

عشرة ذي الحجة

ثمرات و بركات

www.KitaboSunnat.com

كاوش قلم
عبد السلام بن صلاح الدين مدني

ناشر
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
ميسان (طائف) سعودي عرب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

عشرہ ذی الحجہ

ثمرات وبركات

كاوش قلم

عبدالسلام بن صلاح الدين مدني

ناشر

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

ميسان (طائف) سعودي عرب

ایامِ فضیلت ہیں

(نتیجہ فکر: عبدالسلام بن صلاح الدین مدنی)

یہ عشرہ ذی الحجہ ❖ ایامِ فضیلت ہیں

تکبیر کہو ہر جا ❖ ایامِ فضیلت ہیں

عرفہ اسی عشرہ میں ❖ قربانی بھی ہے اس میں ت

حمد کرو رب کی ❖ ایامِ فضیلت ہیں

غفلت میں ہے کیوں مؤمن ❖ طاعت میں رہے ہر دن

بازار میں یا گھر ❖ میں ایامِ فضیلت ہیں

راتوں میں چراغوں کو ❖ تم گل کبھی مت کرنا

کر خوب عبادت کہ ❖ ایامِ فضیلت ہیں

امّتِ عبادت بھی ❖ اعمالِ فراواں بھی

ایک ساتھ جمع ہیں سب ❖ ایامِ فضیلت ہیں

روزے بھی نمازیں بھی ❖ اذکار و وظائف بھی

تم خوب بجلاؤ ❖ ایامِ فضیلت ہیں
مولیٰ سے دعا مانگو ❖ رورو کے سلام اب تم
وہ تم پہ رحم کر دے ❖ ایامِ فضیلت ہیں

تحریر شدہ:

۲ ذی الحجہ ۱۴۴۱ھ - ۲۳ جولائی ۲۰۲۰ء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

عشرہ ذی الحجہ (ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن) انتہائی فضیلت مآب ہیں، قرآن و احادیث نبویہ صحیحہ میں اس کی بڑی فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، مسلمان ہمیشہ سے اس کی قدر و منزلت کا اہتمام کرتے آئے ہیں، عہدِ نبوت سے لے کر تازہ روز اسلامیانِ عالم اس کی عظمت کا گن گاتے ہیں؛ اس عشرہ میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خوب خوب کیا جاتا ہے، مقالہ نگاران، انشاء پردازان، اور لکھنے والے اس پر لکھتے ہیں، مقررین و خطباء تقریریں کرتے ہیں، اہل ثروت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اصحاب استطاعت حج بیت اللہ کے لئے رختِ سفر باندھتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور عبادت و اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔

اس عشرہ کی مناسبت سے خاکسار نے 1442ھ کے ماہ ذی الحجہ میں دس روزہ ورچونل پروگرام بعنوان "سلسلہ انوارِ عشرہ ذی الحجہ" کا انعقاد کیا تھا، جو زوم ایپ، خاکسار کے فیس بک پیج اور صدائے سلام یوٹیوب چینل سے براہِ راست نشر کیا گیا تھا، جسے جمدہ تعالیٰ کافی پسند کیا گیا، اور بعض احباب کی طرف سے اس (سلسلہ) کو کتابی شکل میں مرتب کر کے طبع کرانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، انہی احباب، اصدقاء، اور عقیدت کیشان کی خواہش و تمنا کا احترام کرتے ہوئے اسے کتابی شکل میں مرتب کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

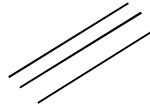
گر قبول افتد زہے عز و شرف

ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی مستقل تالیف نہیں ہے، بلکہ تقاریر کا مجموعہ ہے، جس کی نوک پلک درست کر کے قارئین کے حوالہ کیا جا رہا ہے، بنا بریں تکرار کا پایا جانا فطری امر ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بعض طبیعتیں گرانی بھی محسوس کریں، تکرار کی وجہ سے بوجھل بھی لگے، جس کے لئے پیشگی معذرت قبول فرمائیں، اور اگر کہیں کوئی خلل، خامی، خرابی، کمی اور نقص نظر آئے تو رقم آٹم کو مطلع کریں تاکہ اس کی اصلاح کر لی جائے۔

کیوں کہ انسانی عمل میں خامیوں و خرابیوں کا پایا جانا از حد ضروری ہے، جس سے مجال انکار نہیں، کمال تو صرف ایک ذات وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس عمل کو اپنے لئے خالص بنائے، عام مسلمانوں کے لئے نفع کا ذریعہ ثابت ہو، اور شرف قبولیت سے باریاب ہو، آمین یا رب العالمین، و صلی اللہ و

سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ أجمعین

طالب دعا و خادم دین

عبدالسلام بن صلاح الدین مدنی ماتھاسیروی

موبائل: (+966557136090)

ایمیل: (smadani80@gmail.com)

عشرہ ذی الحجہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد

نیکیاں کمانے، اللہ کی طرف سے خیرات و برکات، فیوض و افادات لوٹنے کے لئے اور اللہ کی قربت کے حصول کے لئے بیشتر مواقع میسر ہوتے ہیں، یہ بندہ مؤمن پر اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے بندہ مؤمن کو پورے سال میں ایسے بیشتر مواقع عنایت فرمائے، جن میں انسان اپنے رب کو خوش کرنے، جنت حاصل کرنے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں بٹورنے کی کوششیں کرتا ہے، اس کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، اور جتنے جتن ہو سکتے ہیں، کرتا ہے اور کرنا چاہئے، علمہ من علمہ، و جہلہ من جہلہ۔

ابھی ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہی ہے جس میں مردِ مسلم نے (جسے توفیق ملی) خوب خوب عبادتیں کی، اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، جنت کے حصول کے لئے سعی بلیغ کی، اپنے گناہ دھلوانے کے لئے شبانہ روز ایک کر دیا، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا، قیام اللیل کیا، دعائیں کیں، تہجد کا اہتمام کیا، پھر اسی ماہ میں ایک رات ایسی بھی آئی، جس کو پانے کے لئے خوب خوب محنت و ریاضت کی، جس میں عبادت کا ثواب ایک ہزار برس (۸۳ سال ۴ ماہ) کی عبادت کے برابر قرار دیا، جسے عرفِ شرع و عام میں (بیلۃ القدر) (شبِ قدر) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، پھر اللہ رب کریم نے ذی الحجہ کے دس دن ایسے عطا فرمائے، جن میں عبادت و ریاضت، محنت و اطاعت کی فزویٰ فضیلت بیان کی گئی

ہے ابو عثمان الہندیٰ فرماتے ہیں: كانوا يعظمون ثلاث عشرات : العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. ”سلف تین عشروں کو بہت عظیم سمجھتے تھے: (۱) رمضان المبارک کا آخری عشرہ (۲) ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ اور (۳) ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔“ (۱)

آئندہ سطور میں اسی عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مسائل کا تذکرہ کرنے کی سعی کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق ارزانی فرمائے

• عشرہ ذی الحجہ افضل ہیں یا رمضان کی دس راتیں؟ عام طور پر جب یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہیں یا ماہ رمضان کی آخری دس راتیں؟

اس کا جواب شیخ الاسلام بن تیمیہ نے بہت پہلے دے دیا تھا، فرماتے ہیں: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. (۲) (ترجمہ: ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن رمضان کے آخری دس دنوں سے افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ذوالحجہ کی دس راتوں سے افضل ہیں۔)

(۱) دیکھئے: لطائف المعارف از ابن رجب ص ۸۰۔

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: 25/154

حافظ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ (وَإِذَا تَأَمَّلَ الْفَاضِلُ اللَّيْسَبَ هَذَا الْجَوَابَ وَجَدَهُ شَافِيًا كَافِيًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَفِيهَا: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَأَتَمَّ لَيْالِي عَشْرِ رَمَضَانَ فَهِيَ لَيْالِي الْإِحْيَاءِ النَّبِيِّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحْيِيهَا كُلَّهَا، وَفِيهَا لَيْلَةُ خَيْرٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، فَمَنْ أَجَابَ بِغَيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ لَمْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُدَلِّيَ بِصِحَّةِ صَحِيحَةٍ) "جب فاضل اور سمجھدار شخص اس جواب پر غور و خوض کرے گا تو وہ اسے شافی و کافی پائے گا کیونکہ ذوالحجہ کے دس دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو دس ذوالحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں اور ان ایام میں یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم ترویہ بھی ہیں (جو خاص فضیلت کے حامل ہیں) اور رمضان کی آخری دس راتیں شب بیداری کی راتیں ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور ان راتوں میں شب قدر بھی۔ چنانچہ جو شخص اس تفصیل کے بغیر جواب دے گا اس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ صحیح دلیل پیش کر سکے" (3)

• ذی الحجہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (التوبة: 3۶) بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہے جس دن اس نے آسمانوں اور

(3) بدائع الفوائد: 3/660، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ 15/130

زمین کو پیدا کیا اس میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سوان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا:،

"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذوالقعدة و ذوالحجة والمحرم و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان" (4) (ترجمہ: زمانہ گھوم گھما کر (مہینوں کی ترتیب کی) اس ہیئت میں آگیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ تین مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم لگاتار ہیں اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی (الآخرة) اور شعبان کے درمیان ہے۔

ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ اس ماہ میں حج کے جملہ شعائر ادا کئے جاتے ہیں، جس میں دور دراز سے، قریب و دور سے کاخ و قصور سے پورے عالم سے مسلمانان مکہ مکرمہ کا قصد کرتے ہیں، جہاں قبولیت دعا، مغفرتِ ذنوب و سینات، حصولِ رضائے الہی اور دخولِ جنت کے سارے سامان مہیا کئے جاتے ہیں، اور بندہ مؤمن اپنے گھر لوٹتا ہے، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وُلِدَتْهُ أُمُّهُ) (5)

(4) صحیح بخاری رقم (4662)

(5) بخاری رقم (۱۵۲۱)، مسلم رقم (۱۳۵۰) من حدیث ابی ہریرۃ۔ رضی اللہ عنہ۔

• ذی الحجہ کے دس دن (عشرہ ذی الحجہ) کی فضیلت و اہمیت اور اس اس کے مقام و مرتبہ کے لئے یہی کافی ہے رب کریم نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا: ”وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ“ (الفجر) ”قسم ہے فجر کی، اور دس راتوں کی۔“ اور بات سبھی جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ عظیم ہے، اور ایسے ویسے امر کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ عظیم ذات عظیم چیزوں کی ہی قسم کھاتا ہے

مفسرین کی اکثریت کے قول کے مطابق ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی دس راتیں (دس دن) مراد ہیں۔ امام ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی کو صحیح کہا ہے (6)

(4) یہی دس دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے (ایام معلومات) قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَيَذُكُرُوا اِسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ بِحِمْمَةِ الْاَنْعَامِ“ (الحج: 28) ”اور چند معلوم دنوں میں جو چوپائے جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔“ اکثر مفسرین کے نزدیک ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں (7)

(5) رسول اکرم ﷺ کی گواہی: حضور نبی کریم ﷺ نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل، سال کے تمام دنوں میں سب سے بہتر اور عظیم قرار دیا ہے۔ پیغمبر اعظم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ((اَفْضَلُ اَيّٰمِ الدُّنْيَا الْعَشْرُ - يَعْنِيْ: عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ.)) (قبيل: وَلَا

(6) دیکھئے: تفسیر طبری: 11/531، ابن کثیر: 13/338) لطائف المعارف فیما لاسم العام من الوظائف لابن رجب: ص 260

(7) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر: 13/413

بِثُلُفَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ)) : وَلَا يَثْلُفَنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ عَفَرَ وَجْهَهُ بِالثَّرَابِ ((ترجمہ: ”دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر (یعنی ذوالحجہ کے دس دن) ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی ان کی مثل نہیں؟ فرمایا: ”جہاد فی سبیل اللہ میں بھی ان کی مثل نہیں سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے (یعنی وہ شہید ہو جائے)“ (8)

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وارد ہے، فرمایا: أفضل أيام الدنيا أيام العشر⁽⁹⁾ (دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ایام عشر (عشرہ ذی الحجہ) ہیں

(6) انہی دس دنوں کو نبی کریم ﷺ نے جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے، الایہ کہ کوئی بندہ اپنی جان مال میں سے ہر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا ہو، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (ما العمل فی أيام العشر أفضل منها فی هذه قالوا: ولا الجهاد فی سبیل اللہ؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء⁽¹⁰⁾) (ترجمہ: ذوالحجہ کے دس دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے

(8) صحیح الجامع رقم: (۱۱۳۳)

(9) صحیح الجامع (۱۱۳۳) الامالی از الشری (۱۶۸۷)

(10) بخاری: رقم (۹۶۹)

فرمایا: جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔

(۷) انہی دس دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ) ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔“ (11)

امام قرطبی فرماتے ہیں: (مَا رَوَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذَّنُوبِ الْعِظَامِ) (12) ”شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑی شے دیکھی تھی۔“ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ! یوم بدر اس نے کیا دیکھا؟ فرمایا: ”جبرئیل کو جو فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے۔“ (13)

(11) مسلم: رقم (۱۳۴۸)

(12) تفسیر القرطبی 2/419

(13) مالک، عبد الرزاق۔ یہ روایت مرسل صحیح ہے

(8) انہی دس دنوں میں ایک دن (یوم النحر) بھی کہلاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)) (ترجمہ: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے عظمت والا دن یوم نحر (دس ذی الحجہ) ہے، پھر یوم القر (یعنی اس سے اگلا گیارہ ذی الحجہ کا دن) ہے۔“ (14))

ایک وضاحت:

”القر“ قرار (ٹھہرنے، رکنے اور جم جانے) سے ہے۔ یہ اویس ذی الحجہ ہے، کیوں کہ اس میں لوگ منیٰ میں قیام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے ”یوم القر“ کہتے ہیں (15)

(9) انہی دس دنوں میں امہات العبادات (نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ) مجتمع ہوتی ہیں:

حافظ ابن حجر۔ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں:،، ظاہری طور پر عشرہ ذی الحجہ کے امتیاز کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ ان کے علاوہ دیگر ایام میں ایسا نہیں ہوتا۔ (16)،،

ان دس دنوں میں انجام دئے جانے والے اہم اعمال و امور

(14) صحیح ابوداؤد رقم (۱۷۶۵)، صحیح الجامع رقم (۱۰۶۳)، تخریج زاد المعاد: ۲/۲۳۱ (تحقیق شعیب ارناؤط)

(15) دیکھئے: صحیح الجامع ۱/۲۳۲

(16) فتح الباری 2/534

(۱) ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل، تجید و تقدیس: جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ما من أيام، العمل الصالح فيهن أحب الى الله، من هذه الأيام العشرة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد، في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء^(۱۷) (ترجمہ: ”ان دس دنوں کے اعمال صالحہ جتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اتنے اور دنوں کے نہیں یعنی ان دنوں کے اعمال نماز روزہ، تسبیح، تہلیل، تکبیر اور صدقہ خیرات وغیرہ اللہ عزوجل کو بہت ہی محبوب ہیں لہذا ان دنوں میں بندگی و عبادت میں زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔“

صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں ہوتا؟ فرمایا: جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ مجاہد جو جان مال لے کر جہاد کے لئے نکلے اور پھر کوئی چیز واپس نہ لائے یعنی خود بھی شہید ہو جائے اور مال بھی خرچ ہو جائے۔ ایسا جہاد ان دنوں کے اعمال صالحہ کے برابر ہو سکتا ہے۔“

اللہ اکبر! اس حدیث مبارک پر غور و تامل کیجئے، ذرا تفکر و تدبر سے کام لیجئے کہ اس عشرہ کی کتنی بزرگی اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ کی ایک نیکی کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ ایک ایک نیکی پر اس کو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بلکہ ہزاروں گنا تک ثواب دیتا ہے۔ اس عشرہ کی نیکی کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ یہ بحر رحمت کی جلیحہ ہیں جو عاجز بندہ کو اسکے بحر رحمت حظ وافر لینے کے لئے پکار رہی ہیں۔ کاش کہ انسان ایسے وقتوں کی قدر

کرے اور کمر بستہ ہو کر کچھ کمالے۔ خوش قسمت ہی وہ لوگ جو ایسے وقتوں میں بحر رحمت میں غوط لگاتے ہیں۔

نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (18) (ترجمہ: عشر ذی الحجہ میں کیا جانے والا عمل سے زیادہ پاکیزہ، عظمت والا، اور باعتبار اجر سب سے عظیم کوئی بھی عمل نہیں ہے، کہا گیا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ ایک آدمی اپنی جان و مال لے کر نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو)

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا:، ما من ایام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، (19) (ترجمہ: ان ایام میں کیا جانے والا اللہ کے نزدیک عمل سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، لہذا ان میں بہ کثرت تہلیل، تکبیر، اور تحمید کرو)

(18) (رواہ الدراری 1/357 و اسنادہ حسن کما فی الارواء 3/398، شرح مشکل الآثار رقم: ۲۹۷۰، صحیح الجامع: (۱۱۳۸))

(19) مسند أحمد (5446)، دار قطنی فی ((العلل)) (12/376) واللفظ لهما، والطحاوی فی ((شرح مشکل الآثار)) (2971) باختلاف بسیر) شیخ احمد شاہ نے (مسند احمد ۷/۲۲۳) کی تخریج کرتے ہوئے اس کی سند صحیح قرار دیا ہے)

عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں ہیں اور ان دنوں کے اعمال جیسے اللہ کو پیارے ہیں اور کوئی عمل نہیں۔ لہذا ان دنوں میں لا إله إلا الله، الله أكبر اور الحمد لله کثرت سے پڑھنا چاہئے۔

(۲) نماز: نماز دین کا ستون، مومنوں کی معراج، ایمان کی نشانی، میزانِ عمل، قربِ الہی کا ذریعہ، ہر عمل (توحید کے بعد) نماز کے تابع، جنت میں داخلہ کا عظیم سبب گناہوں کے دھلنے دھلانے کا سبب، دنیا و آخرت کی ساری بھلائوں کے سمیٹنے کا ذریعہ ہے، اس عشرہ میں بھی خصوصی طور پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہئے، ترکِ نماز تو ویسے بھی عظیم گناہ ہے، اور اس عشرہ میں تو اس کے ترک کی شاعت و قباحت فزوں تر ہو جاتی ہے، چنانچہ علامہ رحیبانی رقم طراز ہیں: (افضل مکان جیسے مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اور عام مساجد میں نیکی اور بدی دونوں دو گنا ہوتی ہیں، اسی طرح فضیلت والے اوقات میں بھی، جیسے: جمعہ کے دن، حرمت والے مہینے، اور رمضان، ہاں نیکی کے دو گنا ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ گناہ کے دو گنا ہونے میں اختلاف ہے، حضرات: ابن عباس و ابن مسعود۔ رضی اللہ عنہم۔ جیسے لوگ دو گناہ ہونے کے قائل ہیں، بعض محققین نے حضرات ابن عباس و ابن مسعود کے بان کو کیفیت پر محمول فرمایا ہے، نہ کہ کمیت پر) (20)

علامہ ابن مفلح اپنی مایہ ناز کتاب الآداب الشرعیہ میں فرماتے ہیں: (زِيَادَةُ الْوُزْرِ كَزِيَادَةِ الْأَجْرِ فِي الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ الْمُعْظَمَةِ) (21) (ترجمہ: عظمت والے مقامات و اوقات میں جس طرح اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ بھی فزوں تر ہوتے ہیں)، لہذا اس عشرہ میں نماز ترک کرنے کو عام ترک کی طرح سمجھا جانا چاہئے اور نہ ہی عام معصیتوں کو ہی ہی عام گناہوں کی طرح جاننا چاہئے۔

(۳) صیام: شریعت اسلامیہ میں عمومی طور پر روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:،، (من صام يومًا في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا) (22) (ترجمہ: جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کاروزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے، اور خصوصی طور پر عشرہ ذی الحجہ کے نو دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کی بعض ازواجِ مطہرات سے مروی ہے کہ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر) (23) (ترجمہ: رسول اللہ ﷺ ذی الحجہ کے نو روزے، عاشوراء کے دن کاروزہ، ہر مہینہ کے تین روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

(21) الآداب الشرعية: ۳۱۸-۳۱۹۔

(22) بخاری رقم (۲۸۴۰)، مسلم رقم (۱۱۵۳)۔

(23) ابو داؤد رقم (۲۴۳۷)، نسائی رقم: (۲۳۷۲)، مسند احمد (۲۶۴۶۸)، د (۲۲۳۳۴) و صحیحہ الألبانی

(۴) یوم عرفہ کا روزہ: یوم عرفہ کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، کیوں کہ اس دن رب کریم اپنے بندوں پر خصوصی نوازشات فرماتا ہے، جہنم سے گردنیں آزاد کرتا ہے، عام بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟)) (24) (ترجمہ: یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے گردنیں آزاد فرماتا ہے، اور اس دن وہ بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے فخر و مباہاتہ فرماتے ہوئے عرض کرتا ہے: ان لوگوں کو کیا چاہئے؟ (اللہ اکبر! غور فرمائیں کس قدر سخاوت کا دریا رواں ہوتا ہے، ان کو کیا چاہئے؟ اندازہ کیجئے ایک بندہ مسلم کو کیا چاہئے؟ مغفرت! گناہوں سے بخشش! جہنم سے گلو خلاصی! رب کی مرضیات، جنت میں داخلہ اور اس کی لذتِ آشنائی وغیرہ وغیرہ

جہاں تک بات رہی روزہ کی، تو اس کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ،)) (25) (ترجمہ: آپ ﷺ سے عرفہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف فرمادیتا ہے

(24) مسلم رقم (۱۳۳۸)

(25) مسلم رقم (۱۱۶۲) من حدیث ابی قتادہ۔ رضی اللہ عنہ۔

علامہ مبارپوری۔ صاحب تحفۃ الأحوذی۔ فرماتے ہیں: امام نووی نے فرمایا کہ علماء کہتے ہیں: اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اگر صغیرہ گناہ اس پاس نہیں ہوں گے تو گناہ کبیرہ میں تخفیف کر دی جائے گی، اور اگر گناہ کبیرہ بھی نہ ہوں تو درجات بلند کئے جائیں گے،⁽²⁶⁾

اسی لئے یہودیوں نے ایک دن جناب عمر۔ رضی اللہ عنہ۔ سے فرمایا: امیر المؤمنین! قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جسے آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر ہم یہودیوں کی جماعت میں ایسی آیت نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن قرار دے لیتے، (یعنی ہم جشن مناتے) عمر نے فرمایا: وہ کونسی آیت ہے؟ یہودی نے کہا: (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا) (المائدہ: ۳) حضرت عمر نے فرمایا: ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت اتری (جمعہ کا دن تھا) جہاں اتری اس جگہ کو بھی جانتے ہیں (عرفہ میں آپ ﷺ کھڑے تھے) (اس کے باوجود ہم اس دن کوئی جشن نہیں مناتے)⁽²⁷⁾

(۵) حج و عمرہ: گناہوں کی مغفرت معافی، رب کی رضامندی و خوشی، جہنم سے گلو خلاصی اور جنت میں مقام اور لذت آشنائی میں حج و عمرہ کا جو اہم رول ہے وہ جگ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں، اور ہر فرد مسلم اس کے لئے کوشاں رہتا ہے، بہت سارے دل اس کی زیارت و دید کے لئے تڑپتا رہتا ہے، اور اس کے جو فضائل و مناقب ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور کتاب و

(26) دیکھئے تحفۃ الأحوذی: ۳/۳۵۳

(27) دیکھئے بخاری رقم: (۴۵)

سنت میں واضح و مبرہن ہیں، جو اسی عشرے میں ادا کئے جاتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) (28) (ترجمہ: ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک (گناہوں کے لئے) کفارہ ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں (یعنی جنت ہی ہے)

(۶) دعاؤں کا اہتمام: دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کی ضرورت بھی ہے اور فردِ مومن کے لئے عظیم سلاح بھی، دعاؤں سے تو کبھی غافل ہی نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہئے

(۷) قیام اللیل: قیام اللیل عظیم عبادت ہے، بزرگوں کی مبارک عادت رہی ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے، حقیقی اولیائے عظام کا وطیرہ رہا ہے، مومنوں کی شان ہے، بندگانِ نیک خو کی پہچان ہے، اس عشرہ میں بھی قیام اللیل کا اہتمام ہونا چاہئے، جناب سعید بن جبیر - رحمہ اللہ - فرمایا کرتے تھے: " لَا تُطْفِئُوا سِرْجَكُمْ لِيَالِي الْعَشْرِ "،، ترجمہ: عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں اپنے چراغ گل مت کیا کرو (یعنی: راتوں میں جاگا کرو اور عبادت کرو) (29)

سبحان اللہ! یہ ہمارے اسلاف تھے جو مواسم خیرات تلاش کیا کرتے تھے

(28) بخاری رقم (۱۷۷۳)، مسلم رقم (۱۳۳۹)

(29) دیکھئے: لطائف المعارف فیما لو اسم العام من الوظائف (ص 585)

(۸) صدقہ و خیرات: اس عشرہ میں ایک انتہائی مقدس عمل اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے، اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کا مذہب ہے اور اس میں صدقہ و خیرات اور زکاۃ و عطیات کے ذریعے غریبوں، ناداروں، بے بسوں، محتاجوں، لاچاروں، بے کسوں، اور ضرورت مندوں کی مدد کا باقاعدہ نظام وضع کیا گیا ہے۔ زکاۃ کے لئے ایک نصاب متعین کیا گیا ہے اور اس کی ایک باقاعدہ مدت ہے جبکہ صدقہ سال کے تمام دن کسی بھی مقدار میں کیا جاسکتا ہے۔

صدقہ فلاح انسانیت کا ایک ایسا عمل ہے جسے کسی بھی دن اور کسی بھی ساعت میں نکالا جاسکتا ہے لیکن عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ و خیرات کرنا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس لئے آج کے دن صدقے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، ایک بار سماعتہ الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین۔ رحمہ اللہ۔ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا افضل ہے یا عشرہ ذی الحجہ میں؟ آں رحمہ اللہ نے فرمایا:،، بلاشبہ عشرہ ذی الحجہ میں صدقہ و خیرات اور نمازیں پڑھنا رمضان میں یہ عمل کرنے سے افضل ہے، آگے فرماتے ہیں، یقیناً یہ بات عوام کے لئے عجیب ہو سکتی ہے، مگر اہل علم کے لئے نہیں تعجب خیر نہیں ہے، اس لئے میں علمائے کرام سے کہوں گا کہ وہ عوام کے سامنے اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال رمضان میں نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے،،⁽³⁰⁾

(30) سنا جائے (https://www.youtube.com/watch?v=vEpUytvHx0c)

صدقے اور خیرات کی اہمیت کے لئے واضح قرآنی آیات اور صحیح احادیث متواتر موجود ہیں جن سے صدقے کی اہمیت مسلمہ ہو جاتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخش قرار دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (ترجمہ: اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی، اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں) (البقرہ: 254)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) (الحمدید: ۷) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ اور اس سے خرچ کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں (دوسروں) کا جانشین بنایا ہے، وہ لوگ جو تم میں سے خرچ کریں گے ان کے لئے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

نیز اگر ہم صحیح احادیث کا بخیر غائر مطالعہ کرتے ہیں تو رسول گرامی ﷺ نے صدقہ و خیرات پر خوب خوب ابھارا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَصَرَّعَ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِبُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ

مِثْلَ الْجَبَلِ)⁽³¹⁾ (ترجمہ: جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لئے اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں کوئی اپنے گھوڑے کے پچھیرے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفَقُ أَنْفَقُ عَلَيْكَ. وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى، لَا تَعْبِضُهَا نَفَقَةً، سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)⁽³²⁾ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ”اے ابنِ آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے بھی کمی نہیں ہوتی“۔)

نیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عید کے دن نبی کریم ﷺ عید گاہ کی جانب نکلے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا: (أَيُّهَا النَّاسُ، نَصَّدَّقُوا)⁽³³⁾ (ترجمہ: لوگو! صدقہ کیا کرو)

مندرجہ بالا آیات و احادیث کے علاوہ بیشتر آیات و احادیث دو اوین کتاب و سنت میں مل جائیں گی جو صدقہ و خیرات پر دلالت کرتی ہیں

(31) بخاری رقم: (۱۴۱۰)، مسلم رقم: (۱۰۱۴)

(32) بخاری رقم: (۴۶۸۴) مسلم رقم: (۹۹۳)

(33) بخاری رقم: (۱۴۶۲) مسلم رقم: (۸۰)

صدقہ و خیرات کرنے کے فوائد و برکات:

صدقہ و خیرات کرنے سے انسانی زندگی میں عجیب قسم کے انقلابات پیدا ہوتے ہیں، اس سے عمر میں اضافہ، مصیبتیں رنو چکر ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں کوسوں میل دور بھاگتی ہیں، قلب مضطرب کو فرحت و انبساط محسوس ہوتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، وبائیں ختم ہوتی ہیں، رب کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، دخول جنت کا سبب ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، صدقہ و خیرات سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذہن و مزاج میں بالیدگی اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، بندہ مؤمن کو رب کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں رب کی جنت ملتی ہے، علامہ ابن القیم فرماتے ہیں: (ترجمہ:،، بلاؤں کے خاتمے کے لئے صدقہ میں عجیب تاثیر ہے، گو کہ فاجر، یا ظالم کی طرف سے ہی کیوں نہ و، بلکہ اگر کافر کی طرف سے ہو) پھر بھی عجیب تاثیر ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے سے قسم قسم کی بلاؤں کا ٹال دیتا ہے، اور یہ بات عوام و خواص سب کے یہاں معلوم و مشہور ہے، اور اہل زمین اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہوا ہے،،⁽³⁴⁾

نیز فرماتے ہیں:،، صدقہ و خیرات کے اس قدر فوائد و برکات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے،،⁽³⁵⁾

(34) دیکھئے: الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۳۱

(35) دیکھئے: عدۃ الصابریں و ذخیرۃ الشاکرین ص ۲۵۴

اس لئے اس عشرہ میں صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہئے۔

(۹) صلہ رحمی: اس عشرہ میں انجام دئے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل صلہ رحمی بھی ہے، اسلام جہاں معاشرے کو گناہوں سے بچانے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وسیع نظام دیتا ہے، وہاں خاندانوں اور ان کی عمدہ روایات کو تحفظ دینے کے لیے صلہ رحمی کے اصول کو لازم قرار دیتا ہے۔ اسلامی نظام ہر فرد کو بنیادی ضروریات مہیا کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں اور تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صلہ رحمی اور اسلامی اخوت کے جذبے سے محروم طبقے کا دست و بازو بنیں۔ اس طرح ایک صحت مند اور مثبت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر محروم طبقوں کو کسی طرف سے جذبہ خیر سگالی یا تعاون کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو وہ پس کر رہ جاتے ہیں اور جرائم و کرائم کی دنیا میں قدم رکھ کر معاشرے سے انتقام لیتے ہیں یا پھر مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کی حرام موت مرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔

صحت مند تعمیری معاشرتی سرگرمیوں کے لیے صرف مادی وسائل کا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایک انسان خوشی اور غمی کے مواقع کو بانٹنا چاہتا ہے۔ خوشی کے مواقع پر رشتہ داروں اور دوست احباب کی شمولیت خوشی کو دو بالا کر دیتی ہے اور مصیبت و پریشانی کے وقت انہی لوگوں کا ساتھ غم کے زخم مندمل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسلام نے اس فطری تقاضے کے پیش نظر صلہ رحمی کو دین کا حصہ اور قطع رحمی کرنے والے کی مذمت

کی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے۔

احادیث نبویہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو صلہ رحمی کی فضیلت و اہمیت اور اس کے مقام و مرتبہ پر ڈھیر ساری احادیث مل جائیں گی، بلکہ احادیث کا خزانہ مل جائے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه) (36) (ترجمہ: جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہئے۔)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی ایمان کی پختہ دلیل ہے، اہل ایمان کبھی بھی قطع رحمی نہیں کرتے۔

صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره فليصل رحمه) (37) (ترجمہ: جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کا رزق فراخ اور عمر دراز ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہئے)

(36) بخاری رقم: (۶۱۳۸) من حدیث ابی ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔

(37) بخاری رقم: (۲۰۶۷) مسلم رقم: (۲۵۵۷) من حدیث انس بن مالک۔ رضی اللہ عنہ۔

وضاحت: عمر میں اضافہ سے مراد یا تو عمر میں برکت ہے یا اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقی طور پر اضافہ فرمادیتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”عمر کی دو قسمیں ہیں: (۱) عمر مطلق، جسے صرف اللہ جانتا ہے، اور (۲) عمر مقید، جس سے مذکور حدیث کی مراد واضح ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کی ایک عمر لکھ دی جائے؛ اور فرمایا: اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس قدر اس کی عمر بڑھادی جائے گی، البتہ فرشتہ کو اس بات کا قطعی علم نہیں ہوتا کہ عمر میں اضافہ ہوایا نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ یہ ضرور جانتا ہے کہ کس چیز پر معاملہ ٹھہرا ہے اور جب فرشتہ آجاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا“ (38)

اگر کوئی شخص اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہئے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى يا رب قال فهولك) (39) (ترجمہ: اللہ تعالیٰ جب مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو رحم نے کہا: یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں کیا تو اس بات

(38) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۸/۵۱۷، نیز دیکھئے: صحیح الآداب المفرد: ۲۴۱، شیخ البانی نے انتہائی عظیم بات کہی ہے

(39) بخاری رقم: (۵۹۸۷) مسلم: (۲۵۵۴) من حدیث ابی ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔

سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا، اسے میں جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا، اسے میں توڑوں گا۔ کہا: کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو اب ایسے ہی ہو گا)

اسی پر بس نہیں، بلکہ صلہ رحمی ان عظیم اسباب میں سے ایک سبب ہے، جن کی بنیاد پر بندہ مومن جنت کا مستحق قرار پائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث سے مترشح ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (تعبد اللہ لا تشرك به شيئاً و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصل الرحم) (40) (ترجمہ: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔)

صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کی تعریف کرتے اور اسے اپنے حکم کی بجا آوری گردانتے ہیں: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) (سورۃ الرعد: ۲۱) (ترجمہ: اور وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا، انہیں ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بُرے حساب سے ڈرتے ہیں)

رشتہ داروں کے مابین محبت پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی کے ذریعے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے۔ اسکے ذریعے ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔

(40) بخاری رقم: (۱۳۹۶)، مسلم رقم: (۱۳)، صحیح الأدب المفرد رقم: (۳۵)، مسند احمد رقم: (۲۳۵۸۵)

صلہ رحمی عظمت اور احترام حاصل ہونے کا ذریعہ ہے: جب انسان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہے تو جواب کے طور پر وہ بھی عزت کرتے ہیں اور معاملاتِ زندگی میں اس کے معاون بن جاتے ہیں۔

صلہ رحمی کس طرح ہو سکتی ہے؟

آج کی اس بھگتی دوڑتی دنیا میں صلہ رحمی ہی کیا سارے رشتوں میں کچھ دوریاں محسوس ہوتی ہیں، اس لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ صلہ رحمی کس طرح ہو سکتی ہے؟

(۱) گاہے بگاہے رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے۔

(۲) اگر فاصلہ زیادہ اور وقت کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے مواقع خاص کئے جاسکتے ہیں مثلاً ہر سال عید کسی ایک جگہ یا مرکزی گھر میں اکٹھے منائی جائے۔ ان کے گھروں میں آیا جایا جائے۔ ان سے حال احوال پوچھتے رہیں۔

(۳) اب تو ٹیلی فون کی سہولت ہر جگہ میسر ہے، اس کے ذریعے رابطے کیا جاسکتا ہے

(۴) خاندان کے بڑوں کی عزت و توقیر کی جائے۔ چھوٹی موٹی باتوں کو خواہ مخواہ ایشو یا اپنی آنا کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے۔ چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ خاندان کے غریب افراد پر صدقہ کیا جائے

(۵) روپے پیسے کے علاوہ پُرِ خلوص مشورے اور بہتر معاملات کی طرف رہنمائی کے ذریعے بھی ان کی معاونت ہو سکتی ہے۔ اُمرا کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار گھر میں ملنے کے لیے آجائے تو اس کا پر تپاک استقبال کیا جائے۔ جس حد تک ممکن ہو، ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کی جائے۔ خوشی اور غمی کے مواقع پر ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی خوشی غمی کی محفلوں کو فرسودہ روایات سے پاک کر دیں۔ تصنع اور نمود و نمائش کی بجائے سادگی سے کام لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ اگر ہمارے شادی کے پروگرام ہفتہ بھر جاری رہیں اور فونگنی کے موقع پر لمبے چوڑے رسوم و رواج چلتے رہیں تو لوگوں کے لیے ان میں شمولیت مشکل ہو جاتی ہے۔

(۵) تحفے ہدیے کا تبادلہ ہونا چاہئے؛ باہمی محبت میں تحائف بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: (تَحَادُوا تَحَاتُّوا) ⁽⁴¹⁾ "ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت پھیلتی ہے۔" تحفہ خواہ کیسا ہی ہو، خوش دلی سے قبول کرنا چاہئے۔ تحفے ہدیے دیتے ہوئے نمود و نمائش سے قطعی احتراز برتا جانا چاہئے؛ تاکہ محبت بڑھانے کا یہ ذریعہ بوجھ نہ بن جائے۔

(41) الآدب المفرد رقم (۵۹۳)، مسند ابو یعلیٰ رقم: (۶۱۴۸)، بیہقی رقم: (۱۲۲۹۷) صحیح الآدب المفرد

رقم: (۵۹۳)، التلخیص الجیر رقم: ۱۰۴۷۳

(۶) بیماروں کی عیادت کی جائے، خاص کر اس عشرے میں اس امر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عیادت کرنا تو اسلام کا حق ہے؛ مگر اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریق مذہب و ملت غیر مسلم برادران وطن کی مزاج پر سی بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، اگر اس میں تبلیغ اسلام کی نیت کر لی جائے تو پھر نور علی نور، اور ایک مسلمان بھائی کی عیادت تو ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے، واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) (42) (ترجمہ: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار پر سی کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے پر جواب دینا) روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایک غیر مسلم یہودی لڑکے کی خبر گیری اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ لڑکا آپ ﷺ کی خوش خلقی سے متاثر ہو کر آپ کی بے لوث دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا (43)

اسی طرح نبی اکرم ﷺ اپنے چچا ابوطالب کی بیمار پر سی اور دعوت ایمان کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، مگر وہ بری صحبت کا شکار ہو گئے اور مشرف بہ اسلام نہ ہو سکے (44)

(42) بخاری رقم: (۱۲۳۰)، مسلم رقم: (۲۱۶۲) من حدیث ابی ہریرہ

(43) پورے واقعے کے لئے دیکھئے: بخاری رقم: (۱۳۵۶)

(44) پورے واقعے کے لئے ملاحظہ کیجئے: بخاری رقم: (۴۷۷۲)، مسلم رقم: (۲۴)

(۷) سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت رشتہ داروں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ بھلائی کا حکم دیا جائے اور بُرائی سے روکا جائے۔ خاندان میں رائج غیر شرعی کاموں کی اصلاح کی جائے۔ ایک سنجیدہ اور باوقار انسان اگر خاندان کے معاملات میں دلچسپی لے تو اسے تبلیغ دین کے لیے بہترین پلیٹ فارم مل سکتا ہے۔

صلہ رحمی کے وقت قطعی رحمی کی سزاؤں پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہئے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی غلیظ سزاؤں کا اعلان فرمایا ہے، بلکہ اتنی شدید سزائیں سنائی ہیں کہ دوسری کسی معصیت پر اتنی سخت سزائیں نہیں سنائی گئیں ہیں، ذرا سنجیدگی سے ان امور پر غور فرمائیں

(۱) قطع رحمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا سبب بنتی ہے، فرمان باری ہے: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ) (سورۃ محمد: ۲۳) (ترجمہ آیت: اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کر دو، اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی)

(۲) قطع رحمی کرنے والے فاسق ہیں۔ فرمان الہی ہے: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ بَيْعِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ) (سورۃ البقرۃ: ۲۷) (ترجمہ آیت: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ

کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں)

(۳) قطع رحمی کرنے والے کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیں (ما من ذنب أجد رآن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي و قطيعة الرحم) (45) (بغاوت اور قطع رحمی کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ ان دونوں عملوں کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملے گی)

(۴) قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا:

حضرت ابو ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں: (إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم) (46) (ترجمہ حدیث: بنی آدم کے اعمال جمعرات کی شام اور جمعہ کی رات کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کئے جاتے ہیں تو آپ قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتے)

(45) ابو داؤد رقم: (۲۹۰۲) ترمذی رقم: (۲۵۱۱) ابن ماجہ رقم: (۴۲۱۱)، مسند احمد رقم: (۲۰۳۷۴) صحیح الادب المفرد رقم: (۲۳)

(46) صحیح الترغیب رقم: (۲۵۳۸)، مسند احمد رقم: (۱۰۲۷۲) (تحقیق ارنالطاؤر، وحسنہ)

(۵) قطع رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ اماں عائشہ - رضی اللہ عنہا - سے مروی ہے، آں رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعته الله)⁽⁴⁷⁾

(ترجمہ حدیث: صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے۔ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جس نے مجھے کاٹا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے کاٹ دے گا)

(۵) جنت سے محرومی: قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لا يدخل الجنة قاطع)⁽⁴⁸⁾ (ترجمہ حدیث: قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا)

صلہ رحمی کے لیے معاون امور

اس وقت جبکہ صلہ رحمی کے عنوان سے کچھ تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں اس کا موقع محل نہیں تھا کہ اس تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا ایک گاؤں میں نہیں بلکہ مٹھی میں

(47) مسلم رقم: (۲۵۵۵)

(48) بخاری رقم: (۵۹۸۲) من حدیث جبیر بن مطعم۔ رضی اللہ عنہ۔

سمٹ کر آگئی ہے، لوگ سوشل میڈیا یا ایسے چپکے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے متعلق کچھ خبر ہی نہیں رہتی ہے، اور اگر رہتی ہے تو بسا اوقات ان ذرائع ابلاغ نے دشمنیاں در دشمنیاں پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یا ان ذرائع کی وجہ سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، فاصلے سمٹنے کی بجائے زیادہ ہو رہے ہیں، قربتیں ختم ہو رہی ہیں، والعیاذ باللہ، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کے کچھ معاون امور کا تذکرہ کر دیا جائے

(۱) سب سے پہلے ہمیں صلہ رحمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہے۔

(۲) ہمیں صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ قرآن و حدیث میں موجود ترغیب اور ترہیب کی باتیں پڑھنے سے ایک مسلمان شعوری طور پر صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرے گا۔ قطع رحمی کی عقوبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حتیٰ الوسع اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔

رشتہ داروں کی طرف سے اگر کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آئے تو اس کی اچھی تاویل کی کوشش کرنی (۳) چاہئے اور اگر وہ معذرت کریں تو اسے قبول کرنا چاہئے۔ انتقامی جذبے سے گریز کرنا چاہئے

(۴) جہاں تک ہو سکے، بُرائی کا بدلہ احسان سے دینا چاہئے۔ البتہ کسی کی تربیت کے لیے اور غیر شرعی کاموں پر تنبیہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی ہونا چاہئے۔

(۵) صلہ رحمی کے لئے سوشل میڈیا (واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام) وغیرہ میں خاندانی گروپ بنا کر بھی اس رشتے کو خوب سے خوب بہتر بنایا جاسکتا ہے

(۱۰) والدین کی برماں برداری کرنا: اس عشرہ کا ایک انتہائی مقدس کام ماں باپ کی فرماں برداری بھی ہے، دنیا کے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ والدین کا ہے بلکہ اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و ہدایت میں جزو ایمان کا درجہ دیا ہے اللہ پاک کی طرف اتارے گئے صحیفہ ہدایت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت اور شکر گزاری پر بھی زور دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں اللہ کی عبادت کے علاوہ ماں باپ کی راحت رسانی کا درجہ ہے

جیسا کہ ارشاد ہے (وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا) (بنی اسرائیل 23) (ترجمہ: تمہارے رب کا حکم ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت اور اچھا برتاؤ کرو)

ایک حدیث میں ارشاد ہے (رضی اللہ فی رضی الوالدین، وسخط اللہ فی سخط الوالدین)⁽⁴⁹⁾ (ترجمہ: والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے)

(49) ترمذی رقم: (۱۸۹۹) ابن حبان رقم: (۴۲۹) بیہقی رقم: (۷۳۰) وہو حدیث صحیح من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔ رضی اللہ عنہما۔

حضرات گرامی! جو اپنے مالک و مولا کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ اپنے والدین کو راضی رکھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اولین شرط والدین کی رضا جوئی ہے جو کوئی اپنے والد کو ناراض کرے گا وہ اپنے آپ کو رضا الہی سے محروم کر لے گا، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو اس مبارک عشرہ میں بھی راضی نہیں کر پاتے، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تابعداری کے نمونے بھی ملاحظہ کر لئے جائیں تو کافی حد تک اس نافرمانی سے بھی محفوظ رہا جاسکتا ہے، کبھی غور کیا کہ والدین کی فرما برداری کی برکات اللہ دنیا میں بھی اتارتا ہے

والدین کی جو تکلیفیں، محنتیں اور مشقتیں جو وہ اپنی اولاد کی پرورش میں برداشت کرتے ہیں وہ اب معلوم بھی ہیں معروف بھی ہیں، اس کے باوجود جو کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتا ان کو تکلیف دیتا ہے وہ شقی شخص ایمان کی حقیقی دولت سے محروم ہے؛ کون نہیں جانتا کہ ماں نو ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، نو ماہ تک مسلسل اٹھائے رکھتی ہے؛ پیدائش کے وقت درِ ذہ برداشت کرتی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو کر بچے کو جنم دیتی ہے، ایک بار ایک صحابی حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حج کروایا

ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تو نے ابھی اپنی ماں کی ایک رات کے دودھ کا حق بھی ادا نہیں کیا⁽⁵⁰⁾

اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو لازم ہے کیونکہ اس نے سب کو وجود بخشا ہے لیکن اللہ نے اپنے بعد والدین کی عظمت کو اجاگر کیا ہے کیونکہ انسان کو وجود بخشنے والے ان کے ماں باپ ہی ہیں اور والدین کو اولاد کی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے والدین کو بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں

اسی لیے فرمایا (ان اشکر لى ولو الديق) (ترجمہ آیت: تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر)

تفسیر ابن کثیر میں ہے ایک شخص اپنی والدہ کو اٹھائے طواف کر رہا تھا اس نے رسول پاک سے پوچھا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔

حضرت ابو ہریرہ ایک گھر میں رہتے تھے ان کی والدہ دوسرے گھر میں جب وہ کہیں جاتے تھے تو اپنی والدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا امتنا

(50) تفسیر ابن کثیر ۵/۶۴ میں یہ واقعہ مذکور ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے، البتہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ ایک یمنی شخص نے اپنے کندھے پر اپنی ماں کو اٹھائے طواف کروایا اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا ہے تو آن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابھی تو تیری پیدائش کے وقت ماں نے جو روزہ برداشت کی ہے، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، دیکھئے: صحیح الأدب المفرد رقم: (۹)

ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ جواب میں فرماتی تھیں وعلیک یا بنی اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رحمک اللہ کما ربنتی صغیر اوہ اس کے جواب میں کہتی رحمک اللہ کما برتنتی کبیرا⁽⁵¹⁾

ایک آدمی نبی مکرم ﷺ کے پاس آیا، پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، سائل نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں پھر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پھر سائل نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ⁽⁵²⁾

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس عشرہ میں بھی اپنے ماں باپ سے صلہ رحمی تو چھوڑ دیجئے، بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ عشرہ کس قدر مبارک ہے، آپ نے گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمایا ہے۔

(۱۱) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سماجی تعلقات کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے مقاصد کے حصول کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کردار اور اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کو بیان کیا گیا

(51) صحیح الأدب المفرد رقم: (۱۱)

(52) بخاری رقم: (۵۹۷۱)، مسلم رقم: (۲۵۳۸) من حدیث ابی ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔

ہے یہاں تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یوں ارشاد ہوتا ہے۔

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ بَيْنَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران: ۱۱۰) (ترجمہ آیت: تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو)

اس آیت کے مطابق مسلمان اس وقت تک بہترین امت ہیں جب تک وہ نیکیوں کی طرف دعوت اور برائیوں سے مقابلے کی اپنی ذمہ داری کو فراموش نہیں کریں گے، جس دن اس نے اپنا یہ فرض طاق نسیاں میں سجا کر رکھ دیا، تو پھر وہ بہترین امت نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم ﷺ کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، فرمایا: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف: ۱۹۹) (ترجمہ آیت: آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں، اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں)۔ جو شخص بھی یہ فرض انجام دیتا ہے رسول گرامی ﷺ کے فرمان کے مطابق اس نے انبیائے کرام۔ علیہم السلام۔ کی عظیم رسالت کی انجام دہی میں ان کا ساتھ دیا ہے۔

انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ اس کی تقدیر کا تعلق اس معاشرے کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ انسان جو کام انجام دیتا ہے اس کا فائدہ اور نقصان خود اس انسان کو بھی ہوتا ہے اور معاشرے پر بھی اس کے کام کے مثبت یا منفی

اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے اعمال بھی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے اعمال و کردار کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی طرح وہ اس معاشرے کے اعمال کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں جو اصلاح و انقلاب کی تحریکیں چلائیں ان کا مقصد بھی برائیوں کا خاتمہ اور بھلائیوں کی ترویج ہی تھا۔

اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان شخص کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہئے۔ دوسروں کے اعمال و کردار سے بے اعتنائی درحقیقت اپنی کردار کشی کے مترادف ہے۔ اگر معاشرے میں گناہ اور برائی پھیل جائے تو معاشرے کے تمام افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسانوں کو آزادی سے ہمکنار کرنے کے علاوہ ان کی سعادت پر مبنی زندگی کا بھی ضامن ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ نکتے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَالِقِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَفْتَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا، وَنَجَّوْا جَمِيعًا) (53) (ترجمہ حدیث: اللہ کی حدود

(53) بخاری رقم: (۲۴۹۳) عن النعمان بن بشیر۔ رضی اللہ عنہ۔

پر قائم رہنے اور حدودِ الہی سے تجاوز کرنے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک بحری جہاز کے حصے تقسیم کر لئے، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں چڑھ گئے اور کچھ نیچے کے حصے میں رہ گئے، جو لوگ کشتی کے نچلے حصے میں رہے وہ اوپر چڑھ کر پانی لاتے تھے لہذا اوپر والوں پر ان کا گزر ہوتا تھا۔ نیچے والوں نے سوچا کہ ہم اپنے جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں تاکہ (ہمارے بار بار جانے سے) اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو، اب اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو (جہاز میں پانی بھر جانے سے) ڈوب کر سب ہلاک ہو جائیں گے، اگر انہوں نے نیچے والوں کو روک دیا تو سبھی (غرق ہونے سے) بچ جائیں گے)

رسولِ اکرم ﷺ نے اس دلچسپ مثال کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے منطقی ہونے کو بیان کیا۔ آپ اجتماع پر فرد کی نگرانی کو ایک فطری حق جانتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے اپنے پیرووں سے کہا ہے کہ وہ معاشرے کے سلسلے میں فرض شناسی کا مظاہرہ کریں۔ ظلم اور گناہ کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار نہ کریں، جیسا کہ آپ ﷺ کا واضح حکم موجود ہے، فرمایا: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ) (ترجمہ حدیث: تم میں سے جو کوئی قابل انکار چیز دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے (برا بھلا کہے) اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے (اس کو برا جانے) اس لئے ایک بندہ مومن کی ہمیشہ ذمہ

(54) مسلم رقم: (۱۹۷۷)، ابوداؤد رقم: (۲۷۹۱)، ترمذی رقم: (۱۵۲۳)، ابن ماجہ رقم: (۳۱۵۰)، نسائی رقم: (۳۳۶۱)

داری ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں جو تاکید کی ہے اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسلام معاشرے کو صحت مندر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، برائیوں پر قدغن لگانے کی پرزور وکالت کرتا ہے، اور اچھی باتوں کے حکم دینے کا حکم بھی دیتا ہے۔

(۱۱) تلاوتِ قرآن: اس عشرہ میں اور ایک کام کرنے کا ہے، وہ ہے تلاوتِ قرآن کریم، اور بہ شدت اہتمام تلاوتِ قرآن کریم۔

قرآن کریم رُشد و ہدایت کا سرچشمہ، نجات و فلاح کا گنجینہ، ہماری کامیابی و بامرادی کا عظیم زینہ اور آخری آسمانی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوئی۔ جس شب یہ آخری آسمانی صحیفہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا۔ اس سے قرآن کریم کی عظمت و رفعت اور بلندی شان کا پتہ چلتا ہے۔

قرآن کریم کے ذریعے راہِ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفاء ہے، اس سے روحانی و جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی انتہاء ہے، نہ اس کے فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جس نے اولین و آخرین، جن و انس کو ہدایت کی راہ دکھائی، جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے لو لگائے بغیر راہ رو بنے، وہ کامیابی کی منزل نہ پاسکے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے کتاب اللہ پر اعتماد کیا وہی کامیاب ہوئے، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ ور

ہوئے۔ یہ خصوصیات اس لئے بھی ہیں کہ یہ محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں، ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لئے اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں، جن کی رعایت لازم ہے، ذیل میں وہ آداب ذکر کئے جاتے ہیں۔

لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم جس قدر قرآن کریم سے دور ہوئے ہیں، شاید کسی دوسری چیز سے اتنا دور ہوئے، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری قوم کے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں رمضان کے علاوہ کتنی بار قرآن کریم دیکھا گیا؟ کتنی بار ہم نے قرآن کریم کو ختم کیا؟ کتنی بار ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟

روزانہ سوتے، جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہم موبائل میں ہزاروں بار نظر ڈالتے ہیں؛ کوئی گھنٹی بجتی ہے، ہمارا ہاتھ موبائل کھولنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، قلق و اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں، مگر ذرا اپنے من میں جھانک کر، اپنے گریبان میں تاک کر دیکھیں، اور سوچیں کہ قرآن کریم سے اس قدر دور ہو گئے، کہ دن پر دن گزرتے جاتے ہیں، مہینوں مہینے بیت جاتے ہیں، ہم قرآن کریم پر پڑی ہوئی دھول صاف کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے، تلاوت کرنے کی بات تو انتہائی دور کی ہے۔

یہ عشرہ ہمیں اس جانب بھی توجہ مبذول کرنے کی دعوت دیتا ہے، کہ قرآن کریم کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش

کریں، اس سے روشنی حاصل کریں، اس سے شفا حاصل کریں، اس کے احکامات، اوامر و نواہی پر عمل درآمد کی سعی کریں۔

فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور ❖ ❖ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں

(۱۲) توبہ و استغفار: یوں تو توبہ و استغفار ہمہ دم مشروع اور مطلوب عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا) (سورہ التحریم: ۸) (ترجمہ: آیت: اے مومنو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرو)، نبی کریم ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ﷺ ایک ایک نشست میں سو سو بار توبہ کیا کرتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، توبوا إلى ربكم؛ فإنِّي أتوب إلى الله عزَّ وجلَّ كلَّ يومٍ مِئَةً مَرَّةً) (ترجمہ: اے لوگو! اپنے رب کی طرف توبہ کرو، کیوں کہ میں ہر دن سو سو بار توبہ کیا کرتا ہوں)، تاہم اس عشرہ میں اس کی اہمیت وہ چند ہو جاتی ہے۔

سفلی جذبات، دنیوی خواہشات اور غلط رجحانات کا شکار انسانی نفس ہمیشہ قبائح کی طرف مائل اور معصیت کی طرف راغب رہتا ہے۔ اگر اس کی بروقت اصلاح نہ کی جائے تو انسان کج فطرتی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ نفس انسان کو برائیوں کا کثرت سے حکم دینے لگتا ہے جس کی وجہ سے بندہ مومن مخالف شریعت سرگرمیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے جس سے بچنا انسان کے لئے از حد دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہوں کے ترک کرنے کو افضل

(55) مسلم رقم: (۲۷۰۲)، نسائی رقم: (۱۰۲۸۱)، مسند احمد رقم: (۱۸۲۹۲) من حدیث عبد اللہ بن عمر۔ رضی اللہ

ترین ہجرت کہا گیا ہے۔ گناہ اور خطا کرنا انسان کا جزو لاینفک ہے البتہ انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے پھر اس پر حضور قلب کے ساتھ ندامت و پشیمانی کے آنسو بہائے اور پختہ ارادہ کے ساتھ گناہوں سے علاحدہ ہونے کا عزم مصمم کر لے کہ میں بھی گزشتہ گناہوں کا دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا۔ انبیاء و مرسلین کے نورانی قافلے کی آمد کا مقصد اصلی اور ان ذوات قدسیہ کی دعوتی، روحانی اور اصلاحی سرگرمیوں کا مرکز و محور نفوس انسانی کا تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ نفس میں توبہ و استغفار کرنا بہت ہی مدد و معاون ثابت ہوتا ہے چونکہ اصلاحِ مفسد اور تزکیہ نفس کی راہ اسی وقت ہموار ہوتی جب انسان کے باطن سے گناہوں کے اثرات بھی زائل ہو جائیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ توبہ و استغفار کثرت سے کرے۔ جب بندہ عاصی اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ گناہوں کے اثرات کو بھی زائل کر دیتا ہے۔

قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو چار چیزیں یعنی (۱) زمین (۲) انسان کے جسمانی اعضاء (۳) کراماتیں اور (۴) نامہ اعمال بندہ کی اس نافرمانی پر اس کے خلاف گواہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ صدقِ دل اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گواہوں کے قوتِ حافظہ سے بندہ کے اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا کسی اور کے سامنے پشیمان نہ ہو۔

اس کائنات ارضی میں کوئی بھی ایسا فرد بشر نہیں ہو گا جو بے گناہ ہو یا اس سے کوئی خطا اور غلطی سرزد ہی نہ ہو، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور چوبیس گھنٹے اس کے معاصی اور گناہ میں بسر ہوتا ہے، جو گناہ نہ کرے، وہ انسان نہیں فرشتہ ہوا کرتا ہے، انسانی سماج میں بے گناہ افراد کی تلاش ایک سراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازہ کو ہمیشہ کھول رکھا ہے، اور اپنی صفات میں (غفور، غافر اور غفار) بہت ہی واضح رکھا ہے، چنانچہ کتنے ایسے مقامات ہیں، جہاں اپنی صفت (غفور) کو بیان کیا ہے، کتنے ہی ایسے مقامات ہیں، جہاں غفار بصیغہ مبالغہ تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن کریم میں ۵ بار اللہ نے لفظ (غفار) کا ذکر فرمایا ہے (طہ ۸۲، ص ۶۶، الزمر ۵، غافر: ۴۲، اور نوح: ۱۰) لفظ غفور کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ۹۱ بار ذکر فرمایا ہے، دوسری طرف لفظ غافر کو رب کائنات نے ۱۱ بار ذکر فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے اپنے تین اوصاف جلیلہ کا ذکر بیان فرمایا ہے یعنی (۱) غافر (۲) غفور اور (۳) غفار۔ علمائے کرام اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی جرم یا خطا کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا یعنی ظالم بن جاتا ہے اور پھر اپنے ظلم کو قبیح جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے میں غافر ہوں اور کوئی بندہ عادتاً انسانی و شیطانی خباثتوں کا اسیر بن کر ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس مقام پر وہ

صدقِ دل اور حسن نیت کے ساتھ احساسِ ندامت کا اظہار کرتا ہے تو دستِ رحمتِ الہی بار دیگر اس کی طرف دراز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں غفور ہوں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور وہ بندہ جو فطرتاً گناہوں، بد کرداریوں اور گناہ و عصیاء کے دلدل میں دھنس کر پہلے دونوں حدوں (یعنی ظالم و ظلوم) کو پار کر کے ظلام کی حد تک پہنچ جاتا ہے اگر اسے بھی گزشتہ برے اعمال کی وجہ سے گناہگاری کا احساس ہو جائے اور وہ بھی اگر تہہ دل و جان سے اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری رحمت سے ناامید نہ ہونا چونکہ میں غفار بھی ہوں میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

“مغفرت” کا معنی: قرآن کریم احادیثِ نبویہ اور لغات عرب کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غ۔ف۔ر کے کئی اطلاقات ہیں، آپ بھی ان اطلاقات کو ملاحظہ فرمائیں:

(۱) چھپانا، ڈھانکنا

(۲) اس لفظ کا اطلاق کسی بھی معمولی چیز پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے غفر الثوب “یعنی” ہدیۃ الثوب“ اور غفر الأرض یعنی چھوٹی نبات اس معنی میں شاید رب تعالیٰ نے چھوٹے بڑے تمام معاصی کی مغفرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے

(۳) لفظ غفر کا معنی کبھی کبھار ”پردہ پوشی“، کا الٹا ”کھلانا“ واضح ہونا“ بھی ہوتا ہے

(۴) لفظ غفر سے کبھی کبھی (عفو) کا معنی بھی مراد ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے پردہ ہوشی فرما کر رب تعالیٰ معاف بھی فرمادیتا ہے

لفظ، مغفرت، کی حقیقت:

لفظ غفر کی حقیقت جیسا کہ امام اصہبانی۔ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں: “ایسی چیز پہنانا جو گندگی سے بچا سکے“

چنانچہ جب اللہ بندے کی مغفرت فرمادیتا ہے تو ایسی پوشاک اس کو زیب تن کروا دیتا ہے، کہ اسے اب کوئی بھی گندگی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، اور اسے کوئی گندا نہیں کر سکتا ہے

بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے، اس کی پردہ پوشی کرنے، اسے ڈھانکنے، اور اس کی بخشش کے لئے رسول اللہ ﷺ نے کئی طریقے بتلائے ہیں، جن کو اپنا کر بندہ رب کائنات سے اپنی بخشش کروا سکتا ہے، اپنی غلطیوں کو ڈھانک سکتا ہے

مغفرت طلبی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شانِ ووقار

بخشش طلبی انبیائے کرام کی خاص شعار رہا ہے، اور تمام نے اسے اپنی حیات کی زینت بنایا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغفرت اور بخشش طلب کرنا انبیائے کرام کی خاص صفت رہی ہے چنانچہ حضرت آدم۔ علیہ السلام۔ سے لے کر نبی اکرم ﷺ تک تمام انبیائے کرام نے اپنے رب سے مغفرتیں طلب کی ہیں، بطور نمونہ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حضرت آدم۔ علیہ السلام

ابونا آدم۔ علیہ السلام کا قصہ اتنا ہی زیادہ مشہور ہے، آپ کی دعا بھی اتنی ہی مشہور ہے، قرآن کریم کریم میں مختلف مقامات اور کئی جگہوں پر رب تعالیٰ نے حضرت آدم۔ علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر فرمایا ہے، حضرت آدم سے معمولی لغزش کیا سرزد ہوئی کہ اس عظیم اور جلیل القدر پیغمبر نے رب کریم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دئے، اور دعا کرنے لگے:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَعْفُؤْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
 (الاعراف: ۲۳) (ترجمہ آیت: ان دونوں نے کہا اے رب! ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے)

حافظ ابن کثیر۔ رحمہ اللہ۔ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں:

وهذا اعتراف، ورجوع، وإنبابة، وتذلل، وخضوع، واستكانة، وافتقار إليه تعالى، وهذا السرّ ماسرى في أحد من ذرّيته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه⁽⁵⁶⁾

آپ اندازہ فرمائیں کہ ابوالبشر۔ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ کس طرح اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں۔ آئیے اس دعا کے تعلق سے چند باتیں ذہن نشین کریں جن میں چند ایک درج ذیل ہیں:

(56) البدایۃ والنہایۃ: ۱/۱۸۳

- اعترافِ ربوبیت: حضرت آدم نے اپنی دعا میں سب سے پہلے ربوبیت کا حوالہ دیا ہے، جو قبولیت دعا کے لئے بہت اہم اور امید افزا ہے، قرآن کریم کی دعاؤں میں غور کیجئے، تو پتہ چلے گا کہ اکثر دعائیں رب کے اقرار سے ہی شروع ہوئیں ہیں
- اعترافِ تقصیر: اندازہ کیجئے کہ رب کی ربوبیت کے اقرار و اقبال کے بعد حضرت آدم نے سب سے پہلے اپنی لغزش کا اعتراف کیا، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور اسی کا واسطہ ابا آدم نے دیا، گویا کہ بندے کو اپنی غلطی کا اعتراف، اور اقبالِ جرم کر کے اللہ سے مانگنا چاہئے

- حضرت آدم نے اپنے انجام کار بھی ذکر فرما دیا کہ اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا تو میرا کیا حشر ہو گا، اور ہمارا شمار کس میں ہو گا، اگر مجھ پر رحم نہ کیا گیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا
- (2) حضرت نوح۔ علیہ السلام۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے بچانے کی درخواست کی تھی، اللہ نے اس بات پر انہیں ٹوکا، فرمایا: (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّي أَعْطَكُمُ اللَّهُ مَا تَكُونُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (●) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (ہود: ۴۶-۴۷) (ترجمہ: فرمایا اے نوح! وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، سو مجھ

سے مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں نہ ہو جاؤ۔

کہا اے رب! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان والوں میں ہو جاؤں گا)

اس لئے اس عشرہ میں خصوصی طور پر توبہ و استغفار کا اہتمام ہونا چاہئے، اور خوب خوب یہ عمل بجالایا جانا چاہئے۔

(۱۳) ذکر و اذکار: ہماری زندگی میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ ﷺ کا مبارک ارشاد ہے کہ (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ) (57) (ترجمہ حدیث: جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے۔ اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے) یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، اللہ اکبر! ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے۔ اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لئے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، جگہ کی پابندی عائد نہیں فرمائی، حالت و کیفیت سے مربوط نہیں فرمایا) صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جاسکتا

(57) بخاری رقم: (۶۳۰۷)، مسلم رقم: (۷۷۹) سن حدیث ابی موسیٰ الأشعری۔ رضی اللہ عنہ۔

ہے)۔ لیٹے، کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے، کام کرتے، فرصت میں، مشغولیت میں ہر حال میں ذکر کرو، فرمایا: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران: 191) (ترجمہ آیت: وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، (کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو سب عیبوں سے پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا) پھر اللہ پاک نے عقلمندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقلمند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقلمند وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے۔ کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، پس ہمارے اوپر بھی فضل فرمادیں اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرمادے۔ تو عقلمندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے، ذکر و اذکار سے دل منور، دماغ صاف و شفاف، اور مزاج میں تازگی پیدا ہوتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستانني في صدري إن رحمت فھي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سیاحة) (58) (ترجمہ: دشمن میرا کیا باگاڑیں گے؟ میری جنت تو میرے سینے میں ہے جہاں جاؤں ساتھ ہے۔ قید و بند میری خلوت ہے قتل میرے لیے شہادت ہے اور جلا وطنی میری سیاحت ہے)

اور بہ کثرت اس دعا کا ورد فرمایا کرتے تھے: (اللهم اعنني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) (ترجمہ: الہی اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما) (59)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے (المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه) (60) (ترجمہ: محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے۔ بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے)

ایک بار آپ ﷺ سفر پر تھے، مکہ کے قریب ایک پہاڑ (جُمدان) سے گزر رہے تھے کہ آپ فرمانے لگے: (سبق المُفَرِّدُونَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ) (قالوا: يا رسول الله ما المُفَرِّدُونَ؟ قال): الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ (61) (ترجمہ: مفردوں سبقت لے گئے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مفردوں کون لوگ ہیں؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں)

یہ عشرہ انتہائی قیمتی اور بے تحاشا نیکیاں کمانے کا عشرہ ہے، اسے یوں ہی ضائع کر کے اپنے کو محروم نہ کریں، خاص کر:-

(59) ایضا

(60) ایضا

(61) مسلم رقم: (۲۶۷۶) من حدیث ابی ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔

(۱۴) تکبیرات کا اہتمام: اس عشرے میں تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہئے، اور خوب خوب ہونا چاہئے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر جگہ اور ہر مقام پر ہونا چاہئے، حضرات ابن عمر اور ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہما) ان دس دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور باواز بلند پکارتے تھے یہاں تک بازار والے ان کی آواز سن کر تکبیرات بلند کرتے تھے⁽⁶²⁾ (اس عشرہ میں تکبیرات کی عام طور پر دو قسمیں ہیں (۱) تکبیراتِ مطلق جو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن تک ممتد رہتا ہے، یہ تکبیرات صبح و شام، دن رات، کسی بھی وقت پڑھی جاسکتی ہیں، اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے (۲) تکبیراتِ مقید: یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن (۱۳ ویں تاریخ) کی عصر کی نماز کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں⁽⁶³⁾، یہ حضرت عمر سے ثابت ہے⁽⁶⁴⁾، حضرت علی سے بھی ثابت ہے، ارواء الغلیل: (۱۲۵۳)

(62) دیکھئے: بخاری معلقاً ۳۲۹، بصیغۃ الجرم، قبل حدیث رقم: (۹۶۹) ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف (۱۶۴/۲) میں اور امام بیہقی (۲۷۹/۳) رقم (۶۳۴۸) نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے، اور البانی نے اسے ارواء الغلیل (۶۵۱) میں صحیح قرار دیا ہے، نیز حافظ ابن حجر کی تغلیق التعلیق (۳۷۸-۳۷۷/۲) بھی ملاحظہ کیا جائے، حافظ نے انتہائی نفیس بحث فرمائی ہے)

(63) دیکھئے: فتاویٰ ابن باز ۱۷/۱۳، الشرح للمتنع للشیخ ابن عثیمین: ۲۲۰-۲۲۴

(64) دیکھئے: ابن المنذر فی الأوسط رقم (۲۲۰۰)، بیہقی رقم (۶۴۹۶)

حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے⁽⁶⁵⁾ امام نووی فرماتے ہیں:،، شہروں میں یہ لوگوں کی عادت رہی ہے“⁽⁶⁶⁾

(۱۵) قربانی: اس عشرہ ذی الحجہ کا ایک انتہائی مہتمم بالشان عمل اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے

جس طرح حاجیوں کے لئے صفا و مروہ کے درمیان ایک دوڑ نہیں، بلکہ اس عظیم واقعہ کی طرف غماز ہے، جس میں شدتِ پیاس سے ایک بچہ تڑپتا ہے، پانے کے لئے روتا بلکتا ہے، اور ایک ماں (جو اپنے بیٹے سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے) بچے کی تڑپ اور اس بلکنا اور سسکنا سے صفا اور مروہ تک پانی کی طلب میں دوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اسی طرح قربانی کا معاملہ بھی ہے، وہ باپ اپنی ساری محبت پدری کو قربان کر کے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب اور عزیز بیٹے کو راہِ الہی میں قربان کریتا ہے، زمین پر لٹا دیتا ہے، قربانی کی کوشش کرتا ہے، گردن میں چھری پھیرنے کی سعی بلیغ کرتا ہے، اللہ اکبر! چھری تو حضرت اسماعیل ذبح نہ کر سکی، مگر حضرت ابراہیم۔ علیہا السلام۔ نے امت کے لئے ایک شاندار اور قابلِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖمْ وَسَلَّمَ تقلید نمونہ (نمونہ فرمانبرداری، اطاعت کیشی، جذبہ قربانی) پیش کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے لائق اسوہ ہو گیا۔ انسانی تاریخ میں ڈھوڈھنے سے بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔

(65) دیکھئے: حاکم: ۱/۱۳۳۰ اور اسے صحیح قرار دیا ہے، بیہقی رقم ۶۳۹۸

(66) دیکھئے: شرح النووی علی مسلم ۱۸۰۶

یہ بیٹے کی قربانی کیا تھی، ایک عمل تھا، خواہشات کی قربانی کا، اللہ کی محبت میں اپنی ذات کی قربانی کا، اپنی انا کی قربانی کا، اپنے جذبات کی قربانی کا، بلکہ یوں کہہئے کہ اللہ کے لئے ہر کچھ قربان کر دینے کا۔

محبت چاہتی ہے پھر وہی بیٹے کی قربانی

لہذا ہمیں بھی اپنی ناجائز خواہشات، نفسانی شہوات، انا، خود سر جذبات کی قربانی پیش کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے کل تھی۔

قربانی حضرت ابراہیم - علیہ السلام - کی سنت ہے، مگر آپ ﷺ کا وطیرہ رہا ہے، آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ترک نہیں فرمایا، سفر و حضر میں قربانی پیش کی، اور اپنے عمل سے قربانی کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اس کی تعلیم دی، آپ ﷺ کے صحابہ کرام نے اسے برتا، اور قربانی کرتے رہے۔

لہذا اس عشرے میں قربانی کا عمل بھی انتہائی بابرکت، باعثِ خیر و فلاح اور نجات و صلاح کا ذریعہ ہے، اور عظیم ثواب کے سمیٹنے اور بٹورنے کا سبب بھی۔ اللہ کریم سے بہ تضرع و ابتهال دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عشرے میں (بلکہ سال کے دیگر تمام ایام میں) نیک اعمال کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، ہمارے اعمال کو شرفِ قبولیت سے نوازے، اور اپنی رضا کا باعث بنائے، آمین

تکبیرات عشرہ ذی الحجہ: فضائل و مسائل

تکبیر کا معنی: تکبیر کا مطلب، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، رب کی عظمت کرنا

تکبیر کا مطلب، اللہ کی ذات، سب سے بڑی ہے، ذات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، عزت و جلال کے اعتبار سے، قوت و شوکت و سطوت کے اعتبار سے،

اللہ اکبر جب شیطان سنتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار محسوس کرتا ہے،

تکبیر نماز کا شعار اور مظہر ہے، ایک مرد مؤمن نماز میں ۷۰ بار سے زیادہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، عیدین کی نمازوں کی شان ہے، حج کی پہچان ہے۔

تکبیر ایک مسافر کا رفیق سفر ہے، سواری پر چڑھنے اور گھر سے نکلنے کے وقت مشروع ہے، چڑھائی چڑھتے وقت کہہ کر ایک بندہ اللہ کی تزیین بیان کرتا ہے۔

اللہ اکبر کلمہ تقدیس ہے، جس سے ایک مرد مؤمن اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے، جب کوئی خوشی میسر آئے، تو اللہ اکبر کہنا چاہئے، جب آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کہنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اللہ اکبر سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کر جانور حلال کیا جاتا ہے۔

تکبیر عجائبات سے بھرپور ایک ایسا کلمہ ہے، جس نے بہترے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلی ہے، ایک مرد مجاہد جب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر گرجتا ہے تو شان و شوکت

والے جابر و قاہر حکمران بھی اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے، اور سینہ سپر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ایک غازی جب مردِ قلندر بن کر وار کرتا ہے تو بڑے بڑے سرکش و شیطان صفت لوگ بھی راہِ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔

تکبیر ذریعہ ہدایت، وسیلہ سعادت، سبب دخول جنت، باعث فتح و جیت ہے

تکبیر کہنے کا تاکید حکمِ نبی کریم ﷺ کو ملا، فرمایا (و کتبہ تکبیرا) (الاسراء: ۱۱۱) (ترجمہ آیت: اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو)، نیز فرمایا: (وربک فکبر) (سورہ المدثر: ۳) (ترجمہ آیت: اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے)

تکبیر پریشانیوں کے ازالے کا سبب ہے، مصائب سے چھٹکارا ملتی ہے، قلق و اضطراب دور ہوتا ہے، دلوں کو سکون اور قلب مضطر کو راحت و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس سے رنج و غم دور اور الم و تکلیف کا فور اور زندگی خوشگوار ہوتی ہے،

عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر پڑھنا انتہائی مقدس اعمال میں سے ہے، یہ برگزیدہ عمل ہے، اور اللہ کو انتہائی پسند ہے، ماہِ ذی الحجہ کے شروع کے دس دن انتہائی مبارک ہیں، مہتمم بالشان ہے، قابلِ تعظیم ہے، ان ایام میں نیک اعمال کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے یہاں انتہائی محبوب اور مقبول ہیں، بڑے قابلِ تعظیم ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے، حتیٰ کہ افضل ایام دنیا ایام العشر قرار دیا ہے، دوسری حدیث سب سے عظیم اور محبوب بتایا گیا

ہے، اسی لئے ان ایام میں بہ کثرت اللہ کا ذکر کیا جانا چاہئے، اذکار و اوراد کا اہتمام ہونا چاہئے، اور تکبیرات میں مشغول رہنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ }** [الحج: 28]

حضرت عبد اللہ بن عباس۔ رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں: **(وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامَ الْعَشْرِ، وَالْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.** (67) (ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کیا کرو، ایام عشر سے مراد: ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، حضرات ابن عمر و ابو ہریرہ۔ رضی اللہ عنہما۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن میں بازار میں نکل جاتے اور تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر پڑھا کرتے تھے)

یہاں پر ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے دس دن ہیں،

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **(مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ)** (68) (ترجمہ: اللہ

(67) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (1/329).

(68) دیکھئے: مسند أحمد رقم: ۵۲۴۶، عبد ابن حمید: ۸۰۵، شرح مشکل الآثار: ۲۹۷۱

کے یہاں سب سے عظمت والے اور محبوب ترین دن ان دس دنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ان میں بہ کثرت تہلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو)

اس عشرہ میں تکبیرات کی عام طور پر دو قسمیں ہیں

(۱) تکبیراتِ مطلق: جو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن تک ممتد رہتا ہے، یہ تکبیرات صبح و شام، دن رات، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں، اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے

(۲) تکبیراتِ مقید: یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن (۱۳ویں تاریخ) کی عصر کی نماز کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں⁽⁶⁹⁾ (یہ حضرت عمر سے ثابت ہے) ،⁽⁷⁰⁾ حضرت علی سے بھی ثابت ہے،⁽⁷¹⁾ حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے، دیکھئے: حاکم: ۱/۱۴۴۰، اور اسے صحیح قرار دیا ہے، بیہقی رقم ۶۴۹۸، امام نووی فرماتے ہیں:،، شہروں میں یہ لوگوں کی عادت رہی ہے (72)“

(69) دیکھئے: فتاویٰ ابن باز ۱۳/۱۷، الشرح المتبع للشیخ ابن عثیمین: ۲۲۰-۲۲۳،

(70) دیکھئے: ابن المنذر فی الاوسط رقم: ۲۲۰۰، بیہقی رقم: ۶۴۹۶،

(71) ارواء الغلیل: ۱۲۵/۳،

(72) دیکھئے: شرح النووی علی مسلم ۶/۱۸۰،

تکبیرات کے الفاظ ہیں: تکبیرات کے مختلف الفاظ بسند صحیح ثابت ہیں چند ایک کا تذکرہ مفید مطلب ہو گا۔ ان شاء اللہ

(۱) "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَبِاللهِ الْحَمْدُ" (73) یہ الفاظ حضرت ابن مسعود۔ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی سے ثابت ہیں

(۲) اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» (74) (یہ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے

(۳) اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ وَاجِلًا، اللهُ أَكْبَرُ وَبِاللهِ الْحَمْدُ» (75) یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے)

(۴) اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَبِاللهِ الْحَمْدُ» (76) یہ الفاظ ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے

(۵) ان الفاظ کے علاوہ بھی کئی اور الفاظ ہیں جو دیگر متعدد تابعین سے ثابت ہیں، تاہم صحابہ کرام۔ رضوان اللہ علیہم۔ سے ثابت الفاظ عمل کے لئے کافی ہیں۔

ایام تشریق میں تکبیرات:

(73) دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ (2/165-168)، "إرواء الغلیل" (3/125)

(74) دیکھئے: مصنف عبد الرزاق رقم: ۲۰۵۸۱) وسندہ صحیح

(75) دیکھئے: مصنف ابن ابی شیبہ رقم: ۵۷۷۳) وسندہ صحیح

(76) مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۴۹۰) وسندہ صحیح۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واذکروا اللہ فی ایام معدودات (سورہ البقرہ: ۲۰۳) (ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو)

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایام التشریق ایام أكل وشرب وذكر لله،⁽⁷⁷⁾

کچھ صحابہ کرام کے آثار بھی ملاحظہ فرمائیں:-

کان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق،⁽⁷⁸⁾ - حضرت عمر - رضي الله عنه - عرفه کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آخری ایام تشریق کی ظہر کی نماز تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔

عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجل الله، أكبر والله الحمد⁽⁷⁹⁾ (جناب عکرمہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیر پڑھا کرتے تھے، مغرب میں نہیں پڑھا کرتے تھے (یعنی عصر تک پڑھا کرتے تھے)۔

(77) رواه مسلم رقم (1141)،

(78) رواه الحاكم (299/1) وصححه. وإسناده صحيح

(79) رواه ابن أبي شيبة (2/167) وعنه ابن المنذر (4/301) وإسناده صحيح. وصححه الحاكم (1/299) وصححه إسناده

الألباني في الإرواء (654).

عن عبید بن عمیر قال: کان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبۃ بنی، فیسمعه اهل المسجد، فیکبرون ویکبر اهل الأسواق حتی ترتج منی تکبیراً"، (ترجمہ: عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - منی میں اپنے (قبہ) خیمہ میں اس زور سے تکبیر پڑھتے تھے کہ مسجد والے سن لیا کرتے تھے، چنانچہ وہ بھی تکبیر پڑھنے لگتے تھے، اور بازار والے بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک منی تکبیر سے گونج گونج جاتا تھا) (80)۔

کان عمر رضی اللہ عنہ یکبر بمنی أيام التشریق فی غیر ادبار الصلوات، والناس کانوا یکبرون بتکبیر عمر رضی اللہ عنہ حتی ترتج منی تکبیراً (ترجمہ: چنانچہ حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - فرض نمازوں کے علاوہ بھی منی میں تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور لوگ آں رضی اللہ عنہ کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک پورا منی گونج اٹھتا تھا)

اب اخیر میں اس تعلق سے چند بدعتیں ذکر کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان سے احتراز و اجتناب کیا جاسکے، فأقول وباللہ التوفیق:

(۱) اجتماعی طور پر تکبیر پڑھنا

(۲) خواتین کا تکبیر نہ پڑھنا، جبکہ حضرت میمونہ - رضی اللہ عنہا - سے قربانی کے دن تکبیرات پڑھتی تھیں، اور دیگر خواتین بھی ابان بن خلف اور عمر بن عبد العزیز پیچھے پڑھا کرتی تھیں، اور مسجدوں میں پڑھا کرتی تھیں، (کنا نوئر أن نخرج یوم العید حتی نخرج

(80) درواہ الفاکھی فی أخبار مکة (4/259) والبیہقی (3/312) بإسناد صحیح صحیح ابن کثیر فی تفسیرہ (1/245).

البکر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكفّ خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته⁽⁸¹⁾۔

(81) بخاری و مسلم، من حدیث أم عطیہ۔ رضی اللہ عنہا۔

حضرت ابراہیم - علیہ الصلوٰۃ والسلام - کی زندگی کی چند گوشے

(عبرت و نصیحت کے لئے)

حضرت ابراہیم - علیہ السلام - کی زندگی کا از اول تا آخر کا بنظر غائر مطالعہ کیجئے تو یہ حقیقت طشت از بام ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی مکمل طور پر امتحان، آزمائش، ابتلاء، اور فتنوں سے عبارت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرہ: ۱۲۴) (ترجمہ: جب ابراہیم ﷺ علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، عرض کرنے لگے: اور میری اولاد کو**، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں)

اور ابتدا تا آخری مراحل آپ کو آزمایا جاتا رہا، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ہر امتحان میں مکمل طور پر نہ صرف کامیاب رہے، بلکہ امتیازی پوزیشن حاصل کی، اور رب نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) (النساء: ۱۲۵) (ترجمہ: باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، تمام انبیاء کے حالات اور ان کی محبتوں کو آپ دیکھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلین میں سے صرف دو ہی ایسے گزرے ہیں جن کو خلیل بنایا ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم اور (۲) حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي أَتْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُتْمِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ) (82)

اور خلتہ محبت کا آخری درجہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ و آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور ایک محب ایک محبوب کو اس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا فخر ہی نہیں سعادت یقینی گمان کرتا ہے، اور نجات اخروی کا ذریعہ اور سبب گردانتا ہے، اور یہی چیزیں ان دونوں نبیوں میں کوٹ کوٹ سرایت کر گئی تھیں، اور خلیل کو خلیل اس لئے کہا جاتا کہ محب کی محبت اس کے رگ و ریشے میں رچ بس جاتی ہے، اور روح تک اتر جاتی ہے، جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے

قَدْ تَخَلَّتْ مَسَلَكِ الرُّوحِ مَنِّي * وَبَدَا سَمِّي الخليلَ خَلِيلًا

کیوں کہ یہ خلیلی دوستی و محبت میں کسی دوسرے کی مشارکت ہرگز قبول نہیں کرتی ہے، اس لئے نبی کریم ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (لو كنتُ مَثَخِدًا من أهل الأرض خليلاً لآتخذتُ أبا بكرٍ خليلاً، ولكن صاحبكم خليلُ الله) (83) (ترجمہ: اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل (پکا دوست) بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارا ساتھی کے خلیل اللہ ہے، نیز فرمایا (إني أبرأ إلى كلِّ خليلٍ من خلتيه) (84) (ترجمہ: میں اپنے ہر ایک دوست سے خلیلی کے لئے برائت کا اظہار کرتا ہوں)

اسی لئے ابن قیم نے محبت کی قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی دس قسمیں بتائی ہیں، (۱) العلاقة (۲) الإرادة (۳) الصباية (۴) الغرام (۵) الوداد (۶) الشغف (۷) العشق (۸) التميم (۹) التبعد (۱۰) الخلة، اور الخلة کے بارے میں فرماتے ہیں: (مرتبة الخلة التي انفردها الخليلان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم) (85)

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اتنا برگزیدہ بنا لیا کہ آپ کی زندگی کو اسوہ قرار دیا، فرمایا: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَوْ قَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَكَ مَا تَشَاءُ وَتَرَكْنَا وَإِلَيْكَ أَتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة: ۴) (ترجمہ: (مسلمانو!) تمہارے لیے حضرت

(83) مسلم (۲۳۸۳)، صحیح الجامع (۵۲۹۶)

(84) صحیح ابن ماجہ: (۷۶)، صحیح الجامع: (۲۶۳۵)، مسند احمد (۴۱۲۱)، نسائی رقم (۸۱۰۵)، ابن ماجہ رقم (۹۳)

(85) دیکھئے:

ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی۔ کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے) اور پیارے نبی ﷺ کو حکم ہوا کہ آپ بھی ان کی پیروی کیجئے، فرمایا: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (النحل: ۱۲۳) (ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، جو مشرکوں میں سے نہ تھے)، اور وجہ بھی بتلا دی، کہ کیوں آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے، کیوں کہ وہ تمام مذاہب سے لاعلاقہ ہو کر ایک اللہ کی طرف مائل ہو گئے۔

یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کو تن تنہا ایک امت قرار دیا، فرمایا: (إِنِّي اجْتَرَاهِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (النحل: ۱۲۰) (ترجمہ: بے شک ابراہیم پیشوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے) حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے تن تنہا امت کیسے قرار دیا، آپ سنجیدگی سے غور فرمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ:-

(۱) حضرت ابراہیم اپنی پوری زندگی توحید پر گامزن رہے، اور انتہائی مضبوطی، رسوخ اور پختگی کے ساتھ قائم رہے، کبھی لغزش نہیں آئی، کبھی اس باب میں آپ نے ٹھوکر نہیں کھائی اور نہ ہی مداہنت دکھائی

(۲) اپنے رب کی عبادت پر اطمینان اور یقین

اگر انسان اپنے رب پر یقین کر لیتا ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی افسوس کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ اور ہوتا تو اللہ کے راستے میں قربان کرتا، انہی جیسے ایمانی فضاؤں میں حضرت ابراہیم نے زندگی گزاری تھی، قرآن کی ان چند آیات کا مطالعہ فرمائیں، حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی

(الف) غور فرمائیں: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۖ قَالَ فَعِذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: ۲۶۰) (ترجمہ: اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟۔ (جناب باری تعالیٰ نے) فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جو اب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، فرمایا چار پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا (ہے)

امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: (ذکر والسؤال إبراهيم عليه السلام، أسبابا، منها: أنه لما قال لنمرود: (ربي الذي يحيي ويميت) أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي" وكذا رواه مسلم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده، بلا خلاف⁽⁸⁶⁾ (ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کے سوال کرنے کے کچھ اسباب ذکر ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: جب نمرود سے انہوں نے کہا (میرا رب مارتا اور جلاتا ہے) تو اس میں درحقیقت مسئلہ علم یقین سے عین یقین تک پہنچنے کا تھا، اور اگر مشاہدہ کرنے کا معاملہ آیا تو فرمایا: اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟* (جناب باری تعالیٰ نے) فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جو اب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی،)

جہاں تک حضرت ابو ہریرہ الی حدیث کی بات ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت ابراہیم نے جب یہ کہہ کر شک کیا تھا: میرے رب! تو مردوں کو کیسے زندہ

(86) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر)

کرے گا، مجھے دکھادے، تو ہم تو زیادہ شک کے سزاوار ہیں، تو یہاں پر شک سے وہ چیز مراد نہیں ہے، جو بعض کم علم لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اگر انسان کا دل مطمئن ہو جائے، اسے قلبی سکون حاصل ہو جائے، تو اسے راحت و سکون کی ٹھنڈک، یقین کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے

(۳) صاف گوئی، صدق بانی۔

اگر انسان اپنی زندگی میں صاف گوئی سے کام لے، سچ بولنے لگے، اور سچائی کے ساتھ اپنے مشن میں لگ جائے تو پھر وہ اپنے آپ میں انجمن قرار پاتا ہے، اور اس امر کی گواہی اللہ نے حضرت ابراہیم کے لئے دی، فرمایا: (وَإِذْ كُرِّ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) (سورہ مریم: ۴۱) (ترجمہ: اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کر، بیشک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: (وَإِذْ كُرِّ لِهَم مَّا كَانَ مِنْ خَيْرٍ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، وَبَدَعُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ مِلَّتِهِ، وَهُوَ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا - مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا) أي: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا-) (87) (ترجمہ: ان کو حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں بتاؤ، جو ان کے ہی ذریت میں سے تھے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے دین پر ہیں، اور وہ سچائی والے نبی تھے، اپنے والد محترم کے ساتھ کیسے تھے، جب انہوں نے ان کو بتوں کی

(87) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، تفسیر آیت مذکورہ

عبادت سے منع فرمایا: (میرے ابا! آپ ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کام آسکتا ہے) (یعنی نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے)

اب آئیے حضرت ابراہیم - علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام - کی سیرت کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم کا دعوتی مشن:

دعوت الی اللہ انبیائی مشن ہے، رسولوں کی تحریک ہے، انبیاء کا راستہ ہے، دعوت الی اللہ نوع انسانی میں سے اللہ عزوجل کی سب سے معزز ہستیوں انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ تمام انبیائے کرام زندگی بھر یہی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل: ۶۳) (ترجمہ: ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے کہ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو) مزید فرمایا: (وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ) (الانعام: ۸۴) (ترجمہ: ہم نے پیغمبر مبعوث کیے تو بشارتیں دینے اور ڈرانے ہی کے لیے)

حضرت ابراہیم - علیہ السلام - اپنی زندگی میں دعوت کا مشن شروع کیا اور اپنے سب سے قریب ترین رشتہ دار سے کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء: ۲۱۴) اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے والد محترم سے شروع فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، فرمایا: (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (●) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (●) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (●) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَرِيًّا) (مریم: ۴۲-۴۵) (ترجمہ: جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں میرے مہربان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں*، تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے ابا جان! مجھے خوف لگا ہوا کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں

پھر جب دھمکی آمیز لہجے میں بات کی اور آپ کی ایک نہ مانی تو سلام کہہ کر آگے بڑھ گئے (قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَعْفِفُ ۖ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا) (مریم: ۴۷) (ترجمہ: کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا*، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے) اور استغفار کرنے کا یقین دلایا کہ مبادا

کچھ بات سمجھ میں آجائے کہ بیٹا، باپ کا دشمن نہیں بلکہ حقیقی پیار کرنے والا محبِ صادق ہے، جس کے لہجے لہجے میں پیار ہے، اسلوبِ اسلوب میں الفت کی مٹھاس ہے، لب لب میں شیرینی محبت ہے، ذہن میں فکر ہے، اور سوچ سوچ میں جذبہ صادق ہے کہ باپ کو آخرت میں کوئی گزند نہ پہنچے

یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک داعی اپنے مشن میں لگا رہتا ہے، نتیجہ کا انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ کی اسے بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں اور آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش یہ تھی، جس کا ذکر قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ ظلم، کفر اور شرک پر قائم معاشرہ اور قوم کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے اور توحید ربانی کا پرچم بلند کیا۔ ان کی دعوت صرف سمجھانے تک محدود نہیں رہی بلکہ قوم کے اجتماعی کفر کو کھلے بندوں چیلنج کیا، انہیں لاجواب کیا اور خود اپنی قوم کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم کی اس بت شکنی کے بعد قوم کی پنچائیت کے سامنے ان کی پیشی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب قوم کے سرداروں نے سوال کیا کہ ابراہیم! ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے درمیان یہ بڑا بت جو سلامت کھڑا ہے اس نے کیا ہوگا، اور تم خود ان سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ سرداروں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور سب کے سب سر جھکائے یہ کہہ

رہے تھے کہ اے ابراہیم! تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہ معبود کلام نہیں کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم کو اسی لمحے کا انتظار تھا، فوراً گویا ہوئے کہ افسوس ہے تم اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا اب بھی تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اور پھر ایک نئے مرحلہ کی شروعات ہوئی:-

(۲) دعوتی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا

اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ

نارِ نمرود میں جس وقت کہ ڈالے گئے حضرت خلیل پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا

دعوت کی راہ پھولوں کا سیج نہیں، کانٹے بھری راہ؛ بلکہ پل صراط ہے، جس سے داعی کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں

پھر آپ غور فرمائیں کہ آپ نے دعوت کے کارگر ہونے کے لئے جو طریقہ ہائے کار اور اسالیب اختیار کئے جانے چاہئے، سارے طریقے اختیار فرمائے، خوش اسلوبی، نرمی، نرم گوئی، پیار، محبت، چاؤ اور لگاؤ، اور سزاؤں سے بچانے کی فکر اور کوشش و خواہش، سارے اسالیب اختیار فرمائے۔

آپ حضرت ابراہیم کی عزیمت و استقامت اور جذبہ تبلیغ و دعوت پر غور فرمائیے کہ کندھے پر کلہاڑی اٹھائے قوم کے بت خانے کا رخ کیا اور قوم کے معبودوں کے ٹکڑے

ٹکڑے کر کے کھاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور کسی قسم کے فکر و تردد کیے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آگئے۔ قوم پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، استفسار کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ عزیمت و استقامت کے سامنے سب بے بس ہیں، اور سوائے ندامت و پشیمانی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد قلندر کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے، قرآن کہتا ہے (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) (الانبیاء: ۶۸) (ترجمہ: کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے)، پھر کیا ہوا؟

آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیمؑ کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، خدا کا خلیل مسکراتا ہے، آگے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگے بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِنِّي آهِيْمٌ) (الانبیاء: ۶۹) (ترجمہ: ہم نے فرما دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیمؑ (علیہ السلام) کے لئے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا) آگ کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، اور اس کی لیاقت سلب کر لی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ: میری مخلوق! اے آگ! خبردار جو تم نے میرے خلیل کو جلایا، آگ! تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ میرے خلیل کو گزند پہنچے، اور اسی لئے علامہ اقبال کو کہنا پڑا۔

نارِ نمرود میں جس وقت کہ ڈالے گئے حضرت خلیل پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا

(۳) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور صدق دلی

ذراتِ مائل کیجئے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے نومولود لختِ جگر اور فرماں بردار بیوی کو ملکِ شام سے ہزاروں میل دُور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند۔ اور آدم تھا، نہ آدم زاد، بالکل بے آب و گیاہ ویرانے میں

اب کہانی شروع ہوتی ہے:-

وادیِ فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان، تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے، اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پزیر ہیں۔ جو زادِ راہ ساتھ تھا، ختم ہو چکا۔ ماں، بیٹا بھوک، پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے، پیاس سے بچنے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے، لیکن اس لِق و دِق صحرا میں پانی کہاں...؟ جوں جوں لختِ جگر کی شدتِ پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالتِ قلق و اضطراب میں قریب واقع پہاڑی، ”صفا“ پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دُور، دوسری پہاڑی ”مروہ“ پر

چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح، دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں سات چکر مکمل کر لیے اور پھر زمزم جاری ہو جاتا ہے، اور یہاں سے حج و عمرہ میں سعی بین الصفا و المرۃ کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔

اَبْزَمُّمَ كَا جَارِي هُونَا

ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین۔ علیہ السلام۔ کے ذریعے شیر خوار اسماعیل۔ علیہ السلام۔ کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس۔ رضی اللہ عنہما۔ اس واقعہ کا نقشہ کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں (فَجَاءَ الْمَلَكُ بِهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَضْرَبَ بِعَقِبِهِ فَفَارَزَتْ عَيْنًا، فَعَجَلَتْ الْإِنْسَانَةَ، فَجَعَلَتْ تَقْدَحُ فِي شَنْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْلَا أَنَّهَا عَجَلَتْ؛ لَكَانَتْ زَمْزَمَ عَيْنًا مَعْبُودًا) (88) فرشتہ انہیں زمزم کے کنواں تک لے کر آیا، اور اس زور کی ایڑی ماری کہ پانی کا چشمہ ابل پڑا، ام اسماعیل نے جلد بازی سے کام لیا، اور اپنا گھڑا بھرنے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلوانہ بھرتیں (اور اُسے رُکنے کا نہ کہتیں) تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔“

معلوم ہوا کہ جس کے پاس توکل اور صدق و صفا کی دولت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صلہ جات سے نوازتا ہے، اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔

اسی طرح آپ کی قوتِ توکل وہاں بھی نمودار پوتی ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے فرمایا تھا: (حسبی اللہ ونعم الوکیل) اور نبی کریم ﷺ نے بھی حمراء الاسد میں یہی بات کہی تھی (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (آل عمران: ۱۷۳) (ترجمہ: وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھادیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے) (89)

(۴) وقتِ مصیبت نماز کی طرف دوڑ پڑنا اور دعا میں مشغول ہونا

جب بھی کوئی مصیبت آتی تو نبی کریم ﷺ کا معمول تھا کہ نماز کی طرف لپک پڑتے، جیسا کہ حضرت حذیفہ - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَتْهُ أُمْرٌ صَلَّى) (90) (ترجمہ: جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو نماز پڑھتے

(89) دیکھئے بخاری: (۴۵۶۴)

(90) صحیح ابوداؤد (۱۳۱۹)، صحیح الجامع: (۴۷۰۳)، تخریج مشكاة المصابيح (۱۲۷۶)، فتح الباری: ۳: ۲۰۵

کیوں کہ انسان نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سے جڑتا ہے، رابطہ کرتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اور دعا و مناجات میں مشغول رہتا ہے

حضرت ابراہیم۔ علیہ السلام۔ نے جب اپنے اہل و عیال کو وادیٰ غنیمہ ذی زرع میں چھوڑ دیا تو، اللہ سے انتہائی لجاجت و الحاح کے ساتھ رابطہ کیا، دعا مانگی اور عرض کیا: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (سورہ ابراہیم: ۳۷) (ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما۔ تاکہ یہ شکرگزار کریں) اور نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی امت کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، فرمایا: (ابغوني الضعفاء، فإتماثرزقون وثنصرون بضعفائكم)⁽⁹¹⁾

ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام اپنے بال بچوں ایسی بیچارگی کی حالت میں چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ دانہ، بے آب گیاہ، لق و دق صحرا، حضرت ہاجر پوچھتی ہیں: یہاں آپ ہم لوگوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں انسان ہے، نہ چرند نہ

(91) صحیح ابو داؤد: ۲۵۹۴، الأحکام الصغریٰ از عبد الحق الأشبیلی (۵۳۸)، ترمذی: ۱۷۰۲، نسائی: ۳۱۷۹، مسند

احمد: ۲۱۷۳۱، سلسلہ صحیح: ۷۷۹، صحیح الجامع: ۷۳۱،

پرند، نہ پانی نہ خوراک، کس کے حوالے کئے جا رہے ہیں، کیا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ہاں؛ فرمانے لگتی ہیں: تب اللہ ہم سب کو ضائع نہیں کرے گا (92)

پھر اس بات پر غور فرمائیے کہ وہ خاتون بھی کس قدر صابرہ، شاکرہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والی، مضبوط اور چٹان جیسے عقیدہ والے ہوں گی، کہ جب اللہ کا نام آیا تو کہنے لگیں، کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا

(۵) نیک کام کے کرنے کے بعد قبولیت کے لئے دستِ دعا دراز کرنا

اللہ اکبر! قرآن کا مطالعہ کیجئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں، اور مکمل ہونے کے بعد قبولیت کے لئے بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (البقرہ: ۱۲۷) (ترجمہ: ابراہیم ﴿علیہ السلام﴾ اور اسماعیل ﴿علیہ السلام﴾ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے)

امام جعفر طحاوی۔ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں: باپ بیٹے نے خانہ کعبہ بنایا اور گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (93)

(92) پورے واقعہ کے لئے دیکھئے بخاری: ۳۳۶۴

(93)

اور یہ بھی کہے جا رہے تھے: (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِيَ) (ابراہیم: ۴۰) (ترجمہ: اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی *، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما)، نیز خاتونِ عمران اپنے پیٹ میں موجود بچے کو اللہ کے لئے وقف کر دیتی ہیں، اور کہتی ہے (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (آل عمران: ۳۵) (ترجمہ: اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذرمانی، تو میری طرف سے قبول فرما! یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے)

حضرات گرامی! حضرت ابراہیم کی سیرت اور ان کی زندگی کو پڑھتے جائیے اور اخلاص، عمل، نشاط، حرکت، عقیدہ، قربانی، توکل، اعتماد، وغیرہ جیسے امور کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے جائیے

قربانی سنت ابراہیمی

اسلامیٰ عالم ہر سال قربانی بجالاتے ہیں، اور جب جب قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب جب ایک مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے، حضرت ابراہیم - علیہ السلام - کا نام ضرور آتا ہے، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں آپ علیہ السلام کی یاد گردش کرنے لگتی ہے،

اللہ تعالیٰ نے بڑی لجاجت و منت کے بعد اور ایک لمبی تڑپ اور طلب کے بعد حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل جیسا فرزند ارجمند دیا تھا، مگر یہاں بھی آزمائش کی گھڑی آپ کی منتظر گھڑی تھی، سو اللہ تعالیٰ نے آزمالیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ابتلاء و آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے، (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرہ: ۱۲۴) اور بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دے دیا، اور اس عمل کی انجام دہی کے لئے باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، حکم الہی آیا تو نہ باپ نے کوئی تامل کیا، اور نہ بیٹے نے کوئی تردد و تذذب، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، قرآن نے اس کا نقشہ کتنا بہترین کھینچا ہے، حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا تو اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنْعِي قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي آزِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ) اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرماں بردار بیٹے کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا، اور مشورہ کیا، تو بردبار بیٹے نے بخوشی و مسرت، انتہائی متانت و سنجیدگی اور بیباک انداز میں کہا: (قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۗ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (الصافات: 102) اے ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریئے ان شاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔

اور پھر ایک یادگار بن گئی، حضرت ابراہیم کی سنت قرار پائی، نبی کریم ﷺ نے اپنی پوری زندگی قربانی کی، کبھی ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ سفر میں بھی رہے، پھر بھی قربانی پیش کی؛ حضرت عبد اللہ بن عمر۔ رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم

بالمدينة عشر سنين يضحى) (94)، نیز حضرت انس بن مالک۔ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں: (ضحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین أملحین ذبھما بیدہ وسمی وکبر، وضع رجله علی صفحهما) (95)، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کریں، ارشادِ ربانی ہے: (إنا أعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر)

اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، آپ کی یادگار ہے، بلکہ تاریخی یادگار، تاہم اس سلسلہ میں مروی حدیث انتہائی کمزور ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ: (قالوا یا رسول اللہ ما هذه الأضاحی قال سنّة أبیکم إبراہیم) (96)

حضراتِ گرامی! عید الاضحیٰ تو دراصل خلیل اللہ، اور امام الموحدین حضرت ابراہیم۔ علیہ السلام۔ کی اسی قربانی کی عظیم اور زندہ یادگار ہے جو آپ نے حضرت اسماعیل۔ علیہ السلام۔ کی جگہ دنبہ کی شکل میں پیش فرمایا تھا: ذرا اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور برگزیدہ نبی نے اپنے دل کی گہرائی سے اپنی عمر کے اس پڑاؤ میں اولاد کے لئے دعائیں مانگی تھیں، مناجاتیں کیں تھیں، سجدوں کی نذر پیش کی تھی۔ اور بھیگی پلکوں کے سائے میں خالق مطلق سے بیٹے کی درخواست کی تھی، اور انتہائی

(94) مسند أحمد رقم (۴۹۵۵)، ترمذی: (۱۵۰۷)

(95) بخاری رقم (۵۵۶۵)، مسلم رقم: (۱۹۶۶)، من حدیث انس بن مالک)

(96) مسند احمد: ۱۹۲۸۳، ابن ماجہ: ۳۱۲۷، مگر یہ حدیث حد درجہ کمزور ہے، محدثین کرام نے اسے ضعیف ہی نہیں

ضعیف جد اقرار دیا ہے، مسند احمد کی تخریج میں شیخ شعیب ارناؤط نے اسے ضعیف جد کہا ہے، علامہ البانی نے

بھی اسے ضعیف جد کہا ہے (دیکھئے: ضعیف ابن ماجہ: ۶۱۴)

لجابت و الحاح کے ساتھ (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) کہا تھا، جس عمر میں جا کر انسان یاس و قنوط کا شکار ہو جاتا ہے، اور ساری امیدیں ختم کر بیٹھتا ہے، ذرا عقیدہ کی مضبوطی اور اعتقاد کی چنگلی تو دیکھئے، کہ عمر کی ۸۶ بہاریں دیکھنے کے بعد محرومیِ اولاد کے شکارِ جلیل القدر پیغمبر صرف اور صرف ایک اللہ کریم سے آس لگائے بیٹھے ہیں اور (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) کی صدائیں لگا رہے ہیں، آپ کے والد محترم نہ یہ کہ بت پرست ہیں، بلکہ بتوں کے بنانے والے ہیں، مگر کبھی ایک لمحہ کے لئے امید نہیں لگائی کہ یہ غیر اللہ بھی اولاد دے سکتا ہے، فی زمانہ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، تو کتنے اغیار کے درباروں کے چکر لگائے جاتے ہیں، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس مزار میں اپنی جبینِ نیاز ٹیکا جاتا ہے، ان سے منتیں مانی جاتی ہیں، ان سے اولادیں طلب کی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نذر و نیاز پیش کئے جاتے ہیں، بکرے کاٹے جاتے ہیں، مگر امام الموحدین حضرت ابراہیم۔ علیہ السلام۔ کو دیکھئے، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ دینے والا تو وہی ہے، دوسرا نہ دے سکتا ہے اور نہ ہی لے سکتا ہے، بہر حال ایک لمبی مدت کے بعد دعائے خلیل قبول ہوئی تو چمن زار آرزو میں بہاریں مسکرانے لگیں، گھر کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا، پورا گھر انہ بقعہ نور بن گیا، اور جب یہ غنچہ ستر ایک شاداب پودے کی شکل میں رعنائی بکھیرنے لگا، بیٹا بھی جوانی کی دہلیز پر قدم پر بھی نہ رکھ سکا تھا کہ ایک اور امتحانِ عظیم نے دستک دی، وہ کیسی آزمائش کی گھڑی ہوگی جب رب کریم کے حکم کی محض تعمیل میں ایک دن وہی باپ اپنی تمنائوں کے مرکز، اپنی آرزوؤں کے پیکر اور اپنے ارمانوں کے حاصل اور مرادِ خاص سے بیابان کی بے آب و گیاہ، لق و دق سرزمین پر مشورہ طلب کر رہا ہے کہ ”یٰبَنِیْ اٰنٰی اٰرٰی فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ

اذبحک فانظر ماذا ترى (صافات- ۱۰۲)“ یعنی ”بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں بتاؤ اس سلسلہ میں تمہاری رائے کیا ہے؟“ اور برگزیدہ باپ کے سعادت فرزند نے والد محترم کے علم کو یقین کا جامہ پہناتے ہوئے اور جذبہ ایثار کو نور علی نور بناتے ہوئے عرض کیا ”یابت افعل ما تؤمر سنتجدنی ان شاء اللہ من الصبرین (صافات- ۱۰۲)“ یعنی ”میرے پدر بزرگوار آپکو جس بات کا حکم دیا گیا ہے بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزرئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔“

ایسی قربانی کی دنیا میں مثال نہیں کہ ایک طرف باپ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی پیش کر رہا ہے تو دوسری طرف سعادت شعار صاحبزادے اپنی متاع حیات کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نئے عزم کے ساتھ کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کیلئے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ وادی منیٰ کی قربان گاہ میں موجود ہیں۔ قدرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے مسکرا رہے تھے اور آپ کی جگہ ذبح ہونے والا ایک دنبہ تھا جسے حکم الہی سے حضرت جبرئیل علیہ السلام جنت سے لا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دئے تھے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد، مردِ ایام کے ہچکولوں کے ساتھ، کتنے انقلابات آئے، اور فنا ہو گئے، کتنے قصے پہا ہوئے اور ختم ہو گئے، کتنے واقعات تو نما ہوئے اور طاق نسیاں بنا دئے گئے، لیکن تاریخ کی کوئی تبدیلی اور زمانے کا کوئی انقلاب آج تک اللہ کے خلیل و ذبیح کے بے مثال ایثار و قربانی کی حقیقت کو فراموش نہ کر سکا۔ باپ بیٹے کی یہ قربانی اللہ کی نظر میں اتنی مقبول ہو گئی کہ یہ سنت خلیلی تا صبح قیامت زندہ و پائندہ ہو گئی۔ ہر سال لاکھوں فرزند ان توحید مخصوص

متبرک ایام میں قول ہی سے نہیں بلکہ عملی نمونہ بن کر اس سنت ابراہیمی کو تازہ کیا کرتے ہیں

لیکن ایک مسلمہ حقیقت یہ بھی ہے کہ جانور کی قربانی پیش کرتے ہوئے جب تک حضرت ابراہیم - علیہ السلام - کی قربانی ذہن میں نہ رکھا جائے، قربانی کی روح محسوس نہیں ہوتی، قربانی کی اہمیت سامنے نہیں آتا، جانور تو ذبح کر دیا جائے گا، مگر قربانی کی اصلیت سے بندہ محروم رہے گا

حضرت ابراہیم - علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام - کی قربانی کے دوام و ثبات حاصل ہونے کا راز یہ بھی ہے کہ اس قربانی کے یادگار و مقدس واقعہ میں جہاں اللہ کے خلیل و ذبیح کے قلب میں خلوص، جذبات میں صداقت اور فکر و نظر میں للہیت کار فرما تھی۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی گہرائی سے نکلی زبان سے بار بار کہہ رہی تھی ”اے اللہ! پھر سے ہماری نسل میں ایسی ہی امت پیدا فرما جو ہماری طرح اسلام پر قائم اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔“

قربانی کے جانور: احکام و مسائل

اس عنوان کے تحت قربانی کے جانور اور اس کے احکام و آداب کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، خریدنے سے پہلے جن کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے، لہذا ضروری تفصیلات سے اجتناب کرتے صرف مسائل و احکام بیان کریں گے

سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ

(۱) قربانی کے جانور کے خریدنے کے لئے حلال مال کا ہونا ضروری ہے، حرام مال سے خریدا ہوا جانور اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (یا ایُّھا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَارِبِّ يَارِبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يَسْتَجَابُ لِذَلِكَ) (97)۔

(۲) قربانی جانور صدق دلی اور اللہ کے راستے میں قربانی کے لئے خریدا جائے، کھانے کے لئے صرف نہ خریدا جائے، اگر کھانا مقصود ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا

(97) مسلم رقم: (۱۰۱۵)، ترمذی رقم: (۲۹۸۹)، مسند احمد رقم: (۸۳۴۸)، صحیح الجامع رقم: (۲۷۴۳)، صحیح الترغیب رقم: (۱۷۱۷)

(۳) قربانی کے حج انور کو خریدنے سے قبل اپنی نیت کی درستگی انتہائی ضروری ہے، اگر نیت میں دکھاوا، ریا، شہرت، نام و نمود، اور ایک دوسرے پر برتری مقصد ہو تو یہ قربانی بھی بیکار ہوگی، واللہ اعلم

اب آئیے مسائل و احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فاقول وباللہ التوفیق:-

(۱) انسان کے پاس اگر استطاعت ہو تو قربانی ضرور کرنی چاہئے، اگر استطاعت نہ ہو اور قربانی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) قربانی میں یا تو مکمل جانور ذبح کرے یا بڑے جانور میں ایک یا ایک سے زائد حصہ لے۔

(۳) قربانی میں انسان یہ نیت کرے کہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، چاہے جس قدر لمبی فیملی ہو، تعداد جتنی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(۴) اگر بیٹاباپ کے ساتھ ہو تو باپ کی قربانی کافی ہوگی اور اگر باپ سے الگ ہو تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہئے۔

(۵) اگر کئی بھائی ہوں تو اگر سب ساتھ میں ہوں تو ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگی اور اگر ایک دوسرے سے الگ ہوں تو سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی چاہئے۔

۶۔ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہی ہوگی (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدْعُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) (الحج: ۳۴) "بہیمۃ الانعام" سے مراد اونٹ گائے بھینٹ اور بکری

ہیں عرب کے ہاں یہی معروف ہے نیز حسن اور قتادہ سمیت دیگر اہل علم کا بھی یہی موقف ہے۔

بِسْمَةِ الْأَنْعَامِ کی تفصیل خود قرآن میں یوں ہے: خود قرآن کریم نے الْأَنْعَامِ کی توضیح کرتے ہوئے۔

ضَانٌ (بھیڑ)، مَعْزٌ (بکری)۔ اِبِلٌ (اونٹ) اور بَقَرٌ (گائے)

چار جانوروں کا تذکرہ فرمایا۔ اور ان کے مذکر و مؤنث کو ملا کر انہیں ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ

(جوڑوں کے لحاظ سے آٹھ)۔ (الأنعام: 144-142)

انہی چار جانوروں کی قربانی پوری امت مسلمہ کے نزدیک اجماعی و اتفاقی طور پر مشروع ہے۔ ان جانوروں کی خواہ کوئی بھی نسل ہو اور اسے لوگ خواہ کوئی بھی نام دیتے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلاً بھیڑ کی نسل میں سے دنبہ ہے۔ اس کی شکل اور نام اگرچہ بھیڑ سے کچھ مختلف بھی ہے، لیکن چونکہ وہ بھیڑ کی نسل اور قسم میں شامل ہے، لہذا اس کی قربانی مشروع ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں اور علاقوں میں بھیڑ کی اور بھی بہت سی قسمیں اور نسلیں ہیں جو دوسرے علاقے والوں کے لیے اجنبی ہیں اور وہ انہیں مختلف نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان سب کی قربانی بھیڑ کی نسل و قسم ہونے کی بنا پر جائز اور مشروع ہے۔

اسی طرح اونٹوں وغیرہ کا معاملہ ہے

(۷) قربانی کا جانور معین عمر کا ہونا چاہئے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (لا تذبحوا إلا مسنۃ إلا أن یعسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن)⁽⁹⁸⁾، (مسنہ ہی ذبح کرو، الا یہ کہ تم پر تنگی ہو تو بھیرٹا کھیرٹا ذبح کر لو۔) (مسنہ یعنی دوندا) ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں

حدیث میں مذکور: "مسنہ" کا لفظ ایسے جانور پر بولا جاتا ہے جس کے اگلے دو دانت گر چکے ہوں یا اس سے بھی بڑے جانور کو "مسنہ" کہتے ہیں جبکہ "جذعہ" (بھیرٹ) اس سے کم عمر کا ہوتا ہے۔

- لہذا اونٹ پورے پانچ برس کا ہو تو اس کے اگلے دو دانت گرتے ہیں۔
- گائے کی عمر دو برس ہو تو اس کے اگلے دو دانت گرتے ہیں۔
- جبکہ بکری ایک برس کی ہو تو وہ تو اس کے اگلے دانت گرتے ہیں۔

(98) صحیح مسلم رقم: (۱۹۶۳) من حدیث جابر۔ رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد رقم: (۱۳۵۰۲)، نسائی رقم: (۴۳۹۰)، ابن ماجہ رقم: (۳۱۴۱)، ابن خزیمہ رقم: (۲۹۱۸)، اس حدیث کو علامہ البانی نے أبو الزبیر (محمد بن مسلم بن تدرس مکی) کے مدلس ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، دیکھئے: سلسلہ ضعیفہ (۹۱/۱)، حالانکہ اس حدیث کو متعدد اہل علم محققین نے صحیح قرار دیا ہے، جیسے ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ (۲۹۴/۳) میں، ابن الجارود نے المنقذی (۳۰۳) میں ابو عوانہ نے مستخرج ابو عوانہ (۲۲۸/۵) میں صحیح قرار دیا ہے

• اور جذعہ چھ ماہ کے جانور کو کہتے ہیں، لہذا اونٹ گائے اور بکری میں سے آگے والے دو دانت گرنے سے کم عمر کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اسی طرح بھیڑ میں سے جذعہ سے کم عمر [یعنی چھ ماہ سے کم] کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔

(۸) قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، قربانی کے جانور کو درج ذیل عیوب سے پاک ہونا چاہئے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (العوراء بئین عَوْرُهَا، والمریضة بئین مرضها، والعرجاء بئین ظَلْعِهَا، والكسیر التي لا تنقی؛ أي: ليس لها منخ) (۹۹)۔

(۱) آنکھ میں واضح طور پر عیب: مثلاً: جس کی آنکھ بہہ کر دھنس چکی ہو یا پھر بٹن کی طرح ابھری ہوئی ہو، یا پھر آنکھ مکمل سفید ہو کر کانے پن کی واضح دلیل ہو۔

(۲) واضح طور پر بیمار جانور: اس سے بیمار جانور مراد ہیں مثلاً: جانور کو بخار ہو جس کی بنا پر جانور گھاس نہ کھائے اور اسے بھوک نہ لگے، اسی طرح جانور کی بہت زیادہ خارش جس سے گوشت متاثر ہو جائے، یا خارش جانور کی صحت پر اثر انداز ہو، ایسے ہی گہرا زخم اور اسی طرح کی دیگر بیماریاں ہیں جو جانور کی صحت پر اثر انداز ہوں۔

(۳) واضح طور پر پایا جانے والا انگڑاپن: ایسا انگڑاپن جو صحیح سالم جانوروں کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ بنے۔

(۹۹) ابو داؤد رقم: (۲۴۳۱)، نسائی رقم: (۴۳۶۹)، ترمذی رقم: (۱۴۹۷)، ابن ماجہ رقم: (۳۱۴۴)، مسند احمد رقم: (۱۸۵۱۰)، وصحیحہ الألبانی

(۴) اتنالاغر کہ ہڈیوں میں گودا باتی نہ رہے: کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا چار عیوب سے: (وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور آنکھ کے عیب والا جانور جس کی آنکھ کا عیب واضح ہو، اور بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو)

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر معمولی عیب ہو تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (100)۔

(۱۱) نبی کریم ﷺ کی قربانی کیسے ہوتی تھی؟ (ضحی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - بکبشین أسلحین، فرأیتہ واضعاً قدمہ علی صفاحہما، یسمی ویکتب، فذبحہما بیدہ) (101)۔

نیز آپ ﷺ کے بارے میں آیا: (کان رسول اللہ! یضحی بکبش أقرن فحیل ینظر فی سواد ویأکل فی سواد ویمشی فی سواد) (102)، (رسول ﷺ سینگ والا موٹا تازہ مینڈھاؤں کرتے جس کی آنکھیں، منہ اور ٹانگیں سیاہ ہوتیں)

(100) دیکھئے: معالم السنن للخطابی: ۲/۱۹۹

(101) بخاری رقم: (۵۵۶۵)، مسلم رقم: (۱۹۶۶)

(102) ابوداؤد رقم: (2796)

(۱۲) ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے

حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا کہ (فرماتے ہیں): کَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَيِّحُ بِالنَّشَاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى ⁽¹⁰³⁾، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی یہی فرماتے ہیں، ⁽¹⁰⁴⁾، ابن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے ⁽¹⁰⁵⁾۔

(۱۳) کس جانور کی قربانی افضل ہے؟

سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، پھر گائے کی اور پھر بکری کی (شوکانی)، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) ⁽¹⁰⁶⁾ (ترجمہ: جو پہلی گھڑی میں (مسجد میں) گیا گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا

(103) صحیح ترمذی رقم: (۱۵۰۵)، ابن ماجہ رقم: (۳۱۴۷) وسندہ صحیح

(104) دیکھئے: مجموع فتاویٰ: ۱۶۴۲۳۔

(105) دیکھئے: (https://binbaz.org.sa/fatwas/8615)

(106) بخاری رقم: (۸۸۱)، مسلم رقم: (۸۵۰)

گویا کہ اس نے سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی کی اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈہ قربان کیا)

یہی بات امام ابن قدامہ نے کہی ہے، قربانیوں میں افضل اونٹ ہے پھر گائے ہے پھر بکری ہے پھر اونٹ میں شریک ہونا ہے اور پھر گائے میں شریک ہونا ہے⁽¹⁰⁷⁾، سعودی عرب کی دائمی افتاء کمیٹی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا⁽¹⁰⁸⁾۔

قربانیوں میں افضل اونٹ، پھر گائے پھر بکری اور پھر اونٹنی یا گائے کی قربانی میں شرکت ہے کیونکہ آپ ﷺ نے جمعہ کے متعلق فرمایا: "جو پہلی گھڑی میں (مسجد میں) گیا گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی کی اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈہ قربان کیا"⁽¹⁰⁹⁾۔

(۱۴) قربانی کے جانور میں سب سے افضل رنگ کونسا ہے؟

(107) المغنی: ۱۳/۳۶۶

(108) دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۳۹۸۱۱۔

(109) سعودی کمیٹی کا فتویٰ: فتاویٰ اسلامیہ: ۲/۳۲۰۔

سب سے افضل رنگ وہ ہے جو آپ ﷺ نے کیا (چتکبرا)

نبی اکرم ﷺ کی قربانی کے بارے میں آتا ہے (ضحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، أملحین أقرنین) (110)۔

(۱۵) قربانی کے جانور کا دودھ دوہا جا سکتا ہے: قربانی کا جانور دوہا جا سکتا ہے، جانور کے بچے سے جو بچ جائے، اسے پیا بھی جا سکتا ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بھی پی سکتا ہے، ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ہے (111)، امام ابن حزم ظاہری کہتے ہیں، کہ اسے بچ بھی سکتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہوگا (112)

(۱۶) خصی کی قربانی جائز ہے

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى، اشترى كبشين عظيمين، سميين، أقرنين، أملحين، مَوْجُوعَيْنِ) (113) (ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ جب

(110) بخاری رقم: (۵۵۶۵)، مسلم رقم: (۱۹۶۶)

(111) دیکھئے: المغنی: ۹/۳۴۵، الحاوی الکبیر: ۱۵/۱۰۸، القوائین الفقہیہ: ۱۲۸، روضۃ

الطالین: ۲/۳۹۳، بیہقی: ۹/۲۸۸)

(112) دیکھئے: الحلی: ۶/۳۸)

(113) ابن ماجہ رقم: (۳۱۲۲)، صحیح ابن ماجہ رقم: (۲۵۳۱)، ارواء الغلیل: ۴/۳۵۱)

قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے بڑے موٹے تازے سینگ والے اچتکبرے خصی مینڈھے خرید لاتے)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: نبی ﷺ نے قربانی کے دن سینگ والے دو چتکبرے خصی مینڈھے ذبح کیے۔" (114)

(۱۷) بھینس کی قربانی

اس میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، بلکہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے

(۱۸) حاملہ جانور کی قربانی:- حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث اس پر شاہد ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (ذَكَاءُ الْجَنِينِ ذَكَاةٌ أُمَّه) (115)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پیٹ کے بچے کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اسے کھا لو، اور مسدود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم اونٹنی گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں کیا ہم اسے پھینک دیں یا اسے

(114) (ابوداؤد رقم: 2795)

(115) (ابوداؤد رقم: 2827)، ترمذی رقم: (۱۳۷۶)، ابن ماجہ رقم: (۳۱۹۹)، مسند احمد رقم: (۱۰۹۵۰)، صحیح الجامع

رقم: (۳۴۳۱)

کھالیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو اسے کھا لو کیونکہ اس کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی ہے۔“

(۱۹) قربانی کے جانور پر سوار ہونا جائز ہے

اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: اِرْكَبْهَا فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ: اِرْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: اِرْكَبْهَا وَيُؤَلِّكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ) (ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے تو آپ ﷺ نے پھر فرمایا افسوس! سوار بھی ہو جاؤ (ویلک آپ ﷺ نے) دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا۔" (۱۱۶)۔

(۲۰) قربانی کے جانور کو فروخت کرنا

اگر انسان قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدے تو پھر اسے فروخت کرنا درست نہیں، جس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْذِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَّا قَطُّ

(۱۱۶) بخاری: کتاب الحج، باب ركوب البدن رقم: (1689)، مسلم رقم: (2323)

أَنْفَسٍ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرٌ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَنَائِلٍ مَالًا. (117)، کیونکہ اب وہ جانور اللہ تعالیٰ کا ہو چکا ہے اب اسے صرف اللہ کے لیے قربان کرنا ہی ضروری ہے جیسے وقف شدہ مال کو نہ فروخت کرنا جائز ہے، نہ ہبہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی وراثت میں تقسیم کرنا جائز ہے بلکہ اسے اللہ ہی کے لیے صرف کرنا ضروری ہے۔

ہاں اگر اسے فروخت کرنے سے مقصود اسے تبدیل کرنا ہے تو درست ہے مثلاً اگر کوئی شخص بکری خرید لایا ہے لیکن پھر وہ اسے فروخت کر کے گائے خریدنا چاہتا ہے تو یہ درست ہے کیونکہ یہ افضل قربانی کی طرف پیشرفت ہے۔ اور اس صورت میں بھی فروخت کرنا جائز ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد علم ہو کہ یہ بیمار ہے یا اس میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی کے قابل نہیں تو اسے فروخت کر کے دوسرا جانور خریدا جاسکتا ہے

(۲۱) قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر عیب دار ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، سنن بیہقی میں ہے کہ حضرت ابن زبیر کے پاس ایک جانور لایا گیا جو کانا تھا، تو انہوں نے فرمایا: (إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَمُضُوها، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيها

(117) بخاری رقم: (۲۷۳۸)، مسلم رقم: (۴۲۲۴)

فأبدلوها⁽¹¹⁸⁾، یہی بات امامان دین: حسن، نخعی، زہری، ثوری، مالک، اور شافعی اور اسحاق جیسے علمائے اسلام سے منقول ہے⁽¹¹⁹⁾۔

(۲۲) قربانی کے جانور کی تعیین:

قربانی کے جانور کی تعیین دو طریقے سے ہوگی (۱) یا تو دل ہی میں کہے کہ یہ جانور میں قربان کروں گا، اس سے بھی تعیین ہو جائے گی (۲) یا تو انسان خرید لے، خرید لیا تو جانور کی تعیین ہو جائے گی⁽¹²⁰⁾

(۲۳) قرض لے کر قربانی کرنا:

اگر قرض اتارنے کی صلاحیت ہو یا امید ہو کہ قرض ادا ہو جائے گا تو قرض لے کر قربانی کیا جاسکتا ہے، بلکہ کرنا چاہئے، کیوں کہ یہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہے، خاص کر اگر قرض چکانے کی استطاعت ہو تو ضرور کرنا چاہئے، یہی بات صحیح ہے، اور علمائے محققین جیسے: شیخ الإسلام ابن تیمیہ اور ابن باز وغیرہ نے کہی ہے،⁽¹²¹⁾۔

(118) امام نووی نے اپنی کتاب المجموع (۸/۳۲۸) میں اس اثر کو صحیح کہا ہے

(119) دیکھئے: المغنی: ۱۳/۳۷۳ نیز دیکھئے: ابن تیمیہ کی مجموع فتاویٰ: ۲۶/۳۰۴

(120) دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۱۱/۴۰۲

(121) دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۶/۳۰۵، فتاویٰ ابن باز: ۱/۳۷

اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ قرض دار ہے تو پہلے قرض چکائے یا قربانی کرے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرض چکانا واجب ہے، بعض اوقات میں نبی کریم ﷺ نے مقروض شخص کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ہے، بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا: (صَلُّوا عَلٰی صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ) (122) (ترجمہ: تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، کیوں کہ اس پر قرض ہے، حضرت ابو قتادہ نے فرمایا: میں ان کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا، آپ ﷺ نے فرمایا، یہ پورا کرنا ضروری ہے) اور قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ، لہذا پہلے قرض کی ادائیگی کی جانی چاہئے، اگر صاحب قرض مان لیتا ہے تو قرض لے کر بھی قربانی کی جاسکتی ہے

(۲۴) گائے میں ۷ اور اونٹ میں ۷ آدمی شریک ہو سکتے ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ((نَحْرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)) (123)، بعض علماء نے اونٹ

(122) دیکھئے: مسند احمد (۲۲۸)، ترمذی: (۱۰۶۹)، نسائی: (۱۹۶۰)، ابن ماجہ: (۲۳۰۷)، صحیح ابن حبان: (۳۰۶۰) و

سندہ صحیح

(123) مسلم رقم (1318)

میں دس افراد کی شرکت کی بات بھی بعض روایت کی بنیاد پر کہی ہے، لیکن اس میں قدرے اختلاف ہے، اونٹ میں سات آدمی کی شرکت سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے

(۲۵) قربانی کے جانور کا چمڑا بیچنا جائز نہیں ہے (أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا، قَالَ: ((نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)).⁽¹²⁴⁾، علامہ شوکانی نے اجماع نقل فرمایا ہے⁽¹²⁵⁾، ہاں اگر گوشت اسے دینا چاہے تو بطور صدقہ دیا جاسکتا ہے، بطور قیمت نہیں،

(۲۶) قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے، مر جائے، یا گم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوسرا خرید کر قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر صاحبِ قربانی نے کوتاہی کی تو تاوان دینا پڑے گا، ابنِ قدامہ فرماتے ہیں: (إِذَا أَتَلَفَ الْأُضْحِيَّةَ الْوَاجِبَةَ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيَمَةُ يَوْمَ أَتَلَفَهَا)⁽¹²⁶⁾، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: (وَالِإِزَادَةُ الْجَارِمَةَ إِذَا فَعَلَ مَعَهَا الْإِنْسَانُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَانَ فِي الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ النَّامِّ: لَهُ ثَوَابُ الْفَاعِلِ النَّامِّ وَعِقَابُ الْفَاعِلِ النَّامِّ الَّذِي فَعَلَ جَمِيعَ الْفِعْلِ الْمُرَادِ حَتَّى يُنَابَ وَيُعَاقَبَ عَلَى مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ قُدْرَتِهِ بِمَثَلِ الْمُشْتَرِكِينَ وَالْمُتَعَاوِنِينَ عَلَى أَفْعَالِ الْبِرِّ)⁽¹²⁷⁾

(124) بخاری رقم (۱۷۱۷)، مسلم رقم: (۱۳۱۷)۔

(125) نیل الأوطار: ۵/۱۵۳

(126) المغنی: ۹/۳۵۲

(127) (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۰/۴۲۲-۴۲۳، نیز دیکھئے: ۲۳/۳۲۶)

(۲۷) قربان گاہ میں اگر جانور ادل بدل ہو جائے اور قربانی کا جانور بدل جائے تو کوئی حرج نہیں

(۲۸) مخنث جانور کی قربانی:- اس سلسلہ میں علماء کا قدرے اختلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ مخنث ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے اس کے گوشت میں کوئی فرق پڑتا ہے، امام نووی سے ایک بار ایسا ہی سوال کیا گیا تھا تو آل رحمہ اللہ نے جواز کا فتویٰ دیا تھا⁽¹²⁸⁾، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے جن عیوب سے پاک رہنے کی تاکید فرمائی ہے، یہ ان میں شامل نہیں ہے، اس لئے بلا کر اہت اس کی قربانی جائز ہے

بذاماتیسر جمعہ لہذا الباب، واللہ الموفق والمستعان

(128) دیکھئے: مواہب الخلیل: ۳۰/۲۳۹۔

قربانی: احکام و مسائل

اس تعلق سے چند باتیں ملاحظہ فرمائیں:-

(۱) قربانی کا معنی: اونٹ، گائے، بیل، خسی، بکری میں جو عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں بطور تقرب اِلی اللہ ذبح کیا جاتا ہے، اسے قربانی کہا جاتا ہے⁽¹²⁹⁾، فیروز اللغات میں لکھا ہے کہ قربانی وہ جانور ہے جو اللہ راستے میں کیا جائے⁽¹³⁰⁾

(۲) قربانی کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے جو اسی معنی میں موجود ہے (وَ اُنل عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَنْتَقِبُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (المائدہ: ۲۷)

(۳) قربانی کے لئے قربان، اضحیہ، اور اضاحی اور نسک کا لفظ بولا جاتا ہے

(۴) قربانی کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے

(الف) قرآن کریم سے دلیل: (({فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الکوثر: ۲] پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: {قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْبَابِي وَمِمَّا تَبِي لَلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الانعام: ۱۶۲] ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے)

(129) فقہ السنۃ از سید سابق: 3/195-

(130) دیکھئے فیروز اللغات ص ۹۵۳

(ب) احادیث سے دلائل: جب ہم احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو بیشتر احادیث اس باب پر دلالت کرتی ہیں

(۱) نبی کریم ﷺ نے سینگ دار چنگبرادو مینڈھے قربانی کے لئے ذبح کئے، آپ ﷺ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت (بسم اللہ، اللہ اکبر) کہا، اور اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا: (131)۔

(۲) حضرت ام سلمہ۔ رضی اللہ عنہا۔ کی روایت (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسه من شعره وبشره شيئا) (132) (ترجمہ: جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے

(۳) حضرت براء بن عازب۔ رضی اللہ عنہما۔ کی حدیث: (من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) (133) (ترجمہ: جس نے نماز (عید) کے بعد اپنی قربانی ذبح کی تو اس کی قربانی پوری ہو گئی اور مسلمانوں کی سنت کو اس نے پالیا)

(۴) قربانی کی حکمت: قربانی ایک عظیم عمل ہے جو بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر انجام دیا جاتا ہے، مثلاً:

(131) بخاری: رقم (۵۵۶۵)، مسلم رقم: (۱۹۶۲)

(132) مسلم رقم: (۵۲۳۲)

(133) بخاری رقم: (۵۲۲۵)

(۱) قربانی اللہ کے تقرب کے حصول اور ثوابِ الہی کے لئے دی جاتی ہے {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ} [الکوثر: ۲] پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {الأنعام: ۱۶۲} ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے

(۲) امام الموحدين حضرت ابراہیم اور امام الانبياء جناب محمد ﷺ کی سنت کے طور پر بھی دی جاتی ہے (وفدیناہ بذبح عظیم) (الصافات: ۱۰۷)

(۳) اپنے اہل و عیال پر بقر عید کے دن توسیع کے لئے بھی قربانی پیش کی جاتی ہے (۴) غرباء، فقراء، مساکین، محتاجگان اور ضرورت مندوں پر صدقہ و خیرات کرنے کے لئے بھی قربانی پیش کی جاتی ہے

(۵) شکرانے کے طور پر بھی قربانی دی جاتی ہے، اللہ نے فرمایا: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْفَوَاحِشَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَٰلِكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورۃ الحج: ۳۶) ترجمہ: اس سے کھاؤ، اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کو کھلاؤ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لئے تابع کر دیا، تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔

(۶) اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور رسول اللہ ﷺ کی اقتدا کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے

(۷) اس سے مقصود اعلان توحید بھی ہوتا ہے، کہ اسے ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور دعا کے وقت بھی بار بار توحید کا اقرار کیا جاتا ہے، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر کے اس ملتِ حنیفیت کی یاد تازہ ہوتی ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم نے بلایا تھا اور جس کی پیروی کا حکم نبی کریم ﷺ کو بھی دیا گیا تھا

(۵) قربانی کے دن کی فضیلت: بہت سارے واعظین، مقررین اور خطباء ذی الحجہ آتے ہی قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ابن العربی الماسکی فرماتے ہیں: ”قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے“⁽¹³⁴⁾، تاہم قربانی کا دن انتہائی اہم، عظیم اور قابل صد رشک دن ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القرء“⁽¹³⁵⁾ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن قربانی کا دن ہے پھر منیٰ میں ٹھہرنے کا پہلا دن ہے) اور قربانی کا دن اس لئے بھی انتہائی اہم اور مہتمم بالشان ہے کہ اس دن عید کی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گاڑھی کمائی سے خرید کر رضائے الہی کی خاطر ایک بندہ مومن مہنگا سے مہنگا جانور قربان کرتا ہے، اور اس لئے بھی قربانی کے ایام اللہ کے یہاں فضیلت مآب ہیں کہ ان دنوں میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کا خوب خوب ذکر کیا جاتا ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”((أيام التشريق أيام أكل

(134) دیکھئے: عارضة الآحوزی ۲۲۸/۶، تحفة الآحوزی: ۶۲/۵

(135) ابو داؤد رقم: (۱۷۶۵)، مسند احمد رقم: (۳۱/۳۲۷) اور ابن خزیمہ رقم: (۲۸۶۶)، ۲۹۱۷، ۲۹۶۶، مستدرک

((وشرب))، وفي رواية: ((وذكره))،⁽¹³⁶⁾ اور اس لئے بھی یہ ایام انتہائی عظیم ہیں کہ ان ایام میں بکثرت ذکر بجالانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: ۲۰۳] (چند دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو) میں مذکورہ ایام معدودات بھی بیک ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ کئی مفسرین نے نقل فرمایا ہے

(۶) قربانی حضرت ابراہیم - علیہ السلام - کی سنت ہے۔ قربانی کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کے پس منظر پر تامل فرمائیے تو آپ کو بخوبی پتہ چلے گا کہ اس کا سرا حضرت ابراہیم - علیہ السلام - حضرت اسماعیل - علیہ السلام - کو ذبح کرنے سے ملتا ہے؛ ذرا غور کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم - علیہ السلام - نے اپنے بیٹے سے ذبح کرنے کی بات کہی تو بلا تردد و تامل حضرت اسماعیل - علیہما السلام - تیار ہو گئے، اور کسی پس و پیش کا اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں فرمانبردار باپ، بیٹے کی ادا اس قدر بھائی کہ رہتی دنیا تک کے لئے اسے سنت بنا دیا (سورہ صافات آیت: ۹۹ سے ۱۰۸ کا مطالعہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کیجئے، بہت سے رازِ سر بستہ واہوں گے، اور اطاعت و فرماں برداری کی بہت ساری گرہیں کھلیں گی)

شیخ صلاح الدین یوسف - رحمہ اللہ - لکھتے ہیں: “مفسرین کے درمیان اس کی بابت اختلاف ہے کہ ذبیح کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق - علیہ السلام - کو اور بن کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اسماعیل - علیہ

(136) صحیح مسلم رقم: (۱۱۳۱)۔

السلام۔ کو ذبیح قرار دیا ہے اور یہی بات صحیح ہے، امام شوکانی نے اس میں توقف اختیار کیا ہے، (137)۔

(۸) قربانی کا حکم: قربانی کے حکم کے تعلق سے علمائے اسلام میں اختلاف رہا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ، امام ابو حنیفہ۔ رحمہ اللہ۔ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم کے یہاں قربانی سنت مؤکدہ ہے، حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) فرمایا کرتے تھے: صبی سنت و معروف ترجمہ: یہ سنت ہے، اور اسلام میں ایک معروف چیز ہے (138)، امام ترمذی فرماتے ہیں: "اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور اسی پر عمل کرنا مستحب ہے اور امام سفیان ثوری۔ رحمہ اللہ۔ اور امام ابن مبارک۔ رحمہ اللہ۔ بھی اسی کے قائل ہیں۔" (ترمذی: بعد الحدیث رقم: ۱۵۰۶۔) حضرت ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کبھی کبھار قربانی اس خوف سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اسے واجب نہ قرار دیا جائے (139) (جو اس بات کی قوی دلیل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد راجح اور قوی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، ہاں اگر کسی نے قربانی کے لئے نذرمانی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "، یوفون بالذکر" (سورۃ الدھر: ۷) ترجمہ: نذر

(137) تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر فتح القدیر، اور تفسیر ابن کثیر، دیکھئے: احسن البیان ص (۱۶۶۳)

(138) بخاری رقم: (۵۵۳۵)

(139) دیکھئے: طبرانی رقم: ۳۰۵۸، بیہقی رقم: ۱۹۵۰۸، ارشاد الفقہیہ (۳۵۲۱) میں ابن کثیر نے اس کی سند کو "جید" کہا

ہے، جبکہ علامہ البانی نے (ارواء الغلیل: ۳۵۵، رقم: ۱۱۳۹) میں صحیح قرار دیا ہے

پوری کرتے ہیں، نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ"، (140) (ترجمہ: جس نے اللہ کی اطاعت کے لئے نذرمانی تو اسے اپنی نذر پوری کرنی چاہئے، اور جس نے معصیت کی نذرمانی تو وہ اللہ کی معصیت نہ کرے (141)۔

(۹) سب سے افضل اور بہتر قربانی: وہ جانور ہے، جسے نبی کریم ﷺ نے ذبح فرمایا: نبی کریم ﷺ نے سینگ دار چنگبرادو مینڈھے قربانی کے لئے ذبح کئے، آپ ﷺ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت (بسم اللہ، اللہ اکبر) کہا، اور اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا: (142)، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل قربانی سینگ دار چنگبرے مینڈھے کی قربانی ہے، کیوں کہ آپ ﷺ ہمیشہ افضل چیز کا انتخاب فرماتے تھے۔

(۱۰) قربانی کے جانور کو موٹا کرنا: قربانی کے جانور کو موٹا کرنا، اسے خوبصورت بنانا، اسے کھلا، پلا کر موٹا فریبہ کرنا، تعظیم شعائر اللہ میں سے ہے، جسے تقویٰ الہی کہا گیا ہے، یہی بات حضرت ابن عباس۔ رضی اللہ عنہما نے (وَمَنْ يَعْظُمَ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) کی تفسیر میں فرمائی ہے (143)، صحابہ کرام قربانی کے جانور کو خوب فریبہ کرتے تھے، اس کی نشوونما میں خوب خوب حصہ لیتے تھے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں: "كُنَّا نُسَبِّحُ الْأَصْحَابَةَ

(140) بخاری رقم: (۶۶۹۶)

(141) دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة ۹/۲۱۳

(142) بخاری رقم: (۵۵۶۵)، مسلم رقم: (۱۹۶۶)

(143) دیکھئے: تفسیر طبری: (۱۷۱۵۶)۔

بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمُّونَ،،⁽¹⁴⁴⁾ (ترجمہ: ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے جانور کو خوب موٹا کرتے تھے، اور مسلمان (یعنی تمام صحابہ) موٹا فریبہ کرتے تھے، تاہم اس سلسلہ میں ایک مشہور حدیث ذکر کر دی جاتی ہے کہ (استنفر ہوا ضحایا کم، فانہا مطایا کم علی الصراط) (145)۔

(۱۱) قربانی کا جانور جتنا مہنگا ہوا، اس قدر افضل اور اعلیٰ ہوگا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: “أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها، ترجمہ: سب سے بہتر وہ جو قیمت کے اعتبار سے مہنگا اور اس گھر والوں کے یہاں نفیس ہو،⁽¹⁴⁶⁾، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں: “انسان کے نزدیک قربانی کا جانور دیکھنے میں جتنا اچھا لگے گا اللہ کے نزدیک اتنا ہی بہتر ہوگا،⁽¹⁴⁷⁾۔

سعودی مجلس افتا کا فتویٰ: قربانی کے بہتر اور افضل ہونے کے تعلق سے مملکت سعودی عرب کی مجلس افتا کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں: “قربانیوں میں افضل اونٹ، پھر گائے پھر بکری اور پھر اونٹنی یا گائے کی قربانی میں شرکت ہے کیونکہ آپ ﷺ نے جمعہ کے متعلق فرمایا: “جو پہلی گھڑی میں (مسجد میں) گیا گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے

(144) دیکھئے: بخاری بعد حدیث رقم: (۵۴۵۷)

(145) التلخیص الجبیز: ۴/۱۳۸۳، المقاصد الحسنیۃ: (۸۰)، الفردوس از دیلمی (۲۶۸)، ضعیف الجامع (۸۲۴)، سلسلہ

ضعیفہ (۱۲۵۵) اور کشف الخفاء: ۱/۱۳۳ میں تمام نے (ضعیف جدا) کہا ہے)

(146) بخاری رقم: (۲۵۱۸)

(147) صحیح ابن خزیمہ رقم: (۱۳۲۹۱)

سینگ والے سینڈھے کی قربانی کی اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی کی اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈا قربان کی،

اس حدیث میں محل شاہد اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب میں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت کا وجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اونٹ قیمت، گوشت اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں اور امام مالک نے فرمایا کہ (قربانی میں) افضل بھیڑ کا کھیرا ہے پھر گائے اور پھر اونٹ ہے کیونکہ نبی ﷺ نے دو سینڈھے قربان کیے اور آپ ﷺ صرف افضل کام ہی کرتے تھے۔ اس کے جواب میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یقیناً آپ ﷺ بعض اوقات غیر افضل کام کو بھی امت پر زمی کرنے کی غرض سے اختیار فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی اقتدا کرتے تھے اور آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان پر مشقت ڈالیں لیکن آپ ﷺ نے اونٹ کو گائے اور بھیڑ بکریوں پر فضیلت بیان کر دی ہے جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا ہے۔ واللہ اعلم (148)۔

(۱۲) قربانی کی شرائط: کسی بھی عمل کے لئے شرائط ہوتی ہیں جب تک انہیں بجا نہ لایا جائے، اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، قربانی کے شرائط میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

(الف) نیت: نیت کا خالص ہونا، اسے اللہ کے لئے خاص اور خالص کرنا قربانی کی قبولیت کی سب سے عظیم شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الانعام: 162) (ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے)

(ب) تقویٰ و اللہیت سے سرشار ہو کر قربانی کی جائے: اللہ نے تعالیٰ ہر عمل میں تقویٰ کے مقصد کو سب سے مقدم رکھا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو تقویٰ سے سرشار ہو کر انجام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (إنمَّا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ: المائدہ: ۲۷)

(ج) حلال مال سے قربانی کیا جائے: قربانی کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ اسے حلال مال سے خرید گیا ہو، حرام مال سے خرید گیا مال ذبح کرنے سے قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} {البقرہ: 172} (ترجمہ: اے مومنو! ہم نے جو تم کو پاکیزہ مال دیا وہی کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا) (149) (ترجمہ: اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔"

(د) قربانی سنت کے مطابق ہو، چنانچہ اگر کسی نے قربانی وقت سے پہلے کر لی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحَّيْ خَالَ لِي يَقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَأْنُكَ شَأْنُ لَحْمٍ) (150) (ترجمہ: حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میرے مامو ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری یہ بکری گوشت والی بکری ہے (یعنی یہ قربانی گوشت کھانے کے لئے کیا تھا) (151)۔

(۱۳) بھینس کی قربانی: بھینس کی قربانی کے بارے میں علمائے اسلام کے مابین شدید اختلاف رہا ہے، خود علمائے اہل حدیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ بعض اسے صحیح قرار دیتے ہیں، جیسے علامہ ثناء اللہ امرتسری (فتاویٰ ثنائی: ۱/۵۲۰) جیسے کبار علمائے اہل حدیث سرفہرست ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض علمائے اہل حدیث بڑی شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں، جن میں حافظ عبد اللہ روپڑی (فتاویٰ اہل حدیث ۲/۴۲۶-۴۲۷) جیسے کبار علمائے اہل حدیث شامل ہیں، عصر حاضر کے بعض محققین بھی اس میں سرفہرست ہیں، برادر م عنایت اللہ سنابلی مدنی نے اس کے جواز کے متعلق ایک کتابچہ (بھینس کی قربانی ایک علمی جائزہ) بھی ترتیب دیا ہے، جس میں اس کے جواز کو ثابت کیا گیا ہے، دونوں فریق اپنے اپنے انداز سے دلائل پیش کرتے ہیں، جن حضرات نے اسے لغوی اعتبار سے (نوع من

(150) بخاری رقم: ۵۵۶۰، مسلم رقم: (۱۹۶۱)

(151) اس بات پر ابن منذر نے (الإجماع: ۱/۶۰) میں، ابن عبد البر نے (التمهید: ۲۳/۱۹۶) میں اور قرطبی نے (تفسیر

قرطبی ۱۲/۴۳) میں اجماع نقل فرمایا ہے

البقر) صحیح گردانا، انہوں نے اس کی قربانی کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا، اور جنہوں نے بہیمۃ الأنعام کو قرآن کی توضیح و تصریح کے مطابق یہ سمجھا کہ قرآن میں تو باقاعدہ بہیمۃ الأنعام کی صراحت کر دی گئی ہے، لہذا انہی موسوم بہیمۃ الأنعام کی قربانی ہوگی، انہوں نے بھینس کی قربانی کو غیر مشروع و غیر مسنون قرار دیا، ذاتی طور پر میرا میلان اس کے جواز کی طرف ہے، اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ قرآن و حدیث کو بغیر لغت کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، البتہ مجھے اس پر اصرار نہیں، جسے جو دلائل و زنی معلوم ہوں، اسے اس پر عمل کرنا چاہئے، اور اس موضوع پر شدت اختیار نہیں کرنا چاہئے

(۱۴) بے نمازی کی قربانی: آج کے اس دور میں جس بے رحمی (!!) سے انتہائی شاطرانہ (!!!) طور پر نماز ترک کی جا رہی ہے، انتہائی افسوس ناک صورت حال ہے، اور ایسے ہی لوگ عیدین کے لئے سب سے آگے رہتے ہیں، جو نماز و روزہ کی ادائیگی میں پیچھے رہتے ہیں، اور عام مشاہد یہی ہے کہ قربانی کا سب سے مہنگا جانور وہی خریدتے ہیں، اور فخر و مباہاتہ سے کام لیتے ہیں، اور غرباء و مساکین کے دلوں کو پاش پاش کرنے کی سعی منخوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کی قربانی مشکوک، مشتبہ اور راجح ترین قول کے مطابق درست نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فصل لربک وانحر (نماز پڑھو اور قربانی کرو) یہاں گو کہ معنی یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو، پھر قربانی کرو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اسے قربانی کا کوئی حق نہیں۔

(۱۷) قربانی کا وقت: قربانی کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ وقت پر ذبح کیا جائے، چنانچہ اگر کسی نے وقت سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بیان ہوا (قربانی کا نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ کے غروب آفتاب تک ممتد رہتا ہے)

(۱۶) کوئی شخص اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت کے بعد کر سکتا ہے

(۱۷) قربانی کس دن افضل؟ یقیناً قربانی کا دن سب سے افضل دن وہ ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے (یعنی قربانی کا دن) جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر"،^(۱۵۲) (ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن قربانی کا دن ہے پھر منیٰ میں ٹھہرنے کا پہلا دن ہے) اور اس لئے بھی کہ اسی دن نبی کریم ﷺ نے اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش فرمایا، اور اس لئے بھی کہ یہی (یوم النحر) ایام قربانی میں سب سے پہلا دن ہوا کرتا ہے

(۱۸) ذبح کرتے وقت کیا کہنا چاہئے؟ ذبح کے وقت کی دعا یہ ہے (اپنی وجہت وجہی للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، پھر جب ذبح کرنے لگتے تو

(۱۵۲) ابو داؤد رقم: (۱۷۶۵)، مسند احمد (۳۱/۴۷۷) اور ابن خزیمہ رقم (۲۸۶۶، ۲۹۱۷، ۲۹۶۶) مستدرک حاکم (۴/

کہتے: «باسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ہذا منک ولک) بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور لکھا ہے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر قربانی کرنی چاہئے، لیکن محققین علماء نے اسے صحیح کہا ہے، جن میں سرفہرست استاد گرامی شیخ محفوظ الرحمن فیضی۔ سابق شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ فیض عام منوناتھ بھجنن، یوپی۔ آتے ہیں، (153)۔

(۱۹) قربانی کا طریقہ: قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے: قربانی کرنے والا چھری تیز کر لے، جانور کو قبلہ رخ لٹالے (اگر قبلہ رخ نہ بھی ہو تب بھی کوئی بات نہیں) جانور کو بایاں پہلو پر لٹالے، اور اپنے پاؤں کو گردن رکھ لے، اور دعا پڑھ کر ذبح کر ڈالے اور جانور کی گردن کی رگ ضرور کاٹے۔

(۲۰) افضل یہ ہے کہ انسان خود ذبح کرے، اگر کسی کو وکیل بنا دے تو بھی جائز ہے، نبی کریم ﷺ نے خود اونٹ (نحر) ذبح فرمائے، باقی کو ذبح کرنے کے لئے حضرت علی کو مقرر فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی دوسرے کو بھی ذبح کرنے کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے، (154)۔

(153) دیکھئے: سنن ابوداؤد حدیث نمبر (۲۸۰۵) شیخ محفوظ الرحمن فیضی کی کتاب: چند مضامین فیضی ص ۱۲۱-۱۲۷

(154) دیکھئے: حج سے متعلق حضرت جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہما) کی لمبی حدیث مسلم رقم: (۱۲۱۸)

(۲۱) اگر صرف بسم اللہ کہہ کر بھی قربانی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے (۱۵۵)۔

(۲۲) اگر کسی دوسرے شخص کی طرف سے ذبح کرے تو ذبح کرتے ہوئے اس آدمی کا نام لینا چاہئے، اور یہ کہنا چاہئے کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے

(۲۳) اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مستطیع بنایا ہے، اور وہ کئی قربانیاں کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ تو غرباء و فقراء کا ہی ہوگا

(۲۴) قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک دوسری چیز، اور عقیقہ کے لئے ایک جانور ضروری ہے، اور ہر بچہ اس کے ساتھ گروی ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (كُلُّ غلامٍ رَهينَةٌ بعقيقته يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ ويُحلقُ رأسُهُ ويُدبِّي فکان قتادة إذا سُئلَ عنِ الدَّمِ كيفَ يُصنعُ به قال إذا ذبحت العقيقة أخذتَ بِنها صوفةً واستقبلتَ به أوداجها ثمَّ توضعُ على يافوخِ الصَّبِيِّ حتَّى يسيلَ على رأسِهِ مثلَ الخيطِ ثمَّ يُغسلُ رأسُهُ بعدُ ويُحلقُ) (۱۵۶)، اگر لڑکا ہے تو دو بکر یا دو بکریاں اور اگر استطاعت نہیں ہے تو لڑکے کی پیدائش پر ایک بکر یا بکری اور لڑکی کی پیدائش پر ایک بکری، لہذا عقیقہ الگ ہوگا اور قربانی علی حدہ۔

(۱۵۵) دیکھئے: مسلم (۱۹۶)

(۱۵۶) ابو داؤد رقم: (۲۸۳۷)، ابن ماجہ رقم: (۲۵۸۰)، نسائی رقم: (۳۲۲۰)، مسند أحمد رقم: (۲۰۱۸۸)، وسندہ صحیح

(۲۴) خواتین کو اگر اللہ نے مستطیع بنایا ہے تو وہ بھی مستقل قربانی کر سکتی ہیں۔

(۲۰) قربانی کا جانور بیچا نہیں جاسکتا ہے، اگر کسی نے کوئی جانور قربانی کے لئے خریدا تو اس کا بیچنا قطعی جائز نہیں ہوگا (157)، ہاں اگر کوئی اس جانور سے بہتر، افضل، موٹا اور فربہ خریدنے کی نیت سے بیچنا چاہے تو اس کی گنجائش ہوگی، کیوں کہ یہ افضل قربانی کی طرف پیش رفت شمار ہوگی، اور افضل قربانی بہر حال اہم ہے

(۲۱) ذبح کرنے کے آداب: شریعتِ مطہرہ میں آداب و اخلاق کا عظیم مقام ہے، اور اسلام رحمت و عطف و شفقت بھرا احسان آموز دین ہے، اس کی تعلیمات کے ہر ہر عنصر سے احسان اور خوش اسلوبی مترشح ہوتی ہے، قربانی کرتے وقت بھی چند اہم تعلیمات کا خیال رکھا جانا چاہئے، جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، چند آداب ملاحظہ فرمائیں:-

(۱) جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے (158)۔

(۲) جانور کے سامنے چھری تیز نہ کیا جائے (159)

(۳) جانور کو قبلہ رخ کر لینا بھی محبوب عمل ہے، اور آداب میں شامل ہے (160)

(157) دیکھئے: مسلم رقم: (۴۲۲۴)

(158) مسلم رقم: (۱۹۵۵)

(159) صحیح الترغیب رقم: (۱۰۹۰)

(160) (ابوداؤد رقم ۲۷۹۵ سندہ صحیح)

(۴) اونٹ کے علاوہ دوسرے جانور کو لٹا کر ذبح کرنا⁽¹⁶¹⁾۔

(۵) ذبح کرتے وقت ذبیحہ کے پہلو پر قدم رکھنا⁽¹⁶²⁾۔

(۶) جانور ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھنا⁽¹⁶³⁾۔

(۷) اونٹ کو کھڑے کھڑے نحر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرمان فا ذکر و اسم اللہ علیہا صواف (الحج: ۳۶) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ صواف کی تفسیر (قیاما) ہے، یعنی اونٹ کو کھڑے کھڑے نحر کرنا⁽¹⁶⁴⁾، نبی کریم ﷺ کے عمل کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ ﷺ نے اونٹ ذبح کئے تو کھڑے نحر فرمایا تھا⁽¹⁶⁵⁾۔

(۲۲) قربانی کے وقت اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، کیوں کہ اللہ نے بھول چوک معاف فرمادیا ہے⁽¹⁶⁶⁾۔

(161) دیکھئے: مسلم رقم: ۱۹۶۷

(162) دیکھئے: بخاری رقم: ۵۰۵۸، مسلم رقم: ۱۹۶۶

(163) ابوداؤد رقم: ۲۷۹۵

(164) دیکھئے: بخاری کتاب الحج باب نحر البدقائما۔

(165) دیکھئے: بخاری رقم: ۱۷۱۲، ابوداؤد رقم: ۱۷۹۶

(166) دیکھئے: ابن ماجہ رقم: (۲۰۴۳) وسندہ صحیح

(۲۳) ذبح کرتے وقت اگر جانور کی گردن علیحدہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں (167)

(۲۴) عید الاضحیٰ اور اس کے بعد تین دن یعنی تیرہ 13 / ذوالحجہ کی شام (مغرب تک) تک قربانی کی جاسکتی ہے کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد 13، 12، 11 ذوالحجہ کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں (168)۔

اور تمام ایام تشریق کو ذبح کا دن قرار دیا گیا ہے اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے: (عن جابر بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشریق ذبیح) ترجمہ: تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔" (169)۔

(۲۵) ایام تشریق کی راتوں میں بھی قربانی کی جاسکتی ہے (170)

(۲۶) اگر کسی کے پاس وقتی طور پر پیسے نہ ہوں، اور قرض لے کر قربانی دینے کی نوبت آجائے، جسے بعد میں ادا کرنے کی امید ہو تو قرض لے کر قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا ضروری نہیں مگر بہتر ضرور ہے (171)

(167) (دیکھئے بخاری قبل رقم: ۵۵۱۰)

(168) دیکھئے: تفسیر احسن البیان: ص ۸۲، نیل الاوطار: ۳/۲۹۰

(169) احمد رقم: ۱۶۷۹۷، طبرانی رقم: ۱۵۸۳، بیہقی رقم: ۱۰۵۲۵، صحیح ابن حبان: ۳۸۴۲، صحیح الجامع الصغیر: ۷/۴۵۳

(170) دیکھئے: المغنی ابن قدامہ: ۹/۴۵۴، نووی کی کشف القناع: ۳/۱۰

(171) دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۶/۳۰۵

(۲۷) اونٹ میں دس اور گائے میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (نَحْرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةِ) (172)، نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (173) (ترجمہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحی آگئی تو ہم اونٹ میں دس آدمی شریک ہو گئے اور گائے میں سات آدمی،، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اونٹ میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر ایسا ضروری نہیں، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ ان کی غلط فہمی ہے

(۲۸) پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری کافی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَطْعُمُونَ) (174) (ترجمہ: “نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری کی قربانی دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے،، لہذا ایک بکری ایک گھر کی طرف سے کافی ہے گو کہ اس گھر میں ۱۰۰ سوزاند افراد ہوں (175)۔

(172) مسلم رقم: (۱۳۱۸)

(173) ابن ماجہ رقم: (۲۵۵۳) وصحیح الالبانی

(174) ترمذی رقم: ۱۵۰۵، ابن ماجہ رقم: ۳۱۳۷ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے ترجمہ

(175) (الشرح للمتنع ۲۷۵/۵، فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۱۱/۴۰۸)۔

(۲۹) اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں تو بھی ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگی، نبی کریم ﷺ نے اپنی تمام ازواجِ مطہرات کی طرف سے ایک قربانی کی

(۳۰) عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو قربانی کرنے کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کیا کرتی تھیں⁽¹⁷⁶⁾، جو لوگ عورتوں کے ذبح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں اور اسوۂ صحابہ سے دور

(۳۱) جو قربانی کا ارادہ رکھے، وہ اپنے بال، ناخن، چمڑے میں سے کچھ بھی نہ لے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنِ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)⁽¹⁷⁷⁾ (ترجمہ: جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔

(۳۲) اگر کسی نے اپنے بال، ناخن کاٹ لئے (چاہے عمد اکاٹے یا سہوا) تو اسے توبہ و استغفار کرنا چاہئے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے فدیہ دینا ہوگا⁽¹⁷⁸⁾، یہ حکم صرف ان کے لئے ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، ان پر یہ

(176) دیکھئے بخاری قبل رقم: ۵۵۵۹، مصنف ابن ابی شیبہ رقم: ۸۱۶۹، فتح الباری ۱۰/۲۵۱،

(177) مسلم رقم: (۳۶۵۵)

(178) دیکھئے: المغنی از ابن قدامہ: ۲۳۷/۹، مرداوی کی الانصاف: ۴۰/۴

پابندی نہیں ہے، نیز یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ اگر کسی کا ارادہ بعد میں قربانی کرنے کا بنا، اور اس نے ناخن بال عشر ذی الحجہ میں کاٹ لئے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان شاء اللہ

(۳۳) جن خواتین کی طرف سے قربانی کی جائے گی، وہ بھی اپنے بال ناخن نہیں لیں گی، کیوں کہ اس حکم میں وہ بھی شامل ہیں

(۳۴) اگر کوئی شخص ایسا ملک میں ہو، جہاں قربانی کرنا دشوار ہو، یا قانوناً ممنوع ہو تو وہ ایسے ملک میں اپنے قربانی کے پیسے کو بھیج دے، جہاں قربانی کی جاسکتی ہو اور اپنے بال و ناخن نہ لے

(۳۵) قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ: بعض علما نے کہا ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود کھایا جائے، دوسرا حصہ اپنے اقربا اور دوست احباب وغیرہ کو کھلایا جائے اور تیسرا حصہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل ابن عمر سے مروی یہ قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ

"قربانی کا تیسرا حصہ تمہارے لیے ہے اور تیسرا حصہ تمہارے گھر والوں کے لیے ہے اور تیسرا حصہ مساکین کے لیے ہے" (۱۷۹)۔

(۱۷۹) مزید تفصیل کیلئے: دیکھئے: المغنی لابن قدامہ: ۳۷۹/۹

اگرچہ علما نے اس تقسیم کو افضل کہا ہے لیکن یہ تقسیم ضروری نہیں ہے بلکہ حسبِ ضرورت، حالات کے مطابق بھی گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی اگر فقراء و مساکین زیادہ ہوں تو زیادہ گوشت صدقہ کر دینا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ اکثر و بیشتر لوگ خوشحال ہوں تو زیادہ گوشت خود بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح آئندہ ایام کے لیے ذخیرہ بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ قرآن میں مطلقاً قربانی کا گوشت کھانے اور کھلانے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ باری ہے: ﴿وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (الحج: ۳۶) قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے (خود بھی) کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھاؤ۔"

ایک اور آیت میں ہے کہ "اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے آجائیں اور ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ پس تم خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو کھاؤ"

درج بالا آیات سے معلوم ہوا کہ حسبِ ضرورت قربانی کا گوشت کھایا اور کھلایا جاسکتا ہے،

(۳۶) قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک رکھا جاسکتا ہے؟ البتہ تین دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے خاص مصلحت کے تحت ابتداءً اسلام میں منع فرمادیا تھا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے اوپر نہ کھائے۔⁽¹⁸⁰⁾۔

لیکن پھر اس کی اجازت دے دی تھی جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"تم میں سے جو قربانی کرے تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس میں سے

کوئی چیز باقی نہ ہو۔ پس اگلے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا اس سال بھی ہم اسی طرح کریں جس طرح ہم نے گذشتہ سال کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ بے شک اُس سال لوگ مشقت میں تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ تم ان کی مدد کرو⁽¹⁸¹⁾ مذکورہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین یا دو حصے کر کے تقسیم کرنا ضروری نہیں بلکہ حالات کے مطابق کسی بھی طریقے سے گوشت کھایا اور کھلایا جاسکتا ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی کی جاسکتی ہے

(180) مسلم رقم: (۵۱۰۰)

(181) بخاری رقم: ۵۵۶۹

امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تین دنوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت ذخیرہ کرنا جائز ہے،“ (182)۔

(۳۷) قربانی کا گوشت کفار کو دیا جاسکتا ہے، قربانی کے اہم مسائل میں ایک مسئلہ قربانی کے گوشت کو کافروں کو دینے سے متعلق ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کافروں کو جو مانگتے آتے ہیں دیا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت انہیں بلاشبہ دیا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنہ: ۸) ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کیساتھ احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں لڑتے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل نہیں کرتے، بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ابن قدامہ فرماتے ہیں: (یہ بھی جائز ہے کہ اس [قربانی کے گوشت] سے کافر کو بھی کھلایا جائے۔۔۔ کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے، اس لئے یہ ذمی اور قیدی کو کھلانا جائز ہے، جیسے کہ دیگر صدقات انہیں دئے جاسکتے ہیں) (183)۔

(۳۸) قربانی کا گوشت خود کھانا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، قربانی کرنے والا اگر نہ چاہے تو کھانا ضروری نہیں ہے

(182) دیکھئے: المغنی: ۹/۳۸۱

(183) دیکھئے: المغنی: ۹/۳۵۰، فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۱۱/۲۳۲، مجموع فتاویٰ ابن باز: ۱۸/۴۸

(۳۹) قربانی کے گوشت سے روزہ افطار کرنے کا عقیدہ درست نہیں ہے، البتہ یہ آپ ﷺ کا معمول تھا کہ عید الاضحیٰ کے لئے بغیر کھائے چپے نماز عید کے لئے نکلتے تھے، اور گوشت سے کھانے کی ابتدا فرماتے تھے، کلیجے سے کھانے کی ابتدا بھی کوئی ضروری نہیں (184)

(۴۰) نبی کریم ﷺ کی طرف سے قربانی کرنا بدعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے زیادہ کسی کو بھی آپ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے باوجود ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ ہی کسی صحیح اور صریح حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے، جو اس کے بعدت ہونے کی واضح دلیل ہے، اس تعلق سے جو حدیث مروی ہے، وہ ضعیف ہے، محققین علمائے حدیث نے اس صراحت کی ہے (185)۔

(۴۱) میت کی طرف سے قربانی: مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے اور اسلافِ عظام سے اور نہ ہی امامانِ دین متبوعین سے، نہ ہی ایسی کوئی صحیح اور صریح دلیل موجود ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ علمائے محققین خود اس بارے میں مختلف موقف رکھتے ہیں، تاہم صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے مستقلاً قربانی درست نہیں ہے، میت کو فائدہ پہنچانے، ثواب پہنچانے اور اس

(184) دیکھئے: مجموع فتاویٰ و رسائل شیخ محمد بن عثیمین ۱۶/۱۲۰۔

(185) دیکھئے: ترمذی رقم: ۱۳۹۵، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، استاذ گرامی فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن العباد۔ محدث مدینہ۔ سے جب اس بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ حدیث ضعیف ہے، صاحب تحفۃ الأحوذی نے بھی (ابوالحسناء شیخ عبداللہ مجہول کہہ کر) اسے ضعیف قرار دیا ہے، دیکھئے: تحفۃ الأحوذی ۵۹/۵

کے میزانِ حسنات میں اضافہ کے اور بھی صحیح طریقے شریعت نے بتلائے ہیں، انہیں اپنانا اور اختیار کرنا چاہئے (186)۔

(۴۲) قربانی کے چرم کو اپنے مصرف میں لایا جاسکتا ہے، اسے دوسرے کو ہدیہ کیا جاسکتا ہے، مگر اسے بیچا نہیں جاسکتا (187)، ہاں اگر غرباء و فقراء کو دے دیا گیا تو غریب آدمی بیچ بھی سکتا ہے اور اسے استعمال بھی کر سکتا ہے

(۴۳) قربانی کا چمڑا قصاب کو بطورِ اجرت دینا بھی ناجائز ہے (دیکھئے: مسلم رقم ۱۳۱۷) "قصاب کو بطورِ اجرت معین مبلغ دے، مگر قربانی کرنے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ چرم کو بطورِ اجرت دے

(۴۳) چرمہائے قربانی کو مدرسین کی تنخواہوں، طلباء کے قیام و طعام کے لئے دیا جاسکتا ہے، یہی فتویٰ علمائے محققین کا ہے (188)۔

(۴۴) قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کرنا: قربانی ایک مستقل امتیازی عبادت ہے، اور صدقہ و خیرات دوسری مستقل عبادت، اس لئے ہر عبادت کی اپنی جگہ ایک الگ مقام اور جگہ ہے، صدقہ و خیرات کو قربانی کا بدل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، جو لوگ ایسا حالات کے پیش

(186) دیکھئے: تحفۃ الآخوذی ۶۰/۵

(187) دیکھئے: فیض القدر: ۶/۱۲۱، المغنی ۱۹/۱۹۵۔

(188) دیکھئے: فتاویٰ اہل حدیث ۱۰۶/۵، مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری (کتاب الصلاہ ص ۳۰۴)

نظر فتویٰ دیتے ہیں وہ صریح غلین پر ہیں، ان کا یہ نظریہ بے بنیاد اور لا اساس ہے، اس سے کئی چیزیں لازم آتی ہیں

(۱) اس بے بنیاد فتویٰ سے یہ لازم آئے گا کہ قربانی نہ کر کے صلہ رحمی کو بجا لایا جائے، کیوں کہ صلہ رحمی تو ضروری ہے، صلہ رحمی نہ کرنا تو باعثِ دخولِ جہنم ہے، کئی لعنتوں کا سبب ہے، اور دنیا و آخرت میں بربادی کا سبب بھی ہے (پھر قربانی کا حکم ہی باطل ہو جائے گا، اور اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی)

(۲) اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اسلام نے۔ نعوذ باللہ۔ غریبوں کے مسائل کا حل پیش نہیں کیا، جو سرتاسر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ظلم و جور ہے

(۳) جو قربانی کے بدلے صدقہ کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اس سے بہت ساری عبادتوں کو یکسر نظر انداز کرنا بھی لازم آئے گا۔

(۴) اس لئے بھی قربانی کے بدلے صدقہ کرنا درست نہیں کہ اس سے نبی کریم ﷺ کی سنت چھوٹ جاتی ہے، جو کسی بھی طرح درست نہیں ہے (خاص کر ایسے وقت میں جبکہ معمولی معمولی امور کی بنیاد پر سنتِ رسول ﷺ کو ترک کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی قباحت و شاعت محسوس نہیں کی جاتی ہے) (وغیرہ وغیرہ)

اس لئے یہ کہنا کہ قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات اور غریبوں میں انفاق سے کام لیا جائے، بے بنیاد، مضحکہ خیز اور عجیب و غریب بات ہے، بیشک آپ صدقہ و خیرات

کہئے، لیکن قربانی کا بدلہ قرار نہ دیجئے، کیا دونوں ایک ساتھ انجام نہیں دئے جاسکتے ہیں؟
پیشک دئے جاسکتے ہیں، تو پھر قربانی کو صدقہ میں کیوں تبدیل کریں؟

(۲۳) قربانی سے متعلق بعض اغلاط و بدعات

(۱) قربانی کرنے سے پہلے جانور کو دھونا

(۲) قربانی کرنے سے پہلے پورے گھر والوں کا جانور کے پاس جمع ہونا

(۳) قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کرنا: بعض لوگ عقیقہ کے جانور ہی میں قربانی کافی سمجھتے ہیں، جو غلط ہے، کیوں کہ قربانی ایک الگ چیز ہے، اور عقیقہ دوسرا الگ حکم^(۱۸۹)

(۴) قربانی کے جانور کے پاس جا کر رونا

(۵) جانور ذبح کرتے ہوئے سب کا اجتماعی طور پر دعا پڑھنا

(۶) قربانی کے جانور پر پھولوں وغیرہ کی بارش کرنا

(۷) بعض لوگوں کا یہ اعتقاد رکھنا کہ قربانی صرف پہلے دن (۱۰ ذی الحجہ) کو ہی جائز ہے

(۸) بعض قربانی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محرم کی طرح ہیں، نہ عطر لگانا جائز ہے اور نہ ہی عورتوں سے ہمبستری صحیح ہے، حالانکہ یہ غلط ہے

(۱۸۹) دیکھئے: تحفۃ المولود از ابن القیم ص ۶۸

(۹) بعض لوگ جانور ذبح کرتے ہوئے وضوء کرنا ضروری سمجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ امر کہاں سے اٹھالائے ہیں، جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے (دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة ۱۱/۴۳۲)

(۱۰) قربانی کے بعد داڑھی وغیرہ منڈوانا، داڑھی منڈوانا تو ویسے بھی گناہ کا کام ہے، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ مونچھ داڑھی آج منڈوانے کا دن ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے

(۱۱) قربانی کرنے سے پہلے وضوء کرنا

(۱۲) ذبح کرنے کے لئے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا

(۱۳) ایک دوسرے جانور کے سامنے قربانی کا جو ذبح کرنا، بایں طور کہ ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہو اور دوسرا اسے دیکھے، یہ بھی غلط ہے

(۱۴) رب کریم ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق ارزانی کرے

یوم عرفہ: فضائل و مسائل

عرفہ کی وجہ تسمیہ:

عرفہ ایک مخصوص جگہ کا نام ہے اور یہ زمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بایں طور کہ نویں ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں لیکن عرفات جمع کے لفظ کے ساتھ صرف اس مخصوص جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع اطراف و جوانب کے اعتبار سے ہے۔ عرفات، مکہ مکرمہ سے تقریباً ساڑھے پندرہ میل (۲۵-۲۰ کلو میٹر) کے فاصلے پر ہے، یہ ایک وسیع میدان ہے جو اپنی تینوں جانب سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے درمیان میں شمالی جانب جبل رحمت ہے۔

عرفات کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں؛ جن میں سے تین کو علماء کرام نے بہ طور خاص بیان فرمایا ہے:

(۱) حضرت ابراہیم کو آٹھ ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا، پھر نوزی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کو یہ معرفت اور یقین نوزی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے نوزی الحجہ کو ”یوم عرفہ“ کہتے ہیں^(۱۹۰)

(۱۹۰) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۳۔

(۲) نو ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم - علیہ السلام - کو تمام مناسک حج سکھائے تھے، وہ اس دوران ان سے پوچھتے؛ عرفت؟ یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم جواب میں کہتے؛ عرفت، ہاں میں نے جان لیا۔ آخر کار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا⁽¹⁹¹⁾

(۳) حضرت آدم اور حضرت حوا - علیہما السلام - جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے، اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی⁽¹⁹²⁾۔

کچھ اور وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عرفہ کو عرفہ کہا جاتا ہے، جیسے:

۴۔ عرفہ کو ایک خوشبو بنام (عرف) (عرفہا لہم) کی وجہ سے بھی عرفہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَافًا لَهُم) (سورہ محمد: ۶)

(191) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۳-۳۵، ۳۴ نیز دیکھئے: تفسیر

طبری: ۲/۲۸۶-۲۸۷، تفسیر درمنثور: ۱/۲۲۲)

(192) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۴، ۳۵)

(193)؛ نیز امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس۔ رضی اللہ عنہما۔ سے یہ تفسیر نقل فرمائی ہے، (194)؛ العرف ایک شاندار خوشبو ہوتی ہے (195)

۵۔ عرفہ کو عرفہ اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اس جگہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں (196)

۶۔ اس لئے بھی عرفہ کو عرفہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو وہاں پہچانتے ہیں (197)۔

۷۔ اس دن کے اور کچھ نام ہیں

(۱) یوم التمام، کیوں کہ اس دن دین اسلام کی تکمیل کی گئی (جیسا کہ حضرات علی و عمر سے منسوب ہے، (198)۔

(۲) یوم الحج الأكبر (199)۔

(193) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۳-۳۵، ۳۴۔

(194) دیکھئے: تفسیر قرطبی: تفسیر آیت مذکورہ۔

(195) دیکھئے: عربی کی لغات: المعجم الوسیط، لسان العرب، القاموس المحیط

(196) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۳-۳۵، ۳۴۔

(197) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۳-۳۵، ۳۴۔

(198) دیکھئے: جزء فضل فی یوم عرفہ از محمد ناصر الدین دمشقی: ص ۳۳-۳۵، ۳۴۔

(199) دیکھئے: الدر الثور: ۲۱۲/۳۔

(۳) یوم مشہود جیسا کہ قرآن کی سورہ البروج میں آیا ہے

یوم عرفہ کے فضائل:

عرفہ جس دن حجاج عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، جس کے بغیر حج نامکمل رہتا ہے، حاجیوں کے لئے وقوف عرفہ انتہائی ضروری ہے، اس دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، یوم عرفہ کے چند فضائل کا تذکرہ مفید مطلب ہوگا

(۱) عرفہ وہ دن ہے، جس دن دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں:

ایک یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ نَفَرٌ وَنَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَا نَتَّخِذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. (اے امیر المؤمنین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس (کے نزول کے) دن کو یوم عید بنا لیتے) قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] اس نے جواب دیا (سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ) “آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، قَالَ عُمَرُ: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ» (حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو (خوب) جانتے

ہیں جب یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی (اس وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے (200)

اس حدیث مبارک سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ جس دن کو شریعت نے عید نہیں قرار دیا ہے، ہم عید نہیں کہہ سکتے، جس جگہ جشن منانا جائز نہیں ہے، ہم نہیں مناسکتے، ہم شریعت کے پابند ہیں

(۲) عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن کو نبی کریم ﷺ نے عید کا دن قرار دیا ہے («یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اهل الإسلام وهي ایام اکل و شرب») (201)

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یوم عرفہ، قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید ہیں اور یہ ایام کھانے پینے کے ہیں۔"

(۳) یوم عرفہ کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور اللہ عظیم ہے، اور عظیم چیزوں کی ہی قسم کھاتا ہے، اگر عرفہ کا دن عظیم نہ ہوتا تو اللہ کریم و عظیم اس دن کی قسم ہرگز نہیں کھاتا حضرت ابو ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں: «الیوم الموعود: یوم القیامة، والیوم المشہود: یوم

(200) بخاری: ۷۲۶۸، مسلم: ۳۰۱۷

(201) (آبوداؤد: ۲۴۱۹، ترمذی: ۷۷۳، نسائی: ۳۰۰۷، سندہ صحیح کما قال الشیخ الالبانی، شیخ شعبان ناؤط نے بھی اس

کی سند کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: تخریج زاد المعاد: ۱/۶۱)

عرفة، والشاهد: يوم الجمعة..» (202) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شہاد جمعہ کا دن ہے۔

سورہ الفجر میں وارد: الوتر سے مراد بھی عرفہ کا مبارک دن ہے، جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، فرمایا: {وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ} [الفجر: 3] حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: "الشفع یوم الأضحی، والوتر یوم عرفہ"، الشفع سے مراد: قرباں کا دن، اور الوتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، یہی بات حضرت عکرمہ اور امام ضحاک سے بھی منقول ہے (203)، حضرت جابر سے منقول ہے، (العشرُ عشرُ الأضحی والوترُ یومُ عرفہ والشفعُ یومُ النحر) (204)۔

حضرات گرامی: عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے (وشاهد و مشہود۔ البروج 3) قسم ہے اُس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اُس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ روایات میں آیا کہ "شاہد" جمعہ کا دن ہے اور "مشہود" عرفہ کا دن اس کے علاوہ شاہد و مشہود کی تفسیر میں اقوال بہت ہیں۔ لیکن اوفق بالروایات یہی قول ہے۔ واللہ اعلم۔

(202) ترمذی: ۳۳۳۹، مسند احمد: ۷۹۷۲، المعجم الأوسط: ۱۰۸۷، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔

(203) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، قرطبی، تفسیر آیت مذکورہ۔

(204) لطائف المعارف: ۴۷۰، اور حافظ ابن رجب نے حسن کہا ہے، دیکھئے: مسند احمد: ۱۳۵۵۱، نسائی: ۱۲۱۶۷، شیخ

شعیب ارنؤط نے حسن کہا ہے، تخریج مسند: ۱۳۵۱۱، جبکہ علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔

(۴) یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے عہد و میثاق لیا ہے،

حضرت ابن عباس - رضی اللہ عنہما - فرماتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بْنِعَمَّانَ - یعنی عرفہ - وأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذُرَّاهَا، فَشَرَّهْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قَبْلًا، قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا { إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ } (205) (ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روزیوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ الاعراف)

(۵) یوم عرفہ کے روزے کی بھی انتہائی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس کے روزہ رکھنے سے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے، چنانچہ حضرت ابو قتادہ - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں: (يَكْفُرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الْقَابِلَةَ) (206)

(205) نسائی: ۱۱۱۹۱، مسند أحمد: ۲۳۵۵، شرح الطحاوی: ۲۴۰، تخریج مشکاة: ۱۱۷

(206) التعمیر: ۱۶۲/۲۱، نسائی رقم: (۲۸۲۶) تخریج مشکل الآثار رقم: (۲۹۶۸)

نیز فرمایا: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) (207) (ترجمہ: عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، اور عاشوراء کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک سال پچھلے گناہ کا کفارہ ہے)

(۶) عرفہ کا دن، مغفرت و بخشش عام کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟) (اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟) (208)۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبَاهِي بِمَا هِيَ مَلَائِكَتُهُ عَشِيَةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَيَقُولُ: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثاً غبراً) (209) (ترجمہ: اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام

(207) مسلم رقم: (۱۱۶۲)، ابو داؤد رقم: (۲۴۲۵)، ابن ماجہ رقم: (۱۷۳۰)، ترمذی رقم: (۷۴۹)، ابن حبان

رقم: (۳۶۳۲)، مسند أحمد رقم: (۲۲۶۵۰)، صحیح الجامع رقم: (۳۸۵۳)

(208) مسلم رقم: (۱۳۴۸)

(209) مسند أحمد رقم: (۷۰۸۹)، طبرانی رقم: (۱۳۵۲۲)، وصحیح الألبانی صحیح الجامع رقم: (۱۸۶۸)

فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں
میرے ان بندوں کو دیکھو میرے پاس گردوغبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں)

اس دن کرنے والے کچھ کام:

(۱) ہر قسم کی برائیوں، معصیتوں اور بد کاریوں سے مکمل اجتناب۔

(۲) تکبیر و تہلیل بہ کثرت پکارنا («کنامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غداة عرفة،
فمنا المکبر ومنا المہلل۔۔۔»⁽²¹⁰⁾ (ترجمہ: ہم لوگ عرفہ کی صبح رسول اللہ ﷺ کے
ساتھ تھے، تو ہم میں سے کچھ لوگ تکبیر پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ تہلیل میں مشغول
تھے)

(۳) کثرت دعا اور اللہ سے جہنم سے گلو خلاصی طلب کرنا (خیر الدعاء دعاء یوم عرفة،
وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلی: لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملك، وله الحمد،
وهو علی کل شیء قدير)⁽²¹¹⁾۔ (ترجمہ: سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور
سب سے بہتر دعا وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے پڑھی)

یوم عرفہ کونبی کریم ﷺ کا طریقہ:

(210) مسلم رقم: (۱۲۸۵)

(211) ترمذی رقم: (۳۵۸۵) سندہ حسن صحیح الترغیب رقم: (۱۵۳۶)، تخریج مشکاة المصابیح رقم: (۲۵۳۱)، تخریج زاد

المعاد: ۲/۲۱۸، مسند أحمد رقم: (۶۹۶۱)، شعب الایمان بیہقی رقم: (۲۰۷۲)

- منی سے تکبیر و تہلیل کے ساتھ عرفہ کے لئے روانگی
- نمرہ میں پڑاؤ کرنا، زوال شمس کے بعد بطن وادی میں پہنچ کر خطبہ ارشاد فرمانا
- ایک اذان اور دو اقامت سے ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمایا
- نماز سے فراغت کے بعد جبل رحمت کے پاس جا کر بہ تضرع و ابہتال دعا میں مشغول ہو گئے
- غروب شمس کے بعد تلبیہ پکاتے ہوئے مزدلفہ کے لئے کوچ فرمایا
- پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں (مغرب کی تین اور عشاء کی دو رکعات ادا فرمائیں)

ہمارے اسلاف کرام کا یوم عرفہ طریقہ کار

کچھ تو ایسے ہوا کرتے تھے جو خوف و دہشت اور شرم و حیا میں مبتلا ہو کر گزار دیا کرتے تھے (مشہور تابعی مطرف بن عبد اللہ اور بکر مزنی، کہا کرتے تھے: جناب مطرف کہا کرتے تھے: میرے مولا! میری وجہ سے عرفہ والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، جبکہ بکر مزنی کہتے تھے: آج کتنے شرف و الادان ہے، اور امید بھر ادن اگر میں یہاں نہیں ہوتا) (212)۔

مشہور محدث عبد اللہ بن مبارک فرمایا کرتے: میں حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں عرفہ کی شام کو حاضر ہوا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہے ہیں

(212) لطائف المعارف: ۳۲۳، تطہیر الأنفاس من حدیث الإخلاص از در سید حسین عفاغی: ص ۱۶۶، اتحاد السادة

المتقین از زبیدی: ص ۶۲۲۔

اور زار و قطار رور ہے ہیں، میری طرف متوجہ ہوئے، میں پوچھا: اس وقت سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمانے لگے: جو یہ گمان کرے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا (213)

اگر اسلاف کے احوال کا مطالعہ فرمائیں گے تو بیشتر اسلاف کے احوال نظر آئیں گے جو یوم عرفہ کو روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اللہ کے حضور شرمندگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے

(213) دیکھئے: کتاب حسن الظن باللہ، از ابن ابی الدنیا: ص ۹۲، نمبر (۷۸)

ایام تشریق

کچھ باتیں کچھ وضاحتیں

اس وقت پورا عالم اسلام ماہ ذی الحجہ کے مبارک ایام تشریق سے گزر رہا ہے، عید قربان کی خوشیوں میں نہا رہا ہے، مسرت و انبساط کے فرحت آمیز لمحات سے شاد کام ہو رہا ہے، اور سنت ابراہیمی کے بیش قیمت ایام و ساعات سے بھرپور مستفید و مستفیض ہو رہا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق سے چند باتیں عرض کر دی جائیں، فاقول وباللہ التوفیق:-

ایام تشریق کی وجہ تسمیہ: ایام تشریق کو ایام تشریق اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں پرانے زمانے میں لوگ قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سوکھایا کرتے تھے

ایام تشریق کیا ہیں؟: قربانی کے دن (یوم النحر) کے بعد مسلسل تین دن (۱۱، ۱۲، ۱۳) کو ایام تشریق کہا جاتا ہے

ایام تشریق کے فضائل و احکام:

(۱) ایام تشریق عید کے دن ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ: ”یوم عرفة، ویوم النحر، وایام التشریق؛ عیدنا اهل الإسلام، وهي ایام اکل“

وشرِبَ“۔⁽²¹⁴⁾ ترجمہ: یومِ عرفہ (حاجیوں کے لئے)، اور یومِ النحر وایام تشریق؛ ہم اہل اسلام کے لئے، عید کے دن ہیں۔ اور یہ کھانے، پینے کے دن ہیں)

(۲) ایام تشریق میں سب سے افضل دن: ۱۱ ذی الحجہ ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرِّ“⁽²¹⁵⁾ (ترجمہ: اللہ کے یہاں سب سے عظیم دن قربانی کا دن (یوم النحر) ہے پھر یوم القر (۱۱ ذی الحجہ) ہے

۱۱ ذی الحجہ کو یوم القر اس لئے کہا جاتا ہے کہ حجاج کرام منیٰ میں قرار اختیار کر لیتے ہیں اور کم از کم دو دن (۱۱، اور ۱۲) کو منیٰ میں رات کا قیام کرنا واجب ہو جاتا ہے

(۳) ایام تشریق ایام تکبیر ہیں: جن میں تکبیرات مطلق و مقید پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (البقرہ: ۲۰۳) اور اللہ تعالیٰ کا ذکر گنتی کے ان چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو، یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، جیسا کہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”ایام معدودات“ سے مراد ایام تشریق ہیں۔⁽²¹⁶⁾

(214) ابو داؤد: ۲۳۱۹، ترمذی: ۷۷۳، نسائی: ۳۰۰۴، مسند أحمد: ۳۷۹، صحیح الجامع: ۸۱۹۲

(215) ابو داؤد: ۷۶۵، ابن خزیمہ: ۲۹۱۷، مسند أحمد: ۱۹۰۹۸، شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۲۹۷۱، صحیح الجامع: ۱۰۶۴

(216) (بخاری تعلیقا بصیغۃ الجزم: قتل رقم: ۹۶۹)

(۴) ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے ایام ہیں، جیسا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ“⁽²¹⁷⁾ (ترجمہ: ایام تشریق؛ یہ کھانے، پینے اور ذکرِ الہی کے دن ہیں)

(۵) ایام تشریق پورا پورا قربانی کے ایام ہیں: ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳) قربانی کے دن ہیں

اور بلاشبہ ان دنوں میں قربانی کرنا جائز و درست ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے: ”كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ“⁽²¹⁸⁾ (ترجمہ: تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں)، یہ حدیث صاف طور پر بتلاتی ہے کہ ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳) قربانی کے ایام ہیں، یعنی یوم النحر کے علاوہ تین دن، قربانی کی جاسکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہئے اور ایام تشریق میں بھی قربانی کرنی چاہئے۔

نوٹ: ایک عام بلوی ہے کہ جس طرح آج کل لوگ ۱۳ ویں تاریخ کو منی میں حاجی قیام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح لوگ ۱۳ ویں تاریخ کو قربانی نہیں کرنا چاہتے، بعض حضرات کے یہاں تو یہ شجر ممنوعہ کی حیثیت کا حامل ہے، جب حجاج کرام کا تیرہ تاریخ تک منی میں ٹھہرنا جائز ہے، بلکہ یہی افضل ہے، اور نبی اکرم ﷺ کی یہی سنت ہے تو قربانی کرنا کیوں درست نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کی حدیث سے صاف واضح ہے، حجاج کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم انتہائی واضح ہے، فرمایا: (وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ

(217) مسلم: (۱۱۴۱)

(218) (مسند احمد: ۱۶۷۵۱، صحیح ابن حبان: ۳۸۵۴، السلسلۃ الضعیفۃ: ۲۴۷۶، صحیح الجامع: ۷۵۳۷)

تَعْدُوذَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (البقرہ: ۲۰۳) (ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کیا یاد ان گنتی کے چند
 ایام دنوں (ایام تشریق) میں کرو، دودن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو
 پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لئے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
 رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے)

مسئلہ: ایام تشریق میں روزہ رکھنے کا حکم:

مذاہب اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام
 ہے⁽²¹⁹⁾ علامہ ابن عبد البر نے تو اس بات پر اجماع نقل فرمایا ہے⁽²²⁰⁾ کیونکہ یہ عید کے
 ایام ہیں، (سوائے اُس حج کرنے والے کے جو حج تمتع کر رہا ہو، اور وہ ہدیٰ کرنے کی
 استطاعت نہ رکھتا ہو، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت اس پر شاہدِ عدل
 ہے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمَّنَ، إِلَّا

(219) البحر الرائق: ۲/۲۷۷، الکافی: ۱/۳۲۶، مغنی المحتاج: ۱/۴۳۳، الفروع: ۵/۱۰۹، نیز دیکھئے: الإناصاف از

مرداوی: ۳/۲۴۸، المجموع از نووی: ۶/۴۴۱-۴۴۵، المغنی: ۳/۱۷۰

(220) دیکھئے التہید: ۱۲/۱۲۷

لَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ“ (221) [ترجمہ: ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، سوائے اس حاجی کے جسے ہدی کا جانور نہ مل سکا ہو (222)]

نیز رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ: ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشُرْبٌ“ (223) [صحیح مسلم: ۱۱۴۱، من حدیث نبیہ الہذلی] (ترجمہ: ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں) نیز اس لئے بھی کہ نبی اکرم ﷺ نے ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ارشاد نبوی ہے (لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) (224)

آئیے رب کریم سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس طرح کے مواسم خیر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزانی کرے، آمین یارب العالمین

(221) بخاری: ۱۹۹۷

(222) دیکھئے: بخاری: ۱۹۹۷.

(223) اردو کے لیے

(224) مسند احمد: ۱۰۲۸۶، نسائی: ۲۸۸۳، ابن ماجہ: ۱۷۱۹، دارقطنی: ۲۴۰۸، سلسلہ صحیح: ۳۵۷۳، صحیح الجامع: ۳۵۵۷

قربانی کی قربانی

(قربانی کا مقصد)

ایک مسلمان چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، قربانی ضرور کرتا ہے، جانور ضرور ذبح کرتا ہے، غریب ہو یا امیر، پیسے ہوں یا نہ ہوں، قربانی کرنا ضروری خیال کرتا ہے، قربانی کرنے کے لئے (بلفظ دیگر) جانور ذبح کرنے کے لئے جو بھی کرنا پڑے، کرتا ہے، مگر عید قربان کے موقع پر جانور ضرور خریدتا ہے، اسی پر بس نہیں، بلکہ جانور خریدنے ح میں فخر و مباہاتہ سے بھی کام لیتا ہے، اور اس کے لئے بھی جتنا جتن کرنے پڑے، بندہ مؤمن ضرور کرتا ہے، ایک دوسرے پر قیمتی بکر خرید میں سبقت لے جانے کی سب سے اہم چیز ہے، فلاں کا بکر اسب سے قیمتی ہے، فلاں نے سب سے زیادہ گوشت نکلنے والا جانور خریدا ہے،

آج ہم اگر صحیح معنوں میں عید قربان کی روح حاصل کرنا چاہتے اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم قربانی کی روح کو سمجھیں، قربانی کی حقیقت معلوم کریں، جانور کی قربانی پیش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی قربانی یاد کرنا ہوگا، حضرت ابراہیم کے جذبہ کو یاد کرنا ہوگا، اپنے دلوں میں وہ جذبہ فداواں جگانا اور شعور بیدار کرنا ہوگا اور اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، حق و صداقت، توحید و سنت، یقین کامل اور ایمان صادق پر جنے رہنے کا عزم کرنا ہوگا اور خود اپنے اندر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا اعتماد و بھروسہ اللہ پر کس حد تک ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کا کس حد تک عملی ثبوت پیش کر رہے

ہیں، ہم اللہ کی باتوں کو کتنا مان رہے اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم کس قدر آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دے رہے ہیں، ہم کہاں تک اپنوں، رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ہم کس قدر سماج کو جوڑنے اور انتشار سے دور رکھنے کا کام کر رہے ہیں، ہم کس قدر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کیلئے کوشاں اور سماجی تعاون کو فروغ دینے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم کس قدر یتیموں، اسیروں، اور بیواؤں کا سہارا بن رہے ہیں۔ ہم کس قدر مظلوموں کی مدد کیلئے دست تعاون دراز کر رہے اور فقراء و مساکین کی حاجت روائی کر رہے ہیں، ہم کس حد تک چھوٹوں کیساتھ شفقت و رحمت کا برتاؤ کر رہے اور بڑوں کی عزت و توقیر کرتے ہوئے باہمی الفت و محبت کو عام کر رہے ہیں۔

ہم کہاں تک اس بات کے لئے کوشاں ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور الفت و محبت عام ہو، ان کے حالات کس طرح بہتر ہوں، انہیں کس طرح فائدہ پہنچایا اور مستغنی کیا جاسکتا ہے، انہیں کس طرح ظالموں کے ظلم سے بچایا جاسکتا ہے اور جابروں کے جبر کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔

ہماری قربانی خوشی کا پیغام اسی وقت لاسکتی ہے جبکہ ہمارے شب و روز اس طرح گزریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے کنارہ کش ہوں، ہمارے قلوب آپسی کدورتوں سے صاف ہوں، بغض و نفرت سے دور اور بہت دور بھاگیں، ہم قطع رحمی سے تائب ہو کر صلہ رحمی کیساتھ زندگی گزار رہے ہوں، ہماری دونوں عیدیں بڑی عظیم الشان عبادتوں کے اختتام اور اس کے خلاصہ کے طور پر آتی ہیں، عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد اور عید قربان

حج کے سب سے اہم اور بڑے رکن و قوف عرفہ کے بعد جس کا ایک اہم پیغام اور حکمت و موعظت سے لبریز اشارہ ہے، کہ ہم حدودِ الہی کے سامنے وقوف کریں گے، ان کی پاس داری کریں گے، حدودِ الہی سے قطعی تجاوز نہیں کریں گے

حضرت ابراہیم سے قربانی کا مقصد یہ تھا کہ محبتِ الہی میں فنائیت کو پار کر جائے، اور اسی لئے جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (قد صدقت الرؤیا، انا کذلک نجزی المحسنین)

قربانی کا مقصد صرف خون بہانا یا محض گوشت کھانا نہیں بلکہ ایک جانور کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فنائیت کا اظہار اور قدم قدم پر حکمِ الہی کے سامنے سر جھکا دینے کا اعلان ہے، گویا ایک مسلمان زبانِ حال سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی نفسانی خواہشات، غلط جذبات اور بے ہودہ اخلاق و کردار سے دستبرداری کا عہد کر رہا ہے، وہ اس موقع پر ہمدردی، جذبہِ خیر سگالی اور انسانیت کی خدمت کے لئے اپنا سب کچھ اور اپنی سب سے قیمتی متاع بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا عملی جامہ پہنارہا ہوتا ہے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور عنایات کا عجز و بندگی کے ساتھ اعتراف کیا جائے، اُس کے حضور خلوصِ دل سے اظہارِ تشکر کیا جائے، اخوت و ہمدردی، تدبیر و تنظیم، محبت و مروت، ہمت و حوصلہ اور حق و انصاف کو اپنایا جائے اور لطف و کرم اور تواضع کو زندگی کا محور قرار دیا جائے۔ مذہبِ اسلام کی بنیاد سنتِ ابراہیمی پر رکھی گئی ہے۔ یہ قربانی جو درحقیقت سیدنا

ابراہیمؑ کی اپنے بیٹے سیدنا اسماعیلؑ کے حلقوم پر چھری چلا دینے اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کو راہِ الہی میں قربان کر دینے کی یاد گار ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ رضائے الہی کے مقابلے میں ہمیں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں، ہمارا سب کچھ ہمارے خالق کی امانت ہے اور اسے رضائے الہی کے لئے استعمال کرنا ہے۔ حکمِ ربانی پر لختِ جگر کی قربانی کے لئے راضی ہو جانا کوئی کھیل نہیں، لختِ جگر کا بہ رضا و رغبت گردن کٹا لینے پر تیا ہو جانا کوئی تماشا نہیں، بلکہ یہ طریقہ تسلیم و رضا کی انتہا ہے، یہی وہ علم و عرفان ہے جس نے آتشِ نمرود کو گل و گلزار کر دیا تھا اور یہی وہ صدقِ خلیل ہے جس سے سارے عالم میں توحید کا ڈنکا گونج اٹھا تھا۔

نارِ نمرود میں جس وقت ڈالے گئے حضرت خلیل ☆☆☆ پھول پھول بن بن کر

شراروں نے قدم چوم لیا

قربانی کا مقصد جانور ذبح کرنا نہیں ہے، جانور ذبح کر کے اگر گوشت کھانا ہی قربانی کا مقصد ہوتا تو اُس کے لئے سال بھر انتظار کر کے اور تزک و اہتمام سے عید منانے کی کیا ضرورت تھی، ایسی قربانی تو مسلمان ہر روز کرتا ہے، ہر دن ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کئے جاتے ہیں اور گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسوۂ ابراہیمی اور پیغامِ محمدی جس قربانی کا درس دیتے ہیں وہ محض ایک بے زبان جانور کی قربانی نہیں بلکہ یہ تو قربانی کی علامت ہے، اور قربانی ہی اصل مقصد ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قبول کریں، اپنی انا کو اللہ کے لئے قربان کر دیں، اپنی شہوات و ناجائز خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اصل مطالبہ تو پورے وجود کی قربانی ہے، جس میں جان و مال، قوت و جذبات، خواہشات و

مفادات اور تعلقات کی قربانی شامل ہے۔ ایک مسلمان کو اس بات کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہئے کہ بارگاہِ الہی سے جس وقت اور جس چیز کی قربانی کا مطالبہ ہو، جس چیز کی قربانی کی طلب کی جائے، اُسے پورا کرنے میں کوئی پیش و پیش نہ کرے، کوئی تردد و تذبذب کا شکار قطعاً اور بالکل نہ ہو، حضرت ابراہیمؑ۔ علیہ السلام۔ نے اللہ کی طرف طرف سے دئے خواب کو عملی جامہ پہنا کر اور اپنے فرزند حضرت اسماعیلؑ۔ علیہ السلام۔ کو قربان گاہ میں لٹا کر یہی سبق دیا ہے کہ بوڑھے باپ کے لئے جو ان بیٹے سے پیاری اور قیمتی کوئی چیز نہیں مگر اللہ کو زندہ چاہئے تو یہ بھی حاضر ہے۔ یہ سبق یاد دلانے کے لئے ہر سال قربانی کی رسم ہم بھی ادا کرتے ہیں اور سارے مسلمانان بھی۔

مگر افسوس! یہ رسم ہم ایک رسم کے طور پر ہی ادا کرتے ہیں کوئی سبق ہمیں یاد نہیں رہتا، کاش قربانی کرنے والا اس رسم سے یہ سبق حاصل کرتا کہ صرف جانور ہی کا خون نہ بہے بلکہ خواہشاتِ نفس کا بھی خون ہو جائے لیکن ہماری سچی قربانی کی راہ میں ہمارے حقیر مفادات اہم زکاوٹ ہیں۔ یہ مفادات ہمیں کسی بڑی قربانی پر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتے جبکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مفاد پرستی اور قربانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ خود غرضی، نفس پرستی، حرص و طمع، بغض و عداوت، حسد و منافقت، کم ظرفی، بزدلی، احساسِ کمتری، کینہ پروری اور ایک دوسرے کی دل آزاری اسی مفاد پرستی کے نتائج ہیں۔

ہم مسلمان۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس فخر محسوس کرتے۔ بھی عیدیں مناتے ہیں لیکن ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ان مقدس تہواروں پر بھی ہم شراب

بھی پیتے ہیں، جو ابھی کھیلتے ہیں، حرام کاریاں بھی ہوتی ہیں، اختلاط و مردوزن سے ہمارے بازار سجتے ہیں، کچھ زنا جیسی خباثت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ، اور ایسی اخلاق سوز حرکتوں کے مرتکب بھی ہوتے ہیں جو شاید غیر قوموں میں بھی نہ پائی جاتی ہوں، ہندوانہ رسمیں ادا کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں، بال کی کٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ الأمان و الحفیظ، خوشی و مسرت، انبساط و فرحت کے ان دو مواقع پر اب یہاں آتش بازی کا وہ سماں بندھ جاتا ہے کہ باہر سے کوئی آیا ہو انسان یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہاں عید منائی جاتی ہے یا دیوالی۔

سچ تو یہ ہے کہ خوشحال گھرانوں میں مال و زر کی فراوانی اسراف، فضول خرچی اور نام و نمود کا باعث بن گئی ہے، ایسے لوگ اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل سے زیادہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے اظہار پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ یہاں قربانی کے گوشت کی تقسیم میں ایسا دکھاوا کیا جاتا ہے جو شاید دنیا کی کسی اور مسلم ریاست میں بھی دیکھنے کو نہ ملے، اگر خاندان میں ایک دو لڑکوں یا لڑکیوں کی بات ابھی پکی ہوئی ہو تو ان رشتہ داروں کے لئے ایک سالم جانور بھی کم پڑتا ہے اور مانگنے والے سائل کے حصے میں جانور کے صرف اندرونی اعضاء ہی آتے ہیں، جنہیں وہ اپنی توہین اور قربانی کرنے والے کی ریاکاری سمجھ کر لینے سے ہی انکار کرتا ہے۔ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے اپنے جذبات و خواہشات کو نہ دبا سکے، ذاتی مفادات کو قربان نہ کر سکے اور بُرے رسم و رواج کو ذبح نہ کر سکے، وہ صرف ایک جانور ذبح کر کے اللہ کے نزدیک کیسے سرخ رُو ہو سکتا ہے۔ جانور بے عقل اور بے شعور ہوتا ہے، وہ صرف جسم و جان، ہڈی، خون اور گوشت و پوست کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لئے اخلاقی اصول اور مذہبی احکام کا مکلف نہیں ہوتا تو اللہ کا حکم ہے کہ اچھے

جانور کی قربانی کرو، اللہ کے حضور تقوی پہنچتا ہے، گوشت پوست نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَيَسِّرِ الْمُصْسِنِينَ) (الحج: ۳۷)

حضرات گرامی! اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا اور پھر تقسیم کرنا دراصل ہمیں اس کی عطا کردہ نعمتوں اور انعامات کو دوسروں میں تقسیم کر کے حاصل ہونے والی خوشی سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس طرح دوستوں اور عزیزوں سے تعلقات کی مضبوطی اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہم ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے مزید نعمتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ قربانی صرف جانور کو قربان کرنا نہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ”ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون۔ لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“ ہمیں عید قربان پر گھر کی صفائی، کھانوں کی نت نئی تراکیب اور قربانی کے جانور کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی توجہ دینی چاہئے۔

حضرات گرامی!

اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں اور محسوس کروائیں کہ قربانی صرف جانور کو خریدنا، اسے کھانا پلانا، گھمانا اور ذبح کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ قربانی کا مقصد دوسروں کو ان کا حق پہنچانا بھی ہے۔ ان کا حق ادا کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَيْنِ يَدَيْهِمُ الْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا

الْبَائِسِ الْفَقِيرِ) (الحج: ۲۸)۔ نیز فرمایا: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْفَانِعِ وَالْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَالِكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (الحج: ۳۶)

نئے کپڑے پہن کر قربانی کر کے دوست احباب اور غریبوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بعد ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس دن سے نئے جذبے کے ساتھ کام کا آغاز ہوتا ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ قربانی اپنے وسائل، وقت اور آرام کی بھی ہوتی ہے جو ہم دُسرور کو سہولت پہنچا کر، دُسرور کو خوشی میں شامل کر کے اور دُسرور کو اپنا وقت دے کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

ہمارے ارد گرد، قرب و جوار میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر و بے بس ہیں، غریب و لاچار ہے، فی زمانہ تو ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی خود آکر ہم سے مدد کرنے کا سوال کرے۔ ہمیں خود ہی آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہوگی، لاک ڈاؤن جیسے حالات میں تو ہماری ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ قربانی کا اصل مفہوم بھی یہی ہے کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنی ضروریات کو محدود کریں، فضول خرچی اور دکھاوے سے پرہیز کریں تو بے وسیلہ لوگوں کی مدد کی جاسکتی ہے۔ یہ بھی قربانی ہے۔ کسی کے دُکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا کسی کی پریشانی کو دُور کرنا اور اپنے حصے کی خوشیاں دُسرور کی خالی جھولی میں ڈال دینا بھی قربانی ہے۔ بے آسرا، بے سہارا، زمینی اور آسمانی آفات کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کی مالی اور جذباتی مدد کرنا۔

ایسا جانور جو تندرست و توانا ہو اور ہر طرح صحیح و سالم ہو، مگر انسان تو عقل و ہوش کا حامل ہے، دینی و اخلاقی اصولوں کا پابند ہے، بھلے اور بُرے کی تمیز رکھتا ہے۔ جس رب نے نذر کے لئے بے عیب جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا ہے اُس کی حکمت اور عدالت قربانی کرنے والے کو بھی اخلاقی عیوب سے پاک اور نفسانی امراض سے محفوظ دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر قربانی کا جانور بے عیب ہو اور قربانی کرنے والا عیب دار، جانور تو اپنے مالک یعنی انسان کے لئے اپنی گردن کٹادے مگر قربانی کرنے والا اپنے مالک حقیقی کے حکم پر اپنی گردن نہ جھکا سکے تو بارگاہِ الہی میں اُس کی قربانی کیونکر قبول ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر چکا ہے: ”اللہ تو صرف پاکبازوں کی قبول کرتا ہے۔“

جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دُعا پڑھنے کا حکم ہے: ”(إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر)(الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳) (225)“

جانور ذبح کرتے وقت جب یہ دُعا پڑھی جائے تو قربانی کرنے والا اپنے آئینہ دل میں جھانکے کہ جو اقرار اُس کی زبان پر ہے کیا وہی تصور اُس کے دل میں بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز، روزہ تو بے شک اللہ کے لئے ہے مگر جینا اور مرنا شخصی مفاد کے لئے ہے، جاہ و

(225) ابو داؤد رقم (۲۷۹۵)، ابن ماجہ رقم: (۶۱۱) و (۳۱۲۱)، مسند احمد رقم (۱۵۰۲۲): تخریج المشكاة: (۱۴۰۶)، تخریج

شرح السنۃ از شعیب آرنائوط: ۳۳۵/۲، الأجویۃ المرضیۃ از سخاوی: ۸۰۴/۲۔

منصب کے لئے ہے، نام و نمود کے لئے ہے اور طاغوتی قوتوں کے بنائے جھوٹے معیارِ زندگی کے لئے ہے اور اگر ضمیر گواہی دے کہ بے شک ایسا ہی ہے تو جانور ذبح کرنے کے ساتھ اُن چُھپے ہوئے دیوتائوں و دیوتائوں کو بھی ذبح کرنا ہو گا کہ حقیقی قربانی کا یہی مقصد ہے۔

“انا“ اور “میں“ کی قربانی

• قربانی کی سنت کو جس شوق اور جذبے کے ساتھ ہر سال ہم زندہ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہئے، یقیناً ہونا چاہئے، یہ پسندیدہ بھی ہے اور محبوب بھی اور اس طرح کے جذبات کی قدر بھی ہونی چاہئے، لیکن جانور کا خون بہانے سے پہلے جس "انا" کا جانور ہم پر سوار ہے پہلے اس کا خون بہائیے، اس کے گلے پر چھری چلائیے، قربانی کا چمڑا صاف کرنے سے پہلے اپنے دل پر قبضہ جمائے تکبر، غرور، گھمنڈ، حسد، جلن، کینہ کپٹ، بغض و نفرت، عداوت، اور کدورت و عناد کے گرد کو پہلے صاف کیجئے، کیونکہ اللہ کی نگاہ آپ کی گائے اور بکرے پر نہیں، آپ کے دل پر جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَسْجَانِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) (226) (ترجمہ: اللہ تمہیں شکل و صورت نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے)

(226) مسلم رقم: (۲۵۶۳) من حدیث ابی ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔

- قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ مخالف شریعت خواہشات کی بھی قربانی ضروری ہے، جانور کی قربانی تو محض سنت ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب نہیں، لیکن دل کی صفائی تو فرض ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔
- یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کی رضا کے لئے قربانی تو کی جائے، لیکن اللہ کی رضا کے لئے اپنے اقارب اور رشتہ داروں سے بات بھی نہ کی جائے! یہ عجیب بات ہے مبارک باد دینے کے لئے سوشل میڈیا کا مکمل سہارا لے کر اپنی تصاویر سمیت تمام اہل اسلام کو عید کی مبارک باد پیش کی جائے، مگر اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منانے کی یکسر کوئی کوشش نہ کی جائے، انہیں سلام بھی نہ کیا جائے! ان سے مصافحہ تک کرنا بھی گوارا نہ کیا جائے! ان تک محبت کا پیغام بھی نہ بھیجا جائے!

کیسے لوگ ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں بیٹھے تمام لوگوں کو تلاش کر کر کے تو انہیں خصوصی مبارک باد ضرور پیش کرتے ہیں مگر بوڑھے ماں باپ (جو بسترِ علالت پر دراز ہوتے ہیں) ان تک جانا کسر شان سمجھتے ہیں (وائے رے ناکامی و خیبت و خسران و نامرادی)

ہم کیسے لوگ ہیں اور کیسی قربانی پیش کرتے ہیں کہ اپنے شریعت مخالف جذبات و خواہشات کو قربان کرنا حرام نہیں بلکہ حرام کبیر سمجھتے ہیں

ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طلب میں جانور کی قربانی تو پیش کرتے ہیں مگر برس با برس کی عداوتیں ختم نہیں ہوتیں، ساہا سال کی دشمنیاں ہماری انا کی چھری کی وجہ

سے محفوظ رہ جاتی ہیں، بلکہ عرصہ دراز سے محفوظ ہیں اور روز افزوں ترقی پر ہیں (افسوس صد افسوس، حیف صد حیف)

عجیب لوگ ہیں ہم کہ جانور کی قربانی تو ضرور کرتے ہیں، کیوں کہ اس کا گوشت لذیذ ہے، ہمیں پسند ہے، ہمیں خوب محبوب ہے، مگر ہمارے اندر کا تکبر، غرور، نخوت، اور (انا) اور گھمنڈ اب تک زندہ ہے، پائندہ ہے اور ہم اسے روزانہ اپنی انا کے کنواں سے سیراب کرتے ہیں۔

قربانی کے جانور کو زمین پر گرانے اور اس کے گلے پر چھری پھیرنے سے قبل وہ اپنے گھمنڈ و تکبر کے موٹا و فربہ جانور چھری پھیر لیں، اسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیں، پھر اپنے جانور کی قربانی پیش کریں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں؛ اترانے والوں اور گھمنڈ سے چور لوگوں کو قطعی پسند نہیں کرتا (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: ۱۸) (ترجمہ: لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، اور زمین پر اتر کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا)

جو لوگ زمین پر اترتے ہوئے چلتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے کی منحوس کوشش کرتے ہیں، وہ فربہ سے فربہ جانور قربان کر لیں، موٹا سے موٹا جانور کی قربانی کر لیں، قیمتی اور خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ رو نہیں ہو سکتے، کیوں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: (يُحَشِّرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرَفِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سَجْنٍ فِي

جَهَنَّمَ يَسْمَى بَوْلُسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَثْيَارِ يَسْقُونَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ (227)

(ترجمہ: متکبر (گھمنڈ کرنے والے) لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپنے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہنکائے جائیں گے جس کا نام "بولس" ہے۔ اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پیسے گے جسے "طینۃ الخبال" کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ) (اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے)

اس لئے آئیے سب سے پہلے اپنی انا، ہم، جذبات، ناجائز خواہشات کی پہلے قربانی پیش کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پھر جانور کی قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی سعادتیں نصیب کرے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اور مدام نیک اعمال کی توفیق ارزانی کرے، آمین یا رب العالمین و صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

(227) صحیح ترمذی: ۲۳۹۲، مسند احمد: ۶۶۷۷، صحیح الجامع رقم: (۸۰۴۰)، صحیح الأدب المفرد رقم: (۳۳۳)، صحیح الترغیب رقم: (۲۹۱۱)، شرح السنۃ از بغوی: ۵۳۷/۶، تخریج شرح السنۃ رقم: (۳۵۹۰) (ارناؤط)، تخریج المشکاۃ رقم: (۵۰۳۹) و سندہ حسن)

طالبِ دعا:

ابو اسامہ / عبدالسلام بن صلاح الدین مدنی ماتھاسیروی
بروز جمعہ ۱۹ محرم ۱۴۴۳ھ۔ مطابق ۲۷ اگست ۲۰۲۱ء

ASHRA - E - ZIL HIJJAH

SAMARAT - O - BARKAAT

جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة ميسان