

فضائل و مسائل عشرہ ذی الحجہ و قربانی

فاروق الرحمن یزدانی مدرس جامعہ اسلامیہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اجمعين:

اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وقت کے لحاظ سے 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا ہے: ان عِدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض - اور ان میں سے چار مہینوں کو اللہ کریم نے حرمت والا قرار دیا ہے: منها اربعة حرم (التوبہ: 3۶) حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا ہے جو کہ سال کا آخری مہینہ ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ میں وقت کیلئے چاند کو معیار مقرر کیا گیا ہے: يستلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج (البقرہ: ۱۸۹) اسی لئے چاند کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے جبکہ سورج تو ہر روز ایک جیسا ہی طلوع و غروب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کیلئے یہ بات بڑی سعادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو بھی حرمت والا بنایا ہے اور سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کو بھی حرمت والا قرار دیا ہے۔ اور پھر سال کے آخری مہینے کے پہلے عشرے میں نیکی کے عمل کو دوسرے دنوں کی بہ نسبت زیادہ اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے تاکہ گذشتہ سارے سال میں جو اعمال صالحہ میں کمی رہ گئی ہے یا فرائض و واجبات میں کوتاہی ہو گئی ہے ایک مومن آدمی ان دس دنوں میں اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم سے فائدہ اٹھائیں اور عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معمول بنائیں۔ ذیل کی سطور میں عشرہ ذی الحجہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں تاکہ اس عشرہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں گزارا جاسکے۔

عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت:

ذوالحجہ کا مہینہ محرم (حرمت والا) ہے اور حج کا مہینہ بھی ہے اس لحاظ سے اس کی بزرگی دو قسم کی ہے: ایک حرمت کی وجہ سے اور دوسری حج کی وجہ سے۔ پھر اس مہینے کے پہلے دس دنوں کی فضیلت خصوصی طور پر ہادی کائنات، حضرت محمد ﷺ نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ما العمل في ايام افضل منها في هذين - قالوا: ولا الجهاد؟ قال: بولا

الجماد الاخریٰ خیر یخاطر بنفسه وصاله فلم یرجع بشیء (بخاری: ۱۳۲/۱)

ان دنوں کی نسبت دیگر دنوں میں عمل زیادہ فضیلت نہیں رکھتا، صحابہ کرام نے عرض کیا: جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں۔ ہاں وہ آدمی جو اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال دے اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔

عشرہ ذی الحجہ میں دوسری عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ما من ایام اعظم عند الله ولا اصب الي الله العمل فیهن من التسبیح والتحمید والتسلیل والتکبیر (طبرانی)

اللہ تعالیٰ کو کوئی دن زیادہ محبوب اور بڑا نہیں ہے عمل کے لحاظ سے ان دنوں کے علاوہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی دنوں کی نسبت کثرت سے کرنا چاہئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دس دنوں میں خصوصی طور پر عبادت اور ذکر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

خود رسول اللہ ﷺ اس عشرہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔

ام المومنین حضرت ھمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

اربع لم یکن یصلی النبی ﷺ صیام عاشور او العشر وظلہ ایام من کل شہر و رکعتین قبل الصلوات (نسائی، ۲۶۸/۱، کتاب الصیام)

چار چیزیں رسول اللہ ﷺ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دسویں محرم کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر ماہ کے تین روزے، فجر کی دو سنتیں۔

عشرہ ذی الحجہ کے روزوں سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ یکم ذی الحجہ سے لیکر نو ذی الحجہ تک روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے دس ذی الحجہ یوم عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے تو آپ ﷺ نے خود منع فرمایا ہے (ابوداؤد، ۳۳۵/۱)

عشرہ ذی الحجہ میں حجامت بنوانا

ذواج کا چاند نظر آنے کے بعد حجامت بنوانا، ناخن تراش مانع ہے۔

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں:

ان النبی ﷺ قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يصوم فليصم عن شخصه واطفائه (مسلم ۱۶۰/۲، کتاب الاضاحی)

”جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو وہ ان دس دنوں میں حجامت وغیرہ نہ بنائیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

ان النبی ﷺ قال امرت ببوم الاضحی عبد اجملہ اللہ لعنہ الامۃ قال الرجل ارایت ان لم اجد الا منیحة انشی لافضی بعا قال لاولکن تاخذ من شمرک واطفارک وتضع من شاربک وتعلق عانتک فتاک تمام اضحیتک عند اللہ (ابوداؤد، ۲۹/۲، کتاب الضحایا)

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو عید کا دن بناؤں جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے عید کا دن بنایا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ کا کیا حکم ہے اگر مجھے قربانی کا جانور نہ ملے تو میں ایک دودھ دینے والا جانور قربانی کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! تو اپنے بال اور ناخن کٹوالے، اپنی مونچھیں کٹوالے اور زیر ناف بال صاف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری قربانی ہے۔“

عرفہ کا روزہ اور اس کا ثواب

عرفہ یعنی (۹) ذی الحجہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اور اس روزہ کی رسول اللہ ﷺ نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابوقحادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنين الماضية والباسية

(مسلم ۳۶۸/۱، کتاب الصیام)

”رسول اللہ ﷺ سے عرفہ کے دن کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ خود بھی عرفہ (۹ ذی الحجہ) کا روزہ رکھا کرتے تھے۔

سنن ابی داؤد میں روایت ہے:

كان رسول الله ﷺ يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام

من كل شهر..... الخ (ابوداؤد، ۱/۳۳۸، کتاب الصوم)

”رسول اللہ ﷺ ذی الحجہ کے نو اور عاشورہ (۱۰ محرم) اور ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھتے تھے۔“

اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کیلئے روزہ رکھیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور وہ حج کیلئے گئے ہیں تو وہ عرفات کے میدان میں روزہ نہ رکھیں کیونکہ امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر روزہ نہیں رکھا تھا۔

حضرت ام فضل بنت الحارث بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے اس کے پاس شک کیا رسول اللہ ﷺ کے روزے متعلق کہ آپ نے عرفات میں رکھا ہے یا نہیں؟ وہو واقف علی بعیرہ بعرفۃ فشر بہ (بخاری و مسلم) ”تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا تھا۔

قربانی

دس ذی الحجہ کے دن ایک بڑا عمل قربانی کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور آپ ﷺ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔

اقام رسول الله ﷺ بالعدينه عشر سنين يضحي

(ترمذی: ۱/۲۷۷، ابواب الاضاحی)

قربانی کیا ہے؟

لفظ قربان، قربان اور سلطان کی طرح اسم ہے یا غدا وان اور خمران کے وزن پر مصدر ہے۔ اور یہ لفظ ہر اس نیک کے کام پر بولا جاتا ہے جس نیک عمل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اس لئے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔

قربانی کی فضیلت

۱۰ ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ جس کا اندازہ اس بات سے کرنا کوئی مشکل نہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص باوجود طاقت کے قربانی نہیں کرتا وہ مسلمانوں کی عید گاہ میں نہ آئے۔

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ ﷺ من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه احمد و ابن ماجه و صححه الحاكم لكن رجح الائمة غيزه وقفه (بلوغ المرام ص ۳۰۵ باب الاضاحی)

اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس نیکی کے کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے فرض نہ بھی ہو تو بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔

اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔

حادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر احب الي الله من اسراق الدنم انه لياتي يوم القيامة بقرونها واشصارها واظلافها وان الدنم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوها بها نفسا۔ (ترمذی: ۱/۲۷۵، ابواب الاضاحی)

”قربانی کے دن کسی آدمی کا کوئی عمل بھی قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کے جانور کو اس کے سینگوں، بالوں، اور کھریوں سمیت لایا جائے گا۔ (اور ہر ایک چیز کے بدلے اجر و ثواب دیا جائیگا) اور بے شک (قربانی کے جانور کا) خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو تم اس کے ساتھ جانوروں کو پاکیزہ کرو۔“

قربانی کا جانور کیسا ہو؟

قربانی کا جانور صحیح سلامت اور بے عیب ہونا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان افضل الضحايا اغلاها واسمنها (مسند احمد ص ۳/۴۲۴)

”بہترین قربانی اس جانور کی ہے جو قیمتی اور دوسرے جانوروں سے موٹا تازہ ہو۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض عیوب کو رسول کریم ﷺ نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے، مثلاً:

۱۔ لنگڑا۔ جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔

۲۔ کانا۔ جس کی آنکھ کا نقصان ظاہر ہو۔

۳۔ بوڑھا۔ جس کی ہڈیوں میں مغز باقی نہ رہے۔

- ۴۔ بیمار۔ جس کی کوئی بھی بیماری واضح ہو۔
 - ۵۔ جس کا کان اگلی طرف سے کٹا ہوا ہو۔
 - ۶۔ جس کا کان پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو۔
 - ۷۔ جس کا کان لہبائی میں چیرا ہوا ہو۔
 - ۸۔ جس کے کان میں گول سوراخ ہو۔
 - ۹۔ جس کا کان یا سینک کٹا ہوا یا ٹوٹا ہوا ہو۔ (جس جانور کے کان یا سینک قدرتی طور پر نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے)
 - ۱۰۔ بہت کمزور جو دوسروں کے ساتھ برابر نہ چل سکتا ہو۔
- اس لئے ان عیوب میں سے کسی ایک عیب والا جانور بھی قربانی نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ صحیح سلامت اور صحت مند جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔

قربانی کے جانور کی عمر

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بھی اللہ کریم عزوجل نے اس کی تکمیل کا اعلان فرمایا کہ:

الْبُحْمُ أَكْلَاتُ أَكْمَ تَبْنِكُمْ وَتَعْمَتُ عَلَيْكُمْ نَسْتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ لِلْإِسْلَامِ

تَبْنِ (الْبُحْمُ) (۳)

رسول اللہ ﷺ نے جہاں قربانی کے دوسرے مسائل بیان فرمائے وہاں قربانی کے جانور کی عمر کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ ﷺ لا تذبَحُوا إِلَّا مَسْنَةً إِلَّا أَنْ يَعْمَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّانِ (مسلم ۱۵۵/۲) کتاب الاضاحی

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ ذبح کرو تم مگر دو دانت والا مگر یہ کہ تم پر دشوار کر دیا جائے تو ضان (بھیڑ کی نسل) سے جذعہ (کھیرا) ذبح کرلو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور مُسْنٌ (دو دانت والا یا اس سے اوپر) ہونا ضروری ہے۔ خواہ وہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری میں سے کوئی بھی جانور ہو۔ البتہ اگر کسی شخص کو قربانی کا جانور نہیں مل سکا اور قربانی کے دن گزر رہے ہیں۔ تو وہ اس مجبوری کی حالت میں صرف بھیڑ کی نسل (دنبہ، چھترا) سے قربانی کیلئے جذعہ ذبح کر سکتا ہے۔ اونٹ، گائے اور بکری، مذکر یا مونث مجبوری کی حالت میں بھی مسنہ کے علاوہ قربانی نہیں کر سکتا۔

حدیث میں جو لفظ مُسِنَّہ اور جلدعہ بیان ہوئے ہیں ”بعض الناس“ مختلف اقوال اور لغوی موشگافوں کا چمکہ دیتے ہوئے غلط (خلاف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) فتویٰ جاری کر دیتے ہیں اور لوگوں کی قربانیاں ضائع کروا دیتے ہیں
ذیل کی سطور میں مُسِنَّہ اور جلدعہ کا معنی و مفہوم بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے اور قارئین کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔

مُسِنَّہ مُسِنَّہ کا معنی ہے دودانت والا یا اوپر والا (یعنی تین چار دانت گرانے والا وغیرہ) اسے بعض کے نزدیک ”دودنا“ کہا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ جانور ہے جو اپنے دودھ کے دانت گرا دے اور اس کے سامنے والے دانت نئے نکل آئے ہوں۔ البتہ یہ مُسِنَّہ کی کم از کم عمر ہے اس سے زیادہ عمر والا مثلاً جو چار دانت گرا دے ”چوگا“ یا چھ دانت گرا دے ”بھگا“ وہ بھی مُسِنَّہ میں داخل ہیں لیکن اس کے لیے کم از کم ”دودنا“ ہونا ضروری ہے۔ ذیل میں اس معنی کو اہل لغت اور آئمہ و محدثین عقلم سے بیان کیا جاتا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المسنۃ هی الثیۃ من کل شئی من الابل والبقر والمعز والضأن فما فوقها (شرح صحیح مسلم ص 155/2) دودانت والا ہر شئی سے اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ سے یا اس سے اوپر دانت والا مُسِنَّہ ہے (یعنی بڑا)

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال العلماء المُسِنَّہ هی الثیۃ من کل شئی من الابل والبقر والمعز والضأن فما فوقها (نیل الاوطار ص 202/5) علماء کرام فرماتے ہیں دودانت والا ہر قسم کے جانوروں سے اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ سے یا اس سے اوپر دانت والا مُسِنَّہ ہوتا ہے۔

مشہور امام لغت **علامہ مجد الدین فیروز آبادی** فرماتے ہیں واسن کبرت سنہ کا ستسن و نبت سنہ (القاموس المحيط ص 236/4 باب النون فصل السن) اسن استسن کی طرح ہے یعنی عمر بڑی ہو گئی اور اس کا دانت نکل آیا۔

اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے **علامہ محمد مرتضیٰ الزبیدی** مزید وضاحت فرماتے ہیں (کبرت سنہ) فهو مسن (کاستسن و) يقال اسن البعیر اذا (نبت سنہ) الذی یصیر بہ مسنا من الدواب (تاج العروس ص 243/9) اور اس کا معنی ہے اس کی عمر بڑی ہو گئی تو وہ مُسِنَّہ ہے جیسا کہ استسن ہے اور اسن البعیر اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کا دانت اُگ آئے اور وہ اس کے ساتھ مُسِنَّہ ہو جاتا ہے چوپاؤں میں سے۔

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اهل اللغة المسن الثنى الذى يلقى سنه (فتح الباری ص 11/10)

ال لفت کہتے ہیں مُسِنَّہ وہ ثنی (دودانت والا) ہے جو اپنے دانت گرا دے۔

علامہ محمد طاہر حنفی فرماتے ہیں المسنة تقع على البقرة والشاة

اذا انبیا ويشيان فى السنة الثالثة وليس معنى اسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سننها فى السنة الثالثة (مجمع البحار ص 148/2)

مُسِنَّہ کا اطلاق گائے بکری پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ دودانت والا ہو جائے اور یہ تیسرے سال میں دودانت والے (دونندے) ہوتے ہیں اور یہاں اسنان کا معنی عمر میں بڑا ہونا نہیں جیسا کہ آدمی کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے دانت کا اُگ آنا (نکل آنا) اور یہ تیسرے سال میں ہوتا ہے۔

ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں قوله مسن بضم الميم وكسر

السين ماخوذ من الاسنان وهو طلوع السن فى هذه السنة (رد المحتار ص 24/2) مراعاة المفاتيح ص 352/2 اس کا کہنا مسن ميم کے ضمہ اور سین کے کسرہ کے ساتھ اسنان سے ماخوذ ہے اور اسنان کا معنی ہے اس سال میں دانت کا اُگ آنا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وجہ تسمیہ بمسنہ ان

است کہ وی می اندازد د و دندان پیش را کہ ان را انبیا گویند درین عمر (اشعة اللمعات ص 538/1) مُسِنَّہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس عمر میں اس کے سامنے والے دودانت نکل آتے ہیں ان کو ”نثایا سامنے والے دودانت“ کہا جاتا ہے۔

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ مُسِنَّہ وہ جانور ہوتا ہے جس کے دودھ کے سامنے والے دودانت گر گئے ہوں اور ان کی جگہ نئے دانت نکل آئے ہوں اب یہ جس بھی عمر میں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا جو بھی مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں ان میں اختلاف صرف آب و ہوا یا جنس کی وجہ سے ہے لیکن اصول و ضابطہ تو یہی ہے کہ دونندایا بڑا ہو تو مُسِنَّہ کہلائے گا ورنہ نہیں۔

بعض لوگ مُسِنَّہ کا معنی کرتے ہیں ایک سال والا جانور جبکہ مُسِنَّہ کا یہ معنی درست نہیں کیونکہ یہ حکم (مُسِنَّہ ہونا) عام ہے جو قربانی کے سب جانوروں کو شامل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر مُسِنَّہ کا معنی دودانت والا (دونندایا اس سے بڑا) کیا جائے۔ اگر ایک سال کا معنی کیا جائے تو پھر اونٹ اور گائے کی عمر کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کہ ان کی عمر ایک سال سے زائد ہو جبکہ اونٹ اور گائے ایک سال عمر والی کی

قربانی وہ حضرات بھی نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ گائے دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا ہو۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ قربانی کے جانور کی عمر حدیث میں بیان نہیں ہوئی بلکہ اس کا مُسِنَّہ ہونا بیان کیا گیا ہے اور مُسِنَّہ تو کم از کم صرف ”دوئدا“ ہی کہلائے گا۔

ایک دفعہ یہی سوال جب ہم نے اپنے علاقہ کے نامی گرامی حنفی دیوبندی قاری محمد یوسف صاحب مہتمم جامعہ مدنیہ منڈی صفدر آباد و صدر مدرس جامعہ فاروقیہ شیخوپورہ سے کیا تو جواب نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ اہل حدیث ہیں آپ حدیث پر عمل کریں۔ ہم حنفی ہیں ہم فقہ حنفی پر عمل کریں گے ان اللہ وانا الیہ راجعون (اللہ اکبر۔ مخالف بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث پر عمل تو اہل حدیث ہی کرتے ہیں۔ قللہ الحمد) یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا سلطان المناظرین حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بکرا اگر گھر میں پالا ہوا ہو اور اس کی عمر ایک سال ہونے کا پختہ یقین بھی ہو تو کیا قربانی ہو سکتا ہے؟ حضرت حافظ صاحب مرحوم نے فرمایا اگر بکرا ہو آدم علیہ السلام کے زمانے کا اور جبریل علیہ السلام اسے جنت میں چراتے رہے ہوں اگر آج بھی دوئدا نہیں ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ اس واقعہ پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو یہ عذر تراش لیتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھر کا پالا ہوا جانور ہے۔

جدعہ: مُسِنَّہ کی تعریف کے بعد جلعہ کے متعلق آئمہ محدثین و اہل لغت کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان یعسر علیکم فذبحوا جلعۃ من الضان اگر تنگی، مشکل و دشواری ہو تو ضان (بھیڑ) کی نسل سے جلعہ (قربانی کے لیے) ذبح کرلو۔

بعض لوگ جلعہ کے متعلق مختلف اقوال کو بنیاد بنا کر لوگوں کو چھ ماہ تک کے جانور کی قربانی کی اجازت دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جلعہ عوالی رخصت پر عمل کیا گیا ہے حالانکہ جلعہ کم از کم ایک سال کی عمر کے جانور کو کہتے ہیں۔

قارئین یاد رکھیں کہ جلعہ کے متعلق مختلف اقوال موجود ہیں

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے صحیح ترین قول کون سا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے آئمہ لغت سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی لفظ کے معنی کو اہل لغت دوسروں کی بہ نسبت بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟

چنانچہ معروف لغت دان **مجد الدین فیروز آبادی** فرماتے ہیں الجلع

محركة قبل الثني وهي بهاء اسم له في زمن وليس بسن ثبت او تسقط والشاب الحدث (القاموس المحيط ص 12/3)

یعنی جذع ثنی (دوندے) سے پہلے عمر والے کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کے دانت نہ گرے ہوں اور نہ ہی اُگے ہوں (بلکہ) نوجوان ہو اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ محمد مرتضیٰ الزبیدی فرماتے ہیں الجذع محرك قبل الثني كما في الصحاح وقال الليث الجذع من الدواب والانعام قبل ان يثنى بسنه وهو اول ما يستطاع ركوبه والانتفاع به (تاج العروس ص 297/5) جذعہ ثنی سے پہلی عمر والا ہوتا ہے لیٹ کہتے ہیں کہ جانوروں اور چوپاؤں سے جذعہ وہ ہے جو ابھی دوندانہ ہو وہ سواری کے قابل اور بار برداری وغیرہ کے لیے نفع کے قابل ہونے کی ابتداء میں ہو۔

امام ابن اثیر فرماتے ہیں من الضان ماتمت له سنة (النهاية ص 202/5) بھیڑ کی نسل سے جذعہ وہ ہوتا ہے جس کی عمر کا ایک سال مکمل ہو جائے۔ یہی بات ابن اثیر کے حوالہ سے امام عبدالرحمن محدث مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحفة الاحوذی ص 355/2 اسباب الاضاحی میں بیان فرمائی ہے۔

دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے بزرگ مولانا خلیل احمد سہارنپوری فاضل دیوبند جذعہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی اللغة ماتمت له سنة (بذل المحمود ص 71/5 کتاب الضحایا) کہ لغت میں جذعہ ایک مکمل سال کی عمر والا ہوتا ہے۔

یہاں پر سہارنپوری صاحب ہدایہ کے حوالہ سے جذعہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ چھ ماہ کا ہو لیکن اس میں اس وضاحت کا بھی ذکر ہے کہ یہ معنی شرعی ہے لغوی نہیں کیونکہ اہل لغت تو ایک سال کے جانور کو جذعہ مانتے ہیں۔

قارئین ذی وقار! اب آپ غور کریں کہ یہ شرعی کیسے ہو گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال سے یہ تعین ہے کہ جذعہ چھ ماہ کا ہوتا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر کا ذکر کرنے کی بجائے جذعہ کا لفظ بولا ہے۔ اب جذعہ کا معنی وہی ہوگا جو اہل لغت کے ہاں معروف ہوگا اور شرعاً بھی وہی معنی معتبر ہوگا۔ حضرات احناف کا کسی خود ساختہ قانون و اصول کو شرعی کہہ دینے سے وہ مسئلہ شرعی نہیں ہو جاتا۔ ہاں! احناف کی شریعت کی بات الگ ہے۔ بلکہ صاحب کفایہ نے تو اس سے بھی واضح بات کہہ دی فرماتے ہیں فیل بمذهب الفقهاء

حتوازا عن قول اهل اللغة (کفایہ 24/4) یہ بات کہ ایک سال سے کم کا بھیڑ کا بچہ جذعہ ہوتا ہے فقہاء کے مذہب کے مطابق کہی گئی ہے اہل لغت کے قول سے بچتے ہوئے (کیونکہ اہل لغت تو ایک سال مکمل ہونے پر جذعہ مانتے ہیں جیسا کہ القاموس المحیط اور تاج العروس کے حوالہ سے اوپر گزرا ہے اور جس کی تصدیق مولانا غلیل احمد سہارنپوری حنفی دیوبندی اور ہدایہ کی شرح کفایہ سے ہو چکی ہے۔ اب مزید ایک اور شہادت ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ محمد طاہر حنفی اپنی کتاب مجمع البحار میں فرماتے ہیں الجذع من الضان ماتمت له سنة (مجمع البحار ص 181/1) بھیڑ کی نسل سے جذعہ وہ ہے جس کی عمر کا ایک سال مکمل ہو گیا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری فرماتے

ہیں واختلف القائلون باجزاء الجذع من الضان وهم الجمهور في سنة على آراء احدها انه ما اكمل سنة و دخل في الثانية وهو الاصح عند الشافعية وهو الاشهر عند اهل اللغة وغيرهم (فتح الباری شرح مجمع بخاری ص 12/10 کتاب الاضاحی) بھیڑ کے جذعہ کے قربانی میں کافی ہونے کو کہنے والے (علماء کرام) نے جذعہ میں کئی آراء پر اختلاف کیا ہے وہ (قائلون) جمہور ہیں ایک رائے یہ ہے کہ (جذعہ وہ ہوتا ہے) جو ایک سال مکمل کر لے اور دوسرے سال میں داخل ہو شافعیہ کے ہاں یہ زیادہ درست ہے اور اہل لغت وغیرہ کے ہاں زیادہ مشہور ہے۔

امام نووی شارح صحیح مسلم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جذعہ کی بحث

کرتے ہوئے مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں لیکن اپنا فیصلہ ان الفاظ میں سناتے ہیں الجذع من الضان ماله سنة تامة هذا هو الاصح عندا صاحبنا وهو الاشهر عند اهل اللغة وغيرهم (صحیح مسلم مع شرح نووی ص 155/2) ضان (بھیڑ) کی نسل سے جذعہ وہ ہوتا ہے جو مکمل ایک سال کا ہو یہی بات زیادہ صحیح ہے ہمارے اصحاب کے ہاں اور زیادہ مشہور ہے اہل لغت وغیرہ کے نزدیک۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الجذع من الضان ماله

سنة تامة هذا هو الاشهر عند اهل اللغة و جمهور اهل العلم من غيرهم (نیل الاوطار ص 202/5) بھیڑ کی نسل سے جذعہ وہ ہے جس کے لیے پورا ایک سال ہو چکا ہو۔ یہی بات جمہور اہل علم اور اہل لغت کے ہاں زیادہ مشہور ہے۔

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجذع من الضان

والماعز والظباء والبقر هو ما اتم عاما كاملا و دخل في الثاني من اعوامه فلا يزال

جذعا حتی یتیم عامین و یدخل فی الثالث (المکلی ص 361/7) بھیڑ بکری ہرنی اور گائے کی نسل سے جذعہ وہ ہے جو ایک سال مکمل کر لے اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے اپنی عمر کے سالوں سے تو وہ جذعہ ہی رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دو سال مکمل کر کے تیسرے میں داخل ہو جائے۔

خصی جانور کی قربانی

بعض لوگ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں سمجھتے کیونکہ وہ جانور کا خصی ہونا بھی عیب شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ خصی ہونا عیب نہیں بلکہ یہ تو مفید ہوتا ہے جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

ليس هَذَا عيباً لان الخصاء يفيد اللحم طيباً وينبغي عنه الأهمية وسوء الرائحة (فتح الباری: ۱۰/۱۰)

”جانور کا خصی کرنا عیب نہیں بلکہ بعض وجوہ سے مفید ہے کہ گوشت پاکیزہ بہترین اور بدبو سے پاک ہو جاتا ہے۔“

پھر رسول اللہ ﷺ نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے اگر جانور کا خصی ہونا عیب ہوتا تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کبھی بھی خصی جانور کی قربانی نہ کرتے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔

ذبح النبی یوم الذبح کبشین القرنین املحین موحونین..... الخ (ابوداؤد ۳/۳۰۴، کتاب الضحایا)
”رسول اللہ ﷺ نے ذبح کے دن دو مینڈھے سینگوں والے سفید سیاحی مائل خصی ذبح کئے۔“

قربانی کا وقت

دین اسلام میں تمام ادا و نواہی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ میں اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ دیکھا جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود مقرر فرمادی ہیں۔ ایک مومن مسلمان کی شان یہ کہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود و قیود کی پابندی کرے۔

جس طرح شریعت اسلامیہ میں قربانی کے متعلق دوسرے مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں اس طرح قربانی کا وقت بھی بیان فرمادیا گیا ہے یہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کی جاسکتی ہے اس سے پہلے نہیں۔ کیونکہ اس دن کو یوم الاضحیٰ کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کیلئے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو یوم النحر بھی لکھ دیتے ہیں جو کہ درست نہیں کیونکہ الاضحیٰ کا لفظ اضحاء کی جمع ہے جس طرح ارطاء کی جمع ارطی آتی ہے۔

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت النبی ﷺ یخطب فقال اد

ما نبتدا من يومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا ومن نحر ما هو لحم يقدمه لا هله ليس من النسك فی شیء (بخاری: ۸۳۳/۲، کتاب الاضاحی)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن کرنا ہے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر واپس لوٹیں گے اور قربانی کریں گے تو جس شخص ایسا کیا اس نے تو ہماری سنت پر عمل کیا اور جس نے (نماز سے پہلے) قربانی کر لی اس کی کوئی قربانی بلکہ صرف گوشت ہی ہے جو اس نے اپنے گمراہوں کو پیش کر دیا۔“

یہ بات سن کر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ﷺ میں نے تو پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے تو آپ ﷺ نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا ایک دوسری بات میں ہے حضرت جندب بن سفیان النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شہدت النبی ﷺ م النحر فقال من ذبح قبل الصلوة فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح (بخاری: ۸۳۳/۲، کتاب الاضاحی)

”ایک دفعہ میں قربانی کے دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے یا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا وہ اس کی جگہ دوسرا قربانی کا جانور ذبح کرے اس نے قربانی نہیں کی وہ اب (نماز کے بعد) ذبح کر لے۔“

ان احادیث مبارکہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضاحی کی نماز کے بعد عید ہوتا ہے۔ اس میں کسی شہری یا دیہاتی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ حکم سب مسلمانوں کو عام ہے جیسا کہ اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح (بخاری: ۸۳۳/۲، کتاب الاضاحی)

”جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بناتا ہے۔ (یعنی مسلمان) تو وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح نہ کرے۔“

یہ فرمان رسول اللہ ﷺ کس قدر واضح ہے کہ جو شخص مسلمان ہونے کا عہد یاد رہے وہ عید کی سے قبل قربانی نہیں کر سکتا مگر انفس ہے بعض نام نہاد مسلمانوں پر کہ انہوں نے یہ تقسیم کر دی کہ شہری تو نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے البتہ دیہاتی لوگ نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کیلئے لوگ اپنے جانوروں کو یا اس سے پہلے قرہی دیہات میں بھیج دیتے ہیں وہاں صبح سویرے جانور ذبح کے گوشت بنا کر شہروں میں لے آتے ہیں اس طرح وہ نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد گوشت سے

لطف اندوز ہوتے ہیں فرمان پیغمبر ﷺ کے مطابق ان کو قربانی کا اجر و ثواب بالکل نہیں ملے گا صرف گوشت تھا جو ان لوگوں نے کھالیا ہے اور بس۔

اس لئے میری ان سادہ لوح لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ہرگز اپنی خون پسینے کی کمائی سے خریدی ہوئی قربانیاں ضائع نہ کریں کیونکہ شریعت کے حکم کو کسی مفتی کا فتوہ، مجتہد کا اجتہاد، فقیہ کی فتاہت، خطیب کی خطابت، امام کی امامت، عالم کا علم اور واعظ کا وعظ، ختم یا تہجد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے اواخر و انہی پر ان کی روح کے مطابق عمل کی توفیق فرمائے اور قرآن وحدیث کی مخالفت خفی یا جلی سے محفوظ رکھے (آمین۔)

قربانی کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟

قربانی اگرچہ پہلے دن کرنا افضل ہے لیکن اس کی اجازت چار دن تک ہے ایک (۱۰) ذی الحجہ کا دار تین دن اس کے بعد (۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ تک قربانی کرنا درست ہے) کیونکہ عید کے دن کے بعد تین دن ایسا تشریق ہیں اور ہادی کائنات امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: التشریق کلھا ذبح (دارقطنی) ”ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔“ اس لئے اگر کوئی شخص چوتھے دن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بالکل درست اور صحیح ہے۔ یہاں اس موضوع کی تفصیل کی گنجائش نہیں اسلئے مسئلہ پر شیخ الحدیث حافظ محمد الیاس اثری حفظہ اللہ کی کتاب ”القول الانیق فی ایام التشریق“ بڑا مدلل اور مفصل ہے۔ جو کہ ہر خطیب کے پاس خصوصاً ہونی چاہئے یا پھر ہمارے فاضل بھائی غازی اسلئے رانا محمد شفیق خان پسروری حفظہ اللہ کی کتاب ”قربانی کے چار دن“ بڑی جامع ہے جس میں مذکورہ کتاب نقل کر دی گئی ہے اور دیگر مفید مباحث بھی اس میں درج ہیں۔

تفصیل کے خواہشمند ان کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس میں مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں۔ بلکہ ہر خطیب عالم دین اور طالب علم کے پاس یہ کتابیں ضرور ہونی چاہئیں۔

قربانی کا گوشت

رسول کریم ﷺ نے پہلے یہ حکم فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک استعمال کیا جائے اس سے زیادہ دن نہ رکھیں لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے حالات مالی طور پر مستحکم ہو گئے تو آپ ﷺ اجازت فرمادی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

عن النبی ﷺ انه نہی عن اکل لحوم الضحایا بعد ثلاث ثم قال بعد حکا وتزودوا وادخروا (مسلم: ۱۵۸/۲، کتاب الاضاحی) ”رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا گوشت

دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا پھر آپ ﷺ نے اس کے بعد فرمایا کہ تم کھاؤ بھی اور زادراہ بھی پناو اور ذخیرہ بھی کرلو۔“ لیکن اس سلسلہ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ اس میں سے غرباء اور مساکین کا حق بھی ادا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کے فریزر کے دور میں سارے کا سارا ہی ذخیرہ کر لیا جائے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کا حصہ ادا کرنا چاہئے۔

قربانی کا طریقہ

بہتر تو یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے لیکن اگر کوئی دوسرا بھی ذبح کر دے تو درست ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے ذبح کئے تھے اور 37 اونٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے۔

جانور کو لٹانے کے بعد رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے: بِسْمِ اللّٰهِ الْقَبْلُ مِنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ (مسلم: ۱۵۶/۲، کتاب الاضاحی) ایک دوسری روایت میں ہے پھر آپ ﷺ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے (مسلم: ایضاً)

اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اگر کوئی دوسرا کر دے تب بھی جائز ہے۔ ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے۔ ذبح کرنے والا اگر اپنی قربانی ذبح کر رہا ہے تو وہ یہ دعا پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ الْقَبْلُ مِنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ (مسلم: ایضاً) اگر وہ کسی دوسرے کی قربانی ذبح کر رہا ہے تو پھر معنی کی جگہ اس شخص کا نام لے اور اہل بیتی کی بجائے اہلہ کہے اور ذبح کرے۔

ضروری وضاحت

قربانی کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ توحید والا ہو جس میں شرک کی آمیزش و ملاوٹ نہ ہو اس کا ہر عمل رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق ہو جس میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کی کمائی حلال ہو حرام مال سے خرید کر وہ یا چوری کا چارہ وغیرہ ڈال کر پالی ہوئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ وہ خود نمازی ہو کیونکہ تارک صلوٰۃ (بے نماز) شخص کا تو ایمان ہی مشکوک ہے۔ اس طرح وہ قربانی خالصۃ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کرے نہ کہ لوگوں میں شہرت کیلئے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق فرمائے اور شرک و بدعت کی گندگیوں سے محفوظ و مامون رکھے (آمین ثم آمین)۔

اللهم وفقنا لعلنا نحب وترضى