

شذرات

جاوید احمد غامدی

قربانی

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ، فَالْهَيْكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (آج ۲۲: ۳۴)

”ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت شروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو مویشی جانور ان کو بخشے ہیں، اُن پر وہ اللہ کا نام لیں، (کسی اور کا نہیں)۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اُسی کے حوالے کرو (اور اُسی کے آگے جھکے رہو)، اور انھیں خوش خبری دو، (اے پیغمبر)، جن کے دل اُس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔“

دنیا کے تمام قدیم مذاہب میں قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے۔ اس کی حقیقت وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے، لیکن یہ اصلاً مال کی نہیں، بلکہ جان کی نذر ہے جو اُس جانور کے بدلے میں چھڑالی جاتی ہے جسے ہم اس کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے، لیکن غور کیجیے تو یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ^۱ (اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں، انھیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہیں۔ وہ مردہ نہیں، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اُس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے)۔ قرآن نے ایک جگہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت کو رکھ کر یہی حقیقت واضح کی ہے کہ نماز جس طرح اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی طرح قربانی اُس کی راہ

۱ البقرہ ۴: ۱۵۴۔

میں ہماری موت ہے:

قُلْ: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (الانعام: ۱۶۲) ”کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بیٹے کی جگہ جانور کی قربانی دیں اور آئندہ نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم قربانی کو اُس کی یادگار بنادیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسمعیل کو چھڑا لیا)۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ابراہیم کی یہ نذر قبول کر لی گئی ہے اور اب نسلًا بعد نسل لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس واقعے کی یاد قائم رکھیں گے۔

اس لحاظ سے دیکھیے تو قربانی پرستش کا منہا کمال ہے۔ اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر، ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اس احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی نذر کر دیتے ہیں کہ یہ درحقیقت ہم اپنے آپ کو اُس کی نذر کر رہے ہیں۔

یہی نذر اسلام کی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ سراطاعت جھکا دیا جائے اور آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ قربانی، اگر غور کیجیے تو اسی حقیقت کی تصویر ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اُن کے جلیل القدر فرزند نے جب اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا تو قرآن نے اسے اسلام ہی سے تعبیر کیا ہے: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَبِیْنِ (پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا)۔ سورہ حج کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے، اُس میں بھی دیکھ لیجیے، فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کے الفاظ میں قرآن نے کس خوبی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی تمہارے دل اگر اپنے معبود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اُسی کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ قربانی کی روح یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت خاص اپنی شکرگزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے، لہذا اس میں کسی دوسرے کو اُس کا شریک نہ بناؤ۔

۲ الصافات ۳۷: ۱۰۷۔

۳ بخاری، رقم ۵۵۶۵۔ مسلم، رقم ۵۰۹۰۔

۴ یعنی نحر کے لیے جانور کو کھڑا کر کے اور ذبح کی صورت میں قبلہ رولٹا کر۔

۵ الصافات ۳۷: ۱۰۳۔

قربانی کی تاریخ

قربانی کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اُن کے دو بیٹوں (ہابیل اور قابیل) نے اپنی اپنی نذر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی تو ایک کی نذر قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی: اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ^۱۔ ہابیل میں صراحت ہے کہ ہابیل نے اس موقع پر اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلو نئے بچوں کی قربانی پیش کی تھی۔ پیدائش میں ہے:

”اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اُس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اُس نے کہا: مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا۔ اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلو ٹھے بچوں کا اور کچھ اُن کی چربی کا ہدیہ لایا اور خداوند نے ہابل کو اور اُس کے ہدیے کو منظور کر لیا۔ پر قائن کو اور اُس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔“ (۵-۱:۴)

یہ طریقہ بعد میں بھی، ظاہر ہے کہ قائم رہا ہوگا۔ چنانچہ اس کے آثار ہم کو تمام قدیم مذاہب میں ملتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد، البتہ جو اہمیت و عظمت اور وسعت و ہمہ گیری اس عبادت کو حاصل ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے، یقیناً حاصل نہیں تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر ہجرت کی تو اس کے ساتھ ہی دو عافرائی کہ پروردگار، تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انھیں ایک فرزند کی ولادت کی خوش خبری دی۔ یہ فرزند اسمعیل تھے۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے کہ اس بیٹے کو اپنے پروردگار کی خاطر قربان کر دیں۔ یہ ہدایت اگرچہ خواب میں ہوئی تھی اور خواب کی باتیں تاویل و تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں، چنانچہ اس خواب کی تعبیر بھی یہی تھی کہ وہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیں۔ اس سے ہرگز یہ مقصود نہ تھا کہ وہ فی الواقع اُسے ذبح کریں۔ لیکن خدا کے اس صداقت شعار بندے نے کوئی تعبیر نکالنے کے بجائے من و عن اس کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا اور اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فرزند کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا خواب اُسے بتایا۔ سیدنا اسمعیل نے اس خواب کو خدا کا حکم سمجھا اور فوراً جواب دیا کہ ابا جان، آپ بے دریغ اس کی تعمیل کریں۔ ان شاء اللہ، آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے۔ بچے کے جواب سے مطمئن ہو کر ابراہیم اُس کو مروہ کی پہاڑی کے پاس لے گئے اور قربانی کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔

قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی: ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے، لہذا اب مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں رہی۔ چنانچہ ابراہیم کے اس فرزند جلیل کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کے عوض چھڑا لیا اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال اسی تاریخ کو قربانی کی ایک عظیم روایت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی۔ یہی قربانی ہے جو حج و عمرہ کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم ایک نفل عبادت کے طور پر پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے:

قَالُوا: ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ،
فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
وَقَالَ: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدُنِي. رَبِّ
هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، قَالَ: يٰئِسَىٰ إِنِّي أَرَىٰ
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ؟
قَالَ: يَا بَتِ، أَفَعَلَ مَا تُمُرُّ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ، مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ
لِلْحَبِيبِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ، قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّءْيَا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ
هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ.
(الصافات ۳۷: ۹۷-۱۰۷)

”اُنھوں نے کہا: (اس کا یہی رویہ ہے تو) اس کے
لیے ایک عمارت کھڑی کرو، پھر اس کو دہکتی آگ میں
بھینک دو۔ سو اُنھوں نے اُس کے ساتھ چال کرنی چاہی
تو ہم نے اُنھی کو نپچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا: (تم
لوگوں کو چھوڑ کر اب) میں اپنے پروردگار کی طرف
جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پروردگار،
تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ (ابراہیم نے یہ دعا کی) تو
(اس کے جواب میں) ہم نے اُس کو ایک بردبار لڑکے
کی بشارت دی۔ (وہ لڑکا جوان ہوا)، پھر جب وہ اُس
کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے (ایک
دن) اُس سے کہا: میرے بیٹے، میں (کچھ دنوں سے)
خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو
غور کرو، تمھاری کیا رائے ہے؟ اُس نے کہا: ابا جان،
آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اُس کی تعمیل کیجیے۔ خدا نے
چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ پھر
جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو
پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اُس سے پکار کر کہا کہ
ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے تو تصور کرو کہ
دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے
کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے

ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ (ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا تو) ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا لیا۔“

قربانی کا مقصد

قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکرگزاری ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ قربانی کے جانوروں کو اُس کی علامت بنا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تو گویا اسلام و اخبات کی اُس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا اظہار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی سے کیا تھا۔ اس موقع پر تکبیر و تہلیل کے الفاظ اسی مقصد سے ادا کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ مقصد اس طرح واضح فرمایا ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. (الحج ۳۷:۳۲)

”اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اُس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اُن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے، اُس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ (یہی طریقہ ہے اُن کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں) اور، (اے پیغمبر)، اُن لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔“

قربانی کا قانون

قربانی کا جو قانون مسلمانوں کے اجماع اور تواریخ سے ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے:

قربانی انعام کی قسم کے تمام چوپایوں کی ہو سکتی ہے۔

اس کا جانور بے عیب اور اچھی عمر کا ہونا چاہیے۔

قربانی کا وقت یوم النحر ۱۰ ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایام وہی ہیں جو مزدلفہ سے واپسی کے بعد منیٰ میں قیام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ حج کی آیات میں اَیَّامٌ مَّعْلُومَاتٍ سے یہی مراد ہیں۔ اصطلاح میں انہیں اَیَّام تشریق کہا جاتا ہے۔

قربانی کے علاوہ ان ایام میں یہ سنت بھی قائم کی گئی ہے کہ ہر نماز کی جماعت کے بعد تکبیریں کہی جائیں۔ نمازوں کے

۲۸:۲۲۔ ”اور چند متعین دنوں میں اُن مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔“

بعد تکبیر کا یہ حکم مطلق ہے، اس کے کوئی خاص الفاظ شریعت میں مقرر نہیں کیے گئے۔

قربانی کا گوشت لوگ خود بھی بغیر کسی تردد کے کھا سکتے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ 'فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانَعَ وَالْمُعْتَرَّ' کے الفاظ میں قرآن نے اس کی صراحت کر دی ہے۔

قربانی کا قانون یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، البتہ اس کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت فرمائی ہے: اول یہ کہ قربانی کے مہینے میں قربانی کرنے والے نذر کی قدیم روایت کے مطابق قربانی سے پہلے نہ اپنے ناخن کاٹیں گے اور نہ بال کتروائیں گے۔^۹

دوم یہ کہ قربانی ہر حال میں عید کی نماز کے بعد کی جائے گی۔ یہ اگر پہلے کر لی گئی ہے تو محض ذبیحہ ہے، اسے عید الاضحیٰ کی قربانی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوم یہ کہ قربانی کے لیے اچھی عمر یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم ایک سال، گائے بیل دو سال اور اونٹ یا اونٹنی کم سے کم پانچ سال کی ہونی چاہیے۔ یہ میسر نہ ہوں تو مینڈھا ذبح کر لیا جائے۔ یہ اگر چھ ماہ کا بھی ہو تو کفایت کرے گا۔^{۱۰} چہارم یہ کہ گائے بیل اور اونٹ یا اونٹنی کی قربانی میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ شرکا اگر سات بھی ہوں تو مضائقہ نہیں ہے،^{۱۱} بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک موقع پر دس افراد شریک ہوئے تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔^{۱۲} پنجم یہ کہ قربانی ایک نفل عبادت کے طور پر عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ بچوں کی پیدائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔^{۱۳}

۸ الحج ۳۶:۲۲۔ ”تَوَأْنُ مِنْ سَعَةِ خُذْهُ كَمَا وَءَاؤُاْ اَوْرَاْ اُنْ كُوْهِیْ كَلَا وَءَاْ (محتاج ہیں، مگر) قَنَاعَتِ كِیْے بیٹھے ہیں اور اُنْ کو بھی جو مانگنے کے لیے آجائیں۔“

۹ مسلم، رقم ۵۱۲۱۔

۱۰ بخاری، رقم ۵۵۶۰، ۵۵۶۱، ۵۵۶۲۔ مسلم، رقم ۵۰۶۳، ۵۰۶۹، ۵۰۷۰۔

۱۱ مسلم، رقم ۵۰۸۲۔ ابوداؤد، رقم ۲۷۹۹۔ نسائی، رقم ۴۳۸۳۔

۱۲ مسلم، رقم ۳۱۸۶۔

۱۳ ترمذی، رقم ۱۵۰۱۔ نسائی، رقم ۴۳۹۷، ۴۳۹۸۔

۱۴ بخاری، رقم ۵۴۷۲۔ ابوداؤد، رقم ۲۸۴۱۔