

منطق و فلسفہ

ایک علمی و تحقیقی جائزہ

(جناب محمد اطہر حسین قاسمی بستوی)

ان کے ذرائع بھی ان سے زیادہ وسیع تھے، ان کے یہاں وسائل کی کثرت تھی اور ذہنی شان و شوکت کی بھی کمی نہ تھی لیکن ان کی مساعی کی انتہا، چند خرافات و باطل تھیں جو چند روز بھی زندہ نہ رہ سکیں، حاضرین میں سے ایک جن کا نام ابن العباس بخاری تھا اس نے ابوسلیمان منطقی سے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ابوسلیمان نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو ہم تک اس کے سفروں کے ذریعہ پہنچی ہے اور ان سفروں کی صداقت پر مختلف شہادتیں موجود ہیں مثلاً وحی کی شہادت، قبولیت دعا اور علامات و معجزات کا ظہور وغیرہ وغیرہ، شریعت میں بحث و تکرار کی گنجائش نہیں، کیسے، کیوں، کاش اور اگر کہاں گذر ہی نہیں، اور سیرت سلیم خم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، شریعت مکمل نیکی کی تعلیم دیتی ہے،

اس کی قاطعاً دلیل دل میں اتر جاتی ہے، اس کی کوئی ہدایت و پیمندہ و منطق نہیں اور کوئی تاویل غیر معروف نہیں، ملک کی زبان اس کی مدد پر آمادہ، براہین قاطعہ اس کی حمایت پر کمر بستہ، خبر و سنت سے غذا حاصل کرنے والی عام زبان میں بات سمجھانے والی اتفاق و اجماع کو اصول قرار دینے والی اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینے والی واضح دلائل سے کام لینے والی شریعت ہے، اس کے حرام و حلال پر سب متفق، اس میں منجم کی تاثیر کو اکب کے جھگڑے نہیں اور حرکات فلکی کے کھمبے نہیں، مشاہدات طبعی کے مخفی نہیں، جرات و بروقت، رطوبت و پیوست، فاعل و منفصل، توافق و تنافر کی دو راز کار بخش نہیں، مقادیر ہندسہ اور اسمائے منطقیہ کی پیچیدگیاں نہیں، اخوان الصفا کے لیے قطعاً مناسب نہ تھا کہ وہ شریعت و فلسفہ کو ملا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالتے، اگر آج ہم نے فلسفیوں کی اس حرکت کو گوارہ کر لیا تو کل فسوں گمراہی کیبیا، جادوگر، علمائے تعبیر اور مدعیان سحر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے فن کو جزو مذہب بنانے کی کوشش کریں گے، اگر ان علموں کا مذہب سے کوئی رشتہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں تو ان اشیاء کو ذکر فرماتے اور انبیاء ان کو سیکھ کر شریعت کو محکم بناتے یا کم از کم فلسفیوں کو ہدایت دے جاتے کہ شریعت تمہارے فلسفہ کے بغیر ناقص رہے گی اس لیے فلسفہ کو جزو مذہب بنا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ہدایت جاری نہ فرمائی نہ خود ان علموں کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ آپ کے خلفاء میں سے کسی

نے ان کی طرف توجہ کی بلکہ ان سے اجتناب و احتراز پر رہا یا بت
دے گئے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
کسی جو تشنی، کاہن یا منجم سے غیب کی بات پوچھنے جاتا ہے وہ
اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے لڑنا چاہتا ہے وہ
پیٹ جاتا ہے اور چاروں شانے چیت ہو جاتا ہے ایک اور موقع پر
حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر سات سال تک بارش نہ ہو اور پھر ایک
دن برس جائے تب بھی بعض لوگ کہیں گے کہ بارش مجدد دستار
کی برکت سے ہے، مدت سے علماء اسلام میں اہول و فرورع جلال و
حرام، تفسیر و تاویل وغیرہ امور میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر آج تک
کوئی عالم فیصلہ لینے کے لیے کسی منجم، مہندس، منطقی، طبیب، فوسنگ
شعبہ باز، کیمیاگر یا جادوگر کے پاس نہیں گیا، یہ اسی لئے کہ
دین ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اسے ان لوگوں کے فیصلوں کی بالکل
ضرورت نہیں، یہ صرف علماء اسلام ہی میں نہیں بلکہ امت موسوی،
علیوی، مجوسی کے عالموں نے بھی آج تک فلاسفہ کو اپنا حکم تسلیم نہیں
کیا، ملت اسلامیہ میں اختلاف آرا کی وجہ سے بہت سے فرقے پیدا ہوئے
معتزلہ، مرجیہ، شیعہ، سنی، خارجی اور فقہاء میں بھی بعض مسائل میں
اختلاف رہا لیکن انھوں نے نہ تو فلاسفہ کو اپنا حکم بنایا اور نہ ان کے
اقوال و قواعد سے استشہاد کیا، بھلا فلسفہ اور شریعت میں نسبت ہی
کیا ہو سکتی ہے؟ شریعت وحی سے حاصل کی گئی ہے اور فلسفہ عقل سے
گو عقل اللہ ہی کی دیکھو ہی ہے لیکن اس کے ادراکات عموماً ناقص
اور نا استوار ہوتے ہیں، دوسری طرف شریعت حل کو ایمان و عقین کے

الوار سے آباد کرتی ہے، اگر عقل نجات انسانی کے لیے کافی ہوتی تو پھر وحی کی ضرورت باقی نہ رہ جاتی، نیز عقول انسانی اور افکار و خیالات میں اختلاف ہوا کرتا ہے تو اگر عقل کو رہبر بنا یا جائے تو دنیا میں کروڑوں مذاہب پیدا ہو جائیں گے اس لیے کہ ہر انسان کے افکار دوسرے سے الگ ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق اپنی راہ تجویز کر لے اور اسی پر زندگی بھر چلتا رہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس انفرادی مذہب کا نتیجہ نظام عالم کی کامل تباہی کی صورت میں نکلے گا، اور اگر کوئی دوسرے کے پیچھے چلنا نہیں چاہتا اور دین و دنیا کی مشکلات پر عقل سے غالب آنا چاہتا ہے تو ایسا انسان غالباً جلا ہے، موجی اور بڑھتی اور دیگر پیشہ وروں کا احسان بھی نہیں اٹھائے گا اور اپنے سارے کام خود کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا، ابن الجاس بخاری نے پھر پوچھا کہ بذریعہ وحی ہمیں پیغمبر ملی ہے کہ انبیائے کرام کے مدارج نبوت میں اختلاف تھا یعنی کسی کی نبوت بنی اسرائیل تک محدود تھی اور کسی کی تمام عالم پر حاوی، تو اگر اس اختلاف مدارج کے باوجود نبوت قابل اطاعت ہے تو عقول انسانی کا اختلاف متابعت کی راہ میں کیوں حائل ہو؟ ابوسلیمان منطقی نے جواب دیا کہ انبیاء کے مدارج نبوت میں اختلاف تھا لیکن ان کی نبوت میں کسی کو شبہ نہ تھا اور ان کی لائی ہوئی شریعت میں کسی کو شک نہ تھا، حق تعالیٰ شانہ کو ان پر پورا پورا اعتماد تھا، وہ ان پر وحی نازل کرتا تھا اور ان کی دعائیں مستجاب تھا، ان کی رسالت کو امتیازی شان سے نوازتا تھا، کیا خلاصہ میں سے کسی ایک میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟

ان پر کس کو اعتبار ہے ؟ ان کے فتوے کون سنتا ہے ؟
ذریعہ کیا تھا اسے استاذیہ باتیں القدر سید و اخوان الصفا کا ایک رکن تک
نہیں پہنچیں ؟

بیان میں نے مقدسہ کے سامنے بارہا ان باتوں کا ذکر کیا اور کئی دفعہ
اس سے باب المطالب میں کامیوں کے سامنے گفتگو بھی ہوئی لیکن وہ
خاموش رہا

(تاریخ الحکماء اردو میں ۲۲۸ تا ۲۲۸)

ناظرین نے اس دلچسپ تاریخی مناظرہ سے معلوم کر لیا ہوگا کہ فلسفہ کیا ہے اس
ہنزل کیا ہے، اس سے شریعت کو کیا کیا نقصانات پہنچتے ہیں اور وہ شریعت کے
س قدر مخالف و معارض ہے، اگر آپ کو ان نقصانات میں اب بھی شبہ ہے تو آئیے
یک فلسفی ہی کی زبان سے ہم آپ کو اس کی تصدیق کروادیتے ہیں، دیکھئے اندلس
انا مور فلسفی ابن رشد بیان کردہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ! -

اس شریعت میں جو خیالات فاسدہ اور اعتقادات محرفہ پیدا ہو
گئے ہیں ان سے طبیعت سخت غمگین رہتی ہے، بالخصوص اس بات
سے زیادہ رنج پہنچتا ہے کہ جو لوگ فلسفی کہلاتے ہیں ان سے شریعت
کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔

(فصلہ المقال فیما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال ۲۵)

معقولات کے شرور و فتن کا علم جب خود معقولیوں کو ہوا تو انہوں نے بھی
اس سے اپنی بیزاری اور بیگانگی کا اظہار کیا اور اس کی تردید و توجیح میں بڑی قوت
صرف کر دی، لگے باب میں انہی لوگوں کے اقوال و آراء و ذکر کے بارے میں جنہوں
نے پہلے معقولات کو سر آنکھوں پہ رکھا، ان کے نام اور صفات

کو دیکھتا ہے ٹھوکر مار دی۔

باب دہم معقولیوں کی یلغار

معقولیوں کو جب معقولات کے مفاسد و قبائح کا حکم ہوا تو انہوں نے بھی اس پر تکتہ چینی کی اور اس کے شرور و فتن سے لوگوں کو آگاہ کیا، ارسٹو فینس (پانچویں صدی قبل مسیح) فلسفہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے سقراط کے متعلق کہتا ہے کہ ”وہ اپنا دامن بادلوں میں گھسٹتا چلتا ہے اور اس کی زبان سے وہ بکواس جاری ہوتی ہے جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے“ گوٹے، فاؤسٹ مین، میسٹو، فینس کی زبانی کہلاتا ہے کہ ”مفکر کی مثال اس جانور کی سی ہے جس کو شیطان ایک برف زدہ مقام پر گھما رہا ہے گو اس کے اطراف میں سرسبز و شاداب چراگاہ بھی موجود ہے۔“ سنٹن: فلسفہ کو دوزخیوں کا مشغلہ قرار دیتا ہے، وہ دوزخ میں ان شیطانوں کی مصروفیتوں کا ذکر کرتا ہے جو اپنا عذاب کم کرنے کے لیے فلسفیانہ غور و فکر میں سرگرداں ہیں اور لگتا ہے کہ:-

شیاطین تنہا ایک پہاڑی پر اپنے خیالات میں گم ہیں اور خدا علم
غیب، ارادہ، قسمت یا تقدیر پر بحث کر رہے ہیں، مقدر آزاد کی ارادہ
علم غیب مطلق پر غور ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی انجام نہیں نکل رہا ہے
وہ درطہ حیرت میں گم ہیں، خیر و شر، سعادت و الم، جذبہ و عدم رغبت،
خوش بختی پر بحث جاری ہے، لیکن یہ ساری بہودہ خیالی ورانے زنی
ہے اور باطل فلسفہ ہے،“ (فلسفہ کیا ہے ص ۱۶)

جن فلاسفہ کا یہ خیال ہے کہ انھیں صداقت کا پتہ لگ گیا ہے ان کی
مثال ان اندھوں سے دی جاتی ہے جو خواب میں اپنے کو بنیاد دیکھتے ہیں، کسی کہنے

کھانے نے خوب کہا ہے کہ کوراں خود را بخواب بنیابنید
اس یہودگی اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے جس میں تمام حیوانات میں سے
صرف انسان ہی مبتلا ہے، اس میں کہا ہے کہ :-

”تمام انسانوں میں سے صرف وہی افراد اس میں سب سے زیادہ مبتلا
ہیں جن کا مشغلہ فلسفہ ہے کیونکہ سرو نے ان کے متعلق کسی جگہ
جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی یہودہ ولا یعنی شئی ایسی نہیں
جو فلسفیوں کی کتابوں میں نہ ملتی ہو“

مخصوص ماہر فن (Specialist) کی تعریف بعض دفعہ ظرافت آمیز طریقہ پر
اس طرح کی گئی ہے کہ یہ وہ جناب ہیں جو کم سے کم شئی کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں
اسی تعریف کو الٹ کر فلسفی کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ وہ ذی علم بزرگ ہیں جو زیادہ
سے زیادہ شئی کا کم سے کم علم رکھتے ہیں، فلسفی کی مثال اس اندھے سے دی گئی ہے
جو ایک تاریک کمرے میں ایک کالی بلی کو تلاش کر رہا ہے جو وہاں موجود نہیں اور
اکبر الہ آبادی مرحوم نے تو زیادہ قنانت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ :-

فلسفی کو بخت کے اندر خدا ملتا نہیں

ڈور تو سلجھا رہا ہے پیرا ملتا نہیں

امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی کے ایک ممتاز پریسیڈنٹ اپنے طلباء کو نصیحت
فرمایا کرتے تھے کہ وہ تین چیزوں سے پرہیز کریں۔ شراب نوشی، تمباکو اور فلسفہ
(فلسفہ کیا ہے ص ۱۰۷)

انگریزوں کی نفرت | انگریز بھی محقولات کو عظمت و توقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے
تھے بلکہ وہ اس کو جہالت اور دنیاوی قیل و قال کا عنوان دیتے تھے، ایک مرتبہ ایک
انگریز لندن سے لکھنؤ حاکم ہو کر آیا، اس کو معلوم ہوا کہ یہاں مولوی لوگ بہت ہیں اور

علم کا بہت چرچا ہے تو اس نے علماء کو طلب کیا اور ہر ایک سے دریافت کیا کہ تم لوگوں میں کس علم میں دستگاہ ہے؟ ہر ایک نے معقولات کا ذکر کیا، وہ سن کر خاموش ہو گیا پھر اتفاق سے وہی انگریز دہلی میں تبدیل ہو کر آیا یہاں بھی اس کو علماء کی کثرت معلوم ہوئی، دہلی کے مولویوں کو بھی اس نے بلا کر وہی سوال کیا کہ کون سے علم میں دستگاہ ہے، یہاں بھی اکثر کی زبانی معقولات کا نام نکلا، صرف ایک عالم نے کہا کہ مجھے علم فقہ آتا ہے اس پر وہ انگریز بہت خوش ہوا اور کہا کہ بس تم عالم ہو کیونکہ فلسفہ اور منطق کے عالم تو دنیا کے عالم ہیں اپنے دین کے عالم نہیں، یہ علم تو ہم میں بھی ہے بلکہ تم سے زیادہ۔ (تذکرۃ الرشید جلد دوم ص ۱۵۸)

غیر مسلموں کی نفرت | بعض غیر مسلم بھی معقولات کو سیکھتے سکھاتے ہیں خصوصاً آریہ سماج کے لوگ، وہ تو معقولات کے شیدائی اور فدائی ہیں مگر دوسرے غیر مسلموں کا برتاؤ ان کے ساتھ معاندانہ و مخالفانہ ہے، وہ ان کے ساتھ اور ان کے علم کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو دھوبی کا کتا قرار دیتے اور ایک دوسرے کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں ان کو ناکارہ مغرور اور دین و دنیا سے بے خبر گردانتے ہیں، ایک راجہ کے دربار میں ایک دن پانچ عالم برہمن آئے جو سنسکرت و دیبا کی خاص خاص شانوں کے پندت تھے اور دنیا میں ان کے علم کا ڈنکا بجاتا تھا، ایک ان میں دیا کرنی۔۔۔ (قواعد داں) تھا، دوسرا نیا ایک (منطقی) تھا، تیسرا گندھرب و دیبا (موسیقی) کا ماہر تھا، چوتھا جو تثنیٰ اور پانچواں وید و حکیم تھا، راجہ ان کی تحقیقات اور ان کی باتوں کو سن کر بڑا خوش ہوا اور بہت کچھ انعام دیا مگر جب اس نے اپاچی و دیبے ان کی لیاقت کی تعریف کی تو وزیر نے کہا کہ ”میں ان احمقوں کی عزت نہیں کرتا، یہ دنیا کے کام کے نہیں، ایک خاص خیال کی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں“

اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتے، راجہ نے کہا اس کا امتحان کیسے ہو گا تو زبیر نے کہا ان کو ایک مکان میں رکھ دیجئے اور کہئے کہ اپنا کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کریں۔ ایسا ہی کیا گیا اور پاجی نے ایک ہوشیار نوکر کو مقرر کیا کہ ان کی حرکتوں کی نگرانی کیا کرے، نیا ایک (منطقی) بازار میں گھی خریدنے گیا اور گھر آکر سوچنے لگا گھی برتن کے آدھار (سہارے) پر ہے یا برتن گھی کے آدھار (سہارے) پر ہے، اس نے بڑی بڑی دلیلیں سوچیں کچھ سمجھ میں نہ آئیں، آخر کار اس نے برتن کو ہی الٹ دیا، گھی گر پڑا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ گھی برتن کے آدھار (سہارے) پر ہے، دیا کرنی (قواعد داں) وہی لینے گیا، وہی بیچنے والی عورت نے کہا کہ بچو اچھی ہے، وہ بولا کہ وہی مذکور ہے، مونث نہیں، تم کو اچھی کے بجائے اچھا کہنا چاہتا عورت گنوار تھی بولی مونث مذکور اپنے گھر رکھ، تو نے مجھے کہیں گالی تو نہیں دی، میں تجھ وہی نہ دوں گی، دیا کرنی (قواعد داں) نے کہا شبدہ شبدہ بولنا پاپ ہے تو پاپی ہے، اشدھہ کتھانہ کیا کر، پاپ کا لفظ سن کر عورت نے اس کو دوہڑ لگایا وہ بغیر وہی لئے واپس چلا آیا، موسیقی والا جب چاول پکانے بیٹھا، ہانڈی کھڈ کھا کی آواز کے ساتھ بٹنے لگی، یہ اپنے مہتر تال کے موافق کھٹ کھٹ کرنے لگا سورت ادا، اودات پر وچار کرنے لگا مگر ہانڈی کو مہتر تال کی کیا پرواہ تھی،

اس نے کئی دفعہ چاہا کہ وہ باقاعدہ آواز دے مگر ناکامی ہوئی، آخر کار اس نے عاجز ہو کر ہانڈی کو توڑ دیا، جو تیشی کو پتل بنانے کا کام دیا گیا تھا، اس نے برگد کے پتے توڑتے وقت درخت پر گر گٹ کو رنگ بدلتے دیکھا، سمجھ لیا بد شگون ہوئی، درخت سے اتر آیا اور پتل تیار نہ ہو سکا، وید جی (حکیم) ترکاری خریدنے گئے، جو ترکاریاں دیکھنے میں آئیں سب بادی تھیں، کچھ پت کا خیال کرنے لگے، کسی میں صفر کا مادہ زیادہ تھا، کسی میں سودا، اور بلغم کا، مجبوراً واپس آگئے، دوپہر کا

وقت ہو گی، کھانا تیار نہ ہو سکا، دن بھی دکھی رہے۔ اُپاجی کے نوکر نے سارا حال اس کو سنایا، اس نے راجہ سے کہا:۔

”دیکھا آپ نے ان عالم احمقوں کی کثرت، یہ پڑھے لکھے گدھے ہیں، دنیا کا کام دھند ان کو نہیں آتا۔ آدمی کو ایسی تعلیم ملنی چاہیے جو لوک پُر لوک (دین دنیا) دونوں کی سدھارک (مصلح) ہو، یہ بیوقوف دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ہیں، آپ ہمیشہ ان سے بچ کر رہے گا ورنہ یہ آپ کو تباہ کر کے چن لیں“

راجہ بولا:۔

”سچ ہے جو علم، دین و دنیا کی باتوں سے بے خبر رکھتا ہے وہ ناکارہ ہے، یہ پڑھے لکھے ٹور کھ دراصل لفظوں کے گورکھ دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں، نہ ان کو کرم کی سمجھ ہے نہ گیان کی، جہاں اڑ گئے سوار گئے، اہلیت کو جانتے نہیں مگر غرور اتا کرتے ہیں کہ ہچومن دیگرے نیست یعنی میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، لہذا انسان عالم با عمل ہونا چاہیے۔“

(خزین اخلاق ص ۵۷۹ تا ۵۸۰)

مولانا نور محمد حشتی ہمارا ارشاد | معقولوں کی ایک بات سچ اور بیس جھوٹی ہوتی ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، مولانا نور محمد حشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں!۔

”اہل فلسفہ و اہل منطق اپنے اپنے تجربوں اور احساسات سے قیاس کر کے خدا اور روحانی امور کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں انسان کو بغیر وحی کے کامیابی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اور ایک بات سچی اور بیس جھوٹی بیان کر دیتے ہیں، حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان کے خیالات میں اتفاق نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے خلاف خیالات ظاہر کرتے ہیں اور خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد نجات سے محروم رہ جاتے ہیں“

اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسی قرآن کو تسلیم کر لو کیونکہ اسی میں تمہاری روح کیلئے تسلی اور مرنے کے بعد نجات کا موجود ہے اور جن باتوں کے حکم پیر و کار ہو وہ سب بے بنیاد توہمات اور خیالات ہیں جن سے مرنے کے بعد تم کو نجات حاصل نہ ہوگی، تم ایمان داری کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر غور کرو تو تمہیں تمہارے سامنے ایک بہت بڑا نور دکا دے گا۔

(مقدمہ معجز نما قرآن مجید عکسی ص ۳۳)

(باقی آئندہ)

ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی کروٹوں کی

تنقیدی اور تنقیحی دستاویز

’افکار و عزائم‘

مصنف: جمیل مہدی

قومی اور بین الاقوامی، اور ملی مسائل کا ایک آئینہ

ماضی کے پس منظر میں مستقبل کی جانب پیش رفت

قیمت: سو تلو پیہ

آج ہی اپنا آرڈر اس پتہ پر بھیجیں

اور استفادہ حاصل کریں۔

ملنے کا پتہ

نیچر مکتبہ برہان جامع مسجد ۱۱۰۰۰۹