

فضائل مساکل عشرہ ذی الحجہ و قربانی

مبارق الرحمن یزدانی مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد
 اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وقت کے لحاظ سے 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا ہے: ان
 عدة 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: ۳۶)
 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 فراموشی 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 فی ایام افضل منها فی هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد الا رجل خرج بخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشئ (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 احب الى الله العمل فيهن من التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر (طبرانی)
اللہ تعالیٰ کو کوئی دن زیادہ محبوب اور بڑا نہیں ہے عمل کے لحاظ سے ان دنوں کے علاوہ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله اور الله 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 المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:
اربع لم یکن یدعهن النبی ﷺ صیام عاشور او العشر وثلاثة ایام من کل شهر ورکعتین قبل الغداة (نسائی، ۲۶۸/۱، کتاب الصیام)
چار چیزیں رسول اللہ ﷺ کبھی 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 المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ یکم ذی الحجہ سے لیکر نو ذی الحجہ تک نو روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے دس ذی الحجہ یوم میدا الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے تو آپ ﷺ نے خود منع فرمایا ہے (ابوداؤد، ۱/۳۳۵)

عشرہ ذی الحجہ میں حجامت بنوانا

سب ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد حجامت بنوانا، ناخن تراشنا منع ہے۔

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

ان النبی ﷺ قال اذا رايتم هلال ذی الحجة واراد احدکم ان یضحي فليمسک عن شعوره واطفاره (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 بنوائیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

ان النبی ﷺ قال امرت بیوم الاضحیٰ عید اجعله الله لهذه الامة قال الرجل ارأیت ان لم اجد الامنيحة اننی افاضحی بها قال لا ولكن تاخذ من شعرک واطفارك وتقص شاربک وتحلق عانتک فتلک تمام اضحیتک عند الله (ابوداؤد، ۲/۲۹، 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 السنة الماضية والباقي

(مسلم/۳۶۸، 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 فرمادیتے 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 تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة

ايام من كل شهر..... الخ (ابوداؤد، 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 علیٰ بعیرہ بعرفۃ فشرہ (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

۸ 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 اللہ ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي

(ترمذی: ۱۰۲۷۷/۱ ابواب الاضاحی)

قربانی کیا ہے؟

لفظ قربان، بُرہان اور سلطان کی طرح اسم ہے یا عُدوان اور خسران 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
وصححه الحاكم لكن رجح الانمة غيره وقفه (بلوغ المرام ص
۴۰۵ 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۔

ہادی کائنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما عمل ادمی من عمل يوم النحر احب الى الله من اهرق الدم انه
ليأتى يوم القيامة بقرونها واشعارها واطلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل
ان يقع من الارض فطيبوا 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۔ 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
جانوں کو پاکیزہ کرو۔“

قربانی کا جانور کیسا ہو؟

قربانی کا جانور صحیح سلامت اور بے عیب ہونا چاہیے۔ 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 مغربانی 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 لمبائی 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 کر لینی چاہیے۔



قربانی کے جانور کی عمر

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تبھی اللہ کریم عزوجل نے اس کی تکمیل کا اعلان فرمایا کہ:
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
دینا (المائدہ: 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 تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان (مسلم ۱۵۵/۲، کتاب الاضاحی)

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

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور مُرْتَنہ (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 ہی قربانی کیلئے جذعہ ذبح کر سکتا ہے۔ اونٹ، گائے اور بکری، مذکر یا مؤنث مجبوری کی حالت میں بھی مسنہ کے علاوہ قربانی نہیں کر سکتا۔

حدیث میں جو لفظ مُسِنَّہ اور جذعہ بیان ہوئے ہیں ”بعض الناس“ مختلف اقوال اور لغوی موثکافیوں کا چکمہ دیتے ہوئے غلط (خلاف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) فتویٰ جاری کر دیتے ہیں اور لوگوں کی قربانیاں ضائع کر دیتے ہیں

ذیل کی سطور میں مُسِنَّہ اور جذعہ کا معنی و مفہوم بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے اور قارئین کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔

مسننہ مُسِنَّہ کا معنی ہے دودانت والا یا اوپر والا (یعنی تین چار دانت گرانے والا وغیرہ) اسے بعض کے نزدیک ”دوندا“ 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 ”پھگا“ وہ بھی مُسِنَّہ میں داخل ہیں لیکن اس کے لیے کم از کم ”دوندا“ ہونا ضروری ہے۔ ذیل میں اس معنی کو اہل لغت اور آئمہ و محدثین عظام سے بیان کیا جاتا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المسننہ هی الثنیۃ من کل شئی من الابل والبقر والمعز والضأن فما فوقها (شرح صحیح مسلم ص 155/2) دودانت والا ہرشی 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 الْمُسِنَّۃ هی الثنیۃ 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 کبوت سنہ کا ستسن و نبت سنہ (القاموس المحيط ص 236/4 باب النون فصل السین) اسن استسن کی طرح ہے یعنی عمر بڑی ہوگئی اور اس کا دانت نکل آیا۔

اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ محمد مرتضیٰ

الزبیدی مزید وضاحت فرماتے ہیں (کبیرت سنہ) فہو مسن

(کاستسن و) يقال اسن البعير اذا (نبت سنہ) الذی يصير به

مسنا من الدواب (تاج العروس ص 243/9) اور اس کا معنی ہے اس کی

عمر بڑی ہوگئی تو وہ مُسنہ ہے جیسا کہ استسن ہے اور اسن البعير اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کا دانت اُگ آئے اور وہ اس کے ساتھ مُسنہ ہو جاتا ہے چوپاؤں میں سے۔

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اهل اللغة المسن الثنی

الذی یلقى سنہ (فتح الباری ص 11/10)

اہل لغت کہتے ہیں مُسنہ وہ ثنی (دودانت والا) ہے جو اپنے دانت گرا دے۔

علامہ محمد طاہر حنفی فرماتے ہیں المسنة تقع على البقرة

والشاة اذا اثنيا ويشيان في السنة الثالثة وليس معنى اسنانها كبرها كالرجل المسن

ولكن معناه طلوع سنہا في السنة الثالثة (مجمع البحار ص 148/2)

مُسنہ کا اطلاق گائے، بکری پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ دودانت والا ہو جائے اور یہ تیسرے

سال میں دودانت والے (دو دنتے) 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 مأخوذ من الاسنان وهو طلوع السن في هذه السنة (رد المحتار ص

24/2، مرعاة المفاتيح ص 352/2) اس کا کہنا مسن میم کے ضم 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 وجه تسمیه

بمسنة ان است كه وی می اندازد دو دندان پیش را كه ان را ثنیا گویند

دریس عمر (اشعة اللمعات ص 538/1) مُسنہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس عمر میں اس

کے سامنے والے دودانت نکل آتے ہیں ان کو ”ثنایا سامنے والے دو دانت“ کہا جاتا ہے۔

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ مُسِنَّہ وہ جانور ہوتا ہے جس کے دودھ کے سامنے والے دو دانت 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 دوندا 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 تبھی ہو سکتا ہے اگر مُسِنَّہ کا معنی دودانت والا (دوندا یا 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 ”دوندا“ 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۔ فللہ الحمد) یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا سلطان المناظرین حافظ عبدالقادر روبری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بکرا اگر گھر میں پا لا 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 ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے کا اور جبریل علیہ السلام اسے جنت

میں چراتے رہے ہوں اگر آج بھی دوندانہیں ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہو گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنة 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۔

جذعہ: مُسِنَّہ کی تعریف کے بعد جذعہ 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 فتذبحوا جذعۃ من الضان اگر تنگی، مشکل و دشواری ہو تو ضان (بھیڑ) کی نسل سے جذعہ (قربانی کے لیے) ذبح کرلو۔

بعض لوگ جذعہ 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 جذعہ والی رخصت پر عمل کیا گیا ہے حالانکہ جذعہ کم از کم ایک سال کی عمر کے جانور کو کہتے ہیں۔

قارئین یاد رکھیں کہ جذعہ 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

الجذع محرکۃ قبل الثنی وہی بہاء اسم لہ فی زمن ولیس یسن تنبت 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) نو جوان ہو اس کی تشریح کرتے ہوئے **علامہ محمد**

مرتضی الزبیدی فرماتے ہیں الجذع محرکۃ قبل الثنی کما فی الصحاح

وقال اللیث الجذع من الدواب والانعام قبل ان یثنی بسنہ وهو اول ما یستطاع رکوبہ والانتفاع بہ (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 دونداندہ 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 ابواب 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 المجود 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 فیصل بمذہب الفقہاء احترازا 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 ظلیل 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 أحدها انه ما اكمل سنة و دخل في الثانية وهو الاصح عند الشافعية وهو الاشهر عند اهل اللغة وغيرهم (فتح الباری شرح صحیح 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 عند اصحابنا 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

السجد من الضان والسماعز والطباء والبقر هو ما اتم عاما كما

ملاو دخل فی الثانی من اعوامہ فلا یزال 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 حتی 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 ریو مفید ہوتا ہے جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لیس هذا عیبا لان الخصاء یفید اللحم طیباً وینفی عنه الذھومۃ 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 اقرنین املحین موجوئین..... الخ

(ابوداؤد: ۳۰/۲، کتاب الضحایا)

”رسول اللہ ﷺ نے ذبح کدوں دو مینڈھے سینگوں والے سفید سیاہی مائل خصی ذبح کئے۔“

قربانی کا وقت

دین اسلام میں تمام ادا و امر 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 یہی 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 اسی 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 الاضحیٰ بھی لکھ دیتے ہیں جو کہ درست نہیں کیونکہ اضحیٰ کا لفظ اضحیٰ کی

جمع ہے جس طرح ارطاة کی جمع ارطی آتی ہے۔

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

فقال ان اول ما ابتدا من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب

ستتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لا هله لیس من النسک فی شیء

(بخاری: ۸۳۴/۲، کتاب الاضاحی)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پہلا کام

جو ہم نے آج کے دن کرنا ہے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر واپس لوٹیں گے اور قربانی کریں

گے تو جس شخص نے ایسا کیا اس نے تو ہماری سنت پر عمل کیا اور جس نے (نماز سے پہلے) قربانی کر

لی اس کی کوئی قربانی نہیں بلکہ صرف گوشت ہی ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کر دیا۔“

یہ بات سن کر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ﷺ میں نے تو

نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے تو آپ ﷺ نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا ایک

دوسری روایت میں ہے حضرت جندب بن سفیان الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں

شهدت النبی ﷺ یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلوة فلیعد مکانها اخری

ومن لم یذبح فلیذبح (بخاری: ۸۳۴/۲، کتاب الاضاحی)

”ایک دفعہ میں قربانی کے دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ

نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا وہ اس کی جگہ دوسرا قربانی کا جانور

ذبح کرے اور جس 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 الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں کسی شہری یا

دیہاتی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ حکم سب مسلمانوں کو عام ہے جیسا کہ ایک

اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا

یذبح حتی ینصرف (بخاری: ۸۳۴/۲، کتاب الاضاحی)

”جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بناتا ہے۔ (یعنی

مسلمان ہے) 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 دعویدار ہے وہ

عید کی نماز سے قبل قربانی نہیں کر سکتا مگر افسوس ہے بعض نام نہاد مسلمانوں پر کہ انہوں نے یہ تقسیم کر

دی کہ شہری لوگ تو نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے البتہ دیہاتی لوگ نماز سے پہلے قربانی کر سکتے

ہیں۔ پھر اس کیلئے شہری لوگ اپنے جانور رات کو یا اس سے پہلے قریبی دیہات میں بھیج دیتے ہیں

وہاں صبح سویرے جانور ذبح کر 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 کھا لیا ہے اور بس۔

اس لئے میری ان سادہ لوح لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے بہرہ کاوے میں آ کر

ہرگز ہرگز اپنی خون پسینے کی کمائی سے خریدی ہوئی قربانیاں ضائع نہ کریں کیونکہ شریعت کے حکم کو کسی مفتی

کا فتویٰ، مجتہد کا اجتہاد و تحقیقہ کی فقہانیت، خطیب کی خطابت، امام کی امامت، عالم کا علم اور واعظ کا وعظ، ختم

یا تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے اوامر و نواہی 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

الحج کا دن اور تین دن اس کے بعد (۱۲، ۱۳ ذی الحجہ تک قربانی کرنا درست ہے) کیونکہ عید کے دن کے بعد تین دن ایام تشریق ہیں اور ہادی کائنات امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: التشریق کلھا ذبیح (دارقطنی)

”ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔“ اس لئے اگر کوئی شخص چوتھے دن بھی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بالکل درست اور صحیح ہے۔ یہاں اس موضوع کی تفصیل کی گنجائش نہیں اس مسئلہ پر شیخ الحدیث حافظ محمد الیاس اثری حفظہ اللہ کی کتاب ”القول الانیق فی ایام التشریق“ بڑی مدلل اور مفصل ہے۔ جو کہ ہر خطیب کے پاس خصوصاً ہونی چاہئے یا پھر ہمارے فاضل بھائی غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری حفظہ اللہ کی کتاب ”قربانی کے چار دن“ بڑی جامع ہے جس میں مذکورہ کتاب بھی 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 ان سے زیادہ دن نہ رکھیں لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے حالات مالی طور پر مستحکم ہو گئے تو آپ ﷺ نے اجازت فرمادی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

عن النبی ﷺ انه نهی عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتبزو دوا وادخروا (مسلم ۱۵۸/۳، کتاب الاضاحی) ”رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا پھر آپ ﷺ نے اس کے بعد فرمایا کہ تم کھاؤ بھی اور زادراہ بھی بنا لو 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 اللّٰهُمَّ تَقْبِلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ 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 اللّٰهُمَّ تَقْبِلْ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اور ذبح کر دے۔ اگر وہ کسی دوسرے کی قربانی ذبح کر رہا ہے تو پھر مٹی 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 دہ 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)۔

اللھم وفقنا لما تحب وترضی