

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام اور سوشلزم

انسان کی یہ طبعی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے محاسن میں افراط کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ اس کی مخالف رائے اسے آنکھ کا شہتیر نظر آتی ہے۔ اس طرز عمل میں انسان اگرچہ من وجہ آزاد ہے لیکن انداکیات کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف پر مبنی رائے قائم کی جائے۔ چنانچہ بعض لوگ کسی نظریہ کے رد و قبول میں تو اس کو آواز تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی افہام و تفہیم پر اخلاقی پابندی کو ضروری خیال کرتے ہوئے جب کسی اپنے پسندیدہ نظریہ کا تعارف کروانا مقصود ہو تو خود کو ان اخلاقی پابندیوں کا مکلف تصور نہیں کرتے، ایسے ہی ہمارے مہربان دوستوں میں جناب پروفیسر محمد عثمان صاحب شامل ہیں۔ جنہوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون ”کچھ سوشلزم کے بارے میں“ (جنگ ۲۷ مارچ ۸۳ء) کے مندرجات میں اس تاثر کو تقویت بخشی ہے، پروفیسر موصوف نے چونکہ سوشلزم کا تعارف ان عمومی خطوط پر نہیں کروایا جس طرح اکثر سوشلزم کے دلاوہ کرتے ہیں۔ لہذا ہم بھی اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ البتہ موصوف کا جو مقصد مضمون ہے اس پر کچھ عرض کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر صاحب کے مضمون کا ایک مقصد یہ ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ کمیونزم فی الواقع سیاسی و اقتصادی اور مذہبی بداعتدالی اور عدم توازن کا نام ہے جب کہ سوشلزم اس کے برعکس ہے۔

دوسرا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ سوشلزم کوئی نظریہ حیات نہیں جسے اسلام سے متبادم سمجھا جائے بلکہ یہ محض سوشل سائنس یا سوشل ڈیموکریسی ہے۔ جس سے مسلمانوں کو استفادہ

کرنا چاہتے — اور ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت علامہ اقبال کے نام کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش بھی کی ہے !

آئیے اب ہم ان تینوں پہلوؤں پر ذرا تفصیلی غور کریں اور دیکھیں کہ موصوف نے اپنے مضمون کی ابتداء میں جس اخلاقی پابندی کا ذکر کیا ہے، اسے کہاں تک عملی جامہ پہنایا ہے؟ چنانچہ موصوف پہلے مقصد کو ان الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں کہ :

”جدید سوشلزم، روسی کمیونزم کے زیر اثر ملکوں کے معاشرتی مقاصد سے مختلف مقاصد رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک کمیونزم کا یہ دعویٰ ناکہ وہ سوشلسٹ ریاست کا حصہ دار ہے، قطعی بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں سوشلسٹ استحصال لا جو۔ مادہ دار نہ نظام میں انسانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، مٹا کر آزادی اور انصاف حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں وہاں کمیونزم طبقاتی امتیازات کو مزید بڑھا اور تیز کر رہا۔ ہے تاکہ ایک پارٹی کی آمریت قائم کر سکے“ (بحوالہ انسائیکلو پیڈیا ایریکا جلد ۲۵ صفحہ ۱۵۵، ۱۹۰)۔

اب موصوف اس اقتباس سے سوشلزم اور کمیونزم کا بوجھ دم پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس اخلاقی پابندی سے یکسر منافی ہے۔ کیوں کہ ہم علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نظریات سے متعلق لٹریچر اور پھر عملی ارتقاء اس بات کا واضح ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ دونوں میں — من تن شدم تو جان شدی — جیسا ”اتحاد“ ہے، اور دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے درج ذیل حوالہ جات پر ہی اکتفا کرتے ہیں چنانچہ سویری کہتا ہے :

”نتیجہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ کے الفاظ کم و بیش ایک دوسرے کے متبادل کی حیثیت سے استعمال ہونے لگے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمیونسٹ کی جگہ سوشلسٹ نے لے لی، کمیونسٹ منشور کو سوشلسٹ تحریک کے مقاصد اور طریق کار کا مستند اور متفق علیہ بیان سمجھا جانے لگا۔“

(سویری سوشلزم ص ۱)

اور ایسا اس لیے ہوا کہ مارکس اینجلز نے اپنے کو اس دور کے سوشلسٹوں سے (جنہیں وہ خیالی کہتے ہیں، غم کرنے کے لیے کمیونسٹ کہا اور اسی وقت اینجلز نے سائنس سوشلزم کی

اصطلاح کو رواج دیا جو موصوف کا مطمح نظر ہے! لیکن سویزی، کیرلوینٹ، لوکس اور ہیوے سی وغیرہ سب اس پر متفق ہیں کہ اپنے اصل مقاصد اور منزل و بنیاد کے اعتبار سے دونوں میں کوئی اساسی فرق نہیں، چنانچہ کیرلوینٹ لکھتا ہے:

”جہاں تک ان مقاصد کا تعلق ہے جو ان دونوں کے سامنے ہیں، ان کی رو سے سوشلزم اور کمیونزم تقریباً باہم مترادف اور متبادل اصطلاحات ہیں۔۔۔۔۔ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوں، اصل مقصد اور نفاذ کے اعتبار سے ایک ہیں۔ فرق ذرائع کا ہے مقاصد کا نہیں۔“
(دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف کمیونزم ص ۵)

اسی طرح پال ہیوے سی رقمطراز ہے:

”سوشلزم اور کمیونزم کی اصطلاحات اپنے معاشی معنی میں تقریباً ہم معنی ہیں۔ اس لیے کہ دونوں نظاموں کا، جن کا فرق کیفیت کا نہیں کیت کا ہے یہ آخری مقصد انفرادی ملکیت کی جگہ قومی ملکیت اور آزاد کاروبار کی جگہ سرکاری منصوبہ بندی ہیں۔“
(دی پوزیفیکیشن آف دی ورلڈ ص ۹۸)

اس حقیقی یکجہتی اور بنیادی مقاصد میں یکسانیت کی وجہ سے آکسفورڈ ڈکشنری میں دونوں کی تعریف ان الفاظ میں درج ہے:

کمیونزم:

“A theory of society according to which ALL PROPERTY should be vested in the community and labour organised for the common benefit.”

”سماج کا ایک ایسا نظریہ جس کی رو سے تمام ملکیت معاشرہ میں تفویض ہونی چاہیے اور محنت کی تقسیم مفاد عامہ کی خاطر انجام پانی چاہیے۔“
سوشلزم:

“which advocates the ownership and control of the means of production, capital, land, property etc. of the community.”

as a whole and their administration for distribution in the interests of all."

”سماج تنظیم کا ایک ایسا نظریہ یا مسلک، جو تمام وسائل پیداوار سرطابہ، زمین، ملک وغیرہ پورے معاشرے کی ملکیت اور اجتماعی تصرف کا مدعی ہو اور جس کا مقصد سب کے مفاد میں ان وسائل کی تنظیم اور تقسیم ہو۔“
(ماخوذ چرخ راہ صفحہ ۳)

ان اقتباسات سے واضح ہو جاتا ہے کہ موصوف پروفیسر سوشلزم اور کمیونزم میں جو تضاد و اختلاف دکھانا چاہتے ہیں، وہ خود ان نظاموں کے بانیوں کو قبول نہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنے کردار و گفتار سے ان کے بنیادی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ ان میں فرق باور کیا جائے تو وہ محض اتنا ہے کہ ایک ابتداء ہے اور دوسرا انتہاء۔ یعنی دونوں اصطلاحیں ایک ہی نظام و نظریہ کے تدریجی مدارج کے مختلف نام ہیں۔ اور خود لوگ کا خیال بھی یہی ہے کہ ”ان میں فرق صرف زمانی میزان کا ہے۔ سوشلسٹ بھی اپنا طویل المدت مقصود کمیونزم ہی کو کہیں گے جب کہ کمیونسٹ اپنے قلیل المدت یا فوری ہدف کی حیثیت سے سوشلزم کو پیش کرتے ہیں“ سوشلزم کمیونزم کے عملی ارتقاء کے لیے عبوری دور کی حیثیت رکھتا ہے! غرض کہ سوشلزم اور کمیونزم ایک ہی الحادی سلسلہ کی دو کڑیاں ہیں۔ جو آپس میں ملتی ہیں اور مذکورہ حوالہ جات کی موجودگی میں ان کو جدا کا نہ حیثیت دینا سراسر تعاجل عارفانہ ہے!

جہاں تک دوسرے مقصد کا تعلق ہے، پروفیسر موصوف فرماتے ہیں :
”آپ مارکس ازم کو ایک مکمل نظریہ حیات کہہ سکتے ہیں جس کا اسلام کے نظریہ حیات سے تضاد ممکن بھی ہے اور ممکن بھی، سوشلزم کوئی نظریہ حیات نہیں جو اسلام، عیسائیت، یہودیت یا کسی اور مذہب سے ٹکراتا ہو۔۔۔۔۔۔!“

ان الفاظ میں موصوف نے پہلے تو غیر شعوری طور پر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مارکس ازم مکمل نظریہ حیات ہے جبکہ کوئی مسلمان نہ صرف یہ کہ اپنے اعتقادی جذبات کی بنا پر، بلکہ تاریخی و واقعاتی سطح پر بھی مارکس ازم کو مکمل نظریہ حیات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے۔ اور جب ہم سابقہ سطروں میں واضح کر چکے ہیں کہ

مارکس ازم اور سوشلزم دونوں فی الواقع ایک ہی نظریہ کے دو نام ہیں تو پھر ایک کو اسلام سے متصادم اور دوسرے کو اس سے متفق قرار دینا قطعاً انصاف کا تقاضا نہیں۔ پروفیسر صاحب کی غلط فہمی یا مغالطہ دہی کا اصل سبب بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو عیسائیت کی طرح ایک مذہب محض سمجھا ہے۔ حالانکہ اسلام مکمل ضابطہ معیات اور دین ہے، جس میں مذہب کی طرح محض عبادت و ریاضت کے اسلوب ہی نہیں بنائے گئے بلکہ سیاست کے طور اظہار، قیادت و سیادت کے گڑ، اقتصاد و معاش کے قوانین اصول، اور اخلاقیات و عمرانیات کے قواعد و ضوابط سبھی کچھ کو واضح کیا گیا ہے۔ اب اسلام کو صرف مذہب کہہ کر سوشل سائنس، یا سوشلزم کی اقتصادی پیوندکاری کرنا اسلام کی حقیقت سے عدم واقفیت کا مظہر ہے بلکہ خود موصوف کے الفاظ میں :

”ہمارے ہاں بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں ناکافی اور فرسودہ معلومات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، ذہنی فائدے جو ناکامی علم اور فرسودہ معلومات سے ہر کسی کو حاصل ہوتے ہیں۔“ اور پھر اس ضمن میں موصوف کا یہ کہنا بھی حقائق و واقعات کو مخ کرنے کے مترادف ہے کہ :

”مسلمان جمہوریت سے استفادہ کرتے ہیں تو سوشلزم سے بھی استفادہ کریں ، کیوں کہ جمہوریت اسلام کی سیاسی روح ہے جبکہ سوشلزم اسلام کی معاشی روح“

موصوف کا یہ انداز فکر بھی کم علمی اور مغالطہ دہی کا مظہر ہے۔ کیوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت دو طرح استعمال ہوتی ہے ایک مغربی جمہوریت اور ایک محض جمہوریت۔ جب مغربی جمہوریت کہا جاتا ہے یا اس کے تصور کو پیش کیا جاتا ہے تو اسلام کے ساتھ اس کی پیوندکاری قطعاً ناقابل عمل ہوتی ہے البتہ اگر محض مفہوم جمہوریت پر یعنی لفظ و اصطلاح کو اس کے حقیقی معانی میں استعمال نہ کیا جائے تو اسلام پہلے ہی خود اس کا سب سے بڑا داعی اور علمبردار ہے۔ تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان سیاسیات میں اس سیاسی نظریہ جمہوریت سے استفادہ کرتے ہیں؟ کیوں کہ ایسا تسلیم کر لینے سے منطقی طور پر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام میں بنیادی طور پر تصور جمہوریت کا وجود ہے ہی نہیں بلکہ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ حالانکہ یہ بات

حقائق و واقعات کے یکسر منافی ہے۔ بعینہ یہ مسئلہ اسلام اور سوشلزم کا ہے۔ یعنی اگرچہ کہا جائے کہ سوشلزم کوئی نظریہ نہیں بلکہ ایک سائنس ہے، جس سے مسلمانوں کو اقتصادیات میں استفادہ کرنا چاہیے۔ تو تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام میں اس سائنس، علم اور بصیرت کا کوئی وجود نہیں۔ حالانکہ اقتصادی انصاف اور سائنس کے جو سنہری اصول اسلام نے پیش ہی نہیں کیے بلکہ خیر القول میں ان کا عملی مظاہرہ و مشاہدہ بھی ہوا، پوری انسانی تاریخ اس کا ادنیٰ نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر سے سوشلزم کی اسلام سے پیوند کاری غیر شعوری طور پر اسلام کی تقیص و تخفیف اور تحقیر کے مترادف ہے۔ کیونکہ استفادہ کا اطلاق جبران نقص کے لیے ہوتا ہے اور اسلام میں جملہ شعبہ ہائے حیات کے اعتبار سے کوئی نقص نہیں۔ ورنہ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایجادِ جمہوریت و سوشلزم سے قبل اسلام سیاسی و اقتصادی روح کے بغیر مردہ جسم تھا۔ جو خلاف واقع ہے!

پروفیسر موصوف نے مزید فرمایا ہے کہ:

”جو تو اناج آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن حکیم نے بونے تھے، سوشلزم کی سائنس واصل اس تو اناج کا ایک تناور درخت ہے جس کا پھل کھائے بغیر آج کوئی بیمار معاشرہ صحت مند اور تندرست نہیں ہو سکتا۔“

ہمیں افسوس ہے کہ پروفیسر صاحب نے ابتدائے مضمون میں جس اخلاقی انصاف کی پابندی کا ذکر فرمایا تھا، اس کی حدود کو بری طرح پامال کرتے ہوئے سوشلزم کی مدح سرائی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ عقل و نقل مانم کناں ہیں۔ یعنی خلافت راشدہ کے مشہود بالخیر دورِ مقدس میں قرآنی تعلیم کا جو مظاہرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پاکباز گروہ نہ کر سکا وہ سوشلزم کی صورت میں آج کارل مارکس وغیرہ کر رہے ہیں (نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات) حالانکہ تاریخی شواہد کی روشنی میں اس دور اور سوشلزم کی کرمفرائیوں کا تقابل کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس وقت اقتصادی امن و امان اور سکون و اطمینان کا ایک خوشگوار ماحول تھا، جن میں انسانیت نے مدارج ترقی کو طے کیا۔ لیکن اس کے برعکس جہاں جہاں سوشلزم پہنچا، اقتصادی انصاف کے نام پر معاشی استحصال کو روار کھا گیا اور پوری دولت کو مخصوص گروہ کے کٹر ٹول میں دے کر انسانیت کو ذلت کی علامت بنا دیا گیا، جبکہ خلافت راشدہ کے دور میں اسلام کے اقتصادی نظام کو یوں بروئے کار لایا گیا کہ انسانیت کو دنیاوی و دینی دونوں احوال سے معاشی ظلم و ستم ختم

ہوا اور پوری مملکت میں کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق باقی نہ رہا۔ معاشرے کا ہر فرد مال و زر سے کچھ اس طرح بے نیاز ہوا کہ ایسی عورت زبورات و جواہرات زیب تن کر کے صنعاء سے جاتی ہے لیکن کسی کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حرات! — لیکن دوسری طرف اس معاشرہ کی طرف دیکھتے، جہاں سوشلزم کے نام پر اقتصادی ناہمواری اور عدم مساوات کا دور ہے کہ ہر شخص مال و زر کے لیے ہلکان و تمرسان ہے اور صحت مند معاشرہ دیکھتے ہی دیکھتے مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود نہ معلوم پر و فیسہ موصوف امت مسلمہ کو سوشلزم کی دعوت دے کر کونسا احسان عظیم فرمانا چاہتے ہیں!

آخر میں دیکھتے موصوف نے سوشلزم کی تعریف میں حضرت علامہ اقبال کو پیش کیا ہے اور ان کے ایک خط بنام قائد اعظم محمد علی جناح کا حوالہ دیا ہے۔ اور موصوف کا یہ طریق واردات کوئی نیا نہیں، آپ اس مکتب فکر کی تحریروں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ موصوف کے اسلاف نے بھی حضرت علامہ کے اس خط کو اور چند دیگر اقوال کو بڑی شد و مد سے پیش کیا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ موصوف نے یہاں بھی علامہ مرحوم کے نام کو استعمال کرتے وقت اس اخلاقی پابندی کو ملحوظ نہیں رکھا جس کے عدم اختیار کا انہیں دوسروں سے شکوہ ہے۔ بہر حال علامہ مرحوم کا حوالہ دیتے وقت یہ بات بالخصوص پیش نظر رہنی چاہیے کہ دانشور، صاحب بصیرت اور زیرک شخص کی طرح علامہ مرحوم کے افکار و نظریات نے بھی تدریجی اور ارتقائی منازل کو طے کیا ہے اور پھر ایک بنیاد اور ٹھوس فکر کو اختیار کیا ہے۔ مثلاً علامہ مرحوم کی تحریروں میں کئی ایک مقام پر جمہوریت کی تائید میں اشارات پائے جاتے ہیں لیکن بعد میں یہی علامہ موصوف ہیں، جو مغربی جمہوریت کا نام لے لے کر اس کی مذمت ہی نہیں کرتے اسلامی نظام حیات کو بہتر اصل کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اگر ابتدائے ارتقاء میں کوئی ایسا اشارہ دیا ہے جس سے سوشلزم کی تحسین ہوتی ہو تو یہ کوئی انصاف نہیں کہ اسی ایک جملہ کو لے کر ان کے تمام مکتوبات و فرمودات سے صرف نظر کر لیا جائے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے کہ علامہ اقبال مرحوم نے جہاں روس کے انقلاب کا ذکر کیا وہاں کس انداز پر تنقید فرمائی کہ اسے محض یہودیانہ شرارت قرار دیتے ہوئے طبیعت کا فساد قرار دیا ہے

روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا جواب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب
آں کلیم بے تجلی آں مسیح بے صلیب نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب

کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پر وہ سوز
مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزِ حساب
اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد
توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طاب
دیکھئے یہاں کس انداز میں معاشی انقلاب اور آجروں کی چپقلش کا نقشہ پیش کیا گیا
ہے۔ علامہ مرحوم مزید فرماتے ہیں :-

توڑ اس کا رومۃ الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ
آل سیرز کو دکھایا ہم نے پھر سیرز کا خواب
پھر اس اقتصادی انقلاب میں جو آمرانہ فکر مفسر ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

نظام کار اگر مزدور کے ہاتھ میں ہیں پھر کیا
طریق کو مکن میں بھی، وہی چیلے ہیں پروریزی
مزید دیکھیے پیامِ مشرق میں قیصر ولیم لینن کے جواب میں کس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے
اگر تاج کئی جمہور پوشد ہماں ہنگامہ ہادرانجمن ہست
ہوس اندر دل آدم نہ میرد ہماں آتش میاں مرزغن ہست
اور اسی طرح ایلیس کی مجلس شوریٰ میں اس نظام کا انجام ان الفاظ میں بیان فرماتے

ہیں :-

وہ یہودی قتنہ گرد وہ روح مزدک کا بزور
ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار
نارغ دشتی ہو رہا ہے مہر شاہین و چرخ
کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار
میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے
جس جہاں کا ہے فقط تری سیاست پر مدار

یعنی یہ اقتصادی مساوات کا پرفریب نعرہ محض سیاسی منطق ہے، جس میں کوئے کو،
شاہین بنا کر پیش کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ تقسیم فطرت کو
انسانی نظریات سے تبدیل نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ تقسیم فطرت بتقاضائے حکمت ہے اور
انسانی علاج بتقاضائے ضرورت ہے۔ علامہ مزید فرماتے ہیں :-

فلان انسانیت کے خلاف مذموم تحریک ہے۔

دستِ فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک

مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو

ان فرموداتِ اقبال سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ہرگز سوشلزم کے نظریہ حیات کو

قبول نہیں کیا، بلکہ اسے ایک یہودیانہ اور الحادی نظریہ قرار دیتے ہوئے اس کی پرتِ درندہ

فرمائی ہے۔ اور اسی بصیرتِ اقبال کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے مستقبل کو سنوارنے اور اس

بیمار معاشرہ کی اصلاح کے لیے اسلام کے نظامِ اقتصادی و معاشی کو بروئے کار لائے

پوری دنیا سے اقتصادی استحصال کے خاتمہ کی پوری کوشش کریں — وما علینا

الا البلاغ۔

(صاحبزادہ برق التوحیدی)

مولانا محمد ابراہیم خادم تاندلوی

کا

منظوم — پنجابی — توحیدی کلام

اک دن مر جائیں گی اک دن مر جائیں گا

عدہ کتابت — رنگین طباعت میں بیس روپے میں ایک تیلنگڑہ منگوا یا جا

سکتا ہے۔ خرچہ ڈاک مزید وصول نہیں ہوگا۔ قارئین ایک روپیہ کے ڈاک ٹکٹ

بھیج کر چار عدد منگوا سکتے ہیں۔

کتب خانہ وہابیہ

۴۴۴۔ بی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن۔ گوجرانوالہ۔