

اسلام کا فلسفہ تاریخ

حدیث مجددین ملت کی روشنی میں

از

جناب مرزا محمد یوسف صاحب

(پروفیسر ڈیپل کالج رام پور)

(۲)

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اسلام کے سیاسی نظام کی ہی اصلاح نہیں کی بلکہ انہوں نے مفکرین کی اس مایوسی کو بھی بدل دیا کہ اسلامی تعلیمات سے مستنبط سیاسی نظم صرف خلافتِ راشدہ تک ہی محدود تھا۔ اس کے برخلاف انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام کا بنایا ہوا سیاسی نظام ہر زمانے کے لئے قابلِ نفاذ ہے۔ جہالت اور نفسانیت کی تاریکی بھی صبحِ امید کی کرنوں کی تابناکی کو نہیں روک سکتی۔ سیاسی نظم میں عملی طور پر اس کے بعد بھی فساد آتے رہے لیکن علماء اسلام کی سیاسی تفکیر کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اس غیر متوقع سیاسی اصلاح نے علمائے اسلام کے اندر ایک غیر معمولی رجحانیت پیدا کر دی اور وہ کبھی بھی اصلاح سے مایوس نہ ہوئے۔ سیاسی نظم کے باب میں اسلام کی تعلیمات ہمیشہ ان کے لئے درخورد اعتبار اور متمسک بر رہیں۔ اس طرح قدرت نے اس مقدس فریضہ کو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پورا کرایا اور اسلام کی سیاسی تفکیر کا رخ غیر اسلامی جہت سے موڑ کر اس کو خاصا اسلامی جہت میں منعطف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے علماء کو اسلام کی سیاسی تعلیمات کبھی ناقابلِ نفاذ معلوم نہ ہوئیں۔ حالات بدلتے رہے، صبر آزما موانع پیش آتے رہے

مگر مفکرین اسلام نے مملکتی نظم کے لئے غیر اسلامی مآخذ و منابع کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
 فقہ اکبر میں مملکت اسلامیہ کے سیاسی نظم کے لئے جو کچھ لکھا گیا متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے
 اس سے انحراف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تابعین و تبع تابعین نے مملکتی تنظیم کے
 باب میں جو ارشادات گرامی فرمائے بعد کے لوگوں نے انھیں چھوڑ کر کوئی بنیاد سبب نہیں تراشا
 آنے والے خلفاء نے عملاً جبر و ظلم کیا تو کیا لیکن ان کا بیعت نامہ اور خطبہ خلافت اسی روایتی
 سیاسی نظم کے ماتحت مرتب ہوتا تھا۔ [دیکھئے ابن جریر، خلفاء عباسیہ کا خلافت نامہ]
 یہ ہے تحریری کارنامہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا لیکن اس سلسلہ میں تین ملحوظات کی طرف
 توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی مجددیت تاریخی حسب سیرت
 (HISTORICAL DETERMINISM) سے بے نیاز تھی سابق یا موجودہ معاشرتی و
 معاشرتی عوامل کا نتیجہ نہ تھی بعض لوگوں نے اسے تاریخی عوامل کا نتیجہ سمجھ لیا۔ ان کے نزدیک
 یہ دواعی جنہوں نے عمر بن عبد العزیز کو عمر بن عبد العزیز بنا دیا تین ہیں چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں
 ”... اس لحاظ سے ان کا ماحول اس کام سے دور کی مناسبت بھی نہ رکھتا تھا جو بعد میں
 انھوں نے انجام دیا۔

(ا) لیکن ان کی ماں حضرت عمر کی پوتی تھیں۔

(ب) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سچا پس ہی برس ہوئے تھے جب وہ پیدا ہوئے
 ان کے زمانہ میں صحابہ اور تابعین بکثرت موجود تھے۔

(ج) ابتداء میں انھوں نے حدیث اور فقہ کی پوری تعلیم پائی تھی یہاں تک کہ محدثین کی
 صف اول میں شمار ہوتے تھے اور فقہ میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔۔۔۔۔“

مگر (د) خاندان سیرتوں کے بنانے میں ممد و معاون ہو تو ہو ایک راسخ کردار میں قلب
 ماہیت نہیں کیا کرتا۔ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی سازش قتل میں شریک تھے
 حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے ایمان لائے تھے۔ پھر خلفاء کی اولاد میں

اور بزرگ بھی تھے اگر نسل اور خاندان کا اصلاح سیرت یا تعمیر کردار میں کوئی اثر ہوتا ہے تو یہ کلیہ وہاں کیوں صادق نہیں آتا۔

(ب) عہدِ نبوت کا قُرب اور صحابہ و تابعین کی صحبت کا اثر اگر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے قلبِ ماسیت کے لئے موثر ہو سکتا ہے تو زید نے تاریخی عوامل کا کیا بگاڑا تھا کہ اسے اپنے فیضِ تاثیر سے محروم رکھا۔

(ج) یہی ابتدائی تعلیم اور تجربہ علمی تو عبد الملک کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتا تو فقہائے حجاز میں ممتاز ہوتا۔ مگر ہائے تختِ خلافت تیری دل کشی، ادھر مقاصد نے نویدِ خلافت سنائی ادھر عبد الملک نے مصحف کو الوداعی سلام کر کے بند کیا اور پھر اس تفقہ فی الدین کے باوجود کیسا جبار ثابت ہوا کہ حجاج اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے، یہ بتائی جاتی عوامل کی حیثیت اور ان کی تاثیر کی حقیقت۔

انشار پر دازی دوسری چیز ہے اور ایک معقول منطقی فکر شئی دیگر، یہ ان لوگوں کے ناچستہ افکار اور مغربیت زدہ حضرات کی تقلید میں سائنٹفک انداز پر عمل و معلومات کے تاریخی جہ کی غیر شعوری پرستش کا نتیجہ ہے جو وہ اس تاریخی انخراق سے ناواقف رہے۔ حالانکہ اصل شے وہی ہے جو انھوں نے اس سے قبل بیان فرمائی کہ ”ان کا ماحول اُس کام سے دور کی مناسبت بھی نہ رکھتا تھا جو بعد میں انھوں نے انجام دیا۔“ اس تاریخی انخراق کی کوئی مادی و تاریخی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ عمر بن عبد العزیزؓ عبد الملک بن سکتے تھے، ولید بن سکتے تھے، ہشام بن سکتے تھے لیکن تاریخ کا موکد فیصلہ ہے کہ وہ مجددِ مائتہ اولیٰ نہیں بن سکتے تھے لیکن وہ بنے تو کیوں؟ یہ صرف اس لئے کہ اُس حقیقتِ حقہ کو متحقق ہونا تھا جسے کم و بیش نوٹے سال پیشتر اللہ کے پیچھے رسول نے زبانِ وحی ترجمان سے فرمایا تھا کہ ”ان الله عز وجل يبعث لهداه الامم علی راس كل مائة سنة من بعد دلهادینھا“ اسلام کے فلسفہ تاریخ کا ترتیب اس مبارک قول پر مقدر ہو چکا تھا، پورا ہوا اور آئندہ بھی پورا ہوگا۔

دوسری چیز جس کا لحاظ رہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تجدیدی کارنامہ کی ^{بلویت} کا ہے اُن کی زندگی بہت کم رہی با اینہم قدرت کو جو منظور تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، بعض لوگوں کی کوتاہ بینی ہے جو وہ یہ ریمارک لکھتے ہیں کہ

”... جس کار تجدید کو انہوں نے شروع کیا تھا اب اُس کی تکمیل میں صرف اتنی کسرتی رہ گئی تھی..... آسان کام نہ تھا کہ ڈھائی برس کے اندر انجام پاسکتا“ ان لوگوں کی نظر محسوسات ہی تک محدود ہے۔ وہ کارنامہ کی تحقیق تاسیح سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ اصول صحیح ہو تو خلافتِ راشدہ کے کارنامہ کو بلکہ نفوذِ بالئدمنہ نبوت کے کارنامہ کو کیا کہا جائے گا۔ شارعِ علیہ السلام نے تو اصلاحِ معاشرہ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی مگر اُن کے وصال کے بعد ہی فارق المکرر قوتوں نے اسلام کو گھیر لیا۔ خلافتِ راشدہ تو علیٰ منہاج النبوة تھی آخر ”جاہلیت کو اُس میں در آنے کا کیوں موقع ملا“ (جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں) اگر بالفرض حضرت عمر بن عبدالعزیز ان لوگوں کی مرغوب جمہوریت کو بھی نافذ کر جاتے تو کیا ضمانت ہے کہ وہ استمراری و دائمی رہتی اور صلاح کے بعد فساد اور خیر کے بعد شر کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ یہ تو فکر و نظر کی خیرگی اور بصارت و بصیرت کی کوتاہ بینی و کوتاہ اندیشی ہے کہ وہ صرف ظواہر محسوسات میں بھنس کر رہ گئی ہے۔ امر واقعی یہ ہے کہ اُن کا کارنامہ ختم ہو چکا قدرت کو اُن سے جو کرنا منظور تھا وہ کر دیا اُس کے بعد نہ اُنھیں کچھ کرنا تھا اور نہ اُن کی ضرورت تھی۔

(۱) ملوکیت پرستی کے ساتھ ساتھ جہم، قدر اور ارجار کے غیر اسلامی الاصل عقائد سے

فکر میں بھی فساد پیدا ہو رہا تھا مگر یہ فساد ابھی فتنہ خواہیہ ہی کی حیثیت رکھتا تھا اس لئے سہر دستاس کی اصلاح ایسی ضروری نہ تھی۔ زیادہ خطرناک تھی ملوکیت پرستی اور اس کی اصلاح قدرت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعہ کرائی اور وہ بجا طور پہلی صدی کے مجدد ہیں۔ لیکن دوسری صدی میں بدعات کا زور پڑھنا شروع ہوا۔ اموی حکومت کے اندر

داخلی انتشار پیدا ہو رہا تھا اور مشرقی ممالک میں اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی ایک

ہمہ گیر وسیع تحریک خاندانی انقلاب کے لئے (امویوں کے بجائے ہاشمیوں بالخصوص عباسیوں میں خلافت منتقل کرنے کے لئے) مصروف عمل تھی اس کی جلو میں الحاد و زندقہ بھی بڑی سرعت سے شروع پذیر ہونے لگا۔ ۳۲ھ میں انقلاب آیا۔ منصب خلافت امویوں سے عباسیوں میں منتقل ہوا اور چوں کہ عباسی ایرانیوں کی مدد سے برسر اقتدار آئے تھے لہذا دربار خلافت نے ان کے متعلق زیادہ نرم پالیسی اختیار کی۔ بے لگام آزادی فکر کی عام اجازت ہو گئی اس لئے الحاد اور زندقہ بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور اسلامی سراج میں اس نام نہاد حریت فکر نے بدعت و ہوا پرستی کی خطرناک شکل اختیار کر لی۔ قرآن تو ذرا معنی ہے ہر الحاد پسند اپنی خواہش نفس کے مطابق اس میں سے دلائل ڈھونڈھ سکتا ہے لیکن سزت ان تمام اجمالات کی توضیح کرنے والی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بدعت و ہوا نے حدیث سے اعراض ہی نہیں بلکہ استخفاف برتنا شروع کر دیا یہ صورت حال انتہائی خطرناک تھی اور اندیشہ تھا کہ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو دین ہی مٹ جائے گا۔ طبائع میں روشن خیالی اور آزاد خیالی بڑھتی جا رہی تھی یونان کا فلسفہ، نو فلاطونیوں کا اشراق، اور دیگر فرقوں کی عرفانیات عربی زبان میں منتقل کی گئیں اور اپنی ظاہری دل کشی اور آزادانہ تحقیق کے دعوؤں کی بنا پر عام دنیا پرست عقبی فراموشی طبیعتوں میں مقبول ہونے لگیں۔ اس کے برعکس حدیث کی تعلیم پس منظر میں پڑتی جا رہی تھی۔ طالبائے حدیث "حشوہ" کے نام سے موسوم ہونے لگے۔

لیکن پھر قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ امام شافعیؒ جو انھیں علوم مروجہ کے دریچے تحصیل تھے اور جو وقت کے سب سے بڑے متکلم ابوالہذیل العلاف لی صحبت میں مستقلاً مروجہ علم کلام کی تحصیل میں زندگی کا بہت بڑا حصہ اور اس علم میں ممارست تمامہ حاصل کر چکے تھے قدرت کے حکم سے اس صورت حال کے ازالہ کے لئے نامور ہوئے۔ تاریخی حیرت (DETERMINISM HISTORICAL) نے پھر دوبارہ منہ کی کھائی۔ اور وہی شخص جو سنت کو چھوڑ کر بدعت کی تلاش میں سرگرداں تھا، جو حدیث کے بجائے علم کلام کی تحصیل کو

زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتا تھا وہی شخص سنت کے احیاء پر بجانب اللہ مامور ہوا۔ اس سے پہلے بھی اکابر محدثین حدیث کی نشر و اشاعت کے لئے اپنے اپنے مقدر کو بھروسہ کر رہے تھے لیکن طغرائے امتیاز امام شافعیؒ کے نصیب میں مقدر ہو چکا تھا اور قدرت نے اس بڑے کام کو ان کے ہاتھوں انجام تک پہنچوایا۔ غیر اسلامی افکار کے بجائے خالص اسلامی تعلیمات کو آخری سنی دنیا نے کا انقلاب اٹھنے کے مبارک ہاتھوں پورا ہوا، اعتصام بالسنتہ اور عمل بالحدیث کے لئے اسلامی فکر میں اصولاً انقلاب پیدا ہوا اور ملی فکر کے دھارے کا رخ غیر اسلامی جہت سے ہٹ کر خالص اسلامی جہت میں مڑ گیا۔ نظام حیات کی تنظیم و تدوین کے لئے ہدایت نبوی کے اہم اصول کو تسلیم کر لیا گیا اور یہی اصول بعد میں ہمیشہ فکر اسلامی کے لئے نجم ہدایت بنا رہا۔

امام شافعیؒ کا سنہ وفات ۲۰۴ ہجری ہے اور وہ سجا طور پر دوسری صدی کے مجدد کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی میں سب سے زیادہ عجیب بات یہی ہے کہ تاریخی عوامل اٹھنے جو بنا نا چاہتے تھے وہ نہ بنے اور وہ بنے جس کے بننے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ وہ ایک غیر معمولی متکلم بن سکتے تھے وہ خود ابو الہذیل بن سکتے تھے لیکن اگر نہیں بن سکتے تھے تو محدث اور پھر محدث بھی کیسے کہ جس نے اسلامی فکر میں ایک دائمی اور اصولی انقلاب برپا کر دیا یا اینہم وہ سر اور محدثین و مہرینہ تاریخ اس انخراق کی توجیہ سے قاصر ہے اور پھر مجبوراً اس انخراق کو بھی اسی پیشینگانوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقق سے تعبیر کیا جائے گا کہ

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذَا الْأُمَّةِ عَلِيًّا دَأْسَ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ بَيْتِ الْهَادِ»

اسلام کے فلسفہ تاریخ کا ترتیب اس فرمان واجب الادعان پر مقدر ہو چکا تھا چوں کہ ہوا

اور آئندہ بھی پورا ہوگا۔

۲۔ دوسری صدی کے اسلامی سماج کی خصوصیت الحاد و زندگی کی اشاعت اور

تفلسفہ کی مقبولیت تھی۔ جب فلسفہ پھیلنے لگا اور مذہبی آزادی کے نام سے کینیٹرور

مخالفین نے اسلام پر بے جا اعتراضات کی بوجھار کرنی شروع کی تو کچھ تو فطرتاً اور کچھ دربار خلافت

کی ہمت افزائی سے اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک نیا فرقہ سماج میں پیدا ہوا یہ معتزلہ تھے جو یوں تو بہت عرصے سے آزادانہ علمی تحقیق کے مدعی تھے اور جن میں جہم بن صفوان کے تجہم، معبد و عینان دمشقی کی قدریت، خوارج کے تشدد و تکفیر اور صدر اسلام کے دورِ فتن کی غلط تحقیق نے مل کر ایک عجیب شکل اختیار کر لی تھی جس کا نام اعتزال تھا لیکن تیسری صدی میں ان کا فتنہ بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ ہمدی اور ہادی نے ملاحدہ زنادقہ کے فتنہ کے سد باب کے لئے معتزلہ کی ہمت افزائی کی اور وہ دربارِ خلافت پر چھا گئے، اساطین معتزلہ کا ظہور و نبوغ بھی دوسری صدی میں ہوا۔ لیکن عام اسلامی سماج ابھی اس وبار سے متاثر نہیں ہوا تھا۔

اعتزال ابھی اسلامی سماج کی سطح ہی پر حملہ کر رہا تھا بنا بریلو دوسری صدی میں اس کا خطرہ زیادہ نہ تھا اس لئے اس کے تدارک کی بھی زیادہ فکر نہ تھی۔ لیکن تیسری صدی میں اس وبار نے عالمگیر شکل اختیار کر لی۔ ان کے ورغلانے سے مامون نے فتنہ خلق قرآن کی ہمت افزائی کی اور اس کے جانشینوں متضمن اور واثق کے عہدِ حکومت میں یہ فتنہ اسلام کا سب سے بڑا فتنہ بن گیا۔ سینکڑوں علمائے وقت کو اس کے انکار کی بنا پر قید و محن کے مصائب برداشت کرنا پڑے جن میں امام احمد بن حنبل کا نام گل سرسبد ہے۔ اس طرح معتزلہ کا اثر و رسوخ پورے قلم و خلافت اسلامیہ پر چھا گیا۔ ۲۳۲ھ میں واثق نے وفات پائی اور متوکل اس کا جانشین ہوا۔ متوکل کو ان مویشکافیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سیاسی مصالحوں کے پیش نظر اپنے پیشرووں کی پالیسی کے خلاف پالیسی اختیار کرنا اس نے اپنی پالیسی بنایا اس طرح دربارِ خلافت میں معتزلہ کا اثر تو نہیں رہا مگر اب ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ درباری مقبولیت سے بے نیاز تھے اسلامی سماج کی عروق حیات تک اس زہر سے مسموم ہونے لگی تھیں اور اسلامی فکر جو اسلامی نظام حیات کی اصل ہے اس سے ماؤف ہونے لگی تھی اس درجہ کہ متوکل باللہ کی احیاء سنت اور استیصال بدعت کی سرکاری پالیسی بھی اس کا تدارک نہ کر سکی۔ معتزلہ کا زور اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ دربارِ خلافت کی سرپرستی سے محروم ہو کر بھی اپنے مساعی نامشکور کو جاری رکھ سکتے

تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی فکر پر اعتزال چھا گیا ہے۔ مفکرین اہل سنت بھی تھے۔ مگر وہ گوشہ گنہامی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کا اہم تقاضا اس عالمگیر آفت کا تدارک تھا اور قدرت نے اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لئے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اعتزال کا سرگرم مبلغ اور سنت کا کھلم کھلا دشمن تھا۔

یہ عجیب انسان "امام ابو الحسن اشعری" تھا جس نے اعتزال کے لہو ارسے میں چالیس سال تک پرورش پائی تھی۔ امام اشعری ابو علی الجبائی کے شاگرد تھے۔ ان کی زندگی اعتزال کی تبلیغ و اشاعت اور تائید و تشدید میں بسر ہوئی تھی اور متعدد کتابیں اسی بدعت کی حمایت میں لکھی گئیں وہ اگر اسی کیمپ میں رہتے تو ابو علی الجبائی سے بڑھ کر ہوتے اور اپنی قوت کلام اور تشیخ ذہنی کی بنا پر ابو الہذیل العلاف کے درجہ تک پہنچ سکتے تھے لیکن تیسری صدی کے سرے پر ۲۹۰ء میں ان کی زندگی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سماج میں انقلاب عظیم برپا ہوا وہ محض ہدایت خداوندی و مشیتِ ایزدی سے اعتزال سے تائب ہوئے اور طریقِ سنت کی نصر و حمایت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا اور اس طرح اسلامی فکر میں انقلاب عظیم کا باعث ہوئے۔ تیسری صدی میں خالص اسلامی فکر کو جس کے علمبردار محمد بن تھمّہ عموماً حسوبیت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اُس کے علمبردار چند ہی تھے لیکن جب امام ابو الحسن الاشعری کے مبارک ہاتھوں سے ملت کی تجدید ہوئی تو فکرِ اسلامی کے وہاں کے کارخیز ہی بدل گیا اور چوتھی صدی میں چہار چہار سنت ہی کا چرچا ہونے لگا۔ چنانچہ ان اکابر مفکرین (متکلمین اشاعرہ) کی تعداد جو چوتھی صدی میں پیدا ہوئے سینکڑوں ہزاروں تک پہنچی ہے۔ ان میں سے بعض کے نام حافظ ابن عساکر دمشقی المتوفی ۱۱۰۶ھ نے تبیین کذب المفتری میں صفحہ ۷۷، ۷۸ سے صفحہ ۳۰ تک بیان کئے ہیں اور پھر کئی انہیں عدم استقصار کا شکوہ ہے چنانچہ کہتے ہیں :-

ولولا خوفی من الاملا للاثمها
وايثارا لاقتصارا لهدى الكتاب

اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ زیادہ گوئی سے قارئین اکتا جائیں گے اور اگر میں اس کتاب میں اختصار کو ملحوظ

نہ رکھتا تو سب بزرگوں کے ذکر کا تتبع کرتا...
 ... اور پھر کبھی با اینہم سعی و کوشش کوتاہ
 بیانی کا معترف رہتا اور بہت سوں کا ذکر نہ
 کر سکتے کے لئے معذرت خواہ ہوتا جس طرح
 میرے لئے آسمان کے تاروں کا شمار کرنا ناممکن
 ہے اسی طرح میں تمام علماء کے ذکر کے استقصاء
 سے بھی قاصر ہوں۔

لمتبعہ ذاکر جمع الاصحاب
 ... و کنت اكون بعد
 بذل الجهد مقصودا ومن
 تقصیری بالاشغال بذکر
 کثیر منهم معتذراً۔ فکمالاً
 میکنی احصاء نجوم السماء
 کذلک لا تمکن من استقصاء

جمع العلماء

اس سے اندازہ ہو گا کہ امام اشعری نے اسلامی فکر میں کیا انقلابِ عظیم پیدا کیا اور اس
 طرح سچید ملت کے مقدس فریضہ کو ادا کیا۔ اُن کی دینی خدمات، طریقِ سنت کی نصرت
 حمایت اور وہ مستقل اور دیر پا اثر جو انہوں نے اسلامی فکر پر چھوڑا اور جو آج بھی باوصف
 مرورد ہور، و انقصا سنین و شہور، اسلامی فکر کا طفرائے امتیاز اور سوادِ اعظم کے لئے مشعل
 راہِ ہدایت ہے بجا طور پر انہیں مائتہ ثالثہ کا مجدد قرار دیتے ہیں۔ لیکن قرونِ ماضیہ کی طرح
 تاریخی جبریت کو پھر ایک مرتبہ منہ کی کھانی پڑی۔ تاریخ اس انقلابِ ماہیت اور اس
 غیر العقول کا یا پلٹ کی توجیہ سے قاصر ہے۔ ایک شخص جس نے اعتزال کے گہوارے میں
 پرورش پائی، جس نے اعتزال کی تائید و تشیید کے لئے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ادعائی
 عقلیت (DOG MATIC RATIONALISM) جس کا مسلمہ منہارج فکر تھا اور اعتزال و
 فلسفہ جس کا سرمایہ حیات تھا۔ یکا یک وہ اس ظلمتکدہ جہل و سفاہت سے از خود
 بغیر کسی خارجی اثر کے نکل کر علم و دیانت میں داخل ہوتا ہے آخر ایسا کیوں؟ خارجی اثرات
 اور ماحول کے عوامل و ذرائع اس کی توجیہ سے عاجز ہیں۔

(باقی)