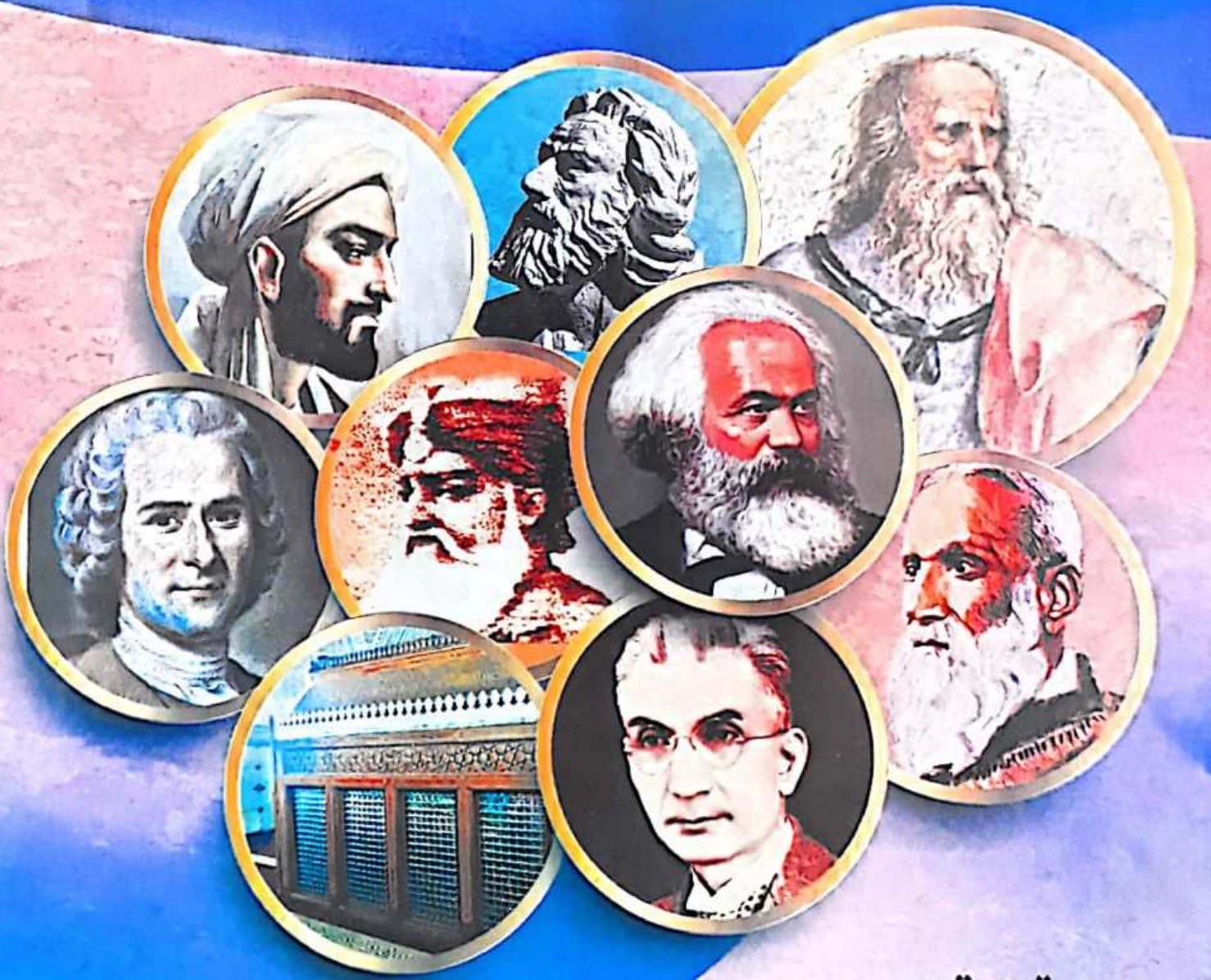

شخصیت
سیریز

مشہور

عالم و فکر

Sindhica
سندیکا

سمیٹینڈر
نور احمد میمنٹ

ڪتاب جا هڙئي حق ۽ واسطا سنڌيڪا وٽ محفوظ

پهريون ڇاپو: 1995ع
 ٻيو ڇاپو: 1999ع
 ٽيون ڇاپو: 2014ع
 چوٿون ڇاپو: 2018ع
 ڇپائيندڙ: سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
 ڇپيندڙ: آزاد ڪميونيڪيشن ڪراچي
 ملهه: 100 روپيا

فهرست

3.....	افلاطون
5.....	حضرت امام ابو حنيفه رحم
7.....	حضرت امام احمد بن حنبل رحم
10.....	ابن خلدون
12.....	ابن عربي
14.....	شاه ولي الله رحم
17.....	شاهه عبداللطيف ڀٽائي
20.....	روسو
22.....	مارڪس
25.....	مولانا عبيدالله سنڌي
29.....	علامه آءِ-آءِ قاضي

ڪتاب ملڻ جا هنڌ:

سنڌيڪا اڪيڊمي B-24، نيشنل آٽو پلازه مارسٽن روڊ ڪراچي 74400. فون: 021-32737290
 سنڌيڪا بوڪ شاپ: شاپ نمبر 5، ميزنائين فلور، حيدرآباد ٽريڊ سينٽر، حيدر چوڪ، 03133692150
 سنڌيڪا بوڪ شاپ 19 بلدي پلازه گھنٽا گھر چوڪ سکر فون: 03013431537_03352233803
 سنڌيڪا بوڪ شاپ، مدني شاپنگ سينٽر، جي پي او روڊ، لاڙڪاڻو فون: 0331-3480039
 سنڌيڪا بوڪ شاپ، رمضان بروهي مارڪيٽ، نوشهروفيروز. فون: 03022917397
 العماد بوڪ سيلرز، اردو بازار، ڪراچي 0300-2827848_مدني اسلامي ڪتب خانو، نئون چوڪ دادو
 ۽ ٻيا سنڌ جا وڏا بوڪ اسٽور

لکپڙه لاءِ: سنڌيڪا اڪيڊمي

B-24، نيشنل آٽو پلازه مارسٽن روڊ ڪراچي 74400
 فون: 021-32737290، ويب سائيٽ: www.sindhica.org
 اي ميل: sindhicaacademy@gmail.com

افلاطون

427-347 ق-م

جيتوڻيڪ عام طور اهو مڃيو ويندو آهي ته افلاطون دنيا جو سڀ کان وڏو فيلسوف هو ليڪن هن جيڪي ”مڪالما“ لکيا آهن. انهن ۾ هن پنهنجي استاد جا قول نقل ڪيا آهن. ان ڪري گهڻي عرصي کان اهو بحث هلندو ٿو اچي ته فلسفي ۾ هن جو پنهنجو سڀ کان مٿانهون مقام آهي يا سندس استاد سقراط جو جنهن جو ذڪر هو گهڻو ڪري ٿو.

هن جو پهريون نالو ”ارستو قليس“ هو بعد ۾ افلاطون ٿيو هو. شايد اٽينس ۾ 427 ق- ۾ ۾ پيدا ٿيو ۽ سٺي خاندان جي چوڪرن وانگر ادب، موسيقي ۽ رياضي جي تعليم حاصل ڪيائين. هو شعر به چوندو هو ۽ پهلوان ۽ ڪسرتي به ڏاڍو سٺو هو. ويهن سالن جي عمر ۾ هو سقراط جو شاگرد ٿيو ۽ اٺن سالن تائين هن کان علم حاصل ڪندو رهيو. افلاطون جو استاد سقراط وڏو فلسفي

ليکيو وڃي ٿو. هو هميشه حق جي تلاش ۾ رهندو هو ۽ هن وٽ هڪ شيءِ قابل قدر هئي

يعني حقيقي علم. ڪي ماڻهو سقراط کي خدا جو موڪليل پيغمبر به ليکين ٿا. ڇاڪاڻ ته هن ڪائنات جو وجود ۾ آئي ۽ ان کي ڪنهن وجود بخشيو جهڙن سوالن جو جواب ڏيندي ڪائنات کي خدا جي جوڙيل جوڙ قرار ڏنو آهي. اهڙي طرح هن موت کانپوءِ روح جي بقا جو نظريو به پيش ڪيو آهي. هو پنهنجي دوستن ۽ واقفڪارن سان مشڪل مسئلن تي گفتگو ۽ بحث مباحثا ڪندو هو. سندس خيال هو ته شايد خيالن جي ان ڏي وٽ سان ئي حق ظاهر ٿي پوي سقراط جي خيالن جي آگاهي افلاطون جي لکيل ڪتابن مان ئي ملي. عام طور تي ڏٺو ويو آهي ته حڪومت اهڙن ماڻهن کي پسند نه ڪندي آهي جيڪي هميشه حق جي تلاش ۾ رهن. ڇاڪاڻ ته حق جي تلاش انهن کان ڏٺي نه ٿيندي آهي. ان

ڪري ٿيو ايئن جو اٿينس جي حڪومت کي سقراط جو رويو ڳورو لڳو. مٿس مقدمو هلائي کيس موت جي سزا ٻڌائي وئي. ان کان پوءِ کيس چيو ويو ته جيڪڏهن تون ماڻهن سان بحث مباحثو نه ڪرڻ جو واعدو ڪرين ۽ پنهنجو رويو بدلائين ته توکي معاف ڪري سگهجي ٿو پر سقراط ان ڳالهه کان انڪار ڪيو ۽ راه فرار اختيار ڪرڻ بجاءِ انهيءَ ڳالهه کي ترجيح ڏني ته هوزهر جو پيالو پي سِرُ ڏئي ڇڏي.

استاد جي مرڻ کانپوءِ افلاطون سائبرين، مصر، اٽلي ۽ سسلي جو سفر ڪيو ۽ ميڪارا جا ٽي حڪيم اقليدس جي شاگردي به ورتي. 388 ق-م ۾ هو گرفتار ٿيو ۽ غلام بنائي وڪيو ويو. پر بعد ۾ دوستن هن کي رقم ڏئي ڇڏايو. آخر هوائيٽنس پهتو ۽ هن پنهنجي مشهور اڪيڊمي کولي، جنهن کي هو پنهنجي زندگيءَ جو مقصد سمجهندو هو. هتي چاليهن سالن تائين هن تعليم ڏني ۽ تعليم جو طريقو اهوئي بحث ۽ مڪالمي جو اختيار ڪيو جيڪو هن سقراط کان سکيو هو.

هي اڪيڊمي پهرئين يونيورسٽي هئي، جيڪا اٺن سالن تائين قائم رهي. هن وڏا وڏا ماڻهو پيدا ڪيا جن ۾ ارسطو سڀني کان مشهور هو. افلاطون جا شاگرد رياضي جا خاص ماهر هئا، پر ٻين علمن ۽ هنرن کان به هوبلڪل اڻ ڄاڻ ڪونه هئا.

افلاطون حڪومت جي آئين تي غور ڪيو ته ملڪ ۽ سماج جي حڪومت ڪيئن هجڻ کپي تان ته سڀ ماڻهو خوشحال رهن ۽ هر طرف خوشي ئي نظر اچي. سڄي يورپ ۾ بعد ۾ اشتراڪيت ۽ سرماڻيداري يا ان قسم جي ٻين مسئلن تي، جيڪي بحث مباحثا جاري ٿيا، انهن جو سرچشمو افلاطون جي ڪتابن کي لکيو پئي ويو آهي. جڏهن افلاطون پوڙهو ٿيو ته سڪندر اعظم جو استاد ارسطو ميدان ۾ آيو. ارسطو افلاطون و انگريز فلسفي جي مونجهارن ۾ نه پيو. ان فطرت جي مظهرن جو مطالعو ڪرڻ ۽ قدرت جي قانونن کي ڄاڻڻ جو ڪم ڪيو جيڪو علم طبعي فلسفي جي نالي سان نروار ٿيو جنهن کي اڄڪلهه سائنس جو نالو ڏين ٿا. انڪري ارسطوءَ کي شروع جي سائنسدانن مان ڳڻجي ته غلط ڪونهي.

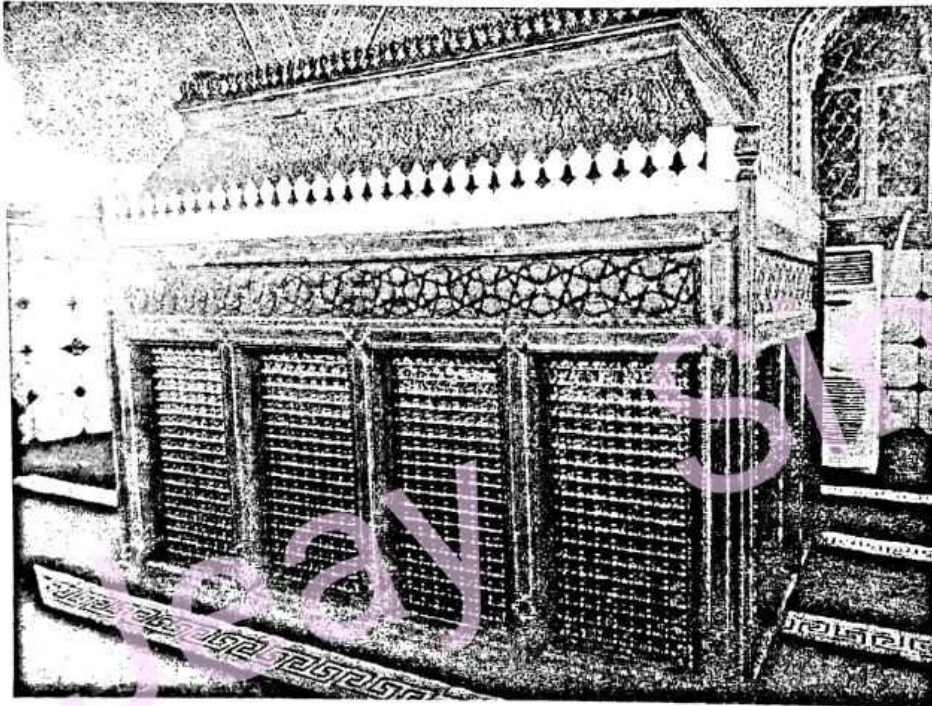
هيءَ عجيب ڳالهه آهي ته افلاطون سياسي نظريي جو ته وڏو حڪيم هو پر سياسي معاملن ۾ پنهنجي هم عصرن جي مقابلي ۾ تمام گهٽ حصو وٺندو هو. ٻڌايو ۾ هن کي سارڪيوز جي بادشاهه جو اتاليق مقرر ڪيو ويو پر ملڪ داري ۾ اهو هڪ ئي دفعو شريڪ ٿيڻ جو تجربو به ڪجهه ڪامياب نه ٿيو.

افلاطون جي مڪالمن ۾ سڀ کان وڌيڪ مشهور ”جمهوريت“ آهي، جنهن ۾ هن ٻڌايو آهي ته هن جي خيال موجب بهترين حڪومت جو نظام ڇا هئڻ گهرجي. ٻين مڪالمن ۾ هن ڳالهه تي زور ڏنو ويو آهي ته ”فڪر“ ۽ ”مشاهدو“ سڄو پڇو وجود رکن ٿا. افلاطون جي تصنيفات جو اثر ارسطو کان به گهڻو ٿيو. 347 ق-م ۾ هو هڪ شاديءَ جي دعوت ۾ شامل ٿيو ۽ اتي ئي فوت ٿي ويو. ان وقت افلاطون جي عمر اسي سال هئي.

مرتب: محمد عثمان عباسي

حضرت امام ابو حنيفه رحه

699-767ع

قرآن پاڪ ۽
حديث شريف کي
مسلمانن لاءِ زندگي
گذارڻ جو منشور بڻايو
ويو. قرآن شريف جي
جمع ٿيڻ کانپوءِ حديث
شريف کي جمع ڪري
ان کي اسلامي عقيدن ۽
عملن جي لاءِ ترتيبوار
شڪل ڏيڻي هئي. ان
کان علاوه قرآن ۽ حديث
جي روشنيءَ ۾ ڪوڙ سارن

دنياوي مسئلن جي لاءِ قانون ۽ طريقا تيار ڪرڻا هئا. اهو سمورو ڪم حديث ۽ فقه جي وڌن عالمن
ڪيو جن مان امام ابو حنيفه ۽ امام احمد بن حنبل جون ڪوششون ۽ ڪارناما نه وسرڻ جهڙا آهن.
حضرت امام ابو حنيفه جو اصل نالو نعمان ۽ سندن والد جو نالو ثابت هو. هو 80 هجري
مطابق 699 عيسوي ۾ ڪوفي ۾ پيدا ٿيو. شروع ۾ پيءُ وانگر سندس لاڙو واپار طرف هو ۽ ڪوفي ۾
هڪ قسم جو ريشمي ڪپڙو ”خز“ ٺاهيندو ۽ ان جو واپار ڪندو هو. جامع مسجد جي ڀرسان سندن
ڪارخانو ۽ دڪان هو. جڏهن سندس عمر لڳ ڀڳ ارڙهن اوڻيه سال هئي ته هڪ واقعو رونما ٿيو:
هڪ ڏينهن پاڻ بازار پئي ويو ته ڪوفي جي مشهور امام شعبي جي گهر وٽان لنگهيو. امام
شعبي جڏهن کين ڏٺو ته سمجهائين ته ڪو نوجوان شاگرد آهي. کين پاڻ وٽ گهرائي پڇيائين:
”ڪيڏانهن ٿا وڃو؟“ هن ڪنهن سوداگر جو نالو کڻي جواب ڏنو ته اوڏانهن وڃي رهيو آهيان. امام
شعبي معلوم ڪيس ته ”توهان پڙهو ڪنهن وٽ ٿا؟“ ورائيائين ته ”ڪنهن وٽ به نه.“ امام شعبي
چيس ته ”مون کي توهان ۾ قابليت جا جوهر نظر اچن ٿا، توهان عالمن جي صحبت ۾ ويهندا ڪريو.“

امام حماد رحه ڪوفي جو مشهور امام هو. ابو حنيفه رحه رسول ڪريم ﷺ جن جي هڪ ويجهي اصحابي حضرت انس رضه کان هڪڙي حديث ٻڌي هئي ۽ پوءِ حضرت حماد رحه وٽ پڙهڻ لاءِ ويٺو.

امام ابو حنيفه جڏهن ڏٺو ته اسلام سڄي دنيا ۾ ڦهلج رهيو آهي ته مختلف مسئلن تي ماڻهن کي ديني رهنمائي ۾ مونجهارا پيش اچي رهيا آهن. انهن مسئلن جي حل لاءِ هن قرآن شريف ۽ رسول ڪريم ﷺ جي حديثن جي روشنيءَ ۾ جا شرعي مسئلا لکڻ شروع ڪيا. هن ان معاملي ۾ وڏي محنت ۽ روشن فڪريءَ سان ڪم ڪري ڏيکاريو ۽ فقہ حنفيءَ جو بنياد وڌو.

پوءِ پاڻ حديث ڏانهن ڌيان ڏنو. ڪوفي ۾ شايد ئي ڪو اهڙو محدث هجي، جنهن جي امام صاحب شاگردي اختيار نه ڪئي هجي. امام ابو حنيفه جيڪي مسئلا بيان ڪيا، انهن جو تعداد ٻارنهن لک نوي هزار کان به وڌيڪ آهي. پاڻ جنهن نموني فقہ جي ڦهلاءَ جو ارادو ڪيائين، سو تمام وسيع ۽ ڏکيو هو. اهڙي ڏکي ڪم کي اڪيلو ناهڻ مناسب نه سمجهندي پنهنجي شاگردن مان چاليهن ڄاڻو ماڻهن جي چونڊ ڪري، انهن جو گروپ ٺاهيائين، جن ۾ امام ابو يوسف ۽ امام زفر پڻ شامل هئا، اهڙي ريت فقہ جي هڪ مٿانهين درجي واري اداري جو بنياد پيو.

حضرت امام ابو حنيفه پنهنجي اصولن کي ڪجهه هيئن بيان ڪيو ته، ”آءُ الله جي ڪتاب مان اخذ ڪريان ٿو جيڪڏهن ڪو مسئلو مون کي اُتي نٿو ملي ته رسول ﷺ جن جي سنت مان مدد وٺان ٿو ۽ جڏهن مسئلي جي حل ۾ اتي به مدد نٿي ملي ته اصحابين سڳورن جي ڪنهن قول کي مڃان ٿو ۽ جيڪڏهن معاملو ابراهيم، شعبي ابن سيرين ۽ عطاءُ تي اچي وڃي ٿو ته اهي ماڻهو مجتهد آهي ته ان وقت مان به انهن ماڻهن وانگر اجتهاد ڪريان ٿو.“

جڏهن 132هه/749ع ۾ بغداد ۾ عباسي سلطنت قائم ٿي ته خليفه منصور ”بغداد“ کي گادي جو هنڌ بڻايو. 146هه/763ع ۾ کين خليفه گهرايو ۽ قاضي جو عهدو آڇيائين. امام ابو حنيفه ان وقت زمين هاريءَ جو حق قرار ڏني هئي. هن جو چوڻ هو ته زمين ڪيڙيندڙ جو حق آهي ۽ ڪڙمت ڪرائڻ حرام آهي. جڏهن ته خليفو زمينداريءَ جو جواز چاهي پيو. ان ڪري امام ابو حنيفه قاضي ٿيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. ان تي خليفو مٿس ناراض ٿي پيو ۽ کيس جيل ۾ وجهي ڇڏيائين. امام صاحب سالن جا سال جيل پوڳيو پر زمين تي زميندارن ۽ جاگيردارن جو حق تسليم نه ڪيو ۽ هاري حقدار جي اصول جو ساٿ ڏنو.

عمر جي آخري ڏهاڙن ۾ پاڻ بيمار ٿي پيو. ڇهه ڏينهن بيمار رهڻ کان پوءِ لاڏاڻو ڪيائين. سندس وفات جو سال 150هه/767ع آهي.

مرتب: نور احمد ميمڻ

حضرت امام احمد بن حنبل رح

855-780 ع

سندس اصل نالو
احمد بن محمد بن حنبل
آهي. پاڻ ربيع الاول
164/هه نومبر 780ع ۾
پيدا ٿيو. هڪڙي روايت
اها به آهي ته ربيع الثاني
164/هه/دسمبر 780ع ۾
سندس والد مرو کان
بغداد لڏي ويو ۽ ڪجهه
مهينن بعد اتي ئي
سندس جنم ٿيو. هواجو

رڳو ٽن سالن جو ئي هو ته والد جي چانو کان محروم ٿي ويو. سندس پيءُ سرخس جو جرنيل
هو. والد جي لاڏاڻي کان پوءِ تربيت جي ذميواري سندس والده تي آئي.

انهن ڏينهن ۾ بغداد علم جو مرڪز هو. هو فرمائي ٿو ته، ”آءٌ اڃا ٻار ئي هئس ته قرآن
پاڪ ياد ڪري ورتم. چوڏهن سالن جي ڄمار جو ٿيس ته لکڻ ۽ ڪتابت جي مشق ڪرڻ ۾
لڳي ويس.“

حضرت امام احمد بن حنبل ٽن سالن تائين امام ابو يوسف رح کان فقه ۽ حديث جو
علم حاصل ڪندو رهيو. انهيءَ دوران امام محمد رح کان به گهڻو ڪجهه پرايائين. انهيءَ کان
پوءِ چئن سالن تائين بغداد ۾ امام هيشم بن بشير رح کان علم پرائيندو رهيو. هن
علم جي حاصلات لاءِ ڊگها ڊگها سفر به ڪيا. پنڌ ۾ داڻو پاڻي ختم ٿي ويو ته هن مزدوري به
ڪئي.

186 هجري ۾ امام صاحب بصري ۽ مديني شريف به ويو. انهيءَ سفر ۾ سندس ملاقات
امام شافعي رح سان ٿي. ٻئي ڀيري پاڻ بغداد ۾ هڪڙي سان مليا ۽ امام رح کانئن به علم

حاصل ڪيو. ان کانپوءِ امام شافعي جيستائين بغداد ۾ رهيو هو کائناتن پري نه ٿيو. امام احمد بن حنبل رح حديث شريف جي حاصلات لاءِ جيڪي پنڌ ڪيا، انهن جي نتيجي ۾ کيس ڏهه لک حديثون ياد ٿي ويون.

امام احمد حنبل رح جڏهن چاليهن سالن جي عمر کي پهتو ته بغداد جي جامع مسجد ۾ باقاعده هڪ اداري جي صورت ۾ ڪم ڪرڻ لڳو. سندس خطاب ٻڌڻ لاءِ پنج پنج هزارن تائين ماڻهو گڏ ٿي ويندا هئا، جن ۾ پنج سؤ ته رڳو لکڻ وارا هوندا هئا. سندس شاگردن ۾ امام بخاري رح، امام مسلم رح، امام ابوداؤد رح، امام ترمذي رح ۽ ابودر رح جهڙا عظيم محدث شامل آهن.

امام احمد بن حنبل رح جن جو عظيم علمي ڪارنامو ”مسند احمد“ آهي، جيڪو ٽي هزار حديثن تي مشتمل آهي. امام صاحب پوکيءَ واري زمين هاريءَ جو حق قرار ڏئي هئي جنهن تي حڪمران ڏمريل هيا.

خليفة هارون جي وفات کانپوءِ سندس پٽ مامون 198 هه مطابق 814ع ۾ خلافت جي مسند تي ويٺو جيڪو معتزله کان متاثر هو جنهن ڪري اهي مٿس حاوي ٿي ويا. انهن قرآن پاڪ جي مخلوق هجڻ جي دعويٰ ڪئي.

جڏهن ته امام صاحب واضح ڪيو ته قرآن پاڪ الله تعاليٰ جو علم ۽ ان جي هڪ صفت آهي. ان ڪري پاڻ تخليق قرآن جي غلط عقيدتي جي خلاف آواز اٿاريو. سندس اها همت وقت جي حڪمرانن جي اڳيان پويان ٿيندڙن کي ڏکي لڳي، ان ڪري مٿس ڏکيائين ۽ تڪليفن جا در ڪلي ويا. زمين جي ملڪيت جي مسئلي تي حڪمران مٿس اڳ ئي ڪاوڙيل هئا. تڏهن مامون حڪم ڪيو ته امام احمد ۽ امام محمد بن نوح کي ٻيڙيون هڻي عدالت ۾ حاضر ڪيو وڃي پر امام احمد بن حنبل ان وقت به هار نه مڃي.

218 هه مطابق 833ع ۾ مامون جي لاڏاڻي کانپوءِ محمد بن هارون المعتصم خلافت جي گاديءَ تي ويٺو. سندس حڪم تي امام صاحب رح کي واپس بغداد وٺي وڃي ڪري قيد ڪيو ويو ۽ کيس پيرن ۾ ٻيڙيون هنيون ويون. جيل ۾ به هن درس و تدريس جو ڪم جاري رکيو. پيرن ۾ ٻيڙين هجڻ جي باوجود هو باجماعت نماز جي امامت ڪندو هو.

امام صاحب رح جن کي جيل ۾ اهو چيو ويو ته هو حڪمران جي مخالفت ڪرڻ چڏي ڏئي. جڏهن هن سندن صلاح کي ٽڏي ڇڏيو ته کيس ڌمڪي ڏني وئي ته کيس موت جي منهن ۾ ڏنو ويندو. جڏهن ان جو به مٿس ڪو اثر نه ٿيو ته حڪم ڏنو ويو ته امام صاحب رح کي اڃا

به وڌيڪ ڳريون ٻيڙيون هنيون وڃن. انهيءَ تي به جڏهن حاڪم جي دل جي باهه نه ٿري ته حڪم ڏنائين ته کيس جيل مان ٻاهر ڪڍي پنڌ هلايو وڃي.

امام احمد بن حنبل رحمہ ايدڙين سختين جي باوجود پنهنجي ارادن ۾ ڪنهن به قسم جي لڇڪ نه آندي کيس سختين ڏيڻ جي حد اها ٿي جو کين ايترا ته ڪوڙا هنيا ويا جو پاڻ بيهوش ٿي ويو. سندن زبان تي هي لفظ هئا ته: ”اسان تي اهائي مصيبت اچي سگهي ٿي، جيڪا الله تعاليٰ اڳ ۾ ئي لکي ڇڏي آهي.“ هوش ۾ آيو ته اهو سلسلو وري به شروع ٿي ويو ايتري قدر جو پاڻ وري بيهوش ٿي ويو. گهڻي دير کانپوءِ جڏهن هوش ۾ آيو ته خليفي کين چيو ته ”هاڻي به وقت اٿو منهنجي ڳالهه مڃيو.“ جڏهن امام صاحب انڪار ڪيو ته تئين پيري ۾ کين ڪوڙا هنيا ويا. تان جو امام صاحب وري به بيهوش ٿي ويو. انهيءَ تي خليفو ڪجهه ڊڄي ويو ڪوڙن هٽڻ جو سلسلو بند ڪيائين ۽ کين آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنائين.

امام احمد بن حنبل رحمہ جنهن فقه جو بنياد وڌو سو فقه حنبلي سڏجي ٿو جيڪو اهم فقهي مسلڪن مان هڪ آهي. انهي فقه جي خاصيت اها آهي ته انهيءَ ۾ هر دور ۾ اجتهاد جو در ڪليل رهي ٿو ته، جيئن فقهي مسئلن جي ترتيب ۽ جوڙجڪ جو عمل رڪجي بيهي نه رهي، پر وقت ۽ حالتن جي گهرجن مطابق قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾ فقهي مسئلا ترتيب ڏنا وڃن ٿا.

پاڻ 77 سالن جي عمر ۾ بيمار ٿي پيو. 9 ڏينهن تائين بيمار رهيو. ڪانئن طبيعت ڀڃڻ وارن جي رش ايتري ته هئي جو بازار ۾ ڏيتي لپتي ڏکي ٿي پئي. سندس پيدائش به ربيع الاول ۾ ٿي ته پاڻ هي جهان ۾ جمعي جي ڏينهن 12 ربيع الاول مطابق 31 جولاءِ 855ع تي ڇڏيائون.

مرتب: نور احمد ميمڻ

ابن خلدون

پيدائش 1332ع وفات 1406ع

مشهور مسلمان مؤرخ، فقيھ
فلسفي ۽ سياستدان ابن خلدون جو
سچو نالو ابو زيد عبدالرحمان بن
محمد بن محمد بن خلدون ولي
الدين هو. هو تيونس ۾ پيدا ٿيو ۽
تعليمي فراغت کانپوءِ تيونس جي
سلطان ابو عنان جو وزير به مقرر
ٿيو. ڪجهه وقت لاءِ غرناطه جي
حاڪم وٽ ترسيل رهيو ۽ بعد ۾
مصر جي جامعہ اظهر ۾ تدريس جي
شعبي سان وابستہ ٿيو.

ابن خلدون جو عام تعارف
مؤرخ وارو آهي، پر مغرب ۾ هن
کي سوشل سائنسز جي هڪ

بنيادي مفڪر جي سڃاڻ حاصل آهي. هن مؤرخ جي حيثيت ۾ جيڪا تاريخ لکي ان جو
تفصيلي مقدمو به لکيو جنهن ۾ هن قومن جي عروج ۽ زوال جي سببن ۽ قومي ترقي جي رازن
جي وڏي پڌرائي ڪئي. اهو ئي مقدمو ابن خلدون جي فڪر ۽ فلسفي جو هڪ نادر مجموعو
ثابت ٿيو. هن پنهنجي تاريخي بصيرت جي روشنيءَ ۾ پنهنجو عمراني فلسفو به پيش ڪيو
جنهن ۾ انساني گروهن يا قومن جي اوسر، ترقي ۽ انهن جي زوال پٺيان موجود ڪارڻن کي
کولي بيان ڪيو. هن ٻڌايو ته فردن وانگر قومن جي به هڪ طبعي عمر هوندي آهي جيڪا
جواني به حاصل ڪندي آهي ۽ پوڙهپ مان به گذرندي آهي ۽ آخرڪار پنهنجي انجام کي
رسندي آهي.

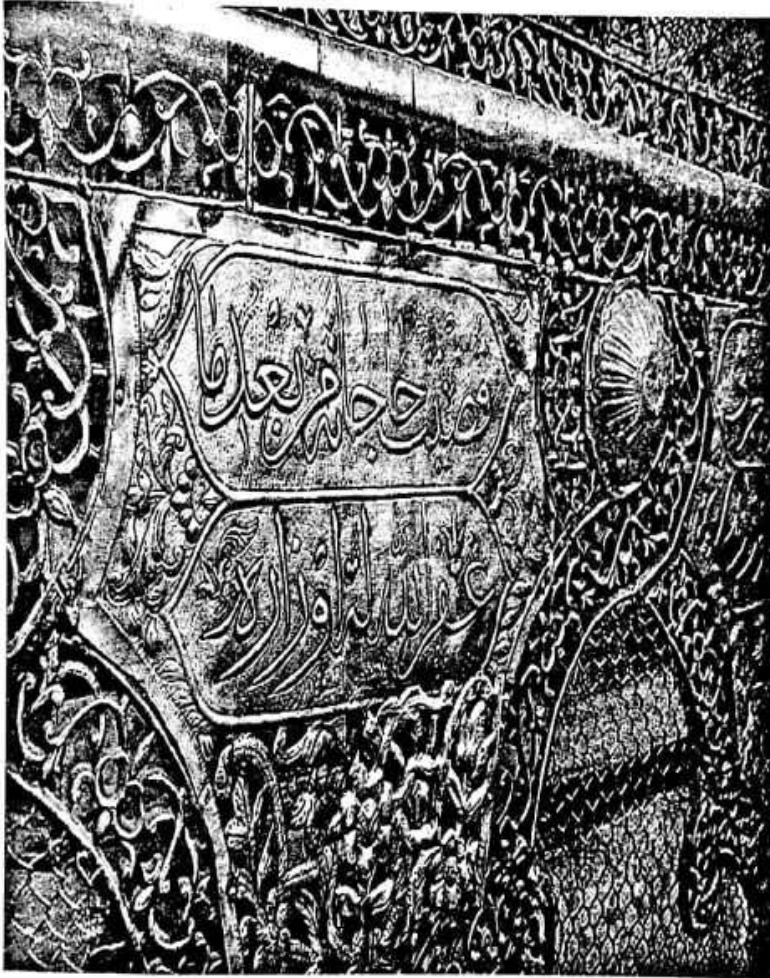
ابن خلدون انساني اجتماعي زندگيءَ جي قومي درجي کي وڏي اهميت ڏني ۽ ٻڌايو ته قومن جي وچ ۾ باهمي عصبيتو (قومي ٻڌيءَ جو جذبو) قومن کي متحد رکڻ جو ڪارڻ بڻبو آهي. هن اهو به ٻڌايو ته جيڪڏهن قومن کي متحد رکڻو آهي ته انهن کي هميشه حالتِ جنگ ۾ رکڻو. حالتِ جنگ مان هن جي مراد قومي مسابقت (ڊوڙ) هئي. اها قومي ڊوڙ ثقافتي ميدان ۾ هجي يا اقتصادي ميدان ۾ اخلاقي ميدان ۾ هجي يا صنعت جي ميدان ۾، هو قومي بقا جي لاءِ ان کي بيحد ضروري ۽ اهم سمجهي ٿو. هن انساني ڪردار تي آب هوا ۽ زميني حالتن جي اثرن بابت ڄاڻائيندي لکيو آهي ته ڳوٺاڻا بدوي ماڻهو شهر جي ماڻهن جي مقابلي ۾ وڌيڪ بهادر ٿيندا آهن. مغلوب قوم هميشه غالب قوم جي تقليد ڪرڻ چاهيندي آهي، ان جي خاصيتن ۾ ان جي لباس ۾، ان جي مذهب ۾ ۽ ٻين عادتن ۽ احوالن ۾ به. هو لکي ٿو ته ظلم ۽ ناانصافي تهذيب جي زوال جو باثبٽ ۽ تمدني ترقي ڪيڏو به عروج ڪري وٺي پر ظلم ۽ ناانصافي ان ترقيءَ کي نهوڙي ڇڏيندا. انساني تهذيب کي ان جي تنظيم لاءِ سياسي قيادت جي ضرورت هوندي آهي، ان ڪري قومن ۾ سياسي قيادت کي اڀرڻ جا ڀرپور موقعا ڏنا وڃن. علمن جي اتي وڌيڪ ڪثرت ۽ ترقي هوندي آهي جتي انساني تمدن ۽ تهذيب جو مرتبو مٿانهون هجي.

ابن خلدون جو لکيل مقدمو انساني تاريخ جي اهم قلمي دستاويزن مان هڪ آهي، مشهور مؤرخ ٽوائن بي جو چوڻ آهي ته ”عربي لٽريچر هڪ ئي ماڻهوءَ جي نالي سان روشن آهي ۽ اهو آهي ابن خلدون! عيسائي دنيا ان جو مثال پيش نٿي ڪري سگهي. ايسٽائين جو افلاطون، ارسطو ۽ آگيستن به انهن خاصيتن ۾ ابن خلدون جو برميچي نٿا سگهن.“ (اسٽڊي آف هسٽري، ج 3، ص 322)

مرتب: نور احمد ميمڻ

ابن عربي

پيدائش 1165ع وفات 1240ع

ابن عربي جو پورو نالو محمد بن علي بن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الاندلسي هو. مشرق وارا كيس ابن عربي سڏين ٿا ۽ مغرب وارا كيس ابن العربي ۽ ابن سراقه جي نالي سان سڃاڻن ٿا. كيس سڀ کان وڌيڪ شهرت الشيخ الاڪبر جي لقب سان ملي ۽ مسلمانن جي تاريخ ۾ هي لقب ڪنهن ٻي شخصيت کي نه مليو آهي. ابن عربي اندلس جي شهر مرسيا ۾ هڪ معزز عربي خاندان ۾ پيدا ٿيو جيڪو جڳ مشهور سخي حاتم طائي جي پيءُ جي نسل مان هو. ابتدائي تعليم جا مرحلا هن مرسيا ۽ بشبونا مان طءُ ڪيا. اشبيليا ۾ كيس پنهنجي وقت جي نالي وارن عالمن جي قدمن ۾ ويهڻ جي سعادت ملي. ديني ۽ دنياوي تعليم سان گڏ سندس گهڻو وقت

صوفين جي خدمت ۾ گذرڻ لڳو ڇاڪاڻ ته تصوف جو سلسلو سندس خاندان ۾ جاري هو.

ابن عربي جڏهن مڪي مڪرم پهتو ته اتي سندس فڪر ۽ سوچ ۾ وڏي تبديلي آئي. مڪي مڪرم ۾ سندس پهريون قيام ڀريا 2 سال هو. جنهن ۾ هن پنهنجو جڳ مشهور ڪتاب الفتوحات المڪية لکيو پر چيو وڃي ٿو ته هن اهو ڪتاب بعد ۾ به پاڻ سان گڏ رکيو ۽ 30 سالن تائين ان ڪتاب کي پاڻي تڪميل تائين پهچايو.

ابن عربي 601ھ ۾ مڪي کان روانو ٿي بغداد، موصل ۽ ٻين شهرن مان ٿيندو 603ھ ۾ قاهره پهتو. جتي مٿس ارتداد (شريعت کان ڦري وڃڻ) جو الزام لڳايو ويو. وقت جي طاقتور ڌرين کيس مارڻ

چاهيو پر ايوي حاكم الملك العادل سندس جان بچائي ورتي. 604ھ ۾ وري مڪي ۾ موٽي آيو ۽ هڪ سال تائين ترسيل رهيو. ان کانپوءِ ابن عربي ايشيا ڪوچڪ هليو ويو جتان 607ھ ۾ قونيا پهتو. اتي سندس سلطان ڪيڪائوس وڏي مرتبي سان استقبال ڪيو ۽ سندس رهائش لاءِ هڪ عاليشان گهر ٺهرايو جنهن کي ابن عربي هڪ سواليءَ کي سوال ڪرڻ تي ڏئي ڇڏيو. قونيا ۾ سندس موجودگي مشرقي تصوف ۾ هڪ انقلاب جو پيش خيمو بڻي، جنهن جو وسيلو سندس شاگرد صدر الدين قونوي بڻيو جنهن جي ماءُ سان سندس شادي ٿي. صدر الدين قونوي مولانا جلال الدين روميءَ جي قريبي دوستن مان هو ۽ ابن عربي جي عربي ڪتاب فصوص الحڪم جي سمجهاڻي به لکيائين جنهن کي اڄ ڏينهن تائين حرف آخر سمجهيو وڃي ٿو. قونيا مان بغداد شريف منتقل ٿيو. جتي چون ٿا ته سندس ملاقات شيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي سان ٿي. اسلامي دنيا جا هي ٻئي وڏا بزرگ گهڻي دير خاموشيءَ سان هڪٻئي جي سامهون ويٺا رهيا ۽ پوءِ جدا ٿي ويا. بعد ۾ جڏهن شيخ شهاب الدين کان پڇيو ويو ته اوهان شيخ محي الدين کي ڪيئن ڏٺو؟ ته هن ورائيو ”مان ان کي هڪ سمنڊ وانگر ڏٺو جنهن جو ڪوبه ڪنارو ڪونهي.“ جڏهن وري شيخ شهاب الدين کان پڇيو ويو ته اوهان شيخ محي الدين کي ڪيئن ڏٺو ته انهيءَ چيو ”مان ان کي هڪ وڏي صالح انسان جي صورت ۾ ڏٺو.“

الفتوحات المڪية کانپوءِ ابن عربيءَ جو مشهور ڪتاب فصوص الحڪم تصنيف ٿيو. انهن ٻنهي ڪتابن جي ترجمي مغرب ۾ ابن عربيءَ کي هڪ فلسفي جي حيثيت ۾ متعارف ڪرايو ۽ سندس فلسفي کي ”ڊاڪٽرائن آف ابن عربي“ جو نالو ڏنو ويو. عام طور تي ابن عربي کي فلسفي به سمجهيو وڃي ٿو ۽ هڪ محقق صوفي به، جنهن کي اسلامڪ سائنسز، ڪاسمولوجي، فلڪيات ۽ علم نجوم جهڙن علمن جو ماهر ليکيو وڃي ٿو. ان جي فڪر جو سڀ کان اهم پهلو وحدة الوجود جو فڪر آهي. صوفين جو هي وحدة الوجودي لڏو مخلوقات جي تخليق ۾ هڪ ئي خلقيت جي امر ۽ ان جي روح کي ڪارفرما سمجهي ٿو. ان ڪري اُهي سڄي مخلوق کي الله جو عيال ۽ ڪتب ڪري ليکين ٿا. اُهي صوفي انسان ذات جي مرتبن ۾ ڪنهن به فرق کي نٿا ليکين. سڀني کي بنيادي انساني حقن ۾ برابر سمجهن ٿا.

ابن عربي جي فڪر تي سوين وحدة الوجودي صوفين جو ظهور ٿيو منصور بن حلاج به انهن ۾ هڪ هو. هنن صوفين دولت پرستي جي سخت ننڍا ڪئي ۽ پورهئي جي استحصال جي خلاف بغاوت ڪئي. جاگيرداري ۽ زمينداري ڇاڪاڻ ته هاريءَ جي پورهئي جو استحصال هئا ان ڪري هنن نه صرف هاري کي غير شرعي ۽ غير اسلامي قرار ڏنو پر جاگيرداريءَ جي خلاف وڏي مزاحمت پڻ ڪئي. سنڌ ۾ ان سلسلي جو صوفي شاهه عنايت شهيد ”زمين جو ڪيڙي سو کائي“ جي اصول تي پنهنجي دور جي جابر حاڪمن سان ويڙهه ڪندي شهادت ماڻي هئي.

مرتب: نور احمد ميمڻ

شاه ولي الله رح

1114-1176ھ

اورنگزيب 1707

عيسوي ۾ وفات ڪئي
سندس وفات کانپوءِ سياسي
وڳوڙ شروع ٿي ويو جنهن جي
نتيجي ۾ آخرڪار ننڍي کنڊ
۾ مسلم اقتدار پورا پورا ٿي
ويو. اها سياسي ڀڃ ڊاهه
سياسي ۽ اقتصادي نااهلين
جو نتيجو هئي جيڪا ٻين
دائرن کي به وڪوڙي وئي هئي.
سڀني پاسن کان بغاوتن منهن
ڪڍيو هو جن کي منهن ڏيڻ
جي قابليت اورنگزيب جي

جانشين ۾ ڪانه هئي. مسلمانن جي تاريخ جي اهڙي خطرناڪ ۽ نازڪ وقت ۾ شاهه ولي الله جنم
ورتو جيڪو هندستان جو هڪ عظيم مذهبي مفڪر هو جنهن اسلام کي هندستان ۾ نئين زندگي
ڏيارڻ لاءِ وڏو ڪم ڪيو.

شاهه ولي الله 1703ع ۾ اورنگزيب جي وفات کان چار سال اڳ ڄائو هو. شاهه ولي الله
پنهنجي ابتدائي تعليم پنهنجي نامور والد کان حاصل ڪئي، جيڪو سندس استاد به هو ته سندس
روحاني رهبر به هو. شاهه ولي الله ايتري ته تيز حافظي جو مالڪ هو جو 7 سالن جي ڄمار ۾ قرآن
مجيد حفظ ڪري ڇڏيو هئائين. هو 17 سالن جو ٿيو ته سندس والد 1731ع ۾ وفات ڪري ويو. هن
پنهنجي والد جي جاء تي مدرسه رحيميه ۾ پڙهائڻ شروع ڪيو ۽ ٻارنهن سالن تائين اهو ڪم
ڪندو رهيو. تنهن کانپوءِ هو وڌيڪ پڙهڻ لاءِ عربستان ويو. عربستان وڃڻ وقت هو نئي شهر ۾ به آيو.

هو جتي سندس مشهور شاگرد مخدوم محمد معين ٺٽوي جو وڏو مڪتب قائم هو. هو مڪي ۽ مديني ۾ چوڏنهن مهينا رهيو. انهيءَ عرصي ۾ هو حجاز جي نمايان استادن سان لهه وچڙ ۾ رهيو. هن جو دلپسند استاد مديني جو شيخ ابو طاهر بن ابراهيم هو جنهن کان هن کي حديث ۾ سنڌ عطا ٿي.

هو 9 جولاءِ 1732ع ۾ دهلي موٽيو ۽ ايندي ئي پنهنجي ڪم ۾ جنبي ويو. هن اهو انتهائي مشڪل ڪم ان وقت پنهنجي هٿ ۾ کنيو جڏهن هندستان جا مسلمان پنهنجي تاريخ جي تمام ڏکئي دور مان لنگهي رهيا هئا ۽ سندن سمورو سماجي، سياسي، اقتصادي ۽ روحاني سرشتو پڇي پور ٿي چڪو هو. دهلي اچڻ کانپوءِ هن پنهنجن شاگردن کي اسلامي علم جي مختلف شاخن جي سکيا ڏيڻ شروع ڪئي ۽ کين اهو ڪم سونپيائين ته وڃي ماڻهن ۾ اسلام جي حقيقي روح جي تبليغ ڪن. هن اسلامي علمن تي معياري ڪتاب لکڻ جو ڪم به پنهنجي هٿن ۾ کنيو ۽ 1762ع ۾ پنهنجي وفات تائين اسلام تي وڏي تعداد ۾ ڪتاب لکيائين، جيڪي اڄ سوڌو اهم ليکجن ٿا.

شاهه ولي الله تمام گهڻو لکيو. هن جا ڪتاب خيال توڙي مستقل بيني جي لحاظ کان نمايان حيثيت رکن ٿا. اسلامي تاريخ جي پوئين اڌ ۾ شاهه ولي الله اڪيلو ماڻهو آهي، جنهن تاريخ ۽ سياست جا اقتصادي عوامل پيش ڪيا ۽ سماجي جوڙجڪ کي فطرتي قانونن پٽاندڙ فرد، ڪٽنب، قوم ۽ بين الاقواميت ۾ ورهايو. هن مسلمان امت جي اندر قومن جي مستقل وجود جي وڪالت ڪئي ۽ چيو ته قومن خدا جي مشيت آهن، جنهن سان انهن جو تعارف ۽ تشخص قائم رهي ٿو. نظريي توڙي عمل ۾ هن جنهن گڻ تي سڀ کان وڌيڪ زور ڏنو سو آهي عدل يا عدالت. هن جا ڪتاب ۽ نظريا ثابتي ڏين ٿا ته هن انهيءَ اصول تي عمل به ڪيو ۽ ورلي ڪو اهڙو موقعو هٿان وڃايو جنهن ۾ هن سماجي تاجي پيٽي کي برقرار رکڻ لاءِ نظرياتي طور عدل جي ڪردار تي زور نه ڏنو هجي. هن اخلاق ۽ معيشت جي باهمي تعلق تي به لکيو. سندس چوڻ هو ته معيشت کي بهتر بنائڻ کانسواءِ ڪابه اخلاقي ڪوشش يا تحريڪ ڪامياب ٿي نٿي سگهي. هن واضح ڪيو ته سرمائي جو بنياد محنت آهي ان ڪري پورهيتن ۽ هارين کي معيشت ۾ اهم مقام ڏنو وڃي.

هو جنهن دور ۾ پيدا ٿيو هو تنهن تي تصوف جو ڳوڙهو رنگ چڙهيل هو. هن کي خبر هئي ته ننڍي کنڊ ۾ اسلام کي مقبول ڪرڻ لاءِ صوفين ڪيڏو نه ڪم ڪيو هو ۽ اهو به ڄاڻائين ٿي ته سچو پچو اسلامي تصوف ماڻهن جي روحاني ترقي لاءِ ڪيڏو نه ضروري هو پر هو چالو ۽ زوال هيٺ آيل روايتي صوفي مٽي تي سخت تنقيد ڪندو هو جيڪو سندس نظر ۾ دنيا تياڳڻ جي حد تائين وڃي پهتو هو ۽ سچي اسلام جي ابتڙ هو. شاهه صاحب صوفي مٽي کي رد ڪرڻ بدران ان کي سڌارڻ

۽ منجهس ضابطي پيدا ڪرڻ تي زور ڀريو. هن انهيءَ موضوع تي ڪافي ڪتاب لکيا، جن ۾ صوفي متي جي اوگتن ۽ گتن جي چنڊڇاڻ ڪيائين.

هن مسلم سماج جي اقتصاديات ۾ انقلابي تبديليون آڻڻ جي رٿ ڏني ۽ سماج وادي بنيادن تي دولت جي وڌيڪ وسيع ورڇ جي وڪالت ڪئي. سماجي ۽ سياسي نظام ۾ اقتصاديات جي اهميت کي پرکيو. هن سماج ۾ اقتصادي توازن برقرار رکڻ جي وڪالت ڪئي ۽ دولت گڏ ڪرڻ کي سخت لفظن ۾ ننڍيائين. سندس چوڻ مطابق دنيا ۾ سڀيئي خرابيون دولت گڏ ڪرڻ جي هيج ڪري پيدا ٿيون آهن. هن اهڙي سماجي جوڙجڪ جو سڀنوپي ڏنو جيڪا اقتصادي برابري برادري ۽ پاڻي تي ٻڌل هجي. اهي ئي اصول آهن، جنهن تي خلافت راشده جي دؤر ۾ اسلام جي سماج وادي اصولن تي عمل ٿيندو هو.

پنهنجي سماجي ۽ اقتصادي فڪر جي اوسر جي لاءِ هن هندستان ۾ به اسڪول قائم ڪيا. هڪ بريلي ۾ ۽ ٻيو ٺٽي سنڌ ۾. بريلي ۾ شاهه علم الله جو تڪيو ۽ ٺٽي ۾ مخدوم محمد معين ٺٽوي جو تڪيو جي نالي انهن اسڪولن پنهنجو پيرپور ڪردار ادا ڪيو. اڳتي هلي هندستان ۾ ديوبند مدرسو ۽ جمعيت علماءِ هند شاهه ولي الله جي ان مڪتبه فڪر جو محور بڻجي ويا.

هندستان - دوست مفڪر جي حيثيت ۾ شاهه ولي الله مغلن جي زوال جندڙ سلطنت جو متبادل هندستان کي گهڻ قومي ملڪ قرار ڏيڻ جي صورت ۾ پيش ڪيو ۽ هندستان کي خودمختيار رياستن جي ڪنفيڊريشن مڃائڻ جي پرچار ڪئي. ان جي پيش ڪيل نظرين ۽ اصولن تي ديوبند جو مڪتب وجود ۾ آيو. شيخ الهند مولانا محمود الحسن ۽ ان جي شاگرد مولانا عبیدالله سنڌي شاهه ولي الله جي ديني ۽ سياسي نظرين کي ٽهلائڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو.

مرتب: نور احمد ميمڻ

شاه عبداللطيف ڀٽائي

1689-1752ع

شاه عبداللطيف ڀٽائي سال 1102 هجري مطابق 1689ع ۾ حيدرآباد ضلعي جي هالا تعلقي جي ڳوٺ ڪٽياڙ جي ويجهو ”ڀٽي پور“ ۾ ڄائو. سندس والد جو نالو حبيب الله شاهه هو. شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ وارو سندن تڙ ڏاڏو هو جيڪو پڻ هڪ مشهور بزرگ ۽ شاعر ٿي گذريو آهي.

شاهه حبيب کي ٽي گهرواريون هيون، جن مان پهرين گهرواريءَ مان ڪين هڪ پٽ ڄائو جنهن جو نالو عبداللطيف رکيائون، پر هو اڃا ٻار ٿو ٿي هو ته فوت ٿي ويو. ان کان پوءِ وري ننڍي گهرواريءَ مان

ڪين پٽ ڄائو جنهن جو نالو جمال شاهه رکيائون، جنهن جو اولاد اڃا تائين ڀٽ جي گاديءَ تي ويهندو اچي. پوءِ وري پهرين گهرواريءَ مان ڪين ٽيون فرزند ڄائو جنهن جو نالو به عبداللطيف ئي رکيائون، جيڪو ٿي اڳتي هلي اسان جو عظيم شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي ٿيو.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي پيدائش کانپوءِ شاهه حبيب هالا حويلي مان لڏي موجوده ڀٽ کان ٻه ميل کن پري مغلن جي هڪ ڳوٺ، ڪوٽڙيءَ ۾ ان ڪري اچي رهيو ته جيئن ننڍڙي لطيف جي تعليم جو مڪمل بندوبست ٿي سگهي.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي کي جنهن اسڪول ۾ داخلا ملي، ان ۾ ميان نور محمد ڀٽي هڪ تمام قابل استاد هو. شاهه صاحب هونءَ تي ذهين هو. ٻيو ته مٿس پنهنجي سڌريل گهرو ماحول جو اثر به هو ان ڪري جلد ئي سندس تعليمي قابليت ظاهر ٿيڻ لڳي، ان عرصي ۾ مختلف عالمن ۽ بزرگن جي صحبت ۽ خيالن جي ڏي وٺ به شاهه لطيف جي ذهن ۽ فڪر جي اوسر تي وڏو اثر وڌو.

شاهه صاحب جي حليي مبارڪ ۽ سيرت متعلق سندس سوانح نگارن جو چوڻ آهي ته، پاڻ

جيتوڻيڪ ايتڙو قدآور مڙس نه هو تڏهن به وچولي قد کان البت ڊگھيرو هو. سندن وار جوانيءَ جي ڏينهن ۾ ڳوڙهي ڪاري رنگ جا ۽ سونهاري گهاٽي ۽ چاپٽين هئي. سندس پيشاني ڪشادي ۽ اکيون وڏيون ۽ ڪاريون هيون. سندن اٿن ويهڻ، هلت چلت ۽ ڳالهائڻ ٻولھائڻ نهايت فضيلت وارو هو. سندن طبيعت ۾ جيتري سنجيدگي هئي، اوتري هر دلچسپي ۽ ڪل مڪائي به هئي. ڪڏهن ڪڏهن پنهنجي هڪڙي فقير وڳند سان ڪل پوڳ به ڪندا هئا. شاھ عبداللطيف ڀٽائي وڳند فقير لاءِ ڪي پوڳائي بيت به چيا آهن، جي سندن رسالي جي سر بلاول ۾ موجود آهن.

شاھ عبداللطيف ڀٽائي ڪشادي دل وارو رحمڊل ۽ همدرد انسان هو. هو هڪ عالم ۽ سڌارڪ انسان هو. هن سنڌي سماج ۾ انساني پلاين ۽ چڱاين جي مٿانهين قدرن کي ڦهلائڻ لاءِ وڏيون ڪوششون ڪيون. هو جيئن هڪ شخصيت ساز انسان هو تيئن هن پنهنجي شاعري ذريعي سماج سازيءَ جو به فڪر ڏنو. انهيءَ سڌارڪ فڪر جو عڪس سندن ڪلام ۾ چٽو نظر اچي ٿو. تڪبر ۽ وڏائيءَ سان ته سندن پوندي ئي ڪا نه هئي. پنهنجي شاعريءَ ۾ به پاڻ ٻين کي نهٺائيءَ ۾ هيٺانهين سان هلڻ جي هدايت ڪئي اٿائين.

شاھ عبداللطيف ڀٽائي بلڪل سادو لباس پهريندو هو. گھڻو ڪري هڪ گيڙوءَ رتي الفڻي پائيندو هو. مٿي تي اچي رنگ جي ٽوپي وجهندو هو. جنهن کي ”تاج“ يا ”ڪلاه“ ڪري سڏيندا آهن. سندن ذاتي استعمال جون سڀئي شيون اڃا تائين صحيح سلامت سندس فقيرن وٽ پٽ تي رکيل آهن.

شاھ صاحب سنڌ جي تقريباً سڀني حصن جو سير سفر ڪيو. فطرت جي نظارن ڏسڻ جو ڪين تمام گھڻو شوق هوندو هو. سندس ڪلام ان ڳالهه جو مڪمل دليل آهي ته شاھ صاحب توحيد جي تعليم جو پرچارڪ هو. هو هر وقت پنهنجن مريدن ۽ طالبن کي توحيد جي هدايت ڪندو هو.

ڪوٽڙي مغل، جتي پٽ وسائڻ کان اڳ ۾ شاھ صاحب جن جو گهر هو اتي مرزا مغل بيگ نالي هڪ شاهوڪار ماڻهو رهندو هو. هڪڙي ڏينهن اوچتو هن جي گهر تي ڌاڙيلن خوني حملو ڪيو. مرزا مغل بيگ جي ان حملي ۾ مارجي ويو کانپوءِ شاھ حبيب، مرزا جي بيواھ زال جي اصرار تي سندس نياڻي پنهنجي لائق فرزند شاھ عبداللطيف جي نڪاح ۾ آندي.

شاديءَ کان سگهو ئي پوءِ شاھ صاحب پٽ وسائي هئي. اهائي پٽ آهي جتان علم، سچائي، انسانيت سان پيار ڪرڻ ۽ لاچار انسانن سان مدد ڪرڻ جي هدايت جا ڪرڻا سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ پکڙجي ويا.

شاھ صاحب جي وقت ۾ سنڌ اندر مذهبي طرز جي حڪومت هئي. ڪلهوڙا حاڪم پيري مريدي جي روپ ۾ حڪومت ڪندا هئا. سندن حڪومتي نظام به پيرائيءَ جي طريقن سان هليو. اختلافن سبب عالم سڳورا گروهن ۾ ورهايل هئا ۽ سنڌي سماج گروهن ۾ ورهائجي رهيو هو. شاھ

لطيف اهڙين حالتن ۾ قومي وحدت ۽ اعليٰ انساني قدرن جي پرچار ڪري سنڌ ۽ سنڌين کي متحده رڪن جون ڪوششون ڪيون.

صوفي بزرگ انسانيت جي جيڪا خدمت ڪئي آهي، اسان جو عظيم شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي به ان ڏس ۾ سڀني کان اڳاهون آهي. شاهه صاحب جي حقيقت شناسي ۽ انسان دوستيءَ جو ثبوت انهيءَ مان ئي ملي سگهي ٿو ته هن وٽ ڪٿرڀڻو نه هو ۽ هو صاف دل صوفي بزرگ هو. سندن ڪلام جو مول مقصد ئي آهي، انسان ذات سان پيار ڪرڻ. شاهه سائين جيترو انسان کي عزت جي لائق سمجهي ٿو اوتري ئي وطن کي اهميت ڏئي ٿاڻين. ”سر مارئي“ سندس انهيءَ لڳاءُ جي شاهدي ڏي ٿو.

شاهه صاحب نه رڳو وڏو شاعر هو پر پاڻ هڪ عظيم مفڪر به هو. پاڻ وڏين ۽ مشهور شين سان گڏ زندگيءَ سان واسطو رکندڙ سڀني ننڍڙين شين جو ذڪر پنهنجي ڪلام ۾ اهڙي ته خوبصورت انداز سان ڪيو ٿاڻين، جنهن ڪري اهي شيون ننڍڙيون هوندي به اهم ٿي پيون آهن.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي اسان جو اهو عظيم شاعر آهي، جنهن سنڌ جي لوڪ داستانن کي پنهنجي شاعريءَ جو حصو بڻائي، انهن کي هميشه لاءِ زندهه ڪري ڇڏيو آهي. هن گڏيل ڏکڻ ۽ محرومين کي عورت جي زباني اهڙي ته خوبصورت انداز سان پيش ڪيو آهي، جو اهي سڀ تڪليفون اڄ به هر ماڻهوءَ کي پنهنجون محسوس ٿين ٿيون.

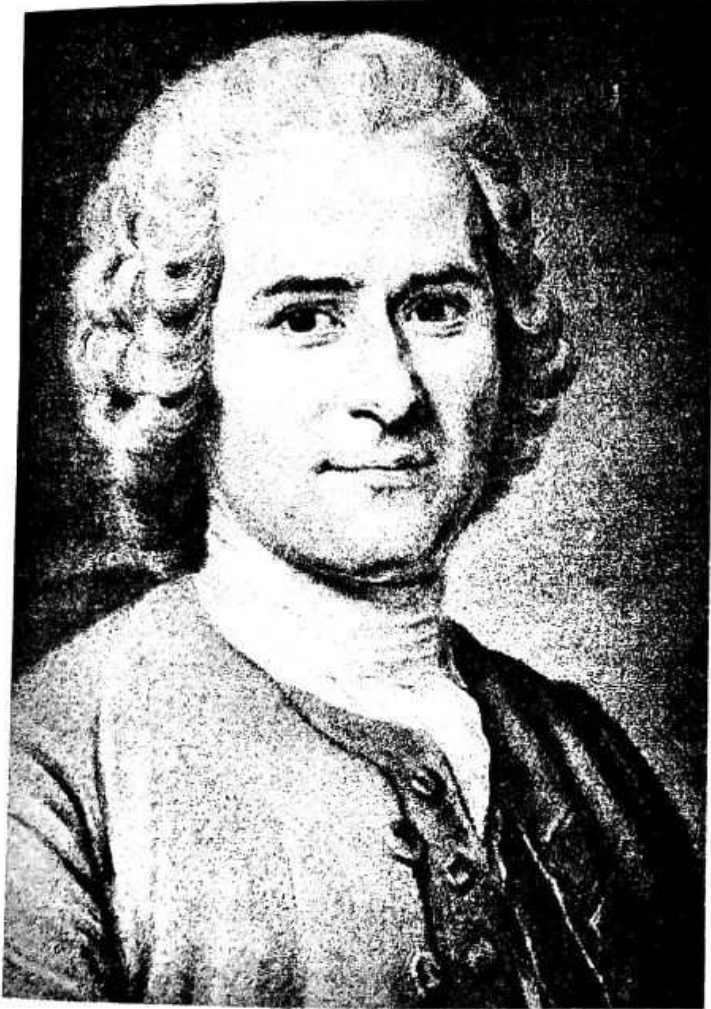
مطلب ته اسان جو ڏاهو شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي هڪ اعليٰ ذهن جو مالڪ هو. اهڙا انسان صدين کان پوءِ پيدا ٿيندا آهن. انهن سياڻن ۽ عقلمند ماڻهن جي تعليم تي عمل ڪرڻ سان الله تعاليٰ عمل ڪرڻ وارن کي به سياڻو بڻائيندو آهي، ڇاڪاڻ ته سياڻن انسانن جي تعليم اعليٰ هوندي آهي. انهيءَ ۾ عقل، عرفان سچ ۽ سورهياڻي جي تعليم ڏنل هوندي آهي.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي 14 صفر 1165ھ مطابق 1752ع تي 63 سالن جي ڄمار ۾ وفات ڪئي. سندن مزار پٽ شاهه تي آهي، جتي هر سال 14 صفر تي شاندار ميلو لڳندو آهي ۽ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ مان ڪيترائي پانڌيٽڙا ڪهي اچي پٽ تي سلامي ٿيندا آهن. ان موقعي تي هڪ شاندار ادبي ڪانفرنس پڻ ٿيندي آهي، جنهن ۾ ملڪ جا نامور عالم ۽ اديب پنهنجا مقالا پيش ڪندا آهن.

مرتب: علي حسن چانڊيو

روسو

1712-1779ع

جيئن روسو پنهنجي ڪتاب ”سماجي معاهدو“ ۾ لکيو هو ”انسان پيدا ٿيڻ مهل آزاد هوندو آهي، پر هر هنڌ کيس زنجيرن ۾ جڪڙيو ويندو آهي.“ اهو ڪتاب هن 1762ع ۾ شايع ڪرايو هو. انهيءَ جملي اڄ ڏينهن تائين انقلابين کي پئي اتساهه ڏياريو آهي. فيدل ڪاسترو 1950ع واري ڏهاڪي ۾ جڏهن ڪيوبا ۾ وڙهي رهيو هو، تڏهن ”سماجي معاهدو“ سندس کيسي ۾ پيل هوندو هو.

روسو جينيوا جي آزاد شهري رياست ۾ هڪ پورهيت جي گهر ۾ پيدا ٿيو هو ۽ هن جي ماءُ سندس ڄم کان ٿورڙو ئي پوءِ مري وئي. ڏهن سالن کان پوءِ سندس پيءُ به قانون جي چنبلي کان بچڻ خاطر گهر ڇڏي پڄي ويو هو. جنهن ڪري روسو کي

صرف ٻاراڻي وهيءَ واري ابتدائي تعليم ئي ملي سگهي هئي. گهٽ تعليم هئڻ ڪري هن هڪ ٻئي پويان ڪيتريون ئي نوڪريون ڪيون هيون، پر هن پنهنجي منهن وسيع مطالعو ڪري پنهنجي آسپاس واري دنيا ۾ جاري ناانصافين جو مشاهدو ڪيو هو جنهن سندس خيالن تي گهرو اثر ڇڏيو هو.

روسو 16 سالن جي ڄمار ۾ جينيوا ڇڏي هليو ويو ۽ مادام ڊي وارنس نالي هڪ شاهوڪار عورت سان وڃي دوستي رکيائين، جيڪا سندس پهرين ماستريائي ثابت ٿي ۽ کيس علم پرائڻ ۾ مدد ڪيائين. انهيءَ عورت کيس رومن ڪئٿولڪ ٿيڻ تي آماده ڪيو پر پوءِ هو وري

ڦري ڪالونست ٿيو تنهن کان پوءِ روسو سڄي فرانس ۽ اٽليءَ ۾ سفر ڪندو رهيو ۽ ڪنهن حد تائين لکيائين به.

هن جي سڀ کان مقبول لکڻي بيشڪ "Lanouvelly Heloise" هئي. هي هڪ جذباتي ناول آهي، جنهن ۾ ڳوٺاڻي زندگيءَ کي مثالي ڏيکاريندي ان جي ساراھ جا ڍڪ ڀريل آهن. روسو پنهنجي ٻئي ڪتاب "ماڻهن ۾ نابرابري جي بڻ بڻياد تي (مضمون)" ۾ بحث ڪندي انهيءَ ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته ماڻهو فطري طرح سٺا هوندا آهن، پر سماج کين بد عنوان بڻائي ڇڏيندو آهي. هن پنهنجي بيان جي تائيد ۾ جيتوڻيڪ ڪوڙ غلط نظريا پيش ڪيا آهن، جيڪي قديم ماڻهن ۾ زندگيءَ بابت پڪڙيل هئا، پر هي اهو پهريون فلسفي هو جنهن سنجيدگيءَ سان اها ڳالهه ثابت ڪئي ته ماڻهو جي هلت چلت جو دارومدار انهيءَ ماحول تي آهي، جنهن ۾ هورهي ٿو. انهيءَ نظريي تي ئي جديد ترين سماجي فلسفي جو بنياد رکيل آهي.

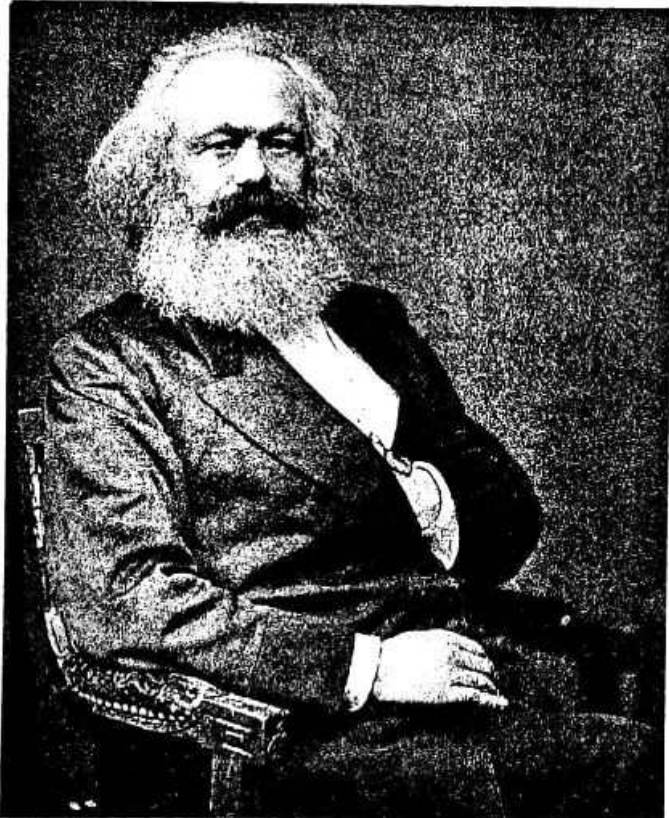
"سماجي معاهدي" مان پتو پوي ٿو ته ان جي لکڻ وقت روسو جا سماج بابت نظريا بدلجي چڪا هئا. انهيءَ ڪتاب ۾ هن ڄاڻايو آهي ته جيتوڻيڪ سماج ۾ بد عنوانيون آهن، پر ان کي سداري سٺا ماڻهو پيدا ڪري سگهجن ٿا. هن جي نظر ۾ مثالي سماج اهوئي آهي، جنهن ۾ سڀئي شهري پاڻ کي ۽ رياست کي هڪ ڪري سمجهن ۽ پنهنجون انفرادي مرضيون هڪ اهڙي مرضي ۾ ملائي ڇڏين، جنهن کي هو "عام مرضي" (General Will) سڏي ٿو.

روسو جي موت کان 11 سال پوءِ فرانس ۾ انقلاب برپا ٿيو. انهيءَ وقت تائين روسو جا نظريا دانشورن ۾ پنهنجي جاءِ پيدا ڪري چڪا هئا. قومي اسيمبلي 1789ع ۾ جيڪو "ماڻهن ۾ شهري حقن جو پڌرنامو" ٺاهيو هو سو گهڻي ڀاڱي روسو جي سماجي معاهدي جي طرز تي لکيل هو ۽ ان جو مواد به اتان ورتو ويو هو. بيشڪ انقلاب ۾ ٻين اثرن به پنهنجو پنهنجو ڪم ڪري ڏيکاريو هو. روسو جي جهوني دشمن ۽ بنياد پرستيءَ جي مخالف والتير جو به انقلاب ۾ ڪو گهٽ حصو نه هو. نئين حڪومت ٺاهڻ ۾ انقلابين ڪيترن ئي سياسي فلسفن کان ڪم ورتو هو پر خاص طور ٻن موقعن تي انقلابي روسو جي نظرين کي ڪتب آڻيندا هئا: پهريون حد کان وڌيڪ آدرشي ۽ انسان دوست ٿيڻ وقت ۽ ٻيو حد کان وڌيڪ عقيدتي پرستيءَ جي آڌار تي پنهنجن مخالفن کي دٻائڻ وقت.

سنڌيڪار: محمد بخش سومرو

مارڪس

1818-1883ع

ڪارل مارڪس ”هڪ اهڙو ماڻهو هو جنهن جي رڳ رڳ ۾ طاقت ڀريل هئي ۽... هڪ اهڙو ماڻهو هو جنهن کي يقين هو ته هو جيڪو مقصد کڻي اڳتي وڌيو هو سو ماڻهن تي ايترو ته حاوي ٿي ويندو جو اهي سندس پوئلڳ بڻجي پوندا.“ هن جو فلسفو اڃا تائين انساني سوچ جي تاريخ ۾ مکيه جاءِ والاري ٿو. اهو انساني تاريخ جو هڪ اهڙو فلسفو آهي، جيڪو سماجي انقلاب برپا ڪرڻ جو نظريو پيش ڪري ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته سماجي انقلاب برپا ڪرڻ لاءِ ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪجي.

مارڪس جو پيءُ هڪ وڪيل هو

جنهن يهودي مذهب ڇڏي عيسائي مذهب اختيار ڪيو هو. هن نوجوان قانون جي تعليم حاصل ڪئي ۽ فلسفي ۾ گريجوئيشن ڪيائين. هو 1842ع ۾ رائين لينڊ جي هڪ اخبار جو ايڊيٽر ٿيو پر هن جي ڇپجندڙ ايڊيٽوريلن جي ڪري ٻئي سال تي اخبار بند ٿي وئي. مارڪس لڏي وڃي پئرس ۾ رهيو جتي سندس ملاقات فريڊرڪ اينگلس سان ٿي ۽ ٻئي سڄي زندگي هڪ ٻئي جا دوست ٿي رهيا. هو سوشلسٽ به هتي ئي ٿيو. ٻئي دوست 1847ع ۾ ڪميونسٽ ليگ ۾ شامل ٿيا. اها ليگ ”سڀ ماڻهو پاڻ ۾ ڀائر آهن“ جي نعري سان انصاف قائم ڪرڻ لاءِ ٺهي هئي ۽ انهن سوشل گروپن مان هڪ هئي، جيڪي پئرس،

برسيلز ۽ لنڊن ۾ جرمنيءَ جي جلاوطن ماڻهن قائم ڪيا هئا. مارڪس ۽ اينگلس انهيءَ ليگ لاءِ مشهور ڪميونسٽ ميني فيسٽو (Manifesto) لکيو جنهن ۾ خيالي پائپي واري نظريي کي وڌائي ”هلندڙ سڄي سماجي سرشتي کي زوري ڊاهڻ“ جو پروگرام ڏنل هو. اتفاق سان ڪميونسٽ منشور (ميني فيسٽو) به فيبروري 1848ع جي پئرس انقلاب واري زماني ۾ ظاهر ٿيو. ويهن سالن جي عرصي ۾ ميني فيسٽو جو اثر سڄي يورپ ۾ پکڙجي ويو.

1848ع وارن انقلابن جي ناڪاميءَ، مارڪس کي قائل ڪري ڇڏيو ته، اهڙين سياسي جماعتن جي ضرورت هئي، جيڪي پاڻ کي انقلاب لاءِ اڀري ڇڏين. جيئن ته مارڪس تي يورپ جي گهڻن ملڪن بندش وجهي ڇڏي هئي، تنهن ڪري هو 1849ع کان پوءِ گهڻو ڪري لنڊن ۾ رهيو. جتي پاڻ کي برٽش ميوزيم لائبريري ۾ وڃي مطالعي ڪرڻ لاءِ اڀري ڇڏيائين. انهيءَ جو نتيجو اهو نڪتو جو هو پاڻ ۽ سندس آڪھ ايڏا ته غريب ٿي ويا، جو سندن هڪڙو ٻار علاج نه ٿيڻ ڪري مري ويو. هن کي اخبار نيوپارڪ ٽربيون ۾ خاطو ڪري رکيو ويو جنهن جو ڪيس تمام ٿورو پتو ملندو هو پر اينگلس پنهنجي خانداني ٽيڪسٽائيل واري ڪاروبار مان سندس مالي سهائتا ڪندو رهندو هو.

مارڪس جي تاريخي ۽ يادگار ڪم ”داس ڪئپيٽل“ (سرمایو) جو پهريون جلد 1967ع ۾ پڌرو ٿيو. ٻيو جلد 1885ع ۾ ۽ ٽيون 1894ع ۾ پڌرو ٿيو. پوين ٻنهي جلدن جو ايڊيٽر اينگلس هو. مارڪس تي پهريائين هيگل جي فلسفي جو اثر هو پر لڳ وڳ فيوريخ جي ماديت وسيلي هن انهيءَ فلسفي ۾ ترميم آندي. 1840ع واري ڏهاڪي ۾ هن آدم سمٿ کان وٺي رڪارڊو تائين، جيڪي به اقتصادي ماهر ٿي گذريا هئا، تن سڀنيءَ جي لکڻين ۽ فرانس جي سينٽ سائمن، لوئس بلانڪ ۽ پروڊان جي نظرين تي عبور حاصل ڪري ورتو هو. مارڪس ماڻهوءَ جي حقن واري روايتي نظريي کي رد ڪري ڇڏيو. ان جي بدران هن زور ڏنو ته تاريخ جي ارتقا کي روڪي نه ٿو سگهجي. هن اهو نظريو ”جدلياتي ماديت“ جي نالي سان پيش ڪيو.

جدلياتي ماديت مطابق هڪ ٻئي جي ابتڙ شين جو پاڻ ۾ ٽڪر ٿئي ٿو. اها هڪ تاريخي حقيقت آهي ته هر سماجي سرشتي، يعني ٽيسز مان سندس مخالف، يعني ائنتي ٽيسزس پيدا ٿئي ٿو. ٻنهي جي ٽڪر سان ارتقا يعني سينٽيسز يعني سرمائيدار طبقي (ٽيسز) ۽ ٻي کي پرولتاريه يعني پورهيت طبقي (ائنتي ٽيسز) جو نالو ڏنو. انهن مان پهريون

طبقو صنعتي پيداوار جي ذريعن تي قابض ٿي، دنيا جي وسيلن ۽ پورهيت طبقي جو استحصال ڪري ٿو. جيئن ته آزاد جمهوري رياست، سرمائيدارن جا مفاد پورا ڪرڻ لاءِ ٺاهي وئي آهي، تنهن ڪري اها هڪ ڪوڙي ۽ بناوٽي جمهوريت آهي ۽ پارلياماني حڪومت، سرمائيدار طبقي جي حڪومت جو ٻيون نالو آهي. اهڙي طرح قومي رياستن جون رقابتون پورهيت طبقي جي سڄن سڄن مفادن جي خلاف آهن. وطن پرستيءَ کي انهيءَ ڪري زور وٺرايو ويندو آهي ته جيئن پورهيتن جي ٻين الاقوامي ٻڌي کي روڪي سگهجي. ”پورهيتن جي آمريت“ قائم ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته پورهيتن جو عالمي سطح تي انقلاب آڻجي.

جڏهن اقتدار پورهيت طبقي جي هٿ ۾ ايندو تڏهن استحصال به ختم ٿي ويندو. ڇاڪاڻ ته پورهيت طبقو چئبو ئي انهيءَ طبقي کي آهي جنهن وٽ ملڪيت نه هجي. جيئن ته پورهيت طبقي وٽ ملڪيت نه هوندي تنهن ڪري اهو ڪنهن جو به استحصال ڪري نه سگهندو. ٻين لفظن ۾ پورهيت طبقي جي اقتدار ۾ اچڻ ڪري هڪ سڄو ٻيو غير طبقاتي سماج قائم ٿيندو. مارڪس چيو ته فقط انقلابي ماضيءَ جي گندگي کان نجات ڏياري سگهي ٿو ۽ نئون سماج اڏي سگهي ٿو. سندس پيش ڪيل نظريي تي لينين 1917ع ۾ روس اندر پورهيتن جو ڪامياب طبقاتي انقلاب آندو. روس کان اڳتي وڌي اهو انقلاب پورا 70 سال دنيا جي مختلف قومن ۽ ملڪن تي اثر انداز ٿيندو رهيو.

سنڌيڪار: محمد بخش سومرو

مولانا عبیدالله سنڌي

1872-1944ع

مولانا عبیدالله سنڌيءَ کي هند ۽ سنڌ ۾ جديد قومي فڪر جو باني سمجهيو وڃي ٿو. هن جديد قومي فڪر جي بنياد تي هندستان کي آزادي ڏيارڻ جي لاءِ سموري عمر پاڻ پتوڙيو. هن سموري هندستان ۾ آزاديءَ لاءِ وڙهندڙ ماڻهن جا جڳا تيار ڪيا ۽ ملڪ کان ٻاهر وڃي ڪري به آزادي ۽ انقلاب جي لاءِ سخت جدوجهد ڪئي. هن ٻاهر وڃي انگريزن جي لاءِ اهڙيون ڏکيون حالتون پيدا ڪيون جو ٻي مهاڀاري لڙائي جي موقعي تي انگريزن کي هندستان ڇڏي وڃڻ جو واعدو ڪرڻو پيو. مولانا عبیدالله سنڌي گڏيل هندستان ۾ جنهن انقلابي طريقي سان قومي ۽ طبقاتي بنيادن تي هندستان کي آزادي ڏيارڻ پئي گهري، انگريزن سندس اهو مقصد پورو ٿيڻ نه ڏنو ۽ پوءِ مولانا سنڌي ملڪ واپس اچي عوام ۾ اهو

روح ڦوڪڻ جي ڪوشش ڪئي ته اهي دين ۽ دنيا جي گڏيل ڀلائي حاصل ڪرڻ لاءِ قرآن جي اخلاقي ۽ قانوني فڪر ۽ يورپ جي سائنسي ترقيءَ کي ملائي هڪ مثالي معاشره قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.

مولانا عبیدالله سنڌي پنجاب جي ديري غازي ضلعي جي چيانوالي ڳوٺ ۾ سڪ گهراڻي ۾ 10 مارچ 1872ع ۾ ڄائو. هن ابهر ٻار جڏهن علم سان چاهه رکيو ته ننڍڙائپ ۾ ئي کيس حق ۽ سچ جو رستو ڏسڻ ۾ آيو. جڏهن پاڻ ٽئين درجي ۾ پهتو ته کيس اسلامي ڪتاب پڙهڻ جو شوق ٿيو. کيس دين اسلام بابت جيڪو به ڪتاب ملندو هو سو پڙهي وٺندو هو. مولانا عبیدالله سنڌي جڏهن مسلمان ٿيو ته ديني تعليم حاصل ڪرڻ جي ارادي سان سنڌ ۾ پهتو. هتي سڀ کان پهريائين سندس ملاقات پرچونڊيءَ جي بزرگ مولانا حافظ محمد صديق سان ٿي، جيڪو تنهن زماني جي هاڪارن

عالمن مان هڪ هو. انهيءَ ڀلاري بزرگ جڏهن هن نوجوان جي دين جا لاءِ جذبي کي ڏٺو تڏهن وڏي پيار ۽ پاڻوھ سان کيس چيائين ته: ”اي عبیدالله! تو اسلام واسطي پنهنجا عزيز ڇڏيا آهن، اڄ کان وٺي آءٌ توکي پنهنجي پٽن جهڙو درجو ڏيان ٿو.“ نوجوان عبیدالله تي انهن لفظن اهڙو ته اثر ڪيو جو هن پنهنجي نالي پٺيان ”سنڌي“ لفظ جو اضافو ڪيو. ان کان پوءِ ئي عبیدالله سنڌي سڏائڻ لڳو.

ڳچ عرصي ۾ چونڊيءَ ۾ رهڻ کانپوءِ مولانا عبیدالله سنڌي وڌيڪ تعليم جي لاءِ ديوبند ۽ دهليءَ جي مدرسن ۾ پڙهيو. اتي هندستان جي هڪ وڏي انقلابي شيخ الهند جي شاگردي حاصل ٿيس. پاڻ 1889ع ۾ علم حاصل ڪرڻ لاءِ سنڌ ڇڏي هٽائين ۽ 1891ع ۾ وري موٽي آيو. ان وقت امروٽ شريف سنڌ جي اندر آزاديءَ جي تحريڪ ۽ ديني تعليم جو مرڪز بڻيل هو. انڪري پاڻ اتي اچي اسهيو. مولانا عبیدالله سنڌي پنهنجي وقت جو ناميارو عالم ۽ اسلام جو سچو سپاهي بڻجي چڪو هو. **ڪجهه وقت امروٽ ۾ رهڻ کانپوءِ مولانا سنڌي اچي ڳوٺ پير جهنڊي، ضلعي حيدرآباد ۾ ”درالارشاد“ نالي هڪ مدرسو قائم ڪيو.**

اٺ نو سال مولانا سنڌي ايئن انقلابي انسان پيدا ڪندو رهيو. 1909ع ۾ مولانا عبیدالله سنڌي کي سندس استاد حضرت شيخ الهند ديوبند گهراڻي ورتو ۽ کيس چيو ته هاڻي آزاديءَ جي لاءِ انقلابي تحريڪ شروع ڪرڻ جو وقت اچي ويو آهي. اتي پنهنجي استاد جي ساٿ سان ”جمعيت الانصار“ نالي هڪ جماعت قائم ڪيائين، جنهن جو پاڻ سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو. 1913ع ۾ دهليءَ جي ”نظارة المعارف“ نالي هڪ ادارو قائم ڪيائين. ان اداري ۾ ديني عالمن ۽ انگريزي پڙهيل شخص کي گڏي هندستان ۾ هڪ مضبوط انقلاب جي تياري ۽ اتان تيار ٿيل انقلابين جي ذريعي بعد ۾ ملڪ جي ماڻهن ۾ سجاڳي پيدا ڪرڻ جو مقصد اڳيان رکيو. انهيءَ دوران سندس استاد شيخ الهند کيس حڪم ڪيو ته هو ملڪ کان ٻاهر نڪري وڃي ۽ ٻاهرين ملڪن جي مدد سان هندستان کي تڪڙي آزادي وٺي ڏيڻ لاءِ ڪوششون ڪري. ان وقت ڪابل دنيا ۾ سياسي تبديلين ۽ پڇ ڊاهه جو مرڪز بڻيل هو ان ڪري مولانا سنڌي اوڏانهن روانو ٿيو.

سڀ کان پهرين هن ڪوشش وٺي ٻاهر رهندر ملڪي ماڻهن جي هڪ جماعت ٺهرائي، جنهن جو پاڻ صدر مقرر ٿيو. ان کان پوءِ مولانا سنڌي پنهنجي دوستن سان گڏجي هڪ ”جلاوطن حڪومت“ قائم ڪئي. راجا مهنڊر پرتاب ان جلاوطن حڪومت جو صدر ۽ مولانا سنڌي وزيراعظم مقرر ٿيو.

”آزاد هند جلاوطن حڪومت“ جي قائم ٿيڻ کانپوءِ مولانا عبیدالله سنڌي جو ڪم ڪجهه حد تائين سولو ٿي پيو. هڪ طرف دنيا جي حق پسند حڪومتن هندستان جي مسئلن طرف توجهه ڏنو ۽ ٻئي طرف وري سنڌ توڙي هند جي عوام جا حوصلا بلند ٿيڻ لڳا.

مولانا عبیدالله سنڌيءَ ٻيو مکيه ڪم هي ڪيو جو ”جنود رانيه“ جي نالي سان هڪ فوج جوڙيائين. هن فوج ۾ سنڌ مان مولانا تاج محمود امروٽي، مولوي محمد صادق کڏي وارو شيخ عبدالرحيم حيدرآبادي، علامه اسد الله شاهه ٽڪڙائي ۽ ٻين کي خاص عهدا ڏنائين. مولانا سنڌي سندس استاد مولانا محمودالحسن ۽ سندن ساٿين جي اها مرضي هئي ته هڪ طرف هندستان اندر انگريز سرڪار خلاف بغاوتون ڪرايون وڃن ۽ ٻئي طرف ٻاهران ترڪي ۽ افغانستان کان هندستان تي حملو ڪرايو وڃي. اهڙين حالتن ۾ انگريز سرڪار مجبور ٿي پوندي ۽ ملڪ مان تڙجي ويندي.

انهيءَ سلسلي ۾ مولانا عبیدالله سنڌي ۽ سندس ٻين ساٿين روس، ترڪي ۽ جرمنيءَ جي حڪومتن سان رابطو قائم ڪيو پر جيئن ته پهرين مهاڀاري لڙائي ۾ ترڪيءَ کي شڪست آئي هئي، ان ڪري اها ڳالهه ڏکي ٿي پئي ته ترڪي هندستان تي حملو ڪري

ڪابل مان وقت به وقت پنهنجي هندستاني ساٿين کي پنهنجي منصوبن کان واقف ڪرائڻ لاءِ پاڻ هڪ ماڻهو تيار ڪيو هئائين، جيڪو افغانستان مان ريشمي رومال کڻي هندستان ويندو هو. مولانا سنڌي انهن رومالن تي پنهنجو پيغام اُٿائي ڇڏيندو هو. سندس ماڻهو واسطيدار ڌرتائين اُهي خاص رومال، پهچائيندو هو. جڏهن مولانا عبیدالله سنڌي هندستان تي حملي ڪرڻ لاءِ نقشا تيار ڪيا ۽ سنڌ توڙي هند ۾ بغاوت جا مرڪز مقرر ڪيا، جڏهن حملي ۽ بغاوت جي هڪڙي تاريخ مقرر ڪري انهيءَ کي ريشمي رومال تي اُٿائي هندستان ۾ پنهنجي ساٿين ڏانهن ڏياري موڪليائين. انهن ريشمي رومالن جي ڪري ان تحريڪ جو نالو ٿي ”ريشمي رومال“ تحريڪ پئجي ويو.

اهو ماڻهو جيڪو خاص رومال کڻي اچي رهيو هو سو جڏهن پنجاب ۾ پهتو تڏهن حڪومت کي ڪنهن مخبري ڪئي. راز فاش ٿي وڃڻ کانپوءِ مولانا عبیدالله سنڌيءَ جا سمورا هندستاني ساٿي گرفتار ٿي ويا. مولانا عبیدالله سنڌي ڪابل ۾ ست سال رهڻ کانپوءِ روس وڃڻ جو فيصلو ڪيو. پاڻ روس ملڪ جي چونڊ ان ڪري ڪيائين جو 1917ع ۾ انهيءَ ملڪ ۾ نئون ڪامياب انقلاب جو تجربو ڪيو ويو هو. روس ۾ رهڻ دوران سندس ڏيڻ ويٺ ترڪيءَ جي سفير سان ٿي، ان جي مدد سان هن ترڪيءَ جي دوري جي اجازت ورتي.

ترڪيءَ ۾ به مولانا عبیدالله سنڌي جي مانائتي نموني سان آجيان ڪئي وئي. هن کي اتي، اتان جي قوم جي ابي ڪمال اتا ترڪ سان ملڻ ۽ خيالن جي ڏي وٺ ڪرڻ جو به موقعو مليو. روس جي پيٽ ۾ مولانا عبیدالله سنڌي ترڪيءَ ۾ گهڻو وقت گذاريو ۽ پريا ٿي سال اتي رهيو. پاڻ ترڪيءَ ۾ سروراجيه پارٽي جو بنياد وجهي هندستان جي لاءِ گهڻ قومي وطن جو منشور جاري ڪيو جيڪو هندستان جي لاءِ قومي ۽ طبقاتي بنيادن تي پهريون آئيني خاڪو هو.

تنهن زماني ۾ دنيا جون سامراجي قوتون ملي جلي مسلمانن کي ستائي رهيون هيون. اسلامي دنيا جو حال ڏسي دنيا جا مسلمان مجبور ٿيا ته هو هڪ هند گڏ ٿين ۽ پنهنجي مسئلن جو حل تلاش ڪن. آخرڪار 1926ع ۾ دنيا جي مسلمانن جي هڪ ميٽر ٿيڻ جو فيصلو ٿيو جنهن ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ مولانا عبيدالله سنڌي ترڪي مان مڪي شريف ڏي روانو ٿيو. مڪي شريف ۾ مولانا عبيدالله سنڌي پريا ٻارنهن سال اسلام جي انقلابي پيغام جي تبليغ ڪئي ۽ تعليم ڏني. سنڌ، هند، انڊونيشيا، تاشقند ۽ ٻي اسلامي دنيا جي ڪيترن عالمن کي وڃي کائس تعليم پرائي.

آخرڪار مولانا عبيدالله سنڌي چوويهن سالن جي جلاوطنيءَ بعد 4 مارچ 1929ع تي پنهنجي مٽيءَ سنڌ ۾ قدم رکيو. هن بزرگ انسان وقت وڃائڻ کانسواءِ ڊسمبر 1939ع ۾ ”جمنا نريدا سنڌ ساگر پارٽي“ ٺاهڻ جو اعلان ڪيو ته قوم کي هي پيغام ڏنو ته:

”هندستان هڪ واحد ملڪ نه سمجهيو وڃي، پر جيئن يورپ گهڻن خودمختيار قومن ۾ ورهايل آهي، تيئن هندستان به گهڻن قومي ملڪ آهي ۽ ملڪ کي پنهنجي زبان آهي. هندستان کي هڪ ملڪ طور آزادي نه ڏني وڃي، پر هر هڪ ٻولي ۽ ثقافت جي وحدت کي الڳ الڳ آزادي ڏني وڃي.“

مولانا عبيدالله سنڌي هتي اچڻ کانپوءِ هتان جي نوجوانن کي پنهنجي تحريڪ جو مرڪز بڻايو. هن اپريل 1944ع ۾ حيدرآباد ۾ ”جمعيت طلباءِ سنڌ“ ٺاهي. ان موقعي تي پڪي قلعي حيدرآباد ۾ سنڌ جي شاگردن کي ڪيل پنهنجي تاريخي خطاب ۾ ڪين چيائين ته:

”هن موقعي تي آءٌ اوهان شاگردن کي ٻڌائيندس ته اوهان انگريزي پڙهو مغربي سائنس جو مطالعو ڪيو علم ۽ ڄاڻ حاصل ڪيو ته جيئن ان انقلاب کي سمجهي سگهو جيڪو سموري يورپ کي پنهنجي لپيت ۾ آڻي چڪو آهي. توهان هندستان ۾ ان انقلاب لاءِ تيار رهو!“

سخت جدوجهد ۽ محنت جي ڪري آخرڪار سندس طبيعت ناچاڪ رهڻ لڳي، اهڙين حالتن ۾ به هن سنڌ جو تفصيلي دؤرو ڪري سنڌين کي بيدار ٿيڻ ۽ زماني جي ايندڙ حالتن سان منهن ڏيڻ جا حيل هلايا. پر موت کيس وڌيڪ مهلت نه ڏني ۽ 22 - آگسٽ 1944ع تي وفات ڪيائين.

مرتب: نور احمد ميمڻ

علامہ آء۔ آء قاضي

1886-1968ع

اهڙا انسان جن پنهنجي جيءَ ۾
جهاتي پائي مقصد کي ڳولي لڌو ۽
پنهنجي زندگيءَ جو پل پل سڃايو ڪيو
انهن آدرشي ۽ مٿيادار ماڻهن ۾ علامہ آء۔
آء قاضيءَ جو نالو مٿانهون آهي.

سندس والد سنڌجي مشهور ڳوٺ
پات ۾ رهندو هو. کيس ٻه گهر هئا. پهرين
گهر مان ٽي ڌيئرون هيون. هن ٻي شادي
حيدرآباد مان ڪئي، جنهن مان کيس اٺ
ڌيئرون ۽ ٻه پٽ ڄاوا. آخري پٽ امداد
علي 9 اپريل 1886ع تي اباڻي ڳوٺ پات
۾ ڄائو. ٿوري ئي عرصي کان پوءِ قاضي
امام علي پات مان لڏي اچي مستقل طور
حيدرآباد ۾ رهيو.

انهن ڏينهن ۾ عام اسڪولن جي

گهٽتائي جي ڪري آخوند عبدالعزيز کي امداد علي جي ابتدائي تعليم جي لاءِ مقرر ڪيو
ويو جنهن کيس قرآن شريف سان گڏ سنڌي، فارسي ۽ رياضيءَ جا علم پڙهيا. ان دور ۾ سنڌي
زبان، علم ادب ۽ روزمره جي زندگيءَ بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ سنڌي فائينل جو امتحان
ڏيڻو پوندو هو. اهو امتحان قاضي صاحب 18 سالن جو عمر ۾ خانگي طور پاس ڪيو ۽ فارسي،
جيڪوان وقت لازمي مضمون هوندو هو ان ۾ پهرين پوزيشن حاصل ڪئي.

1905ع ۾ بمبئي مان مئٽرڪ جو امتحان پڻ خانگي طور پاس ڪيائين. ان کان پوءِ سر

سيد احمد خان جي قائم ڪيل علي ڳڙھ ڪاليج مان وڌيڪ تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ ويو پر اتي جو تعليمي نظام کين متاثر نه ڪري سگهيو ۽ پاڻ هڪ سال بعد اتان واپس اچڻ کانپوءِ پنهنجي سوٽ عبدالقادر سان گڏجي اعليٰ تعليم لاءِ لنڊن روانو ٿيو. اتي مختلف علمن جي ڳوڙهي اڀياس کان پوءِ قانون جي تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ جڳ مشهور اداري ”لنڪن ان“ ۾ داخلا ورتائين.

تعليم دوران قاضي صاحب جي ملاقات مس ايلسا نالي هڪ ذهين جرمن چوڪريءَ سان ٿي. هوءَ فائين آرٽس جي شاگردياڻي هئي. هن جو ادب ۽ شاعريءَ سان چڱو لڳاءُ هو. سندن طبيعتون ملي ويون ۽ 1910ع ۾ ٻنهي شادي ڪئي. 1912ع ۾ قاضي صاحب بار ايت لا جي ڊگري وٺڻ کان پوءِ وطن واپس وريو. ڪجهه عرصو هتي رهڻ کان پوءِ وري زال سوڌو لنڊن هليو ويو.

قاضي امداد علي 1919ع ۾ لنڊن مان واپس آيو. ڪافي عرصو هتي رهيو نوڪري به ڪيائين ۽ پوءِ ٻيهر لنڊن روانو ٿيو. پاڻ پنهنجي عملي زندگيءَ جي ابتدا 1920ع ۾ مئجسٽريٽ جي حيثيت سان ڪيائين. انهيءَ دور ۾ سندن ڪوشش سان خيرپور ۾ پوئٽري سوسائٽي جو بنياد وڌو ويو. سوسائٽي جون شاخون بعد ۾ لاڙڪاڻي ۽ حيدرآباد ۾ به قائم ڪيون ويون. ان دوران انگلينڊ جي پوئٽري سوسائٽي جي مخزن ۾ سندن ”مشرقي شاعري“ جي موضوع تي مقالو ڇپيو. ان مقالي جي قدرداني طور کيس سوسائٽي جو نائب صدر مقرر ڪيو ويو جيڪو عهدو پورا پنجويهه سال وٽس رهيو.

1926ع ۾ علامه آءِ-آءِ قاضيءَ کي خيرپور رياست جي ايگزيڪيوٽو ڪائونسل جو هوم ميمبر مقرر ڪيو ويو پر پوءِ ڪن سببن جي ڪري انهيءَ ذميواريءَ تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏيائين.

قاضي صاحب استعيفيٰ ڏيڻ کان پوءِ ڪجهه مهينا هتي رهيو پوءِ انگلينڊ هليو ويو. اتي وڃي اسلامي پرچار لاءِ هڪ مرڪز کوليائين، جتي پورا ٻه سال ڪم ڪندو رهيو. هن ”لنڊن اسڪول آف اورينٽل اسٽڊيز“ ۾ استاد ۽ متحمن جي حيثيت ۾ به ڪم ڪيو. وري 1929ع ۾ وطن واپس آيو ۽ حيدرآباد ۾ اچي وڪالت شروع ڪيائين. کين حيدرآباد ضلعي جو پراسيڪيوٽر به مقرر ڪيو ويو پر کيس اتي پڻ مزو نه آيو ۽ 1930ع ۾ لنڊن آسهيو.

علامه آءِ-آءِ قاضي چاهيندو هو ته وڏي پئماني تي عام مخلوق جي خدمت ڪئي وڃي.

اهو مقصد کين پيهر لنڊن وٺي ويو ۽ اتي جي ڪن اورچ انسانن سان ملي ڪري ”جمعيت المسلمين“ جو بنياد وڌائين. ان جماعت جو مکيه مقصد اهو هو ته معاشري ۾ اسلام جي اعليٰ انساني قدرن واري مذهب بابت ماڻهن کي آگاهه ڪجي ۽ کين اسلام جي اصل روح کان واقف ڪجي. انهيءَ عرصي دوران علامہ آءِ-آءِ قاضي مشهور انگريز ليکڪ برنارڊشا جي لکيل ڪتاب ”ڪاري چوڪري خدا جي تلاش ۾“ جي جواب ۾ ”پوري چوڪري خدا جي تلاش ۾“ لکيو جنهن کي تمام گهڻو ساراهيو ويو.

پاڪستان ٺهڻ کان ٿورو عرصو اڳ، قاضي صاحب انگلينڊ کان واپس موٽي اچي ڪراچيءَ ۾ رهيو. هتي به سندس ساڳيو عمل جاري رهيو. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ سنڌ سميت پوري ننڍي کنڊ جي ماڻهن جي سياسي ۽ سماجي حالتن ۾ تبديلي اچي وئي هئي. انهن ڏينهن ۾ قاضي صاحب لنڊن ۾ هو. بدليل حالتن ۾ سنڌ جي دوراندیش ماڻهن کين خط لکيا ته هو هاڻي انگلينڊ ڇڏي اچي هتي رهي، جو هتان جي ماڻهن کي سندن صلاحيتن ۽ علمي لياقتن جي ضرورت آهي. جيتوڻيڪ علامہ قاضي هن پيري انگلينڊ ويو هو ته مايوس ٿي ويو هو ڇو ته هن شدت سان محسوس ڪيو ته هتان جي ماڻهن ۾ حالتن سان منهن ڏيڻ لاءِ ڪا به اڳواٽ سوچ ۽ رٿابندي نه آهي ۽ اهي رڳو حالتن جي وهڪري ۾ لڙهي رهيا آهن، پر پوءِ به ڪن هڏوڪين جي دردمندانن خطن جي موت ۾ انگلينڊ کي الوداع چئي سنڌ ۾ اچي رهڻ لڳو ۽ علم جي روشنيءَ کي عام ڪرڻ لاءِ ڏينهن رات محنت ڪندو رهيو.

هاڻي علامہ آءِ-آءِ قاضي حالتن جي تيز رفتار وهڪري کي پرکيندي محسوس ڪيو ته سنڌ جي ماڻهن کي باخبر رکڻ لاءِ هڪ اهڙي اخبار جي ضرورت آهي، جيڪا ٻڌندڙ قوم کي بچائڻ لاءِ ڪو گس ڪري. ان سلسلي ۾ پاڻ سنڌي مسلمانن ۽ دانشورن سان صلاح مشورا ڪرڻ بعد هڪ رسالو جاري ڪيائون، پر سهڪار نه هجڻ ڪري ان جا رڳو ٽي پرچا ئي نڪري سگهيا.

ٻين علمي ۽ ادبي ڪمن کان علاوه قاضي صاحب جو هڪ يادگار ڪم شاهه جي رسالي جي ترتيب آهي. آخرڪار پاڻ ان نتيجي تي پهتا ته علم نه صرف پاڻ سڃاڻڻ جو وسيلو آهي، پر انسان ذات جي پلائي ۽ خدمت جو پڻ بهترين ذريعو آهي. علم جي ذريعي ئي وطن جي ماڻهن کي سجاڳ ڪري سگهجي ٿو ۽ کين بدلجندڙ حالتن لاءِ اڳواٽ تيار ڪري سگهجي ٿو. سندن زندگيءَ جو وڏي ۾ وڏو مقصد به اهو ئي رهيو ته ماڻهن ۾ علم حاصل ڪرڻ جو جذبو

پيدا ڪجي ۽ کين علم جي مقصد ۽ فائدي کان آگاهه ڪجي. ان سلسلي ۾ سائين جي ايم سيد ۽ سنڌ جي ٻين اڳواڻن کي سندس لکيل خط ان ڳالهه جي شاهدي ڏين ٿا ته کين سنڌ کي علم سان مالا مال ڪرڻ جو ڪيڏو نه اونورهندو هو.

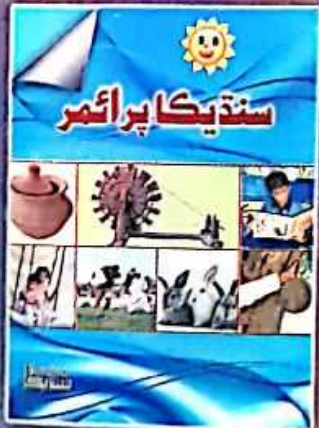
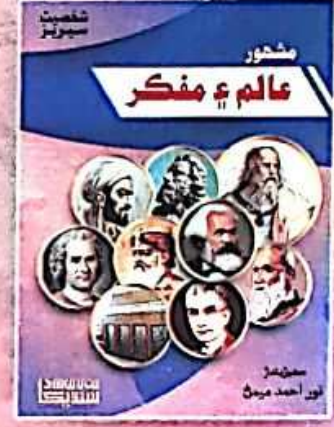
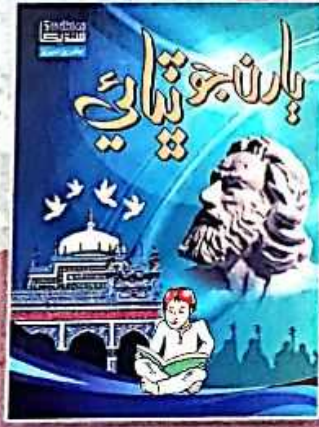
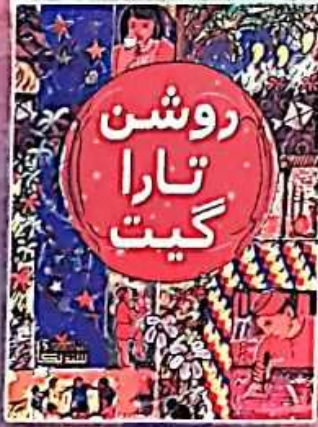
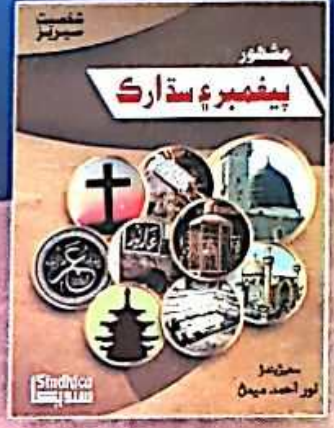
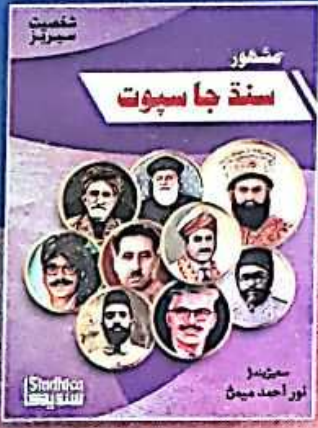
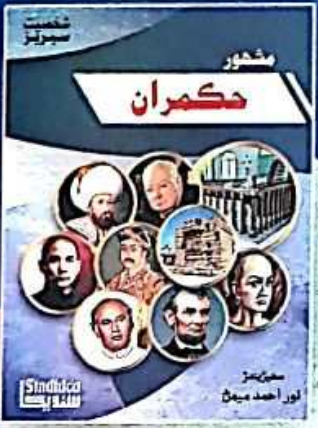
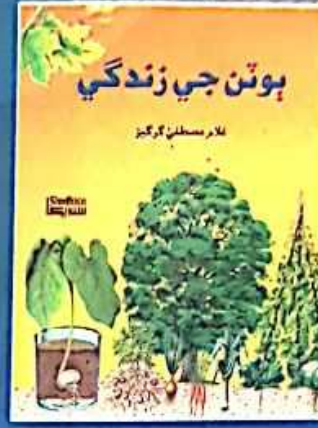
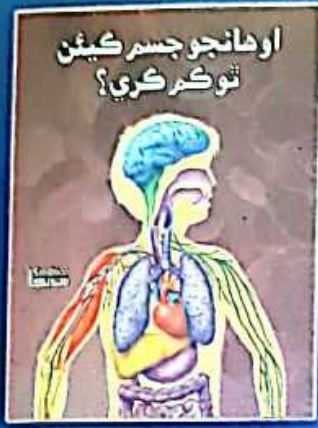
جڏهن 1936ع ۾ سنڌ بمبئي کان الڳ ٿي ته هتان جي ڪن همدردن سنڌ لاءِ الڳ يونيورسٽيءَ جي قيام لاءِ ڪوششون ڪيون. جڏهن ڏهن سالن جي جاکوڙ کان پوءِ 13 اپريل 1947ع تي سنڌ يونيورسٽي قائم ٿي ته علامه آءِ-آءِ قاضي صاحب کي خط لکي لنڊن مان گهرايو ويو. قاضي صاحب پنهنجي گهرواريءَ سميت لنڊن جي آرام واري زندگيءَ کي هميشه لاءِ خير آباد چئي پهتو ۽ 9-اپريل 1951ع تي وائيس چانسلر جي عهدي جي ذميواري پاڻ تي کني.

ٿوري ئي وقت اندر قاضي صاحب محسوس ڪيو ته سنڌ يونيورسٽيءَ کي واقعي مثالي علمي درسگاه بنائڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته ان کي ڪنهن مناسب هنڌ تي منتقل ڪيو وڃي. ان ڪري پاڻ ڏينهن رات محنت ڪري هڪ جامع رٿا تيار ڪيائين. سنڌ حڪومت سندس ان رٿا کي مان ڏيندي سنڌ يونيورسٽيءَ کي ڪراچيءَ مان حيدرآباد منتقل ڪيو.

جڏهن يونيورسٽيءَ ۾ چوويهه مختلف شعبا ڪم ڪرڻ لڳا ته قاضي صاحب سنڌ يونيورسٽي جي هڪ مڪمل ڪئمپس ڏانهن ڌيان ڏنو. تنهن وقت جي حڪومت پاران حيدرآباد جي ويجهو ڪا زمين وٺڻ تي توجهه نه ڏنو ويو ته قاضي صاحب موجوده جامشوري واري سرڪاري زمين بابت منظوري وٺي ترقياتي ڪم شروع ڪرايو. جڏهن يونيورسٽي مالي بحران جو شڪار هئي ته علامه پنهنجي اڌ ڀڳهار يونيورسٽي جي فنڊ ۾ باقاعدي سان جمع ڪرائيندو هو. اهو سلسلو آخر تائين جاري رهيو. نتيجي ۾ موجوده سنڌ يونيورسٽي جڙي تيار ٿي. علامه آءِ-آءِ قاضيءَ جي ڪوشش سان ئي مختصر عرصي ۾ سنڌ يونيورسٽي تعليمي معيار جي لحاظ کان دنيا جي سٺين يونيورسٽين ۾ شمار ٿيڻ لڳي.

پاڻ ڪيترا سال ان معتبر اداري جا وائيس چانسلر رهيا ۽ نيٺ مارشل لا جي غير جمهوري حڪومت جي ايڏائيندڙ رويي سبب استعيفيٰ ڏئي زندگيءَ جي آخري گهڙين تائين تحقيقي ڪم ڪي لڳا رهيا. پاڻ 13-اپريل 1968ع تي وفات ڪيائون.

مرتب: علي حسن چانڊيو

سنڌ جي علمي ۽ شعوري ترقيءَ ۾ ڀاڱي ڀاڱيو

Sindhika
سنڌيڪا

سند سلامت

www.sindhsalamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباهو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سند سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڊائونلوڊ ڪرڻ آسان هجي ۽ اينڊرائيڊ سميت آئي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي. ۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاڀ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ ڏيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي اينڊرائيڊ ايپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڊائونلوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>