

الفاظ کے حقیقی معانی متعین کرنے والی نبوی اصطلاحات

حافظ حسن مدنی *

قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہر انسان کو دین فطرت 'اسلام' پر پیدا کیا گیا ہے اور ہر کوئی اپنی فطرت کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کم از کم مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں پاتا۔ اللہ جل جلالہ کی ہدایات کو پانے کے لئے انبیائے کرام علیہم السلام کی ایک مقدس جماعت مبعوث کی گئی ہے جن کی باتوں پر یقین کرنا ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ انبیائے کرام اللہ کے حکم سے بولتے، اور اللہ کی بتائی تعلیمات کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا و منشا سے آگاہ کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے انبیائے کرام، اللہ کی طرف سے تعلیم یافتہ ہوتے اور ان کی زبانی علم کی سب سے اعلیٰ قسم متعارف ہوتی ہے۔ وہی خالق اور مخلوق کے مابین مضبوط ترین واسطہ ہوتے ہیں۔ انہی کی زبانی انسانوں کو اللہ کا کلام: توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید ملے ہیں۔ وہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور جنت و جہنم کے بنیادی عقائد سے آشنا کرتے اور انسانوں کے باہمی رشتے، حقوق و فرائض اور باہمی تعلقات بتاتے ہیں۔ گویا مذہب کا پورا تانا بانا جو انسان کی فطرت میں خالق ازل نے پیوست کیا ہے، اس کی پہچان و معرفت انبیاء کے بتانے کی محتاج ہوتی ہے۔ انبیائے کرام اپنی تعلیمات کے ذریعے اساسی عقائد و تصورات اور انسانی حقوق و فرائض کے رخ متعین کرنے کے ساتھ مفاہیم و معانی کا بھی ایک نظام تشکیل دیتے ہیں، جو انسان کے بنائے لغوی معانی سے بالاتر حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ انبیاء کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہی 'ایمان' کہلاتا ہے۔

اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے سلسلے کے آخری نبی محمد ﷺ... جو امام الانبیاء کے مقام پر فائز ہیں... نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت بہت سے مروجہ الفاظ کو مخصوص معانی عطا کرتے ہوئے، انسانوں میں مخصوص طرز فکر متعارف کرایا۔ کبھی آپ نے ان الفاظ کے حقیقی معانی کو واضح کیا اور کبھی ان کے کسی خاص پہلو کو نمایاں فرمایا۔ چونکہ خلاق عالم کی ہدایت کے نتیجے میں نبی مکرم ﷺ سے ایسا صادر ہوا، اس لحاظ سے ہمارے ایمان و اعتقاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی معانی کو حقیقی معانی سمجھیں اور اپنے رجحانات کو اسی کے مطابق تشکیل دیں۔

ذیل میں ایسے عربی الفاظ کا ایک انتخاب پیش کیا گیا ہے جن کے انسانوں میں مروج معانی کچھ اور تھے اور نبی کریم ﷺ نے بتایا کہ ان کا مفہوم یا تقاضا یوں ہونا چاہیے اور مسلمان کو ان الفاظ کا یہ مطلب سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ہر لفظ کا لغوی مفہوم اور عرب معاشرے میں مروج مفہوم واضح کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ کی زبانی اس کا شرعی اور حقیقی مفہوم پیش کیا گیا ہے اور یہاں ذاتی اور شخصی صفات پر ہی اکتفا کیا گیا ہے جن میں ۱۱ صفاتِ حسنہ اور ۱۰ صفاتِ سیئہ پر مشتمل الفاظ کی نبوی وضاحت کی گئی ہے۔

اس مفہوم کو 'نبوی تعریف' یا 'نبوی اصطلاح' قرار دیا جاسکتا ہے جس کی تعریف یوں ہے:

”نبی ﷺ کی زبانی الفاظ و عبارات کی ایسی وضاحت جو صحابہ کرام کے ذریعے مسلمانوں میں ان الفاظ کا ایک مخصوص مفہوم متعین و متعارف کر دے۔ اس نبوی وضاحت کا مقصد کسی غلط فہمی یا القباس کی بجائے انسانیت کو ایسے معانی کی طرف متوجہ کرنا ہے جن کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا تھا۔“

نبی کریم ﷺ کا اہم فریضہ قرآن کریم کی تبیین و وضاحت بھی ہے اور قرآن کریم کے مفہیم و اسالیب کو شارح قرآن یعنی محمد ﷺ سے ہی لیکھنا چاہیے۔ اس نبوی لغت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صرف عربی زبان کے بل بوتے پر قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہو سکتی، جب تک کہ نبی کریم کی تشریح پر مبنی احادیث مبارکہ سے بھی استفادہ نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ظلم یا حیا اور ذیل میں آنے والے الفاظ کو نبوی تشریح کے بغیر سمجھا نہیں جاسکتا۔

اس نبوی لغت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے الفاظ کے مخصوص معانی واضح کرتے ہوئے ایسا طرز فکر تشکیل دیا ہے جو اسلام کے مجموعی مزاج اور مسلمان سے اللہ کے مطالبے کی حقیقی وضاحتوں پر مشتمل ہے جیسا کہ مفلس، غضب، قیراط، مہاجر، احسان وغیرہ جیسے الفاظ اس سمت ہماری واضح رہنمائی کرتے ہیں۔ ذیل میں ان الفاظ کے معانی کو مستند احادیث سے واضح کرتے ہوئے عربی متن و اردو ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ کے ذریعے اس کو مزید نمایاں کر دیا گیا ہے۔

الف۔ ذاتی صفاتِ حسنہ

۱. الکِئِیس یعنی دانا

ك ي س ثلاثی مجرد سے اسم صفت ہے۔ اس کا ترجمہ 'دانا شخص' کیا جاتا ہے، یعنی غیر احمق جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد جودة القریحة (۱) (حسن فطرت پر قائم باصلاحیت شخص) ہے۔

نبی ﷺ نے الکِئِیس کی تعریف یوں فرمائی اور آپ کے صحابہ نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَفَّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيُّتُوا لِلْعُرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخْفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرَوَّى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ (۲)

”شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔“ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے، اور من دان نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ قیامت کے روز اس کا محاسبہ کیا جائے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں: اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور عرض اکبر (آخرت کی پیشی) کے لیے تدبیر کرو، اور جو شخص دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو قیامت کے روز اس پر حساب و کتاب آسان ہوگا۔ مایمون بن مہران کہتے ہیں: بندہ متقی و پرہیزگار نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے جیسا کہ اپنے شریک سے محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا اور لباس کہاں سے ہے۔“

الکفیس کا مفہوم نبی کریم ﷺ نے ایک اور موقع پر بھی بیان کیا جو سیدنا عبد اللہ بن عمرو سے مروی

ہے:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْفَى قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتَعْدَادًا أَوَّلَكَ الْأَكْفِيَّ (۳)

”میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے انھوں نے نبی ﷺ کو سلام کیا پھر کہا: اللہ کے رسول کون سا مومن افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انھوں نے کہا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے۔ آپ نے فرمایا: جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد (کے مراحل) کے لئے زیادہ اچھی تیاری

کرتے ہیں۔ یہی عقل مند ہیں۔“

۲. الشَّدِيد یعنی طاقتور

ش د د ثلاثی مجرد سے اسم صفت ہے۔ اس کا ترجمہ ’کسی شے کی قوت اور پختگی‘ کیا جاتا ہے، جب کسی معاہدہ کو پختہ کیا جائے تو اسے شدید، یا پختہ شے اور دل کی پختگی کو شدت کہتے ہیں۔ رجل شدید دلیر اور شجاع شخص کو کہا جاتا ہے۔ (۴) عربی زبان میں اسی معنی میں الصُّرْعَة یعنی بچھاڑنا بھی آتا ہے۔

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد الرجل الذي يصرع من حاول صراعة لشدته (۵) ہے۔ یعنی ”ایسا شخص جو اپنی طاقت کی بدولت، مقابل پر غالب آجائے۔“

سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (۶)

”پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی

حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے (بے قابو نہ ہو جائے)۔“

۳. أَمْرٌ إِلَهٌ یعنی نیک ترین، سب سے نیکو کار

ب ر ر ثلاثی مجرد، مضَعَف سے اسم تفضیل ہے۔ اس کا ترجمہ ’صداقت‘ اور ’اس پر کاربند رہنا‘

ہے۔ (۷) اس کے دیگر معانی میں صلہ رحمی، جنت، خیر، حج، صدقہ، اطاعت، غیر معمولی احسان اور ہر نیکی کا کام

شامل ہیں۔ (۸) نافرمانی کے خلاف کام کو بھی بَر کہا جاتا ہے جیسے بررت والدی، اُبرہ بَر یعنی میں نے اپنے والد

سے نیکی کی، میں ان سے نیکی کرتا ہوں۔ (۹)

جبکہ اہل عرب کے ہاں اس سے مراد هو التوسع في فعل الخير، والفعل المرضي الذي يسهم في تركية

النفس (۱۰) ہے۔ یعنی ”نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ جانا اور ایسا پسندیدہ کام جو پاکیزگی نفس کا سبب ہو۔“ اس سے

بروالد کا لفظ ہے، یعنی التوسع في الإحسان إليه وتحري محابه وتوقي مكارهه والرفق به وضده العقوق ”والد

سے حسن سلوک کی زیادتی، ان کے پسندیدہ امور کی جستجو اور ناپسند امور سے گریز، ان سے شفقت سے پیش آنا اور

اس کی ضد، نافرمانی کرنا ہے۔“ (۱۱)

سیدنا عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ

يَرْكَبُهُ. وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً، كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِيَّاهُمْ

الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْتَضُونَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَتَرَ الْبَرِّ صَلََةُ الْوَلَدِ أَهْلًا وَدًّا أَبِيهِ» (۱۲)

”عبداللہ بن عمر کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بدوی شخص ملا، سیدنا عبداللہ نے اس کو سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور اپنے سر پر جو عمامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار نے کہا: ہم نے ان سے عرض کی: اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک اور درست رکھے! یہ بدو لوگ تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ (بن عمر) نے فرمایا: اس شخص کا والد حضرت عمر بن خطاب کا محبوب دوست تھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ”والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی۔“

اس حدیث سے علم ہوتا ہے کہ والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا اور شفقت سے برتاؤ کرنا دراصل والد کے احترام اور حسن سلوک کے مترادف ہے۔ اور والد کے دوستوں سے یہ حسن سلوک والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مزید نیکی کا باعث ہے۔

۴۔ الْغَنَى یعنی استغنا و تو نگری

غ ن ی ثلاثی مجرد سے اسم مصدر ہے۔ اس کا ترجمہ کفایت کرنا کیا جاتا ہے۔ جو عورت زیورات پہن کر اپنے حسن سے بے پروا ہو جائے یا والدین کے گھر سے مستغنی ہو جائے اسے المرأة الغانية کہتے ہیں۔ (۱۳)

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد حصول ما ینافی الضر وصفة النقص ونقیضه الحاجة ۱۴

ہے۔ یعنی ”ضرر و نقصان سے بالاتر مقام پر پہنچ جانا اور اس کی ضد محتاجی ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ» (۱۵)

”تو نگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔“

نبی کریم ﷺ نے ایک اور موقع پر غنی کی حد بندی بھی فرمادی کہ اتنے مال والے کو غنی سمجھنا چاہیے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوشٌ“. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ: ”خُمْشُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ

(الذَّهَبِ (۱۶)

”جو لوگوں سے سوال کرے اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اُسے سوال کرنے سے بے نیاز کر دے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا سوال کرنا اس کے چہرے پر خراش ہوگی۔ عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کتنے مال سے وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”پچاس درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونے سے۔“

راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے خموش کہا، یا خدوش یا کدوح سب کے معنی تقریباً خراش کے ہیں، بعض حضرات خدوش، خموش اور کدوح کو مترادف قرار دے کر شک راوی پر محمول کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زخم کے مراتب ہیں: کم درجے کا زخم کدوح، پھر خدوش اور پھر خموش ہے۔

آپ ﷺ نے غنی کو دل کی تو نگری سے واضح کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک دنیا کی نعمتوں کے حصول کے ذریعے غنی کے حصول کی بات ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ

«لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلَأًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» (۱۷)

”اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا متلاشی رہے گا۔ اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا۔ اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔“

۵. مخموم القلب یعنی طہارت قلبی

خ م م ثلاثی مجرد سے اسم مفعول ہے۔ اس کا ترجمہ ’شے کا خالی ہونا‘ کیا جاتا ہے۔ خالی گھر کو بیت مخموم یا مکنوس کہتے ہیں۔ جب کنویں کی مٹی نکال لی جائے تو اسے خمامة البئر کہا جاتا ہے۔ (۱۸)

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد رجل تقى من الغش والدغل (۱۹) ہے۔ یعنی ”دھوکے اور عیب سے خالی شخص“ ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا:

أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ﷺ: «كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقٍ اللِّسَانِ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ «هُوَ التَّقِيُّ النَّفْسِ لَا إِيْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيٍ وَلَا غِلٍّ وَلَا حَسَدٍ». (۲۰)

”کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر صاف دل والا، اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا: سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں۔ صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: پرہیزگار، پاکباز جس (کے دل) میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ اور نہ حسد۔“

۶. مُسْتَرِيح یعنی راحت یافتہ یا راحت مند

روح ثلاثی مزید سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ رُاحت پانہ لینا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی تھکا ماند شخص استراحت کرے تو اسے استراح المتعب کہا جاتا ہے۔ (۲۱)

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد سکن واطمأن اور وجد هُدوءًا نفسيًا وراحة (۲۲) ہے۔ یعنی پُر سکون اور مطمئن ہونا اور ذاتی آرام اور راحت پانا ہے۔

سیدنا ابو قتادہ بن ربیعہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا:

«مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ» (۲۳)

یہ ”مستريح یا مستراح منہ“ ہے۔ یعنی اسے آرام مل گیا، یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! المستريح او المستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مستريح وہ مؤمن بندہ ہے جو دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا گیا اور مستراح منہ وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔“

۷. الوَاصِل یعنی صلہ رحمی کرنے والا

وَصَلَ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ملانے والا کیا جاتا ہے۔ وصل کا مطلب ایک شے کو دوسری سے ملانا ہے اور یہ ہجر یعنی جدائی کے متضاد ہے۔ اسی سے صلہ رحمی کا لفظ ہے یعنی نسبی یا سرالی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ (۲۴)

جبکہ عرب معاشرے میں الواصل ہے مراد من أقام على الإحسان إلى الأقربین من ذوي النسب والأصهار (۲۵) ہے۔ یعنی ”جو شخص اپنے خونی یا سرالی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو۔“ ان پر نرمی کرنے

اور ان کی نگہداشت کرنے والا۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا» (۲۶)

”نیکی کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔“

۸. المهاجر یعنی ہجرت کرنے والا / المسلم

ہ ج ر ثلثی مزید سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ’جدا کرنے والا‘ کیا جاتا ہے۔ ہجر کا مطلب کاٹنا اور دوری ہے اور یہ وصل یعنی میل جول کے متضاد ہے۔ اسی سے ہجران اور ہجرت کا لفظ ہے یعنی جس کو پورا کرنا ضروری تھا، اس کو چھوڑ دیا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ (۲۷)

جبکہ عرب معاشرے میں المهاجر سے مراد مُغْتَرِب، أَي مَنْ يَسْتَعْلِفُ فِي بِلَادٍ أجنبية (۲۸) ہے۔ یعنی ”اجنبی پر دیسی شخص، جو دیارِ غیر میں کام ملازمت کرتا ہو۔“

سیدنا عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَنْهُ» (۲۹)

”مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان ہاتھ سے (تکلیف پہنچنے) سے محفوظ رکھے اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔“

الغرض حقیقی مہاجر وہ ہوا جو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اللہ کی منہیات کو ترک کر دے۔

۹. المؤمن یعنی اللہ پر ایمان لانے والا

ا م ن ثلثی مزید سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ’ایمان لانے والا‘ کیا جاتا ہے۔ اَمِن کا مطلب تصدیق اور

یقین کرنا۔ (۳۰)

جبکہ عرب معاشرے میں المؤمن سے مراد المصدق باللہ و برسولہ و بما جاء به (۳۱) ہے۔ یعنی ”اللہ اور

اللہ کے رسول اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنا۔“

سیدنا ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنَعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ

مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنُ جَوَارَ مَنْ جَاوَزَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقْلُ الصَّحَّكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّحَّكَ تُمِثُّ الْقُلْبَ» (۳۲)

اے ابو ہریرہ! متقی ہو جا تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا۔ قناعت پسند بن جا تو سب سے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا۔ لوگوں کے لئے وہی کچھ پسند کر جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو مومن بن جائے گا۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائیگی کا اچھا تعلق رکھ تو مسلم بن جائے گا۔ اور ہنسنا کم کر دے کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔

اس فرمان نبوی میں مومن کی جو تعریف کی گئی ہے، سیدنا انس کی حدیث بھی اسی کی وضاحت کرتی ہے:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (۳۳)

”تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو گا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔“

۱۰. الْمُفْرَدُ یعنی اللہ کے لئے خالص

ف ر د ثلاثی مزید سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ الگ تھلگ میا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی رائے میں یکسو ہو جائے، اور جب کسی موقف کو جان کر باقی لوگوں سے بے پروا ہو جائے اور لوگوں کی روک ٹوک سے بالاتر ہو جائے۔ (۳۴)

جبکہ عرب معاشرے میں المفرد سے مراد المفردون الذین لا یرون إلا اللہ، واعتقدوه واحدا فردا وأخلصوا له بکلیتهم (۳۵) ہے۔ یعنی ”ایسا خالص شخص جو صرف اللہ کی منشا دیکھتا ہے، اور اس کے اکیلے دیکھتا ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو، اپنے سب مفادات کو اللہ کے لئے خالص ہو جاتا ہو۔“

سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ «سَيَرُوا هَذَا جُمْدَانًا، سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ» قَالُوا وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (۳۶)

”رسول اللہ ﷺ مکہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا: ”چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفردون (لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو جانے والے) بازی لے گئے۔“ لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! مفردون

سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے (مرد) اور اللہ کو یاد کرنے والی (عورتیں)۔“

سیدنا ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث میں مفردون کی وضاحت یوں آئی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْتَهْزِئُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَنْفَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا» (۳۷)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مفردون آگے نکل گئے، لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! یہ مفردون کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی یاد و ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ اُن کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔“

صحیح مسلم والی حدیث میں مفردون کو تشدید کے ساتھ اور جامع ترمذی کی حدیث میں مفردون کو بلا تشدید بیان کیا گیا ہے۔ پہلے کا مطلب الگ تھلگ ہو جانے والے اور دوسرے کا مطلب ہلکے پھلکے رہنے والے۔ اور دونوں کو ایک ہی لفظ قرار دے کر، ایک ہی مطلب بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ دونوں لفظوں کا مفہوم قریب تر اور ملتا جلتا ہے۔

۱۱۔ المجاہد یعنی جہاد کرنے والا

ج ہ د ثلاثی مزید سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ’جہاد کرنے والا‘ کیا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ کہا جاتا ہے:

: جَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُجَاهِدَةً وَجَهَادًا (۳۸) ”اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جہاد و مجاہدہ“ اور جہاد کا مطلب الدعاء إلى دين الحق ہے یعنی سچے دین کی دعوت دینا۔

جبکہ عرب معاشرے میں المجاہد سے مراد من یجاہد ذاته في كل حركاته وسكناته بكفها عن مشتهاته المنهية (۳۹) ہے۔ یعنی ”جو حرکات و سکنات میں مشتبہ ممنوع چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔“

سیدنا فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ» (۴۰)

”ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے

فتنہ سے مامون رہے گا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا: مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔“

جامع ترمذی کی اس حدیث کے شارح لکھتے ہیں:
 ”نفس امارہ جو آدمی کو برائی پر ابھارتا ہے، وہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے، خواہشاتِ نفس کا تابع نہیں ہوتا اور اطاعتِ الہی میں جو مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں، ان پر صبر کرتا ہے، یہی جہاد اکبر ہے۔“

ب۔ ذاتی صفاتِ سیدہ
 ۱. الْکِبَرُ یعنی تکبر

ک ب ر ثلاثی مجرد سے اسم مصدر ہے۔ اس کا ترجمہ ”فخر و غرور اور نخوت مکیا جاتا ہے، عظمت اور بڑائی کو بھی کہتے ہیں۔ (۴۱) اور کبر سے ہی تکبر کا لفظ بھی ہے۔

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد جہل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها (۴۲) ہے۔ یعنی ”انسان کا اپنی حقیقت سے لاعلم ہونا اور اپنے مقام سے بلند تر جگہ پر اپنے آپ کو سمجھنا۔“
 سیدنا عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ» (۴۳)

”جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔“ ایک آدمی نے کہا: انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔“
 ۲. الْبَخِيلُ یعنی کم ظرف

ب خ ل ثلاثی مجرد سے اسم صفت ہے۔ اس کا ترجمہ ”کم ظرف“ اور ”کنوس میا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص عام عادات، اخلاق و مروت یا قرض کو پورا نہ کرے، تو بخیل کہلاتا ہے۔ (۴۴)

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد هو من يخل بما في يده، فيأكل ولا يعطي (۴۵) ہے۔ یعنی

”ایسا شخص جو ہاتھ میں مال ہونے کے باوجود کجوسی کرے، خود تو کھائے اور دوسروں کو محروم رکھے۔“

سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى» (۴۶)

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر صلاۃ (درود) نہ بھیجے۔“

عام طور پر بخیل ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے جو مال و عطیہ میں کجوسی کا مظاہرہ کرے، لیکن نبی کریم ﷺ نے بتایا کہ اصل بخیل تو وہ ہے جو زبان سے دعا دینے میں اور وہ بھی اپنے سب سے بڑے محسن محمد ﷺ کو دعا دینے میں بخل کرے۔

۳. المسکین یعنی غریب / بے وسیلہ شخص

مسکین ثلاثی مجرد سے صیغہ صفت ہے۔ اس کا ترجمہ ’فقیر‘ اور ’محتاج‘ یا کمزور و عاجز اور ذلیل بھی کیا جاتا ہے (۴۷)۔ اور مسکین شخص فقیر سے زیادہ برے حالات رکھتا (۴۸) ہے، کیونکہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو ناکافی مال رکھے۔

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد المسکین ہو من یقع ماله أو کسبه موقعها ولا یکفیه (۴۹)

ہے۔ یعنی ”ایسا شخص جس کا مال اور کمائی بر محل خرچ ہو، لیکن اس کو کفایت نہ کرے۔“

سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ الْقَمَّةُ وَاللَّقَمَتَانِ وَالْتَمَرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» (۵۰)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے دو ایک

لقمہ یا دو ایک کھجور مل جائیں۔ بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس

کے ذریعہ سے بے پروا ہو جائے۔ اس حال میں بھی کسی کو اس کا علم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ

ہی دے دے اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔“

۴. الرؤیضۃ یعنی ادنیٰ اور غنی شخص

رب ض ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی تصغیر ہے۔ اس کا ترجمہ ’مسکون‘ و ’استقرار‘ کیا جاتا ہے۔ بکریوں کے

چرواہے کو الرؤیضۃ کہتے ہیں یعنی احمق اور غبی شخص یا ہلکا اور حقیر و گناہ گار انسان۔ کیونکہ وہ گھر میں پڑا رہتا ہے اور

اسے اہم معاملات میں کوئی وزن نہیں دیا جاتا۔ (۵۱)

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد التافہ من الرجال القاعد عن المساعدة الکرمۃ (۵۲) ہے۔ یعنی ”ایسا حق و غمی مرد جو اہم کاموں سے دور“ رہتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْمِنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوِّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطَلِقُ فِيهَا الزُّوْنِضَةُ»، قِيلَ: وَمَا الزُّوْنِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» (۵۳)

”عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے۔ ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ بد دیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا اور دیانت دار کو بد دیانت کہا جائے گا۔ اور زُونِضَةُ باتیں کریں گے، کہا گیا: زُونِضَةُ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حقیر آدمی عوام کے معاملات میں رائے دے گا۔“

۵. الْمُتَفَيِّهُونَ یعنی منہ پھٹ لوگ

ف ی ہ ق ملحق رباعی مزید فیہ سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ’وسعت اور بھرنا‘ کیا جاتا ہے۔ سر کو گردن سے ملانے والی ہڈی کو الفقہ کہتے ہیں یعنی رٹھ کی ہڈی کا وہ آخری جوڑ جو سر کو ملتا ہے۔ متفہق کا مطلب منہ بھر کر اور رٹھ چڑھ کر بولنا۔ (۵۴)

جبکہ عرب معاشرے میں اس سے مراد الذین يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم (۵۵) ہے۔ یعنی ”گفتگو میں لمبی چھوڑنا اور منہ کھول کھول کر بولنا“ ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْعَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ. فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ... وَالثَّرَاوُ هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ وَالْمُتَشَدِّقُ الَّذِي يَتَطَاوُلُ عَلَى النَّاسِ فِي الْكَلَامِ وَيَبْدُو عَلَيْهِمْ (۵۶)

”میرے نزدیک تم میں سے (دنیا میں) سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں۔ اور میرے

نزدیک تم میں (دنیا میں) سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے مُتَقَبِّہُونَ (منہ پھٹ) ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم نے ثرثارون (باتونی) اور مُتَشَدِّقُونَ (بلا احتیاط بولنے والے) کو تو جان لیا لیکن متقیہقون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تکبر کرنے والے۔“

’ثرثار‘ باتونی کو کہتے ہیں: اور ’متشدق‘ اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ گفتگو میں بڑائی جتاتے اور فحش کلامی کرتے ہیں۔“

اس حدیث میں کم بولنے اور سادگی سے گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور تصنع و بناوٹ اور تکبر سے منع کیا گیا ہے۔

۶. الجَوَاطُ یعنی تند خو

ج و ظ ثنائی مجرد سے اسم مبالغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ’فتیح صورت‘ کیا جاتا ہے۔ جَوَاطُ کا وزن غُرَاب کی طرح ہے۔ یعنی معاملات میں بے صبر اور تلخ گفتگو کرنے والا، کہا جاتا ہے: أُرْفِقُ بِالْجَوَاطِ (۵۷) یعنی اپنی تند خوئی اور بے صبری کو کم کر، یہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی۔

جبکہ عرب معاشرے میں جَوَاطُ سے مراد الضخم الجافی الغلیظ المختال (۵۸) ہے۔ یعنی ”ایسا بھاری بھر کم شخص جو خشک، موٹا اور متکبر ہو۔“ یا بہت مال جمع کرنے والا ایسا شخص جو دوسرے کو کچھ نہ دیتا ہو۔ (۵۹) سیدنا حارثہ بن وہب سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ»... قَالَ: وَالْجَوَاطُ: الْعَلِيطُ الْفُظُّ (۶۰)

”ترش رو، بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ تکبر سے چلنے والا۔“ اور جَوَاطُ کا مفہوم ہے: سخت مزاج، بد خلق۔“

۷. الجعظري یعنی شیخی خورا

جعظَر رباعی مجرد سے اسم منسوب ہے۔ اس کا ترجمہ ’موٹا بھدا متکبر‘ کیا جاتا ہے۔ یعنی بھاری بھر کم جسم والا، پیٹو، کھاؤ، فراء کہتے ہیں: الغلیظ المتکبر (۶۱) یعنی موٹا، متکبر شخص۔ اور ایسا شخص جو چھوٹی ٹانگوں والا، موٹے وجود والا، زیادہ کھانے والا اور مضبوط آدمی۔

جبکہ عرب معاشرے میں جعظری سے مراد الذي يَنْتَفِعُ بما ليس عنده وهو إلى القصر ما هو (۶۲) ہے۔ یعنی ”پلے کچھ نہ ہونے کے باوجود ڈینگیں مارنے والا اور وہ چھوٹائی کی طرف مائل ہو۔“

سیدنا حارثہ بن وہب سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ»... قَالَ: وَالْجَوَاطُ: الْعَلِيْظُ الْقَطُ (۶۳)

”ترش رو، بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہو گا اور نہ تکبر سے چلنے والا۔“ اور جَوَاطُ کا مفہوم ہے: سخت مزاج، بد خلق۔“

لفظ جَعْظَرِي کے کئی معنی آتے ہیں، مثلاً موٹا، متکبرانہ چال چلنے والا، پیٹو، جسے سر درد نہ ہوتا ہو، خود آرا، پلے کچھ نہ ہو مگر باتیں بہت بنائے اور پستہ قد ہو۔

۸. الْمُفْلِسُ یعنی غریب آدمی

ف ل س ثلثی مزید سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ ’نادر آدمی‘ کیا جاتا ہے۔ فُلْس کی جمع فُلُوس یعنی روپے پیسے ہے۔ جب کوئی شخص مال سے محروم ہو تو کہتے ہیں: أفلس الرجل (۶۴)

جبکہ عرب معاشرے میں المفلِس سے مراد الذي لا مال له ولا ما يدفع حاجته (۶۵) ہے۔ یعنی ”جس کے پاس مال نہ ہو اور اس کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو۔“ یا جس شخص کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو، یا اس کا قرض اس کے مال سے زیادہ ہو۔ (۶۶)

سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پوچھا:

أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا "الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ" فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. (۶۷)

کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟“ صحابہ نے کہا: ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا: ”میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ (دنیا میں) اس نے کسی کو کالی دی ہوگی، اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا

خون بہایا ہوگا اور اس نے کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

۹. العاجز یعنی کمزور، ضعیف

ع ج ز ثلاثی مجرد سے اسم فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ 'کمزور و محتاج کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر کوئی کام نہ کر پائے اور اسے محروم ہو جائے تو اسے عاجز کہتے ہیں۔ یہ حزم یعنی دانائی کا متضاد ہے کیونکہ اس کی رائے کمزور سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے: المرء یعجز لامحالة (۶۸)

جبکہ عرب معاشرے میں العاجز سے مراد هو الأحمق الجاهل الذي لا يفكر في العواقب بل يتابع نفسه على ما تھواه (۶۹) ہے۔ یعنی "ایسا احمق جاہل شخص جو نتائج پر غور کئے بغیر صرف خواہش نفس کی پیروی کرتا ہو۔" یا اپنی خواہشات و شہوات کی پیروی میں دنیا و آخرت کے نقصان کی اسے کوئی فکر نہ ہو۔

سیدنا شداد بن اوس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ» (۷۰)

"عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔"

۱۰. الْأَحْسَرُونَ یعنی گھائے میں رہنے والے

خ س ر ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل ہے۔ اس کا ترجمہ 'سب سے زیادہ گھائے والا' کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (الکہف: ۱۰۳)

"کیا میں تمہیں عملوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھانا پانے والے نہ بتاؤں؟"

حَسِر اور حُسْران کا مطلب مال تجارت کا نقصان ہے اور اس کو انسان کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ: خسرت تجارتہ (۷۱) اور انسان کی صحت و سلامتی، عقل و ایمان اور ثواب میں خسارے اور کمی پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا:

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الزمر: ۱۵)

”فرمادیتے تھے کہ اصل گھائے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن کھودیا، خبردار یہی بڑا اور واضح خسارہ ہے۔“

جبکہ عرب معاشرے میں الْأَخْسَرُونَ سے مراد الْأَكْثَرُونَ خسارۃ فی المال (۷۲) ہے۔ یعنی ”جو نتیجے اور انجام کے لحاظ سے بڑے خسارے اور گھائے والے ہوں۔“ یعنی ایسے لوگ جو بظاہر تو مال دار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور جنت سے اس بنا پر محروم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے۔

سیدنا ابوذر سے مروی ہے کہ

انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ يَقُولُ: هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قُلْتُ مَا شَأْنِي أَيْسَى فِي شَيْءٍ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكَنْتَ وَتَغَشَّيَانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» (۷۳)

”میں نبی کریم ﷺ تک پہنچا تو آپ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے: کعبہ کے رب کی قسم! وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم! وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! میری حالت کیسی ہے، کیا مجھ میں (بھی) کوئی ایسی بات نظر آئی ہے؟ میری حالت کیسی ہے؟ پھر میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھ گیا اور نبی کریم ﷺ فرماتے جارہے تھے، میں آپ کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا اور اللہ کی مشیت کے مطابق مجھ پر عجیب بے قراری طاری ہو گئی۔ میں نے پھر عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے، لیکن اس سے وہ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور بائیں بے دریغ) اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔“

مندرجہ بالا تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خود بہت سے الفاظ کے شرعی معانی متعین کر کے مسلمانوں کو ان کی طرف متوجہ کیا، اس طرح آپ نے ان کی اصلاح فرماتے ہوئے ایک مخصوص تربیتی منہاج متعین فرمایا۔ اسلامی لٹریچر کے مطالعے کے دوران نبی کریم ﷺ کے بیان فرمودہ ان معانی کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔

حوالہ جات و حواشی

- (۱) فارابی، ابو نصر جوہری، الصحاح تاج اللغة: ۹۷۲م، دار العلم، بیروت، طبع چہارم ۱۹۸۷ء
- (۲) جامع الترمذی: أَبَوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَزْعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (بَابُ حَدِيثِ الْكَيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ) رقم ۲۳۵۹ 'ضعیف'
- (۳) سنن ابن ماجہ: كِتَابُ الزُّهْدِ (بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْإِسْتِعْدَادِ لَهُ)، رقم ۴۲۵۹، حسن
- (۴) احمد بن فارس قزوینی رازی، مقایس اللغة: ۱۷۹م، دار الفکر، ۱۹۷۹ء، ہروی، محمد بن احمد ازہری، تہذیب اللغة: ۱۸۲م، دار احیاء التراث العربی، بیروت، طبع اول ۲۰۰۱ء
- (۵) محمد بن فتوح حمیدی، تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم: ۲۷۵، مکتبۃ النتہ، قاہرہ، طبع اول ۱۹۹۵ء
- (۶) صحیح البخاری: كِتَابُ الْأَدَبِ (بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ)، رقم ۶۱۱۳
- (۷) مقایس اللغة: ۱۷۷م
- (۸) ایوب بن موسیٰ کفوی، الکلیات: ص ۲۳۱، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت
- (۹) فارابی، ابو نصر اسمعیل بن حماد جوہری، صحاح العربیۃ: ۵۸۸م، دار العلم، بیروت، طبع چہارم ۱۹۸۷ء
- (۱۰) قاہری، زین الدین محمد حدادی، التوقیف علی مهمات التعاریف: ۷۴
- (۱۱) ایضاً
- (۱۲) صحیح مسلم: كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّالَةِ وَالْأَدَابِ (بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الْأَبِّ وَالْأُمِّ، وَنَحْوِهَا)، رقم ۶۵۱۳
- (۱۳) فراہیدی، ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد، مقایس اللغة: ۳۹۷م، العین: ۴/۵۰، مکتبۃ السلال
- (۱۴) التوقیفات علی مهمات التعاریف: ۲۵۴، عالم الکتب، قاہرہ، طبع اول ۱۹۹۰ء
- (۱۵) صحیح البخاری: كِتَابُ الرِّقَاقِ (بَابُ الْغَنَى غَنِ النَّفْسِ)، رقم ۶۳۴۶
- (۱۶) جامع الترمذی: أَبَوَابُ الرِّقَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحَلَّى لَهُ الرِّقَاةُ)، رقم ۶۵۰
- (۱۷) صحیح البخاری: كِتَابُ الرِّقَاقِ (بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ)، رقم ۶۳۳۸
- (۱۸) مقایس اللغة: ۱۵۶م، ابو الحسن علی بن اسمعیل مرسی، المحکم والمحیط الاعظم: ۵۲۸/۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول، ۲۰۰۰ء

(۱۹) ابوالحسن علی بن اسلمیل مرسی، المخصص: ۶۱، ۶۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، طبع اول، ۱۹۹۶ء

(۲۰) سنن ابن ماجہ: کِتَابُ الزُّهْدِ (بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى)، رقم ۴۲۱۶، حسن حدیث . سلسلۃ الاحادیث

الصحيحة: ۲۳۲/۲

(۲۱) احمد مختار عمر، ڈاکٹر، معجم اللغة العربية المعاصرة: ۹۵۳، ۹۵۴، عالم الکتب، طبع اول، ۲۰۰۸ء

(۲۲) معجم اللغة العربية المعاصرة: مادہ مسترَح

(۲۳) صحيح البخاري: كِتَابُ الرِّقَاقِ (بَابُ سَكَرَاتِ الْمُؤْتِ): ۶۵۱۲

(۲۴) مقاييس اللغة: ۱۱۵، ۱۱۶، معجم اللغة العربية المعاصرة: ۲۴۳۹/۳

(۲۵) محمد طاهر صدیقی ٹیٹی، مجمع بحار الانوار: ۶۰، ۶۱، مطبع مجلس دائرة المعارف العثمانیہ، طبع، ۱۹۶۷ء

(۲۶) صحيح البخاري: كِتَابُ الْأَدَبِ (بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي)، رقم ۵۹۹۱

(۲۷) مقاييس اللغة: ۳۴، ۳۵، لسان العرب: ۲۵۲، معجم اللغة العربية المعاصرة: ۲۳۲۵/۳

(۲۸) معجم اللغة العربية المعاصرة: مادہ 'ہجر'

(۲۹) صحيح البخاري: كِتَابُ الرِّقَاقِ (بَابُ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي)، ۶۴۸۳

(۳۰) مقاييس اللغة: ۱۳۵، الکليات: ص ۲۱۲

(۳۱) التعريفات: ص ۱۹۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول ۱۹۸۳ء

(۳۲) سنن ابن ماجہ: کِتَابُ الزُّهْدِ (بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى)، رقم ۴۲۱۷، حسن السلسلۃ الصحيحة: ۲۰۲/۲

(۳۳) صحيح البخاري: كِتَابُ الْإِيمَانِ (بَابُ مَنْ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)، رقم ۱۳

(۳۴) زبیدی، محمد بن محمد مرتضی، تاج العروس: ۴۸۳/۸، دار الہدایہ، جزری، مجد الدین ابن اثیر، النہایۃ فی غریب

الحديث: ۴۲۵، ۴۲۶، مکتبہ علمیہ، بیروت، ۱۹۷۹ء

(۳۵) ابوالفضل عیاض موسیٰ مالکی، مشارق الانوار علی صحاح الانوار: ۱۵۱/۲، مکتبہ عتیقہ دار التراث

(۳۶) صحيح مسلم: كِتَابُ الذِّكْرِ وَالذِّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ (بَابُ الْحُتِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى)، رقم ۶۸۰۸

(۳۷) جامع الترمذی: أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (بَابُ فِي الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ)، رقم ۳۵۹۲، ضعیف

(۳۸) الصحاح تاج اللغة: ۴۶۱، ۴۶۲، جرجانی، علی بن محمد شریف، التعريفات: ۸۰

(۳۹) مجمع بحار الانوار: ۳۶۵

(۴۰) جامع الترمذی: أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا)،

رقم ۱۶۲۱، حسن صحیح وضعیف الجامع از محمد ناصر الدین البانی: ۸۳/۲

(۴۱) مقایس اللغة: ۱۵۳ھ، تہذیب اللغة: ۱۱۹/۱۰، الصحاح تاج اللغة: ۸۰۱/۲

(۴۲) تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم: ۲۷۵

(۴۳) صحیح مسلم: کتاب الإیمان (باب تحريم الكبر ویتانہ)، رقم ۲۶۵

(۴۴) مقایس اللغة: ۲۰۷ھ، ہروی، محمد بن محمد ازہری، تہذیب اللغة: ۱۸۰/۷، محمد بن عمر اصفہانی مدنی، المجموع

المغیث فی غریبی القرآن والحديث: ۱۳۵ھ، دار المدنی، جدہ، طبع اول ۱۴۰۸ھ

(۴۵) عسکری، ابوظہل حسن بن عبد اللہ مہران، معجم الفروق اللغویة: ص ۲۰۲، الکلیات: ص ۲۴۲

(۴۶) جامع الترمذی: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ (باب قول رسول الله ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ)، رقم

۳۵۳۶

(۴۷) مقایس اللغة: ۱۸۸ھ اور ۱۳۸ھ

(۴۸) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ۲۱۳ھ

(۴۹) یمنی، نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم ودواء کلام العرب: ۳۱۳ھ/۵، سیوطی، عبد الرحمن بن ابوبکر

جلال الدین، معجم مقالید العلوم فی الحدود والرسوم: ص ۵۱، مکتبہ الآداب، قاہرہ، طبع اول ۲۰۰۳ء

(۵۰) صحیح البخاری: کتاب الزکاة (باب قول الله تعالى: { لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا })، رقم ۱۳۷۹

(۵۱) مقایس اللغة: ۴۷۷/۲، تاج العروس: ۴۳۶/۱۸، النہایة فی غریب الحديث: ۱۸۵/۲

(۵۲) زمرخشی، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ۳۳۰/۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول ۱۹۹۸ء

(۵۳) سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب شدّة الزّمان: ۴۰۳۶... حسن لغیرہ السلسلہ الصحیحہ: ۵۰۸/۳

(۵۴) مقایس اللغة: ۴۵۶/۳، المحکم والمحیط الاعظم: ۱۲۷/۳

(۵۵) مجمع بحار الانوار: ۱۸۵/۳

(۵۶) جامع الترمذی: أبواب البر والصلة عن رسول الله ﷺ (باب ما جاء في معالي الأخلاق): ۲۰۱۸

حسن... سلسلہ الصحیحہ: ۴۱۹/۲

(۵۷) تاج العروس ولسان العرب: زیر مادہ ج وظ

(۵۸) تاج العروس: زیر مادہ ج وظ ولسان العرب

(۵۹) محمد بن ابوالفتح بعلی، المطلع علی ألفاظ المقنع: ۳۰۴، مکتبۃ السوادی، طبع اول ۲۰۰۳ء

- (۶۰) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق: ۳۸۰۱
- (۶۱) تاج العروس ولسان العرب: زیر مادہ جعظ
- (۶۲) تاج العروس: زیر مادہ ج وظ ولسان العرب
- (۶۳) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق: ۳۸۰۱
- (۶۴) مقایس اللغة: ۳۵۱/۲، تہذیب اللغة: ۲۹۷/۱۲
- (۶۵) سعدی ابو حنیبل، ڈکٹر، القاموس الفقہی: ۲۹۰، دار الفکر، دمشق، طبع دوم ۱۹۹۳ء
- (۶۶) المطلع على ألفاظ المقنع: ۳۰۴
- (۶۷) صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والأداب (باب تحريم الظلم)، رقم ۶۵۷۹
- (۶۸) مقایس اللغة: ۲۳۲/۴
- (۶۹) ابن رجب حنبلی، کتاب شرح حدیث لبیک اللهم لبیک: ص ۱۲۶
- (۷۰) جامع الترمذی: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ (باب حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) رقم ۲۳۵۹... ضعیف
- (۷۱) اصفہانی، ابوالقاسم حسین بن محمد راغب، الصحاح تاج اللغة: ۶۳۵/۲، المفردات فی غریب القرآن: ۲۸۱
- (۷۲) ملا علی بن محمد ہروی قاری، مرقاة المفاتیح: ۱۳۲۲/۳، دار الفکر، بیروت، طبع اول ۲۰۰۲ء
- (۷۳) صحیح البخاری، کتاب الأیمان والتؤدیر، باب کیف کانت یمین النبی ﷺ: ۶۶۳۸

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

