

دین میں فضیلت اور ان کے اثرات

دراکٹر عبدالرزاق ظہیر فاضل جامعہ ملیہ

انما یخشى الله من عباده العلماء (فاطر)

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ علم کی ضرورت اور اس کی اہمیت و فضیلت سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مرتبہ پر قرآن وحدیث شاہد ہے۔ رب قدوس اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات (سورۃ معادلہ)
جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم ملا (دین کے عالم) اللہ تعالیٰ ان کے درجات دینا و آخرت میں بلند کرے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم (مشکوۃ)

کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنیٰ پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہم علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ عام آدمی تو کجا عالم اور عابد کے مقام میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لوگ روٹی اور پانی سے بھی پہلے علم کے محتاج ہیں علم کی ضرورت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

الناس محتاجون الی العلم قبل الخبز والماء لان العلم یحتاج الیہ الانسان فی کل ساعة والخبز والماء فی یوم مرة ومرتين

کہ لوگ روٹی اور پانی سے بھی قبل علم کے محتاج ہیں کیونکہ انسان علم کا ہر وقت محتاج ہوتا ہے۔ جبکہ روٹی اور پانی کی دن میں ایک یا دو مرتبہ ضرورت پڑتی ہے۔

غور فرمائیے۔ امام صاحب کے نزدیک علم کی اہمیت روٹی اور پانی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے اور کون سے علم کے متعلق یہ فضیلت ہے۔

ترجمان الحديث

علماء کے نزدیک علم کی تعریف:

علماء نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ علم یقین اور ظہور کا نام ہے اب جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوگا اس کی قدرت اور طاقت کو جانتا ہوگا تو ضرور اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی کیونکہ آدمی کو جس بات کا یقین ہوتا ہے اس کو گر گزرتا ہے اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو گا تو وہ اس پر عمل بھی کریگا اگر عمل نہ کرے تو گویا اس کو یقین نہیں جب یقین نہیں تو وہ عالم بھی نہیں۔ حقیقی عالم کو اپنے علم پر یقین ہوتا ہے پھر وہ ہر وقت خوف خدا سے لرزتا رہتا ہے۔

میں نے جو آیت مبارکہ شروع میں نقل کی ہے سید ابوالاعلیٰ مودودی اپنی تفسیر تفسیر القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا اور اس کے برعکس جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے علم اس کی حکمت اس کی قہاری و جباری اور اس کی دوسری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہوگی وہ اتنا ہی اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ بس درحقیقت اس آیت میں علم سے مراد فلسفہ و سائنس اور تاریخ و ریاضی وغیرہ کے درسی علوم نہیں ہیں بلکہ صفات الہی کا علم ہے۔

علوم دنیوی کے بحر میں غوطے لگانے سے زبان گو صاف ہو جاتی ہے دل طاہر نہیں ہوتا۔ حضور قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا خدا جب دل سے غائب ہو تو دل حاضر نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل کے اندر خشیت الہی نہیں ظاہر طور پر وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو شرعاً وہ عالم نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية
علم کثرت حدیث کی بناء پر نہیں بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے۔

سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو فرمایا

اتقاہم لربہ

جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے حضرت ربیع بن

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

من لم يخش فليس بعالم

جس آدمی کے اندر خشیت نہیں وہ عالم نہیں۔

اب خشیت کے متعلق ایک صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

الخشية التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل

خشیت الہی وہ ہے جو تیرے اور معصیت کے درمیان حائل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے

بچاتی ہے۔

حقیقی بات یہ ہے کہ صحیح عالم خشیت الہی کا منع ہوتا ہے۔ جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں

امام حسن بصری فرماتے ہیں

العالم من خشى الرحمن بالغيب و رغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما

مخط الله فيه

عالم وہ ہے جو رحمن سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ایسی چیز میں رغبت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو

مرغوب ہے۔ اور جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے الگ ہو جاتا ہے۔

خشیت الہی رکھنے والے عالم کی مثال امام غزالی رحمہ اللہ نے اس طرح دی ہے۔ کہ وہ

پھل دار درخت کی طرح ہوتا ہے کوئی اس درخت پر اینٹ یا پتھر پھینکے تو شجر ثمر دار جواب میں پتھر نہیں

بلکہ پھل پھینکتا ہے۔

دوسری مثال یہ کہ خشیت الہی رکھنے والے عالم ثمر دار ثنہی کی طرح ہوتے ہیں یعنی ایسی ثنہی

زمین کی طرف جھکی ہوتی ہے اور بے ثمر شاخ اوپر اٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح خوف خدا سے عالم جھکا ہوتا

ہے اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے خوف خدا سے خالی عالم بے ثمر شاخ کی طرح گردن اکڑا کر

چلتا ہے۔ اس میں نخوت اور غرور ہوتا ہے۔ کیونکہ علم تو ایک نور ہے جو دل میں اتر کر دل کو جلا بخشتا ہے۔

اور اس کے سینے کو منور کرتا ہے۔ دل کو خشیت الہی کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اور اگر کسی کا علم صرف زبان کی حد

تک رہے اس کے اندر خشیت پیدا نہ ہو تو وہ عالم نہیں بلکہ جاہل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان العلم ليس بكثرة الرواية والما العلم نور يجعله الله
في القلب

علم کثرت روایت کا نام نہیں حقیقی علم تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے۔ اس کی مزید وضاحت تمام حسن بصری کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم اللسان (زبان کا علم) جو ابن آدم کے خلاف خدا کے ہاں دلیل بنے گا دوسرا علم فی القلب (دل میں اتر جانے والا علم) یہی نفع بخش علم ہے کہ

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشف
بغیر عمل کے علم آدی کیلئے جاہی کا سبب ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء بد کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پتھر نہر کے منہ پر رکھ دیا جائے نہ تو وہ خود پانی پئے گا نہ پانی کو آگے پہنچے دیا کہ کھیتوں اور باغوں کو سیرابی نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

معراج کی رات میرا گزرایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا تم کون ہو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے۔ لیکن خود ان پر عمل نہ کرتے تھے۔ ہم دوسروں کو برائی سے منع کرتے تھے مگر خود ان میں لٹوٹ تھے۔ ایک شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم ام سے پوچھا حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہوا انہوں نے جواب دیا کہ تینتیس سال سے شیخ صاحب نے کہا کہ تمناؤ اپنے طویل عرصے میں آپ نے مجھ سے کیا سیکھا؟

شاگرد نے کہا صرف آٹھ مسئلے شیخ نے کہا انا لله وانا اليه راجعون
میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے کہ تم نے صرف آٹھ مسئلے سکھے حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جموٹ بھی نہیں بول سکتا استاد نے کہا اچھا تمناؤ کیا سیکھا ہے؟
1- حاتم نے کہا کہ میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے۔ لیکن جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے۔ جب قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ رہے گا۔

2- میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا؛

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان

الجنة هي الماوى

اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا
تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔

تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی خواہشات انسانی سے بچنے کی محنت کی یہاں تک کہ
میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔

3- لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور اس کی
حفاظت کرتا ہے پھر اللہ کا فرمان دیکھا؛

ما عندكم ينقلد وما عند الله باق (سورة النحل)

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

تو جو چیز قیمتی میرے ہاتھ آئی اسے خدا کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے اور وہ کبھی
ضائع نہ ہوگی۔

4- لوگوں کو دیکھا تو کسی کا رجحان دنیاوی مال حسب و نسب اور دنیاوی جاہ و منصب پر پایا ان
امور پر غور کرنے سے یہ چیزیں پیچ دکھائی دیں اور فرمان الہی پڑھا۔

ان اکرمكم عند الله اتقاكم (سورة الحجرات)

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے
زیادہ پرہیزگار ہے۔

تو میں نے تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پاؤں

5- میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں دوسری
طرف فرمان الہی دیکھا؛

نحن قسمنا بينهم معيشتهم (سورة الزخرف)

دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ذرائع معیشت تو ہم نے تقسیم کئے ہیں اس لئے میں
نے حسد چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا..... اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا خلق

کی عداوت سے باز آ گیا۔

6- لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور سخت و

خون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا:

ان الشیطان لکم عدو فان غلبوه عدوا (سورۃ فاطر)

درحقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لئے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو اس لئے میں نے اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرایا۔ اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عداوت پر گواہی دی ہے لہذا میں نے مخلوق سے عداوت چھوڑ کر اپنا سینہ صاف کر لیا۔

7- لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے ہنس کو ذلیل کر رہے ہیں ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا۔

وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها (سورۃ ہود)

زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے۔ پھر ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں اور میں نے اس رزق کی طلب ترک کر دی جو اللہ کے ذمے تھی۔

8- میں نے خلق کو دیکھا کہ کوئی کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی تہارت پر کوئی اپنے پیسے پر کوئی بدن کی تندرستی پر کوئی اپنی طرح کی مخلوق پر تکیہ کرتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا:

ومن یعول علی اللہ فہو حسبہ (سورۃ طلاق)

جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کیلئے وہ کافی ہے۔

تو میں نے خدا پر توکل کیا وہی مجھے کافی ہے۔

شیخ بلخی نے فرمایا: اے میرے پیارے شاگرد حاتم خدا آپ کو ان کی توفیق نصیب کرے میں نے جو تورات انجیل زبور اور قرآن کے علوم کا مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ بنیاد انہی آٹھ مسائل پر پائی ہے ان آٹھ مسائل پر عمل کرنے والا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔
(بحوالہ احیاء علوم غریبی)

میری ملت کے علماء و فضلاء اور میری ملت کے سمجھتے ہوئے پھولوا یہی علم کے حلق علی

وجہ البصیرت کہا جاتا ہے کہ علم جنت کی راہ کا پتارہ ہے اللہ تعالیٰ علم کی بدولت قوموں کو عروج دیتا ہے علم کی وجہ سے عمل میں حسن آ جاتا ہے۔ فرشتے اہل علم کی رفاقت کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اپنے نورانی پروں سے ان کو چھوتے ہیں اور خشک و تر چیز ان کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ سمندر کے اندر مچھلیاں جنگلات کے درندے اور آسمان کے ستارے بھی اہل علم کیلئے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور دل کی قوت ہے علم آدمی کا محافظ ہے اسی علم کے ذریعے آدمی نیک لوگوں کی منزلیں پاتا ہے۔ اسی علم کی روشنی میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی علم جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہی علم ہماری کھوئی ہوئی عظمت و سطوت کی واپسی کی دلیل صادق ہے، یہی علم آدمی کا دنیا و آخرت میں صدیق و حمیم ہے۔ ہمارے لئے اس واقعہ کے اندر ایک عظیم سبق ہے۔ کہ ہم اور ہمارے علماء خصوصاً آج یہ دیکھیں کہ آیا ان کے اندر یہ آٹھ چیزیں موجود ہیں؟

اگر موجود ہیں تو خوش نصیبی ہے اگر نہیں تو انہوں نے اس علم سے صحیح استفادہ نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض نام نہاد علماء نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر تکیہ کیا ہوا ہے۔ اور بعض چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کر مسئلے بتاتے ہیں اور حکمرانوں کی کرسیوں کو سلام کرتے ہیں۔ جبکہ علماء کا کام تو یہ تھا

افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر

کہ جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کی صدائیں بلند کرتے۔

جسے اسلام کی عظمت پہ کٹ مرنا نہ آتا ہو

مسلمانوں کے بیڑے کا کھویا ہو نہیں سکتا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اپنے آپ کو فتنے کی جگہ سے بچاؤ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہیں۔

تو فرمایا: امیروں کے دروازے

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جنگل ہے جس میں وحشی عہالم رہیں گے جو

بادشاہوں کی زیارت کو جاتے ہوئے علماء کے شایان شان نہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں اور

مکشول گدائی لیکر مہرتے رہیں۔

علامہ کی شان اس سے بہت بلند ہے علماء کو تو آسمان کے ستاروں سے

تفہیم دی جاتی ہے۔ ستاروں کے تین فائدے ہیں

1- اندھیری رات میں ان سے راستہ معلوم ہوتا ہے۔

2- شیطانوں کو چنگاڑے پڑتے ہیں۔

3- علماء بھی زمین پر تین اوصاف رکھتے ہیں

1- گمراہی میں ان سے راہنمائی لی جاتی ہے.....

2- زمین کی زینت ہیں

3- جو لوگ حق و باطل میں استخراج کرتے ہیں ان کیلئے تازیانوں کا کام دیتے ہیں۔

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ:

علماء کے لکھنے کی سیاہی شہیدوں کے خون کیساتھ تولی جائے گی تو سیاہی ہماری نکلے گی۔

علم کے مقابلے میں دنیا کیا چیز ہے

دنیا کے سارے تخت و تاج مل کر بھی علماء کے لکھے ہوئے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

مزید فرمایا کہ

لولا العلماء لفسار الناس مثل البہائم

اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے۔

علماء کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان میں یہ کہنا چاہئے

رضینا قسمة الجبار فیما لنا علم وللجہال مال

فان المال یفنی عن قریب وان العلم یقی لا یزال

(ہم خدائے جبار کی تقسیم پر راضی ہیں ہماری قسمت میں علم ہے اور جاہلوں کی قسمت میں

مال ہے بیشک مال جلد فنا ہونے والا ہے۔ اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔

علماء کو چاہئے کہ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں اسی کی طرف رجوع کریں

اسی کی ذات پر توکل کریں اسی کے سامنے جین نیاز جھکائیں۔ اسی کو اپنی کامیابی کیلئے پکاریں۔

عوام کی اصلاح کا درد ہر وقت اپنے دل میں رکھیں۔ سیکھنے والوں سے پیار کریں اصل

دین یعنی قرآن و سنت کی دعوت دیں۔ اتفاق و اتحاد کو عملی جامہ

پہنائیں۔ اگر کسی سوال کا جواب نہ آئے تو غلط بتانے کی بجائے معذرت

کر لیں اس میں عالم کی کوئی توہین نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

والله ان الذي يفتي الناس في كل ما يستلونه لمجنون

بخدا جو لوگوں کے ہر سوال کا مفتی بن کر جواب دیے جاتا ہے وہ مجنون ہے۔

اور یہ بات عقلاً بھی محال ہے کہ آدمی کو ہر قسم کے ہر سوال کا جواب آتا ہے۔

بلکہ بعض علماء کا رویہ اس قسم کا ہے کہ اپنی تبلیغ و تقریر کے اندر کوئی اصلاحی بات نہیں بلکہ انتشار

ہے اتحاد کی بجائے فرقہ وارانہ گفتگو کوئی عمل کی بات نہیں کوئی کام کی بات نہیں۔ جو میں آیا کہہ دیا قطع نظر

اس بات کے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی دوران خطاب یا بعد میں

کسی قسم کا سوال کر بیٹھ تو اس کی خیر نہیں یا تو خدا کا اس مسائل کی زبان بند کر دیں گے یا خلیب بے بدل تکبر

میں آ کر ایسی بات کرے گا جس سے وہ بے چارہ ٹکنا مذاق میں جانے گا ایسے خطباء کے حلق کسی نے کہا ہے

واعقلوں میں یہ تکبر کہ الہی توبہ

اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں

ان کے ہر کام میں دنیا طلبی کا سودا

ہاں مگر دعت میں دنیا کو برا کہتے ہیں

فرقہ بندی کی ہوا تیرے گلستان میں چلی

یہ وہ ناداں ہیں جو اسے باد صبا کہتے ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خطابت کا کون معترف نہیں ہے۔ لیکن جب ان سے دوران

خطاب سوال کیا جاتا تو رک جاتے اور اسے جواب سے مطمئن کر کے پھر دوبارہ خطاب شروع

کرتے۔ اس لئے کہ جس کے دل میں خشیت الہی ہو وہ خدا کے خوف سے دبا اور جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ

قول قول کر یوں ہے اور بول بول کر توں ہے۔

اور اسے یقین ہوتا ہے کہ دل کی نیت پر خدائے بزرگ و بڑی نظر ہے اور زبان سے نکلنے

والا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی حقارت پر نہیں بلکہ ان کی اصلاح پر حریص ہوتا ہے۔

اللهم انا نستلک علما نالهما فی الدنيا و الاخرة

