OPEN ACCESS
Journal of Semitic Religions
ISSN (Print): 2958-7514
ISSN (Online): 2958-7522
https://jsrpk.com/index.php/Journal

مصادرُ العلاج في ضوء القرآنِ والسُّنَّة: دراسةٌ تحليليّةٌ

Sources of Treatment in the Quran and Sunnah; An Analytical Study

Umar Saeed Khattak
M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies, KUST.
(umar.saeed@gmail.com)

Abstract

Islam is a comprehensive religion that fully addresses the physical, spiritual, and mental needs of human beings. The Quran and Sunnah mention various means of healing, which not only clarify the concept of cure but also provide guidance on how a person should adopt a balanced approach to protect and restore their health. The Quran describes certain natural substances as remedies, such as honey, which is called "a healing for mankind," while dates, olives, and other blessings are also mentioned for their beneficial effects on health. Similarly, the Quran presents a detailed concept of spiritual healing, where supplication, remembrance of God, and recitation of the Quran are described as sources of peace for the heart and mind and means of spiritual cure.

The Prophetic Sunnah further enriches this concept. The Prophet Muhammad ﷺ demonstrated practical examples of healing, such as cupping therapy, the use of Ajwa dates, black seed, and Zamzam water as remedies. Alongside these, he ﷺ also endorsed prayer and Ruqyah (spiritual incantations) as effective means of healing from ailments. This reveals that healing in Islam is not limited to the physical dimension but also encompasses spiritual aspects.

This analytical study clarifies that the means of healing presented in the Quran and Sunnah offer comprehensive guidance for human health and serve as a foundation for modern scientific research. Thus, the system of healing proposed by the Quran and Sunnah is a multidimensional, balanced, and universal concept that serves as a source of guidance for all times and societies.

Keywords: Quran and Sunnah, Human health, Treatment, Means. Physical, Spiritual

CC BY

تمهيد

إن نظام هذا الكون يجريه الله تعالى على أساس الأسباب. فالله تعالى هو المؤثر الحقيقي وحده، وهذه التأثيرات الحقيقية لا تحصل إلا بواسطة السبب. فمثلاً: جُعل الدواء سبباً للشفاء من المرض، وهكذا جعل الله تعالى علاج الأمراض الروحية والجسدية في القرآن الكريم. قال تعالى:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[1]

أي: أنزلنا القرآن شفاءً ورحمةً للمؤمنين.

وقد فسَّر القاضي ثناء الله البَنَابَتي هذه الآية بقوله:

"وقيل من للتبعيض والشفاء الشفاء من الامراض الظاهرة والمراد من بعض القرآن ما هو يَشفي السقيم كالفاتحة ونحوها. وهو المعنى بقولِه ﷺ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن"ـ[2]

فبيّن أن "من" تبعيضية، والمراد بالشفاء: الشفاء من الأمراض الظاهرة، وأن المراد من بعض القرآن: ما يكون سبباً لشفاء المريض كسورة الفاتحة ونحوها، ويؤيده الحديث النبوي: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن"ـ[3]

فكما جعل الله تعالى الشفاء في العسل من الأمراض الجسدية، كذلك جعل في القرآن الكريم شفاءً للأمراض الروحية والجسدية معاً.

وقال العلامة محمود الآلوسي في تفسيرها:

"ولذا اختير في توجيه التبعيض أنه باعتبار الشفاء الجسماني، وهو من خواص بعض دون بعض، ومن بعض الأول الفاتحة، وفيها آثار مشهورة[4]."

أي: أن في القرآن شفاءً من حيث الاعتبار الجسدي أيضاً، وأن بعض الآيات مخصوصة بذلك كالْفَاتِحَة، وقد وردت فيها آثار مشهورة.

وقال الشيخ سليمان الجَمَلؒ:

"إن في القرآن الكريم علاج الأمراض الظاهرة والباطنة، وببركة تلاوته ترتفع الأمراض الجسدية. وقد دلّ قول النبي ﷺ في شأن الفاتحة أنها رقية وشفاء[5]."

ومثل هذا التفسير ذكره أيضاً العلامة جلال الدين القاسمي رحمه الله في تفسيره "تفسير القاسمي."

وقال في موضع آخر:

" والإرشاد إلى الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلة فثبت أن القرآن شفاء من جميع

الأمراض الظاهرة والباطنة[6]."

وقال العلامة الآلوسيّ في موضع آخر:

"وقال مالك رحمه الله: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى[7]."

أي: أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا بأس أن تُعلّق آيات القرآن التي فيها أسماء الله على أعناق المرضى. وهذه الخاصية لا تختص بالآيات التي فيها الأسماء فقط، بل بكل آية ذُكر فيها الشفاء، ففيها علاج الأمراض الجسدية[8].

وقال العلامة شبير أحمد العثمانيّ في "تفسير عثماني:"

"قد يُزال المرض الجسدي أحياناً ببركة القرآن الكريم."

وقال المفتي الأعظم محمد شفيعﷺ:

"إن الرقية بآيات القرآن الكريم على المريض، وكتابة الآيات على الورق وتعليقها في عنقه، سبب للنجاة من الأمراض الظاهرة[9]."

ثبوت العلاج بالسنة النبوية

كما ثبت العلاج بالقرآن الكريم، فقد ثبت أيضاً بالأحاديث النبوية. فمن ذلك:

قال رسول الله ﷺ:

"ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء» (رواه أبو هريرة رضي الله عنه)[10].

وهذا يدل على أنه لا يوجد مرض إلا وله دواء. ومع ذلك فهناك أمراض لم يُكتشف علاجها بعد كالسرطان والإيدز. والجواب: أن الله تعالى جعل لكل داء دواءً في هذا الكون، غير أن الإنسان لم يصل إلى بعضها بعد، فإذا توصّل إليها كان العلاج ممكناً.

وقد ذهب بعض الصوفية إلى اعتبار المرض ابتلاءً من الله تعالى، فلا يحتاج إلى علاج، ويُقدّمون الصبر. لكن شارح "صحيح البخاري" يرى أن الصبر مع العلاج هو الأكمل، إذ ثبت العلاج في روايات كثيرة، بل إن النبي ﷺ نفسه تداوى.

قال رسول الله ﷺ:

"تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم"[11]

فالعلاج إذن مباح ومشروع، يُفعل عند الحاجة دون كراهة.

وفي "صحيح ابن حبان" عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

"إن لكل داء دواء، فإذا أُصيب دواء الداء برأ بإذن الله"[12]

وروى نور الدين ابن أبي بكر بن سلمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

لما خلق الله الداء خلق له الدواء، فتداووا"[13]

وخلاصة هذه الأحاديث أن الله تعالى جعل الشفاء في الدواء سبباً، أما الإبراء الحقيقي فمن عنده سبحانه. فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، والشفاء بيد الله تعالى.

العلاج بالأدعية المأثورة

وقد يُستعمل في علاج الأمراض أنواع مختلفة من الوسائل: فبعضهم يعالج بالطب النبوي، وبعضهم بالطب اليوناني، ولكن كما أن الأدوية ضرورية للشفاء، فكذلك الأدعية المأثورة ضرورية مع الدواء. وقد ثبت العلاج بالأدعية المأثورة في الأحاديث النبوية، وسيأتي ذكر الأدعية الخاصة بكل مرض مفصلاً في هذا الباب.

وفي الفصل الثاني يُذكر العلاج بالطب النبوي والطب اليوناني، وفي الفصل الثالث يُذكر العلاج بالطب الحديث.

أهمية الدعاء وفضيلته في حال المرض

الشفاء بيد الله تعالى وحده، أما الدواء فهو مجرد سبب. ونحن نرى في حياتنا اليومية أن طبيباً يصف دواءً واحداً لمرضَين متشابهَين، فيشفى أحد المريضين ولا يشفى الآخر، مما يدل على أن الشفاء لا يكون بالدواء وحده، بل لا بد من الدعاء أيضاً.

قالت أم المؤمنين رضي الله عنها:

خرجت في يدي بَثْرَة، فشكوتُها إلى النبي ﷺ فقال: «ضَعي عليها الكمون، وقولي: اللهم مُصَغِّر الكبير ومُكَبِّر الصغير، صَغِّر ما بي"[14].

وروي أنه بينما كان رسول الله ﷺ يصلي لَدَغَه عَقرب، فلما فرغ من صلاته دعا بماء وملح، وجعل يصب على موضع اللدغة ويقرأ سور الإخلاص والمعوِّذتين[15].

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الدعاء وأهميته. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله:

"الدعاء أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن[16]."

وقال ﷺ: "الدعاء مخّ العبادة"۔[17]

وروى الترمذي رحمه الله:

"ليس شيء أكرم على الله من الدعاء[18].

وقال ثوبان رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

"لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر"۔[19]

دعاء لشفاء المريض

كما أنّ الدواء يُستعمل للوقاية من المرض، كذلك علَّمنا النبي ﷺ أدعيةً للعلاج.

روى عليٌّ رضي الله عنه قال: "كان رسول الله ﷺ إذا عاد مريضاً قال: «اللهم ربَّ الناس أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقماً"[20].

الدعاء للشفاء من الجذام والجنون والبرص

روى قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول:

"اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيّئ الأسقام"ـ[21]

الدعاء للجُروح والدُمَّل

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي ﷺ يقول للمريض:

"بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفى سقيمُنا بإذن ربنا"[22].

الدعاء لزوال الحُمَّى

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي ﷺ يعلِّمهم من الحُمَّى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا:

»بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عِرقٍ نَعَد ومن شر حرِّ النار[23]."

الدعاء عند الألم

قال مولانا أشرف علي التهانوي رحمه الله في "الأعمال القرآنية": إذا وُضع اليد على موضع الألم وقرئت هذه الآية ثلاث مرات ثم نُفث، يزول الألم:

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾[24].

الدعاء لإزالة أثر السمّ

لقراءة هذه الآية سبع مرات والنفث على موضع السمّ:

﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾[25].

العلاج بالتمائم والرقى

وردت روايات متعدِّدة في التمائم والرقى، منها ما يدل على المنع، ومنها ما يدل على الجواز.

ما يدل على المنع:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"إنَّ الرقى والتمائم والتِّوَلَة شرك"[26]

وقال ﷺ: "مَن اكتوى أو استرقى فقد بَرِئَ من التوكُّل"[27].

ما يدل على الجواز:

روى أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ رخَّص في الرقية من العين والحُمَة والنملة[28]."

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: "كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"۔[29]

وكانت الرقى في الجاهلية تتضمن ألفاظاً شركية وطلب العون من غير الله، فلذلك شُبِّهت بالشرك.

عمل التمائم بالآيات القرآنية

جاء في "رد المحتار:"

"ولا بأس بالمعاذة إذا كثر فيها القرآن أو أسماء الله تعالى، وإنما تُكره إذا كانت بغير لسان العرب ولا يُدرى ما هو"[30].

وهذا يدل على أنه لا بأس بالتمائم إذا كانت مشتملة على القرآن أو أسماء الله الحسنى، وأن تكون باللسان العربي الواضح. أما إن كانت بغير العربية أو بعبارات لا يُدرى معناها فهي ممنوعة.

لمحة تاريخية

منذ أن فتح الإنسان عينيه في هذه الدنيا ابتُلي بأنواع من الأمراض. وفي العصور القديمة حيث لم يكن الطب متطوراً، كانوا يستعملون وسائل بدائية للعلاج. ويُقال إن أحد تلامذة إدريس عليه السلام كان أول من بحث في الطب، فهو يُعدّ مؤسِّس هذا العلم، ثم سار الأطباء اليونانيون على نهجه.

ثم جاء النبي ﷺ بدين الإسلام الشامل، الذي لم يقتصر على العبادات، بل أرشد إلى كل جوانب الحياة، ومنها الطب. فكان ﷺ يصف العلاج بنفسه أحياناً، وأحياناً يُرسل إلى الأطباء.

وفي حياته ﷺ كان الصحابة يدوّنون أقواله وأفعاله، فلما جُمعت في كتبٍ ظهر أنها تحوي إشارات عظيمة في الصحة والوقاية والعلاج.

وفي القرن الثاني الهجري جُمعت الأحاديث في مؤلفات، فصنّف محمد بن أبي بكر بن أنس رحمه الله وهو من تلامذة الإمام الشافعي كتاباً في هذا الباب. ورتّب ابن القيم الجوزية رحمه الله روايات كثيرة في الطب النبوي. وكذلك ألّف ابن سينا كتباً في الطب على ضوء هدي النبي ﷺ.

وقد شهد القرآن الكريم بسعة علمه ﷺ، فقال الله تعالى:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾[31]

فقد علّمنا النبي ﷺ كيف ننتفع بالقرآن، وبيّن لنا ذلك بفعله وقوله. وكان ﷺ يستعمل العسل في حياته كلها، فلم يُصب بمرض ببركة ذلك. كما دلّنا على علاج كثير من الأمراض، وجعل أشياءَ كثيرة أدويةً نافعةً

الوقاية والاحتياط:

في الحقيقة الوقاية هي اسم لحفظ الصحّة.وقد ثبتت الوقاية من حديث النبي ﷺ، ففي *سنن ابن ماجه* جاء:

"عن أم منذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ ومعه عليّ رضي الله عنه، وعليّ ناقه، ولنا دوالي معلّقة، فقام رسول الله ﷺ يأكل منها، وقام عليّ ليأكل، فطفق رسول الله ﷺ يقول لعليّ: مهلاً مهلاً، إنك ناقه. قالت: فجلس عليّ، قالت: وصنعت شعيرًا وسلقًا، فجئت به، فقال النبي ﷺ: من هذا أصب، فإنه أوفق لك[32].

ومن هذا الحديث يُعلم أنّ الوقاية ثابتة، وهناك روايات كثيرة تدلّ على ذلك.

الحجامة:

في الحجامة إخراج الدم الزائد والدم الفاسد من البدن، وكانت مشهورة في الزمن القديم وعند العرب. والحجامة سنة نبوية، فقد كان النبي ﷺ يحتجم بنفسه ويرغّب فيها.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيّة بنار، وأنهى أمتي عن الكيّ"[33].

العلاج بالحنّاء:

ثبت علاج النبي ﷺ بالحناء من روايات كثيرة.

عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان لا يُصيب النبي ﷺ قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء"ـ[34]

العلاج بماء زمزم:

في المسجد الحرام بمكة المكرمة بئر يُسمّى بئر زمزم، وقد ثبتت الشفاء بمائه من أحاديث النبي ﷺ.

قال رسول الله ﷺ: «إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم» (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما)[35].

العلاج بالحبة السوداء (الكلونجي):

جاء في الحديث الشريف:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام». قال: السام الموت، والحبة السوداء الشونيز[36].

العلاج بالتمر (التمر العجوة):

في فضل التمر جاء قول النبي ﷺ:

" العجوةُ من الجنةِ ، وهيِ شفاءٌ من السمَ"۔[37]

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:

عن النبي ﷺ أنه قال: "من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر"۔[38]

الخلاصة والنتائج

إنَّ النتائج التي توصّلَت إليها هذه الدراسة يُمكن إجمالها فيما يلي:

1. إنّ نظام الكون قائمٌ على الأسباب، غير أنّ الله تعالى هو الفاعل الحقيقي، والآثار إنما تظهر بواسطة هذه الأسباب، ومن جملة تلك الأسباب استعمال الدواء لعلاج الأمراض
2. إنّ القرآن الكريم مصدرُ شفاءٍ للمؤمنين من الأمراض البدنية والروحية، فهو يحيط بعلاج العلل الظاهرة والباطنة على السواء.
3. وقد ورد في القرآن ذكر بعض الأدوية الطبيعية، كالعسل الذي جعله النبي ﷺ شفاءً، وكذلك ذُكرت التمرة والزيتون وسائر النِّعَم مع ما فيها من فوائد ومنافع.
4. وجاء في الأحاديث النبوية ﷺ ذكر الوسائل العملية للعلاج، كالحجامة، والعسل، والحبّة السوداء، وماء زمزم، وتمرة العجوة، كما ذُكرت الدعاء والرقية بوصفهما وسيلةً مؤثِّرة للشفاء الروحي والبدني.
5. وتبيّن الأحاديث أنّ لكل داء دواءً، وأنّ الله تعالى أنزل مع المرض علاجَه، إلا الهرم (الكِبَر).
6. إنّ العلاج في الإسلام لا يقتصر على الطب المادي وحده، بل يشمل التدابير الروحية كذلك؛ فالدعاء والذِّكر وتلاوة القرآن أدويةٌ روحية هي أعظم سلاحٍ وأقوى سندٍ للمؤمن.
7. وقد نُقلت عن رسول الله ﷺ أدعيةٌ وأذكارٌ مخصوصة لعلاج أمراضٍ بعينها، كالجذام والجنون والبرص والحمّى وسائر الأوجاع والآلام، وهي تُعَدّ جزءًا من نظامٍ علاجيٍّ شامل.
8. وقد أباح الإسلام استعمال التمائم والرُّقى بشرط أن تخلو من الألفاظ الشركية، وأن تشتمل صراحةً على الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى.
9. إنّ الطب النبوي ﷺ اعتمد في الغالب على الوسائل الطبيعية في العلاج، كالحِنّاء، وماء زمزم، والحبّة السوداء، والحجامة، وهي وسائل كانت شائعة ومعروفة في ذلك العصر، وقد وجَّه إليها النبي ﷺ أمتَه.
10. وتدلّ التعاليم الإسلامية على أنّ حفظَ الصحّة، والوقاية، والتقوى، واجتنابَ العادات الضارّة، تُعَدّ من أعظم أسباب الشفاء. كما يتّضح من توجيهات النبي ﷺ أنّ الأساس في العلاج الإسلامي قائمٌ على المزج المتوازن بين الطبّ والدعاء.

المصادروالمراجع

[1] سورة بنی اسرائیل، آیت ، 82۔

Surah Bani Isra'il, Ayat 82

[2] قاضی ثنا ءاللہ پانی پتی ، التفسیر المظہری ،483/5 ،مکتبہ حقا نیہ، پشاور

Qazi Sanaullah Panipati, *al-Tafseer al-Mazhari*, 5/483, Maktabah Haqqaniyyah, Peshawar

[3] ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب الطب، رقم الحديث، 333۔

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Tibb, Raqm al-Hadees 333.

[4] محمد آلوسی، تفسیر المعانی 145/15 ،دار احیاءالتراث العربی ،بیروت۔

Muhammad Alusi, *Tafseer al-Ma'ani*, 15/145, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut

[5] الشیخ سلیمان جمل ،حاشیة الجمل علی الجلالین ۴/ ۳۴۳قدیمی کتب خانه، کراچی

Al-Sheikh Sulaiman Jammal, *Hashiyah al-Jammal 'ala al-Jalalayn*, 4/343, Qadeemi Kutub Khana, Karachi

[6] الشیخ سلیمان جمل ،حاشیة الجمل علی الجلالین ۴/ ۳۴۳۔

Al-Sheikh Sulaiman Jammal, *Hashiyah al-Jammal 'ala al-Jalalayn*, 4/343

[7] روح المعانی ۱۴۵/۱۵۔

Ruh al-Ma'ani, 15/145

[8] علامه شبیر احمدعثمانی، تفسیر عثمانی۔814/1 دارالا شاعت کراحی۔

Allamah Shabbir Ahmad Usmani, *Tafseer Usmani*, 1/814, Dar al-Isha'at, Karachi

[9] مفتی محمد شفیع ، معارف القرآ ن ۱۵۱/۵ادارةالمعارف کراچی۔

Mufti Muhammad Shafi', *Ma'arif al-Qur'an*, 5/151, Idarah al-Ma'arif, Karachi

[10] محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری ۲/ ،۸۴۸ قدیمی کتب خانه، کراچی

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 2/848, Qadeemi Kutub Khana, Karachi

[11] سلیمان بن اشعث السجستانی ،سنن ابی داؤد ۵۲۹/۲ مکتبه حقانیه پشاور

Sulaiman bin Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Da'ood*, 2/529, Maktabah Haqqaniyyah, Peshawar

[12] علامه علاوالدین علی بن بلیان صحیح ابن حبان ۴۶۲/۵ دارالفکر بیروت۔

Allamah 'Alauddin 'Ali bin Buliyan, *Sahih Ibn Hibban*, 5/462, Dar al-Fikr, Beirut

[13] علامه نورالدین ابن ابی بکر بن سلیمان مجمع الزوائد ۹۷/۵ دارالکتب العلمیه بیروت ۔

Allamah Nuruddin Ibn Abi Bakr ibn Sulaiman, *Majma' al-Zawa'id*, 5/97, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

[14] زاد المعاد فی هدی خیر العباد ۱۱۳/۴مکتبه المینار السلامیة۔

Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad, 4/113, Maktabah al-Minār al-Islamiyyah

[15] ابن القیم،زاد المعاد فی هدی خیر العباد ۱۸۰/۴۔

Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad, 4/180

[16] العلامة ابن القیم الجوزیة الداء والدواء ص ۱۳۳المکتبة العصریة بیروت۔

Allamah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *al-Da´wal-Dawa´*, p. 33, al-Maktabah al-'Asriyyah, Beirut

[17] جامع ترمذی ٦٤٧/٢ مکتبہ رحمانیہ اُردوبازارلاہور۔

Tirmidhi, 2/647, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore

[18] جامع ترمذی ٦٤٧/٢ مکتبہ رحمانیہ اُردوبازارلاہور۔

Jami' Tirmidhi, 2/647, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore

[19] عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ الکوفی المصنف فی الاحادیث والاثار ١٤٢/٧طیب اکیڈمی ملتان۔

'Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah al-Kufi, *al-Musannaf fi al-Ahadith wal-Athar*, 7/142, Tayyab Academy, Multan

[20] جامع ترمذی ٦٧٣/٢ مکتبہ رحمانیہ اُردوبازارلاہور۔

Jami' Tirmidhi, 2/673, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore

[21] النسائی، احمد بن شعیب بن علی ، سنن نسائی ٧٨٢/٢مکتبہ رحمانیہ لاہور۔

al-Nasa'i, Ahmad bin Shu'ayb bin 'Ali, *Sunan al-Nasa'i*, 2/782, Maktabah Rahmaniyyah, Lahore

[22] مولانا اشرف علی تھانوی،،اعمال قرآن ص ٣٧ دار الاشاعت بحوالہ صحیح بخاری ٨٥٥/٢ قدیمی کتب خانہ کراچی.

Maulana Ashraf 'Ali Thanvi, *A´maal al-Qur´an*, p. 37, Dar al-Isha'at, bi-hawalah: *Sahih Bukhari* 2/855, Qadeemi Kutub Khana, Karachi

[23] امام ترمذی، جامع ترمذی ٤٧٢/٢ مکتبہ رحمانیہ اُردوبازارلاہور۔

Imam Tirmidhi, *Jami´ Tirmidhi*, 2/472, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore

[24] سورۃ الاسراء، آیت، 15۔

Surah al-Isra', Ayat 15

[25] سورۃ الشعراء،آیت، 13

Surah al-Shu'ara', Ayat 13

[26] امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد ١٨٢/٢مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔

Imam Abu Da'ood, *Sunan Abi Da´ood*, 2/182, Maktabah Rahmaniyyah, Lahore

[27] جامع ترمذی ٤٧٠/٢ مکتبہ رحمانیہ اُردوبازارلاہور۔

Jami'Tirmidhi, 2/470, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore

[28] جامع ترمذی ٤٧٠/٢ مکتبہ رحمانیہ اُردوبازارلاہور۔

Jami'Tirmidhi, 2/470, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore

[29] المستدرک علی الصحیحین ٢٣٦/٤دارالکتب العلمیۃ بیروت۔

al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn, 4/236, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

[30] ردالمختار ٣٦٠/٧ مکتبہ امداد یہ ملتان۔

Radd al-Muhtar, 7/360, Maktabah Imdadiyyah, Multan

[31] سورۃ النساء، آیت، 113۔

Surah al-Nisa', Ayat 113

[32] ابن ماجہ ، سنن ابن ماجہ ، رقم الحدیث ، 380، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور۔

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Raqm al-Hadees 380, Maktabah Rahmaniyyah, Urdu Bazar, Lahore.

[33] صحیح بخاری :۸۴۸/۲۔

Sahih Bukhari, 2/848

[34] ابن ماجه ، سنن ابن ماجه، رقم الحديث، ۳۸۵۔

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Raqm al-Hadees 385

[35] مصنف ابن ابی شیبه ۲۵۸/۵

Musannaf Ibn Abi Shaybah, 5/258

[36] سنن ابن ماجه، رقم الحديث، ۳۸۰ ۔

Sunan Ibn Majah, Raqm al-Hadees 380

[37] جامع ترمذی ، رقم الحديث ، 2068۔

Jami' Tirmidhi, Raqm al-Hadees 2068

[38] صحیح بخاری ، رقم الحديث ، 5779۔

Sahih Bukhari, Raqm al-Hadees 5779