

حقیقتِ لفظِ روح

نفس اور روح کے اتحاد یا مغائرت میں حکمائے اسلام و غیر اسلام کا مشہور اختلاف ہے حکمائے اسلام کی طرح حکمائے یونان بھی اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا یہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس مسئلہ پر مبسوط ترین کتاب حافظ ابن قیمؒ نے لکھی ہے۔ اگرچہ ابن سینا نے بھی ”اشارات“ میں اس مسئلہ پر مبسوط بحث کی ہے اور گویہ صحیح ہے کہ اس نے جو کچھ کماوہ ارسطو کی تقلید ہے مگر محققانہ انداز میں۔ بلکہ جو دلائل اس نے لکھے ہیں شاید ارسطو کو بھی نہ سوجھے ہوں۔

ائمہ متکلمین میں سے امام رازیؒ نے ”شرح اشارات“ میں نیز علامہ قطب الدین رازی نے اشارات کی دونوں شروح رازی اور طوسیؒ پر حاکمہ لکھا ہے۔

افلاطون سے پہلے بھی اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے۔

مزید برآں سید شریف جرجانی صاحب شرح مواقفؒ جہاں جوہر اور عرض کے مباحث لکھے ہیں اسی مسئلہ پر بحث کی ہے اور تفسیر کبیر کے پندرہویں پارہ میں بھی ”قل الروح من امر ربی“ کے ذیل میں یہ بحث تفصیل سے آئی ہے۔ علاوہ ازیں شرح مقاصد میں بھی یہی بحث ہے مگر بہت مختصر۔ پھر علامہ آلوسیؒ نے تفسیر روح المعانی میں مفصل بحث کی ہے اور علامہ طنطاویؒ نے تفسیر ”الجواہر“ میں بحث کی ہے۔

متصفیٰ میں سے غزالیؒ نے اپنی کلامیہ تصانیف میں اس مسئلہ پر خوب بحث کی ہے چنانچہ تہافت اور احیاء دونوں میں یہ بحث موجود ہے۔

صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ان دونوں لفظوں کا استعمال معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ان لفظوں کا استعمال کن کن معنوں میں کرتا ہے۔ غلط فہمی اس لئے ہوئی کہ اُس وسعت کو نظر انداز کر دیا گیا جس کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے۔

نفس

قرآن نے لفظِ نفس کا استعمال متعدد معنوں میں کیا ہے۔ مثلاً

(۱) شے کی حقیقت وکنہ ذات میں جہاں ایک شے کی حقیقت اور کنہ کا اظہار مقصود ہو۔

جیسے سورہ مائدہ ۱۶ع میں فرمایا ”لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ“ اے خدا جو تیری حقیقت اور کنہ ہے میں نہیں جانتا؟ یہاں ”نفس“ کے معنی کسی صورت میں بھی روح کے نہیں ہو سکتے

(۲) جنس و نوع کے معنی میں جیسے سورہ نساء میں فرمایا:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

اگر نفس واحدہ سے مراد شخص ہے تو مراد حضرت آدمؑ ہوئے اور منہا کی ضمیر آدم کی طرف (بتاویل نفس) راجع ہوگی تو نتیجہ یہی ہو گا کہ حوا بھی آدم سے پیدا ہوئی۔

غلطی کا مبنی یہ ہے کہ یہاں نفس دراصل جنس و نوع کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسے فرد واحد سمجھ لیا گیا۔

اسی کی تائید سورہ نحل ۸ع کی مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

یہاں اہل سنت نے بھی طوعاً و کرہاً یہ کہا ہے کہ ”من انفسکم ای من جنسکم و نو عکم“ مزید تائید سورہ روم ۳ع سے ہوتی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

حدیث میں آیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ سختی مت کرو کیونکہ ان کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی انہن خلقن من ضلع اعوج یہ محض اسلوب بیان ہے۔

جس طرح کہتے ہیں ”خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ“ (انبیاء ۳ع) تو اب یہاں غلط انسان کا مادہ نہیں ہے بلکہ انسان کی جلد بازی کی وجہ سے ایسا کہہ دیا گیا۔ اسی طرح عورتوں کی نفسی کیفیت کا بیان ”پسلی“ سے کیا گیا ہے۔ عورتیں پسلی کی طرح ہوتی ہیں۔ کبھی یا خمیدگی

ان کی فطرت میں داخل ہے!

(۳) قرآن نے اس کا استعمال ہر جاندار چیز کے متعلق بھی کیا ہے عام اس سے کہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ جاندار چیز پر لفظ نفس کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ میں

کسی خاص جنس یا نوع کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ موالید ثلاثہ میں سے جو جاندار ہے وہ ضرور مرے گا۔

یہاں پہلے معنی نہیں لئے جاسکتے کیونکہ حقائق پر موت طاری نہیں ہو سکتی اسی طرح اجناس و انواع پر موت طاری نہیں ہو سکتی۔

(۴) قرآن نے اس کا استعمال محض انسانی افراد پر بھی کیا ہے۔ مثلاً سورہ انعام ۱۹ع میں فرمایا
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي خَلَقَ عَنِّي مَتَّ قَتْلُ كَرُو كِسِي اَنَسَانِ كُو۔ اس کی تائید سورہ مائدہ ۵ع سے بھی ہوتی ہے۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ (مراد انسان ہے)
(۵) قرآن نے اس کا استعمال محض جان (LIFE) یا (SOUL) کے معنوں میں بھی کیا ہے۔ یعنی وہ چیز جو جاندار کو ”جاندار“ ٹھہراتی ہے سورہ انعام ۱۱ع میں ہے
وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيَهُمْ اٰخِرُ جَوْا
اَنْفُسُكُمْ

نفس انسانی کے قرآن کریم نے تین مراتب بیان کئے ہیں۔ ہر مرتبہ کے اعتبار سے اس کے مختلف نام مقرر کئے ہیں۔ نفس انسانی تین نہیں ایک ہی ہے۔ جس طرح نفس نباتی نفس حیوانی بتا اسی طرح نفس حیوانی نفس انسانی بتا، اب نفس انسانی کے تین مراتب ہیں نہ کہ انواع متفاضلہ مثلاً سورہ یوسف ۷ع میں فرمایا اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةً بِالْاَسْوَاءِ۔ یہ نفس امارہ کا بیان ہوا (پارہ ۲۹) سورہ قیامت ۱ع میں فرمایا لَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوِاۡمَةِ ○ یہ نفس لوامہ کا بیان ہوا اور سورہ فجر ۱ع میں فرمایا يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ۔ یہ نفس مطمئنہ کا بیان ہوا۔

رُوح | لفظ نفس کی طرح لفظ روح میں بھی وسعت ہے مثلاً
(۱) قرآن نے اس کا استعمال اس لطیف ترین چیز میں بھی کیا ہے جس کی وجہ سے جاندار چیز جاندار کہلاتی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے يَسْئَلُوْكَ عَنِ الرُّوْحِ
(۲) جانداروں میں سے خصوصاً روح انسانی (نفس ناطقہ) کے لئے اسے کثرت استعمال کیا گیا ہے جیسے

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ (نباء ۷ع)
تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ (معارج ۱ع)

مندرجہ بالا آیات کے متعلق مفسرین کے تقریبات اقوال منقول ہیں۔ ان میں سے دو اقوال کے علاوہ بقیہ اقوال نہایت عجیب و غریب ہیں جن کی تفصیل تفسیر طبری اور روح المعانی میں دیکھی جاسکتی ہے۔

(۳) قرآن نے اس لفظ کا استعمال جبرئیلؑ کے حق میں بھی کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء میں کلام الہی پہنچانے کی خدمت سرانجام دیتے رہے ہیں جو کہ مردہ قلوب کی حیات کا باعث ہے چنانچہ سورہ مجادلہ کے تیسرے رکوع میں جہاں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی خدا پرستی کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی ہے یعنی اَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ لہ

(۴) قرآن نے اس لفظ کا زیادہ وسیع استعمال اپنے حق میں کیا ہے اور بلاشبہ یہ استعمال ایک حقیقت مسلمہ کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح مادیات کی حیات کا باعث ارواح ہیں اسی طرح ارواح کی حیات کا اکمل ترین سبب خود قرآن کریم ہے۔ چنانچہ سورہ شوریٰ ۵۷ میں ہے۔

اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا (قرآن کریم اتارا)

(۵) قرآن کے علاوہ عام المام ربانی کو روح قرار دیا گیا ہے۔

”يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ الْآيَةَ“ اس وحی سے

لہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت پیش کرتے ہیں ”اَيَّدَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“ ”روح القدس اور روح ایک ہی الفاظ کے دو مختلف نام ہیں یعنی حضرت جبرئیل۔ تو ان سے موڈ بانہ گذارش ہے کہ آپ کے تو نبی کی تائید روح القدس سے کی گئی۔ یہاں غلامان رسول اللہؐ کے لئے اس کی تائید کا اعلان موجود ہے آگے اس کی زیادہ تصریح آتی ہے۔ نذیر قرآن نے عموماً جبرئیل کا عنوان روح القدس کو بنایا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں تو فقط بروح منہ ہی ہے لیکن آپ نے حضرت حسان بن ثابتؓ کے حق میں دعا فرماتے ہوئے قدس کی قید بھی بیان فرمادی اللھم ایدہ بروح القدس

اسی طرح توبہ ۶ میں فرمایا وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید تو ایک ہی فرشتے سے ہوئی۔ یہاں لشکر کا لشکر صحابہ کرام کی تائید میں بھیج دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی ہوئی۔ لیکن افسوس کہ مؤید صاحب انہیں پھانسی پر لٹکنے سے نہ بچاسکے۔ لیکن غلامان رسول اللہ ۳۱۳ ہونے کے باوجود ایک شاندار فتح حاصل کر کے کامران ہو کر واپس لوٹے۔

مراد اگر انبیاء سابقین کے الہامات لئے جائیں تو یہ غلط ہو گا کیونکہ اس میں ”یَلْقٰی“ بعینہ مضارع واقع ہوا ہے اور اس کی غرض انذار ہے اور یہ سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔ اس کا عام اور سادہ مفہوم یہی ہے کہ بعض دقیقین جو پیروان امت محمدیہ کو وقتاً فوقتاً پیش آئیں گی وہ لوگوں کو اس القاء روح یا الہام ربانی کے ذریعہ سے ان وقتوں سے نکالے گا اور یہ بات ختم نبوت میں خلل نہیں ہے۔

چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ تبلیغ و ارشاد کرنے والے کے لئے جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں تائید الہی سے ان کو دور کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیام ساعت تک قائم رہے گا۔
(مومن ۲ع۔ تفسیر روح المعانی)

اسی مضمون کا تذکرہ سورہ نحل میں بھی موجود ہے۔
يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا
ایک دوسرے رنگ میں یہی مضمون سورہ طہ سجدہ میں آتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان عنایات اور تائید ایزدی کا دروازہ کب کھلتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَاؤْا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْفَاؤُا وَلَا
خَزَنُواْ أَوْ أُنْشِرُواْ بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○
یعنی ملائکہ کا نزول اور القاء روح اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان پورا پورا دین الہی پر قائم ہو جائے اور اس کو پختہ یقین ہو جائے کہ میرا رب خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں اسی استقلال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہر کام میں میری تائید ہو رہی ہے وہ خود بخود جنت کی خوشخبری سننے لگتا ہے۔ یہ سب استقامت فی الدین کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں دعوت و ارشاد کا ذکر صاف موجود ہے جس سے اس نظریہ کی تائید مزید ہوتی ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا تَمَنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ

(دعوت الی الحق سے اچھی بات کون سی ہے؟)

نفس و روح کی اس وسعت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد جو حقیقت نفس و روح کی ائمہ دین اور حکماء ملت نے بیان کی ہے وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے۔

امام راغبؒ نے مفردات القرآن میں اس حقیقت کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

الذی بمقتصل الحیاة والتحرک والتنفس واستجلاب المنافع واستد فاع المضار۔ یعنی روح ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ حیات حاصل ہوتی ہے اور حرکت پیدا ہوتی ہے اور تنفس جاری ہوتا ہے جس کے ذریعہ نفع کی چیز لی جاتی ہے اور مضرت کی چیز دور کر جاتی ہے۔

ان دونوں الفاظ کے مشتقات سے تنفس ہی کی بو آتی ہے۔ یعنی روح اور نفس کے مشتقات میں سے ایک راح ہے یعنی خوشبو۔ دوسرے رتج ہے یعنی ہوا۔ پھر نفس کے معنی میں سانس۔ یہ سب چیزیں تحرک و تنفس کو ظاہر کرتی ہیں۔

متکلمین و حکماء و محدثین و اصفیاء نے ان الفاظ میں اس کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے

جسم نورانی علوی متحرک مخالف بالماہیۃ فی الزیتون والنار فی الفحم لا یقبل التحلل ولا تبدل ولا تغرق و ممزق مفید للجسم المحسوس الحیاة و توابعها مادام صالحا لقبول الغبض لعدم حدوث ما یمنع من السریان

یعنی روح ایک جسم ہے نورانی، علوی، زندہ، متحرک اور اس محسوس جسم کی ماہیت سے مختلف ہے اس جسم میں اس طرح جاری ہے جیسے گلاب میں پانی یا عرق، زیتون میں تیل، کوئلہ میں آگ نہ تحلیل ہو سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ توڑا جاسکتا ہے نہ پھوڑا جاسکتا ہے۔ اس محسوس جسم کی زندگی اور لوازمات زندگی کو فائدہ دینے والا ہے جب تک کہ اس میں اس کا فیض قبول کرنے کا مادہ صالح موجود رہتا ہے اور اس کی سرایت میں مادی جسم میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو جاتی۔

امام رازیؒ نے اسی قول کے حق میں فرمایا ہے۔

قول مذهب قوی و قول شریف سب سے قوی اور اچھا قول یہی ہے (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۴۳۹)

نیز اس کے حق میں حافظ ابن قیمؒ نے کتاب الروح میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہ الصواب ولا یصح غیرہ (یہی درست ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہے) اور فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت، اجماع صحابہ، ادلہ عقلیہ اور دلائل فطریہ سب اسی امر کے مؤید ہیں۔ پھر اس دعویٰ کے اثبات میں ۱۰۵ ادلائل پیش کئے ہیں۔

علامہ آلوسیؒ نے ”روح المعانی“ جلد ۵ صفحہ ۱۴۴-۱۴۳ پر اسی قول کی تعریف کی ہے اس کے علاوہ حکماء و علماء کے متعدد اقوال ہیں جن میں سے ہر ایک قول کی امام رازیؒ اور حافظ ابن قیمؒ نے تغلیط کی ہے۔ ان اقوال میں سے جن کو فلاسفہ یونان، بعض حکماء اسلام، بعض شیعہ، صوفیاء اور معتزلہ نے اختیار کیا ہے اور جس کی حمایت میں شیخ الرئیس ابن سینا نے ”الحجج الغرا“ (چمکتی ہوئی دلیلیں) نامی رسالہ لکھا ہے اور شیخ شہاب الدین معتزل اور معمر بن عبادؒ، ابوالقاسمؒ اور علامہ المنفیدؒ نے شیخ کی حمایت کی ہے۔

صوفیاء میں سے امام غزالیؒ کی طرف بھی یہ قول پیش کرتے ہیں وہ تعریف روح و نفس کی ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

لیس بجسم ولا جسمانی لیس بداخل العالم ولا خارجہ ولا متصل بہ
لا منفصل عنہ متعلق بالبدن تعلق التدبر والتصرف
نواب صدیق حسن خان بھوپالیؒ نے تفسیر فتح البیان میں بعض اہل تحقیق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ روح کی جو تعریفیں کی گئی ہیں ان کی تعداد اٹھارہ سو تک پہنچ گئی ہے (فتح البیان جلد ۵ صفحہ ۳۶۱)

بحث حدوث و قدم روح

افلاطون اور اس کے پیشوا کی طرف منسوب ہے کہ وہ روح کو قدیم کہتے تھے۔ ہمارے علم کے مطابق ارسطاطالیس نے سب سے پہلے قدامت پسندوں کے نظریہ کو باطل ٹھہرایا۔ حکماء مشائیہ اور اشراقیہ نے ارسطاطالیس کے نظریہ کی تائید میں کئی کتابیں لکھیں۔ حکماء اسلام نے بھی ارسطاطالیس ہی کا مسلک اختیار کیا ہے۔ اولہ نقلیہ حدوث روح ہی کے حق میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین و فقہاء متکلمین و متصوفین کا حدوث روح پر اتفاق ہے۔ حافظ ابن مندہؒ نے اپنی کتاب الروح میں (جس کے متعلق حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں روح کے متعلق اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی) امام محمد بن نصر مروزیؒ سے نقل کیا ہے کہ روح کے مخلوق اور حادث ہونے پر ہر خیال کے مسلمان علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن روح کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے ضرور معلوم ہو گا کہ بعض غالی رافضیین اور باطنیہ صوفیاء نے افلاطون کی کورانہ تقلید کو

قرآن کے اتباع پر ترجیح دی ہے حالانکہ ارسطو کے بعض مقلدین اور خود افلاطون کے بعض مقلدین اپنے پیشوا کے قول کی تاویلیں کرتے ہیں۔

بلاشبہ مشائے اور اشراقیہ میں سے بعض فلاسفہ اور محدثین میں سے محمد بن نصر مروزیؒ اور ابو محمد بن حزم ظاہریؒ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح بدن انسانی سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں اور ان دونوں بزرگ محدثین نے اپنے دعویٰ کی تائید میں صحیح بخاری کی اس حدیث کو پیش کیا ہے۔

الارواح جنود مجنودة فما تعارف منها ائتلف وما تنافرت منها اخلفت (بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۷۹، کتاب الانبیاء)

یعنی روحمیں لشکروں میں تھیں۔ جس جسم نے اسے پہچان لیا اس سے الفت ہو گئی۔ اور جس نے اس دنیا میں نہ پہچانا وہ اس سے علیحدہ اور مختلف ہو گئیں۔ روحوں کا ملاپ ہے۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ صحیح میں کسی جگہ اس کی سند متصل نہیں ہے۔ آپ نے نہایت صاف بیانی سے کام لے کر فرمایا ہے کہ اس کی متصل سند صرف امام بخاریؒ کی کتاب المفردات میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امام خطابیؒ اور علامہ قرطبیؒ نے اس حدیث کے متعلق بالکل بحافز فرمایا کہ اس کے ذریعہ حضور علیہ السلام یہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ جس طرح بدن میں تمایز، تغایر اور تناسب ہے اسی طرح ارواح میں بھی ہے (فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۲۳۳)

البتہ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ علامہ خطابیؒ بھی علامہ ابن جوزیؒ کے قول کے مطابق ابن حزمؒ کے ہم خیال ہیں (روح المعانی جلد ۱۵ صفحہ ۱۴۴)

ان بزرگواروں نے اپنے نظریہ کی تائید میں دوسری حدیث یہ پیش کی ہے۔

خلق الله ارواها قبل الاجساد بالف عام
حافظ ابن قیمؒ نے اس حدیث کی بابت بحافز فرمایا۔ لایصحح اسنادہ (صحیح سند نہیں ہے)

(حاشیہ صفحہ ۱۵) امام محمد بن نصر مروزیؒ کو مسلمانوں کے جزوی سے جزوی اختلافات میں بہت مہارت تھی۔ عمد صحابہ سے لے کر اس وقت تک جس قدر مسلکوں میں مختلف مسلمانوں کے فرق کا اختلاف ہے اس کا سب پر احاطہ تھا۔ حافظ ابن کثیرؒ نے بھی ان کا حال لکھا ہے اور فتح الباری جلد ۸ صفحہ ۲۸۲ پر بھی موجود ہے۔

امام غزالیؒ چونکہ جرح و تعدیل کے شہ سوار نہ تھے اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔
 المراد بالارواح الملائکۃ (روحوں سے مراد فرشتے ہیں) (روح المعانی جلد ۱۴ صفحہ ۳۸) ان بزرگواروں نے اپنی تائید میں سنن ترمذیؒ کی یہ روایت بھی پیش کی ہے۔
 انا اول الانبیاء خلقا و اخرهم بعثا و کنت نبیا و ادم بین الماء و الطین (میں نبی ہوں خلقت میں اول بعثت میں آخر اور میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی میں ہی تھے۔

اس نفیس ترین حدیث کی سند میں جو کلام ہے اسے نظر انداز کرتے ہوئے خود حدیث کے صحیح ماننے والوں نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ خلق بمعنی تقدیر ہے، خلق بمعنی ایجاد نہیں ہے۔ اور حضورؐ نے (بشرط صحت حدیث) ظاہر فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کی غرض سے اہم ترین غرض میری تشریف آوری ہے اور ہندسیہ اصول کے مطابق غرض تصور و تقدیر میں مقدم اور وجود خارجی میں موخر ہوتی ہے۔ اس لئے جب میری ہی بعثت، بعثت انبیاء کی غایت ہے تو میرا ظہور آخر میں ہی ہونا لازمی و ضروری ہے۔ ہندسین کا قول ہے اول الفکر اخر العمل

بعثت انبیاء سے مقصود فطرت انسانی کو سعادت کا ملہ اور تقرب الہی سے مالا مال کرنا ہے اور وہ اکمل ترین سعادت اور اقرب ترین تقرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بعثت سے نوع انسانی کو حاصل ہوا۔ (روح المعانی جلد ۱۴ صفحہ ۳۸)
 جمہور ائمہ اسلام اور اس کے متبعین کا مسلک یہی ہے کہ حد و تنعنا

مع حدوث البدن (یعنی بدن کے ساتھ ہی روح پیدا ہوتی ہے) لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جن دو جوہروں میں اتصال ہوا ان میں سے ایک کا فنا ہو جانا دوسرے کے فنا ہو جانے کو مستلزم نہیں ہے اس لئے بدن کے ساتھ روح کا فنا ہونا ضروری نہیں ہے جنہوں نے جسم کی طرح روح کو بدن مانا ہے وہ دونوں کا تعلق اس طرح مانتے ہیں جیسے بیج اور تیل پھول اور خوشبو۔ بیج ضائع ہو جاتا ہے لیکن تیل موجود رہتا ہے اس سے واضح مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک برتن میں پانی ہو اور وہ برتن کسی دوسرے برتن میں رکھا ہو جب چھوٹا برتن ٹوٹ جائے گا تو اس کے ٹوٹنے سے پانی کا ضائع ہو جانا مستلزم نہیں بلکہ وہ اسی بڑے برتن میں چلا جائے گا۔ یہی حال روح کا ہے۔ ائمہ اسلام نے اس نظریہ کی تائید میں (یعنی حد و تنعنا مع

حدوث البدن) سورہ مومنون کی اس آیت کو پیش کیا ہے۔
 ”..... ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ.....“

اس آیت میں لفظ خلق اور انشا کے معنی قابل غور ہیں۔ خلق تدریجی (GRADUAL) ہے یعنی پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ وغیرہ لیکن انشا آنی چیز ہے اسی لئے روح کے آنے کو انشا کہا مفسرین کا اتفاق ہے کہ انشا نہ سے مراد نفع روح ہے۔
 اس کے علاوہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔

ان خلق احد کم فی بطن امہ اربعین یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذالک ثم یکون مضغۃ مثل ذالک فینفخ فیہ الروح (مکھوۃ المصابیح کتاب الایمان بالقدر صفحہ ۲۰)

اس حدیث کو سامنے رکھ کر نفع روح کی جتنی آیات ہیں ان سے حافظ ابن قیمؒ نے اپنے نظریہ کی تائید کی ہے (روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین) امام رازیؒ اور غزالیؒ بھی اسی نظریہ کے مؤید ہیں۔

بحث اتحاد روح و نفس

علماء امت کلاس بات میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کا عنوان ہیں یا دونوں دو متضاد حقیقتوں کے عنوان ہیں۔ امام ابن زید نے اکثر علماء امت کا مسلک یہی بیان کیا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی چیز کے عنوان ہیں۔ ابن حبیب اور حافظ ابن مندہؒ نے حکایتاً نفس کے طینی اور روح کے نوری ہونے یا نفس کے ناسوتی اور روح کے لاہوتی ہونے کے متعلق چند اقوال نقل کئے ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی تائید میں جو بڑی سے بڑی دلیل پیش کی ہے وہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے جو روح المعانی جلد ۲۴ صفحہ ۷ پر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس عقل و تیز کا ذریعہ ہے اور روح تنفس و تحرک کا۔ حالانکہ ہم نفس و روح کی صحیح ترین تعریف لکھ آئے ہیں اور اس کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ عقل و تیز، تنفس و تحرک بلکہ استجلاب اور استدفاع سب ایک ہی چیز کے خواص و آثار ہیں۔ انہی خواص و آثار کے کم نمایاں ہونے کی صورت میں اس کا نام نفس بنتی ہے اور جب وہ خواص و اوصاف کچھ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور تحرک و تنفس کا سلسلہ بھی ان میں معلوم ہونے لگتا ہے تو اس کا نام نفس حیوانی ہے اور

جب یہ خواص و آثار زیادہ ترقی کر لیتے ہیں اور عقل متعین نمایاں ہو جاتی ہے تو اسے نفس انسانی یا نفس ناطقہ کہا جاتا ہے۔
 پھر نفس ناطقہ میں تحصیل سعادت اور تحصیل شقاوت کے لحاظ سے مختلف مراتب ہیں اور ہر مرتبہ کا ایک مستقل نام ہے۔

امارہ، لوامہ، مطمئنہ

حافظ ابن قیمؒ اور ان کی طرح بہت سے آئمہ تحقیق نے یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ نفس اور روح مصداقاً ایک ہی چیز ہیں۔ خود حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول اتحاد کے متعلق موجود ہے ان کے علاوہ صحابہؓ اور تابعینؒ کی ایک جماعت اتحاد ہی کی حامی ہے۔ ہم اس مدعا کی تائید میں صحیح بخاری کی دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ کتاب الدعوات میں حضور علیہ السلام کی ایک بہترین دعاء کا ایک فقرہ یوں ہے۔

ان امسکت نفسی فازحمها (روح قبض کرے تو اس پر رحم کرنا)
 (صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۳۵)

اسی کتاب کی پہلی جلد صفحہ ۸۳ پر ہے۔

انّ اللہ قبض ارواحکم (باب الاذان صحیح بخاری)
 متکلمین نے نفوس کے مراتب مانے ہیں۔ نفس نباتی، حیوانی، انسانی..... شرح مواقف میں یہ بحث موجود ہے جو ڈارون کی تھیوری سے ملتی جلتی ہے۔

ذالکذا میراجمہ کی مختصر مگر نہایت ثمرت آیت
 نیچے اذکر فرمائی ہے

ہمارے تعلق کنی پیادیں

کا خود بھی حال ہے اور اس کی پیدا کر تعاون کو لہذا کہ سعادت حاصل کیجئے
 اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے