

جلد نمبر ۵

بَيْنَ الْاَقْوَامِ تَحْقِيقِي مَجَلَّة

تجوید وقرات

کراچی

ماہنامہ
جریدہ
الاشرف

www.KitaboSunnat.com

اور یہ (قرآن) تو جہان والوں کیلئے محض نصیحت ہے

(سورة القلم)

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

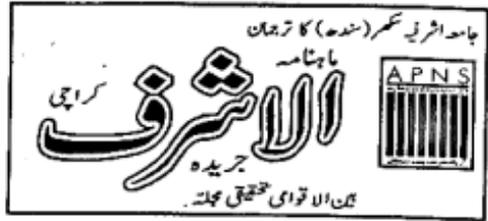
PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

ماہنامہ الاشرف

12.11.22

جلد ۱۲-۱۵	شوال - ربیع الاول ۱۴۴۰ھ، فروری - جولائی ۲۰۰۰ء	شمارہ ۱۰-۲
-----------	---	------------

رجسٹرڈ نمبر ایس ایس ۳۳۱

مہر آں پاکستان نزد بیچر سوسائٹی آڈٹ شدہ آف سرکولیشن کی تصدیق شدہ اشاعت

بفیزی نظر: حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی قدس اللہ سرہ
شریخت: مولانا محمد شاہد تھانوی نور اللہ مرقدہ
مدیر اعلیٰ: محمد اسعد تھانوی
مدیر مسئول: محمد اسلم شیخوپوری

www.kitabosunnat.com

قیمت قرآن نمبر فی جلد:

بیرون ملک بذریعہ ہوائی ڈاک: ۵۰۰ روپے

اندرون ملک: ۲۵ روپے

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ الاشرف کراچی، الاحمد ہائٹس ایف ایل-۲، بلاک ۴، کے ڈی اے اسکیم نمبر ۳۶،

گلستان جوہر، کراچی-پاکستان۔

فون: 8119533 ٹیکس: 8117733

پبلشر: محمد اسعد تھانوی پرنٹرز: قریشی آرٹ پریس کراچی کمپوزنگ: شعبہ کمپیوٹر جامعہ مولوی

نحمدہ ونصلی علی رسولہ
الکریم اذ ابعد فاعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا

اور قرآن خوب صاف صاف پڑھے

(سورۃ مزمل آیت نمبر ۴)

اس شعراء میں

صفحہ نمبر	نمبر شہد
۶	۱ صدائے دل
۷	۲ لہندائیہ
۱۳	۳ قرآن کے سات حروف
۶۱	۴ انزل القرآن علی سجدہ
۷۹	۵ قرأت سجدہ و عشرہ
۸۹	۶ اختلاف قراءت قرآنیہ
۱۲۷	۷ فن قرأت کا ارتقاء
۱۵۵	۸ علم تجوید ایک تعارف
۱۵۹	۹ جدید صوتیات اور علم تجوید
۱۸۹	۱۰ قرآن کریم کا صوتی اعجاز
۲۰۹	۱۱ فن تجوید ایک بحث
۲۱۷	۱۲ برصغیر میں علم قرأت کا ارتقاء
۲۴۳	۱۳ ہندوستان میں علم قرأت
۲۵۳	۱۴ ہندوستانی قراء اور علم قرأت
۲۶۵	۱۵ قرآن کریم میں وقف وابتداء
۲۶۷	۱۶ عہد سلطنت میں علم قرأت
۲۹۵	۱۷ پاکستان میں تجوید و قرأت
۳۰۹	۱۸ علماء و یوہد کی خدمات تجوید و قرأت
۳۳۹	۱۹ امام دانی اور علم قرأت
۳۴۵	۲۰ امام شاطبی اور علم قرأت
۳۵۳	۲۱ امام جزئی اور علم قرأت

حضرت عبد اللہ بن معمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

جَوِّدُوا الْقُرْآنَ وَزَيَّنُوهُ
بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ وَ
أَعْرَبُوهُ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ وَاللَّهُ
يُحِبُّ أَنْ يُعْرَبَ بِهِ .

قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اس کو بہترین آواز سے مزین کرو اور
اسے عربی لہجے میں پڑھو کیونکہ قرآن عربی ہے اور اللہ تعالیٰ
پسند کرتا ہے کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھا جائے۔

www.kitabosunnat.com

(الجامعہ لاحکام القرآن)

صدائے دل

خیالات کی یلغار، تفکرات کا ہجوم، وساوس کی یورش، حالات کی ناموافقیت، فتنوں کی کثرت اور زندگی کی سنگین حقیقتوں کا سامنا..... دل و دماغ کیسے متاثر نہ ہوں، حزن و ملال کی پرچھائیاں کیسے نہ چھائیں۔ پریشانیوں کی دھوپ چھاؤں کیونکر نہ ہو، لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سے سچا تعلق جوڑ لیتے ہیں اور کلام اللہ کی خدمت و اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں وہ حالات اور فتنوں کے طوفان میں بھی پرسکون رہتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کی فقیری میں امیری کی شان اور درویشی میں بادشاہی کی جھلک ہوتی ہے۔

آخر کیوں نہ ہو؟ قرآن دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور، ہمووم و افکار کا علاج اور آلام و اہزان کا حقیقی مداوا ہے۔ اسی لئے تو کائنات کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو ہم سب کے درد زباں رہنی چاہیے۔

”اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي“
(اے اللہ! قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری بصارت کا نور، میرے غم کا علاج اور میری فکر کا مداوا بنا دے)۔

محمد اسلم شیخوپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ابتدائیہ﴾

میری طلب بھی.....

”تمام تصدیقیں اس ذات کے لئے جس نے
کائنات کو تخلیق کیا اور درود و سلام اس ذات
مقدس پر جسے ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا“

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اس کا نطق اور قوتِ گویائی اسے اربوں حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔

ظاہر ہے کہ دوسرے حیوانات بھی اپنی خوشی، خوف، بھوک اور پیاس جیسے احساسات کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں ضرور کرتے ہیں لیکن انکے طریقہ اظہار میں متنوع اور وسعت نہیں پائی جاتی، دنیا بھر کے کوہوں اور طوطوں وغیرہ کی آوازیں کم و بیش ملتی جلتی ہوتی ہیں، جیسے کراچی اور لاہور کے کتے بھونکتے ہیں یونہی مکہ اور مدینہ کے کتے بھی بھونکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دیارِ نبی ﷺ سے محبت کرنے والے انسان کو حرمین شریفین کے کتوں کی آواز میں ایک نغمی سی محسوس ہوگی لیکن یہ نغمی اس کے اپنے جذبات میں ہی ہوگی وگرنہ کتاب تو کتابی ہے خواہ عرب کا ہو یا عجم کا۔

انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہے اس کی قوتِ گویائی نے ہزاروں زبانوں کو وجود بخشا ہے، ہر ملک بجز ہر ملک کے ہر علاقے کی زبان مختلف ہے اور ہر زبان میں ادیبوں اور شاعروں نے وہ کمالات دکھائے ہیں جو واقعی انسان کے ناطق ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔

زبان کا اصل مقصد اظہارِ مافی الضمیر ہے اور ہر وہ زبان جو اس مقصد کو بطریق احسن انجام دیتی ہو وہ اعلیٰ زبان شمار ہوگی۔

اگر اس معیار کو سامنے رکھ کر ہم عربی کا درجہ متعین کریں تو بلاشبہ اسے تمام زبانوں کی سردیار تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے لیکن یہ کسی انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے اس لئے اس کی نزاکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔

دنیا میں بیسیوں قسم کی عربی بولی جاتی ہے لیکن کیا عرب اور کیا عجم کیا حجازی اور کیا مصری اور یونانی سب اس کے پابند ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت لغت قریش کے مطابق کریں اور اس میں بھی یہ ملحوظ رکھنا ہوگا کہ ہر لفظ اپنے مخرج سے ادا ہو، مخرج کی تبدیلی سے لفظ ہی نہیں بدلتا، معنی اور مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔

تجوید کا فن اس لئے ایجاد کیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی سے بچا جائے بھول علامہ جزری رحمہ اللہ، تجوید تلاوت کا زیور، قرأت کی زینت، حروف کے حقوق کی ادائیگی اور انہیں اپنے اصل مقام سے ادا کرنے کا نام ہے۔

حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صفات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے صفات کے علاوہ وقف کا مسئلہ بھی ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے ان سارے مسائل کے بارے میں علم تجوید میں بحث کی جاتی ہے جدید علم صوتیات جو چالیس پچاس برسوں میں سامنے آیا ہے اس علم میں بھی کسی زبان میں پائی جانے والی آوازوں سے بحث کی جاتی ہے اور اس میں بھی مخارج سے حروف کی ادائیگی اور ان کی صفات زیر بحث آتی ہیں۔

اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے کہ مؤذن لسانیات کے ماہرین جن چیزوں سے آج بحث کر رہے ہیں اور اس بحث کے لئے بھی وہ متعدد تجربوں، تحقیقات اور آلات کے محتاج ہیں ہمارے بزرگ صدیوں پہلے پوری نزاکتوں اور باریکیوں کے ساتھ اس بحث سے فارغ ہو چکے اور اسے نظم و نثر کی صورت میں کتابی شکل میں مدون کر چکے ہیں۔

یہ ان کی خدو لاد بھیرت اور قرآن کریم کے ساتھ ان کی خالص محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایسا فن ترتیب دیا جس کی خوشہ چینی پر ان کے دشمن بھی مجبور ہیں، علم صوتیات سے دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ان بزرگوں کی خدمات اور علمی تحقیقات سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔

انشاء اللہ قرآن نمبر کی جلد پنجم علم تجوید کی اہمیت اس کی وسعت اور اس باب میں ہمارے اسلاف کی خدمات کے تعارف میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔

اپنے موضوع پر اس جلد کو جامع بنانے کے لئے ہم نے صرف قدیم طرز کے مضامین پر اکتفا کرنے کے بجائے جدید زبان اور جدید تحقیقات کی روشنی میں لکھے گئے مضامین کو بھی جگہ

دی ہے اور ان مضامین کے سلسلہ میں ہمیں ”ذکریاتِ اسلامیہ“ (علیگڑھ) سے بڑی مدد ملی۔ اصل میں ۱۷-۱۸ مارچ ۱۹۹۰ء میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ”کل ہند قرأتِ قرآن کانفرنس“ ہوئی تھی جس میں فنِ قرأت کے مختلف موضوعات پر مقالات پڑھے گئے تھے بعد میں یہ مقالات مذکورہ مجلہ کے ایک خصوصی نمبر میں شائع کیے گئے اس نمبر کو قرآن کریم _____ حرف و صوت کے عنوان سے معنون کیا گیا تھا، ہم نے اس نمبر میں شائع شدہ اکثر مضامین کو جلد پنجم میں شامل کر لیا ہے ان مضامین کے لکھنے والے اکثر حضرات وہ ہیں جنہوں نے قدیم علم تجوید کے ساتھ ساتھ جدید فنِ صوتیات کا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اس مطالعہ کی جھلک ان کے مضامین میں بھی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ جھلک بعض حضرات کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر سکتی ہے مثلاً تلاوت میں جو نغمہ، خوش آہنگی اور صوتی جمال پیدا ہو جاتا ہے یہ حضرات اس کی تفہیم کے لیے بعض اوقات موسیقی، دُھن اور سُر جیسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اپنے لغوی معانی کے اعتبار سے موسیقی کا اطلاق پرندوں کی چچھماہٹ، ہوا کی لہروں کے زیر و بم، رواں دواں چشموں کے ترنم اور صوتی جمال پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ عرف عام میں ان الفاظ کا اطلاق گانے جانے پر ہوتا ہے اسلئے محتاط علماء، قرآن کریم کے ذیل میں ان کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے جن مضامین میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کے غلط مفہوم سے برأت ظاہر کرتے ہیں۔

ساتھ جلدوں کی طرح اس جلد کے لیے بھی مضامین جمع کرنے کا آغاز کرتے ہوئے ذہن پر بھاری بوجھ تھا کہ اتنا سارا مواد کیسے اور کہاں سے میسر آئے گا لیکن ”والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا“ کے وعدہ کے مطابق جب کام شروع کیا تو راستے کھلتے چلے گئے اور مواد میسر آتا چلا گیا اور زیرِ بحث موضوع کے ایسے گوشے سامنے آئے کہ یہ جلد

تاکافی محسوس ہونے لگی چنانچہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاء اللہ چھٹی جلد بھی ”تجوید و قرأت“ کے لیے مخصوص ہوگی۔
 'وَمَا سَأَلَ اللَّهُ

جی چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے اہل حق نے جو مضامین لکھے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور قرآن نمبر کا اصل مقصد یہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام کتنی جلدوں میں مکمل ہو گا خیال یہ تھا کہ شاید پچیس جلدوں میں مکمل ہو جائے لیکن تیس اور پچیس جلدیں بھی ممکن ہیں بس آرزو یہ ہے کہ بقیہ زندگی اور اس

زندگی کی ہر سانس قرآن کریم کے علوم و معارف کی خدمت و اشاعت میں لگ جائے۔ یہ بات سو فیصد یقینی ہے کہ یہ خدمت اور خدمت کی یہ آرزو سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے ان کا کرم ہو تو دل میں نیکی کے جذبات پرورش پاتے ہیں اور ان کا کرم نہ ہو تو دل بجز زمین بن جاتا ہے جس پر دور دور تک نہ گھاس کی پتی دکھائی دیتی ہے نہ پھول کی پھوڑی۔

جوں جوں قرآنی خدمت کا یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے توں توں نئے نئے مخلص معاونین بھی سامنے آرہے ہیں۔ زیرِ نظر جلد کی تکمیل میں سب سے زیادہ تعاون محترم شبیر احمد میواتی صاحب نے کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ میواتی صاحب اور دوسرے مخلص معاونین کو دوزین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔

محتاجِ دُعا

محمد (اسلم) مبخوری

قرآن نمبر اہل علم کی نظر میں

ماہنامہ نقیب ختم نبوت ملتان

ماہنامہ ”الاشرف“ کراچی دینی جرائد میں ایک معتبر نام ہے۔ جون، اگست ۱۹۹۹ء کا ضخیم شمارہ ”قرآن نمبر“ کا تیسرا حصہ ہے۔ ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل اس نمبر میں ۲۱ علمی مقالے شامل ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علامہ ابن سیرینؒ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ، مولانا ابوالحسن علی ندویؒ، علامہ عبداللہ لکھنویؒ، مفتی محمد ابراہیم، مفتی عبدالرؤف سکھروی ایسے صاحبان قلم کے رشحات جو اہر رقم سے یہ خاص نمبر معطر و مزین ہے۔ یہ اشاعت خاص ”تلاوت قرآن کریم“ کے نام سے منسوب ہے۔ اس میں تلاوت قرآن کریم کی فضیلت، تاخیر، مسائل، آداب، ذوق، حقوق اور شخصیات کے ایمان افروز تاثرات شامل ہیں۔ ”الاشرف“ کے کارپرداز خصوصاً مولانا محمد اسلم شیخوپوری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے محنت شاقہ سے یہ عظیم دستاویز مرتب کی ہے۔ جو ان صاحبان علم کے لیے اس جمال میں باعث قدر و منزلت اور آخرت میں یقیناً نجات کا باعث ہے۔ یہ اشاعت خاص اس سلسلہ کی تیسری کاوش ہے۔

دلکش سرورق، مجلد، کمپیوٹر کلمات اور نفیس طباعت کے حامل ”قرآن نمبر“ کی قیمت صرف ۱۰ روپے ہے۔

(جلد نمبر ۵ کی قیمت = 125 روپے ہے)

ملنے کا پتہ :

ماہنامہ ”الاشرف“ الاحمد مینشن ۳ اہلی، گلشن اقبال کراچی۔

قرآن کے سات حروف

”سب سے حروف“ والی حدیث اہل علم کے درمیان معززیت لآراء رہی ہے بعض علماء نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، اس نمبر میں ڈاکٹر یحییٰ منظر صاحب نے اپنے انداز میں اگرچہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے لیکن قدرے تفصیلی باقی تھی اور اسی تفصیلی کو دور کرنے کے لئے زیر نظر مضمون شائع کیا جا رہا ہے جو کہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زید مجد حم کی مشہور کتاب ”علوم القرآن“ سے لیا گیا ہے لیکن اگر یہ مضمون من و عن دے دیا جاتا تو ضخامت بہت زیادہ جاتی، ہم نے تخفیف کرتے ہوئے اس کا کچھ حصہ حذف کر دیا ہے جو حضرات پورا مضمون دیکھنا چاہتے ہوں وہ اصل کتاب کا مطالعہ فرمائیں (ادارہ)

تحریر:

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی

جامعہ دارالعلوم کورنگی، کراچی

ایک صحیح حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فافروا ماتيسر منه (۱)

”یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس اس میں سے جو تمہارے لئے آسان ہو

اس طریقے سے پڑھ لو“

اس حدیث میں قرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی معرکہ آلا راور طویل الذیل بحث ہے، اور بلاشبہ علوم قرآن کے مشکل ترین مباحث میں سے ہے، یہاں یہ پوری بحث تو نقل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے متعلق ضروری ضروری باتیں پیش خدمت ہیں۔

جو حدیث اوپر نقل کی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، چنانچہ مشہور محدث امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے، اور حدیث وقرأت کے معروف امام علامہ ابن الجزیریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل کتاب (جزء) میں اس حدیث کے تمام طرق جمع کئے ہیں، اور ان کے مطابق یہ حدیث حضرت عمر بن خطابؓ، ہشام بن حکیم بن حزامؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، ابی بن کعبؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، معاذ بن جبلؓ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، ابو سعید خدریؓ، حذیفہ بن یمانؓ، ابو بکرؓ، عمرو بن عاصؓ، زید بن ارقمؓ، انس بن مالکؓ، سمر بن جندبؓ، عمر بن ابی سلمہؓ، ابو جہمؓ، ابو طلحہؓ اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے (۲) اس کے علاوہ متعدد محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث سنی ہو کہ:-

”قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک شافی اور کافی ہے،

چنانچہ صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی جسے شمار نہیں کیا جاسکا (۳)

حروف سبعہ کا مفہوم

اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سات حروف پر قرآن کریم کے نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں آراء و نظریات کا شدید اختلاف ملتا ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن عربی وغیرہ نے اس باب میں پینتیس اقوال شمار کئے ہیں (۴) یہاں ان میں سے چند مشہور اقوال پیش خدمت ہیں۔

۱۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد سات مشہور قاریوں کی قرائتیں ہیں، لیکن یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متواتر قرائتیں ان سات قرائتوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اور بھی متعدد قراءتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یہ سات قراءتیں تو محض اس لئے مشہور ہو گئیں کہ علامہ ابن مجاہد نے ایک کتاب میں ان سات مشہور قراءتوں کی جمع کر دی تھیں، نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ قراءتیں سات میں منحصر ہیں، اور نہ وہ حروف سبعہ کی تشریح ان سات قراءتوں سے کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

۲۔ اسی بناء پر بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حروف سے مراد تمام قراءتیں ہیں، لیکن ”سات“ کے لفظ سے سات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، اور عربی زبان میں سات کا لفظ محض کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لئے اکثر استعمال ہو جاتا ہے، یہاں بھی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جن حروف پر نازل ہوا وہ مخصوص طور پر سات ہی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ”بہت سے“ طریقوں سے نازل ہوا ہے، علماء متقدمین میں سے قاضی عیاض کا یہی مسلک ہے (۵)، اور آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی یہی قول اختیار فرمایا ہے (۶)۔

لیکن یہ قول اس لئے درست معلوم نہیں ہوتا کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ

اقرانی جبریل علی حرف فرجعتہ، فلم ازل استزیدہ ویزیدنی حتی انتھی

الی سبعة احرف (۷)

”مجھے جبرئیل علیہ السلام نے قرآن کریم ایک حرف پر پڑھایا، تو میں نے اس سے مراجعت کی اور میں زیادت طلب کرتا رہا، اور وہ (قرآن کریم کے حروف میں) اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سات حروف تک پہنچ گئے“

اس کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابی بن کعبؓ سے اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جو عوقار کے تالاب کے پاس تھے۔

فاتاہ جبرئیل علیہ السلام فقال ان الله يا مارك ان تقرا امتك القرآن على حرف، فقال اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم اتاه الثانية فقال ان الله يا مارك ان تقرا امتك القرآن على حرفين فقال اسال الله معافاته و مغفرته و ان امتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال ان الله يا مارك ان تقرا امتك القرآن على ثلاثة احرف فقال اسال الله معافاته و مغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: ان الله يا مارك ان تقرا امتك القرآن على سبعة احرف فايما حرف قرء واعليه فقد اصابوا (۸)

”پس حضور ﷺ کے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی (ساری) امت قرآن کریم کو ایک ہی حرف پر پڑھے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، پھر جبرئیل علیہ السلام دوبارہ آپ ﷺ کے پاس آئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی امت قرآن کریم کو دو حروف پر پڑھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی امت قرآن کریم کو تین حروف پر پڑھے، آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اسکی طاقت نہیں ہے، پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی امت قرآن کو سات

حروف پر پڑھے، پس وہ جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قراءت درست ہوگی“
ان روایات کا سیاق صاف بتا رہا ہے کہ یہاں سات سے مراد محض کثرت نہیں، بلکہ سات کا مخصوص عدد ہے، اس لئے ان حادث کی روشنی میں یہ قول قابل قبول معلوم نہیں ہوتا، چنانچہ جمہور نے اس کی تردید کی ہے۔

۳۔ بعض دوسرے علماء مثلاً حافظ لن جریر طبری نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں سات حروف سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں، چونکہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر قبیلہ کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسرے قبیلہ سے تھوڑی تھوڑی مختلف تھی، اور یہ اختلاف ایسا ہی تھا جیسے ایک بڑی زبان میں علاقائی طور پر تھوڑے تھوڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قبائل کی آسانی کے لئے قرآن کریم سات لغات پر نازل فرمایا، تاکہ ہر قبیلہ اسے اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکے (۹) امام ابو حاتم حیتانی نے ان قبائل کے نام بھی معین کر کے بتا دیئے ہیں، اور فرمایا ہے کہ قرآن کریم ان سات قبائل کی لغات پر نازل ہوا ہے، قریش، ہذیل، تیم الرباب، ازد، ربیعہ، ہوازن، اور سعد بن بحر، اور حافظ لن عبد البر نے بعض حضرات سے نقل کر کے ان کی جگہ یہ قبائل بتائے ہیں، ہذیل، کنانہ، قیس، ضبہ، تیم الرباب، اسد لن خزیمہ اور قریش، لیکن بہت سے محققین مثلاً حافظ لن عبد البر، علامہ سیوطی اور علامہ لن الجزری وغیرہ نے اس قول کی بھی تردید کی ہے اول تو اس لئے کہ عرب کے قبائل بہت سے تھے، ان میں سے صرف ان سات کے انتخاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ہشام بن حکیم کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت میں اختلاف ہوا، جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے، حالانکہ یہ دونوں حضرات قریشی تھے، اور آنحضرت ﷺ نے دونوں کی تصدیق فرمائی، اور وجہ یہ بتائی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، اگر سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی لغات ہوتیں تو حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہئے تھی، کیونکہ دونوں قریشی تھے (۱۰) اگرچہ علامہ آوسی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آنحضرت

ﷺ نے قریش کے علاوہ کسی اور لغت پر قرآن پڑھایا ہو (۱۱)“ لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ مختلف لغات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا منشاء یہی تو تھا کہ ہر قبیلہ والا اپنی لغت کے مطابق آسانی سے اس کو پڑھ سکے، اس لئے یہ بات حکمت رسالت ﷺ سے بعید معلوم ہوتی ہے، کہ ایک قریشی کو دوسری لغت پر قرآن کریم پڑھایا گیا ہو، اس کے علاوہ اس پر امام طحاویؒ نے بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سات حروف سے مراد سات قبائل کی لغات ہیں، تو یہ اس آیت کے خلاف ہو گا جس میں ارشاد ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ

”اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اسکی قوم کی زبان میں“

اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی قوم قریش تھی، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ قرآن قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے (۱۲)، امام طحاویؒ کی اس بات کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے جمع ثانی کا ارادہ فرمایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو مصحف تیار کرنے کا حکم دیا، اس وقت انہیں یہ ہدایت فرمائی تھی۔

اذا اختلفتم انتم فی شئی من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فانما نزل

بلسانہم

”جب قرآن (کی کلمات) میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اسے قریش کی

لغت پر لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے (۱۳)“

اس میں حضرت عثمانؓ نے تصریح فرمادی ہے کہ قرآن صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، رہا یہ سوال کہ پھر اختلاف پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ سو اس کا مفصل جواب انشاء اللہ آگے آئے گا۔

اس کے علاوہ اس قول کے قائلین اس بات پر متفق ہیں کہ ”احرف سبعہ“ اور ”قراء

ات“ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قراءات کا اختلاف جو آج تک موجود ہے وہ صرف ایک

حرف یعنی لغت قریش کے اندر ہے، اور باقی حروف یا منسوخ ہو گئے یا مصلحتاً انہیں ختم کر دیا گیا، اس پر دوسرے اشکالات کے علاوہ ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک ”سبعۃ احرف“ کے اور ایک قراءات کے، بلکہ احادیث میں جہاں کہیں قرآن کریم کے کسی لفظی اختلاف کا ذکر آیا ہے وہاں صرف ”احرف“ کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے، قراءات کا کوئی جداگانہ اختلاف بیان نہیں کیا گیا، ان وجوہ کی بناء پر یہ قول بھی نہایت کمزور معلوم ہوتا ہے،

۴۔ چوتھا مشہور قول امام طحاویؒ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا تھا، لیکن چونکہ اہل عرب مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر ایک کے لئے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت بہت دشوار تھی، اسلئے اہل اسلام میں یہ اجازت دیدی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مرادف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں، چنانچہ جن لوگوں کے لئے قرآن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی، ان کے لئے خود آنحضرت ﷺ نے ایسے مرادفات متعین فرمادیئے تھے جن سے وہ تلاوت کر سکیں، یہ مرادفات قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے منتخب کئے گئے تھے، اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے تعال کی جگہ حلیم یا قلم یا اون پڑھ دیا جائے، معنی سب کے ایک ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی، جبکہ تمام اہل عرب قرآن زبان کے پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے، پھر رفتہ رفتہ اس قرآنی زبان کا دائرہ اثر بڑھتا گیا، اہل عرب اس کے عادی ہو گئے، اور ان کے لئے اسی اصلی لغت پر قرآن کی تلاوت آسان ہو گئی، تو آنحضرت ﷺ نے وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا آخری دور کیا، جسے عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے، اس موقع پر یہ مرادفات سے پڑنے کی اجازت ختم کر دی گئی اور صرف وہی طریقہ باقی رہ گیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا (۱۴)

اس قول کے مطابق ”سات حروف“ والی حدیث اسی زمانے سے متعلق ہے جب

تلاوت میں مرادفات استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس وسعت کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ اسے ایک مخصوص زمانے تک سات حروف پر پڑھا جاسکے گا، اور سات حروف سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر کلمہ میں سات مرادفات کی اجازت ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے مرادفات استعمال کئے جاسکتے ہیں ان کی تعداد سات ہے، اور اس اجازت کا مفہوم بھی یہ نہ تھا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جو الفاظ چاہے استعمال کر لے، بلکہ متبادل الفاظ کی تعیین بھی خود آنحضرت ﷺ نے فرمادی تھی، اور ہر شخص کو آپ ﷺ نے اس طرح قرآن سکھلایا تھا جو اس کے لئے آسان ہو، لہذا صرف ان مرادفات کی اجازت دی گئی تھی جو حضور ﷺ سے ثابت تھے (۱۵)

امام طحاوی کے علاوہ حضرت سفیان بن عیینہ، ابن وہب اور حافظ ابن عبد البر نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ حافظ ابن عبد البر نے تو اس قول کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے، (۱۶) یہ قول پچھلے تمام اقوال کے مقابلہ میں زیادہ قریب قیاس ہے، اور اس کے قائلین اپنی دلیل میں مسند احمد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

ان جبرئیل قال یا محمد ﷺ اقرء القرآن علی حرف، قال میکانیل استزده حتی بلغ سبعة احرف، قال کل شاف کاف مالم تخلط، اية عذاب برحمة اور حمة بعذاب، نحو قولک تعال و اقبل وهلم و اذهب و اسرع و عجل

”جبرئیل علیہ السلام نے (حضور ﷺ سے) کہا کہ اے محمد ﷺ! قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھے، میکانیل علیہ السلام نے (حضور ﷺ سے) کہا اس میں اضافہ کرو ایسے۔ یہاں تک کہ معاملہ سات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک شافی کافی ہے، تا وقتیکہ آپ عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کو عذاب سے مخلوط نہ کر دیں، یہ ایسا ہی ہو گا جیسے آپ ﷺ تعال (آؤ) کے معنی کو اقبل، هلم، اذهب، اسرع اور عجل کے الفاظ سے ادا کریں“

اس قول پر اور تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ایک الجھن اس میں بھی باقی رہتی ہے، اور

وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو مختلف قراءتیں آج تک متواتر چلی آرہی ہیں، اس قول کے مطابق ان کی حیثیت واضح نہیں ہوتی، اگر ان قراءتوں کو ”سات حروف“ سے الگ کوئی چیز قرار دیا جائے تو اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، احادیث کے وسیع ذخیرے میں ”احرف“ کے اختلاف کے علاوہ قرآن کریم کے کسی اور لفظی اختلاف کا ذکر نہیں ملتا، پھر اپنی طرف سے یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں ”احرف سبعہ“ کے علاوہ ایک اور قسم کا اختلاف بھی تھا، اس الجھن کا کوئی اطمینان بخش حال اس قول کے قائلین کے یہاں مجھے نہیں مل سکا۔

”سبعہ احرف“ کی راجح ترین تشریح

ہمارے نزدیک قرآن کریم کے ”سات حروف“ کی سب سے بہتر تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں ”حروف کے اختلاف سے“ مراد ”قراءتوں کا اختلاف“ ہے۔ اور سات حروف سے مراد ”اختلاف قراءت“ کی سات نوعیتیں ہیں، چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں، لیکن ان قراءتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سات اقسام میں منحصر ہیں، (ان سات اقسام کی تشریح آگے آرہی ہے)

ہمارے علم کے مطابق یہ قول متقدمین میں سے سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ملتا ہے، مشہور مفسر قرآن علامہ نظام الدین قمی نیشاپوریؒ اپنی تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں کہ احرف سبعہ کے بارے میں امام مالکؒ کا یہ مذہب منقول ہے کہ اس سے مراد قراءات میں مندرجہ ذیل سات قسم کے اختلافات ہیں۔

- ۱۔ مفرد اور جمع کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری میں صیغہ جمع، مثلاً وتمت کلمۃ ربک، اور کلمات ربک،
- ۲۔ تذکیر و تانیث کا اختلاف، کہ ایک میں لفظ مذکر استعمال ہو اور دوسری میں مؤنث جیسے لا یقبل اور لا تقبل
- ۳۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، کہ زیر زبر وغیرہ بدل جائیں، مثلاً هل من خالق غیر اللہ اور غیر اللہ۔

- ۴۔ صرفی ہیئت کا اختلاف، جیسے يعرشون اور يعرشون۔
 ۵۔ ادوات (حروف تحویہ) کا اختلاف، جیسے لكن الشیاطین اور لكن الشیاطین
 ۶۔ لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں، جیسے تعلمون اور یعلمون اور
 ننشزها اور ننشرها۔

۷۔ لہجوں کا اختلاف، جیسے تخفیف، تکلم، المالہ، مد، قصر، انظار اور ادغام وغیرہ (۱۷) پھر یہی قول علامہ ابن کثیرؒ، امام ابو الفضل رازیؒ، قاضی ابو بکر بن الطیب باقلائیؒ اور محقق ابن الجزریؒ رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے (۱۸) محقق ابن الجزریؒ جو قرأت کے مشہور امام ہیں اپنا یہ قول بیان کرنے سے قبل تحریر فرماتے ہیں۔

”میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا، اور اس پر تیس سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی تشریح کھول دی جو انشاء اللہ صحیح ہوگی (۱۸)“

یہ سب حضرات اس بات پر تو متفق ہیں کہ حدیث میں ”سات حروف“ سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں، لیکن پھر ان نوعیتوں کی تعیین میں ان حضرات کے اقوال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے قرأت کا استقرار اپنے طور پر الگ الگ کیا ہے، ان میں جن صاحب کا استقرار سب سے زیادہ منضبط مستحکم اور جامع و مانع ہے، وہ امام ابو الفضل رازیؒ ہیں، فرماتے ہیں، کہ قرأت کا اختلاف سات اقسام میں منحصر ہے:

۱۔ اسماء کا اختلاف جس میں افرادِ ثنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے، (اس کی مثال وہی تمت کلمۃ ربک ہے، جو ایک قراءت میں تمت کلمات ربک بھی پڑھا گیا ہے)

۲۔ افعال کا اختلاف، کہ کسی قراءت میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع اور کسی میں امر (اس کی مثال ربنا باعدین اسفارنا ہے کہ ایک قراءت میں اس کی جگہ ربنا بعد بین اسفارنا بھی آیا ہے)

۳۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا حرکات مختلف قراءتوں میں مختلف ہوں

(اس کی مثال ولا یضار کاتب اور لا یضار کاتب اور ذو العرش المجید اور

ذو العرش المجید)

۳۔ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو

(مثلاً ایک قراءت میں وما خلق الذکر والانثی ہے، اور دوسری میں والذکر

والانثی ہے۔ اور اس میں دماغ خلق کا لفظ نہیں ہے اس طرح ایک قراءت میں تجری

من تحتها الانهر اور دوسری میں تجری تحتها الانهر۔

۵۔ تقدیم و تاخیر کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں کوئی لفظ مقدم اور دوسری میں مؤخر ہے

(مثلاً وجاءت سكرة الموت بالحق اور جاءت سكرة الحق بالموت)

۶۔ بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہے، اور دوسری قراءت میں اسکی

جگہ دوسرے لفظ (مثلاً ننشزها اور ننشرها نیز فثبتوا، فثبتوا اور طلع اور طلعت)

۷۔ لہجوں کا اختلاف، جسم میں کھم، ترقیق، امالہ، قصر، مد، ہمر، اظہار اور ادغام وغیرہ کے

اختلافات، شامل ہیں (۱۹) (مثلاً موسیٰ ایک قراءت میں امالہ کے ساتھ ہے، اور

اسے موسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور دوسری میں بغیر امالہ کے ہے)

علامہ ابن الجزریؒ، علامہ ابن تہیہؒ اور قاضی ابو طیبؒ کی بیان کردہ وجودہ اختلاف بھی

اس سے ملتی جلتی ہیں، البتہ امام ابو الفضل رازیؒ کا استقرار اس لئے زیادہ جامع معلوم ہوتا ہے

کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے، اس کے برخلاف باقی تین حضرات کی بیان

کردہ وجوہ میں آخری قسم یعنی لہجوں کے اختلاف کا بیان نہیں ہے، اور امام مالکؒ کی بیان کردہ

وجوہ میں لہجوں کا اختلاف تو بیان کیا گیا ہے، لیکن الفاظ کی کمی بیشی، تقدیم و تاخیر اور بدلیت

کے اختلافات کی پوری وضاحت نہیں ہے، اس کے برخلاف امام ابو الفضل رازیؒ کے

استقراء میں یہ تمام اختلافات وضاحت کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، محقق ابن الجزری رحمۃ

اللہ علیہ جنہوں نے تیس سال سے زائد غور و فکر کرنے کے بعد سات احرف کو سات وجودہ

اختلاف پر محمول کیا ہے، انہوں نے بھی امام ابو الفضلؒ کا قول بڑی وقعت کے ساتھ نقل

فرمایا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے مجموعی کلام سے یہ مترشح ہوتا ہے

کہ انہیں امام ابو الفضلؒ کا استقراء خود اپنے استقراء سے بھی زیادہ پسند آیا ہے (۲۰)، اس کے علاوہ حافظ ابن جریرؒ کے کلام سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان تینوں اقوال میں امام ابو الفضلؒ رازیؒ کے استقراء کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انہوں نے علامہ ابن کثیرؒ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ہذا وجہ حسن (یہ اچھی توجیہ ہے) پھر امام ابو الفضلؒ کی بیان کردہ سات وجوہ بیان کر کے تحریر فرمایا ہے:

قلت وقد اخذ كلام ابن قتيبة و نفعه "میرا خیال ہے کہ امام ابو الفضلؒ رازیؒ نے ابن کثیرؒ کا قول اختیار کر کے اسے اور نکھار دیا ہے" (۲۱) آخری دور میں شیخ عبد العظیم الرزقائیؒ نے بھی انہی کے قول کو اختیار کر کے اس کی تائید میں متعلقہ دلائل پیش کئے ہیں (۲۲)

بہر کیف! استقراء کی وجہ میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پر امام مالکؒ علامہ ابن کثیرؒ، امام ابو الفضلؒ رازیؒ، محقق ابن الجزریؒ اور قاضی باقلانیؒ پانچوں حضرات متفق ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد قراءت کے وہ اختلافات ہیں جو سات نو عینوں میں منحصر ہیں۔

احق کی ناچیز رائے میں "سبعة احرف" کی یہ تشریح سب سے زیادہ بہتر ہے، حدیث کا منشاء یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے، اور یہ مختلف طریقے اپنی نو عینوں کے لحاظ سے سات نوع ہیں، ان سات نو عینوں کی کوئی تعین چونکہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اس لئے یقین کے ساتھ تو کسی کے استقراء کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث میں وہی مراد ہے لیکن بظاہر امام ابو الفضلؒ رازیؒ کا استقراء زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ موجودہ قراءت کی تمام انواع کو جامع ہے۔

اس قول کی وجودہ ترجیح

"سبعة احرف" کی تشریح میں جتنے اقوال حدیث تفسیر اور علوم قرآن کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک ان سب میں یہ قول کہ سات حروف سے مراد قراءت کی سات نو عیتیں ہیں (سب سے زیادہ راجح، قابل اعتماد اور اطمینان بخش ہے اور اسکی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔

۱۔ اس قول کے مطابق ”حروف“ اور امام طحاویؒ کے اقوال میں ایک مشترک الجھن یہ ہے کہ ان میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءت کا اختلاف، حروف کا اختلاف اب ختم ہو گیا، اور قراءت کا اختلاف باقی ہے، حالانکہ احادیث کے اتنے بڑی ذخیرے میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ ”حروف“ اور ”قراءت“ دو الگ الگ چیزیں ہیں، احادیث میں صرف حروف کے اختلاف کا ذکر ملتا ہے اور اسی کے لئے کثرت سے ”قراءت“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر ”قراءت“ ان ”حروف“ سے الگ ہو تیں تو کسی نہ کسی حدیث میں ان کی طرف کوئی اشارہ تو ہونا چاہئے تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ ”حروف“ کے اختلاف کی احادیث تو تقریباً تو اتر تک پہنچتی ہوئی ہیں، اور ”قراءت“ کے جداگانہ اختلاف کا ذکر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے؟ محض اپنی قیاس سے یہ کہ دینا کیونکر ممکن ہے کہ اختلاف حروف کے علاوہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایک دوسری قسم کا اختلاف بھی تھا؟

مذکورہ بالا قول میں یہ الجھن بالکل رفع ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اس میں ”حروف“ اور ”قراءت“ کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ علامہ ابن جریرؒ کے قول پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سات حروف میں سے چھ حروف منسوخ یا متروک ہو گئے، اور صرف ایک حرف قریش باقی رہ گیا، (موجودہ قراءت اسی حرف قریش کی ادائیگی کے اختلافات ہیں) اور اس نظریہ کی قباحتیں ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مذکورہ بالا آخری قول میں یہ قباحتیں نہیں ہیں، کیونکہ اسکے مطابق ساتوں حروف آج بھی باقی اور محفوظ ہیں۔

۳۔ اس قول کے مطابق ”سات حروف“ کے معنی بلا تکلف صحیح ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے اقوال میں یا ”حروف“ کے معنی میں تاویل کرنی پڑتی ہے یا ”سات“ کے عدد میں،

۴۔ ”سبعۃ احرف“ کے باب میں جتنے علماء کے اقوال ہماری نظر سے گذرے ہیں، ان میں

سب سے زیادہ جلیل القدر اور عمد رسالت ﷺ سے قریب تر ہستی امام مالکؒ کی ہے، اور وہ علامہ نیشاپوریؒ کے میان کے مطابق اسی قول کے قائل ہیں،

۵۔ علامہ ابن قتیبہؒ اور محقق ابن الجزریؒ دونوں علم قرأت کے مسلم الثبوت امام ہیں، اور دونوں اسی قول کے قائل ہیں، اور مؤخر الذکر کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے تیس سال سے زائد اس حدیث پر غور کرنے کے بعد اس قول کو اختیار کیا ہے۔

اس قول پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب

اب ایک نظر ان اعتراضات پر بھی ڈال لیجئے جو اس قول پر وارد ہو سکتے ہیں یا وارد کئے گئے ہیں۔

۱۔ اس پر ایک اعتراض تو یہ کیا گیا ہے کہ اس قول میں جتنی وجوہ اختلاف، میان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر صرفی اور نحوی تقسیمات پر مبنی ہیں، حالانکہ آنحضرت ﷺ نے جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت صرف و نحو کی یہ فنی اصطلاحات اور تقسیمات رائج نہیں ہوئی تھیں، اس وقت اکثر لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے ایسی صورت میں ان وجوہ اختلاف کو ”سبعۃ احرف“ قرار دینا مشکل معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجر نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ

ولا يلزم من ذلك توہین ماذهب اليه ابن قتيبة لا حتمال ان يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاً وانما اطلع عليه بالاستقراء وفي ذلك من الحكمة البالغة مالا يخفى! (۱)

”اس سے ابن قتیبہؒ کے قول کی کمزوری لازم نہیں آتی۔ اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ مذکورہ انحصار اتفاقاً ہو گیا ہو، اور اس کی اطلاع استقراء کے ذریعے ہو گئی ہو، اور اس میں جو حکمتِ بالغہ ہے وہ پوشیدہ نہیں“

ہماری ناچیز فہم کے مطابق اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ عہدِ رسالت ﷺ میں یہ اصطلاحات رائج نہ تھیں، اور شاید یہی وجہ ہو کہ آنحضرت ﷺ نے

”سبجہ احرف“ کی تشریح اس دور میں نہیں فرمائی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ فنی اصطلاحات جن مفہیم سے عبارت ہیں وہ مفہیم تو اس دور میں بھی موجود تھے، اگر آنحضرت ﷺ نے ان مفہیم کے لحاظ سے وجود اختلاف کو سات میں منحصر قرار دیدیا ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ہاں اس دور میں اگر سات وجود اختلاف کی تفصیل بیان کی جاتی، تو شاید عامۃ الناس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی، اس لئے آپ ﷺ نے اس کی تفصیل بیان فرمانے کے بجائے صرف اتنا واضح فرمادیا کہ یہ وجود اختلاف کل سات میں منحصر ہیں بعد میں جب یہ اصطلاحات رائج ہو گئیں تو علماء نے استقراء تام کے ذریعہ ان وجود اختلاف کو اصطلاحی الفاظ سے تعبیر کر دیا، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کسی خاص شخص کے استقراء کے بارے میں یقین کامل سے یہ کہنا مشکل ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی مراد یہی تھی، لیکن جب مختلف لوگوں کا استقراء یہ ثابت کر رہا ہے کہ وجود اختلاف کل سات ہیں، تو اس بات کا قریب قریب یقین ہو جاتا ہے کہ ”سبجہ احرف“ سے آپ ﷺ کی مراد سات وجود اختلاف تھیں، خواہ ان کی تفصیل بعینہ نہ ہو جو بعد میں استقراء کے ذریعہ معین کی گئی ہے، بالخصوص جبکہ ”سبجہ احرف“ کی تشریح میں کوئی اور صورت معقولیت کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے۔

سات حروف کے ذریعہ کیا آسانی پیدا ہوئی؟

(۲) اس قول پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو سات حروف پر اس لئے نازل کیا گیا، تاکہ امت کے لئے تلاوت قرآن میں آسانی پیدا کی جائے، یہ آسانی علامہ ابن جریر کے قول پر تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عرب میں مختلف قبائل کے لوگ تھے، اور ایک قبیلے کے لئے دوسرے قبیلے کی لغت پر قرآن پڑھنا مشکل تھا لیکن امام مالک، امام رازی، ابن الجزری وغیرہ کے اس قول پر تو ساتوں حروف ایک لغت قریش ہی سے متعلق ہیں، اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جب قرآن کریم ایک ہی لغت پر نازل کرنا تھا تو اس میں قرأت کا اختلاف باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تلاوت قرآن میں سات

حروف کی جو سولت امت کے لئے مانگی تھی اس میں قبائل عرب کا اختلاف لغت آپ ﷺ کے پیش نظر تھا، حافظ ابن جریری طبری نے اسی بناء پر "سات حروف" کو سات لغات عرب کے معنی پستانے ہیں، حالانکہ یہ وہ بات ہے جس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، اس کے برعکس ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمادیا ہے کہ سات حروف کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ ﷺ کے پیش نظر کی بات تھی؟ امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:

لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند احجار المرو فقال رسول الله ﷺ لجبريل: انى بعثت الى امة اميين فيهم الشيخ الفانى والعجوز الكبيرة والغلام، قال فمرهم فليقرء والقران على سبعة احرف (۲۳)

"رسول اللہ ﷺ کی ملاقات مروہ کے پتھروں کے قریب حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہوئی، آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل سے فرمایا میں ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جس میں لب گور بوڑھے بھی ہیں، سن رسیدہ بوڑھیاں بھی، اور بچے بھی، حضرت جبرئیل نے فرمایا کہ ان کو حکم دیجئے کہ وہ قرآن کو سات حروف پڑھیں۔

ترمذی ہی کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل سے فرمایا:-
انى بعثت الى امة اميين منهم العجوز والشيخ والكبير والغلام والجارية والذى لم يقرأ كتاباً قط (۲۴)

"مجھے ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہے جن میں بوڑھیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی، سن رسیدہ بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی"

اس حدیث کے الفاظ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ امت کے لئے سات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آنحضرت ﷺ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ ﷺ ایک اُمّی اور ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جس میں ہر طرح کے افراد ہیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لئے صرف ایک ہی طریقہ متعین کر دیا گیا تو امت

مشکل میں مبتلا ہو جائے گی، اس کے باعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے تو یہ ممکن ہو گا کہ کوئی شخص ایک طریقے سے تلاوت پر قادر نہیں ہے تو وہ دوسرے طریقے سے انہی الفاظ کو ادا کر دے، اس طرح اس کی نماز اور تلاوت کی عبادت درست ہو جائیں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھوں، بوڑھیوں یا ان پڑھ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ ایک طریقے سے پڑھ جاتا ہے اور اس کے لئے زیر زبر کا معمولی فرق بھی دشوار ہوتا ہے، اس لئے آپ ﷺ نے یہ آسانی طلب فرمائی کہ مثلاً کوئی شخص معروف کا صیغہ ادا نہیں کر سکتا تو اسکی جگہ دوسری قراءت کے مطابق مجہول کا صیغہ ادا کر لے، یا کسی کی زبان پر صیغہ مفرد نہیں چڑھتا تو وہ اسی آیت کو صیغہ جمع سے پڑھ لے، کسی کے لئے لہجہ کا ایک طریقہ مشکل ہے تو دوسرا اختیار کر لے، اور اس طرح اس کو پورے قرآن میں سات قسم کی آسانیاں مل جائیں گی،

آپ نے مذکورہ بالا حدیث میں ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ اس میں آنحضرت ﷺ نے سات حروف کی آسانی طلب کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں جس امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی لغت جدا ہے، اس لئے قرآن کریم کو مختلف لغات پر پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس کے برخلاف آپ ﷺ نے قبائلی اختلافات سے قطع نظر ان کی عمروں کا تفاوت اور ان کے آئی ہونے کی صفت پر زور دیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سات حروف کی آسانی دینے میں جیادی عامل قبائل کا لغوی اختلاف نہ تھا، بلکہ امت کی ناخواندگی کے پیش نظر تلاوت میں ایک عام قسم کی سولت دینا پیش نظر تھا جس سے امت کے تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں۔

(۳) اس قول پر تیسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف قراءت کی جو سات نوعیتیں بیان کی گئی ہیں وہ خواہ مالک یا ابو الفضل رازی کی بیان کی ہوئی ہوں یا علامہ ابن تیبہ، محقق ابن الجزری اور قاضی ابن الطیب کی، بہر حال، ایک قیاس اور تخمینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی وجہ سے ان حضرات میں سے ہر ایک نے ان سات وجوہ اختلاف کی تفصیل الگ الگ بیان کی ہے، ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کیوں کہا جاوے کہ آنحضرت ﷺ کی مراد یہی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”سبعۃ احرف“ کی کوئی واضح تشریح کسی حدیث یا کسی صحابی کے

قول میں نہیں ملتی، اس لئے اس باب میں جتنے اقوال ہیں، ان سب میں روایات کو مجموعی طور پر جمع کر کے کوئی نتیجہ نکالا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ قول زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی بنیادی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ روایات کو مجموعی طور پر دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا تو قریب قریب یقین ہو جاتا ہے کہ حدیث میں سات حروف سے مراد اختلاف قرائت کی سات نوعیتیں ہیں رہی ان نوعیتوں کی تعیین و تشخیص، سوا اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اسے معلوم کرنے کا ذریعہ استقراء کے سوا کوئی اور نہیں، امام ابو الفضل رازی کا استقراء ہمیں جامع ذمائع ضرور معلوم ہوتا ہے، مگر یقین کے ساتھ ہم کسی کے استقراء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، کہ حضور ﷺ کی مراد یہی تھی، لیکن اس سے یہ اصولی حقیقت مجروح نہیں ہوتی کہ ”سبعۃ احرف“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد اختلاف قرائت کی سات نوعیتیں تھیں، جنکی تفصیل کا یقینی علم حاصل کرنے کا نہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ اس کی چنداں ضرورت ہے۔

۳۔ اس قول پر چونکہ اعتراض یہ ممکن ہے کہ اس قول میں ”حروف سبعہ“ سے الفاظ اور ان کی ادائیگی کے طریقوں کا اختلاف مراد لیا گیا ہے، معانی سے اس میں بحث نہیں ہے، حالانکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد، سات قسم کے معانی ہیں، امام طہطاویؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاجرو امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال الخ.

پہلے کتاب ایک باب سے ایک حرف پر نازل ہوتی تھی اور قرآن کریم سات ابواب سے سات حروف پر نازل ہوا (وہ سات حروف یہ ہیں) زاجر (کسی بات سے روکنے والا) آمر (کسی چیز کا حکم دینے والا)

حلال، حرام، محکم (جس کے معنی معلوم ہیں) متشابه (جس کے یقینی معنی معلوم نہیں) اور امثال

اسی بناء پر بعض علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے سات حروف کی تفسیر سات قسم کے معانی سے کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، امام طحاویؒ اس کی سند پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے ابو سلمہؒ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابو سلمہؒ کی ملاقات حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے نہیں ہوئی (۲۵) اس کے علاوہ قدیم زمانہ کے جن بزرگوں سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں، ان کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن جریر طبریؒ نے لکھا ہے کہ ان کا مقصد ”سبعۃ احرف!!“ والی حدیث کی تشریح کرنا نہیں تھا، بلکہ ”سبعۃ احرف“ کے زیر بحث مسئلہ سے بالکل الگ ہو کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن کریم اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے (۲۶)

رہے وہ لوگ جنہوں نے ”سبعۃ احرف“ والی حدیث کی تشریح ہی میں اس قسم کی باتیں کہی ہیں، ان کا قول بالکل بدیہی البطلان ہے، اسلئے کہ پیچھے جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں، ان کو سرسری نظر ہی سے دیکھ کر ایک معمولی عقل کا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ حروف کے اختلاف سے مراد معانی اور مضامین کا نہیں، بلکہ الفاظ کا اختلاف ہے چنانچہ محقق علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی تردید کی ہے (۲۷)

حروف سبعہ اب بھی محفوظ ہیں یا متروک ہو گئے

”سات حروف“ کے معنی متعین ہو جانے کے بعد اہم بحث یہ یہ کہ یہ ساتوں حروف آج بھی باقی ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ میں متقدمین سے تین قول منقول ہیں۔

(۱) پہلا قول حافظ ابن جریر طبریؒ اور ان کے تبعین کا ہے، پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک ”احرف سبعہ“ سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں اسی بناء پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک قرآن کریم ان ساتوں حروف پر پڑھا جاتا تھا، لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیلا تو ان حروف سبعہ کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے، مختلف لوگ

مختلف حروف پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کی تلاوت کو ختم غلط ٹھہراتے تھے، اس فتنہ کے اسناد کے لئے حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے مشورے سے پوری امت کو صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے مطابق سات مصاحف مرتب فرما کر مختلف صوبوں میں بھیج دیئے اور باقی تمام مصاحف کو نذر آتش کرادیا، تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو سکے، لہذا اب صرف لغت قریش کا حرف باقی رہ گیا ہے، اور باقی چھ حروف محفوظ نہیں رہے، اور قراءتوں کا جو اختلاف آج تک باقی چلا آتا ہے وہ اسی ایک حرف قریش کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں۔

حافظ ابن جریر کا نظریہ اور اس کی قباحتیں

حافظ ابن جریر طبریؒ نے چونکہ اپنا یہ نظریہ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بڑی تفصیل اور جزم و وثوق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لئے یہ قول بہت مشہور ہو گیا اور آجکل حروف سبعہ کی تشریح عموماً اسی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیشتر محقق علماء نے اسے اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے، کیونکہ اس قول پر متعدد الجحشیں ایسی کھڑی ہو جاتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔

اس نظریہ پر سب سے پہلا اعتراض تو وہی ہوتا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں ”حروف“ اور ”قراءت“ کو دو الگ الگ چیزیں قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن جریر طبریؒ ایک طرف تو یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ ساتوں حروف منزل من اللہ تھے، دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے صحابہ کے مشورے سے چھ حروف کی تلاوت کو ختم فرمادیا حالانکہ اس بات کو باور کرنا بہت مشکل ہے کہ صحابہ کرامؓ ان حروف کو یکسر ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی فرمائش پر امت کی آسانی کے لئے نازل فرمائے تھے، صحابہ کرامؓ کا اجماع پیکھ دین میں حجت ہے لیکن صحابہ کرامؓ سے یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ جس چیز کا قرآن

ہونا تو اتر کے ساتھ ثابت ہوا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر متفق ہو جائیں۔

حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دراصل امت کو قرآن کریم کی حفاظت کا حکم ہوا تھا اور اسے ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیدیا تھا کہ وہ سات حروف میں سے جس حرف کو چاہے اختیار کر لے، چنانچہ امت نے اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اجتماعی مصلحت کی خاطر چھ حروف کی تلات چھوڑ دی، اور ایک حرف کی حفاظت پر متفق ہو گئی، اس اقدام کا منشاء نہ ان حروف کو منسوخ قرار دینا تھا اور ان کی تلاوت کو حرام قرار دینا تھا، بلکہ اپنے لئے اجتماعی طور پر ایک حرف کا انتخاب تھا۔

لیکن یہ جواب بھی اس لئے کمزور معلوم ہوتا ہے کہ اگر صورت یہی تھی تو کیا یہ مناسب نہ تھا کہ امت اپنے عمل کے لئے خواہ ایک حرف کو اختیار کر لیتی، باقی چھ حروف کا وجود سرے سے ختم کرنے کے بجائے اسے کم از کم کسی ایک جگہ محفوظ رکھتی، تاکہ ان کا وجود ختم نہ ہو، قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے:-

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون

”بلاشبہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“

جب ساتوں حروف قرآن تھے تو اس آیت کا صاف تقاضا یہ ہے کہ وہ ساتوں حروف قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور کوئی شخص ان کی تلاوت چھوڑنا بھی چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکیں گے، حافظ ابن جریر طبری نے اس کی نظیر میں یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ قرآن کریم نے جھوٹی قسم کھانے کے کفارے میں انسانوں کو تین باتوں کا اختیار دیا ہے، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا دس مسکینوں کو کپڑا دے، اب اگر امت باقی صورتوں کو ناجائز قرار دینے بغیر اپنے عمل کے لئے ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لے تو یہ اس کے لئے جائز ہے، اسی طرح قرآن کے سات حروف میں سے امت نے ایک حرف کو اجتماعی طور پر اختیار کر لیا، لیکن یہ مثال اسلئے درست نہیں کہ اگر امت کفارہ یمین کی تین صورتوں میں سے ایک صورت اس طرح اختیار کر لے کہ باقی صورتوں کو ناجائز تو نہ کہے لیکن عملاً ان کا وجود بالکل ختم ہو کر رہ جائے، اور لوگوں کو صرف اتنا معلوم رہ جائے کہ

کفارہ یمین کی دو صورتیں اور تھیں جن پر امت نے عمل ترک کر دیا، لیکن وہ صورتیں کیا تھیں؟ ان کا جاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہی تو یقیناً امت کیلئے ایسے اقدام کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ باقی چھ حروف کو ترک کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی۔ حافظ ابن جریر نے فرمایا یہ کہ مسلمانوں میں ان حروف کے اختلاف کی وجہ سے شدید جھگڑے ہو رہے تھے۔ اس لئے حضرت عثمانؓ نے صحابہؓ کے مشورہ سے یہ مناسب سمجھا کہ ان سب کو ایک حرف پر متحد کر دیا جائے، لیکن یہ بھی ایسی بات ہے جسے باور کرنا بہت مشکل ہے حروف کے اختلاف کی بناء پر مسلمانوں کا اختلاف تو خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، احادیث میں ایسے متعدد واقعات مروی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مختلف طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا تو باہمی اختلاف کی نوبت آگئی، یہاں تک کہ صحیح بخاریؒ کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ہشام بن حکیم بن حزامؓ کے گلے میں چادر ڈال کر انہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لے آئے تھے، اور حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ حروف کا یہ اختلاف سگر میرے دل میں زبردست شکوک پیدا ہونے لگے تھے، لیکن اس قسم کے واقعات کی بناء پر آنحضرت ﷺ نے حروف سب کو ختم کرنے کے بجائے انہیں حروف کی رخصت سے آگاہ فرمایا، اور اس طرح کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکا، صحابہ کرامؓ سے یہ بعید ہے کہ انہوں نے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے بجائے چھ حروف ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔

پھر عجیب بات ہے کہ علامہ ابن جریرؒ کے قول کے مطابق صحابہؓ نے چھ حروف تو اختلاف کے ڈر سے ختم فرمادیئے، اور قرائتیں (جو ان کے قول میں حروف سے الگ ہیں) جوں کی توں باقی رکھیں، چنانچہ وہ آج تک محفوظ چلی آتی ہیں، سوال یہ ہے کہ افتراق و اختلاف کا جو اندیشہ مختلف حروف پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنے میں تھا کیا وہی اندیشہ قرأت کے اختلاف میں نہیں تھا؟ جبکہ ان قراءتوں کی روشنی میں بعض مرتبہ ایک ایک لفظ پس پس مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے؟ اگرچہ حروف ختم کرنے کا منشاء یہی تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ سب ایک طریقہ سے قرآن کی تلاوت کیا کریں تو قراءتوں کے اختلاف کو

آخر کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ جب قراءت کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے انتشار کو روکا جاسکتا تھا اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا جاسکتا تھا۔ کہ ان تمام طریقوں سے تلاوت جائز ہے تو یہی تعلیم حروف سبعہ کے باب میں فقہ کا سبب کیوں سمجھ لی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ”حروف سبعہ“ در ”قرأت“ کے بارے میں صحابہ کرامؓ کی طرف ایسی حیرت انگیز دو عملی منسوب کرنی پڑتی ہے جس کی کوئی معقول توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔

پھر حضرت عثمانؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی طرف اتنے بڑے اقدام کی نسبت کسی صریح اور صحیح روایت کی بناء پر نہیں بلکہ بعض جمل الفاظ کی قیاسی تشریح کے ذریعہ کی گئی ہے جن روایات میں حضرت عثمانؓ کے جمع قرآن کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے چھ حروف کو ختم فرمادیا تھا بلکہ اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں، جن کی تفصیل آگے آرہی ہے، اب کسی صحیح اور صریح روایت کے بغیر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرامؓ نے ان چھ حروف کو بالکل بے نشان کر دینا گوارا کر لیا جو آنحضرت ﷺ کی بار بار فرمائش پر بذریعہ وحی نازل ہوئے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ کرامؓ کو جمع و ترتیب قرآن کے نیک کام میں محض اس لئے تامل رہا ہو کہ یہ کام آنحضرت ﷺ نے نہیں کیا، جنہوں نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنے میں اپنی عمریں کھپائی ہوں، اور جنہوں نے منسوخ التلاوة آیات تک کو محفوظ کر کے امت کو پہنچایا ہو، ان سے یہ بات بے انتہاء بعید ہے کہ وہ سب کے سب چھ حروف کو ختم کرنے پر اس طرح متفق ہو جائیں کہ آج ان حروف کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہے، جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی صحابہ کرامؓ نے انہیں بھی کم از کم تاریخی حیثیت میں باقی رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ”حروف“ جن کے بارے میں حافظ ابن جریرؒ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوئے، بلکہ محض مصلحتاً ان کی قراءت و کتابت ختم کر دی گئی، ان کی کوئی ایک مثال کسی ضعیف روایت میں بھی محفوظ نہ رہ سکی۔

یہی وجہ ہے کہ پیہتر محقق علماء نے حافظ ابن جریرؒ کی طبریؒ کے اس قول کی تردید فرمائی ہے جن کے اقوال کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) صراحت کیساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو آیات قرآنی خود اللہ تعالیٰ نے منسوخ نہ فرمائی ہوں وہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ دوسری طرف پیچھے وہ احادیث گزر چکی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ قرآن کے ساتوں حروف منزل من اللہ تھے، اس مذکورہ آیات کا واضح تقاضا یہی ہے کہ وہ ساتوں حروف قیامت تک محفوظ رہیں۔

۲۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھ حروف کو ختم کر کے صرف ایک حرف پر مصحف تیار کیا ہوتا تو اس کی کہیں کوئی صراحت تو ملنی چاہئے تھی، حالانکہ نہ صرف اسکی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحف عثمانی میں ساتوں حروف موجود تھے، مثلاً روایات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت ابو بکرؓ کے جمع فرمودہ صحیفوں کے مطابق لکھوایا تھا، اور لکھنے کے بعد دونوں کا مقابلہ بھی کیا گیا، جس کے بارے میں خود حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں۔

فعرضت المصحف علیہا فلم یختلفا فی شئی (۲۸)

”میں نے مصحف کا مقابلہ ان صحیفوں سے کیا تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا“ اور ظاہر ہے کہ حافظ لکن جریر بطبریؒ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ساتوں حروف موجود تھے، اس لئے حضرت ابو بکرؓ کے صحیفوں میں قرآن کریم کو یقیناً ساتوں حروف پر لکھا گیا ہوگا، لہذا اگر حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو ختم کر دیا ہوتا تو حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ ارشاد کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ”دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا“

۳۔ علامہ لکن الانباریؒ نے کتاب المصاحف میں حضرت عبیدہ سلمانیؓ کا جو مشہور تاہی ہے یہ قول نقل فرمایا ہے

قراءتنا التی جمع الناس عثمانؓ علیہا ہی العرضۃ الاخری (۲۹)

”ہماری وہ قراءت جس پر حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو جمع فرمایا وہ عرضہ کی قراءت تھی“ حضرت عبیدہؓ کا یہ قول اس بات پر بالکل صریح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان

حروف میں سے کوئی نہیں چھوڑا، جو عرضہ اخیرہ (حضرت جبرئیلؑ کے ساتھ حضور ﷺ کے آخری قرآنی دور) کے وقت باقی تھے، اس پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضور ﷺ کا آخری دور صرف ایک حرف قریش پر ہوا تھا، اور اسی پر حضرت عثمانؓ نے سب کو جمع کر دیا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے جو حروف منسوخ نہیں ہوئے تھے وہ اس دور سے خارج رہے ہوں۔

۵۔ حضرت محمد بن سیرینؒ بھی مشہور تابعی ہیں، علامہ ابن سعد نے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے

”کان جبرئیل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة في رمضان فلما كان العام للعام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين، قال محمد، فانا ارجو ان تكون قرأتنا العرصة الاخيرة (۳۰)

”حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ رمضان میں حضور ﷺ کے سامنے قرآن پیش کیا کرتے تھے، چنانچہ جب وہ سال آیا جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن پیش کیا، پس مجھے امید ہے کہ ہماری موجودہ قراءت اس عرضہ اخیرہ کے مطابق ہے“

۶۔ حضرت عامر شعبیؒ بھی مشہور تابعی ہیں، اور انہوں نے سات سو صحابہ سے استفادہ کیا ہے، علامہ ابن الجوزیؒ نے ان سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے۔ یہ تینوں حضرات تابعی ہیں اور حضرت عثمانؓ کے عہد سے نہایت قریب ہیں اس لئے ان کا قول اس باب میں قولِ فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔

۷۔ پورے ذخیرہ احادیث میں ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک سات حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءتوں کا اختلاف، اس کے بجائے بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں، کیونکہ ایک ہی قسم کے اختلاف پر ایک وقت ”اختلاف قراءت“ اور ”اختلاف احرف“ دونوں الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے، مثال کے طور پر حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں۔

امام طحاوی کا قول

(۲) دوسرا مسلک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کریم نازل تو صرف ایک لغت قریش پر ہوا تھا، لیکن امت کی آسانی کے خیال سے یہ اجازت دیدی گئی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت میں سات کی حد تک دوسرے مرادفات استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ مرادفات بھی آنحضرت ﷺ نے متعین فرمادیئے تھے، اسی اجازت کو حدیث میں قرآن کریم کے ”سات حروف“ پر نازل ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں جب لوگ قرآنی لغت کے عادی ہو گئے تو خود آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی، اور جب آپ ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیلؑ سے قرآن کریم کا آخری دور کیا تو اس وقت یہ مرادفات منسوخ کر دیئے گئے، اور اب صرف وہی حرف باقی ہے جس پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، یعنی حرف قریش، باقی چھ مرادفات منسوخ ہو چکے۔

یہ قول حافظ ابن جریر کے قول کے مقابلہ میں اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی گئی کہ چھ حروف انہوں نے ترک کئے بلکہ تسخیر کی نسبت خود عمد رسالت ﷺ کی طرف کی گئی ہے، لیکن اس پر ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ اس قول کے مطابق چھ حروف منزل من اللہ نہیں تھے۔ حالانکہ حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ کے درمیان جو اختلاف پیش آیا اس میں حضرت ہشامؓ نے حضور ﷺ کے سامنے سور فرقان اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی، تو اسے سکر آپ ﷺ فرمایا، ہکذا انزلہ (یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے) اور پھر حضرت عمرؓ نے اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی، اسے سکر بھی آپ ﷺ نے فرمایا ہکذا انزلت (یہ سورت اسی طرح نازل کی گئی ہے) ان الفاظ کا کھلا ہوا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طریقے منزل من اللہ تھے۔

دوسرے جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا اس قول میں بھی قرأت کی حیثیت واضح نہیں ہوتی کہ وہ سات حروف میں داخل تھیں یا نہیں، اگر داخل تھیں تو چھ حروف کی طرح ان

کے بارے میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) وہ منزل من اللہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور اگر داخل نہیں تھیں تو ان کے علیحدہ وجود پر کوئی دلیل نہیں، اس لئے اس قول پر بھی شرح صدر نہیں ہوتا۔

سب سے بہتر قول

تیسرا قول جو سب سے زیادہ اطمینان بخش اور بے غبار ہے وہ یہی ہے کہ سات احرف سے مراد چونکہ اختلاف قراءت ہی کی سات مختلف نوعیتیں ہیں جن کا ذکر پیچھے آچکا ہے، اس لئے یہ ساتوں حروف آج بھی پوری طرح محفوظ ہیں اور باقی ہیں، اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے، البتہ اتنا فرق ضرور ہوا ہے کہ ابتدائے اسلام میں قراءتوں کے اختلافات کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان میں مراد الفاظ کے اختلاف کی کثرت تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ لغت قرآن کے پوری طرح عادی نہیں ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ سولت دی جائے، بعد میں جب لیل عرب لغت قرآن کے عادی ہو گئے تو مرادفات وغیرہ کے بہت سے اختلافات ختم کر دیئے گئے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے جو آخری دور کیا، (اور جسے اصطلاح میں عرضہ الخیرہ کہا جاتا ہے) اس وقت بہت سی قراءتیں منسوخ کر دی گئیں، جس کی دلیل آگے آرہی ہے، لیکن جتنی قراءتیں اس وقت باقی رہ گئیں وہ ساری کی ساری آج تو اترکیا تھ چلی آتی ہیں، اور ان کی تلاوت ہوتی ہے۔

”احرف سبعہ“ کی پیچیدہ بحث میں یہ وہ بے غبار راستہ ہے جس پر تمام روایات حدیث بھی اپنی اپنی جگہ صحیح بیٹھ جاتی ہیں، اور نہ ان میں کوئی تعارض یا اختلاف باقی رہتا ہے، اور نہ کوئی اور معقول احوال پیش آتا ہے۔

اس قول کے دلائل

اب وہ دلائل ذیل میں پیش خدمت ہیں جن سے اس قول کی تائید ہوتی ہے، اسکے کچھ دلائل تو مذکورہ بالا اقوال میں آچکے ہیں، مزید مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ قرآن کریم کی آیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (ہم نے ہی قرآن نازل

كنت بالمسجد فدخل رجل يصلى فقرا قراءة انكرتها عليه ودخل آخر فقراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلوة دخلنا جميعاً على رسول الله ﷺ فقلت ان هذا قرأ قراءة انكرتها عليه ودخل اخر فقرا قراءة سوى قراءة صاحبه فامرهما رسول الله ﷺ فقرا فحسن النبي ﷺ شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذكنت في الجاهلية فلما راى رسول الله ﷺ ماقد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكانما انظر الى الله فرقا فقال لى يا ابى ان ربي عزوجل ارسل الى ان اقرا القرآن على حرف فرددت اليه ان هون على امتى فرد الى الثانية اقراه على حرفين فرددت اليه ان هون على امتى فرد الى الثالثة اقراه على سبعة احرف (۳۱)

”میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس نے ایک ایسی قراءت پڑھی جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کی قراءت کے سوا ایک اور قراءت پڑھی، پس جب ہم نے نماز ختم کر لی تو ہم سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے، میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے ایک ایسی قراءت پڑھی ہے جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کی قراءت کے سوا ایک دوسری قراءت پڑھی، اس پر آپ ﷺ نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا، ان دونوں نے قراءت کی تو حضور ﷺ نے دونوں کی تحسین فرمائی، اس پر میرے دل میں تکذیب کے ایسے دوسوے آنے لگے کہ جاہلیت میں بھی ایسے خیالات نہیں آئے تھے، پس رسول اللہ ﷺ نے میرے حالات دیکھی تو میرے سینے پر مارا جسے میں پسینہ میں شراور ہو گیا، اور خوف کی حالت میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابی! میرے پروردگار نے میرے پاس پیغام بھیجا تھا، کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں قرآن دو حرفوں پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پیغام بھیجا کہ میں اسے سات حرفوں پر پڑھوں“

اس روایت میں حضرت ابی بن کعبؓ دونوں اشخاص کے اختلافِ تلاوت کو بار بار اختلافِ قراءت سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور اسی کو آنحضرت ﷺ نے سات حروف کے اختلاف سے تعبیر فرمایا ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ قراءت کے اختلاف اور حروف کے اختلاف کو عمد رسالت ﷺ میں ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کے خلاف کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو دونوں کی جداگانہ حیثیت پر دلالت کرتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور جب قراءت کا محفوظ ہونا تو اتر اور اجماع سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ احرف سب سے آج بھی محفوظ ہیں۔

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حروف سب کا جتنا حصہ عرضہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گیا تھا وہ سارا کا سارا عثمانی مصاحف میں محفوظ کر لیا گیا تھا، اور وہ آج تک محفوظ چلا آتا ہے، نہ اسے کسی نے منسوخ کیا اور نہ اس کی قراءت ممنوع قرار دی گئی، لیکن ضروری ہے کہ مکمل وضاحت کیلئے ان ممکنہ سوالات کا جواب بھی دیا جائے جو اس قول پر وارد ہو سکتے ہیں۔

اس قول پر وارد ہونے والے سوالات اور ان کا جواب

(۱) اس قول پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ساتوں حروف کو باقی رکھا ہے تو پھر ان کا وہ امتیازی کارنامہ کیا تھا جسکی وجہ سے ان کو ”جامع قرآن“ کہا جاتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم بے شمار صحابہ کو پورا یاد تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک قرآن کریم کا معیاری نسخہ صرف ایک تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب فرمایا تھا، یہ نسخہ بھی مصحف کی شکل میں نہیں تھا بلکہ ایک ایک سورت علیحدہ علیحدہ صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن بعض صحابہ نے انفرادی طور پر اپنے اپنے مصاحف الگ الگ تیار کر رکھے تھے، ان میں نہ رسم الخط متحد تھا، نہ سورتوں کی ترتیب یکساں تھی، اور نہ ساتوں حروف جمع تھے، بلکہ ہر شخص نے آنحضرت

ﷺ سے جس حرف کے مطابق قرآن سیکھا تھا اسی کو اپنے طور پر لکھ لیا تھا، اس لئے کسی مصحف میں کوئی آیت کسی حرف کے مطابق لکھی ہوئی تھی اور دوسرے مصحف میں کسی اور حرف کے مطابق، جب تک عمدرسات قریب تھا اور مسلمانوں کا تعلق مرکز اسلام یعنی مدینہ طیبہ سے مضبوط اور مستحکم تھا، مصاحف کے اس اختلاف سے کوئی قابل ذکر خرابی اس لئے پیدا نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی حفاظت میں اصل مدار مصاحف کے بجائے حافظ پر تھا، اور صحابہؓ کی اکثریت اس بات سے باخبر تھی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، لیکن جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیلا اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے صرف ایک ایک طریقے سے قرآن سیکھا، اور یہ بات ان میں عام نہ ہو سکی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، اس لئے ان میں اختلاف پیش آنے لگا، بعض لوگ اپنی قراءت کو حق اور دوسرے کی قراءت کو باطل سمجھنے لگے، اور چونکہ انفرادی طور پر تیار کئے ہوئے مصاحف بھی حرف اور رسم الخط کے اعتبار سے مختلف تھے، اور ان میں حروف سبعہ یکجا کرنے کا اہتمام نہیں تھا، اس لئے کوئی ایسا معیاری نسخہ ان کے پاس موجود نہیں تھا جس کی طرف رجوع کر کے اختلاف رفع کیا جاسکے۔

ان حالات میں حضرت عثمانؓ نے محسوس کیا کہ اگر یہ صورت حال برقرار ہی اور انفرادی مصاحف کو ختم کر کے قرآن کریم کے معیاری نسخہ عالم اسلام میں نہ پھیلائے گئے تو زبردست فتنہ رونما ہو جائے گا، اس لئے انہوں نے مندرجہ ذیل کام کئے۔

- ۱۔ قرآن کریم کے سات معیاری نسخے تیار کرائے اور انہیں مختلف اطراف میں روانہ کر دیا
- ۲۔ ان مصاحف کا رسم الخط ایسا رکھا کہ اس میں ساتوں حروف سما جائیں، چنانچہ یہ مصاحف نقطوں اور حرکات سے خالی تھے، اور انہیں ہر حرف کے مطابق پڑھ جاسکتا تھا۔
- ۳۔ جتنے انفرادی مصاحف لوگوں نے تیار کر رکھے تھے ان سب کو نذر آتش کر کے دفن کر دیا۔
- ۴۔ یہ پابندی عائد کر دی کہ آئندہ جتنے مصاحف لکھے جائیں وہ سب ان سات مصاحف کے مطابق ہونے چاہئیں۔
- ۵۔ حضرت ابو بکرؓ کے صحیفے الگ الگ سورتوں کی شکل میں تھے، حضرت عثمانؓ نے ان

سورتوں کو مرتب کر کے ایک مصحف کی شکل دیدی۔

ان اقدامات سے حضرت عثمانؓ کا مقصد یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں رسم الخط اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں، اور ان میں حروف سبجہ اس طرح جمع ہو جائیں کہ بعد میں کسی شخص کو کسی صحیح قراءت سے انکار کرنے یا غلط قراءت پر اصرار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور اگر کبھی قراءت میں کوئی اختلاف رونما ہو تو مصحف کی طرف رجوع کر کے اسے باآسانی رفع کیا جاسکے۔

یہ بات حضرت علیؓ کے ایک ارشاد سے واضح ہے جو امام ابن ابوداؤدؒ نے کتاب المصاحف میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

قال علیؓ لا تقولوا فی عثمانؓ الا خیرا فوالله ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا عن ملاننا قال، ماتقولون فی هذه القراءۃ فقد بلغنی ان بعضهم یقول ان قراءتی خیر من قراءتک، وھذا یکاد ان یکون کفرا، قلنا فما تری؟ قال اری ان نجمع الناس علی مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رایت (۳۲)

”حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں کیا، انہوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ ان قراءتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ ”میری قراءت تمہاری قراءت سے بہتر ہے“ حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو کفر کے قریب تک پہنچتی ہے“ اس پر ہم نے حضرت عثمانؓ سے کہا ”پھر آپ کی کیا رائے ہے؟“ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں، تاکہ پھر کوئی افتراق و اختلاف باقی نہ رہے، ہم سب نے کہا آپ نے بڑی اچھی رائے قائم کی ہے“

یہ حدیث حضرت عثمانؓ کے کام کے بارے میں واضح ترین حدیث ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ”نجمع الناس علی مصحف واحد“ فرمایا کہ یہ ارادہ

ظاہر فرمایا ہے کہ ہم ایک ایسا مصحف تیار کرنا چاہتے ہیں جو پورے عالم اسلام کے لئے یکساں ہو، اور اسکے ذریعہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جاسکے، اور اسکے بعد کسی صحیح قراءت کے انکار اور منسوخ یا شاذ قراءت پر اصرار کی گنجائش باقی نہ رہے (۳۳)

نیز لکن اشیت حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ

اختلفوا فی القرآن علی عهد عثمان حتی اقتتل الغلامان و المعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال عندی تكذبون و تلحنون فيه فمن نای عنی كان اشد تكذیبا و اكثر لحناء، یا اصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس اماماً

”حضرت عثمانؓ کے عہد میں قرآن کے بارے میں اختلاف ہوا، یہاں تک کہ بچے اور معلمین لڑنے لگے، یہ اطلاع حضرت عثمانؓ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے قریب رہتے ہوئے (صحیح قراءتوں کی) تکذیب کرتے ہو اور اس میں غلطیاں کرتے ہو، لہذا جو لوگ مجھ سے دور ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور غلطیاں کرتے ہوں گے، پس اے اصحاب محمد ﷺ جمع ہو جاؤ، اور لوگوں کے لئے ایک ایسا نسخہ تیار کرو جس کی اقتداء کی جائے“

اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت عثمانؓ کا مقصد قرآن کے کسی حرف کا ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں تو اس بات کا افسوس تھا کہ بعض لوگ صحیح حروف کا انکار کر رہے ہیں اور بعض لوگ غلط طریقہ سے تلاوت پر اصرار کر رہے ہیں، اس لئے وہ ایک معیاری نسخہ تیار کرنا چاہتے تھے، جو پوری دنیائے اسلام کے لئے یکساں ہو (۳۴)

لغت قریش پر لکھنے کا مطلب

(۲) یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحیح بخاریؒ کی روایت کے مطابق جس وقت حضرت عثمانؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی قیادت میں مصحف قرآنی مرتب کرنے کے لئے صحابہؓ کی ایک جماعت بنائی، تو ان سے فرمایا تھا۔

اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابتؓ فی شئی من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانہم (۳۵)

”جب تمہارے اور حضرت زید بن ثابتؓ کے درمیان قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہوا تو اسے قریش کی زبان پر لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے“

اگر حضرت عثمانؓ نے ساتوں حروف باقی رکھے تھے تو اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی وہ جملہ ہے جس سے حافظ ابن جریر اور بعض دوسرے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف ختم کر کے صرف ایک حرف قریش کو مصحف میں باقی رکھا تھا، لیکن درحقیقت اگر حضرت عثمانؓ کے اس ارشاد پر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب سمجھنا درست نہیں ہے کہ انہوں نے حرف قریش کے علاوہ باقی چھ حروف کو ختم فرمادیا تھا بلکہ مجموعی روایات دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے حضرت عثمانؓ کا یہ مطلب تھا کہ اگر قرآن کریم کی کلمات کے دوران رسم الخط کے طریقے میں کوئی اختلاف ہو تو قریش کے رسم الخط کو اختیار کیا جائے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی اس ہدایت کے بعد صحابہؓ کی جماعت نے جب کلمات قرآن کا کام شروع کیا تو پورے قرآن کریم میں ان کے درمیان صرف ایک اختلاف پیش آیا جس کا ذکر امام زہریؒ نے اس طرح فرمایا ہے

”فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون التابوت وقال زيد بن ثابت التابوه فرفع اختلافهم الي عثمان فقال اكتبوه التابوت فانه بلسان قریش نزل (۳۶)“

”چنانچہ اس موقع پر ان کے درمیان ”تابوت“ اور ”تابوه“ میں اختلاف ہوا، قریشی صحابہؓ کہتے تھے کہ تابوت (بڑی تاء سے لکھا جائے) اور حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے تھے کہ تابوہ (گول تاء سے لکھا جائے) پس اس اختلاف کا معاملہ حضرت عثمانؓ کے سامنے پیش ہوا جس پر انہوں نے فرمایا کہ اسے التابوت لکھو، کیونکہ قرآن قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت زیدؓ اور قریشی صحابہؓ کے درمیان جس اختلاف کا ذکر فرمایا اس سے مراد رسم الخط کا اختلاف تھا نہ کہ لغات کا۔

مرادف الفاظ سے تلاوت کا مسئلہ

(۳) تیسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبباً حروف کے اختلاف کی جو تشریح فرمائی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سات حروف مصاحف عثمانی میں شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں۔

ان جبریل قال یا محمد ﷺ اقرأ القرآن علی حرف، قال میکانیل استزده حتی بلغ سبعة احرف، قال کل شاف کاف مالم تخلط اية عذاب برحمة او رحمة بعذاب نحو قولك تعال واقبل وهلم واذهب وآسرع وعجل (۳۷)

”جبریل علیہ السلام نے (حضور ﷺ سے) کہا کہ اے محمد ﷺ! قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھئے، میکانیل علیہ السلام نے حضور ﷺ سے کہا اس میں اضافہ کروائیے، یہاں تک کہ معاملہ سات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک شانی کافی ہے، تا وقتیکہ آپ ﷺ عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کو عذاب سے مخلوط نہ کر دیں، یہ ایسا ہی ہوگا، جیسے آپ تعالٰیٰ (آؤ) کے معنی کو اقبل، هلم، اذہب، اسرع اور عجل کے الفاظ سے ادا کریں“

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبباً حروف کا اختلاف درحقیقت مرادف الفاظ کا اختلاف تھا، یعنی ایک حرف میں کوئی ایک لفظ اختیار کیا گیا تھا اور دوسرے حرف میں اسی کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ، حالانکہ عثمانی مصاحف میں جو قراء تیں جمع ہیں ان کے درمیان مرادفات کا یہ اختلاف بہت کم ہے، ان قراء توں میں جو اختلاف ہے وہ زیادہ تر حرکات صیغوں، تذکیر و تانیث اور لہجوں کا اختلاف ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ”سات حروف“ کی جس تشریح کو اختیار کیا ہے اس میں قراء توں کے درمیان سات قسم کے اختلافات بیان کئے گئے ہیں، ان سات اقسام میں سے ایک قسم بدلت مرادف کا اختلاف ہے، حضرت ابو جبر نے یہاں سات حروف کی مکمل تشریح نہیں، فرمائی، بلکہ اس کی صرف ایک مثال دی ہے، اسلئے اختلاف کی صرف ایک

قسم یعنی اختلاف الفاظ بدلت کا ذکر فرمایا ہے۔

اب اختلاف قرأت کی یہ قسم یعنی اختلاف الفاظ ابتدائے اسلام میں بہت زیادہ تھی، چونکہ تمام اہل عرب لغت قریش کے پوری طرح عادی نہ تھے، اس لئے شروع میں انہیں یہ سہولت زیادہ سے زیادہ دی گئی تھی، کہ وہ آنحضرت ﷺ سے سنے ہوئے متبادل الفاظ میں سے جس لفظ کے ساتھ چاہیں تلاوت کر لیا کریں، چنانچہ شروع میں ایسا بھرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہو اور دوسری قراءت میں اس کا ہم معنی دوسرا لفظ، لیکن جب لوگ لغت قرآن سے پوری طرح مانوس ہو گئے تو اختلاف قراءت کی یہ قسم رفتہ رفتہ کم کر دی گئی، یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے قرآن کریم دوسرے دور فرمایا، اس وقت بہت سے الفاظ منسوخ کر دیئے گئے، اور اس طرح الفاظ مرادفہ کا اختلاف بہت کم کر دیا گیا۔

اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ الفاظ مرادفہ اپنے مصاحف میں جمع نہیں فرمائے، جو اس آخری دور میں منسوخ ہو چکے تھے، کیونکہ انکی حیثیت اب منسوخ التلاوة آیات کی سی تھی، البتہ قرائتوں کا جو اختلاف آخری دور میں بھی باقی رکھا گیا تھا، اسے حضرت عثمانؓ نے جوں کا توں باقی رکھا، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حروف کے اختلاف کی جو قسم مذکورہ حدیث میں بطور مثال مذکور فرمائی ہے وہ قسم ہے جس کی بیشتر جزئیات عرضہ اخیرہ کے وقت منسوخ ہو چکی تھیں، چنانچہ وہ مصاحف عثمانی میں شامل نہیں ہو سکیں، اور نہ موجودہ قراءت ان پر مشتمل ہیں۔

مذکورہ بالا نتائج تین مقدمات سے مستنبط ہوتے ہیں۔

(۱) عرضہ اخیرہ (حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ حضور ﷺ کے آخری قرآنی دور) کے وقت قرآن کریم کی متعدد قراءتیں منسوخ کی گئی تھیں۔

(۲) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف عثمانی کو عرضہ اخیرہ کے مطابق ترتیب دیا۔

(۳) حضرت عثمانؓ کے مصحف میں مرادفہ الفاظ کا وہ اختلاف موجود نہیں ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے بیان فرمایا ہے۔

جہاں تک تیسرے مقدمہ کا تعلق ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے، اور دوسرے مقدمہ کے دلائل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، جن میں سے صریح ترین دلیل حضرت عبیدہ سلمانیؓ کا یہ ارشاد ہے کہ ”حضرت عثمانؓ نے ہمیں جس قراءت پر جمع کیا وہ عرضہ اخیرہ کے مطابق تھی (۳۸) اب پہلا مقدمہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ عرضہ اخیرہ کے وقت متعدد قراءتیں منسوخ ہو گئیں تھیں، اس کی دلیل محقق لکن الجزریؒ کا یہ ارشاد ہے۔

ولاشك ان القرآن نسخ منه وغير فيه في العروضة الاخيرة فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة وروينا باسناد صحيح عن زر ابن جيسه قال قال لي ابن عباس اي القراءتين تقرأ قلت الاخيرة قال فان النبي ﷺ كان يعرض القرآن على جبرئيل عليه السلام في كل عام مرة قال فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي ﷺ مرتين فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما نسخ منه وما بدل (۳۹)

”اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عرضہ اخیرہ کے موقع پر قرآن کریم میں بہت کچھ منسوخ کیا گیا اور بدل لایا ہے، کیونکہ اس کی تصریح متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ ہم تک صحیح سند کے ساتھ حضرت زر بن حبیشؓ کا یہ قول پہنچا ہے کہ مجھ سے لکن عباسؓ نے پوچھا تم کوئی قراءت پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ آخری قراءت، انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ ہر سال ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، پس جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس سال آپ ﷺ نے دو مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو قرآن سنایا، اس موقع پر کچھ منسوخ ہوا اور جس قدر تبدیلی کی گئی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اس کے شاہد تھے (۴۰)“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ عرضہ اخیرہ کے وقت بہت سی قراءتیں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے منسوخ قرار دیدی گئی تھیں، حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے مرادف الفاظ کے جس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے اس کی بہت سی جزئیات بھی یقیناً اسی وقت منسوخ ہو گئی ہوں گی، کیونکہ حضرت عثمانؓ نے عرضہ اخیرہ کے مطابق مصحف تیار کرائے ہیں، ان میں الفاظ مرادفہ کا اختلاف بہت شاذ و نادر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کا مصحف

(۴) مذکورہ بالا تحقیق پر چوتھا اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا جو کارنامہ انجام دیا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس سے خوش نہیں تھے، اور انہوں نے اپنا مصحف بھی نذر آتش نہیں ہونے دیا، اگر حضرت عثمانؓ نے چھ حروف ختم نہیں فرمائے تھے تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وجہ اعتراض کیا تھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حضرت عثمانؓ کے کام پر دو اعتراض تھے، ایک یہ کہ کلمات قرآن کے کام میں انہیں کیوں شریک نہیں کیا گیا؟ دوسرے یہ کہ دوسرے مصاحف کو نذر آتش کیوں کیا گیا؟

پہلے اعتراض کا ذکر صحیح ترمذی کی ایک روایت میں امام زہریؒ نے فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ شکایت تھی کہ کلمات قرآن کا کام ان کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کے مقابلہ میں زیادہ طویل عرصہ تک آنحضرت ﷺ کی صحبت سے استفادہ کیا تھا حافظ ابن حجرؒ اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں حضرت عثمانؓ کا عذر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام مدینہ طیبہ میں شروع کیا تھا اور حضرت ابن مسعودؓ اس وقت کوفہ میں تھے، اور حضرت عثمانؓ ان کے انتظار میں یہ کار خیر مؤخر فرمانا نہیں چاہتے تھے، اس کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ نے بھی حضرت زید بن ثابتؓ ہی کو یہ کام سونپا تھا، اس لئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جمع و ترتیب قرآن کا یہ مرحلہ بھی انہی کے ہاتھوں انجام پائے (۴۱)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ نے یہ نئے مصاحف تیار کرنے کے بعد باقی تمام انفرادی مصاحف نذر آتش کرنے کیلئے تیار نہیں تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت حذیفہ بن یمانؓ انہیں بھانسنے کے لئے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ

والله لا ادفعه اليهم ، اقرانى رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة ثم ادفعه اليهم ، والله لا ادفعه اليهم (۴۲)

”خدا کی قسم میں یہ مصحف ان کے حوالہ نہیں کروں گا، مجھے رسول اللہ ﷺ نے ستر سے زیادہ سورتیں سکھائی ہیں، پھر میں یہ مصحف انہیں دیدوں؟
خدا کی قسم میں انہیں نہیں دوں گا“

جن حضرات نے کوفہ میں حضرت ابن مسعودؓ کے مصحف کے مطابق اپنے مصاحف لکھ رکھے تھے، حضرت ابن مسعودؓ نے انہیں بھی یہی ترغیب دی کہ وہ اپنے مصاحف حوالہ نہ کریں، حضرت خبیر بن مالکؓ فرماتے ہیں:-

”امر بالمصاحف ان تغیر، قال قال ابن مسعودؓ من استطاع منكم ان يغل مصحفه فليغله،..... ثم قال قرات من فم رسول الله ﷺ سبعين سورة، افتارك ما اخذت من فى رسول الله ﷺ وعلى اله وصحبه وسلم (۴۳)“

”مصاحف میں تبدیلی کا حکم دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے (لوگوں سے) فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے مصحف کو چھپا سکے وہ ضرور چھپالے پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ستر سورتیں پڑھی ہیں تو کیا میں وہ چیز چھوڑ دوں جو میں نے براہ راست آنحضرت ﷺ کے دہن مبارک سے حاصل کی ہے؟“

اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مصحف عثمانی سے کچھ مختلف تھا، اور آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس میں کیا چیزیں عثمانی مصاحف سے مختلف تھیں؟ اس کی صراحت صحیح روایات میں نہیں ملتی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مصحف میں بیادى فرق سورتوں کی ترتیب کا تھا، یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جن صحف میں قرآن کریم کو جمع فرمایا تھا ان میں سورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں، اور ان میں ترتیب نہیں تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف لکھوائے ان میں سورتوں کو ایک خاص ترتیب سے جمع کر دیا گیا تھا۔
امام حاکمؒ تحریر فرماتے ہیں:-

”ان جمع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعنه حضرة رسول الله ﷺ ثم جمع بعنه حضرة ابي بكر الصديق، والجمع الثالث هو في ترتيب السورة، كان في خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي الله عنهم (۴۴)“

”جمع قرآن کا کام ایک ہی مرتبہ میں مکمل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کا کچھ حصہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں جمع ہو گیا تھا، پھر کچھ حصہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا، اور جمع قرآن کا تیسرا مرحلہ وہ تھا جس میں سورتوں کو مرتب کیا گیا، یہ کام امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں ہوا“

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مصحف حضرت عثمان کے مصاحف سے ترتیب میں بہت مختلف تھا، مثلاً اس میں سورہ لساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں تھی (۴۵) اور حضرت ابن مسعود نے شاید اسی ترتیب کے ساتھ آنحضرت ﷺ سے قرآن کریم سیکھا ہو گا، اس لئے ان کی خواہش تھی کہ یہ مصحف اسی ترتیب پر باقی رہے اس کی تائید صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے، کہ عراق کا ایک باشندہ ایک دن حضرت عائشہ کے پاس آیا اور:-

قال يا ام المؤمنين اربني مصحفك قالت لم؟ قال لعلی اولف القرآن عليه، فانه يقرأ غير مؤلف، قالت وما يضرک ايه قرأت قبل (۳)

”اس نے کہا کہ ام المؤمنین! مجھے اپنا مصحف دکھائیے، حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تاکہ میں (اپنے) قرآنی مصحف کو اس کے مطابق ترتیب دے لوں، اس لئے کہ وہ (ہمارے علاقہ میں) غیر مرتب طریقہ سے پڑھا جاتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن کا جو حصہ بھی تم پہلے پڑھ لو تمہارے لئے مضر نہیں“

اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ عراقی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت پر کاربند تھا، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا مصحف نہ بنا لیا تھا اور نہ اسے بنا دیا گیا تھا، اس لئے اس کی ترتیب عثمانی مصاحف سے مختلف تھی، اور ظاہر ہے کہ عثمانی مصاحف کی ترتیب میں مناسبتوں کی رعایت دوسرے مصاحف کے مقابلہ میں زیادہ تھی اس لئے اس عراقی شخص نے اپنے مصحف کو عثمانی مصحف کے مقابلہ میں غیر مرتب

قراردیا (۳۶)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف میں بنیادی فرق سورتوں کی ترتیب کا تھا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ رسم الخط کا فرق بھی ہو، اور اس میں ایسا رسم الخط اختیار کیا گیا ہو جس میں عثمانی مصاحف کی طرح تمام قراءتوں کی گنجائش نہ ہو، ورنہ اگر حافظ لئن جریرؓ کے میان کے مطابق یہ کہا جائے کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو ختم کر کے صرف ایک حروف پر قرآن لکھوایا تھا اور عبداللہ بن مسعودؓ کا مصحف انہی متروک حروف میں سے کسی حرف پر لکھا ہوا تھا، تو اس میں مندرجہ ذیل اعتراضات واقع ہوتے ہیں:-

(۱) صحیح بخاریؓ کی مذکورہ بالا حدیث میں عراقی باشندے نے صرف سورتوں کی ترتیب کے اختلاف کا ذکر کیا ہے، ورنہ اگر حرف کا اختلاف بھی ہوتا تو وہ زیادہ اہم تھا، اسے زیادہ اہتمام سے ذکر کیا جاتا۔

(۲) حافظ لئن جریرؓ وغیرہ کے قول کے مطابق سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی لغات ہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف میں اور عثمانی مصاحف میں کوئی فرق نہ ہونا چاہئے تھا، کیونکہ اس قول کے مطابق حضرت عثمانؓ نے سب کو حرف قریش پر جمع کر کے اسی کے مطابق مصاحف لکھوائے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی قریشی تھے۔

(۳) حافظ لئن جریرؓ اور ان کے تابعین نے چھ حروف کو ختم کرنے پر سب سے بڑی دلیل اجماع صحابہؓ پیش کی ہے لیکن اگر حضرت لئن مسعودؓ کسی اور حرف پر پڑھتے اور اس کی کلمات کو جائز سمجھتے تھے تو یہ اجماع کیسے متحقق ہو سکتا ہے، جس اجماع میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے فقیہ صحابہ شامل نہ ہوں وہ اجماع کہلانے کا مستحق ہی کہاں ہے؟ بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت لئن مسعودؓ نے بعد میں حضرت عثمانؓ کی رائے کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے حافظ لئن جریرؓ لکھتے ہیں۔

”ابن ابی داؤد نے ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ ”ابن مسعود کا بعد میں حضرت عثمانؓ کے عمل پر راضی ہو جانا“ لیکن اس باب کے تحت کوئی ایسی صریح روایت نہیں لاسکے جو اس عنوان کے مطابق ہو“ (۴۷)

حافظ ابن جریر وغیرہ کے قول پر ان اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ملتا، لہذا صحیح یہی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ساتوں حروف عثمانی مصاحف میں باقی رکھے ہیں، اور حضرت ابن مسعود کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ چھ حروف کیوں ختم کر دیئے گئے؟ (۴۸) کیونکہ فی الواقع ایسا ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اعتراض یہ تھا کہ جو مصاحف پہلے سے لکھے ہوئے موجود ہیں اور جن کی ترتیب اور رسم الخط عثمانی مصاحف کے مطابق نہیں ہے انہیں ضائع کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ وہ بھی درست ہیں۔

نتائج بحث

”حروف سبجہ“ کی یہ بحث انداز سے زیادہ طویل ہو گئی، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج کا خلاصہ آخر میں پیش کر دیا جائے، تاکہ اسے یاد رکھنا آسان ہو

(۱) امت کی آسانی کی خاطر آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی کہ قرآن کریم کی تلاوت کو صرف ایک ہی طریقے میں منحصر نہ رکھا جائے، بلکہ اسے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی جائے، چنانچہ قرآن کریم سات حروف پر نازل کر دیا گیا۔

(۲) سات حروف پر نازل کرنے کا راجح ترین مطلب یہ ہے کہ اس کی قراءت میں سات نوعتوں کے اختلافات رکھے گئے، جن کے تحت بہت سی قراءتیں وجود میں آئیں۔

۳۔ شروع شروع میں ان سات وجوہ اختلاف میں سے اختلاف الفاظ و مرادفات کی قسم بہت عام تھی، یعنی ایسا بچھرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہوتا تھا اور دوسری قراءت میں اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ، لیکن رفتہ رفتہ جب اہل عرب قرآنی زبان سے پوری طرح مانوس ہو گئے تو یہ قسم کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب آنحضرت ﷺ نے اپنی

وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا آخری دور کیا، (جسے اصطلاح میں عرضہ اخیرہ کہتے ہیں تو اس میں اس قسم کے اختلافات بہت کم کر دیئے گئے، اور زیادہ تر صیغوں کی بناوٹ، تذکیر و تانیث، افرد و جمع، معروف و مجہول اور لہجوں کے اختلافات باقی رہے،

۴۔ جتنے اختلافات عرضہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع فرمادیا کہ اس کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھا، لہذا قراءتوں کے بیشتر اختلافات اس میں سما گئے، اور جو قراءتیں اس طرح ایک مصحف میں سما سکیں انہیں دوسرے مصاحف میں ظاہر کر دیا، اسی بنائی پر عثمانی مصاحف میں کہیں کہیں ایک ایک دو دو لفظ کا اختلاف پیدا ہوا۔

۵۔ حضرت عثمانؓ نے اس طرح سات مصاحف لکھوائے، اور ان میں سورتوں کو بھی مرتب فرمادیا جبکہ حضرت ابو بکرؓ کے صحیفوں میں سورتیں غیر مرتب تھیں، نیز قرآن کریم کے لئے ایک رسم الخط متعین کر دیا، اور جو مصاحف اس ترتیب اور اس رسم الخط کے خلاف تھے انہیں نذر آتش کر دیا۔

۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف کی ترتیب عثمانی مصاحف سے مختلف تھی، اور وہ اس ترتیب کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنا مصحف نذر آتش کرنے کے لئے حضرت عثمانؓ کے حوالے نہیں کیا۔

سات حروف کے بارے میں اختلاف آراء کی حقیقت ایک غلط فہمی کا زوال

آخر میں ایک اور بیادای غلط فہمی کا زوال کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ”سبعۃ احرف“ کی مذکورہ بحث کو پڑھنے والا سرسری طور پر اس شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم جیسی بیادای کتاب کے بارے میں جو حفاظتِ خداوندی کے تحت آج تک کسی ادنیٰ تغیر کے محفوظ چلی آ رہی ہے مسلمانوں میں اتنا زبردست اختلاف آراء کیسے پیدا ہو گیا؟

لیکن ”سبعۃ احرف“ کی بحث میں جو اقوال ہم نے پیچھے نقل کئے ہیں اگر انکا غور سے

مطالعہ کیا جائے تو اس شبہ کا جواب بآسانی معلوم ہو جاتا ہے، جو شخص بھی اس اختلاف آراء کی حقیقت پر غور کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سارا اختلاف محض نظریاتی نوعیت کا ہے، اور عملی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے پر اس اختلاف کا کوئی ادنیٰ اثر بھی مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات پر سب کا بلا استثناء اتفاق ہے کہ قرآن کریم جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے وہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تغیر نہیں ہوا، اس بات پر بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی قراء تیں تواتر کیا تھیں ہم تک پہنچیں وہ صحیح ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت ان میں سے ہر ایک کے مطابق کی جاسکتی ہے، اس بات پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ متواتر قراء توں کے علاوہ جو شاذ قراء تیں مروی ہیں انہیں قرآن کریم کا جزء قرار نہیں دیا جاسکتا، یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ ”عرضہ اخیرہ“ یا اس سے پہلے جو قراء تیں منسوخ کر دی گئیں، وہ خود آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے بموجب قرآن کا جز نہیں رہیں، یہ بات بھی سب کے نزدیک ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن کے سات حروف میں جو اختلاف تھا وہ صرف لفظی تھا، مفہوم کے اعتبار سے تمام حروف کے مطابق پڑھا ہو تو اسے قرآنی مضامین حاصل ہو جائیں گے، اور قرآن کی ہدایات حاصل کرنے کے لئے اسے کسی دوسرے حرف کو معلوم کرنے کی احتیاج نہیں ہوگی، اس میں بھی کوئی ادنیٰ اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف تیار کرائے وہ کامل احتیاط، سینکڑوں صحابہ کرام کی گواہی اور پوری امت مسلمہ کی تصدیق کے ساتھ تیار ہوئے تھے، اور ان میں قرآن کریم ٹھیک اس طرح لکھ دیا گیا تھا جس طرح وہ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا، اور اس میں کسی ایک تنفس کو بھی اختلاف نہیں ہوا (۴۹)

لہذا جس اختلاف کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا ہے وہ صرف اتنی بات میں ہیچہ حدیث میں ”سات حروف“ سے کیا مراد تھی؟ اب جتنی متواتر قراتیں موجود ہیں وہ ”سات حروف“ پر مشتمل ہیں یا صرف ایک حرف پر؟ یہ محض ایک علمی نظریاتی اختلاف ہے، جس سے کوئی عملی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لئے اس سے یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ان اختلافات کی بناء پر قرآن کریم معاذ اللہ مختلف فیہ ہو گیا ہے، اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک کتاب کے بارے میں ساری دنیا اس بات پر متفق ہو کہ یہ فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے، اس مصنف کی طرف اس کی نسبت قابل اعتماد ہے اور خود سے اس نے اسے چھاپ کر تصدیق کر دی کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس نسخے کے مطابق قیامت تک اسے شائع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بعد میں لوگوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ مصنف نے اپنے مسودے میں طباعت سے قبل کوئی لفظی ترمیم کی تھی یا جیسا شروع میں لکھا تھا ویسا ہی شائع کر دیا، ظاہر ہے کہ محض اتنے سے نظری اختلاف کی بناء پر وہ روشن حقیقت مختلف فیہ نہیں بن جاتی جس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی یہ کہ وہ کتاب اسی مصنف نے اپنی ذمہ داری پر طبع کی ہے، اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور قیامت تک اپنی طرف منسوب کر کے شائع کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح جب پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم کو مصاحب عثمانی میں ٹھیک اسی طرح لکھا گیا ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا، اور اس کی تمام متواتر قراءتیں صحیح اور منزل من اللہ ہیں، تو یہ حقائق ان نظری اختلافات کی بناء پر مختلف فیہ نہیں بن سکتے، جو حروف سبعہ کی تشریح میں پیش آئے ہیں۔

واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حواشی

- ۱۔ صحیح بخاری مع القسطلانی، ص ۴۵۳ ج ۵، کتاب فضائل القرآن
- ۲۔ ابن الجوزی رض المعرفی القرآت العشر، ص ۲۱، ج ۱ دمشق ۱۳۳۵ھ
- ۳۔ ایضاً
- ۴۔ الزرکشی: البرہان فی علوم القرآن، ص ۲۱۲ ج ۱
- ۵۔ اوجز المسالک لی مؤطاء الامام مالک، ص ۳۵۶ ج ۲ مطبوعہ سارنپور ۱۳۵۰ھ
- ۶۔ مصنفی شرح مؤطا ص ۱۸۷ ج ۱ مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۳ھ
- ۷۔ حوالہ مناب العرفان، ص ۳۳ ج ۱،
- ۸۔ مناب العرفان، ص ۱۳۳ ج ۱
- ۹۔ تفسیر ابن جریر، ص ۱۵ ج ۱
- ۱۰۔ فتح الباری، ص ۲۲ ج ۹ ردح المعای، ص ۲۱ ج ۱
- ۱۱۔ المعرفی القرآت العشر، ص ۲۵، ج ۱ فتح الباری، ص ۲۳ ج ۹
- ۱۲۔ روح المعانی، ص ۲۱ ج ۱
- ۱۳۔ الطحاوی مشکل الآثار، ص ۸۵ و ۸۶ ج ۳، دائرة المعارف دکن ۱۳۳۳ھ
- ۱۴۔ صحیح بخاری: باب جمع القرآن
- ۱۵۔ مشکل الآثار للطحاوی: ص ۱۸۶ ج ۳
- ۱۶۔ فتح الباری، ص ۲۲ و ۲۳ ج ۹
- ۱۷۔ الزرکشی: شرح المؤطا، ص ۲ ج ۲، المكتبة التجارية الکبریٰ، مصر ۱۳۵۵ھ
- ۱۸۔ ہذا اللفظ روایہ احمد و اسنادہ جید (اوجز المسالک) ص ۵ ج ۲
- ۱۹۔ السیاحی پوربی: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ہامش ابن جریر، ص ۲۱ ج ۱ السطبعة المہمیہ مصر
- ۲۰۔ ابن تیمیہ، ابو الفضل رازی اور ابن الجوزی کے اقوال، فتح الباری، ص ۲۶ و ۲۵ ج ۹، اور اتقان ص ۷ ج ۴ میں موجود ہیں، اور قاضی ابن الطیب کا قول تفسیر القرطبی ص ۳۵

- ج ۱ میں دیکھا جاسکتا ہے
- ۲۱۔ المعرف فی القراءات العشر، ص ۲۶ ج ۱
- ۲۲۔ فتح الباری ص ۲۳ ج ۹
- ۲۳۔ المعرف فی القراءات العشر، ص ۲۷ ج ۱
- ۲۴۔ فتح الباری ص ۲۳ ج ۹
- ۲۵۔ منال العرفان فی علوم القرآن ص ۱۵۳ تا ۱۵۶ ج ۱
- ۲۶۔ فتح الباری، ص ۲۳ ج ۹
- ۲۷۔ حوالہ المعرف فی القراءات العشر، ص ۲۰ ج ۱
- ۲۸۔ جامع الترمذی، ص ۳۸ ج ۲، قرآن محل کراچی
- ۲۹۔ مشکل الآثار، ص ۱۸۵ ج ۳
- ۳۰۔ تفسیر لن جریر، ص ۱۵ ج ۱
- ۳۱۔ تفصیلی تردید کے لئے ملاحظہ ہو التتقان ص ۳۹ ج ۱ نوع ۱۶، اور المعرف فی القراءات العشر لا بن الجزری ص ۲۵ ج ۱
- ۳۲۔ تفسیر لن جریر ص ۱۵ ج ۱
- ۳۳۔ ان علماء کے اسماء گرامی آگے آرہے ہیں۔
- ۳۴۔ صحیح بخاری، کتاب النصوصات مع عمدۃ القاری، ص ۲۵۸ ج ۱۲، بیروت مصر
- ۳۵۔ منال العرفان، ص ۱۵۱ ج ۱
- ۳۶۔ مشکل الآثار، ص ۱۹۳ ج ۴
- ۳۷۔ کنز العمال، حدیث نمبر ۳۸۳۰ ج ۱، دائرۃ المعارف دکن ۱۳۱۲ھ، یہی روایت حافظ لن جریر نے بھی مسند احمد، لن ابی داؤد اور طبری کے حوالہ سے نقل کی ہے (فتح الباری، ص ۳۶ ج ۹)
- ۳۸۔ لن سعد: الطبقات الکبری، ص ۱۹۵ ج ۲ جزو ۲ دار صادر بیروت ۱۳۷۶ھ
- ۳۹۔ المعرف، ص ۸ ج ۱
- ۴۰۔ صحیح مسلم ص ۳۷ ج ۱، صحیح الطحاوی ص ۳۹ ج ۱

۳۱۔ کتاب المصاحف، لائن اہل دعوٰ، ص ۲۲ مطبعہ رحمانیہ مصر ۱۳۵۵ھ فتح الباری ص ۹ ج ۱۵

۳۲۔ الاقان، ص ۶۱ ج ۱

۳۳۔ بہت سے علماء نے حضرت عثمانؓ کے عمل کی یہی تعریف فرمائی ہے، ملاحظہ ہو الفصل فی الملل والاہواء والنحل: لن حزم، ص ۷۷ ج، مکتبہ المدینہ بغداد، اور البیان فی علوم القرآن: مولانا عبدالحق حقانی، باب نمبر ۲ فصل نمبر ۲، ص ۶۲ مطبوعہ نعیمیہ دیوبند، و منابل العرفان: للذرقانی ص ۲۳۸ تا ۲۵۶ ج ۲

۳۴۔ صحیح بخاری باب جمع القرآن مع فتح الباری ص ۹ ج ۱۶

۳۵۔ کنز العمال، ص ۲۸۲ ج ۱ حدیث ۷۸۳ حوالہ ابن سعد وغیرہ فتح الباری، ص ۱۶ ج ۹، حوالہ ترمذی،

۳۶۔ یہ الفاظ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں (اوجز المسائل، ص ۷۷ ج ۳۵)

۳۷۔ کنز العمال، حدیث ۳۸۳۰ ص ۲۸۶ ج ۱

۳۸۔ المعرف فی القرآن العشر، ص ۳۲ ج ۱

۳۹۔ حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس مضمون کو متعدد روایات مختلف محدثین کے حوالوں سے نقل کی ہیں (فتح الباری، ص ۳۶ ج ۹)

۵۰۔ فتح الباری، ص ۹ ج ۱۶

۵۱۔ مستدرک حاکم، ص ۲۲۸ ج ۲، دائرة المعارف دکن ۱۳۳۳ھ، قال الحاکم ”ہذا حدیث صحیح الاسناد و اقرہ الذہبی“

۵۲۔ الفتح الربانی (تجویب مسند احمد) ص ۳۵ ج ۱۸ مطبوعہ مصر ۱۳۷۳ھ

۵۳۔ المستدرک للحاکم، ص ۲۲۹ ج ۲

۵۴۔ علامہ سیوطیؒ نے ابن اشرق کے حوالہ سے حضرت ابن مسعودؓ کے مصحف کی پوری ترتیب نقل کی ہے جو مصاحف عثمانی سے بہت مختلف ہے (الاقان، ص ۲۲ ج ۱)

۵۵۔ صحیح بخاری: باب تالیف القرآن

۵۶۔ فتح الباری، ص ۳۲ ج ۹

تعارف اہتمام مشورہ

”افادات حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان رحمہ اللہ“

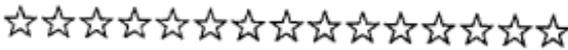
مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے لیکن اس حکم پر عمل کرنے والے اب خال خال ہی رہ گئے ہیں اسی لئے جماعتوں، مدرسوں، مسجدوں، اداروں اور گھروں میں آئے دن اختلاف انتشار اور سر پھٹوں کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، حضرت مسیح الامہ قدس سرہ نے انہی واقعات سے متاثر ہو کر یہ رسالہ مرتب فرمادیا تھا اور کہنا چاہیے کہ اس میں علمی اور تحقیقی مواد ہی نہیں درود دل بھی بھر دیا تھا، یہ رسالہ صرف پڑھنے ہی کی نہیں عمل کرنے کی چیز ہے۔

ناشر :

زمزم پبلشرز اردو بازار کراچی

انزال القرآن علی سبعة احرف

”مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ غلطی واضح ہوتا ہے کہ عمد و سغلی کے ہندوستان میں علم قراءت و فن تجوید میں خاطر خواہ دلچسپی لی گئی اور اس فن میں مہارت رکھنے والوں کی اس وقت کمی نہ تھی بلکہ ایسے ایسے ماہرین فن موجود تھے جنہیں قراءت کے مختلف طریقوں کے مطابق قرآن حفظ تھا“

ڈاکٹر یسین مظہر صدیقی

شعبہ علوم اسلامیہ اے ایم یو، علی گڑھ

سات حروف پر قرآن کریم کا نزول

قرآن کریم کی تنزیل کے باب میں بہت اہم اور پیچیدہ بحث یہ ہے کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا اور یہ بحث رسول اکرم ﷺ کی ایک صحیح حدیث کی بنا پر پیدا ہوئی ہے۔ کلام رسول اللہ ﷺ میں بعض اور اشارات و تشریحات پائی جاتی ہیں جو اس کلام نبوی ﷺ کی تصدیق کرتی ہیں۔ پیچیدگی اور مشکل اس بنا پر کھڑی ہوئی کہ روایات حدیث میں حروف کے معانی کی تصریح و تعین نہیں پائی جاتی۔ مزید اشکال کا باعث وہ روایت بن گئی ہیں جن میں قرآن مجید کی بعض سورتوں کی قراءتوں کے اختلاف و فرق کا حوالہ آیا ہے۔ اور بعض ایسے ارشادات نبوی ﷺ اور اقوال و مسالک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ملتا ہے جو اختلاف قراءت و لغت کو وہ رنگ و آہنگ اور لب و لہجہ پیش کرتا ہے جو بادی النظر میں حفاظت قرآن کریم کے منفقہ و قرآنی و الہی وعدہ کے منافی نظر آتا ہے۔ پھر علمائے اسلام اور ماہرین قرآنیات نے اپنی اپنی فہم اور اپنی فنی مہارت کے مطابق ”حروف سبعہ“ کی تعبیر و تفسیر اور تعین و تشریح میں اس قدر اختلاف کیا کہ متعدد اقوال و نظریات پیدا ہو گئے۔ ان میں سے بعض حضرات نے تو اختلاف اقوال کے میدان میں مسابقت شروع کر دی اور بہت سے دور از کار اور مکرر اقوال جمع کر دیے۔ ان ماہرین فن اور ناقدین علم نے نقد و تبصرہ کر کے متعدد اقوال کی تغلیط کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اقوال و نظریات پر کسی نہ کسی پہلو سے نقد و جرح کی جاسکتی ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی جھول پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بحث و مسئلہ بھی متنازعہ ہے اور پیچیدگی و اشکال کا باعث کہ موجودہ ”صحف عثمانی“ میں صرف ایک ”حرف“ پایا جاتا ہے یا نزول کے ”ساتوں حروف“ ان اسباب و عوامل اور انہیں جیسے بعض اور اسباب و عناصر کی بنا پر ”قرآنیات“ کا یہ باب مشکل بھی سمجھا گیا ہے اور اہم بھی۔

احادیث نبوی ﷺ کا بیان اور عدم تصریح :

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ان کی اپنی سندوں سے یوں بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت جبریلؑ نے مجھے ایک حرف پر پڑھایا تو

میں نے ان سے مراجعہ کیا اور برابر اضافہ کا طالب رہا اور وہ اضافہ کرتے گئے تا آنکہ وہ سات حروف پر پہنچ گئے "امام مسلمؒ نے اس پر کافی اضافہ کیا ہے، لیکن مفہوم وہی ہے۔ شیخین کی ایک اور متفق علیہ حدیث کے مطابق رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت ہشام بن حکیم کو نماز میں سورہ فرقان کی ان بہت سے حروف (حروف کثیرہ) پر قراءت کرتے ہوئے سنا جن پر رسول ﷺ نے حضرت عمرؓ کو نہیں پڑھایا تھا۔ حضرت عمرؓ اتنے برافروختہ ہوئے کہ نماز ہی میں ان کو چادر سے کھینچ لینے کا ارادہ کر لیا تھا تاہم نماز ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر ان سے دریافت کیا کہ یہ سورت کس نے ان کو پڑھائی۔ حضرت ہشامؓ کا یہ بیان کہ انھوں نے خود حضور رسالت مآب ﷺ سے یہ سورت سیکھی، حضرت عمرؓ کو قبول نہیں ہوا، چنانچہ وہ ان کو دربار رسالت میں کھینچ کر لے گئے۔ آپ ﷺ نے حضرت ہشام سے سورہ فرقان سنی اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: ان کو چھوڑ دو، یہ سورہ اسی طرح نازل کی گئی ہے اور پھر آپ ﷺ نے مزید فرمایا "بلا ریب یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے لہذا جو اس میں آسان لگے وہ پڑھا کرو ان هذا القرآن أنزل علی سبعة احرف فاقراء واماتیسرمنہ)۔"

امام مسلمؒ نے اپنی سند سے حضرت ابی بن کعبؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ "میں مسجد میں تھا ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا اور اس نے ایسی قراءت کی جسے میں نے پسند نہیں کیا نیا سمجھا، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے اپنے ساتھی کی قراءت سے مختلف قراءت کی۔ ہم نے جب نماز ختم کر لی تو سب کے سب خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابی بن کعبؓ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سے پڑھو آکر سنا اور ان کی قراءت کی تحسین کی۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعبؓ کے شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا "مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں تو میں نے مطالبہ کیا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ دوبارہ یہ حکم ملا کہ دو حرفوں پر پڑھو، میں نے پھر یہی عرض کی تو تیسری بار حکم ملا کہ اس کو سات حروف پر پڑھو۔"

حضرت ابی بن کعبؓ کی ایک اور روایت امام مسلمؒ نے یوں بیان کی ہے کہ رسول

اکرم ﷺ بنی غفار کے چشمہ (ماء بنی غفار) کے پاس تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ سے معافی و مغفرت کا طالب ہوں مگر میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی حدیث کے مطابق یہ سلسلہ اسی طرح حضرت جبرئیل اور رسول اکرم ﷺ کے درمیان جاری رہا اور ایک کے بعد ایک حرف کا اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ چوتھی دفعہ سات حروف پر پڑھنے کا حکم ہوا۔ اور تصریح الہی کی گئی کہ جس حرف پر پڑھیں گے صحیح ہوگا (ان اللہ یا مہرک ان تقرأ امتک علی سبعة احرف، فایما حرف قرء و اعلیہ فقد اصابوا)۔

انہیں حضرت ابی بن کعبؓ کی ایک روایت امام ترمذیؒ نے یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حضرت جبریلؑ سے ایک ملاقات پتھروں کے پاس ہوئی تو آپ ﷺ نے حضرت جبریلؑ سے کہا: میں ایک امی امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور ان میں انتہائی بوڑھے مردوزن اور بچے ہیں، حضرت جبریلؑ نے آپ ﷺ سے کہا: آپ ﷺ ان کو ہدایت فرمائیں کہ قرآن کریم کو سات حروف پر پڑھا کریں۔ یہی روایت حضرت حذیفہؓ سے بھی مروی ہے اور اس میں یہ فرق ہے کہ امت محمدی ﷺ میں مرد و عورت لڑکے لڑکی اور ایسے بوڑھے (شیخ فانی) کا ذکر ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آخر میں سات حروف پر قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہے۔

امام احمد ابن حنبلؒ نے ایک روایت اپنی سند سے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے سنا تو حضرت عمروؓ نے اس سے کہا کہ یہ یوں ہے۔ اس شخص نے نبی ﷺ سے عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے تم اس میں سے جس پر پڑھو گے صحیح پڑھو گے اور اس پر جھگڑانہ کرو (ان هذا انزل علی سبعة احرف، فای ذلك قرأتم اصبتم، فلاتماروا)۔

امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی سند سے یہ روایت بیان کی ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو ایک آیت کی ایسی قراءت کرتے سنا جو رسول اللہ ﷺ کی قراءت سے

مختلف تھی چنانچہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آپ ﷺ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دونوں ٹھیک ہو اسی طرح پڑھا کرو (کلا کا محسن فاقراء)۔ اس حدیث کے ایک راوی حضرت شعبہؓ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرا غالب علم یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک کر دیئے گئے۔

امام حاکم اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی سندوں سے ایک روایت حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سورہ آل حم پڑھائی، میں مسجد گیا اور ایک شخص سے کہا کہ اسے پڑھو تو وہ ایسے حروف پڑھنے لگا جو میں نہیں پڑھتا تھا اور اس نے رسول اللہ ﷺ سے سیکھنے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہم نے سارا ماجرا کہا تو آپ ﷺ کے روئے انور کا رنگ بدل گیا اور فرمایا: تمہارے پیشروں کو اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے کچھ آہستہ سے کہا اور حضرت علیؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر مرد اسی طرح پڑھے جس طرح اسے سکھایا گیا ہے، راوی کا بیان ہے کہ ہر شخص ایسے حروف پڑھتا تھا جو اس کا ساتھی نہیں پڑھتا تھا۔ (وکل رجل یقرأ حروفا لا یقرؤها صاحبہ)۔

اسی کی مانند ایک روایت طبری اور طبرانی نے حضرت زید بن ارقم سے نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: مجھے ایک سورت عبد اللہ بن مسعودؓ نے پڑھائی جو مجھے زید بن ثابتؓ اور ابی بن کعبؓ نے بھی پڑھائی تھی اور ان کی قراءتیں مختلف ہیں تو میں کس کی قراءت پر عمل کروں؟ رسول اللہ ﷺ خاموش رہے اور حضرت علیؓ نے جو آپ ﷺ کے پہلو میں تھے فرمایا: تم میں سے ہر انسان اسی طرح پڑھے جس طرح اسے سکھایا گیا ہے کیونکہ قرآن حسین و جمیل ہے (لیقرأ کل انسان منکم کما علم، فانہ حسن جمیل)۔

اس ضمن میں سب سے مشکل حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے جو لندن جریر طبریؓ نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ قرآن بلاشبہ سات حروف پر نازل کیا گیا ہے لہذا پڑھو اور کوئی تنگی محسوس نہ کرو، لیکن رحمت کے ذکر کو عذاب پر اور عذاب کے ذکر کو رحمت پر ختم نہ کرو۔

حروف سبجہ پر قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے حافظ ابو یعلیٰ نے اپنی عظیم سند میں یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر سے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا: ہر اس شخص کو کھڑے ہونے اور خدا کے سامنے گواہی دینے کے لئے کہتا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ ”بلاشبہ یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے اور وہ سب کے سب جثانی کافی ہیں۔“ چنانچہ لوگ اتنی تعداد میں کھڑے ہو گئے کہ ان کی گنتی نہیں کی جاسکی اور انہوں نے گواہی دے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخر میں فرمایا: ”اور میں ان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔“

اس حدیث کی بنا پر اور متعدد صحابہ کرام رضوان علیہم سے نام بنام مروی ہونے والی احادیث کی بنا پر اس کو متواتر روایت کا درجہ دیا گیا ہے۔ محدث شرمین حدیث اور علمائے اسلام نے ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی گناتے ہیں جن سے سبجہ الحرف وای حدیث مروی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد اکیس ہے اور ان میں سے ہر ایک نے اس کو روایت دیا کیا ہے۔ ان میں سے اکثر جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جیسے حضرات عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابو بکر، ابو جہم، ابو سعید خدری، ابن طلحہ انصاری، ابی بن کعب، زید بن ارقم، سرہن بن جندب، سلیمان بن صرد، عبدالرحمان بن عوف، عمرو بن ابی سلمہ، عمرو بن العاص، معاذ بن جبل، ہشام بن حکیم، انس بن مالک، حذیفہ بن الیمان، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ محترمہ حضرت ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض روایات میں اس حدیث متواتر کی روایت کرنے والے صحابہ کرام کے ناموں میں جزوی اختلاف نظر آتا ہے اگرچہ تعداد کی مذکورہ بالا تصریح سب کے ہاں تقریباً یہی ہے۔ لکن حجر وغیرہ شارحین حدیث نے اس ضمن میں کافی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ قرآنیات کے ایک ماہر علامہ بدیع الدین محمد بن عبداللہ ذرکشی (۹۳-۷۴۵ھ) نے لکن جریہ طبری کی رحمت کو عذاب سے اور عذاب کو رحمت سے ختم کرنے والی حدیث کے بارے میں یہ بیان کیا ہے اس کی تخریج کا مبین اصح اندلسی (۳۰۲-۶۳۰ھ) نے اپنے مصنف میں مقری کی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہوئے کیا ہے کہ قرآن کریم تین حروف پر نازل ہوا تھا اور ابو عبیدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے سوا تمام اخبار سات کو متواتر بیان کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ بعض حروف جیسے حذر، رعب، صدق وغیرہ تین حروف پر نازل ہوئے ہوں جیسے کہ یہ تینوں قراءت میں تین درجہ / صور توں سے پڑھے جاتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے۔

کہ پہلے تین حروف پر تنزیل ہوئی ہو پھر سات تک اضافہ کر دیا گیا ہو۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ تنزیل الہی کے بعض کلمات دو حروف پر بعض تین پر یا اس سے زیادہ پر سات حروف تک پڑھے جاسکتے ہیں تاکہ ہمدگان الہی کے لئے آسانی ہو کہ لغت کے اختلاف اور مرادف الفاظ اور ان کے متقارب معانی کی رعایت و اعتبار کیا جاسکے۔

روایات و احادیث کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمان رسول اکرم ﷺ اس شہرت و تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت و صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ علمائے حدیث نے مذکورہ بالا اکثر احادیث و روایات کی اسناد پر کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ اور اکثر روایات کی تعدیل و توثیق کی ہے تاہم ممکن ہے کہ ان میں سے بعض کی سند میں کوئی جھول ہو جیسا کہ بعض ناقدین نے طبری کی روایت پر نقد کیا ہے۔ مگر یہ واقعہ کی صحت و صداقت پر اونٹنی سا شک و شبہ بھی وارد نہیں کرتا، کیونکہ روایات اتنی کثیر و متعدد ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی تائید و توثیق کرتی ہیں لہذا یہ بات قطعی ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول سات حروف پر ہوا تھا۔ روایات کے باب میں بس ایک بات کھٹکتی ہے کہ اس واقعہ کے راویوں میں حضرت علی بن ابی طالب کا نام نامی کسی جگہ مذکور نہیں ہے جب کہ کم از کم دو روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت علیؑ اس واقعہ کے دو مواقع پر یعنی شاہد تھے اور انہوں نے حضرات عبد اللہ بن مسعودؓ و ابی بن کعبؓ اور ان دونوں کے مخالف قاریوں کے درمیان رسول اکرم ﷺ کی طرف سے نمائندگی کی تھی۔ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آیا حضرت علیؑ سے بالمشافہ ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے یا حفاظ و شارحین حدیث سے ان کا اسم گرامی چھوڑ دینے کا تاسع ہوا ہے۔ ان روایات سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے سات حروف کا واضح مفہوم کیا ہے؟ بعض سورتوں جیسے سورہ نحل، فرقان، احزاب، حم کی تصریح ضرور کی گئی ہے مگر نہ تو ان میں سے کسی کی کوئی مثال مذکور ہوئی ہے اور نہ سات حروف میں سے کسی ایک کی تصریح و تعیین کی گئی ہے۔ زکشی کا بیان ہے کہ بقول ابن العزری ان ساتوں معانی میں نہ تو کوئی نص آئی ہے اور نہ کوئی اثر، اس لئے اس کے معنی کی تعیین میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔

سات حروف کے مفہوم میں اختلاف

پہلا اختلاف تو اسی امر میں ہے کہ سات سے مراد وہی متعین عدد ہے جو چھ اور آٹھ کے درمیان ہوتا ہے، یا اس سے مراد محض کثرت و تعدد ہے۔ دوسرے نقطہ نظر کے حاملین کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی حتمی یا ریاضی کا عدد مراد نہیں بلکہ کثرت و تعدد مراد ہے اور سات سے اکائی میں ستر سے دہائی میں اور سات سو سے یکڑے / صدی میں یہی کثرت و تعدد مراد ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے سرخیل ایک روایت کے مطابق قاضی عیاض بن موسیٰ (م ۵۳۲ھ) ہیں۔ ان کی طرف ایسے قول کی نسبت اس لئے کافی حیرت انگیز ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام حدیث تھے اور حدیث نبوی ﷺ کے ظاہر سے تمسک کرنے میں خاصے متصہب تھے۔ اولین نقطہ نظر پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ سات سے ایک متعین عدد مراد ہے اور بقول حافظ ابن حبان بسستی (م ۳۵۳ھ) سب سے کالفظ سات کے عدد میں محصور ہوتا ہے "علماء کرام ماہرین قرآنیات اور محدثین عظام نے اس نقطہ نظر کے اثبات میں کافی دلائل و شواہد دیئے ہیں۔ عبدالعظیم زر قانی کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کے لئے آسانی و سہولت کی خاطر بار بار اضافہ کی درخواست کی تھی جب کہ قرآن کریم کی اولین تنزیل صرف حرف واحد پر ہوئی تھی یا حرف واحد پر تلاوت و قراءت کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد میں دو حروف، تین اور بلا آخر سات حروف پر قراءت و تلاوت کی اجازت دی گئی۔ ان احادیث میں مفہوم و منطوق دونوں کے لحاظ سے سات کا مخصوص و متعین و حتمی عدد مراد ہے اور اس سے کثرت و تعدد مراد لینا متواتر و مشہور حدیث کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ پھر جن حضرات نے کثرت و تعدد محض مراد لیا ہے ان کے دعوے کی دلیل میں نہ تو کوئی حدیث و روایت ملتی ہے نہ اثر و قول۔ زبان و کلام سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی "اس بعد کا تذکرہ ایک ایسے معاملہ میں کیا گیا ہے جس کا تعلق براہ راست وحی الہی اور اس کے طریق نزول سے ہے، ظاہر ہے کہ ایسے امور میں آنحضور ﷺ نہ ایک مبہم بات فرما سکتے تھے اور نہ ایک ایسا عدد ذکر کر سکتے تھے جس کا مفہوم مراد ہی نہ ہو۔ لہذا اہل علم صحابہ نے اس ضمن میں آپ سے جو کچھ نقل کیا ہے، اس کا اعتقاد کے ساتھ گہرا ربط ہے۔"

چونکہ سات حروف کی تصریح احادیث و اخبار نبوی ﷺ میں نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے علماء قرآن کریم نے اس کی تعیین میں اپنے اپنے فکر و نظر کے مطابق بہت سے اقوال و آرا میان کئے جو سب کے سب ظنی اور تخمینی ہیں۔ ہمارے علماء و ماہرین کے جوش استحصاء و خروش استحصاء کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے پینتیس، چالیس اقوال جمع کر دیئے۔ زرکشی نے ان میں سے اکثر کو بیان کیا ہے اور اسی طرح حافظ لکن خجروہ وغیرہ دوسرے علماء حدیث و قرآن نے ان میں سے بیشتر کی تصریح کی ہے۔ حافظ سیوطی نے اپنی بحث کے آخر میں بصورت نظم تمام اقوال (تقریباً چالیس) مع امثلہ جمع کر دیئے ہیں۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکثر علماء و محدثین کو ان میں سے بیشتر اقوال کی معنویت و معقولیت سے انکار ہے کہ وہ محض کثرت تعداد کی خاطر جمع کئے گئے ہیں اور ان کے پیچھے نہ تو کوئی نص روایت ہے اور نہ ہی کوئی منطقی و عقلی استدلال۔ ذیل میں ان اقوال کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے جن کو علماء حدیث نے کسی قدر قابل اعتناء سمجھا ہے۔

حروف کے لغوی معنی ظاہر و معلوم ہیں جس میں کوئی اشکال و اشتباہ نہیں، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہیں: وجہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے: **ومن الناس من يعبد الله على حرف**: سورہ حج آیت ۱۱ (اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں) مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ایسا شخص عبادت الہی دنیوی فائدہ کے حصول کے سبب سے کرتا ہے اور دین کو دنیوی اغراض سے اختیار کرتا ہے اور اگر اسے یہ فائدہ اغراض حاصل نہیں ہوتے تو وہ دین چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ حرف، کنارے پر کھڑا رہتا ہے جس طرف فائدہ دیکھتا ہے ڈھلک جاتا ہے۔ اس لغوی معنی پر اتفاق و اتحاد کے بعد اس کے اصطلاحی معنی میں بالخصوص سبب حرف والی حدیث کے تعلق سے اس کے مفہوم و مراد میں بہت اختلاف ہوا۔ قدامت میں اس موضوع پر لکن الجزری (م ۸۳۳ھ، ۱۴۳۹ء) نے ”السنن“ میں، لکن تہیہ (م ۶۷۶ھ، ۱۲۸۹ء) نے ”مشکل القرآن“ میں، قاضی ابو یوسف باقلانی (م ۴۰۳ھ، ۱۰۱۳ء) نے ”الانتصار“ میں، رازی (م ۶۰۶ھ، ۱۲۴۹ء) نے ”اللوائح“ میں، لکن تہیہ (م

۱۳۲۸ھ، ۱۳۲۸ء) اپنے بعض رسائل میں، حافظ ابن حجر (م ۲۵۲ھ، ۱۳۳۹ء) فتح الباری“ میں، زرکشی نے ”البرہان“ میں، سیوطی (م ۹۱۱ھ، ۱۵۰۵ء) نے ”الاتقان“ میں اور بعض دوسرے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی عمدہ تفسیر کی ہیں اور متعدد اقوال کا تجزیہ کیا ہے۔ جدید علماء اسلام و ماہرین قرآنیات و شارحین حدیث میں محمد عبدالعظیم زرقانی، عبدالوہاب حمودہ، صبحی صالح، مصطفیٰ صادق الرافعی وغیرہ نے عربوں میں اور پاک و ہند علماء میں مولانا شبلی، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا محمد تقی عثمانی وغیرہ متعدد حضرات نے اس اہم موضوع پر داد تحقیق دی ہے۔ ہمارا تجزیہ انہیں علماء سلف و خلف کے اقوال و مسلک کے تنقیدی مطالعہ پر مبنی ہے۔

پیشتر علماء و ماہرین قرآن کی مانند ہمیں بھی ابو جعفر محمد بن سعد ان نحوی اور ان کے تابعین سے اتفاق نہیں کہ یہ حدیث نبوی مشکل و تشابہ ایسی ہے کہ لفظ احرف کی حقیقت جاننے کی کوئی سبیل نہیں کیونکہ وہ حروف حجازی، کلمات، معانی، وجوہ، جہات وغیرہ متعدد معانی میں مشترک ہے۔ روایات و احادیث نیز اختلاف قراءت وغیرہ سے اس لفظ مشکل کا معنی و مقصود متعین کیا جاسکتا ہے اور درحقیقت کیا بھی گیا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر قول پر کچھ نہ کچھ اعتراضات و تنقیدیں کی گئی ہیں اور ہر مسلک کے ماننے والوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور اپنے کتب فکر کی مدافعت بھی کی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے اقوال ہیں جو خالصتاً اور بدہنا غلط اور دور از کار معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً حروف سب سے سات علوم: علم انشاء، علم توحید، علم صفات الذات، علم صفات الافعال، علم صفات العضو العذاب، علم الحشر والعذاب، علم النبیات، یا علم معانی دیان کے سات امور جیسے مطلق و مفید عام و خاص، منصوص و مودول، ناسخ و منسوخ، مجمل و مفسر، استثناء اور اس کی اقسام، یا احکام قرآن کے سات وجوہ جیسے زاجر، آمر، حلال، حرام، محکم، تشابہ، امثال۔ اور اسی طرح کے اور بعض اقوال ہیں جن کو زرکشی، سیوطی وغیرہ سب نے بیان کیا ہے اور ان پر نقد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام اقوال کا قراءت کے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ان ”حروف کثیرہ“ سے کوئی واسطہ ہے جن پر متعدد صحابہ کرامؓ نے رسول اکرم ﷺ سے الگ

انگ قراءت سیکھی تھی اور جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ جن اقوال کی قراءت قرآن سے کوئی نسبت ہے ان کی معنویت بھی ہے۔ مثلاً بعض علماء نے اس سے سات مشہور قراءتیں مراد لی ہیں، بعض نے سات عرب لغات، بعض نے مترادفات، بعض نے اعراب، بعض نے سات وجوہ میں ان کو محصور کیا ہے۔

زرکشی نے ان جناب بسنتی کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ ان مختلف اقوال میں سب سے زیادہ صحت کے قریب یہ ہے کہ حروف سے مراد سات عرب لغات ہیں اور ان ساتوں پر قرآن کے نزول کا راز یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن میں آسانی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکرو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے۔

(ولقد یسرنا القرآن للذکر) اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حرف پر اسے اتارا ہوتا تو مقصود سہولت حاصل نہ ہوتا۔ اور یہ ساتوں لغات آج تک متداول ہیں۔ اس قول پر سب سے بڑی تنقید تو یہی کی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں لغات عرب چالیس یا اس سے زیادہ استعمال کی گئی ہیں اور غیر عرب لغات بھی اس میں پائی جاتی ہیں، پھر سات عرب لغات کی بعین میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک اور زبردست جھول اس قول میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ہشام بن حکیم کا اختلاف بیان کیا گیا ہے اور وہ دونوں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ عبدالعظیم زرقانی نے ابو عبیدہ وغیرہ کے قول پر یہ تنقید بھی نقل کی ہے کہ اس کے مطابق قرآن کریم کے حصے بحرے (العیاض) ہو جائیں گے کیونکہ کچھ حصہ لغت قریش پر نازل ہوا تو کچھ لغت ہذیل وغیرہ پر۔ بلاشبہ یہ غیر محقق بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہر شخص اپنی لغت پر نازل شدہ حصہ کو تو آسانی پڑھ سکے گا مگر کسی دوسری لغت عرب پر منزل حصوں کو آسانی تلاوت و قراءت نہ کر سکے گا۔ اور مقصود الہی اور مطلوب نبوی ﷺ تو یہ ہے کہ ہر امتی کو قراءت قرآن کی آسانی حاصل رہے۔ ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر کلمہ سات لغات پر پڑھا جائے بلکہ سات لغات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ثعلب، زہری، شہقی، ابہری اور اکثر علماء نے اسی قول کی تائید و توثیق کی ہے۔ سیوطی نے بالخصوص اور دوسرے علماء نے بالعموم اس قول کے حق میں

بہت سی دلیلیں اور وضاحتیں اور مثالیں دی ہیں اور کئی اور علماء کے اقوال و دلائل و بیانات بھی نقل کئے ہیں اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ حروف سبعہ سے مراد سات لغات عرب نہیں ہو سکتیں۔ اس نظریہ کے حامیوں کے دلائل و نظائر کافی کمزور ہیں اور نصوص و احادیث و آثار سے اس کی تائید بھی نہیں پیش کی جاسکتی، جب کہ اس کے ناقدین کے دلائل کافی مضبوط ہیں اور روایات و احادیث سے ناقدین کی بالواسطہ طور پر سنی تائید و تصدیق ہوتی ہے اس لئے حروف سبعہ سے مراد کچھ اور ہی ہے۔

ایک اہم اور قابل لحاظ قول یہ ہے کہ حروف سبعہ سے مراد سات قراءتیں ہیں۔ یہ ضعیف ترین قول بھی قرار دیا گیا ہے مگر اس کے باوجود واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سات حروف سے مقصود الہی وہ سات طریقے ہیں جن کے مطابق قرآن مجید کی قراءت کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ احادیث نبویہ میں جہاں بھی کچھ تصریح آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اختلاف قراءت ہے اور یہ اختلاف قراءت امت کی آسانی کے لئے روار کھا گیا تھا۔ متعدد علماء کا خیال ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی قراءت میں اختلاف سات وجوہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

اول: وجوہ اعراب کا اختلاف: معنی مفہوم میں تبدیلی ہو جائے۔ جیسے فلتقی ادم من ربہ کلمات کی جگہ اس طرح قراءت کی جائے فلتقی ادم من ربہ کلمات۔

۲۔ معنی میں تبدیلی نہ ہو۔ جیسے: ولا یضار کاتب ولا شہید کی بجائے ولا یضار کاتب ولا شہید۔

اس ضمن میں سیوطی وغیرہ کئی علماء نے رُبْنَا باعدین اسفارنا کو رُبْنَا باعد بین اسفارنا بھی پڑھا ہے۔

ادوم: اختلاف حروف: (۱) معنی و مفہوم میں تبدیلی مگر صورت برقرار جیسے یعلمون کی جگہ یعلمون (۲) لفظ کی صورت بدل باقی ہے مگر معنی پر فرق نہیں پڑتا: الصراط السوالیہ المصیطرون / المسیطرون۔

سوم : اسم کا مفرد، مشیہ جمع اور تذکیر و تانیث کا اختلاف :

جمع کی جگہ مفرد : (۱) والذین صمم لاما ناتھم وعھد ہم راعون میں لاما ناتھم بھی پڑھا گیا ہے۔

تذکیر و تانیث : (۲) ان البقر تشابه علینا میں تشابہ بھی قراءت کی گئی ہے جو دراصل متشابہ ہے۔

چہام : مترادفات کا اختلاف : (۱) وتكون الجبال كالعهن المنفوش میں كالصوف المنفوش پڑھا گیا ہے۔

(۲) اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله میں فاسعوا کی جگہ فاصعوا پڑھا گیا ہے۔

(۳) فاقطعوا ایدیھما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایما پڑھا کرتے تھے۔ شاذ قراءت ہے، تفسیر بھی۔

کوئی حرف دوسرے سے بدل جائے کہ وہ قریب الحرج ہوں : طخ مشود کی جگہ طلع مشود کی قراءت کی گئی ہے۔

پہجم : الفاظ میں تقدیم و تاخیر کا اختلاف :

ان الله اشتری من المؤمنین انفسھم و اموالھم بان لھم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون میں آخری دو الفاظ کی ترتیب بدل کر بھی قراءت کی گئی ہے، یعنی فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔

بعض علماء نے حضرت ابو بکرؓ کی طرف یہ روایت منسوب کی ہے کہ وہ وجاءت سكرة الموت بالحق کی جگہ وجاءت سكرة الحق بالموت پڑھتے تھے مگر یہ روایت شاذ ہے اور متواتر کے خلاف ہے وہ اجماع صحابہؓ کے بھی منافی ہے۔ نیز عرب محاورہ کے بھی خلاف ہے۔ غالباً یہ قراءت لغزش زبان کی بنا پر ہوئی تھی یا اس کی روایت ہی صحیح نہیں۔

ششم : حروف چارہ و عاقلہ کو حذف کیا جائے یا اظہار کیا جائے اس طرح کئی پیشی کی صورت پیدا ہوتی ہے جیسے :

(۱) اضافہ کی مثال: جنت تجری تحتها الانہر میں جنت تجری من تحتها الانہار پڑھا گیا ہے۔ دونوں متواتر قراءتیں ہیں اور مصحف عثمانی و مصحف مکی کے مطابق ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ و کان و رآء ہم ملک یاخذ کل سفینة غصبا میں و رآء ہم کی جگہ امامہم اور "سفینة صالحہ کی صفت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یہ اصل میں تفسیری قراءت ہے نہ کہ اختلاف قراءت قرآن۔ اسی طرح تسع و تسعون نعجة میں آخر میں انشی کا اضافہ اور واما الغلام فكان ابواہ مؤمنین کے آگے وکان کافراً پڑھایا گیا ہے۔ یہ بھی تفسیری اضافہ ہے۔

(۲) مکی کی مثال: وقالوا اتخذ الله ولداً میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں ولولول کو حذف کر دیا ہے۔ مصحف شامی میں موجود ہیں۔ دوسری مثال و ما خلق الذکروا الانشی میں "ما خلق" کو حذف کر کے بھی قراءت کی گئی ہے۔

ہشتم:

اختلاف لہجہ: زیادہ تر فتح و مالہ، ترقیق تکھیم، ہمزہ و تسہیل حروف مضارع کو کسرہ دے کر بعض حروف کو تبدیل کرنے میم کے اشباع اور بعض حرکات کے اشہام سے پیدا ہوتا ہے۔ هل ائتک حدیث موسیٰ اور بلیٰ قادرین علیٰ ان نسویٰ بنانہ میں اتی و موسیٰ اور بلیٰ کے الفاظ کو کسرہ کی طرف لالہ کر کے پڑھا گیا ہے۔

ترقیق و تکھیم کی مثال: خبیروا بصیرا میں دونوں راء ترقیق کے ساتھ اور الصلوٰۃ اور الطلاق کو تکھیم کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

تسہیل ہمزہ: قد افلح میں قد افلح پڑھا گیا ہے۔

فعل مضارع کو کسرہ: لقوم یعلمون، نحن نعلم، تسود وجوه، الم اعهد میں حروف مضارع کو کسرہ دیا گیا ہے۔

حرف کی تبدیلی: حتیٰ حین کو قبیلہ ہذیل والے عتی حین پڑھا کرتے ہیں۔

اشباع کی مثال: علیہم دائرة السوء اور منهم من يلزمك في الصدقات میں جمع کی میم کو اشباع کے ساتھ طعموا اور منهموا بھی پڑھا گیا ہے اور غیض الماء میں اشباع ضمہ کے ساتھ الماء بھی پڑھتے ہیں۔

قرآن کریم کے سات حروف پر نزول کے اہم ترین بحث میں جو بنیادی نکات تجزیہ و مطالعہ کے بعد ابھر کر سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ احادیث صحیحہ سے متواتر طور سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کا نزول سبعة احرف پر ہوا، بعض روایات، روایت یا درایت کے لحاظ سے ضعیف، غریب، مرسل اور شاذ ہیں ان سے حدیث نبوی کے اس باب میں تواتر اور صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ بخاری (کتاب الخسومات، باب کلام الخسوم) بعض باب انزل القرآن علی سبعة احرف ویان معناه) اور ابو داؤد (سنن کتاب الصلوٰۃ باب انزل القرآن علی سبعة احرف) کی بیان کردہ متفقہ روایت ہے اور کئی دوسرے ماخذ سے بھی اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔

۲۔ سبعة احرف سے خاص سات کا عدد مراد ہے اور اس سے کثرت و تعدد مراد نہیں۔ جن لوگوں نے مخصوص عدد مراد نہیں لیا ہے ان کے پاس قیاس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں اور قیاس بھی وہ جو حدیث صحیحہ سے متصادم ہے۔

۳۔ احرف سے خاص سات کا عدد مراد ہے اور اس سے امام شافعیؒ (الرسالہ، احمد محمد شاہر، ۲۷۴) اور ظلیل احمد سہارنپوری (بذل الجہود ۲/۳۳۶) وغیرہ کا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں آسانی کی غرض سے اس کی اجازت دے دی گئی ہو لیکن تدوین قرآن کے بعد اس کی قطعی اجازت نہیں۔

۴۔ تمام چالیس اقوال بھی صحیح نہیں ہیں اور نہ وہ سبعة احرف کی صحیح توجیہ کرتے ہیں۔

۵۔ ان تمام اقوال میں اختلاف قراءت کا قول یا نظریہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہی متواتر حدیث نبوی ﷺ سے ہم آہنگ ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے۔

اختلاف قراءت کے ضمن میں جو روایات ملتی ہیں ان کے بارے میں دو لازمی اصول ہیں: اول یہ کہ ہر قراءت رسول اکرم ﷺ کی حدیث متواتر سے ثابت ہو، قول صحابی یا خبر واحد سے قراءت قرآن ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایسی تمام شاذ روایات جو شاذ و نادر تر قراءتوں کا اختلاف بیان کرتی ہیں اور بالعموم حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے منسوب کی گئی ہیں دراصل قراءتیں نہیں ہیں بلکہ تفسیری تشریحات ہیں۔ دوم یہ کہ ہر قراءت کو مصحف عثمانی جو اصلاً مصحف صدیقی ہے کے رسم خط کے مطابق اور عرب محاورہ کے موافق ہونا چاہئے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ حضرت عثمانی یا ہمارے موجودہ مصحف میں ساتوں حروف پائے جاتے ہیں جس طرح وہ عمد نبوی، عمد صدیقی یا عمد عثمانی میں پائے جاتے تھے اور ہمیشہ پائے جاتے رہے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں کسی پیشی کرنے کا اختیار تو نبی اکرم ﷺ کو بھی نہ تھا چہ جائیکہ کسی صحابی یا صحابہؓ کی جماعت یا علماء کو دیا جائے۔ لن جریر طبریؒ بھی اس خیال / نظریہ کے حامی ہیں کہ موجودہ مصحف میں تمام حروف موجود ہیں لیکن چھ حروف پر قراءت اختیار ہی ہے اور امت نے ایک حرف پر قراءت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لن جریر طبریؒ کا آخری جملہ صحیح نہیں ہے۔

علامہ عینیؒ کے بقول سبعة احرف سے مراد قراءت سبعہ ہی ہے اور یہی خیال ظلیل نے بیان کیا ہے (عمدة القاری ۶/۷۶)۔ یہی رائے امام و محقق قراءت لن الجزری کی بھی معلوم ہوتی ہے (تاریخ القرآن، محمد طاہر الکردی ۷۸)۔ ابو الفضل رازی، قاضی ابو بکر باقلانی اور امام لن قتیبہ وغیرہ نے بھی کم و بیش مذکورہ بالا اختلافات بیان کئے ہیں۔ سوائے اختلاف لہجہ کے۔

سات قراءتوں سے یہ مراد نہیں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ و کلمہ ان کا مستعمل ہے بلکہ اس سے مراد یہ کہ جہاں کہیں اختلاف قراءت ہو گا وہاں ان سات وجوہ کے علاوہ نہ ہو گا جن کا اوپر ذکر آچکا۔ لیکن ان سات قراءتوں سے مراد موجودہ مشہور قراءت

سبعہ کی قراءتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ قراءتیں اول تولد کے اختلاف تک محدود ہیں۔ دوم متعدد اور مستند قراءتیں بھی پائی جاتی ہیں چنانچہ بعض علماء نے قراءات عشرہ اور قراءات اربعہ عشرہ بھی بیان کی ہیں۔

اس مضمون کی تیاری میں حسب ذیل کتابوں اور مضامین سے مدد لی گئی ہے

- ۱۔ حافظ لٹن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، مطبعہ عیسیٰ البابی الحلی، مصر، غیر مؤرخہ جلد چہارم ۲۱، ۲۳ (ذیل تفسیر)
- ۲۔ حافظ لٹن حجر، فتح الباری
- ۳۔ علامہ بدر الدین زرکشی، البرہان فی علوم القرآن، دار حیاء الکتب العربیہ قاہرہ ۱۹۵۷ء نوع نمبر ۱۱، ۲۷-۲۱۱
- ۴۔ علامہ جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، مرتبہ عبدالنبی سعید حسینی مصر ۱۹۳۵ء نوع ۱۶، اردو ترجمہ محمد حلیم انصاری، ادارہ اسلامیات لاہور، جلد ۲، جلد اول ۳۲-۱۲۰ نیز نوع ۲۲ بھی ملاحظہ ہو۔
- ۵۔ مصطفیٰ صادق الرافعی، اعجاز القرآن، مطبعہ الاستقامہ ۱۹۵۲ء، ۷۹-۷۳
- ۶۔ لٹن عطیہ و مصنف کتاب المعانی، مقدمتان فی علوم القرآن، مرتبہ آر تھر جیفری، قاہرہ ۱۹۵۳ء فصل نمبر ۳۳-۲۰۷
- ۷۔ ڈاکٹر صبحی صالح، علوم القرآن، اردو ترجمہ غلام احمد حریری، تاج کیمپنی دہلی ۱۹۸۶ء فصل سوم، ۶۶-۱۳۳
- ۸۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ”سبعۃ احرف“ نذر ذاکر، مرتبہ مجلس نذر ذاکر نئی دہلی ۱۹۶۸ء، ۷۶-۳۵
- ۹۔ ماسٹر عبداللہ مبارک موسیٰ زئی، کتاب الاشارات فی السبع القراءات، قومی ہجرہ کونسل اسلام آباد ۱۹۸۳ء
- ۱۰۔ مولانا محمد تقی عثمانی، ”قرآن کے سات حروف“ البلاغ مئی، جولائی ۱۹۷۶ء، ۳۱-۲۵ اور ۲۲-۲۹

قراءات سبعة وعشرہ تعارف اہمیت و ضرورت

”انسوس کتنا پڑتا ہے کہ عام طور سے ہر صغیر اس فن سے خالی ہوتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی عوام تو عوام ہیں خواص بھی توجہ نہیں دے رہے یا تو وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یا انہیں لوگ نہیں مل رہے ہر حال جو بھی صورت ہو، ہے تشویشناک“

تحریر:

ڈاکٹر مسعود احمد سید

(استاذ جامعہ ہوریہ سائٹ کراچی)

قراءات جمع ہے قراءت کی، لغت میں قراءت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔

اصطلاح علمی میں اس سے مراد ائمہ قراءت میں سے کسی امام کا تلاوت کلام پاک سے متعلق مختلف کلی اور جزوی وجوہ و طریقوں میں سے کسی ایک وجہ اور ایک طریقے کا اختیار کرنا ہے، جسکی وجہ سے وہ دوسرے قراء سے ممتاز ہو جاتا ہے۔

یہ وجوہ و طرق وہی ”حروف سبعة منزل من اللہ“ ہیں جسکی طرف حدیث ”انزل القرآن علی سبعة احرف“ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

بخاری و مسلم کی تخریج کے مطابق حدیث کے الفاظ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں ہیں:

”قال: قال رسول اللہ ﷺ اقرانی جبریل علی حرف فراجعته فلم ازل

استزیدہ ویزیدنی حتی انتھی الی سبعة احرف“

یہ وہ عظیم الشان حدیث ہے جس کے تواثر پر حفاظ حدیث متفق ہیں، اور ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں اسکی تخریج کی ہے، اور شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو جو اسکی تخریج سے خالی ہو، بلکہ اس پر متعدد قراء و محدثین جیسے ابو الفضل الرازی المتوفی ۵۴۳ھ ابو شامہ التوفی ۵۷۷ھ ابن الجزری المتوفی ۸۳۳ھ وغیرہ کی تصنیفیں ملتی ہیں۔

حدیث بالا تقریباً پندرہ سولہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم متعدد وجوہ و طرق کے ساتھ اترا، جسکی آخری حد سات ہے۔

www.kitabosunnat.com

اور متعدد طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دینے کا اولین مقصد امت پر تیسیر اور انکے لئے آسانی پیدا کرنا تھا۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں:

”ان النبی ﷺ کان عندنا ضاة بنی غفار، فاتاه جبریل فقال: ان اللہ یامرک ان

تقری امتک القرآن علی حرف، فقال: اسال اللہ معافته و مغفرته، وان امتی لا تطیق ذلك، ثم اتاه الثانية فقال: ان اللہ یامرک ان تقری امتک القرآن علی حرفین فقال:

اسال الله معافاته و مغفرته وان امتی لاتطبق ذلك، ثم جاء الثالثة فقال: ان الله يامرک ان تقری امتک القرآن علی ثلاثة احرف فقال: اسال الله معافاته و مغفرته، وان امتی لاتطبق ذلك، ثم جاء الرابعة فقال: ان الله يامرک ان تقری امتک القرآن علی سبعة احرف فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا“

جمہور علماء سلف و خلف کا آس بات پر اتفاق ہے کہ مصاحف عثمانیہ ان تمام حروف سبتہ پر مشتمل تھے جو عرضہ اخیرہ میں باقی رہ گئے تھے۔

یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ مصاحف عثمانیہ کے حروف سبتہ پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ہر مصحف (جنگلی تعداد اصح الاقوال کے مطابق سات تھی) سارے حروف سبتہ کو شامل تھا بلکہ مصاحف من حیث المجموع حروف سبتہ پر مشتمل تھے۔

دوسرے یہ کہ قرآن کریم کے حروف سبتہ کے ساتھ منزل من اللہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ہر حرف میں سات سات قراء تیں اور وجوہ و طرق پائے جاتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وجوہ و طرق کے اختلاف کی آخری حد سات ہے اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں کہ ایسے الفاظ بہت کم ملتے ہیں جن میں سات سات قراء تیں اکٹھی پائی جاتی ہوں۔

حروف سبتہ سے کیا مراد ہے؟

راج قول کے مطابق اس سے مراد ”قراءۃ قرآنیہ“ کے وہ مختلف وجوہ و طرق ہیں جو سب کے سب منزل من اللہ ہیں، اور ان میں سے جس وجہ اور جس طریقے کے ساتھ بھی تلاوت کی جائے وہ قرآن ہی کہلائے گا۔

اب یہ اختلاف کبھی ”اسماء“ میں واحد اور جمع کے اختلاف کی شکل میں پایا جاتا ہے جیسے آیت کریمہ (والذین ہم لا منتہم و عہد ہم راعون) میں لفظ ”لا ماناتہم“ جمع کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور افراد کے ساتھ بھی یعنی ”لا منتہم“ اور دونوں قراء تیں متواتر ہیں۔ اور کبھی یہ اختلاف ”افعال“ میں مختلف بیغوں کی شکل میں پایا جاتا ہے، جیسے آیت کریمہ (قل رب احکم بالحق) میں ”قال“ بیغہ ماضی کی ساتھ اور ”قل“ بیغہ امر کے

ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور دونوں ہی متواتر ہیں۔ اور کبھی یہ اختلاف وجوہ اعرابہ میں اختلاف کی شکل میں پایا جاتا ہے جیسے (لا تضاروالدة بولدھا ولا مولودلہ بولدہ) میں لفظ (لا تضار) راء کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

اور کبھی یہ اختلاف زیادت و نقصان کی شکل میں پایا جاتا ہے، جیسے آیت کریمہ (واعادلہم جنت تجری تحتہا الانہر) میں ایک قراءت بغیر ”من“ کے ہے جبکہ دوسری قرات میں ”تحتہا“ سے پہلے لفظ ”من“ کا اضافہ ہے یعنی ”تجری من تحتہا الانہر“ اور کبھی یہ اختلاف تقدیم و تاخیر کی صورت میں پایا جاتا ہے جیسے آیت کریمہ (وقاتلوا وقتلوا) میں ایک قراءت تو یوں ہی ہے اور دوسری قراءت اسکے برعکس ہے یعنی پہلے ”وقتلوا“ بالبناء للمفعول، اور پھر ”وقاتلوا“ بالبناء للفاعل، اور کبھی یہ اختلاف ایک ہی لفظ میں مختلف حروف کی تبدیلی کی صورت میں پایا جاتا ہے، جیسے آیت کریمہ (وانظر الی العظام کیف ینکشرھا) میں ایک قراءت ”نکشرھا“ راء کے ساتھ ہے۔

اور کبھی یہ اختلاف عرب کے مختلف لہجوں کی تصویر کشی کرتا ہے جیسے فتح و امانہ کا اختلاف، یا اداء عام و اظہار کا اختلاف، یا تنجیم و ترتیق کا اختلاف، یا تسہیل و تحقیق اور بدلہ و نقل کا اختلاف، یہ کل سات قسم کے اختلاف ہوئے جو کہ قراءت متواترہ میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے آخری قسم کے اختلاف قواعد کلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں جن پر ک دوسری جزئیات کو قیاس کیا جاسکتا ہے، اس لئے انہیں ”اصول“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جبکہ پہلے چھوں قسم کے اختلاف جزوی اور خاص قسم کے اختلاف ہیں جن کا تعلق مخصوص سورتوں کے مخصوص کلمات کے ساتھ ہوتا ہے، ان پر جزئیات متماثلہ کا قیاس نہیں کیا جاسکتا، اصطلاح قراء میں ایسے اختلافات کو ”فرش“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علم قراءت کی ضرورت و اہمیت

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور سے ہر صغیر اس فن سے خالی ہو تا جا رہا ہے اور اسکی

طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی، عوام تو عوام ہیں خواص بھی توجہ نہیں دے رہے یا تودہ اسکی ضرورت محسوس نہیں کر رہے یا انہیں لوگ نہیں مل رہے۔ بہر حال جو بھی صورت ہو، ہے تشویش ناک، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ یہ وہ مبارک علم ہے جسکا تعلق براہ راست قرآن کریم کے ساتھ ہے۔

اس تعلق کا حق تو یہ تھا کہ اس فن پر بھر پور توجہ دی جاتی اور اسکے فوائد و ثمرات سے خوب استفادہ کیا جاتا لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا۔

یہ وہ علم ہے جسکے جانے بغیر نہ کوئی صحیح طور پر مفسر بن سکتا ہے اور نہ ہی فقیہ۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں جن سے علم قراءت کی ضرورت و اہمیت خوب اجاگر ہو کر سامنے آجائے گی۔

علامہ آلوسیؒ تفسیر کے لئے جن امور کو ضروری سمجھتے ہیں ان میں ایک علم قراءت ہے فرماتے ہیں:

”السابع علم القراءت، لانه به يعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات

ترجمہ بعض الوجوه المحتمله علی بعض“

مذکورہ بالا نص اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے کہ قراءت جانے بغیر کوئی صحیح طور پر مفسر نہیں بن سکتا، اور یہ ہے بھی حقیقت، کیوں کہ تفسیر کی کوئی کتاب بھی آپ اٹھالیں چاہے وہ معالم التنزیل ہو، کشاف ہو، یا البحر المحیط یا کوئی اور ساری کی ساری قراءتوں سے اور انکی وجہ سے جو مختلف تفسیریں سامنے آتی ہیں ان سے بھری پڑی ہیں، لہذا قراءت جانے بغیر مفسر بننے کا تصور ہی کیسے کیا جاسکتا ہے؟

فقہ کے لئے قراءت کی کتنی اہمیت ہے چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے (یاایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا

وجوهکم وابدیکم الی المرافق وامسحوا برءوسکم وارجلکم الی الکعبین)

یہاں لفظ ”وارجلکم“ میں دو قراءتیں ہیں نصب اور جر۔ نصب کی صورت میں اسکا مفعول

ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا افتہاء نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جب پاؤں میں موزے نہ ہوں۔

اور دوسری قراءت جر کے ساتھ ہے عطفاً علیٰ برد سکم اس صورت میں ار جمل کا مسح ثابت ہوتا ہے۔ لہذا فقہاء نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہو گا جب پاؤں میں موزے ہوں۔

اسی طرح آیت کریمہ (ولا تقربوہن حتی یطہرن) کے لفظ ”یطہرن“ میں دو قراءتیں ہیں طاء اور ہاء کی تھیف کے ساتھ، اور دوسری دونوں کی تشدید کے ساتھ۔ تشدید والی قراءت، طہارت میں مبالغہ پر دلالت کرتی ہے جو کہ انقطاع دم کے بعد انقطاع سے حاصل ہوگی۔

اور تھیف والی قراءت چوں کہ اس مبالغہ پر دلالت نہیں کرتی اس لئے صرف انقطاع دم سے پاکی ہو جائے گی۔

مذکورہ بالا قراءتوں کو دیکھتے ہوئے فقہاء احناف نے آیت کریمہ سے دو مختلف احکام مستنبط کئے ہیں جنکی تفصیل یہ ہے کہ اگر عورت کا حیض دس دن سے کم میں رک جائے تو وہ صرف انقطاع دم سے پاک تصور نہیں کی جائے گی بلکہ اسکے ساتھ غسل بھی کرنا پڑے گا جب جا کر وہ پاک ہوگی اور جماع وغیرہ کی اجازت ہوگی۔

اور یہ حکم انہوں نے تشدید والی قراءت سے مستنبط کیا ہے۔

اور اگر دس دن پورا ہونے کے بعد حیض بند ہو تو صرف انقطاع دم سے پاکی کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ اور یہ حکم تخفیف والی قراءت سے انہوں نے مستنبط کیا ہے۔ اور کبھی یہ قراءتیں مجمل حکم کے بیان کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے (وان کان رجل یورث کلالة او امرأة ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس) آیت کریمہ میں ”اخ او اخت“ سے حقیقی بھائی بہن مراد ہیں یا ماں شریک یا باپ شریک؟

سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قراءت جس میں ”من ام“ کا اضافہ ہے یعنی ”ولہ اخ او اخت من ام“ نے اس مسئلہ کو حل کر دیا کہ یہاں مراد ماں شریک بھائی بہن ہیں نہ کہ حقیقی اور نہ ہی باپ شریک اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔

اگرچہ حضرت سعد کی یہ قراءت متواتر نہیں بلکہ آحاد میں شمار کی جاتی ہے اور قرآنیت

کے لئے تو اتر کا ہونا ضروری ہے لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ آحاد سے تفسیر میں مذہبی جاسکتی ہے، کیوں کہ قرآنیت کے لئے تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

۱۔ رسم مصحف کے مطابق ہو صراحتاً یا احتمالاً

۲۔ قواعد عربیہ کے خلاف نہ ہو

۳۔ اور تو اتر سے ثابت ہو

اور یہ شرطیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قراءت میں نہیں پائی جاتیں لہذا انکی قراءت کو تفسیر پر حمل کیا جائے گا۔

غرضیکہ تعدد قراءت کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے تین نقاط میں انہیں بیان کرتے ہوئے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔

نمبر ۱۔ تعدد قراءت کا اولین اور بنیادی مقصد تلاوت و حفظ میں آسانی پیدا کرنا تھا، حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ”لقی رسول اللہ ﷺ جبریل فقال: یا جبریل انی بعثت الی امة امیین منهم العجوز، والشیخ الکبیر، والغلام والجاریة، والرجل الذی لم یقر اکتاباً قط، فقال: یا محمد ان القرآن انزل علی سبعة احرف“

(۲) عرب کو انکے مختلف لہجوں اور مختلف وجوہ و طرق کے ساتھ قراءت و تلاوت کی اجازت دے کر قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا تھا کہ مختلف لہجوں اور مختلف وجوہ و طرق کے ساتھ پڑھنے کے باوجود قرآن کریم کا اعجاز اپنی جگہ باقی ہے، اور اسکے چیلنج اور تحدی کا آج تک کسی کو جواب دینے کی جرات نہیں ہوئی۔

(۳) متعدد قراءتوں کی وجہ سے مختلف احکام اور معانی کا استنباط و استخراج قرآن کریم کے لئے ایک بہت بڑا اعجاز ہے جسکا تصور بھی دوسرے کلام میں ممکن نہیں۔

غرضیکہ فن قراءت ایک عظیم الشان علم ہے جسکی عظمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کوئی بھی مدرسہ اور کوئی بھی جامعہ اس فن کی خدمت سے خالی نہ ہوتا لیکن افسوس صد افسوس کہ برصغیر کے جامعات و مدارس عموماً اس فن سے خالی ہیں، اور کہیں بھی سنجیدگی سے اس پر کام نہیں ہو رہا، البتہ خال خال کہیں انفرادی کوششیں ملتی ہیں، یا پھر جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے کلیۃ الدعوة و اصول الدین کے نصاب میں قراءت کا بھی ایک مضمون شامل ہے، جو قراء کے تراجم اور انکے بنیادی اصول و ضوابط تک ہی منحصر ہے یعنی ”لا یسجن والا یغنی من جوع“ والی

کہانی ہے، اسے فنِ قراءت کی خدمت نہیں کہا جاسکتا۔ اس پر سنجیدگی سے صحیح طور پر اگر کہیں کام ہو رہا ہے تو وہ مصر میں جامعہ ازہر کے کئیۃ الدعوۃ و اصول الدین کے ماتحت ”قسم القراءت“ میں ہو رہا ہے، یا پھر سعودی عرب کے بعض جامعات جیسے جامعہ اسلامیہ، جامعۃ ام القری، جامعۃ الامام وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ ان میں سرفہرست مدینہ منورہ کا جامعہ اسلامیہ ہی ہے جس نے اس فن کی خدمت کے لئے ایک مستقل کئیۃ ”کلیۃ القرآن الکریم والدراسات الاسلامیہ“ کی بنیاد رکھی۔

آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ قراءتیں کوئی نظریاتی اور خیالی چیز نہیں کہ جسکا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اور جو صرف کتابوں تک محدود ہوں بلکہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں میں یہ قراءتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اگر صرف حفص عن عاصم کی روایت میں پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور قراءت کا دنیا میں وجود ہی نہیں، ایسا نہیں بلکہ اہل مغرب چاہے انکا تعلق مغربی افریقہ سے ہو جیسے مالی، غانا، نائیجیریا وغیرہ، یا انکا تعلق مغربی افریقہ کی عرب پٹی سے ہو جیسے الجزائر، تیونس، مراکش وغیرہ، ان ممالک میں قالون عن نافع یاروش عن نافع کی روایت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔

جبکہ وسط افریقہ والے دوری عن ابی عمرو کی روایت پڑھتے ہیں، اور ایشیا میں حفص عن عاصم کی روایت مروج ہے۔

اسکی مثال بالکل مختلف فقہی مسالک و مذاہب کی طرح ہے کہ کہیں فقہ حنفی رائج ہے اور کہیں کوئی اور فقہ، اور جس طرح لوگ سارے فقہی مذاہب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی چاہئے کہ ساری قراءتیں پڑھیں اور پڑھائیں اور ”خیر کم من تعلیم القرآن و علمہ“ کا مصداق بنیں۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے کسی صحیح اور متواتر قراءت کا انکار کر بیٹھیں (کیوں کہ کتب تفسیر ان قراءتوں سے بھری پڑی ہیں) اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں کیوں کہ کسی بھی متواتر قراءت کا انکار قرآن کریم کا انکار ہے۔

اور قرآن کریم کے منکر کا حکم سب پر واضح ہے، اور جماعت بہر حال کوئی عذر نہیں جسکا سہارا لیا جائے، لہذا ہمیں فن قراءت کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

وماعلینا الالبلاغ

حسی اللہ علیہ توکلت وهورب العرش العظیم

ضروری وضاحت

(حضرت استاذ القرآن مولانا قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس بات کا اہتمام رہا کہ وہ قراءت سبعتہ عشرہ کے لئے دو سالہ کورس کراتے تھے جس کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے شاگرد تمام قراءتوں کو اسی طرح پڑھنے پر عبور رکھتے تھے جس طرح عام حفاظ روایت حفص کے پڑھنے پر عبور رکھتے ہیں اور یہ طریقہ تدریس ان کے شاگردوں میں تازہ روز جاری ہے اور اس اعتبار سے امتیازی حیثیت کا حامل ہے کہ ان کے فضلاء سے کسی بھی وقت کسی بھی روایت میں قرآن کریم کی جتنی مقدار آپ چاہیں سن سکتے ہیں اور شاید قراءت کے پڑھنے میں اتنا عبور اور ایسی مہارت دنیا کی کسی بھی جامعہ کے فضلاء میں نہ ہو۔ تاہم یہ حضرات قراءت کو صرف یاد کرتے اور رٹا لگاتے ہیں علمی اور تحقیقی انداز میں قراءت کو نہیں پڑھتے ڈاکٹر مسعود صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں علم قرأت کی تعلیم نہیں ہو رہی تو اس نفی سے ان کی مراد علمی اور تحقیقی انداز سے علم قراءت کی خدمت کی نفی ہے۔

(ادارہ)

قرآن نمبر اہل علم کی نظر میں

(ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک)

(۱) زیر تبصرہ کتاب ماہنامہ الاشراف کراچی قرآن نمبر کی تیسری جلد ہے۔ یہ حصہ بھی دوسری جلد کی طرح تلاوت کے موضوع پر ہے۔ مضامین کے تنوع موضوع کے احتواء اور موری و معنوی حسن کے اعتبار سے یہ نمبر بلاشبہ ایک تحقیقی علمی اور تاریخی و دستاویز ہے جسکی ترغیب و تدوین میں مدیر مسئول محترم مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ کے حسن ذوق اور شستہ معیار انتخاب کا بڑا دخل ہے ویسے تو فہرست پر نظر ڈالنے سے اس نمبر کی اہمیت و عظمت اور مضامین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ مگر بادی النظر میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا قرآن مجید کے ساتھ عشق حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کا حقوق القرآن اور علامہ حافظ جلال الدین سیوطیؒ کا افضل حصہ قرآن کی تلاوت جیسے مضامین انتہائی اہم ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم اور ضخیم نمبر کو عامۃ المسلمین کے لئے نافع بنادے۔ اور ارباب ادارہ کو مزید توفیق ارزانی فرمائے۔ تاکہ وہ وقتاً فوقتاً مختلف اہم موضوعات پر ایسے شمارے مصدعہ وجود پر لائیں۔ (ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک دسمبر ۱۹۹۹ء)

اختلاف قراءات قرآنیہ اور مستشرقین

(آر تھر جیری کا خصوصی مطالعہ)

”آر تھر جیری ایک آسٹریلوی نژاد امریکی مستشرق ہے، اس نے قرآن حکیم کے دیگر مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف قراءتوں پر بھی کام کیا ہے۔ جیری نے مصحف عثمانی میں موجود قراءت سے کسی ایک مقام پر یا چند مقامات پر اختلاف کی بناء پر دوسرے صحابہ کو مقابل قرآن کا حامل بنا دیا۔ زیر نظر مضمون میں اس باطل سوچ کی علمی اور تحقیقی تردید کی گئی ہے۔“

تحریر

پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چوہدری

(ترجمہ علی اصغر سلیمی)

آر تھر جیفری ایک آسٹریلوی نژاد امریکی مستشرق ہے۔ اس نے قرآن حکیم کے دیگر مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف قراءتوں پر بھی قابل ذکر کام کیا ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف قراءتوں کے اسی موضوع پر مضمون ہڈا میں بحث کی جائے گی آر تھر جیفری کے علمی کاموں میں نمایاں ترین کام Materials For the History of the Text of the Quran ہے جو ای بے برل (E.J.Brill) نے لیڈن سے ۱۹۳۷ء میں جاری کیا۔ یہ ابو بکر عبداللہ بن ابی داؤد سلیمان الجستانی متوفی ۳۱۶ھ کی ”کتاب الصحاف“ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جس کو آر تھر جیفری نے مدون کیا۔ اس نے قرآن حکیم کی تدوین اور اس کے مختلف قراءتوں کے مضامین پر مشتمل دو مزید مسودات بعوان مقدمتان فی علوم القرآن بھی مدون کئے۔ ان میں سے ایک کتاب المبانی کا مقدمہ جس کے مصنف کا علم نہیں ہے۔ کیونکہ مقدمہ کا پہلا صفحہ غائب ہے۔

البتہ مسودہ کے دوسرے صفحہ پر مصنف کا یہ نوٹ موجود ہے کہ اس نے اس کتاب ۴۲۵ھ میں لکھنا شروع کیا۔ اور اس کا نام کتاب المبانی فی نظم المعانی رکھا۔ دوسرا مسودہ لن عطیہ متوفی ۵۳۳ھ ۱۱۳۷ء کا ہے یہ مقدمہ دراصل ان عطیہ نے اپنی تفسیر الجامع الحُرر کے مقدمہ کے طور پر تحریر کیا تھا۔ نولڈ کیے (Noeldeke) اور اسکے شاگرد شوالی (Schwally) دونوں نے بھی انہی دو مقدموں کو علوم قرآن سے متعلق اپنی تحقیقی نگارشات کی بنیاد بنایا ہے۔ (۱)۔ ان دو مقدموں کی زبان، اسلوب بیان اور اسناد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مصنفین کا تعلق مسلم اسپین سے تھا۔ جیفری نے علوم قرآن کے بارے میں دیگر متعدد مضامین بھی تحریر کیئے جو دی مسلم ورلڈ (The Muslim

world) سمیت دیگر رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ قاہرہ میں امریکن ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے، کولمبیا یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر کے طور پر (Union Theological Seminary) میں ہلور جیو قنی استاد آر تھر جیفری نے بائبل کی تعلیمات پر گرانقدر کام کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے بارے میں بھی تحقیقی کام جاری رکھا (۲) چنانچہ اختلاف قراءت قرانیہ کے موضوع کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن حکیم کے دیگر پہلوؤں مثلاً قرآن میں استعمال ہونے والے غیر عربی الفاظ (Foreign Vocabulary of the Quran) تمدن قرآن اور قرآن کے یہودی و عیسائی ماخذ جیسے موضوعات پر بھی خامہ فرسائی کی۔ اس نے چند منتخب قرآنی سورتوں کے تراجم بھی کئے جس میں اس نے ان سورتوں کی ترتیب نو کو متعارف کرایا تاکہ وہ ”بزم عم خود“ حضرت محمد ﷺ کی فکر میں ارتقاء کو ثابت کر سکے (۳)

دراصل آر تھر جیفری مستشرقین کے اس طبقہ ثانی سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے نوآبادیاتی دور کے بعد زبان و بیان کے اسرار اور موز اور لسانیاتی مباحث کو اپنا موضوع تحقیق بنایا اور انہیں اپنے پیش رو مستشرقین کی طرح افریقہ اور ایشاء کے مسلم علاقوں میں نوآبادیاتی آقاؤں کے مشیر بننے کا موقع نہ مل سکا۔ اب ایک جست اور آگے لگاتے ہوئے دور جدید کے مستشرقین مثلاً ہارڈ لو میس Bernard Lemis اور جان۔ او۔ وال (John. O. Voll) علاقائی اور اسلامی ثقافت کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں (۴) قرآن حکیم کو مطالعہ کا میدان بناتے ہوئے جیفری کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن حکیم کا حقیقی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”عیسائیت بائبل کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ

اسلام قرآن کے بغیر قطعی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ (۵) غالباً اسلامی نظام حیات کیلئے قرآن حکیم کی اسی اہمیت نے جیفری کو اپنی زندگی اس کے مطالعہ و تحقیق میں کھپانے پر آمادہ کیا۔ یہ ثابت کرنے کیلئے کہ ”قرآن نبی ﷺ کی تصنیف ہے اور اس کے حرف آغاز سے حرف آخر تک قرآن پر محمد ﷺ کی مرصاف طور پر جھلکتی ہے“ (۶) جیفری نے منتخب قرآنی سورتوں کا خود ساختہ نئی ترتیب نزولی کے مطابق ترجمہ کیا اور اس نے تقریباً ۶۰۰۰ چھ ہزار ایسے مقامات کی نشاندہی کی جو کہ مصحف عثمانی سے مختلف تھے۔ اس نے قراءات کے یہ سارے اختلاف تفسیر، لغت، ادب اور قراءت کی کتابوں میں سے جمع کئے۔ اس کام کے لئے ائن ابو داؤد کی کتاب ”کتاب المصاحف“ اس کا بنیادی ماخذ رہی۔

جیفری ایڈن برگ کے بل (Bell) اور یل (Yale) کے ٹوری (Tor-ry) کے آزادانہ مطالعہ و تحقیق کا بڑا مداح اور موید ہے اور وہ ان دونوں کے انتقاد اعلیٰ (Higher Criticism) کے اصولوں کا قرآن پر اطلاق اور ان کے اس نتیجے پر پہنچنے پر بھی رطب اللسان ہے کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریری مواد جمع کرتے رہے۔ اس کی چھان بچھ کر کے رہے۔ اور اسے ایک مرتبہ کتاب کی شکل دینے کے لئے اس پر نظر ثانی کرتے رہے تاکہ وہ اسے اپنی کتاب کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں (مگر) پیغمبر ﷺ اس کتاب کو مرتب اور مکمل شکل میں پیش کرنے سے قبل ہی وفات پا گئے“ (۷) یل اور ٹوری کی پیروی میں جیفری بڑے عم خود ان کے انتقاد اعلیٰ کے اصولوں کا نصوص قرآن پر اطلاق، کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضرت عثمان کی نامزد کمیٹی نے سرکاری نسخہ میں قرآن کے نام سے جو مواد جمع کیا وہ یقیناً محمد ﷺ سے درست طور پر منسوب ہے ماسوائے چند آیات کے جن کی اسناد مشکوک ہیں۔ تاہم کمیٹی نے ایک بہت بڑا

مواد جو اس وقت کے اہم علمی مراکز میں پائے جانے والے نسخہ جات میں موجود تھا، کو نظر انداز کر دیا اور ایسا بیت سارا مواد قرآن میں شامل کر دیا اگر محمد ﷺ کو کتاب کے حتمی شکل دینے کا موقع ملتا تو وہ اس مواد کو شامل نہ کرتے (۸) یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ جیفری مصحف عثمانی میں جس مواد کے شامل کئے یانہ کئے جانے کا خیال بڑی معصومیت کے ساتھ پیش کرتا ہے اس کی کوئی ایک مثال بھی صحیح اسناد کے ساتھ پیش نہیں کر سکا۔ اختلاف قراء آت پر مبنی روایات کا جو ذخیرہ اس نے (Materials) میں پیش کیا ہے ان روایات کی اسناد خود جیفری کے اعتراف کے مطابق مکمل ہیں اور نہ مستند (۹) جیفری قرآن حکیم کو نبی اکرم ﷺ کا کلام ثابت کرتے ہوئے قرآن کے پیرایہ اظہار کو غیر واضح اور غیر ﷺ کے پاس بنیادی مصاحف کا موجود ہونا کتاب المصاحف (۱۴) اور دیگر ماخذوں (۱۵) میں نقل کیا گیا ہے۔ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس قرآن حکیم کا اپنا نسخہ تھا حتیٰ کہ مصحف عثمانی کے نافذ درائج ہونے تک یہ صورت حال برقرار رہی لیکن ان نسخہ جات میں سے کوئی نسخہ اب صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہے۔ اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے جیفری لکھتا ہے ”ان نسخہ جات میں سے کوئی مناسب مواد باقی نہیں چاہ جس کو پا کر ہم ان میں سے کسی نسخے کے متن کی صحیح شکل دیکھنے کے قابل بن سکتے“ (۱۶)

اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود جیفری نے بعض نسخہ جات کو بنیادی قرار دے کر ان میں سے بعض کو ثانوی نسخہ جات کے ماخوذ ہونے پر بڑی محنت کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کن ثانوی نسخہ جات کے ڈاٹے کس بنیادی نسخہ سے ملتے ہیں اور کون سا نسخہ کس سے ماخوذ ہے۔ (۱۷)

جیفری اپنی مصحف عثمانی سے قبل کی قراء توں کی جستجو کے سفر میں ان

شعبو متونی ۳۲۸ھ اور لنن مقسم متونی ۳۶۲ھ کا بڑا ادراج نظر آتا ہے جنہیں مصحف عثمانی کے نفاذ سے قبل کی غیر قانونی قرار دی جانے والی قراءتوں کو اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ (۱۸)

جیفری لنن مجاہد متونی ۳۲۳ھ کا بڑا ناقد ہے کیونکہ اس نے قرآن حکیم کی سات قراءتیں ترتیب دیں (۱۹) اور جو اس رائے کا حامل تھا کہ جائز اور صحیح صرف یہی قراءتیں ہیں اور یہ کہ مصحف عثمانی کی تلاوت کے جائز اور صحیح طریق یہی ہیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعد کے ماہرین قراءت میں سے بعض نے تلاوت قرآن حکیم کے تین مزید اور بعض نے سات مزید طریقے متعارف کرائے جو کہ لنن مجاہد کی سات قراءتوں پر اضافہ تھے۔ قراءت قرآنیہ کے یہ تمام طرق مصحف عثمانی کی الملاء کی بنیاد پر استوار کئے گئے اور اس ضمن میں قراءت کی دلچسپی کا مرکز و محور صرف یہ تھا کہ تلاوت قرآن کے وقت رسم الخط اور وقف کے سوالات کو کس طرح حل کیا جاسکتا ہے اور اس ضمن کی الجھنوں کو کس طرح محدود کیا جاسکتا ہے۔

جیفری مصحف عثمانی کی شاذ کلمات کی منفرد خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے انہیں ایسی غلطیاں قرار دیتا ہے جو کہ مصحف عثمانی میں اب تک موجود ہیں۔ وہ الدانی متونی ۴۴۳ھ کو ہدف تنقید بناتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی کتاب المقنع، جو کہ کاتبین قرآن کیلئے کلمات کے بارے میں ہدایات پر مبنی ہے، میں الفاظ قرآن کو اسی طرح لکھنے پر زور دیا ہے جس طرح کہ وہ مصحف عثمانی میں پہلے سے لکھے چلے آ رہے تھے۔ مثلاً الدانی کا اصرار ہے کہ ۱۹:۱ میں رحمت کو پوری ”ت“ کے ساتھ لکھا جائے۔ ۱۸:۳۶ میں ”لکنا“ کو ”لکن“ کی بجائے پورے ”الف“ کے ساتھ لکھا جائے، ۲۰:۹۵ میں ”یوم“ نہ کہ ”یا لنن ام“ ۱۸:۴ میں ”مال

ہذا“ لکھا جائے نہ کہ ”الھذا“ اور ۱۳۰: ۷: ۳ میں ”ال یا سین“ لکھا جائے نہ الیا سین“ (۲۰) اس سوال کی تفصیل میں جائے بغیر کہ مصحف عثمانی کی ترتیب توفی (اللہ کی طرف سے) ہے یا نہیں اس امر کا تذکرہ نہایت ضروری ہے کہ مصحف عثمانی کے رسم الخط کی صحت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے (۲۱) اس امر کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہ مصحف عثمانی کی شاہ کلمات اکثر جگہوں پر غیر قریشی لہجوں پر مبنی ہے مثلاً، طے چھوٹی ”ہ“ کی بجائے پوری ”ت“ لکھتے ہیں (۲۲) کلمات میں اختلاف کی حد کو ہم یہ کہہ کر ختم کر سکتے ہیں کہ مصحف میں معیاری کتاب ہے مگر اس بارے میں دو اپنے دعویٰ کی صداقت کے لئے کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا۔ (۱۰)

جیفری نے کئی سالوں تک قرآن حکیم کی متعدد قراءتوں کے بارے میں مواد اکٹھا کیا۔ پھر قرآن حکیم کا تنقیدی نسخہ تیار کرنے کے لئے ۱۹۲۶ء میں پروفیسر برجر اسٹر (Bergstrasser) جس نے میونخ میں قرآن محل (Qu-ranic Archive) بنایا ہوا تھا، کے ساتھ اشتراک کیا۔ برجر اسٹر ۱۹۳۳ء میں راہی ملک عدم ہوا تو جیفری نے قرآن محل کے نئے ڈائریکٹر اور پروفیسر برجر اسٹر کے جانشین ڈاکٹر اونو پریٹزل (Oto Pretzl) کے ساتھ اشتراک عمل جاری رکھا ”بد قسمتی“ سے پریٹزل دوسری جنگ عظیم کے دوران سبائوپل (Sebastopol) کے باہر ہلاک ہو گیا۔ اور اتحادی فوجوں کی مہماری سے سارا قرآن محل جل کر خاکستر ہو گیا اور عمارت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح قرآن حکیم کے تنقیدی ایڈیشن کو ردعمل لانے کا عظیم منصوبہ شرمندہ تکمیل نہ ہو سکا۔ اس ناکامی پر جیفری اپنی تکلیف اور ذہنی اذیت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”اب یہ امر تقریباً ناممکن ہے کہ ہماری نسل قرآنی متن کا حقیقی تنقیدی نسخہ دیکھ سکے۔ (۱۱) دراصل جیفری قرآن کے تنقیدی نسخے کو اس طرح مرتب کرنا چاہتا تھا کہ ایک صفحے پر کوئی خط میں متن قرآن ہو اس کے سامنے دوسرے صفحے پر تصحیح و تنقیح شدہ حفص روایت ہو اور حواشی (Footnotes) میں قرآن حکیم کی تمام معلوم مختلف قرائتوں کو بیان کر دیا جائے (۱۲) جیفری اپنی اس خواہش کے مطابق مکمل قرآنی نسخہ لانے میں تو کامیاب نہ ہو سکا مگر مصحف عثمانی کے مقابل (۱۳) (Rival) دیگر نسخہ جات کو ڈھونڈ نکالنے میں اس نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا۔ اور اسلامی علوم کے ورثہ میں سے مختلف قراءتوں کی بناء پر ۱۵ ”بنیادی“ اور ۱۳ ثانوی نسخہ جات“ کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسے ۱۵ ”بنیادی“ نسخہ جات کو حضرات عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک، حصہ، عمر بن خطاب، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، ابن عمر، عائشہ، سالم، ام سلمہ، عبید بن عمیر رضوان اللہ علیہم کی جانب منسوب کیا۔ اور بعض ثانوی نسخہ جات کو بھی چند تابعین کی جانب منسوب کیا۔ جن میں سے کچھ کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں ابو الاسود، علقمہ، سعید بن جبیر، طلحہ، عکرمہ، مجاہد، عطابن ابی رباح، الاعمش، جعفر صادق، صالح بن کیسان اور الحارث بن صویب رحمہم اللہ ان کے ساتھ ساتھ جیفری نے مختلف قراءتوں پر مشتمل دیگر نسخہ جات کا ذکر بھی کیا ہے۔ مگر ان کے حاملین کے نام کا ذکر نہیں کیا، یہاں یہ حقیقت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے جس کے نام سے بھی جیفری نے کوئی نسخہ منسوب کیا ہے ان میں سے کسی کے پاس بھی وہ نسخہ تحریری شکل میں موجود نہ تھا اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس نسخے کو قرآن حکیم کے مقابلے میں اپنے پاس رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ مگر

جیفری نے مصحف عثمانی میں موجود قراءت سے کسی ایک مقام پر یا چند مقامات پر اختلاف کی بناء پر مندرجہ بالا اصحاب کو مقابل قرآن کا حامل بنا دیا۔ قطع نظر اس کے کہ اختلاف کرنے والے کو مصحف عثمانی کے نافذ درج ہو جانے کے بعد اپنی قراءت پر اصرار رہا یا اس نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ مذکورہ بالا طبقہ اولیٰ میں سے بعض اصحاب رسول صلوٰۃ اور زکوٰۃ میں ”و“ کا اضافہ یا اس جیسے دیگر معمولی رد و بدل پر اس قدر زور نہیں دینا چاہئے اور نہ ہی اس بارے میں غیر معمولی مبالغے سے کام لینا چاہئے۔ مصحف عثمانی کے رسم الخط کے بارے میں جملہ اعتراضات جو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، کا اسی قدر جواب بھی ہے۔ کہ مصحف عثمانی کے امتیازات جنہیں جیفری اور دیگر مستشرقین الماء کی غلطیاں گردانتے ہیں مسلمانوں نے گذشتہ صدیوں کے سفر میں محض اس لئے حال رکھے کہ الماء کی درستگی کے نام پر کہیں تحریف کا دروازہ نہ کھل جائے۔

www.kitabosunnat.com

جیفری کے اختلاف قراءت قرآنیہ کے نظریے کا تنقیدی تجزیہ کرنے کے لئے مناسب ہے کہ کسی ایک سورۃ کو مطالعے کے لئے منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کیلئے ہم قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورۃ کا انتخاب کرتے ہیں جیفری کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سورۃ الفاتحہ میں درج ذیل الفاظ کی جائے ان کے سامنے دیئے گئے الفاظ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

مالک کی جائے ملک اهدنا کی جائے ارشدنا ، ایاک کی جائے ایاک،

الذین کی جائے من اور غیر کی جائے غیر (۲۳)

حضرت ابی ابن کعب کا اس طرح پڑھنا روایت کیا گیا ہے۔

مالک کی جائے ملک یا ملیک، ایاک کی جائے ایاک، اهدنا کی جائے توستنا اور

دلنا (۲۳-الف)

صراط المستقیم کی جائے صراط مستقیم، الذین کی جائے الذین اور لا کی جائے غیر (۲۳)

حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے اس طرح تلاوت کرنا منقول ہے۔
مالک کی جائے ملک یوم یا ملک، اهدنا کی جائے ھیتنا اور لا کی جائے غیر (۲۵)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس طرح تلاوت کرنا منقول ہے۔
صراط کی جائے سراط (۲۶) ان کا صراط کوس سے پڑھنا پورے قرآن کو محیط تھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس طرح تلاوت کرنا منقول ہے۔
مالک کی جائے ملک اور الذین کی جائے من اور ولا الضالین کی جائے وغیر الضالین (۲۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح تلاوت کرنا منقول ہے۔
مالک کی جائے ملک (۲۸)

سورہ الفاتحہ کی قراءت کا اختلاف جس طرح ابتدائی نسخوں میں مذکور ہے اس طرح انکی بیرونی میں ثانوی نسخہ جات جن کا ذکر اسی مضمون میں قبل ازیں کیا جا چکا ہے، میں بھی موجود ہے۔

ابن ربیع بن خثیم جو عام طور پر اختلاف قراءت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بیرونی کرتے ہیں ان سے سورہ الفاتحہ اور باقی پورے قرآن مجید میں بھی الصراط کو الزراط پڑھنا روایت کیا گیا ہے (۲۹) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہی کے ایک اور روکار الاعمش سے بھی پورے قرآن حکیم میں الصراط کی جائے الزراط

پڑھنا مذکور ہے (۳۰) سورۃ الفاتحہ کی جن مختلف قراءتوں کا ذکر جیفری نے اپنی کتاب (Materials) میں کیا ہے کتب قراءت میں ان کے علاوہ بھی متعدد قراءت کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً ابو محمد کی بن ابو طالب القیمی متوفی ۷۳۳ھ سورۃ الفاتحہ کی مذکورہ متعدد قراءتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے کچھ اور قراءتیں بھی منسوب کرتا ہے وہ لکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ مالک کی جائے ملیک (۳۱) تلاوت فرمایا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح صراط الذین انعمت کی جائے صراط من انعمت (۳۲) تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ابو محمد کی مزید لکھتا ہے کہ یحییٰ بن وثاب جو کہ ایک تابعی ہیں نستعین کی جائے نستعین (ت پر زہ کی جائے زیر) پڑھتے تھے اور ابو سوار الغنوی جو کہ عرب کے فصیح اللسان اور جادو بیان خطیبوں میں سے ایک ہے۔ ایباک نعبد و ایباک کو ہیباک نعبد و ہیباک پڑھا کرتے تھے (۳۳) ابن خالویہ متوفی ۷۶۷ھ الاسعی کی سند کے ساتھ نقل کرتا ہے کہ ابو عمرو الصراط اکو الزراط پڑھا کرتے تھے (۳۴)

جیفری نے اپنے مضمون ”سورۃ الفاتحہ کی مختلف نص“ جو کہ دی مسلم ورلڈ کی جلد ۷۹ میں ۱۹۳۹ء کو شائع ہوا میں سورۃ الفاتحہ کی مزید قراءتوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اس مضمون میں جیفری سورۃ الفاتحہ کی اس خصوصیت کے پیش نظر کہ وہ قرآنی تعلیمات کی جامع اور اسلام کے نظریہ توحید کو نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہے، اسے خداوند (حضرت عیسیٰ) کی دعا (Lord,s Prayer) کے مماثل قرار دینے کی کوشش کرتے ہوئے رقمطراز ہے۔

”جب ہم سورۃ الفاتحہ کے مشتملات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی

طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کے دیگر حصوں سے لئے گئے مضامین و تعلیمات کی جامعیت کا منظر پیش کرتی ہے یہ عین ممکن ہے کہ اس دعا کے طور پر نبی اکرم ﷺ نے خود، نایاب ہو مگر اس کا استعمال اور اس کی موجودہ قرآن میں حیثیت قرآن کے مدون کرنے والوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے تدوین قرآن کے وقت اسے قرآن کے آغاز میں لکھ دیا۔ (۳۵)

اس مضمون میں جیفری نے سورۃ الفاتحہ کے دوسرے متن کو بعض شیعہ روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے جو کہ تذکرۃ الائمہ مولفہ باقر مجلسی (مطبوعہ تہران ۱۳۳۱ھ صفحہ ۱۸) میں موجود ہے۔ واضح رہے کہ علامہ مجلسی کا بیان کردہ سورۃ الفاتحہ کا یہ مختلف متن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ متن درج ذیل ہے۔

نحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملاك يوم الدين، هياك
نعبود وياك نستعين، ترشد سبيل المستقيم، سبيل الذين انعمت عليهم
سوى الغضوب عليهم ولا الضالين (۳۶)

پھر جیفری سورۃ الفاتحہ کا ایک اور غیر مصدقہ متن جو کہ مصحف عثمانی سے مختلف اور متعدد قراءتوں پر مشتمل ہے، بڑے ہی عامیانہ اور صحافیانہ رنگ میں متعارف کرتا ہے۔ اس نئے متن کی روایت متصل نہیں ہے۔ مزید برآں مسودہ جس میں سورۃ الفاتحہ کا یہ متن مذکور ہے، کی تاریخ اشاعت اور اس کے ناخ کا تعین بھی ممکن نہیں ہے۔ جیفری خود لکھتا ہے۔

پچھلے موسم گرما میں قاہرہ میں مجھے اس طرح کا اختلافی متن ملا۔ یہ فقہ کے ایک چھوٹے سے رسالے میں درج ہے۔ بد قسمتی سے اس رسالہ کے شروع کے صفحات غائب ہیں۔ جس کی بنا پر ہم اس رسالہ کے مصنف کا نام نہیں جان سکتے۔

یہ شافعی فقہ کی قطعی غیر اہم تلخیص پر مبنی تحریر ہے۔ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سو پچاس سال یا اس سے کچھ قبل کا شکت خط میں لکھا ہوا مسودہ ہے۔ اور اس میں قرآۃ شاذۃ الفاتحہ کے زیر عنوان سورۃ الفاتحہ کی دوسری قراءت اندرونی صفحہ پر درج کی گئی ہے۔ مسودہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہے۔ اگرچہ مسودے کا مالک مجھے اس عبارت کی نقل مہیا کرنے پر رضامند تھا۔ اور اس امر کی اجازت دینے پر بھی معترض نہ تھا کہ اگر یہ میرے کام کے لئے مناسب ہو تو میں اس کو استعمال کر لوں۔ مگر وہ اپنا نام ظاہر کرنے پر تیار نہ تھا کہ مبادا اس کے دقیانوسی ہمسایوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس نے اپنی مقدس کتاب کی قبل از جمع و تدوین نسخے کی ابتدائی سورۃ کی تحریر ایک غیر مسلم کو فراہم کر دی ہے۔ اس قراءت کا متن اس متن سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے جو کہ پہلے نقل کیا جا چکا ہے ملاحظہ فرمائے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله سيد العالمين الرزاق الرحيم، ملاك يوم الدين، انالك
نعبدو انا لك نستعين، اركشدنا سبيل المستقيم، سبيل الذين مننت
عليهم سوى المغضوب عليهم ولا الضالين (۳۷)

وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ متن کے نیچے اس کی اسناد اس طرح درج ہے۔

”روایۃ ابی الفتح الجبائی عن شیخہ السوسی عن النہر وانی عن
ابی العاداتی المیدانی عن المرزبانی عن الخلیل بن احمد۔
اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کتا
ہے۔

”اس بات کا قوی امکان ہے کہ دور اولین میں تلاوت کی جانے والی سورۃ

الفاتحہ کی دیگر پرانی قراءت کے ساتھ ساتھ ظلیل کو اس قراءت تک بھی رسائی حاصل ہو۔ اس قراءت کی سند کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ الظلیل سے لے کر البجائی تک تو اس کی سند ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں چلنا البتہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ ظلیل سے نقل ہونے والے متن سے بہت متاخر ہو (۳۸)

قرآن حکیم کی ابتدائی سورۃ کی مذکورہ بالا مختلف قراءتوں کے تجزیہ سے قبل ضروری ہے کہ اس سوال کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن حکیم کی متعدد قراءتوں کے وجود میں آنے کے اسباب کیا تھے؟ یہ وہ موضوع ہے جس کے متعلق کتاب المصاحف، مقدمتان اور اختلاف قرات قرآنیہ کے موضوع پر دیگر کتب میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے یہی کتب موضوع زیر بحث پر جیفری کی معلومات کیلئے بھی بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت محمد ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ قرآن مجھ پر سات حرفوں میں نازل کیا گیا۔ سات حرف سے مراد سات لہجے تلاوت قرآن کے سات مختلف طرق ہیں (۳۹) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جبریل علیہ السلام نے پہلے مجھے قرآن مجید ایک حرف پر پڑھوایا۔ پھر میں نے بار بار ان سے اصرار کیا اور یہ مطالبہ کرتا گیا کہ قرآن مجید دوسرے حرف پر بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے وہ یہ اجازت دیتے گئے یہاں تک کہ سات حرفوں تک پہنچ گئے (۴۰) تلاوت قرآن حکیم میں سولت پیدا کرنے کے لئے نبی اکرم ﷺ کا مختلف بوڑھے، امی اور بدوی عرب قبائل کو ان کے اپنے لہجے میں تلاوت کی اجازت دینا ہی دراصل قرآن حکیم کی قراءت میں گونا گوں اختلاف کا باعث بن گیا۔ اختلاف قراءت قرآنیہ کے موضوع پر کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے قبیلے

کے لہجے میں تلاوت قرآن کی جو اجازت پیغمبر اسلام نے دی تھی اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ صحابہ کرامؓ نے مختلف طرق پر تلاوت قرآن کریم اس وقت تک جاری رکھی جب تک حضرت عثمان نے قرآن حکیم کی ایک قراءت کو سرکاری طور پر نافذ نہیں کر دیا۔ اور دیگر تمام قراءتوں اور لہجوں پر پابندی لگا دی۔ حضرت عثمانؓ نے صرف وہی قراءت باقی رکھی جو خود نبی اکرم ﷺ کی قراءت تھی۔

روایت کیا گیا ہے کہ انس بن مالکؓ سورۃ الم نشرح کی آیات ۱، ۲ کو اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔: الم نشرح لك صدرك وحللنا عنك وزرك جب آپ کے اس طرح پڑھنے پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حللنا، عططنا اور وضعنا ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے پڑھنے کے مختلف لہجے ہیں (۴۱)

لن سیرین کی سند سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے متعدد قراءتوں کے متعلق فرمایا کہ ہلم، تعال اور اقبل ایک ہی مفہوم کے حامل الفاظ ہیں (۴۲)۔

روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ ایک فارسی نژاد مسلمان کو سورۃ نمبر ۴۴ کی آیت نمبر ۴۴، ان شجرة الزقوم طعام الایم ”پڑھا رہے تھے مگر وہ شخص بار بار طعام الیتیم پڑھ رہا ہے تو حضور ﷺ نے اسے طعام الایم کی بجائے طعام الظالم پڑھنے کو کہا۔ جسے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیا (۴۳)

عربی زبان کی تاریخ میں جزیرہ نما عرب کے مختلف قبائل کے متعدد لہجوں کے میل ملاپ اور باہمی اختلاط سے عربی زبان پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ، ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ مسئلہ کی اس پیچیدگی کے باعث، نیز اس لئے بھی

کہ جیفری مغرب کا باشندہ تھا۔ اور عربی زبان میں مہارت نہ ہونے کی بنا پر اس کی باریکیوں سے آگاہی کی سولت سے بہرہ ور نہ تھا وہ مصحف عثمانی کے نفاذ سے قبل مختلف نسخہ جات میں لہجوں کے اختلاف کی وسعت اور ان کے استعمالات کا اور اک نہ کر پایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی متعدد قرأتیں ہیں اور وہ سب کی سب کسی نہ کسی صحابی رسول ﷺ سے منسوب ہیں تو اس نے مصحف عثمانی کے مقابلے میں دیگر مسودات قرآنی کو سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا۔

اختلاف قرأت قرآنیہ میں عربی زبان کے تلفظ اور اس کے مختلف لہجوں کے کردار اور وسعت کو سمجھنے کے لئے ہر لہجے کی تفصیلات میں گئے بغیر صرف اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم مشترکہ عربی زبان اللغة العربیہ المشترکہ میں نازل ہوا۔ یہ مشترکہ عربی زبان وہ زبان ہے جو کہ پورے جزیرہ نما عرب میں سمجھی جاتی تھی۔ اور شاعر اور خطیب اس کو موثر ذریعہ البلاغ کے طور پر استعمال کرتے تھے (۴۴) اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مشترکہ عربی زبان جو کہ قرآنی تعلیمات کے اظہار کا ذریعہ بنی۔ پر قریشی لہجے کی گہری چھاپ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہی سمجھ لیا گیا کہ قرآن حکیم قریشی لہجے میں نازل ہوا ہے۔ (۴۵)۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ متوفی ۶۸ھ سے منسوب قرآن حکیم میں وارد مختلف لہجوں پر مشتمل ایک مختصر سی کتاب ابن حنون کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ (۴۶) اس کتاب میں عرب قبائل کے مختلف لہجوں پر مشتمل الفاظ کی فہرست دی گئی ہے۔ اگرچہ بہت ممکن ہے کہ یہ فہرست بہت جامع نہ ہو مگر پھر بھی اس میں قرآن حکیم میں استعمال ہونے والے کم از کم ۲۶۵ الفاظ کے ماخذ کو متعین کیا گیا ہے جس کی تفصیل ذیل میں درج کی

جاتی ہے۔

ان ۲۶۵ میں سے ۱۰۴ الفاظ قریش کے لہجے سے اخذ کیے گئے ہیں ۴۵ الفاظ ہذیل سے ۳۶ الفاظ کنانہ سے، ۲۳ حیر سے، ۲۱ جرہم سے، ۱۳ اہو تمیم سے اور قیس سے ۶۰ امان، ازد شنوہ اور خشم سے ۵ طے، مذحج، مذین اور غسان سے ۰۴ ہو حنیفہ، حضرت موت اور اشعر سے ۰۳ آغاز سے ۰۲ فضاء، سبا، یرامہ، مزینہ اور ثقیف سے ۰۱ ازد سے ۰۱ خزرج سے اور ۰۱ عمالقہ سدویں اور سعد العسیر سے (۴۷)

یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ جب قرآن حکیم نے عرب کے مختلف لہجوں کا آمیزہ پیش کیا تب تو ایسی کتاب ہدایت کی صورت میں سامنے آیا جو سب سے زیادہ فصیح، ناقابل تغیر، ایک ضابطہ حیات اور ہر ایک کی کتاب تھی۔ جو بھی اسلام سے وابستہ ہوتا خواہ وہ امی ہو تا یا بددی یا غیر عرب سب کو اس کی تلاوت کا حکم تھا۔ حدیث صحیح احرف اور دیگر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم دیتے وقت پیغمبر ﷺ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے (۴۸) کہ جن لوگوں کو قرآن حکیم کا پیغام پہنچایا جا رہا ہو وہ ان کیلئے قابل فہم بھی ہو۔ اس صورت حال میں یہ بات نہایت فطری محسوس ہوتی ہے کہ جن سات حروف (لہجوں) میں قرآن نازل ہوا، مختلف افراد کو ان میں سے ہر ایک کے مناسب حال قراءت کرنے یا مترادف الفاظ (جو سب سے احرف کے ذیل میں آتے ہوں اور جن کی قرأت سے ہر ایک اجازت دی گئی تھی) استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بطور خاص اسلامی تاریخ کے ابتدائی سالوں میں اس اجازت کی ضرورت اظہر من الشمس ہے۔

جہاں تک قبل از اسلام اور ابتدائی عہد اسلام تک عربی زبان کے مختلف

لجوں کی تقسیم اور اس کی بنا پر فہم زبان میں پیدا ہونے والی الجھنوں کا تعلق ہے تو وہ لغت کی کتابوں میں بار بار بیان کی جانے والی نبی کنانہ یا نبی کلاب کے ایک آدمی کی روایت سے اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک آدمی یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ذوجدن کے ہاں گیا۔ بادشاہ اس وقت محل کے بڑھے ہوئے چبچے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملنے والے کو یمنی لہجے میں ”شب“ یعنی تشریف رکھے کہا ملنے والے نے اس لفظ کو اپنے لہجے کے مطابق وثب یشب سے فعل امر وثب سمجھا جس کا معنی چھلانگ لگاؤ ہے۔ چنانچہ اپنے فہم کے مطابق بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس نے آگے بڑھے ہوئے بلند بجبچے سے چھلانگ لگادی اور اللہ کو پیارا ہو گیا (۴۹) ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی صحبت میں تھے کہ آپ کے دست مبارک سے چھری گر گئی۔ آپ نے فرمایا ”نا ولنسی السکین“ حضرت ابو ہریرہؓ سمجھ نہ سکے۔ حضور ﷺ نے اپنی بات دہرائی۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، ”آلمدیہ تردید“؟ کیا آپ ”مدیہ“ طلب فرما رہے ہیں؟ یاد رہے کہ السکین حجازی لفظ ہے۔ جبکہ مدیہ ازدی (۵۰) حضرت ابو ہریرہؓ ازدی تھے۔ جو ایک حجازی لفظ کو نہ سمجھ سکے۔ مندرجہ بالا مثالوں سے واضح ہوا کہ صحیف عثمانی کے نفاذ سے قبل ہر عرب قرآن حکیم میں استعمال ہونے والے اپنے لہجے کے علاوہ دیگر الفاظ اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی پوری استعداد نہیں رکھتا تھا۔ خاص طور پر ان حالات میں جبکہ ہر ایک کو اپنے تلفظ اور لہجے کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت بھی تھی۔

اختلافی نسخہ جات میں الملاء کے اختلافات سے صحیف عثمانی میں درج نہ کئے جانے، مثلاً سورۃ الفاتحہ میں صراط ص اور ز کی بجائے ”ص“ کے ساتھ لکھنایا

الفاظ کا اختلاف کہ ایک کی بجائے اسکے قریبی مفہوم رکھنے والا دوسرا لفظ جیسا کہ سورۃ نمبر ۹۳ میں حفظنا اور حللنا کی جگہ وضعنا کا استعمال، کے وجوہ و اسباب لائن جنی متوفی ۳۹۲ھ کے درج ذیل بیان کی روشنی میں اچھی طرح سمجھے جاسکتے ہیں۔

وكلما كثرت الفاظ على المعنى الواحد كان ذلك اولی بان تكون لغات لجماعات۔

”جب ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کیلئے متعدد الفاظ موجود ہوں تو الفاظ کے تعدد کا اصل سبب یہی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک لفظ کسی نہ کسی لسانی گروہ یا لسانیاتی ماحول کی نمائندگی کر رہا ہو۔“ (۵۱)

وہ اصمعی کی سند سے لفظ ”صقر“ کو پڑھنے کے بارے میں دو اشخاص کے درمیان اختلاف کی دلچسپ کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان لفظ ”صقر“ کے پڑھنے پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک اسے ”ص“ اور دوسرا ”س“ سے پڑھنے پر مصر تھا۔ ان دونوں نے کسی تیسرے سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے شخص نے ان دونوں سے اختلاف کرتے ہوئے اسے ”ز“ سے یعنی ”زقر“ پڑھا۔

در اصل وہ تینوں اپنے اپنے لہجوں کی نمائندگی کر رہے تھے (۵۲)

جیفری کا یہ دعویٰ کہ ”ابلی بن کعب“ اور عبداللہ بن مسعود کے مسودہ ہائے قرآنی میں سے مختلف قراءتوں کا جو بھاری ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل وہ حقیقی متن کا اختلاف ہے نہ کہ مختلف لہجوں اور تلفظ کا معمولی اختلاف (۵۳) ظاہر کرتا ہے کہ اختلافی نسخہ جات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے بجائے مصحف عثمانی میں اس مفہوم کے دوسرے مترادف الفاظ

کے استعمال کو دیکھ کر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوا ہے (۵۴) مزید برآں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر ﷺ کی طرف سے دی گئی اس اجازت کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکا جو آپ نے اپنے ان پیروکاروں کو دی تھی۔ جنگی بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے بڑھے اور بدو تھے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا۔ مگر وہ عربی زبان سے قطعی نااہل تھے۔ اس مضمون میں حضرت ابی بن کعب کے ایک فارسی مسلمان کو قرآن حکیم پڑھانے کا واقعہ گزر چکا جو ”طعام الانیم“ کا تلفظ صحیح طور پر ادا نہ کر سکتا تھا تو پیغمبر اسلام ﷺ نے اسے اس مفہوم کی سبب سے احرف میں سے دوسرے لفظ کو پڑھنے کی اجازت دے دی جس کو اس نے ٹھوٹی ادا کر لیا علاوہ ازیں اس واقعہ کو بھی اس ضمن میں بطور شہادت پیش کیا جاسکتا ہے جسے صحیح بخاری کی سبب سے احرف کے متعلق مشہور روایت میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ہشام بن حکیم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے سورۃ الفرقان سنی۔ دونوں نے اس سورۃ کو اپنے اپنے طریقے سے پڑھا۔ آپ نے دونوں حضرات کی قراءت کو درست قرار دیا۔ کیونکہ دونوں نے دو مختلف طریقوں سے قراءت خود نبی اکرم ﷺ سے سیکھی تھی۔ نبی ﷺ نے مزید فرمایا کہ قرآن سات مختلف حروف (پڑھنے کے طریقے) پر نازل ہوا ہے آپ ان میں سے اسی طریقے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ اپنے لئے آسان محسوس کریں (۵۵) تاہم جے۔ ڈی۔ بیرسن انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں شائع ہو چکا ہے اپنے مضمون ”القرآن“ میں لفظ ”احرف“ کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”حدیث میں اس محاورے کا مطلب غیر معین ہے۔ احرف کی اصطلاح حرف کی جمع ہے۔ (۵۶) حالانکہ اسلامی درثے کی اکثر کتب

کے علاوہ ان مجاہد نے ابھی اس امر کی صراحت کر دی ہے کہ اس کا مطلب سات قراء تیں ہیں (۵۷) خواہ وہ زبان کے مختلف لہجوں سے تعلق رکھتی ہوں یا ایک لہجے کے کسی لفظ کو متعدد طریقوں سے پڑھنے سے متعلق ہوں (۵۸)

اس امر کا تذکرہ بھی خالی از حد نہیں نہ ہو گا کہ جیفری نے غیر تصحیح شدہ نسخہ جات سے جن اختلافی قراءتوں کو نقل کیا ہے ان سب کی اسناد غیر مصدقہ ہیں۔ وہ ایسی محکم و متواتر اسناد کے ساتھ کوئی ایسی قابل ذکر اختلافی قراءت بھی نہ لاسکا جس کی سند محکم و متواتر ہو جیسے محکم و متواتر اسناد کے ذریعے ہم تک صحیف عثمانی پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض اختلافی قراءتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ لسانی اعتبار سے بھی ناممکن نظر آتی ہیں۔ اور بعض اختلافی روایات میں ان کی سند ناممکن الوجود اور محال ہے۔ جو زمانی اعتبار سے درست تسلیم کی جا سکتیں یا وہ روایت کے معروف اصولوں کے مطابق نہیں ہے (۵۹) جیفری مزید اعتراف کرتا ہے کہ لن مسوڈ اور اہل بن کعب سے منسوب اختلافی قراءتوں کے جانچنے کے بعد پروفیسر جٹسمر نے جاپاطور پر یہ رائے قائم کی: یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص ان نسخوں کو صحیف عثمانی کے مقابلے میں صحیح تر کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا“ (۶۰) پروفیسر جٹسمر کی متذکرہ بالا رائے کے علی الرغم جیفری غیر مستند نسخہ جات میں مندرجہ اختلافی قراءتوں کو پیش کر کے صرف ایک مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قراءت قرآنیہ اور ان کی تردید کے ارتقاء کا عمل ثابت کر سکے تاکہ صحیف عثمانی کو سو فیصد الہامی کی جائے ایسی ارتقائی عمل کی ایک انتہائی شکل قرار دیا جاسکے جیسا کہ وہ لکھتا ہے ان مسوڈ اور لن عباس رضی اللہ عنہما سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۳ میں ”بمثل ما“ کی جائے ”بما“ پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ جیفری

اپنی بات پر اضافہ کرتے ہوئے خیال ظاہر کرتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ان صحابہ نے ممکن ہے یہ مختلف قراءتیں نیک مقصد کے تحت تجویز کی ہوں“ (۶۱) یہ بیان کرنا بھی بے جا نہ ہو گا کہ جیفری جب بھی اسلام کے کسی پہلو پر بحث کرتا ہے تو وہ عیسائیت کی مثال اور قالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے مثلاً وہ کبھی بھی اس حقیقت کا اظہار نہیں کرتا کہ اسلام لہر ایسی ادیان میں سے ایک ہے۔ تاہم وہ بتاتا ہے کہ اسلام بھی عیسائیت کی طرح کا ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی مقدس کتاب رکھتا ہے (۶۲) جہاں تک عہد نامہ جدید کی تاریخ کا تعلق ہے اس کے بارے میں امریکہ کے مشہور عیسائی تحقیقاتی ادارے جسٹس سینار (۶۲-الف) کی جانب سے حال ہی میں شائع کردہ اناجیل خسہ میں عیسائی محققین رقمطراز ہیں۔

”جملہ اناجیل ابتداء“ بغیر کسی انتساب کے عیسائی دنیا میں رواج پا گئیں یعنی ان کے لکھنے والوں کے نام معلوم نہ تھے۔ تاہم عیسائی مذہبی قیادت نے عیسائیت کی تاریخ کے ابتدائی ایام ہی میں مختلف نسخہ ہائے اناجیل کو معتبر ناموں کے ساتھ منسوب کر دیا اکثر اناجیل کے مصنفین کے نام محض ظن و تخمین سے رکھے گئے۔ اور ممکن ہے کچھ نسخوں کو معتبر ناموں کی جانب حسن نیت کی بناء پر منسوب کیا گیا ہے۔ تاکہ ان نسخوں کو عوام الناس میں پذیرائی مل سکے (۶۳)

قرآن حکیم کو بائبل کی طرح کی ایک مقدس کتاب قرار دیتے ہوئے جیفری یہ باور کراتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اچھے مقاصد اور نیک نیتی کے ساتھ متن قرآن میں کچھ تبدیلیاں اور اس کی بہتری کے اقدامات تجویز کر دیئے ہوں گے۔ بد قسمتی سے جیفری اس امر کا اندازہ نہیں کر سکا کہ قرآن حکیم کے متن میں کمی بیشی کرنا اسلامی نقطہ نظر سے اتنا بھاری جرم ہے کہ کوئی اس کے ارتکاب کا

تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر فرض مجال کوئی ایک اس کا ارتکاب کر بھی بیٹھتا تو صحابہ کرام کی جلیل القدر جماعت اسے قطعاً برداشت نہ کرتی۔ ہم اس بحث کو درج ذیل نقاط کے تحت سمیٹ سکتے ہیں۔

(۱) جیسا کہ قبل ازیں واضح ہو چکا ہے کہ مختلف قراءتیں مثلاً سورۃ الفاتحہ میں الصراط کا لفظ ”س“ اور ”ز“ سے پڑھنا مختلف قبائل کا تلفظ تھا۔ یالن مسعودی کا سورہ نمبر ۱۲ کی آیت نمبر ۳۵ میں ”حتیٰ“ کی جائے ”عسیٰ“ پڑھنا (۶۴) یہ بھی عربی زبان کے دوسرے لہجے کو ظاہر کرتا ہے یعنی عربوں کے بعض قبائل میں ”ح“ کی جگہ ”ع“ پڑھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ مختلف عربی لہجوں میں ”ح“ اور ”عین“ کے علاوہ ”الف“ اور ”ق“ کے حروف بھی باہمی طور پر قابل مبادلہ ہیں (۶۵) اس طرح سورۃ الفاتحہ میں لیادیاک اور سیاک مختلف لہجے ہیں کیونکہ مختلف عربی لہجات میں ”الف“ ”و“ اور ”ہ“ باہم قابل تبادلہ ہیں (۶۶) سورۃ الفاتحہ میں نستعین پہلے نون پر زبر کے ساتھ بھی ایک لہجہ ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۶۵ میں يعلمون کی جائے يعلمون، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۰۶ میں تسود کی جائے تسود، عواسد کے تلفظ کے مطابق ایک لہجہ ہے (۶۷) سورۃ الفاتحہ میں مالک کو ملاک، ملک، ملیک پڑھنا ایک ہی لفظ کے مختلف تلفظ ہیں۔ جو ان سات طریقوں میں شامل ہیں جن کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ سب کے سب نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ ﷺ اس لفظ کو دیگر تلفظ اور لہجوں میں بھی ادا کیا کرتے تھے (۶۸) اگر ان اختلافی قراءتوں کو اختیار کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو صحابہ کرامؓ اس بار بار تلامذات کی جانے والی سورۃ کی قراءت میں ہرگز کوئی اختلاف نہ کرتے سورۃ الفاتحہ میں ”اهدنا“ اور ”لا“ کے قرہبی متبادل الفاظ ”ارشدنا“ اور غیر بھی لہجے کے

اختلاف پر مبنی ہیں۔ اور ان کا شہد ان الفاظ میں ہوتا ہے جس کی تلاوت کرنے کی اجازت تھی۔ متبادل مسودات قرآن ”متعارف کرانے کی دھن میں جیفری اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ دن کی پانچ نمازوں میں سے تین میں باواز بند پڑھی ہوتی ہے۔ اگر یہ نبی اکرم ﷺ کی تلاوت کے خلاف بلکہ ذرہ بھر بھی مختلف ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ اس کی تلاوت جاری رہتی۔ مزید آں جیفری کسی ایک صحابی رسول ﷺ کا نام بھی پیش نہیں کر سکا جس نے دعویٰ کیا ہو یا یہ رائے ظاہر کی ہو کہ مصحف عثمانی میں درج سورۃ الفاتحہ کسی بھی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ کی تلاوت کردہ سورۃ الفاتحہ سے ذرہ بھر بھی مختلف ہے۔

(۲) مصحف عثمانی کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے کی غرض سے اختلاف قراءت کی روایت کو کمزور تسلیم کرنے کے باوجود، جیفری مصحف عثمانی پر اجماع کی حقیقت کو تسلیم کرنے میں بھی لیت و لعل سے کام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ بعض اختلافی قراءتیں حقیقی ہیں اور مصحف عثمانی کی تنزیذ سے قبل ان کی تلاوت جائز تھی۔ کیونکہ وہ ان سات قراءت میں سے تھیں جن کی اجازت دی گئی تب بھی ”متواتر“ روایات جو کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوئیں پر ”خبر احاد“ جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک آئیں کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ (۶۹)

(۳) اختلاف قراءت پر بحث کرتے ہوئے جیفری قرآن حکیم کے بذریعہ حفظ سینہ، سینہ، نسلی نسل در نسل منتقل ہونے جیسے اہم عامل کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ مصحف عثمانی ایسا سرکاری نسخہ نہ تھا جس کو کمیٹی نے تشکیل دینے کے بعد چھپا کر رکھ دیا ہو۔ بلکہ وہ ہر ایک اہل علم کے سامنے تھا۔ سرکاری نسخہ جس کو تاریخ نے ”المصحف الامام“ کے نام سے یاد رکھا ہے کی ایک نقل مدینہ منورہ میں

رکھی گئی تھی۔ جبکہ دیگر متعدد نقول اس دور کی اسلامی ریاست کے دیگر شہروں کو بھی گئی تھی۔ ہزاروں ایسے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے جن کو پورا قرآن پاک نہیں تو اس کا بہت بڑا حصہ حفظ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نبی اکرم ﷺ کے قرآن حکیم کی تلاوت کے طریقوں کا براہ راست علم تھا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ کاتبین وحی سمیت ان تمام صحابہ کرام نے جن کے پاس قرآن حکیم کا کامل یا بعض حصہ تحریری شکل میں موجود تھا، اپنے حفظ قرآن کی بناء پر مصحف عثمانی کی قراءت کو نبی اکرم ﷺ کی قراءت قرار دیتے ہوئے اس کی تائید و تصدیق فرمائی۔

(۴) ”مقابلہ مسودات قرآن“ کے متعارف کرانے کی پر جوش سرگرمی میں جیفری اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہ اگرچہ تذبذب کے بعد ہی سہی مگر عبداللہ بن مسعود نے اپنی قراءت کو مصحف عثمانی کے حق میں واپس لے لیا (۷۰) اور پھر کبھی بھی اس پر اصرار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جیفری حضرت عبداللہ بن مسعود کے کسی ایسے بیان کو سامنے لانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا جس میں انہوں نے مصحف عثمانی کی کسی ایک بھی قراءت کو نبی اکرم ﷺ کی قراءت کے خلاف قرار دیا ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت ابی بن کعبؓ دوسرے صحابی رسول ہیں جن سے اختلافی قراءت کا ایک ایک بہت بڑا ذخیرہ منسوب کیا گیا ہے اگرچہ جیفری اعتراف کرتا ہے کہ تمام چانوی مسودات حضرت ابن مسعود سے منسوب نسخے سے اخذ کئے گئے ہیں اور حضرت ابی بن کعبؓ کے مسودہ، قرآن سے کوئی بھی نسخہ اخذ نہیں کیا گیا۔ اس اعتراف کے باوجود وہ حضرت ابی بن کعب سے منسوب مختلف قراءتوں کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اور اس حقیقت کو پس پشت ڈال دیتا ہے کہ حضرت ابی بن

کعب اس کمیٹی کے ممبر تھے جس نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حکم پر قرآن حکیم کو جمع کرنے کی عظیم الشان خدمت سر انجام دی تھی۔ ایک اور صحابی رسول حضرت علیؓ ہیں جن سے مصحف عثمانی کی مصحف سے قبل ایک نسخہ منسوب ہے۔ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے مصحف کو نافذ کرنے کی جرات مندانہ فیصلے پر اپنے کامل اطمینان و تشکر کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اگر عثمان کی جائے بار خلافت میرے کندھوں پر ہوتا تو یقیناً میں بھی قرآن حکیم کی جمع و تدوین میں وہی کام کرتا جو عثمانؓ نے کیا ہے (۷۱)“

(۵) جیفری اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ قرآن حکیم میں

اختلاف قراءت کی بحث زمانہ مابعد کے الہیات، لسانیات اور صرف و نحو کے ماہرین نے ایجاد کی اور اپنے نام اور کام کو اعتماد بخشنے کے لئے اسے دور اولیٰ کی مقتدر علمی شخصیات کی طرف منسوب کر دیا (۷۲) پھر بھی آئندہ تک قرآن حکیم کی ”حقیقی قراءت“ کی بحالی کی کوششوں میں لگن رہا (۷۳) دوسری طرف حال ہی میں دوسرے مستشرق جان برٹن (John Burton) اور جان وان برو (John Wansbroug) کا یہ نتیجہ بھی چشم کشا ہے کہ صحابہ کرامؓ سے منسوب ”مقابل مسودات قرآن“ ہوں یا بڑے شہروں میں پائے جانے والے دیگر نسخہ جات یا پھر انفرادی طور پر بعض حضرات سے منسوب مختلف قراءتیں سب کی سب بعد کے ماہرین علم الاصول اور ماہرین علم اللسان کی ایجاد ہیں (۷۴) جیفری اس اہم حقیقت کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اختلاف قراءت قرآن کے لہذا کی ماخذ لندن، اہلی، داؤد، متونی ۳۱۶ھ، لندن الانباری متونی ۳۶۸ھ اور ابن الاصلہ متونی ۳۶۰ھ ہیں۔ ان تمام بزرگوں نے اختلافی قراءتیں چوتھی بھری میں نقل کیں۔ ان روایات کے رواۃ متصل ہیں اور نہ ہی ان کی سند قابل

اعتماد ہے۔

(۶) آر تھر جیٹری اپنے پیش رو مشرق ہیل (Bell) کی طرح اسلام اور اس کی مقدس کتاب قرآن حکیم سے اپنی نفرت پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ قرآن حکیم کی جمع و تدوین پر حصف کرتے ہوئے (۷۵) ہیل Bell کی بیرونی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جمع و تدوین کی کاوشوں کو ان کی خالص غمی سعی و کاوش قرار دیتا ہے (۷۶) یہ بات نہایت تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے کہ وہ مقدس متن اور کتاب لمصاحف میں درج اختلاف قراءت پر جنی روایات کو من و عن صحیح تسلیم کر لیتا ہے مگر انہی کتب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جمع و تدوین قرآن کی خدمت کے بارے میں روایات کو بغیر کوئی معقول وجہ بتائے رد کر دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث اور تاریخ کے ماخذوں میں ان روایات کی سند نہایت قوی اور ان کا پایہ استناد بہت مضبوط ہے (۷۷) یہ اسلامی تاریخ کی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا جمع لوز مدون کیا ہوا نسخہ ہی مصحف عثمانی کی اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔

(۷) مصحف عثمانی کے بارے میں جیٹری یہ کہنے میں بھی ناکام رہا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے کن اہم مقاصد کے پیش نظر اس بھاری کام کا بیڑا اٹھایا۔ وہ قرآن حکیم میں اختلاف لہجات کی اشاعت کے اثرات کا فہم و لورا ک بھی نہ کر سکا جن کے بارے میں شکایات کے سبب حضرت عثمانؓ کو اس مسئلے کے حل کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ دیگر شارحین کی طرح ابو محمدؓ کی اقصیٰ نے بھی اس بات کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ کو جب قرآن حکیم کے متعدد طرق سے پڑھنے کے بارے میں شکایات موصول ہوئیں تو انہوں نے جس طریق پر نبی اکرم ﷺ خلافت فرماتے تھے اس کو باقی رکھ کر اس کے علاوہ

تمام طرق کے مطابق تلاوت قرآن حکیم پر پابندی عائد کر دی۔ باوجود اس کے کہ عمد نبوی میں نبی اکرم ﷺ نے ان کی اجازت دی ہوئی تھی (۷۸) اسی کا بیان ہے کہ کم از کم ۱۲ ہزار صحابہ کرام اور تابعین پر مشتمل ایک جماعت نے اس وقت کی اسلامی سلطنت کے طول و عرض میں پھیل کر مصحف عثمانی کے مطابق تلاوت قرآن حکیم سکھانے اور اس کے علاوہ رائج طریقوں سے منع کرنے کی خدمت انجام دی (۷۹) یہ یقیناً قابل تردید حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بھاری تعداد جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے کسی ایسی قراءت قرآن کو رائج کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ جس کا انتساب نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی اور کی جانب ہوتا۔

(۸) قرآن حکیم اور اس کی مختلف قراءتوں کو موضوع سخن بناتے ہوئے جیفری اپنے دعوے کے باوجود انتقاد اعلیٰ (Hugher Criticism) کے اصولوں کی پابندی نہیں کر سکا۔ اس کی کتاب The Textual History of Quran ۱۹۳۶ء میں یروٹلم میں شائع ہوئی۔ اور دوسری کتاب The Quran as a Scripture ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی۔ اس کے پروفیسر بر جٹراسر جو کہ میونخ میں قرآن محل کا بانی تھا اور اس کے چائین ڈاکٹر اونو پریٹل کے ساتھ اشتراک عمل کے باوجود، قرآن حکیم کی جمع و تدوین اور دنیا کے مختلف حصوں سے جمع کئے گئے قرآن حکیم کے نسخوں کے متون میں اختلاف کے بارے میں قرآن محل (Archive) کے نتائج تحقیق کو بیان نہیں کیا (کیونکہ یہ نتائج قرآن حکیم کے بارے میں اس کے مقاصد سے ہم آہنگ نہ تھے) یہ پہلے بیان ہو چکا کہ یہ قرآن محل اتحادی فوجوں کی مہماری سے تباہ ہو گیا تھا۔ اور پریٹل بھی اس مہماری سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم خوش قسمتی سے اس کی

وفات سے قبل ۱۹۳۳ء میں ڈاکٹر حمید اللہ کو پریٹل سے بالمشافہ گفتگو کا ایک موقع میسر آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پریٹل فرانس کی مختلف لائبریریوں میں موجود قرآن حکیم کے مختلف نسخہ جات کی فوٹوکاپیاں حاصل کرنے کے لئے فرانس آیا (۸۰) ڈاکٹر حمید اللہ کا بیان ہے کہ پریٹل نے انہیں بتایا:

”ہمارے ادارے نے دنیا میں مختلف حصوں سے قرآن حکیم کے مختلف ۴۲ ہزار نسخہ جات کی فوٹوکاپیاں جمع کیں اور ان کا باہمی موازنہ کیا، ڈاکٹر حمید اللہ مزید بتاتے ہیں کہ پچھلے چودہ سو سالوں کے دوران مطبوعہ یا غیر مطبوعہ قرآن حکیم کے ۴۲ ہزار نسخوں کو انہوں نے اس لئے جمع کیا تاکہ وہ متن قرآن کے تضادات کو سامنے لاسکے۔ تمام دستیاب نسخہ جات کو جمع کر کے ان کا آپس میں موازنہ کرنے کے بعد اس ادارے نے جو اہم اہم رپورٹ جاری کی ڈاکٹر حمید اللہ کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

”اگرچہ ابھی تک قرآن حکیم کے مختلف نسخہ جات کو جمع کرنے کا کام جاری ہے تاہم جتنا کام مکمل ہو چکا ہے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ۴۲ ہزار نسخہ جات میں کلمات کی غلطیاں تو موجود ہیں مگر متن قرآن میں کسی قسم کے تضاد کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی۔ (۸۱)

جیفری قرآن حکیم کے بارے میں اپنی تحقیقات کیلئے پروفیسر جیڈ پی آر اور پریٹل سے اشتراک عمل کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتا ہے مگر حیران کن امر یہ ہے کہ وہ اس ادارے کی اہم اہم رپورٹ اور اس کی کارروائی کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کا کہیں تذکرہ تک نہیں کرتا۔

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام حضرات بشمول J.D.Pear

son جو جیفری کے الہامی کتب میں قرآن حکیم کے غیر محرف اور غیر متبدل ہونے کی انفرادیت کو جھٹلانے کے مشن کی تکمیل میں بڑی یکسوئی اور دلجمعی کے ساتھ سرگرداں ہیں، انہیں اور ان جیسے دیگر مستشرقین کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ قرآن حکیم کے متن پر اپنے انتقاد اعلیٰ کے اصولوں کا غیر جانبداری کے ساتھ اطلاق کریں اخلاص اور دیانت داری سے ایسا کرتے ہوئے وہ قرآن حکیم کے اس دعوے کی صداقت کا عملی مشاہدہ ضرور کریں گے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا تو وہ اس قرآن میں بے شمار اختلافات اور تضادات پاتے ۸۲:۴ اور یہ کہ ”بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس (قرآن) کی (تحریف و تبدیلی سے) حفاظت کریں گے“ ۹:۵

ماخذ و مصادر

- ۱- آر تھر جیفری: - مقدمتان فی علوم القرآن دوسرا ایڈیشن مکتبہ النجفی ۱۹۷۲ء ص ۳، ۲
- ۲- تفصیل کے لئے دیکھیے Journal of Biblical Studies جلد ۷۹ شماره ۱- مارچ --- ص ۸۹
- ۳- آر تھر جیفری: The Koran : Selected Suras نیو یارک ہرنیچ پریس --- ص ۲۰
- ۴- مستشرقین کے بارے میں تفصیل جاننے کیلئے دیکھیے عبدالرحمن مومن The Islamic Foundamentlism Hamdard Islamicus جلد ۱۰ شماره ۴ ص ۳۰-۳۵
- ۵- آر تھر جیفری: - The Quran as Scripture نیویارک، رسل ایف۔ مور کینی ۱۹۵۲ء ص

- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ آر تھر جیفری: -The Koran: Selected Suras ص ۱۵-۱۴
- ۸۔ ایضاً ص ۱۵ مزید دیکھئے آر تھر جیفری -The Quran as Scrip-
ture ص ۹۷-۹۳
- ۹۔ آر تھر جیفری: -Materials for the History of the Textual of the Quran ایڈن: ای بے بریل ۷۱۹۳ء ص: ۸
- ۱۰۔ ایضاً ص ۲۱
- ۱۱۔ آر تھر جیفری: "The Quran as Scripture, Textual History of the Quran" ص ۱۰۳
- ۱۲۔ ایضاً ص ۱۰۳
- ۱۳۔ آر تھر جیفری بعض اصحاب رسول ﷺ کے ذاتی طور پر جمع کئے ہوئے نسخہ ہائے قرآن کو "مقابل نسخہ جات" کا نام دیتا ہے حالانکہ مصحف عثمانی کے نافذ ہونے کے بعد ایسے نسخہ جات جن حضرات کے پاس تھے وہ انہوں نے واپس لے لئے تھے۔ اس سے متعلق بعض تفصیل خود جیفری کے تحقیقی کام میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا نسخہ قرآن مصحف عثمانی کے نفاذ کے بعد واپس لے لیا۔ حوالے کے لئے دیکھئے آر تھر جیفری کی کتاب مقدمہ ص ۹۵ ہے۔ ڈی بیرن نے بھی مصحف عثمانی کے نفاذ سے قبل بعض اصحاب رسول ﷺ کے ذاتی طور پر جمع کئے ہوئے نسخہ ہائے قرآن کو مقابل نسخہ جات قرار دیا ہے۔ مگر اس میدان میں اس کا زیادہ انحصار جیفری کی کتاب (Materials) پر ہے۔ اس نے انسائیکلو پیڈیا آف

اسلام میں اپنے مضمون ”القرآن“ میں اختلاف قراء آت قرآنیہ کے موضوع پر جیفری کی (Materials) سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ حوالے کے لئے دیکھئے لیڈن: ای۔ جے۔ بریل، ۱۹۸۱ء جلد ۵ ص ۰۸-۰۶

۱۳۔ ابن ابی داؤد کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں قرآن حکیم کی جمع و تدوین کا شرف حاصل ہوا۔ ابن ابی داؤد نے ان دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن کو جیفری نے ”مقابل نسخہ جات“ کے حامل بنا کر پیش کیا ہے۔ حالانکہ ابن ابی داؤد نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان دس اصحاب کے پاس تحریری شکل میں الگ الگ قرآن کے نسخے تھے۔ ابن ابی داؤد ان حضرات کی جانب منسوب مختلف قراءتوں کو ”مصحف“ کے عنوان کے تحت بیان کرتا ہے۔ اور وہ جمع القرآن (اس نے قرآن جمع کیا) کا پیرایہ ان حضرات کیلئے بھی استعمال کرتا ہے جنہوں نے قرآن کریم یاد کر رکھا ہو۔ دیکھئے: ابن ابی داؤد کتاب المصاحف ص ۵، ۱۰، ۵۰، ۸۷۔ ابن ابی داؤد نے اس بات کو یہ کہہ کر اور واضح کر دیا کہ اس نے لفظ مصحف کو حرف یا قراءت کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ تاہم اس کی بیان کردہ مختلف قراءتوں کا کسی باقاعدہ تحریری نسخہ سے ماخوذ ہونے کا گمان نہ ہو دیکھئے: آر تھر جیفری (Materials) ص ۱۵

۱۴۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی جمع و تدوین قرآن کی خدمات کی تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر حمید اللہ خطبات

بہاولپور، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور (پاکستان) ۱۴۰۱ھ ص ۲۹-۳۰

- ۱۶۔ آر تھر جیفری Materials ص ۱۰
- ۱۷۔ جے ڈی بیرن The Encyclopaedia of Islam ص ۴۰۷
- ۱۸۔ آر تھر جیفری: Materials ص ۱-۳
- ۱۹۔ یہ سات قرآنتیں درج ذیل حضرات کی طرف منسوب ہیں نافع متونی ۱۶۹ھ از مدینہ منورہ، لکن کثیر متونی ۱۲۰ھ از مکہ معظمہ، ابن عامر متونی ۱۱۸ھ از دمشق، ابو عمرو متونی ۱۵۳ھ از بصرہ، عاصم متونی ۱۲۸ھ از کوفہ، حمزہ متونی ۱۵۸ھ از کوفہ اور کسائی متونی ۱۸۹ھ از کوفہ
- ۲۰۔ آر تھر جیفری The Quran as Scripture ص ۱۰۲-۱۰۰
- ۲۱۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے لیبیب السعید The Recited Quran ترجمہ: برنارڈ ویس، ایم اے روف اور موربرجر۔ پرنسٹن، نیو جرسی، وی ڈارون پریس ۱۹۷۵ صفحہ ۵۰-۳۵
- ۲۲۔ ایضاً ص ۵۰-۴۹، ۱۳۹
- ۲۳۔ آر تھر جیفری: Materials ص ۷۵
- ۲۳۔ الف جیفری نے Materials میں ”دلنایدک اهدنا“ لکھا ہے۔ جو بظاہر بے معنی جملہ ہے۔ اسلامی تہذیب سے دوری اور عرفی پر عبور نہ ہونے کے سبب شاید جیفری مخطوط کو صحیح طور پر پڑھ نہ سکا۔ اصل عبارت یوں معلوم ہوتی ہے۔ ”دلنابدل اهدنا“
- ۲۴۔ ایضاً ص ۱۱۷
- ۲۵۔ ایضاً ص ۱۸۵
- ۲۶۔ ایضاً ص ۱۶۵

- ۲۷۔ ایضاً ۲۲۰
- ۲۸۔ ایضاً ۲۲۳
- ۲۹۔ ایضاً ۸۷-۲۸۷
- ۳۰۔ ایضاً ۱۵-۳۱۴
- ۳۱۔ ابو محمد الطیسی: کتاب الابانہ فی معانی القراء آت دمشق ۱۹۷۹ء پہلا ایڈیشن ص ۹۳
- ۳۲۔ ایضاً ۹۶
- ۳۳۔ ایضاً ۹۳
- ۳۴۔ ابن خالویہ: اعراب ثلاثین سورۃ من القرآن الکریم قاہرہ دار الکتب المصریہ ۱۹۳۱ء ص ۲۸-۳۰
- ۳۵۔ آر تھر جیری "سورۃ الفاتحہ کی مختلف قراء آت The Moslem World" جلد ۲۹، ۱۹۳۹ء ص ۱۵۸، آر تھر جیری اگرچہ سورۃ الفاتحہ اور موذتین کے ترجمے کو اپنی کتاب The Quran Selected Suras میں شامل کرتا ہے مگر وہ ان تینوں سورتوں کو قرآن حکیم کا حصہ تسلیم نہیں کرتا۔ وہ لکھتا ہے: "جس شکل میں قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک سو گیارہ سورتوں پر مشتمل ہے۔" سورۃ الفاتحہ کا تعارف کراتے ہوئے جیری کہتا ہے یہ مختصر سورۃ حقیقی قرآن کا جزو نہیں ہے بلکہ یہ ایک دعا ہے جو قرآن حکم ہی کے مختلف جملوں کے ذریعے قرآن کے مرکزی موضوع و مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مقدس میں اس کے تعارف کے طور پر درج کی گئی ہے اور اس کی تلاوت سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ آر تھر جیری Teh

Koran - Selected Suras ص ۱۵،۲۳

- ۳۶۔ آر تھر جیفری "سورۃ الفاتحہ کی مختلف قراءت آت The Moslem
World ص ۱۵۹
- ۳۷۔ ایضاً صفحہ ۶۰-۱۵۹
- ۳۸۔ ایضاً ص ۶۲-۱۶۰
- ۳۹۔ البخاری الصحیح مترجم محمد محسن خان الرياض مکتبہ الرياض الحدیث ۱۹۸۱ء
جلد ششم ص ۳۸۳ لن جریر طبری تفسیر طبری قاہرہ دار المعارف
۱۹۳۶ء جلد اول ص ۳۲
- آر تھر جیفری مقدمتان ص ۲۷۳-۲۶۳، ۲۳۳-۲۰۷
- ۴۰۔ ایضاً ص ۸۲-۳۸۱
- ۴۱۔ آر تھر جیفری: مقدمتان ص ۲۲۹
- ۴۲۔ ایضاً ص ۲۲۹
- ۴۳۔ ایضاً ص ۳۰-۲۲۹
- ۴۴۔ عبدالواحد دانی: فقہ اللغہ قاہرہ آنحوال ایڈیشن ص ۱۰۸ --- لبر ایبیم
انہی فی اللجات العربیہ قاہرہ ۱۹۶۵ء ص ۳۰
- ۴۵۔ اس عنوان کے مباحث عربی لغت کی مختلف کتب میں پھیلے ہوئے ہیں۔
علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاقان فی علوم القرآن میں
پورے ایک باب میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔
- ۴۶۔ عبداللہ بن عباس: کتاب اللغات فی القرآن مرتب صلاح الدین السنجہ
قاہرہ ۱۹۳۶ء۔
- ۴۷۔ ایضاً
- ۴۸۔ تفصیل کے لئے دیکھئے آر تھر جیفری: مقدمتان ص ۲۹۹-۲۳۰

- ۴۹۔ ابراہیم انیس: فی اللہجات العربیہ ص ۱۷۷
- ۵۰۔ ابو الحمید الشافعی: روایۃ اللغۃ، بیروت ۱۹۷۸ء ص ۳۰۰
حسن ظاظا:
- ۵۱۔ کلام العرب من قضايا اللغة العربیہ ۱۹۷۶ء ص ۱۰۴ الخصاص بیروت
۱۹۵۲ء دوسرے ایڈیشن جلد اول ص ۳۷۴
- ۵۲۔ ایضاً جلد اول ص ۳۷۴۔
- ۵۳۔ آر تھر جیفری "The Quran as Scripture" the Textual of the Quran" ص ۹۷
- ۵۴۔ اکثر جگہ پرانے نسخہ جات میں استعمال ہونے والے الفاظ مصحف عثمانی کے الفاظ سے محض ظاہری طور پر مختلف یا مترادف ہیں۔
- ۵۵۔ البخاری الصحیح: جلد ششم ص ۸۳-۸۲
- ۵۶۔ جے۔ ڈی بیرسن: "Al-Kuran" دی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام
ص ۲۰۸
- ۵۷۔ ایضاً ص ۳۰۹
- ۵۸۔ تفصیل کے لئے دیکھئے آر تھر جیفری: مقدمتان ص ۲۳۰-۲۱۸
- ۵۹۔ آر تھر جیفری Materialas ص ۱۶
- ۶۰۔ ایضاً
- ۶۱۔ ایضاً
- ۶۲۔ آر تھر جیفری: The Quran as Scriptur ص ۱
- ۶۳۔ الف۔ Roy W. Hoover, Jusus اور Roy W. Funk
Seminar نے نیویارک کے مشہور زمانہ پبلشر Macmitian کے ذریعے

۱۹۹۳ء میں The Five Gospels کے نام سے عمد نامہ جدید کو از سر نو شائع کیا ہے جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عمد نامہ جدید میں جو کچھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب کیا گیا ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ ہمیں فیصد ہی آپ کی جانب منسوب کیا جاسکتا ہے۔ باقی سب تحریف اور من گھڑت ہے۔

۶۳- ایضاً ص ۲۰

۶۴- آر تھر جیفری Materials ص ۳۹

مزید دیکھئے لکن منظور: لسان العرب بیروت دار صادر تاریخ نذر دجلہ
۱۳ ص ۱۶۳-۱۶۴

۶۵- مثلاً سورۃ المرسلات کی آیت نمبر ۱۱ میں ”اقتت“ کو حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ سے ”وقت“ پڑھنا منقول ہے۔ آر تھر جیفری: مقدمتان ص ۱۰۷

اسی طرح ”وجوہ“ اور ”اجوہ“ میں بھی داور ”الف“ قابل مبادلہ حروف ہیں دیکھئے لکن منظور: لسان العرب جلد دوم ص ۱۰۸-۱۰۷ (مادہ: وقت)

۶۶- لکن منظور: لسان العرب دیکھئے الالف الینہ اور آیہ جلد ۱۵ ص ۳۲۷،
۳۱-۳۳۸

۶۷- آر تھر جیفری: مقدمتان ص ۲۲۰

۶۸- لکن خالویہ: اعراب ظہن سورۃ من القرآن الکریم ص ۲۳-۲۲

۶۹- تفصیل کے لئے دیکھئے آر تھر جیفری: مقدمتان ص ۳۸

۷۰- آر تھر جیفری: مقدمتان صفحہ ۷۳

۷۱- لکن ابی داؤد: کتاب المصاحب ص ۲۳

- ۷۲۔ آر تھر جیفری: Materials ص ۱۵،۲
- ۷۳۔ ایضاً ص ۱۶
- ۷۴۔ جے۔ ڈی پیرسن: "Al-Kuran" دی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ص ۸-۲۰ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے جان برٹن: The Collec-
tion of the Quran کیمرج ۱۹۷۷ء ص ۲۱۲-۱۹۹ جان وانبرد
Quranic Studies, Sources. Methods of Scriptual
interpretation.
- آکسفورڈ ۱۹۷۷ء ص ۳۶-۳۳ اور ۷-۲۰۲
- ۷۵۔ مثلاً دیکھئے ٹنگری واٹ Bell , Introduction to Quran
ایڈن برگ ۱۹۷۰ء ص ۳
- ۷۶۔ آر تھر جیفری: Materials ص ۷-۶
- ۷۷۔ مثلاً دیکھئے البخاری الصحیح جلد ششم صفحات ۳۸۰-۳۷۶
- ۷۸۔ ابو محمد القیس: الابانہ ص ۹۷-۹۷
- ۷۹۔ ایضاً ص ۲۲-۲۳
- ۸۰۔ محمد حمید اللہ: خطبات بہاولپور ص ۱۶-۱۵
- ۸۱۔ ایضاً ص ۱۶-۱۵
بشکرہ، نگرہ و نظر اسلام آباد

فن قرأت کا ارتقا

”ان امر کے بھرت تلاذہ اور متوسلین، حامل قرأت ہوئے اور وہ تمام ممالک و اصصار میں پھیل گئے پھر انکے شاگردوں نے تمام علاقوں میں پھیل کر علم قرأت کی اشاعت کی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ علم قرأت کو عالم گیر بنانے پر شہرت و مقبولیت اور وسعت حاصل ہوئی مگر اس کا ایک کنزور پہلو بھی تھا وہ یہ کہ لہجوں اور حروف و قرأت کے اختلاف نے بھی وسعت حاصل کی اور یہ اختلاف اس قدر بوجھا کہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی جس کا خطرہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تھا“

تحریر:

محمد سعود عالم قاسمی

قرآن کریم کے معانی و مفہیم کے ساتھ اسکے الفاظ، جملوں اور نواصل و جمع میں آیت کے صوتی و حرئی نظام اور حسن ادا میں بلا کی جاذبیت اور کشش پائی جاتی ہے، چونکہ یہ کلام کسی جن و بشر کا نہیں بلکہ خالق و مالک دو جہان کا ہے اس لئے اسکے کلام میں جو حلاوت اور چاشنی ہو سکتی ہے وہ کسی مخلوق کے کلام میں متصور نہیں خواہ وہ نثر کا اعلیٰ نمونہ یا نظم کا شاہکار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کے لفظی نظام میں جو صوتی آہنگ اور قراءت کے رموز پوشیدہ ہیں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کی نوکِ زبان اسے اجاگر کرے اور تجوید قراءت کی لذت مخطوظ اور اس کے محاسن سے وہ مستفید ہو، حروف و الفاظ کے صحیح تلفظ اور جملوں کے حسن ادا پر ہی معانی کا مربوط نظام قائم ہے۔ اسلئے علم قراءت اگر ایک طرف معانی و مفہیم قرآن کو سمجھنے میں معاون ہے۔ تو دوسری طرف قرآن سے حلاوت حاصل کرنے کے لئے بھی ناگزیر ہے اور جب تک قرآنی واردات انسان کے دل پر طاری نہ ہوں وہ جذب و کیف اور وحی ربانی کی لذت محسوس نہیں کر سکتا اور یہ بغیر صوتی نظام کے ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں بوضاحت ارشاد ہے۔

الذین اتینہم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به (البقرہ ۱۲۱)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔

حق تلاوت میں قرآن کے مطالبات اور تقاضوں کو پورا کرنا بھی شامل ہے اور حروف و نقط ضبط و اعراب وغیرہ کی صحیح ادائیگی بھی داخل ہے بلکہ حسن صوت بھی شامل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے مومنوں کو حکم دیا کہ زینوا القرآن باصواتکم (۱) قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ ﷺ نے فرمایا۔ لیس منامن لم یتغن بالقرآن (۲) جس نے قرآن کو حسن صوت کے ساتھ نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کے بعد دنیا سے انسان کو مستغنی ہو جانا چاہئے۔ دوسرا مطلب یہ لیا ہے کہ قرآن کے بعد اہم ماضیہ کے قصوں سے بے نیاز ہو جانا چاہئے۔ (۳) اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کو حسن صوت سے مزین کرنا چاہئے۔ (۴)

نبی ﷺ پر قرآن صرف نازل نہیں کیا گیا بلکہ جبریل امین علیہ السلام نے عملاً اس کی قراءت بھی سکھائی اور بروایت حضرت عمرؓ سات لہجوں میں قراءت سکھائی (۵) ظاہر ہے کہ جبریل امین کی حیثیت محض ایک پیغامبر کی ہے اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا اسے امانت کے ساتھ نبی کریم ﷺ تک پہنچا دیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے رسول کریم ﷺ کے لئے قرآن کے نزول اور اسکی قراءت دونوں کا اہتمام فرمایا یعنی جس طرح اللہ نے آپ ﷺ کو اپنے کلام سے مشرف کیا اسکا مطلب و مفہوم آپ ﷺ پر مکشف کیا، اسی طرح اس کی قراءت کا طریقہ اور اسلوب بھی سکھایا چنانچہ ارشاد باری ہے۔

لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانہ فاذا قراناہ فاتبع قرانہ، ثم ان علينا بيانه (القيامه ۱۶-۱۹)

اس کو جلدی جلدی سیکھ لینے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کر دینا اور پڑھو دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قراءت کو غور سے سنتے رہو، پھر اسکا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے مطلب و مفہوم کی وضاحت سے پہلے قراءت اور طرز ادا کو اہمیت دی گئی، اسی سے محقق ابن الجوزیؒ (م ۸۳۳ھ) نے استنباط کیا ہے کہ فن قراءت و تجوید منزل من اللہ ہے۔

نبی ﷺ کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ خوش الحانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کا لب و لہجہ اور انداز قراءت مصنوعی نہیں بلکہ فطری ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ظاہری و باطنی حسن کے ساتھ حسن صوت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت قتادہؒ روایت کرتے ہیں۔

كان نبيكم ﷺ حسن الوجه حسن الصوت (۲)

تمہارے نبی ﷺ حسین صورت اور حسین آواز کے مالک تھے۔

جب آپ ﷺ اپنی دل کش آواز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تو اللہ بھی آپ ﷺ کی قراءت کی طرف متوجہ ہوتا تھا، چنانچہ بروایت ابو ہریرہؓ آن جناب ﷺ نے فرمایا۔

لم یازن الله لنبی ما ذن لنبی ﷺ یتغنی بالقرآن (۷)

اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی طرف اتنی توجہ نہیں کی جتنی کہ حضور ﷺ کی خوش الحانی سے قراءت کی طرف کی۔

قرآن کے الفاظ بلاغت نظام کو آپ ﷺ جب اپنے قلبی اور صوتی آہنگ کے ساتھ بلند آواز میں قراءت فرماتے تو فضائے محیط میں رس گھول دیتے تھے اور سننے والا ساکت و دم خود ہو کر آپ کی قراءت کا سیر ہونے لگتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ سرداران قریش جو قرآن کو جادو اور کمانت کہا کرتے تھے اور اس قرآن کی جگہ دوسرے کلام کا مطالبہ کرتے تھے، چھپ چھپ کر آپ ﷺ کی قراءت سنتے تھے، دوبارہ نہ سننے کا باہم عہد بھی کرتے تھے مگر پھر اپنی قسم توڑ دیتے تھے (۷) حضرت ام ہانیٰ فرماتی ہیں کنت اسمع قراءۃ النبی ﷺ باللیل وانا علی عریشی (۸) نبی ﷺ مسجد حرام میں بوقت شب قراءت قرآن فرماتے اور میں اپنی چھت سے آپ ﷺ کی قراءت سنتی تھی

حضرت عبد اللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ناتھ پر سوار تھے اور انا فتح لک نعائمینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی قراءت جمع کے ساتھ فرما رہے تھے۔ اس روایت کے راوی معاویہ بن قرق کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے جمع ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس آواز یا اسی آہنگ میں قراءت کر کے سنا تا (۹)

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت انس بن مالک نے آپ ﷺ کی قراءت کے انداز اور صفات بھی بیان کئے ہیں یعنی آپ ہر حرف کو صاف صاف، ہر آیت کو الگ الگ، مد کو کھینچ کر اور ترتیل کے ساتھ قراءت فرماتے تھے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ قراءت کے دوران آپ ﷺ رو دیتے۔

صحابہ کرام کو قراءت کی تعلیم خود نبی ﷺ نے دی۔ آپ ﷺ نے ان صحابہ کو قرآن کو سمجھنے اور خواتین پر عمل کرنے کی تعلیم دینے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو جس طرح چاہے قراءت کر لے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ﷺ نے بعض صحابہ کو ایک حرف (لجہ) پر تعلیم دی بعض کو دوسرے پر، تا آنکہ بعض کو قراءت

سبعہ کی تعلیم دی، یہی وجہ ہے کہ عمد نبوی ﷺ میں قراءت صحابہ میں لہجوں کا اختلاف پایا جاتا تھا، اس اختلاف میں عرب کے ممتاز قبائل کے لہجوں کی رعایت ملحوظ تھی (۱۰) ایک مرتبہ ہشام بن حکیم بن حزامؓ نماز پڑھ رہے تھے مگر جس انداز سے قراءت کر رہے تھے وہ اس قراءت سے مختلف تھا جو حضرت عمرؓ نے نبی کریم ﷺ سے سیکھی تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کو غصہ آگیا اور آپ کا جی چاہا کہ دوران نماز ہی ہشامؓ کی گردن پکڑ کر کھینچ لیں مگر انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ جب ہشام نماز مکمل کر چکے تو ان سے حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تم نے اس طرح قراءت کیوں کی، انہوں نے جواب دیا کہ اسی طرح نبی ﷺ نے قراءت سکھائی۔ حضرت عمرؓ ہشامؓ کو لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی قراءت کا معاملہ رکھا۔ نبی ﷺ نے دونوں حضرات کو قراءت کرنے کا حکم دیا اور جب دونوں نے اپنے اپنے لہجے کے مطابق قراءت کی تو آپ ﷺ نے دونوں کی تصدیق کی اور فرمایا قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے۔ (۱۱)

صحابہ کرامؓ کو نبی ﷺ نے جو قراءت کی تعلیم دی تھی کبھی کبھی آپ ﷺ ان کی زبانی قراءت سنا بھی کرتے تھے اور محفوظ ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو آپ ﷺ نے قرآن کریم کی خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی تھی اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے "اقرأکم عبد اللہ فاقروا" (۱۲) عبداللہ بن مسعودؓ جس طرح تم کو قرآن پڑھائیں اسی طرح پڑھو۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے عبداللہ بن مسعودؓ سے فرمایا میرے سامنے قرآن مجید پڑھو، عبد اللہ بن مسعودؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ ہی پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ ﷺ ہی کو میں سناؤں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا! میرا دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے قرآن سنوں، چنانچہ ابن مسعودؓ نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کیں اور جب اس آیت "وجنابك علیٰ ہولاء شہیدا" تک پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں (۱۳)۔ عبداللہ بن مسعودؓ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے قریش کے روبرو وانگے مجمع میں صرف انکو سنانے کیلئے سورہ الرحمان کی بلند آواز سے قراءت کی اور اس کے نتیجے میں قریش نے ان کو مارنا شروع کیا مگر ابن مسعودؓ نے اپنی قراءت جاری رکھی (۱۴)

اسی طرح ابو موسیٰ اشعریؓ کو ایک رات قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا۔ لقد اوتیت مزاراً من مزامیر آل داؤد (۱۵) تم کو آل داؤد کی حسین آواز عطا کی گئی ہے۔

نبی ﷺ نے یوں تو ان تمام صحابہؓ کو جن کو مسجد نبوی ﷺ میں یا اس کے باہر آپ ﷺ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے کا موقع ملا تھا، قرآن کی تعلیم دی تھی مگر خصوصیت کے ساتھ چار صحابہؓ کو علم قراءت سے فیض یاب فرمایا تھا اور عام صحابہؓ کو حکم دیا تھا کہ خذوا القرآن عن اربع عبد اللہ ابن مسعود، سالم مولیٰ حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب (۱۶) اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ چار اصحابؓ نے دوسروں سے زیادہ یکسوئی، دلچسپی اور لگن کے ساتھ قرآن کے علم قراءت کو سیکھنے کا اہتمام کیا تھا اس فن میں اختصاص و مہارت پیدا کی تھی۔ ان چار اصحابؓ میں پہلے دو مہاجر ہیں اور آخری دو انصاری ہیں۔ حضرت سالمؓ کا انتقال عمد ابو بکرؓ میں جنگ یمامہ میں ہوا۔ معاذ بن جبلؓ کا انتقال عمد عمر فاروقؓ میں ہوا۔ عبد اللہ بن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ نے عمد عثمانی میں وفات پائی۔ انکے بعد زید بن ثابتؓ عرصہ دراز تک بقید حیات رہے اور قرآن کریم کی خدمت و اشاعت میں مشغول رہے، بقول علامہ سیوطیؒ یہی صدر نشین مسند قراءت رہے (۱۷) ابی بن کعبؓ نے نبی کریم ﷺ سے قراءت سیکھی ہی نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کو انہوں نے قرآن سنایا بھی اور وہ ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ جیسے بہت سے اصحاب کے معلم قراءت ہوئے (۱۸) گویا عمد نبوی ﷺ کے اساتذہ قراءت میں چار اصحاب رسول ﷺ معروف تھے اگرچہ دوسرے اصحاب بھی قراءت کے ماہر و استاذ تھے مگر ان چاروں کی اہمیت و صلاحیت دوسرے اصحاب کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ابو عبید نے کتاب القراءت میں اور نویری نے شرح الطیبیہ فی القراءت العشر میں ان تمام اصحاب کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے جو قاری تھے۔ مہاجرین میں خلفاء اربعہ (۱۹)، طلحہؓ، سعدؓ، ابن مسعودؓ، حذیفہؓ، سالمؓ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن السائبؓ، عبد اللہ بن ربیعؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عائشہؓ، حفصہؓ، ام سلمہؓ وغیرہ۔ انصار میں عبادہ بن صامتؓ، معاذ بن جبلؓ، مجمع بن حارثہؓ، فضالہ بن عبیدؓ، مسلمہ بن مخلدؓ، عقبہ بن عامرؓ، تمیم الداریؓ وغیرہ (۲) علامہ ذہبی نے طبقات القراء میں حسب ذیل سات

صحابہ کا ذکر کیا ہے جو استاذ القراءت تھے۔ عثمان غنی، علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، ابوالدرداء، ابو موسیٰ اشعریؓ (۲۱)

صحابہ کرامؓ میں قرآن کے قاری و معلم کی تعداد محض اسی قدر نہ تھی بلکہ اس سے بہت زیادہ تھی، چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بیرمون کے حادثہ میں ۵۰۰ میں کفار نے دھوکہ دیکر ستر ایسے صحابہ کو شہید کر دیا تھا جو قاری و معلم تھے (۲۲) اسی طرح جنگ یمامہ میں جو عہد ابو بکرؓ میں ہوئی ستر قراء شہید ہوئے اور ان کی شہادت ہی بظاہر تبع قرآن کا محرک بن گئی (۲۳) ہجرت نبوی کے تیسرے سال حضرت حذیفہ بن یمانؓ آؤر بلجھان اور آرمینیا کی جنگ میں شریک ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قراءت کے سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ہر شخص اپنی قراءت کو دوسرے کی قراءت سے زیادہ صحیح قرار دیتا ہے اس سے وہ خوفزدہ ہوئے اور خلیفہ وقت حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور کہا کہ اس سے پہلے یہ دو نصیحتوں کی طرح

اختلاف کا شکار ہو جائے آپ اس کی خبر گیری کیجئے، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے حضرت حمزہؓ سے وہ مجموعہ قرآن منگوا لیا جو عہد ابو بکرؓ میں حضرت عمرؓ کے مشورہ سے زید بن ثابتؓ نے جمع کیا تھا، اور زید ابن ثابتؓ عبداللہ بن زبیرؓ، سعید بن العاصؓ اور عبدالرحمان بن العاصؓ کی ایک کمیٹی بنائی اور انکے ذمہ اس قرآن کے مطابق چند نسخے تیار کرنے کا کام سونپا، ساتھ ہی یہ بھی تاکید کی کہ اگر تم لوگوں کا اور زید بن ثابتؓ کا کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو تم اسے قریش کی زبان کے موافق لکھو کیونکہ قرآن انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اس قرآن کی مدد سے سات نسخے تیار کیئے اور حضرت عثمانؓ نے ان کو بصرہ،

کوفہ، شام، مصر، یمن اور بحرین بھیجا اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا جس کو امام کہا جاتا ہے (۲۴) حضرت عثمانؓ نے یہ نسخے نبی ﷺ کی آخری قراءت کے مطابق تیار کرائے تھے اور حکم دیا تھا کہ ہر جگہ اسی کی مطابق تلاوت کی جائے اس لئے علما کا خیال ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی آخری قراءت کے مطابق حضرت عثمانؓ کا قرآن لکھوانا رفع اختلاف قراءت کے لئے تھا۔ (۵: ۵) بعض محققین کا خیال ہے کہ عثمان غنیؓ نے قراءت کے ہر نسخے کے ساتھ ایک صحابیؓ کو بھی بھیجا تھا جو اس قرآن کے مطابق

قراءت کرنا لوگوں کو سکھائیں (۲۶) مگر چونکہ یہ مصاحف نظر و ضبط اور اعراب سے خالی تھے اس لئے اختلاف قراءت کی گنجائش پھر بھی باقی رہی اور یہی بعد کے ائمہ قراءت کے لئے وجہ امتیاز ثابت ہوئی (۲۷) ان صحابہ حضرات سے تابعین کی بڑی تعداد نے علم قراءت حاصل کیا، ان کے وارث بنے اور اپنے اپنے علاقوں میں فن قراءت کے مرجع و مقتدای قرار پائے۔ چنانچہ مدینہ میں سعید بن السیب، عروہ، سالم، عمر بن عبدالعزیز، سلیمان، عطاء (یہ دونوں یسار کے بچے تھے)، معاذ بن الحارث القاری، عبدالرحمان بن ہرمل الاعرج، ابن شہاب زہری، مسلم بن جنذب، زید بن اسلم، مکہ میں عبید بن عمر، عطاء بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، عکرمہ، ابی ملیح، کوفہ میں علقمہ، الاسود، مسروق، عبیدہ، عمرو بن شریک، حارث بن قیس، ربیع بن خثیم، عمرو بن میمون، ابو عبدالرحمان السلی، زرین جہش، عبیدہ بن فضیل، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، شعبی ابو عالی، ابو جاب، نصر بن عاصم، یحییٰ بن عمر، حسن بصری، ابن سیرین اور قتادہ، دمشق میں مغیرہ بن ابی شہاب الحزومی، خلید بن سعد وغیرہ (۲۸) یہ وہ حضرات تھے جو حدیث و قرآن دونوں کے راوی اور دونوں ہی کے حامل و معلم تھے، انہوں نے علم قرآن اور علم حدیث کی بھی اشاعت کی اور علم قراءت کی بھی، عمدہ تابعین میں قراءت کے اندر اختصاص کا رجحان پیدا ہوا اور بہت سے علماء نے خصوصیت کے ساتھ علم قراءت پر زیادہ توجہ صرف کی۔ اس اختصاص کی ایک وجہ یہ تھی کہ قراءت کا اختلاف بدستور صحابہ سے تابعین کی طرف منتقل ہوا اور یہ اختلاف متقاضی تھا کہ مختلف قراءت کے سلسلہ میں واقفیت بہم پہنچائی جائے اور متعدد طرق سے قراءت کے رواج پانے کے ساتھ اس قراءت سے لوگوں کو چھایا جائے جو فی الواقع بھست نہیں ہے۔ چنانچہ اس عمدہ میں قراءت کو ایک مستقل علم یا فن کی حیثیت سے روشناس کرایا گیا، اس سلسلہ میں نحو صرف اور روایت قراءت کی طرف خاطر خواہ توجہ دی گئی۔ ان علماء نے اس فن میں اس قدر اشہاک و اختصاص پیدا کیا کہ فن قراءت کے امام اور اساطین بن گئے۔ اس عمدہ کے ائمہ قراءت میں حسب ذیل علماء ممتاز و معروف ہوئے۔

مدینہ میں: ابو جعفر یزید بن الصلت، ان کے بعد شیبہ بن نصاع اور ان کے بعد نافع بن نعیم۔

مکہ میں: عبداللہ بن کثیر، حمید بن قیس الاعرج اور محمد بن ابی معیص۔

کوفہ میں: یحییٰ بن وثاب، عاصم بن ابی الجود، سلیمان بن مران الاعمش اور ان کے بعد حمزہ اور کسائی کا دور دورہ رہا۔

بصرہ میں: عبداللہ بن ابی اسحاق، یحییٰ بن عمر، ابو عمرو بن العلاء اور عاصم الجذری، ان کے بعد یعقوب الحضری کا شہرہ رہا۔

دمشق میں: عبداللہ بن عامر، عطیہ بن قیس الکلاعی، اسماعیل بن عبداللہ بن الہباج، یحییٰ بن الحارث الزہامی اور ان کے بعد شریح بن الحضری امام بن ہوئے (۲۹)

فن قراءت کے مذکورہ بالا اساطین میں حسب ذیل سات حضرات کو فن قراءت کے امام کی حیثیت سے زیادہ مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔

۱۔ نافع بن عبدالرحمان بن ابی نعیم مدنی م ۱۶۹ھ انہوں نے تقریباً ۷۰ قراء تابعین سے قراءت کا سبق لیا۔

۲۔ عبداللہ بن کثیر الداری، مکی م ۱۲۰، انہوں نے صحابی رسول ﷺ عبداللہ بن السائب سے قراءت حاصل کی۔

۳۔ ابو عمرو بن العلاء بن عمار بصری م ۱۵۳ھ انہوں نے صرف تابعین سے قراءت حاصل کی۔

۴۔ ابو عمران عبداللہ بن عامر البصری قاضی دمشق م ۱۱۸ھ انہوں نے ابو دردا اور عثمان غنیؓ کے تلامذہ سے قراءت سیکھی۔

۵۔ ابو بکر عاصم بن الجود ابن بہدلتہ کوفی م ۱۲۷ھ۔ انہوں نے تابعین سے قراءت پڑھی۔

۶۔ حمزہ بن حبیب بن عمارہ کوفی م ۱۵۷ھ۔ انہوں نے عاصم، اعمش، سبعمی اور منصور وغیرہ سے قراءت پڑھی۔

۷۔ علی بن حمزہ الخوی الکسائی م ۱۸۹ھ۔ انہوں نے حمزہ اور ابو بکر بن عیاش سے قراءت پڑھی (۳۰)

ان ائمہ قراءت میں ابن کثیر اور ابن عامر کو صحابی رسول ﷺ سے قراءت بلا واسطہ پڑھنے کا موقع ملا۔ جب کہ بقیہ حضرات تابعین کے شاگرد ہیں۔ قراء سبعہ کے شاگردوں اور زراویوں میں دور ادویوں اور ان کی دو روایتوں کو زیادہ مقبولیت نصیب ہوئی، چنانچہ امام نافع کے شاگردوں میں مالون م ۲۲۰ھ اور درش ممتاز و معروف روایان قرأت ہوئے (۳۱) ابن کثیر کی قرات کی روایت کرنے والوں میں قنبل م ۲۸۰ھ اور الہزی م ۲۴۰ھ ۳۲ زیادہ معروف ہوئے۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات ابن کثیر سے براہ راست روایت قراءت نہیں کرتے بلکہ ان کے شاگردوں کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو عمرو البصری کے شاگردوں میں ابو عمر حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صہبان الازدی م ۲۵۰ھ اور ابو شعیب صالح بن زیاد بن عبد اللہ بن اسماعیل الرسبتی م ۲۲۰ھ معروف روایان قراءت ہوئے، ابن عامر الشامی سے روایت کرنے والوں میں عبد اللہ بن احمد بن بھیر بن ذکوان القرشی الدمشقی م ۲۴۲ھ اور ہشام بن عمار بن نصیر بن لبان بن میسرہ السلمی دمشقی م ۲۴۵ھ زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ بھی ابن عامر سے براہ راست نہیں بلکہ ان کے تلامذہ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں۔ عاصم الکوئی کے شاگردوں میں ابو بکر شعبہ بن عیاش بن سالم الکوئی م ۱۹۴ھ اور حفص بن سلیمان بن المغیرۃ الاسدی م ۱۹۰ھ بہت معروف و مقبول ہوئے۔ حمزہ الکوئی سے روایت کرنے والوں میں ابو محمد خلف بن ہشام الہزازی م ۲۲۹ھ اور خلاد بن خالد ابن ظہید الکوئی م ۲۲۰ھ معروف روایان قراءت ہوئے۔ یہ حضرات سلیم کے واسطہ سے کسائی کی قراءت کی روایت کرتے ہیں۔ کسائی کے شاگردوں میں ابو عمر حفص بن الدوری النحوی م ۲۴۶ھ اور ابو الحارث الیث بن خالد البغدادی م ۲۴۰ھ کو شہرت ملی (۳۳)

یوں تو قراءت کی معروف روایات سبعہ بھی ہیں عشرہ بھی ہیں اور اربعہ عشرہ بھی، مگر ائمہ سبعہ اور ان کی قراءت کو جو قبول عام اور مرجعیت نام حاصل ہوئی وہ دوسری قراءتوں اور ائمہ کو حاصل نہ ہوئی۔ اسی طرح قراءۃ سبعہ سے متعلق حسب ذیل کتابیں زیادہ مستند اول اور مقبول ہوئیں، ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی م ۴۴۴ھ کی التیسیر فی القراءات السبع، ابو محمد کئی بن طالب القیسی م ۴۳۷ھ کی التبرہ فی القراءۃ السبع، ابو طاہر اسماعیل بن خلف بن

سعید عمران انصاری م ۳۵۵ھ کی کتاب العوان، ولی اللہ القاسم بن مغیرہ خلف اندلسی الشاطبی کی حرز الامانی ووجہ التمانی معروف بہ الشاطبیہ اور عثمان بن سعید دانی کی جامع البیان فی القراءت السبع وغیرہ۔ ان وجوہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صحیح قراءت وہی ہے جو ائمہ سبعہ سے منقول و مردی ہے اور یہ کہ نبی کریم ﷺ نے سبعۃ احرف پر نزول قرآن کی بات جو فرمایا ہے وہ انہی ائمہ کی قراءت سبعہ ہے بلکہ لوگوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر قراءت سبعہ کیلئے امام دانی کی التیسیر فی القراءت السبع اور امام شاطبی کی منظوم کتاب الشاطبیہ کو معیار صحت اور وجہ اعتبار قرار دیا۔ یہاں تک کہ ان دو کتابوں میں کوئی قراءت نہ ملی تو اسے شاذ قرار دے دیا (۳۴)۔ حالاں کہ یہ خیال درست نہیں، محقق ابن الجزری م ۸۳۳ھ نے تفصیل سے اس خیال کی کمزوری پر گفتگو کی ہے۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ معیار صحت نہ ائمہ سبعہ ہیں اور نہ ہی سبعۃ احرف کا مدلول ان ائمہ کی قراءت ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ روایت قراءت زیادہ صحیح ہوتی ہے جو مذکورہ دو کتابوں میں نہیں ہے۔ (۳۵) ابن الجزری نے ابو العباس احمد بن عمار السہدوی م ۴۳۰ھ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نافع بن کثیر، ابی عمرو، عاصم، حمزہ اور کسائی کی قراءت پر لوگوں کا انحصار رہتا ہے اختصار و اختیار ہے۔ حالانکہ عام لوگوں نے انکی قراءت کو حتمی و قطعی تصور کر لیا اور ان کے بھی صرف دو درو روایتی مدار صحت و اعتبار ٹھہرے اور ان کے علاوہ باقی سب قراءت کو غلط سمجھ لیا گیا۔ (۳۶) امام ابو محمد مکی کہتے ہیں علماء نے اپنی کتابوں میں ۷۰ ستر ایسے ائمہ قراءت کا تذکرہ کیا ہے جو مذکورہ ائمہ سبعہ سے زیادہ قدر و منزلت اور اعلیٰ مرتبت کے حامل تھے مگر بعد کے علماء نے ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا اور بعض کا نہیں کیا۔ (۳۷)

قراءت عشرہ کے اماموں میں جو حضرات مشہور ہوئے ان میں ائمہ سبعہ کے علاوہ حسب ذیل تین قراء شامل تھے:

۱۔ یزید بن الصطار القاری م ۱۳۰ھ، یہ تابعی تھے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے قراءت حاصل کی تھی اور یہ دونوں صحابہ اہل بیت کعب کے شاگرد قراءت تھے۔

۲۔ ابو محمد بن اسحاق یعقوب الحضرمی م ۲۰۵ھ

۳۔ ابو محمد بن خلف بن ہشام بن ثعلب م ۲۲۹ھ

ان تینوں اماموں کی روایات ان کے دو شاگردوں کے ذریعہ معروف ہوئیں۔ یزید کے شاگردوں میں ابو موسیٰ یحییٰ بن وردان الحداء م ۱۶۰ھ اور ابو الربیع سلیمان بن مسلم جزام م ۱۷۰ھ مشہور روایان قراءت ہوئے۔ یعقوب کے شاگردوں میں روح بن عبد المؤمن م ۲۳۳ھ، یہ راوی حدیث بھی تھے اور امام بخاریؒ کے شیخ تھے، اور ابو عبد اللہ محمد بن التوکل اللؤلؤی معروف بہ رولس م ۲۳۸ھ مشہور ہوئے، خلف کے شاگردوں میں ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن عثمان بن عبد اللہ مروزی م ۲۰۶ھ اور ابو الحسن اور یس بن عبد الکریم الحداد البغدادی م ۲۹۲ھ معروف ہوئے۔

قراءت عشرہ کے سلسلہ میں حسب ذیل کتابیں معروف و متداول ہوئیں، ابو الحسن بن محمد بن ابراہیم البغدادی م ۳۳۸ھ کی کتاب الروضة، نصر بن عبد العزیز بن احمد الفارسی م ۳۶۱ھ کی کتاب الجامع، ابو طاہر احمد بن علی بن عبد اللہ البغدادی م ۳۹۶ھ کی کتاب المستحیر، محمد بن احمد بن علی الجلیط البغدادی م ۳۹۹ھ کی کتاب المہذب اور ابن الجزری م ۸۳۳ھ کی العشر فی القراءت العشر، قراءت عشرہ کے بعد چودہ طرق قراءت کے بھی ائمہ معروف ہوئے، ان میں ائمہ عشرہ کے ساتھ حسب ذیل چار علماء کی روایات شامل ہیں۔

(۱) حسن بصریؒ م ۱۱۰ھ

(۲) ابن محبس محمد بن عبد الرحمن السہمی الکی م ۱۲۳ھ

(۳) یحییٰ بن المبارک بن المغیرہ الیزیدی م ۲۰۳ھ

(۴) محمد بن احمد بن ابراہیم بن یوسف الشیبوزی م ۳۸۸ھ (۳۸)

قراءت کی اربعہ عشرہ روایات سے متعلق احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن الغضن المیاطی النبام م ۱۷۱ھ کی اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الاربعہ عشرہ زیادہ مشہور ہوئی۔

ان ائمہ کے بچرت تلامذہ اور متوسلین حامل قراءت ہوئے اور وہ تمام ممالک و اہصار میں پھیل گئے، پھر انکے شاگردوں نے تمام علاقوں میں پھیل کر علم قراءت کی اشاعت

کی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ علم قراءت کو عالم گیر پیمانہ پر شہرت و مقبولیت اور وسعت حاصل ہوئی، مگر اس کا ایک کمزور پہلو بھی تھا وہ یہ کہ لہجوں اور حروف و قراءت کے اختلاف نے بھی وسعت حاصل کی اور یہ اختلاف اس قدر بڑھا کہ پھر وہی صورت حال پیدا ہو گئی جس کا خطرہ حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے محسوس کیا تھا، یہاں تک کہ صحیح و غلط قراءت کی تمیز مشکل ہو گئی، اس صورت حال کے پیش نظر علماء نے فن قراءت کے اصول و ضوابط مقرر کئے قراءت کی تدوین و ترمیم کی، عرق ریزی کے ساتھ روایات قراءت کو جمع کیا، حروف، وجوہ اسناد کی وضاحت کی، صحیح مشہور، متواتر اور شاذ قراءت کے اصول و ارکان مقرر کئے اور ہر قراءت کو الگ الگ وضاحت سے بیان کیا، قراءت صحیحہ کے لئے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ وہ قراءت جو عربیت کے موافق خواہ کسی پہلو سے ہو، مصحف عثمانی کے رسم کے مطابق خواہ احتمالی ہی ہو اور اس کی سند درست ہو وہ قراءت صحیح ہے جس کا قبول کیا جانا ناگزیر ہے اور رد کرنا درست نہیں، اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک رکن کی بھی قراءت میں مخالفت ہو تو وہ روایت ضعیف یا شاذ یا باطل ہوگی خواہ وہ ائمہ سبعہ یا ان کے بیڑوں سے مروی کیوں نہ ہو، (۳۹) اسی اصول کو منظوم طریقہ پر الطیبہ کے مؤلف نے اس طرح کہا ہے۔

وكان للرسم احتمالا يعحوى

كل ما وافق وجه النحو

فهذه الثلاثة ارکان

وصح اسناد اھوا القرآن

شدوذه لو انه فی السبعة (۳۰)

وحیثما یختل رکن اثبت

ہر وہ قراءت جو نحو کے مطابق ہو اور احتمالی ہی سہی رسم عثمانی کے مطابق ہو اور اس کی سند صحیح ہو تو وہ قرآن ہی ہے اور اس کے یہی تین ارکان ہیں، اور جس قراءت میں کوئی ایک رکن نہ ہو تو وہ شاذ ہے اگرچہ وہ سبعہ میں ہو۔

انڈس کے اندر علم قراءت کی اشاعت کا آغاز چوتھی صدی ہجری کے آخر میں ہوا، مصر کے ائمہ قراءت نے انڈس ہجرت کی اور وہاں اس فن کی دلچسپی ڈالی، ان مساجد علماء میں سرفرست ابو عمر احمد بن محمد عبداللہؒ م ۳۲۹ھ ہیں، ان کے بعد ابو محمد سکی لنن

طالب النسخی م ۴۳۷ھ پھر حافظ ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی، ۴۴۳ھ وغیرہ نے وسیع پیمانہ پر اس علم کی روایت و اشاعت کی (۴۱) ابو علی الحسن بن علی بن ابراہیم الہوازلی م ۴۴۶ھ اور ان کے ہم عصر ابو القاسم یوسف بن علی بن جبارہ البزلی ۴۶۵ھ نے دمشق سے مشرق کا سفر کیا اور باوراء النہر کے علاقے غزنی و فرغانہ اور دیگر مقامات تک پہنچے اور وہاں علم قراءت کی روایت و اشاعت اور خدمت کی۔ اسی عہد میں ابو معمر عبدالکریم بن عبدالصمد الطبری م ۴۷۸ھ نے مکہ میں مسند قراءت جمائی، مذکورہ دونوں حضرات علم قراءت کے ممتاز مولف و جامع ہوئے۔ اول الذکر نے اپنی کتاب الکامل فی القراءۃ میں ائمہ قراءت سے مروی پچاس قراءت اور ایک ہزار چار سو انسٹھ روایات طرق کو اکٹھا کیا۔ اس کے لئے انہوں نے تین سو پینسٹھ شیوخ قراءت سے استفادہ کیا۔ آخر الذکر نے کتاب التلخیص فی القراءۃ الثمان اور وثوق العروس میں لیکچر ارباچ سو پچاس روایات و طرق کو جمع کیا۔ ان کے بعد ابو القاسم عیسیٰ بن عبدالعزیز اسکندری م ۶۲۹ھ نے الجامع الاکبر والبحر الازخر میں سات ہزار روایات و طرق قراءت کو جمع کیا۔

www.kitabosunnat.com

سب سے پہلے فن قراءت پر جس عالم نے کتاب لکھی وہ امام کسائی م ۱۸۹ھ ہیں، اور ان کے بعد عبید بن قاسم بن سلام م ۲۲۴ھ ہیں۔ ابن الجزری نے فن سلام کو پہلا معتبر مصنف قراءت قرار دیا ہے۔ انہوں نے قراء سبعہ کے ساتھ ۲۵ قاریوں کی قراءت جمع کیں (۴۲) علامہ جلال الدین سلوی طلی نے بغیۃ الوعاة میں ہارون بن موسیٰ الامور کے تذکرہ میں لکھا ہو اول من تتبع وجوه القراءت والفہاوت تتبع الشاذ منها وبحث علی اسنادہ ہارون موسیٰ سلاوی ہدی تھے اس لئے مشہور مستشرق گولٹ سیمر نے اپنی کتاب مذاہب الضمیر الاسلامی میں بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس فن پر سب سے پہلے ایک یودی النسل مسلمان نے قلم اٹھایا (۴۳) جب کہ سیوطی کی اطلاع جائے خود کمال نہیں ہے۔ ہارون سے پہلے ابو عمرو بن الحلاء نے جن سے ہارون نے قراءت حاصل کی کتاب القراءت لکھی اور ان کے شیخ بلان بن تغلب اور مقاتل بن سلیمان نے بھی کتاب القراءت لکھی تھی ان کے بعد احمد بن جبیر محمد کو فی م ۲۵۸ھ پھر قالون کے شاگرد اسماعیل بن اسحاق

ماگی م ۲۸۲ ان کے بعد ابو جعفر بن جریر طبری م ۳۱۰ھ نے کتاب الجامع لکھی پھر ابو جر محمد بن احمد الدجونی م ۳۲۴ھ پھر ابو جر احمد بن موسیٰ م ۳۲۴ھ نے قرأت سبعہ کو جمع کیا (۴۴) ان ہی کے عہد میں علم قراءت پر وسیع اور مختلف الجہات تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا، ابو جر احمد بن نصر الفزائی م ۳۷۰ھ، ابو جر احمد بن الحسین بن مران، ۳۸۱ھ، ابو الفضل محمد بن جعفر الخزازی، ۴۰۸ھ، ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی، ۴۴۴ھ وغیرہ نے اس فن پر دقیق کتابوں کا ذخیرہ قلم بند کیا۔ علامہ ابن الجزری م ۸۳۳ھ نے اپنی کتاب المعثر فی القراءت العشر میں اپنے پیشروں کی ستاون کتابوں کا تعارف کر لیا ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ پھر علماء قراءت کے حالات اور علمی خدمات سے متعلق بھی کتابیں لکھی گئیں، ان میں علامہ شمس الدین ذہبی کی طبقات القراء علامہ سعید الدانی کی طبقات القراء اور علامہ ابن الجزری کی غایۃ النہایہ فی طبقات القراء خاصی مشہور ہوئیں۔

مختلف ادوار میں فن قراءت پر تدریس و تجوید کے علاوہ کتابوں اور رسالوں کی تصنیف کا جو سلسلہ رہا۔ اس کا جائزہ حسب ذیل اجمالی فرست سے لگایا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فن کی تمام کتابوں کا نہ احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ساری کتابیں آج محفوظ ہیں بلکہ ان میں قابل ذکر کتابوں ہی کا تذکرہ مقصود ہے۔

تیسری صدی ہجری میں جو کتابیں معروف ہوئیں ان میں حسب ذیل کتابیں اہم ہیں:

ابو عبید قاسم بن سلام نا معلوم	کتاب القراءت
ابو حاتم سبیل بن محمد، ۲۳۸ھ	کتاب القراءت
قاضی اسماعیل بن اسحاق ماگی م ۲۸۲ھ	کتاب القراءت
ثعلب ابو العباس بغدادی ۲۹۱ھ	کتاب القراءت
ثعلب ابو العباس بغدادی ۲۹۱ھ	کتاب الشواظ
احمد بن جبیر م ۲۵۸ھ	کتاب القراءت
عبداللہ بن مسلم دینوری م ۲۷۶ھ	آداب القراءت
ابو عمر بن العطاء	کتاب القراءت

- کتاب القراءت لبان بن تغلب
- کتاب القراءت مقاتل بن سلیمان
- چوتھی صدی ہجری میں پچیس سے زیادہ کتابیں علم قراءت کے مختلف پہلوؤں پر رقم کی گئیں ان میں سے زیادہ تر بغداد میں لکھی گئیں۔ انہیں سے کچھ معروف کتابیں یہ ہیں:
- کتاب السبعہ امام ابو بکر احمد بن موسیٰ القشیر ۳۲۳ھ
- کتاب الجامع ابو جعفر محمد جریر طبری م ۳۱۰ھ
- المستعبر ابو طاہر احمد بن علی بن عبد اللہ بغدادی م ۳۹۶ھ
- کتاب التیضہ ابو محمد کی بن ابی طالب اندلسی م ۳۳۳ھ
- کتاب المہذب ابو منصور محمد بن احمد علی خیاط بغدادی م ۳۹۹ھ
- الجامع فی القراءات العشر ابو الحسن علی بن محمد بن علی بن فارس خیاط بغدادی م ۴۵۰ھ
- کتاب المفید ابو نصر احمد بن مسروق عبد الوہاب بغدادی م ۴۴۲ھ
- کتاب التذکار ابو الفتح عبد الواحد بن الحسن بغدادی م ۴۴۲ھ
- کتاب الکامل ابو القاسم یوسف بن علی بن جبارہ الہزلی م ۴۶۵ھ
- کتاب التتمی ابو الفضل محمد بن جعفر الخزاز م ۴۸۰ھ
- چھٹی صدی ہجری میں اندلس کے ساتھ بغداد اور مصر کو بھی مرکزیت حاصل ہوئی اس عہد میں جو تصانیف معرض وجود میں آئیں ان میں نمائندہ کتب یہ ہیں:
- تلخیص العبارات ابو علی الحسن بن خلف بن عبد اللہ بن طبری قرطابی م ۵۱۳ھ
- کتاب التجرید ابو القاسم عبد الرحمن بن ابی بکر معروف بہ ابن فہام م ۵۱۶ھ
- کتاب المنتجع ابو محمد عبد اللہ بن علی بن احمد معروف بہ سبط خیاط بغدادی م ۵۳۳ھ
- کتاب الایجاز ابو محمد عبد اللہ بن علی بن احمد معروف بہ سبط خیاط بغدادی م ۵۳۳ھ
- حرز الامانی ووجہ التہانی ولی اللہ ابو القاسم محمد القاسم بن خیرة بن خلف بن احمد اندلسی الشاطبی م ۵۹۰ھ
- الموضع ابو منصور محمد بن عبد الملک بن حسن بغدادی م ۵۲۹ھ

- المفتاح ابو منصور محمد بن عبد الملک بن حسن بغدادی م ۵۲۹ ھ
- کتاب الارشاد ابو العز محمد بن الحسین بن مندار القاسمی ۵۲۱ ھ
- کتاب الصحافیہ الکبریٰ: ابو العز محمد بن الحسین بن مندار القاسمی ۵۲۱ ھ
- غایۃ الاختصار ابو العلاء الحسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد العطار الہمدانی م ۵۶۹ ھ
- مفردۃ یعقوب ابو العلاء الحسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد العطار الہمدانی م ۵۶۹ ھ
- کتاب الاصناع ابو جعفر احمد بن علی بن احمد بن خلف بن الباز شہ نصاریم ۵۳۰ ھ
- کتاب التذکرہ ابو الحسن طاہر بن امام، الخلیفہ م ۳۹۹ ھ
- کتاب القراءت ابو الحسن علی بن عمر بغدادی م ۲۸۵ ھ
- الارشاد فی العشرہ عبد المعین بن عبید اللہ الحلیبی م ۳۸۹ ھ
- النجیۃ فی الاحتجاج للقراءت السبع حسن، ناصر عبد الغفار معروف بہ علی الفارسی م ۳۰۰ ھ
- الکتب فی القراءۃ والشاہدہ ابو الفتح عثمان بن جنی م ۳۹۲ ھ
- کتاب الغایۃ ابو بکر احمد بن الحسین بن مہران الاصبہانی م ۳۸۱ ھ
- پانچویں صدی ہجری میں فن قراءت پر خاص توجہ دی گئی۔ اس عہد میں علم قراءت پر بہت سی اہم تصانیف سامنے آئیں اور اندلس کو اس معاملہ میں صدر نشینی کا مقام حاصل رہا۔ اسی عہد میں سعید الدانی اور کئی بن ابی طالب جیسے باکمال فضلاء نے جوہر فن دکھایا۔ حسب ذیل کتابیں خصوصیت کے ساتھ اس عہد کی یادگار ہیں۔
- المتحیی فی العشر ابو الفضل محمد بن جعفر م ۴۰۸ ھ
- الہادی فی السبعہ ابو عبد اللہ محمد بن سفیان قیروانی م ۴۱۳ ھ
- کتاب السجستانی ابو القاسم عبد الجبار بن احمد بن عمر الطوسی م ۴۲۰ ھ
- الروضۃ فی العشرہ ابو عمر احمد بن عبد اللہ بن طالب طلمی قریظی م ۴۲۹ ھ
- الہدایۃ فی السبعۃ ابو العباس احمد بن عمار مہدوی م ۴۳۰ ھ
- العنوان ابو طاہر اسماعیل بن خلف سعید بن عمران انصاری اندلسی م ۴۵۵ ھ
- التیسیر فی القراءت السبع عثمان بن سعید الدانی م ۴۴۴ ھ

- کتاب الکافی ابو عبد اللہ محمد بن شریح الرعینی م ۴۷۶ھ
 کتاب الجامع نصر بن عبد العزیز بن احمد القاری م ۴۶۱ھ
 کتاب الروضة ابو الحسن محمد بن ابراہیم البغدادی م ۴۳۸ھ
 کتاب التلخیص ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد الطبری م ۴۷۸ھ
 کتاب الوجز ابو علی حسن بن علی بن ابراہیم ہوازی م ۴۴۶ھ
 قراءۃ ثلثین صحیح ابو علی حسن بن علی بن ابراہیم ہوازی م ۴۴۶ھ
 کتاب المصباح ابو بکر المبارک بن الحسن ابن احمد الشہرذری البغدادی م ۵۵۰ھ
 کتاب المفید ابو عبد اللہ محمد ابراہیم الحضری البسنی م ۵۶۰ھ
 قراءۃ اہل عمرو شباب الدین احمد بن دہبان م ۵۸۵ھ
 ساتویں صدی ہجری میں جو کتابیں قراءت پر معروف ہوئیں وہ یہ ہیں۔
 کتاب الاعلان ابو القاسم عبد الرحمان بن اسماعیل بن عثمان الاسکندری م ۶۳۶ھ
 کتاب الشمعة ابو عبد اللہ محمد بن احمد ابن محمد الموصلی معروف بہ شعلہ م ۶۵۶ھ
 عقد اللآلی فی القراءات السبع العوالی ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی م ۶۵۳ھ (۳۵)
 جمال القراء و کمال القراء علم الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الصمد السکلی م ۶۴۳ھ (۳۶)
 معرۃ یعقوب ابو محمد عبد الباری ابن عبد الرحمان بن عبد الکریم الصعیدی م ۶۵۰ھ
 الجامع الاکبر و البحر الاذخر ابو القاسم عیسیٰ بن عبد العزیز اسکندری م ۶۲۹ھ
 آٹھویں صدی ہجری میں اس موضوع پر جو کتابیں رقم ہوئیں۔ حسب ذیل کتب ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں:-

- کتاب البحر ابو محمد عبد اللہ بن عبد المؤمن بن الوجیبہ الواسطی م ۷۴۰ھ
 کتاب النفاہ ابو محمد عبد اللہ بن عبد المؤمن بن الوجیبہ الواسطی م ۷۴۰ھ
 جمع الاصول ابو الحسن علی بن محمد بن ابی سعید دیوانی الواسطی م ۷۴۳ھ
 کتاب الشرع شرف الدین بن ہبہ اللہ بن عبد الرحیم بن باری م ۷۳۸ھ
 کتاب البستان ابو بکر عبد اللہ ابن ابی نعدی معروف بہ ابن جنیدی م ۷۶۹ھ

البرہان فی علوم القرآن: امام بدر الدین الزرکشی م ۹۳ھ
(اس کتاب میں علم قراءت کو بھی شامل کیا گیا ہے)

کنز المعانی فی شرح: ابراہیم بن عمر الجعفری م ۴۳۲ھ
حرز اللمانی دو جہ التہامی (۴۷۹)

سراج القاری (۳۸) نور الدین ابو البقا علی بن عثمان بن محمد بغدادی م ۸۰۱ھ

قرۃ العین فی الامالہ بن اللطین (۵۱) ابن القاصح علی بن عثمان م ۸۰۱ھ

تھہ الامام فی الوقف علی المنزۃ لجزیرہ و ہشام ابن القاصح علی بن عثمان م ۸۰۱ھ

مبرز المعانی فی شرح قصدہ حرز اللمانی عماد الدین بن علی، تالیف ۷۶۲ھ (۳۹)

نویں صدی ہجری میں جو ائمہ قراءت گذرے ان میں حافظ ابو الخیر محمد بن محمد الدمشقی معروف بہ ابن الجزری م ۸۳۳ھ سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ انکی کتاب المنظر فی القراءات العشر کو خصوصیت کے ساتھ مقبولیت حاصل ہوئی۔ علم قراءت پر انکی کتابوں میں اصول قراءت، التیسیر علی التیسیر، طبقات القراء، القراءۃ الشاذہ، الاجتہاد، مقدمہ الجزریہ وغیرہ معروف ہیں۔ عقیف الدین عثمان بن عمر الناشری م ۸۶۰ھ کی الدر الناظم لروایہ حفظ من قراءۃ عاصم بھی معروف ہے۔

یہ وہ عمد تھا جس میں سقوط اندلس کا سانحہ پیش آیا۔ تاتاریوں کے حملوں نے اسلامی علاقوں کو زبرد کیا۔ مسلمانوں کے اضمحلال و انتشار کا علم قراءت پر بھی اثر ہوا اور اس فن کی رفتار ترقی متاثر ہوئی۔ چنانچہ ابن الجزری لکھتے ہیں:

واما اليوم فهذا باب اغلق وطريق سد فقال الله التوفيق و نعوذ به

من قصور الهمم و نفاق سوق الجهل في العرب و العجم (۵۰)

(آج قراءت کا باب بند ہے اور راستہ مسدود ہے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اور ہمتوں کی کوتاہی اور عرب و عجم میں بازارِ جہل کے نفاق سے پناہ مانگتے ہیں)

دسویں صدی ہجری میں علم قراءت کی اشاعت و خدمت کے لئے مصر کو مرکزیت حاصل ہوئی۔ اس عمد میں نہ صرف فن قراءت بلکہ علوم القرآن اور علوم الحدیث وغیرہ پر الافغانی کتابیں لکھنے

والی شخصیت علامہ جلال الدین ابو الفضل عبدالرحمان بن ابو بکر السیوطی م ۹۱۱ھ کی ہے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب الاقان فی علوم القرآن زرکشی کی البرہان پر اضافہ بھی ہے اور بے مثل بھی۔ فن قراءت پر ان کی شرح شاطبیہ، الدر العثیر فی قراءت لہن کثیر، الدر البشور معروف ہیں۔
اس عمد کی دوسری معروف کتابوں میں کچھ یہ ہیں:

لطیف الاشارات ہنون الاشارات: شہاب الدین احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی مصری م ۹۲۳ھ
شرح شاطبیہ: شہاب الدین احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی مصری م ۹۲۳ھ

کنز فی وقف حمزہ و ہشام علی اللمز: شہاب الدین احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی مصری م ۹۲۳ھ

خلاصۃ قرۃ العین: زین الدین ابو یحییٰ ذکریان محمد خزرجی مصری م ۹۲۶ھ

الدقائق الخمسة شرح مقدمہ جزریہ (۵۱): زین الدین ابو یحییٰ ذکریان محمد خزرجی مصری م ۹۲۶ھ

القراءۃ الثلاثیۃ فی الامتۃ الثمینیۃ: محمد العری العدوی م ۹۲۰ھ

الحواشی الازہریہ فی حل الفاظ المقدمۃ الجزریہ: خالد بن عبداللہ الوقاد الازہری م ۹۵۰ھ

سکندر شاہی شرح حزر الامانی: یکے از شاگردان قاضی جمال خضر، تالیف ۹۲۳ھ

قواعد القرآن: یار محمد بن حد لوسبحر قیدی، تالیف ۹۳۰ھ

ترجمۃ المستفید لطلانی مقدمۃ الجزویہ: جمال الدین محمد بن عمر الحضری ۹۳۰ھ

المجموعہ شرح مقدمہ الجزریہ: عصام الدین احمد بن مصطفیٰ تاشکوپیر زاوہ م ۹۶۸ھ

گیارہویں صدی ہجری میں جو کتابیں فن قراءت پر لکھی گئیں ان میں نور الدین علی بن

سلطان محمد معروف بہ ملا علی القاری م ۱۰۱۳ھ کی کتاب شرح شاطبیہ اور الخ الفخریہ شرح

مقدمہ الجزریہ زیادہ معروف ہیں۔ (۲) ملا علی القاری حدیث و فقہ پر اپنی گراں قدر خدمات کی وجہ

سے اہل علم میں معروف ہیں (۵۲) بلکہ بعض حضرات نے ان کو دسویں صدی کا مجدد بھی

کہا ہے۔ اس عمد کی دوسری معروف کتابیں حسب ذیل ہیں:

کنز الایمان (۵۳): محمد تقی الدین عبدالہادی، تالیف ۱۰۸۶ھ

میان المشکلات علی المبتدئین فی تجرید الجزویہ: ملا حسین بن اسکندر م ۱۰۶۰ھ

تھبۃ القراء: لہن ابوالہیثم مصطفیٰ القاری، ۱۰۶۸ھ میں زندہ تھے۔

تبصرۃ القراء: ملا حسن القاری سبزواری تالیف قبل ۱۰۷۰ھ

خلاصۃ القراءۃ: قاسم جون پوری (عمد شاہ جہانی)

مفید القراء: نعمت اللہ بن رحمت اللہ، تالیف ۱۰۸۹ھ

انوار المصطلحۃ فی مذاہب القراء السبۃ: احمد بن محمد الشویری الشافعی

رسالۃ فی القرائۃ: سلطان بن احمد بن سلامۃ المرزاجی ۱۰۷۵ھ

الدر الثمینی فی القراءۃ: شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۰۵۲ھ

شرح الشاطبۃ (۷۰ سز اجزاء میں): شیخ محمد صدیقی کاکوری

بارہویں صدی ہجری میں احمد بن محمد ومیا علی معروف بہ الہنام ۱۱۷۷ھ کی کتاب اتحاف فضلاء البشر فی القراءۃ ات: اربعمۃ عشر ہیبت زیادہ مقبول ہوئی۔ اسی عمد کے سید علی نوری الفاضلی مصری ۱۱۷۲ھ کی کتاب اثیبت الضع فی القراءۃ ات السبع نے بھی قبول عام حاصل کیا۔ اسی عمد میں حسب ذیل کتابیں بھی لکھی گئیں۔

معرفة القراءۃ: حافظ عبدالرحیم سبع قاری (عمد عالم کبیری)

رسالۃ فی آداب قراءۃ القرآن: محمد بن مصطفیٰ بن عثمان البخاری ۱۱۶۸ھ

قواعد التجوید: غلام مصطفیٰ بن شیخ چاند صدیقی ۱۱۸۲ھ

کفایت القاری: سیف الدین، تالیف ۱۱۳۶ھ

مطلوب القاری: عبدالرحیم بن محمد یوسف سالار پنجابی (عمد عالم کبیری)

اشعر الباسم فی قراءۃ الامام عاصم: علی عطیہ ابو مصعب الغزالی ۱۱۸۸ھ

رسالۃ فی مشکلات القراءۃ: احمد بن عمر الاسقاطی ۱۱۵۹ھ

تیرھویں صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے کچھ اہم کتابیں حسب ذیل ہیں:

وجوہ المسرۃ: محمد بن احمد شمس متولی مصری ۱۳۱۳ھ

الفوائد المعترہ: محمد بن احمد شمس متولی مصری ۱۳۱۳ھ

نظم قولہ تعالیٰ آن: محمد بن احمد شمس متولی مصری ۱۳۱۳ھ

المواہب اللغویہ فی تعریف تجوید لادائیہ (ام القری) احمد اسعد الدہان تالیف ۱۲۶۰ھ

خلاصۃ النوادر: مفتی محمد سعد اللہ مراد آبادی م ۱۲۹۳ھ
 عنوان الايقان فی رد قراء الزمان: محسن علی (شیعہ) تالیف ۱۲۵ھ
 کنز القراء: حاجی زبردست کاکرن کرم خاں اواخر ۱۲۰۰ھ
 تذکرۃ القراء السبع: محمد عبد بن احمد سندھی م ۱۲۵ھ
 چودھویں صدی ہجری میں فن قراءت پر بہت سی کتابیں، اور اہمات کتب کی شرح لکھی
 گئیں جن میں کچھ حسب ذیل ہیں:

فتح القلعات لما تضمنہ نظم الحرز الدرۃ من القراءۃ، رضوان بن محمد بن سلیمان الخلاق م
 ۱۳۱۱ھ ارشاد المرید، السجیۃ المرضیۃ، فتح الکریم المنان، تقریب النفع، صریح النص،
 القراءۃ المرضیۃ علی القوائد المہذبۃ، المطلوب، شرح طیبۃ النثر، یہ سب کتابیں علی بن محمد عرف
 صناع، شیخ القراء جامع ازہر مصر کی تصنیف کردہ ہیں۔

سعادۃ الدارین، السیوف الساقط، اللوآکب الدریۃ۔ یہ تینوں کتابیں محمد بن علی بن
 خلف حسینی حداد کی ہیں۔ تمشیط الطبع، جمال القرآن، یادگار حق القرآن یہ سب کتابیں مولانا
 اشرف علی تھانوی م ۱۲۶۲ھ کی ہیں۔

شرح سبعہ مولفہ، قاری ابو محمد محی الاسلام، افضل الدرر اور نوائد مکیہ قاری
 عبد الرحمان الہ آبادی م ۱۳۰۹ھ کی یادگار ہیں۔ خلاصۃ البیان و ضیاء القراءت، مولفہ
 قاری ضیاء الدین الہ آبادی م ۱۲۷۳ھ (۵۴)

ہدیۃ الوحید مولفہ قاری عبد الوحید الہ آبادی، تیسیر التجوید مولفہ قاری عبد المالک علی
 گڑھی، توضیح العشر فی طیبۃ النثر، المعانی الجلیلۃ شرح عقیدۃ مولفہ قاری عبد اللہ گنگوہی م
 ۱۳۶۵ھ، تنویر شرح تیسیر مولفہ مولانا رحیم بخش پانی پتی، عنایات رحمانی شرح شاطبیہ
 قاری فتح محمد صاحب اعمی پانی پتی، تیسیر الطبع فی اجراء السبع، قاری محمد حسین
 مایگانوں، کاشف الایہام، ضیاء البرہان فی الجواب علی خط القرآن مولفہ قاری محبت الدین
 الہ آبادی، احیاء المعانی از مولانا ظہیر الدین صاحب اعظمی، تذکرہ قاریان ہند مولفہ
 کرمل بسم اللہ ہیگ، یہ کتاب تین جلدوں میں ہندوستان کے قاریوں کا واحد ریکارڈ ہے۔

اسی صدی میں ہندوستان کو علم قراءت میں مرکزیت نصیب ہوئی۔ الذآباد، لکھنؤ، دیوبند، مراد آباد، علی گڑھ وغیرہ میں مراکز قراءت آج بھی قائم ہیں۔ اسی صدی میں ملکی دین الاقوامی سطح پر قراءت کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں ہند، مصر، عرب، بلوشیا، ایران، پاکستان وغیرہ نے آگے بڑھ کر حصہ لیا۔

موجودہ عہد یعنی پندرہویں صدی کے آغاز پر علم قراءت کی مشعلیں عہد اللہ خوب روشن ہیں اور مدرسوں و تصنیف سے لے کر مظاہرہ قراءت اور سینیار وغیرہ کا اہتمام جاری ہے۔ اس وقت قراءت پر سب سے زیادہ صاحب تصانیف دارالعلوم دیوبند کے صدر شعبہ قراءت مولانا قاری ابوالحسن اعظمی ہیں۔ جنہوں نے حسب ذیل کتابیں لکھیں۔ اخاف البرہہ بالتون العشرہ، قواعد التجوید علم قراءت اور قراء سبجہ العظیمہ العنبریہ، المنطقات القاسمیہ، النکحۃ الخلیجیہ، التعمیر القواعد الدرئیہ تسہیل البیان فی رسم خط القرآن۔ تیسرے القراءات فی السبع التواترات، قراءۃ عشرۃ کا حامل قرآن مجید وغیرہ۔

علم قراءت پر مذکورہ بیشتر کتابیں نثر میں ہیں جب کہ بعض کتابیں منظوم ہیں علم قراءت کو نظم کرنے میں اولیت ابوالحسن عسکری کو حاصل ہے لیکن پوری قراءت سبجہ کو سب سے پہلے حسین بن عثمان بن عثمان ثابث بغدادی نے منظوم کیا ہے۔ قاری ابوالحسن اعظمی کا خیال ہے کہ پوری قراءت سبجہ کو سب سے پہلے ابوالقاسم بن خلف بن احمد بن غیبی شاطبی اندلسی نے (۳۸-۵۹) نظم کیا ہے۔ (۵۵) مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں:

اول من نظم کتاب فی القراءات السبع الحسین بن عثمان ابن الثابت بلخغادی الضریح ولد اعمی ومات سنۃ ۳۳۸ھ (۵۶)

بہر حال قراءت کی منظوم کتابوں میں جو شہرت قصیدہ شاطبیہ (حزر الامانی ووجہ الشانی) کو ملی کسی اور قصیدہ کو نہ مل سکی۔ یہ قصیدہ گیارہ سو ۷۳۷ھ میں شاعر اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی منظوم کتابیں معروف ہیں مثلاً شہاب الدین احمد بن دحبان م ۵۸۵ھ کی قراءت ابی عمرو، محمد بن احمد موصلی ۶۵۶ھ کی کتاب الشہد، ابو حیان اندلسی م ۶۵۴ھ کی عقد اللالی، عبداللہ بن عبدالمومن واسطی م ۴۰۰ھ کی کتاب الحفایہ، ابوالحسن علی بن محمد الواسطی م ۴۳۰ھ کی جمع الاصول، محمد العسکری العدوی م ۹۶۰ھ کی القراءۃ الثلاثہ وغیرہ۔

حوالہ جات

- (۱) بخاری کتاب التوحید، ابو داؤد، کتاب الوتر، مسند احمد ۳ / ۲۸۳
- (۲) مسند احمد / ۱۷۳
- (۳) فتح الباری ۹ / ۶۰
- (۴) بخاری کتاب فضائل القرآن، باب من لم یتن، القرآن، حاشیہ نمبر ۸ از مولانا احمد علی سہارنپوری
- (۵) بخاری، فضائل القرآن
- (۶) شمائل ترمذی باب قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- (۷) بخاری فضائل القرآن
- (۸) عبد الملک بن ہشام السیرۃ النبویہ ۱ / ۳۲۸، دار الفکر القاہرہ
- (۹) شمائل ترمذی، باب قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- (۱۰) ایضاً
- (۱۱) احمد حسن فرحات، مثنیٰ بن ابی طالب و تفسیر القرآن ص ۵۱۳، دار الفرقان کویت ۱۹۸۳ء
- (۱۲) بخاری، فضائل القرآن
- (۱۳) بخاری، فضائل القرآن
- (۱۴) شمائل ترمذی، باب ما جاء فی بکار رسول اللہ ﷺ، بخاری، کتاب فضائل القرآن
- (۱۵) السیرۃ النبویہ لابن ہشام ۱ / ۳۲۷
- (۱۶) بخاری، کتاب فضائل القرآن
- (۱۷) بخاری، فضائل القرآن

- (۱۸) الاتقان ۱/۹۳، صبح الطلوع بمبئی ۱۳۹۸ء
- (۱۹) محمد بن الجزری، غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء ۱/۳ مصر ۱۹۳۲ء
- (۲۰) حافظ لکن جگر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کے خاص طور پر ولد ادہ تھے اور اس مشن کے لئے ان کے پاس وقت بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفا میں ابو بکر الصدیق کو آگے بڑھایا جب کہ آپ ﷺ واضح طور پر فرما چکے تھے جو تم میں زیادہ اچھا قاری ہو وہ نماز پڑھائے (یوم القوم اقرء ہم لکتاب اللہ، متفق علیہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت سیکھی تھی۔
- (۲۱) الاتقان ۱/۹۶
- (۲۲) منال العرقان ۱/۳۰۷، البحر فی قراءات العشر ۷
- (۲۳) الاتقان ۱/۹۳، شہیدان اسلام کے اس وفد کو سریہ القراء کہا جاتا ہے، طبری ۳/۳۵، زر قانی ۱/۷۳
- (۲۴) حاری، فضائل القرآن
- (۲۵) حاری فضائل القرآن، اتمام فضائل البشر ص ۳، مطبعہ مہنت مصر، الاتقان ۸۰/۱
- (۲۶) البحر فی القراءات العشر ص ۳۱، کمی بن ابی طالب و تفسیر القرآن ص ۵۱۱
- (۲۷) منال العرقان ۱/۳۰۶
- (۲۸) کمی بن ابی طالب، تفسیر القرآن ص ۵۱۳
- (۲۹) الاتقان ۱/۹۷-۹۶
- (۳۰) منال العرقان ۱/۹-۳۰۸، البحر فی القراءات العشر ۱، ۹۷
- (۳۱) الاتقان ۱/۹۷

(۳۲) قالون کا نام عیسیٰ بن نبی الدنی ہے، کنیت ابو عیسیٰ اور قالون لقب ہے۔ کہا جاتا ہے

کہ ان کی قراءت بہت عمدہ تھی اس لیے نافع نے ان کا لقب قالون رکھ دیا، رومی

زبان میں قالون عمدہ کو کہتے ہیں اور درش کا نام عثمان بن سعید المصری ہے کنیت

ابو سعید اور درش لقب ہے، درش کے معنی گورے چنے کے ہیں چونکہ یہ خوب

گورے تھے اس لیے ان کا لقب درش پڑ گیا۔ التیسیر فی القراءات السبع ص ۳۳ اللدنی

(۳۳) قبل کا نام محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد المکی ہے، کنیت ابو عمر اور لقب قبل

ہے، ازہی کا نام احمد بن محمد بن عبد اللہ بن القاسم بن نافع بن ابی زہرہ المؤمن المکی ہے۔

التیسیر فی القراءات السبع ص ۴-۵ نیز ملاحظہ ہو اتحاف فضلاء البشر ص ۵

(۳۴) الاقنان ۱/۹۷،

(۳۵) المعرف فی القراءات العشر ص ۱۶-۲۷

(۳۶) المعرف فی القراءات ۱/۳۶

(۳۷) ایضاً

(۳۸) مکی بن ابی طالب نے بھی وضاحت سے اس خیال کی تردید کی ہے اور طبری نے بھی

کہا ہے کہ آج جو قراء کے درمیان اختلاف قراءات ہے وہ سب سے احرف کے ایک

ہی حرف میں اختلاف ہے جن پر قرآن نازل ہوا کیونکہ بقیہ چھ احرف مصحف

عثمانی کے بعد ساقط ہو گئے، اگرچہ مکی نے اس پر استدراک بھی کیا ہے اور کہا ہے

موافق مصحف عثمانی سب سے احرف سے ہے۔ ملاحظہ ہو مکی بن ابی طالب و تفسیر

القرآن ص ۱۳-۵۱۲

(۳۹) المعرف فی القراءات العشر ۱/۳۷

(۴۰) مناب العرفان ۱/۳۵۸، دار احیاء الکتب العربیہ، مصر ۱۳۷۲ھ

(۴۱) المعرف فی القراءات العشر ۱/۹۷

- (۳۲) منال العرفان / ۱۱۱
- (۳۳) المعرفی القراءات العشر / ۱۳۳
- (۳۴) المعرفی القراءات العشر / ۱۳۳-۳۳
- (۳۵) دیکھئے تعارفی مقالہ "علوم القرآن اور الاقان" مولانا عبدالعلیم چشتی، مشہور الاقان (اردو ترجمہ) ص ۷۱، مطبوعہ آرام باغ کراچی
- (۳۶) الاقان / ۹۷
- (۳۷) شیخ الحداد الحدیثین ابو حیان غزناطی اندلسی کے حسب ذیل تصانیف بھی معروف ہیں: النافع الاثیر، المورد النور، الروض الماسم، المرزہ، تقریب التسانی، غایۃ المطلوب۔
- (۳۸) علامہ سخاوی نے جو کہ علامہ شاطبی کے شاگرد تھے اور بڑے پایہ کے قاری تھے۔ حسب ذیل کتابیں بھی لکھیں۔ انصاح، اتوی العدد، الطود الراجح، نثر الدرر، مستاج التوقیف، مراتب الاصول، وسیلۃ شرح مشکئہ، ہدایۃ المرتاب، ابراز المعانی وغیرہ۔
- (۳۹) اس کا ایک مخطوطہ جامعہ القرنی مکہ مکرمہ میں محفوظ ہے۔
- (۵۰) دونوں کتابوں کے قلمی نسخے مولانا آزاد لائبریری کے شعبہ مخطوطات میں ہیں۔
- (۵۱) اس کا ایک قلمی نسخہ سالار جنگ میوزیم حیدرآباد میں موجود ہے۔
- (۵۲) المعرفی قراءات العشر / ۲۱۳
- (۵۳) اس کا ایک قلمی نسخہ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں ہے۔
- (۵۴) لرح المصنوع کا ایک قلمی نسخہ سالار جنگ میوزیم حیدرآباد میں موجود ہے۔
- (۵۵) اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ سالار جنگ میوزیم حیدرآباد میں ہے۔
- (۵۶) مذکورہ دونوں حضرات کے حالات زندگی کے لیے دیکھئے تلفر المحصلین باحوال المعصین ص ۷۵، مؤلف محمد ضیف گنگوہی۔

تعارفِ ہدیہ خواتین

(مرتب مولانا محمد عثمان نووی والا)

حیض و نفاس کے مسائل میں جتنی باریکیاں ہیں، ان مسائل سے اتنی ہی زیادہ ہمارے ہاں بے خبری پائی جاتی ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کو اگرچہ یہ مسائل درس پڑھائے جاتے ہیں لیکن اکثر خواتین ان سے غافل ہیں۔

مولانا محمد عثمان صاحب نے بڑی محنت، تحقیق اور احتیاط سے محقق علماء کی کتابوں سے زیر نظر مجموعہ میں ان مسائل کو جمع کر دیا ہے اور اس کتاب کے دوسرے حصہ میں انہوں نے بچوں اور بچیوں کے اسلامی نام بھی جمع کر دیئے ہیں..... یوں یہ کتاب ہدیہ خواتین ہی نہیں ضرورتِ خواتین بن گئی ہے۔

ملنے کا پتہ :

مدرسہ بیت العلم گلشن اقبال بلاک 8 کراچی

علم تجوید و قرأت ایک تعارف

”تیسری صدی ہجری میں فن قرأت کے بارے میں متعدد اہم کتابیں تصنیف کی گئیں اس کے بعد آئی صدیوں میں تصنیف و تالیف کی یہ تحریک بڑھتی چلی گئی اور ایک نہایت عطا انداز کے مطابق گذشتہ بارہ صدیوں میں علم و فن میں فن تجوید و قرأت پر صرف عربی میں پانچ سو کے قریب کتابیں لکھی گئیں۔“

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

تحریر:

پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی

قرآن مجید کے آغاز نزول کے ساتھ ہی مسلمانوں میں مختلف علوم و فنون کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ اسلامی تعلیم کے جس قدر شعبے ظہور میں آئے ان سب کی اساس قرآن مجید ہی پر تھی۔ ایک قدیم محقق کے اندازے کے مطابق مسلمانوں نے ابتدائی تین چار صدیوں کے اندر اندر پانچ سو کے قریب ایسے علوم و فنون کی تدوین کی جن کی اساس کسی نہ کسی انداز میں قرآن مجید پر تھی۔ متعدد علوم کا تعلق قرآن مجید لکھنے سے اور کئی علوم کا تعلق اس کے پڑھنے سے ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ صحابہ کرام میں جو اصحاب قرآن مجید کی حسن تلاوت اور حسن قرات میں دوسرے اصحاب سے نمایاں ہوئے ان میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں خود دربار رسالت سے سند جاری ہوئی واقروہم ابی یعنی صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ حضرت ابی کے حسن قرات کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ متعدد بار خود حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے فرمائش کی کہ حضور کو اپنی قرات سنائیں۔

ان صحابہ کرام نے قرآن مجید کی قرات کا علم ہزاروں تابعین تک پہنچایا۔ تابعین نے مصحف عثمانی کے مطابق جو حضرت زید بن ثابت کا مرتب کیا ہوا تھا، تبع تابعین تک اس مقدس علم کو پہنچایا۔ اس وقت تک علم قرات سیکھنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا اور دوسرے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم قرات بھی عرب سے نکل کر دوسرے ممالک میں عام ہونے لگا تھا۔ اس زمانہ میں جمہل دوسرے اسلامی علوم کی باقاعدگی کے ساتھ تدوین ہوئی وہاں علم تجوید و قرات نے بھی باقاعدہ مدون صورت اختیار کی۔ تابعین اور تبع تابعین میں جن اہل علم نے فن تجوید و قرات میں امامت کا درجہ حاصل کیا ان میں ابن عمار، ابن کثیر، عاصم، نافع، ابو عمرو، حمزہ اور کسائی شامل ہیں۔ ان سب بزرگوں کا تعلق پہلی اور

دوسری صدی ہجری سے ہے ان حضرات نے ایک یا دو اسطوں سے جید صحابہ سے تجوید و قرأت کا علم حاصل کیا تھا۔ ان ائمہ تجوید و قرأت نے اس فن کے اصول باضابطہ مرتب کئے، قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب قرآن و سنت میں بیان ہوئے تھے ان کو باقاعدہ شکل دی اور مختلف قراتوں کو علمی طور پر مدون کیا۔ ان ائمہ فن کے بعد کا دور تصنیف و تالیف کا دور ہے۔ تیسری صدی ہجری میں فن قرأت کے بارے میں متعدد اہم کتابیں تصنیف کی گئیں۔ اس کے بعد کی صدیوں میں تصنیف و تالیف کی یہ تحریک بڑھتی چلی گئی اور ایک نہایت محتاط اندازہ کے مطابق گذشتہ بارہ صدیوں میں نظم و نثر میں فن تجوید و قرأت پر صرف عربی میں پانچ سو کے قریب کتابیں لکھی گئیں۔ سو سے زائد کتابیں جو اردو زبان میں لکھی گئیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔

فن تجوید و قرأت کے اس مختصر تاریخی پس منظر کے بعد اب ہم مختصر طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فن کے مندرجات کیا ہیں اور اس فن میں کن کن مباحث سے بحث کی جاتی ہے۔

لغوی اور لفظی اعتبار سے تجوید کے معنی ہیں اچھا کرنا اور خوبصورت کرنا۔ قرآن مجید کے حروف کو سنوار کر اور خوبصورت کر کے پڑھنے کو جس میں عربی زبان کے قواعد اور مخارج کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے تجوید کہا جاتا ہے۔ حروف کو سنوار کر پڑھنے کے کچھ اصول و ضوابط علم تجوید کے ماہرین نے مرتب کئے ہیں۔ اردو زبان میں بھی بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں اس فن پر موجود ہیں۔ سب سے مختصر اور جامع کتاب مولانا اشرف علی تھانوی کی جمال القرآن ہے۔ لیکن حروف کو سنوار کر پڑھنے کا مطلب گا کر پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن مجید رب کائنات کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے اور عام شعروں اور گانوں کو پڑھنے میں جو فرق اور مراتب ملحوظ رہنے چاہئیں وہ ظاہر ہیں۔

قرات کے لغوی معنی پڑھنے کے ہیں۔ اصطلاحاً علم قرات سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآنی کلمات کے اس تلفظ کا علم ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کے بولنے والوں میں مختلف لب و لہجے پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی لفظ کو لکھتے تو سب ایک ہی طرح ہیں لیکن تلفظ مختلف طرح کرتے ہیں۔ مثلاً ہماری اردو ہی کو لیجئے۔ انیس (۱۹)، انیس (۲۹) کے لفظ کو سب لکھتے تو ایک طرح ہیں لیکن لکھتے اور اس کے قرب و جوار کے لوگ اس کا لفظ نہیں اور دیتیں کرتے ہیں۔ یہی حال عرب میں بھی تھا۔ عرب کے مختلف قبائل عربی کے مختلف الفاظ کو اپنے انداز میں تلفظ کرتے تھے۔ اس سے مختلف قراءتیں پیدا ہوئیں۔ ہر قبیلہ کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے تلفظ کے مطابق قرآن کو پڑھے۔ اب ان تمام باتوں اور اس سے پیدا ہونے والے مباحث سے علم قرات میں بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کے بڑے بڑے مباحث یہ ہیں۔

(۱) شاذ اور متواتر قراءتوں کا علم

(۲) وقف اور اس کے متعلقہ مسائل

(۳) قرآن مجید کے رسم الخط کے بعض پہلو جن کا تعلق قرات سے براہ راست ہے۔

(۴) لہلا اور اشام یعنی مختلف حروف کا تلفظ کرتے وقت آواز کی نوعیت اور

اس نوعیت کے دوسرے مسائل جن سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔

گذشتہ دو ایک سو سال سے فن قرات و تجوید کا اہم مرکز مصر ہے۔ مصر کے قراء نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنی حسن قرات کا ایک خاص اثر چھوڑا ہے اور مصری قاری اب حسن قرات کی ایک علامت بن گئے ہیں۔ دنیا کے اسلام کا آج شاید کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو مصری قراء کے پر سوز لہجہ اور پر گداز تلاوت سے نہ گونج رہا ہو۔

جدید صوتیات اور علم تجوید

”صوتیات ایک جدید علم ہے جس میں فکمی آوازوں کا مطالعہ و تجزیہ سائنسی جہازوں پر کیا جاتا ہے اس علم میں اعضائے لہجہ اور ان کے ذریعہ تشکیل شدہ آوازوں سے صف کی جاتی ہے نیز ان آوازوں کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے اور ان کی صوتی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تجوید میں قرآن کریم کے صوتیاتی نظام کو مطالعے کا موضوع ملایا جاتا ہے اسی لئے اسے قرآنی صوتیات بھی کہتے ہیں“

ڈاکٹر مرزا خلیل احمد ریس

شعبہ لسانیات، اے ایم یو، علی گڑھ

زبان کی تعریف اگر ہم مختصر اور سادہ لفظوں میں کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ زبان اظہار خیال کا ایک ذریعہ اور ادائے مطلب کا ایک وسیلہ ہے۔ زبان ہی کے وسیلے سے ہم اپنے مافی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زبان سے لوگوں کی دلچسپی قدیم زمانے سے رہی ہے۔ دور جدید میں زبانوں کے سائنسی مطالعے کا فردغ ہوا۔ جسے ہم ”لسانیات“ کہتے ہیں۔

لسانیات کی پہلی سطح، صوتیات، (phonetics) ہے جس میں زبان میں کام آنے والی تمام آوازوں کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں آوازوں کی تشکیل، ادائیگی، ترسیل اور انکی سمعیاتی کیفیات سے تفصیل سے بحث کی جاتی ہے، نیز آوازوں کی، ان کے مخارج، طرز ادائیگی، اور دیگر اعتبار سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ صوتیات میں اعضائے تکلم کی ساخت، ان کی حرکات و سکنات اور دائرہ عمل کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔

کسی زبان کے لسانیاتی مطالعہ میں تقریباً تکلم (speech) کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اصل زبان وہ تصور کی جاتی ہے جو تقریری یا لگھی (spoken) ہوتی ہے اور جبکہ ہم اعضائے تکلم (Organs of speech) کی حرکات و سکنات کے ذریعے اور کرتے ہیں۔ (تحریر) (Writing) یا تحریری زبان لگھی زبان کی محض نمائندہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ صرف اس کی ترجمان یا نمائندہ (Representative) ہوتی ہے، نہ کہ اصل زبان، اصل زبان تو وہ لگھی زبان ہوتی ہے جس کا پورا دار و مدار صوتی نظام (phonological system) پر قائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی زبان کے لسانیاتی مطالعہ میں اس زبان کے صوتی نظام کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

جب ہم کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اپنے اعضائے تکلم کی حرکات کے ذریعے مختلف قسم کی اصوات پیدا کرتے ہیں، پھر ان اصوات کو مخصوص انداز سے ترتیب دیتے ہیں جن سے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے اور الفاظ سے فقرے اور جملے بنتے ہیں جو ادائے مطلب اور معنی کی ترسیل میں ہماری مدد کرتے ہیں۔

کسی زبان کے صوتیاتی مطالعے میں اعضائے تکلم یا لگھی اعضا (Vocal Or-

(gans) سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ان اعضاء کی ساخت کیسی ہے، یہ کہاں کہاں واقع ہیں، نیز یہ کس طرح حرکت کرتے ہیں اور انہیں کس طرح بروئے عمل لایا جاسکتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ آوازوں کی تشکیل، انہی اور انہی سے پورے صوتیاتی نظام اور لنگھی میکانکیت (Speech Mechanism) سے عمل واقفیت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب کہ اعضاءِ تکلم اور ان کے دائرہ عمل کا صحیح صحیح علم ہو۔

جن اعضاء کو ہم اعضاءِ تکلم کہتے ہیں انکا بنیادی مقصد یہ لانا یا ہلانا کرنا نہیں بلکہ پھر اور ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پھپھروں کا کام خون کی روانی کو آستین پہنچانا ہے اور نظامِ تنفس کو برقرار رکھنا ہے۔ دانتوں اور زبان کا کام کھانیکو چبانا اور نگھٹانا ہے اور ناک کا کام سانس لینا اور اندر کی ہوا کو باہر اور باہر کی ہوا کو اندر پہنچانا ہے۔ یہ تمام اعضاء اپنے بنیادی مقاصد کے علاوہ ثانوی مقاصد کے لئے بھی کام میں لائے جاتے ہیں یعنی ان سے "بولنے" کا کام بھی لیا جاتا ہے۔

حلق (Glottis) سے نیچے کے لنگھی اعضاء پھپھروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دو طرف کو پھیلے ہوتے ہیں لیکن اوپر جا کر سانس کی نالی (Wind pipe) میں مل جاتے ہیں۔ پھپھروں میں ہوا کا ذخیرہ ہوتا ہے، ہوا کی آمد رفت کی وجہ سے یہ پھیلتے اور سکرتے رہتے ہیں۔ اصوات کی تشکیل کا دار و مدار کلیئہ پھپھروں سے خارج ہونے والی ہوا پر ہوتا ہے۔ جب ہوا پھپھروں سے خارج ہو کر منہ کے راستے سے باہر نکلتی ہے تو اس سے مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ سانس کی نالی کے اوپر حنجرہ (Larynx) ہوتا ہے جس میں دو صوتی تانت (Vocal Cords) واقع ہوتے ہیں۔ صوتی تانتوں کو صوتی لب (Vocal Lips) بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے اہم صوتی عضو ہے۔ دونوں صوتی لب آگے سے پیچھے کی جانب انحنی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ عضلات سے بنے ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر ایک قسم کی لعابی جھلی چڑھی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان سوراخ ہوتا ہے جسے حلق (Glottis) کہتے ہیں۔ دونوں صوتی لب قریب لاکر ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے جاسکتے ہیں۔ نیز انہیں آہستہ آہستہ کھولا بھی جاسکتا ہے۔ سانس لیتے وقت دونوں صوتی لب ایک دوسرے سے علاحدہ ہوتے ہیں۔ انکے درمیان کا سوراخ کھلا ہوتا ہے جس سے ہوا کو ہوائنیر کسی رگڑ یا مسبو عیت

(Voicing) کے گذرتی ہے۔ جب حلق کا سوراخ (Glottis) تنگ ہو اور دونوں صوتی لب میں لرزش بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو آواز پیدا ہوگی ہو غیر مسومع (Voice-less) کہلائے گی۔ مثلاً س ش سٹ پ ت ک و غیرہ غیر مسومع آوازیں ہیں۔

جب دونوں صوتی لب ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں اور ان سے ہو کر گذرنے والی ہوا (Air-stream) ان میں لرزش پیدا کر دیتی ہے تو حلق کا سوراخ تنگ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ مسومع (Voiced) کہلاتی ہے۔ مثلاً د ذ ز ڈ ب د گ و غیرہ مسومع آوازیں ہیں۔

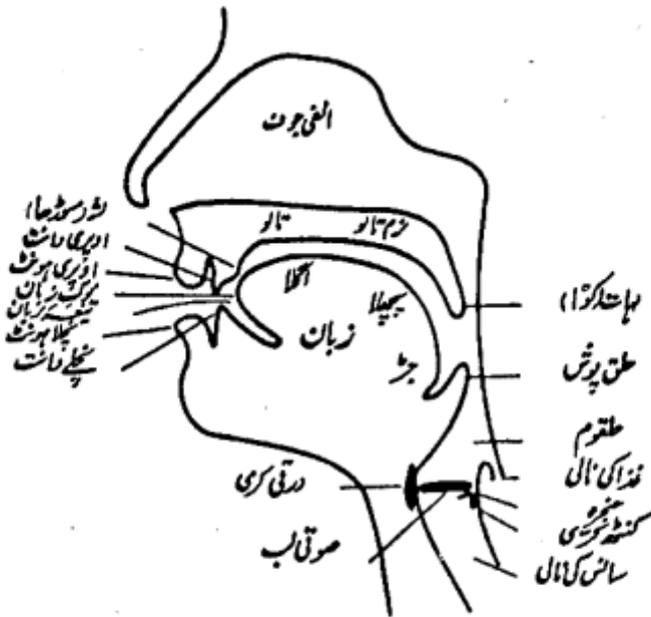
حلق سے اوپر کے لنگھی اعضاء کا مطالعہ تین جوفوں (Cavities) کے حوالے سے کیا جاسکتا ہے جو یہ ہیں۔ حلقوم، ناک اور منہ ان میں سب سے اہم منہ (Mouth) ہے جسے کافی حد تک موڑا یا گھمایا پھرایا جاسکتا ہے۔ جس کی مدد سے پرشمار آوازیں پیدا کی جاسکتی ہیں، حلقوم (Pharynx) ایک نالی دار راستہ ہے جو سانس کی نالی اور غذا کی نالی کے ملنے کی جگہ کے اوپر واقع ہے۔ حلقوم کے اوپری حصے سے ایک راستہ ناک کے جوف کی طرف اور دوسرا منہ کے جوف کی طرف چلا گیا ہے۔ حلقوم کے نچلے حصے میں کری دار ساخت کا ایک عضو واقع ہے جسے حلق پوش یا کٹھ ڈھکن (Epiglottis) کہتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی (Trachea) کی حفاظت اس کے ڈھکن کے طور پر کرتا ہے۔ حلقوم سے کئی قسم کی آوازیں پیدا کی جاسکتی ہے۔ انہی جوف (Nasal Cavity) ایک ہڈی دار راستہ ہے جس میں لعابی جھلی لگی ہوتی ہے۔ یہ غیر متحرک ہے۔ ناک کا کام صرف گونج اور نغمی پیدا کرنا ہے۔ ناک کے جوف تک رسائی کو یا لہات (Uvula) کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ منہ کی چھت سے نرم گوشت کی مانند لٹکتا ہوا ایک عضو ہے۔ جب کوہلو پر اٹھ جاتا ہے تو ناک کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ نیچے آجاتا ہے تو ناک کا راستہ کھل جاتا ہے اور ہوا بے آسانی اس میں سے ہو کر گذر سکتی ہے۔ انہی مصمتے اور غنائی مصمتے اس حالت میں تشکیل پاتے ہیں۔ مثلاً اور ان انہی مصمتے ہیں جو ہوا کی ناک کے راستے سے ہو کر گذرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ نون غنہ یا غنائی مصوتوں کی تشکیل کے دوران بھی کوہلو نیچے آجاتا ہے جس سے ناک کا راستہ

کھل جاتا ہے اور ہوائی لور منہ دونوں راستوں سے ہو کر گذرتی ہے۔ اردو لور عربی میں غنائی مصوتے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ منہ ایک ایسا جوف ہے جس میں زیادہ تر مصوتے اور مصوتے تشکیل پاتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں پائی جانے والی آوازوں کے زیادہ تر خارج منہ کے ہی جوف میں واقع ہیں۔ منہ کے عمقی حصے میں حلقوم (گلا) واقع ہے۔ اس کے دونوں طرف گال کے اندرونی دیواریں ہیں اور سامنے کی جانب یہ ہونٹوں سے گھرا ہوا ہے۔ دہنسی جوف (Oral Cavity) کی ہیئت میں زبان (Mongue) کی حرکت کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے زبان ایک انتہائی لچک دار عضو ہے جو بے شمار عضلات (Muscles) سے ماہ ہے۔ اسکے ہر حصے کو حرکت دی جاسکتی ہے۔ زبان کے تمام حصے اوپر کی جانب اپنے مقابل میں واقع اعضاء کے ساتھ جا کر ملتے ہیں یا ان کی قرمت اختیار کرتے ہیں مثلاً حلقوم کی دیوار کے مقابل آنے والے زبان کے حصے کو زبان کی جڑ، نرم تالو (غضا) کے مقابل آنے والے حصے کو زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کے مقابل آنے والے حصے کو زبان کا تینہ (Blade) کہتے ہیں۔ زبان کے اگلے سرے کو نوک زبان (Apex) کہتے ہیں۔ نوک زبان کو اوپر اٹھایا جاسکتا ہے اور منہ کے پیچھے کی جانب بھی موڑا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں معکوسی آوازوں (Retroflex Sounds) کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ منہ کی چھت کا پچھلا حصہ کوٹے یعنی لمات (Uvula) پر ختم ہوتا ہے۔ کوٹے سے تقریباً ڈیڑھ انچ آگے (ہونٹوں کی جانب) کا عضو بغیر ہڈی کا ہے جسے نرم تالو یعنی غضا (Volum) کہتے ہیں۔ اس کے ڈیڑھ انچ آگے کا عضو تالو یعنی حکم (Palate) کہلاتا ہے تالو سے آگے کا حصہ سوڑھا یعنی لہ کہلاتا ہے یہ منہ کی چھت کا آخری حصہ ہے جس میں دانت جڑے ہوتے ہیں۔ منہ کی چھت کے یہ تمام حصے مختلف خارج کا کام انجام دیتے ہیں جن سے لماتی (Uvular)، غضائی (Velar)، حکمی (Palatal) اور لٹوی (Alveolar) آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب زبان اوپر کی رانت کے مقابل آتی ہے تو دندانی (Dental) آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام اعضاء لٹوی آوازوں (Speech Sounds) کی تشکیل میں مدد معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اسلئے انہیں

اعضائے تکلم، یا فکلی اعضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے
ذیل کے نقشے میں فکلی اعضاء کے نام اور ان کے محل وقوع دیئے گئے ہیں۔

اعضائے تکلم

کسی زبان کے صوتی نظام کی سب سے چھوٹی اکائی صوتیہ (Phoneme) کہلاتی ہے۔ یہ ایک بامعنی آواز ہوتی ہے۔ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ممیز کرتی ہے۔ مثلاً، پانی اور بانی اردو زبان کے دو مختلف بامعنی الفاظ ہیں۔ ان میں معنی کا فرق /پ/ اور /اب/ کے صوتیاتی فرق سے پیدا ہوا ہے۔ لہذا /پ/ اور /اب/ اردو زبان کے دو مختلف صوتیہ قرار دیئے گئے ہیں۔ /پ/ اور /اب/ کی عمودی (Paradigmatic) ترتیب کے نتیجے میں ”پانی“ اور ”بانی“ جیسے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے۔ جب کہ /پ/ کی /ان/ کے ساتھ افقی ترتیب (Syntagmatic) کے نتیجے میں لفظ ”پانی“ کی

تفکیلی عمل میں آتی ہے۔ صوتیات کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ /پ/ اور ب /تفکیلی عمل میں آتی ہے۔ صوتیات کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ /پ/ اور ب اور اس طرح کی پیشمار ممیز آوازیں (Distinctive Sounds) جو جزو زبان ہیں کس طرح تفکیلی پاتی ہیں، ان کے مخارج کیا ہیں، ان کی ادائیگی میں کن کن اعضائے تکلم سے مدد لی جاتی ہے، انہیں کن کن ناسوں سے پکارا جاتا ہے، نیز ان کی درجہ بندی کن اصولوں پر کی جاتی ہے۔ یہ تمام امور مطالعہ صوتیات کے تحت آتے ہیں۔ انکا تحریر سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریر جو لفظی زبان کی محض نمائندہ ہے۔ تریسی علامات (Graph Symbols) پر مبنی ہوتی ہے۔ تحریر کو عملی یا ماڈی شکل دینے کے لئے کاغذ قلم اور روشنائی نیز دیگر تحریری وسائل کی مدد درکار ہوتی ہے۔ تحریر کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف (Alphabet) کہتے ہیں یہ ایک تریسی شکل ہے جس سے کسی زبان کی باصنعی آواز یعنی صوتیہ کی تحریری نمائندگی کا کام لیا جاتا ہے۔

کسی زبان میں کام آنے والی تمام باصنعی آوازیں (صوتیوں) کو دو بڑے حصوں میں تقسیم

کیا جاتا ہے۔

۱۔ مصوتی آوازیں یا مصوتہ (Vowels)

۲۔ مصوتی آوازیں یا مصوتہ (Consonants)

مصوتی آوازیں وہ ہیں جن کی ادائیگی میں پیچھڑوں سے آنے والی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے منہ سے خارج ہوتی ہے، مثلاً /آ/، /ای/، /او/ وغیرہ، اس کے برخلاف مصوتی آوازیں وہ ہیں جن کی ادائیگی میں پیچھڑوں سے آنے والی ہوا منہ میں مختلف مقامات (Points) پر یا تورک جاتی ہے یا رگڑ کے ساتھ خارج ہوتی ہے یا ناک کے راستے سے یا زبان کی بغل سے ہو کر باہر نکلتی ہے۔ مثلاً /پ/، /ب/، /ت/، /د/، /ج/، /ک/، /گ/، /س/، /ز/، /خ/، /غ/، /ش/، /ژ/، /م/، /ن/، /ل/، وغیرہ آوازیں کا شمار مصوتوں (consonants) میں ہوتا ہے۔ مصوتوں اور مصوتوں کی الگ الگ ڈھنگ سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔

مضمون کی درجہ بندی تین امور پر مبنی ہے:

- ۱۔ مقام اداہنگی یا مخارج (Point of Articulation)
 - ۲۔ طرز اداہنگی (Manner of Articulation)
 - ۳۔ صوتی تانت یا صوتی لب کی لرزش (Vibration of Vocal Cords)
- جو آواز منہ کے جس مقام سے ادا ہوتی ہے وہی اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ مخارج کا سلسلہ ہونٹوں سے لے کر حلق (Glottis) تک پھیلا ہوا ہے۔ مخرج دراصل اس عضو تکلم کا دوسرا نام ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ اعضاء تکلم کے نام پر ہی آوازوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً ہونٹوں کے مخرج سے ادا ہونے والی آواز دہلی کہلاتی ہے۔ جیسے اپ / اب / اورم۔ اسی طرح لٹھ (موسڑھے) سے ادا ہونے والی آواز، لٹھوی، (Alveolar) کہلاتی ہے، جیسے / ت د س ز / وغیرہ بین الاقوامی صوتیاتی رسم خط (International Phonetic Alphabet) = IPA میں بارہ مخارج کی صراحت کی گئی ہے۔ جو یہ ہیں۔
- مخارج کے آگے ان سے پیدا ہونے والی بعض آوازیں بھی دی گئی ہیں۔

- ۱۔ دو لبی (Bi-labial) پ ب م
- ۲۔ لب دندانی (Labio-dental) ف د
- ۳۔ دندانی اور ۴۔ لٹھوی (Dental and Alveolar) ت دن ل ر ش ذ س ز
- ۴۔ معکوسی یا کوزی (Retroflex) ش ڈ ژن
- ۵۔ حنک لٹھوی (Alveolo-palatal)
- ۶۔ لٹھوی (Palatal) چ ج ی
- ۷۔ حنکی (PALATAL) چ ج ی
- ۸۔ غھائی (Velar) ک گ
- ۹۔ لسانی (uvular) : ق خ غ
- ۱۰۔ حلقوی (Pharyngeal) ح ع
- ۱۱۔ حلقی (Glottal) ہ ہ

مقام ادائیگی یا خارج سے قطع نظر آوازوں کی درجہ بندی طرز ادائیگی سے متعلق ہے۔ بھی کی گئی ہے۔ طرز ادائیگی سے مراد آوازوں کی ادائیگی کے دوران جھمکوں سے متعلق ہوا کے اخراج کے طرز یا طور سے ہے۔ آوازوں کی ادائیگی کے دوران جھمکوں سے متعلق والی ہوا کبھی تو مختلف خارج پر عملدارک جاتی ہے کبھی رگڑ کے ساتھ گذرتی ہے۔ جھمکوں کے راستے سے خارج ہوتی ہے اور کبھی زبان کی بغل سے ہو کر نکل جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں آوازوں کی ادائیگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہوا کے اخراج کا مختلف طور، طریقہ، طرز یا ذمہ مختلف النوع آوازوں کی تشکیل کا موجب بنتا ہے۔ اگر ہوا کسی خرچ پر مکمل طور پر روک دی جاتی ہے تو مدہشی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً پ ب ت د ک گ وغیرہ اور اگر یہی ہوا کسی خرچ سے ہو کر رگڑ کے ساتھ گذرتی ہے تو صفیری آوازوں کی تشکیل عمل میں آتی ہے مثلاً س ز ش ث خ وغیرہ۔ اگر ہوا ناک کے راستے سے گذرتی ہے تو انہی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً م ن وغیرہ میان الاقوای صوتیاتی رسم خط (IPA) میں حسب ذیل، طرز ادائیگی کی صراحت کی گئی ہے۔

- ۱۔ مدہشی (Plosive) پ ب ت د ج ک گ ق وغیرہ
 - ۲۔ انہی (Nasal) م ن
 - ۳۔ پہلوئی صفیری (Lateral Fricative)
 - ۴۔ پہلوئی غیر صفیری (Lateral Non-fricative) ل
 - ۵۔ غلطیہ (Rolled) ر
 - ۶۔ ٹکری (Flapped) ز
 - ۷۔ صفیری (Fricative) ف د ث ذ س ز ش ث خ ح ع ہ
 - ۸۔ نیم مصوتہ (Semi-vowel) دی
- آوازوں کی درجہ بندی صوتی لیوں (یا صوتی تانتوں) کی حرکت و سکون کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔ جب صوتی لب متحرک ہوتے ہیں تو مصوتہ (Voiced) آوازیں پیدا ہوتی ہیں،

مکاب دگ وغیرہ اور جب یہ ساکن یا غیر متحرک ہوتے ہیں تو غیر مسوم (Voiceless) (less) آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ مکاپ ت ک وغیرہ۔

ذیل میں مصمتی آوازوں (مصموم) کی درجہ بندی تین الاقوامی صوتیاتی رسم خط کے مطابق پیش کی جاتی ہے۔ (چارٹ میں تین الاقوامی صوتیاتی رسم خط کی غیر مانوس آوازوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے)

مصموموں کی درجہ بندی

اس درجہ بندی کی رو سے ہر مصمتہ تین قسم کی صوتیاتی خصوصیات کا حامل قرار پاتا ہے۔ مثلاً ایک مصمتہ /پ/ یہ اعتبار خارج، دولبی ہے طرز ادائیگی کے لحاظ سے مدّی ہے اور صوتیاتی لب کی حالت کے لحاظ سے غیر مسوم ہے۔ اس طرح ایک دوسرا مصمتہ /ب/ صوتیاتی خصوصیات کے اعتبار سے دولبی مدّی اور مسوم قرار دیا جائے گا۔ ذیل میں چند دیگر مصموموں کی بھی صوتیاتی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔

ا ت : / لثوی، مدّی، غیر مسوم

اد ا : / لثوی، مدّی، مسوم

اک ا : / غشائی، مدّی، غیر مسوم

اگ ا : / غشائی، مدّی، مسوم

ام ا : / دولبی، انفی، مسوم

اس ا : / لثوی، صفیری، غیر مسوم

از ا : / لثوی، صفیری، مسوم

اخ ا : / لہاتی، صفیری، غیر مسوم

(خ) : / لہاتی، صفیری، مسوم

مصوتوں (Vowels) کی درجہ بندی کا طریقہ مصموموں (Consonants) کی

درجہ بندی سے مختلف ہے۔ مصوتوں کی درجہ بندی تین امور پر مبنی ہے:

۱۔ زبان کا حصہ (Part of the tongue)

مصنوعی کی درج بندی (در سلطان بن ابراہیم سنائی کم خط)										
مطبی	مطوی	ہوائ	غنائ	حکی	ت حکی	حکثوی	حکسی	شاذ	سب ذنات	دوبی
۱		ق	ک گ	ح ج			ث ڈ	ت و		پ ب
							ٹ	ن		م
							ظ	ل		
							ڑ	ر		
۰	ح ح	خ غ						ش ذ	ن و	
				ک						و

۲۔ زبان کی اونچائی (Height of the Tongue)

۳۔ ہونٹوں کی حالت (Position of Lips)

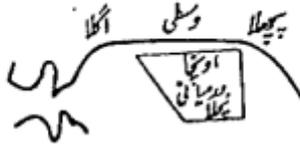
حصہ زبان سے مراد زبان کا اگلا، پچھلا اور وسطی حصہ مراد ہے۔ زبان کے یہ تینوں حصے مصوتوں کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں کے ناموں پر مصوتوں کو اگلے پچھلے اور وسطی مصوتوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلاً / ای / ایک اگلا مصوتہ ہے کیوں کہ اس کی تشکیل میں زبان کا اگلا حصہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس / او / کی تشکیل میں زبان کا پچھلا حصہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لئے اسے پچھلا مصوتہ کہتے ہیں۔

مصوتوں کی درجہ بندی زبان کی اونچائی کے اعتبار سے بھی کی جاتی ہے۔ مصوتوں کی ادا ایگی کے دوران زبان کبھی منہ کی چھت یعنی تالو کے بالکل قریب آ جاتی ہے اور کبھی اس سے دور چلی جاتی ہے۔ اگر زبان اپنی اصلی حالت میں رہنے کے بجائے منہ کی چھت یعنی تالو کی طرف اوپر کو اٹھتی ہے تو منہ کا بیشتر حصہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مصوتوں کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ مثلاً / ای / او / وغیرہ اور اگر زبان تالو سے ہٹ کر نیچے پہنچ جاتی ہے اور تالو اور زبان کے درمیان فاصلے کی وجہ سے منہ کھلا رہتا ہے تو ایسی حالت میں کھلے مصوتے تشکیل پاتے ہیں۔ مثلاً / آ / اے / وغیرہ منہ کے بند (Close) اور کھلا (Open) ہونے کی سچ کی حالت کو درمیانی (Mid) حالت کہتے ہیں، نیز منہ اور درمیانی حالت کے سچ کی حالت کو نیم بند (Half Close) اور کھلا اور درمیانی حالت کے سچ کی حالت کو نیم کھلا (Half open) کہتے ہیں۔ بند مصوتوں کو اونچا (High) اور کھلے مصوتوں کو نچلا (Law) بھی کہتے ہیں۔

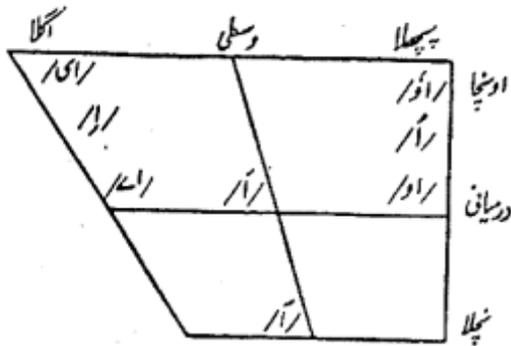
جب مصوتے تشکیل پاتے ہیں تو ہونٹ یا تو مدور (گول) ہوتے ہیں یا کشیدہ (پھیلے ہوئے) مثلاً / او / اور / او / کی ادا ایگی میں ہونٹ مدور ہوتے ہیں اور / ای / اور / اے / کی ادا ایگی میں ہونٹ پھیل جاتے ہیں۔ اگلے مصوتے (Prove Vicals) بالعموم کشیدہ اور پچھلے مصوتے (Back Vowels) مدور ہوتے ہیں۔

ذیل کے نقشوں میں زبان کے مختلف حصے اور اس کی اونچائی دکھائی گئی ہے۔ نیز مصوتوں کے مخارج کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔

اجزائے زبان

مصوتوں کے مخارج

ذیل میں مصوتوں کی درجہ بندی پیش کی جاتی ہے:

مصوتوں کی درجہ بندی

پچھلا	وسلی	اگلا	
اؤ / ۱۵		ای / ۱۶	بندریا اوچھا
ا / ۱۷		ا / ۱۸	نیم بند
او / ۱۹		اے / ۲۰	درمیانی
	آ / ۲۱		نیم کھلا
	آ / ۲۲		کھلا یا اونچھا

مصوتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں غنائیت یا انفیت (Nasalization) پیدا کی جاسکتی ہے۔ ایسی صورت میں نرم تالو نیچے آجاتا ہے جس سے ناک کا راستہ (Na-sal Cavity) کھل جاتا ہے اور ہوا منہ کے علاوہ ناک سے بھی ہو کر گذرتی ہے۔ اس عمل کے دوران مصوتوں میں انفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انفیت رکھنے والے مصوتے اردو میں، فون غنہ کہلاتے ہیں۔

مصوتوں کی اوائلی کے وقت اعضائے تکلم نسبتاً ایک ہی حالت میں برقرار رہتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان ایک مصوتی حالت سے حرکت کر کے دوسری مصوتی حالت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دوہرے مصوتے (Diphthong) کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ”تید“ میں /ت/ کے بعد دوہرا مصوتہ /ai/ واقع ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ ”کوا“ میں /اک/ کے بعد ایک دوسرا دوہرا مصوتہ /au/ آیا ہے۔ دوہرے مصوتوں کی مثالیں صیاد، خیاط، عیاش اور جو، تو، اب، قوال وغیرہ الفاظ میں بھی پائی جاتی ہیں۔

(۳)

علم تجوید کا صوتیات (Phonetics) سے بہت گہرا نظری و عملی رشتہ ہے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، صوتیات ایک جدید علم ہے جس میں لکھی آوازوں کا مطالعہ و تجزیہ سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ اس علم میں اعضائے تکلم اور انکے ذریعہ تشکیل شدہ آوازوں سے بحث کی جاتی ہے نیز ان آوازوں کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے اور ان کی صوتیاتی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تجوید میں قرآن کریم کے صوتیاتی نظام کو مطالعے کا موضوع ملایا جاتا ہے۔ اسی لئے اسے قرآنی صوتیات (Quranic Phonetics) بھی کہتے ہیں۔

قرآن کریم کے صوتیاتی نظام میں ۲۹ حروف شامل ہیں جنہیں اجد حوز حطی کلہن معصن قرشت فظ ضطخ لورء کی ترتیب کے ذریعہ ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام حروف کو اپنے مخرج سے مع جمع صفات کے ادا کرنا (تجوید) کہلاتا ہے۔ علماء کے نزدیک تجوید ایک ایسے علم کا نام ہے۔ جس کی رعایت سے قرآن کریم موافق نزول پڑھا جاسکے۔ کیونکہ

قرآن کریم تجوید ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کو بلا رعایت تجوید پڑھنا ایک قسم کی تحریف ہے جو جائز نہیں۔ پڑھنے سے یہاں مراد محض تحریری شکلوں کی شناخت نہیں بلکہ ان کی لکھی ادائیگی سے ہے اور حروف کی لکھی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اعضاء تکلم کو حرکت نہ دی جائے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو تجوید کا میدان وہی قرار پاتا ہے جو صوتیات کا میدان ہے۔ فرق محض اتنا ہے کہ تجوید میں صرف قرآنی اصوات کی تشکیل، ادائیگی، خصوصیات اور ان کے مخارج و منابع سے بحث کی جاتی ہے اور صوتیات میں دنیا کی کسی بھی زبان کی اصوات کی تشکیل، ادائیگی اور درجہ بندی اور امتیاز و خصوصیات کو مطالعے کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ تجوید اور صوتیات کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ قواعد تجوید کا ماہر تجوید کے رموز سے ”نظری“ واقفیت رکھنے کے علاوہ قرآنی اصوات کی اپنے مخارج سے جمع صفات کے ساتھ ”عملی“ ادائیگی پر بھی قدرت رکھتا ہے، جب کہ ایک ماہر صوتیات دنیا کی کسی بھی زبان میں کام آنے والی اصوات کا سائنسی بنیادوں پر محض مطالعہ و تجزیہ کرتا ہے۔ ان آوازوں کی لکھی ادائیگی پر قدرت حاصل کرنا اس کے لئے چنداں ضروری نہیں۔ جس طرح لسانیات سے کسی زبان (یا زبانوں) کا جاننا مراد نہیں، بلکہ زبان (یا زبانوں) کے بارے میں جاننا مراد ہے۔ اسی طرح صوتیات میں لکھی اصوات کے بارے میں واقفیت ضروری سمجھی جاتی ہے نہ کہ ان اصوات کی اعضاء تکلم کے ذریعے عملی ادائیگی۔

قرآن کریم کا قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اگر تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَذَكَّلَ الْقُرْآنَ تَوْحِيدًا** یعنی قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ یہاں ترتیل سے دو معنی مراد ہیں۔ ترتیل کے لغوی معنی ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور اصطلاحی معنی ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی قرآن کریم کے تمام حروف کو اپنے مخارج سے جمع صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ علامہ جزیریؒ فرماتے ہیں۔ **والاخذ بالتجوید حتم لازم**۔ یعنی تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ جزیریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ **من لم یجود القرآن الم**

یعنی جو شخص قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہ گار ہے۔

علم تجوید میں خوش آوازی کو بھی بحد دخل ہے۔ قرآن کریم کو خوش آوازی سے پڑھنا امر مستحسن ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بھی فرمایا ہے: زینوا القرآن باصواتکم۔ یعنی اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ علماء نے قرآن کریم کو خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد میں شمار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش آوازی تجوید کے قواعد اور حکم سے خارج ہے۔

قرآن کریم کے پڑھنے میں لوگوں سے غلطیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں جن کی ”فوائد مکیدہ“ میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ لحن جلی ۲۔ لحن خفی

لحن جلی وہ غلطیاں ہیں جن میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے یا کوئی حرف گھٹا ہوا دیا جاتا ہے یا حرکات میں غلطی کی جاتی ہے، مثلاً ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ایسا کرنے والا گنہ گار ہوتا ہے۔ لحن خفی وہ غلطیاں ہیں جن میں ہر حرف مع حرکت کے ثابت رہے، لیکن بعض صفات جو تحکین حرف سے تعلق رکھتی ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، اگر اوانہ ہوں تو خوف عقاب (جھڑکی) اور تمہید کا ہے۔

جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے۔ صوتیات نسبتاً ایک جدید علم ہے۔ جیسے جیسے لسانیات جدیدہ کا ارتقا ہوتا گیا اس کے ایک اہم شعبے کی حیثیت سے صوتیات کا علم ترقی کرتا گیا۔ جدید لسانیات کی روشنی میں زبانوں کے صوتیاتی مطالعے کی داغ بیل بیسویں صدی میں پڑتی ہے۔ اس مختصر سی مدت میں اس علم نے بحد ترقی کی ہے اور اب یہ علم سائنسی مطالعات کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی حدیں طبیعیات (Physics) اور عضویات (Physiology) سے بھی ملنے لگی ہیں۔ اس کے برخلاف علم تجوید اصوات و آیات قرآنی کی لگی اوائلی کا ایک قدیم علم ہے۔ جس زمانے میں قدامت نے تجوید کے قواعد و ضوابط منضبط کئے تھے اس وقت صوتیات (Phonetics) کا کس نام و نشان تک نہ تھا۔ مغرب کی روشنی کے بغیر آج سے کئی سو سال قبل قدامت نے قواعد تجوید سے متعلق جو مشاہدات پیش کئے ہیں وہ صوتیاتی نقطہ نظر سے نہایت دقیق اور حیرت انگیز ہیں۔ قدامت نے قرآنی اصوات کی اوائلی، ان کی درجہ

ہدی اور خصوصیات و صفات نیز دیگر پہلوؤں سے متعلق جو مشاہدات پیش کئے ہیں ان میں سے بیشتر آج جدید صوتیات کی روشنی میں صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ فرق نظر آتا ہے تو صرف اصطلاح کا لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ قرآنی صوتیات کا یہ علم مغربی علماء کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوتیات پر لکھی ہوئی کتابوں میں قدمات کے مشاہدات کا کہیں کوئی ذکر یا حوالہ نہیں پایا جاتا۔ صوتیات کی شکل میں جس علم نے بیسویں صدی میں فروغ پایا اس کی ابتدا تجوید کی شکل میں کئی سو سال پہلے عربوں کے ہاتھوں ہو چکی تھی۔ لیکن قدمات کے قواعد تجوید اور مغربی علماء کے علم صوتیات میں فصل زمانی کے باوصف علمی اشتراک پایا جاتا ہے۔ کیونکہ دونوں کا تعلق لکھی آوازوں کی ادائیگی کے مطالعے سے ہے۔ لکھی آوازوں کا مطالعہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کے مخارج اور دیگر صفات کا علم ہو۔

صوتیات اور تجوید دونوں علوم آوازوں کے مخارج، آوازوں کی ادائیگی اور درجہ ہدی، نیز انکی صفات سے بحث کرتے ہیں۔ لہذا تجوید کا جتنا گہرا رشتہ صوتیات سے ہے کسی اور علم سے نہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوتیات نے قدمات کے مشاہدات کو سائنسی بنیاد عطاء کی ہے اور تجوید سے متعلق قدمات کی بہت سے باتیں جو محض تاثراتی تھیں انہیں علمی وقار عطا ہے۔

(۴)

صوتیات اور تجوید میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صوتیاتی مطالعہ 'صوت' کے تصور پر مبنی ہے جب کہ تجوید میں "حرف" کا تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے صوتیات میں سارے مباحث "صوت" کے تصور سے پیش کئے جاتے ہیں اور تجوید میں 'حرف' کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بنیاد ۲۹ حروف ہیں۔ یعنی اجود حوز، حطی، کلمن، سعلص، قرشت، حذ، ضطغ اور ء (ہمزہ) "نوائد مکیہ" میں قرآنی اصوات کے مخارج، انکی صفات اور درجہ ہدی کو ہر جگہ کے مخارج، صفات اور درجہ ہدی کا نام دیا گیا ہے۔

تجوید میں مخارج کے بیان کو یکجہ اہمیت حاصل ہے۔ صوتیات بھی مخارج سے بحث کرتی ہے۔ اس ضمن میں اعضائے تکلم کا پورا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ان اعضاء کی حرکت سے نیز انہیں بروئے عمل لانے سے جو لکھی اصوات برآمد ہوتی ہیں انکی سائنسی بنیادوں پر درجہ

مدی کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی صوتیاتی رسم خط (IPA) میں بارہ مخارج کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے ذریعہ پیدا کی جانے والی آوازوں کی طرز ادائیگی کے اعتبار سے درجہ مدی کی گئی ہے۔ یہ تمام آوازیں، مصنوعہ کلمات ہیں۔ تجوید میں 'مردف' (یعنی قرآنی اصوات) کے ۱۳ مخارج بیان کئے گئے ہیں۔ صوتیات اور تجوید میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ لول الذکر میں آوازوں کے مخارج کا سلسلہ دونوں ہونٹوں سے شروع کیا جاتا ہے اور حلق کو آخری مخرج قرار دیا جاتا ہے۔ تجوید میں حلق کو پہلا مخرج تسلیم کیا جاتا ہے اور مخارج کا بیان منہ کے اندر دینی حصے 'حلق' سے شروع ہو کر سہرہ دنی حصے پر ختم ہوتا ہے۔ صوتیات میں مخارج کے بیان کا سلسلہ منہ کے سہرہ دنی حصے پر ہونٹوں سے شروع ہو کر اندر دنی حصے (حلق) پر ختم ہوتا ہے۔

تجوید کی رو سے حروف (یعنی قرآنی اصوات) کے مخارج ۱۳ ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک مخارج کی تعداد ۱۶ اور بعض کے نزدیک ۷ ہے۔ پہلا مخرج اقصی حلق تسلیم کیا گیا ہے۔ اس سے تین حروف (یعنی آوازیں) نکلتی ہیں۔ ا۔ ع۔ ہ۔ یہ تینوں حلقیہ ہیں۔ صوتیات میں بھی انہیں حلقیہ یا حلق (Glottal) تسلیم کیا گیا ہے۔ فراء کے نزدیک (الف) اور ع (ہمزہ) کا مخرج ایک ہے اسی لئے ہمزہ کے ساتھ الف کو بھی حلقیہ تسلیم کیا ہے۔ لیکن بعض علمائے تجوید الف کو حلقیہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ جو فیہ اور ہوا سے مانتے ہیں۔ صوتی نقطہ نظر سے الف کی دراصل دو حیثیتیں ہیں یعنی الف بمشکل ہمزہ اور الف بمشکل حرف علت (مصدود) الف بمشکل ہمزہ ایک حرف صحیح یعنی مصدود ہے اور اس صورت میں اس کا مخرج اقصی حلق بالکل صحیح ہے۔ لیکن الف جب مصدود کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر حلقیہ آوازوں کے ذمے میں نہیں شامل کیا جاسکتا۔ ایسی صورت میں اسے جو فیہ یا ہوا سے کنارہ ست ہے کیونکہ اس کی ادائیگی میں ہتھکڑوں سے آنے والی ہولناکی کسی رکاوٹ کے منہ سے خارج ہوتی ہے۔ علمائے تجوید کے نزدیک دوسرا مخرج وسط حلق ہے جس سے ع ح نکلتے ہیں۔ وسط حلق صوتیاتی اصطلاح میں دراصل حلقوم ہے لہذا ان آوازوں کو حلقومی آوازیں کہتے ہیں۔ تیسرا مخرج اولی حلق ہے اس سے ع۔ ح نکلتے ہیں۔ اولی حلق کو صوتیاتی اصطلاح میں لہات یا کوا کہتے ہیں اور ان آوازوں کو لہاتی آوازیں کہتے ہیں۔ علمائے تجوید نے

حلق (Glottis) سے لے کر کوہا یعنی لہات (uvula) تک کے حصے کو حلق مانا ہے اور اس کے تین ٹکڑے کئے ہیں۔ اقصیٰ حلق، وسط حلق اور اوئی حلق۔ صوتیات میں ان اعضاء کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی اقصیٰ حلق کو حلق (Glottis) وسط حلق کو حلقوم (Pharynx) اور اوئی حلق کو لہات (Uvula) کہا جاتا ہے اور ان مخارج سے پیدا ہونے والی آوازیں حلقی (عہ) حلقومی (رعح) اور لہاتی (غخ) کہلاتی ہیں۔

علمائے تجوید کے نزدیک چوتھا مخرج اقصیٰ لسان اور اوپر کا تالو ہے اس سے ق نکلتا ہے اور پانچواں مخرج ق کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نکلتا ہے۔ تجوید میں ان دونوں حرفوں (یا آوازوں) کو لہویہ کہا گیا ہے۔ لہویہ کو صوتیاتی اصطلاح میں لہاتی (Uvular) کہتے ہیں۔

صوتیاتی اعتبار سے ق بلاشبہ ایک لہویہ یا لہاتی آواز ہے لیکن ق اور ک دونوں کا مخرج ایک نہیں۔ ق لہاتی آواز ہے اور ک غھائی (Velar) ق کی تشکیل اس وقت عمل میں آتی ہے جب زبان کی جڑ (Root) کوہا یعنی لہات سے مس ہوتی ہے اور پھمھروں سے آنے والی ہوا وہاں رک جاتی ہے جب کہ ک کی تشکیل اس وقت عمل میں آتی ہے جب زبان کا پچھلا حصہ (یعنی زبان کی جڑ کے آگے کا حصہ) نرم تالو یعنی غھا (Velum) سے جا کر مل جاتا ہے اور پھمھروں سے آنے والی ہوا وہاں رک جاتی ہے۔ نرم تالو یا غھا کوہے سے آگے منہ کا اوپری حصہ ہے۔ علمائے تجوید نے ق اور ک کے مخرج میں فرق تو کیا ہے لیکن دونوں آوازوں کو لہویہ کہا ہے۔ صوتیات میں بھی دونوں آوازوں کے مخارج میں فرق کیا جاتا ہے لیکن دونوں کو ایک ہی نام سے یاد کرنے کے بجائے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ق کو لہاتی (Uvular) اور ک کو غھائی (Ve-lar) آواز کہتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوتیاتی اعتبار سے ق کا مخرج یا مقام ادائیگی (Point of Articulation) وہی ہے جو غخ کا ہے۔ ان میں فرق صرف طرز ادائیگی کا ہے، یعنی طرز ادائیگی (Manner of Articulation) کے لحاظ سے ق ایک ہمد شی (Stop) آواز ہے اور غخ صغیری (Pricative) آوازیں ہیں لیکن مخرج یا مقام ادائیگی کے لحاظ سے تینوں آوازیں لہاتی (Uvular) ہیں۔

تجوید کے رو سے چھٹا مخرج وسط لسان ہے اس سے ج شی نکلتے ہیں۔ صوتیاتی اعتبار سے ج کی حکی (Palatal) آوازیں ہیں ان کا مخرج حنک یعنی تالو (Palate) ہے۔ یہ منہ کی جانب نرم تالو (غضا) سے آگے کا حصہ ہے۔ حکی آوازیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں۔ جب زبان کا آگے کا حصہ (وسط لسان) تالو سے جا کر مل جاتا ہے۔ ج ایک مدہ شی آواز ہے جس کی لواٹنگی میں پھپھروں سے آنے والی ہوا تالو پر بالکل رک جاتی ہے۔ کی اور اٹنگی میں تالو اور وسط لسان کے درمیان ہلکا سا شگاف رہتا ہے جس کی وجہ سے ہوا اس مخرج پر پورے طور پر نہیں رکتی۔ اسی لئے صوتیاتی اصطلاح میں کی آواز نیم مصوٰیہ (Semi-Vowel) کہلاتی ہے۔ ش کا مخرج ج کی کے مخرج سے قدرے مختلف ہے۔ ش عقب لثوی (Pala-to-Alveolar) آواز ہے یعنی اس کی لواٹنگی تالو کے اگلے حصے اور سوڑھے کے پچھلے حصے سے ہوتی ہے۔ طرز لواٹنگی کے لحاظ سے ش ایک صغیری (fricative) آواز ہے۔

ازدئے تجوید ساتواں مخرج حانہ لسان اور دانتوں کی جڑ ہے اس سے ض نکلتا ہے۔ آٹھواں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ ہے اس سے ل ن نکلتے ہیں۔ صوتیاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تینوں (ل ن ر) لثوی (Alveolar) آوازیں ہیں ان کا مخرج لث یعنی سوڑھا (Alveolar-ridge) ہے جو لوپر کے دانتوں اور تالو کے اُچے کا حصہ ہے۔ سوڑھے میں دانتوں کی جڑیں ہیوست ہوتی ہیں۔ نوک زبان کے سوڑھے کے ملنے سے یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہ اعتبار مخرج ل ن لثوی آوازیں ہیں لیکن طرز لواٹنگی کے اعتبار سے تینوں آوازیں مختلف ہیں۔ ل ایک پہلوئی (Lateral) آواز ہے اس کی لواٹنگی میں پھپھروں سے آنے والی ہوا طرف زبان یا زبان کے پہلو سے ہو کر نکلتی ہے۔ ن ایک انفی (Masal) آواز ہے اس کی لواٹنگی میں ہوا منہ کے علاوہ ناک کے راستے بھی خارج ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں نرم تالو (Velum) نیچے کو جھک جاتا ہے اور ناک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ر ایک ایسی آواز ہے جس کی لواٹنگی میں نوک زبان سوڑھے سے مس ہوتی ہوئی ہوا کی جنبش سے لڑھکنے لگتی ہے۔ اسے غلطیہ (Flapped) آواز کہتے ہیں۔

قولعد تجوید کے لحاظ سے نواں مخرج نوک زبان اور نایا علیا (لوپر کے دودانت) کی جڑ

ہے۔ اس سے طت نکلتے ہیں۔ چونکہ ان کا مخرج دانت ہیں اس لئے صوتیاتی اصطلاح میں انہیں دندانی (Dental) آوازیں کہتے ہیں۔ انکی ادائیگی میں پھمھروں سے آنے والی ہوا اوپر کے دانتوں پر نوک زبان کی مدد سے بروک دی جاتی ہے۔ یہ آوازیں طرز ادائیگی کے اعتبار سے مدثی (Stops) کہلاتی ہیں۔

تجوید میں دسواں مخرج نوک زبان اور ثنیا علیا (اوپر کے دودانت) کا کنارہ ہے اس سے ظ زٹ نکلتے ہیں۔ اور گیارھواں مخرج نوک زبان اور ثنیا سفلی (نیچے کے دوچ کے دانت) کا کنارہ امح اتصال ثنیا علیا کے ہے۔ اس سے ص زس نکلتے ہیں۔ صوتیاتی اصطلاح میں بہ اعتبار مخرج انہیں دندانی اور لثوی آوازیں کہتے ہیں۔ طرز ادائیگی کے لحاظ سے یہ تمام آوازیں صغیری ہیں۔ ث ذظ کوئین دندانی (Interdental) آوازیں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی ادائیگی میں نوک زبان اور اوپر کی دانتوں کے درمیان سے ہو کر خارج ہوتی ہے۔ ر گڑ کے ساتھ نوک زبان اور اوپر کے دانتوں کے درمیان سے ہو کر خارج ہوتی ہے۔ ص زس بہ اعتبار طرز ادائیگی لثی آوازیں ہیں۔ بارھواں مخرج نیچے کالب اور ثنیا علیا کا کنارہ ہے اس سے ف نکلتا ہے۔ اسے صوتیاتی اصطلاح میں لب دندانی (Labio-dental) آواز کہتے ہیں کیوں کہ یہ آواز نیچے کے ہونٹ اور اوپر کے دانت کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تیرھواں مخرج دونوں لب ہیں اس سے ب م نکلتے ہیں۔ صوتیاتی اصطلاح میں یہ تینوں آوازیں دولبی (Bi-labial) کہلاتی ہیں کیوں کہ ان کی ادائیگی میں پھمھروں سے آنے والی ہوا دونوں ہونٹوں پر رک جاتی ہے۔ بہ اعتبار طرز ادائیگی یہ تینوں الگ الگ آوازیں ہیں۔ ب ایک مدثی (Stop) اور م ایک انثی (Nasal) آواز ہے۔ ب کی ادائیگی میں ہوامنہ کے جوف سے خارج ہوتی ہوئی دونوں ہونٹوں پر مکمل رک جاتی ہے۔ م کی ادائیگی میں ہوامنہ کے علاوہ ناک کے راستے (انثی جوف) سے بھی خارج ہوتی ہوئی دونوں ہونٹوں پر مکمل رک جاتی ہے۔ و ایک نیم مصویہ (semi-Vowel) ہے۔ اس کی ادائیگی میں ہوا بغیر ر گڑ کے جاری رہتی ہے، کیونکہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے کھد قریب آجاتے ہیں۔

قولہ تجوید کی رود سے چودھواں مخرج خیشوم ہے۔ اس سے غثہ نکلتا ہے جس سے مراد

نون مخفی اور نون مدغم بادغام ناقص ہے۔ غیوم ناک کا بانسہ یا ہڈی ہے جس سے ہو کر ہوا تنقوں سے خارج ہو جاتی ہے۔ صوتیاتی اصطلاح میں اسے انفی جوف (Masal Cav-ity) کہتے ہیں جب ہوا انفی جوف (غیوم) سے ہو کر گذرتی ہے تو نرم تالو (غشا) جھک جاتا ہے جس سے ناک کا راستہ یا انفی جوف کھل جاتا ہے جب نرم تالو اوپر کواٹھ جاتا ہے تو انفی جوف مدہم ہو جاتا ہے اور ہوا ناک کے راستے سے خارج ہونے کے بجائے صرف منہ کے راستے سے خارج ہوتی ہے۔ غنہ کی عربی میں کئی قسمیں ہیں اس کی ایک قسم نون یعنی اخفا کا نون ہے۔ مثلاً انفسم یا اتم ہی نون مدغم ہو جاتا ہے۔ جب یون م ل رہیہ جھے حروف ن کے مابعد واقع ہوتے ہیں اگر یہ نون چار حروف یون م میں مدغم ہوا ہے تو ادغام ناقص کہا جائے گا اور اگر ل میں مدغم ہوا ہے تو ادغام کامل کہا جائے گا۔ مثلاً من یقول میں ادغام ناقص ہے اور من رہم میں ادغام کامل ہے۔ غنہ کو صوتیاتی اصطلاح میں اغنیت کہتے ہیں۔ مصوتوں کی یہ خصوصیت ہے۔ کہ یہ اٹھائے جاسکتے ہیں۔ صوتیات میں غیوم یا انفی جوف کو الگ سے بجز تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

قدما میں مخارج کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف رہا ہے۔ امام فراءؒ نے ۱۴ مخارج تسلیم کئے ہیں۔ لیکن امام سیبویہؒ کے نزدیک مخارج کی تعداد ۱۶ ہے۔ ایک دوسرے عالم تجوید ظلیلؒ نے مخارج کی تعداد ۷۱ بتائی ہے۔ ظلیل نے ل ن کا مخرج جدا جدا رکھا ہے لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ صوتیاتی نقطہ نظر سے یہ اعتبار مخارج یہ تینوں لثوی (Alveolar) آوازیں ہیں۔ یعنی ان کا مخرج لث (موسڑھا) ہے، لیکن یہ اعتبار طرز ادائیگی یہ جدا جدا آوازیں ہیں یعنی ل پہلوئی (Lateral) ن انفی (Nasal) اور ر غلطیدہ (Flapped) ہے۔ ظلیل نے ان آوازوں میں غالباً یہی فرق دیکھا ہوگا۔ امام فراءؒ نے ل ن کو یہ اعتبار مخرج ایک کہا ہے، کیوں کہ یہ تینوں آوازیں لثوی (Alveolar) ہیں۔

(۵)

مخارج کے بیان کے علاوہ علم تجوید میں حروف (یعنی آوازوں) کی صفات سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ صفات کے بیان میں قدما کا مشاہدہ بہت باریک تھا۔ صفات کے تعین میں وہ مغربی ماہرین صوتیات سے بہت آگے تھے۔ ذیل میں قدما کی بیان کردہ چند صفات پر

صوتیاتی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔

۱۔ جر اور ہمس: قدامت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے کئی سو سال پہلے جر اور ہمس کے فرق کو پہچان لیا تھا۔ انہیں صوتیاتی اصطلاح میں مسومع اور غیر مسومع آوازیں کہتے ہیں مسومع (Voiced) آوازیں وہ ہیں جن کی لوائنگی میں صوتی لب (Vocal Cords) ہلنے لگتے ہیں۔ صوتی لب کی لرزش (Vibration) سے ایک طرح کی گونج (Resonance) پیدا ہوتی ہے۔ صوتی لب میں اگر لرزش نہ ہو تو گونج پیدا نہ ہوگی اور اس حالت میں جو آواز پیدا ہوگی وہ غیر مسومع (Voiceless) کہلائے گی۔ یہ باعتبار مخرج / پ / اور / ب / دونوں دو لبی آوازیں ہیں لیکن / پ / ایک غیر مسومع آواز اور / ب / ایک مسومع آواز ہے۔ ان میں معنی کا فرق اسی خصوصیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے مثلاً پانی اور بانی یا آپ اور آب وغیرہ۔ اسی طرح ت اور د میں ت غیر مسومع اور د مسومع ہے اور ک گ میں ک غیر مسومع اور گ مسومع ہے۔ مسوعیت اور غیر مسوعیت کا ہمتوں کی درجہ بندی سے گرا تعلق ہے۔ جن میں تین صوتیاتی خصوصیات کی بنیاد پر مصموموں کی درجہ بندی کی جاتی ہے ان میں سے یہ ایک اہم خصوصیت ہے۔ علمائے تجوید نے مسوعیت کو جر سے تعبیر کیا ہے۔ جر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک شدت سے مراد بلندی اور شدت نفس ہے۔ تجوید میں مسومع کے لئے مجبورہ کی اصطلاح عام ہے۔ جر کی ضد ”ہمس“ ہے یعنی نرمی سے پڑھنا۔ ہمس کے ادا کرتے وقت جریان نفس کی وجہ سے آواز میں جو پستی ہے اس کو نرمی سے تعبیر کیا ہے۔ ہمس والی آواز کو ”مہموسہ“ کہتے ہیں۔ صوتیاتی اصطلاح میں اسے غیر مسومع کہتے ہیں۔ علم تجوید میں دس حروف جن کا مجموعہ فحیہ شخص سکت ہے مہموسہ یعنی غیر مسومع قرار دیئے گئے ہیں باقی تمام حروف مجبورہ یعنی مسومع ہیں جدید صوتیاتی نقطہ نظر سے بھی فحیہ شہ شخ صس کت غیر مسومع (مہموسہ) ہیں۔ تجوید میں مسومع (مجبورہ) اور غیر مسومع (مہموسہ) آوازوں کے فرق کو صوت میں شدت اور نرمی کہہ کر ظاہر کیا گیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ علمائے تجوید کا یہ مشاہدہ بھی قابلِ تحسین ہے۔ بلاشبہ مسون آوازوں میں شدت پیدا ہوتی ہے یعنی وہ Tense ہوتی ہیں۔ انکی ادائیگی میں اعضائے تکلم میں اعصابی (Muscular) تناؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف غیر مسون آوازیں نرم (lax) ہوتی ہیں۔ ان کی ادائیگی میں اعصاب پر زیادہ زور نہیں پڑتا۔

۲۔ شدت اور رخو: علمائے تجوید نے شدیدہ کے آٹھ حروف بیان کئے ہیں جن کا مجموعہ اجدد قط بکت ہے۔ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ صوتیاتی اصطلاح میں اسے غیر اخراجی (Inreleased) کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ آنھوں آوازیں (الف یہاں بصورت ہمزہ ہے اور مصمتہ ہے نہ کہ مصوتہ) مدّشی ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت زیریں لنگھی اعضاء اوپر کے اعضاء سے اس طرح جا کر مل جاتے ہیں کہ آواز رک جاتی ہے یعنی آوازوں کا مکمل اخراج نہیں ہو پاتا، نیز ان کی ادائیگی میں زیریں لنگھی اعضاء اوپر کے اعضاء سے الگ نہیں رہتے بلکہ ملے رہتے ہیں۔ مثلاً فی سبیل اللہ اموات میں ت حرف شدیدہ یعنی غیر اخراجی ہے۔ ت کی ادائیگی کے وقت آواز رک جاتی ہے اور زبان کی نوک (زیریں عضو) اوپر دیوانتوں سے جا کر مل جاتی ہے اور الگ نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ہوا کا اخراج نہیں ہو پاتا۔ نتیجہً ت غیر اخراجی خصوصیت کی حامل قرار پاتی ہے۔ مذکورہ آٹھ حروف کے علاوہ پانچ حروف ایسے ہیں جن میں آواز بالکل مدّ نہیں ہوتی۔ ان حروف کا مجموعہ لن عمر ہے۔ شدیدہ اور متوسطہ حروف کے علاوہ باقی تمام حروف (جن کی تعداد ۱۶ ہے) رخوہ ہیں یعنی انکی آوازیں جاری رہ سکتی ہیں۔ یہ ۱۶ حروف (ف و س ز ش خ غ ح ج ح ط ظ ض ص ہ ی) صوتیاتی اعتبار سے صغیری آوازیں ہیں۔ ان میں صرف ی نیم مصوتہ ہے۔ ان تمام آوازوں کی ادائیگی میں زیریں اعضاء اپنے اوپر ی اعضاء سے مکمل طور پر نہیں ملتے بلکہ ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں جس کے نتیجے میں زیریں اور اوپر ی اعضاء تکلم کے درمیان ایک شکاف سامن جاتا ہے جس سے ہوا مسلسل گذرتی رہتی ہے۔ اسی لئے ان آوازوں میں رخو یعنی جاری رہنے کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ قدماء نے

اپنے گھرے مشاہدے کی بناء پر ان آوازوں کی اس خصوصیت کو پہچان لیا تھا۔ مثلاً او تخفوه میں خ کی ادائیگی میں سانس جاری رہتی ہے۔ لہذا سے رخاوت کہتے ہیں۔ صوتیاتی مطالعے میں رخو کی صفت کو بحد اہمیت دی گئی ہے اور اسے باقاعدہ طور پر ایک صفتِ ممیزہ (Distinctive Feature) کا درجہ دیا گیا ہے۔ صوتیاتی اصطلاح میں رخو کو جاریہ (Continuant) کہتے ہیں۔ لیکن جاریہ میں ل اور ر کو بھی شامل کیا گیا ہے جب کہ رخو میں ل اور ر شامل نہیں۔ کیونکہ یہ متوسط ہیں۔

۳۔ استعلاء اور استغفال: تجوید کی رو سے استعلاء حروف کی وہ صفت ہے جس

میں آوازوں کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ منہ کی چھت کی طرف بلند (High) ہو جاتا ہے۔ یہ سات حروف ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ انکے مجموعے کو خاص ضغطِ قظ کہتے ہیں۔ مضمون کی اس خصوصیت کو صوتیاتی مطالعے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسے صوتیاتی اصطلاح میں ہم مخزجیت (Coarticulation) کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ استعلاء کی ضد استغفال ہے جس میں زبان بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے ہی پڑی رہتی ہے۔ مذکورہ آٹھ حروف کے علاوہ تمام حروف صفتِ استغفال سے متصف ہیں۔ اس صفت کو صوتیات میں پست (Low) کہتے ہیں۔

۴۔ اطباق اور انتخاج: اطباق اس صفت کا نام ہے جس میں صوتی ادائیگی کے وقت زبان کا اکثر حصہ تالو سے مل جاتا ہے۔ یہ چار حروف (صططض) اس صفت سے متصف ہیں۔ صوتیاتی اصطلاح میں اسے حھیانا (Palatalization) کہتے ہیں۔ مثلاً من الشيطان میں ط کی ادائیگی کے وقت زبان تالو سے لپٹ جاتی ہے۔ اسکے برخلاف انتخاج وہ صفت ہے جس میں زبان اکثر تالو سے نہیں ملتی صططض کے سوا تمام حروف میں صفتِ انتخاج پائی جاتی ہے، مثلاً بسم اللہ میں س کی ادائیگی کے وقت زبان تالو سے نہیں ملتی کہ اس صفتِ انتخاج سے متصف ہے۔

۶۔ قلقلہ: قواعدِ تجوید میں قلقلہ مخرج میں جنبش دینے کو کہتے ہیں یعنی حرف کو

ہلا دینا۔ جب آواز میں قلقلہ پیدا کیا جاتا ہے تو آواز مل جاتی ہے۔ قلقلہ اس طرح پیدا کیا جاتا ہے

کہ آواز میں زبر، زیر، پیش کی رمت نہیں آنے پاتی ہے۔ قلقلہ کو صوتیاتی اصطلاح میں اخراجی (Released) خصوصیت کہتے ہیں۔ جن آوازوں میں قلقلہ دیا جاتا ہے ان کے مجموعے کو قطب جد کہتے ہیں یہ پانچوں مدثی آوازیں ہیں انکی ادائیگی کے وقت زیریں اعضاء اوپری اعضاء سے مل جاتے ہیں اور پیمچھروں سے آنے والی ہوا، ان مخارج پر رک جاتی ہے۔ پھر فوڑا ہی دونوں اعضاء ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں اعضاء کی یہی علیحدگی قلقلہ یعنی صفت اخراجی (Released) کہلاتی ہے۔ مثلاً من قبلکم، بالصبر، قبلۃ النہی کی ب کی ادائیگی کے وقت جب لوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے علیحدہ ہوتا ہے تو قلقلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح عقاب کی ب اور شقاق اور مراض کے ق میں بھی قلقلہ موجود ہے۔

۶۔ تکرار: تکرار کی صفت ر میں پائی جاتی ہے اس لئے اسے تکریری یا ارتعاشی (Trill) آواز بھی کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کے وقت نوک زبان میں ارتعاش یا لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی ارتعاشی حالت میں نوک زبان سوڑھے تک پہنچ کر ہوا کو تیزی کے ساتھ روکتی ہے جس سے ر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ تفضی: آواز کا منہ میں (تالو اور زبان کے درمیان) پھیلنا صفت تفضی کہلاتا ہے۔ یہ صفت ش میں پائی جاتی ہے۔ صوتیاتی اعتبار سے ش ایک صفیری آواز ہے۔ اس کی ادائیگی کے دوران ہوا کے نکلنے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور زبان کا اگلا حصہ تالو کے قریب (سوڑھے کے پیچھے) پہنچ کر نالی دار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب ہوا رگڑ کے ساتھ اس تنگ اور نالی دار راستے سے ہو کر گذرتی ہے تو سسکاؤ آواز پیدا ہوتی ہے جسے صوتیاتی اصطلاح میں سسکاریہ (Sibilant) کہتے ہیں۔

۸۔ استطالہ: استطالہ سے مراد 'سیدھا پن' ہے جب آواز میں ایک طرح کا سیدھا پن پایا جاتا ہے تو اسے صفت استطالہ کہتے ہیں۔ یہ صفت ض میں پائی جاتی ہے۔

۹۔ صفیرہ: صفیرہ حروف کی وہ صفت ہے جس میں آواز جاری رہتی ہے۔ یہ صفت ص س میں پائی جاتی ہے۔ صوتیاتی اعتبار سے یہ صفیری (Fricative) آوازیں ہیں۔ انکی ادائیگی میں زبان کا اگلا حصہ سوڑھے کے اتنے قریب آجاتا ہے کہ دونوں کے

درمیان ایک پتلا سا شگاف بن جاتا ہے اور پچھڑوں سے آنے والی ہوا اسی تنگ راستے سے ہو کر گذرتی ہے۔ چونکہ یہ راستہ تنگ ہوتا ہے اس لئے ہوا رگڑ کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ صوتیاتی اصطلاح میں صس کی اس صفت کو صفت جاریہ (Continuant) کہتے ہیں۔

۱۰۔ صفت غنہ: صفت غنہ حرف کی وہ صفت ہے جس میں آوازیں ناک میں جاتی ہیں۔ ایسی آوازیں دو ہیں، ن اور م۔ صوتیاتی اصطلاح میں ان آوازوں کو نافی (Na-sal) آوازیں کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ادائیگی میں نرم تالو (غٹھا) نیچے جھک جاتا ہے جس کے نتیجے میں نافی جو ف کھل جاتا ہے اور ہوا منہ کے علاوہ ناک کے راستے سے بھی خارج ہوتی ہے۔ غنہ مصوتی آوازوں (Vowel Sounds) کی بھی خصوصیت ہے۔ ایسی صورت میں اسے لغزیت (Nasalization) کہتے ہیں۔ غنہ جہاں سے نکلتا ہے اسے قواعد تجوید میں، 'ضمشوم' کا نام دیا گیا ہے اور اسے باقاعدہ ایک مخرج تسلیم کیا گیا ہے۔

اصوات کی جن چار صفات کا ذکر شروع میں آیا ہے انہیں، 'صفات متضادہ' کہتے ہیں۔ کیونکہ ان میں جہر کی ضد مہم، رخو کی ضد شدت، استعلا کی ضد استفال اور اطلاق کی ضد انفتاح ہے۔ علم تجوید کی رو سے ہر حرف چار صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔ باقی جو چھ صفات ہیں انکی ضد نہیں، لہذا انہیں، صفات غیر متضادہ کہتے ہیں۔ یہ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض حروف میں نہیں پائی جاتیں۔ صفات خواہ متضادہ ہوں یا غیر متضادہ، انکی تمام تربیاد اصوات کی لنگھی ادائیگی (Articulation) پر قائم ہے۔ یعنی حروف کو جب تک صوتی اعضاء میں حرکت کے ذریعے اصوات میں تبدیل نہ کیا جائے اس وقت تک ان صفات کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ از روئے تجوید کوئی بھی حرف جب اپنے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو یہ صفات بھی اس کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ بغیر ان صفات کے حروف ادا نہیں ہوتے۔ ہر حرف کے لئے کوئی نہ کوئی صفت اصل اور لازم ضرور ہے۔ اسی لئے انہیں 'صفات لازمہ' کہتے ہیں۔

اگر حروف صفات لازمہ میں مشترک ہوں تو مخرج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے مثلاً ب اور ج دونوں صفات لازمہ کے اعتبار سے مجبور، شدید، مستغل، مستخ

اور مقلقل ہیں لیکن یہ اعتبار مخرج ب اور ج متحد نہیں۔ ب کا مخرج ”دونوں لب“ (تیر ہواں مخرج) اور ج کا مخرج ”وسط لسان“ (چھٹا مخرج) ہے۔ لیکن اگر حروف متحد المخرج ہوں اور صفات لازمہ متضادہ میں بھی مشترک ہوں تو صفت لازمہ غیر متضادہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے مثال اور رہے اعتبار مخرج ایک ہیں۔ ان کا مخرج ”طرف لسان اور دانتوں کی جڑ“ (آٹھواں مخرج) ہے۔ یہ صفات لازمہ متضادہ میں بھی مشترک ہیں۔ یعنی دونوں مجبور، متوسط، مستقل اور متصح ہیں۔ لیکن صفت لازمہ غیر متضادہ کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ یعنی ر میں نکھر رہے اور ل میں نکھر رہے کی صفت ناپید ہے۔ صفت لازمہ غیر متضادہ کو صفت لازمہ منفردہ بھی کہتے ہیں متحد المخرج حروف میں جن صفات لازمہ کی وجہ سے امتیاز پیدا ہوتا ہے انہیں تجوید میں ”صفات ممیزہ“ کہتے ہیں

”صفات ممیزہ (Distinctive Features) ایک جدید صوتی اصطلاح کے طور پر بھی مستعمل ہے۔ جدید صوتی نظریے میں صفات ممیزہ کو متحدہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ صفات ان اقلی عناصر پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے صوتیے (Phoneme) کی تشکیل ہوتی ہے۔ صفات ممیزہ ایک اقلی تخالفی یونٹ (Contrastive Unit) کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ صوتی نظریہ بیسویں صدی کے نصف اول میں ویلستان پر اگ (Prague School) میں پروان چڑھا جس کے روح رواں۔ دمن یا کوسن (Roman Jakobson) (Morris Halle) اور نوام چامسکی (Noam Chomsky) کے ہاتھوں اس نظریے کو فروغ حاصل ہوا۔ اس نظریے کے تحت صوتیے (Phoneme) کو صوتیاتی امتیازی خصوصیات (Phonetic Distinctive Features) کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔

صفات تیزہ

صفات تیزہ	الذکر تیزہ	بجور	مجموع	شدید	رہنم	شرط	مستقل	مستقل	مطلق	متنوع	مقتل	تکرار	تکرار	تکرار	تکرار	تکرار	تکرار
۱	۱																
۲	۱																
۳																	
۴																	
۵	۱																
۶																	
۷	۱																
۸	۱																
۹	۱																
۱۰	۱																
۱۱	۱																
۱۲	۱																
۱۳	۱																
۱۴	۱																
۱۵	۱																
۱۶	۱																
۱۷	۱																
۱۸	۱																
۱۹	۱																
۲۰	۱																
۲۱	۱																
۲۲	۱																
۲۳	۱																
۲۴	۱																
۲۵	۱																
۲۶	۱																
۲۷	۱																
۲۸	۱																
۲۹	۱																
۳۰	۱																

کتابیات

- ۱- عبدالرحمن مکیؒ "فوائد مکيه" (کانپور مطبع قومی، ۱۹۵۷ء)
- ۲- اشرف علی تھانویؒ "جمال القرآن"
3. Abererombie, David. Blementsof General Phonetics (Edinburh: Edinburh university press, 1967).
4. Harrell, Richard S. and Blane, Haim. Contributions to Arabic Linguistics (Combridge, Masachusetts: Harvard. Univesity Press, 1950).
5. Heffner, Poe-Merrill Secrist. GeneralPhonetics (Madison: University of Wisconsin Press, 1952).
6. Malmberg, Bertil. Phonetics (New York: nover Publications 1963.)

سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب
 "دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا
 ہے، ہو سکتا ہے کہ بائبل کی جلدیں زیادہ فروخت ہوتی
 ہوں لیکن پیغمبر اسلام کے کروڑوں پیرو قرآن کی لمبی لمبی
 آیات دن میں پانچ مرتبہ اس وقت سے شروع کرتے ہیں
 جب وہ باتیں کرنا سیکھتے ہیں"
 (دی فیتھس میں لیو بائے ص ۸۱ از چارلس فرانس پورٹ)

قرآن کریم کا صوتی اعجاز

”قرآن کے اسلوب بیان میں آہنگ کی خاص کار فرمائی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں مجرد قسم کا سائڈنڈ آرٹ نہیں پایا جاتا۔ قرآن مطالب و معانی کے تقاضوں کے تحت آہنگ کو بدلتا دکھائی دیتا ہے جہاں اور جس مقام پر کسی اہم پہلو کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں آہنگ بدل جاتا ہے، اس کے علاوہ مفہوم میں یا قلمونی کو نمایاں کرنے کی غرض سے بھی وہ آہنگ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے“

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

مولانا محمد فاروق خاں

بازار چٹلی قبر، دہلی۔ ۶

قرآن ایک عظیم کلام ہے۔ اس کے اعجاز و حکمت کا احاطہ ممکن نہیں۔ مختلف اوصاف اور خوبیوں کے علاوہ قرآن کریم کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب قسم کا صوتی حسن و جمال اور آہنگ پایا جاتا ہے۔ یہ حسن و جمال قرآن کا اپنا اعجاز ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ دلکش ہے۔ اس کی ہر ایک آیت سے ایک نغمہ سا پھوٹا نظر آتا ہے جس سے ہمارے احساسات و جذبات ہی مترنم نہیں ہوتے بلکہ اس کے سبب کائنات کی پوری فضاء ترنم سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن اوزان و قوافی اور شاعری کی عام قیود سے آزاد اور ہر طرح کے تصنع و تکلف سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اس کی ہر آیت میں کچھ ایسا داخلی ترنم پایا جاتا ہے جس کے مقابلے میں سارے ہی ارضی نعمات پھیکے اور بے کیف معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس نوعی ترنم نے اس میں ایک عجیب دلکشی پیدا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا نظم و اسلوب اپنے اندر معانی و معارف کی ایک وسیع و حسین دنیا لپے ہوئے ہے۔ صوتی آہنگ کے علاوہ قرآن کے معانی اور مطالب میں بھی کمال درجہ کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ قرآن منتشر خیالات و جذبات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجہ کا مربوط و منظم کلام ہے۔ آغاز و حتم میں دلوں کو مسحور کرنے میں قرآن کی سحر کاری اور اس کے انداز بیان کو بواو ظل رہا ہے۔

قرآن مجید میں تمام ادنیٰ محاسن بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اس میں تشبیہ و استعارہ کا استعمال بھی ملتا ہے اور مجاز و کنایہ وغیرہ کا حسن بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن میں وہ حسن مصوری بھی پایا جاتا ہے جس کے سبب ذہن و خیال سے تعلق رکھنے والے چیزیں بھی نگاہوں کے سامنے ہیئت و حرکت اختیار کرتی نظر آنے لگتی ہیں۔

قرآن اپنے طرز بیان اور نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایک منفرد قسم کا کلام ہے وہ نہ شعراء کے انداز سخن کی پیروی کرتا ہے اور نہ وہ خطیبوں کا مقلد ہے۔ وقار و عظمت کے ساتھ اس کی ہر ادا میں دلکشی اور اس کے ہر بیان میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ اس میں جو صوتی آہنگ ملتا ہے دنیا و ادب و شعر اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آواز اور مختار کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی نرمی، سختی، ہمس و جبر اور ترجیع اور ٹکرار وغیرہ میں باہم بڑی مناسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کی نوعی و خوش آہنگی بڑی حد تک اسی مناسبت کی رچین

منت ہے۔ مصطفیٰ صادق رافعی لکھتے ہیں :

”جب تم قرآنی الفاظ کے نظم و نسق پر غور کرو گے تو ان کی صرفی و لغوی حرکات کو وضع و ترکیب کے اعتبار سے اصل حروف کے قائم مقام پاؤ گے۔ یہ حرکات حروف کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک حرکت کسی وجہ سے ثقیل ہوتی ہے اس لیے اس میں حلاوت و شیرینی کی کمی ہوتی ہے مگر یہی حرکت جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ عجیب شان کی حامل نظر آتی ہے جو حروف و حرکات اس حرکت سے پہلے ہوتے ہیں وہ باہم مل کر اس میں عجیب طرح کی یک رنگی و خوش آہنگی پیدا کر دیتے ہیں او وہ اپنی جگہ پر نہایت موزوں اور ہلکی پھلکی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مثال میں ہم ”النذر“ (القمر: ۳۶) کا لفظ پیش کرتے ہیں۔ یہ نذر کی جمع ہے۔ چونکہ نون اور زال دونوں پر ضمہ ہے اس لیے یہ ثقیل ہے مزید برآں اس لفظ میں چنداں روانی و سلاست بھی نہیں پائی جاتی۔ مگر قرآن میں جہاں یہ لفظ وارد ہوا ہے وہاں ان عیوب میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی“ ۱۔ تاریخ آداب العرب۔ للرافعی ج ۲ صفحہ ۲۲۵ حوالہ علوم القرآن

قرآن مجید کے صوتی اعجاز و جمال پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم صوت و الفاظ کے باہمی رشتہ و تعلق پر غور کر لیں۔ آواز کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آواز غیر متناسب جیسے جھلی کی کڑک یا دیوار گرنے کی آواز۔ غیر متناسب آواز کے تموجات شمار میں نہیں آتے۔ دوسری آواز وہ ہے جسے آواز متناسب کہتے ہیں۔ صوتی جمال یا موسیقی اسی آواز متناسب کی رہین منت ہوتی ہے۔ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بستے حروف ہیں ان میں سے ہر ایک حرف کی آواز موسیقی کے نردوں میں سے کسی نہ کسی نر (INTONATION) کے تحت ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ لفظ حروف سے بنتا ہے، لفظ میں کئی آوازیں تحلیل ہو کر ایک اکائی کی شکل اختیار کیے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ کی موسیقی کا مقابلہ حروف کی غنائیت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ایک تو لفظ میں کئی آوازیں شامل ہوتی ہیں دوسرے لفظ میں جو موسیقی ہوتی ہے وہ خیال و جذبہ کے آہنگ سے وابستہ ہوتی ہے۔ علامہ شبلی نے بھی لکھا ہے :

”ہر لفظ چونکہ ایک قسم کا ٹر ہے اس لیے ضروری ہے کہ جن الفاظ کے سلسلہ میں وہ ترکیب دیا جائے ان آوازوں سے اس کو خاص تناسب بھی ہو۔ ورنہ گویا مخالف سروں سے اس کو ترکیب دینا ہوگا۔ نغہ یا زاگ منفرد آوازوں یا سروں کا نام ہے۔ ہر ٹر جائے خود دلکش اور دل آویز ہے لیکن اگر دو مخالف سروں کو ترکیب دیدیا جائے تو دونوں مکروہ ہو جائیں گی۔ راگ کے دلکش اور مؤثر ہونے کا گریہی ہے کہ جن سروں سے ان کی ترکیب ہو ان میں نہایت تناسب و توازن ہو۔

الفاظ بھی چونکہ ایک قسم کی صوت اور ٹر ہیں اس لیے ان کی لطافت اور شیرینی اور روانی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب گردو پیش کے الفاظ بھی لے میں ان کے مناسب ہوں۔“

ہم مخرج و ہم وزن الفاظ، قوافی، تکرار، حروف تجنیس وغیرہ سے موسیقیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ہم صوت حروف و الفاظ تقعی کا جادو چگانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعہ ایک خاص قسم کی صوتی فضا کی تشکیل ہوتی ہے۔ جب کبھی ایک لفظ کی آواز دوسرے لفظ کی آواز کی پیروی کرتی ہے تو صدائے بازگشت کی سی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس سے یہی نہیں کہ میان میں زور اور حسن پیدا ہوتا ہے بلکہ آواز کی کیفیت احساسات و جذبات اور خیالات کی تہوں کو کھولنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حروف و الفاظ کی غنائیت صرف زینت سخن ہی کام نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر وہ قوت ہے کہ جذبات کی شدت کو نقطہ عروج تک پہنچا سکے۔ مترادف الفاظ میں باہم معانی کے لحاظ سے جو لطیف و نازک فرق پایا جاتا ہے اس فرق کو نمایاں کرنے میں اس کا خاص حصہ ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی الفاظ کا تلفظ ہی بالعموم ان کے مفہوم کی ترجمانی کر جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند ایک مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں :

قرآن میں ہے :

فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز (آل عمران : ۱۸۵)

”پس جسے آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا“

زحزح کی آواز خود دوری کے مفہوم کو ظاہر کر رہی ہے۔

ایک اور مثال :

و یسقی من ماء صدید۔ یتجرعه ولایکا دینغہ (ابراہیم: ۱۶-۱۷)
 ”اور اس (کافر) کو کچھ لہو کا پلایا جائے گا جس کو ”مٹھل گھونٹ گھونٹ کر کے لے گا اور
 ایسا نہیں لگے گا کہ وہ آسانی سے اسے اتار سکتا ہے۔“

ہم دیکھتے ہیں یتجرعه کے لفظ ہی سے خاص ناگواری اور گرانی کا اظہار ہو رہا ہے۔
 ایک مثال اور لیں :

ما اغنی عنی مالہ۔ هلك عنی سلطانہ۔ (الحاقہ: ۲۸-۲۹)

”میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری سلطنت مجھ سے جاتی رہی“

فواصل میں ہاء سکتے کی تکرار سے خود خود قلق و دلال کی کیفیت طاری ہونے لگ جاتی
 ہے۔ ہر لفظ اور خاص طور سے قرآن میں جس طرح کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہذات خود
 محشر خیال اور محشر تاثرات سب کچھ ہوتا ہے۔ بقول شخصے ہر لفظ کا ایک ہیکر ہوتا ہے اور ہر
 لفظ کی اپنی ایک ذہنی اور جذباتی فضا ہوتی ہے۔ ہر لفظ کا ایک ذہنی پس منظر ہوتا ہے اور اس
 میں احساسات کی ایک مخصوص لہر بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔

اب اس سلسلہ میں قرآن سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

”یا ایہ الذین امنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اننا قلنم الی الارض (التوبہ: ۳۸)

”اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم
 زمین پر گرے جاتے ہو۔“

اننا قلنم کے تلفظ سے ہی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی بھاری چیز اپنی گراں باری
 کی وجہ سے گری جا رہی ہے اور اسے اٹھانے کی ساری کوشش رائگاں جا رہی ہے۔

ایک اور مقام پر ہے :

وہم یصطر خون فیہا (فاطر: ۳۷) ”وہ کفار اس میں چلائیں گے۔“

لفظ یصطر خون سے ہی کانوں کو چیخنے چلانے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور ایسا

محسوس ہوتا ہے کہ لاکھ چیخ پکار کے باوجود اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کبکبوا اور مزحزحہ کے لفظوں کا استعمال دیکھیں کبکبوا کا لفظ جہنم میں گرنے کی آواز کو ہمارے لیے مسوع بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مزحزحہ کا لفظ دوری کی ایک واضح متحرک اور مکمل تصویر ہمارے سامنے کھینچ دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت کو جو نام بھی الصاخرۃ، الطامۃ وغیرہ دیے ہیں وہ اپنی صوت سے ہی قیامت کی بلاخیزیوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ ایک ہی لفظ میں صوت اور تاثر دونوں کے جمع ہونے کی ایک واضح مثال ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔

یوم یدعون الی نار جہنم دعا (الطور: ۱۳)

”جس روز جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے۔“

دعا کا لفظ اپنی صوت اور تاثر دونوں کے ذریعہ سے اپنے مفہوم کی عکاسی کر رہا ہے۔ اسد دیگر مثالوں اور تفصیلی معلومات کے لئے دیکھیں تصویر الفنی فی القرآن

قرآن گو شاعری نہیں

قرآن کے مخالفین قرآن کو شاعری قرار دیتے تھے اور نبی کریم ﷺ کو شاعر کہتے تھے۔ بل ہو شاعر (الانبیاء: ۵) ”بلکہ وہ تو شاعر ہے“ قرآن نے اس کی تردید ان الفاظ میں کی ہے: وما علمنا الشعر وما ینبغی له (یسین: ۶۹) ”ہم نے اسے شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ وہ اس کے لائق ہی ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ قرآن وحی الہی ہے۔ قرآن کسی شاعر کے تخیل اور اس کی طبع آزمائی کے نتیجہ میں ظہور میں نہیں آیا ہے اور نہ قرآن کے مقاصد اس قسم کے ہیں جن کے تحت بالعموم شعراء فن شاعری میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے شعر نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ان محاسن اور خوبیوں سے تہی دامن ہے جو شاعری کی خصوصیت ہے۔ شعر میں لائق تحسین جو خوبیاں پائی جاسکتی ہیں وہ بدرجہ اتم قرآن میں موجود ہیں لیکن وہ شعر و شاعری کے معائب و نقائص سے بالکل پاک ہے۔

”کلام تخیل“ کو اکثر شاعری قرار دیا گیا ہے۔ منطقیوں کے نزدیک ”کلام تخیل“ ہی عربی ہے۔ اس کے لیے اوزان اور بحر کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ تخیل شاعری کی روح ہے اور ۲ یا آہنگ اس کا روپ ہے۔ بعد کے ناقدین نے اس میں جذبہ کے عنصر کا اضافہ کیا۔ مغرب کے ناقدین نے مزید اس میں ادراکی عنصر کو بھی شامل کیا ہے۔ اوزان و بحر کی پابندی کو کسی نے اس کا لازمی جزو نہیں سمجھا۔ اوزان و بحر کی پابندی درحقیقت حقیقی احساس و تجربات کے اظہار کی راہ میں نخل ہوتی ہے۔ آدمی جس احساس و تجربہ کو پیش کرنا چاہتا ہے اسے اس کی اصل شکل میں پیش کرنے سے وہ قاصر رہ جاتا ہے۔ اوزان و بحر اور قوافی کی رعایت سے اسے اپنے اصل تجربات و احساسات میں بہت کچھ کانٹ چھانٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اوزان و قوافی اور بحر کے مصنوعی و اختزاعی قیود سے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ جس کی وجہ سے قرآن ایک طرف تعبیر و بیان کی آزادی سے پوری طرح بہرہ ور ہے اور دوسری تصنع و تکلف کے عیب سے اس کا دامن پاک رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں ایسی قنچی اور ایسے ہم وزن نواصل پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بحر و قوافی کی پابندی سے یکسر بے نیاز و مستغنی ہوتا ہے۔

کسی کلام میں اصل خوبی اس خیال و جذبہ کی ہوتی ہے جس کا اظہار اس کلام میں مطلوب ہوتا ہے۔ زبان اور ادب حقیقت میں خیال اور جذبہ و احساس کی ترجمانی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خیال و احساس اور جذبہ کے مطابق اگر زبان نہیں ہے تو وہ خیال و جذبہ اجڑے گھر کے چراغ کے مانند ہوگا۔

قرآن نے جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ادب و بیان کی تمام خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں تعبیر و بیان کی وہ آزادی اور حریت کا دھبہ بھی موجود ہے جس سے شعر عاری ہوتا ہے۔ قرآن میں داخلی قنچی کے علاوہ اس کے نواصل میں ایسے متقارب فی الوزن الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اوزان کی پابندی سے اسے بے نیاز رکھتے ہیں۔ پھر فکر و خیال اور تخیل و تجربہ کی ندرت اور تعبیر و بیان کی جو لطافت اس میں پائی جاتی ہے

اسے دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہتا کہ دور اول میں کتنے شعراء نے یہ کیوں محسوس کیا کہ قرآن کی موجودگی میں شعر کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

قرآن کا ایک امتیازی وصف ایسا ہے جس میں کوئی شعر و ادب اس کا سیم و شریک نہیں ہو سکتا قرآن پڑھتے ہوئے اگر صحیح معنی میں آپ قرآن پاک کا ساتھ دے سکیں تو وہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائیگا اور ایسے تجربہ سے دوچار کرے گا جس کی طرف کسی قدر اشارہ Henry vaughan کی ان سطور میں ملتا ہے :

I Saw Eternityke othermight,
Like a great Ring of pure endless light;
All calm, as it was bright,
And round beneath it, time in hours, days, years.
Driv'n by the spheres
Like a vast shadow moved, in which the world.
And all her train were hurl'd.

پچھلی رات مجھے لہریت کا مشاہدہ ہوا۔

صاف شفاف لامتناہی نور کے ایک وسیع دائرے کی شکل میں
جو اتنا ہی زیادہ سکون بخش تھا جتنا کہ زیادہ روشن
اس کے پیچھے میں نے وقت کو..... ساعتوں، دنوں اور سالوں کو
کرات کی صدمات میں متحرک پایا۔
ایک پھیلے ہوئے سائے کی طرح حرکت کرتا ہوا
جس میں دنیا و مافیہا کا ہنگامہ پاتا تھا۔

قرآن کی خوبی ہے کہ اس کو پڑھتے وقت جو کیفیات یا خیالات آپ کے شعور میں ہوں گے ان کا جواب بھی آپ کو ملتا جائے گا اور کمال یہ ہے کہ قرآن ہر انسان کے گہرے لاشعوری جذبات کے بہاؤ، تسلسل اور رد عمل کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ انسانوں کے جذبات و خیالات اور افکار باہم مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی فکری سطحیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے اندر در درہ معانی پائے جاتے ہیں۔ اس کی آیات اور آیات کے اجزاء باہم مختلف پہلوؤں

سے مراد و منظم ہوتے ہیں۔ اسی لیے عام نگاہ میں آیات کے روابط میں ایک طرح کا ابہام اور بے ربطی نظر آتی ہے حالانکہ یہ بے ربطی نہیں ہماری عقل کی محض حیرانی ہوتی ہے۔

اچھی شاعری کے لیے اوزان و قوافی کی قید لازمی نہیں سمجھی گئی ہے۔ شعر میں وزن سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ ہے لفظوں کا خرام۔ شاعری میں اصل وزن نہیں بلکہ آہنگ ہے۔ وزن میں یکسانیت کے باوجود اگر آہنگ مختلف ہوگا تو اثر کبھی بھی یکساں مرتب نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اثر بالکل جدا جدا مرتب ہوگا۔ پھر آہنگ کے ساتھ لہجہ اور طرز کی بھی کلام میں اہمیت ہوتی ہے۔

اچھی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل تخیل و تجربہ ہوتا ہے۔ شاعری کا آہنگ اس سے داپسکی رکھتا ہے۔ آہنگ کی تبدیلی اصل تخیل و تجربہ کے تقاضے کے تحت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی شاعری میں اگر چند مصرعے ہم قافیہ ہیں تو ضروری نہیں کہ پوری نظم میں اس کا التزام ہو، اچانک قافیہ بدل جاتا ہے، بے وزن قافیے شروع ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر ممکن ہے کہ پھر اسی قافیے کا اعادہ ہو جسے خاص موقع پر ترک کر دیا گیا تھا۔ قوافی جذبہ کے ساتھ چلتے ہیں نہ کہ قوافی کی رعایت سے جذبہ میں کوئی تبدیلی کی جائے۔

قوافی کی طرح بحر میں بھی اچانک تبدیلی آسکتی ہے۔ قوافی اور بحر کے احترام میں جذبات اور تجربات میں تبدیلی کو رد نہیں رکھا جاتا۔ آزاد نظم یا نظم معری کی تکنیک اور اس کی تمام اقسام آپ کو قرآن مجید میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے سہ لے، قوافی و اوزان کے اختراعی و مصنوعی قیود کی پابندی ہی اٹھادی ہے۔ انگریزی کی ایک چھوٹی سی نظم ملاحظہ کریں :

On the bench at night,
Stands a child with ger father,
Watching the east, the autumn sky
From the beach, the child holding
the hand of her father.
Those burial clouds that bower
Bictamous soon to devour all,
Watching silently weeps.

زلزلہ میں بھی یہی تکنیک دکھائی دیتی ہے۔ ایک مثال حضرت دلوڈ کے گیت کی ملاحظہ ہو :

اے خداوند! میری باتوں پر کان لگا

میری آہوں پر توجہ کر

اے میرے بادشاہ! اے میرے خدا! میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو

کیونکہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں

اے خداوند! تو صبح کو میری آواز سنے گا

میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا

ویدوں اور گیتا کے اشلوکوں میں بھی توافقی کی پابندی نہیں دکھائی دیتی۔

صوتی جمال

قرآن کے صوتی جمال کے بارے میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذرا تفصیل سے غور کر لیا جائے۔ غنائیت ترنم کے زیر و بم کی مرہون منت ہوتی ہے جس طرح جمال و جلال ایک ہی حقیقت ”حسن“ کے مظاہر ہیں۔ جمال لطافت کا منظر ہے تو جلال قدرت، عظمت اور وقار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جمال و جلال کی کار فرمائی وجود ہستی میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ اسی سے ہے۔ صرف ایک آہنگ سے نفعی وجود میں نہیں آسکتی اور نہ ایک خط سے کوئی دلکش تصویر کھینچی جاسکتی ہے۔ غالباً دید میں کہیں آیا ہے کہ ترنم کے زیر و بم سے ہی اس کائنات کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس بیان میں بڑی صداقت ہے۔

قرآن میں جو آہنگ پایا جاتا ہے اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے۔ اے۔ جے۔ آربری (A.J.Arberry) نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں کوئی جھول اور سکتہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے ردم (Rhythm) میں کہیں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی اور نہ قرآن کا معیار کہیں پست ہوا ہے۔ ایسا کیونکر ممکن ہو؟ آربری لکھتا ہے کہ دنیا اس کا جواب دینے سے آج تک قاصر ہے۔ البتہ مسلمانوں میں سرے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکا۔ کیونکہ وہ قرآن کو محمد ﷺ کا نہیں بلکہ خدا کا کلام مانتے ہیں۔ آربری نے لکھا ہے :

"Whenever I hear the Qur'an chanted, it is as though I am listening to music. Undemeath the flowing melody there is gounding all the time the in cessant beat of a drum. It is like the beating of my heart."

”میں جب بھی قرآن کی قراءت سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا نغمہ سن رہا ہوں۔ اس شیریں نغمہ کی تہ میں مسلسل ایک دھن سنائی دیتی ہے، جو میرے دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی ہے۔“

ریونیڈ باسور تھ اسمتھ (Rev.R. Bosworth Smith) نے لکھا ہے :

"... A Book which is poen, a Code of Laws, a Book of Common Prayer and Bible all in one; and is revered to this day by a sixth of the whole human race as a miracle of purity, of style, of wisdom and of truth. It is the one miracle claimed by Mohammad, his standing miracle, he called it and a miracle indeed it is."

”..... ایک ایسی کتاب جو اپنے آپ میں ایک نظم بھی ہے، ایک ضابطہ قوانین بھی : ایک عام دعا کی کتاب بھی ہے اور بائبل بھی۔ اور آج تک انسانی نسل کی چھٹی آبادی کی نگاہ میں پاکیزگی، اسلوب، حکمت اور صداقت کے اعتبار سے ایک معجزہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہ وہ اعجاز ہے جسے محمد (ﷺ) نے ایک دائمی معجزہ قرار دیا ہے اور جو نئی واقعات ایک معجزہ ہے بھی“

شیو۔ کے کمار نے اپنے ایک مقالے میں کھلے دل سے قرآن کی موسیقیت اور نغمگی کا اعتراف کیا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ (فرانس) نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ قرآن نثر میں ہے لیکن دلکشی اس میں شعر کی ہے۔ اس کی عبارت میں کہیں ایک حرف کی بھی کمی یا بیشی ہو جائے تو اس کی روانی میں اسی طرح کا نقص پیدا ہو جائے گا جیسے کسی مصرعے میں سکتہ پڑ جاتا ہے۔ ایک روز ان کے پاس ایک فریج نو مسلم آیا۔ موسیقی اس نو مسلم کا پیشہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں ترنم باقی نہیں رہتا۔ وہ یدخلون فی دین اللہ الفوجا (یہ سکون آخر) ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انورا جاکی توین کے ساتھ قراءت

کی تودہ اچھل پڑاؤ کما کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا، میرا شک رفع ہو گیا، سارا قرآن موزوں ہے، بالکل شعر و نغمہ کی طرح۔

دہلی میں ایک قاری ہیں جنھیں موسیقی سے بھی دلچسپی رہی ہے۔ انھوں نے سورہ یسین کی کئی ہندوستانی راگوں میں قراءت کی اور اسے ریکارڈ کر لیا۔ یہ ریکارڈ انھوں نے اپنے سنگیت کے گرد کو سنایا، ان کے گرد نے کما کہ راگوں کے بالکل مطابق ہے۔ کہیں بھی راگوں میں کوئی خرابی نہیں آسکتی ہے پھر انھوں نے قاری محمد طیب صاحب اور مفتی عتیق الرحمن صاحب کو بھی یہ ریکارڈ سنایا۔ دونوں ہی ہزرگوں نے تحریری سند دی کہ قراءت کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے اس قراءت میں کہیں کوئی خرابی اور نقص واقع نہیں ہوا ہے۔ اب اسے قرآن کا صوتی اعجاز نہ سمجھا جائے تو اور کیا سمجھا جائے۔

قرآن میں کلام کے بہاؤ یا روانی اور الفاظ کے صوتی آہنگ کا حد درجہ اہتمام پایا جاتا ہے، لیکن تصنع، تکلف کی کوئی جھلک بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں نغمے کی دھن بھی چھوٹی ہے۔ ان میں صوتی انداز و اسلوب بھی یکساں ہے، اس کا اور اک و شعور، اندرونی جس اور موسیقی کے ذوق سے بآسانی ہوتا ہے۔ لمبی اور طویل آیات کی دھن اور ان میں صوتی انداز و اسلوب چھوٹی آیتوں سے مختلف ہے۔ اہل ذوق بآسانی اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ صوتی ہم آہنگی کا اہتمام قرآن میں کس درجہ پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہاں قرآن سے چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں:

قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الراس شيئا. اس آیت میں منى کا توازن آیت کے لہرائی لفظ انى کے ساتھ قائم ہے۔

قال رب انى: وهن العظم منى
اب اگر منى کو العظم سے پیشتر رکھ دیں اور یوں پڑھیں قال رب انى وهن منى
العظم تو ایسا محسوس ہو گا جیسے کسی شعر کا وزن ٹوٹ گیا ہو۔

ایک دوسری مثال

فتول عنہم یوم یدع الداع الی شنی نکر میں اگر الداع کے آخر سے یاء کو حذف نہ کیا جائے تو یہاں بھی یہی محسوس ہوگا کہ شعر کا وزن ٹوٹ رہا ہے۔ اسی طرح ذالک ما کنا نبغ فارتدا علی اثارہما قصصا میں قیاس کے مطابق نبغ کی جگہ مبنی پڑھیں تو وزن میں خلل واقع ہو جائے گا۔

مزید ایک مثال

افراء یتم اللات والعزی ومنوة الثالثة الاخری

ان آیتوں کو اگر یوں پڑھیں: افر یتم اللت والعزی ومنوة الثالثیہ تو اس صورت میں قافیہ میں فرق پڑ جاتا اور آہنگ قائم نہ رہتا۔ لفظ الاخری صاف ظاہر ہے کہ محض آہنگ کی وجہ سے لایا گیا ہے ورنہ اس کے بغیر بھی بات پوری ہو رہی تھی۔ ٹھیک اسی طرح انکم الذکر وله الاثنی تلت اذا قسمة ضیزی میں نون کو حذف کر دیں تو صوتی آہنگ بری طرح مجروح ہو کر رہ جاتا ہے یہ لفظ بھی الاخری ہی کی طرح عبارت آرائی اور وزن اور قافیہ کی رعایت سے لایا گیا ہے۔

قرآن میں جو ترنم یا صوتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ مختلف انواع و اقسام میں منقسم ہے جہاں جس نوع کا استعمال ہوا ہے وہ اپنے موقع و محل کے اعتبار سے بالکل موزوں اور مناسب ہے۔ قرآن میں ترجیع بند آیات کا بعض سورتوں اور (الشعراء، الرحمن، المرسلات) میں اہتمام پایا جاتا ہے۔ اس کی حکمت و اہمیت پر اظہار خیال کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ جن سورتوں میں آیات ترجیع آئی ہیں ان میں ان آیات کی وجہ سے ایک خاص طرح کی نغمی اور آہنگ پیدا ہو گیا ہے۔ الفاظ کی گونج اور تلفظ کی لہریں عناصر فطرت کو جگاتی ہیں اس لیے ان کی اہمیت ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ خاص طور سے اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن میں منقول دعاؤں کو مخصوص اوقات میں پڑھتے ہیں۔ دعا میں خاص طور سے تاثرات و جذبات شامل ہوتے ہیں بلکہ تاثرات و جذبات ہی دعا کی شکل اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ حقیقی جذبات فطری طور پر نغمہ کی شکل میں نمایاں ہوا کرتے ہیں، ایسا نغمہ جو خدا

کی جانب بلند ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی راز ہے کہ حضور ﷺ کی اکثر و بیشتر دعائیں صحیح و مستحقی ہیں۔ ان میں ایک خاص آہنگ پایا جاتا ہے۔

قرآن میں جو دعائیں منقول ہیں وہ بھی حسن صوت اور سحر بیانی ہی کی آئینہ دار ہیں۔ شوق و خوف کی ملی جلی جس کیفیت کا اظہار ان دعاؤں میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ نعمتات ہیں دل کے جو دعا کی صورت میں اٹھتے نظر آتے ہیں اور پھر پوری فضا دعا کے اثرات اور اس کے صوتی جمال سے معمور دکھائی دینے لگتی ہے۔ مثال کے طور سے سورہ آل عمران کی اس دعا کو لیں :

ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقتنا عذاب النار . ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار . ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي ابنا دي للابيمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة . انك لا تخلف الميعاد . (ال عمران ۱۹۱-۱۹۳)

”ہمارے رب، تو نے یہ سب بے کار نہیں بنایا ہے، عظیم دہر تر ہے تو! پس تو ہمیں آگ سے چالے۔ ہمارے رب، جس کو تو نے آگ میں ڈالا، اسے تو نے رسوا کر دیا۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی طرف بلائے سنا کہ ”اپنے رب پر ایمان لاؤ“ تو ہم ایمان لے آئے۔ ہمارے رب، تو اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری ہر ایسی کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفاداروں کے ساتھ (دنیا سے) اٹھا، اور ہمیں عطا کر ہمارے رب، وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدہ کو پچھے نہیں ڈالے گا۔“

اس دعا کو پڑھئے۔ بار بار پڑھئے، اپنے دل کی صدا بنا کر پڑھئے، اس وقت آپ کو اس کی لطافت و حلاوت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ اس دعا میں ربنا کی تکرار خدا سے بندے کے جس تعلق اور اس کے جس جذبہ کی آئینہ دار ہے۔ اس کی پاکیزگی و لطافت کا کیا کہنا۔ یہ تکرار دل کو نرم کرنے میں حد درجہ معاون ثابت ہوتا ہے۔

قراءت یا تجوید

قرآن کے صوتی اعجاز کے سلسلہ میں قراءت اور تجوید کے سلسلہ میں بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ تلاوت قرآن میں لہجہ اور انعام کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ تحسین صوت کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔ قرآن کلام مؤثر ہے۔ وہ کوئی سپاٹ اور خشک کلام ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی تلاوت میں ایک خاص دلکشی پائی جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ حسن ترنم اور خوش الحانی بھی ہو تو یہ گویا سونا پر سہاگہ ہو گا۔ اس کی وجہ سے قرآن سننے والوں کے دل اور خود قاری کا دل بھی متاثر ہو گا اور ایک خاص کیفیت اور ایمانی حلاوت دلوں میں پیدا ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

زینو القرآن باصواتکم (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

”اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت عطا کرو۔“

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ما اذن الله لشيء ما اذن لشيء يتغنى بالقران (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی) ”اللہ کسی چیز کو بھی اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتا، جتنی توجہ سے وہ نبی ﷺ کو قرآن سن گناتے ہوئے سنتا ہے۔“

حضرت ابو موسیٰؓ نہایت خوش الحان تھے۔ انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر حضور ﷺ کھڑے ہو جاتے اور قرآن سنتے۔

ایک روایت میں ہے: لیس مناسن لم یغن بالقران (بخاری) ”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے۔“

حسن صوت میں جان اسی وقت پڑتی ہے جب دل کی کیفیات بھی اس میں شامل ہوں۔ کیفیات دل میں سب سے بڑھ کر معنوی حسن در عنائی خشیت الہی کی کیفیت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کیفیت عبودیت کی اصل روح ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے نزدیک غنا سے مراد آواز کو درد آمیز اور پاکیزہ بنانا ہے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ اور خدا کی حضوری کا لطف حصہ میں آئے۔ ساتھ ہی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تجوید کے اصول و ضوابط

کی رعایت ملحوظ رکھی جائے۔ حروف اپنے صحیح مخارج سے لوائوں۔

کسی راہگی کی رعایت میں اس طرح قرآن پڑھنا کہ صحت الفاظ میں فرق آجائے، مثلاً مد کی جگہ قصر، قصر کی جگہ مد کر دے یا حروف میں تبدیلی آجائے جس کی وجہ سے معنی بدل جائیں تو اس کو فقہاء نے حرام ٹھہرایا ہے۔ البتہ اگر تجوید اور ترتیل کی رعایت کے ساتھ نغمی کی بھی رعایت ہو جائے تو یہ بعض کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض نے اس کو مباح قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ تحسین صوت کے ساتھ قرآن پڑھنا ایک امر مستحسن ہے۔

ترتیل کے سلسلہ میں شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ایک طرف یہ ضروری ٹھہرایا ہے کہ حروف صحیح مخارج سے ادا کیے جائیں۔ اوقاف کی جگہ ٹھہرایا جائے تاکہ وصل اور قطع کلام بے عمل نہ ہونے پائے۔ حرکات میں اشباع کیا جائے یعنی زبر، زیر اور پیش کو اچھی طرح ظاہر کیا جائے۔ تشدید اور مد کو حروفی واضح کیا جائے کیونکہ اس کے اظہار سے کلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور یہ چیز کلام کی تاثیر بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف شاہ صاحب کے نزدیک ترتیل میں یہ بھی داخل ہے کہ آواز کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ اس میں درد پیدا ہو اور دل پر اس کا اثر ہو، کیونکہ درد آمیز آواز کا اثر قلوب جلد قبول کرتے ہیں اور اس سے روح کو قوت ملتی ہے اور ایک کیف دسرد محسوس کرنے لگتا ہے۔

اسلوب یا اسٹائل

قرآن کی تفاسیر میں فقہی و کلامی مباحث پر زیادہ زور دیا گیا ہے لیکن اس کے حسن و جمال جو اس کی زبان اور عربیت اور اس کے نظم و اسلوب کی دلکشی اور رعنائی میں پایا جاتا ہے اس کی طرف کم ہی توجہ دی گئی ہے جس کے سبب سے قاری قرآن کے ادنیٰ محاسن اور اس کے حسن و جمال سے محظوظ ہونے سے محروم رہتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کا انداز بیان شاہانہ ہے۔ لیکن یہ انداز بیان اور اسلوب پر جلال ہونے کے ساتھ ساتھ شیرینی لطافت سے لبریز اور وجد انگیز بھی ہے۔ قرآن حکیم میں داخلی تاثیر کے علاوہ اس کے خارجی اسلوب اور اسٹائل بھی کسی مجزہ سے کم نہیں ہے۔

قرآن کے اسلوب بیان میں آہنگ کی خاص کار فرمائی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں مجرد قسم کا ساؤنڈ آرٹ نہیں پایا جاتا۔ قرآن مطالب و معانی کے تقاضوں کے تحت آہنگ کو بدلتا دکھائی دیتا ہے جہاں اور جس مقام پر کسی اہم پہلو کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں آہنگ بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مفہام میں بلا لقمونی کو نمایاں کرنے کی غرض سے بھی وہ آہنگ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ موجودہ ساؤنڈ آرٹ، میں ذوق جمال کو محض تصور آتی تسکین دینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب کہ قرآن اس سے آگے فکر و شعور کے لیے نئی سمتیں اور جہتیں فراہم کرتا ہے۔ مختلف مقامات پر لفظ لفظ نئی سمتوں میں ہم فکر کے بہاؤ کو منعطف ہوتے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ سورتوں میں جہاں کہیں ٹرنک پوائنٹ یا نقطہ انقلاب آتا ہے وہاں اور کلائی میکس یعنی نقطہ عروج کے موقع پر آہنگ کی تبدیلی خود اس سے ہم کو آگاہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مریم کا مطالعہ کریں جس کا بظاہر ایک خاص آہنگ نظر آتا ہے لیکن اس میں کئی ایک ٹرنک پوائنٹ آتے ہیں جہاں آہنگ میں نمایاں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ کھیس ذکر رحمت ربک عبدہ ذکر کیا۔ اذنادی ربہ نداء خفیا۔ اسی طرح اس کے آگے ہم وزن فواصل یا توانی سلسلہ قائم رہتا ہے۔ شقیاء، ولیاء، رضیاء، سمیاء، یہ سلسلہ آیت نمبر ۲۲ تک چلا گیا ہے۔ یکایک نہایت زور دار انداز میں آہنگ بدل جاتا ہے اور فواصل میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں ذلک عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمتروں۔ اور آہنگ و توانی تبدیلی کا سلسلہ آیت نمبر ۴۰ تک چلا جاتا ہے۔ آیت ۳۳ سے آیت ۴۰ تک جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تقاضا یہی تھا کہ آہنگ اور اسلوب بدل لاہوا تحکمانہ، اور زور دار ہو۔ اس کے علاوہ ہم بیان کو نمایاں کرنے کے لیے بھی ضرورت تھی کہ آہنگ متغیر ہو۔

آیت نمبر ۴۰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اپنے سابق رنگ و اسلوب کی جانب لوٹ آتا ہے۔ آیت و اذکر فی الكتاب ابراہیم۔ انہ کان صدیقاً نبیاً سے لے کر آیت نمبر ۷۳ تک صراطا سویا، عصیاء، ولیاء، ملیاء، خفیاء، شقیاء، صدقاً علیاً جیسے ہم وزن

فواصل یا توانی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آیت نمبر ۷۳ کے بعد اچانک پھر ذرمانی انداز میں آہنگ بدل جاتا ہے اور فواصل میں خاص تبدیلی آجاتی ہے۔ میان میں ایک طرح کی شدت پیدا ہو جاتی ہے اور نرمی ختم ہو جاتی ہے ایک دھماکہ سامحوس ہوتا ہے فرمایا جاتا ہے :

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى اذا اراد ان يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا و اضعف جندا اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی خیر مردا، مدا، فردا، عزا، ونداً جیسے توانی استعمال ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ آخر تک چلتا ہے۔

قرآن کا یہ اسلوب آپ سورہ القاعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ القاعد میں بھی آہنگ و فواصل کی تبدیلی اپنے اندر بڑی معنویت رکھتی ہے۔ جہاں جس تاثر و اثر یا زور کی ضرورت کا تقاضا تھا وہی تاثر و زور نمایاں ہوا ہے اور اس میں فواصل اور آہنگ کی تبدیلی سے کام لیا گیا ہے۔

سورہ القیامہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آیت لا اقسام بیوم القیمة سے آیت ۹ تک بسکل لیا ان یوم القیمة تک رنگ و اسلوب میں یکسانیت ہے لیکن ابان یوم القیمة (آخر قیامت کا دن کب ہوگا؟) کے جواب میں جو آیات آئی ہیں ان کا تیسرا دیکھیں۔ فاذا برق البصر. وخنسف القمر سے بماقدم و اخر. (۳۰۷) تک اس کے بعد ایک خاص ٹرن لیا جاتا ہے :

بل الانسان على نفسه بصيره. ولوالقى معاذيره. پھر آگے آیت نمبر ۲۶ سے آیت ۳۰ تک آیات کے مزاج میں یکسانیت پائی جاتی ہے جس میں انسان کی بے چارگی اور تاسف و حسرت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک دوسرا رخ اختیار کر لیا جاتا ہے اور انسان کی سرکشی اور اس کی بے پروائی اور ٹھٹھائی کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی روش کو نا معقول اور غیر صحیح بتاتے ہوئے تمام کیا جاتا ہے۔

یہ اور اس طرح کی دوسری تبدیلیوں کے باوجود قرآن کی ہر سورہ ایک کل کی کیفیت

رکھتی ہے کسی بھی سورہ کو منتشر اجزاء یا بے ربط آیات کا مجموعہ نہیں کہا جاسکتا۔ ہر سورہ کو ایک کل کی شکل دینے میں جہاں سورتوں کے مرکزی خیال یا اس کے مرکزی موضوع کا دخل ہے جس کے گرد سورہ کی تمام ہی آیات گردش کرتی ہیں۔ وہیں سورتوں میں پائی جانے والی (Intonation) آہنگ اور اس کی تعمیری اور ترنم دلچہ کا بھی اس میں خاص حصہ ہے۔ جس کا اعتراف ہر باذوق شخص کرے گا۔

تاثیر

قرآن میں عجیب قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ یہ تاثیر و کیفیت انسان کی سیرت و کردار سازی کے لیے حد درجہ معاون ہوتی ہے۔ قرآن نے اپنے اثر اور تاثیر کا ذکر خود بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے ملاحظہ ہو :

ولو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرائتہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله (المحشر: ۲۱) ”اور اگر ہم نے قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہو تا تو تم لازماً اسے خوف خدا سے دبا ہو اور پاش پاش ہو تا دیکھتے۔“

ایک دوسری آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں :

الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانی ق تقشعرونه جلود الذین یخشون ربهم. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر الله. (الزمر: ۳۹-۳۳)

”اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب کی شکل میں جس کا ہر جزو دیگر اجزاء کے مشابہ ہے جو انقلاب آفرین ہے جس سے ان لوگوں کی کہالیں کپکپا اٹھتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کہالیں اور ان کا دل خدا کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔“

قرآن سے انسان اس طرح کے اثرات اسی صورت میں قبول کرتا ہے جب کہ وہ حضور قلب کے ساتھ قرآن کی آواز پر کان لگائے۔ ارشاد ہوا ہے :

”ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب او الفی السمع وهو شهید: ۵۰-۱۳۷“

”یقیناً اس میں اس شخص کے لیے یاد دہانی ہے، جس کے پاس دل ہو، یا وہ دل سے حاضر رہ کر کان لگائے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

زَيِّنُوا أَسْوَأَكُمْ بِالْقُرْآنِ

قرآن (کی تلاوت) کے لئے اپنی آوازوں کو مزین بناؤ

(طبرانی) مجمع الزوائد ص ۱۸، ج ۷

فنِ تجوید ایک بحث

”اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ تجوید ”علم“ ہے یا ”فن“ ہے حقیقت یہ ہے کہ پہلی منزل میں یہ ایک کھل علم ہے اور دوسری منزل میں اس علم کی پختگی کے بعد یہ فن کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے صرف نظری یا کتابی علم سے زیادہ یہ ایک عملی علم ہے، یکنادجہ ہے کہ کوئی شخص کتابوں کو پڑھ کر ہی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا“

محمد نسیم فردوسی

آفیسر رابطہ عامہ، اے ایم یو، علی گڑھ

نطق انسان کی وہ صفت ہے جو اسے تمام دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اور اسی لیے یہ حیوان ناطق کہلاتا ہے۔

کسی خبر یا احساس کے اظہار کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً آنکھوں یا چہرے کی کیفیات کے ذریعے یا پھر کسی مخصوص آواز کے ذریعہ اور ان سے آگے بڑھ کر تحریر کے ذریعہ چہرے، آنکھوں اور محدود آوازوں سے تو جانور بھی یہ کام لے لیتے ہیں مگر ایک خیال یا ایک بات کے اظہار کے لیے فصاحت اور بلاغت کا استعمال صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ نطق کی بنیاد انہی الفاظ کی ادائیگی پر منحصر ہے اور تحریر ان ہی آوازوں کا قلمی پیکر ہے۔

انسان کی اسی قوت گویائی یا نطق نے آوازوں کے تال میل سے ان محبت زبانوں کو جنم دیا ہے۔ جن میں بڑے بڑے اہل علم، ادیب، شاعر اور فلسفی اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ الفاظ کی باریکیاں، خیالات کی ندرت اور مفہوم کی پیچیدگیاں میان کی جاتی ہیں اور مطلب ادا کیے جاتے ہیں۔

نواٹ کے اعتبار سے جس طرح کسی ہوا والے ساز سے ہوا کے نکلنے اور مختلف سروں (پردوں) کے ذریعہ اس سے پیدا شدہ آواز میں فرق کیا جاتا ہے (مثلاً بانسری) ٹھیک اسی طرح پھپھڑوں سے نکلنے والی ہوا کو حلق، زبان، تالو، دانت اور ہونٹوں کی مدد سے مختلف شکلوں میں بدل دیا جاتا ہے جو صوتی اعتبار سے آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہوا کا کچھ حصہ ناک کی طرف چلا جاتا ہے جسے غیشوم کہتے ہیں بعض الفاظ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں مثلاً غنہ۔

تجوید کا تعلق ان ہی الفاظ کی ادائیگی سے ہے۔ عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے مشہور ہے ادائیگی لفظ یا مخارج کے ذرا سے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، اہل عرب کے لیے اس کا صحیح پڑھنا زیادہ دشوار نہ تھا۔ مگر جب اسلام دور دراز مقامات تک پہنچا جہاں کے لوگ عربی سے ناواقف تھے تو شروع کے دور میں ہی یہ محسوس کیا گیا کہ اس کا کوئی مدد دست ہونا چاہیے چنانچہ حضرت عثمانؓ کے دور میں قرآن کی تدوین ہوئی۔ جہاں بن یوسف کے دور میں اس پر اعراب لگائے گئے۔ دراصل یہ اس بات کی کوشش تھی کہ کلام اللہ صحیح پڑھا جاسکے۔

تجوید کے بنیادی اصولوں کے بارے میں خود آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمادی تھی مثلاً سب سے قرأت کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ساتوں طریقے صحیح ہیں اور کلام پاک ایسے ہی نازل ہوا ہے (یہ سات قرأتیں وہاں کے سات قبائل سے متعلق تھیں)۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ کلام پاک آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی۔ خود اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔

”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون“ (بے شک ہم نے ہی یہ ذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) عہدِ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آسمانی کتابوں کا حشر حضرت انسان نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنے ہادیوں کے دنیا سے پردہ کرتے ہی ان میں تحریف و ترمیم کر ڈالی جس کے نتیجے میں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اس میں اصل کیا ہے اور ترمیم شدہ کیا۔

مگر جب قرآن کا بھیننے والا خود اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ وہ خود اس کی حفاظت کرے گا تو کوئی اس کا کیا کچاڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے اور خالق کائنات عام طور پر اپنی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے اپنے اس آخری پیغام کی حفاظت کے لیے دنیاوی اسباب پیدا فرمادیے اور اس کی حفاظت کے لیے چار پہرہ دار مقرر کر دیے۔ پہلا محافظ، حافظ، ہے جو اسے اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں قرآن کے حافظ ملتے ہیں اور بعض تو اتنی چھوٹی عمروں میں حفظ کر لیتے ہیں کہ دیکھنے والے عجب عجب کرتے ہیں۔ دوسرا محافظ، عالم دین، ہے جو اس حکم خداوندی کے ہر ہر ٹکڑے کی باریکیاں اور شانِ نزول بیان کرتا ہے۔ تیسرا محافظ، کاتب، ہے جو ایک ایک حرف کی نوک پلک ٹھیک کرنے اور طغروں کے ذریعہ انھیں دیدہ زیب مانے میں مصروف ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نزول قرآن سے قبل طغروں کے فن کی ترقی نہیں ہوئی تھی۔

لور چوتھا محافظ جس کا تذکرہ ہم اس مقالے میں کریں گے، قاری، یا مجود، ہے جو اس بات

کا ذمہ دار ہے کہ کلام پاک کی آیت کس طرح پڑھی جائے گی۔ کہاں رکا جائے گا، کہاں نہیں رکا جائے گا، کس لفظ کو نرمی کے ساتھ لو آ کریں گے اور کس میں سختی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

اور اس طرح اب سے چودہ سو سال قبل ہی یہ فن ایک باقاعدہ علم کی حیثیت سے وجود میں آچکا تھا۔ ہادی برحق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ۵۰ سال بعد سے ہی ہم کو اس فن پر کتابیں ملتی ہیں اور جو مسلسل لکھی جاتی رہی ہیں۔ دیگر علوم کی طرح اس کے بھی ائمہ گزرے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے راوی بھی ہوئے ہیں۔ ائمہ کی تعداد ۱۰، اور راویوں کی تعداد ۲۸ ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہی چار ائمہ کی چار مزید قرأتیں اور بھی ہیں اور ان کے بھی دو دور راوی ہیں۔ یہ باقی ماندہ چار قرأتیں صرف ان ظہاء کو سکھائی جاتی ہیں جو اس سے پہلے دس قرأت (عشرہ قرأت) سیکھ چکے ہوں۔ یہ چار قرأت شاہہ کلماتی ہیں جن کو عوام کے سامنے پڑھنے کی ممانعت ہے۔

عام طور پر کلام پاک امام عاصم کوئی کے شاگرد جناب حفص کی روایت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اکثر دینی مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں شاطبیہ ہے جو ایک نابینا قاری نے عربی زبان میں اشعار میں لکھوائی ہے اور انتہائی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ تقریباً ۷۰ سال قبل لکھی گئی تھی۔ چونکہ اس کی عربی کافی اوق ہے۔ بعد میں اسے سمجھنے کیلئے جزیرہ نشر میں لکھی گئی۔ یہ بھی عربی میں ہے اور یہ بھی تقریباً ہی زمانے میں لکھی گئی ہے اور عام طور پر حفص کی روایت کے لیے اسے پڑھتے ہیں۔ بعد میں اسی کی وضاحت کے لیے درۃ بھی لکھی گئی یہ بھی عربی میں ہے۔

اردو میں مستند اور مقبول کتاب عبدالرحمن مدنی کی فوائد مکبہ ہے جو عام طور پر ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔

شاطبیہ کے دو حصے ہیں ایک اصول اور دوسرا فروع۔

اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ، تجوید، علم، ہے یا، فن، حقیقت یہ ہے کہ پہلی منزل میں یہ ایک مکمل علم اور دوسری منزل میں اس علم کی پختگی کے بعد یہ فن کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے صرف نظری یا کتابی علم سے زیادہ ایک عملی علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص کتابوں کو پڑھ کر

ہی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر فن کے سامنے زانوئے لوط تہہ کرے اور مشق کے ذریعہ اس کے اصولوں، محاسن اور باتیکوں کو حاصل کرے۔

جیادوی طور پر یہ علم حروف کے مخارج اور ان کی صفات پر روشنی ڈالتا ہے لیکن اس کی مختصر تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے۔

”جملہ حروف کو ان کے صحیح مخارج سے مد جمع صفات کے ادا کرنا۔“

ائمہ تجوید نے عربی میں استعمال ہونے والے ۳۹ حروف کے ۱۴ مخارج بتائے ہیں۔ سیویہ کے نزدیک ۱۶، اور غلیل کے نزدیک ۱۷ ہیں۔ یہ مخارج حلق کے نچلے حصے (کوہ کے) جڑ سے شروع ہو کر ہونٹوں پر ختم ہوتے ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ مؤذن لسانیات کے ماہرین بھی صوتیات سے بحث کرتے ہیں۔ یہ علم (یعنی علم صوتیات) گذشتہ ۴۰، ۵۰ برسوں میں سامنے آیا ہے۔ عصری علم صوتیات کسی بھی زبان میں پائی جانے والی آوازوں سے بحث کرتا ہے۔ ان کے یہاں مخارج کی گفتی ہونٹوں سے شروع ہو کر حلق پر ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی حروف کے دو گروپ بناتے ہیں۔ یعنی ایک وہ جو حلق سے لے کر منہ کے اندر اور ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ضیوشوم یعنی ناک کی طرف سے ادا ہوتے ہیں۔

یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ علم تجوید ۱۴۰۰ء میں سوں سے موجود ہے اور باقاعدہ طور پر پڑھایا بھی جاتا رہا ہے، لیکن مغرب والوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور نہ اپنی کسی موجودہ کتاب میں اس کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس طرح دوسرے علوم پر پردہ ڈال کر مغرب نے ان علوم کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح کی کوئی سازش فن تجوید کے ساتھ بھی رہی ہو۔ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اس فن کو ان کی زبان میں پہنچانے کی کوئی سعی نہیں کی۔ نتیجہً اس فن پر انگریزی زبان میں کوئی کتاب نہیں ملتی۔

(راقم الحروف نے ایک لٹری سہ کو شش کی ہے۔ دعا فرمائیے کہ وہ اپنے آخری

منزلوں تک پہنچ سکے۔)

ایک جیادوی فرق فن تجوید میں جسے ہم قرآنی صوتیات کا علم کہہ سکتے ہیں اور جدید علم

صوتیات میں یہ ہے کہ فن تجوید کا سیکھنے اور سکھانے والا اسے پوری توجہ سے ایک فریضہ سمجھ کر سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جب کہ جدید علم صوتیات کا علم اسے بس ایک علم سمجھ کر سیکھتا ہے۔ علم تجوید مذہبی عمل کا درجہ رکھتا ہے کہ علم صوتیات صرف ایک علم کا۔

مخارج کے بعد حروف کی صفات آتی ہیں۔ قراء کی نزدیک صفات دو طرح کی ہوتی ہیں پہلی لازمہ یعنی وہ صفات جو کسی بھی حالت میں حروف سے جدا نہیں ہوتیں اور اگر انھیں جدا کر دیا جائے تو وہ حروف بجز جائے گا۔ مثلاً 'خ' کی صفت جبر اگر اس کو جائے سختی کے نرمی سے ادا کیا جائے تو یہ مکھ ہو کر رہ جائے گا۔

صفات لازمہ کلے اہیں جن میں ۱۰ متضاد ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کی ضد۔ مثلاً نرمی اور سختی۔ جو صفت ہنس اور صفت جبر میں پائی جاتی ہیں۔ باقی ۷ صفات غیر متضادہ ہیں یعنی ان کی ضد نہیں۔ کوئی حرف بھی صفات لازمہ (متضادہ) سے چاہا نہیں ہے۔ بعض میں تو ایک ساتھ کئی کئی صفات بھی ملتی ہیں۔ ان صفات کے ترک کرنے سے کبھی کبھی تو معنی تک بدل جاتے ہیں اور کہیں کہیں تو کفر تک کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان صفات کا ادا کرنا ائمہ قررات کے نزدیک انتہائی ضروری (فرض کی حد تک) ہے۔ اسی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں اور لحن جلی کے ساتھ کلام پاک پڑھنا حرام ہے (جن لوگوں سے یہ مخارج ادا نہ ہو سکیں ان کو سیکھنے اور مشق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عملاً چھوڑ دینا گناہ ہے)۔

صفات غیر متضادہ کا بھی یہی حکم ہے، مگر یہ صفات بعض حروف میں ملتی ہیں اور بعض میں نہیں ملتیں۔

صفات لازمہ کے علاوہ صفات محسنہ بھی ہیں ان کا لحاظ آٹھ حروف میں رکھنا ضروری ہے جن کا مجموعہ ل، ر، م، ن، ا، و، ی، ر ہے۔ ان صفات کی ادائیگی سے الفاظ میں حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اصول کی پابندی بھی۔

صفات کے بعد مسئلہ وقف کا آتا ہے۔ کمال رکا جائے اور کمال نہ رکا جائے۔ ذرا اسی تبدیلی سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ۔ 'رکو۔ مت جاؤ'۔ اور اسی کو اس طرح کہیں 'رکو مت۔ جاؤ' تو معنی بالکل الٹے ہو گئے۔ حالانکہ جملے میں وہی تین الفاظ تھے۔

اسی طرح افعال اور اظہار کا معاملہ ہے۔ حروف کو ملا کر پڑھنے یا صوتی اعتبار سے ان اور ب کو 'م' سے بدلنے کے اصول ہیں وغیرہ اور بھی بہت سی باتریکیاں ہیں جو سیکھنے اور مشق کرنے سے ہی آسکتی ہیں۔

ان کے علاوہ فن تجوید ایک اور مسئلہ پر روشنی ڈالتا ہے اور وہ ہے پڑھنے کی رفتار اس پر موجودہ علم صوتیات خاموش ہے۔ فن تجوید اس کی حدود 'الف' کی مقدار مقرر کر کے کرتا ہے یعنی صرف زبر کی ایک مقدار (وقت کے اعتبار سے) چاہے وہ صرف چند سیکنڈ ہوں ایک 'الف' کی مقدار مانی جاتی ہے۔ اب صرف 'الف' کی مقدار دو 'الف' کے برابر ہوگی۔ یعنی اگر زبر کی مدت ۲ سیکنڈ تھی تو 'الف' کی مدت ۶ سیکنڈ اور اسی طرح چھوٹے 'د' - " کی مدت ۳ 'الف' یعنی ۸ سیکنڈ اور پورے 'مد' - " کی مدت ۴ 'الف' یعنی ۱۲ سیکنڈ کے برابر ہوگی۔ اس کو تجوید کی اصلاح میں مقدار کہتے ہیں۔ اس کنٹرول سے پڑھنے میں ایک روانی اور (RHYTHM) پیدا ہوتا ہے جس کی پامندی موسیقی میں تو کی جاتی ہے عام طور پر لوگ اس کی اہمیت پر دھیان نہیں دیتے۔

تجوید میں تین رفتاروں (SPEEDS) کی اجازت ہے۔ ایک تو قدرے تیزی سے جس کو 'حدر' کہتے ہیں۔ اس سے ذرا دھیمی رفتار کو 'تدویر' اور بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو 'ترتیل' کہتے ہیں اور کلام پاک کا پڑھنا ان تینوں رفتاروں سے جائز ہے۔ مگر شرط یہی ہے کہ دیگر صفات و مخارج کا پورا پورا الجناظر رکھا جائے۔

ہر علاقہ اور ہر ملک کا اپنا بولچہ ہوتا ہے اور فن تجوید اس اعتبار سے ہر لہجہ میں پڑھنے کی اجازت دیتا ہے بجز طیکہ دیگر تمام ضابطوں کی پامندی کی جائے۔

ویسے عام طور پر ۱۳-۱۴ لہجے زیادہ مقبول ہیں اور اکثر لوگ انہیں کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ فن تجوید ایک بھر پور علم ہے اور یہ صرف کتابی علم سے کہیں زیادہ عملی علم (مشق) کی حیثیت رکھتا ہے۔

شروع میں تو یہ بات سوچی بھی نہیں جاسکتی تھی کہ کلام پاک کا پڑھنے والا تجوید کے بنیادی اصولوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ جوں جوں اس کی اشاعت دور دراز مقامات تک ہوئی لوگوں کے تلفظ میں فرق آنے لگا۔ حتیٰ کہ بعض جگہ مس اور ش ۲ کو صوتی طور پر ظاہر نہ کر سکنے کی حالت میں استاذ طالب علموں سے چھوٹی س اور بڑی ش یا چھوٹی ک اور بڑی ک کہہ کر پڑھانے لگے۔ علماء اور حفاظ کافی عرصہ تک فن تجوید کو ایک الگ علم تسلیم کرنے کو عملی طور پر تیار نہ ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ اس کی طرف سے عدم توجہی ہوتی رہی۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بابلی در سگاہ مرحوم سر سید احمد خان کے زمانہ سے ہی ایک شعبہ قرآن خوانی کا قائم ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کی جامع مسجد میں مشرق کی جانب ایک کمرہ کمرہ قرآن خوانی کے نام سے شروع میں ہی تعمیر کیا گیا تھا جو اب بھی الحمد للہ موجود ہے اور اس میں اب شعبہ قرأت ہے سب سے پہلے تجوید کے شعبہ کی ذمہ داری قاری محمد میاں مرحوم نے سنبھالی۔ یہ شہر دیوبند کے رہنے والے تھے اور ان کے بعد قاری عبدالرحمان منٹی کے شاگرد رئیس القراء قاری ضیاء الدین صاحب اس عہدہ پر فائز رہے۔ ان کی ملازمت کے دوران ان کے صاحبزادے قاری حسام الدین صاحب جو یونیورسٹی کی جامع مسجد کے امام مقرر تھے تجوید کی مشق بھی کروادیا کرتے تھے۔

۱۹۴۵ء میں قاری ضیاء الدین صاحب ریٹائر ہوئے اور ان کے بعد عالمی شہرت یافتہ قاری، استاذ القراء قاری نیاز احمد صاحب (جو قاری عبدالرحمان منٹی کے شاگرد قاری عبدالملک کے شاگرد رشید ہیں) نے اس شعبہ کی سربراہی قبول فرمائی۔ اور اب ۱۹۷۵ء میں ان کے ریٹائر ہونے کے بعد آج کل قاری عتیق الرحمان صاحب اور قاری سعید الاسلام صاحب نے (جو تجوید کے ساتھ ساتھ حفظ کے بھی ذمہ دار ہیں) یہ ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔

یونیورسٹی ایک سال کے کورس کے بعد امتحان لیتی ہے اور دوسرا امتحان دو سال کے اختتام پر ہوتا ہے۔ پہلے کے بعد سرٹیفکیٹ، ان۔ قرأت اور دوسرے کے بعد۔ ان۔ قرأت ڈیپلومادیا جاتا ہے۔

برصغیر میں علم قرأت کا ارتقا

”یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے چین میں بدایوں میں جس حافظ سے قرآن شریف پڑھا تھا وہ نو مسلم تھے اور انہیں قرأت سبوح کے مطابق قرآن حفظ تھا۔ دوسرے ان کی یہ کرامت بھی تھی کہ جو شخص ان سے قرآن کا ایک حصہ بھی پڑھ لیتا اسے پورا قرآن (حفظ کے ساتھ) پڑھنا نصیب ہو جاتا“

تحریر

ڈاکٹر محمد ظفر الاسلام اصلاحی

قرآن کریم مخزن رشد و ہدایت اور منبع علوم و معارف ہے۔ یہ ایسی مقدس و بلند کتب کتاب ہے کہ اسے پڑھنا و لکھنا، یاد کرنا، و سمجھنا، چھاپنا و شائع کرنا اس کی تعلیمات کو پھیلا نا و علمی خزانہ کو عام کرنا موجب سعادت و باعث رحمت ہے۔ اس میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ قرآن کریم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی، لکھی و شائع کی جانے والی کتاب ہے۔ اس عظیم ہدایت نامہ کے دو سب سے زیادہ معروف نام (القرآن و الکتاب) سے خود اس کا یہ امتیازی وصف واضح ہوتا ہے۔ اہمیت یہ کہ بعض آیات شریفہ میں یہ دونوں نام ساتھ ساتھ استعمال ہوئے ہیں:

”طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابِ مَبِينٍ“ (النمل-۱)

”الر - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَ الْقُرْآنِ مَبِينٍ“ (الحجر-۱)

قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ قرأت و کتابت دونوں سے اس کا بیادای تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے انسان پر بطور ایک عظیم احسان و انعام ذکر کیا ہے کہ اسے پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں مرحمت ہوئیں۔ یہ دونوں چیزیں حصول علم و اشاعت علم کے معروف ترین ذرائع ہیں اور جدید دور میں اکتساب و انتقال علم کے ذرائع میں ساری ترقیات کے باوجود ان دونوں بیادای اسباب (زبان و قلم) کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ ان ذرائع کو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور علم قرآن کو سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے۔ معلم انسانیت حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اسی حقیقت کا ترجمان ہے:

”خیر کم من تعلم القرآن و علمه“ (۱)

(تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے (دوسروں کو) سکھایا)
یہی وجہ ہے کہ نزول قرآن کے عہد مسعود سے ہی علم قرآن کی تحصیل و

ترتیب میں مسلمانوں کی دلچسپیاں دسر گر میاں جاری ہیں۔ واقعہ یہ کہ جس سر زمین میں مسلمانوں نے قدم رکھا اور جس ملک و علاقہ میں بھی ان کی حکومت قائم ہوئی، وہاں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا اور علم قرآن کی اشاعت کی راہیں ہموار ہوئیں۔ اس ضمن میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا دور حکومت کوئی استثناء نہیں رکھتا۔

علم قرآن اپنے وسیع مفہوم میں ان تمام علوم کو شامل ہے جو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے اور اس کے علوم و معارف کی اشاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا ضروری مرحلہ قرأت و تلاوت ہے۔ اس اولین مرحلہ کی تکمیل کچھ اصول و ضوابط پر منحصر ہے اور قرآن مجید پڑھنے میں انہی اصول کے برتنے کے طریقے سے ذوقی واقفیت کو علم قرأت یا تجوید کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں صحت بخارج و درنگی تلفظ کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھنا کہ اس کے الفاظ صحیح طور پر ادا ہو جائیں اور ان کا صوتی حسن نمایاں ہو جائے فن قرأت کہلاتا ہے اور اسے تلاوت کے زیور اور قرآن کی زینت سے تعبیر کیا جاتا ہے (۲) یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ برصغیر میں مسلم حکومت کے پہلے حصہ یعنی عبد سلطنت (۱۲۰۶-۱۵۲۶ء) کے بارے میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اس میں علم فقہ علماء کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا اور سلطانین کی علمی دلچسپیاں بھی خاص طور سے اسی علم کے میدان میں ظاہر ہوئیں۔ اس طرح اس دور کے پورے علمی ماحول پر فقہ کا غلبہ رہا اور تفسیر و حدیث کی جانب بہت کم توجہ دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخی کتب اور علماء و فضلاء کے تذکروں میں جو مواد بکھر اڑا ہے ان کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ فقہ کے علاوہ دوسرے علوم اسلامیہ میں بھی دلچسپی لی گئی اور ان کی اشاعت کے لئے کوششیں ہوئیں۔ علم قرآن کے میدان میں بھی اس عمد کی خدمات بڑی وقیع

و قابل قدر رہی ہیں۔

عد سلطنت میں ناظرہ قرآن کی تعلیم و حفظ قرآن کا اہتمام، فن قرأت کی تعلیم و تربیت، تفسیر کے درس اور اس موضوع پر تصنیف و تالیف اور علماء و مشائخ کی مجالس میں قرآنی آیات کی تشریح و ترجمانی سے متعلق وافر مواد دستیاب ہے (۳)۔ پیش نظر مقالہ میں محض علم قرأت کے فروغ میں اس عہد کی خدمات کا جائزہ مقصود ہے۔

مسلمانوں میں ناظرہ قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہر دور میں مسلمانوں کے تعلیمی نظام کا سب سے ضروری جز رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکومت کے اولین زمانہ سے ہی اس کا ٹھنی اہتمام تھا اور خاص بات یہ کہ صحت مخارج کے ساتھ قرآن پڑھانے پر زور دیا جاتا تھا۔ عد سلطنت میں مکاتب و مدارس میں یا انفرادی طور پر جو اساتذہ قرآن پڑھانے کے لئے مقرر کئے جاتے تھے وہ ماہرین قرأت ہوتے تھے اور انہیں ”مقری“ کہا جاتا تھا (۴) اس عہد کے متعدد علماء کے لئے یہ لقب استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ”قرآن خواں“ و ”خوش خواں“ کی اصطلاحیں بھی حسن قرأت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لئے رائج تھیں اور دلچسپ بات یہ کہ بعض سلاطین و امراء بھی ”قرآن خواں“ کے لقب سے معروف ہوئے (۵) تاریخی کتب و تذکروں سے اس بات کے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ اس دور میں اس فن کے سیکھنے سکھانے میں کافی دلچسپی پائی جاتی تھی۔ مکاتب و مدارس کے علاوہ علماء و مشائخ اپنی تعلیمی و تربیتی مجالس میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ سلاطین کی جانب سے وہ لوگ خصوصی انعام و اکرام کے مستحق ہوتے تھے جو اس مبارک علم کی ترویج میں مصروف رہتے تھے۔ درحقیقت برصغیر پاک و ہند میں اس علم کی نشوونما اس زمانہ سے شروع ہوئی جب یہاں مسلم حکومت کی داغ بیل پڑی تھی، فاتح سندھ اور اس خطہ کے اولین مسلم حکمران محمد بن قاسم کی فتوحات کے دوران سندھ میں فروکش ہونے والوں میں جنید بن

عمر و کئی متری بھی شامل تھے، یہ تیج تاہین اور مکہ کے ممتاز قاریوں میں سے تھے۔ صاحب العقدا الثمین کے بیان کے مطابق مکہ میں اس زمانہ کے قاریوں میں انہیں امتیازی مقام حاصل تھا۔ یہ سندھ میں فتح کی مہم میں شریک رہے ان کے علم و فضل سے بھی لوگ مستفید ہوتے رہے (۶)۔

سندھ میں باقاعدہ مسلم حکومت کے قیام کے بعد حجاز اور عرب کے دوسرے حصوں سے علماء و فضلاء کے اس سر زمین میں ورود کا سلسلہ اور آگے بڑھا اور ان کے توسط سے اس خطہ میں دینی علوم و فنون کی اشاعت عمل میں آئی۔ ۱۳ویں صدی عیسوی کی ابتداء میں دہلی سلطنت کے نام سے ایک وسیع و مستحکم حکومت کے قیام کے بعد برصغیر میں دینی علوم و فنون کی اشاعت کی راہیں مزید ہموار ہوئیں، اس میں معاصر علماء و فضلاء کی مساعی جیلہ کے علاوہ سلاطین و امراء کی علم دوستی و معارف پروری کا بھی دخل رہا ہے۔ دہلی سلطنت کے بالکل اولین دور میں بعض غیر معروف مقامات پر قرأت سبوح کے ماہرین کے پائے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شروع ہی سے علم قرأت کے فروغ میں دلچسپی لی گئی اور اس امکان سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سندھ میں عربوں کی حکومت کے دوران جو دینی و علمی سرگرمیاں جاری ہوئیں اور اس خطہ میں مختلف مقامات (بالخصوص منصورہ اچھ و ملتان) پر ان کے جو مراکز وجود میں آئے ان کے اثرات عربوں کی حکومت کے خاتمہ کے بعد بھی باقی رہے (۷)۔

اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مشہور سروردی بزرگ شیخ بیہاء الدین زکریا ملتانی (۱۱۸۶-۱۲۶۲ء) نے کوٹ ارور جیسی چھوٹی جگہ پر سات طرز کے مطابق فن قرأت سیکھی تھی جیسا کہ ان کے تذکرہ میں ملتا ہے (۸) ان کی سن پیدائش (۱۱۸۲ء) کے لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے تعلیمی مراحل دہلی سلطنت کے قیام سے قبل ہی طے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے بزرگ و چشتی

سلسلہ کے صوفی شیخ حمید الدین ناگوری (م ۱۲۷۶ء) کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ ناگور کے ایک گاؤں "سوال" (Suwal) میں سکونت پذیر تھے۔ وہاں کی مسجد میں حفظ قرآن کا خاص اہتمام تھا اور فن قرأت کی مشق پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو خاص طور سے جمعہ کے دن اس مسجد میں بھیجتے تھے تاکہ کچھ دیر وہاں رہ کر حفاظ کے طرز قرأت سے روشناس ہوں اور یہ دیکھیں کہ:

حافظاں چگونہ قرآن می خوانند
سرد تشدید چگونہ نگاہ می دارند (۹)

یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے حنبل میں بدایوں میں جس حافظ سے قرآن شریف پڑھا تھا، وہ شادی مقرر نام کے نو مسلم غلام تھے۔ شیخ کے اپنے بیان کے مطابق انہیں قرأت سب سے کے مطابق قرآن حفظ تھا، دوسرے ان کی یہ کرامت بھی تھی کہ جو شخص ان سے قرآن کا ایک حصہ بھی پڑھ لیتا اسے پورا قرآن (حفظ کے ساتھ) پڑھنا نصیب ہوتا۔ (ایک کرامت اوپر دیکھ کر کہ ایک تختہ قرآن پیش لو خواندے خدائے تعالیٰ اور اتمام قرآن روزے کر دے من ہم پیش او یک سپارہ خواندہ ام ہر کت آل قرآن یاد شد" (۱۰)

یہاں یہ وضاحت بر محل معلوم ہوتی ہے کہ شادی مقرر کے آقا لاہور کے رہنے والے اور فن قرأت سے بخوبی واقف تھے، وہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ ان کے آقا ہی نے انہیں قرآن پڑھایا اور پھر بعد میں انہیں آزاد کر دیا۔ اہم بات یہ کہ انہوں نے بدایوں منتقل ہونے کے بعد اپنے آقا ہی کی مصروفیت (بچوں کو قرآن پڑھانا) اختیار کی (۱۱) اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اپنے غلاموں کی تعلیم پر کس قدر توجہ دیتے تھے۔ انہیں قرآن پڑھانے کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ وہ حافظہ قاری بن جاتے تھے۔ اوپر کی تفصیلات سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ بر صغیر میں مسلم حکومت کے

ابتدائی دور سے ہی مختلف شروہ و قصبوں بلکہ بعض قریات میں بھی حفاظ و قراء پائے جاتے تھے جو فن قرأت سکھانے میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس عہد میں اس فن کے سیکھنے و سکھانے کی جو سرگرمیاں جاری ہوئیں ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس فن کی ترویج کے مختلف طریقے اختیار کئے گئے۔

عہد سلطنت میں علم قرأت کے فروغ میں مکاتب، مدارس اور تعلیم کے انفرادی مراکز کا کافی حصہ رہا ہے۔ یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ مکاتب یا تعلیم کے ابتدائی مراحل میں قرآن شریف پڑھانے کے لئے جو اساتذہ مقرر کئے جاتے تھے، وہ قرأت کے ماہر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ معاصر تاریخی کتب و تذکروں میں مقرئین (ماہرین قرأت) کے بجز حوالے ملتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس فن کے سکھانے والوں کی کمی نہیں تھی اور یہ کہ انہوں نے مختلف ذرائع سے اس کی ترویج میں حصہ لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ علم قرأت کے انفرادی طور پر سیکھنے سکھانے کا حوالہ زیادہ ملتا ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جاسکتا کہ مدارس میں پڑھائے جانے والے مضامین میں یہ شامل نہیں تھا۔ اول اس وجہ سے کہ اس زمانہ کے نصاب تعلیم کی تفصیلات معاصر ماخذ میں بہت کم دستیاب ہیں اور اس ضمن میں جو کچھ مواد ملتا بھی ہے وہ تعلیم کی اعلیٰ سطح یا مدارس سے متعلق رکھتا ہے جب کہ یہ معروف ہے کہ قرأت کا فن عام طور پر تعلیم کے ابتدائی مرحلہ (کتب) میں سکھایا جاتا تھا یا حفظ کے ساتھ اسے سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ دوسرے یہاں یہ بھی پیش نظر رہے کہ عہد زریعہ میں تعلیم کے انفرادی مراکز زیادہ مقبول تھے۔ مختلف علوم و فنون کے ماہرین اپنے اپنے مقام پر یا کسی مرکزی جگہ میں درس و تدریس کی مجلسیں منعقد کرتے یا مروجہ فنون کے سکھانے کا اہتمام کرتے اور طلبہ و تشنگان علم اپنی دلچسپی کے مطابق متعلقہ فن کے استاد سے رجوع کرتے اور فیضیاب ہوتے (۱۲) دیگر علوم

کے علاوہ قرأت کے میدان میں بھی یہ طریقہ تعلیم رائج تھا۔ ان سب باتوں کی ساتھ یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ عمد فیروز شاہی کے مدارس میں پڑھائے جانے والے مضامین میں قرأت کا صاف طور پر ذکر ملتا ہے (۱۳) مزید برآں اس عمد کے سب سے بڑے و مشہور مدرس (مدرسہ فیروز شاہیہ کے صدر) مولانا جلال الدین رومی کے اوصاف و کمالات میں ایک معاصر شاعر ماطر گڑھ نے جہاں لور بہت ساری باتیں بیان کی ہیں وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ قرأت کے مختلف معروف طرق سے نہ صرف بخوبی واقف تھے بلکہ ان پر سند کی حیثیت رکھتے تھے۔

رہوی ہفت قرأت سند چارہ علم

شارح پنج سنن مفتی مذہب ہر چار (۱۴)

یہاں یہ ذکر بھی اہمیت سے خالی نہ ہو گا کہ فیروز شاہ تعلق پشاور و سلطان محمد بن تغلق کے عمد (۱۳۲۳-۱۳۵۱ء) میں مشہور سیاح ابن بطوطہ نے ہندوستان کا سفر کیا۔ اس نے جنوبی ہند کے ایک مقام ہنور (HINAUR) (ہندوستان کے مغربی ساحل پر گوا کے جنوب میں ایک قدیم بندرگاہ) کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہاں ۳۶ مدارس قائم تھے۔ جن میں ۱۳ خاص لڑکیوں کیلئے تھے اور اس سے اہم یہ کہ اس قصبہ کی عورتوں میں حفظ قرآن کا عام رواج تھا (۱۵)۔ دہلی سلطنت کے آخری حصہ یا پندرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں مالوہ میں خلجی خاندان کی آزداریاست قائم تھی۔ اسکے ایک معروف حکمران غیاث الدین خلجی (۱۳۶۹-۱۵۰۰ء) تھے۔ فرشتہ کے بیان کے مطابق اس سلطان کے محل میں ہزاروں کنیریں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال تھیں (۱۶)

اتنی کثیر تعداد میں حافظات قرآن کے پائے جانے سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ کسی مکتب یا مدرسہ کے تحت حفظ کرانے کا باقاعدہ نظم قائم تھا۔ اس ضمن میں

یہ اضافہ بھی بر محل معلوم ہوتا ہے کہ سلطان فیروز شاہ تغلق نے شاہی خانہوں کی تعلیم و تربیت پر کافی توجہ دی تھی۔ اس نے حکومت کے وسائل سے ان کے لئے ناظرہ و حفظ قرآن و دینی تعلیم کا اہتمام کیا تھا اور ساتھ ہی انہیں دستکاری و مختلف حرفت کی تربیت دلانے کا نظم قائم کیا تھا۔ اس طرح یہ غلام معاصر مورخ عقیف کے بیان کے مطابق مختلف علوم و فنون سیکھ گئے اور ان میں بہت سے تکنیکی تربیت پا کر نکلے۔

(۱۷) بعض درکام اللہ و حفظ و بعض در علوم دینی و بعض در قسمتہ بر مشغول شدند و بعض در خانہ کعبہ بر علم فرمان رفتند و بعض را تعلیم طوائف کردند ایشاں حرفت و صنعت آموختند۔ موازنہ دوازده ہزار نفر ہمہ گان کا سب بر جنس شدند (۱۷)

یہاں یہ واضح رہے کہ عمد زیر بحث میں حفظ قرآن کے ساتھ عام طور پر قرأت سکھانے یا تجوید کی مشق کرانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اس لئے مدارس، انفرادی مراکز یا جہاں بھی حفظ کا نظم قائم تھا، ان سے لازمی طور پر علم قرأت کو بھی ترویج ملتی تھی۔ اسی کے پیش نظر یہاں علم قرأت کی اشاعت کے ضمن میں حفظ قرآن کے اہتمام کی کچھ مثالیں پیش کی گئیں۔

عمد سلطنت میں علم قرأت کی ترویج و اشاعت میں تذکیری مجالس اور وعظ و ارشاد کی محافل کا بھی کافی حصہ رہا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان میں مسلم حکومت کے اولین دور میں تذکیر و وعظ کا عام رواج تھا۔ علماء و مشائخ اسی دینی کام میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ معاصر ماخذ میں اس خدمت انجام دینے والوں کا تذکرہ ان دو اعظمان کے نام سے بہ کثرت حوالہ ملتا ہے (۱۸) ان کی تذکیر و تقریر یا وعظ و ارشاد کے آغاز میں تلاوت قرآن کی روایت بہت ہی مستحکم رہی ہے اور یہ تلاوت باقاعدہ کسی خوش الحان حافظ یا قاری کے ذریعہ انجام پاتی تھی (۱۹) شیخ نظام الدین لولویاء نے سلطان

غیاث الدین بلبن (۱۲۶۶-۱۲۸۶ء) کے ہم عصر و خواجہ قطب الدین ختیار کاکی کے مرید شیخ نظام الدین ابوالموید کی مجلس تذکیر (جس میں وہ کم عمری میں شریک ہوئے تھے) کی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ شیخ ابوالموید مسجد میں درود فرما ہوئے، دور کھت نماز ادا کی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے ان کے مرید و خوش الحان قاری قاسم مقری نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس کے بعد شیخ نے اپنے وعظ کا آغاز کیا (۲۰) تقریباً اسی انداز پر ہر مذکر یاد اعظ کی مجلس میں آغاز کلام کے وقت حاضرین کو حسن قرأت سے محفوظ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا اور عام طور پر ہر عالم یا شیخ کی مجلس کے قاری متعین ہوتے تھے۔ خود شیخ نظام الدین اولیاء کے ارادت مندوں میں مولانا شہاب الدین مقری فن قرأت میں مہارت کے لئے مشہور تھے۔ صاحب سیر الاولیاء کے بیان کے مطابق ان کی آواز لحن دلودی کا اثر رکھتی تھی، یہاں تک کہ ان کی خوش الحانی سے فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے مدہوش ہو جاتے، وہ جب لہامت کرتے تو ان کی قرأت سن کر سلطان المشائخ پر رقت طاری ہو جاتی۔

(و خدمت مولانا "شہاب الدین" الحان دلودی داشت کہ پرندہ در ہور
و جنبیدہ ہر زمین بالجان خوش اوست و مدہوش می محمد، خدمت مولانا شہاب
الدین دریں لہامت قرآنی لغایت رقص و خوش خواند کہ سلطان المشائخ راز فنی پیدا شد
(۲۱))

قرین قیاس یہی ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں مولانا شہاب الدین ہی تلاوت قرآن کی خدمت انجام دیتے رہے ہوں گے۔ مولانا عماد الدین بن حسام دہلوی عمد علاقہ کے نامور عالم و واعظ تھے۔ ان کا وعظ بڑی تاثیر رکھتا تھا جس میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے۔ برنی نے ان کی مجلس و وعظ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسکے شروع میں مولانا حمید و مولانا لطیف مقری ایسی

خوش الحالیٰ سے قرأت کرتے کہ سامعین مسحور ہو جاتے اور پرند آسمان سے نیچے اتر آتے اور ان کے وعظ سے لوگوں پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ ہر طرف آہ و بکا کی صدائیں بلند ہونے لگتیں (۲۲)۔ ان کے علاوہ عمد سلطنت میں سید نور الدین، مبارک غزنوی، مولانا ضیاء الدین سنائی، شیخ بدر الدین اودھی، مولانا شہاب الدین ظلیل، شیخ جلال الدین دہلوی، شیخ نصیر الدین چراغ دہلی، شیخ علاء الدین نیلی اودھی اور سید جلال خاری مخدوم جہانیاں بھی تذکیر و وعظ کے لئے معروف تھے۔ ان کی مجالس تذکیر کا امتیاز یہ تھا کہ ان میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے جو قاری کی خوش الحالیٰ اور واعظ کی جادو بیانی دونوں سے محفوظ ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ان مجالس کے آغاز میں قاری جو آیت تلاوت کرتے اسی کو عنوان بنا کر مذکر اپنا وعظ یا بیان شروع کرتے اور آیات میں زیر بحث موضوع کی تشریح و توضیح میں احادیث و روایات سے بھی کام لیتے۔ اس طرح ان مجالس سے علم قرأت و علم تفسیر دونوں کی ترویج ہوئی۔ معاصر مورخین کے یہاں ان میں سے بعض مجالس کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے۔ مولانا ضیاء الدین سنائی کے بارے میں برنی لکھتے ہیں کہ وہ عمد علانی کے مشہور و مقبول واعظین میں سے تھے۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ وعظ و نصیحت میں گذرا۔ وہ وعظ میں عام طور پر قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے ان کا معنی و مفہوم بیان کرتے اور مزید وضاحت کے طور پر احادیث و روایات بھی پیش کرتے۔ ان کے وعظ کی ایسی تاثیر کہ لوگ ہمہ تن گوش ہو کر سنتے اور آخر تک موجود رہتے (۲۳) اسی طرح مولانا شہاب الدین ظلیل کے بارے میں معاصر مورخ کا بیان ہے کہ ان کا وعظ بھی زیادہ تر آیات قرآن کی تشریح و ترجمانی پر مبنی ہوتا، اسی کے ساتھ سبق آموز واقعات اور بر محل اشعار سے اپنے بیان کو ایسا دلنشین بنا دیتے کہ سامعین متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے (۲۴) ابن بطوطہ نے سلطان محمد بن تغلق کے معاصر و اودھ کے ممتاز عالم شیخ علاء الدین

نبلی (جو بعد میں دہلی منتقل ہو گئے تھے) کی تہذیبی مجلس کے بارے میں اپنا یہ مشاہدہ پیش کیا ہے کہ ہر جمعہ کو ان کی مجلس وعظ منعقد ہوتی جس میں لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوتے۔ وعظ کے شروع میں قاری کی خوش الحانی ان کی مجلس کی بھی ایک منتقل روایت تھی۔ ایک مجلس میں جس میں وہ خود شریک تھے قاری نے ان آیات کی تلاوت کی:

”یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیئی عظیم۔ یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکرى و ما هم سکرى و لکن عذاب اللہ شدید“ (الحج: ۱ - ۲)

ان آیات کی تلاوت سن کر شیخ عطاء الدین پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ انہوں نے قاری سے بار بار ان کی تلاوت کی فرمائش کی (۲۵)۔ صاحب میرا لیاہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ مذکور خود بھی اس میدان کے ماہر تھے اور بعض اوقات اس خوش الحانی سے قرأت کرتے کہ ان کے پیرو مرشد (شیخ نظام الدین اولیاء) بھی سن کر جموم جموم جاتے (۲۶) اسی طرح شیخ بدر الدین اودھی، شیخ جلال الدین دہلوی اور بعض دیگر مذکرین کی مجالس کے ضمن میں شروع میں تلاوت قرآن اور دوران تذکیر آیات و احادیث اور اقوال سلف کی تشریح و ترجمانی کا ذکر امر مشترک کے طور پر ملتا ہے۔

عمد زیر بحث میں صوفیاء و مشائخ کی خانقاہوں اور قریبی مراکز کے ذریعہ بھی علم قرأت کو کافی ترویج ملی۔ ان کے تذکروں و ملفوظات میں اس فن کے سیکھنے سکھانے کے حوالے بہ کثرت دستیاب ہیں۔ ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں قرأت کی تعلیم و تمرین کی روایت بڑی مضبوطی سے قائم تھی۔ اس علم میں شیخ بہاء الدین ذکریا ماتنی اور شیخ حمید الدین ناگوری کی دلچسپی کا ذکر پہلے ہو

چکا ہے۔ مشہور چشتی بزرگ شیخ فرید الدین گنج شکر کے بارے میں یہ صراحت ملتی ہے کہ وہ اپنی خانقاہ میں مریدوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قرأت کے اصول و ضوابط بھی سکھاتے تھے (۲۷)۔ اس کی تصدیق اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے چین میں شادی مٹری سے قرآن شریف پڑھا تھا لیکن جب وہ شیخ فرید الدین گنج شکر کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر اجود حسن میں ان کے جماعت خانہ سے منسلک ہوئے تو شیخ نے انہیں دوبارہ تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق قرآن پڑھایا اور خود شیخ نظام الدین اولیاء کے بیان کے مطابق انہوں نے اس طور پر چھ پارے مکمل کئے (۲۸) اس کے علاوہ شیخ فرید نے جس توجہ و محنت سے انہیں صحت بخارج کی مشق کرائی وہ کافی اہمیت رکھتی ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء اس مشق و مہارت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ”میں نے جب ان سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ”الحمد“ پڑھو جس طرح کہ میں پڑھتا ہوں، جب میں ”والاضالین“ تک پہنچا تو شیخ نے فرمایا کہ ”ضاد“ کی آواز اس طرح نکالو جسے میں نکالتا ہوں“ کوشش کے باوجود مجھ سے اس کا صحیح عربی تلفظ ادا نہ ہو۔ کالین شیخ محترمی بار بار اس کی مشق کراتے رہے“ (۲۹) شیخ فرید کی خانقاہ میں صحیح تلفظ و لہجہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی یہ تربیت صرف شیخ نظام الدین اولیاء کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ وہاں ارادت مندوں کو صحیح قرآن پڑھنے کی مشق کرانا ایک عام معمول تھا۔ صاحب سیر الاولیاء کے بیان کے مطابق ان کی خانقاہ ہمیشہ حافظوں و مقلوبوں سے آباد رہتی تھی (۳۰) ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہاں قرأت سیکھنے سکھانے کا ماحول گرم رہتا تھا۔

اپنے مرشد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شیخ نظام الدین اولیاء نے بھی علم قرأت کی ترویج میں خصوصی دلچسپی لی اور اپنی خانقاہ میں اس فن کی تعلیم و تربیت کا اہتمام رکھا۔ اس علم کی اہمیت واضح کرتے ہوئے وہ اپنے مریدین کو یہ

تاکید کرتے تھے کہ قرآن شریف تریل و تریب کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ خود انکی وضاحت کے مطابق تردید یہ ہے کہ اگر کسی آیت کو پڑھتے ہوئے قاری کو خاص لذت محسوس ہو یا اس پر رقت طاری ہو جائے تو اسے بار بار پڑھنا چاہئے (۳۱) مزید برآں انہوں نے اس علم کی فضیلت اس انداز میں بھی بیان کی کہ حسن قرأت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سننے سے جو سعادت نصیب ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ انوار، احوال و آثار۔ سب سے پہلے پڑھنے والے کی روح پر عالم ملکوت سے انوار کا نزول ہوتا ہے۔ انوار کے بعد عالم جبروت سے قلوب پر احوال نازل ہوتے ہیں اور آخر میں عالم فلک سے جو ارح (اعضاء بدن) پر آثار ظاہر ہوتے ہیں (۳۲) اس علم کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر وہ اپنے گھر والوں و ملاقات مندوں کو اسے سیکھنے کی خاص طور پر ترغیب دیتے اور انہیں صحت، خراج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی تاکید کرتے رہتے۔ ان کے اپنے گھر کے علاوہ عزیزوں و دوستوں کے بہت سے بچے ان کے زیر تربیت و کفالت رہتے تھے۔ انہوں نے شیخ علاء الدین مقری اندرچی کی نگرانی میں ان سب کے لئے حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام کیا (۳۳) اور جو بچے حفظ نہیں کر سکتے تھے انہیں مسجد میں بھیجتے تھے تاکہ وہ حفاظ و قراء کی قرأت سنیں اور اپنی قرأت درست کریں۔ (۳۴)

مزید برآں شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے شیخ شہاب الدین دہلوی اور مولانا علاء الدین نیلی جیسے متعدد ایسے خوش الحان قاری منسلک تھے جن کی قرأت سن کر لوگوں پر خاص رقت طاری ہو جاتی اور چرند پرند بھی مسحور ہو جاتے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین اولیاء مولانا علاء الدین نیلی کی قرأت سن کر ایسا متاثر و مسرور ہوئے کہ انہیں اپنا مصلیٰ خاص بطور ہدیہ عنایت کیا (۳۵)

ان سب کے علاوہ شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں دسترخوان پر بھی قرأت کی خوشگوار روایت قائم تھی۔ روزانہ کا یہ معمول تھا کہ کھانا شروع ہونے سے قبل کوئی خوش الحان قاری کچھ آیتیں تلاوت کرتے اور حاضرین اس سے محظوظ ہوتے۔ یہ مختصر قرأت ”دعاء ماندہ“ کے نام سے معروف تھی۔ عام طور پر یہ خدمت حافظ محمد حافظ موسیٰ (شیخ فرید گنج شکر کے نواسے) اور خواجہ عزیز (شیخ نظام الدین اولیاء کے پھوپھی زاد بھائی) انجام دیتے تھے۔ ان قاریوں کی آواز میں بلا کا درد و سوز ہوتا۔ جب یہ حضرات کھانے سے قبل قرآن کی تلاوت کرتے تو شیخ نظام الدین اولیاء کی زبان سے مسلسل ”رحمت باد، رحمت باد“ کے الفاظ نکلتے رہتے (۳۶) اوپر کے مباحث سے یہ خوبی واضح ہو چکی ہے کہ عمد سلطنت کے علماء و صوفیاء نے اپنے اپنے طور پر علم قرأت کے فروغ میں حصہ لیا۔ خاص طور سے صوفیاء کے مراکز میں اس فن کی تعلیم و تدریس کا جو اہتمام ہوتا تھا اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔

عمد سلطنت میں علم قرأت کی ترویج میں سلاطین و امراء کا جو حصہ رہا ہے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس علم میں بعض سلاطین و امراء کی ذاتی دلچسپیاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے خود اس علم کو سیکھا اور اس کی اشاعت کیلئے کوششیں کیں۔ بعض نے اس علم کے ماہرین کو اپنے دربار سے منسلک کیا اور ان کی قدر افزائی کی دہلی سلطنت کے قیام کے بعد حکومت کی جانب سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو عطا یاد و خائف دینے کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان میں واضح طور پر ”اہل قرأت“ کا بھی ذکر ملتا ہے۔

سلطان قطب الدین ایبک (۱۲۰۶-۱۲۱۰ء) کا یہ فرمان ملاحظہ ہو:
”اور ارانے و مشاہرانے کہ مستمان از اہل علم و فقہ و قرأت و زہد و مصلحان

داشتند آں ہم ہر حال دانشمن فرمودد مبلغ خطیر از زر و نلد از خاص خویش بفرمود، نام مستحان را تا دور ار کنند“ (۳۷)

فرمان کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے عطیہ دینے کا سلسلہ فتوحات کے زمانہ ہی میں قائم ہو گیا تھا۔ بعد کے دور میں یہ نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ یہاں یہ ذکر بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سلطان قطب الدین ایبک کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ وہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتا تھا اور اسی لئے ”قرآن خوان“ کے لقب سے معروف ہوا (۳۸) عہد فیروز شاہی کے ایک ممتاز امیر و اہم عہدہ دار ملک قبول کے لئے بھی بعض ماخذ میں ”قرآن خوان“ کا لقب استعمال کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ بھی بہت اچھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے (۳۹) اسی نسبت سے ان کی ایما پر ترتیب دیا گیا، فتاویٰ کا مجموعہ ”فتاویٰ قرآن خوانی“ کے نام سے مشہور ہوا (۴۰)

سلطانہ رضیہ (۱۲۳۶-۱۲۳۹ء) عہد سلطنت کی خاتون حکمران کی حیثیت سے کافی معروف ہیں، وہ پڑھی لکھی اور بڑی باصلاحیت خاتون تھیں۔ فرشتہ کے بیان کے مطابق وہ قرآن پڑھنے میں قرأت کے اصول و آداب کو ملحوظ رکھتی تھیں (۴۱) سلطان غیاث الدین بلبن (۱۲۶۶-۱۲۸۶ء) نے شہزادوں کو حکومت کے نظم و نسق سے متعلق جہاں بہت ساری نصیحتیں کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے مرکز کو علماء و مشائخ، تفسیر و حدیث کے ماہرین حفاظ قرآن و مقریان اور واعظین و خطباء اور مختلف اہل فنون سے آباد رکھیں گے۔ (دار الملک خود راز علماء و مشائخ و سادات، مفسران و محدثان، حافظان و مقریان و مذکران و فاضلان و ماہران ہر ہنری پر کن (۴۲)) سلطان علاء الدین خلجی کے زمانہ (۱۲۹۶

(۱۳۱۲ء) میں علم قرأت کی ترویج میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ عہد سلطنت کے مآخذ میں مقریان کا حوالہ سب سے زیادہ اسی دور سے متعلق ملتا ہے۔ ضیاء الدین برنی نے عہد علائی کے متعدد ممتاز قاریوں کے نام پیش کئے ہیں، ان میں چند یہ ہیں۔ مولانا علاء الدین مقری، مولانا جمال الدین شافعی، خواجہ زکی الدین دہلوی، مولانا حمید مقری و مولانا اظیف مقری (۴۳) اہم بات یہ کہ ان میں ایسے ماہرین قرأت بھی شامل تھے جن کی خوش الحانی اس وقت ضرب المثل بن گئی تھی، اور ان کی قرأت پر پورا ماحول متاثر و مشغور ہو جاتا تھا جیسا کہ اوپر کچھ مثالیں دی جا چکی ہیں۔ اس سے اہم یہ کہ معاصر مورخ نے عہد علائی کے دہلی کے قاریوں سے متعلق یہ تاثر پیش کیا ہے کہ وہ اپنے فن میں ایسے منفرد و ممتاز تھے کہ عراق و خراسان میں بھی ان کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا (مثل ایشیا دور خراسان و عراق نشان ندوہ اند (۴۳) یہاں یہ واضح رہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کی علم دوستی و معارف پروری کی شہرت سن کر مختلف علوم و فنون کے ماہرین نہ صرف ملک کے مختلف حصوں بلکہ بیرون ممالک سے بھی دہلی منتقل ہوئے اور سلطان کے انعام و اکرام کے مستحق بنے۔ ان میں بہت سے منسلک کئے گئے۔ جہاں ان پر مزید داد و بخش کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں یقینی طور پر اہل قرأت بھی شامل تھے۔ جیسا کہ برنی وغیرہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ عہد فیروز شاہی میں ان عطایا و وظائف کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئی جو حکومت کی جانب سے اہل علم و فن کے مختلف طبقوں (بشمول حفاظ و قراء) اور مستحقین و مساکین کو دیئے جاتے تھے۔ اس دور میں بعض ایسے ماہرین قرأت گذرے ہیں کہ حجاز کے قاری بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ شیخ

محمد بن محمد و مراہمی معروف بہ نجیب الدین ہندی (م ۱۳۸۸) کے آباء و اجداد عرب سے منتقل ہو کر دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور قرین قیاس یہی ہے کہ شیخ نجیب الدین کی تعلیم و تربیت یہیں مکمل ہوئی۔ بعد میں وہ دہلی سے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں انہوں نے قاری حرم شیخ عقیف دلاصی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنا چاہا۔ لیکن شیخ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ عجیبوں کو نہیں پڑھاتے کیونکہ اہل عجم حروف کے مخارج صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ شیخ نجیب الدین نے کہا کہ پہلے میری قرأت سن لیں اور پھر آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو شیخ عقیف بڑے متعجب ہو کر کہنے لگے کہ مجھے آپ کے لب و لہجہ سے عرب نسل کی بو آ رہی ہے (۴۵) عمد فیروز شاہی میں ہی حکومت کے ایک اہم رکن اور نائب وزیر ظفر خان کے بارے میں معاصر مورخ کی یہ شہادت ملتی ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے اور فن قرأت میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب وہ نماز یا دوسرے مواقع پر قرأت کرتے تو سامعین پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔ خود رنی کے الفاظ میں:

”باری تعالیٰ ظفر خان مذکور را بہ عفت و صلاح آراستہ وہ دیانت و صیانت پیراستہ۔ حافظ کلام اللہ است و در قرأت قرآن عدم الشال است و قرآن درنی زو غیر نماز چٹالی خواند کہ سامعان را رقت می نماید چشمال از گریہ رواں می شود“ (۴۶)

اس سے قبل عمد فیروز شاہی کے مدارس میں حکومت کی جانب سے قرأت کی تعلیم کے اہتمام اور شاہی غلاموں کے لئے حفظ قرآن کے مخصوص لظم کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہ بیان بھی گذر چکا ہے کہ ریاست مالوہ کے آزاد حکمران سلطان

غیاث الدین خلجی کے حرم میں ہزار کے قریب کنیریں حفظ قرآن کی نعت سے بہرہ ور تھیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں حافظات قرآن کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حفظ کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہوگا۔

تعلق خاندان کی حکومت کے خاتمہ پر دہلی سلطنت کچھ عرصہ سیاسی انتشار و افتراق کا شکار رہی اور پھر یکے بعد دیگرے سید لودھی خاندان کے سلاطین تخت دہلی پر متمکن رہے۔ ان کے دور حکومت بالخصوص سلطان سکندر لودھی (۱۳۹۸ء - ۱۴۵۱ء) کے زمانہ میں دیگر علوم و فنون کے ساتھ علم قرأت کے میدان میں بھی سرگرمیاں جاری رہیں۔ گرچہ اس ضمن میں بہت زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں لیکن تاریخی ماخذ میں اس عہد کے کچھ ایسے ماہرین قرأت کا ذکر ملتا ہے جنہیں اس میدان میں امتیازی مقام ملا اور جن کے توسط سے اس علم کی مزید ترویج و اشاعت ہوئی۔ ان میں محمد بن محمود مقرئ، راجن جمن دلوذ احمد آبادی (۴۷۷ھ) سلیمان بن عفان مندوی، اور عبد الملک غزنوی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر دونوں پندرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور آخر الذکر سولہویں صدی عیسوی کے نصف اول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سلیمان بن عفان مندوی (م ۱۵۳۷ء) اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ ان سے قرأت سیکھنے والوں میں چشتی صہری سلسلہ کے مشہور صوفی شیخ عبد القدوس گنگوہی بھی شامل تھے۔ صاحب اخبار الاخیار کے بیان کے مطابق وہ فن تجوید میں یکتائے زمانہ تھے۔ (دی در فن تجوید قرآن پگنہ عصر بود (۴۸))۔ عبد الملک غزنوی (م ۱۵۵۶ء) کا اصل وطن غزنہ تھا اور ان کی تعلیم ہرات میں مکمل ہوئی۔ حفظ قرآن کے ساتھ فن تجوید میں مہارت حاصل کی اور اپنے زمانہ کے نامور قراء میں شمار ہوئے۔ سلطان

سکنہ راولدھی کی طلب پر وہ ہندوستان آئے اور آگرہ میں سکونت پذیر ہوئے جہاں اسلام شاہ کے زمانہ (۱۵۹۵-۱۵۵۲ء) تک ان کا فیض جاری رہا اور کثیر تعداد میں لوگ ان سے مستفید ہوئے (۳۹) اسلام شاہ کے معاصرین میں پیر سید محمد مکی بھی ایک ممتاز قاری تھے۔ قرأت کے سات معروف طریقوں سے وہ خوبی واقف تھے۔ علم قرأت میں ان سے استفادہ کرنے والوں میں نامور عالم و مورخ عبد القادر دہلوی بھی شامل تھے۔ (۵۰)

اوپر کی تفصیلات کی روشنی میں جاسطور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ عمد سلطنت میں شروع سے آخر تک علم قرأت میں دلچسپی کا ماحول قائم رہا۔ اس فن کے ماہرین کو کثرت کے ساتھ اس کے سیکھنے کے مختلف مواقع فراہم تھے۔ مکاتب و مدارس علماء کی مجالس اور صوفیاء کے مراکز کے ذریعہ اس فن کی مشق و تمرین کا سلسلہ جاری رہا۔ علماء و مشائخ کے علاوہ بعض سلاطین و امراء نے بھی اس کی ترویج میں حصہ لیا۔ ان کی جانب سے اہل قرأت کی حوصلہ افزائی اور استادان قرأت پر انعام و اکرام نے اس فن کو مزید فروغ بخشا، یہاں تک کہ دار السلطنت ایسے ممتاز قراء کا مرکز بن گیا کہ دوسرے ممالک میں ان کی نظیر ملنی مشکل تھی۔ لیکن یہ امر تعجب خیز ہے کہ عمد ذریعہ میں علم قرأت کے میدان میں دلچسپی کے ان تمام مظاہر اور مختلف طور پر اس کی ترویج کی کوششوں کے باوجود اس موضوع پر کسی چھوٹی بڑی کتاب کی تالیف کا ثبوت نہیں مل سکا جب کہ بعد کے دور (عمد مغلیہ) میں علم قرأت کی تعلیم و تمرین کے ساتھ اس سے متعلق تصحیحی و تالیفی سرگرمیاں بھی جاری ہوئیں (۵۱) جن کی تفصیل کے لئے ایک علیحدہ مضمون درکار ہوگا۔

حواشی و مراجع

- ۱- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب التفسیر، باب خبر کم من تعلم القرآن و علمہ۔
- ۲- جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، مطبعہ مجازی، القاہرہ، ۱۳۲۸ء، ۱/ ۱۰۲-۱۰۳، عدنان از زور، علوم القرآن، بیروت، ۱۹۸۳ء ص ۱۸۲، راغب الطباخ، تاریخ افکار و علوم اسلامی (اردو ترجمہ: افتخار احمد علی)، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی، ۱۹۸۳ء، ۱/ ۲۱۷-۲۲۳
- ۳- عمد سلطنت میں علم قرآن کے ارتقاء پر تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں راقم کا مضمون: علم قرآن عمد سلطنت کے ہندوستان میں، ششماہی علوم القرآن- ۱/ ۲: جنوری ۱۹۸۶ء ص ۱۱۸-۱۳۱
- ۴- ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی، کلکتہ، ۱۸۶۲، ص ۳۵۵، امیر حسن سنجری، فوائد الفوائد (صحیح محمد لطیف) لاہور ۱۹۶۶ء ص ۲۶۲، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار، مطبع محمدی، دہلی، ۱۲۸۳ھ ص ۳۹، سید محمد کرمانی (امیر خورد)، سیر الاولیاء، لاہور ۱۹۷۸ء ص (۲۸۶-۲۸۵)
- ۵- فخر مدبر تاریخ فخر الدین مبارک شاہ (تحقیق و تصحیح ڈینی سن راس) کلکتہ، ۱۹۳۷ء ص ۲۱، سنجی سرہندی، تاریخ مبارک شاہی، کلکتہ، ۱۹۳۱ء، ص ۱۳۴-۱۳۵، امیر حسن سنجری، محولہ بالا، ص ۲۲۳
- ۶- القاضی الطہر المبارکپوری، العہد الثمین فی فتوح الہمد و من در دہخامن الصحابہ و التابعین، مطبع حمیدیہ سرانے پر، ۱۹۶۸ء، ص ۲۱۲

- ۷۔ سید ابو ظفر ندوی، تاریخ سندھ، مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۷۰ء، ص ۳۶۹-۳۷۸، ابو الحسنات ندوی، ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں، مطبع معارف، اعظم گڑھ ۱۹۷۱ء، ص ۷۰-۷۲، قاضی اطہر مبارکپوری، ہندوستان، میں عربوں کی حکومتیں، ندوۃ المصنفین، دہلی ۱۹۶۷ء، ص ۱۵۳-۱۶۸-۲۵۱-۲۵۳
- ۸۔ فضل اللہ جمالی، سیر العارفین، مطبع رضوی دہلی، ۱۳۱۱ھ، ص ۱۰۳ پروفیسر خلیق احمد نظامی، ہندوستان میں علوم قرآنی کا نشوونما اور اسلامی معاشرہ پر اس کا اثر، معارف ۱۳۳/۱ جولائی ۱۹۸۹ء ص ۵
- ۹۔ سرور الصدور (ملفوظات شیخ حمید الدین ناگوری) قلمی نسخہ، حبیب سنج کلکتہ (مولانا آزاد لائبریری، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) ۱۶۸/۲۱، ورق ۵۵
- ۱۰۔ امیر حسن بخاری، ص ۲۶۱-۲۶۲، مناظر احسن گیلانی، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، ندوۃ المصنفین، دہلی ۱۹۳۳ء، ۱۳۳/۱
- ۱۱۔ مناظر احسن گیلانی، بحوالہ بالا، ۱۳۳/۱
- ۱۲۔ اس موضوع پر تفصیلات کیلئے ملاحظہ فرمائیں راقم کا مضمون: عمد اسلامی کے ہندوستان میں تعلیم کے ذریعے، سہ ماہی تحقیقات اسلامی۔
- ۱۳۔ سیرت فیروز شاہی، نقل (مخطوطہ ارنیٹل پبلک لائبریری، پٹنہ) یونیورسٹی کلکتہ (مولانا آزاد لائبریری، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) ۱۱۱، ص ۱۳۷ خلیق احمد نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۸۱ء، ص ۲۲۹

- ۱۴۔ ڈاکٹر وحید مرزا، دیوان مطہر، لورینٹیل کالج میگزین (لاہور) ۱۱/۳ مئی ۱۹۳۵ء، ص ۱۳۶-۱۳۷
- ۱۵۔ رحلہ ابن بطوطہ، دار صادر، بیروت، ۱۹۲۳ء، ص ۵۵۵
- ۱۶۔ ابوالقاسم ہندو شاہ فرشتہ، تاریخ فرشتہ، نول کشور ایڈیشن، ص ۲۵۵
- ۱۷۔ شمس سراج عقیف، تاریخ فیروز شاہی، کلکتہ، ۱۸۹۰ء، ص ۲۷۰
- ۱۸۔ برنی، محولہ بالا، ص ۳۵۶، ۳۳۵، ۵۵۹، امیر حسن بخری، محولہ بالا، ص ۲۲۳
- ۱۹۔ مناظر احسن گیانی، محولہ بالا، ۱/۱۷۹-۱۸۰
- ۲۰۔ امیر حسن بخری، ص ۳۲۳
- ۲۱۔ سید محمد کرمانی، محولہ بالا، ص ۳۰۰-۳۰۱، سید عبدالحی، نزہۃ الخواطر، دارۃ المعارف، حیدرآباد ۱۹۳۱ء، ۲/۵۹
- ۲۲۔ برنی، ص ۳۵۶، نیز دیکھئے سید عبدالحی، محولہ بالا، ۲/۹۳، محمد اسحاق بھٹئی، فقہاء ہند، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور-۱۹۷۳ء، ۱/۲۵۰
- ۲۳۔ برنی، ص ۳۵۶، رحمان علی خان، تذکرہ علماء ہند، نول کشور، ۱۹۱۳ء، ص ۹۷-۹۸، سید عبدالحی، محولہ بالا، ۲/۹۷-۹۸
- ۲۴۔ برنی، ص ۳۵۳، رحمان علی خان، ص ۲۶۶
- ۲۵۔ رحلہ ابن بطوطہ، ص ۳۱۹-۳۲۰
- ۲۶۔ سید محمد کرمانی، محولہ بالا، ص ۲۸۵
- ۲۷۔ پروفیسر خلیق احمد نقوی، مقالہ محولہ بالا، معارف، جولائی ۱۹۸۹ء، ص ۳۲۰

K.A.Nizami, life and times of shaikh Fariduddin Ganj-i-Shakar deptt. of history,

A.M.U.Aligash 1955. pp.75.82

- ۲۸۔ امیر حسن بخاری، ص ۲۴۵-۲۴۶، سید محمد کرمانی، ص ۱۱۶
- ۲۹۔ امیر حسن بخاری، ص ۲۴۵-۲۴۶
- ۳۰۔ سید محمد کرمانی، ص ۱۱۷
- ۳۱۔ امیر حسن بخاری، ص ۱۲۰، سید محمد کرمانی، ص ۳۳۶
- ۳۲۔ امیر حسن بخاری، ص ۶۰، مناظر احسن گیلانی، محولہ بالا، ۲/ ۱۳۶
- ۳۳۔ سید محمد کرمانی، ص ۳۳۶، مناظر احسن گیلانی، ۲/ ۱۶۰-۱۶۱
- ۳۴۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی، مقالہ محولہ بالا، ص ۳۲۰
- ۳۵۔ سید محمد کرمانی، ص ۲۸۵
- ۳۶۔ حوالہ مذکور، ص ۲۰۹، مناظر احسن گیلانی، محولہ بالا، ۳/ ۱۶۲
- ۳۷۔ فخر مدبر، تاریخ فخر الدین مبارکشاه، ص ۳۵
- ۳۸۔ فخر مدبر، محولہ بالا، ص ۲۱، تاریخ ہندوستان کے مصنف مولانا ذکاء اللہ نے ”قرآن خواں“ سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ وہ قرآن کا حافظ تھا (تاریخ ہندوستان، شمس المطلاع، دہلی ۱۸۹۸ء/ ۱۶۱۸۹۸) جبکہ جناب محمد اسحاق بھٹئی نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت خوب کرتا تھا (فقہائے ہند، محولہ بالا، ۱۸/ ۱۸) پروفیسر خلیق احمد نظامی کے خیال میں سلطان قرآن بہت اچھی آواز سے پڑھتا تھا، اس لئے وہ ”قرآن خواں“ کے لقب سے معروف ہوا (سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات،

ندوة المصنفین، دہلی ۱۹۸۱ء ص ۸۶)

- ۳۹۔ یحییٰ سرہندی، تاریخ مبارکشای، کلکتہ، ۱۹۳۱ء ص ۱۳۳-۱۳۵،
شمس سراج عقیف تاریخ فیروزشای، محولہ بالا، ص ۵۵۳-۵۵۵
- ۳۰۔ فرست مخطوطات شیرانی، لاہور، ۱۹۶۹ء ص ۳۰، ۲۹۶
- ۳۱۔ فرشتہ، محولہ بالا، ص ۶۷
- ۳۲۔ برنی، تاریخ فیروزشای (علی گڑھ ایڈیشن ۱۹۵۷ء) ص ۱۲۰۔
- ۳۳۔ برنی، ص ۳۵۵-۳۵۶
- ۳۴۔ برنی، ص ۳۵۵
- ۳۵۔ محمد عبدالحی لکھنوی، طرب الاماثل بترجم الافاضل، مطبع دہلیہ احمد،
لکھنؤ، (بدون تاریخ) ص ۲۸۳-۲۸۴، سید عبدالحی، محولہ بالا، ص ۲،
۱۳۸/
- ۳۶۔ برنی، ص ۵۸۳
- ۳۷۔ سید عبدالحی، زمزمہ الخواطر، دائرۃ المعارف، حیدرآباد، ۱۱۱/۳
- ۳۸۔ شیخ عبدالحق محدث، محولہ بالا، ص ۲۲۱، سید عبدالحی، محولہ بالا، ۱۲۹/۳
- ۳۹۔ سید عبدالحی، محولہ بالا، ۳/۲۱۷
- ۵۰۔ عبد القادر بدایونی، منتخب التواریخ، کلکتہ، ۱۸۶۵، ۲۱/۲۰
- ۵۱۔ علم قرأت عمد وسطی کے ہندوستان میں، ششماہی علوم القرآن،
۵/۱ جنوری-جون ۱۹۹۰ء ص ۱۱۸-۱۲۰۔

تعارف مجموعہ مقالات

(ناشر تحریک عمل حلقہ کلاچی وڈیرہ اسماعیل خان)

حضرت مولانا عبدالکریم صاحب زید مجد ہم کی زندگی اور جہد و سعی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے عملی نفاذ کے لئے عملی تحریک شروع کر رکھی ہے، اس تحریک کے کارکنوں کی جانب سے تین رسائل شائع ہو چکے ہیں یہ چوتھا رسالہ ہے جس میں صحبتِ صالحین، اسلام میں حق بالغ رائے دہی، مقننہ میں غیر مسلموں کی شرکت، سود، ٹی وی اور اجتماعی خود سوزی جیسے موضوعات پر مختلف علماء کے مضامین شامل اشاعت ہیں۔

ہندوستان میں علمِ قرأت

”ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں مقلی بنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی کرتے تھے جو باضابطہ علمِ قرأت سے واقف ہوتے تھے مولانا عبداللہؒ نے نزہۃ الخوٹر میں کئی ایسے مقلی کا ذکر کیا ہے جو دہلی اور دوسرے مقامات پر بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔“

مولانا ثناء الہدیٰ قاسمی

مدرسہ احمدیہ لاکھنپور، دیشالی، بہار

ہندوستان کی تعلیمی سرگرمیوں اور نظام تعلیم پر جو کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں۔ میرے مطالعے کی حد تک ان میں تجوید و قرأت کو مستقل علم و فن کی حیثیت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے یہ پتہ چلانا تو بہت مشکل کام ہے کہ ہندوستان میں علم قرأت کا آغاز کب سے ہوا۔ غالب گمان یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جب ہندوستان کی طرف بڑھا، تو اس کے پیچھے دوسرے ارباب علم و فن کے ساتھ قراء حضرات بھی یہاں تشریف لائے اور بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے پر مامور ہوئے۔ قرآن پڑھانے والے یہ حضرات سماج میں مقلد کے نام سے جانے جاتے تھے۔

اس سلسلے میں جو سب سے پہلا نام ہندوستان میں ملتا ہے، وہ مشہور تاج تاجی مالک بن دینار کا ہے جو مالابار کے بادشاہ زاموران کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ پوری زندگی بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ کالی کٹ میں ان کا انتقال ہوا اور یہیں مدفون ہوئے۔

ساتویں صدی بلکہ اس کے بعد تک ہندوستان میں علم قرأت کا یہی طریقہ رائج رہا کہ ناظرہ قرآن کی تعلیم میں ہی قرأت کے رموز اور حروف کے مخارج و صفات کی تمرین کرا دی جاتی تھی، اور سچے ترتیل سے قرآن پڑھنا سیکھ جاتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اپنے ایک نو مسلم استاذ ”شادی مقلد“ لاہوری سے اسی انداز میں قرآن کریم پڑھا تھا۔ فوائد الفوائد میں حضرت کی ابتدائی تعلیم کا جو ذکر ہے اس میں آپ نے اپنے استاذ شادی مقلد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

غلام ہندو بود اور اشادی مقلد گفتندے قرآن بہ ہفت قرأت یادداشت:
ہندو (نو مسلم) غلام تھے جن کو لوگ شادی مقلد کہتے تھے۔ سب کے قاری تھے۔

فوائد الفوائد میں ہی حضرت کے ایک اور استاذ حضرت فرید الدین گنج شکر کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے چھپارے کا ل تجوید کے ساتھ حضرت کو پڑھائے۔ فوائد الفوائد میں ہے منقول ہے کہ

”چوں من خواندن آغاز کروم مرا فرمود کہ
الحمد بخوان چوں بخواندم ودر والاضالین رسیدم، فرمود
”ضاد“ ہم چنیں بخوان کہ من می خوانم“

”جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو فرمایا کہ الحمد پڑھ، پڑھتے ہوئے جب میں دلائل میں پر پھنسا تو فرمایا کہ ضاد جیسے میں پڑھتا ہوں، ویسے پڑھو۔“

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں مقری یعنی چوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی کرتے تھے جو باضابطہ علم قرأت سے واقف ہوتے تھے۔ مولانا عبدالحی نے نزہۃ الخواطر میں کئی ایسے مقری کا ذکر کیا ہے جو ربی اور دوسرے مقامات پر چوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے بلکہ اس زمانے میں امامت کے فرائض بھی وہی انجام دیتے تھے جو علم قرأت سے واقف ہوتے تھے۔ سیر الاولیاء میں شیخ شہاب الدین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”کان صاحب قراءۃ وتجوید، یقرء القرآن بلحن شعی یاخذ بمجامع القلوب ولذک حصہ الشیخ المذکور (نظام الدین محمد بدایونی) بامامتہ فی الصلوٰۃ.... انتفع بہ خلق کثیر من الناس“ (نزہۃ الخواطر ص ۲۵۹ ج ۲)

قرأت و تجوید کے ماہر تھے، قرآن ایسے خوش کن لہجے میں پڑھتے تھے کہ لوگوں کے قلوب کو کھینچ لیتے اور اسی لیے حضرت شیخ نظام الدین نے نماز کی امامت ان کے ذمہ، ان سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔

لیکن رفتہ رفتہ بعض سماجی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اچھے اور ماہرین التالیق کی کمی ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں ناظرہ پڑھانے کے لیے ایسے اساتذہ رکھے جانے لگے جو اس علم سے باواقف تھے، انھوں نے چوں کے پڑھانے میں تجوید اور حروف کی صحت اور اسکی کا خیال نہ رکھا اور حروف چھی میں بڑی ’خ‘ چھوٹی ’ہ‘ بڑی شین، چھوٹی سین، بڑی قاف، چھوٹی کاف پڑھانے لگے جس سے بچے ان حروف میں تمیز تو کر لیتے تھے لیکن انھیں صحیح مخارج و تلفظ کا شعور نہیں ہو پاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس علم کی سادہ سستی چلی گئی اور اتنی سست گئی کہ عرب قراء ہندوستانیوں کو قرأت کی تعلیم دینے میں تامل و تکلف برتنے لگے۔ چنانچہ جب مشہور محدث محمد نجیب الدین دہلوی مکہ تشریف لے گئے اور انھوں نے حرم کے عقیف دلاصی سے قرأت کی تعلیم دینے کی درخواست کی تو انھوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی۔

” لا یقرأ العجم لکو نھم لا یخرجون الحروف من مخارجھا۔“ (ترجمہ الخواطر

ص ۱۳۸ ج ۲)

وہ عجیبوں کو نہیں پڑھاتے اس لیے کہ نجی حروف کی ادائیگی مختارج سے نہیں کرتے۔ کچھ سالوں تک اسی صورت حال میں جتلا رہنے کے بعد ساتویں اور آٹھویں صدی میں حضرت بہار الدین زکریا ملتانی حضرت فرید گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء کی خصوصی توجہ سے علی الترتیب ملتان، جو دھن اور دہلی اس علم کے مراکز بن گئے۔ سلطان بلبن، مغل الدین کی قیاد، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، اور غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں ان حضرات کی علم دوستی اور فرض شناسی کا شہرہ منگربہت سے باکمال قراؤں پہلی آئے، جن کی توجہ سے یہاں تجوید و قرأت کا سازگار ماحول پیدا ہوا۔ جن بزرگوں نے اپنی عمر اس علم کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی، ان میں شیخ صفی الدین ہندی، صاحب کتاب المعجز، مولانا عماد الدین حسام، مولانا لطیف مرقی، خواجہ جمال الدین شاطبی، قاری فخر الدین زراوی، خواجہ موسیٰ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں، ان حضرات نے قرآن تجوید سے پڑھایا اور اس علم پر کتابوں کا یزوت خیرہ تیار کر دیا۔

فیروز شاہ تغلق نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا، جس کے پرنسپل ممتاز عالم، محدث اور قاری سید قاری جلال الدین رومی تھے۔ یہ جلال الدین رومی صاحب مثنوی نہیں ہیں۔ ان کے ایک شاگرد مطہر نے ان کی صلاحیت و لیاقت کا اس شعر میں تذکرہ کیا ہے۔

عالم ہفت قرأت سند چارہ علم

داوی پنج سنن مفتی مذب ہر چار

غالباً یہ پہلا مدرسہ ہے جس میں باقاعدہ قرأت کی تعلیم ہوتی تھی۔

دکن میں بہمنی بادشاہوں کی عطیہ اور سرپرستی بھی علم قرأت کے فروغ میں معاون ہوئی۔ سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ کو قرأت سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کے عہد حکومت میں علامہ جہری کے جید اور صاحب سلسلہ شاگرد جو راوی ہفت قرأت تھے ۵۰ھ میں عرب سے گلبرگ آئے، بادشاہ نے ان کی قرأت سن کر بہت تعظیم کی، خود بھی ان سے تجوید سیکھی اور چوں کا اتالیق مقرر کیا۔ قاری صاحب مدت العمر گلبرگہ میں قرأت کا درس دیتے رہے۔ بے شمار مدگان خدانے ان سے کسب فیض کیا۔

اس دور کے ایک اور قاری اور قابل قدر ہستی حضرت عین الدین شیخ العلومؒ کی ہے۔ آپ ۷۰۶ھ میں دہلی کے مضافات میں پیدا ہوئے، ۷۳۷ھ میں بجاپور گئے اور ۹۵ھ میں انتقال کے وقت تک قرآن پڑھاتے رہے۔ ایک سو بیس کتابیں تصنیفی یادگار چھوڑیں۔ بہمنی بادشاہوں میں فیروز شاہ بہمن (۸۲۵۔۔۔۸۰۰ھ) کو بھی تجویذ و قرأت سے بڑا شغف تھا۔ اس کے زمانے میں اس علم کو بڑا فروغ ہوا، جو قراء اس کے عہد حکومت میں تھے، ان میں قاری شیخ احمد خاری، حافظ سید محمد گیسو درآژ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ فیروز شاہ نے ”مجموعہ قرأت فیروز شاہی“ کے نام سے ایک ضخیم کتاب بھی قاری زبان میں مرتب کرائی تھی، جس میں تدوین قرأت سے متعلق اہم واقعات، قرأت میں اختلافات، مدوقصر، ادغام و اظہار اور قواعد وقف کے باب باندھے ہیں۔ ان روایات اور رسم الخط کا بھی تذکرہ ہے جو صحابہؓ میں رائج تھے (تذکرہ قاریان ہندج ۱)

پنجاب، دہلی اور دکن کے بعد علم قرأت کا چوتھا مرکز خطہ گجرات رہا ہے، جہاں بہت سے نامی گرامی قراء پیدا ہوئے۔ ان میں سید برہان الدین قطب عالم، شیخ القراء قاضی علم الدین شاطیہ، عزیز اللہ چشتی، صدر جمال، عبد اللطیف، قاری مخدوم کمال الدین قزوینی، شیخ رحمت اللہ چشتی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

بنگال و بہار میں جن بزرگوں نے تجویذ و قرأت کے فروغ میں حصہ لیا ان میں جمال الدین تمیزی سروردی اور حضرت جمال گیر اشرف سمنانی کا نام سرفہرست ہے۔ حضرت سمنانی سب سے قاری تھے۔ آپ نے ایک زمانے تک مسائل سلوک کے ساتھ تجویذ و قرأت کا درس دیا۔

اتر پردیش میں اس علم کی شمع قاری جمال خضر کاکوری اور قاضی تاج نامھی جون پوری کی وجہ سے فروزاں رہی۔ قاری نامھی کے بارے میں سید نور الدین نے اپنی تصنیف ”تجلی نور“ میں لکھا ہے۔

”در جمع علوم مہارت کامل داشتہ، حافظ قرآن وقاری خوش الحان بودند، کلام مجید را چنان لہجہ خوش و با آواز پر

درد خواندے کہ سامعان متغیر الحان گشتندے در اوائل به درس
وتدریس مشغول بود و بالا خرجذب و فراموشی“

تمام علوم میں کامل دستگار رکھتے تھے، قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری تھے،
قرآن مجید کو ایسے اچھے لہجے اور بھرپور آواز میں پڑھتے کہ سننے والے کا حال دگرگوں ہو جاتا۔
اہدائی زمانہ میں درس و تدریس کا مشغل رہا اور آخری زمانہ میں جذب و فراموشی طاری رہی۔“
مغلیہ عہد حکومت میں اس علم نے اپنے قدم اور آگے بڑھائے، اس دور کے مشہور
قاری مولانا شعیب دہلوی کے تذکرہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔

”در زمانے کہ او قرآن خواندے بیچ کس را مجال عبور از آن راہ
نبودے اگرچہ بار گراں برسداشتے شد استماع نمودے
(اخبار الاخیار)“

”جب وہ قرآن پڑھتے تو کوئی شخص اس راہ سے گذرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ سر پر
بار گراں ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو کر سننے لگتا۔“

ان کے علاوہ اس دور میں شیخ القرائین شیخ محمد سندھی، قاری محمد ابراہیم، قاری عبد الملک،
مقبری امیر سیف الدین، مخدوم نظام الدین کاکوری، ملا محمد اسماعیل، شیخ ابراہیم شطاری،
شیخ کمال الدین کاکوری، مخدوم شہاب الدین، مقبری رضی الدین، قاری عبدالباری،
عبدالحق دہلوی، سید عنایت اللہ بالاپوری، قاری عبدالغفور (م ۱۱۲۰)، ملا محمد عتیق بہاری،
میر شجاع الدین، ابو بکر لاہوری، شیخ احمد میر سید جعفر اور میر سیف الدین کے نام قابل ذکر
ہیں۔ ان حضرات نے بے شمار قرآن تیار کیے اور اس فن پر بہت سی کتابیں لکھ کر ایک
لابریری تیار کر دی۔

لیکن مغلیہ حکومت کے زوال کے ساتھ ہی اس علم پر زوال آیا اور لوگوں میں اس علم سے
دلچسپی باقی نہیں رہی، اس وقت کے مشہور قاری مولانا کرامت علی صاحب نے اپنے ”رسالہ
معروف نکاح الحدوف“ میں ان حالات کا بڑے موثر انداز میں نقشہ کھینچا ہے، لکھتے ہیں:
”سارے علوم سے افضل قرآن مجید کے حرفوں کی تجوید اور اس کے لفظوں کی تحسین

و صحیح کا علم ہے جو قرآن مجید کے علوم میں سے اصل اور جڑ ہے۔۔۔ مگر اس وقت ہمارے ملک میں اس کا نور مجھ گیا اور اس کا نشان باقی نہیں، ایسے لوگ جو اس علم کی تلاش کریں اور اس کو درست کرنے میں لگے رہیں، گم ہو گئے۔ لوگ پڑھتے ہیں مگر سین و صا د میں فرق نہیں کرتے، اس کی تلاوت کرتے ہیں مگر ز اور ضا د کو جدا نہیں کرتے۔“

قاری کرامت علی نے اسی احساس کے پیش نظر اس علم کی ترویج اور اشاعت کو اپنا نصب العین بنایا، جس کی وجہ سے علم قرأت کی تاریخ میں یہ دور کرامت الہی دور سے منسوب ہے۔ آپ نے پورے ملک علاقہ اودھ، بہار، اڑیسہ، بنگال اور آسام میں کام کیا، خوش الحان تھے، مد سوز آواز میں پڑھتے تھے جس سے سننے والے پر خاص اثر ہوتا تھا۔ نور الدین زیدی نے اپنی کتاب ”تجلی نور“ میں لکھا ہے:

”از علمائے ناموران دیار واز مشاہیر واعظ ہندوستان ذات

بابرکاتش سرمایتہ ناز جو نیور بود، قاری ہفت قرأت بود۔۔۔ کلام مجید بہ

آواز خوش لحن وبہ لحن پردرد خواند۔۔۔“

”علاقہ کے نامور علماء اور ہندوستان کے مشہور واعظوں میں تھے، ان کی بہت ذات

اہل جو نیور کے لیے سرمایہ ناز تھی، کلام مجید کو اچھی آواز اور پردرد لحن میں پڑھتے تھے۔“

مولانا کرامت علی صاحب کے بعد جن بزرگوں نے اس علم کو زندہ کیا اس میں دو

عباد الرحمن کے نام سر فرست ہیں۔ ان میں سے پہلے شیخ القرا حافظ عبدالرحمن انصاری پانی

پتی (م ۱۳۱۴ھ) ہیں۔ جنھوں نے دہلی، پانی پت، ٹونک، باندہ اور گجرات میں اس علم کی

اشاعت کی۔ آپ سے ہزاروں مدگان خدا نے کسب فیض کیا۔

دوسرے شیخ القرا عبدالرحمن متی الہ آبادی ہیں جن کی بدولت اتر پردیش، بہار،

اڑیسہ، اور بنگال میں تجوید و قرأت کا ذوق عام ہوا۔ فن تجوید میں آپ کی اُردو تالیف ”نوائد

مکیہ“ کو بڑی شہرت ملی۔ آپ کے شاگردوں میں شیخ القرا حافظ ضیاء الدین احمد صاحب

ضیاء القرات قاری عبد الوحید خاں الہ آبادی، استاد قاری محمد طیب صاحب سابق مستم

دارالعلوم دیوبند، قاری عبدالحق و عبدالمالک وغیرہ کے نام سر فرست ہیں۔

ان دونوں حضرات (قاری عبدالرحمن پانی پٹی اور معنی) کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد نے علم قرأت کی اشاعت کی مگر اس کے باوجود اس کا اجتماعی فائدہ عرصہ تک سامنے نہیں آسکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مدارس عربیہ کے نصاب میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ خدا ہلکا کرے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کا کہ انھوں نے وقت کی اس ضرورت کو سمجھا اور مختلف تقریروں و تحریروں میں لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ حضرت نے فرمایا:

”اکثر مدارس عربیہ میں تجوید کا علم و عمل داخل نصاب نہیں۔ اس کی کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر طلباء بچہ علماء بھی، افسوس ہے کہ قرآن مجید صحت سے نہیں پڑھ سکتے جس پر عوام تک ہنستے ہیں، کتنا بد اظلم ہے کہ امام عالم ہو اور اس کی نماز فقہ کی رو سے درست نہ ہو، لہذا طلباء پر لازم کیا جائے کہ تجوید علما حاصل کریں (معارف مئی ۱۹۳۸ء)

حضرت تھانویؒ کے توجہ دلانے سے اکثر مدارس کے ذمہ داروں نے اس طرف توجہ کی جہاں قرأت کی تعلیم نہیں ہوتی تھی وہاں قرأت کے شعبے کھولے گئے اور جہاں شعبہ چل رہا تھا اسے اور موثر اور فعال بنایا گیا۔ اچھے اچھے اساتذہ رکھے گئے۔ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد، مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، شاہی مراد آباد، رام پور، لکھنؤ، کانپور، سہارنپور، کلکتہ، گیا، موٹگیر، چمپارن اور مظفر پور کے مدارس میں علم قرأت کی تعلیم و ترویج اور اشاعت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو حضرت تھانویؒ کی تحریک اس کی آخری کڑی نظر آئے گی۔

یہ حضرت تھانویؒ ہی کی توجہ کا اثر تھا کہ دارالعلوم دیوبند نے فاضل کی سند کے لیے قرأت کے امتحان میں کامیابی کو شرط قرار دیا۔ مشرقی یوپی میں قاری ریاست صاحب کے جملہ شاگردوں نے عموماً اور قاری محمد مصطفیٰ صاحب مسوی اور قاری ظہیر الدین صاحب، صاحب احیاء المعانی نے خصوصاً اس علم کو پروان چڑھانے میں بڑی جدوجہد کی اور قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں تک اسے پھیلایا۔

آزادی کے بعد اس علم کے حاملین کو ایک وسیع اور آزاد میدان عمل ملا، چنانچہ وہ

پورے ہندوستان میں پھیل گئے، ان ہی حضرات کی سعی مسلسل کے نتیجے میں حیدرآباد، مرادآباد، مبارکپور، جون پور، رام پور، سہارنپور، بھاگلپور، مئو، مدراس، لکھنؤ، کانپور، امرتسر، سنبھل، دیوبند، امرتسر، بلندشہر، علیگڑھ، گنیم، پٹنہ، گیا، سورت، اجین، اڑیسہ اور ڈابھیل وغیرہ اس علم کے بڑے مراکز بن کر سامنے آئے جن میں سابق الذکر دو عباد الرحمن کے تلامذہ نے بالواسطہ یا بلاواسطہ اس علم کے ارتقا کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی اور کر رہے ہیں۔

ان مراکز میں مدرسہ فرقانیہ، عرفانیہ لکھنؤ، دارالعلوم مئو، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، آج بھی اولوالعزمی اور ثامت قدمی سے کام کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں قاری ریاست علی صاحب، خلاصۃ التجوید، اور قاری محمد مصطفیٰ صاحب منوی کے شاگرد رشید قاری ابوالحسن اعظمی نے نہ صرف اس علم کی نشاۃ ثانیہ کی، بلکہ اس موضوع پر پندرہ سے زائد کتابیں لکھ کر ان حضرات کے لیے اس علم کا حصول آسان کر دیا ہے جو عربی زبان و ادب کی ناواقفیت کی وجہ سے قرأت، سجع اور عشرہ کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے۔

آخر میں، میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس نے عصری علوم پر زور دیتے ہوئے بھی ہر دور میں قرأت کی تعلیم کے اچھے اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں علم قرأت کی کوئی بھی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہاں کے اساتذہ تجوید خاص کر استاذ القراء قاری ضیاء الدین اور اسکے صاحبزادے قاری حسام الدین کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے جنہوں نے بڑی مختصر مدت میں یونیورسٹی کے طلباء قرأت کی تعلیم کا ایک خاص ذوق پیدا کر دیا، پھر قاری عبدالملک کے شاگرد رشید قاری نیاز احمد صاحب نے ۱۳۳۷ھ سے ۱۳۵۷ھ تک کے طویل عرصہ میں اس مشعل سے نہ صرف یونیورسٹی بلکہ دور دراز علاقوں کو بھی روشن کیا اور اب یہ خدمت قاری عتیق الرحمن اور سعید الاسلام صاحبان انجام دے رہے ہیں۔

قرآن نمبر اہل علم کی نظر میں

اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور

(۲) ”قرآن کریم کی تفسیر کے محرکات تین رہے ہیں،

۱- جذبہ قرآن فنی کہ قرآن انسانی زندگی سے کن عقائد، اعمال، معاملات اور نظریات کا مطالبہ کرتا ہے۔

۲- جذبہ ہدایت طلبی، عصری تحقیقات و انکشافات، ہر دور کے تقاضے Time and space کے پس منظر میں نئے مسائل کا حل۔

۳- جذبہ استشاد طلبی

ہر مکتب فکر چاہے وہ فقہی ہو، اخلاقی ہو یا اصولی تصوفانہ ہر گروہ اپنے رجحانات و میلانات کے لئے قرآن سے ہی استناد کرتا ہے۔ اس کو وہ مدلول و مرجع قرار دیتا ہے۔“ (انکشاف تحقیقی و تنقیدی جائزہ مقدمہ از ڈاکٹر فضل الرحمان علی گڑھ)

ماہنامہ الاشراف کے مدیر اعلیٰ محمد اسعد تھانوی صاحب اور محمد اسلم شیخوپوری صاحب دونوں ”صاحبین“ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے درج بالا تین محرکات کو منظر عام پر لانے کی سعی جمیلہ فرمائی ہے۔ الاشراف کا قرآن نمبر جو مختلف حصوں پر مشتمل ہے دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوئی کہ اس مادی دور میں یہ حضرات بغیر کسی منفعت کے قرآن کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ اور جدوجہد کو قبول فرمائے۔

والسلام

پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق خان (وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور)

(بقیہ صفحہ نمبر پر ملاحظہ فرمائیں)

ہندوستانی قراء اور علم قراءت

”آپ سے تراویح میں قرآن پاک سنا تو تحسین کرتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے، کون کہہ سکتا ہے تم ہندی ہو تم تو فرما لیں مدینہ ہو، دقائک تجوید، شد و مد اور خوش الحانی کا حق تم جس طرح ادا کرتے ہو کوئی مقابلہ میں نہیں آسکتا حق یہ ہے کہ تم اپنی مثال نہیں رکھتے۔“

قاری محمد صدیق فلاحی

دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، گجرات

ہندوستان میں جن مدگانِ خدا نے علمِ قرأت کو رواج دیا ہے ہم نے ان محسنوں کے کام سے کما حقہ استفادہ نہ کیا جس کے نتیجہ میں یہ کہنا دشوار ہو گیا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے علمِ قرأت کو بطور فن کس نے رواج دیا جیسا کہ قاری محی الاسلام پانی پتی اپنی ایک بیش قیمت تصنیف شرح سبجہ قرأت میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”ہر ملک میں علماء نے قراء کے حالات میں مستقل کتابیں لکھیں جس سے ہمیں وہاں کے قراء و قرأت مروجہ کا حال معلوم ہوتا ہے مگر ہندوستان نے قراء و قراء کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، سلاطین و امراء کی تاریخیں لکھی گئیں۔ شاعروں، خطیبوں حتیٰ کہ گویوں تک کے تذکرے تالیف ہوئے مگر خدامِ کلام اللہ کا کسی نے نام بھی نہیں لیا۔“

یہی وہ کلمات تھے جس نے ممیز کا کام کیا اور مرحوم کر تل بسم اللہ بیگ حیدر آبادی کو ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کرنے پر مجبور کیا جس نے ”تذکرہ قاریان ہند“ لکھی۔ کر تل بسم اللہ بیگ کی تحریر کے مطابق ہندوستان میں تجوید و قراءۃ علماء و صوفیاء کرام کی بدولت پھیلی، نیز جن علماء و قراء نے اس فن کی اشاعت میں حصہ لیا وہ بھی کسی نہ کسی سلسلہ صوفیاء کرام سے منسلک تھے۔ لہذا آپ نے ان قراء کرام کے چارہ دو ادوار کو سلسلہ صوفیاء کی ترتیب سے ایک نقشہ کی شکل میں جلد اول صفحہ ۱۰۶ پر پیش فرمایا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ۱۵۷۵ء سے علمِ تجوید و قراءۃ کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہوا۔ اس طور پر کہ سلسلہ چشتیہ کے بانی مہانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۶۰ء میں ہندوستان تشریف لائے اور تبلیغ و ارشاد کے ساتھ آپ نے اجیر شریف میں ۱۵۸۶ء کے بعد ایک اچھی درگاہ قائم کی جس میں قراءۃ قرآن، تفسیر و حدیث، فقہ کی تعلیم ہوتی تھی۔

آپ کے بعد خواجہ خٹیرا کاکی، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہما جو کہ نہ صرف قاری بلکہ مقبری بھی تھے۔ اپنے اپنے مریدین کو حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید سیکھنے کی بھی تاکید فرماتے۔ پھر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین لولیا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بذات خود شادی مقبری، شہاب الدین دہلوی، خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ سے تجوید و قراءۃ کی تعلیم حاصل کی۔ نیز اس سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کہیں اچھے قاری کی تعریف سنتے خود

تشریف لے جاتے اور ان سے قرآن سنتے۔ چنانچہ ان کے خلفاء و مریدین میں قراء کی تعداد بکثرت ہے۔ تجوید قراء کا مذکورہ سلسلہ ۹۰۰ھ تک جاری رہا۔

اسی طرح سلسلہ سروردیہ کے شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی جو اپنے وطن ملتان سے ۵۹۰ھ میں بارہ سال کی عمر میں حصول تعلیم کی غرض سے خراسان تشریف لے گئے وہاں دیگر علوم و فنون کے ساتھ قرأت متواترہ بھی حاصل کی۔ پھر خوارزم، بلخ، بغداد، مدینہ منورہ وغیرہ گئے۔ ۶۱۳ھ میں ملتان تشریف لائے اور ایک عظیم الشان مدرسہ قائم فرمایا جس میں علوم منقول و معقول کی تعلیم ہوتی تھی۔ بڑے بڑے لائق و فاضل اساتذہ اس میں قرأت و حفظ قرآن نیز تفسیر و حدیث، ادب و انشاء، فلسفہ، منطق وغیرہ علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹوں اور پوتوں نے اس سلسلہ کو آگے بڑھایا حتیٰ کہ یہ سلسلہ ۷۳۵ھ تک جاری رہا۔

ادھر بنگال، بہار کے علاقوں میں (شیخ جلال الدین تبریزی سروردی اور ان کے بعد حضرت جہاں گیر اشرف سمنانی نے تجوید و قرآن کی خدمت انجام دی۔ ان دونوں بزرگوں کے بعد مخدوم جہاں بہاری سے بھی اس فن کی اشاعت ہوئی، لیکن ان علاقوں میں تجوید و قرآن کی خدمت کے لیے حسین شمس لٹھی کا نام آتا ہے جن کو والد کے انتقال کے بعد چچا مظفر شمس نے گود لے لیا تھا۔ آپ کی تحصیل علم قرأت کا واقعہ یوں پیش آیا کہ چچا کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوئے اور حرم مکہ میں چار سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے بعد چچا عیجاب دونوں ہی نے شیخ شمس الدین خوانساری سے حرم کعبہ میں تجوید و قرأت قصیدہ شاطبیہ کی تکمیل کی۔

واپسی میں قیام عدن کے دوران چچا مظفر شمس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حسین شمس لٹھی بہار واپس آئے اور یہاں علم و تجوید و قرأت و سب سے کادرس دیتے رہے۔ ۸۴۳ھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔

ان کے فرزند میاں حسن جنھوں نے اپنے والد علی سے علم قرأت حاصل کیا تھا اس خدمت میں مصروف رہے۔ آپ نے ۸۵۵ھ میں وفات پائی۔ ان کے فرزند مخدوم شاہ احمد تھے جن کو تعلیم دلوانی نے دی تھی تجوید و قرأت کے اچھے عالم تھے۔ والد کے بعد درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ ان کی وفات ۹۰۱ھ میں ہوئی، اس خاندان نے چار پشت تک

تجوید و قرآنہ کی خدمت انجام دی۔

ان کے علاوہ سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فن کی زبردست خدمت انجام دی۔ آپ متعدد جنائیاں جہاں گشتِ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں جو خود تجوید و قرآنہ میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو علاقہ گجرات میں اس فن شریف کی اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا آپ کے اجداد ملتان سے دہلی تشریف لائے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ۸۰۲ھ میں ٹہن آئیں۔ آپ نے یہاں شیخ رکن الدین سے تعلیم پائی۔ آپ ٹہن گجرات میں تھے کہ سلطان گجرات مظفر شاہ اول نے (جو کہ محمد دوم جہاں گشت کا مرید تھا) جب آپ کے متعلق سنا تو آپ کو احمد آباد لے گیا۔ آپ بھی قاری ہفت قرآنہ تھے۔ آپ نے اپنی مسجد میں درس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ کے فرزندوں میں قاری جیو اور شاہ عالم اور خلفاء میں مقری عبداللطیف نے قرآن سبوح کی تکمیل فرمائی آپ کی تعلیم سے احمد آباد میں تجوید و قرآنہ کا اچھا ماحول بن گیا۔ خصوصاً آپ کے فرزند شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں اس فن کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ بالخصوص سلطان محمود دہلوی کے زمانہ میں جس کو قرآن مجید سے خاصا شغف تھا جہاں اور علوم و فنون کی ترقی ہوئی وہیں علم تجوید و قرآنہ کو بھی خاص فروغ حاصل ہوا۔

حضرت شاہ عالمؒ کے خاندان میں بارہ پشت تک یہ سلسلہ تجوید و قرآنہ جاری رہا۔ خود حضرت شاہ عالمؒ کے زمانے میں تجوید و قرآنہ کے دو مدرسے خاص اہتمام سے چلتے تھے ایک کو قطب عالمؒ کے خلیفہ عبداللطیف چلاتے جو خود قاری ہفت قرآنہ تھے۔ دوسرے کو شاہ عالم کے خلیفہ سید بخاری، حضرت شاہ عالمؒ کی اولاد میں اکثر قاری ہفت قرآنہ ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ ۸۰۰ھ سے ۱۱۵۰ھ تک جاری رہا۔

اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تجوید و قرآنہ کی سند شیخ عبد الوہاب متقی سے لی انہوں نے فن کی بڑی خدمت فرمائی۔ حتیٰ کہ آپ نے اس فن میں دو کتابیں (۱) دورۃ الفریذی، قواعد التجوید (۲) شرح قصیدہ جزریہ تصنیف فرمائیں۔

دوسرا زبردست سلسلہ امیر سیف الدین کا کو روئی کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک بارہ پشت میں سب قاری ہفت قرآنہ ہوئے

اور ادھر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نظام الدین ابن امیر سیف الدین تک پارہ پشت میں سب ہی قاری ہفت قرأت ہوئے، یہ قرأت کا ایسا سلسلہ ہے جس میں چھتیس پشت تک مسلسل قاری ہفت قرأت ہوتے چلے گئے یہ ہندوستان میں قرأت کے تسلسل کا عجیب و غریب نمونہ ہے جس پر ہندوستان کا طور پر سے ناز کر سکتا ہے۔

امیر سیف الدین کا حلقہ درس اس قدر وسیع تھا کہ دور دراز سے لوگ تحصیل علوم دینیہ اور تحقیق فن قرأت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے ۹۶۹ھ میں کاکورنی میں وفات پائی۔ شاہ جہاں نے ایسے ہی بزرگوں کو دیکھ کر فخر سے کہا تھا کہ پورب کے قریے علم و فضل کے اعتبار سے بغداد و شیراز پر سبقت لے گئے۔

اس سلسلے کے ایک قاری امیر سیف الدین کے صاحبزادے قاری مخدوم نظام الدین ہیں جن کا یہ عالم تھا کہ جب بغداد سے آئے ہوئے وفد کے سرخیل قاری محمد شریف مدنی نے آپ سے تراویح میں قرآن پاک سنا تو تحسین کرتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے کون کہہ سکتا ہے تم ہندی ہو تم تو فخر اہل مدینہ ہو، دقائن تجوید شہد مد اور خوش الحانی کا حق تم جس طرح ادا کرتے ہو کوئی مقابلہ میں نہیں آسکتا حق یہ ہے کہ تم اپنا مثل نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قواعد تجوید اس درجہ مدون ہیں کہ جو ان پر حاوی ہو جاتا ہے خواہ کہیں کا باشندہ ہو تجوید کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ سلسلہ ۱۲۹۶ھ تک جاری رہا۔

خاندان عیدروسی کا مولد حضر موت ہے جو عرب کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ یہ خاندان علم و فضل میں بہت ممتاز اور تجوید و قرأت میں ماہر تھا اس خاندان کے کئی بزرگ براہ راست سورت و بھر و پنج ہندوستان کے مغربی ساحل پر آئے۔ ان بزرگوں نے گجرات، احمد آباد، سورت، دکن، احمد نگر، گول کنڈہ دیکھا پور میں تجوید و قرأت، علم تصوف کی اشاعت کی ان میں قابل ذکر نام یہ ہیں:

شیخ عبداللہ عیدروسی کا وصال ۹۹۰ھ میں احمد آباد میں ہوا۔ اس سلسلے کے ایک قاری شیخ محمد عرب ہیں آپ تجوید و قرأت کے ایسے ماہر تھے کہ لوگ دور دراز سے آپ کی قرأت سننے آتے تھے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عالم گیر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو قرأت سے اس قدر متاثر

ہوئے کہ بہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو حافظ صاحب سے شکایت کی کہ مولانا ایسا نہ پڑھے کہ نماز میں خلل واقع ہو۔ یہ سلسلہ ۱۰۹۵ھ تک رہا۔

اسی طرح سلسلہ مجددیہ کے بانی شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی بہلول بدخشانی سے علم تجوید و قرآۃ حاصل کی۔ آپ کے بھی صاحبزادے نیز خلفاء ماہر قرأت تھے جن میں سے بعض رلوی ہفت قرأت بھی ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ ۱۰۰۰ھ سے ۱۲۰۰ھ تک جاری رہا۔

شاہ جہاں کے عہد حکومت میں ایک جید قاری صاحب عبدالحق قاری ہفت قرأت جو جامعہ ازہر کے فارغ التحصیل اور شمس الدین محمد بن اسمعیل المقری کے شاگرد تھے۔ ۱۰۵۰ھ میں دہلی آئے شاہ جہاں نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ بادشاہ کی سرپرستی میں دہلی قرأت کا مرکز بن گیا۔ متعدد علماء و فضلاء نے شیخ القراء سے تجوید کا درس حاصل کیا۔ پرانے قراء نے تجوید سلسلہ کے لیے آپ کی شاگردی اختیار کی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک آپ دہلی ہی میں مقیم رہے۔ یہ سلسلہ دہلی اور پانی پت میں تقریباً دو سو سال تک جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مسجدوں، خانقاہوں، مدرسوں اور مکانوں سے صبح کے وقت روزانہ تلاوت ہی کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ جدھر جائے خوش الحانی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس سلسلہ کے ممتاز قراء حافظ عبدالغفور دہلوی، حافظ عبدالرسول دہلوی، ان کے بعد آنے والے حافظ محمد غلام مجرانی ثم الدہلوی وغیر ہم حضرات جن میں سے حافظ عبدالرسول سے حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت سبوح سیکھی، یہ سلسلہ ۱۰۵۰ھ تک جاری رہا۔

علماء سندھ میں سے ایک خاندان جو خانوادہ شکاریہ سے تعلق رکھتا تھا اور جس نے وسط ہند میں تجوید و قرآۃ کی بڑی خدمت انجام دی وہ سندھ سے برہان پور منتقل ہوا تھا۔ بچلہ ان کے حافظ قاری ملا محمد اسماعیل علی پوری ہیں۔ یہ بڑے جید قاری اور بے مثل حافظ تھے۔ صاحب تذکرہ اولیاء سندھ آپ کی تعریف لکھتے ہیں: ”تعلیم قرآن پاک کا فیض پھیلانے میں اس عہد میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے مدرسہ شاہی کی خدمت ۹۶۰ھ سے ۹۸۱ھ تک کی۔“ اسی طرح شیخ القراء شیخ لڑاہیم مرغ لاہوتی آبائی وطن سندھ ہے، شیخ لشکر محمد عارف باللہ کے ممتاز خلیفہ تھے۔ تجوید پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ دل گداز آواز سے قرآن مجید پڑھتے جس سے سننے والوں کو عجیب لذت و کیفیت حاصل ہوتی تھی۔ اہل طلب کو تجوید

سکھایا کرتے ۹۹۰ھ میں انتقال ہوا۔ اسی طرح قاری شاہ لشکر محمد ۹۶۳ھ میں پیدا ہوئے۔ مرشد ہونے کے باوجود آپ نے تجوید و قراءۃ کی تکمیل اپنے مرید شیخ الحدیث ایم سے کی وقات ۹۹۳ھ میں ہوئی۔

آپ کی صاحبزادی بی بی راستی بی قاریہ و عالمہ و فاضلہ تھیں، حدیث کا درس دیا کرتی کثرت سے لوگ سننے آتے تھے۔ یہ سلسلہ ۱۰۹۵ھ تک جاری رہا۔

اسی طرح شیخ القراء عیسیٰ عبداللہ لیلچ پور میں ۹۶۲ھ میں پیدا ہوئے۔ قاری محمد اسماعیل سے نو سال کی عمر میں تجوید کے ساتھ حفظ کی تکمیل کر لی۔ شیخ قاری محمد عثمان علوم عقلیہ و نقلیہ و قرأت سب سے تکمیل کی، نیز شیخ الحدیث ایم سے تجوید و قراءۃ کی سند لی۔ ستر سال کی عمر میں ۱۰۳۱ھ کو برہان پور میں انتقال ہوا۔ یہ سلسلہ ۱۰۹۵ھ تک جاری رہا۔ ایک اور سلسلہ جس نے پشما پشت تک تجوید و قراءت اور طریقہ تفسیر کی خدمت کی جس کے مؤرخ اعلیٰ سید شاہ عنایت اللہ ہیں۔ آپ نے بالاپور، برہان پور، اورنگ آباد میں اس فن کی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اس سلسلہ کے قابل ذکر قارئین نور الہدیٰ صاحب ہیں۔ آپ نے بہت سے قراء تیار کیے۔ ان کی تلامذہ میں سترہ بلند پایہ قاری ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ ۱۱۶۰ھ سے ۱۳۰۰ھ تک جاری رہا۔

۱۰۸۰ھ کی ایک بڑی شخصیت امام المدرسین حافظ محمد حسین صاحب ہیں۔ جن کی ہی میں حفظ و قراءۃ کی تکمیل کر لی۔ اس خاندان کی چارہ پشتوں نے علمی خدمت انجام دی۔ موصوف نے رسم الخط میں فارسی میں ایک رسالہ لکھا جو کتب خانہ سعید یہ حیدر آباد میں موجود ہے۔ آپ کے شاگردوں میں ایک جید قاری رکن الدین قربی تھے جنہوں نے ایک عظیم الشان مدرسہ صرف تجوید و قرأت کی اشاعت کے لیے قائم کیا۔

آپ کے فرزند نظام الدین اور پوتے ناصر الدین کا بھی شہراچھے قراء میں ہوتا ہے۔ مولانا ناصر الدین کے فرزند محمد غوث تھے آپ کے حافظے کی قدرت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عین میں ان کو شیخ عبدالقادر جیلانی نے خواب میں پانی کا پالہ عطا کیا تھا اس وقت سے حافظہ تیز ہو گیا۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ علامہ بحر العلوم فرنگی محلی سے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت نے انکار فرمایا کہ مجھے بالکل فرصت نہیں۔ اصرار کرنے پر فرمایا کہ جب

میں بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے میانے میں بیٹھ کر جاتا ہوں اس وقت میرے ساتھ دوڑتے ہوئے چلو تو کچھ بتلا دوں گا۔ آپ نے قبول کر لیا، چند روز اسی طرح پیدل جا کر پڑھتے رہے۔ جب علامہ کو آپ کے واقعی شوق کا اندازہ ہو گیا تو پھر ساتھ بیٹھا لیا۔ آپ نے اٹھائیس کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں سب سے زیادہ گرامر قدر ”نثر المر جان فی رسم نظم القرآن“ ہے۔ یہ بے مثال و ضخیم کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد ۵۰۰ ۷۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ عشرہ کے اختلافات، ان کی صرفی نحوی ترکیب اور وجوہات رسم پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہ کتاب ایک صدی تک غیر مطبوعہ ہی رہی۔ مولوی انوار اللہ صاحب صدر الصدور حیدر آباد دکن نے حکومت کو توجہ دلا کر ۱۳۳۲ھ میں اشاعت العلوم سے طباعت شروع کرائی۔ ۱۳۴۱ھ میں مولانا حبیب الرحمن شیردانی کے زمانہ میں اس کی طباعت ختم ہوئی۔ یہ کتاب ہندوستان کا قابل فخر سرمایہ ہے اس لیے کہ اب تک علم رسم الخط پر اس پایہ کی کتاب عرب و عجم میں نہیں لکھی گئی۔ اس وقت بھی عالم اسلام خصوصاً اہل عرب کے یہاں جس قدر اعتماد اس کتاب پر ہے کسی اور پر نہیں عرب ممالک میں اس کی بڑی مانگ ہے مگر یہ کتاب اب بالکل نایاب ہے۔

جلد اول سے خود احقر کو بھی استفادہ کا موقع ملا اور مکمل ساتوں جلدوں کی زیارت کا شرف جناب قاری کلیم اللہ صاحب حیدر آباد دکن کے کتب خانہ کلمیہ میں حاصل ہوا۔ ۱۱۵۰ھ سے ۱۲۵۰ھ کے دور ولی الہمی میں بڑے بڑے قراپیدا ہوئے (بجملہ ان کے شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب علیہ الرحمہ جنھوں نے سید سلوی ہفت قررات سے تکمیلی قررات فرمائی۔ الفوز الکبیر کی تمہید میں حضرت شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ نے قررات روایت و درایت حاصل کیں۔ آپ نے ایک قرآن مجید پر سب سے کا حاشیہ بھی تحریر فرمایا۔ شاہ صاحب کے سب ہی فرزند قاری ہفت قررات ہوئے۔

دکن میں تجوید و قرأت کا ایک سلسلہ جو ۱۲۰۰ھ سے ۱۳۰۰ھ تک رہا، اس میں بھی اچھے قراء پیدا ہوئے۔ بطور خاص قابل ذکر شاہ شجاع الدین نے جامع قدیم حیدر آباد میں درس کا سلسلہ شروع کیا اور وہاں حفظ کا پہلا مدرسہ آپ ہی نے جاری کیا جس میں حفظ، تجوید و قرأت اور فقہ کی تعلیم ہوتی تھی۔

آج سے تقریباً دو صدی قبل مولانا کرامت علی ۱۲۵۰ھ میں جون پور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم تجوید قراءۃ شیخ احمد بن ذیل و دیگر قراء سے حاصل کیا۔ منشی امام بخش نے حضرت کے ایماء سے ایک ویران شدہ مسجد میں مدرسہ حنفیہ قائم کیا جس میں تجوید و قراءۃ تفسیر و حدیث کا درس ہوتا تھا جس کے مدرس اول مولانا عبدالعلیم فرنگی علی تھے۔

آپ کے بعد کا دور دو عباد الرحمن کی سماعی جیلہ کامر ہون منت ہے۔ ان میں سے پہلے شیخ القراء قاری عبدالرحمن انصاری محدث پانی پتی علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں نے دہلی، پانی پت، ٹونک، باندہ اور گجرات میں فیضان پہنچایا۔

دوسرے شیخ القراء قاری عبدالرحمن منی آبادی ہیں جن کا اثر اتر پردیش، بہار، گجرات ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہے۔

قاری عبدالرحمن پانی پتی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے قرأت سبحد کی تعلیم پائی۔ اسی طرح شاہ امام الدین سے بھی باقاعدہ قرأت سبحد جمع النفع میں پڑھا۔ پھر ناطبیہ و دیگر کتب قرأت پڑھیں۔ آپ کے زمانہ میں اس فن سے بڑی غفلت تھی آپ نے اس کی اشاعت و ترویج کے لیے بڑی جدوجہد کی اور قرأت سبحد کے اچھے شاگرد تیار کیے۔ پانی پت نے اس فن میں جو مرکزیت حاصل کی وہ آپ ہی کامر ہون منت ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جو دو سلسلے جاری ہیں ان میں سے ایک پانی پتی سلسلہ ہے۔

دوسرا سلسلہ استاد الاساتذہ حضرت قاری عبدالرحمن منی علیہ الرحمہ کا ہے آپ نے اور آپ کے بڑے بھائی قاری عبداللہ صاحب نے شیخ ابراہیم سعد مصری سے سبحد کی تکمیل فرمائی پھر مولانا رحمت اللہ بانی مدرسہ کے ایماء پر ہندوستان پر تشریف لائے اور گولڑہ پنجاب میں قاری محمد غازی سے عشرہ کی تکمیل فرمائی۔ پھر کانپور، الہ آباد اور اخیر میں مولانا عین القضاة رحمۃ اللہ کی دعوت پر مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ میں تادم حیات اس فن کی خدمت انجام دی۔ آپ نے فوائد مکیدہ اور افضل الدر شرح عقیدہ تصنیف فرمائیں۔ آسمان تجوید و قراءۃ کے آفتاب سے ہزاروں چاند تارے جگمگائے اور اپنے اطراف و جوانب کو علم تجوید و قراءۃ سے منور کیا۔ منجملہ ان کے چند اسمائے گرامی ہیں: شیخ القراء قاری صیال الدین صاحب خلاصۃ البیان، آپ نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سبحد عشرہ کی

تعمیل فرمائی۔ پھر اردو، سہارنپور، لکھنؤ، جوپور، الہ آباد، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک عرصہ تک علم تجوید و قرأت کی خدمت انجام دی اور ضیاء القرات و خلاصۃ البیان جیسے محقق رسالے تحریر فرمائے۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ علم قرأت کی تحصیل تک معظمہ میں قاری عبداللہ منی رحمۃ اللہ سے کی۔ آپ کی قرأت کا یہ حال تھا کہ جب آپ مدرسہ کی بالائی منزل پر قرأت کی مشق کرتے تو راہ گیر آواز کی کشش پر رُک جاتے اور تیز نہ کر سکتے کہ استاد پڑھا رہا ہے یا شاگرد۔ آپ نے جمال القرآن، وجوہ الشانی، عشیق الطبع، تسہیل القرآن، اثبات وقف لازم وغیرہ تصنیف فرمائیں۔

قاری ضیاء الدین کے تلامذہ میں سے زیادہ مشہور قاری سلمان صاحب ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے کی تعمیل کے بعد طویل عرصہ تک مظاہر علوم سہارنپور میں تدریسی خدمات انجام دینے کے علاوہ خلاصۃ البیان پر ایک حاشیہ اور جواہر ضیائیہ شرح اردو متن تحریر فرمائیں جو غیر مطبوع ہیں، نیز ضیاء تجوید فوائد مرصعہ شرح مقدمۃ الجزریہ بھی لکھی جو طبع ہو چکی ہے۔

ایک دوسرے ماہر ناز شاگرد و فرزند ارجمند رئیس القراء جناب قاری محبت الدین احمد صاحب ہیں۔ آپ نے استاد القراء قاری عبدالرحمن منی سے تجوید و قرأت سب سے پہلے کی تعمیل فرمائی۔ پھر ان کے حکم و ارشاد پر اپنے والد سے سند حاصل کی۔ ابتداء الہ آباد پھر لکھنؤ مدرسہ تجوید القرائان میں تادم حیات اس فن شریف کے بے مثال خدمت انجام دی اور نیز آپ کے قلم سے تئویر المرآت شرح ضیاء القرات معارف مثلاً، جامع الوقف ضیاء الارشاد، کاشف الایہام، حواشی مرصعہ وغیرہ پیش بہا کتب حواشی معرض تحریر میں آئیں۔

آپ کے بعد آپ کے صحیح جانشین حضرت الانا استاد جناب قاری انیس صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کی تعمیل فرما کر مدرسہ عالیہ فرغانہ لکھنؤ میں ایک مدت تک اس فن کی خدمت فرمائی، پھر رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب باپور دروی دامت فیوضہم کی گزارش پر دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات جو کہ احقر کی مادر علمی ہے تشریف لا کر سب سے پہلے کی تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس میں گراں قدر تصنیف فرمائیں۔ جناب قاری عبدالملک علی گڑھی علیہ الرحمہ۔ آپ نے الہ آباد جا کر قاری عبدالرحمن

منیٰ سے عشرہ کی تکمیل کی۔ مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں عرصہ تک درس دیا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لے گئے۔ آپ نہایت خوش الحان اور بے شمار لہجوں کے ماہر اور جامع تھے۔ حسینی، مصری، عشائی، ماہیہ وغیرہ لہجوں کے ماہر تھے۔ خصوصیت کے ساتھ ماہیہ لہجہ پڑھتے تھے۔ آپ نے فوائد مکہ پر ایک نہایت عمدہ حاشیہ ”تعلیقات مالکیہ“ کے نام سے رقم فرمایا، آپ کے مشہور ترین شاگردوں میں قاری محمد سابق قاری عشرہ کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ نیز قاری احمد تھانوی مدظلہ العالی ہیں جو اس وقت پاکستان میں اس فن کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

اسی طرح قاری نیاز محمد صاحب سابق مدرس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہیں۔

قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ نے قاری عبدالمالک سے روایت تکمیل کے بعد شیخ القراء قاری عبدالرحمن منیٰ سے سب سے عشرہ کی تکمیل کی اور دارالعلوم دیوبند میں شیخ التجوید کے منصب پر رہتے ہوئے سلسلہ اس فن کی قابل قدر خدمت انجام دی۔

قاری مرزا کرمل بسم اللہ بیگ علیہ الرحمہ۔ آپ نے تجوید و قراءۃ شیخ سالم سے پڑھی، نیز آپ کے اساتذہ میں قاری میر روشن علی بھی ہیں جنہوں نے آپ کو عماد القراء کا خطاب عطا فرمایا، آپ ہی نے بارہ سال تک ہندوستان کے طول و عرض کا سفر فرما کر ”تذکرۃ قاریان ہند“ کے نام سے ایک عمدہ ترین کتاب تصنیف فرمائی جو قرآن کے حالات جمع کرنے میں آپ کی اولین کوشش ہے۔

اب تک جن قراء کرام کا تذکرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ کیا گیا۔ دو کے علاوہ سب ہی اس دارقانی سے عالم جاودانی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ مرحومین کو امت کی جانب سے اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے اور جو موجود ہیں، جن کا تذکرہ ہوا اور ان کے ماسوا سب ہی وہ حضرات جو اس فن شریف کی کسی طرح خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے)

ہندوستان کے قراء کرام کی جانب سے اس فن پر لکھی جانے والی کتب کا تذکرہ کچھ تو اچکا، یہاں مستقل طور پر دیگر چند اہم تصانیف کا تذکرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

- ۱۔ القامد الجوبہیہ - از مفتی سعید احمد صاحب اجاردوی۔
 - ۲۔ شرح طیبۃ العطر - المعانی الخلیلہ شرح عقیلیہ - قاری عبداللہ مراد آبادی
 - ۳۔ ہدیۃ الوحید - قاری عبد الوحید صاحب الہ آبادی
 - ۴۔ تیسیر الطبع فی اجز السبعہ - قاری محمد حسین صاحب مالہ گاون۔
 - ۵۔ ردو الطغیان فی اوقاف القرآن - حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
 - ۶۔ تحفہ نذریہ - فیوض رحمانی - قاری محی الاسلام پانی پتی
 - ۷۔ شرح سبعہ قررات - قاری محی الاسلام پانی پتی۔ اندازہ یہ ہے کہ اہل فن کی خدمات کا صدی وار تذکرہ اولاً ہندوستان میں آپ ہی نے فرمایا ہے۔
- نیز حکیم عبدالحی نے الثقافة الاسلامیہ فی الهند میں جن کتب کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ ہیں:
- شرح الشاطبیہ، ستر اجزا میں شیخ محمد کاکوری کی ہے۔ مقصود القاری از شیخ قمر الدین، حلیۃ القاری از سید احمد الحسینی، نہایت البیان (فارسی میں) از سید محمد دہلوی، تحفۃ الطلاب از قاری، لیمان بن اسماعیل دہلوی، مرزا الاصول والفروع از قاری محمد جلال آبادی، رموز القرآن از مولوی حسن علی شاہ جہاں پوری، فوائد القراءۃ از شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ۔
- دور حاضر میں علم تجوید قراءۃ پر ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں محدود مقامات پر اچھی توجہ دی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض مدارس عربیہ میں سب سے عشرہ کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ جن کے اسماء اپنی معلومات کے مطابق یہ ہیں:
- دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، (تجوید القرآن) دہلی، (مدرسہ عالیہ قرانیہ) لکھنؤ، مراد آباد، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، حیدر آباد، بنگلور، مدراس، اورنگ آباد، تیز گجرات وغیرہ مقامات میں مدارس عربیہ میں سب سے عشرہ کی تعلیم کا اچھا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فن کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو شرف قبول بخشے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائے۔

عہد سلطنت میں علم قراءت

”مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ عہدِ سلی کے ہندوستان میں علم قراءت و فنِ تجوید میں خاطر خواہ دلچسپی لی گئی اور اس فن میں مہارت رکھنے والوں کی اس وقت کمی نہ تھی بلکہ ایسے ایسے ماہرین فن موجود تھے جنہیں قراءت کے مختلف طریقوں کے مطابق قرآن حفظ تھا“

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ڈاکٹر محمد ظفر اللہ

شعبہ علوم اسلامیہ اے ایم یو، علی گڑھ

عمدہ سطلی کا ہندوستان یا مسلم حکومت کا زمانہ سیاسی حیثیت سے اہمیت رکھنے کے علاوہ مختلف علوم و فنون کی ترقی کے لیے معروف ہے۔ علم دوستی و معارف پروری کی جو روش روایت مسلم حکمرانوں نے تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں قائم کی تھی اسے عمدہ سطلی کے ہندوستان میں مسلم سلاطین و ملوک نے نہ صرف باقی رکھا بلکہ اسے اس قدر ترقی دیا کہ اس وقت کا ہندوستان بالخصوص دارالسلطنت دہلی پوری اسلامی دنیا کے اہل علم و فن کے لیے مرجع و ماویٰ بن گیا اور مختلف علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کا مرکز قرار پایا۔ معاصر مورخین واضح الفاظ میں اس کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ (۱) ان علوم و فنون میں تعلیمی طور پر قرآنی علوم بھی شامل تھے۔ (۲) یہ امر محتاج بیان نہیں کہ علوم قرآنیہ میں علم قراءت کو ایک کلیدی و اساسی حیثیت حاصل ہے اور عمدہ سطلی کے ہندوستان میں اس علم کی ترویج و ترقی میں مختلف نوع کی قابل ذکر خدمات انجام دی گئیں جیسا کہ ذیل کی تفصیلات سے واضح ہوگا۔

ناظرہ قرآن اسلامی نظام کا لازمی جز ہے اور اس کا اہتمام ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہندوستان میں مسلم حکومت کا زمانہ کوئی استثنائی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن یہ وضاحت اہمیت سے خالی نہیں کہ اس وقت صحت بخارج کے ساتھ قرآن پڑھانے پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ مکاتب و مدارس اور انفرادی مراکز میں قرآن پڑھانے کے لیے جو اساتذہ مامور ہوتے تھے وہ قراءت یا فن تجوید کے ماہر ہوتے تھے اور ان کے لیے ”مقری“ کی خاص اصطلاح رائج تھی۔ (۳) اسی کے ساتھ ساتھ اس دور میں اچھا قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک دوسری اصطلاح ”قرآن خواں“ بھی مستعمل تھی۔ اس زمانہ میں علم قراءت میں عمومی دلچسپی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے میں مہارت کی وجہ سے بعض سلاطین و امراء بھی ”قرآن خواں“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ معاصر تاریخوں میں یہی لقب سلطان قطب الدین ایک (۱۲۵۱-۱۳۸۸ء) کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ (۴) مزید برآں عماد فیروز شاہی (۱۳۵۱-۱۳۸۸ء) کے ایک ممتاز امیر اور اہم عمدہ دار (سامانہ و بدایوں) کے گورنر ملک قبول بھی اس لقب سے ملقب کیے گئے ہیں۔ (۵) اسی نسبت سے ان کی ایما سے ترتیب دیا گیا فتاویٰ کا مجموعہ ”فتاویٰ قرآن خوانی“

کے نام سے معروف ہوا۔ (۶) اگرچہ بعض ذخائر کتب کے فرست نگار

اور جدید اسکالر اسے ”قدائی قرآنی“ کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ (۷) اچھی آواز یا حسن قراءت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کے لیے مقری و قرآن خواں کے علاوہ ایک تیسرا لفظ ”خوش خواں“ بھی مستعمل تھا جیسا کہ امیر حسن جزوی نے شیخ نظام الدین اونیاہ کے ایک عزیز اور ماہر قراءت مولانا قاسم کے لیے استعمال کیا ہے۔ (۸)

معاصر تاریخی کتب اور تذکروں میں ”مقری“ کے حوالے بہ کثرت ملتے ہیں۔ اس سے ایک جانب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فن قراءت میں مہارت رکھنے والے اس وقت کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ دوسری جانب اس سے یہ ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے کہ اس فن کے سیکھنے میں کافی دلچسپی لی جاتی تھی اور اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حکومت کی جانب سے اس کا اہتمام اس سے خوبی واضح ہوتا ہے کہ جہاں مکاتب میں اساتذہ کی تقرری اور حکومت کے خزانے سے ان کو مشاہرہ دیے جانے کا ذکر ملتا ہے وہاں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ان اداروں میں ایسے اساتذہ تقریر کیے جاتے تھے جو بچوں کو قراءت و کلمات سکھاتے تھے۔ (۹) اسی طرح سلاطین دہلی ہمت افزائی کے طور پر اہل علم و فن پر جو انعام و اکرام کرتے تھے اس سے متعلق بعض مآخذ میں صاف طور پر اہل قراءت کا حوالہ ملتا ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک کے تذکرہ میں تاریخ فخر الدین مبارک شاہ کے الفاظ یہ ہیں ”اور اراتے و مشاہر اراتے کہ مستحان از اہل علم و فقہ و قراءت و زہد و مصلحان و اشہد آں ہم بہر حال دانشن فرمود“ (۱۰) سلطان غیاث الدین بلبن (۱۳۶۶-۱۴۸۶ء) نے شہزادہ بخر اہاں کو جہاں بہت ساری نصیحتیں کی تھیں وہیں اس نے یہ بھی اس کے گوش گزار کیا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے مرکز کو علماء و مشائخ، علم تفسیر و حدیث کے ماہرین، حفاظ قرآن، مقررین اور واعظین و خطباء سے آباد رکھیں گے۔ (۱۱)

یہاں ایک اہم سوال یہ ابھرتا ہے کہ عمد زرعہ ماہرین قراءت کی کثرت اس فن کے استادوں کی بہتات اور اس کے سیکھنے سکھانے کے رواج کے باوجود اس عمد کے نصاب

تعلیم میں اس مضمون کا ذکر شاذ و نادر ہی ملتا ہے حتیٰ کہ عہد جدید کے بعض علماء و دانشوروں نے اس زمانہ کے نصاب تعلیم اور اس کے عہد بہ عہد ارتقاء پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کی پیش کردہ تفصیلات بھی اس مضمون کے ذکر سے خالی ہیں۔ (۱۲) اس کی مختلف توجیحات پیش کی جاسکتی ہیں۔ اول یہ کہ نصاب تعلیم کی تفصیلات بالعموم مدارس کی سطح کی تعلیم یا اعلیٰ درجات سے متعلق ملتی ہیں اور یہ فن مکاتب یا تعلیم کے ابتدائی مرحلہ میں سکھایا جاتا تھا یا مساجد میں حفظ کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس زمانہ میں مکاتب و مدارس کی بہ نسبت تعلیم کے انفرادی مراکز زیادہ مقبول تھے۔ استادان فن اور ماہرین علم اپنے مقام پر درس و تدریس کی مجلسیں منعقد کرتے تھے اور تشنگان علم اپنی دلچسپی اور اس وقت کے تقاضے کے مطابق متعلقہ فن کے استاد سے فیضیاب ہوتے تھے اور یہ بات بدیہی ہے کہ اس غیر رسمی لیکن اہم نظام تعلیم کا کوئی باضابطہ یا مقررہ نصاب نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اس زمانہ کے علماء و فضلاء کے تذکروں میں اس صراحت پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ فلاں عالم نے فلاں استاد سے فلاں مضمون یا فن کی تعلیم حاصل کی اور یہ وضاحت مہتممی ہے کہ فلاں نے فلاں مدرسہ سے فراغت حاصل کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانہ کے کسی بھی مدرسہ کی درسیات کے ضمن میں علم قراءت کا ذکر نہیں ملتا۔ کم از کم عہد فیروز شاہی کے سب سے بڑے تعلیمی مرکز مدرسہ فیروز شاہی (۳) میں پڑھائے جانے والے مضامین میں قراءت کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے (۱۳) یہاں یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہو گا کہ اس مدرسہ کے مہتمم یا پرنسپل مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں یہ واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ قراءت سبع سے بھی بخوبی واقف تھے۔

راوی ہفت قراءت سند چارہ علم

شارح پنج سنن مفتی مذہب ہر چار (۱۵)

ان تفصیلات سے جا طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس علم کی ترویج و اشاعت میں ماہرین قراءت کی انفرادی کوششوں کے علاوہ اس عہد کے تعلیمی اداروں میں بھی اس کی تعلیم کا اہتمام جاری رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ دیگر علوم کے ماہرین کے مثل علم قراءت میں عبور

رکھنے والے بھی قلمرو سلطنت کے مختلف حصوں میں پائے جاتے تھے، اس کی ایک جھلک اس سے ملتی ہے کہ مسلم حکومت کے قیام کے بالکل ابتدائی زمانہ میں بھی صرف عام قاری نہیں بلکہ قراءت سبعہ کے ماہرین بعض غیر معروف مقامات پر بھی دستیاب تھے، جیسا کہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی (۱۲۶۲ء) کے تذکرہ میں ملتا ہے کہ انھوں نے کوٹ اردو جیسی چھوٹی جگہ میں سات طرز سے قراءت سیکھی تھی (۱۶) مشہور چشتی بزرگ شیخ حمید الدین ناگوری (م ۱۲۷۶ء) ناگور کے ایک گاؤں سوال میں سکونت پذیر تھے۔ وہاں کی مسجد میں حفظ قرآن کا خاص اہتمام تھا اور فن قراءت پر بھی خاص زور دیا جاتا تھا، وہ اپنے بچوں کو جمعہ کے دن خاص طور پر وہاں لے جاتے تھے تاکہ وہاں کچھ وقت گذاریں اور حفاظ کے طرز قراءت سے روشناس ہو سکیں اور یہ دیکھیں کہ

حافظان چگونہ قرآن می خوانند

مدو تشدید چگونہ نگاہ می دارند (۱۷)

اس سے بھی اہم یہ کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے بدایوں میں جس شخص سے قرآن شریف پڑھا تھا وہ شادی متری نام کے نو مسلم غلام تھے اور قراءت سبعہ سے واقف تھے۔ انہوں نے یہ فن خود اپنے آقا سے سیکھا تھا جو لاہور کے رہنے والے تھے اور خواجگی متری کے نام سے معروف تھے۔ (۱۸)

یہاں یہ ذکر بے موقع نہ ہو گا کہ صوفی لٹریچر میں قراءت سیکھنے سکھانے کے بہ کثرت حوالے ملتے ہیں ان سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیاء کے یہاں اس کی تعظیم و تکریم کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا وہ اپنی خانقاہوں میں مختلف طریقے سے اس علم کو روایح دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس علم میں شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور شیخ حمید الدین ناگوری کی وٹھپسی کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر کے بارے میں یہ شہادت ملتی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قراءت کے اصول و ضوابط بھی سکھاتے تھے۔ (۱۹)

شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ترتیل اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے پر خاص زور ملتا ہے۔ (۲۰) شیخ کے بارے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے سخن میں

اس فن کے ایک ماہر شادی مقری سے قرآن شریف پڑھا تھا لیکن جب وہ شیخ فرید الدین گنج شکر کے حلقہ ارادت سے منسلک ہوئے تو مرشد نے اسے کافی نہیں سمجھا اور انہوں نے خود انہیں صحیح تلفظ اور صحت مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا اور مکمل چھ پارے فن تجوید کے ساتھ انہیں پڑھلایا۔ (۲۱) مزید برآں شیخ نظام الدین اولیاء کے بیان کے مطابق ان کے مرشد کی خانقاہ حافظوں سے بھری رہتی تھی۔ (۲۲)

اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی خانقاہ میں اس علم کی ترویج کا عمومی ماحول قائم تھا۔ اپنے مرشد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شیخ نظام الدین اولیاء نے بھی اپنی خانقاہ میں اس فن کی تعلیم کا اہتمام جاری رکھا، انہوں نے تمام جہوں کے لیے جوان کی نگرانی میں تھے حفظ قرآن کا انتظام کیا اور اس کے لیے ایک ماہر قراءت مولانا علاء الدین اندپتی کو مامور کیا۔ (۲۳) اس کے علاوہ بعض ماخذ کے مطابق سلطان المشائخ کی خانقاہ میں دسترخوان کی یہ روایت بھی جاری ہوئی کہ کھانا شروع ہونے سے قبل کوئی قاری کچھ آیتیں تلاوت کرتا تھا اور حاضرین اس سے محفوظ ہوتے تھے۔ یہ خدمت انہیں لوگوں میں سے کوئی انجام دیتا تھا جو شیخ کے دامن تربیت سے ولادت ہو کر قراءت میں مہارت حاصل کر لیتے تھے اور یہ مختصر قراءت ”قراءت مائدہ“ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ (۲۴) مزید یہ کہ ہندوستان میں علماء و مشائخ کے حلقوں میں وعظ و تقریر سے پہلے تلاوت قرآن پاک اور قلمب آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کرنے کی روایت اسی زمانہ سے جاری ہے۔ اس عمل سے قرآن کریم سے حصول برکت کے علاوہ علم قراءت کو بھی رواج ملتا تھا۔

عہد زریح میں فن قراءت یا تجوید کے جو ماہرین پائے جاتے تھے اور جنہوں نے اس کی ترویج و ترقی کو خواہ انفرادی مراکز کے ذریعہ ہو یا مکاتب و مدارس کی وساطت سے اپنا مشغلہ بنایا۔ ان میں سے چند کا خصوصی تذکرہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ ان کے بارے میں مؤرخین و تذکرہ نگاروں کے خیالات و تاثرات سے واقفیت ہو سکے اور یہ اندازہ بھی لگایا جاسکے کہ اس وقت اس علم سے کس حد تک دلچسپی پائی جاتی تھی اور اس فن کے کیسے کیسے ماہرین اس زمانہ میں موجود تھے۔

ہندوستان میں مسلم حکومت کے پہلے حصہ میں جو عہد سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے متعدد علماء مقری کے لقب سے معروف ہوئے۔ اس عہد کے اولین مقریوں میں مولانا قاسم کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سلطان غیاث الدین بلبن کے ہم عصر شیخ نظام الدین ابوالموید کے دامن تربیت سے ولادت تھے۔ یہ فن تجوید کی تعلیم دینے کے علاوہ اپنے سرشدی مجلس میں آغاز و عظ کے وقت حاضرین کو اپنی قراءت سے محظوظ کرتے تھے جیسا کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنے جہن کے واقعات میں شیخ نظام الدین ابوالموید کی تذکیری مجلس اور مولانا قاسم مقری کی قراءت کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ (۲۵) سلطان علاء الدین خلجی کا زمانہ (۱۲۹۶-۱۳۱۶ء) علمی و تمدنی ترقی کے لیے مشہور ہے۔ دیگر علوم کے ساتھ علم قراءت کے متعدد ماہرین اس عہد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو باقاعدہ مقری کے لقب سے معروف ہوئے مثلاً مولانا علاء الدین مقری، مولانا حمید مقری اور مولانا لطیف مقری۔ ان کے علاوہ جو حضرات اس فن میں ممتاز ہوئے، ان میں مولانا جمال الدین شاطبی اور خواجہ زکی الدین دہلوی کے نام شامل ہیں۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ یہ عہد علانی کے ان ماہرین قراءت کا ذکر ہے جو دارالسلطنت دہلی کو زینت محض ہوئے تھے اور قراءت و دیگر علوم کے میدان میں دوسروں کو مستفید کرتے رہے۔ فن تجوید میں ان حضرات کے امتیاز و اختصاص کا اندازہ لگانے کے لیے معاصر مورخ ضیاء الدین برنی کا یہ بیان کافی ہے کہ ”مشکل ایٹاں در خراسان و عراق نشان ند اودہ اند“ (خراسان و عراق میں بھی ان کے ہمسرہ نہیں پائے جاتے تھے) ان کے علاوہ عہد سلطنت میں اس علم کی اشاعت و ترقی میں حصہ لینے والوں میں خواجگی مقری، شادی مقری، شہاب الدین مقری اور علاء الدین اندہی قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اول الذکر دو مقریوں کا مختصر بیان پہلے گذر چکا ہے۔ علاء الدین مقری کے بارے میں بھی یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں بچوں کو حفظ کرانے و قراءت سکھانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ شہاب الدین مقری تعلق سلاطین کے عہد حکومت سے تعلق رکھتے تھے اور شیخ نظام الدین اولیاء کے ارادت مندوں میں سے تھے اور فن تجوید میں مہارت کے لیے مشہور تھے، صاحب سیر الاولیاء کے بیان کے مطابق ان کی

آواز ”لحن داکوئی“ کا اثر رکھتی تھی اور ان کی قراءت سن کر شیخ نظام الدین اولیاء پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے سلطان المشائخ نے انھیں امامت نماز کی خدمت سپرد کی تھی جو تاحیات جاری رہی۔ (۲۷) سلطان فیروز شاہ تغلق کے معاصر مولانا جلال الدین رومی اپنی دیگر خصوصیات کے ساتھ اس فن میں بھی یتا تھے جیسا کہ ان کے بارے میں یہ تصریح کی جا چکی ہے کہ وہ قراءت سجد میں درک رکھتے تھے۔

پندرہویں صدی عیسوی یا لودی خاندان کے زمانہ حکومت (۱۴۵۱-۱۵۱۷) میں اس فن کے ماہر محمد بن محمود مقری اور ان کے شاگرد راجن جین دلوڈ احمد آبادی (م ۱۴۹۸ء) گذرے ہیں۔ (۲۸) سولہویں صدی عیسوی کے نصف اول کے دو ماہرین قراءت سلیمان بن مغان مندوی (م ۱۵۲۷ء) اور عبدالمالک غزنوی (م ۱۵۳۹ء) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر بادشاہ ہاپوں (۱۵۳۰-۱۵۵۳ء) کے ہم عصر تھے۔ ان سے فن قراءت میں استفادہ کرنے والوں میں چشتی صابری سلسلہ کے مشہور بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہی (م ۱۵۳۸ء) شامل تھے۔ صاحب اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ میں ”دی در فن تجوید قرآن یگانہ عصر بود“ (۲۹) (وہ فن تجوید میں یتاے زمانہ تھے)۔ عبدالمالک غزنوی کا اصل وطن غزنہ تھا جیسا کہ نسبت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ علم دوست سلطان سکندری لودی (۱۳۸۸-۱۵۱۷ء) کی درخواست پر وارد ہند ہوئے اور اسلام شاہ کے زمانہ (۱۵۲۵-۱۵۵۲ء) تک مختلف علوم و فنون کی اشاعت میں مصروف رہے۔ علم قراءت میں ان کی مہارت سے بھی بہت سے لوگ فیضیاب ہوئے۔ (۳۰) اسلام شاہ کے عہد ہی میں میر سید محمد مکی نے فن قراءت میں امتیاز حاصل کیا۔ قراءت کے سات مشہور طرز سے وہ خوبی واقف تھے۔ ممتاز سورخ اور عالم عبدالقادر بدایونی نے (۱۵۵۱ء میں سنبھل میں انھیں سے قراءت سیکھی تھی)۔ (۳۰) انھیں کے قریب العصر سندھ کے ایک عالم قاضی قاضن بھکری (م ۱۵۵۱ء) ایک مشہور قاری و عالم گذرے ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے انھوں نے بھکر کے قاضی کے فرائض بھی انجام دیے۔ بقول صاحب ”تذکرہ علماء ہند“ سر آمد علماء وقت بانوار فضائل حفظ قرآن و علم قراءت نیکو آراستہ بود“ (۳۲)

عبد اکبری (۱۵۵۶-۱۶۰۵ء) میں اس میدان میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں میں شیخ بھیمن کاکوروی (م ۱۵۷۳ء)، سیف الدین کاکوروی، شیخ حمزہ لکھنوی اور عبد القادر مندوی (م ۱۵۷۷ء) شامل ہیں۔ اول الذکر قراءت کے سات مشہور طریقوں سے حافظ تھے اور فن قراءت کی ایک اہم کتاب ”شاطبیہ“ کا درس ان کے روزمرہ کے معمول میں شامل تھا۔ (۳۳) انہیں کے ہم وطن سیف الدین کاکوروی نے اس فن میں مہارت حاصل کی اور بہت سے لوگ ان سے مستفید ہوئے۔ (۳۴) شیخ حمزہ لکھنوی قرآن کریم کی تلاوت سے خصوصی شغف رکھتے تھے اور حسن قراءت کے لیے معروف ہوئے۔ (۳۵) عبد القادر مندوی چشتی سلسلہ کے ایک صوفی تھے اور فن تجوید میں اپنی مہارت کے لیے بھی ممتاز ہوئے۔ (۳۶) لیکن اکبر کے معاصرین میں اس فن میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والے شیخ مبارک ناگوری (م ۱۵۹۳ء) اور شیخ منور لاہوری (م ۱۶۰۲ء) ہیں۔ شیخ مبارک ناگوری کے بارے میں بصرحت یہ مذکور ہے کہ انہوں نے قراءت کے دس طریقوں کے مطابق قرآن حفظ کیا تھا اور اس علم سے متعلق امام شاطبی کی مشہور کتاب ”حرز الامانی“ (معروہ بالشاطبیہ) زبانی یاد تھی۔ مزید یہ کہ وہ اس کتاب کا درس بھی دیتے تھے۔ (۳۷) ان شواہد سے اس علم میں ان کی گہری دلچسپی کا کوئی اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ منور لاہوری قراءت سب کے ماہرین میں سے تھے، علم قراءت کے علاوہ فن تفسیر میں بھی انہیں امتیاز حاصل تھا۔ ”در التنظیم فی ترتیب الآی والسور الکریمہ“ نامی ایک تفسیر کی تالیف بھی ان سے منسوب ہے جس میں نظم قرآن کے پہلو پر خاص زور دیا گیا ہے۔ (۳۸) عبد شاہ جہانی (۱۶۲۷-۱۶۵۸ء) کے ممتاز علماء قراءت میں شیخ ابو العالی (م ۱۶۳۷ء) شامل تھے۔ اس فن میں ان کی مہارت کی شہرت شاہی دربار تک پہنچی تو بادشاہ کی جانب سے دربار میں اس فن کے مظاہرہ کی فرمائش ہوئی۔ حسن اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا اور اس کی مناسبت سے انہوں نے آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔۔۔ کی قراءت کی۔ ان کی قراءت سن کر بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی اور اس سے اس قدر محظوظ ہوئے کہ دوبارہ قراءت کی فرمائش کی۔ بادشاہ نے آخر میں انہیں ”شمس القراء“ کے

خطاب سے نواز اور بلگرام سے ملحق ایک قریہ بطور مدد معاش مرحمت فرما کر انھیں رخصت کیا۔ (۳۹) علم قراءت میں شیخ ابو المعانی کی مہارت کے علاوہ اس واقعہ سے یہ ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے کہ سلاطین و ملوک کے دربار میں بھی خوش الحان قاریوں کی پذیرائی و قدر افزائی ہوتی تھی۔ یہ یقیناً اس علم کی ترویج و اشاعت میں ممد و معاون ثابت ہوئی ہوگی۔

اورنگ زیب عالمگیر (۱۶۵۸-۱۷۰۷ء) کے عہد میں علم قراءت کے ماہرین میں خصوصیت سے حافظ لہ اہم اور حافظ ضیاء اللہ بلگرامی (م ۱۶۹۷ء) قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر عالمگیر کے استادوں میں سے تھے اور فن تجوید کے ساتھ ساتھ علم تفسیر و حدیث میں بھی ممتاز تھے۔ انہوں نے درس و تدریس کے ذریعہ ان علوم کی اشاعت کی خدمت انجام دی۔ (۴۰) حافظ ضیاء اللہ بلگرام کے سادات اور وہاں کے نامور علماء میں سے تھے۔ حافظ و قاری ہونے کے علاوہ عربی و فارسی زبان کے ماہر بھی تھے۔ ان کا خاص مشغلہ درس و افتادہ تھا۔ (۴۱) ان کے لڑکے سید احمد بھی فن تجوید میں مہارت اور حسن قراءت کے لیے معروف تھے۔ (۴۲) بلگرام ہی کے ایک دوسرے عالم سید عبدالواحد (م ۱۷۳۸ء) بھی اس فن کے ماہر گذرے ہیں۔ اٹھارویں صدی عیسوی کے ایک مشہور عالم سید طفیل محمد اترولی کے شاگردوں میں سے تھے، علم قراءت سے ان کے خصوصی شغف پر اس امر سے واضح شہادت ملتی ہے کہ انہیں ”شاطبیہ“ زبانی یاد تھی۔ (۴۳)

عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں علم قراءت و فن تجوید میں دلچسپی اور اس میدان میں معاصر علماء و قراء کی خدمات صرف اس علم کے سیکھنے سکھانے، اس کی درسیات میں انہماک اور بعض قدیم کتابوں کے ازب کر لینے تک محدود نہ تھیں بلکہ اس فن کے ماہرین نے اسے تصنیف و تالیف کا موضوع بنا کر اس کی نشر و اشاعت کی، لیکن اس ضمن میں یہ امر تعجب خیز ہے کہ اس عہد کے پہلے حصہ (عہد سلطنت) میں کہیں اس موضوع پر کسی تالیف کا ثبوت نہیں مل پایا ہے۔ عہد مغلیہ کے ہندوستان میں اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۶۳۲ء) سے منسوب ہے۔ اس کا نام ”الدر الفریذ فی القراءۃ و التجوید“ ہے۔ معاصر تاریخی کتب و تذکروں میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ لیکن بعد کے تذکرہ

نگاروں نے اس کا اصرار ذکر کیا ہے۔ (۳۴) اس عہد میں درسیات کی اہم و مقبول کتابوں کی شرح لکھنے کا عام رواج تھا۔ اس ضمن میں قراءت کی درسیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا جیسا کہ اس کے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ مذکورہ کتاب کی تالیف سے قبل ہی اکبر کے عہد میں ”شاطبیہ“ کی فارسی شرح لکھی گئی۔ اس کے لکھنے والے شیخ محمد کاکوردی تھے۔ (۳۵) اسی شرح کے بارے میں الشافعیہ الاسلامیہ فی السنہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ تقریباً ستر اجزاء (دو حصہ سبعمین جزاء) پر مشتمل ہے۔ (۳۶) لیکن انھوں نے اپنے اس بیان کی تائید میں کسی معاصر یا غیر معاصر ماخذ کا حوالہ نہیں پیش کیا ہے۔ یہ بیان کچھ قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔ معاصر مورخ بدایونی نے اس شرح کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ تقریباً ستر جز میں لکھی ہوئی تھی۔ (شیخ محمد شریحی فارسی بدایونی نوشتہ قریب ہفتاد جز)۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بدایونی کی منتخب التواریخ کے انگریز مترجم (سر ڈبلیو ہیک) نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ شرح تقریباً ستر دستہ کاغذ پر مشتمل تھی۔ (۳۷)

بادشاہ جہانگیر کے زمانہ حکومت (۱۶۰۵-۱۶۲۷ء) میں نور الدین محمد القاری نے (مقصود القاری) کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب مرتب کی اور اسے بادشاہ کے نام معنون کیا۔ (۳۸) اس فن میں عہد شاہ جہانی کی یادگار تالیف ”خلاصۃ القراءۃ“ ہے جو قاسم جوئیوری سے منسوب ہے۔ یہ نو ابواب میں منقسم اور بادشاہ وقت کے نام معنون بھی ہے۔ (۳۹) دوسرے دینی علوم و فنون کے مثل علم قراءۃ کے میدان میں بھی تصنیفی و تالیفی خدمات کے اعتبار سے اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اس موضوع پر اس عہد میں متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں چار خصوصاً ذکر کی مستحق ہیں۔ مفید القراء (۵۰)، حلیۃ القاری (۵۱)، نجات القاری (۵۲) اور رسالہ علم تجوید۔ (۵۳) ان کے مصنفین بالترتیب نعمۃ اللہ لاہوری (سن تکمیل ۱۶۶۸ء) احمد بن رکن الدین الحسینی (سن تکمیل ۱۶۸۳ء)، میر سید علی الخطلانی اور ملا جیون (م ۱۷۱۸ء) ہیں۔ ان تمام کتابیں ”مفید القراء“ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ چودہ ابواب پر مشتمل ہے اور باب اول میں علم قراءت و قراءات سبعہ سے متعلق مفید معلومات پیش کی گئی ہیں۔ ”نجات القاری“ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ اورنگ زیب کے نام

معتون ہے عمد عالمگیری ہی میں ایک شیعئی عالم شیخ احمد بن رضا حیدر آبادی نے بھی اس موضوع پر ”رسالہ فی القراءۃ“ کے نام سے ایک کتاب لکھی، لیکن ان کا سن وفات یا اس کتاب کا سن تکمیل معلوم نہیں ہو پایا ہے۔ صرف یہ ثبوت ملتا ہے کہ ۱۰۸۵ھ میں وہ ہندوستان منتقل ہوئے۔ (۵۴) مصنف کو حدیث و علم اسماء الرجال میں بھی خصوصی درک حاصل تھا اور اس موضوع سے متعلق بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں۔ اورنگ زیب ہی کے زمانہ میں ”معرفۃ القراء“ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی گئی۔ اس کے لکھنے والے عبدالرحیم بن یوسف تھے۔ (۵۵) مصنف کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں ہو پائی ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ خوبی واضح ہوتا ہے کہ عمد سہلی کے ہندوستان میں علم قراءت و فن تجوید میں خاطر خواہ دلچسپی لی گئی اور اس فن میں مہارت رکھنے والوں کی اس وقت کمی نہ تھی بلکہ ایسے ایسے ماہرین فن موجود تھے جنہیں قراءت سید یا غشرہ

کے مطابق قرآن حفظ تھا۔ مزید یہ کہ کچھ شائقین و اہل ذوق بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے اس فن پر امام شاطبی کی مشہور منظوم کتاب (مشمولہ بر ۱۷۳ ایہیات) اول تا آخر کو ازبر کر لیا تھا۔ اوپر کے مباحث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس علم کی نشر و اشاعت کے نئے عناصر علماء و فضلاء اور ماہرین قراءت نے مختلف ذرائع (درس و تدریس اور تصنیف و تالیف وغیرہ) اختیار کیے۔ اس کی ترویج میں انفرادی کوششوں کے علاوہ حکومت کی سرپرستی اور سلاطین و ملوک کی معارف پروری کا بھی حصہ رہا ہے۔ اس فن کی درسیات میں ”الشاطبیہ“ کو اس زمانہ میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ متعدد علماء وقت اس کتاب کی تشریح و توضیح کا خصوصی ملکہ رکھتے تھے۔ اور ان میں سے بعض نے اس کے درس کو خصوصی مشغلہ کے طور پر اختیار کر رکھا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی قراءت و تجوید کا موضوع عمد زیر بحث میں کچھ کم پسندیدہ نہیں رہا ہے۔ اوپر کے مباحث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ معاصر ماہرین فن و اہل قلم نے اس سے متعلق متعدد تصنیفات و تالیفات پیش کیں اور بعض قدیم کتب قراءت کی شرح بھی مرتب کیں۔ الشاطبیہ کی مقبولیت کے پیش نظر شرح کے لیے بھی اس ماخذ کو زیادہ ترجیح دی گئی۔

حواشی و مراجع

۱۔ ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی کلکتہ، ۱۸۶۲ء، ۳۵۲-۳۵۳، لن بطوطہ، رحلہ لن بطوطہ، القاہرہ، ۱۹۵۸ء، ۵/۲، شیخ نور الحق، زبدۃ التواریخ، ردوئوگراف ۱۸ (مخطوطہ برٹش میوزیم) ریسرچ لائبریری، شعبہ تاریخ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ورق ۳۰ ب شباب الدین العمری، مسالک الابصار فی ممالک الامصار (انگریزی ترجمہ، انواپیس) علی گڑھ ۱۹۳۳ء، ۲۳۷، ۲۴۵، ۳۹، ۴۴۔

۲۔ ملاحظہ ہوں راقم السطور کے مقالات، علم قرآن عمد سلطنت کے ہندوستان میں، عمد اکبری کی تفسیری خدمات، علم قرآن سترہویں صدی کے ہندوستان میں، ششماہی علوم القرآن ۱/۲، ۱۱۸، ۱۳۱، ۱/۳، ۱۱۲-۱۱۳، ۱/۲، ۷۳-۷۴ (بالترتیب)۔

۳۔ برنی، ۳۵۵، امیر حسن جزوی، فوائد الفوائد (تصحیح محمد لطیف) لاہور، ۱۹۶۶ء، ۲۶۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اذکار الاخیار، مطبع محمدی، دہلی، ۱۲۸۳ء، ۴۹، سید محمد کرمانی، سیر الاولیاء، موسسہ انتشارات اسلامی، لاہور، ۱۹۷۸ء، ۲۸۸-۲۸۹۔

۴۔ تاریخ فخر الدین مبارک شاہ (تحقیق و تصحیح ذہبی سن راس)، کلکتہ ۱۹۳۳ء، ۲۱۷۔ تاریخ ہندوستان کے مصنف مولانا ذکاء اللہ نے سلطان قطب الدین ایک کے تذکرہ میں لفظ ”قرآن خواں“ سے یہ مفہوم نکالا ہے کہ وہ حافظ تھا (تاریخ ہندوستان، شمس المطالع، دہلی، ۱۸۹۸ء، ۳۷۲)۔ لیکن ”قرآن خواں“ سے حافظ قرآن مراد لینا صحیح نہیں معلوم ہوتا، بلکہ اس کی تعبیر اچھی آواز سے قرآن

پڑھنے والے سے کرنا زیادہ موزوں و قرین قیاس ہے جیسا کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی کا خیال ہے۔ (سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ندوۃ المصنفین، دہلی

(۱۹۸۱ء، ۸۶)

۵۔ یحییٰ سرہندی، تاریخ مبارک شاہی، کلکتہ ۱۹۳۱ء، ۱۳۳، ۱۳۵ برنی - ۵۲۷،

شمس سراج عسفیہ، تاریخ فیروز شاہی، کلکتہ، ۱۸۹۰ء، ۴۵۳-۴۵۵۔

۶۔ فرست مخطوطات شیرانی، لاہور، ۱۹۶۹ء، ۲/۲۹۶، شیخ جلال الدین تھانوی،

رسالہ درمیع آراضی، مخطوطہ (مولانا آزاد لائبریری، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

شیفتہ کلکشن، ۲۳/۲۶ ورق - ب۔

۷۔ فرست مخطوطات فارسیہ ایشیاٹک سوسائٹی، کالج (انگریزی)، مرتبہ ایونو، کلکتہ،

۱۹۲۳ء، ۳۹۸-۳۹۹، فرست مخطوطات فارسیہ انڈیا آفس (انگریزی)

مرتبہ انتھ، آسٹورڈ ۱۹۳۳ء/۱۶۱۰، نمبر ۲۹۷، نیز دیکھیے راقم کا انگریزی

مقالہ ”قلوئی فیروز شاہی عہد سلطنت کی سماجی و معاشی تاریخ کے ایک ماخذ کی

حیثیت سے“ اسلامک کلچر (حیدرآباد)، ۲/۶۰ (اپریل، جون ۱۹۸۶ء)،

۱۰-۹۸۔

۸۔ فوائد الفوائد، ۳۲۳، مناظر احسن گیلانی ”ہندوستان میں مسلمان کا نظام تعلیم

تربیت“، ندوۃ المصنفین دہلی، ۱۹۳۳ء، ۱/۷۵۔

۹۔ شباب الدین العری، محولہ بالا، ۳۹۔

۱۰۔ تاریخ فخر الدین مبارک شاہ، ۳۵۔

۱۱۔ برنی، تاریخ فیروز شاہی (تصحیح شیخ عبدالرشید)، علی گڑھ، ۱۹۵۷ء، ۱۲۰ (برنی کی

اس کتاب کے باقی تمام حوالے کلکتہ ایڈیشن سے)

- ۱۲۔ سید عبدالحی الحسنی، الثقلۃ الاسلامیہ فی الهند، دمشق، ۱۹۵۸ء-۱۱۰-۱۷ء،
لیو الجسٹس ندوی، ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں، دارالمصنفین، اعظم
گڑھ، ۱۹۳۶ء، ۸۹-۱۰۰۔ G.M.D. Sufi, Al-Mirtaj (Being the evo-
lution of Curruculam in the Muslim Educational Institu-
tions of India, Idara Adabiat-e-Dilli, Delhi, 1977, PP. 1-88.
۱۳۔ اس مدرسہ پر تفصیلی مطالعہ کے لیے ملاحظہ کریں: Khaliq Ahmad Niza-
mi ch.VI-A Mediral Indian Madrasa, Allahabad, 1966,
PP.73-79.
۱۴۔ سیرت فیروز شاہی نقل مخطوطہ اور نیشنل پبلک لائبریری ہانگی پور) یونیورسٹی کلکتہ
نمبر ۱۱۱، ۱۳۰۰۔
۱۵۔ ڈاکٹر وحید مرزا، دیوان مطہر اور نیشنل کالج میگزین (لاہور) ۱۱/۳ (مئی
۱۹۳۵ء)، ۱۳۶-۱۳۷۔
۱۶۔ مولانا جمالی، سیر العارفین، مطبع رضوی، دہلی ۱۳۱۱ھ، ۱۰۳، پروفیسر خلیق احمد
نظامی، ہندوستان میں علوم قرآن کا نشوونما اور اسلامی معاشرہ میں اس کا اثر،
معارف ۱۳۴/۱ جولائی ۱۸۸۹ء، ۵۔
۱۷۔ سرور الصدور (ملفوظات شیخ حمید الدین ناگوری)، مخطوطہ، ورق ۶۵ (حوالہ
پروفیسر خلیق احمد نظامی کا مذکورہ مقالہ، معارف، ۱۶۳/۶، جون ۱۹۸۹ء،
۳۲۰۔
۱۸۔ فوائد الفواد، ۲۶۱-۲۶۲۔
۱۹۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی، مقالہ محولہ بالا، معارف، جون ۱۹۸۹ء، ۳۲۰۔
۲۰۔ فوائد الفواد، ۱۲۰، سیر الاولیاء، ۳۶۶۔

- ۲۱۔ قواعد الفوائد، ۲۴۵۰-۲۴۶۰، سیر الاولیاء، ۱۱۶۰، فقیر محمد جمالی، حدائق
الخصیہ، لکھنؤ ۱۹۰۶ء-۲۴۷۰-۲۴۷۸۔
- ۲۲۔ سیر الاولیاء، ۱۱۷۰۔
- ۲۳۔ حوالہ مذکورہ، ۳۲۶، مناظر احسن بیانی ۲/ ۱۶۰-۱۶۱۔
- ۲۴۔ سیر الاولیاء، ۲۰۹۰۔
- ۲۵۔ قواعد الفوائد-۳۲۳۔
- ۲۶۔ برنی-۳۵۵۔
- ۲۷۔ سیر الاولیاء، ورق ۳۰۰-۳۰۱، محمد غوثی شطاری، گلزار لبرار، مخطوطہ مولانا آزاد
لابریری (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)، جیب سنج کلکتہ، ۵۰، ۲۲/ ۳۶۔
- زہدۃ الخواطر، ۵۹/ ۲۔
- ۲۸۔ رحمان علی، تذکرہ علماء ہند، نول کشور لکھنؤ، ۱۹۱۰ء، ۶۲۰، زہدۃ الخواطر،
۱۱۱/ ۳۔
- ۲۹۔ اخبار الاخیار، ۲۱۲، زہدۃ الخواطر، ۳/ ۱۲۹۔
- ۳۰۔ زہدۃ الخواطر، ۳/ ۲۱۷۔
- ۳۱۔ عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ، کلکتہ ۱۸۶۵ء، ۲/ ۲۱۔
- ۳۲۔ تذکرہ علماء ہند، ۱۶۶۰، زہدۃ الخواطر ۳/ ۲۶۵-۲۶۶۔
- ۳۳۔ بدایونی، ۳/ ۲۳۔
- ۳۴۔ زہدۃ الخواطر ۳/ ۱۳۱-۱۳۲۔
- ۳۵۔ بدایونی ۳/ ۶۳۔
- ۳۶۔ زہدۃ الخواطر ۳/ ۱۹۷۔
- ۳۷۔ بدایونی ۳/ ۷۳، تذکرہ علماء ہند، ۱۷۳، غلام علی آزاد بھگوانی، ماٹرا کرام اگرہ

۱۹۱۰ء-۱۹۷۰ء-۱۹۸۰ء

- ۳۸۔ گلزار لہرار، لوراق ۲۳۰-۲۳۲، نزہۃ الخواطر، ۵/۳۱۱-۳۱۲، راقم السطور کا
محولہ بالا مقالہ، عمد اکبری کی تفسیری خدمات، ۱۲۲-۱۲۳
- ۳۹۔ مآثر الکرام، ۶۷-۶۶، مناظر احسن گیلانی نے مولانا آزاد بھرائی کے حوالہ
سے ان کا نام ”ہو المعالیٰ“ لکھا ہے۔ (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم
و تربیت، ۱/۳۶۲) جب کہ مولانا آزاد نے شاہ جہاں کے ہم عصر اس قاری کا نام
”ہو المعالیٰ“ ذکر کیا ہے۔
- ۴۰۔ حضور خاں، مرآۃ العالم، مخطوطہ ورق ۳۰۱ (حوالہ ڈاکٹر شبیر احمد قادر آبادی، عربی
زبان و ادب عمد مغلیہ میں، لکھنؤ ۱۹۸۲ء، ۲۲۱-۲۲۲)
- ۴۱۔ مآثر الکرام، ۲۳۹-۲۳۰، تذکرہ علماء ہند، ۸۵-۸۶
- ۴۲۔ مآثر الکرام-۲۳۱
- ۴۳۔ مآثر الکرام، ۲۸۹-۲۹۰، نزہۃ الخواطر ۶/۱۷۳
- ۴۴۔ الشیخ الاسلامیہ فی الہند، محولہ بالا ۱۷۳-۱۷۴، نزہۃ الخواطر ۵/۲۰۶
- ۴۵۔ بدایونی ۳/۲۳-۲۵، الشیخ الاسلامیہ فی الہند میں (۱۷۳) میں شیخ محمد کے
لڑکے شیخ سعدی کا سن و وفات (۱۰۰۲/۹۳-۱۵۹۳ء) غلطی سے شیخ محمد سے
منسوب کر دیا ہے۔ ملاحظہ کریں بدایونی ۳/۲۵
- ۴۶۔ الشیخ الاسلامیہ فی الہند، ۱۷۳
- ۴۷۔ بدایونی ۳/۲۳-۲۵، نیز دیکھئے انگریزی ترجمہ، پٹنہ، ۱۹۷۳ء، ۳/۳۲
- ۴۸۔ ڈی این مارشل، مفلس ان انڈیا (ہیلو گرافیکل سرورس)، بمبئی ۱۹۶۷ء، ۳۸۲،
نمبر ۱۳۲۶، فرست مخطوطات فارسی کرزن کلکشن، ایشیاٹک سوسائٹی آف
بنگال، (مرتبہ ایونیو) ۲۳۸، ۳۳۱، فرست مخطوطات عربی فارسی، اردو آصفیہ

- لاہیریری، حیدر آباد، ۱۹۰۰ء/۳۰۸، الشکاۃ الاسلامیہ فی السند، ۱-۷۷۔
- ۴۹۔ مارشل، محلہ بالا، ۳۹۶۷، ۱۳۸۰، فہرست مخطوطات فارسی کرزن کلکشن،
محلہ بالا، ۲۳۹، نمبر ۳۳۲۔
- ۵۰۔ مارشل، ۳۷۶، نمبر ۱۳۰۷، فہرست مخطوطات فارسی، انڈیا آفس، محلہ بالا،
۱۳۷۰/۱، نمبر ۲۷۰۵، فہرست مخطوطات آصفیہ لاہیریری، محلہ بالا
۳۰۸/۱۔
- ۵۱۔ مارشل، ۳۸۰، نمبر ۱۵۳، فہرست مخطوطات، آصفیہ لاہیریری، ۳۰۶/۱،
اسٹوری، پرنسپل لٹریچر لندن، ۱۹۲۷ء/۳۳، فہرست مخطوطات فارسی
کرزن کلکشن، ۲۳۹، نمبر ۳۳۳، مخطوطہ مولانا آزاد لاہیریری، ضمیمہ سبحان
اللہ - ۱۱۱، نمبر ۲۹۷، الشکاۃ الاسلامیہ فی
السند، ۱-۷۷۔
- ۵۲۔ مارشل، ۵۸، نمبر ۱۹۸، اسٹوری، ۳۳/۱۔
- ۵۳۔ اس رسالہ کا ذکر ڈاکٹر شبیر احمد قادر آبادی نے اپنی کتاب ”عربی زبان و ادب عمد
مغلیہ میں“ (نظای پریس، لکھنؤ، ۱۹۸۲ء، ۲۵۲) میں کیا ہے، کسی ماخذ یا
دوسری کتاب سے اس کی توثیق نہیں ہو پائی ہے۔
- ۵۴۔ زحمۃ الخواطر، ۳۹/۵۔
- ۵۵۔ مارشل، ۲۲، نمبر ۲۳، اسٹوری، ۳۳/۱، معرفۃ القراءۃ کا ایک مخطوطہ مولانا
آزاد لاہیریری (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) کے سبحان اللہ کلکشن (ضمیمہ سبحان
اللہ کلکشن) ضمیمہ سبحان اللہ - ۱۱۱، نمبر ۲۹۷، میں محفوظ ہے۔ علی گڑھ
مخطوطہ میں مصنف کا نام عبدالرحیم بن یوسف لکھا ہوا ہے، جب کہ مارشل اور
اسٹوری نے عبدالرحمن بن یوسف ذکر کیا ہے۔

قرآن کریم میں وقف وابتداء کا مسئلہ

قرآن کریم کے قاری کے لئے تجوید یعنی حروف کے مخارج و صفات کے جاننے کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مسائل وقف وابتداء سے آگاہ ہو۔ علم الوقف والابتداء ایک نہایت ہی عظیم الشان علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست قرآن کریم کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ہے۔

تحریر:

مولانا قاری ڈاکٹر مفتی مسعود احمد سید

فاضل قراءات و تجوید مدینہ یونیورسٹی

یہ علم قرآن مجید کے معنی اور مراد کے سمجھنے میں جتنا معاون و مددگار ہے، کوئی اور نہیں، جبکہ غیر مناسب وقف یا غیر مناسب اہتمام انسان کو غلط مفہوم میں ڈال دیتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ غلطی موجب کفر بھی ہو سکتی ہے، اگر قصد اور عمدہ ایسا کیا گیا ہو۔

سورۃ بقرہ کی آیت نمبر (۲۰۸) میں حضرت ابراہیم اور کافر بادشاہ کے درمیان جو مکالمہ نقل کیا گیا ہے، اسکے آخر میں ہے ”فہیت الذی کفر، واللہ لایہدی القوم الظالمین“ یعنی کافر حیران و مبسوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اس میں صحیح اور مناسب تو یہ ہے کہ سب کو ایک ہی سانس میں پڑھے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ”الذی کفر“ پر ٹھہرے، اور ”واللہ لایہدی“ سے اہتمام کرے، تاکہ مفہوم میں کوئی خلل نہ آئے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص انجانے میں ”اللہ“ پر ٹھہرے یعنی ”فہیت الذی کفر واللہ“ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مفہوم کیا سے کیا ہو جائیگا اور اگر قصد ایسا کرے تو پھر اس کے کفر میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمالت کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے وقف و اہتمام کی رعایت نہ کرنے سے مامورات منہیات میں داخل ہو جاتے ہیں اور منہیات مامورات میں۔ جیسا کہ عام طور پر جمعہ میں سورہ نحل کی آیت ”ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وابتاء ذی القربىٰ وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغیٰ یعظکم لعلکم تذکرون“ کی تلاوت کے دوران آپ نے سنا ہوگا کہ اسمیں عام طور سے خطیب حضرات دو جگہوں پر غلطی کرتے ہیں ایک ”والاحسان“ پر وقف کر کے اور پھر ”وابتاء ذی القربىٰ“ سے اہتمام کر کے ”والبغیٰ“ پر وقف کرتے ہیں، جسکی وجہ سے وہ ”وابتاء ذی القربىٰ“ جو کہ مامورات سے ہے، اسے منہیات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور پھر ”والبغیٰ“ سے اہتمام کر کے ”تذکرون“ پر ٹھہرتے ہیں، (گویا اللہ تعالیٰ ظلم و بغیٰ کی نصیحت اور دعوت دے رہا ہے!! اعوذ باللہ من ذلک) یہ ساری خرابیاں مسائل وقف و اہتمام کی عدم رعایت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا، کہ یا تو ایک ہی سانس میں پوری آیت پڑھ لیتے اور اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر ”وابتاء ذی القربىٰ“ پر ٹھہر کر ”وبغیٰ“ سے اہتمام کرتے اور آخر آیت پر ٹھہرتے تاکہ

مفہوم میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہوتا۔ یہاں پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جی ہماری نیت تو یہ نہ تھی کیوں کہ سماعِ محکم کے کلام کو دیکھتا ہے نہ کہ اسکی نیت کو اور پھر اسکے کلام کے مطابق ہی وہ مفہوم متعین کرتا ہے نیت تو ایک مخفی چیز ہے، اس تک رسائی تو بندے کے لیے ممکن ہی نہیں۔

اس سلسلے میں اردو میں جو مثال دی جاتی ہے، نہایت ہی واضح ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص اٹھنے کا حکم دینا چاہتا ہے اور بیٹھنے سے منع کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے گا ”اٹھ، مت بیٹھ“ یعنی ”اٹھ“ پر وقف کرے گا۔ اور پھر ”مت“ سے لہذا کرے گا لیکن اگر اس نے ”مت“ پر وقف کیا تو مفہوم بالکل بدل جائیگا اور یہ سارا کرشمہ وقف و لہذا کا ہے۔ نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی خلاف ظاہر اسکی نیت کو تسلیم کیا جائیگا۔

بات جب امامت و خطابت کی چل نکل ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اور تلامذات کی بھی نشاندہی کر دی جائے کہ جن میں ہمارے امیر حضرات عام طور سے جھلا ہیں اور انکے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسا جان بوجھ کر یا جہالت کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے ان سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے۔ مقصد ان تمام باتوں کا یہی ہے کہ وقف و لہذا کی طرف توجہ دیا جائے اور دورانِ تلاوت انکی بھرپور رعایت کی جائے۔

مثلاً خطبے میں ایک غلطی سننے میں آتی ہے کہ خطیب صاحب جب ”من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدو اھتدی ومن یعصمہما فقد غوی“ پڑھتے ہیں تو ”ومن یعصمہما“ پر وقف کرتے ہیں یعنی عاصی اور مطیع کو ایک ہی زمرے میں شامل کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی وجہ سے اس پر حضور ﷺ سے نکیر وارد ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا ہے ”بئس الخطیب انت“ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بعض حضرات ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔

اسی سے ملتی جلتی قرآن کریم میں بھی ایک آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ارشاد ہے ”فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم“ یہاں تبع

اور عاصی دونوں کے الگ الگ احکام ذکر کئے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ”ومن عصائی“ پر وقف کرے تو قبیح اور عاصی دونوں کا ایک حکم ہو جائے گا، جو کہ خلاف مقصود ہے۔ ایک عام بیماری جو کہ تقریباً اکثر امیر حضرات میں پائی جاتی ہے وہ سورہ قیامت کے آخری حصہ ”فلا صدق ولا صلی“ سے تلاوت کی ابتداء کرنا ہے، حالانکہ یہاں سے ابتداء کی کوئی گنجائش سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ ان آیات میں جنسیوں کی بعض صفات قبیحہ کا ذکر ہے، جن کا ذکر ”ووجوہ یومئذ باسرة“ سے شروع ہو رہا ہے اور مسلسل انکی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب موصوف کے ذکر کئے بغیر صرف بعض صفات کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک مہمل بات کی جائے، جبکہ کوئی سیاق ہو اور نہ کوئی سابق، لہذا ایسی مہمل ابتداء سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ”ووجوہ یومئذ باسرة“ سے تلاوت شروع کی جائے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ”ووجوہ یومئذ ناضرة“ سے تلاوت شروع کی جائے تاکہ مکمل بات سامنے آجائے اور دونوں فریقوں کا ذکر ہو جائے کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز صورت سامنے آجاتی ہے مثلاً ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امام صاحب ”سورہ والنازعات“ کی تلاوت کر رہے تھے جب ”فاذا جاءت الطامة الكبرى“ پر پہنچے تو رکوع میں چلے گئے، یعنی تلاوت ختم کر دی یہ وقف قبیح کی ایک مثال ہے، کہ شرط ذکر کی اور جزاء کے ذکر سے پہلے تلاوت ختم کر دی۔ اگرچہ ”الکبری“ کے اس آیت ہونے کی وجہ سے وقف تو صحیح تھا کیونکہ رو دس لآی پر مطلقاً وقف مسنون ہے، لیکن تلاوت ختم تو اس وقت کی جائے جب بات مکمل ہو جائے۔

کبھی ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ امام صاحب نے ”یغفر لکم ذنوبکم“ سے تلاوت شروع کر دی جو کہ فعل مجزوم ہے اور ظاہر ہے کہ اسکا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے لہذا ”یغفر لکم“ سے ابتداء کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ایسی مہمل ابتداء اور ایسے مہمل وقف سے قرآن کا مفہوم بدل تو سکتا ہے، سدھر نہیں سکتا، لہذا ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے امام شعبیؒ (جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں)، فرماتے ہیں :

”اذقرات“ کل من علیها فان“ ۲۶/ فلا تسکمت حتی تقرأ“ ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام/ ۲۷“ یعنی تلاوت ”فان“ پر نہ ختم کریں اگر کرنی ہے تو ”والاکرام“ پر کریں۔ تاکہ قلم مطلب نہ لیا جائے۔ (المتر۔ ۱۔ ۲۲۵)

درمنثور (ج ۳۱۳ / ۸) میں حضرت علیؓ سے منقول ہے: ”ان رسول اللہ ﷺ سئل عن قول الله: ”ورتل القرآن ترتیلاً“ قال: بینہ تبیینا، ولا تنثره نثر الدقل، ولا تهذه هذا الشعر، فقا عند عجانہ، وحر کوابہ القلوب، ولا یکن ہم احدکم آخر السورة“ یعنی حضور ﷺ سے جب آیت کریم ”ورتل القرآن ترتیلاً“ کا مطلب پوچھا گیا، تو فرمایا کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور وضاحت کے ساتھ پڑھو ہر جملے کو دوسرے سے جدا کر کے پڑھو (تاکہ مفہوم میں کسی قسم کا کوئی التباس نہ پیدا ہو) کججوروں کی طرح نہ بھجیرو کہ اچھے اور رومی کی کوئی تمیز نہ ہو۔ اور نہ ہی اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھو جس سے یہ سمجھا جائے، کہ صرف سورت ختم کرنا ہی مقصد ہے، سمجھنا نہیں، بلکہ سمجھ کر تلاوت کرو، عجائبات قرآن پر ٹھہرو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔“

خلاصہ یہ کہ تلاوت کا مقصد تدبر و فہم ہونا چاہئے اور یہ اسی وقت ہوگا جب مناسب جگہ وقف کیا جائے اور مناسب جگہ سے ابتداء کی جائے۔

امام ابو جعفر الخاس اپنی عظیم الشان کتاب ”القطع والانتاف“ ۹۷/ میں فرماتے ہیں: ”فقد صار فی معرفة الوقف والانتاف التفریق بین المعانی فینبغی لقاری القرآن اذقرا ان یتفہم ما یقراہ، ویشغل قلبہ بہ، وتنفقد القطع والانتاف، ویحرص علی ان یفہم المسموعین فی الصلاة وغیرہا، وان یکون وقفہ عند کلام مستغن، اوشیہ، وان یکون ابتداء حسنًا“

یعنی صحیح وقف وابتداء ہی ایک معنی کو دوسرے معنی سے جدا کرتی ہے۔ لہذا قاری کو چاہئے، کہ دوران تلاوت وقف وابتداء کی خوب رعایت کرے، تاکہ قرآن کو سمجھے، جبکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ دل قرآن ہی کی طرف متوجہ رہے گا ادھر ادھر نہیں بھٹے گا۔ اور وقف وابتداء کی رعایت سے دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ دوسرے سننے والے بھی قرآن

سمجھیں گے، عام ہے کہ نماز میں ہوں یا خارج نماز اور اس بات کا خاص خیال رکھے، کہ مکمل یا شبہ مکمل بات پر تلاوت ختم کرے اور تلاوت شروع کرتے وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھے، کہ مناسب جگہ سے ابتدا کرے، یعنی تسبیح ابتدا سے ہے۔

بلکہ حقیقت تو یہ ہے، کہ وقف وابتداء کا تعلق جہاں قرآن سے ہے، وہاں انجاز قرآن سے بھی ہے۔ کیونکہ اگر قرآن ہی نہ سمجھے اتوا انجاز کیا خاک سمجھے گا، اسی کو ابن اجزری المعمر - ۲۲۳ / ۱ میں یوں بیان فرماتے ہیں:

”لما لم یکن للقاری ان یقرا السورة، او القصة فی نفس واحد، ولم یجز التنفس بین کلمتین حالة الوصل بل ذلك کالتنفس فی اثناء الکلمة و جب حیثذ اختیار وقف للتنفس والواو تحتم ان لا یكون ذلك مما یخل بالمعنی، ولا یخل بالفهم، اذا ستر احوه ذلك یتظهر الاعجاز، ویصل القصد“

جب قاری کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری سورت یا پورا قصہ ایک سانس میں پڑھ لے، اور اسکے لیے حالت وصل میں دو لفظوں کے درمیان سانس لینا جائز نہیں، جیسے ایک لفظ کے اجزاء کے درمیان۔ لہذا مجبوراً ستر احوت اور سانس لینے کے لئے کسی مناسب جگہ کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ بات بھی حتمی طور پر ثابت ہے کہ ایسی جگہ وقف نہ کرے کہ جسکی وجہ سے معنی میں خلل واقع ہو بلکہ مناسب جگہ وقف کرے تاکہ مطلب صحیح اور اہو اور قرآن کا اعجاز پورے طور پر ظاہر ہو سکے۔

البتہ باقی رہی ان لہا کن وقف وابتداء کی تحدید و تعیین تو اسکے لیے مختلف علوم جیسے قرأت و تفسیر، نحو و لغت، بلاغت و معانی جیسے علوم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر جا کر صحیح وقف اور صحیح ابتداء کی جاسکتی ہے۔

لیکن چونکہ یہ ایک اجتہادی چیز ہوگی، اس لیے اسمیں علماء کا اختلاف بھی ممکن ہے اور فعلاً یہ اختلافات پائے بھی گئے ہیں اور کتب وقف وابتداء پر جن کی نظر ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ البتہ احادیث کی روشنی میں علماء قرأت کی یہ تصریح موجود ہے کہ فواصل یعنی ردس الآیات پر ٹھہرا جائے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ درمیان آیت میں بھی ٹھہرنا جائز ہے،

بشر طیبہ ٹھہرتے وقت اور لہراء کرتے وقت معنی کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔

یہی پسندیدہ ہونے کی وجہ حضرت ام سلمہؓ کی مشہور حدیث ہے، جس میں آپؓ حضور ﷺ کی تلاوت کی کیفیت بیان فرماتی ہیں، فرماتی ہیں: "کان اذا قرأ قطع قراءته آية آية" (ترمذی، لمصاب القراءات ۳۰۹۵، ولید اولاد کتاب الحروف والقراءات، رقم ۳۰۰۱)

اس میں "کان لزا" کا صیغہ استمرار اور دوام کو بتا رہا ہے، کہ اگر یہ عمل صرف تعلیم کے لیے ہو تا تو ایک مرتبہ تلاوت بنا کافی تھا، لیکن بار بار اس عمل کو دہرائنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ یہ عمل تعلیم سے نہیں بلکہ تعبد تھا۔

لہذا راجح قول یہ ہے کہ ہر آیت پر ٹھہرنا مسنون ہے، لیکن اعراض عن التلاوة یعنی تلاوت اس وقت ختم کی جائے جب بات مکمل ہو چکی ہو، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ یہی پسندیدہ قول ہے۔

اور آیتوں کے علاوہ درمیان آیت میں جو وقف کرنا جائز ہے، اس میں اس بات کا پورا پورا خیال رکھا جائے کہ معنی مکمل ہو چکا ہو یا شبہ مکمل ہو، تاکہ مضمون میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے۔

اسی بات کو بتانے کے لیے علماء وقف یہ کہتے ہیں، کہ وقف کی چار قسمیں ہیں۔ تام، کافی، حسن اور قبیح۔

تام اس وقف کو کہتے ہیں، جہاں بات مکمل ہو چکی ہو اور مابعد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہ ہو، نہ لفظی اور نہ ہی معنوی، جیسے "مالک یوم الدین" پر وقف کرنا اور اگر مابعد کے ساتھ معنوی تعلق باقی ہو تو پھر وقف کافی کہلانے کا جیسے "فی قلوبہم مرض" پر وقف کرنا۔

اور اگر یہ تعلق لفظی ہو تو "وقف حسن" کہلانے گا، جیسے "هدی للمتقین" پر وقف کرنا، جبکہ "الذین یؤمنون" کو "للمتقین" کی صفت کہا جائے۔

اور وقف قبیح اس وقف کو کہتے ہیں، جس میں مابعد کے ساتھ تعلق باقی ہو لفظی بھی اور معنوی بھی۔ اور چونکہ ایسی جگہ پر وقف کرنے سے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آسکے گا

اس لیے منسوم میں خلل پیدا ہو جانے کا قوی احتمال ہے۔ اس لیے وقف قبیح سے چھٹا بہت ضروری ہے۔ البتہ ساتھ تینوں وقفوں پر ٹھہرنے کی اجازت ہے۔

علماء کرام نے وقف کی تمام اقسام کو خوب کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور وقف کے اعتبار سے اماکن قرآن کی تحدید فرمائی ہے، یعنی اس پہلو سے بھی انہوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے، البتہ انکی ان خدمات مبارکہ کو ہم دو قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ ان اماکن وقف وابتداء کو علماء نے علمی شرح ووسط کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جیسے ابو جعفر الخاس نے اپنی کتاب ”المعتلی“ میں (وغیر ذلک)۔

دوسری قسم یہ ہے کہ ان اماکن وقف وابتداء کو علماء نے جائے شرح ووسط کے حرفی رموز کے ذریعے مفید فرمایا ہے۔ جیسا کہ آجکل اپنے مصاحف میں دیکھتے ہیں۔

پسلا عمل مقدم اور پرانا ہے، جبکہ دوسرا عمل یعنی اسناد ام الرموز والا عمل متاخر اور نیا ہے۔ صحیح اور تلاش کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام یعنی اسناد ام الرموز سب سے پہلے شیخ محمد ”ھبطی“ (متوفی ۹۲۰ھ) نے شروع کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے صاد کے سر یعنی (ص) کو بطور علامت وقف کے استعمال کیا تھا، جو کہ بظاہر عربی کے ”صہ“ بمعنی ”اسکت“ کا مخفف ہے۔ www.kitabosunnat.com

اس سے یہ تو پتا چل جاتا تھا، کہ یہاں وقف کرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اسکی کیفیت کیا ہوگی آیا یہ وقف لازم ہوگی یا وقف جائز؟

اس لیے ہم دیکھتے ہیں، کہ بعد کے علماء نے اس علامت کو چھوڑ کر دوسری علامات کو اختیار کیا، جیسا کہ ۱۳۰۹ھ میں ترکی میں جو مصاحف سید مصطفیٰ بقدر کی زیر نگرانی شائع ہوئے، ان میں ان علامات کو بطور رموز استعمال کیا گیا یعنی لا، ط، ج، م، ”“ (از، ع، ص، پھر ۱۳۵۷ھ بمطابق ۱۹۳۹ میلادی محمد بن خلف الحسینی شیخ القلادی المصریہ کی سربراہی میں جو مصاحف شائع ہوئے ان میں یہ علامتیں ملتی ہیں :

م، لا، ج، صلی، قلی، اور (” ”)

یعنی انہوں نے ساتھ علامات میں ردوبدل کر کے بعض علامتیں برقرار رکھیں اور بعض

حذف کر کے دوسری نئی علامات کا اضافہ کیا، یعنی سابقہ علامتوں میں سے ”ط، ز اور ح“ کو حذف کر کے ”صلی، قلی“ کا اضافہ کیا۔

اس کے بعد ۱۳۶۵ھ میں شیخ عبدالجواد بن غازی کی سربراہی میں ”مصحف درش“ کے نام سے جو قرآن کریم تونس سے شائع ہوئے، ان میں صرف تین علامتیں ملتی ہیں اور بس، یعنی ”م، ہ، لور ک“ اور غالباً ”م“ سے وقف تام ”لور ح“ سے وقف حسن ”اور“ ک سے وقف کافی ”کی طرف اشارہ ہے۔

ان کے بعد مصاحف کی طباعت میں ایک اور رنگ نظر آتا ہے، جن میں علامات در موز کی بھرمار نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں بغداد سے سن ۱۳۰۰ھ میں شائع ہونے والے مصاحف کو دیکھا جاسکتا ہے، جن میں ”علامہ سجاوندی“ کی وقف پر اعتماد کرتے ہوئے پندرہ اور موز قرآن کریم میں داخل کیے گئے اور وہ یہ ہیں :

”م، ط، ج، ز، ص، ق، وقف، لاء، ک، س“ (”ع، و، ی، ص، لا“۔

پاکستان اور ترکی میں اس وقت جو مصاحف نظر آتے ہیں وہ بھی اسی طرز کے ہیں، گویا کہ انہوں نے بھی بغدادی مصاحف پر اعتماد کیا ہے۔

پھر شیخ عبدالفتاح قاضی کی سربراہی میں مکہ مکرمہ سے ۱۳۹۵ھ میں جو مصاحف شائع ہوئے، انہوں نے بھی علامات در موز کے سلسلے میں ”مصحف مصری“ پر ہی اعتماد کیا (جس کا کرپلے آچکا ہے)۔ سوائے ایک علامت ”س“ کے جس کا انہوں نے مصحف مصری پر اضافہ کیا ”سکات حفص“ کو بتلانے کے لیے۔

اس کے بعد ۱۴۰۵ھ سے تاحال ”مصحف المدینۃ المندیۃ“ کے نام سے جو مصاحف مدینہ منورہ سے شائع ہو رہے ہیں، ان میں گجراتی (جس کے سربراہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن عبدالفتاح قاری تھے) نے علامات در موز کے سلسلے میں مصحف مصری ہی پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں باقی رکھا۔ البتہ مصحف مکرمہ میں جو علامت ”س“ سکات حفص کے لیے بڑھائی گئی تھی، اسے بھی برقرار رکھا، لیکن اماکن وقف کی تعیین میں ان سے زبردست

اختلاف کیا اور بہت ساری جگہوں سے علامات کو حذف کر دیا جن کی تعداد پانچ سو چھپن (۵۵۵) بنتی ہے۔

یہ ہے وہ اجمالی خاکہ، جس میں مختلف ادوار میں مختلف رموز و علامات اختیار کیے گئے اور لاکھوں وقف کی تعیین میں بھی ہر شخص نے اپنے اپنے اجتہاد سے کام لیا، کیونکہ وقف کا تعلق معنی کے ساتھ ہے اور معنی کے سمجھنے میں ہر شخص کا فہم مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا پایا جانا ایک طبعی اور فطری امر ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جو اقسام پہلے ذکر کیے گئے: یعنی تام، کافی، حسن وغیرہ ان میں بھی درجے کے لحاظ سے بہت تفاوت پایا جاتا ہے۔ بعض وقف تام ہوتا ہے جیسے ”وبالآخرۃ ہم یوقنون“ پر وقف، اور بعض اتم ہوتا ہے۔ جیسے ”واولئک ہم المظہون“ پر وقف۔ و علیٰ ہذا القیاس وقف کافی، اور وقف حسن میں بھی تفاوت ملحوظ ہے۔ لہذا لاکھوں وقف کی تحدید میں اختلاف پایا جانا کوئی مستبعد نہیں۔

پاکستانی مصاحف پر ایک نظر

گزشتہ تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے، جسکا خلاصہ یہ نکلتا ہے، کہ یہ علامات و رموز اجتہادی چیزیں ہیں کوئی توفیقی نہیں، اس لیے اس میں رد و بدل کی بڑی گنجائش باقی ہے۔ لہذا جو اصل اور مناسب ہو، اسے اختیار کرنا چاہیے اور جو غلط ہیں انہیں ترک کر دینا چاہیے۔

اس تمہید کے بعد اس میدان کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کی حیثیت سے پاکستانی پرنس اور پاکستان کے مذہبی امور کے ذمہ داران کی خدمت میں چند تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں:

- ۱۔ حدیث ام سلمہ کی روشنی میں جسکا ذکر پہلے آچکا ہے کہ ہر آیت پر وقف کرنا مسنون ہے۔ ان تمام آیتوں سے جبکہ اوپر رمز ”لا“ لگایا گیا ہے، حذف کر دیا جائے۔

- ۲۔ دوسری اہم بات جسکا ذکر میں نے اپنی کتاب ”کتاب التجوید“ میں بھی کیا ہے، کہ ہمزہ وصلی پر (جبکہ وہ علامت وقف جائز کے بعد یا آیت کی ابتدا میں آئے) زبر و ایل دیا گیا ہے یہ اصول سم کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ رسم میں وصل کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ

کہ وقف کا۔ لہذا ان حرکات کو فوراً ختم کر دیا جائے اور ان پر ”ص“ (یعنی صاد کا سر) بطور علامت وصل لگایا جائے۔ جبکہ اس سے اتنا نقصان ہو رہا ہے، کہ اچھے اچھے قاری اور بڑے بڑے عالم بھی قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں، لہذا اسے فوراً ختم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو غلط قرآن پڑھنے سے چھایا جاسکے۔

۳۔ پورے قرآن کریم میں حفص سے چار جگہوں پر سکت بطور وجوب مروی ہے، جیسے ”سورہ کف“ ”سورہ یس“، ”سورہ قیامہ“ اور ”سورہ مطفقین“ میں (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب التجوید) لیکن ان کے علاوہ اور جگہوں پر بھی لفظ ”سکت“ کی علامت موجود ہے، جو کہ غلط ہے۔ لہذا انہیں بھی حذف کیا جائے، جس سے کہ ایک غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے۔

۴۔ اسی طرح رکوع کے لیے جو ”ع“ کا نشان ہمارے مصاحف میں موجود ہے، اس کی بھی چنداں ضرورت نہیں۔ بلکہ اس سے تو لوگ غلط ابتداء کا شکار ہو رہے ہیں۔ جیسے ”سورہ واقعہ“ اور ”سورہ قیامت“ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کہ ایک جگہ ”ثلاثة من الاولین“ سے ابتداء ہو رہی ہے جبکہ اسکا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ ”فلا صدق“ سے ابتداء ہو رہی ہے جبکہ اسکا تعلق بھی ما قبل کے ساتھ ہے، گویا کہ جنہوں نے انہیں واضح کیا ہے، انہوں نے معنی کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ اسکے وضع میں تناسب مقدر کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا اور پھر یہ کہ جس مقصد یعنی تراویح کے لیے یہ وضع کیے گئے تھے، کوئی بھی اس کا التزام نہیں کرتا لہذا اسکا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی غیر ضروری چیزیں بھی دقین سے نکال دی جائیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.

تعارف و تبصرہ

پاکستان میں علم تجوید و قرأت، ماضی حال اور مستقبل
(ایک غیر مطبوعہ پی ایچ ڈی مقالہ)

قاری محمد طاہر	مقالہ نگار :
ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور	مقام تحقیق :
۱۹۹۷ء	سن تکمیل :
۸۰۳	صفحات :
ظفر الاسلام اصلاحی	تبصرہ نگار :

”مراجع و مصادر کی فرست پر نظر ڈالنے اور مضمونات کے مطالعہ سے یہ خوبی واضح ہوتا ہے کہ اس پی ایچ ڈی مقالہ کے مآخذ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور صاحب مقالہ نے مختلف ذرائع سے اس کے لئے مواد اکٹھا کرنے میں بڑی محنت و مشقت اٹھائی ہے“

علم قرآن کو یقینی طور پر جملہ علوم پر فوقیت حاصل ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے ”المسلم من تعلم القرآن وعلمہ“ (سنن ابن ماجہ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ) (تم میں افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا) اور حقیقت علم قرآن اپنے وسیع مفہوم میں ان تمام علوم کو شامل ہے جو قرآن پڑھنے دیکھنے، اس کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے اور اس کے علوم و معارف کی اشاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا و ضروری مرحلہ تلاوت ہے جس کی بحسن و خوبی انجام دہی کچھ اصول و آداب کی پابندی پر منحصر ہے تلاوت قرآن میں انہی اصول و آداب کو عملی طور پر برتنے کو تجوید یا قرأت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے تلاوت کا زبور اور قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے ذریعہ محنت خارج کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جس سے نہ صرف اس کے الفاظ صحیح طور پر ادا ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا صوتی حسن بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ تجوید و قرأت نے بتدریج ترقی کر کے باقاعدہ فن اور علم قرآن کی ایک مستقل شاخ کی حیثیت اختیار کی۔ اس علم کے فضل و شرف کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کی نسبت براہ راست قرآن کریم سے ہے اور اس کی نشوونما نزول قرآن کے عہد مسعود میں ہوئی۔ بعد کے ادوار میں اس نے ارتقاء کے مختلف مراحل طے کیے۔ اسلام کی اشاعت کے ساتھ اسلامی ریاست کے حدود کو بھی وسعت نصیب ہوئی اور جن جن ملکوں اور علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں اس علم کو رواج ملا۔ اہل علم نے اس کی اشاعت کے مختلف ذرائع (تدریس و ترمین اور تصنیف و تالیف) اختیار کیے۔ اسی کے ساتھ اہل حکومت کی دلچسپی و سرپرستی سے اس کے فروغ کی راہیں مزید ہموار ہوئیں۔ برصغیر ہندو پاک میں مسلم عہد حکومت بھی قرآنی علوم (بشمول علم قرأت) کی اشاعت کے لئے معروف رہا ہے اس عہد کے ابتداء ہی سے اس بنیادی علم کے فروغ میں دلچسپی ظاہر ہوئی اور علماء، مشائخ و ماہرین قرأت نے مختلف طور پر اس کی اشاعت میں حصہ لیا۔ مدارس کے علاوہ انفرادی مجالس میں بھی اس کی مشق و ترمین کا سلسلہ جاری رہا اور اہل قلم نے اسے تصنیف و تالیف کا بھی موضوع بنایا۔ مزید برآں بعض سلاطین و امراء عہد بھی اس علم کی ترویج میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا جیسا کہ راقم کے مضمون ”عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں علم قرأت“ (ششماہی علوم القرآن، ۱۵، ۱۶، جنوری، ۱۹۹۰ء صفحہ ۱۰۸-۱۱۶) میں اس کی تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔ درحقیقت ہندوستان میں مسلم حکومت کے

قیام اور ایک طویل عرصہ تک اس کے بقا کی ایک بہت بڑی دین یہ بھی ہے کہ اس عہد میں مختلف سطح پر دینی علوم کی اشاعت کے لئے جو خدمات انجام دی گئیں ان کے فیوض و برکات بعد کے زمانہ میں بھی جاری رہے اور آج برصغیر ہندوپاک اس باب میں (بلکہ دوسرے میدانوں میں بھی) عہد وسطیٰ کے ہندوستان کا مہر ہون منت ہے۔ اس عہد کی دینی و ملی خدمات میں اہل علم کی دلچسپی پہلے ہی سے قائم تھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ادھر اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جدید جامعات میں ان پر ریسرچ و تحقیق کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے بالخصوص اس عہد کی قرآنی خدمات یا اس دور میں قرآنی علوم کے ارتقاء سے متعلق کسی موضوع کو پلایچ ڈی کے لئے منتخب کرنا بہت ہی خوش آئند ہے اس لئے کہ پہلے اس طرح کے موضوعات پر بہت کم توجہ دی جاتی تھی۔ اب ماشاء اللہ ہندوپاک کی مختلف یونیورسٹیوں میں (بالخصوص شعبہ اسلامیات و عربی میں) قرآنیات یا قرآنی علوم پر ریسرچ و تحقیق کی راہ دینے والوں کی کمی نہیں محسوس ہوتی۔ زیر مطالعہ تحقیقی مقالہ (پاکستان میں علم تجوید و قرأت۔ ماضی، حال اور مستقبل) اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جس پر پنجاب یونیورسٹی، لاہور سے ۱۹۹۸ء میں پلایچ ڈی کی سند تفویض ہو چکی ہے۔ مقالہ نگار پاکستان کے معروف عالم، ممتاز معنف و ماہر قرأت پروفیسر قاری محمد طاہر (مدینہ ماہن، فیصل آباد) ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے ادارہ علوم اسلامیہ سے پروفیسر جلیلہ شوکت صاحبہ کی زیر نگرانی یہ تحقیقی کام مکمل کیا۔ مقالہ نگار ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ وہ بذات خود اس فن میں امتیازی شان رکھنے کے ساتھ زبان و قلم کے ذریعہ اس کی ترویج و اشاعت میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ انہی کی ادارت میں "التجید" کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ بھی شائع ہوتا ہے جس کے ہر شمارہ کا بیشتر حصہ علم قرأت کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔

پیش نظر تحقیقی مقالہ ۸۰۳ صفحات اور دو جلدوں پر مشتمل ہے اس کے مشتملات ۶

ابواب میں منقسم ہیں جن کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:-

باب اول	تجوید و قرأت کا تعارف
باب دوم	تجوید و قرأت کی ضرورت
باب سوم	علم القرأت، آغاز و ارتقاء
باب چہارم	تجوید و قرأت پاکستان میں

باب پنجم
مشہور مدارس قرأت
باب ششم
تخریص و ترغیبات

گرچہ یہ مقالہ خاص طور سے پاکستان میں علم قرأت کے آغاز و ارتقاء کے سیاق میں لکھا گیا ہے لیکن ابتدائی ابواب کے مباحث نے اسے علم قرأت کی نشوونما اور مختلف ادوار میں اس کے ارتقاء کی تاریخ کا مستند منبع بنا دیا ہے۔ نزول قرآن کے عہد مبارک سے لے کر ائمہ قرأت عشرہ اور ان کے روات کے زمانہ (تیسری صدی ہجری کا اختتام) تک کی تاریخ علم قرأت ان ابواب میں زیر بحث آئی ہے۔

اولیں باب (تجوید و قرأت کا تعارف) میں مقالہ نگار نے لفظ "تجوید" کی لغوی و اصطلاحی تشریح پیش کی ہے اور تجوید و ترتیل کا فرق بھی واضح کیا ہے "تجوید" کی تشریح میں اہل لغت اور "ترتیل" کی وضاحت میں مفسرین کے اقوال بکثرت نقل کئے گئے ہیں بلکہ موخر الذکر لفظ پر بحث کا بیشتر حصہ قرآن کریم کی مشہور آیت "ورسل القرآن ترتیلاً" (المزل-۳) کی تفسیر پر مبنی ہے اور اس ضمن میں متعدد قدیم و جدید مفسرین کی آراء سے تعرض کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں برصغیر کے کئی ایک مفسرین کا حوالہ ملتا ہے لیکن عہد وسطیٰ کے کسی مفسر کا قول مذکور نہیں ہے دوسرے مفسرین کے اقوال نقل کرنے میں ترتیب زمانی (یا اور کوئی ترتیب) مفقود نظر آتی ہے۔

مقالہ نگار نے ان مفسرین سے اتفاق کیا ہے جو "ترتیل" کو تجوید کے ہم معنی یا قریب المعنی تصور کرتے ہیں اور ترتیل میں معارج کی درستگی و قوف کا لحاظ، حرکات اور تشدید و مدات کی رعایت، خوش آواز، تھوڑی سی بلند آواز اور مضامین خوف ورجاء پر طلب پناہ و دعا کو شامل سمجھتے ہیں۔ مقالہ نگار نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ لفظ تجوید اصطلاحی معنی میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے لیکن ترتیل سے بخوبی اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ مقالہ نگار اس باب میں کسی قطعی نتیجہ تک پہنچنے میں قاصر رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کی نسبت سے لفظ تجوید کب سے اصطلاحی معنی میں مستعمل ہونا شروع ہوا اور یہ کہ کس نے سب سے پہلے اسے اس معنی میں استعمال کیا (۱۳۱، ۱۳۸، ۱۳۹)۔ اس باب میں تجوید و ترتیل کے ساتھ لفظ "قرأت" کے لغوی و اصطلاحی پہلو پر بھی بحث بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ بحث اس باب میں اس لحاظ سے اور زیادہ با معنی کہی جا سکتی ہے کہ آج کل لفظ قرأت اپنے اصطلاحی مفہوم میں اردو میں زیادہ معروف و مستعمل ہے۔

دوسرے باب (تجوید و قرأت کی ضرورت) میں تجوید و قرأت کی اہمیت حدیث نبوی ﷺ اور اقوال فقہاء کے حوالہ سے واضح کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ۱۳۴ احادیث کا متن مع اردو ترجمہ منقول ہے۔ یہ احادیث خاص طور سے تلاوت قرآن میں ترتیل، حسن صوت کی فضیلت و اہمیت، نبی کریم ﷺ کے انداز قرأت اور بعض آیات کی تلاوت میں قرأت کے اختلاف سے تعلق رکھتی ہیں ان تمام احادیث کو نقل کرنے کے بعد ان کا تجزیہ و اخذ نتائج اس بحث کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن قرأت کی اہمیت کے باب میں سب سے پہلے موخر الذکر نوع کی احادیث کا بیان عمل نظر ہے۔ مقالہ نگار نے ”سہۃ احرف“ کے مطابق تلاوت قرآن والی روایات سے اختلاف قرأت کا جواز ثابت کیا ہے اور یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ تمام قرأتیں رسول اکرم ﷺ سے منقول ہیں اور ان تمام منقول قرأت کے مطابق تلاوت کرنا صحیح ہے (۹۷-۹۸، ۹۶-۹۷، ۱۱۲-۱۱۳)۔ اسی ضمن میں انہوں نے اس نکتہ پر خاص زور دیا ہے کہ تلاوت قرآن میں تحسین صوت یعنی اچھی آواز پیدا کرنے کی کوشش کرنا تحسن عمل ہے جس کا ثبوت رسول اکرم ﷺ کے قول و عمل دونوں سے ملتا ہے آپ ﷺ صحابہ کرام کو اس کی ترفیہ دیتے تھے کہ وہ تلاوت میں حسن صوت کا مظاہرہ کریں اور ترتیل کے اصول کا خیال رکھیں۔ حرید براں آپ ماہرین قرأت صحابہ سے قرآن پڑھا کر سننے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔

اس باب کے مباحث کا ایک بہت ہی قیمتی حصہ ان غلطیوں کی نشاندہی ہے جو اصول تجوید کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مقالہ نگار نے قریب الحرج حروف کو چھ گروپ (ا، ع، ح، ط، ث، س، م، ی، و، ز، ذ، ض، ظ، ق، ک) میں تقسیم کر کے ہر گروپ کے حروف کے صحیح مخرج اور ان کی ادائیگی کے طریقے کو الگ الگ واضح کیا ہے اور پھر قرآن کریم سے مثالیں دے کر یہ بیان کیا ہے کہ ہر گروپ کے حروف کے مخارج کو ایک دوسرے سے گڈا کرنے یا تبدیل کرنے سے کیسے کیسے معنوی و سمعی تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ جو بعض صورتوں میں آیات کے معنی و مفہوم کو بالکل بدل دیتے ہیں اور بعض اوقات ان کے صوتی حسن کو متاثر کرتے ہیں (۱۰۱-۱۰۲، ۱۲۳-۱۲۴) نیز براں اعراب و وقف کی تبدیلی سے جو معنوی و سمعی تغیرات رونما ہوتے ہیں وہ بھی اس باب میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس بحث کے آخر میں مقالہ نگار نے فقہی نقطہ نظر سے بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے کہ مخرج اعراب اور وقف میں تبدیلی

کے ساتھ تلاوت کرنا جائز ہے یا ناجائز اور اس نوع کی اغلاط کے ساتھ نماز کی ادائیگی درست ہوگی کہ نہیں؟ اس سلسلہ میں مقالہ نگار نے مختلف فقہاء و علماء کی آراء سے بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور ان کی روشنی میں یہ نتائج پیش کئے ہیں کہ تلاوت قرآن میں مخارج کی درست ادائیگی مستفاد طور پر واجب ہے۔ جو شخص پوری محنت و مشقت کے باوجود حروف کی صحیح ادائیگی پر قادر نہ ہو وہ معذور ہے۔ البتہ اس کے لئے مسلسل کوشش جاری رکھنی چاہئے۔ لیکن صحت مخارج پر قدرت کے باوجود لا پرواہی برتانا انہیں صحیح طور پر ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے ایسے شخص کی نماز درست نہ ہوگی اور نہ اس کی امامت صحیح ہوگی۔ (۱۳۲۶-۱۳۲۷)

زیر مطالعہ تحقیقی مقالہ کا تیسرا باب (علم القراءت۔ آغاز و ارتقاء) اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ اس سے علم قراءت کی نشوونما اور ابتدائی صدیوں میں اس کے ارتقاء کی پوری تاریخ سامنے آجاتی ہے۔ یہ باب چار حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصہ میں عہد رسالت اور اولین دو خلفاء راشدین کے زمانہ میں علم قراءت کا فروغ، قراءت کا معروف طریقہ، اس باب میں بنی اکرم ﷺ کا صحیح تعلیم و تربیت، اس علم میں صحابہ کی رغبت، اس کی اشاعت میں ان کی دلچسپی اور اس دور کے ماہرین قراءت کا ذکر ملتا ہے

زیر بحث باب کے دوسرے حصہ میں عہد عثمانی کے حوالہ سے تمدن قرآن اور اس کی فرض و غایت پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ کتب قرآن کی نسبت سے علم رسم و علم الفہم کے مسائل پر بھی بڑی مفید بحث ملتی ہے اس بحث میں اسے بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز بتایا گیا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کے رسم (یا لکھنے کے مخصوص طریقے) میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ قرآن مجید کے ہر نسخہ یا مصحف کی کتابت رسم مصحف عثمانی کے مطابق بدستور جاری ہے۔ اسی ضمن میں مقالہ نگار نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ علم الفہم (حروف قرآنی پر زیر و زبر، پیش جزم، تشدید وغیرہ کا استعمال) بہت بعد میں وجود میں آیا اور اس کا خاص مقصد ایسے لوگوں کے لئے تلاوت میں آسانی پیدا کرنا تھا جو عربی زبان و اس کے قواعد سے نااہل ہوں۔ اسی لئے مختلف مقامات کے علم الفہم میں اختلاف رہا جیسا کہ مشاہدہ میں آتا ہے کہ عرب میں طبع ہونے والے نسخوں کی علامات ضبط برصغیر ہندوپاک کے نسخوں سے مختلف ہوتی ہیں اسی اعتبار سے افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مطبوعہ نسخوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ (۲۲۸-۲۲۹) اسی

ذیل میں علم افضل پر کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے صاحب مقالہ نے یہ تحریر کیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود انہیں اس موضوع پر اردو میں کوئی کتاب نہ مل سکی۔ یہاں یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ کتابت مصاحف اور علم افضل کے عنوان سے حافظ احمد یار مرحوم کا بہت ہی مسبوط و محققانہ مقالہ سہ ماہی فکر و نظر، اسلام آباد (۲۳/۱۲/۱۹۸۷) دسمبر ۱۹۸۷ء صفحہ ۷۱-۱۳۸ میں شائع ہوا ہے۔ ۷۸ صفحات پر مشتمل یہ مقالہ کسی بھی نوعیت سے اس موضوع پر کسی کتاب سے کم نہیں ہے۔ اس باب کے آخری حصہ میں عرب کے مختلف قبائل کے لہجات و لہجوں، اختلاف قرأت اور سبقت احرف کا مفہوم و مدلول جیسے اہم مسائل پر بھی مفصل بحث کی گئی ہے سبقت احرف پر قرآن کریم کا نزول اور ان کے مطابق تلاوت کی اجازت کا ذکر مختلف احادیث میں ملتا ہے لیکن خود اس لفظ کے معنی و مفہوم کی تعیین میں علماء میں کافی اختلاف رہا ہے اور یہ ان کے درمیان بحث کا ایک اہم موضوع بھی رہا ہے امام سیوطی کے بیان کے مطابق اس سے متعلق علماء کے چالیس اقوال ملتے ہیں اس ضمن میں معروف اقوال کے ناقدانہ جائزہ کے بعد مقالہ نگار نے اس قول کو زیادہ قوی قرار دیا ہے جس کے مطابق ابتداء اسلام میں عرب کے مختلف قبائل کی آسانی کے لئے یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے علاقائی زبانوں کے مطابق مترادف الفاظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ لیکن حضور اکرم ﷺ نے عرضہ اخیرہ میں (جبکہ اہل عرب قرآن کی زبان کے پوری طرح عادی ہو چکے تھے) جب جبرئیل امین علیہ السلام سے قرآن کا دورہ کیا تو اس اجازت کو منسوخ فرمایا اور تلاوت کے لئے صرف وہی طریقہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا یعنی لغت قریش کو باقی رہنے دیا۔ گویا سات حرف والی اجازت اس پہلے زمانہ ہی سے منقطع تھی (۲۸۳-۲۸۴، ۲۸۵-۲۸۶) قدوین علم قرأت اس باب کا سب سے آخری حصہ ہے جس میں قراءات سبقت و عشرہ، ان کے ائمہ و رواۃ کی حیات و خدمات اور فن قرأت و تجوید پر مولفہ اہم کتب کا تذکرہ ملتا ہے باب سوم کے یہ تمام مباحث :- یعنی و اہم ہیں جو علم قرأت کے آغاز و ارتقاء پر مستند دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں لیکن مقالہ کے اصل موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ان میں اختصار سے کام لیا گیا ہو تا تو زیادہ مناسب ہوتا۔

پیش نظر مقالہ کا چوتھا باب ”تجوید و قرأت پاکستان میں“ ہے۔ اصلاً ہمیں نے مقالہ کا اصل بحث شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں برصغیر پاک و ہند میں علم قرأت کے اشاعت کی مختلف

جہات کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں مدارس و انفرادی مراکز کی خدمات، ماہرین قرأت کی تدریسی و تربیتی سرگرمیاں اور اس موضوع پر اہل علم کی نگارشات ذریعہ بحث آئی ہیں۔ اس باب میں سب سے پہلے مقالہ نگار نے مصغیر کے ان مدارس و مراکز کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے جو تقسیم سے قبل علم قرأت کی اشاعت کے لئے معروف تھے اور جن کے توسط سے مختلف علاقوں میں اس علم کی ترویج ہوئی ان مدارس و اداروں میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھی شامل ہے۔ مقالہ نگار کی تحقیق کے مطابق بانی ادارہ سر سید احمد خاں خود قاری تھے اور انہوں نے شاہ منصور بن شاہ فیض الدین سے قرأت کی سند حاصل کی تھی۔ ان کے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم یونیورسٹی میں قرأت کی تعلیم کے لئے مستقل شعبہ ۱۹۳۱ء میں قائم ہوا اور اس میں انڈین تقرری قاری ضیاء الدین احمد کی عمل میں آئی (۳۶۳-۳۶۴)۔ انسٹی ٹیوٹ گزٹ علی گڑھ شمارہ ۸ جنوری ۱۹۱۵ء، ۱۳ فروری ۱۹۱۵ء) کے حوالہ سے ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی مولانا محمد سعید عالم قاسمی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی بننے سے قبل ہی ایم اے او کالج میں قرأت کی تعلیم کا باقاعدہ نظم نواب محمد اسحاق خاں کی سرکاری شپ کے زمانہ (۱۹۱۳-۱۹۱۸) قائم ہو چکا تھا اور اس کے لئے سب سے پہلے قاری احمد میاں مقرر ہوئے تھے۔ اس باب میں غیر منقسم ہندوستان میں علم قرأت کی اشاعت کے ضمن میں عہد و سہلی کے ہندوستان کی خدمات کا مختصر جائزہ بہت موزوں اور محل ہوتا بلکہ اس بحث کی ضرورت و افادیت ایک طبع و ہاب کی طالب ہے واقعہ یہ کہ دروید کے برصغیر میں علم کی کسی شاخ (بالخصوص دینی علوم سے متعلق) کی ترقی کا مطالعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکا جب تک کہ اسے اس خطہ میں مسلم عہد حکومت سے مرہط نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ آج اس علاقہ میں مختلف علوم و فنون کی ترقی کے جو مظاہر نظر آ رہے ہیں ان سب کے سوتے اگر بنور دیکھا جائے تو اس دور سے مل جائیں گے۔ علم تجوید و قرأت کے میدان میں بھی اس دور کی خدمات کچھ کم اہم نہیں ہیں معاصر و غیر معاصر آفاقیوں میں اس سے متعلق وافر مواد موجود ہے اس کا کچھ اندازہ راقم کے حوالہ بالا مضمون (عہد و سہلی کے ہندوستان میں علم قرأت) سے لگایا جاسکتا ہے۔ علم قرأت کی نسبت سے دینیہ، سہلان پور، پانی پت، لکھنؤ، علی گڑھ اور حیدرآباد کے مدارس و علمی مراکز کے تذکرہ میں ان ماہرین قرأت کی تدریسی و تالیفی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو ان سے منسلک تھے۔ ہر مدرسہ یا ادارہ کا مختصر تعارف بھی اس بحث کا ایک مفید حصہ ہے۔

حیدرآباد کے ضمن میں ۱۹۷۳ء میں قائم ہونے والی آمدہر اپروڈیش سوسائٹی کی سرگرمیوں کا ذکر بر محل نہیں معلوم ہوتا (۳۷۲/۳) اس لئے کہ یہ پوری بحث ما قبل تقسیم کے زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ برصغیر میں رواج پانے والے قرأت کے دو مخصوص مکاتب (مصری، ہپانی پتی) کا تعارف ان کے امتیازی پہلو کی وضاحت اور ان سے نسبت رکھنے والے قراء کی خدمات کا تفصیلی مطالعہ اس باب کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ مکتب مصری اہل عرب بالخصوص مصری قراء کے لب و لہجہ کی نمائندگی کرتا ہے جب کہ ہپانی پتی خالص عجمی طرز قرأت ہے جو ہپانی پتی قراء سے منسوب ہے دونوں مکاتب اصلاً تقسیم ہند سے قبل ظہور میں آئے اور دونوں کے سرخیل بالترتیب عبدالرحمن بن عبدالمہدی و عبدالرحمن بن ہپانی پتی ہیں۔ انہی مکاتب قرأت کے حوالہ سے اس باب میں دس ایسے ممتاز قراء کی حیات و خدمات سے متعلق مفید معلومات بھی جمع کی گئی ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے یا تقسیم سے قبل وفات پانچکے تھے لیکن علم قرأت پر ان کی تصانیف پاکستان میں معروف و متداول ہیں۔ اس تذکرہ میں موجودہ پاکستان کے کسی قاری کے احوال و آثار نہیں ملتے جب کہ مقالہ کے عنوان میں "ماضی، حال اور مستقبل" سب شامل ہے اس کے پیش نظر دور جدید کے کم از کم ممتاز پاکستانی قراء کا ذکر ضروری تھا۔

پاکستان میں علم تجوید و قرأت پر تصحیحی و تالیفی کاموں کا جائزہ بھی اسی باب کا ایک حصہ ہے۔

اس کے تحت عربی کتب کے تراجم و حواشی، قرأت و تجوید پر مستقل تصانیف اور قراء کی سوانح کا احاطہ کیا گیا ہے۔ علم تجوید و قرأت پر مختلف نوع کی تقریباً ۹۰ کتابوں کا تعارف کر لیا گیا ہے ان کے خاص خاص مباحث کی وضاحت کے ساتھ مقالہ نگار نے اہم کتابوں کے مشتملات کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ لیکن ان کتابوں کی تعارف میں ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ بیشتر کے ضمن میں ان کا مقام و سن اشاعت درج نہیں ہے۔ مزید برآں مصنف کا یہ بیان بھی تحقیق طلب ہے کہ "۱۹۵۳ء تک اردو زبان میں علم قرأت پر صرف چار معتبر کتب لکھی گئیں" (۳۵۰/۳) یہاں یہ ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ "اردو میں قرآنی مطبوعات۔ کتابیات" (مرتبہ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی) کی پانچویں قسط (شائع شدہ علوم القرآن ۱۰/۱۱۰۔ ۲ جنوری ۱۹۹۵ء) علم قرأت و تجوید سے متعلق ہے اس میں ۱۹۵۳ء سے قبل شائع ہونے والی ۳۰ کتب مندرج ہیں اور اس میں بہت سی کتب "بدون تاریخ" بھی ذکر کی گئی ہیں اور ان میں بھی ۱۹۵۳ء سے قبل شائع ہونے والی کتابوں

کی شمولیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد ہی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں کتنی معیاری ہیں اور کتنی غیر معیاری۔ اس باب کی آخر میں پاکستان کی مختلف لائبریریوں میں اس موضوع پر دستیاب مخطوطات و قلمی نسخوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ قراء کی آواز محفوظ کرنے اور ابلاغ عامہ کے نئے ذرائع سے علم قرأت کے فروغ پر بھی مختصر بحث ملتی ہے۔ آخر میں اس خیال کا اظہار بھی مناسب معلوم ہوتا ہے اس باب میں علم قرأت پر تصنیف و تالیفی کاموں کا جائزہ تقریباً ۱۳۵ صفحات میں پھیلا ہوا ہے بہتر ہوتا کہ اس کے لئے ایک مستقل باب مختص کیا جاتا۔

پانچواں باب (مشہور مدارس قرأت) علم قرأت کی اشاعت میں پاکستان کے موجودہ مدارس کی خدمات کے مفصل مطالعہ پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے چار صوبوں (بلوچستان، لاہور، سرحد، سندھ) کے مدارس کے بارے میں ضروری تفصیلات اکٹھا کر کے مقالہ نگار نے ان مدارس کو ان کے نصاب میں علم قرأت کی حیثیت یا ان میں قرأت کے معیار تعلیم کے اعتبار سے ۶ حصوں میں منقسم کیا ہے۔ (۱) مختص بالقرأت جہاں سب سے زیادہ توجہ دینی جاتی ہے (۲) مختص بالقرأت جہاں سب سے زیادہ توجہ دینی جاتی ہے۔ (۳) مختص بالقرأت جہاں روایت مختص پڑھائی جاتی ہے (۴) ایسے مدارس جہاں دیگر علوم کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ دینی جاتی ہے

(۵) ایسے مدارس جہاں دیگر علوم کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ دینی جاتی ہے۔ (۶) ایسے مدارس جہاں دیگر علوم کے ساتھ روایت مختص پڑھائی جاتی ہے۔ مقالہ نگار کی تحقیقات کے مطابق ۱۹۹۵ء تک پاکستان میں مدارس کی تعداد تقریباً تین ہزار تھی لیکن ان میں سے صرف ۳۳۳ ہی ایسے مدارس ہیں جو ان کی قائم کردہ اقسام میں سے کسی نہ کسی ایک پر منطبق ہوتے ہیں۔

یہاں اس جانب اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مکمل سب سے زیادہ توجہ دینی جاتی ہے اور علم قرأت کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے مقالہ نگار نے یہ تحریر کیا ہے ”راقم نے ایسے مدارس کی تلاش میں پورے ملک کے شہروں و قصبوں کا سفر کیا اور مدارس کے حالات و کوائف جمع کیے۔ ان معلومات کی بنیاد پر یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ پورے پاکستان میں اس قسم کا ایک بھی مدرسہ نہیں ہے جسے مختص بالقرأت کہا جاسکے۔ جہاں سب سے زیادہ توجہ دینی جاتی ہے اور علم قرأت کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے مقالہ نگار نے یہ بیان صوبہ پنجاب کے مدارس سے متعلق ان کی پیش کردہ تفصیلات (۵۹/۱۵)۔ مقالہ نگار کا یہ بیان صوبہ پنجاب کے مدارس سے متعلق ان کی پیش کردہ تفصیلات

سے میل نہیں کھاتا جس کے مطابق اس صوبہ میں کم از کم چار مدارس ایسے ہیں جو شخص باقرعات سبوعہ وعشرہ کے زمرہ میں آتے ہیں (۶۰۹-۶۱۸، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳)۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان مدارس کے بارے میں مقالہ نگار کی فراہم کردہ معلومات ان کے ذاتی سفر، اہل مدارس سے ملاقات، مدارس کے ریکارڈ کے معائنہ اور ان سے متعلق سرکاری وغیر سرکاری ریفرنس کتب کے مطالعہ پر مبنی ہیں جن سے مواد کے انکشاف کرنے میں مقالہ نگار کی جانفشانی و دید و ریزی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

آخری باب (تخریس وترغیبات) میں علم قرأت کے فروغ کے ان غیر روایتی ذرائع پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے جو موجودہ پاکستان میں اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ان میں قراء کی تنظیموں کی سرگرمیاں، محفل قرأت کا اہتمام، مقابلہ حسن قرأت کا انعقاد، جدید ذرائع سے دنیا کے ممتاز ترین قراء کی قرأت کی ریکارڈنگ اور ایسٹریٹک میڈیا کی ذریعہ ان کی نشر و اشاعت شامل ہے۔ اس باب میں قرأت سے متعلق جن تنظیموں اور مجالس کا خاص طور سے تعارف کر لیا گیا ہے وہ ہیں:- مجلس حسن قرأت ملتان، تنظیم القراء پاکستان، لاہور، مجلس خدام القرآن، لاکھ پور، اتحاد القراء، لاہور، انٹرنیشنل قرآن رسائٹس ایسوسی ایشن (اقرا)، بزم مدائے مسلم پاکستان، لاہور، انجمن صوت القراء پاکستان، لاہور، جمعیہ القراء پاکستان، لاہور، جمعیہ القراء پاکستان، ملتان، تعلیم القرآن ٹرسٹ، لاہور، تعلیم القرآن خط و کتابت اسکول لاہور۔ ان میں سو خراج ذکر تنظیم (جسے مراسلاتی کورس کا ادارہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا) اس لحاظ سے خصوصی ذکر کی مستحق ہے کہ یہ عیسائیت کی تبلیغ کے لئے بائبل سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ مراسلاتی کورس کے رد عمل میں قائم کیا گیا۔ اس کا خاص مقصد خط و کتابت اور دوسرے ذرائع سے مختلف علاقے کے لوگوں میں تعلیم قرآن کی سہولتیں، بہم پہنچانا اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا تھا۔ لیکن بعد میں اس تنظیم نے اپنی بیشتر توجہات جیل کے قیدیوں کی تعلیم کے لئے مرکوز کر لیں۔ خط و کتابت کے ذریعہ قرآن کی تعلیم دینے کے علاوہ اس اسکول کے زیر اہتمام مختلف جیلوں میں ان کے لئے قاری و معلم مقرر کئے گئے جو انہیں ناظرہ، حفظ و قرأت کی تعلیم دیتے تھے مقالہ نگار کی تحقیق کے مطابق بیس سال کے عرصہ (۱۹۷۳ء-۱۹۹۳ء) میں تقریباً پچاس ہزار قیدی تعلیم قرآن کے اس نغمے سے مستفید ہوئے (۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰)۔

”ترغیبات“ کے ضمن میں مقالہ نگار نے کچھ ایسے سرکاری اقدامات سے بحث کی ہے جو

پاکستان میں علم قرأت کی ترویج میں معاون ثابت ہوئے۔ ان میں خاص طور سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد کی نیکٹی آف اصول الدین میں بی اے کی سطح پر قرأت کو داخل نصاب کرنا اور اس کے شعبہ تفسیر و حدیث میں اسے لازمی مضمون کی حیثیت دینا اور مختلف اسکولوں میں طلبہ کو اس فن کی تعلیم و تربیت کے لئے قراء مقرر کرنا قابل ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں صاحب مقالہ نے سابق صدر پاکستان جناب محمد ضیاء الحق مرحوم کے قرآن کریم سے گہرے تعلق اور علم قرأت میں ان کی دلچسپی کا خصوصی ذکر کیا ہے ان کے دور صدارت سے ہر سرکاری اجلاس کی کارروائی کی ابتداء قرآن کریم کی تلاوت سے ہونے لگی۔ انھوں نے ریڈیو وی ڈی پر قوم سے خطاب کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے کی روایت قائم کی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی اپنے خطاب سے قبل قرأت قرآن کا اہتمام کیا۔ انہی کے دور میں قرأت کی اعلیٰ تعلیم کے لئے بعض قراء حکومت کے خرچ پر جامعہ ازہر مصر بھیجے گئے۔ مزید برآں سرکاری سطح پر مقابلہ تجوید و قرأت کا انعقاد اور تعلیمی اداروں میں داخلہ وغیرہ کے وقت حفاظ کو ۱۲۰ انسانی نمبروں کی رعایت بھی انہی کے زمانہ کی یادگار ہے۔ (۷۵۹-۷۵۵/۶)۔

پیش نظر آخری باب کا ایک حصہ پاکستان سے شائع ہونے والے ان ایڈیٹری جرائد و مجلات کے تعارف سے تعلق رکھتا ہے جن میں تجوید و قرأت کی موضوع پر مضامین شائع ہوئے ہیں۔ یہ حصہ بھی بہت معلوماتی ہے لیکن اس میں بعض ایسے رسائل کا تعارف غیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن میں زیر بحث موضوع پر ایک بھی مضمون شائع نہیں ہوا ہے۔ (۷۳۶-۷۳۷/۶)۔

۷۳۱-۷۳۲، ۷۳۳-۷۳۹، ۷۴۰)۔ مزید برآں اس حصہ کو چوتھے باب (جس میں تجوید و قرأت پر مطبوعہ کام کا احاطہ کیا گیا ہے) کے ساتھ ملحق کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔

تجوید و قرأت سے مقالہ نگار کا اہمناہنگ لگاؤ اور اس کی اشاعت و ترویج میں ان کی گہری دلچسپی ان معروضات و تجویز سے بخوبی عیاں ہوتی ہے جو مقالہ کے آخر میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ اہل مدارس اور باہاب حکومت، ماہرین قرأت اور ان تمام لوگوں کے لئے لائق توجہ و قابل غور ہیں جو پاکستان میں علم تجوید و قرأت کے مزید فروغ کے خواہاں ہیں اور اس علم کو اس بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کا وہ صحیح معنوں میں قرآن کی نسبت سے مستحق ہے۔

حسب رولت سلسلہ زیر مطالعہ مقالہ کے آخر میں مراجع و مصادر کی ایک طویل فہرست

ملتی ہے جس میں کتابوں کے علاوہ متعلقہ رسائل و جرائد، مدارس، علمی مراکز و تنظیموں کے تعارف نامے دریکارڈ، مجالس قرأت و مقابلہ جاتی پروگراموں کی رودادیں، قلمی دستاویزات اور سرکاری ریکارڈ بھی شامل ہیں۔ کتابوں کے ضمن میں عربی، فارسی و اردو کتب کی علیحدہ علیحدہ فہرست دینا زیادہ مفید ہوتا۔ رسائل کے تحت صرف ایک ہندوستانی رسالہ (معارف اعظم گڑھ) کا اندراج ملتا ہے۔ جب کہ ہندوستان سے شائع ہونے والے ایسے رسائل کی کمی نہیں جن میں علم تجوید و قرأت پر مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں اس کا کچھ اندازہ علوم القرآن میں چند قسطوں میں شائع شدہ (جلد ۲۲ تا ۲۳) "اشاریہ قرآنی مضامین" (مرتبہ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی) سے لگایا جاسکتا ہے پاکستانی رسائل میں سبھی نگرو نظر بلکہ سلام آباد اور ہندوستانی مجلات میں ششماہی علوم القرآن کا مراجع و مصادر میں عدم ذکر تعجب نیز ہے یہاں علوم القرآن کی نسبت سے یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جولائی ۱۹۸۵ء سے اس کی اشاعت بدستور چل رہی ہے اس کے متعدد شماروں میں مضامین، تعارف و تبصرہ، اشاریہ و خبرنامہ کی صورت میں علم تجوید و قرأت پر کافی مواد دستیاب ہے۔ بہر حال اس کمی کے باوجود مراجع و مصادر کی فہرست پر نظر ڈالنے اور مشتقات کے مطالعہ سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اس پبلیکیشن کی مقالہ کے آئندہ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور صاحب مقالہ نے مختلف ذرائع سے اس کے لئے مواد اکٹھا کرنے میں بڑی محنت و مشقت اٹھائی ہے اور اس میدان میں ان کی طلب و جستجو صرف کتب تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ اسفار، ملاقات و مراسلات کے نیک سلاسل بھی انھوں نے قائم کئے۔ واقعہ یہ کہ جس طرح پاکستان میں علم تجوید و قرأت کے فروغ کے جائزے کے لئے فاضل مقالہ نگار نے اس کی اشاعت کے قدم و جدید تمام ذرائع کا استعمال استعمال کیا اسی طرح اس کے لئے مواد جمع کرنے میں روایتی و غیر روایتی تمام آئندہ کا استعمال کر کے تحقیق و ریسرچ کا حق ادا کیا جو، بجا طور پر لائق تحسین و قابل تہلیل ہے۔

آخر میں اس جانب بھی اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زبان و بیان، مواد اور حوالہ کے اعتبار سے پیش نظر مقالہ کو مزید بہتر و معیاری بنانے کی بہت کچھ گنجائش موجود ہے۔ چوتھے باب میں غیر منقسم ہندوستان میں علم قرأت سے متعلق کافی مواد ہے۔ اگر اس سے قبل عہد و سطلی کے ہندوستان میں علم قرأت پر ایک باب کا اضافہ کر دیا جائے تو مقالہ کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ اور اس کے عنوان کو آسانی اس طور پر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ "برصغیر پاک و ہند میں علم تجوید

و قرأت۔" امید کہ مقالہ کی اشاعت کے وقت اس پر بھرپور نظر ثانی کی جائے گی تاکہ یہ اور اچھے انداز میں قارئین کے سامنے آسکے اور علم قرأت کی اشاعت میں اس کی افادیت مزید بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں "افسلكم من تعلم

القرآن وعلمہ" کا مصداق بنادے (آمین ثم آمین)

(بشکر یہ: ہشتشاہی، علوم القرآن، علیگرھ)

وَقَدْ تَكُنُّ الْقُرْآنَ بِرَبِّهِ

علماء دیوبند کی خدماتِ تجوید و قرأت

(تحقیقی تجزیہ مع لھار س کتب)

”دارالعلوم دیوبند علومِ دینیہ کی یونیورسٹی تھی اس کی وجہ سے پورے برصغیر میں عربی ادب، حدیث اور تفسیر کے ساتھ ساتھ تجوید اور قرأت کی بھی زبردست گرم بازاری ہوئی، دارالعلوم دیوبند سے منسلک قراء کرام نے تصنیفی میدان میں وہ کام کیا کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں اتنا عظیم الشان کا نہ ہوا ہو بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ برصغیر کے حوالہ سے عصر حاضر میں قرآنِ تجوید و قرأت کو فروغ صرف تلامذہ دیوبند کے ذریعہ ہو رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔“

تحریر:

مقالہ نگار ڈاکٹر صلاح الدین ثانی

(استادِ قائد ملت گورنمنٹ ڈگری کالج)

۱۸۶۶ء میں تلامذہ خانوادہ ولی اللہ نے برٹش امپائر کے ناپاک عزم کو خاک میں ملانے کیلئے یوپی کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی دنیا اسکے بانی کوچہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس مدرسہ کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے اس دارالعلوم کے اساتذہ طلباء و متعلقین کو اسی مناسبت سے دیوبندی کہا جاتا ہے اہلسنت والجماعت کے اس عظیم ادارہ نے اسلام کی نشاط ثانیہ میں بہت اہم تاریخی رول ادا کیا اور آج بھی یہ مرکز امت مسلمہ کی امیدوں کا محور ہے۔

جب علماء دیوبند کہا جاتا ہے تو اس سے دیوبند کے صرف فارغ التحصیل علماء مراد نہیں ہوتے بلکہ مکتبہ فکر مراد ہوتا ہے یعنی وہ تمام افراد جو نظری و فکری اعتبار سے صحیح العقیدہ اہلسنت والجماعت ہوں اور اس ادارہ کے ہر اول دستہ سے ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہوں خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطہ میں آباد ہوں اور سلسلہ تلمذ کے کسی بھی درجہ میں ہوں۔

علماء دیوبند نے اسلام کے ہر پہلو پر علمی، عملی، نظریاتی و تصنیفی کام کیا ہے خواہ تفسیر قرآن کا میدان ہو یا علم تجوید و قراءت ہو یا فقہ و اصول فقہ ہو یا فلسفہ و علم کلام ہو یا ادب و تاریخ ادب ہو یا تاریخ، سیاست و سیر ہو یا حدیث و اصول حدیث ہو چوں کہ اسلامی ادب ہو یا جو ان لوگوں کا ہوں کہ اسلامی ادب ہو یا غیر مسلموں سے متعلق احکامات ہر راستہ پر ان کے نقش پامنزل کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے ملیں گے۔

ان علماء نے علمی خدمت ہر انداز میں کی جس میں تصنیفی خدمات بھی شامل ہیں بالخصوص قرآن کریم جو کہ مرکز ہدایت ہے (اور جسکی خدمت کا موقع بھی اسی

کو ملتا ہے جو راہداریت پر ہو اس کے کئی سو تراجم و تفاسیر لکھے اور علوم القرآن کے متعدد موضوعات پر کتب کا تخمینہ بھی سینکڑوں میں ہے۔ یہاں صرف تجوید و قراءت کے حوالہ سے علماء دیوبند کی خدمات کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ لیکن پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ تجوید و قراءت کیا ہے؟ اور کس فن کا نام ہے؟

علم تجوید کی تعریف

تجوید کئی تہوں کی تہ ہوتے ہوئے علامہ جزریؒ نے اپنی کتاب النشر میں لکھا ہے تجوید تلاوت کا زیور ہے قراءت کی زینت ہے اور حروف کے حقوق ادا کرنا ہے اور ان کے مراتب و ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے۔ حروف کو ان کے مخارج اور اصل مقام سے ادا کرنا ہے (۱)

علم قراءت کی تعریف

قراءت اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلمات قرآنیہ میں قرآن مجید کے ناقلین کا وہ اتفاق و اختلاف معلوم ہو جو نبی کریم ﷺ سے سن لینے کی بنا پر ہو اپنی رائے کی بنا پر نہ ہو

قراءت کا موضوع کلمات قرآنی ہیں کیوں کہ اس علم میں ان کلمات ہی کے تلفظ کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔ (۲)

مولانا قاری ابوالحسن اعظمی صاحب لکھتے ہیں قراءت کا سیکھنا سکھانا واجب علی التكلیف ہے یعنی اگر لوگ اسے سیکھنا سکھانا چھوڑ دیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ (۳)

قاری کی تعریف

قاری کی تعریف اس طرح کی گئی ہے وہ شخص جو ایک یا دو یا تین روایت سند او مشافہتا حاصل کر لے اسے قاری کہا جاتا ہے اور جو قراءات سب کو سند او مشافہتا حاصل کر لے اسے مقری کہا جاتا ہے (۳)

علامہ جزئی نے عمد حاضر کے قاریوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے۔

تجوید یہ نہیں کہ زبان کو توڑ اور مروڑا جائے یا منہ کو پھاڑا جائے یا جڑوں کو ٹیڑھا کیا جائے یا آواز کو کپکپایا جائے یا آواز میں زبردتم پیدا کیا جائے۔ بلکہ تلاوت کرتے ہوئے ادائیگی الفاظ اور خشوع و خضوع کا خیال رکھنا چاہیے (۵)

قراء کرام کی سوانح عموماً ملتی ہیں کرئل مرزا بسم اللہ کے حوالہ سے ابو الحسن اعظمی صاحب نے اس کی تین وجوہات و اقسام بیان کی ہیں۔

قراء کی اقسام

قراء تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) پہلے وہ جو صحت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بقدر ماجوز بہ الصلوٰۃ کسی استاد سے تجوید سیکھ لیتے ہیں ایسے قاری کوئی شہرت حاصل نہیں کرتے اسی طرح بعض علماء و مشائخ علم و فن کے کسی خاص موضوع کو اپنا لیتے ہیں جیسے فقہ یا تصوف تو باوجودیکہ وہ قاری بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کا شمار اس خاص موضوع کے افراد میں کرتے ہیں ایسے دونوں طبقوں کا ذکر قراء کی فہرست میں نہیں ملتا ہے۔

(۲) دوسرے وہ ہیں جو تجوید و قراءت کی تعلیم کسی مستند قاری سے مشافہتا حاصل کر کے اسکی اشاعت میں عمر کا کچھ حصہ صرف کرتے ہیں ان کو مقری کہا جاتا ہے یہ حضرات کچھ شہرت حاصل کرتے ہیں۔

(۳) تیسرے وہ ہیں جو بڑی محنت اور تحقیق سے یہ علم حاصل کرتے ہیں
سند اور مشائخ پڑھنے پر اتنا زور دیتے ہیں کہ متعدد اساتذہ سے یہ علم حاصل
کرتے ہیں پھر نشر و اشاعت میں مصروف ہو جاتے ہیں تدریس و تالیف کے
ذریعہ انھیں شیخ القراء کہا جاتا ہے مورخین ایسے لوگوں کا ذکر عموماً قراء میں
کرتے ہیں (۶)

برصغیر میں تجوید و قراءت کا رواج

علمائے دیوبند نے عصر جدید کے پھیلتے ہوئے الحاد کے آگے ہر ممکن بند باندھنے
کی کوشش کی ہے اس باب میں سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو نئی
نسلوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ روایات کے کسی قسم کے الجھاؤ کے
بغیر نفس مراد نہایت آسان پیرایہ میں لدا ہو جائے اور جہاں جہاں دشمنان اسلام
مورچے بنائے ہوئے ہیں وہاں ایسی تعبیر اختیار کی جائے کہ نفس اختلاف میں اترے بغیر
تمام پیدا ہونے والے یا پیدا کئے گئے شہادت از خود دور ہو جائیں۔

(۷) اس مقصد کے لئے تعلیمی نصاب میں بالحدودہ دورہ تفسیر اور تجوید و قراءت
کا اجراء کیا گیا۔ آج دیوبند مسلک کے وفاق المدارس پاکستان کے نصاب میں بھی
تجوید لازمی سمجھتے ہیں۔

قرآن پاک ہمیشہ مسلمانوں کیلئے غور و فکر کا مرکز نقطہ رہا ہے بلکہ حقیقت
یہ ہے کہ جن علوم کو بھی مسلمانوں نے ترقی دی وہ کسی نہ کسی طرح قرآن ہی سے
متعلق تھے۔

ہندوستان میں مسلمان چوں کی تعلیم کی ابتداء ہمیشہ قرآن پاک سے ہوئی
ہے اور اس کے حفظ کرنے اور قراءت کیلئے بڑے اہتمام کئے گئے ہیں علوم قرآن
کے جس حصہ نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ علم قراءت ہے عرب میں قرآن

پڑھنے کے ساتھ طریقے زیادہ رائج تھے (۸) ہندوستان میں شیخ بہاول الدین ذکر کیا
لمتائی نے سات طرح کی قراءت سیکھی تھی لکھا ہے۔

حضرت شیخ حفظ قرآن باہفت قرآء زبرداشت (۹) ضیاء الدین برنی نے عمد
علائی کے تین ماہرین قراءت کے نام گوانے کے بعد لکھا ہے کہ شہر کے سیکڑوں
حافظ ان سے اپنی قراءت درست کرتے تھے اور لکھا ہے۔

مشل ایشاں در خراسان و عراق نشان ندادہ اند (۱۰) یعنی ان کے مثل
خراسان و عراق میں کوئی نہیں ہے۔

ان کے علاوہ نام یہ ہیں :

مولانا جلال الدین شاطبی

مولانا علاء الدین مقبری

خواجہ زکی کے خواہر زادہ

فیروز شاہ کے مدرسہ کے پرنسپل مولانا جلال الدین روٹی ہفت قراءت کے ماہر تھے۔

گزارہ دار میں شیخ عبدالملک قازمی کا حال اس طرح لکھا ہے۔

آپ کلام ربانی کو سات قراءت اور چودہ روایت پڑھتے تھے اور ہمیشہ سب کو

خواہ درویش ہو یا تو نگر حسین اللہ قرآن اور قراءت سکھایا کرتے تھے اسی پسندیدہ

طریقے کے ساتھ لیا م عمر پورے کر دیئے اور دار الخلافہ آگرہ میں انتقال

ہوا (۱۱) صوفیاء میں شیخ فرید الدین مسعودی شکر قراءت کے ماہر تھے اور اپنے

اعلیٰ مریدین و خلفاء کو قرآن بہت دلکش انداز میں پڑھاتے تھے (۱۲) شیخ نظام

الدین اولیاء کے امام شیخ شہاب الدین کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی خوش الحانی

سے پرندے اور چرندے تک مدہوش ہو جاتے تھے (۱۳) جیسا کہ لحن داودی

کے حوالہ سے منقول ہے۔

آخری زمانہ کے علماء میں شیخ عبدالوہاب متقی فن قراءت اور تجوید کے ماہر استاد تھے۔

شیخ محدث نے ایک بزرگ شیخ سلیمان مندویؒ کے متعلق لکھا ہے کہ ”در تجوید قرآن یگانہ عصر بود“ (۱۳) یعنی تجوید میں اپنے زمانے کی تمام بہترین شخصیت تھے شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کو ان سے تلمذ تھا ماہرین قراءت کے یہ نام بلا کسی تلاش اور کوشش کے پیش کر دیئے گئے ہیں اگر نہ ہی تذکروں اور ملفوظات سے ان بزرگوں کے نام جمع کے جائیں جن کو اس فن سے دلچسپی تھی تو یقیناً طویل فرست مرتب ہو سکتی ہے ہمارا مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ علوم قرآنی کی یہ شاخ قدیم ہندی مسلمانوں کی خاص توجہ کا مرکز رہی ہے۔ (۱۵)

عصر حاضر میں تجوید و قراءت کا رواج

تحدہ ہندوستان میں تجوید و قرآن کی ۳/۴ دریا ہیں جن میں ایک دارالعلوم دیوبند دوسرے مدرس عالیہ فرقانیہ لکھنؤ تیسرے پانی پت کول الذکر یعنی دارالعلوم دیوبند کو یہ امتیازی حیثیت حاصل رہی کہ وہاں تجوید و قراءت کے فنون سے علماء کو مزین کیا گیا۔ علوم عربیہ سے منسلک ہر قسم کے طلباء کیلئے تجوید کے شعبہ میں استفادہ لازم رہا کیونکہ دارالعلوم میں ہمیشہ تجوید میں استفادہ لازم رہا ہے پانی پت میں تجوید و قراءت پر علمی و تصنیفی کام زبردست ہوا بڑی مایہ ناز کتابیں تصنیف ہوئیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی فن قراءت کے امام تھے انہوں نے تجوید پر بھی بے نظیر رسائل لکھے دور حاضر میں حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی تجوید کے فن پر بہترین کتابوں کے مؤلف و شارح ہیں ان کے شاگرد جناب قاری رحیم علیؒ استاد خیر المدارس کا وجود بھی دنیاہ تجوید و قراءت میں مختتم تھا موصوف نے بوازد دست علمی کام کیا ہے اپنے استاد صاحب کی طرح اردو کے دامن کو علوم تجوید و قراءت سے خوب بھاری بھاری مہر کم کر دیا ہے پانی پت میں

اس تمام کام پر مستزاد وہاں حفظ کلام اللہ کا چچا تھا ناسیت جید اور عمدہ حفاظ کی مجلس در محلہ فوج ظفر مروج ہوتی تھی رمضان شریف میں ہر مسجد پانی پت پڑھنے والے حافظوں سے پر رونق ہوتی خصوصاً اخیر عشرہ میں تو تمام راتیں تلاوتوں سے زندہ رہتی تھی حفظ قرآن مجید کا مشغل جوانوں کے ساتھ عورتوں میں بچہ تھا شرفاء کے گھرانوں میں بیویوں کو حفظ کرانے کا رواج بلاے زور شور سے تھا چار آبادیوں کی مستورات میں مسلم گھرانوں میں دینداری قابل رشک تھی (۱) کا نہ حملہ (۲) تھان بھون (۳) دیو بند اور (۴) پانی پت میں حافظ عورتوں کی وجہ سے اسکالہ بھاری تھا۔ کا نہ حملہ میں دینیات اور عربی ن تعلیم دیا۔ تیس مدرسہ عالیہ فرقیانہ لکھنؤ تجوید و قراءت کلمہ صغیر میں بے مثال ادارہ تھا اس ادارہ کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مروج و ترقی سے ماہمال کیا تھا اس ادارہ کے بانی حضرت مولانا مین القضاۃ صاحب مجددی قادری (محشی بیہدی) تھے (۱۶) دیگر علوم مروجہ کے علاوہ اور بیادای کام تجوید و قراءت کی تعلیم تھی چوٹی کے ماہر اساتذہ مدرسہ کا کام انجام دے رہے تھے

قادری عبدالملک صاحب نے کم و بیش پچیس سال پڑھنا جو اپنے وقت کے امام تھے فن ادواء فن قراءت کے ساتھ انکو عربی لہجوں میں کامل مہارت حاصل تھی موصوف کے علاوہ مولانا قادری نذر محمد صاحب قادری محمد صدیق صاحب اور قادری عبدالمجود صاحب قادری ضیاء الدین صاحب سب یکساں روزگار تھے یہ سب ہستیاں دار رحمت کی طرف منتقل ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ فریق رحمت کرے۔ مدرسہ فرقیانہ لکھنؤ میں خوش گو صدور تریل میں بے تکان خوبصورت آوازوں میں پڑھنے والے جس کثرت سے پیدا ہوئے پورے برصغیر کے لئے تاریخ میں سرمایہ فخر ہیں نوجوان قاریوں کے لشکر کے لشکر تھے ایک سے ایک بلاہ کہ عمدہ پڑھنے والا اور جب پڑھتے تو بدش کی طرح نور بر ستانے والوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہر سال بہت بڑی تعداد علماء عارفین کی فارغ ہوتی حضرت قادری عبدالرحمن صاحب کی الہ آبادی رحمتہ اللہ علیہ مستحق ہوتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند اگر علوم دینیہ کی یونیورسٹی تھی تو مدرسہ فرقیانہ لکھنؤ اور مدرسہ پانی پت اس کے ملحقہ کالج تھے اور علماء دیوبند ہی کی سرپرستیاں تھیں کہ عربی ادب حدیث اور تفسیر پورے برصغیر میں پھل پھول رہی تھی اسی کے ساتھ تجوید اور قراءت کی بھی زبردست گرم بازاری ہوئی دارالعلوم دیوبند سے منسلک قراء کرام کے

حالات و کارناموں کے بیان کے لئے ایک دفتر چاہئے تصحیحی میدان میں ان حضرات نے وہ کام کیا کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں اتنا عظیم الشان کام نہ ہوا ہو (۱۷) البتہ اگر یہ کہا جائے کہ برصغیر کے حوالہ سے عمر حاضر میں فن تجوید و قراءت کو فروغ صرف تادمہ دیوبند کے ذریعہ ہو رہا ہے تو مبالغہ نہ ہو گا۔ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ موجودہ صدر المدرس شعبہ تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند قاری ابو الحسن اعظمی صاحب نے اس موضوع پر ۱۵۱ سے زائد کتب لکھی ہیں اسی قدر تصحیحی کام قاری فتح محمد اور قاری رحیم بخش، قاری محمد شریف اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ کا ہے۔

علماء دیوبند کی خدمات کا جائزہ پیش کرنے سے قبل مختصر تاریخ ارتقاء پیش خدمت ہے۔

پہلی صدی تا چودھویں صدی ہجری

کتب تجوید و قراءت کا مختصر جائزہ

قرن اولی (یعنی پہلی اور دوسری صدی ہجری) میں حفاظت قرآن و قراءت قرآن کا تعلق خالصتاً حافظ پر تھا دوسری صدی تک وجہ قراءت لکھنے کا دستور نہیں تھا فقط حافظ پر زور دیا جاتا تھا لیکن جب غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جانے لگا قراءت نے غلطیاں کرنا شروع کیں تو ائمہ فن نے وجہ قراءت کی تدوین ضروری سمجھی اور تیسری صدی سے تصانیف کا سلسلہ شروع ہو گیا (۱۸)

- ۳۔ تیسری صدی ہجری میں سات کتابیں لکھی گئیں جن میں ابو عبید قاسم بن سلام کی "کتاب القراءات" قاضی اسماعیل کی "کتاب القراءات" ابو حاتم سہل ہمدانی کی "کتاب القراءات" ثعلب ابو العباس کی "کتاب القراءات" اور "کتاب الشلوٰۃ" احمد بن حنبلہ کی "کتاب القراءات" اور عبد اللہ بن مسلم نحوی (۱۹) کی "آداب القراءات" شامل ہیں (۲۰)
- ۴۔ چوتھی صدی ہجری میں پچیس سے زائد کتب لکھی گئیں (۲۱)
- ۵۔ پانچویں صدی ہجری میں پچاس سے زائد کتب لکھی گئیں (۲۲)

- ۶۔ چھٹی صدی ہجری میں تیس کتابیں لکھی گئیں (۲۳)
- ۷۔ ساتویں صدی ہجری میں بھی تیس کتابیں لکھی گئیں (۲۴)
- ۸۔ آٹھویں صدی ہجری میں پچاس سے زائد کتب لکھی گئیں لیکن یہ کتب زیادہ تر سہ ماہی کتب کی شروعات ہیں (۲۵)
- ۹۔ نویں صدی ہجری میں تیس سے زائد کتب لکھی گئیں لیکن بعد ازاں لکھی گئی جو اس فن کے مرکز تھے وہاں سے یہ کام مصر و شام منتقل ہو گیا (۲۶)
- ۱۰۔ دسویں صدی ہجری میں علماء مصر نے پندرہ سے زائد کتب لکھیں (۲۷)
- ۱۱۔ گیارہویں صدی ہجری اس فن کے زوال کی صدی ہے اس میں صرف دو کتب لکھی گئیں شرح شاطیہ ملا علی قاری اور الخلفیہ شرح مقدمہ الجزریہ (۲۸)
- ۱۲۔ بارہویں صدی میں بھی صرف دو کتب لکھی گئی پہلی احمد بن محمد الدیلمی کی اتحاف لفظاء البشر فی القراءات اربعہ عشر اور دوسری سید علی نوری الصفاہی کی فیہ الطبع فی القراءات السبع ہے (۲۹)
- ۱۳۔ تیرہویں صدی ہجری میں صرف تین تصانیف کے لکھے جانے کا ذکر ملتا ہے اور یہ تینوں ایک مصنف محمد بن احمد شمس متولی مصری کی - وجوہ السفر - والفوائد المستعبرہ اور نظم قولہ اللہ ہیں (۳۰)
- ۱۴۔ چودھویں صدی ہجری میں لکھی گئی کتب کی تعداد بقول قاری فتح محمد پانی پتی کے ۳۶ ہیں (۳۱) اور بقول قاری ابو الحسن اعظمی کے ۵۰ سے زائد ہیں (۳۲) لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتب کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے (۳۳)
- علماء نے تجوید پر جد اور قراءت پر جدا کتابیں لکھی ہیں قاری فتح محمد صاحب نے تجوید پر عربی فارسی میں لکھی گئی ۳۱ / کتب اور اردو میں لکھی گئی ۶۰ / کتب کی فہرست پیش کی ہے (۳۴)
- اسی صدی میں دیوبند سے قراء و مجتہدین کی بڑی جماعت تیار ہوئی جس نے نہ صرف مصر میں

تجوید و قراءت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا اور اس موضوع پر اہم لٹریچر تیار کیا ایسے علماء اور ان کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے جسکے احاطہ کے لئے مضمون ہکا بکی ہے لہذا اختصار کی خاطر بلور نمونہ و مثال دیویدی مکتبہ فکر کی اہم ترین شخصیت مولانا اشرف علی تھانوی کی تصانیف کی توضیحی کتابیات پیش خدمت ہیں

سوانح مولانا اشرف علی تھانویؒ

مولانا اشرف علی تھانویؒ ۵/ربیع الثانی ۱۲۸۰ھ مطابق ستمبر ۱۸۶۳ء یوپی کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم انھن جی پھر حافظہ حسین علی سے پڑھا۔ دس سال کی عمر میں حافظہ قرآن ہو گئے درس نظامی کی تکمیل ۱۲۹۵ھ میں دارالعلوم دیوبند سے ہوئی تجوید و قراءت کی مشق مکہ مکرمہ کی حاضری کے موقع پر شیخ القراء قادری عبداللہ مساجر کی سے کی زندگی بھر درس و تدریس اور تبلیغ اسلام میں مصروف رہے بیاسی سال کی عمر میں ۱۶/رجب ۱۳۶۲ھ مطابق ۲۰/جولائی ۱۹۴۳ء کو تھانہ بھون میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے بیعت و ارشاد کا تعلق حاجی امداد اللہ مساجر کی سے تھا حضرت تھانویؒ نے اپنے بعد ۶۶/چھبیسواں مجازین صحبت ۹۸/انھانوں سے مجازین بیعت (خلفاء) اور ایک اندازہ کے مطابق ۸۰۰/آٹھ سو سے ایک ہزار تک تصانیف چھوڑی ہیں (۳۵)

مولانا تھانویؒ تجوید و قراءت سے شغف کے بارے میں لکھتے ہیں

اخیر زمانہ میں پانی پت کے قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی کی برکت سے قراءت سے ایک خاص مناسبت حاصل ہو گئی تھی مولانا ایک دفعہ جب پانی پت گئے تو لوگوں نے ان کو کسی جبری نماز میں امام بنا دیا مولانا نے بے تکلف کسی تعصّب کے بغیر ایسی قرأت فرمائی کہ قاریوں نے تعریف کی کہ صحت بخارج کے ساتھ تکلف کے بغیر اس قدر مؤثر قراءت نہیں سنی۔ مولانا کی قراءت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بخارج کی پوری صحت ہوتی تھی لیکن اہر میں عام قاریوں کی طرح بناوٹ نہ تھی اور نہ حسین آواز کے لئے تکلف اتار چڑھاؤ ہوتا تھا

بعض نظری آواز بلا تکلف حسب موقع تخلیقی یا حتی رہتی تھی اور تاثیر میں ذوق کر نکلتی تھی کہ ہرچہ از دل خیزد بدل ریزد (۲۶)

علوم القرآن میں سے یہ پہلا فن ہے مولانا تھانوی اس فن پر حسب ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں جسکی توضیحی کتابیات پیش خدمت ہے تاکہ قارئین کو اندازہ لگانے میں سہولت ہو

تصانیف

۱۔ ضیاء الشمس فی اداء الھمس (اردو)

تجوید میں یہ رسالہ صفت حمس کی ادائیگی کے بارے میں ہے (۳۷) اور غالباً غیر مطبوعہ ہے۔

۲۔ تجوید القرآن (اردو)

اس مختصر منظوم رسالہ میں بچوں کے یاد کرنے کیلئے تجوید کے عام مسائل لکھے ہیں

۳۔ رفع الخلاف فی حکم الاواقف۔ (اردو)

اواقف قرآنی کے بارے میں قاریوں میں جو اختلافات ہیں اس رسالہ میں اس کی توجیہ و تطبیق کی صورت بیان کی گئی ہے (۳۸)

۴۔ جمال القرآن (اردو)

فن قرأت و تجوید کے میدان میں مولانا تھانوی کی کتاب جمال القرآن سب سے اہم تصنیف ہے۔ اس کا نام اور فضول کے عنوانات بہت دلچسپ بھی ہیں اور مناسب بھی "جمال القرآن" دراصل فن تجوید اور حسین قرأت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اس فن میں کمال اور کتاب اللہ کو سنوار کر پڑھنے کا جمال میسر آتا ہے۔ فضول کو لغات کا نام دیا گیا ہے کل چودہ لغات یا چودہ فضول ہیں جس طرح چودہ ویس

کا چاند اپنی آن بان اور آب و تاب سے کمال و جمال دکھاتا ہے گویا جمال القرآن کا مطالعہ بھی اسی طرح زیب و زینت اور تحسین و تجوید میں کمال و جمال کا وسیلہ ہے چنانچہ جمال القرآن کے مصنف خود فرماتے ہیں۔ چاند کا پورا لمحہ بھی چودھویں رات کو ہوتا ہے اور یہاں بھی چودھویں لمحہ کے ختم پر سب مضامین پورے ہو گئے اسلئے یہاں پہنچ کر رسالہ کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسکو نافع اور مقبول فرمے طالب علموں سے خصوصی بچوں سے خصوصی قد و سیوں سے رضائے مولیٰ کا طالب ہوں۔

جیسا کہ کتاب کے آخر میں صراحت موجود ہے یہ کتاب پانچ ماہ میں مفر ۳۳۳ھ کو پایہ تکمیل کو پہنچی قاری انلند احمد تھانوی کے مطابق یہ کتاب جمال القرآن کامل کے نام سے غالباً پہلی مرتبہ مطبع مجیدی کانپور سے شائع ہوئی۔ (۳۹)

کتاب نہایت عمدہ جلی واضح دیدہ زیب ہے تاہم سال اشاعت کا ذکر نہیں ملتا۔
شاید سال تصنیف و سال اشاعت ایک ہی ہو۔

مولانا تھانوی نے یہ کتاب مولوی حکیم محمد یوسف صاحب مہتمم مدرسہ منگلوہ کی فرمائش پر تصنیف فرمائی اسکے ماخذ (یعنی جن کی مدد سے یہ کتاب لکھی گئی) میں قاری عبدالوحید صاحب کار سالہ ہدیۃ الوحید سر فرست ہے بلکہ مصنف کی صراحت کے مطابق جمال القرآن کافی حد تک ”ہدیۃ الوحید“ کی تسہیل ہے (۴۰)

جمال القرآن کا سندھی (۴۱) پشتو اور بنگالی سمیت متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے
سأخذات کی نشاۃ می پوری دیانت داری سے حضرت تھانوی نے خود کی ہے۔

لکھتے ہیں!

پس جہاں کسی کتاب کا نام نہ ہو وہ یا تو رسالہ ”ہدیۃ الوحید“ کا مضمون ہے اگر اسمیں موجود ہو ورنہ احقر کا مضمون ہے رسالہ ”ہدیۃ“ کے علاوہ جمال القرآن میں مولانا تھانوی نے جن ماخذ کی صراحت کی ہے ان میں حقیقۃ التجوید، درۃ الفرید، جہد المقل، اور تعلیم الوقف بہت نمایاں ماخذ میں خصوصاً ”حقیقۃ التجوید“ سے تو جا بجا استفادہ کیا گیا ہے جمال القرآن اور

تھیض الطبع کا کام فہم اور آسان اسلوب بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ مولانا تھانوی خود فن قراءت و تجوید پر کامل عبور رکھتے تھے کیونکہ سہولت و روانی اور اختصار و جامعیت جہاں اسلوب بیان کی امتیازی خوبیاں موجود ہوں تو اس کا شمار ممتاز قراء میں ہوتا ہے (۳۲) اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے آپ نے مدرسہ صولیہ کے قاری عبداللہ ماجرکی سے قراءت و تجوید کے فن میں کمال حاصل کیا (۳۳)

۵۔ الزیادات علی کتب الروایات (اردو)

اس میں قراءت کی غیر مشہور روایتوں کی سندیں ہیں یہ وجوہ الشانی کے اخیر میں بلور ضمیمہ مفت ہے (۳۴)

۶۔ ذنابات لمافی الروایات (اردو)

یہ بھی روایات قراءت کے سلسلہ کا کتاچہ ہے اور ”یادگار حق القرآن کا ضمیمہ بن کر شائع ہوا ہے (۳۵)

۷۔ یادگار حق القرآن (اردو)

اس میں قرآن مجید کے آداب اور تجوید کے مسائل کا مختصر بیان ہے یہ ”تجوید القرآن“ کا اختصار اور ضمیمہ ہے۔ (۳۶)

۸۔ تشابہات القرآن لتراویح۔ (اردو)

رمضان میں قرآن پاک کے حفاظ کو تراویح میں قرآن سنانے میں بعض مشہور مقامات پر جو تشابہات لگتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان میں چند قواعد کلیہ یعنی گریڈ کئے گئے ہیں (۳۷)

۹۔ وجوہ الشانی فی توجیہ الکلمات والمعانی (اردو)

یہ بھی فن قراءت پر مشتمل ہے۔ (۳۸)

۱۰۔ تنشيط الطبع في اجراء السبع (اردو) (۴۹)

اس کتاب کا تعلق بھی قراءت سبوح سے ہے

۱۱۔ آداب القرآن۔

مصنف حکیم الامت مولانا قاری حافظ محمد اشرف علی تھانوی نے ۱۳۲۸ھ میں یہ کتاب مکمل کی اور ۱۳۴۰ھ میں احسن المطابع دہلی سے شائع ہوئی۔ اس پر قاری محمد عبدالوحید سابق صدر المدرس شعبہ تجوید و قراءت دیوبند نے قواعد ضروریہ کا اضافہ کیا ہے

حضرت تھانویؒ نے اس میں علماء اور عوام کو قرآن کی اہمیت اور پڑھنے کے طریقوں سے آگاہ کیا ہے اور بعض غلط خیالات کی تردید کی مثلاً یہ خیال کہ چوں کہ قرآن پڑھنے کیلئے نہیں بٹھانا چاہیے اسلئے کہ قرآن کی بے لوثی ہونے کا امکان ہے آپ نے اسکی سختی سے تردید کی اور وہ لوگ جو اس قسم کے نظریات رکھتے تھے یعنی ڈپٹی نذیر وغیرہ وہ بھی زندگی کے آخر میں اس نظریہ کے حامی ہو گئے تھے ہو سکتا ہے یہ اثر اسی کتاب کا نتیجہ ہو۔ بہر حال یہ کتاب عوام اور علماء دونوں کیلئے انتہائی مفید ہے آخر میں ”ضمیمہ“ تجوید کے بنیادی قواعد مخارج و صفات وغیرہ کے بیان میں ہے۔ (حضرت تھانویؒ کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ آپ نے دیگر علماء دیوبند کی طرح اپنی تمام کتابوں کے حقوق محفوظ نہیں رکھے (۵۰) اور اس کا تذکرہ بھی کتاب میں کر دیا ہے تاکہ استفادہ عام ہو جائے

حضرت تھانویؒ کی کتب کے بعد علماء دیوبند کی تجوید و قراءت کی فہرست کتب پیش خدمت ہے اس موضوع پر تاریخ تجوید و قراءت یا قراء کے حوالہ سے جو کتب لکھی گئی ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔

فہرست کتاب تجوید و قراءت قرآن

کتاب کا نام	مصنف۔ مترجم۔ شارح کا نام	زبان	مطبع
۱ آداب القرآن	اشرف علی تھانوی	اردو	احسن المطابع، حلی، ۱۳۳۰ھ
۲ البرزخ المعانی	قاری فتح محمد	اردو	مطبوعہ ملتان
۳ اتحاف البرہر قیانتون	ماتنہ، الحسن اعظمی	عربی	صوت القرآن دیوبند
۴ معین شرح غامدہ البیان	محمد ایوب	اردو	مطبوعہ
۵ البیان فی ترتیل القرآن	قاری محمد شریف	اردو	مطبوعہ
۶ اللطائف المرصیہ	محمد عاشق امی	اردو	مطبوعہ
۷ التہذیب فی شرح التیسیر	رحیم حسین فتح محمد پانی پتی	اردو	مطبوعہ ادارہ نشر و اشاعت ملتان
۸ الجواهر العقیقہ فی شرح المقدمة الجزریہ	الطہار احمد تھانوی	اردو	مطبوعہ اشاعت التجوید لاہور اور قرأت اکیڈمی لاہور
۹ الدرر العقیقہ	قاری طاہر رحیمی	اردو
۱۰ اسهل الموارد	قاری فتح محمد	اردو	دارالعلوم کراچی
۱۱ اشرفی قرآنی قاعدہ	قاری محمد شریف	اردو	مطبوعہ لاہور
۱۲ اعلام العباد فی مسئلۃ الضاد	عبدالکریم ذریوی	اردو	مطبوعہ

۱۲	القائد القرآن اوسل والفصل الاکرمه بال اعلیٰ والاعلیٰ	اشرف علی تھانوی	اردو	مطبوعہ
۱۳	الفرقان فی قرآنہم القرآن	اشرف علی تھانوی	اردو	مطبوعہ
۱۵	القرآن المرضیہ فی شرح الدررہ للعلیہ	قاری فتح محمد	اردو	دارالعلوم ہکواتہ کراچی۔ ۱۹۶۰ء
۱۶	القوائم الدررہ ترجمہ مقدمہ الجزیریہ	ابو الحسن اعظمی	اردو	مطبوعہ صوت القرآن اعلیٰ
۱۷	القائمه البواصریہ فی مقدمہ الجزیریہ	سید احمد ابراہیم زوی	اردو	مطبوعہ
۱۸	القرآن النیرہ فی حل الطیبہ	قاری رحیم شمس پانی پتی	اردو	نشر و اشاعت ملتان
۱۹	المقدمہ الجزیریہ مع رسالہ تحفہ اطفال	محمد شریف	اردو	مطبوعہ
۲۰	المقدمہ الشریعیہ فی شرح المقدمة الجزیریہ	محمد شریف	اردو	مطبوعہ
۲۱	المہدیہ فی وجہ الطیبہ	رحیم شمس پانی پتی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان
۲۲	الصحیحہ العصریہ شرح مقدمہ الجزیریہ	حافظ ابو الحسن اعظمی	اردو	صوت القرآن دیوبند
۲۳	ایضاح البیان حاشیہ جمال القرآن	قاری محمد شریف	اردو	مطبوعہ

۲۴	استان الجبید	مولانا ابوالکلام مستوی	اردو	مطبوعہ
۲۵	تحدیث الاثران فی بیان احکام تجوید القرآن	محمد زکریا کاندھلوی	اردو	اشاعت العلوم سارنپور انڈیا
۲۶	تحدیث حفاظ المعروف کتابیات القرآن	قاری رحیم عیش	اردو	مجدد سرانجان حسین اکادمی ملتان ناواریہ مطبوعات ۱۳۷۷ھ
۲۷	تحقیق حرف ضاد	مناجیح الدین	اردو	
۲۸	تجوید القرآن	اشرف علی تھانوی	اردو	مطبوعہ
۲۹	تجوید القرآن	امین الحق محمودی	انگلیز	مطبوعہ
۳۰	تجوید القرآن اور یادگار قرآن	الطہار احمد تھانوی	انگلیز	مطبوعہ
۳۱	تسویب الجبید	صدیق احمد باندوی	اردو	مطبوعہ
۳۲	تعلیم الجبید	رضوان نسیم احمد باندوی	اردو	مطبوعہ انڈیا ۱۳۹۶ھ
۳۳	علمۃ العارفین القراءۃ العشر	رحیم عیش پانی پتی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان
۳۴	تعمیل العشر فی القراءۃ العشر	رحیم عیش پانی پتی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان
۳۵	خواص القرآن	شاہد وصی اللہ آلہ آبادی	اردو	مطبوعہ انڈیا
۳۶	عشیا الطبع فی اجراء السبع	الطہار احمد تھانوی	عربی	قرأت اکیڈمی لاہور
۳۷	توضیح الرام فی وقف حروف صحاح	الطہار احمد تھانوی	اردو	قرأت اکیڈمی لاہور

۳۸	توضیحات شرح فوائد مکتبہ	محمد شریف	اردو	مطبوعہ
۳۹	تیسیر التجویہ	انصار احمد قنوی	اردو	قراءت اکیڈمی لاہور
۴۰	تیسیر التجویہ	عبدالخالق	اردو	مطبوعہ ہندوستان
۴۱	تیسیر القراءات فی السبع المتواترات	حافظ ابو الحسن اعظمی	اردو	صورت القرآن دہلی
۴۲	جدید قرآنی قاعدہ	فیوض الرحمن	اردو	مطبوعہ
۴۳	جدید قرآنی قاعدہ برائے اسکول	فیوض الرحمن	اردو	مطبوعہ
۴۴	جمال القرآن	مولانا اشرف علی قنوی	اردو	مطبوعہ - مطبع مجید کراچی
۴۵	جمال القرآن	محیی انصار الحق قنوی	اردو	مطبوعہ
۴۶	جمال القرآن	اشرف علی قنوی مترجم نامعلوم	سندھی	مطبوعہ
۴۷	جمال القرآن	اشرف علی قنوی مترجم مفتاح الدین	پشتو	غیر مطبوعہ
۴۸	جمال القرآن	امین الحق محمودی	ہنگلہ	مطبوعہ
۴۹	جمال القرآن مع شرح اکمال الفرقان	اشرف علی قنوی شارح محمد ظاہر رحیمی	ہنگلہ	مطبوعہ - کتب ظاہریہ مسجد باب رحمت ملتان
۵۰	جواہر ضیائیہ شروح اردو شاطیئہ	محمد سلیمان دہلوی	اردو	غیر مطبوعہ
۵۱	حاشیہ التیسیر	رضوان احمد نسیم	اردو	مطبوعہ
۵۲	حاشیہ خلاصۃ البیان	محمد سلیمان دہلوی	اردو	مطبوعہ

۵۳	حاشیہ حیات رحمانی	مصنف فتح محمد - مجتبیٰ طاهر رحیمی	اردو	مطبوعہ
۵۴	حرز الا مانی دوحہ التحانی المعروف شاطبیہ کی شرح لائیبہ	قاری اھمار احمد تھانوی	اردو	مطبوعہ
۵۵	حرز الا مانی دوحہ التحانی فی القراءت السیع	قاری اھمار احمد تھانوی	عربی	قراءت اکیڈمی لاہور
۵۶	حواشی تجوید القرآن	شقیق احمد صدیقی	اردو	مطبوعہ - دارالعلوم دیوبند
۵۷	حواشی شاطبیہ	عبدالمالک	اردو	مطبوعہ - پاکستان بک سینٹر اردو بازار لاہور
۵۸	حواشی قرآن فی اختلاف قراءت	عبادت اللہ	اردو	مطبوعہ
۵۹	خلاصۃ التجوید	اھمار احمد تھانوی	اردو	مطبوعہ - قراءت اکیڈمی لاہور
۶۰	دلائل وجوب التجوید	عبدالکریم ڈیروی	اردو	مطبوعہ
۶۱	ذہبات الروایات	اشرف علی تھانوی	اردو	مطبوعہ
۶۲	رسالۃ در احوال قراء سید	محمد ذکریا کاندھلوی	اردو	غیر مطبوعہ
۶۳	ربیع الخلاف فی حکم الادکاف	اشرف علی تھانوی	اردو	مطبوعہ
۶۴	زیادات علی کتب الروایات	اشرف علی تھانوی	اردو	مطبوعہ

۶۵	رہنائے محمد سلیمان تجوید السورف بہ میزان التجوید	اردو	مطبوعہ - سلیمانہ مظاہر العلوم سارنپور ۱۳۶۶ھ
۶۶	سبیل الرشاد فی تحقیق تلفظ الصاد	اردو	مطبوعہ
۶۷	سراج الاحسان لقاری القرآن	اردو	مطبوعہ
۶۸	سراج الغلیات فی عدالایات	اردو	مطبوعہ - آفٹس دارالعلوم ناکڑوہ
۶۹	سکھائی والرحمان شرح قلم امکان آلان	اردو	مطبوعہ
۷۰	شاطیہ	اردو	مطبوعہ - کشمیری بازار لاہور ۱۹۶۵
۷۱	شرح فضل الدرر	اردو	مطبوعہ قراءت اکیڈمی لاہور
۷۲	شرح مقدمہ الجبریہ	اردو	مطبوعہ نشر و اشاعت اسلامیات ملتان
۷۳	شرح جزری	عربی	غیر مطبوعہ
۷۴	شرح خلاصۃ البیان	اردو	مطبوعہ
۷۵	شرح خلاصۃ البیان	عربی	مطبوعہ
۷۶	شرح شاطیہ	عربی	مطبوعہ

۷۷	شرح شاطبیہ البصر یعنی الرءاء والعبیرہ	رجیم عش	اردو	مطبوعہ - نشر و اشاعت ملتان
۷۸	شرح عقیلۃ اطراف القصائد	بوسی جبار اللہ	عربی	مطبوعہ
۷۹	مرتب الص فی روایۃ حفص	رضوان احمد نسیم	اردو	مطبوعہ انڈیا
۸۰	ضروری مسائل قرآنت	سلطان مسعود	اردو	مطبوعہ
۸۱	نبیاء التجوید	سلیمان صاحب	اردو	مطبوعہ مکتبہ النبیہ ۱۳۵۵ انڈیا
۸۲	نبیاء النفس فی اداء النفس	اشرف علی قمانوی	اردو	مطبوعہ
۸۳	عربی کا آسان قاعدہ	عاشق امی	اردو	مطبوعہ
۸۳	عریضہ اشرف العباد فی مسئلۃ القضاء	عبد الکریم ذمیری	اردو	مطبوعہ
۸۵	عمر فاروقی	فتح محمد پانی پتی	اردو	مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی
۸۶	علاج الخیران بتلاوة القرآن	محمد ذاکر عبیدی	اردو	مطبوعہ
۸۷	علم التجوید	فضل الحق کمال	اردو	مطبوعہ
۸۸	مغنیۃ رحمانی (۲۰۱۱) جلد شرح قصیدہ شاطبیہ	قاری فتح محمد پانی پتی	اردو	اشاعت القرآن سہجیاب رحمت ملتان ۱۹۸۳

۸۹	فوائد مرثیہ شرح مقدمہ بالجزیریہ	محمد سلیمان ندوی	اردو	مطبوعہ
۹۰	فوائد معنیہ معنی	سعید احمد اجازدی	اردو	شکرہ علیہ مکان
۹۱	فوائد معنیہ معنی	قاری عبدالملک صدیقی	اردو	مطبوعہ
۹۲	فیض العریز	سعید احمد اجازدی	اردو	مطبوعہ
۹۳	قاعدہ اردو	نور محمد صاحب	اردو	مطبوعہ
۹۴	قواعد التجویذ	ایمان الحسن اعظمی	اردو	مطبوعہ کتبہ صوت القرآن دیوبند
۹۵	قواعد حماد القرآن مع طریقہ تعلیم للسیاح	قاری محمد شریف	اردو	مطبوعہ کتبہ القراء بائبل ٹاؤن لاہور ۱۹۷۷ء
۹۶	کاشف العسر شرح قاسمہ نازہر	قاری فتح محمد	اردو	کتبہ دارالعلوم کراچی
۹۷	کتاب مصانف الاصدا	سوی جبار اللہ	عربی	مطبوعہ
۹۸	مجمع الیوم: تحلیقات علی حرز اللانی	قاری طاہر رحیمی	اردو	مطبوعہ
۹۹	مظاہر التجویذ	محمد راجیم	اردو	مطبوعہ
۱۰۰	معارف التجویذ	حبیب اللہ	اردو	مطبوعہ
۱۰۱	معلم التجویذ	محمد راجیم	اردو	مطبوعہ
۱۰۲	معلم التجویذ للحکم السننیہ	قاری محمد شریف	اردو	مطبوعہ تجزیہ القرآن سوتی پازار لاہور
۱۰۳	معلم القراءات	عبدانکریم ڈیردی	اردو	مطبوعہ

۱۰۳	مطبوعہ	اردو	قاری محمد شریف	کمل قرآنی قاعدہ
۱۰۵	مطبوعہ ۱۳۸۳ھ	اردو	سراج الاسلام حنیف	موضح القراءات فی سج التراتات
۱۰۶	مطبوعہ ۱۳۶۲ھ	اردو	محمد شفاء دیوبندی	میزان التجوید
۱۰۷	مطبوعہ	اردو	لیوٹننٹ الرحمن	نصابہ اے قراء
۱۰۸	مطبوعہ	اردو	فتح محمد پانی پتی	نورانی قاعدہ
۱۰۹	مطبوعہ	اردو	نور محمد صاحب	نورانی قاعدہ
۱۱۰	مطبوعہ	اردو	غلام ربانی لودھی	غایۃ قول المفید
۱۱۱	مطبوعہ حسین اکا می ملتان ۱۳۸۱ھ	اردو	محمد طاہر رحیمی	دعوت النجری فی القراءات المتعدیة للعصر الرحیم
۱۱۲	مطبوعہ ادارہ نشر و اشاعت اسلامیات پاکستان	اردو	رحیم عثمان پانی پتی	ہدایت الرحیم فی آیات الکتب الکریم
۱۱۳	مطبوعہ مکتبہ قاسمیہ ملتان ۱۹۷۱ء	اردو	قاری طاہر رحیمی	حدیث طاہریہ فی الآیات القرآنیہ
۱۱۴	مطبوعہ	اردو	مولانا اشرف علی قنوی	یادگار حق القرآن
۱۱۵	قراءت اکیڈمی لاہور	اردو	مصطفیٰ ابن الجزری مترجم قاری الطھار احمد قنوی	المواشیط المحمدی شرح المقدمة الجزریہ مع الترجمة بالاردیہ
۱۱۶	مکتبہ القراء لاہور	اردو	قاری محمد شریف	تجوید الصبیان المعروف زینت القرآن

۱۱۷	جمال القرآن مع الھدایہ تصانیف حواشی جدیدہ	اردو	قراءت اکیڈمی اردو بازار لاہور
۱۱۸	مقدمہ الجزری مع ترجم الھدایہ تصانیف تھکالا لطفال	اردو	قراءت اکیڈمی اردو بازار لاہور
۱۱۹	حروف القرآن البحاری ثم الامرتسری	اردو	المنشیہ الامدادیہ التجویذیہ لاہور ۱۹۸۸
۱۲۰	قواعد التجویذ بالطوب الخبیہ	عربی	عربی محمد اسماعیل اکتدوی البحاری ثم الامرتسری
۱۲۱	احسن الاقوال علی تحدی الاطفال باسئوال والجبواب	اردو محمد اسماعیل اکتدوی البحاری ثم الامرتسری	عربی ایضاً ۱۹۷۵
۱۲۲	تھم التجویذ باسئوال والجبواب	اردو محمد اسماعیل اکتدوی البحاری ثم الامرتسری	اردو ایضاً ۱۹۷۵
۱۲۳	معلم الاداء فی الوقف والاعتماد	اردو محمد تقی الاسلام	اردو مکتبہ القراء لاہور ۱۹۹۰
۱۲۴	شرح سبھ قراءت دو جلد	اردو ابو محمد علی الاسلام مہینی پانی پتی	اردو ادارہ اسلامیات لاہور ۱۹۹۵ء
۱۲۵	کشف النظر تربہ وشرح اردو تین جلد	اردو مصنف لکن الجزری ترجمہ شادح	اردو ادارہ کتب طاہریہ
۱۲۶	کتاب المعرف فی القرآآت المعرف	قاری محمد طاہر رحیمی	اردو جامعہ رحیمیہ ملتان ۱۹۸۳
۱۲۷	علم قراءت اور قراء سبھ	اردو ابو الحسن عظیمی	اردو ادارہ اسلامیات لاہور

۱۲۸	قرآنت امام ابن عاصم بروایت ابو بکر شعبہ	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۲۹	قرآنت امام ابن عاشق	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۳۰	قرآنت امام ابن کثیر	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۳۱	قرآنت امام ابن بروایت قائلون	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۳۲	قرآنت امام ابن بروایت ورث	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۳۳	قرآنت امام ابو عمرو	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۳۴	قرآنت امام کونی	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء
۱۳۵	قرآنت امام الکسانی	قاری رحیم چیمپانی	اردو	نشر و اشاعت اسلامیات ملتان ۲۰۰۵ء

حواشی و حوالہ جات

- (۱) تذکرہ قادیان ہند کرمل مرزا ہبم اللہ ج/ ۱/ ص/ ۱۶ (میر محمد کتب خانہ
کراچی ۱۹۸۹ء)
- (۲) علم قرآنت اور قرآنت سبوا ابو الحسن اعظمی ص/ ۲۶ (لوارہ اسلامیات
لاہور ۱۹۸۹ء)
- (۳) ایضاً ص/ ۲۷

(۳) ایضاً ص / ۱۷۸

(۵) تذکرہ قاریان ہند ص / ۱۷۱

(۶) علم قراءت اور قراء سید ص / ۱۷۸-۱۷۹

(۷) ماہنامہ الرشید دارالعلوم دیوبند نمبر عبدالرشید ارشد ص / ۱۱۵ (شاہ عالم مارکیٹ

لاہور فروری مارچ ۱۹۷۶ء)

(۸) حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی خلیق احمد نقوی ص / ۳۱ (ندوۃ المصنفین دہلی طبع

اول ۱۹۶۳ء)

(۹) سیر العارفین ص / ۱۰۳

(۱۰) تاریخ فیروز شاہی ص / ۳۵۵

(۱۱) گلزار ابرار ص / ۱۳۱

(۱۲) سیر الاولیاء ص / ۲۸۹

(۱۳) ایضاً ص / ۲۹۰

(۱۴) اخبار الاخیار ص / ۲۱۵

(۱۵) حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص / ۳۳

(۱۶) ماہنامہ الرشید دارالعلوم دیوبند ص / ۲۵۰

(۱۷) ایضاً ص / ۲۵۲

(۱۸) علم قراءت اور قراء سید ص / ۱۳۵

(۱۹) لہذا انی عمد میں علم قراءت اور علم نحو صرف ایک ہی علم شدہ ہوتے تھے اس لئے

ابتداء علم قراءت پر جن افراد کی کتب ملتی ہیں وہ سب نحوی صرفی کے لقب سے مشہور ہیں

بعد میں یہ تینوں علوم الگ الگ کر دیئے گئے اور ان پر الگ الگ کتب لکھی گئیں دیکھئے ماہنامہ

الرشید دارالعلوم دیوبند نمبر ص / ۶۳۸

(۲۰) تذکرہ قاریان ہند ص / ۷۲ اور مقدمہ عنایات رحمانی شرح شاہیہ قاری

فتح محمد پانی پٹی ص / ۳۳ (اشاعت القراءات مسجد باب رحمت ملتان ۱۹۸۳ء) اور علم

قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۳۶

(۲۱) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۷۲-۷۳-مقدمہ عنایت رحمانی

ج / ص / ۳۳ علم قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۳۷-۱۳۸

(۲۲) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۷۴-۷۵-مقدمہ عنایت رحمانی

ج / ص / ۳۳ علم قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۳۸-۱۳۹

(۲۳) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۷۶-مقدمہ عنایت رحمانی ج / ص / ۳۵ علم

قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۳۹-۱۴۰

(۲۴) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۷۸-۷۹-مقدمہ عنایت رحمانی

ج / ص / ۳۶-۳۷ علم قراءت اور سیدہ ص / ۱۴۱

(۲۵) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۸۰-۸۱-مقدمہ عنایت رحمانی

ج / ص / ۳۷-۳۸ علم قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۴۲-۱۴۳

(۲۶) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۸۲-۸۳-مقدمہ عنایت رحمانی

ج / ص / ۳۸-۳۹ علم قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۴۳

(۲۷) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۸۳-مقدمہ عنایت رحمانی ج / ص / ۴۰ علم قراء

ت اور قراء سیدہ ص / ۱۴۴-۱۴۵

(۲۸) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۸۴-مقدمہ عنایت رحمانی ج / ص / ۵۰ علم

قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۴۶

(۲۹) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۸۴-مقدمہ عنایت رحمانی ج / ص / ۵۰ علم قراءت

اور قراء سیدہ ص / ۱۴۸

(۳۰) تذکرہ قاریان ہندج / ص / ۸۴-مقدمہ عنایت رحمانی ج / ص / ۵۰ علم

قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۴۹

(۳۱) مقدمہ عنایت رحمانی ج / ص / ۵۳۵-۵۰

(۳۲) علم قراءت اور قراء سیدہ ص / ۱۵۵-۱۵۹

(۳۲) جیسا کہ آخر میں ضلع مختصر نمبر سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے

(۳۳) مقدمہ عنایات رحمانی ج/۱ ص/ ۶۳۳۵۳

(۳۵) اشرف السوانج خواجہ عزیز الحسن مجذوب

ج/۱ ص/ ۱۰-۱۱ ج/۱۹ ص/ ۳ ج/۸۳ ص/ ۲ ص/ ۱۶۷ (تالیفات اشرفیہ ملتان لاہور

اکابر علماء دیوبند محمد اکبر شاہ بخاری ص/ ۳۳ (ادارہ اسلامیات اندر کئی لاہور) اور بزم اشرف

کے چرائیچ پروفسر احمد سعید ص/ ۵ (مصباح اکیڈمی جامعہ اشرفیہ لاہور طبع دوم

۱۹۹۲ء) حکیم الامت نقوش و تاثرات عبدالماجد دریا آبادی ص/ ۵۹۳ (مکتب خاور چوک

بینار لاہور) جس بڑے مسلمان عبدالرشید ارشد ص/ ۳۰۴ (مکتبہ الرشید لاہور) ماہنامہ

الحسن حضرت تھانوی نمبر ص/ ۳۸ (اکتوبر ۱۹۸۷ء جامعہ اشرفیہ لاہور) مزید دیکھئے

یاد رفتگان سید سلمان ندوی ص/ ۲۵۳ نزہۃ الخواطر عبدالحی ج/ ۸ ص/ ۵۶ تاریخ

دارالعلوم دیوبند محبوب رضوی ج/ ۲ ص/ ۵۱ مشاہیر علماء دیوبند فیوض الرحمن ص/ ۳۲

معارف پاکستان ص/ ۳۵۵ مفتی اعظم پاکستان ص/ ۲۲۶ (البلاغ نمبر دارالعلوم کورنگی)

(۳۶) ماہنامہ الحسن حضرت تھانوی نمبر ص/ ۱۱۸ (اکتوبر ۱۹۸۷ء جامعہ اشرفیہ لاہور)

(۳۷) فرست تالیفات حکیم الامت ص/ ۶۶۶

(۳۸) ایضاً ص/ ۱۱۸

(۳۹) جمال القرآن مذکورہ مطبع لاہور ماہنامہ الحسن حضرت تھانوی نمبر ص/ ۲۷۸

(۴۰) ماہنامہ الحسن تھانوی نمبر ص/ ۲۷۹

(۴۱) فرست تالیفات حکیم الامت ص/ ۶۹

(۴۲) مقدمہ جمال القرآن طبع مذکور

(۴۳) ماہنامہ الحسن تھانوی نمبر ص/ ۲۷۹

(۴۴) ایضاً

(۴۵) ایضاً

(۴۶) ایضاً

(۳۷) ایضاً

(۳۸) ایضاً

(۳۹) ایضاً

(۵۰) آداب القرآن مذکورہ مطبوعہ ماہنامہ! بحسن حضرت فتاویٰ نمبر ۱/ ۲۷۹
(۵۱) علماء دینیہ کی قرآنی خدمات ڈاکٹر صالح الدین خاں ص / ۷۶۳۳۷۶۰ (مقالہ)

پی ایچ ڈی سندھ یونیورسٹی جامشورو غیر مطبوعہ

اسی دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری
قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن
ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے
قرآن میں ہو غوطہ زن لے مرد مسلمان!
بھائی

www.kitabosunnat.com

امام دانیؒ اور علمِ قراءت

”اس میں شک نہیں کہ ”الدانی“ علم القراءت میں اپنے زمانے کے امام شمار کیے جاتے تھے اگرچہ حدیث میں بھی ان کا اعلیٰ مقام تھا جیسا کہ الحمیدی نے ان کے لیے ”محدث معثر“ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں“

ڈاکٹر عبدالعلیم خاں

شعبہ دینیات، اے ایم یو، علی گڑھ

چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں اندلس علم و ثقافت کا اہم مرکز رہا ہے اور خاص طور پر شہر قرطبہ۔ وہ زمانہ عربی ثقافت کا سب سے بہتر زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ قرطبہ میں شعراء، ادباء، مفسرین اور محدثین کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ علم قراءت و تجوید کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی اور مقررین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی جو نہ صرف اندلس بلکہ بلاد مشرقیہ میں بھی اس کا فیض جاری و ساری رہا۔ قرطبہ کے علاوہ اندلس کا ایک دوسرا شہر ”دلیۃ“ خاص طور پر علم قراءت و تجوید کا ایک اہم مرکز رہا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں کے حاکم ابوالحسن مجاہد بن یوسف بن علی (۳۰۴ھ) خود مشہور مقرر تھے اور علم قراءت و تجوید کے لیے بہت کوشاں۔ اس فن کی تحصیل کے لیے ایک خاصی رقم وقف کر رکھی تھی جس سے طلبہ کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اطراف و جوانب سے اس فن کے طالبین کشاں کشاں ”دلیۃ“ پہنچ گئے تھے اور اس طرح ”دلیۃ“ اس زمانے میں ”علم القراءۃ“ کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔

اس دور کے مقررین میں جو شہرت ”ابو عمر والدانی“ کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی۔ سینکڑوں علمائے قراءت مختلف بلاد و امصار میں پھیل گئے لیکن ان کو وہ مقام نہ حاصل ہوا جو ”ابو عمر والدانی“ کو دنیائے قراءت و تجوید میں مل گیا۔ ”الدانی“ صرف ایک مقرر ہی نہ تھے بلکہ علم حدیث کے بھی مشہور علماء میں شمار ہوتے تھے۔ طرق حدیث، اسماء و جال پر ان کی گہری نظر تھی۔

ان کا نام عثمان، والد کا نام سعید، کنیت، ابو عمرو دہتداع، ”لنن الصیرنی“ مشہور تھے۔ ان کا نسب تاہن طرح ہے۔

”عثمان بن سعید بن عثمان، بن سعید بن عمرو الاموی“ لنن الجزری نے ”استاذ الاستاذین“ و ”شیخ مشائخ المقرئین“ جیسے القاب ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔

الدانی کے بہت زیادہ تفصیلی حالات تاریخ و سیر کی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنے حالات اپنی کتاب ”طبقات القراء“ میں لکھے ہیں جو میرے علم کے مطابق طبع نہیں ہوئی ہے۔ بعد کے بھی مورخین نے اسی کتاب سے خوشہ چینی کی ہے۔

لین بشکوال نے اپنی کتاب ”الصلۃ“ میں الدانی کی ولادت کے بارے میں خود اشی کا قول نقل کیا ہے کہ الدانی نے اپنے والد کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری پیدائش ۱۷۱ھ میں ہوئی۔ لیکن مجھ الادباً میں الدانی ہی کا قول اُن کے والد سے یہ نقل کیا ہے کہ الدانی کی پیدائش ۱۷۲ھ میں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ الادباء کے مصنف یا قوت کے سامنے طبقات القراء کا کوئی ایسا نسخہ رہا ہو جس میں ۱۷۲ھ لکھا ہو۔ یہ کاتب کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔

ان کی ابتدا کی تعلیم کے بارے میں کہیں تفصیل نہیں ملتی۔ خود الدانی نے کہا ہے کہ میں بہت چھ تھا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا لیکن ابتدا کی استاد کون تھا اور کس علم کی تحصیل سب سے پہلے کی اس کے بارے میں ”الدانی“ خاموش نظر آتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ تعلیم کا آغاز ”الدانی“ کے قول کے مطابق ۳۸۵ھ کے بعد ہوا جب کہ اُن کی عمر ۱۴ سال کی ہو چکی تھی۔ یا قوت نے مصنف کی تعلیم کا آغاز ۳۸۶ھ لکھا ہے۔ المقرئ نے فتح الطیب میں لکھا ہے کہ الدانی نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز ۳۸۷ھ میں کیا۔ بہر حال ان سنن کے اختلافات کے باوجود یہ بات مسلم ہے کہ باقاعدہ تحصیل علوم کا سلسلہ ۳۸۵ھ کے بعد ہی ہوا۔ اس سے پہلے کی کوئی روایت سآخذ میں نہیں ملتی ہے۔

انہوں نے قرطبہ ہی میں تعلیم کا آغاز کیا۔ ابن الجزری نے غایۃ النہایۃ میں لکھا ہے کہ انہوں نے مندرجہ ذیل شیوخ سے قرآن اور اس کی مختلف قراءت کی تعلیم حاصل کی۔

- (۱) خلف بن ابرہیم بن خاقان (۲) ابو الحسن طاہر بن عبدالمعین بن غلبونی (۳) عبد العزیز بن جعفر بن خواستی القادسی (۴) ابو الفتح فارس بن احمد (ان سے سب سے زیادہ استفادہ کیا)
- (۵) ابو الفرج محمد بن عبد اللہ النجادی (۶) محمد بن یوسف (مصنف کے ماموں) (۷) عبید اللہ بن سلمۃ بن خرم (۸) عبد اللہ بن ابی عبد الرحمن المصاحفی (ان سے لکن مجاہد کی ”کتاب السبعہ“ کی سماعت کی۔

الصلۃ لاین بشکوال میں ہے کہ مصنف نے محمد بن عبد اللہ بن ابی زینب الالبیری سے بھی بہت زیادہ روایت کی ہے اور خاص طور پر الالبیری کی تصانیف کی۔

اندلس کے مختلف شہروں میں الدانی حصول علم کے لیے سرگرداں رہے۔ خاص طور پر ”اسیجہ“ ”حجاجہ“ اور ”سرخسطہ“ میں رہ کر القراءۃ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اندلس میں جہاں جہاں سے علم کی خوشہ چینی کر سکتے تھے اس میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا اور جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب علم کا خزانہ اندلس میں ختم ہو چکا ہے اور جو کچھ وہاں کے علماء اور شیوخ کے پاس تھا سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے تو بلاؤ مشرق کی طرف ان کی نظر اٹھی اور انہوں نے یہ حلیہ کر لیا کہ اب علماء و شیوخ مشرق سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس زمانے میں اہل اندلس مشرقی علماء سے استفادہ کرنا کچھ اچھا نہ سمجھتے تھے جب کہ مشرق میں بڑے بڑے علماء و شیوخ موجود تھے لیکن ”الدانی“ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ بلاؤ مشرق کا سفر کریں گے اور حتی المقدور اپنی تفسیسی بھنائیں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے اپنی کتاب ”طبقات القراء“ میں لکھا ہے۔ جس کو یاقوت الحموی نے ”معجم الادباء“ میں مختصر اذکر کیا ہے۔

”الدانی“ اپنے مشرق کے سفر کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ”میں ۲ محرم ۳۹۷ھ کو اپنے وطن سے روانہ ہوا اور سب سے پہلے چار مہینے میں قیروان میں مقیم رہا اور وہاں علماء و شیوخ کی ایک بڑی جماعت سے ملاقات کی اور ان سے بہت کچھ استفادہ کیا اور اس کو ضبط تحریر میں بھی لے آیا۔ پھر میں نے مصر کا رخ کیا اور وہاں اسی سال (یعنی ۳۹۷ھ) کو ۲ شوال کو پہنچ گیا اور وہاں شوال ۳۹۷ھ سے ۳۹۸ھ تک مقیم رہا۔ یعنی ۱۵ مہینے میں نے وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کی یعنی قرآن کو مختلف قراءات کے ساتھ پڑھا۔ اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھا اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کی سماعت کی اور بہت سی حدیث کی کتابوں کو نقل کیا۔ پھر علم فقہ کے حصول کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ مصر میں صرف مصری علماء ہی سے استفادہ نہیں کیا بلکہ وہاں بغداد اور شام کے علماء سے بھی مستفید ہوا۔ پندرہ ماہ مسلسل قیام اور مستقل جستجو حصول علم میں تک و دو کے بعد میں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوا اور وہاں خاص طور پر احمد بن محمد بن

بدین ابو الحسن البخاری اور احمد بن فراس ابو الحسن المکی العسقی سے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے روایت کردہ احادیث کو لکھا۔ پھر وہاں سے مصر آیا اور وہاں ایک ماہ قیام کیا۔ پھر میں مغرب (اندلس) واپس آیا اور سب سے پہلے چند ماہ قیروان میں مقیم رہا اور اس طرح ۳۹۹ھ میں اپنے وطن واپس آیا۔“

الدانی کے مندرجہ بالا بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ تین سال تک بلادِ مشرقیہ میں حصولِ علم کی خاطر سرگرداں رہے۔ ہمارے سامنے جو سائنڈ ہیں ان میں ان شیوخ کے اسمائے گرامی نہیں ملتے جن سے الدانی نے براہِ راست کسبِ فیض کیا۔ بہر حال یہ بات بدیہی ہے کہ سینکڑوں شیوخ سے انھوں نے یقیناً استفادہ کیا ہوگا۔

الدانی جب ۳۹۹ھ میں قرطبہ واپس آئے تو وہاں ”فتنۃ ہریرہ“ بھڑک چکا تھا اور ”ہیرہ“ کی سلطنت کا قیام ہو چکا تھا، اور قرطبہ کی سیاسی فضا مسموم ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے مصنف کی علمی سرگرمیوں میں کمی نہ آئی۔ تدریس اور تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہو گئے اور اپنے زمانے کے شیوخ میں شمار کیے جانے لگے۔ علم حدیث و تفسیر کی طرف انھوں نے زیادہ توجہ نہ کی اور صرف علم القراءات کی تدریس کی طرف اپنی ساری توجہات صرف کیں۔ اس سیاسی انتشار میں بھی ۴۰۳ھ تک قرطبہ میں قیام پذیر رہے۔ لیکن جب سیاسی حالات زیادہ ابتر ہو گئے اور بڑے بڑے واقعات رونما ہونے لگے تو مصنف کو قرطبہ کی سکونت راس نہ آئی۔ انھوں نے ۴۰۳ھ میں قرطبہ کو خیر باد کہا اور مشرقی اندلس چلے گئے جو ”مغر“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس سلسلے میں الدانی رقم طراز ہیں کہ:

”میں بلادِ مشرقیہ سے واپسی کے بعد ۴۰۳ھ تک قرطبہ میں رہا، پھر وہاں کی سکونت بھی ترک کی اور سات سال سرقسطہ میں رہا۔ پھر وہاں کی سکونت بھی ترک کی اور ”وانیہ“ ۴۰۹ھ میں آگیا۔ لیکن چند مجبور یوں کی وجہ سے اسی سال (یعنی ۴۰۹ھ) میں ”مئورتہ“ چلا گیا اور آٹھ سال تک وہاں مقیم رہا۔ پھر ۴۱۷ھ میں دلیہ واپس آیا۔“

بعض قرائن سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ ”الدانی“ کچھ دنوں غریبہ میں بھی قیام پذیر رہے

اور وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا کیونکہ مشہور مقررہ ریحانہ الاندلسیہ نے مصنف کے سامنے قرآن پڑھا اور مصنف نے ان کو اس کا اجازہ بھی دیا۔

۴۱۷ھ میں مصنف دانیہ واپس آئے اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک (۴۲۳ھ) ۲۷ سال وہیں مقیم رہے۔ اس طویل قیام کی وجہ سے ”الدانی“ مشہور ہوئے ورنہ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ”لکن الصیرنی“ کے لقب سے مشہور تھے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ”علم القراءات میں اپنے زمانہ کے امام شمار کیے جاتے تھے۔ اگرچہ حدیث میں بھی اُن کا اعلیٰ مقام تھا جیسا کہ اُمیدی نے اُن کے لیے ”محدث معشر“ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ المعری نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ”ان سے بہت سے لوگوں نے حدیث روایت کی۔“ لیکن اُن کی ساری توجہ علم القراءات کی طرف رہی۔ اسی فن میں انہوں نے کتابیں لکھیں جن میں التیسیر فی القراءات المسبوع نہایت مشہور ہے۔

ابن ہشموال کی رائے میں بھی الدانی نے علم القراءات، اس کی روایات، اس کی تفسیر، اس کے اعراب کے بارے میں بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں جن کی کثیر تعداد ہے۔ وہ اپنے زمانے کے صاحبِ حفظ و ذکاوت لوگوں میں سے تھے۔ نہایت متقی، متدین اور معتدل راہ پر چلنے والے تھے۔

ابن الجزریؒ نے غایۃ النہلیۃ میں اُن کے مسلک کی بارے میں لکھا ہے کہ وہ مالکی تھے۔ ساتھ ہی ابن الجزری اپنے شیخ عبد اللہ بن محمد بن غلیل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”نہ اُن کے زمانے میں اور نہ اُن کے بعد کوئی شخص حفظ و اتقان اور تحقیق میں ”الدانی“ کی مثل ہوا۔ جب بھی الدانی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو بہت تحقیق کے ساتھ سلف کے اقوال کے حوالے سے اس کا جواب دیتے تھے۔“

ان کی وفات کے بارے میں ان کے ایک شاگرد ابوودود سلیمان بن جناح رقم طراز ہیں کہ ”شیخ الدانی نے ۱۵ / شوال بروز دو شنبہ ۴۳۴ھ کو دانیہ میں وفات پائی اور ”باب اندارہ“ کے قبرستان میں دفن کیے گئے اس وقت اُن کی عمر ۷۲ سال کی تھی۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی کہ اس سے پہلے اتنا مجمع کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔“ رحمہ اللہ تعالیٰ

امام شاطبی اور علم قراءت

”شاطبیہ کی قبولیت کا ایک اہم سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب علامہ شاطبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد سلام عرض کیا یا رسول اللہ اس قصیدہ پر نظر فرمائیے آپ ﷺ نے اس کو دست مبارک میں لے کر فرمایا ”ہی مبارکۃ من حفظہا دخل الجنة“

مولانا محمد اسد اللہ

شعبہ سنی دینیات، اے ایم یو، علی گڑھ

نزول قرآن کے بعد سے قرآن کی قرأت کی جو اہمیت رہی ہے وہ محتاج میان نہیں۔ شروع ہی سے یہ صنف علم قرآن کے شیدائیوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے جن کی کاوشوں کا مقصد ”ورتل القرآن تو تہللا“ کی عملی تفسیر پیش کرنا اور قرآن کو حسن صوت کے ساتھ انسانی ذہنوں میں مرہم کرنا تھا۔

اس فن قرأت کے سلسلے کی ایک اہم اور نمایاں ہستی ”الشاطبی“ ہیں جن کا نام محمد قاسم کنیت ابو القاسم اور ابو محمد ہے ان کے والد کا نام فیہرہ اور دادا کا نام خلف بن احمد تھا۔ ان کا وطن مشرقی اندلس کا ایک شہر شاطبہ ہے جس کی نسبت سے وہ شاطبی کہلائے۔ ان کی پیدائش ۵۲۸ھ کے آخر میں ہوئی۔ لوائل عمر ہی میں بھارت سے محروم ہو گئے، لیکن یہ محرومی ان کے حصول علم و فضل میں کبھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ اللہ تعالیٰ نے حد درجہ ذہانت عطا فرمائی تھی۔ شہر شاطبہ میں ہی ابو عبد اللہ بن محمد کی زہد نگرانی تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ بلعیہ چلے گئے جہاں انھوں نے ابو الحسن علی ابن محمد اور قاری عبد اللہ بن محمد بن ابی العاص سے فن قرأت کی تحصیل کی اور علم حدیث ابو عبد اللہ محمد بن یوسف سے اور ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحیم خزرجی وغیرہ سے حاصل کیا۔ (۱)

صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا پر اتنا عبور تھا کہ جب طلباء ان کے سامنے پڑھتے تھے تو ان کے نسخوں کی صحت بھی کر دیتے اور کثرت سے علمی نکات بھی بیان فرماتے۔ (۲)

جب آپ نے حج کے لیے سفر کیا تو اسکندریہ میں ابو طاہر احمد بن محمد السلفی سے ملاقات کی اور ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ حج سے واپسی پر قاضی الفاضل (وزیر سلطان صلاح الدین) سے ملاقات کی وہ ان کے علم و فضل سے اتنے متاثر ہوئے کہ (انھوں نے شاطبی کو اپنے مدرسہ فاضلیہ میں صدر مدرس مقرر کر دیا۔ ۵۸۹ھ میں شاطبی نے بیت المقدس میں سلطان صلاح الدین سے ملاقات کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان اس شہر کو صیائیوں کے قبضہ سے نکال چکے تھے۔ وہاں سے واپسی پر وہ مدرسہ فاضلیہ میں ہی اقامت پذیر رہے اور تاحیات وہیں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ (۳)

۲۸ / جمادی الثانی ۵۹۰ھ بروز پچھتہ ۵۲ سال کی عمر میں مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی اور وفات کے دوسرے دن قرآنہ کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ قاضی الفاضل

معدہ دباران کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے رہے۔ سلا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ”میں نے بارہا آپ کی قبر کی زیارت کی ہے وہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ (۴)

علامہ شاطبیؒ کے مزاج میں بے حد انکسار تھا اور خدا کی رحمت پر اتنا یقین تھا کہ مرض کے انتہائی شدید غلبہ کے دوران وہ دریافت کرنے پر بھی یہی جواب دیتے ”ٹھیک ہوں“ (بالعاقبت) علم قرأت با وضو اور مد ٹکلف لباس میں نہایت خشوع و خضوع اور انکسار کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ ہول ابن خلکان ”حق تعالیٰ نے ان کی ذات سے ایک عالم کو فیض پہنچایا۔ میں نے مصر میں ان کے بہت سے شاگرد دیکھے۔“

علوم قرآن میں قررات اور تفسیر سے خاص شغف تھا اور یہی علوم آپ کی شہرت کا باعث بنے۔ (۵)

تصنیفات:

آپ کی کئی تصانیف شاطبیہ اور قصیدہ رائیہ وغیرہ شہرت کی حامل ہیں اور یہ دونوں منظوم ہیں، شاطبیہ کا قافیہ حرف لام ہے اور اسی مناسبت سے اسے قصیدہ لامیہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس میں ۱۱۷۳ اشعار ہیں۔ مصنف نے اس کا نام ”جرز الامانی دوجہ التھانی“ رکھا تھا لیکن مصنف کے نام پر اس کی زیادہ شہرت شاطبیہ کے طور پر ہوئی۔ فی الحقیقت یہ عثمان بن عدید الدانی ۲۴۱ھ کی فن قررات پر ایک تصنیف کی منظوم شکل ہے جس کا نام الدانی نے التیسیر رکھا تھا۔

ہول یا قوت کے ”شاطبی کے اشعار بے ڈھنگے اور مشکل ہیں“ یہی وجہ ہے کہ ان کا سمجھنا قدرے مشکل ہو گیا اور اس وجہ سے اس کی متعدد شرحیں لکھی جاتی رہیں۔ (۶)

قرطبی سے منقول ہے کہ جب آپ قصیدہ شاطبیہ کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو اس کو ساتھ لے کر بیت اللہ کے گرد بارہ ہزار طواف کیے جب دعا کے مقامات پر پہنچتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ”اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة رب هذا البیت العظیم انفع بھا کل من قراھا۔“ (۷) آپ فرماتے تھے کہ جو شخص میرا یہ قصیدہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نفع پہنچائے گا کیونکہ یہ میں نے خاصاً اللہ سے نظم کیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے غیر متحرک حروف کے صحیح تلفظ کا طریقہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس لفظ کو کب مقصور اور کب ممدود پڑھنا چاہیے اور ہمزہ کس طرح پڑھنی چاہیے بالخصوص اس وقت جب دو ہمزہ ایک ہی لفظ میں جمع ہو جائیں اس کے بعد ثنویں اور اماں وغیرہ سے متعلق ابواب ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی سورتوں کے سلسلہ میں قرابہ کی مختلف قرأتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ (۸)

بہر حال فن قرأت پر نثر میں تصنیف شدہ کتابوں کے مقابلہ میں شاطبیہ کی مقبولیت کے بظاہر دو اسباب نظر آتے ہیں:

- ۱۔ طالب علم لغم کو زیادہ آسانی سے یاد کر لیتا ہے خواہ وہ اسے سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔
 - ۲۔ دوسرے معلم کو مبہم اشعار پر تبصرہ کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے اور وہ طلباء پر اپنی لیاقت کا سہرا اچھی طرح بجاتا ہے۔
- شاطبیہ کے متعلق طاش کبریٰ زاہد رقم طراز ہیں:

ہی قصیدۃ الی سارت فی الامصار و طارت فی الاقطار و صار الی قبولہا علماء الاعصار.

شاطبیہ کی قبولیت کا ایک اہم سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب علامہ شاطبیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بعد سلام عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس قصیدہ پر نظر فرمائیے۔ آپ ﷺ نے اس کو دست مبارک میں لیکر فرمایا، "ہی مبارکۃ من حفظہا دخل الجنة" (۹)

علماء فن قرأت نے شاطبیہ پر مختلف انداز کے کام کیے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے شاطبیہ کی شرحیں لکھیں۔ مثلاً:

- ۱۔ ابوالحسن علی بن محمد السخاوی ۶۴۳ھ، شرح شاطبیہ
- ۲۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الموصلی ۶۵۶ھ، کنز المعانی
- ۳۔ ابو محمد قاسم بن احمد الاندلسی ۶۶۱ھ، المفید
- ۴۔ گیارہویں صدی ہجری کے ایک مصنف ملا علی قاری ۱۰۱۳ھ نے شاطبیہ پر بہت

محققانہ کام کیا ہے۔ انھوں نے ہر شعر کی صرفی اور نحوی تحقیق کی اور اشعار کی پیچیدگی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ملا علی قاری علی متن الشاطبیہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے شاطبیہ پر نکتے لکھے ہیں۔ مثلاً ابوالحسن علی بن عمر الکتانی ۳۳۵ھ، النعمانی الفیذۃ

کچھ لوگوں نے شاطبیہ کے خلاصے اور مختصرات لکھے۔ جیسے عبدالصمد تبریزی ۶۹۷ھ کی اختصار الشاطبیہ۔

قصیدہ راسیہ :

علامہ شاطبی کا دوسرا قصیدہ راسیہ ہے۔ اس میں تقریباً تین سو اشعار ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کی قرأت کے موضوع پر ہے لیکن اس کا زیادہ تعلق تجوید سے ہے اور قصیدہ لامیہ کی طرح اس میں اختلاف قرأت سے زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ پہلے قصیدہ کی طرح یہ بھی کوئی نئی تصنیف نہیں بلکہ اسی موضوع پر الدانی کی کتاب کو منظوم شکل میں امام شاطبی نے پیش کر دیا ہے۔ یہ قصیدہ بھی حرز الامانی کی طرح مشکل ہے اور اس کی بھی مختلف شرحیں لکھی گئیں۔

علامہ شاطبی کا تیسرا قصیدہ تقریباً پانچ سو اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں ابن عبدالبر القرطبی کی کتاب التہمید کو منظوم کیا گیا ہے جس میں احادیث سے مستنبط مسائل فقہ درج کیے ہیں۔ راقم مقالہ کی نظر سے یہ قصیدہ نہیں گزرا مگر یا قوت کے لحاظ سے اس قصیدہ کے اشعار بھی مفضل ہیں۔ (۱۰)

بہر حال امام شاطبی نے فن قرأت کے سلسلہ میں جو خدمت انجام دی ہے وہ فراموش نہیں کی جاسکتی اس خدمت نے فن قرأت سے دلچسپی رکھنے والوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رکھا اور مدرسین کو اس کی افہام و تفہیم کے سلسلہ میں جدوجہد میں مصروف رکھا ہے۔ اس لحاظ سے ان کا کام بہت دقیق اور قابل قدر ہے۔ اور اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ ایک ایسے شخص کا کام ہے جو بصارت سے محروم تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہے جن کی بصارت صحیح و سالم ہے۔

شاطبیہ میں مصنف نے حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کے نام بتائے ہیں اور ان مقامات کے تذکرہ کیا ہے جہاں ان کی قرأت کو شہرت حاصل ہوئی جیسے مصنف کہتا ہے۔

فاما الکرم السرفی الطیب نافع
فذاک الذی اختار المدینۃ منزلاً

اس میں نافع بن ابو نعیم کے بارے میں بتایا ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور ان کے دور اویوں کا تذکرہ اگلے شعر میں کیا ہے جن کے نام قالون بن عیسیٰ م ۲۲۰ھ اور عثمان و رث م ۱۶۹ھ ہے۔

دوسرے قاری کا تذکرہ اس عنوان سے کیا ہے:

ومکة عبدالله فیها مقامة

هو ابن کثیر کثیر القوم معتلا

یعنی عبداللہ بن کثیر جن کا قیام مکہ میں تھا اگلے شعر میں ان کی قرأت کے بھی دور اوی بیان کیے ہیں ایک احمد ابن ہزری دوسرے محمد جن کا لقب قنبل تھا۔ تیسرے قاری ابو عمرو بن العلاء البصری کو اس طرح یاد کیا ہے:

اما الامام المازنی صریحہم

ابو عمرو عمر بن البصری فوالد والعللا

قرآن مجید میں چوتھا نام ابو عمرو دمشقی کا بتایا ہے اور ان کی قرأت ہشام اور ابن زکوان کے ذریعہ مشہور ہوئی۔

کوئٹہ میں یکے بعد دیگرے تین قاریوں کی قرأت نے شہرت پائی۔

۱۔ ابو بکر حاصم الکوفی۔ ان سے ابو بکر بن عیاش نے روایت کی جن کا نام شعبہ تھا۔

دوسرے راوی حفص بن سلیمان ہیں۔

کوئٹہ کے دوسرے قاری حمزہ ہیں، ان کی قرأت خلاد اور خلف کے ذریعہ مشہور ہوئی۔

تیسرے کوئی قاری ابو الحسن علی الکسائی ہیں۔ ان کی قرأت کے راوی ابو الحارث اور

میمون بن حفص وغیرہ ہیں

حواشی

- (۱) ظفر المحصلین باحوال المصنفین ص ۶۹، از محمد حنیف گنگوہی، دیوبند ۱۹۸۰ء
- (۲) وفیات الاعیان ۳/ ۲۳۳، ابن خلیکان، مصر ۱۹۳۸ء
- (۳) دائرة المعارف الاسلامیہ، اردو ۱۱/ ۵۷۱
- (۴) ظفر المحصلین باحوال المصنفین ص ۷۰
- (۵) وفیات الاعیان ۳/ ۳۳۳
- (۶) حوالہ دائرة المعارف اردو ۱۱/ ۵۷۱
- (۷) ترجمہ:- اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و حضور کی باتوں کو جاننے والے، اس عظیم گھر کے رب اس قصیدہ کے پڑھنے والے کو اس سے نفع دے۔
- (۸) ملاحظہ ہو، رسالہ الشاطبیہ
- (۹) ظفر المحصلین باحوال المصنفین ص ۷۱
- (۱۰) ظفر المحصلین ص ۷۱

امام جزریؒ اور علم قراءت

”واقعہ یہ ہے کہ علامہ شاطبیؒ کے بعد فن تجوید و قرأت میں جو بے بدی و مقام آپ کو حاصل ہے وہ بلاشبہ آپ ہی کا حصہ ہے اس پر کوئی دوسرا آپ کا شریک و شہم نہیں ہے اور آپ کے بعد اس فن پر آپ کی کوئی نظیر اب تک پیدا نہیں ہوئی“

مولانا محمد ارشد

دارالعلوم دیوبند، سہارنپور

تمام آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو یہ امتیاز و اختصاص حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے پاک نے لی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الایہ

”ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ اور چونکہ اس عالم کو اللہ جل شانہ نے عالم اسباب بنایا ہے اور سنت اللہ بھی رہی ہے کہ اس عالم کے مصلحت اللہ تعالیٰ کے حکوینی و تشریحی فیصلے عموماً اسباب ہی کے تحت رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے حفاظت قرآن کے مذکورہ وعدہ کی تکمیل بھی اللہ جل شانہ نے یوں فرمائی کہ ہر دور میں ایسے نفوس قدسیہ، ارباب علم و معرفت، علمائے محققین اور عارفین ربانین کو پیدا فرماتا رہا جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کے الفاظ و معانی کی حفاظت کے لئے وقف کر دی، کسی بھی مرحلہ میں ذرہ بذر نہ گوارا نہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر لفظاً یا معنا کوئی کسی قسم کی تحریف و تبدیلی پیدا کر سکے۔

اگر حضرات محدثین اور فقہاء کرام نے اس کے معنوی پہلو کی حفاظت پر توجہ دی تو حضرات حفاظ کرام اور مجتہدین و قراء عظام نے اس کے الفاظ کو مکمل طور پر محفوظ رکھا اور اس طرح قرآن عظیم کے الفاظ و معانی مکمل طور پر طبقاً عن طبقہ محفوظ رہے اور انشاء اللہ تا قیامت اپنی اصل شکل و صورت میں محفوظ رہیں گے۔

بعض شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا فرمائیں جو حفاظت الفاظ و معانی دونوں کی حامل تھیں۔ جنہوں نے اگر ایک طرف اس کے معانی صحیحہ لوگوں تک پہنچائے تو دوسری طرف اس کے الفاظ کا طریقہ ادا بھی لوگوں کو سکھلایا بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے اس کو مختلف کتابوں کی شکل میں محفوظ کر گئے۔ انہیں ہمہ جہت اور پانچ روزگار شخصیتوں میں سے آٹھویں اور نویں صدی کی معروف و مشہور شخصیت ”المقدمۃ الجزیریہ“ اور ”المعمر“ کے فاضل مصنف تھیں ابن الجزری بھی ہیں۔

نام و نسب

آپ کا نام نامی محمد، کنیت ابو الخیر اور لقب شمس الدین ہے۔ آپ کا اصلی اور پیدائشی وطن دمشق ہے۔ جزیرۃ الن عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ الجزری سے معروف و مشہور ہیں۔ تاریخ پیدائش ۱۵ / رمضان المبارک ۵۱۷ھ ہے۔ عالم کبیر علی محمد الصباغ نثر کبیر کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: ولد رحمہ اللہ بدمشق الشام فی لیلۃ الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة احدى وخمسين وسبع مائه وفى المنح الفكرية لملا علی قاری. "الجزری نسبة الی جزیرة ابن عمر ببلاد مشرق کذا ذکرہ المصنف ومتبعه من بعده فی اجماله (المنح، ص ۳۰)

ذہانت و حافظہ

آپ پیدائشی طور پر نہایت ذہین و فطین اور زبردست قوتِ حافظہ کے مالک تھے جس کے قائل خود آپ کے وہ اساتذہ کرام بھی تھے جن کے سامنے آپ نے حصولِ علم کے لیے نیاز مندانہ طریقہ پر زانوئے تلمذ کیا تھا۔ چنانچہ آپ کے علم حدیث میں اشتغال کا قصہ یوں پیش آیا کہ ایک روز آپ کے بعض اساتذہ نے آپ کے فہم و فراست کی تعریف کی اور آپ کو علم حدیث حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ علامہ شمس الدین الدمیری لکھتے ہیں:

ان سبب اشتغاله بالحديث بعد ان كان مكيا على علم القراءة ان بعض اشياخه قال له ذات يوم ان علم القراءة كثيرا المحنة قليل الجدوى وانت رائق وفهمك فائق ومن كان هكذا فعليه بعلم الحديث فاجتهد فيه حتى حفظ مائة الف حديثا باسنا دها. (نور التعمیر ص ۳۳ ج ۱، از علامہ عبدالحی الادریسی الکسانی)

علم قرآت اور دیگر علوم کی تحصیل

حفظ قرآن، مختصر علم قرآت اور ابتدائی تعلیم کے بعد آپ ۶۸ھ میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں وہاں کے خطیب ابو عبد اللہ محمد بن صالح، ۸۵ھ سے علم قرآت کے اندر مزید استفادہ کیا۔ اس طرح لکن السلف اور

۱۹۶۹ء سے علم تجوید و قرأت کی تحصیل کی اور دمشق واپس ہو گئے۔

پھر دوبارہ مصر کی جانب آئے اور وہاں لندن السلف سے مزید چند کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد لندن بغدادی سے اربعہ عشرہ ”ماسوازیدی“ پڑھا۔

اس طرح آپ نے تحصیل علم تجوید و قرأت کے لیے مختلف بلاد و امصار کا سفر کیا اور وہاں کے علمائے وقت سے بھرپور استفادہ کیا۔

علم تجوید و قرأت میں آپ کے شیوخ کی تعداد چالیس بتائی جاتی ہے۔

دمشق میں علم حدیث آپ نے حافظ شرف الدین عبدالمومن الدمیاتی اور علم فقہ امام اسنوی م ۲۷۷ھ سے حاصل کیا۔ نیز اقراء کی اجازت آپ کو شیخ الاسلام حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر، م ۳۷۷ھ، شیخ السلام علامہ بلقینی اور شیخ ضیاء الدین سے بھی حاصل ہوئی اس کے علاوہ اور بھی مختلف ارباب علم و معرفت محققین علماء سے آپ کو مختلف علوم کے اندر اجازت حاصل ہوئی۔

درس و تدریس

مختلف علوم و فنون سے فراغت کے بعد مصلیٰ آپ نے تدریس کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ جامع اموی میں بدھ نمبر کے نیچے بیٹھ کر آپ نے کئی سال درس دیا۔ ۹۳ھ میں آپ کو شام کا قاضی مقرر کیا گیا، تقریباً پانچ سال تک مصر میں قیام فرمایا، اس دوران آپ سے بہت بڑی تعداد نے فن تجوید و قرأت میں استفادہ کیا اور نہایت اہتمام کے ساتھ آپ سے قرأت کی تکمیل کی۔ جن میں ابن ناظم، ابو بکر احمد، شیخ محمود حسین بن سلیمان العسیرازی، شیخ ابو بکر بن مصعب الحموی، شیخ نجیب الدین عبد اللہ بن قطب بن الحسن البہیقی، شیخ احمد بن الحجازی الضریری وغیر ہم حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

پانچ سال کے بعد حکومت مصر سے گناز کے نتیجے میں آپ روم تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً سات سال تک بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ یہاں بھی آپ علم قرأت و حدیث کی اشاعت کرتے رہے اور تمام تشنگان علوم کو سیراب کرتے رہے۔ چنانچہ تمام ممالک اسلامیہ میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو فن تجوید و قرأت کا امام تسلیم کیا گیا۔

روم میں قیام کے دوران جن حضرات نے آپ کے سامنے نیاز مندانہ طور پر زانوئے تلمذتہ کیا اور آپ سے تجوید و قرأت کی نعلی طور پر تلمذ و تحصیل کیا ان کی فہرست بھی طویل ہے۔ جن میں شیخ احمد بن رجب، شیخ سلیمان الرومی، شیخ عوض بن عبداللہ، فاضل علی پاشا وغیرہم حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

سلطان بایزید کے انتقال کے بعد ۸۵۵ھ میں کچھ تیمورنگ کے نتیجے میں آپ کو اس کے مترجم کی حیثیت سے ماوراءالنہر جانا پڑا اور تقریباً تین سال تک وہاں شیردکھ اور سمرقند میں تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ یہاں جن حضرات نے آپ سے فن تجوید و قرأت میں استفادہ کیا ان میں شیخ عبدالقادر الرومی، حافظ بایزید الکتینی اور حافظ محمود المقری، شیخ القرآۃ شیردکھ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

الغرض آپ جہاں بھی قیام پذیر رہے تشنگان علوم کو اپنے تحقیقی علوم سے سیراب کرتے رہے۔ روئے زمیں کے جس خطہ میں بھی آپ تشریف لے گئے، مختلف ارباب ذوق آپ سے علوم کے اندر مکمل طور پر فیضیاب ہوئے۔

۸۵۰ھ میں اسیر تیمور کے انتقال کے بعد آپ خراسان گئے، وہاں سے شیراز چلے گئے۔ میر محمد والی شیراز کے اصرار پر کچھ عرصہ عمدہ قضا سنبھالی، پھر تجوید و قرأت کے لیے مدرسہ دارالقرآن قائم کیا۔

پھر حرمین شریفین چلے گئے اور دو سال مقیم رہے۔

آخر میں آپ ۸۶۷ھ میں شیراز لوٹ آئے اور اس کے بعد تاحیات یہیں مقیم رہے اور ۸۶۳ھ میں آسمان علم و عمل کا یہ درخشندہ آفتاب ہمیں پر غروب ہو گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ ولینہ۔

آثار و تصانیف

جیسا کہ پہلے گذرا کہ آپ صرف فن تجوید و قرأت ہی کے امام نہ تھے بلکہ دیگر علوم حدیث و تفسیر اور فقہ و فتاویٰ کے اندر بھی آپ کو تبحر کا مقام حاصل تھا، چنانچہ ان علوم کے اندر بھی آپ نے مختلف اہم کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے التوضیح فی شرح المصاحح، الہدایہ فی فتون الحدیث، الہدایہ فی علم الروایہ، عقد الملائکی فی الاحادیث المسلمۃ العوالی

الادویۃ فی احادیث لادویۃ، کفایۃ الامسی فی آیۃ یا رض البلی، الحصن والحصین من کلام سید المرسلین المسد الاحمد فیما یصلن مسد احمد وغیرہ خصوصیت کیساتھ قابل ذکر ہیں۔

فن تجوید و قررات میں آپ کی تصانیف

چونکہ آپ کا خاص فن اور مرکز توجہ فن تجوید و قررات تھا اور آپ کی زیادہ مشنویت اسی فن کی تدریس نیز تصنیف و تالیف میں رہتی تھی اس لیے اس فن میں خاص طور پر آپ کے عظیم المرتبت تلامذہ اور شاگردان رشید پائے جاتے ہیں جیسا کہ مختصر طور پر بعض مخصوص تلامذہ کا تذکرہ گذر چکا ہے، نیز فن تجوید و قررات میں آپ نے کثیر مقدار میں نہایت گراں قدر اور اہم ترین کتابیں تصنیف کی ہیں جن کی تعداد ایک درجن سے زائد ہے۔

یہ تمام کتابیں فن قررات میں ایک عظیم شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں شائقین علم قررات کے لیے آپ کی یہ تصانیف سآخذ و مرجع رہتی ہیں اور ارباب ذوق و شوق ہمیشہ تجوید و قررات کے مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی ان کتابوں کے خوش چسپ رہتے ہیں اور آج بھی آپ کا یہ فیض عام جاری ہے۔

مورخ بن العماد تحریر فرماتے ہیں:

”انفع الناس بکتابہ و سارت فی الافاق سیر الشمس“

آپ کی وہ عظیم المرتبت تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ تجمیر التسمیر فی القررات العشر۔ یہ علامہ دانی کی التیسیر فی السبعہ کا مکملہ ہے۔
- ۲۔ نہایۃ الدریات فی اسماء رجال القررات المعروف بہ طبقات القراء کبریٰ
- ۳۔ غایۃ النہایۃ فی اسماء رجال القررات المعروف بہ طبقات القراء صغریٰ۔ یہ نہایت الدریات کا اختصار ہے۔ یہ دونوں کتابیں قررات کے حال اور تذکرہ میں ہیں اور دور صحابہ سے لے کر علامہ جزینی کے دور تک کے قررا کرام کے احوال اس میں درج ہیں۔
- ۴۔ اتحاف الحضرة فی تہذیب العشرۃ۔
- ۵۔ غایۃ الحصرۃ فی الذیادۃ العشرۃ، یہ کتاب محشرۃ کے بعد والی شانہ قررات میں ہے۔
- ۶۔ الدرۃ المہیہ (منظوم)، یہ سب کے بعد والی تین قررات کے سلسلہ میں ہے۔

- ۷۔ الطیبة فی العشرة (منظوم)۔
- ۸۔ تقریب العشر، یہ نشر کا خلاصہ نشر کے اندر ہے۔
- ۹۔ الاحتماء الی معرفۃ الوقف والابتداء
- ۱۰۔ النظر انف فی رسم المصاحف
- ۱۱۔ التعمید فی التجوید
- ۱۲۔ العشر فی القراءۃ العشر (نشر کبیر)
- ۱۳۔ المقدمة

العشر اور المقدمة الجزیہ

یوں تو آپ کی یہ تمام تصانیف ہی نہایت عظیم الشان اور محققانہ ہیں مگر ان میں سے دو کتابیں ”العشر“ اور ”المقدمة الجزیہ“ خصوصی مقام و اہمیت اور شہرت و مقبولیت کی حامل ہیں۔ ”العشر“ دو ضخیم جلدوں میں تقریباً نو سو چوراسی صفحات پر مشتمل ہے اس میں آپ نے مسائل تجوید و قرأت کی ایسی تحقیق کی ہے، جو بلا مبالغہ ”سمالاً یزید علیہ“ کا نظیر ہے۔ اس کتاب میں فن تجوید و قرأت کے اندر دوبارہ ایک نئی روح اور زندگی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت محقق علام نشر کے اندر خود رقم طراز ہیں:

فهو فی الحقیقة نشر العشر ومن زعم ان هذا العلم قدمات قیل له حی بانشر
اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت محقق علام کو اس فن کے
اندر کس قدر وسعت و تجربہ اور تحقیق و تعمق حاصل تھا اور کس قدر عظیم المرتبت آپ لام
فن تھے۔ الاستاذ الکبیر علی محمد الصبارغ کے الفاظ ملاحظہ ہوں، وہ پانچہ نشر میں لکھتے ہیں:

ان فی کتاب العشر فی القرات العشر لا صدق التبشیر و اوضح الادلۃ
علی نیاہة مولفہ و علو شانہ و سمو مرتبہ فی هذه الفن الجلیل حتی لقب
امام المقرنین و خاتمة الحفاظ المحققین۔

صاحب کشف الظنون اس کے بارے میں لم یسبق الی مثلہ کے الفاظ تحریر کرتے
ہیں۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی بڑے بلیغ الفاظ میں اس کی مدح سرائی

انشاء اللہ

الاشرف کے قرآن نمبر کی چھٹی جلد بھی ”تجوید و قرأت“ کے موضوع پر ہوگی۔

- c مشہور قراء کا تذکرہ اور ان کے ایمان افروز واقعات
- o تعلیم حفظ و قرأت کے لئے جامع ہدایات
- o تجوید کا ارتقاء - ماضی اور حال
- o کیا قرأت سب سے ایک عجیب سازش ہے؟ -- ایک چیختا ہوا سوال -- دو مختلف نقطہ ہائے نظر
- o وہ تمام مضامین جو جلد نمبر ۵ میں شائع نہیں ہو سکے وہ جلد نمبر ۶ میں شامل ہوں گے
- o تجوید کے موضوع پر ایک جامع دستاویز ایک تاریخی پیشکش
- o ایک لاجواب تحفہ۔۔

نوٹ: قرآن نمبر کے بارے میں حالات سلی ۱۲، ۸۸ اور سلی ۲۵۲ پر دیکھ فرمائیں

ادارہ الاشرف