

حافظ حمزہ مدنی

قسط اول

تعارف علم قراءات اہم سوالات و جوابات

زیر نظر مضمون قاری محمد ابراہیم میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید، مدیر کلبیۃ القرآن الکریم، جامعہ لاہور الاسلامیہ اور مجلس التحقیق الاسلامی کے انچارج ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ان علمی نگارشات پر مشتمل ہے، جو متعدد نشستوں میں طلبہ و فضلاء کلبیۃ القرآن الکریم کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات و شبہات کا علمی جواب ہے۔ قاری صاحب کو جہاں اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی کی دولت اور عالمی تعارف سے نوازا ہے، وہاں علم تجوید و قراءات کی علمی مباحث کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی اساسات اصول الدین (عقیدہ)، اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر کے فنی مباحث کا بھی اعلیٰ ذوق و دہدیت فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ مضمون ہذا فضلاء قراءات کے صرف علمی شبہات کے جوابات پر مشتمل ہے، چنانچہ اس میں عام سوالات کے بجائے صرف اچھے ہونے فنی مسائل ہی پر بحث پیش کی جائے گی۔ [ادارہ]

سوال نمبر ۱: اختلاف قراءات کا شرعی مقام کیا ہے اور کیا قرآن کریم میں ثبوت قراءات کی کوئی بنیاد موجود ہے؟

جواب: بنیادی بات جو ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہئے اور جو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، وہ وحی کی پابندی ہے۔ جو مسلمان وحی کو نہیں مانتا وہ گویا وحی بھیجئے والی ہستی یعنی اللہ کو نہیں مانتا اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ یہ بھی ضرور مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بلا مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کے بیان کی اب دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ خالق خود آکر مخلوق کو مقصد تخلیق بتائے، دوسرا یہ کہ وہ کسی کو نمائندہ بنا کر بھیج دے۔ ہر دو صورت میں اس نے جو بات کہنی ہے وہ اس کا مطالبہ کہلائے گا۔ اللہ رب العزت اگر اپنا مطالبہ براہ راست بیان کرنے کے بجائے کسی واسطہ سے مخلوق سے کریں تو عموماً وحی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بات متعین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات وحی کے ذریعے سے مخلوق کو بیان کی ہے، چنانچہ عقائد اہل سنت میں یہ بنیادی بات ہے کہ ثابت شدہ وحی میں اگر ایک بات آجائے تو مسلمان کو اس سے بہر حال انکار نہیں ہو سکتا۔

وحی کے دو ماخذ ہیں: قرآن اور سنت۔ دونوں قسموں کی وحی کی بنیاد رسول ہوتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک بات ثابت ہو جائے تو کسی شے کے شرعی ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اگرچہ وہ قرآن کریم میں بظاہر بیان نہ بھی ہوئی ہو۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثبوت قراءات کا مسئلہ دونوں قسموں کی وحی سے ثابت ہے۔

قرآن مجید میں قراءات کی حقیقت کے بارے میں جو بحث موجود ہے، میرے مطابق وہ قرآن مجید کی ان آیات میں ہے، جن میں امت کے ساتھ آسانی اور مشقت کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ ایسی آیات کافی ساری ہیں۔ چند آیات یوں ہیں، فرمایا: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸] اور ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ

☆ مدیر کلبیۃ القرآن الکریم، جامعہ لاہور الاسلامیہ و انچارج مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور

الْيُسْرُ ﴿البقرة: ۱۸۵﴾ اور اس طرح کی دیگر آیات۔ اب دین میں 'یسر' کے حوالے سے اور مشقت کے خاتمے کے سلسلہ میں بے شمار قسم کے احکامات موجود ہیں، وہ سارے 'یسر' ہی کی تشریحات کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس پہلو سے دیکھیں تو ہمارے کاروبار میں 'یسر' کی رعایت کی گئی ہے، ہمارے معاملات میں 'یسر' کی سہولت ہے، نکاح و بیاہ کے معاملات میں 'یسر' کو مد نظر رکھا گیا ہے، تمام امور دین میں 'یسر' کی بحث موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے دین کے اندر اگر کوئی چیز پڑھنے سے متعلق ہے اس میں بھی 'یسر' ہے۔ دین کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس میں 'یسر' نہ ہو۔ تلاوت قرآن بھی دین کا ایک حصہ ہے، لہذا اس میں بھی 'یسر' کا پہلو ملحوظ رہنا چاہئے۔ اس پہلو سے اگرچہ متن قرآن میں بظاہر قراءات کا وجود موجود نہیں ہے، لیکن 'یسر' کے عومات کے تحت لازماً موجود ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اَقِيمُوا الصَّلَاةَ میں 'صلوٰۃ' کے عموم میں صلوة (دعا) کے ہر قسم کے افراد داخل ہیں۔ صلوة (دعا) کی ہزاروں شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ لیٹ کر بھی دعا کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی دعا کرتے ہیں، اسی طرح دس منٹ کھڑے ہو کر دعا کرنا، دو منٹ کھڑے ہو کر دعا کرنا، کوٹھ و سجده میں دعا کرنا، تشہد میں دعا کرنا وغیرہ یہ سارے دعا کے ہی افراد ہیں۔ شرعی صلوة کی جو بھی کیفیت ہو، وہ بھی دعائی ہے، چنانچہ ﴿اَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الانعام: ۷۲] سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخصوص قسم کی صلوة ہے جس کا ذکر کتب حدیث میں کتاب الصلوة کے ضمن میں ملتا ہے۔ صلوة کا سنت سے کوئی ایسا معنی متعین کرنا جو بظاہر قرآن کی عبارت سے سامنے نہ آ رہا ہو، تو وہ معنی چونکہ قرآن ہی سے اخذ شدہ ہوگا، کیونکہ بقول امام شافعیؒ آپ ﷺ نے کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن مجید ہی سے اخذ کر کے بیان فرمایا ہے، چنانچہ اسے خارج از قرآن قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر اللہ کے رسول ﷺ ﴿اَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الانعام: ۷۲] کہہ کر دعا کا کوئی فرد متعین کر دیں (جیسا کہ برویز اور دیگر مفسرین حدیث بھی صلوة کا کوئی معنی اس کے عومات میں سے متعین کرتے ہیں) تو وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس پہلو سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵] کہہ کر اللہ کے رسول ﷺ نے اگر 'یسر' کا کوئی عملی نظام ہمیں دیا ہے تو وہ قرآن مجید سے خارج نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول ﷺ کی بتائی ہوئی نماز ﴿اَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الانعام: ۷۲] کے اندر داخل ہے، اسی طرح یسر کے ذیل میں رسول اللہ نے جو قراءتیں ذکر فرمائی ہیں وہ بھی عومات قرآن میں ہی داخل ہیں۔ میرے خیال میں بحث کا ارتکاز اس نکتہ پر رہنا چاہیے کہ سنت کا کوئی حکم قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اگر سنت کا کوئی حکم قرآن سے باہر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قراءات کے بارے میں وارد شدہ آپ کا فرمان «أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ» [صحيح البخاري: ۳۹۹۲] بھی قرآن مجید ہی میں کسی آیت کے عموم میں موجود ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق وہ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [الانعام: ۷۲] کے عموم میں داخل ہے، جیسے نماز کا یہ نظام اَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے عموم میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ اِسْبَالُ الْاِزَارِ (ٹخنوں سے نیچے شلوار لگانا) کی ممانعت قرآن میں کہاں وارد ہوئی ہے؟ تو میں اسے کہوں گا کہ قرآن مجید میں تکبر کی ممانعت کی گئی ہے اور اِسْبَالُ الْاِزَارِ بھی تکبر کے قبیل سے ہے۔ لغوی اعتبار سے تکبر کے متعدد افراد ہو سکتے تھے، اس کا ایک فرد اللہ کے رسول ﷺ نے متعین کر دیا ہے۔ تو رسول

اللہ کا ارشاد «من جرَّ ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة» [صحیح البخاری: ۵۳۳۸] قرآن مجید کی تکبیر والی آیات کی تشریح و تبیین کے ضمن میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ یہ حکم بھی قرآن کریم سے خارج نہ ہوا، بلکہ اس کے عموم میں داخل ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر اگر قرأت صرف صحیح حدیثوں سے ثابت ہو جائیں، تو چونکہ حدیث بھی مثل قرآن وحی ہے، چنانچہ تعدد قرأت کے شرعی استناد کے لیے صرف یہی کافی ہے۔ «أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰی سَبْعَةِ أَحْرَافٍ» [صحیح البخاری: ۳۹۹۲] اور اس قسم کی دیگر حدیثیں بتاتیں ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں متنوع آسائیل تلاوت موجود ہیں۔ یہاں اتنا ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ جب میں نے قرأت کے بارے میں روایات کے حوالے سے تحقیق کی تو قرأت کے بارے میں کمپیوٹر پر صرف ایک دفعہ کلک کرنے سے ساڑھے سات سو روایات سامنے آ گئیں۔ جس مسئلے کے بارے میں ایک سطحی جائزے میں کم از کم ساڑھے سات سو روایات سامنے آ گئیں تو اس مسئلے کے شرعی ہونے کے بارے میں دورائے کیسے ہو سکتی ہیں؟

سوال نمبر ۱۰: قرآن تمام زبانوں اور تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے، تو قرأتوں میں صرف اہل عرب کی رعایت کیوں؟

جواب: یہ بات اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ دین کی آسانیاں قیامت تک کے لوگوں کو سامنے رکھ کر دی گئی ہیں، لیکن جو آسانی قرأت (پڑھنے) سے متعلق ہے، وہ عربوں کے ساتھ مخصوص اس لئے ہے کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت فارسی، اردو یا انگریزی وغیرہ میں نہیں ہو سکتی، لہذا تلاوت میں اقوام عالم کے بجائے اہل عرب کی لسانی مشکلات کی رعایت رکھی گئی ہے۔

تمام اقوام عالم کی زبانوں کا ایک عالمی قاعدہ ہے کہ ہر ۳۰ میل بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے اور اسی طرح بسا اوقات لہجہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی لغت میں متعدد چھوٹی چھوٹی لغات معروض وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ ارتقاء تقریباً ہر زبان میں موجود ہے، مثلاً اردو زبان لے لیں یا پنجابی، فارسی لے لیں یا عربی، ہر زبان میں ۳۰ میل بعد لہجہ بدل جاتا ہے۔ اور اس حقیقت کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ابتداءً نزول قرآن لغت قریش میں ہوا تھا، دیگر زبانوں کی طرح اس وقت عربی زبان بولنے والوں کی مشکل بھی یہی تھی کہ جس طرح آج کی عربی جدید میں ہر ۳۰ میل بعد عربوں کے لہجے بدلتے ہیں اُس دور میں بھی بدلتے تھے۔

الغرض عربی زبان ہی کے حوالے سے لوگوں کو یہ مشکل پیدا ہوئی تھی اور یہ مشکل تا قیامت اہل عرب کے لیے ہی باقی ہے۔ اب میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو عربی کا کوئی بھی لہجہ ہو تو وہ ہم نے غیر فطری طور پر ہی سیکھنا ہے۔ اگر عرب شروع سے ہمزہ قطعی میں تسہیل کرتے ہوتے، تو ہم بھی تسہیل سیکھ لیتے، اور اگر وہ شروع میں امالہ صغریٰ کرتے تو ہم بھی امالہ ہی سیکھتے، چنانچہ ہمارے لیے تو کوئی لہجہ بھی مشکل یا آسان نہیں ہے، بلکہ تمام لہجے برابر ہیں۔

سوال نمبر ۱۱: شریعت میں آسانی جب بھی دی گئی ہے تو اشیاء میں کمی کر کے دی گئی ہے، جبکہ قرأتوں کے باب میں اضافہ کر کے آسانی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس سے تو بظاہر مزید مشکل پیدا ہوئی ہے؟

جواب: اس کی دلیل کیا ہے کہ آسانی کسی چیز میں کمی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ دین میں جن مسائل میں آسانی کی

کر کے دی گئی ہے وہاں آسانی اسی طرح سے ہو سکتی تھی، مثلاً مسافر کے لیے نماز کو قصر کر دیا، لیکن جہاں کی کرنے سے مشکل پیدا ہوتی تھی وہاں آسانی زیادتی کر کے پیدا کی گئی ہے، مثلاً قرآن مختصر تھا اس کی توضیح کی ضرورت تھی تو آسانی کی خاطر اس کا تفصیلی بیان بھی وحی کی صورت میں بصورت سنت مزید اتار دیا گیا، حالانکہ آسانی تو یہ تھی کہ قرآن کو اس سے بھی مختصر کر دیا جاتا۔ علم بلاغت میں بحث ہے کہ کلام میں اختصار اور تفصیل مخاطب کے لحاظ سے کی جاتی ہے، بسا اوقات مختصر کلام بلیغ ہوتا ہے اور بسا اوقات تفصیل کے ساتھ بیان بلیغ ہوتا ہے۔

اہل عرب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے ایک ہی لہجہ میں پڑھنا مشکل تھا اور ان کی آسانی یہ تھی کہ وہ مزید اجازت چاہتے تھے کہ دیگر لہجوں میں پڑھنے کی گنجائش دی جائے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے دعائیں کر کر کے ان لہجوں کی اجازت طلب فرمائی تو قرآن کریم سات لغات میں اترا آیا۔ آسانی کے سلسلہ میں کمی زیادتی کا تعین نوعیت معاملہ کو دیکھ کر ہوگا کہ جہاں آسانی زیادتی کرنے میں ہو وہاں آسانی زیادتی کر کے دی جائے گی اور جہاں آسانی کمی کرنے میں ہو وہاں کم کر کے دی جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی غرض سے قرآن مجید کو ایک سے زائد حرفوں پر پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”إِن أُمَّتِي لَا تَطْبِقُ ذَلِكَ“ [صحیح مسلم: ۸۲۱]

”میری امت ایک حرف پر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قراءات نازل نہ ہوتیں تو آسانی رہتی تھی۔ اصل میں مغالطہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے عرب اور غیر عرب کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ غیر عرب کے لیے تو ایک ہی حرف کافی تھا۔ یہاں اصل میں بات اہل عرب کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلو سے عرب کو اہمیت دی گئی ہے کہ قرآن ان کی زبان میں اترا ہے۔ اب جو عربی سے متعلقہ پیچیدگیاں ہیں ان میں تو اہل عرب کی رعایت ہے، ہماری کوئی رعایت نہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خاص افراد کے اعتبار سے خاص لحاظ رکھ لیے جاتے ہیں، اور ان کو سہولت دے دی جاتی ہے، مثلاً جب بیماروں کی بات آئے گی تو اس وقت بیماروں کے طبقے کو سہولت دی جائے گی، یہ تو نہیں کہ ہر ایک مکلف کو سہولت مل جائے، جو بیمار ہوگا اسے ہی سہولت ملے گی۔

اگر آپ یہ کہیں کہ آسانی ایسی ہونی چاہئے جو جمیع طبقات کو شامل ہو تو کچھ آسانیاں ایسی بھی ہیں جو جمیع طبقات کو شامل ہیں۔ جبکہ کچھ آسانیاں ایسی ہیں جو جمیع طبقات کے بجائے مختلف طبقات کی مشکلات کے لحاظ سے منقسم ہیں۔ آنحضرت اہل عرب کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ ان کو متعدد و متنوع لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی جائے اور ہمارے لیے یہ گنجائش ہے کہ ہم کوئی ایک حرف پڑھ لیا کریں، ہمیں کون سا پابند کیا گیا ہے کہ ہم ساری ہی قراءات پڑھیں۔ اگر آپ ایک حرف و لہجہ بھی پڑھ لیں تو ”کلھن شافہ کاف“ [سنن النسائي: ۹۲۱] کے بمصداق تلاوت قرآن مجید کا حق ادا ہو گیا اور قرآن مجید کا اجر پورا مل گیا، نیز تلاوت کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔

سوال نمبر ۱۵: قراءات سات نازل ہوئیں، جبکہ قراء کرام کے مطابق دس یا سترہ قراءات کیسے بن گئیں؟

جواب: قراءات سات نازل ہوئیں، اصطلاح قراء کی رو سے یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصطلاح قراء میں قراءات اپنی لغوی معنی میں مستعمل نہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے لغت میں فقہ کا مطلب ہے گہری سمجھ بوجھ، لیکن اصطلاح فقہاء میں صرف گہری سمجھ بوجھ کو فقہ نہیں کہتے، بلکہ عمل سے متعلق احکامات شرعیہ کی گہری

سمجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ اگر قراءت اور قرآن کا فرق سمجھ لیا جائے تو سوال اور پیش کردہ اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ قراءت اور قرآن میں کیا فرق ہے؟

قراء کے ہاں قراءت اور قرآن میں وہی فرق ہے جو محدثین کے ہاں حدیث اور سنت میں ہے۔ محدثین کے ہاں سنت کہتے ہیں قرآن کے علاوہ منزل من اللہ وحی کو، جو کہ امت کو آپ سے اقوال، اعمال اور تقریرات کی صورت میں ملی ہے، جبکہ حدیث سنت کی خبر کو کہتے ہیں، جو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے محدثین نے حدیث کی تعریف یوں کی ہے: ہو ما أضيف إلى رسول الله "حدیث وہ شے ہے جو رسول اللہ کی طرف منسوب کی جائے" اس سنت کو بطور خبر بیان کرنے والا صحابی ہوتا ہے اور جس چیز کو وہ آگے بیان کرے گا وہ سنت ہوگی۔ ایک مثال سے بات کھولتے ہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے: «إنما الأعمال بالنیات» [بخاری: ۱۰] جس وقت آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت یہ قوی سنت تھی، لیکن جب صحابہ نے اس کو آگے بیان کیا اس وقت یہ حدیث بن گئی۔ صحابہ کرام جس بات کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول ﷺ کی وہ چیز جس کو بیان کیا جا رہا ہے دو علیحدہ چیزیں نہیں ہوتیں۔ اس اعتبار سے محدثین کے ہاں سنت اور حدیث دونوں مترادف ہیں یعنی قریب المعنی ہیں۔ اسی طرح قرآن و قراءات میں فرق ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان الفاظ وحی کو جو منزل من اللہ ہے اور قراءات اسی قرآن کی خبر کو کہتے ہیں، جب اس کو آگے روایت کیا جاتا ہے۔ اب «إنما الأعمال بالنیات» [بخاری: ۱۰] رسول اللہ ﷺ کی ایک قوی سنت ہے، لیکن اس کی مرویات زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بعض محدثین نے اس سنت کی روایات ۶۰۰ تک نقل کی ہیں۔ اسی لیے محدثین جب کہتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ ضعیف حدیثیں یاد ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشادات یا افعال یا تقریرات سے متعلق مجھے اتنی نصوص یاد ہیں، کیونکہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ نفس سنن یہ ۳۵، ۴۰ ہزار سے زیادہ نہیں ہیں، تو پھر یہ لاکھوں حدیثیں کیسے بن گئیں؟ دراصل یہ روایات کی زیادتی ہوئی ہے۔ اور یاد رہے کہ روایات کے زیادہ ہونے سے شہوت روایت میں قوت زیادہ آتی ہے۔ جتنی روایتیں اور سندیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی روایت میں قطعیت پیدا ہوگی۔ حتیٰ کہ اس ضمن میں اگر دو لاکھ ضعیف روایتیں بھی ہوں تو بھی متابعت اور شواہد میں کام دے جاتی ہیں، چنانچہ قوت بڑھانے میں ان کا بھی کردار ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کی یہ بات فن حدیث سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا انتخاب تین لاکھ حدیثوں سے ہوا، اگر ان میں سے ایک لاکھ صحیح احادیث بھی شمار کریں، تو ساڑھے سات ہزار کا انتخاب یہ بتاتا ہے (جو کہ بارہواں یا تیسواں حصہ بنتا ہے) کہ حدیث میں ۱۲، ۱۳ لاکھوں کا امکان ہوتا ہے اور صرف ایک حصہ امکانِ حجت کا ہوتا ہے۔ تو ہم جواب میں کہا کرتے ہیں کہ انہیں اتنا بھی نہیں علم کہ روایت اور سنت میں کیا فرق ہے؟

اسی طرح جو قرآن مجید آسمانوں سے اترا ہے وہ صرف سات لہجات میں اترا ہے۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» [بخاری: ۴۹۹۲] ان سات اسالیب کو آگے نقل کیا گیا تو آگے نقل کر نیوالے اگر ایک لاکھ تھے تو اب ایک لاکھ قراءتیں بنیں گی۔ واضح رہے کہ روایات کی اتنی کثرت دیکھ کر گھبرانے کے بجائے مطمئن ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ تو اتر کے لیے روایات کی اتنی کثرت کم از کم ضرور

ہونی چاہئے، کیونکہ متواتر وہی ہوتا ہے، جسے عدد کثیر نقل کرے۔ المختصر اصطلاح قراء میں قراءات، روایت قرآن کو کہتے ہیں، جیسے حدیث روایت سنت کو کہتے ہیں، چنانچہ آپ اگر قراءت کی جگہ اخبار لگا دیں تب بھی لفظ صحیح ہے اور اگر قراءت کی جگہ روایات لگا دیں تب بھی لفظ صحیح ہے۔ ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ قراءات متواترہ، اور خبر کی دو قسمیں ہیں: خبر متواترہ اور خبر آحاد۔ تو اسی طرح قراءت کی بھی دو قسمیں ہیں: قراءت آحادہ اور قراءت متواترہ۔ اسی طرح شذوذ اور عدم شذوذ یہ سب خبر کی بحثیں ہیں اور قراءت بھی تو خبر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قراء کے ہاں راجح ایک اور استعمال کے مطابق اگر وہ روایت امام کی ہو تو اس کو قراءت کہتے ہیں اور اگر وہی روایت امام کے شاگرد کی ہو تو اس کو روایت کہتے ہیں اور اگر امام کے شاگرد کے شاگرد کی ہو تو اس کو طریق کہتے ہیں۔ اب طریق ہو یا روایت ہو یا قراءت ہو تو تینوں میں خبر کا معنی موجود ہے، چنانچہ ہم معنی لفظ ہیں۔ اسی وجہ سے روایت حفص کو بسا اوقات قراءات حفص بھی کہہ دیتے ہیں اور امام نافع کی بات، اگرچہ قراءات نافع ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روایت نافع ہے۔ اس پہلو سے قراءات سات نازل ہوئی ہیں اور رواہیں کرنے والے ہزاروں تھے۔ ان ہزاروں میں سے جو معروف لوگ ہوئے ہیں تو وہ دس ہیں یا دس کے آگے ان کے شاگردوں میں بیس ہیں اور پھر ان بیس کے آگے ان کے ۸۰ شاگرد ہیں۔ اب آپ ان کو ۸۰ قراءاتیں کہہ لیں تو سب سے احرف سے ان کا تضاد نہیں ہوگا، کیونکہ روایت اور مروی میں اس قسم کا فرق فطری ہے۔

سوال نمبر ۵: قرآن مجید میں سب سے اختلاف آپ کے بقول روایات میں موجود ہے، سوال یہ ہے کہ یہ

اختلاف روایات میں کہاں موجود ہے؟

جواب: اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: «أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ» [بخاری: ۴۹۹۲] مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سات حروف پر اترا ہے اور ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیں یا ساروں کو ملا کر پڑھ لیں سب طریقے کافی شافی ہیں، کیونکہ مقصد آسانی ہے۔ اسی لیے اس روایت کے بعض طرق میں مزید یوں ہے کہ: «فاقرء وا ما تیسر» کہ آپ کو جو آسان لگے پڑھ لیں، کیونکہ مقصد تیسیر ہے۔ اب تیسیر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لے۔ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ بندے کو صرف اتنی گنجائش ہے کہ سات میں سے وہ کسی ایک کو پڑھ لے تو یہ تیسیر کا کامل مفہوم نہ ہوتا، کمال تیسیر یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ساتوں حروف میں سے ہر طرح سے پڑھنے کی اجازت دی جائے، برابر ہے کہ ساتوں میں سے کوئی ایک پڑھے یا ساتوں ہی میں سے کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے اختیار کر کے پڑھے۔ فاقراء وا ما تیسر کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ تیسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتوں میں سے جو آسان سمجھتا ہے پڑھ لے یعنی ایک حرف یہاں سے آسان سمجھتا ہے یہاں سے پڑھ لے، دوسرا وہاں سے، تیسرا وہاں سے پڑھ لے۔ اس طرح قاری قرآن ایک نشست میں اس شکل پر اگر آدھا پارہ پڑھ لے تو قاری کی تلاوت تمام سب سے اپنے اختیار کردہ ایک نئی ترتیب پر مشتمل ہوگی۔ اس طرح مختلف حروف کو ملا جلا کر ایک نیا ترتیب تلاوت بنا لیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: «فاقرء وا ما تیسر» [مؤطا: ۳۶۷]۔ یہ بات صرف ہماری تشریح نہیں بلکہ باقاعدہ روایات میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح میں ہشام

تیسیر

ابن حکیم بن حزام والی روایت میں یوں ذکر آتا ہے کہ

”یقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة“ [بخاری: ۴۹۹۲]

”یعنی شام بن حکیم کے پڑھنے کے اسلوب میں سب سے زیادہ حروف شامل تھے۔“

اس بات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے تلاوت قرآن میں ان سات حروف کو آپس میں ملا جلا کر پڑھا۔ اس ملائے جانے سے مختلف افراد نے اپنے مختلف انداز تلاوت اختیار کر لیے۔ اب اگر آپ اس طرح کر کے اپنے اپنے ذوق کے موافق پڑھنا شروع کریں تو کتنے ہی سیٹ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں اندازوں میں سب سے زیادہ حروف کی تلاوت کی۔ الغرض اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ سب سے زیادہ حروف میں یہ اختلاط ہوا ہے۔

معروف بات ہے کہ جب لوگوں کی ہمتیں کم ہو جاتی ہیں اور ممتاز لوگ تھوڑے ہو جاتے ہیں تو کم علم لوگ اساتذہ، اہل علم اور آئمہ پر اعتقاد کر کے ان کی طرف علوم کی نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً آج ہم قراءات میں نسبت کرتے ہیں تو اپنے مشائخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی، قاری ادریس العاصم اور قاری احمد میاں تھانوی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ نسبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو جلیل القدر سمجھتے ہیں، تو اسی طرح قراءات سمیت تمام علوم و فنون میں لوگوں کی ہمتیں جب کم ہو گئیں تو نئے اسالیب تلاوت کی روایت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ نتیجہ تابعین اور ان کے اتباع کے دور کی بات ہے۔ لوگوں نے عموماً اس کے بعد جرأت ہی نہیں کی کہ تلاوت قرآن میں نئے ترتیبات تلاوت تشکیل دیتے۔ نہ کوئی اپنے آپ کو اس قدر فائق سمجھتا تھا کہ ان آئمہ کے اندازوں کی طرح ایک نیا انداز بناتا، بلکہ ان کے اندازوں پر ہی تلاوت کرنے کو سعادت کا باعث سمجھا گیا۔ بعض اہل معرفت نے اگرچہ نئے انداز اختیار کیے بھی، لیکن امت میں آئمہ عشرہ کے علاوہ ان اہل علم کے اختیارات کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ اکثر کو تو محفوظ نہیں کیا گیا اور جو محفوظ کیے گئے وہ قبولیت عامہ حاصل نہیں کر سکے۔ تیرہ صدیوں سے امت کے علماء و عوام اب آئمہ عشرہ اور ان کے بیس رواۃ کی قراءات پر بالاتفاق عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں میں اس قسم کا زمانہ آجاتا ہے تو معروف بات ہے کہ مکاتب فکر اور مدارس فکر وجود میں آجاتے ہیں، مثلاً کوفہ میں فقہ کا مدرسہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ مدرسہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بلند نگ بنائی ہوئی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کے گرد اکٹھے ہوا اور پھر وہی مرکز بن گیا۔ اس طرح سے قراءات میں بھی مدارس فکر وجود میں آ گئے۔ اُس وقت جو شخصیات اس سلسلہ میں نمایاں تھیں وہ دس تھیں۔ بعد میں لوگوں نے ان کے ساتھ ہی التزام کر لیا۔ پھر لوگوں نے انہیں کے طے شدہ اندازوں کو اختیار کر لیا جو اب امت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں دس آئمہ ہیں، ان کے بھی اختیارات مختلف تھے اور ان کے شاگردوں نے بھی اختیارات میں فرق کیا تھا، لہذا شاگردوں میں دو، دو اختیار بن گئے یا اماموں نے دو دو طرح پڑھایا۔ اس کے بعد شاگردوں نے آگے پڑھایا تو چار چار شاگردوں کے اختیارات نیچے بن گئے یا معاملہ یوں تھا کہ اماموں نے آٹھ آٹھ اندازوں سے پڑھایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دس آئمہ، ان کے بیس تلامذہ اور پھر ان کے اسی شاگردوں کے اعتبار سے ۱۰ سیٹ (قراءات)، ۲۰ سیٹ (روایات) اور ۸۰ سیٹ (طرق)، جو قراءات عشرہ صغریٰ و کبریٰ کے نام سے موسوم ہیں وجود میں آ گئے۔ بعض آزاں بعض آئمہ نے انہی قراءات کے بیان میں کتب لکھی، جن کی

وجہ سے بعض نئی تقسیمات رونما ہوئیں۔ مثلاً امام دانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ شخصیات میں سے سات آئمہ اور ان کے چودہ تلامذہ اور پھر ان کے ۴، ۴ شاگردوں میں سے ایک ایک شاگرد لے کر اپنی کتب تصنیف فرمائیں، چنانچہ التیسیر لللدانی اور الشاطبیینہ میں سات قراء کی سات متواتر قراءتیں، چودہ روایات اور چودہ طرق موجود ہیں۔ بعد ازاں باقی تین بڑے آئمہ اور چھ روایۃ کی تکمیل دانی و شاطبی کے ہی اسلوب پر کرتے ہوئے حافظ ابن جزری نے التجبیر اور الدرۃ تصنیف فرمائی، جس میں قراء علائحہ، ان کے چھ روایۃ اور پھر تیسیر و شاطبیینہ کی طرز پر ایک ایک شاگرد لیا گیا۔ اس انداز سے کتب تصنیف پانے سے ایک نیا رنگ پیدا ہوا۔ وہ یہ کہ شاطبیہ اور دہ وغیرہ میں موجود اختلافات چونکہ تمام معروف آئمہ اور ان کے تلامذہ کی مرویات پر مشتمل ہیں اس لیے عشرہ قراءت تو پوری ہو گئیں، لیکن چونکہ ۸۰ طرق میں سے تقریباً ۶۰ باقی تھے اس لیے انہیں عشرہ صغریٰ کہا گیا۔ بعد ازاں امام جزری وغیرہ نے عشرہ قراء اور بیس روایۃ کے ۲۰ سمیت باقی ماندہ ۶۰ روایات پر مشتمل کتب لکھیں۔ ان کتب میں بیان کردہ قراءت عشرہ کو پہلی کتب میں بیان کردہ قراءت عشرہ کے بالمقابل عشرہ کبریٰ کہتے ہیں۔

المختصر یہ، ۲۰ یا ۸۰ تمام قراءت ”سبعہ احرف“ سے ماخوذ ہیں یا منزل من اللہ سات آسیاب تلاوت (سبعہ احرف) خلط ملط ہو کر منتشر انداز میں ۸۰ سیٹوں کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ سیٹ سبعہ احرف کے منافی نہیں ہیں، ان اسی اندازوں میں جو بھی چیز لی گئی ہے وہ سبعہ احرف سے لی گئی ہے، البتہ جو سیٹ بنے ہیں وہ نئے بنے ہیں۔ شاید کسی سیٹ کے بارے میں دعویٰ کیا جاسکے کہ کسی ایک سیٹ میں سبعہ احرف میں سے ایک حرف پورا لیا گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ قراءت میں تمام سبعہ احرف خلط ملط صورت میں موجود ہیں۔

سوال نمبر ۱ کیا یہ دینی رخصت صرف خیر القرون کے ساتھ خاص ہے یا مابعد لوگوں کے لیے بھی اس کی گنجائش ہے؟
جواب: قرآن و سنت کے احکام و تہنات قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں اور کسی دینی معاملہ کو بغیر دینی خصوصیت کے کسی بھی زمانہ یا شخصیت کے ساتھ خاص نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس مشقت کے حوالے سے آسانی کی وجہ صحابہ رضی اللہ عنہم بنے، لیکن اب وہ آسانی صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ دینی مسائل میں سہولت دینے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات بیمار ایک بندہ ہوتا ہے، وہ اپنا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے دین کا ایک حکم آجاتا ہے اور اب وہ حکم اس بیمار کے علاوہ قیامت تک کے تمام بیماروں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی پہلو کی طرف علمائے اصول نے اس ضابطے کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب اسی طرح قراءتوں کے نزول کی وجہ اہل عرب بنے ہیں، ان کی زبان کی پچھیدگیاں تھیں، لیکن اب قراءت کے نزول کے بعد یہ رخصت قیامت تک کے لوگوں کے لیے باقی ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کا سوراۃ الفرقان کو محروف کثیرہ کے ساتھ پڑھنا ہو یا فاقرء و ماتیسیر کی روشنی میں صحابہ اور تابعین کا مختلف حروف سبعہ کو باہم خلط کر کے پڑھنا، جس طرح منتقدین کے لیے اس کی گنجائش تھی اسی طرح متاخرین کے لیے یہ گنجائش بھی تھی قیامت

موجود ہے۔ علمائے اصول کا قاعدہ ہے کہ عذر الماضین حُجَّةٌ للباقيين۔ اس مسئلہ پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بڑی نفیس بحث فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اہل قراءات کے حوالے سے دو ٹوک فرماتے ہیں کہ اہل قراءات نے خواہ مخواہ ہی ایک بحث کو پیدا کر دیا ہے کہ خلط جائز ہے یا ناجائز؟ حلال و حرام قراء کا میدان بحث نہیں، بلکہ فقہاء کا موضوع ہے، چنانچہ قراء کو اس مسئلہ میں حساسیت کی زیادہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ فقہاء کی رائے میں اختلاف قراءات بالکل جائز ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جس بنیاد پر صحابہ کے لیے اختلاف جائز تھا، مابعد والوں کے لیے بھی اسی بنیاد پر یہ جائز ہے۔

اب مسئلہ تو یوں ہی ہے لیکن اس میں کچھ باتیں ملحوظ خاطر رکھ لی جائیں:

① **کلی بات** یہ ہے کہ خلط کی اجازت ان قراءات میں ہیں، جہاں اختلاف سے عبارت کی غلطی اور معنوی خرابی لازم نہیں آتی۔ اس قسم کے اختلاف کی حرمت پر تمام علماء متفق ہیں۔ مثلاً فتلقى آدم من ربه كلمات [البقرہ: ۳۷] میں ایک قراءت میں آدم فاعل، دوسری میں مفعول ہے اور کلمات اسی ترتیب سے ایک قراءت میں فاعل، دوسری میں مفعول ہے۔ اب دونوں کو فاعل یا دونوں کو مفعول بنا دینا ناجائز ہے۔

② **دوسری بات** یہ کہ اگر آپ نے کسی روایت کا التزام کیا ہے کہ میں اس روایت کے ساتھ پڑھوں گا تو آپ کو خلط نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ ورش یا حفص کا نام لے کر دیگر روایات کو پڑھنا غلط ہوگا۔ اس کو اہل فن کے ہاں کذب فی الروایۃ کہتے ہیں اور یہ چیز بشمول حدیث کے ہر فن میں ناجائز ہے۔ اہل قراءات میں سے بھی جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ خلط علی سبیل الروایۃ ناجائز ہے تو وہ ایسی صورت ہی کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے کسی روایت کا التزام کیا ہو۔ مثلاً اگر آپ کہیں کہ میں سنن ابوداؤد کی روایت بیان کرنے لگا ہوں اور بیان آپ بخاری کی روایت کر دیں یا کئی مجموعہ ہائے احادیث میں ایک واقعہ سے متعلق متفرق احادیث کو جمع کر کے بیان کر دیں۔ اب ایسی روایت اللہ کے رسول کا ارشاد تو ہوگا، لیکن اسے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بیان کرنا غلط ہوگا۔ عین اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ میں امام قائلون رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ابوہنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریق پڑھوں گا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اندر کوئی دوسرا طریق داخل کریں۔

اس بات کو ایک اور مثال سے یوں سمجھیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے ائمہ سبعہ اور ان کے چودہ تلامذہ کی مرویات اپنی کتب میں بیان کی ہیں، لیکن ان کی روایت میں فرق یہ ہے کہ جن طرق کا التزام امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ بھی بعض طرق کا التزام کیا ہے۔ اب اگر آپ نے کہا کہ میں طریق شاطبی سے پڑھوں گا تو طریق شاطبی میں طریق جزری کا اختلاف جائز نہیں ہوگا، البتہ طریق جزری کے التزام کے صورت میں طریق شاطبی کو اس میں خلط کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ طریق شاطبی خود طریق جزری کا ایک حصہ ہے۔ واضح ہوا کہ جب آپ نے کہا کہ میں روایت ورش پڑھوں گا تو روایت کے ورش کے نیچے جو طرق ہیں ان کو آپ خلط ملط کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کی پابندی کا دعویٰ نہیں کیا۔

③ قراءات اور حدیث کا دارومدار استاد سے پڑھنے پر ہے اور حدثنا، أخبرنا کتابوں سے نہیں ہوتا۔ ہمارا دین حدثنا، أخبرنا کے بغیر مقبول نہیں اور حدثنا، أخبرنا صرف استاد سے ہوتا ہے۔ قرآن کی طرح

حدیث کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ اسی لیے محدثین کرام کا مشہور مقولہ ہے: لا تأخذوا الحدیث عن الصَّحَفِ وَلَا تَأْخُذُوا الْمَصْحَفَ عَنِ الْمَصْحَفِ یعنی مصحف صحیفی سے نہ لو یعنی جو مصحف سے پڑھ کر قاری بنا بیٹھا ہو اور حدیث اس سے نہ لو جس نے صحیفوں سے پڑھ کر اخذ کر لی ہو۔ ایسے آدمی کا علم اس لیے مقبول نہیں، کیونکہ اس کا علم محدثین کے ہاں منقطع السند ہے۔

قراءت اور قرآن کے اندر ایک خاص چیز جو حدیث سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ قراءت کی ادا بالاولیٰ بدون استاد مصحف سے اخذ نہیں کی جاسکتی۔ اس کے لیے تلقینی بڑی ضروری ہے۔ الغرض خلط قراءت کے ضمن میں دوسری ضروری بات یہ ہے کہ خلط قراءت عالم کے لیے جائز ہے، جاہل کے لیے نہیں۔ جاہل کے لیے اس وجہ سے ناجائز نہیں کہ وہ خلط کر رہا ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں۔

ان باتوں کے ساتھ خلط کے خواہشمند حضرات کے سامنے یہ حقیقت بھی رہنی چاہیے کہ قدیم و جدید علماء کے اختلاف قراءت کو جائز کہنے کے باوجود عملاً تمام لوگوں کے ہاں نیا اختیار بنانے کا حوصلہ افزا رہی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمتیں کم ہو گئی اور لوگوں نے علوم کی نسبت آئمہ کی طرف کردی تو بڑوں کے ہی اسالیب تلاوت پر اکتفا کر لیا گیا۔ نیا اختیار بنانے کی ان کو ضرورت پیش آئی اور نہ انہوں نے بالعموم اس کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اسے ایک طرح کی جرأت سمجھا۔ مسئلہ کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ میں آئمہ اربعہ سے نسبت کے بعد روایتی فکر میں تقلید کی پابندی اور نئے اجتہادات کو انتہائی قبیح سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اصحاب علم تقلید آئمہ ہی پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فقہ کی نسبت آئمہ کی طرف کردینے کے باوجود نئے ادوار اور نئی ضروریات کے تحت نئے اجتہادات فرماتے ہیں، لیکن آئمہ کے ساتھ تمسک کے سلسلہ میں احتیاط ان کے ہاں بھی ہے۔ اب اپنے اسلاف سے ایسی وابستگی کے حاملین قراءت کے اندر نیا اختیار بنانے کی حوصلہ افزائی بالعموم کس طرح کریں گے؟ خلاصہ یہ ہے کہ شرعاً خلط قراءت میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بارہ صدیوں سے عملاً ایسا کیا نہیں جا رہا، کیونکہ جس کے سامنے اکابرین کی بات کی کوئی عظمت ہوتی ہے، وہ عام طور پر بڑوں کے ساتھ التزام کر لینے میں زیادہ خیر سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے نئے اختیارات اور سیٹ متعین کرنا کرنا پر اعتماد آدمی کا کام ہے، لیکن اپنے اسلاف کے بالمقابل ایسا اعتماد بڑے بڑے اساتذہ نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ علم میں چٹنگی اور اہل علم کی عقیدت ہے، لیکن چونکہ جاہل میں یہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بالعموم ایسے مسائل کی حساسیت ان میں زیادہ ہے۔

سوال نمبر ۷: قرآن اور قراءت میں کیا مناسبت ہے اور کیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں؟

جواب: لغوی اعتبار سے قرآن اور قراءت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قرأ بقرأ کا مصدر قرأنا بھی آتا ہے اور قراءۃ بھی۔ اسی لیے اہل عقیدہ نے مسئلہ خلق قرآن کے ضمن میں واضح کیا ہے کہ قرآن کا لفظ بول کر بسا اوقات قراءت قرآن مراد ہوتی ہے اور بسا اوقات نفس قرآن مراد ہوتا ہے۔ قرآن بول کر مراد تلاوت قرآن کی مثالوں میں امام ابن ابی العزحقی نے شرح عقیدہ طحاویہ میں قرآن مجید سے آیت: ﴿أَقْرَأَ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الاسراء: ۷۸] اور احادیث

میں وارد آپ کے ارشاد: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» [بخاری: ۴۹۹۲] کو ذکر کیا ہے۔

اس پہلو سے قرآن اور قراءت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب فنون تدوین پا جاتے ہیں تو بعد میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے اصطلاحی معنوں میں رواج پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح قراءات کا لفظ بعد از تدوین فن بعض مخصوص معانی میں بولا جانے لگا۔ اس ضمن میں متاخرین کے ہاں قراءات کی تین تعریفیں بیان کی جاتی ہیں:

① بعض اہل فن علم قراءت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ قرآن کے اختلافی کلمات کا وہ اختلاف، جو اللہ کے رسول ﷺ کی نسبت سے منقول ہو اور عقل و رائے کا اس میں دخل نہ ہو تو ایسا علم، جس میں ان مختلف فیہا کلمات کے بارے میں بحث کی جائے، کو قراءت کا علم کہا جاتا ہے۔

اس تعریف کی رو سے قراءات سے مراد قرآن کریم کے تمام کلمات کے بجائے صرف وہ مختلف فیہ کلمات مراد ہیں، جن میں ایک سے زیادہ پڑھنے کے اسالیب و انداز ہیں۔ چنانچہ اس تعریف کی رو سے الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم (الافتاحہ: ۲۱) کا تعلق قرآن کریم سے تو ہے، لیکن علم القراءات سے نہیں، لیکن ملکہ کا تعلق قرآن کے ساتھ ساتھ قراءات سے بھی ہوگا۔ اس تعریف کی رو سے ہر قراءت کے ہر کلمہ کا تعلق قرآن سے ضرور ہے، لیکن ہر کلمہ قرآنی کا تعلق علم القراءات سے نہیں۔ علم القراءات کی وہ کتابیں، جن میں قراءات کے متعلق بحث کی گئی ہے، ان میں قراءات کی یہی تعریف زیر بحث ہے۔ مثلاً قراءت کی مشہور کتب شاطبیہ، درہ، طیبہ یا التیسیر وغیرہ ہیں اور ان کتابوں کے اندر وہ چیزیں، جن میں قراءت عشرہ کے مابین اختلاف نہیں ہے، زیر بحث نہیں آتے، بلکہ صرف وہ موضوعات زیر بحث آتے ہیں جس میں قراءت کے مابین اختلاف ہوا ہے۔

② قراءت عشرہ کے اختیارات کے قرار پا جانے کے بعد علم القراءات کی جو تعریفیں سامنے آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قراءات کا تعلق منقولات و خبر کے قبیل سے ہے یعنی قرآن مجید اور قراءت میں وہی فرق ہے، جو سنت اور حدیث میں فرق کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید وہ شے ہے جو قراءت کے اندر روایت کی جاتی ہے، جبکہ قراءات قرآن کریم کی روایات کا نام ہیں۔ جیسے قرآن کریم الحمد للہ رب العالمین کو کہا جائے گا، لیکن جب اس کو آگے نقل کیا جائے تو جس علم میں اس کو بطور روایت نقل کیا جائے گا تو اس علم کو علم قراءات کہیں گے۔ اسی تعریف کی رو سے عام استعمالات میں قرآن مجید کے حوالے سے متفق کلمات ہوں مختلف فیہ کلمات، ناقلین سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اسے علم القراءات کہا جاتا ہے۔ مروج قراءات عشرہ، جن میں قرآن کریم کو آئمہ عشر نے متفق فیہ اور مختلف فیہ کلمات ہر دو اعتبار سے بیان کیا ہے، کو عام طور قراءات عشرہ متواترہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ تواتر کا تعلق علم خبر اور علم روایت سے ہے، چنانچہ قراءت عشرہ متواترہ کا مطلب ہے: روایات عشرہ متواترہ۔ الغرض اس تعریف کی رو سے قراءت، روایت قرآن کو کہتے ہیں اور قرآن مروی (نفس قرآن) کو کہتے ہیں، جو اس روایت کے اندر نقل ہو رہا ہوتا ہے۔

③ دوسری اور تیسری تعریف ایک ہی ہے، لیکن تیسری تعریف میں کچھ مزید تفصیل بھی ہے اور وہ یہ کہ اس تعریف کی رو سے اہل فن کے ہاں قراءت کا تعلق روایت کی ایک خاص قسم سے ہے۔ علمائے قراءت کے ہاں قرآن کی روایات تین قسموں پر مشتمل ہیں۔ اگر وہ روایت آئمہ عشر کی نسبت سے بیان کی جائے تو اسے 'قراءت'، ان آئمہ

کے بیس رواۃ کی نسبت سے بیان کی جائے تو 'روایت' اور اگر ان کے ذیلی اسی طرق کی نسبت سے بیان کی جائے تو 'طریق' کہتے ہیں، جیسے کہ امام نافع رضی اللہ عنہ یا امام عاصم رضی اللہ عنہ کی مرویات کی بات ہو تو 'قراءت' کہلائے گی اور اگر امام ورش رضی اللہ عنہ یا امام حفص رضی اللہ عنہ کی بات ہو تو 'روایت' کہلائے گی اور جب ان کے شاگرد مثلاً ازرق یا اصہبانی کی طرف اختلاف کی نسبت ہو تو اس کو 'طریق' کہیں گے۔ قراءت، روایت اور طریق اگرچہ تینوں لغوی اعتبار سے روایت کے ہم معنی ہیں، لیکن اہل فن کی اصطلاحات میں ورش کی روایت کو قراءت و ورش نہیں کہا جائے گا بلکہ روایت ورش کہا جائے گا اور قالون کی روایت کو قراءت قالون نہیں، بلکہ روایت قالون کہا جائے گا، جبکہ امام نافع کی روایت کو قراءت نافع کہا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا قالون وغیرہ کے نیچے جو طریق ہوں گے اس میں سیدنا ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے طریق کو قراءت ابن یوسف یا روایت ابن یوسف نہیں کہا جائے گا بلکہ طریق ابن یوسف کہا جائے گا۔

سوال نمبر ۵: آپ کے بقول قراءات اختیارات ائمہ ہیں، اس ضمن میں کچھ مزید وضاحت کریں؟

جواب: سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اختیارات کا مفہوم واضح کر لیں۔ اختیار کا لغوی معنی کسی شے کو چننا اور پسند کر کے اپنے لیے طے کر لینے کے ہیں ہے۔ جیسے کسی آدمی کو اگر دس کھانے والی چیزیں پیش کی جائیں اور وہ اپنے لیے کسی ایک چیز کو پسند کر کے اٹھالے تو یہ اس کا ماکولات میں اختیار ہوگا۔ اسی طرح محدثین کرام نے بھی اختیارات فرمائے ہیں، جیسے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح احادیث کے اندر قبولیت حدیث کے معیار سے قطع نظر جو ایک اضافی معیار قبولیت اپنی پسند و ذوق کے حوالے طے کیا اور اس معیار کے حوالے سے ایک لاکھ صحیح احادیث میں سے تقریباً ساڑھے سات ہزار احادیث پر مشتمل ایک ذخیرہ تیار کر لیا، تو عام بات کے مطابق اس کو اختیار بخاری قرار دیا جائے گا۔ مثلاً امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں قبولیت حدیث کے ضمن میں رواۃ کی ثقاہت کے حوالے سے عام معیار ثقاہت سے بڑھ کر اہتمام کیا یا اتصال سند کے حوالے سے صرف دو افراد، جو آپس میں استاد شاگرد ہوں، ان کی معاشرت کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ ملاقات کے تحقق کو شرط کے طور پر پیش کرنا، جبکہ صحت روایت کے عام معیار میں یہ شرط موجود نہیں ہے۔ تو اس قسم کی خصوصی شرائط کو ملحوظ رکھ کر امام صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک مخصوص ذخیرہ حدیث اپنے اختیار سے ترتیب دیا۔ اسی طرح امام مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایک اختیار ترتیب دیا ہے، مثلاً امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح کے لیے جو شرط ذاتی طور پر اختیار کی اور جو محدثین کے معیار صحت سے بالعموم اضافی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مجموعہ احادیث میں صرف ان صحیح حدیثوں کو نقل نہیں فرمائیں گے جو ان کے ہاں صحیح ہوں یا دیگر ائمہ کے ہاں صحیح ہوں، بلکہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنے ذوق کے مطابق ایسا ذخیرہ احادیث تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ وہ تمام حدیثیں جو تمام محدثین کے ہاں بالاتفاق صحیح تھیں، امام مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ پسند کیا کہ ایسا ذخیرہ حدیث ترتیب دیا جائے جس میں تمام متفق علی الصحۃ احادیث کو اکٹھا کر دیا جائے، چنانچہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے جو ذخیرہ احادیث ترتیب دیا اور بعض دیگر شرطیں بھی انہوں نے اپنے پسند اور اختیار سے اپنے مجموعے میں ابتدا ہی سے ملحوظ خاطر رکھیں ان کی روشنی میں جو ذخیرہ حدیث سامنے آتا ہے وہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کا صحیح احادیث میں انکا ذاتی اختیار ہے۔ اس کی ایک مثال اور لے لیں، مثلاً آج بھی مصنفین نبی طے کردہ ایسی شرائط جو صحت حدیث کی شرائط سے متعارض نہ ہوں، متعین کر کے بعض نئے ذخیرہ احادیث بھی مرتب کر سکتے

﴿

ہیں، مثلاً امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو متاخرین کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے احکام کی حدیثوں کو موضوع بنا کر اپنا ایک اختیار بلوغ المرام کی صورت میں اُمت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال یا سلف صالحین کے ہاں زید و تقویٰ کے حوالے سے جو ایک شوق پایا جاتا تھا، اس کے حوالے سے ایک خاص اختیار ترتیب دے کر ریاض الصالحین کی صورت میں پیش کیا ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ ایک سوچ اور رکھتے ہیں کہ تمام ذخیرہ حدیث میں سے تمام صحیح احادیث اور تمام ضعیف روایات پر ایک ذخیرہ ترتیب دے دیا جائے تاکہ قرآن کی مثل حدیث سے بھی استفادہ عام آدمی کے لیے آسان ہو۔ اس ضمن میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا سلسلہ احادیث صحیحہ اور سلسلہ احادیث ضعیفہ ایک مثال کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک سوچ ایک نئے مجموعہ حدیث کی یہ ہو سکتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے اہتمام کی مثال سنن اربعہ، موطا، دارقطنی، بیہقی وغیرہ معروف کتب حدیث سے ان احادیث کو نکال کر ایک نیا ذخیرہ (اختیار) پیش کرنا چاہیے جو کہ بالاتفاق محدثین ہو۔ امام حاکم کی المستدرک شرط بخاری و مسلم کے معیار پر رہ جانے والی احادیث کا نیا مرتب مجموعہ حدیث ہے۔

بالکل اسی طرح قراءات کے اندر اختیارات کی بحث ہے۔ آئمہ قراءات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرأ واما تيسر» [بخاری: ۴۹۹۲] سے پیش نظر ان منزل من اللہ قراءات میں سے جس چیز کو آسان سمجھا اور اپنی ذات کے لیے پسند کیا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے متعین اسالیب اختیار کر رکھے تھے، اس وجہ سے آئمہ سے قبل صحابہ کی طرف بھی قراءات کی نسبت ہوئی، چنانچہ قراءات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مراد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ اختیار ہے جو انہوں نے سب سے اولاً ملا جلا کر فافروا ماتیسر کی روشنی میں شرعی تسہیل کے مطابق اپنی پسند کے مطابق ترتیب دیا اور اس کے مطابق وہ پڑھا، پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح قراءات اُبی بن کعب سے مراد اپنی بن کعب کا اختیار ہے۔ اسی طرح بعض دیگر صحابہ کے اختیارات سامنے آتے ہیں اور وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ان کی قراءات کے نام سے ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعد کے ادوار میں آئمہ عشرہ نے اپنے اختیارات ترتیب دیئے۔

آئمہ میں اپنے ذوق تلاوت کے موافق اختیار کی دو صورتیں رائج رہی ہیں:

ایک صورت ان اختیارات کی یہ تھی کہ موجود روایات جو چلتی آ رہی ہیں ان میں سے ہو، ہوسکی ایک روایت کو بطور طبعی ذوق کے اختیار کر لیا جائے، جیسا کہ قراءات عشرہ میں جو بیس رواۃ موجود ہیں، بعض آئمہ فقہاء نے کسی ایک مکمل روایت کو اپنے اختیار کا حصہ بنا لیا، مثلاً امام مالک رحمہ اللہ کا میلان قراءات نافع کی طرف تھا، کیونکہ انہوں نے مدینہ میں امام نافع سے براہ راست ان کے اختیار کو اخذ کیا تھا، چنانچہ مغربی و افریقی ممالک، جہاں فقہ مالکی کا رواج ہے، وہاں سیدنا ورش رحمہ اللہ یا سیدنا قالون رحمہ اللہ کا اختیار مقرر ہے۔ کوفہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو امام عاصم سے تلمذ حاصل رہا چنانچہ برصغیر وغیرہ میں ان کی فقہ کے رائج ہونے کے ساتھ ساتھ امام حفص رحمہ اللہ کا اختیار مقبول و معمول بہ ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سیدنا حمزہ زیات الکوفی رحمہ اللہ کے اختیار کو مدد اور قوی وجوہ وغیرہ کی وجہ سے اپنی ذاتی پسند کے اعتبار سے زیادہ پسند نہیں فرماتے

تھے، جبکہ دیگر بعض روایات کی طرف ان کا ذوق ذاتی زیادہ تھا۔ بعض لوگ امام احمد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس قسم کی باتوں کو قراءات کے انکار کی بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ذاتی اختیار کے اعتبار قراءات حمزہ کی طرف میلان نہیں رکھتے تھے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی بندہ روایت خلف عن حمزہ کو اپنا معمول تلاوت بنا لیتا ہے، تو گویا کہ یہ اس کا اختیار ہے۔ اسی طرح آج کل ماہرین قراءات، جو تمام قراءات اور روایات کو ہی جانتے ہیں، ان کے ہاں بسا اوقات اپنی تلاوتوں کے اندر بعض لہجائے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، مثلاً مروجہ محافل قراءات میں عام قراءت روایت خلف، جبکہ بعض روایت ورش کو زیادہ پڑھتے ہیں۔

اختیار کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ مختلف روایات کو ملا جلا اور جمع کر کے ایک نیا اختیار ترتیب دے دیں۔ آئمہ عشرہ نے عام طور پر دوسری قسم کے اسالیب تلاوت اختیار فرمائے ہیں، البتہ امام ورش رضی اللہ عنہ جب امام نافع رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے جو قراءات پہلے سے اپنے وطن مصر میں پڑھ رکھی تھی، وہ امام نافع رضی اللہ عنہ پر پیش فرمائی۔ چونکہ امام نافع رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض مشائخ سے یہ اختیار پہلے ہی پڑھا ہوا تھا، چنانچہ ان کو اجازت دے دی۔ المختصر امام ورش رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ امام نافع کا نیا ترتیب شدہ اختیار نہیں تھا بلکہ پہلی قسم کا اختیار تھا، جبکہ امام قالون رضی اللہ عنہ نے امام نافع رضی اللہ عنہ کا نیا ترتیب شدہ اختیار نقل فرمایا ہے۔

اختیارات کی تعریف واضح ہو جانے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بحث کر لی جائے کہ ان آئمہ کو یہ حق اختیار کس نے دیا اور کیا ہم بھی آئمہ متقدمین کی طرح کوئی نیا اختیار بنا سکتے ہیں؟

پہلے سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ حق اختیار ان کو قرآن مجید اور احادیث رسول نے دیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ پہلے گذر چکا ہے کہ آیت: **يُرِيدُ اللَّهُ بَكُمُ الْيُسْرَ فِي الصُّمْنِ** میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف قراءات نازل فرمائیں، چنانچہ احادیث نبویہ میں اسی پس منظر میں آپ نے ارشاد فرمایا: **أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ كَلَّمَا شَافَ كَافٌ فَافَقَرُوا مَا تَسِيرٌ** [بخاری: ۴۹۹۲]۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ منزل من اللہ حروف و قراءات میں سے جو صحابی جس طرح چاہے اپنے سہولت اور ذوق و پسند کے مطابق انداز تلاوت اختیار کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں سینکڑوں ترتیبات تلاوت (اختیارات) وجود میں آچکے تھے۔ تابعین کے دور میں بھی اسی طرح نئے نئے سیٹ (اختیارات) وجود میں آتے رہے، حتیٰ کہ آئمہ عشرہ اور تبع تابعین کا دور آ گیا۔ آئمہ عشرہ کے زمانہ میں بھی بے شمار انداز تلاوت موجود تھے، لیکن اس دور میں ہمتیں جب کم ہو گئیں اور لوگوں نے دیگر علوم کی طرح علم قراءات کو بھی بعض اشخاص کی نسبت سے ہی اخذ کرنا اور پڑھنا شروع کر دیا تو بعد ازاں آئمہ عشرہ کے اختیارات ہی امت میں رائج ہو گئے اور اب پچھلی بارہ صدیوں سے امت میں یہی اسالیب تلاوت رائج ہیں۔

اب سوال کے تیسرے حصے پر بحث کرتے ہیں کہ ہماری رائے کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آئمہ قراءات کو حق اختیار نصوص شریعت نے دیا تھا تو نصوص شریعت چونکہ ابدی ہیں، اس لیے بعد کے زمانوں میں بھی غلط قراءات کرتے ہوئے نیا اختیار قراءات بنانے کی بہر طور گنجائش ہے، جسے سلف امت سے کسی صورت خاص نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس اجازت کے باوجود ہم عرض کریں گے کہ یہ بات تو روز ازل سے طے تھی کہ شرعی

﴿۱﴾

تسبیلات کو کسی زمانہ سے خاص نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس سوال کے سامنے کیا وجوہات ہیں۔ دراصل اس قسم کے سوالات کے پیدا ہونے کا ایک پس منظر ہے اور وہ یہ کہ آئمہ عشرہ کے بعد لوگوں نے بالعموم قراءات کے اندر وابستگی اور توجہ نہیں رکھی، بلکہ تساہل اور طبعی سکولت کی بنا پر آئمہ قراءات کی قراءات پر ہی اکتفاء کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں اللہ نے قرآن سے وابستگی کے انعام کے طور پر انہی آئمہ کو مقام امامت پر فائز فرماتے ہوئے ان کے اختیارات اور طے کردہ ترتیبات تلاوت کو امت میں جاری فرمایا کہ امت پچھلے کئی سو سال سالوں سے بالاتفاق انہی اختیارات پر اکتفا کیے بیٹھی ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ان آئمہ عشرہ کی طرح قرآن کریم میں کمال پیدا کرتا ہے اور علم قراءات کے ساتھ انتہائی وابستگی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اپنا نیا اختیار ترتیب نہ دے، لیکن یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہوگی کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ ادنیٰ تعلق رکھتے ہوں اور اس کے علوم کے ساتھ ان کی وابستگی انتہائی محدود ہو اور قرآن مجید کی تلاوت و اداء اور درس و تدریس میں انہوں نے معمولی حصہ صرف کیا ہو تو انہیں بہر حال نیا اختیار بنانے سے بچنا چاہئے، کیونکہ انہیں قرآن مجید کی تلاوت و اداء میں وہ کمال حاصل نہیں کہ جو اس قسم کی تسبیلات سے مستفید ہونے کے لیے بہر حال ایک ضروری امر ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ پہلے سے اختیار شدہ اختیارات کو معمول بنائیں۔

اس بات کی مثال یوں سمجھیں کہ فقہ میں تقلید آئمہ کے معمول بن جانے کا ایک پس منظر ہے۔ اجتہاد کے حوالے سے یہ بحث کہ کیا اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ متاخرین نے بالعموم متقدمین کے طرح شریعت اور اس کے علوم سے جب وابستگی اختیار نہیں کی تو جمہور اہل علم نے اجتہاد کے دروازے کے بند ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ نبوت کی طرح منصب اجتہاد کا خاتمہ بھی ان آئمہ فقہاء پر ہو گیا۔ یہ علوم چونکہ کسی ہیں اور ان کا ایک نصاب موجود ہے، چنانچہ جس شے کا نصاب ہو تو کسب کی کمی کا ازالہ کرتے ہوئے اگر محنت و لگن کے ساتھ متقدمین کی طرح علم میں کمال حاصل کر لیا جائے تو تمام آئمہ کے اجتہاد کرنے کی اجازت ہے۔ بس یہی معاملہ قراءات کے سلسلہ میں سمجھنا چاہیے۔ نیا اختیار بنانا جائز ہے یا نہیں اس پر نظر کرنے کے بجائے اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارا علم قراءات سے تعلق اور وابستگی کس قدر مضبوط ہے؟

سوال نمبر 6: آپ ﷺ اور صحابہ کی قراءات (اختیارات) کون کون سی تھیں؟ مثلاً عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ میں بہت بڑے قاری تھے، لیکن یہ کون سی قراءات پڑھا کرتے تھے؟

جواب: صحابہ کی قراءات، بنیادی طور پر صحابہ کے اختیارات ہیں۔ جس صحابی اور جس امام نے اپنی سہولت اور ذوق کے مطابق جس انداز کو اپنی تلاوت کے لیے اختیار فرمایا، بعد میں اس کی نسبت اسی کی طرف ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، سعد بن ابی وقاص یا حضرت عائشہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کے ہاں جو انداز تلاوت رائج تھا، بعد ازاں وہ انہی کی نسبت سے قراءۃ عبداللہ بن مسعود، قراءۃ ابی بن کعب، قراءۃ سعد بن ابی وقاص، قراءۃ عائشہ اور قراءۃ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کے نام سے معروف ہوا۔ صحابہ کے ان اختیارات کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس ذریعہ وہ احادیث اور بعض کتب قراءات ہیں، جن میں بعض صحابہ کی نسبت سے بعض حروف و قراءات منقول ہیں۔ اُمت میں جو قراءات متواتر چلی آ رہی ہیں، وہ آئمہ عشرہ کی

قراءات ہی ہیں۔ آئمہ عشرہ کے اختیارات تو درس و تدریس کے اندر معمول بھی ہیں اور معروف بھی ہیں، جبکہ صحابہ، تابعین اور بعض دیگر اصحاب اختیار کے اختیارات آج بھی ان کتب میں موجود ہیں جو صرف لائبریریوں کی زینت ہیں۔ ان میں کافی ساری تصنیفات ایسی بھی ہیں، جو برسہا برس سے توجہ نہ ملنے کی وجہ سے مخطوطات کی صورت میں محفوظ ہیں۔ ان مخطوطات کی حفاظت کا اہتمام بھی عام مکتبات میں موجود نہیں، بلکہ صرف بعض انٹرنیشنل لائبریریوں اور ماہرین فن کے ذاتی کتب خانوں میں ملتا ہے۔ ان مخطوطات میں نبی کریم ﷺ اور بعض قراء صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذاتی اختیار کے بارے میں بھی بعض کتب موجود ہیں۔ قراءات کے مشہور امام ابو عمر حفص الدوری رضی اللہ عنہ، جن کی روایت سوڈان، صومالیہ وغیرہ میں آج کل بھی رائج ہے، کی تصنیف خاص، جو حال ہی میں مطبوع ہو کر منظر عام پر آئی ہے، میں مؤلف موصوف نے رسول اللہ ﷺ کے انداز تلاوت کو موضوع بحث بنا کر آپ کے مجموعہ ہائے اختلافات تلاوت کو حتی المقدور جمع کرنے کی سعی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام دوری رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کا نام جزء فیہ قراءات النبی ﷺ تجویز فرمایا ہے۔ امام دوری رضی اللہ عنہ نے اس تصنیف ایق میں وہ تمام قراءات جمع فرمائی ہیں، جو انہوں نے اپنی ذاتی سند کے ساتھ اپنے اساتذہ سے اخذ کی ہیں۔

سوال نمبر ۱۵: نبی اکرم ﷺ کے ارشاد «اقروا کما علمتم» [ابن حبان: ۷۴۳] کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حکم یہ تھا کہ ہر صحابی اسی طرح پڑھے جس طرح اس کا استاد پڑھائے، تو قراءات اختیارات کیسے ہوئیں؟

جواب: نبی کریم ﷺ کے ارشاد اقروا کما علمتم [ابن حبان: ۷۴۳] کا جب تک پس منظر سامنے نہ رہے، تب تک اس کی تفسیر اور وضاحت کے اندر اختلاف ہوتا رہے گا۔ جو بات ہم اس فرمان سے سمجھتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد مبارک کا ایک پس منظر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متعدد روایات میں صحابہ کے مابین مختلف قراءات کی قبولیت کے سلسلہ میں جو اختلاف سامنے آیا تو اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے دیگر ارشادات کے ہمراہ جو ایک اصولی راہنما ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ ہر آدمی بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑے کہ کون سی قراءت زیادہ بہتر ہے اور کون سی کم بہتر ہے یا کوئی قراءت صحیح ہے اور کون سی غلط، وہ اس بحث میں پڑنے کے بجائے اپنے استاد سے جس طرح پڑھا ہے اسی کے مطابق تلاوت کرتا رہے۔ چنانچہ اقروا کما علمتم [ابن حبان: ۷۴۳] سے بنیادی طور اللہ کے رسول ﷺ کی مراد یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے انداز تلاوت میں پڑنے کے بجائے اپنے اساتذہ سے اخذ شدہ اسلوب کے مطابق پڑھیں۔ اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد ازاں علم قراءات کے آئمہ کبار نے اپنے بے شمار اساتذہ سے جو کچھ پڑھا اسی کے پابندی کرتے ہوئے اپنے انداز تلاوت ترتیب دیئے۔ مثلاً امام نافع رضی اللہ عنہ کے قراءات میں ستر اساتذہ تھے اور امام نافع نے اقراءوا کما علمتم [ابن حبان: ۷۴۳] کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ستر کے ستر اساتذہ سے جو کچھ پڑھا، اسی میں سے تمام کو لیتے ہوئے اپنا ایک انداز تلاوت متعین کیا اور وہ اس انداز کے مطابق ہی اپنے تلامذہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا جو انداز تلاوت تھا اس میں کسی بھی جگہ اپنے اساتذہ اور مشائخ سے حاصل کردہ قراءات سے انحراف نہیں تھا، ماسوائے اس کے تمام کو ملا کر ایک نیا اختیار وجود میں آیا۔

قرآن

مزید برآں واضح رہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ سوال جو کیا گیا ہے کہ اگر قراءات میں عملاً غلط ہوا ہے تو کیا قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہماری پیچھے گزری گفتگو کی روشنی میں یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ ﷺ پر اترتا تھا اور آپ نے اپنے صحابہ تک اسے پہنچایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں اور پھر ان کے تلامذہ نے اسے آگے پہنچایا۔ قرآن مجید تو حتمی طور پر اس ساری روایت کے اندر موجود ہے۔ البتہ ہمارے علم کی حد تک یہ بات متعین کرنا مشکل ہے کہ نزول کے وقت قرآن کریم کے جو سات اسلوب سبعہ احرف کی صورت میں موجود تھے، بدون اختلاط وہ اپنی اصلی صورت میں کہاں ہیں؟ لیکن چونکہ ان سات اندازوں کی بعینہ حفاظت مقصود بھی نہ تھی، کیونکہ تمام حروف سبعہ محفوظ صورت میں قراءات میں موجود ہیں اور شرعی سہولت کے موافق آپ جس طرح آسانی خیال کریں پڑھ لیں، بھی موجود ہے، چنانچہ ان حروف سبعہ کو محفوظ کیا گیا ہے لیکن ان کی داخلی تعیین کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا جاسکا۔ بلکہ جس طرح رسول اللہ پر نازل شدہ سبعہ اسالیب قراءات کا علم نہیں، اسی طرح بعد ازاں صحابہ و تابعین اور آئمہ عشرہ کے ساتھ تبع تابعین کے ترتیب تلاوت کو بھی متعین کرنا شائد بہت مشکل ہو، کیونکہ جب تک امت میں نئے اختیارات کا سلسلہ جاری رہا، تب تک ہر نئے آنے والے نے اپنا نئے انداز کو جب ترتیب دیا تو پچھلے کو محفوظ نہیں کیا۔ البتہ جب ان آئمہ عشرہ کے اختیارات کو امت نے قبول کر لیا اور پھر متاخرین میں ان کا متفقہ تعامل جاری ہو گیا، تو اب صرف ان آئمہ عشرہ کے اختیارات کی تعیین ممکن ہے۔ بہر حال ہم خلاصہ کہہ سکتے ہیں کہ منزل من اللہ قرآن مجید کے تمام اسالیب تو بنیادی طور پر ان موجودہ قراءات عشرہ میں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور کوئی ایک حرف یا حصہ بھی حذف یا آگے پیچھے نہیں ہوا، البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سبعہ احرف کا ہر حرف مفصل اور متعین طور پر بیان نہیں کیا جاسکتا۔

سوال نمبر ۱۱: تحریرات کیا ہیں؟ قراءات عشرہ سے ان کی مناسبت کیا ہے؟ نیز فن قراءات میں ان کا مقام کیا ہے؟

جواب: قراءات عشرہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ یہ قراءات آئمہ عشرہ کے اختیارات ہیں، جو بارہ صدیوں سے امت میں بطور تلاوت متفقہ طور رائج ہیں، نیز بطور تلاوت ان کو قبولیت عامہ حاصل ہو جانے کے سبب بعد ازیں نئے اختیارات کا سلسلہ انتہائی محدود ہو گیا۔ یہ قراءات بعد کے زمانوں میں پچھلے ایک ہزار سالوں سے بدون اختلاط روایت کے ذریعے منتقل ہو رہی ہیں۔ علم تحریرات اس چیز کا نام ہے کہ آئمہ عشرہ کی نسبت سے جو چیزیں آج قراءات کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، ان کے متعلق یہ نکھار اور وضاحت کی جائے کہ روایات میں کہاں کہاں اختلاط طرق ہو گیا ہے، چنانچہ تحریرات کے ضمن میں تقریباً تمام محررین اس بات پر متفق ہیں کہ تحریرات بنیادی طور پر روایات و طرق میں ترکیب و اختلاط کے نکھار کا نام ہے۔ غلط قراءات کے حوالے سے بعض اہل علم نے یہاں یہ بحث پیدا کی ہے کہ اگر تحریرات بنیادی طور پر قراءات آئمہ میں اختلاط کے حوالے سے نکھار کے اوپر بحث کرتی ہیں تو پھر اس کو کوئی علم قرار دینا قطعی طور پر صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین میں غلط قراءات کی صراحتہ اجازت ہے۔ ہماری رائے میں اس حوالے سے دونوں رویوں میں افراط و تفریط موجود ہے۔ وہ اہل علم جو اختیارات قراء کے ضمن میں غلط قراءات کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کی روشنی میں نئے اختیارات بنانے کی گنجائش دیتے ہیں، ان کی نظر میں علم تحریرات میں بنیادی طور پر غلط قراءات سے منع کرنا مکمل نظر ہوا ہے

اور انہوں نے کہا کہ اس پہلو سے علم تحریرات کا موضوع بالکل غیر صحیح ہے، کیونکہ تا قیامت نیا اختیار بنانا اور مختلف قراءتوں کو ملا جلا کر پڑھنا جائز ہے۔ ان لوگوں کے بقول علم تحریرات کو ایک مقام دینا تو کجا تحریرات بذات خود اختیارات ہی کے قبیل کی ایک چیز ہے۔ ان لوگوں کے دعوے کے مطابق مدارس میں قراءت کے سلسلہ میں جو معروف کتابیں یعنی ثعلبی، درہ اور طیبہ وغیرہ کو بغیر تحریرات کے پڑھانا چاہئے۔ اس کے بالمقابل وہ حضرات، جن کے ہاں اختیارات قراءت کی بحث سے قطع نظر مسئلہ خلط قراءت کے سلسلہ میں شدت پسندانہ موقف پایا جاتا ہے، وہ علم تحریرات کے بارے میں شدید رائے رکھتے ہیں۔ ہماری رائے میں مسئلہ خلط قراءت کی وضاحت مثبت طور پر ہونا ضروری ہے۔ خلط قراءت کے مسئلہ کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت کا تعلق مسئلہ اختیارات سے ہے اور دوسری جہت کا تعلق مسئلہ علم تحریرات سے ہے۔ مسئلہ اختیارات کی حد تک تو خلط قراءت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب تک خلط قراءت کی گنجائش نہیں دی جائے گی تب تک نئے اختیار کی اجازت دی ہی نہیں جاسکتی، چنانچہ اگر کوئی آدمی نئے اختیارات بنانے کے حوالے سے مختلف قراءتوں کو خلط کر کے ایک نیا اختیار ترتیب دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے، البتہ اس بارے میں ہم نے پیچھے اپنا رجحان یہ پیش کیا تھا کہ نیا اختیار بنانے کی عوام الناس کے لیے تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں، جبکہ اہل فن کے لیے بھی نئے اختیار کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن خلط کے جواز میں بلا شک و شبہ کوئی کلام نہیں۔ رہا علم تحریرات کے اندر خلط قراءت کا مسئلہ، تو یہاں خلط انتہائی غیر مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تحریرات کا اختیار قراءت کی بحث سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قراءت عشر کے بعد بالعموم اختیارات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگ انہی قراءت عشر کی مرویات کو بالاتفاق نقل کر رہے ہیں۔ علم تحریرات بنیادی طور پر ان قراءت عشرہ کی مرویات میں طرق کے نکھار کا نام ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ان قراءت عشر کی قراءت و روایات کا التزام کر کے پڑھ رہا ہے، مثلاً وہ روایت ورش یا روایت حفص یا روایت قالون کا التزام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امام حفص رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھوں گا، اب اگر وہ امام حفص رضی اللہ عنہ کی روایت میں کسی ایسی شے کو داخل کر کے پڑھے جو ان سے ثابت نہ ہو تو یہ کذب فی الروایہ کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اس مسئلے میں اگر زیادہ بے احتیاطی ہو تو اس کو اہل علم انتہائی معیوب قرار دیتے ہیں، لیکن اگر یہ زیادہ اساسی چیزوں پر مبنی نہ ہو، بلکہ تفصیلات میں جا کر ذیلی چیزوں میں جا کر اختلاط کیا جائے، اہل فن کے ہاں یہ چیز بھی بہر حال عیب کی بات ہے کہ وہ ایک مسئلے کے اندر بغیر تحقیق کے کوئی روایت پڑھیں، البتہ عوام الناس یا مبتدی طلبہ کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ خلاصہ ہم دوبارہ ذکر کیے دیتے ہیں کہ مسئلہ اختیارات کے ضمن میں تو عوام الناس کے لیے نیا اختیار بنانے یا خلط قراءت کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، البتہ اہل علم کے لیے نیا اختیار بنانا جائز ہے اور اس پہلو سے خلط کرنے کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ علم تحریرات کا تو اس بارے میں خلط قراءت کی وضاحت یہ ہے کہ آئمہ عشرہ کی روایات یا ان کے ذیلی طرق کے حوالے سے ہم کوئی چیز اگر پڑھنا چاہیں تو بغیر اختلاط کے پڑھنا اہل علم اور محققین کے لیے ایک زیور کے مانند ہے اور ان کا ان لوگوں سے جو اس علم کے اندر تحقیقی مقام نہیں رکھتے سے امتیاز ہونا چاہیے، جبکہ جو لوگ اس فن میں مبتدی ہیں ان کے لیے بہر حال یہ چیز عیب دار نہیں ہے۔ ماہنامہ رشد کے زیر نظر شمارے میں اس موضوع پر ایک مستقل مضمون بعنوان 'مسئلہ خلط قراءت اور علم

تحریرات

تخریرات کافی مقام شامل اشاعت ہے، تفصیل کے شائقین اس طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۵: کیا کلام الہی میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو قراءت قرآنیہ میں اختلاف کیوں ہے؟

جواب: قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ۸۲] اس اختلاف سے مراد تضاد کا اختلاف ہے، جو منزل من اللہ میں ہونے نہیں سکتا اور جو اختلاف منزل من اللہ ہوتا ہے وہ توحی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ فقہ و اصول فقہ میں محکوم فیہ کے تعین کے اعتبار سے واجب کی اقسام یعنی واجب معین اور واجب مخیر کے تحت دی جانے والی تمام امثلہ اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ واجب مخیر یا واجب غیر معین کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مکلف کو دو دو، تین تین اختیارات دیئے گئے ہوتے ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ قسم کے کفارہ میں تین چیزوں میں سے کوئی کر لی جائے تو اس کا اختیار ہے۔ اب اس قسم کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ نے خود دین میں رکھا ہے، چنانچہ یہ اختلاف وہ والا اختلاف نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ۸۲] بلکہ اسے تو اختلاف کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس اختلاف کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی کی صورت میں اتارا ہے اور ایسا اختیار تو شارع عام طور پر سہولت کے لیے دیتا ہے۔

اس آیت سے مراد وہ اختلاف ہے جو کہ ایک عاقل آدمی کی کلام میں تضاد کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے، رہا ایک متکلم اگر اپنی بات کو مختلف اسالیب اور الفاظ کے متعدد چناؤ کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور ان تمام اسالیب و الفاظ میں اختلاف محض لفظی ہے تو اسے عقلاء قطعاً اختلاف نہیں کہتے۔ ایسا اختلاف کلام کرنے والوں کی زبانوں میں عام ہے۔ علم الروایہ میں عام طور پر اس قسم کی روایت بالمعنی شاربوتی ہے، جس کے الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف فطری طور موجود ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کلام میں متعدد مقامات پر الفاظ کے فرق کے ساتھ کلام کی ہے، لیکن تمام اسالیب و الفاظ کے اختلاف باوجود معنی میں کوئی فرق نہیں، جیسے قصہ موسیٰ۔

اللہ تعالیٰ کی کلام یعنی قرآن اور قراءت قرآنیہ میں اختلاف تضاد ممکن نہیں اور یہی اس کلام کی حقانیت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ البتہ انسانوں کے کلام میں بسا اوقات تضاد ہوتا ہے، جسے انسان اپنی کمزوری کے باعث محسوس نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب منزل من اللہ حروف و قراءات میں لوگوں نے بحث و مباحث اور اختلاف کیا تو امام بخاری کی عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آپ ﷺ سخت ناراض ہوئے اور غصے سے آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا: «فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف» [مسند احمد: ۲۰۱/۱] یعنی اختلاف مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی اختلاف کی وجہ سے تباہ ہوئے۔“

صحابہ میں قراءتوں کے ضمن میں جو اختلاف ہوا وہ ایسا تھا کہ جس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی تباہی کی بنیادیں بیان فرمائی: ﴿أَفْتَنُوا مَثْنًا بَعْضُ الْكِتَابِ وَكَفَرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرہ: ۸۵] کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نازل کرتے تو بنی اسرائیل ان کے ماننے میں اختلاف کر بیٹھتے۔ ایسا اختلاف گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اگر شعور کے ساتھ ہو تو کفر ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اسی لیے قراءتوں کی قبولیت کے سلسلہ میں فرمایا: «فإن المرءة فيہ القرآن کفر» [مسند احمد: ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷] یعنی اگر تم ایسا اختلاف کرو گے تو یہ کفر اکبر ہے۔ عبد اللہ بن

مسعود بنی ہذیل فرماتے ہیں: مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كَلَّمَهُ [تفسیر الطبری: ۵۴۱] یعنی جس نے حروف سبعہ میں اختلاف کرتے ہوئے ایک بھی حرف کا انکار کیا اس نے تمام کا انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں جب لوگوں میں قراءت قرآنیہ میں اس قسم کا اختلاف ظہور پذیر ہوا تو حضرت عثمان نے اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مصاحف حکومتی گمرانی میں لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے تاکہ اختلاف منزل کا درست تعین ہو سکے اور لوگوں میں مذکورہ قبیل کے اختلاف کا خاتمہ ہو سکے، چنانچہ عثمانی مصاحف سبعہ احروف کے تمام اختلاف کو شامل تھے اور ان مصاحف کے سامنے آنے کے بعد امت میں بالاتفاق قرآن یا قراءت قرآنیہ کے ثابت ہونے کے ضابطہ میں طے ہو گیا کہ جو اختلاف قراءت رسم عثمانی کے مطابق نہ ہو وہ غیر نازل شدہ ہے، جس سے احتراز واجب ہے۔ الغرض قراءت قرآنیہ کا اختلاف تیسیر کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا۔ اسی فقہی اصطلاح میں واجب مخیر کی طرح اختلاف مخیر بھی کہا جاسکتا ہے۔

واجب مخیر یا اختلاف مخیر کے قبیل کے احکام کے بارے میں بعض لوگوں نے ایک بڑی عجیب بات اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز بطور سہولت نازل ہوئی ہے ان میں اصل حکم ایک ہی ہوتا ہے، باقی رخصت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل قرآن کریم ایک ہی تھا باقی چھ اسالیب تلاوت کی اجازت دراصل بطور رخصت دی گئی تھی، چونکہ یہ رخصت تھی اس لیے اب مشکل باقی نہیں رہی چنانچہ یہ رخصت بھی ختم ہو گئی۔

یہ بات کئی وجوہ سے غلط ہے، مثلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث سبعہ احرف میں صراحت ہے کہ «أُنزِلَ الْقُرْآنُ، یعنی قرآن مجید میں یہ ساتوں اسالیب منزل من اللہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں قراءتوں کے ضمن میں پیش آنے والے اختلافات کو آپ نے ہکذا أنزلت، ہکذا أنزلت [بخاری: ۳۹۹۲] کے الفاظ ارشاد فرما کر اسے نازل شدہ بھی قرار دیا اور بطور دین قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ مشکل ختم ہو گئی ہے، چنانچہ اب چھ رخصتوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصت بطور قرآن اتری ہے، اس کو قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہ کرے۔ اس بات کی دلیل کے لیے واجب مخیر کو بطور مثال سمجھ لیں کہ اگر قسم کے کفارہ میں تین باتوں کی رخصت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو اگر ساری امت بالاتفاق کہے کہ اب ہمیں دو رخصتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن وحدیث سے دو کو ختم کر دیتے ہیں یا دین سے نکال دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو جب اس کی گنجائش نہیں ہے تو سات حروف جو اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اگر یہ اختلاف منزل من اللہ ہے اور ﴿وَلَوْ كَان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ [النساء: ۸۲] کے قبیل سے نہیں ہے تو پھر اس اختلاف میں سے تو ایک لفظ ختم کرنا امت کے کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری امت بھی اس رخصت کو ختم نہیں کر سکتی، جو دین نے باقی رکھی ہے۔ نسخ تو اللہ کے رسول بھی خود نہیں کر سکتے بلکہ جو شریعت بھیجے والا ہے اسی کی طرف سے آپ نسخ کا حکم لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [المنجم: ۳] اگر رسول اللہ ﷺ ایک چیز کا نسخ نہیں کر سکتے تو سارے صحابہؓ بھی مل کر کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے رسول کی زبان

۱۰۱

سے کھلوا: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ۲۴]

مزید برآں یاد رہے کہ نسخ کے بارے میں علمائے اصول کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نسخ کا تعلق وحی سے ہے اور آپ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد وحی کا انقطاع ہو چکا ہے۔ کتب اصول میں صراحت ہے کہ والا جماع لیس بناسخ یعنی ساری امت بھی مل جائے تو کسی شرعی حکم کا نسخ نہیں کر سکتی۔ البتہ کسی حدیث کے مفہوم کے خلاف اجماع امت اگر ثابت ہو جائے تو اصولیوں کے ہاں اس کی توجیہ یوں کی جاتی ہے کہ اجماع کسی ناخ نص کی موجودگی کا قرینہ ہوتا ہے، جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن اجماع خود ناخ بہر حال کبھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان یا صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ منزل من اللہ اختلاف قراءات قرآنیہ کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، انتہائی بدعتیہ پرمی ہے، بلکہ اس پہلو سے تو یہ نظریہ کفر پرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کے مدعی ہیں اور ان کی صفت 'شہید' اور صفت 'المؤمن' کے باوجود ہمارے یہ کرم فرما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو علم بھی نہ ہو سکا۔ یاد رہنا چاہیے کہ یہی الزام تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قائلوں نے ان پر لگا کر ان کو شہید کیا تھا۔

المختصر اختلاف قراءات سے مراد تنوع اور کا اختلاف ہے، تضاد کا نہیں ہے اور اگر کہیں نصوص شرعیہ بشمول قراءات قرآنیہ میں آپ کو اختلاف تضاد محسوس ہو تو بشرط صحت ایسا اختلاف ہمارے نقص فہم کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ دین میں حدیث، قرآن یا قراءات قرآنیہ کا باہمی اختلاف تضاد کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل اس کی ہے: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ۸۲] چنانچہ ایسی صورت میں ہمارا انکار کرنا یا قبولیت میں پس و پیش کرنا انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس قسم کے اختلاف سے رسول اللہ نے امت کو ڈرایا ہے۔

سوال نمبر ۱۷: کیا نبی کریم ﷺ کی تعلیم میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کو آپ نے مختلف طرح سے ایک چیز بتائی ہو؟

جواب: نبی کریم ﷺ کی تعلیمات خود اپنی ذات کی طرف سے کبھی بھی مختلف نہیں ہوتیں۔ آسمان سے جیسے آپ ﷺ کو وحی کی جائے گی ویسے ہی آپ ﷺ نے بتانا ہے۔ آپ رسول ہیں، آپ کا کام اپنی طرف سے اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ ﷺ کو جو بتایا جاتا ہے وہی کام آپ نے آگے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۳] اگر آسمان سے ایک چیز میں رخصت اترے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کی امت کے لیے اس کو سوات طرح پڑھنا جائز ہے تو رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو سوات چیزیں پہنچانے کے پابند ہیں، نہ کہ ہر بات ہر آدمی کو پہنچانے کے پابند ہیں۔ یہ نکتہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آپ ﷺ نے ہر حکم ہر آدمی کو نہیں پہنچایا، بلکہ صورت حال یہ درپیش رہی کہ جس کو جو سوات درپیش ہوا اس کو بتا دیا۔ بعض لوگوں کو کئی اہم چیزوں کا علم نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بعد آزاں کئی احکامات کا علم ہوا۔ آپ کی ذمہ داری قرآن کے الفاظ میں یوں تھی: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدہ: ۶۷] آپ ﷺ نے اپنا حق رسالت ادا فرما دیا۔ آپ کی

تعلیمات میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی اختلاف (اختلاف سے مراد اختلافِ مفیر ہے) کی گنجائش تھی تو آپ ﷺ نے اس کی گنجائش بھی لوگوں تک پہنچائی ہے۔ چنانچہ قراءت قرآنیہ کی گنجائش میں اگر آپ ﷺ نے ایک صحابی کو ایک انداز، دوسرے کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا اور چوتھے کو چوتھا انداز سکھایا تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ یہاں تو افضل و غیر افضل کی بحث بھی نہیں ہے۔ قراءتوں کے اختلاف کے ضمن فرمایا: «کلھن شافِ کافِ» [نسائی: 931] یعنی جو مرضی پڑھ لو، بطور قرآن کفایت کر جائے گا۔ الغرض آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف اندازوں سے پڑھایا۔ اگر آپ تمام کو ایک طرح پڑھاتے تب قراءتوں کا اختلافِ اُمت تک منتقل نہ ہو پاتا اور اگر ساروں کو سارے اندازوں سے پڑھاتے تو حرج واقع ہوتا۔ البتہ آپ نے جس طرح بھی پڑھایا دیگر لوگوں کے لیے بمصدق «فاقرء و اما تیسر» اجازت موجود تھی کہ وہ منزل من اللہ اسالیب میں سے کسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض یہ سارے پہنچانے کے مختلف انداز ہیں اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا۔ دین کے آگے منتقل کرنے اور پہنچانے میں آپ ﷺ نے کون سا انداز اختیار کرنا ہے اس میں آپ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں تھے کہ آپ نے کس کو کیا سکھانا اور کسی دوسرے کو کیا۔ آپ نے بس پہنچا دیا، کیونکہ اصل کام آپ کا پہنچانا تھا۔ باقی رہا معاملہ یہ کہ عمر اور ہشام بن حکیم دونوں قریشی تھے اور دونوں کو دو مختلف انداز کیوں سکھائے، جبکہ نزول قراءت کا بنیادی مقصد قبائل کے لہجے کے مطابق گنجائش دینا تھا تو اس میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی حکمت نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ ﷺ کا کام صرف پہنچانا ہے جو آپ نے بدرجہ اتم پورا کیا ہے۔

اس قسم کے اعتراضات کے کئی جواب ہو سکتے ہیں مثلاً اس اشکال کی وضاحت بعض لوگوں نے یوں بھی کی ہے کہ سبعہ آحرف یعنی سبعہ لغات کے ضمن میں مرادفات لغات، جیسے حَتَّىٰ وَحَتَّىٰ، متنوع لہجات جیسے امالہ، ابدال، تسہیل وغیرہ اور بلاغت کے متعدد اسالیب و وجوہ، جیسے اختلافات غیب و خطاب وغیرہ تمام شامل ہیں اور روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ ہشام بن حکیم بن حزام سورۃ الفرقان کو «حروف کثیرہ» میں پڑھ رہے تھے تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد حروف پر مشتمل ان کی تلاوت سبعہ آحرف میں موجود بلاغت کے متعدد اسالیب کے اختلاف پر مشتمل ہو کہ آپ ﷺ نے کچھ وجوہ ہشام بن حزام کو سکھادی ہوں اور کچھ عمر بنی اللہ کو سکھادی ہوں، چنانچہ کوئی تعارض باقی نہ رہا۔ وہ حضرات جو قراءت قرآنیہ کے داخلی اختلافات کی متنوع نوعیتوں سے واقف نہیں ہیں انہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفرقان میں موجود «فرش اختلافات» کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس سے اس اختلاف کی نوعیت سمجھنا ممکن ہو سکے گا۔

سوال نمبر ۱۵: سبعہ آحرف سے کیا مراد ہے؟ نیز بتائیں کہ دین تو واضح ہے تو یہ مسئلہ اس قدر معرکہ الاراء کیوں ہے؟
جواب: اللہ کے رسول ﷺ جب دُنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے قبل دین و ہدایت سے متعلقہ ہر بات کی مکمل وضاحت پیش فرما کر ہی گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو آپ ﷺ کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے بھیجا اس کی کیفیت قرآن کے الفاظ میں یہ تھی: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لِقَوْمٍ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [ہود: 1] یعنی اللہ نے جو دستور اتارا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بالکل دو ٹوک ہے، ثم فصلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ

صرف دو ٹوک ہی نہیں ہے، بلکہ مفصل بھی ہے۔ دو ٹوک کا مطلب ہے: Clearcut اور مفصل کا مطلب ہے کہ اس میں وضاحت کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ نیز 'من لدن حکیم خبیر' میں غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 'من نہیں فرمایا، بلکہ من لدن کہا۔ لدن میں من کی بہ نسبت اختصاص کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

اس دین میں ایسا دو ٹوک بیان اور تفصیلی وضاحت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا کہ اپنے بندوں کو جس چیز کا مکلف کرنا چاہتے ہیں وہ بندوں تک ایسی نوعیت اور کیفیت کے ساتھ پہنچے کہ ان تمام حجت ہو جائے۔ ﴿لَتَكَلَّمَنَّ﴾ یَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿[النساء: ۱۶۵] تو حجت رسول کے بجائے اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر قائم ہونی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو بہت خوب پیش فرمایا کہ رسول کو جو شریعت بطور دین دے کر بھیجی وہ احکمت ایتنہ ثم فصلت سے متصف ہے۔ پھر کلام میں مزید زور دیتے ہوئے اپنی ذات کی ذمہ داری کے پہلو کے بیان کے لیے فرمایا: من لدن حکیم خبیر کہ اس شریعت میں احکام و تفصیل میں کمال اس لیے ہے کہ جس خالق کی طرف سے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اسے بھیجا گیا ہے وہ خالق اپنی صفت خبیر کی وجہ سے مخلوق کے شخصی، طبعی، نفسیاتی ہر قسم کے تقاضوں سے روزِ ازل سے بھی واقف ہے اور اپنی صفت حکیم کی وجہ سے حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی بات کس طرح بیان کی جانی چاہیے کہ مخاطب کو بات سمجھ آئے ہے بھی یا خیر ہے۔ ہر بندے کے طبیعت و عادت کے الجھاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے اور اس الجھاؤ کا اللہ نے اپنا دین بھیجے سے پہلے ہی اپنے علم کے اعتبار سے لحاظ کر لیا۔ اور یہ سارا کام کیوں تھا، اس کے حوالے سے فرمایا: اَلَا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ، کیونکہ اگر یہ دین ان صفات سے متصف نہ ہوتا تو پھر اتمام حجت نہ ہوتی۔ اگر یہ دین واضح نہ ہوتا تو مقصد تو عبادت کروانا ہے، جس بات پر بندگی بجالانے کا تقاضا ہے اگر وہ واضح ہی نہ ہو، تو اللہ کی حجت کیسے قائم ہوگی۔

اس تناظر میں اب « انزل القرآن علی سبعة أحرف » [بخاری: ۴۹۹۲] کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی کہ جب اس بات کو اپنے رسول کی زبان سے اپنی مخلوق تک پہنچایا تو اس کا مفہوم بھی واضح کرے۔ صحابہ میں اس حدیث کا مفہوم اتنا واضح تھا کہ کبھی یہ اشکال پیدا نہیں ہوا کہ سب سب احرف کا مفہوم کیا ہے، حتیٰ کہ آپ روایات دیکھ لیں کہ صحابہ کا حروف و قراءات کے ضمن میں باہمی اختلاف ہوا اور وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس تصفیہ نزاع کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا: « انزل القرآن علی سبعة أحرف » [بخاری: ۴۹۹۲] آپ ﷺ نے تلاوت کے اس اختلاف کی بابت « هكذا أنزلت، هكذا أنزلت » [بخاری: ۴۹۹۲] فرمایا کہ اس سب کو سب احرف میں شامل کر دیا اور صحابہ کو سمجھ آ گیا کہ سب احرف سے مراد قراءتوں اور تلاوت کے متعدد آسالیب کا اختلاف ہے اور یہ منزل من اللہ ہے۔ اس قسم کی تمام روایات میں ایک شے بالکل قطعی ہے کہ سب احرف میں زیر بحث اختلاف کا تعلق اداء و تلاوت سے ہے، ناکہ معانی و مفہیم دین سے متعلق اور صحابہ کو اس بارے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔ آج ہم بھی جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو کبھی دل میں اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ « انزل القرآن علی سبعة أحرف » [بخاری: ۴۹۹۲] کا مفہوم قراءتوں کے اختلاف کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ان روایتوں کے سیاق و سباق اور پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں

معانی قرآن اور بیان دین سے قطع نظر تلاوت قرآن کے ضمن میں یہ اختلافات سامنے آئے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ صحابہ کو وضاحت فرماتے کہ «أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ» [بخاری: ۳۹۹۴] تو ساتھ ہی یہ فرماتے: «كَلَّهْنَ شَافٍ كَافٍ، فَاقْرَأْ وَ مَا تَيْسَّرُ» [نسائی: ۹۴۱]۔ فاقروا کا مطلب ہے کہ پیچھے بحث قراءات کے اختلاف کی چل رہی تھی اور اس ضمن میں آپ کا قرآن کو سبوعہ اُحرف پر نازل ہونے کی اطلاع دینے کا تعلق بھی قراءات کا بیان ہی تھا۔

در اصل سبوعہ اُحرف کے الفاظ مختلف النوع مسائل کے ضمن میں مختلف احادیث سے وارد ہوئے ہیں، جن میں سے بعض روایات میں سبوعہ اُحرف کے ذکر کے بعد سات قسم کے معانی کا بھی ذکر ہے، لیکن ان روایات کا کوئی تعلق قراءتوں کے ضمن میں وارد شدہ سبوعہ اُحرف سے نہیں۔ سبوعہ اُحرف بمراد سبوعہ معانی کے اعتبار سے بعض لوگوں نے سبوعہ اُحرف کا مفہوم بیان کیا ہے، لیکن جب بعض متاخرین نے سبوعہ اُحرف کی تشریحات کو اکٹھا کیا تو تمام انواع کی احادیث میں وارد شدہ سبوعہ اُحرف کی جمیع تشریحات کو ایک مسئلہ کے ضمن میں پیش کر دیا، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سبوعہ اُحرف کی تفسیر میں علماء کے مابین بہت اختلاف ہے، حالانکہ امر واقعہ میں ایسا نہیں۔ اس لیے سبوعہ اُحرف سے متعلقہ احادیث کی تشریح سے قبل اس بات کو ضرور جان لینا چاہیے کہ سبوعہ اُحرف کے ضمن میں وارد شدہ روایات پانچ مختلف النوع مسائل سے متعلق ہیں، جن کو اپنی اپنی سلسلہ کے مابین قاری و عالم شیخ القراء مولانا قاری طاہر رحمی رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ علیحدہ نکھار کر اپنی تصانیف میں بیان کر دیا ہے، چنانچہ جن سبوعہ اُحرف کا تعلق سبوعہ معانی سے ہے، وہ ان سبوعہ اُحرف سے الگ ہیں جن کا تعلق اختلاف قراءات سے ہے۔ وہ احادیث علیحدہ ہیں اور یہ علیحدہ ہیں۔ پھر واضح رہے کہ سبوعہ اُحرف بمراد سبوعہ معانی سے متعلق روایات استنادی اعتبار سے پایہ ثبوت کو بھی نہیں پہنچتیں، اس لیے قراء کرام یا محدثین عظام کو کبھی بھی سبوعہ اُحرف بمعنی قراءات کو سمجھنے میں اشکال نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جب بھی سبوعہ اُحرف کے ابواب قائم کیے تو سبوعہ اُحرف بمراد سبوعہ قراءات جیسی احادیث ہی لے کر آئے ہیں۔

یہ مسئلہ الجماد کا باعث کیوں بنا؟

سبوعہ اُحرف موجودہ قراءات کے اندر موجود ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قراءات میں کہاں موجود ہیں؟ اس موضوع پر پیچھے مفصل بحث ہو چکی ہے کہ آپ کے ارشاد: «فاقروا ما تیسر» کے مطابق اور ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کا اسی اجازت کی روشنی میں قرآن کریم کو ”حروف کثیرہ“ پر پڑھنا کی روشنی میں بعد ازاں سبوعہ اُحرف آپس میں خلط ملط ہو کر اب نئے سینکڑوں انداز تلاوتوں (sets) میں ڈھل گئے ہیں، البتہ یہ تمام سیٹ منزل من اللہ سات آسالیب تلاوت سے باہر نہیں اور اب سبوعہ اُحرف کو صرف انہی آسالیب میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ حروف کی تفسیر قراءات سے کی جائے یا معانی سے، بلکہ اہل علم کے ہاں سبوعہ اُحرف میں صرف سات آسالیب کے تعین میں اختلاف ہے کہ وہ سبوعہ اُحرف کون کون سے ہیں؟ سبوعہ اُحرف جب مروجہ قراءات میں ڈھلے ہیں تو اب سینکڑوں سیٹ بن گئے ہیں، اب جو مابعد اختلاف موجود قراءتوں کو سامنے رکھ کر سبوعہ اُحرف کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اس کا مفہوم سمجھنے و سمجھانے میں

بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ سینکڑوں ترمیمات تلاوت میں موجود بنیادی سببہ احرف کے سات آسالیب سے قطع نظر غور ہو رہا ہے کہ سببہ احرف کون کون سے ہیں، حالانکہ مشکل یہ ہے کہ بہر حال مروجہ قراءات قرآنیہ متواترہ سات آسالیب سے زیادہ ہیں۔ متاخرین میں یہ اختلاف بہت ہی پھیلا ہے۔ اس سلسلہ میں امام الفن ابن جزری رحمہ اللہ کا ایک معروف قول یوں ہے کہ میں تیس سال اس حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ ان احادیث کا ایک معنی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمادیا۔ امام جزری رحمہ اللہ، جو قراء حضرات کے مسلّمہ امام ہیں، ان کے اس قسم کے انداز سے یہ عام طور پر بہت ہی الجھی کہ حدیث سببہ احرف اتنی مشکل ہے کہ امام ابن جزری رحمہ اللہ تیس سال کے عرصہ کے بعد ایک مناسب توجیہ سمجھ جان پائے۔ ہماری رائے میں امام ابن جزری رحمہ اللہ سمیت عام اہل فن کی طرف سے دی گئی وضاحت دراصل بنیادی سببہ احرف کے بجائے ان قراءتوں کے تناظر میں سببہ احرف کی تشریح ہے، جو خیر القرون ہی میں خلط ملط ہو کر سینکڑوں قراءتوں میں ڈھل گئیں تھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سببہ احرف کی تعریف میں یہ الجھاؤ وین وشریعت کا نہیں ہے، بلکہ یہ الجھاؤ سببہ احرف کو خلط ملط کرنے سے پیدا ہوا ہے۔

امام ابن جزری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیس سال تک میرے غور کے نتیجہ جو معنی مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ سببہ احرف سے مراد اختلاف قراءات کی سات وجوہ ہیں۔ ان کے مطابق مروجہ قراءات کے مجموعہ اختلاف میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام قراءات سات وجوہ اختلافات سے باہر نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے تیس سال کے حاصل استقراء کو پیش کرتے لغات و لہجات کو ایک حرف اور چھ قسم کے مزید اختلافات کو چھ حروف قرار دیا ہے۔ امام ابن جزری رحمہ اللہ کی طرح جو لوگ سببہ احرف سے مراد سببہ اوجہ لیتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کا حافظہ ابن جزری رحمہ اللہ کی سات وجوہ قراءات سے اگرچہ تعبیر کا کچھ فرق ہے، لیکن اس معمولی اختلاف سے قطع نظر اپنے موقف کے اعتبار سے یہ تمام لوگ ایک ہی تشریح پر متفق ہیں۔

دیگر کئی اہل علم کو اس تشریح سے اتفاق نہیں، لیکن ان کا یہ اختلاف تضاد کا نہیں، بلکہ محض تعبیر بیان کا ہے، کیونکہ موجودہ قراءات عشرہ کے بارے میں سارے ہی اس بات پر متفق ہیں کہ سببہ احرف کا مصداق یہ قراءتیں ہیں، اختلاف صرف سببہ احرف کے تعین میں ہے۔ جبکہ ابن جزری اور دیگر اہل علم کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے لوگ سببہ احرف کے حوالے سے بعد میں جو کہانی بنی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سببہ احرف کی تشریح کا یہ الجھاؤ تو پیدا ہی بعد میں ہوا اور اگر شروع میں خلط قراءات ہوا ہی نہ ہوتا تو یہ الجھاؤ یا سوال بھی کبھی نہ ہوتا کہ سببہ احرف سے مراد کیا ہے؟ اب بھی اگر اس الجھاؤ کو ختم کرنا ہے، تو بالکل ابتداء میں چلے جائیں، حل مل جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں اس سلسلہ میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں ہوا کہ سببہ احرف کی تعین کی جائے۔

اب ہم سببہ احرف کی تعین اساس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو رائے ہم بیان کریں گے وہ بھی غیر معروف نہیں اور اس کے قائلین کو اہل علم و اہل فن کے ہاں نمایاں ترین مقام حاصل ہے، بلکہ اس رائے کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس کے قائلین مثلاً ابو محمد کی ابن طالب القنسی، امام ابو عمرو دانی، امام طبری رحمہ اللہ وغیرہ بالعموم ابتدائی دور کے لوگ ہیں۔ البتہ پہلے قول کی طرح ان لوگوں کی آراء میں بھی ذیلی طور پر معمولی اختلاف ہے، لیکن بالعموم یہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سببہ احرف سے مراد سببہ لغات ہیں۔ ہماری رائے میں بھی یہ توجیہ ورائے

ہی قوی ہے۔ اس کے دلائل ہم ذیل میں ذکر کیے دیتے ہیں:

① اقوام عالم کی تمام زبانوں کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ہر تین میل کے بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں بے شمار قبائل تھے اور ان میں لہجوں کا فرق موجود تھا۔ ان قبائل کے اعتبار سے ان کے لہجے ایک نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَطْبِقُ ذَلِكَ» [مسلم: ۸۲۱] یعنی میری امت ایک لہجہ و حرف پر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ سب سے وجہ وہ جوہ کے قائلین کے متعین کردہ لہجات و لغات کے ایک حرف کے ماسوا باقی چھ حروف، مثلاً حذف و زیارت، تقدیم و تاخیر، غیب و خطاب، تذکیر و تانیث، حرکات و سکنات وغیرہ کے اختلاف میں تو ایسی کوئی مشکل نہیں کہ ان کو پڑھنے میں اہل عرب کو کئی مشکل ہوتی۔ عربوں کو سَارِعُوا وَ سَارِعُوا اور فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ کو وَيَقْتُلُونَ فَيَقْتُلُونَ يَا بَعْلَمُونَ وَ تَعْلَمُونَ وغیرہ پڑھنے میں کوئی دشواری ہوسکتی ہے، جس کے لیے رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے حروف و قراءات کے اختلاف کو مانگ رہے ہیں۔ اُمت اس چیز کی کسی طرح طاقت نہیں رکھتی کہ ایک حرف کو مؤخر اور دوسرے کو مقدم کر کے پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ اپنی متعدد مشکلات کے باعث ایک حرف یعنی ایک لہجہ پر تو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، حالانکہ یہ لوگ مذکورہ قسموں کے اختلاف کو تو بغیر کسی دشواری کے پڑھ سکتے تھے۔

میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ لغتوں اور لہجوں کا تھا۔ اصل میں مشکل یہ تھی جیسے دیہاتی شہر آتے ہیں تو اردو والا لہجہ بڑی مشکل سے اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے، اسی طرح اردو دان طبقہ کے لیے انگریزی سائل میں انگریزی بولنا بہت محنت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اور پھر لہجے کے اسلوب کو اگر ۱۰۰ فیصد لہجوں عرب کے مطابق ادا کرنا بھی شرط ہوتی ہے اور ابھی مشکل ہے۔ سات حرفوں کے نازل ہونے کی اصل وجہ یہی تھی کہ بچے اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں۔ ماں کی گود سے جو انہوں نے لہجہ سیکھا ہے وہ لہجہ ان کے لیے آسان ہے۔ بوڑھے اس لیے نہیں کہ وہ ساری زندگی گزار چکے ہیں، اب وہ کیسے صحیح کریں۔ عورتیں اس لیے نہیں کہ عورتوں نے گھروں میں رہنا ہے، انہیں اس سارے معاملہ کے لیے وقت درکار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَطْبِقُ ذَلِكَ» [مسلم: ۸۲۱] واضح ہوا کہ جس بنیادی وجہ سے سب سے سبب حروف اترے، اس کا اصل تعلق لغات یا لہجات سے ہے۔

② سب سے سبب حروف کی جو تشریح سب سے سبب حروف والے لوگ کرتے ہیں اس پر بنیادی اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ سب سے سبب حروف بمراد سب سے سبب حروف کی تعبیر کے مطابق ہر ہر حرف اختلاف قراءات کے ایک ایک جوڑے پر مشتمل ہے اور کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کو اگر پڑھا جائے تو تلاوت قرآن کا ایک انداز مکمل ہو۔ یعنی اس تعبیر میں خصوصاً کلمات کو متعدد طرح پڑھنے کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن کوئی ایک حرف بھی تلاوت قرآن کا مکمل سیٹ نہیں بن سکتا، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ تمام حروف بھی ملا لیے جائیں تو بھی قرآن کی تلاوت کا ایک مکمل انداز سامنے نہیں آتا۔ مثلاً ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایک حرف یا تمام حروف کو بھی ملا لیں تو ان میں سورۃ الفاتحہ کے مختلف فیہ مقامات کا ذکر تو آجاتا ہے، لیکن سورۃ کے متفق فیہ کلمات کا تذکرہ ہی نہیں آتا۔ جب ہم اس بات کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول تو مکہ میں ہوا اور عام شہرت کے مطابق اس وقت قرآن لغت قریش کے مطابق

تھا، جبکہ قراءتوں کا اختلاف مدینہ میں اتر ہے، کیونکہ حدیث جبریل ومیکائیل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ان سے مکالمہ بنی غفار کے تالاب کے پاس ہوا تھا اور بنی غفار مدینہ میں بسنے والے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اسی طرح قراءتوں کے ضمن میں صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ مسجد میں ہوا تھا، جبکہ مسجدیں مکہ میں نہیں تھیں۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام تیرہ سال قرآن کریم پڑھتے رہے، تو وہ قرآن کے کسی نہ کسی حرف کی تلاوت تو تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حروف کی تفسیر سبعہ اوجہ سے کی جائے تو امام ابن جزری رحمہ اللہ وغیرہ کے مطابق کوئی ایک حرف بھی لے لیں تو ثابت ہوتا ہے کہ مکہ میں ابتدائے نزول قرآن ہی سے صحابہ متعدد قراءتوں میں پڑھتے تھے۔ مکہ میں قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز کوئی ایک حرف لے لیں تو وہ یا تو تقدیم و تاخیر کا حرف بنتا ہے یا حذف و اثبات کا حرف بنتا ہے یا تبدیلی حرکات کا حرف بنتا ہے یا متعدد لہجوں کا حرف بنتا ہے، قرآن کریم کا کوئی ایک سیٹ بہر حال نہیں بنتا۔ مکہ میں قرآن کریم تو اسی طرح سے پڑھا جاتا تھا کہ جب قرآن پڑھیں تو وہ قرآن کی پوری سورت غنی چاہئے، مثلاً سورۃ الفرقان کی ہے تو مکہ میں سورۃ الفرقان پڑھی جاتی تھی تو اس وقت یہ ایک حرف پر پڑھی جاتی تھی۔ وہ ایک حرف کون سا تھا؟ اگر آپ ان سات میں سے کوئی ایک حرف لے لیں تو سورۃ الفرقان نہیں بنتی، کیونکہ سات حرفوں میں سے کوئی حرف پورے قرآن کے اعتبار سے حرف کی تشریح نہیں ہے۔ اس ضمن میں حدیث سبعہ احرف میں وارد الفاظ «کلھن شاف کاف» [نسائی: ۹۴۱] بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے مقصود یہ ہے کہ حروف سبعہ میں سے ہر حرف تلاوت قرآن سے کفایت کرتا ہے۔ جب ہم حروف کی تفسیر ایک مکمل سیٹ کے اعتبار سے نہیں کرتے تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ «کلھن شاف کاف» [نسائی: ۹۴۱] کا معنی کیا ہوگا؟ بات کو سمجھانے کے لیے عملی اعتبار سے کچھ مزید وضاحت کرتا ہوں کہ مثلاً اگر سبعہ اوجہ والا قول سبعہ احرف کی تشریح مانیں تو مکہ میں تو بہر حال ایک حرف پر قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اب اگر آپ وہ حرف غیب و خطاب والا لے لیں تو یہ بات بہر حال قطعی ہے کہ یہ علموں، تعلموں دونوں مکہ کے اندر نہیں تھے، مکہ میں تو صرف ایک تھا۔ اسی طرح اگر آپ حرکات و سکنات کے اختلاف کا حرف لے لیں تو یَکْذِبُونَ، یُکْذِبُونَ دونوں میں سے کوئی ایک مکہ میں مقروء تھی دوسری نہیں۔ اسی طرح اگر آپ متعدد لہجات والا ایک حرف مراد لہجات لیتے ہیں، تو لہجات میں تسہیل و تحقیق، ابالہ و عدم امالہ، ادغام و اظہار وغیرہ لہجات شامل ہیں۔ اب مکہ میں پڑھے جانے والے قرآن میں یہ سارے لہجات قطعی طور پر مقروء نہیں تھے۔

سبعہ احرف بمراد سبعہ دراصل سبعہ احرف کی تشریح نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر استقصاء و استمراء کے بعد اضافی طور پر متنوع اختلافات کی ایک توجیہ ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ حروف سبعہ سے اصل مراد لغات و لہجات کا اختلاف تھا، جن میں ضمنی طور پر لغات ہی کے قبیل سے بلاغت سے متعلق بعض دیگر اختلافات بھی آگئے تھے اور مکہ میں جس حرف کے مطابق قریشی و دیگر قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ لغت قریشی تھا، تا کہ سبعہ اوجہ میں سے کوئی وجہ اختلاف۔

۳ اہل علم جانتے ہیں کہ ابتداء قرآن کریم میں اختلاف قراءت موجود نہیں تھا بلکہ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے نازل کیا گیا۔ اس سلسلہ میں معروف روایت حدیث جبریل ومیکائیل ہے کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی

غفار کے تالاب کے پاس تشریف لائے۔ حضرت میکائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی آسانی کے لیے ایک حرف سے زائد پر قرآن کریم کو پڑھنے کی دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ دعا کر کے ان حروف کو لیا۔ اب دوسرا حرف آیا، پھر تیسرا آیا اور چوتھا آیا، پھر پانچواں، پھر چھٹا اور پھر ساتواں حرف آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سات حرف جو ایک ایک کر کے اترے ہیں، یہ ایک ایک مکمل قرآن کے حروف تھے یا سات حرف ان شکلوں پر اترے، جو سب سے اوچے کے قائلین بیان کرتے ہیں۔ اگر یہاں مراد یہ سات اوچے والی تفسیر لی جائے تو غیر مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث جبریل و میکائیل تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک حرف آسمانوں سے منفصل نازل ہوا ہے۔ منفصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا پر پہلے ایک حرف پر پورا قرآن اترتا، پھر دوسرا اترتا، پھر تیسرا اترتا۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلی بار دعا کی: «إِن أمتی لا تطیق ذلک» [مسلم: ۸۲۱] تو حذف و زیادت کا حرف اتر آیا۔ آپ نے پھر کہا کہ امت اجمعی بھی طاقت نہیں رکھتی تو اس کے بعد تقدیم و تاخیر کا حرف اتر آیا، مزید کہا کہ طاقت نہیں رکھتی تو حرکات کے اختلاف کا حرف اتر آیا۔ اگر روایات کو دیکھیں تو وہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے اوچے کا ہر حرف مکمل قرآن کی تلاوت کا ایک کامل سیٹ ہے اور ہر ایک حرف دوسرے سے منفصل حالت میں اترتا ہے اور آپ کی بار بار دعا کے نتیجے میں ایک ایک کر کے حروف کی بالآخر سات تک پہنچ گئی تو آپ نے مزید دعا نہیں کی۔ یہ سات انداز تلاوت قرآن مجید کے سات مستقل اسلوب تلاوت تھے، یہ نہیں کہ تمام کو ملا کر ایک انداز تلاوت بننا تھا یا تمام کو ملا کر دو انداز تلاوت بنتے تھے وغیرہ۔ سب سے اوچے اور سب سے نیچے کے مطابق بنیادی حرج ہی یہ واقع ہوتا ہے کہ جب تک تمام وجوہ سب سے اوچے ملایا نہ جائے، قرآن کا ایک مکمل سیٹ بھی نہیں بن پاتا۔ قراءات عشرہ متواترہ کی بیس کی بیس روایات ہوں یا ان کے ذیلی اسی طرح، ان تمام اوچے کو یک مشت ملائے بغیر کوئی ایک کامل حرف بھی تلاوت قرآن کا ایک مکمل سیٹ نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے اوچے اور سب سے نیچے کو ملا کر دو اصل اختلاف کے بعد وجود میں آنے والی روایات کا تجزیہ کرتے ہوئے مجموعہ روایات کے اختلاف کا استقرآء کرتے ہوئے سات قسم کی وجوہ قراءات کی کو جیہ کی، جبکہ قبل از اختلاف نازل ہونے والے سب سے اوچے اور سب سے نیچے کے حروف تلاوت قرآن کا ایک مکمل سیٹ تھا۔

لوگ جب ہم سے سوال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سب سے اوچے کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ موجودہ قراءات عشرہ متواترہ میں ہیں۔ دو بارہ سوال ہوتا ہے کہ قراءات تو سات سے زیادہ ہیں تو سب سے اوچے قراءات میں کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو خلط ملط حالت میں قراءات میں موجود ہیں، ایک ایک منفصل حالت میں موجود نہیں اور اب وہ سات حروف سات نہیں رہے، بلکہ خلط ملط ہو کر کئی بن گئے ہیں اور وہ خلط ملط ہونے سے قبل سات تھے اور وہ آسمانوں سے اسی طرح منفصلاً کامل قرآن کی صورت میں اترے تھے کہ ان میں سے ایک حرف مکہ میں پڑھا جاتا رہا، جبکہ باقی مزید چھ حروف مدینہ میں آ کر نازل ہوئے۔

② سب سے اوچے لغات یا سب سے نیچے لہجات کی تفسیر سب سے اوچے کے شان نزول سے ثابت ہے، جبکہ سب سے اوچے لہجات یا سب سے نیچے لہجات کی تفسیر پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ شان نزول سے آیت کی

تشریح تفسیر کا ایک مسلمہ اُسلوب ہے۔ اسی بنیاد پر سلف کے ہاں تفسیر صحابہ تفسیر بالماثور میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ شان نزول اگرچہ حدیث نہیں ہوتا، لیکن نزول قرآن کا عرف ہوتا ہے جو فہم قرآن یا فہم حدیث میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ اصول تفسیر میں واضح کیا ہے کہ علمائے اصول کا اتفاق ہے کہ جب کسی آیت کی تشریح میں دو مختلف باتوں کا امکان ہو تو شان نزول کے ذریعے جو معنی متعین ہوگا اسے بہر حال ترجیح ہوگی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال پیش کی ہے کہ اگر کسی جگہ قسم کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے اور قسم کی نوعیت کا تعین نہ ہو رہا ہو کہ قسم کھانے والے نے کس نوعیت سے قسم کھائی ہے اور قاضی کے سامنے اس کا فیصلہ چلا جائے تو قاضی اس نوعیت کا فیصلہ اس سے کرے گا کہ قسم کھانے کی تحریک کس وجہ سے واقع ہوئی تھی اور جس وجہ سے قسم کھانے کی تحریک واقع ہوگی اس تناظر میں قسم کی نوعیت کا تعین کیا جائے گا اور اس کی روشنی میں قاضی فیصلہ کرے گا۔ سببہ احرف یا قراءتوں کے شان نزول کے سلسلہ میں اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نزول سببہ احرف کا سبب مختلف قبائل عرب کے بولنے کے متنوع اُسیالیب کا فرق بنا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ سببہ احرف کی تشریح میں موجود مختلف اقوال سببہ احرف کی مراد کے سلسلہ میں معنوی احتمالات کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ جس تشریح کو شان نزول کی تائید حاصل ہے اسے ہی بہر حال ترجیح ہونی چاہیے۔

اہل علم نے قبائل عرب میں سے ان بڑے قبائل کا تعین کرنے کی کوشش بھی کی ہے، جن کی رعایت رکھتے ہوئے سات لغات اتریں۔ اسی طرح موجودہ قراءات عشرہ میں موجود لہجوں سے متعلق اختلافات، جنہیں اہل فن اختلاف قراءات کے اصولی اختلافات کا نام دیتے ہیں، کے بارے میں محنت کی ہے کہ واضح کریں کہ کونسا کونسا اختلاف کس کس قبیلہ کی لغت سے تعلق رکھتا تھا۔

الخصر سببہ احرف کا مصداق موجودہ قراءات عشرہ ہیں، کیونکہ سببہ احرف انہی قراءات و روایات میں ڈھل کر ہم تک پہنچے ہیں۔ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام دانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول عام فہم اور سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ سہل ہے اور اس میں الحمد للہ بے جا تکلف بھی نہیں ہے۔

کیا سببہ احرف میں صرف لہجات سے متعلق اختلاف ہی ہے؟

عام اہل فن کی طرف سے سببہ احرف بمعنی سببہ لغات پر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ موجودہ قراءات عشرہ میں لہجات کے علاوہ اور بھی کئی نوعیتوں کے اختلافات ہیں۔ سببہ اوجہ کے قائلین کے ہاں بھی ان دیگر اختلافات کو چھ حرف کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ لہجات ان کے صرف ایک حرف میں شامل ہیں۔

اس اشکال کا بڑا سادہ جواب یہ ہے کہ نزول قراءات کا اصل سبب تو عربی زبان میں لہجوں کا اختلاف تھا، لیکن دین و شریعت میں یہ اُسلوب عام ہے کہ ایک مشکل لوگوں کو درپیش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کے حل کے لیے وحی بھیجتے ہیں تو اس مشکل کے ضمن میں بعض ایسی دیگر مشاغل بھی حل کر دیتے ہیں جو لوگوں نے مانگی نہیں ہوتی اور اللہ کا اپنے بندوں سے یہ معاملہ احسان، فضل و کرم اور محبت کے قبیل سے ہوتا ہے۔

اس بارے میں تو سب متفق ہیں کہ نزول سببہ احرف کا اصل پس منظر تو لہجات کی مشکل تھی، لیکن جب لہجات

اترے تو اس کے ضمن میں اللہ نے فہم قرآن کے سلسلہ میں کچھ تفسیری مشکلات کو بھی حل کر دیا۔ اب لہجات کے علاوہ جو دیگر اختلافات ہیں وہ دراصل بلاغت کے متعدد اسالیب ہیں اور یہ بات طے ہے کہ متعدد اسالیب میں بات کو سمجھا جائے تو مخاطب کو بات بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو ہماری رائے کے مطابق (امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے استقراء میں لہجات کے علاوہ پیش کردہ) دیگر چھ نوعیتوں کے اختلافات سات لہجات کے ضمن میں متفرق طور پر شامل ہیں۔ بعض اہل فن نے ان چھ نوعیتوں کو بھی جب بلاغت کے متعدد اسالیب کے تناظر میں جمع کیا تو عملاً انہیں چھ کے بجائے سات قرار دیا ہے اور یہ ہم بات جانتے ہیں کہ ہر لغت لہجہ، مترادف کلمات اور متعدد اسالیب بلاغت کو شامل ہوتی ہے، چنانچہ ہم نے سب سے احرف کی تشریح میں بار بار لہجات یا لغات کے الفاظ اکٹھے بولے ہیں، کیونکہ ہماری رائے میں سب سے احرف سے بنیادی طور پر لہجات مراد ہیں، البتہ ان کے ضمن میں لغات کے قبیل سے بلاغت کے متعدد اسالیب کا اختلاف بھی شامل ہے۔ اس لیے سب سے احرف کی تشریح یا تو صرف لغات سے کرنی چاہیے اور لغات میں لہجات، مرادفات اور اسالیب بلاغت سب شامل ہوں گے یا لغات و لہجات کو باہمی مترادف کے طور پر بولنا چاہیے۔ رہے مرادفات جیسے حتی، عتی وغیرہ تو ان کے بارے میں اہل علم متفق ہیں کہ عرضہ اخیرہ میں یہ سب منسوخ ہو گئے تھے۔ اس پس منظر میں سب سے احرف کی تشریح جب ہم کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں: یُرَادُ بِهِمْ سَبْعَةُ لَهْجَاتٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَسَبْعَةُ أَوْجِهٍ مِنْ أَسَالِيبِ الْبَلَاغَةِ۔ شیخ القراء مولانا قاری طاہر رحمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گرانقدر تصنیف 'دفاع قراءات' کے صفحہ ۱۱ پر ہمارے مذکورہ موقف کے موافق رائے پیش فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علم قراءات کے اصولی اختلافات سات معروف قبائل عرب کے لہجات سے ماخوذ ہیں، جبکہ وہ مخصوص کلمات جن میں بطور قاعدہ اختلاف نہیں یعنی قراءات کے فرشی اختلافات، وہ سات متعدد اسالیب بلاغت سے ماخوذ ہیں۔ پھر قاری صاحب نے ان سات اسالیب بلاغت کی مکمل وضاحت بھی پیش فرمائی ہے۔

ایک بات بالکل واضح ہے کہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہاں ساتوں حروف بمعنی سب سے اوجہ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہاں بھی مسلم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سات لہجوں کو ایک حرف میں اور دانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سات حرف مانتے ہیں، پھر جزری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسالیب بلاغت سے متعلق اختلافات قراءات کو چھ حروف کے طور پر اور دانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سات لہجات کے ذیل میں شامل مانتے ہیں۔ سب سے احرف کے اندر اللہ کی طرف سے لہجات کا اختلاف بھی اترا تھا اور اسالیب بلاغت کا بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لہجات کو ایک حرف، باقی اختلافات کو چھ حروف بناتے ہیں اور بعض دیگر قراءات کو سات لغات یا لہجات قرار دے کر اس کے ضمن میں اسالیب بلاغت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ تعبیر ہم کون سی کریں۔

ہماری رائے میں امام دانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے حدیثوں کے زیادہ قریب ہیں، نیز معتقدین بالعموم اس رائے پر ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ کی اساس کے اعتبار سے زیادہ قرین از قیاس ہے۔ یہ سارا مسئلہ خلط قراءات کی وجہ سے اصل میں الجھاؤ کا باعث بنا ہے اور جب یہ اختلاف نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ الجھاؤ بھی نہیں تھا۔

سوال نمبر ۱۵: سب سے احرف سے معین عدد مراد ہے یا کثرت؟ نیز اس سلسلہ میں کثرت اقوال بہت تشویشناک ہے۔

جواب: شریعت میں جب کسی جگہ پر کوئی عدد بول کر شارع کوئی حکم بیان کرے تو اصولیوں کا موقف یہ ہے کہ اس عدد سے مراد پھر قطعی طور پر وہی متعین عدد مراد ہوگا، جیسے دین کہتا ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو ﴿فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة.....﴾ [النور: ۲] تو یہاں مائة سے مراد سو سے کم یا زیادہ کوڑے نہیں بلکہ مائة کی دلالت سو کے عدد پر قطعی ہے۔ یہ لفظ اصطلاحی طور پر خاص ہے اور خاص کی دلالت اپنے مفہوم پر بالاتفاق اصولیین قطعی ہوتی ہے۔ اسی طرح اصولیوں کے ہاں کسی لفظ سے مجازی معنی مراد لینے کے لیے دلیل صارف ضروری ہے، جو تقاضا کرے کہ یہاں لفظ سے حقیقی معنی مراد لینے کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں اور چونکہ یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں، اس لیے «أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعَةِ أَحْرَفٍ» (بخاری: ۲۹۹۲) سے مراد سات کا عدد ہی ہے۔ سات سے مراد ستر یا کثرت کسی صورت میں مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ دلیل یعنی حدیث جبریل ومکائیل تو اس کے خلاف صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ ایک ایک کر کے عدد سات تک جا پہنچا اور پھر آپ نے مزید کا تقاضا نہیں کیا۔

یہ مسئلہ اچھا خاصا معرکتہ الاراء بنا ہوا ہے، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ جس دین کے ہمراہ تشریف لائے، آپ کا کام صرف دین پہنچانا نہیں تھا، بلکہ آپ کا کام بمصدق قرآن: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ۲۴] دین کی تبیین بھی تھا اور رسول اللہ ﷺ اس ذمہ داری کو مکمل اداء فرما کر گئے۔ آپ نے دنیا سے رحلت فرما کر جانے سے قبل فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں پر تمسک کرلو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واضح نہیں ہیں تو کسی طور پر بھی اس کے ساتھ تمسک کا معنی متعین نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بسا اوقات تبدیلی حالات کے اندر بعض ایسے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں جو دین کے اشکالات نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اپنے کچھ فقہی یا تشریحی مسائل ہوتے ہیں۔ بعد ازاں کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سبعة احراف کے سلسلے میں کچھ ابہام پیدا ہوئے اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ﴿فَأَقْرَأْ مَا تَبَيَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ۲۰] کے تحت مختلف قراءات کو آپس میں ملا جلا کر پڑھنے کی دین میں جو اجازت دی گئی تھی اور جس کے مطابق صحابہ اور تابعین نے پڑھنا شروع کیا تو ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے اندازئے ترتیبات تلاوت اور سیٹ تشکیل پائے۔ اب سبعة احراف کی تشریح کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس بارے میں اگرچہ اس بارے میں امام زرکشی رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ نے ۳۵، ۴۰ کے قریب اقوال نقل کئے ہیں، لیکن اقوال کی کثرت سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ اقوال کی کثرت کی بنیاد پر اگر قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں تشکیک پیدا ہو جائے تو سبعة احراف کی تشریح میں وارد اقوال سے زیادہ اقوال بعض مقامات پر ملتے ہیں، مثلاً اگر ہم تفاسیر دیکھیں تو ایک ایک آیت کی تفسیر میں بسا اوقات ۷۰، ۷۰ سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں۔ اسی طرح معروف مسئلہ جمعہ کے اندر ایک گھڑی آتی ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے، اس کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں علماء کے چالیس قول نقل کئے ہیں کہ یہ گھڑی کون سی ہے۔ اب چالیس اقوال سے یہ بات تو لازم نہیں آئے گی کہ اس حدیث کے اندر شکوک

پیدا ہوا جائیں۔ عام طور پر علماء کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے عام اسلوب یہی ہے کہ دلائل کے اعتبار سے کسی بھی قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں جب ہم اقوال کا جائزہ لیتے ہیں تو اقوال کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ کچھ اقوال ایسے ہیں جو سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب کی سات قسمیں مراد لیتے ہیں اور کچھ اقوال ایسے ہیں جو سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب کی سات قسمیں مراد لیتے ہیں۔ جو لوگ سب سے مراد معانی کی سات اقسام لیتے ہیں، ان کے سامنے کچھ ایسی روایات موجود ہیں جن میں اللہ کے رسولؐ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب کی سات قسمیں مراد لیتے ہیں، لیکن اول تو یہ روایات ضعیف ہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہوں بھی تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کھل اور ہے۔ بہر حال سب سے مراد معانی سے متعلق تمام اقوال کا کوئی تعلق سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب قراءات سے نہیں۔ اب جو باقی اقوال رہ گئے ہیں، انہیں غور کریں تو باقی اقوال بنیادی طور پر دو بنیادی قولوں میں شامل ہیں، جن کے بارے میں مکمل تجزیہ پیش ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن ایک بات ضرور قابل توجہ ہے کہ جتنے بھی اقوال سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب قراءات کے سلسلہ میں مروی ہیں، اگرچہ ذیلی طور پر ان میں کافی آراء ہیں لیکن سب کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں متنوع اسالیب موجود ہیں۔ ساروں کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ایک اسلوب نہیں ہے۔ اس کو اصولیوں کی اصطلاح میں اجماع مرکب کہتے ہیں اور اجماع مرکب کے بارے میں ہمارا موقف ہے کہ اس سے انحراف جائز نہیں۔ خاص طور پر کثرت اقوال کی بنا پر اس حدیث کو متشابہات کہنا تو بالکل صحیح نہیں۔

تشریح

دوسری بات بڑی اہم یہ بھی سامنے دینی چاہئے کہ یہ جو ۴۰ قول پیش کئے جاتے ہیں ان کے بارے میں عام ذہنیت یہی ہے کہ یہ چالیس افراد کے چالیس اقوال ہیں، لیکن جب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان وغیرہ کو کھولنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اقوال کئی افراد کی نسبت سے بیان نہیں کئے، بلکہ یہ اقوال صرف چند افراد کے غور و فکر کے احتمالات ہیں۔ اس کی وضاحت حافظ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے جاوید غامدی کے قراءات سے متعلقہ نظریات کے رد پر لکھے گئے مضمون میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ایک آدمی کے مختلف اقوال بطور احتمالات پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پایا اور اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو ایک ہی قول پیش کرتا ہے۔

کسی آیت یا حدیث کا مفہوم متعین کرنا دراصل فقہاء و مفسرین کا میدان ہے، قراء بھی اس سلسلہ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن جن کا یہ میدان ہے کہ وہ سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب کی سات قسمیں مراد لیتے ہیں۔

مفسرین کا یہ ضابطہ ہے کہ تعبیر کے اختلاف کو اختلاف تنوع پر محمول کیا جائے گا۔ اگر ہم سب سے مراد پڑھنے کی تشریح کے ضمن میں موجود اختلاف کو بھی اختلاف تضاد محمول کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر خیر القرون کی تقاسیر میں بھی ایسے ایسے اختلافات سامنے آئیں گے، جنہیں تنوع کا اختلاف کہہ سکتا ممکن نہ رہے گا۔ اسی طرح امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو یا امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہر ایک میں اختلاف تضاد نہیں ہے، فقط تعبیر کا اختلاف ہے، کیونکہ سب سے مراد پڑھنے کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ موجود قراءات میں موجود ہیں، نیز مروجہ قراءات کے جمیع اختلافات کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ سب سے مراد پڑھنے کے اسالیب سے باہر نہیں ہیں۔

سوال نمبر ۵: اگر قراءات احادیث کی طرح آئمہ کی مرویات کا نام ہے، تو حدیث کی طرح اس کی آسانید کیوں نہیں؟

جواب: یہ بات غلط فہمی اور کم علمی پر مبنی ہے کہ قرآن اور اسی کی قراءات بدون سند سینہ بہ سینہ امت میں منتقل ہو رہی ہیں۔ یہ مغالطہ ہمارے ہاں سرکار حضرات کے ہاں عام ہے کہ قرآن خبر کے طریقہ سے امت میں منتقل نہیں ہوا۔ فرقہ فرہیب نے تو اسی غلط بنیاد پر ایک نیا فلسفہ گھڑ لیا ہے کہ حدیثیں چونکہ خبر کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوئیں چنانچہ وہ مجموعہ رطب و یابس ہیں، اسی لیے وہ سنت و حدیث میں یوں فرق کرتے ہیں کہ سنت تو دین کی وہ روایت ہے جو آسانید سے قطع نظر مثل قرآن کے امت کے اتفاقاً تعال (نام نہاد تو اتر عملی) سے ہمیں موصول ہوئی، جبکہ حدیث مجموعہ اخبار ہے۔ بہر حال یہ جہالت پر مبنی مغالطہ امیز بات ہے۔ اگر اس کی بنیاد یہ چیز بنی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے عام طور پر آسانید عوام الناس یا عام اہل علم میں معروف نہیں، تو اس طرح تو کئی احادیث اور کتب احادیث کی سندیں اہل فن کے علاوہ لوگوں میں معروف نہیں ہیں، مثلاً مشکوٰۃ المصابیح اور بلوغ المرام کے اندر حدیثوں کی آسانید موجود نہیں ہیں، تو کسی چیز کی سند ذکر نہ کرنے کا قطعی معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے سند ہے نہیں۔ مختلف وجوہات کی بنیاد پر بسا اوقات آسانید نقل نہیں کی جاتیں۔ مثلاً بلوغ المرام اور مشکوٰۃ میں مؤلفین نے جو آسانید بیان ہیں کیں تو اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کتابوں کو بطور روایت کے وہ نقل نہیں کر رہے۔ جب مقصود روایت ہوگا تو بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ روایت کہاں سے لی ہے اور اسے بالآخر رسول اللہ ﷺ تک ثابت کرنا پڑے گا۔ عام طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ یا دیگر کتب حدیث کو مؤلفین نے بطور روایت نقل کیا ہے اور اسی لیے ان میں آسانید کا بھی ذکر ہے۔ البتہ جب روایت مقصود نہ ہو تو سند کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں موجود معلق روایات ہیں۔ معلق روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے عام طور پر ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہیں۔ مقصود ان سے روایت نہیں، بلکہ استدلال ہے۔ جب مقصود استدلال ہو، جیسے میں اور آپ بحث کر رہے ہیں اور میں نے حدیث سبعہ احرف کو کئی دفعہ ذکر کیا ہے لیکن سند، حتیٰ کہ راوی تک کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے ہماری بحث پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ جب میں روایت کروں گا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس روایت کا استناد کیا ہے اور اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح مشکوٰۃ اور بلوغ المرام کا معاملہ ہے۔ بلوغ المرام اور مشکوٰۃ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور خطیب ترمذی رحمہ اللہ نے حدیثیں بطور روایت نقل نہیں کیں، بلکہ انہوں نے ان مجموعوں کو صرف مطالعہ حدیث کے لیے تیار کیا ہے۔

بالکل اسی طرح قرآن مجید کا بھی معاملہ ہے۔ جب قرآن مجید کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کس سند سے یہ قراءات و روایات ہم تک پہنچیں اور ان کی سند کیا ہے تو ہم اپنے پاس موجود رسول اللہ ﷺ تک متصل آسانید ذکر کر دیتے ہیں اور ان میں موجود رجال کے لیے معرفۃ القراء الکبار از امام ذہبی رحمہ اللہ اور طبقات القراء از امام ابن جزری رحمہ اللہ وغیرہ کو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن مجید سے مقصود روایت نہ ہو، بلکہ بطور عبادت تلاوت کی غرض سے اس کو پڑھا جائے تو آسانید کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ عام طور پر جس طرح مساجد

میں قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں اور لوگ اذانوں و نمازوں کے وقفہ میں قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ان کا مقصود روایت نہیں ہوتا، چنانچہ تلاوت کی غرض سے کروڑوں کی تعداد میں جو قرآن عموماً مطبوع ہیں ان کے شروع یا آخر میں بطور خاص سند کا اہتمام نہیں ہوتا، البتہ بعض علمی و تحقیقی سطح کے مطبوع قرآنوں کے آخر میں متعلقہ روایت کی صاحب روایت سے اللہ کے رسول ﷺ تک سند موجود ہوتی ہے، لیکن صاحب روایت امام کے بعد سے لے کر عصر حاضر تک اسناد کا اہتمام عام قرآنوں کے بجائے اہل فن کے پاس موجود ہیں۔ عوام الناس جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصود روایت نہیں، بلکہ تلاوت ہوتی ہے اور روایت کے سلسلہ میں وہ اہل فن ہی پر اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو روایت کے طور پر محفوظ انداز میں نقل کر دیا ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے اور ہمیں ان کی روایت سے کوئی غرض نہیں ہے ہم کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ وہ قرآن کی محفوظ روایت متعین کر دیں تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ جن لوگوں کو اس کی روایت میں کوئی شک ہے تو ان سے بحث کی جاسکتی ہے اور ان کو روایات و اسانید دیکھائی جاسکتی ہیں۔

قرآن مجید میں بھی حدیثوں کی طرح آسانید کا اہتمام اہل فن میں شروع سے رہا ہے، لیکن جس طرح حدیث کی کتابیں جب مدون ہو گئیں تو اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے بعد آسانید کے اہتمام کی کوئی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور بعض حضرات جنہوں نے علمی روایت کے طور پر اگر سند کا اہتمام کیا بھی ہے تو اس کی بنیاد پر حدیث پر حکم لگانے کا معاملہ بہر حال موقوف ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح آٹھویں صدی ہجری میں النشر الکبیر وغیرہ کے منظر عام پر آنے کے بعد قراءات کی اسناد کا معاملہ سمیٹ دیا گیا۔ اہل فن کے ہاں امام ابن جریر رحمہ اللہ کو اسی اعتبار سے خاتمة المحققین بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسناد کے حوالے سے پوری جانچ پڑتال کر کے النشر کو ترتیب دے دیا۔ اب النشر میں جو کچھ ہے اس سے باہر قرآن کریم کی کوئی قراءات موجود نہیں اور جو کچھ نشر میں موجود ہے اس کی عمومی صحت پر اہل فن کا اتفاق ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ النشر الکبیر کی تصنیف کے بعد قراءات قرآنیہ کی تدوین کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہی سے اسناد کے ساتھ روایت کے معاملہ کو اضافی سمجھ لیا گیا۔ اب اہل فن کے ہاں قراءات کی تلاوت یا علم قراءات میں کسی کتاب کی تصنیف سے قبل سندوں کو پیش کرنے کا التزامی اہتمام موجود نہیں، بعض کبار مشائخ، جن میں آج بھی روایت و اجازت کا اہتمام موجود ہے، وہ بہر حال اپنی تصانیف کے آغاز میں اپنی اسناد قراءات ذکر کر دیتے ہیں، لیکن عام اساتذہ و طلبہ، جو مدارس میں قراءات سبعہ و عشرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان میں کتنے لوگوں کے ہاں قراءات کی سندیں موجود ہیں۔ یہی اس طرح ہے جیسے ہمارے ہاں کتنے لوگ بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن وہ سندوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ قراءات کی طرح احادیث کے علماء میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اسناد کا بطور تبرک اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں علم قراءات کی درس و تدریس کے سینٹراں موجود ہیں۔ ان تمام مدارس سے ہزاروں لوگ بطور علم اور بطور روایت ان قراءات کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگوں کے پاس آسانید موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آٹھویں صدی ہجری میں تدوین علم کے بعد اب آسانید کے اہتمام کا معاملہ اضافی ہو چکا ہے۔ اب سندوں کے اہتمام کی اسی طرح ضرورت نہیں سمجھی جاتی

تاریخ

جس طرح صحیحین اور دیگر مجموعہ ہائے حدیث کی ترتیب و تدوین کے بعد سندوں کا اہتمام ختم ہو گیا ہے۔

سوال نمبر ۷: کیا قرآن مجید کے ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کی سند موجود ہے یا مکمل قرآن کی سند ہوتی ہے کہ شروع میں ایک سند ذکر کی جائے اور پھر مکمل قرآن ذکر کر دیا جائے؟

جواب: حدیث نبویٰ اجزاء کی صورت میں اُمت کو ملی ہے اور صحابہ کو بھی اجزاء کی صورت میں ہی موصول ہوئی۔ اگرچہ قرآن بھی حدیث کی طرح ابتداء میں سالہ عرصہ میں آہستہ آہستہ مختلف واقعات کے تناظر میں اجزاء کی صورت میں امتزاتا رہا، لیکن اس کا معاملہ حدیث سے دو طرح سے فرق رہا:

① پہلا فرق تو یہ ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت اترتی تو آپ اس کے بارے میں فرمادیتے کہ اس کو فلاں سورۃ اور فلاں مقام پر رکھا جائے اور اس طرح سے متفرق طور پر نازل ہونے والی آیات ایک نظام میں پروٹی جاتیں۔ اُمت کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ آج قرآن کی آیات و سورتوں کی جو ترتیب ہے، جسے آج کل کی اصطلاح میں نظم بھی کہتے ہیں، وہ تو یقینی ہے۔ نظم قرآن کی اسی تو یقینی حیثیت کے پیش نظر لوگوں نے اس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں۔ حدیث میں چونکہ نظم کا مسئلہ ہی نہیں اس لیے وہاں نظم کی بنیاد پر استدلال ہی نہیں ہوتا۔

② دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام کے الفاظ ہونے کی ناطے متعبد بالتلاوة ہے، جبکہ حدیث چونکہ مراد الہی ہے چنانچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب چونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس لیے قرآن اجزاء کے بجائے بالآخر ایک مسلسل کلام میں ڈھل کر امت کو منتقل ہوا حتیٰ کہ عرصہ اخیرہ میں قرآن کریم کی سورکی بھی ایک حتیٰ ترتیب متعین کر دی گئی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر فرمایا ہے کہ جو بات قرآن کی آیات و سورتوں کی ترتیب پا جانے کے بعد دلائل کی روشنی میں اہل علم کے ہاں طے ہے وہ یہ ہے کہ اب قرآن کو موجودہ ترتیب سے ہٹ کر پڑھنا سور کی حد تک تو راجح قول کے مطابق جائز ہے، البتہ آیات کے معاملہ میں تمام اہل علم کے بالا جماع حرام ہے۔

اس پس منظر میں اب ہم مذکورہ سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سائل کے ذہن میں یہ شبہ موجود ہے کہ جیسے حدیث میں ایک ایک چیز کی سند موجود ہے، اسی طرح ایک ایک آیت کی سند ہونی چاہئے یا قرآن مجید کے ایک ایک کلمے کی سند ہونی چاہئے، جب کہ یہ ذہنیت سطحی غور و فکر اور قرآن و حدیث کی روایت کے باہمی فرق سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلہ میں پیچھے جو بات ذکر کی گئی ہے اس کے مطابق آج جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو مختلف محدثین کی دی گئی ترتیب کے مطابق پڑھتے ہیں اور وہ ترتیب محدثین نے نظم کلام کے لحاظ سے ترتیب نہیں دی، بلکہ متعدد دینی موضوعات کی اہمیت وغیرہ کو مد نظر رکھ دی ہے۔

اہل قراءات کے ہاں شروع سے اُسلوب رہا ہے کہ اگر وہ کسی استاد سے مکمل قرآن کو پڑھنے کے بجائے چند سورتوں تک پڑھتے ہیں تو اجازہ قراءات میں استاد صراحت کرتا ہے کہ فلاں طالب علم نے مجھ سے فلاں روایت یا تمام قراءات میں مثلاً سورۃ الفاتحہ سے سورۃ آل عمران کے آخر تک پڑھا اور جب طالب علم مکمل قرآن استاد سے پڑھے تو وہ مکمل قرآن کا ذکر کر کے اجازت مرحمت کرتا ہے۔ عام طور پر اہل قراءات میں قرآن کریم کو آیۃ آیۃ یا کلمہ کلمہ کر کے پڑھانے کا رواج ہی نہیں۔ مشرقی ممالک میں روایت حفص اور مغربی ممالک میں راجح روایت

ورش وغیرہ کے سلسلہ میں اُساتذہ کا اُسلوب یہ ہے کہ وہ مکمل قرآن سننے بغیر طالب علم کو روایت آگے نقل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیتے، البتہ تدریس قراءات کے سلسلہ میں بعض اہل فن میں تساہل پایا جاتا ہے کہ وہ قراءات کی اجازت عموماً چند پارے اور مخصوص سورتیں سن کر دے دیتے ہیں کہ طلبہ میں طبعی کسوت بڑھ گئی ہے، جبکہ کبار مشائخ کی عادت آج بھی یہ نہیں ہے کہ وہ طالب علم کو بغیر مکمل قرآن سننے قراءات عشرہ یا قراءات سبعہ یا کسی مخصوص روایت کی اجازت روایت دیں۔ تحریک کالیہ القرآن الکریم اور اس سے منسلک اداروں کا بالعموم معمول بھی یہی ہے کہ وہ مکمل قرآن سننے بغیر طالب علم کو اجازت یا سند عطا نہیں کرتے۔

سوال نمبر ۱۵: اہل فن کے ہاں ثبوت قراءات کا ضابطہ کیا ہے؟ کیا قراءات قرآنی متواترۃ ثابت ہیں؟

جواب: سب سے قبل یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قراءات قرآنیہ کا ثبوت صرف قطعی ذریعہ سے ہوا ہے، جبکہ حدیث قطعی ذریعہ سے بھی ثابت ہوتی ہے اور قطعی ذریعے سے بھی۔ قطعی ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ روایت اتنے محفوظ طریقے سے ہو کہ اس میں غلطی کا امکان ختم ہو جائے اور مزید تحقیق کی ضرورت باقی نہ رہے، جبکہ قطعی ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بات بطور خبر پہنچتی ہے تو چونکہ جملہ خبریہ میں سچ و جھوٹ دونوں پہلو کا امکان ہوتا ہے، اس لیے ہم تحقیق کر کے کسی ایک پہلو کو متعین کرتے ہیں۔ قطعی ذریعے سے ثابت خبر کی تحقیق کے اصول 'علم مصطلح الحدیث' میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ خبر متواتر کے بارے میں تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس سے علم قطعی کا حصول ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خبر متواتر اصول حدیث کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک بات شروع ہی سے ذہن نشین کر لیں کہ اہل علم میں اس بات میں معمولی سا بھی اختلاف نہیں کہ قرآن مجید کا ثبوت قطعی ذریعہ سے نہیں ہوتا، صرف قطعی ذریعہ سے ہوتا ہے۔

مسئلہ زیر بحث پر بات کرنے سے قبل ایک اصولی بات ابتداء ہی سے ذہن نشین کر لیں کہ جب دوسری صدی ہجری میں فلسفہ یونان کے عربی میں ترجمہ ہونے کے بعد دینیات کے باب میں فلسفیانہ نظریات کی آمیزش ہوئی تو اہل سنت و اہل بدعت کے دو بنیادی مکاتب فکر وجود میں آ گئے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے آتا گیا، اس فلسفیانہ ذہن کی کارستانی میں اضافہ ہی ہوا۔ اس ضمن میں بدعتوں فرقوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث تھی اور حدیث چونکہ بالعموم منقول ہی آحاد کے طریق سے ہے، چنانچہ اہل سنت کے بالمقابل انہوں نے قبول خبر واحد (بالفاظ دیگر حدیث نبوی) کے سلسلہ میں تشکیک کا رویہ اختیار کیا، جبکہ ان کے بالمقابل اہل سنت و محدثین کرام نے بھرپور مزاحمت کا سامنا کیا۔ اسی کشمکش میں معتزلہ سے متاثر ہوتے ہوئے بعض اہل سنت میں بھی قبول حدیث کے بارے میں یہ ابتدائی غلط نظر یہ پیدا ہو گیا کہ ثبوت روایت میں اصل بحث تواریخ آحاد کی ہے، جبکہ قبول و رد حدیث کے ضمن میں فن حدیث میں طے کردہ معیارات یعنی راوی کا کردار (عدالت)، روایت کے معاملہ میں راوی کی مطلوبہ صلاحیت (ضبط) اور اتصال سند وغیرہ تحقیق روایت میں 'اضافی' مقام رکھتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ اس کے سراسر برعکس ہے۔ دین و شرع میں کسی جگہ یہ بات موجود نہیں، بلکہ ثبوت روایت کے معاملہ میں ہر جگہ متعین طور پر معیار راوی کی عدالت و ضبط اور اتصال سند وغیرہ ہی کو بنایا گیا ہے اور کثرت روایت یا روایت میں ثبوت کی قطعیت وغیرہ مباحث حدیث میں اضافی طور پر قوت پیدا کرتی ہیں۔ خبر مقبول و خبر مردود کا

قرآن

یہ معیار ہرگز نہیں کہ روایت آنے کے بعد فن حدیث کے اصولوں کو تو ایک رکھ دیا جائے اور تواتر و آحاد یا قطعیت و ظنیت کی مباحث کو اصل بنالیا جائے۔ یہ بدعتی طرز فکر ہے، جس کا اہل فن میں سے پچھلے ایک ہزار سالہ تاریخ میں کوئی چھوٹا یا بڑا محدث قائل نہیں۔ عصر حاضر میں کئی اہل علم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، جن میں سے میں دو اہل علم کی کتب کا بطور خاص تذکرہ کروں گا کہ اس سلسلہ میں انہیں ضرور دیکھا جائے۔ پہلی کتاب تو ایم نفل یا پی ایچ ڈی سطح کا ایک مقالہ ہے، جو مدینہ یونیورسٹی میں لکھا گیا اور مطبوع ہے، اس کا نام ہے: المنہج المقترح فی علم المصطلح، جبکہ دوسری کاوش معروف عالم دین مولانا ثناء اللہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور انہوں نے نور الانوار شرح المنار از ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری و چوتھی جلد کے حاشیہ و تعلق میں تفصیلاً اس موضوع پر بحث کی ہے۔

اس تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف تو واضح رہے کہ علمائے اصول کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید بطریق تواتر منقول ہے۔ ہماری رائے میں بھی قراءات کا ثبوت تواتر سے ہوا ہے، البتہ تواتر کے مفہوم کے بارے میں اہل فن کا اختلاف ہے کہ تواتر کی تعریف کیا ہے؟ اس بارے میں اگر پہلے اہل فن میں موجود اس اختلاف کو حل نہ کیا جائے تو ہم یہ بات طے نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کس تعریف تواتر سے ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں علماء کے دو اقوال ہیں:

① عام اصولیوں کے ہاں تواتر کی یوں ہے:

ما رواه عددٌ کثیرٌ یستحیل العادة تو اطنہم علی الکذب۔ اس تعریف کی رو سے متواتر حدیث ایسی روایت کو کہتے ہیں جسے اتنا بڑا جرم غیر نقل کرے کہ جھوٹ کا احتمال ختم ہو جائے۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ ما أفاد القطعی فهو متواتر یعنی وہ خبر جو علم قطعی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ یہ متقدمین محدثین کا موقف ہے، جبکہ کتب مدون نہیں ہوئیں تھیں۔ اس دور میں جبکہ ابھی اصطلاح سازی کا تصور سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت کے علماء دو ہی چیزوں سے واقف تھے کہ روایت دو قسم کے ذریعوں سے ثابت ہوتی ہے: قطعی ذریعہ، ظنی ذریعہ۔ جب علوم تدوین پانگے تو بعد از تدوین فن حدیث بھی بعض اہل علم میں یہ رجحان پایا جاتا رہا کہ تواتر کی تعریف میں اصل چیز 'قطعیت' ہے، ناکہ کافی سارے رواۃ کی روایت۔ متقدمین اہل علم کے اس تصور کی توضیح اور وضاحت پرفن حدیث کی قدیم و جدید کتب میں بہت کچھ چھپ چکا ہے۔ ابھی پیچھے جن دو کتب کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اس ضمن میں ان میں انتہائی مفید بحثیں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی کتب میں اس موضوع بہت ہی خوب بحث کی ہے کہ تواتر کی تعریف میں متاخر محدثین میں معتزلہ اور ان سے متاثر بعض فقہاء کی وجہ سے فلسفیانہ رنگ آ گیا ہے، جس کے مصداق کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی طرح امام المصطلح الحدیث، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اور تمام شارحین مقدمہ نے بھی متواتر حدیث کی عام تعریف، جس کا تعلق تواتر اسنادی سے ہے، پر خوب ہی کلام فرمائی ہے کہ مراد تعریف تواتر میں محدثین کے بجائے بعض متاخرین اصولیوں نے رنگ امیزی کی ہے، کیونکہ جو تعریف عام طور پر تواتر الاسناد کی ذکر کی جاتی ہے اس کا مصداق تلاش کرنا امر واقعہ میں انتہائی مشکل، بلکہ ناممکن ہے۔ اس تعریف کے مطابق اگر انتہائی تلاش

کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ تو اتر الاسناد کا مصداق صرف ایک حدیث: «من کذب علیّ متعمداً فلیتنبوا مقعدہ من النار» [بخاری: ۱۰۷۰] شاید بن سکے۔ مقدمہ ابن صلاح کے شارحین مثلاً حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے وضاحت کی ہے کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عام محدثین امام حاکم، حافظ ابن عبد البر، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جس تو اتر کو مانتے ہیں وہ اسنادی یا بالفاظ دیگر عددی تو اتر نہیں، بلکہ تو اتر الاشتراک ہے۔ ایسا تو اتر مختلف اخبار آحاد کے مجموعہ میں الفاظ یا معانی کے اعتبار سے موجود قدر مشترک سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ تو اتر الاسناد تو اولاً محدثین کی کوئی مسلمہ اصطلاح ہی نہیں اور جس اصطلاح کو محدثین کرام کے تو اتر کے نام سے بیان کیا جاتا ہے وہ دراصل اخبار آحاد میں قدر مشترک سے حاصل شدہ علم قطعی ہے۔ ثابت ہوا کہ محدثین کے ہاں خبر متواتر میں اصل چیز عددی یا اسنادی تو اتر نہیں بلکہ تو اتر الاشتراک ہے، جو روایت ذہر کے پہلو سے درحقیقت خبر واحد اور نتیجہ کے اعتبار سے ایسی روایت ہوتی ہے جس میں موجود شے علم قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ اگر مزید یہ غور بھی کر لیا جائے کہ تو اتر الاسناد کے حوالے سے محدثین میں مزید یہ بھی اختلاف ہے کہ روایت میں کتنے عدد افراد ہوں تو جھوٹ کا احتمال محال قرار پاتا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی عام محدثین کے بالقابل محققین کا موقف یہ ہے کہ تو اتر الاسناد میں بھی اصل چیز عدد نہیں، بلکہ وہ قطعیت ہے جو درحقیقت روح تو اتر ہے اور وہ قطعیت زیادہ کے بجائے چند افراد سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس موضوع پر صاحب سبیل السلام امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح الافکار میں اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاویٰ کی اٹھارویں جلد میں انتہائی مفید بحث فرمائی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تو اتر صرف عددی اکثریت سے حاصل ہوتا ہے وہ غلطی پر ہیں، تو اتر (یعنی روایت میں قطعیت) بسا اوقات راویوں کی کثرت سے اور بسا اوقات راویوں میں پائے جانے والی صفات عدل و ضبط میں کثرت سے حاصل ہوتا ہے یعنی بسا اوقات راوی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کئی آدمیوں کی مثل قوت رکھتا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے مدلول میں چار یا اس سے زائد رواۃ کی کثرت بھی شامل ہے، جسے عموماً تو اتر الاسناد کہتے ہیں، اور چار سے کم رواۃ میں پائے جانے والی صفات کی قوت بھی شامل ہے، جسے اصطلاح محدثین میں خبر واحد محتف بالقرائن کہتے ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کا احتمال تین یا اس سے کم رواۃ میں ختم ہو جاتا ہے تو محدثین کے بالاتفاق ایسی شے بھی علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس مثال میں ہم صحیح بخاری کے سلسلہ الذہب کو پیش کر سکتے ہیں۔ سلسلہ الذہب سے مراد سونے کی وہ سند ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ نقل کریں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ نقل کریں اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ روایت کریں نافع رحمۃ اللہ علیہ یا سالم رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ روایت کریں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ اس سند میں موجود تمام افراد کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب حاصل ہے اور ہر آدمی اپنی ثقاہت میں متعدد ثقہ راویوں کے برابر قوت رکھتا ہے۔

مذکورہ باتوں سے معلوم ہوا کہ محدثین کے ہاں خبر واحد کی بھی دو قسمیں ہیں:

① ایک خبر واحد وہ ہے جو علم نظری و ظہنی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ایسا علم جس میں تحقیق و نظر کی ضرورت ہوتی ہے

اور تحقیق کے بعد اس میں بھی سچ و جھوٹ میں سے ایک پہلو قطع ہو جاتا ہے۔

⑥ دوسری خبر واحدہ ہے جو صحت سند سے ثابت ہو اور متواتر خبر کی طرح علم قطعی کا فائدہ دیتی ہو۔ ایسی خبر کو محدثین کرام کی اصطلاح میں الخبر الواحد المحتف بالقرائن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبۃ اور النکت علی ابن الصلاح وغیرہ میں وضاحت لکھا ہے کہ اہل الحدیث کے ہاں ایسی خبر متواتر حدیث کی طرح علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے یا بالفاظ دیگر ایسی خبر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اسے متاخرین کی اصطلاحات میں اگرچہ تواتر تو قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ تواتر اسنادی کے لیے کم از کم چار افراد کا ہر طبقے میں پایا جانا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قسم تواتر کی طرح ہے، کیونکہ قرآن اسے ایسی قوت بخش دیتے ہیں کہ یہ قطعیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اہل الحدیث کے ہاں یہ قرآن کافی قسم کے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کتب مصطلح میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک قرینہ، جسے تقریباً تمام فقہی مکاتب فکر کے ہاں مقبولیت حاصل ہے، یہ ہے کہ ایسی صحیح روایت، جس کی صحت پر جمیع اہل فن کا اتفاق ہو جائے، جسے اصطلاحات میں تلقی بالقبول کہتے ہیں، تو یہ اتفاق اسے قطعیت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ صحیحین کو دیگر کئی قرآن کے ساتھ صرف اسی ایک قرینہ نے امت کے ہاں قطعیت کے مقام پر فائز کر دیا ہے۔ عام طور پر علمائے احناف خبر واحد کی بنا پر واجب اور فرض میں، حرام اور مکروہ تحریمی میں اور تخصیص عام اور تنقید اطلاق وغیرہ کی مباحث میں جمہور سے مختلف ہیں اور اس کی وجہ وہ یہی قرار دیتے ہیں کہ خبر واحد تلقی ہوتی ہے، جبکہ خبر متواتر علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے، لیکن علمائے احناف میں سے امام نسفی رحمہ اللہ اور علامہ کشمیری رحمہ اللہ وغیرہ صحیحین کے قطعی الثبوت ہونے کے قائل ہیں۔

الغرض قراءات کے ثبوت میں چار قسم کا تواتر پایا جاتا ہے، جس کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے:

① خبر متواتر کی قسم تواتر اسنادی تعریف کے اعتبار سے اگر قراءات کو دیکھا جائے تو قراءات میں آئمہ عشرہ کے بعد سے عصر حاضر تک تواتر اسناد پایا جاتا ہے، البتہ آئمہ عشرہ سے قبل چونکہ ہر دم اختلاف ہو رہا تھا چنانچہ تواتر اسناد وہاں معدوم ہے۔

② آئمہ قراءات کے ہاں ثبوت قراءات کا عام ضابطہ یہ ہے کہ جو قراءات صحت سند سے ثابت ہو اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کے رسم کے موافق ہو، نیز لغات عرب کے خلاف نہ ہو تو اسے الخبر الواحد المحتف بالقرائن کے قبیل سے قرار دے کر قطعیت کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا۔

امام ابن جزری رحمہ اللہ نے ان تین شرطوں پر ایک بات کا مزید اضافہ بھی فرمایا ہے کہ متعدد قرائن کے ساتھ ثابت شدہ اس قسم کی قراءات پر اہل فن کا تلقی بالقبول بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اس بات کو دیگر اہل علم نے بھی قبول کیا ہے۔ ثبوت قرآن کے اس ضابطہ میں حافظ ابن جزری رحمہ اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس اضافے کو میں بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہی وہ ضابطہ ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قطعیت کے مرحلہ تک پہنچا دیا، کیونکہ صحیحین پر اہل فن یعنی محدثین کے اور قراءات قرآنیہ پر اہل فن یعنی قراء کرام کے اتفاق کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام تر تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مرویات قطعی الثبوت ہیں۔ یہاں ہم جاہلوں کے اتفاق کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو بغیر تحقیق کیے اتفاق نہیں کرتے، بلکہ مکمل جانچ پڑتال

کرنے کے بعد ہی اتفاق کرتے ہیں۔ صحیحین پر ماہرین فن کے اتفاق کے بعد ہی انہیں ما جاوز القنطرة کے مقام پر فائز کیا گیا ہے۔ اگر اسی قسم کا اتفاق موجودہ قراءت عشرہ کو حاصل ہو تو اہل فن انہیں قراءت میں شمار کرتے ہیں ورنہ نہیں، بلکہ صحیحین کی صحت پر تو بعض لوگوں نے علمی اختلافات بھی کیے ہیں، لیکن موجودہ قراءت قرآنیہ عشرہ متواترہ کے ثبوت میں پچھلی بارہ صدیوں میں کسی ایک عالم نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کسی عامی نے آج تک معمولی شبہ کا اظہار نہیں کیا۔

❶ ثبوت قراءت کے سلسلہ میں ایک تیسرا تواتر وہ ہے جو کہ حدیث میں عام طور پر نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے عام اہل الحدیث اس سے واقف بھی نہیں۔ اسے اہل قراءت کی اصطلاحات میں 'تواتر طبقہ' کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم متعبد بالتلاوة ہونے کی وجہ سے ہمیشہ خواص میں پڑھا پڑھایا جاتا رہا، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا تو صحابہ میں سے ہر شخص کا قرآن سے تعلق رہا، یہی حال تابعین و تبع تابعین میں رہا، حتیٰ کہ آج تک امت میں سے ہر آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، جبکہ حدیث کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ عام لوگوں کا علم حدیث سے صرف اتنا تعلق رہا کہ اہل علم سے مسائل پوچھتے رہے اور حدیث کے باقی علم کو اہل الحدیث کے سپرد کر کے اپنے دنیاوی مشغول ہو رہے۔ اس اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو قرآن کریم صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک ہر دور میں پڑھا جا رہا ہے اور مختلف ممالک میں ہمیشہ سے مختلف قراءت رائج رہی ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو مدارس میں قراءت قرآنیہ کے محافظین ہیں اگر وہ ہر دور میں ہزاروں میں رہے ہیں تو معاشرہ میں انہی قراءت کو پڑھنے والے عوام الناس ہر زمانہ میں لاکھوں، کروڑوں رہے ہیں۔ اب مثلاً مدارس میں روایت حفص رضی اللہ عنہ لوگ آسانید سے اخذ کر کے آگے نقل کر رہے ہیں، جبکہ صرف پاکستانی معاشرہ میں سولہ کروڑ عوام بھی اسی روایت پر بلا اختلاف اتفاقی تعامل سے عمل پیرا ہے۔ یہ مدارس میں پڑھائی جانے والی روایت حفص کا انتہائی قوی قرینہ ہے۔ اسے اہل قراءت 'تواتر طبقہ' کے نام سے بیان کرتے ہیں، جس کا حدیث میں سرے سے وجود نہیں۔ یہ کتنا مضبوط قرینہ ہے کہ اس کی بنیاد پر خبر واحد کو وہی تقویت مل جاتی ہے، جو تلقی بالقبول کے ذریعے سے قراءت کو ملی ہے۔ آج اگر امت میں ساری قراءتیں متداول نہیں ہیں، تو بھی اسی قسم کے تواتر کا بڑا فائدہ ہے کیونکہ قراءت عشرت تک اہل فن کے ہاں بھی تواتر اسنادی موجود ہے، معاملہ اس کے بعد کا ہے اور قراءت عشرہ کے دور میں تمام سببہ احرف عوام و خواص میں متداول تھے، چنانچہ آئمہ عشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر طبقہ موجود ہے۔

❷ یہاں ثبوت قراءت کا ایک چوتھا ذریعہ بھی ہے جو تواتر کی ایک مخصوص قسم ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کو کبھی تواتر حاصل ہے، لیکن یہ تواتر سند و عدد والا تواتر نہیں بلکہ وہ تواتر ہے جسے محدثین 'تواتر' کے مطلق نام کے مصداق کے طور پر پہنچانے ویان کرتے ہیں۔ تواتر اسنادی کے بارے میں تو پیچھے واضح ہو چکا ہے کہ محدثین اس کے انکاری ہیں، انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس کی اگر کوئی مثال تسلیم کی بھی ہے تو وہ صرف ایک حدیث «من کذب علی متعمدا فلیتوبأ مقعدہ من النار» [بخاری: ۱۰۷۱] ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی تواتر اسنادی کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ دیگر

تواتر

روایات کی طرح اس روایت کے بھی ہر طبقہ میں کثرتِ عدد موجود نہیں، بلکہ متعدد اخبارِ آحاد میں اس حدیث کے مذکورہ الفاظِ مشترک طور پر وارد ہوئے ہیں، چنانچہ تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت ان مشترک الفاظ کے اتفاق کے ساتھ درجہ یقین کو پہنچتی ہے۔ اس وضاحت کی رو سے یہ روایت بھی تواترِ اسنادی کے بجائے تواترِ اشتراک کی ہی ہے۔ بعض لوگوں نے مکمل روایت میں الفاظ کے اشتراک کی بنا پر حاصل ہونے والے تواتر کو تواترِ لفظی اور روایات میں معنوی قدرِ اشترک کی بنا پر حاصل ہونے والے تواتر کو یہ لوگ تواترِ معنوی کا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مذکورہ تصور کی بنا پر اخبارِ احاد کی رو سے ثابت ہونے والی پانچ دیگر روایات کو بھی متواترِ لفظی قرار دیا ہے، جن میں ایک روایت اَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَفٍ [بخاری: ۴۹۹۲] بھی ہے۔ ان روایات کی تفصیل کے لیے الوجیز فی اصول الفقہ از ڈاکٹر عبدالکریم زیدان کے اردو ترجمہ جامع الاصول از ڈاکٹر احمد حسن ٓٹٹہ میں بحثِ سنت کا مطالعہ فرمائیں۔

اسی طرح متعدد طرق میں مشترک طور پر « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » [بخاری: ۱] کے الفاظ موجود ہیں، اگرچہ یہ روایت اپنی اصل کے اعتبار سے خبرِ غریب ہے، اسی اشترکِ الفاظ کی بنا پر بعض حضرات نے اس روایت کو بھی « من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » [بخاری: ۱۰۷۰] کی طرح متواترِ لفظی بتایا ہے اور بعض لوگ اس روایت کو متواترِ معنوی شمار کرتے ہیں کیونکہ اس روایت میں واردِ نیت کا مضمون متعدد روایات میں آیا ہے، جن میں الفاظ کے اختلاف سے قطع نظر نیت کی فریضیتِ مشترک ہے۔ بعض محدثین تواترِ اشتراک کو تواترِ معنوی بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ قدرِ مشترک کا معاملہ کسی مضمون میں بھی ہو سکتا ہے اور متعدد روایات میں ثابت الفاظ میں بھی۔ اس تناظر میں اگر ہم قراءاتِ عشرہ متواترہ صغریٰ و کبریٰ کا جائزہ لیں تو یہ تمام قراءات قرآنیہ تواترِ الاشتراك فی الالفاظ اور تواترِ الاشتراك فی الآيات کے اعتبار سے متواتر ہیں۔ مثال سے بات یوں سمجھیں کہ قرآن کے کسی لفظ کو بھی اہل قراءات کے ہاں چھ سے زائد اندازوں سے نہیں پڑھا گیا، جب کہ قراءات قرآنیہ متواترہ اسی طرق کے ساتھ مروی ہیں، گویا قرآن کریم آج امت کے پاس سب سے سب سے سمیت اسی اسانید کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی مجموعہ قراءات اگر اسی طرق سے ثابت ہیں تو ۹۵ فیصد متفق علیہ کلمات اسی روایات میں مشترک الفاظ کے اتفاق کے ساتھ متواترِ لفظی کے طور پر ثابت ہوئے۔ اور جن کلمات میں دو دو قراءات ہیں وہ اندازاً چالیس چالیس اسانید میں موجود مشترک الفاظ کے اتفاق سے متواترِ لفظی بنے۔ علیٰ ہذا القیاس جو کلمہ چھ اندازوں سے پڑھا گیا تو وہ تقریباً تیرہ تیرہ اخبارِ آحاد میں موجود مشترک الفاظ کی بنا پر متواترِ لفظی میں شامل ہوئے۔ یاد رہے کہ چھ اندازوں سے جن کلمات کو پڑھا گیا ہے وہ صرف ایک دو ہیں، جنہیں پانچ طرح سے پڑھا گیا ہے وہ اس سے کچھ زیادہ ہیں، چار طرح سے پڑھے جانے والے کلمات مزید کچھ زیادہ ہیں۔ اکثر کلمات میں دو یا تین طرح ہی سے پڑھنے کا اختلاف مروی ہے۔ الغرض اس اعتبار سے دیکھیں تو مروجہ قراءات قرآنیہ عشرہ متواترہ میں موجود تمام آیات، کلمات اور سور متواترہ ثابت ہیں اور محدثین کے ہاں تواتر سے بالعموم تواترِ الاشتراك ہی مراد ہوتا ہے، چنانچہ محدثین کے معیار تواتر پر قرآن بہر حال ثابت ہے۔

المختصر قرآن کریم کے ثبوت میں پانچ طرح کے تواتر اور قطعیت کے ذرائع موجود ہیں:

① **تواتر اسادی:** قرآن مجید کے ثبوت میں اسنادی تواتر موجود ہے، البتہ آئمہ عشرہ تک ہے۔ اگرچہ اس سے آگے تواتر اسنادی و تواتر عددی موجود نہیں، کیونکہ آئمہ عشرہ سے قبل اختلاف روایات کا دور دورہ تھا۔

② **تواتر طبقہ:** اس قسم کا تواتر آئمہ عشرہ سے قبل تو تمام قراءت کو حاصل رہا، البتہ عصر حاضر میں یہ تواتر صرف متداول چار قراءت و روایات کو حاصل ہے۔ نیز تواتر کی یہ قسم صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے۔

③ **تلقی بالقبول:** اس اعتبار سے قرآن مجید قطعی الثبوت طریقہ سے ثابت ہے، جسے بعض لوگ تواتر سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ قراءت عشرہ متواترہ کو جمع فنون کے ماہرین نے ہر دور میں بالاتفاق قبولیت سے نوازا ہے۔ پوری دنیا کے جمع مدارس اور جمع اہل علم جو قرآن یا قراءت قرآنیہ کو نقل کرنے والے ہیں وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ مروجہ قراءت عشرہ قرآن ہیں۔

④ **الخبر الواحد المحقق بالقرائن المفید للعلم القطعی:** چوتھی بات جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک قراءت صحت سند سے ثابت ہو اور اس میں رسم عثمانی کی موافقت اور لغات عرب کی مطابقت کی شرط بھی پائی جائے تو ایسی روایت خبر واحد مقرون بالقرائن کے قبیل سے ہو کر علم قطعی کا فائدہ دے گی۔

⑤ **تواتر الاشتراك:** تواتر اسنادی کا تصور چونکہ آئمہ محدثین کے ہاں صرف خیالی تصور ہے، جس کی مثال محدثین کے بقول عملاً موجود نہیں اور یہ تصور تواتر بقول حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ بعض متاخر اصولیوں کی طرف سے پیش کردہ ہے، جسے صرف خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اصولیوں سے متاثر ہو کر فن حدیث میں پیش کر دیا، چنانچہ علم اصطلح الحدیث میں تواتر کے جس تصور سے محدثین مانوس ہیں وہ تواتر الاشتراك ہی ہے۔ تواتر اس تصور کی رو سے جمع قراءت قرآنیہ حتمی طور پر متواتر ثابت ہیں۔

سوال نمبر 15: اگر قراءت منزل من اللہ ہیں، تو پھر ان کی نسبت رجال کی طرف کیوں ہے؟

جواب: اس سے پہلے اس حوالے سے ایک سوال گذر چکا ہے کہ قراءت سات نازل ہوئیں تو سات سے دس یا بیس قراءت کیسے بن گئیں؟ ہم نے وہاں یوں جواب دیا تھا کہ اس شبہ کی بنیادی وجہ اس بنیادی مسئلے سے ناآشنائی ہے کہ قراءت کی تعریف کیا ہے۔ اس ضمن میں دو باتیں ضرور یاد دہانی چاہئیں:

① موجودہ قراءت عشرہ حروف سبعہ میں باہمی تداخل کے سبب وجود میں آنے والے آئمہ فن کے اختیارات ہیں، جنہیں انہی اصحاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جنہوں نے وہ انداز تلاوت اپنے لیے اختیار و متعین کیا ہو۔ اس نسبت سے قراءت کی نسبت قبل ازیں صحابہ کی طرف بھی ہوتی رہی، پھر تابعین اور تبع تابعین کی طرف بھی رہی، تا آنکہ ان آئمہ عشرہ اور ان کے تلامذہ کا زمانہ آگیا تو انہوں نے اپنے لیے جو ترتیب تلاوت (sets) اختیار کیے ان کی نسبت انہی آئمہ مختارین کی طرف کی گئی۔ اب چونکہ بارہ صدیوں سے امت انہی آئمہ کے اختیارات پر متفق ہے چنانچہ ان کے مختار اسالیب تلاوت ان کی طرف منسوب ہیں۔

② دوسری بات یہ ہے کہ ان قراءت میں موجود اتفاقی و اختلافی کلمات چونکہ ان آئمہ عشرہ کی روایات کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں اس لیے مثل حدیث کے ان کی نسبت صاحب روایات ہی کی طرف کی جاتی ہے۔

اہل فن کے ہاں بنیادی طور پر قراءات روایات قرآن کو کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے قراءات قرآنیہ عشرہ کو قراءات متواترہ کہا جاتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ تواتر خبر کی قسم ہے، چنانچہ قراءات عشرہ متواترہ کا مطلب ہے قراءات عشرہ متواترہ یا روایات عشرہ متواترہ ہے۔

اس پس منظر میں زیر بحث سوال کا جواب یہ سامنے آتا ہے کہ سببہ احرف کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو قرآن اترا وہ سببہ احرف پر مشتمل تھا، لیکن بعد ازاں جب رجال نے ان احرف کو آپس میں خلط ملط کر کے اپنے نئے انداز تلاوت اختیار کر لیے تو اب ان اختیار کردہ ترتیبات تلاوت کی نسبت انہی رجال کی طرف ہونے لگی۔ اسی طرح جب قراء عشرہ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے ان کے اختیارات کو اپنالیا اور پھر انہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اب گذشتہ کئی صدیوں سے انہی دس قراءات کو (بدون خلط) بطور روایت اُمت میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب جس طرح جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت سے بیان ہوا ہے بخاری کی حدیث اور جو حدیث امام مسلم رحمہ اللہ سے روایت ہو اسے مسلم کی حدیث کہا جاتا ہے، عین اسی طرح موجودہ قراءات قرآنیہ بھی جن ائمہ کی نسبت سے اُمت میں رائج ہیں ان قراءات کی نسبت بھی ان ائمہ کی طرف کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قراءات اختیار تو سیدنا نافع رحمہ اللہ کا ہو یا ان کے شاگرد امام ورش رحمہ اللہ کا ہو، لیکن اس کی نسبت ان کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ کذب بیانی ہوگا۔ المختصر جان لینا چاہیے کہ اہل فن کے ہاں سببہ قراءات سے مراد سات مشہور ائمہ کی قراءات ہیں اور قراءات عشرہ سے مراد دس مشہور ائمہ کی قراءات ہیں، جبکہ حدیث میں وارد سببہ احرف، جنہیں عرف عام میں سببہ قراءات بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہ ان سببہ قراءات سے مختلف ہیں جو سببہ قراءات کی قراءات ہیں۔ سببہ احرف والی سببہ قراءات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، جب کہ مروجہ سببہ قراءات کی نسبت سات معروف ائمہ کی طرف ہے۔

[جاری ہے]

