

حکیم الاسلام قاری محمد طیب رح

دین کے اصول ثلاثہ

شریعت، طریقت اور سیاست

ارشاد ربانی ہے :

"وہ ذات جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول ان ہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے کھلی گراہی میں تھے" اس آیت میں تلاوت آیات کا ذکر فرما کر اس کی معنویت کے تین مقام ذکر فرمائے گئے ہیں جس سے امت کی اصلاحی اسکیم کے تین بنیادی اصول پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ "مسئلہ تعلیم" جس کے معنی تمام احکام کو پیش کر دینے کے اور سکھادینے کے ہیں کہ جس پر امت کے علم و فکر کی تکمیل اور ترقی موقوف ہے۔

۲۔ "مسئلہ تزکیہ یا تہذیب الاخلاق" جس کے معنی دلوں کی کلیں درست کر دینے کے ہیں کہ تمام باطنی کیفیات و مقامات کو سامنے لانا ہے، جس پر قلوب کی استقامت موقوف ہے۔

۳۔ "مسئلہ تقنین حکمت" جس کے معنی ایک تفسیر کے مطابق شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجموعی زندگی "اموہ حسنہ" امت کے سامنے لے آنے کے ہیں جس کے مجموعے پر امت کی زندگی کی تنظیم موقوف ہے۔ پس قرآن کے اصلاحی پروگرام کے تین بنیادی اصول ہو گئے تعلیم احکام، تہذیب اخلاق، تنظیم اعمال۔

عرف عام میں پہلے اصول یعنی تعلیم کا لقب "شریعت" ہے۔ دوسرے اصول تہذیب اخلاق کا "طریقت" تیسرے اصول تنظیم اعمال کا نام "سیاست" ہے۔ یہ دین کے اصول ثلاثہ ہیں۔ جس سے دینی کائنات مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینوں سے راہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ راستہ ہی سامنے نہ ہو تو مسافت طے کرنا کیسے ممکن ہے؟ طریقت سے راہ پر چلنے کی اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر چھٹنے کی طاقت نہ ہو تو محض راہ کی استقامت سے کیا ہوتا ہے؟ اور سیاست سے راہ کے روڑے صاف ہوتے ہیں۔ اگر راستہ پر غار اور سنگ راہ سے لبریز ہو تو طاقت بھی کیا کام دے سکتی ہے؟ اگر پھر بھی کام لیا جائے تو ساری طاقت راستے پر ہی صرف ہو کر رہ جائے گی، منزل مقصود تک رسائی ہی مشکل ہو جائے گی۔

پس شریعت راہ ہے۔ "طریقت" قوت رہبروی "اور سیاست" تصفیہ راہ ہے۔

قوت ہمیشہ مخفی چیز ہوتی ہے۔ راستہ ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور راستہ کی صفائی کا کام نمایاں ہی نہیں کافی شور و شغب بھی لئے ہوتا ہے۔ اس لئے قدرتی چیز ہے کہ طریقت تصوف کی بنیاد یکسوئی اور

انفرادیت پر ہو چنانچہ وہ اپنے انہی بنیاد اور اصول اور معانی و فروغ کے لحاظ سے انسان کو طبعاً تقویٰ و خلوت اور یکسوئی کی طرف کشاں کشاں لے آتی ہے۔ صوفی بحیثیت ایک صوفی کے ساری دنیا سے الگ تھلگ اور یکسو ہو جاتا ہے۔ اسے صرف اپنی ذات اور اصلاح و فلاح پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ دوسروں سے ملتا بھی ہے تو انہیں جی ایسا ہم مذاق بنا کر مخلوق سے منقطع کر دیتا ہے۔ بہر حال خلوت پسندی سے اسے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی جب تک اس پر طریقت کا غلبہ ہو لیکن شریعت کی بنیاد تعلقات کی کثرت اور اداسے حقوق پر ہے ہدایت و ارشاد کی خاطر مخلوق میں گھسنا ان کی اڑی کو ہی جھیلنا اور لگی آگ میں سے جلتے ہوؤں کو نکالنا شریعت میں ضروری ہے۔ طریقت میں جس مخلوق سے کنارہ کشی کی جاتی ہے شریعت میں اسی مخلوق سے رابطہ جوڑا جاتا ہے وہاں لوگوں سے بچنا گناہ اور دور رہنا ہے۔ اور یہاں مخلوق میں گھل مل جانا ہے پس ایک حامل شرع جس پر تشریح کا غلبہ ہو بحیثیت ایک شرعی فرد کے سارے انسانوں کی طرف دوڑ کر ان کی اصلاح کی فکر میں رہے گا۔ اسے درد ہو گا، اپنے گھر کا، اپنے قبیلے کا، پھر شہر کا، نام برادری کا اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کا پس اس خلوت پسندی سے اسے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی جب تک اس پر شرعی رنگ کا غلبہ ہو گا۔

ادھر سیاست کے دائرے میں تعلقات کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید و مدید ہمہ گیر ہو جاتی ہے۔ وہاں شریعت کی رو سے تو آدمی اپنے نفس سے نکل کر بندوں تک آیا تھا اور یہاں سیاست میں بندوں سے نکل کر شہروں تک اور شہر ہی نہیں صحرا، پہاڑوں، زمینوں اور ان کی پیداوار دریاؤں اور ان کے بہاؤ، حیوانات اور ان کے منافع غرض کہ ساری کائنات کے اجزاء اور ان کی تنظیم تک ایک سیاسی فرد کو بڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں حقوق کا پہنچانا الگ ہیں اور دفاع مقام الگ، حدود و تعزیرات الگ ہیں اور جہاد و جانبازی الگ، بیت المال کی حفاظت الگ ہے اور دشمنوں کی گرفتاریاں الگ غرض کہ ایک شوکت توڑنا اور ایک جھنڈا بلند کرنا مفسدوں کو دباننا اور مصلحتوں کو سربلند کرنا، رشتوں کا زور توڑنا اور حق والوں کو مدد دینا۔ خلاصہ یہ کہ مادی اور روحانی قوتوں سے طرح طرح کے انقلابات کر کے سلطنتوں کو الٹ پلٹ کرنا اور نئے نئے نظاموں کی بنیادیں ڈال کر سارے عالم پر ایک شوکت قائم کرنا ایک سیاسی فرد کا کام ہے، ظاہر ہے اس میں یکسوئی اور خلوت کہاں۔ یہاں تو بندوں سے گزر کر شہروں، انسانوں سے گزر کر حیوانات، حیوانات سے گزر کر نباتات اور سب سے گزر کر ایک ایک چپہ زمین کے لیے اسی انسان کے اوقات صرف کئے جاتے ہیں جس کی ایک ایک چیز طریقت میں محض یکسوئی اور شریعت میں ایک خاص دائرہ تعلقات میں محدود تھی۔ اس لئے طریقت یکسوئی اور کنارہ کشی اور سیاست اختلاط ہی اختلاط اور شریعت دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو ان دونوں کو ملا کر "خلوت در انجمن" پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے خود واضح ہوتا ہے کہ شریعت کا خلوت در انجمن میں آنا جب ہی ممکن ہے کہ اس کے دائیں بازو پر یکسوئی کا خزانہ "طریقت" ہو اور بائیں بازو پر انجمن کا منبع "سیاست" ورنہ خلوت در انجمن اور "دل بیار دست بکارے" کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں ان تین عنصروں کو ایک دوسرے سے جدا

کر دیا جائے تو ان کے باہمی امتزاج کے مخلوط منافع منقطع ہو کر ایک مخصوص نقصان میں پڑ جائے گی۔ اگر صرف طریقت رہ جائے جس میں شریعت اور سیاست نہ ہو تو وہ صرف وحشت اور شرمندگی ہے اور اگر صرف شریعت ہو جس کے ساتھ طریقت اور سیاست نہ ہو تو وہ شدت اور صرف جمود ہے۔ اگر سیاست کے ساتھ طریقت و شریعت نہ ہو تو وہ نخوت اور صرف تکبر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفات تنہا کمال نہیں ہیں اس لیے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سہارا اور مصلح ہے اور اس لیے "دین" نے ان سب کو کر کے لہنا نام "دین" رکھا جیسا کہ حدیث حیریل سے واضح ہے۔ پس طریقت کا وحشت کا مصلح شریعت اور سیاست ہے جن کی بنیاد تعلقات کی کثرت اور اجتماعیت پر ہے شریعت کے جمود کا مصلح طریقت ہے جس سے قلب میں شفقت و محبت پیدا ہو کر جمود و تشدد زائل ہوتا ہے۔ سیاست کی نخوت و تحکم کا مصلح شریعت و طریقت ہے جن کی ہمیشہ سے مخلوق پر رحم اور تربیت کا غور ہوتا ہے اور خلافت الہی نمایاں ہو کر نفسانی ظلم و جبر ہو جاتا ہے۔ پھر شریعت و طریقت کی کس مہر سی و بے بسی کا مصلح سیاست ہے جس کی مادی شوکت ان دونوں کے لیے سرمایہ عظمت و حفاظت بنتی ہے پس جب جب ایک طرف طریقت اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے نفس میں انصاف پیدا ہو گیا اور شریعت کے ذریعے علم احکام اور تعلیم خیر کا جذبہ شفقت قائم ہو گیا اور ریاست و قوت کے ذریعے اس علم الاخلاق اور حسن اخلاق کے نفاذ کی قدرت پیدا ہو گئی تو اب سیاست میں سے نخوت و کبر نکل کر وقار و خودداری اور شہامت و سادری آجائے گی۔ طریقت میں سے رسم خلوت نکل کر حقیقت خلوت لئے تعلق مع اللہ اور انقیاد احکام کا ملکہ پیدا ہو جائے گا اور ادھر اتباع شریعت میں سے خشکی، جمود و تنگ نظری نکل کر وسعت نظر، جامعیت، ہمہ گیری، تعاون اور آپس میں اتحاد کے جذبات ابھر آئیں گے جس سے قوم کے مادی و روحانی عروج کا نقشہ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ جس کے مجموعہ کو دین کہتے ہیں۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین بغیر ان تینوں عنصروں کے جمع کئے ہوئے مکمل نہیں ہوتا اور خدام دین اس وقت تک صحیح معنی میں خدمت دین نہیں کر سکتے جب تک وہ بیک وقت حامل شریعت صوفی اور سیاسی نہ ہوں۔ افسوس ہے کہ آج یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل شمار کی جا رہی ہیں اور ان کے حامل الگ الگ مستقل طبقات شمار کئے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح شریعت اور سیاست کو الگ الگ مستقل منہاج سمجھ لیا گیا ہے۔ اور نہ صرف اسی پر اکتفا کیا گیا ہے بلکہ صوفیاء اپنے تصوف کی تکمیل اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کے مد مقابل آئیں۔ علماء صوفیوں کے مقابلہ پر ہوں اور سیاسی ان دونوں طبقوں کے مقابل کھڑے ہوئے ہوں۔ اور یہ دونوں طبقے سیاسیوں کے مقابلے میں اس لئے قوم میں مستقل تین طبقے قائم ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ مل کر کسی ایسی طاقت کے بالمقابل آئیں جس نے ان کا علم بھی غلط کر رکھا ہے اور عمل کا راستہ بھی غلط ڈال دیا ہے۔ اپنی اپنی طاقتیں اپنی ہی لڑائیوں میں ختم کر دیتے ہیں، جس سے تفرق انداز طاقت زیادہ قوی اور دلیر ہوتی جاتی ہے۔

میرے خیال میں جب تک یہ تینوں طبقے مل نہ جائیں اور نہ صرف افرادی مل جائیں بلکہ ان کے

یہ تینوں فنون اس طرح باہم آمیختہ نہ ہو جائیں کہ قوم کا ہر فرد حامل شریعت، صوفی صافی اور سیاسی مخلص ہو جائے۔ اس وقت تک قوم بحیثیت مجموعی مکمل قوم ہی نہیں کہلا سکتی اور اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی کامیابی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔

اسلام میں دین سیاست سے الگ نہیں وجہ یہ ہے کہ ان میں سے دو جز علم احکام اور حسن اخلاق، دیانت کے اساسی شعبے ہیں اور ایک جز و کمال نعم و اجتماعیت سیاست کا شعبہ ہے اور سیاست کو دیانت سے جب بھی علیحدہ کیا جائے گا تب نہ حقیقی سیاست قائم رہیگی نہ حقیقی دیانت۔ اگر دیانت نہ رہے تو سیاست دہل کٹ کھٹا اور جور و استبداد کا مالک ہو گا اور اگر سیاست نہ رہے تو دیانت نہ رہے، تو دیانت بے کس و بے بس اور زوال کی حامل ہو جائے گی قانون محض اور کوری سیاست سے دنیا کبھی امن و چین کا منہ نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی عالم بشریت کی اصلاح تنظیم ہو سکتی ہے۔

اگر ایسا ہو سکتا تو آج یورپ سب سے زیادہ صالح، سب سے زیادہ باہم مربوط اور ساری دنیا سے زیادہ پر امن ہوتا کیونکہ وہاں قوانین سیاست کی دفعات برساتی کیزوں کی طرح ہیں کتنی ہی قانون ساز جماعتیں بارہ مہینے وضع قانون میں مصروف رہتی ہیں، نئی نئی ضروریات پر روزانہ قانون بنتے ہیں اور بکڑتے ہیں لیکن جس حد تک سیاسی ضوابط بڑھتے جاتے ہیں، اسی درجے باہمی روابط گھٹتے جاتے ہیں۔ رقابتوں اور عداوتوں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانوں کی درندگی اور ہوسا کی قانون کے دائرے میں رہ کر قانونی غارت گریاں اور آئینی ظلم و ستم کو خوب سیکھتے جا رہے ہیں، اور یورپ کی ساری دنیا قتل غارت گری اور ہوا و ہوس کا ایک جہنم زار بنی ہوئی ہے۔

پس اگر محض سیاست اور روکھے قانون سے بشریت کی اصلاح و تنظیم ممکن ہو سکتی تو یورپ کو رزید دیکھنا نصیب نہ ہوتا اسلئے کہ وہاں نہ سیاست کی کمی ہے نہ قوانین کی، ہاں اگر کمی ہے تو دیانت کی ہے یعنی وہاں سیاست کے بچے نہ اخلاق ربانی ہیں نہ مقصد الہی کا علم ہے اور نہ ان کا نمونہ عمل۔ اور جب سیاست کا محور ہی صحیح نہ ہو تو کوری سیاست اور خالی قانونی اتار چڑھاؤ سے امن نفوس اور سکون عالم کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔

بس آج کی یورپین تباہ کاریاں عالم گیر سر پھنول اور انسانیت کی یہ تباہی اور خواری فہدان سیاست سے نہیں بلکہ فہدان دیانت کے سبب ہے۔ جب آدمی ایک بے شعور درندہ بن جائے تو محض سیاست اس کے دل و دماغ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ انقلاب ذہنیت صرف تہذیب اخلاق اور تعلیم کتاب اللہ سے ممکن ہے جو مجموعہ دیانت ہے۔ دیانت بلا سیاست اور علم و اخلاص بلا شوکت بے بس، بے کس اور عام نگاہوں میں بے وقعت ہو جانے کے سبب قبول عام اختیار نہیں کر سکتے اور نہ صرف یہی بلکہ اس کمزور ترین صورت حال کے بڑھ جانے سے ان کی تحقیر و استہزاء اور سخری داغ بیل پڑتی ہے جس سے شوکت پرست طبقے میں ان کی حقارت ایک مشن اور مقصد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے عالم و گناہ گار کی طبیعتیں جو شوکت دین سے دبی ہوئی ہیں اس حالت میں کھل کھلتی ہیں اور اس

روزہ فرض

میرا ذاتی تجربہ: لائق غور و فکر

جناب حکیم محمد سعید صاحب

سال گزشتہ ماہ رمضان المبارک ہمیشہ کی طرح بہ ہر اعتبار باعثِ رحمت و برکت تھا۔ نزول و تکمیل قرآن حکیم کا یہ ماہ مبارک عالم اسلام کے لیے من حیث المجموع برکات کا پیغام لاتا ہے اور رحمتوں کی فراوانیاں اس کی خصوصیت ہے۔ فطرت انسانی کے سارے جوہر بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر انسان کے جو عبادت روزہ سے سرشار ہوتا ہے طمانیت درجہ قلب سے سرفراز ہوتا ہے۔

ایک نہایت دلچسپ نہایت درجہ قابل غور یہ حقیقت ہے۔ کہ خوش خوراک اور پر خور انسان اپنی ذہنی توانائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ کند ذہن ہو جاتا ہے۔ میرا انداز فکر یہ ہے، کہ پر خور انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور ذہن جس کا ماؤف ہوتا ہے۔ ذرا اس حقیقت پر اس طرح غور کرنا چاہیے۔ کہ مثلاً آپ نے ایک لقمہ شیریں نوش جان فرمایا یا آپ نے لذیذ تافان کے ساتھ لذیذ قورمہ تناول فرمایا۔ تو کیا یہ ایک لقمہ کافی نہیں ہے؟ اگر آپ اس کا ذائقہ یاد رکھیں تو دوسرا لقمہ یا متعدد لقمے کھانے کی ضرورت کیا ہے ہر بار ذائقہ تو وہی رہیگا۔ ذائقہ اور لذت وہی رہتی ہے مگر آپ کھا کر ہر بار بھول جاتے ہیں۔

زندگی کے شب و روز موجب درس ہیں اور حیات مستعار کے لیل و نہار اس حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس عالم فانی میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا نوش جان کرنی چاہیے۔ کھانے اور کھائے جانے کے لیے زندہ رہنے کا انداز فکر یقیناً روح پرور نہیں ہو سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے تناول اشیائے غذائی عین ثواب ہے، اعتراف سائنس ہے، عین اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔

اب میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ سال گزشتہ پورے ماہ رمضان المبارک میں۔ بجز ایک یوم میں نے پورے مہینے ترک غذائے مستوع کیا۔ پورے مہینے میں نے نہ گوشت کھایا نہ چاول کھائے اور نہ گیہوں کھایا۔ کوئی سبزی ترکاری نہیں کھائی۔ کوئی دہی بڑا پلوڑا نہیں کھایا۔ ایک دن بھی میں نے قورمہ نوش جان کیا نہ تافان، اور نہ شیر مال اور نہ روٹی نہ پلاؤ اور نہ بریانی نہ چٹنی نہ اچار۔ پھر کیا کھایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے پورے ماہ رمضان المبارک میں اہلی، ہوئی، نمکین چنے کی دال، کھجوریں

اور بہ قدر ضرورت دودھ استعمال کیا۔ اہلی، ہوئی چنے کی دال میں چند کھجوریں توڑ کر ڈالیں اور پورے دودھ ڈالا، افطار و صبح میری من بھاتی غذا تھی۔ پورے مہینے، چنے کی دال پاکستان کے دوست کاشت کار نے پیدا کی۔ کھجوریں اندرون سندھ کی نہایت اچھی پیداوار ہے۔ دودھ درآمد کردہ نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کے دودھ ہونے میں اور حلال ہونے میں شبہ ہے۔ دودھ پاکستان کی خوبصورت گائے نے دیا تھا۔ وہ گائے

جسے ہم روزانہ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں اور دودھ باہر سے منگواتے ہیں! اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا رمضان المبارک بہ عافیت تامہ گزرا۔ ایک دن تہجد ہاتھ سے نہ گئی۔ کوئی ایک نماز قضا نہ ہوئی۔ کوئی ایک ترواج ادا ہونے سے نہ رہی۔ پورے مہینے کی شام ورزش کے لیے ٹینس جاری رہی۔ کسی ایک دن باضمہ خراب نہ ہوا۔ پورا مہینہ چاق و چوبند رہا۔ کاپی اور سستی قریب نہ آئی۔ عید کی صبح آئی۔ میں نے اپنی نواسی مایم (ماہ نیم ماہ) سے کہا: مایم ذرا وزن کرنے کی مشین لاؤ۔ دیکھتا ہوں کہ وزن دس پاؤنڈ کم ہوا یا بارہ۔ مشین پر کھڑا ہوا۔ حیرت انگیز طور پر معلوم ہوا کہ ساڑھے چھ پاؤنڈ وزن بڑھ گیا ہے۔

میرے ہم وطنو! اب آپ غور فرمائیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں آپ سے تجربہ دہرانے کے لیے نہیں کہتا۔ مگر صرف اس قدر کہتا ہوں کہ روح روزہ و رمضان یہ ہے کہ انسان تقیل غذا کرے۔ اپنے اندرون کو خالی رکھے تاکہ نور معرفت نظر آئے۔ نعمتِ حلال کے وقت یہ خیال ذہن سے ماورانہ ہو کہ پاکستان میں لاکھوں غریب فاقے کرتے ہیں۔ کھاتے وقت یہ بات ذہن میں موجود ہو کہ ہم مقروض ہیں اور ہماری غذائی اشیاء مثلاً چائے، دودھ، گیہوں، گوشت، آلو پیاز، ٹماٹر، دالیں درآمد کرنے پر ارب ہا روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ ہمیں قرض دیکر اقوام غیر، طاغوتی طاقتیں، یہود و نصاریٰ ہماری گردنوں میں غلامیوں کے طوق لٹکا رہے ہیں۔ ہماری خودی اور خود داریاں چھین رہے ہیں۔ ہماری عزت و ناموس کو تباہ کر رہے ہیں۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کو پاکستان کے لیے مبارک فرمائیں اور آپ کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوں۔ میرے عظیم نونالوں اور نوجوانوں پر رحمتوں کی بارشیں ہوں۔ ہم ایسا کر کے قرضوں سے نجات حاصل کریں۔ ہم غلامیوں کے طوق اتار کر بھینک دیں۔ آزادی کی روح پرور فضاؤں میں سانس لیں۔

جذیبہ ص ۷۷

ان یکتب الی العمال فاخذہ ابو بکر وامضاء بعدہ علی ما کتب

(مصنف ج ۲ ص ۲۵)

حضور علیہ السلام نے ایک کتاب تحریر کرائی جس میں فرائض سے متعلق ارشادات تھے۔ آپ یہ کتاب اپنے عمل کے پاس بھینچا چاہتے تھے لیکن بھینچنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کتاب لی اور اسے پوری طرح نافذ کر دیا۔ سنن ابو داؤد میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس مجموعہ کا تذکرہ ملتا ہے۔

(جاری ہے)

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۱۹)