

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”سائنسی مہاج“ اور جدید فکر

ڈاکٹر ابسکار احمد

(شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور)

اٹھارویں اور انیسویں صدی کی سائنس نے ایک مخصوص سائنسی مہاج کے تحت جب یہ دریافت کیا کہ کائنات میں علت اور معلول (CAUSE AND EFFECT) کا ایک نظام ہے۔ تو اس تعبیر کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس علم نے کائنات کی جو تصویر بنائی تھی وہ ایک حد درجہ محکم اور منظم کائنات کی تھی۔ اس میں یہ قیاس کیا گیا تھا کہ یہ ایک منظم کائناتی نظام ہے جو اسباب و علل کے زور پر چل رہا ہے۔ اس علمی دریافت کو منکرین مذہب نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کے نزدیک یہ دریافت خدا کا سائنسی بدل تھا۔ اگرچہ اس قانون کو دریافت کرنے والے سائنسدانوں کے لئے اس کے یہ معنی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے کہا تھا کہ یہ خدا کا طرہ کار ہے۔ خدا اسباب و علل کے ذریعے کائنات میں اپنی منت کا نظارہ کرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو سائنسی دریافتوں کی روشنی میں طبعی فلسفہ کی تشکیل کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے اندر الٰہی داور انکار مذہب کا ثبوت پایا۔ اور اسکی بنیاد پر ایک پورا نظام فکر بنا ڈالا۔ اس طرح وہ نظریہ وجود میں آیا جس کو کائنات کی مشینی تعبیر کہا جاتا ہے۔ مسئلہ طور پر یہ مان لیا گیا کہ کائنات کے تمام واقعات کسی خارجی مداخلت کے بغیر محض مادی اسباب کے تحت واقع ہوتے ہیں، اور اس طرح پوری کائنات علت و معلول کی ایک مسلسل زنجیر میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ انیسویں صدی عیسوی کا مسئلہ تھا۔ ۱۸۶۹ء میں چھپنے والے ایک انسائیکلو پیڈیا کے الفاظ ملاحظہ ہوں :

”طبعی فلاسفہ، کیمسٹری اور فزکس کے ماہرین یقین رکھتے ہیں کہ ایک سبب ہمیشہ یکساں نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور ایک مثال میں اگر یہ تصور کامیاب ہو تو ان کو اطمینان ہے کہ ہمیشہ ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لئے طبعی علوم میں اب

قانون تعلیل (LAW OF CAUSATION) کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہ گیا۔ اس باب میں اختلاف صرف مابعد الطبیعیاتی حلقہ میں پایا جاتا ہے۔“

دیکھو! ہمیں انسانی سیکلویڈیا جلد دوم ص ۶۹۱

اس اصول کو قدرت کا اساسی قانون مقرر کرنا اٹھارویں اور انیسویں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ چنانچہ یہ تحریک شروع ہوئی کہ تمام کائنات کو ایک مشین ثابت کیا جائے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں یہ تحریک اپنے پورے عروج پر آگئی۔ یہ زمانہ ایسے سائنس دانوں کا تھا۔ جن کی دلی خواہش تھی کہ قدرت کے مشین ماڈل بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہیلم ہولتز (HELM HOLTZ) نے کہا تھا کہ ”تمام قدرتی سائنسوں کا آخری مقصد اپنے آپ کو میکینکس میں منتقل کر لینا ہے“ اگرچہ اس اصول کے مطابق کائنات کے تمام مظاہر کی تشریح کرنے میں ابھی سائنس دانوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی، مگر ان کا یقین تھا کہ کائنات کی تشریح میکینکس میں ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے اور بالآخر تمام عالم ایک مکمل چلتی ہوئی مشین ثابت ہو جائے گا۔

کائنات کی یہ توجہ سائنس کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ بودی اور کمزور توجہ تھی کہ خود سائنس دانوں کو بھی اس پر کبھی شرح صدر حاصل نہ ہو سکا۔ یہ توجہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ کائنات کو پہلی باکس نے حرکت دی۔ مگر اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کائنات کے محرک اول کو معلوم کر لیا ہے، اور اس محرک اول کا نام اس کے نزدیک ”اتفاق“ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کائنات میں صرف غیر متحرک مادہ تھا اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی تو یہ عجیب و غریب قسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آگیا جس نے ساری کائنات کو حرکت دے دی۔ جس واقعہ کے اسباب نہ مادہ کے اندر موجود تھے اور نہ مادہ کے باہر، وہ واقعہ وجود میں آیا تو کیسے؟ اس توجہ کا یہ نہایت دلچسپ اقتداء ہے کہ وہ ہر واقعہ سے پہلے ایک واقعہ کا موجود ہونا ضروری قرار دیتی ہے جو ابد کو ظاہر ہونے والے واقعے کا سبب بن سکے۔ مگر اس توجہ کی ابتداء ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جس سے پہلے اس کا سبب

موجود ہیں۔ یہی وہ بے بنیاد مفروضہ ہے جس پر کائنات کی اتفاقی تکوین کے نظریہ کی پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ پھر یہ کائنات اگر محض اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو کیا واقعات لازمی طور پر وہی رخ اختیار کرنے پر مجبور تھے جو انہوں نے اختیار کیا۔ اسکے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ستارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں۔ مادہ میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کیا یہ سبب ضروری تھا کہ یہ محض حرکت نہ رہے بلکہ ارتقائی حرکت بن جائے، اور حیرت انگیز تسلسل کے ساتھ موجودہ کائنات کو وجود میں لانے کے لئے سہی شروع کرے۔ آخر وہ کون سی منطق تھی جس نے ستاروں کے وجود میں آنے ہی ان کو لامتناہی خلا میں نہایت باقاعدگی کے ساتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ایک بعید ترین گوشے میں نظام شمسی کو وجود بخشا۔ پھر وہ کیا وجہ تھی جس سے ہمارے کرہ زمین پر وہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہوئیں، جن کی بدولت یہاں زندگی کا قیام ممکن ہو سکا۔ اور جن تبدیلیوں کا سراغ آج تک کائنات کی بے شمار دنیاؤں میں کسی ایک دنیا میں معلوم نہیں کیا جاسکا۔ پھر وہ کون سی منطق تھی جو ایک خاص مرحلہ پر بے جان مادہ سے جاندار اور نامیاتی مخلوق پیدا کرنے کا سبب بن گئی۔ کیا اس بات کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے کہ زمین پر زندگی کس طرح اور کیوں وجود میں آئی اور کس قانون کے تحت مسلسل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب کے لئے اسوں انیل (LAW OF CAUSATION) پیش کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت اول کے بعد کائنات میں علت اور معلول کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک تمام واقعات پیش آتے چلے جا رہے ہیں بالکل اسی طرح جیسے بچے بہت سی اینٹیں کھڑی کر کے کنارے کی ایک اینٹ گرا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کی تمام اینٹیں نہ بد بخود گرنی چلی جاتی ہیں۔ جو واقعہ ظہور میں آتا ہے اس کا سبب کائنات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بلکہ ناقابل تفسیر قوانین کے تحت حالات ماقبل کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ سابقہ حالات بھی اپنے سے پہلے واقعات کا لازمی نتیجہ تھے۔ اس طرح کائنات میں علت و معلول کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم ہو گیا ہے حتیٰ کہ جس سورت میں تاریخ عام کا آنا ہوا، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔ جب ابتدائی صورت ایک بار متعین ہو گئی تو قدرت صرف ایک ہی طریق سے سبب متفقہ

پہنچ سکتی تھی۔ گویا جس روز کائنات وجود میں آئی اس کی مستقل تاریخ بھی اسی دن مشین ہوجی ہے۔

ان سائنسی تصورات کا انسانی زندگی اور اسکے خفایا سے تعلق اسات ظاہر تھا۔ اصول تغیل کی ہر کامیاب میکا نکی تشریح نے اختیار انسانی پر یقین کرنا ہی ل بنا دیا۔ کیونکہ اگر یہ اصول تمام قدرت پر حاوی ہے تو انسانی زندگی اس سے کیونکر مستثنی ہو سکتی ہے۔ اس لرزہ لگوسے میچے میں اکھڑیں اور انیسویں صدی کے میکا نکی فلسفے وجود میں آئے۔ باب یہ دریافت ہوا کہ حیات ز غلیہ LIVING CELL بھی بے جان مادہ کی طرح محض کیمیا دی جو ہروں سے بنا ہے تو ذرا سوال پیدا ہوا کہ وہ ناس اجزا رجن سے ہمارے جسم دماغ بنے ہوئے ہیں کیونکہ تغیل کے دائرہ سے باہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ گمان کیا گیا بلکہ بڑے ہوش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک خالص مشین ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ نیوٹن، باخ، مائیکل انجلو اور دیگر انسانوں کے دماغ چھاپنے والی مشین سے صرف پیچیدگی میں مختلف تھے اور ان کا کام محض یہ تھا کہ بیرونی محرکات کا مکمل جواب دیں۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ ان مفکرین کی یہ جوشیلی کیفیت زیادہ دیر باقی نہیں رہی۔ کیونکہ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں سائنس کے علم میں ایسے بہت سے تفاق آئے جو کسی طرح مشینی تغیر کو توڑ کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ مثال کے طور پر ریڈیم ایک تابکار مادہ ہے (RADIO ACTIVE) جس سے اس کے الکٹران خود بخود فطری عمل کے تحت مسلسل ٹوٹے رہتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لئے بے شمار تجربے کئے گئے کہ اسی تابکاری کا سبب کیا ہے۔ اسی طرح ہٹان کے طور پر مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی تو یہیہ میں سائنس نے بہت سے نظریات قائم کئے ہیں۔ مگر ایک سائنسدان ان کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ مقناطیس کیوں لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ شاید اس لئے کہ اس کے خالق نے اس کو یہی حکم دیا ہے۔“

یہ صرف ریڈیم اور مقناطیس کی بات نہیں ہے۔ گہرے تجزیے نے بتایا ہے کہ ماضی میں جن باتوں کو کسی واقعہ کا سبب مان لیا گیا تھا وہ بھی اصل واقعہ کا محض سطحی مطالعہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی واقعہ کے بارے میں معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں نیند کیوں آتی ہے۔ دلیل بحث مباحثہ

کے بعد اب سائنس کی دنیا میں تسلیم کر لی گیا ہے کہ قانون تعلق ان معنوں میں کون مطابق حقیقت نہیں ہے جیسا کہ انیسویں صدی میں فرض کر لیا گیا تھا۔ علم کا مسافر دوبارہ لوٹ کر واپس پہنچ گیا ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ پنا پنا اب سائنسدانوں کی کثیر تعداد اس حقیقت کا اقرار کر رہی ہے کہ اس دنیا کا نظام محض اتفاقی طور پر وجود میں آنے والے کسی علت معلول کے قانون کے تحت نہیں چل رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک شعوری ذہن ہے جو بلا راہ اس کو چلا رہا ہے۔

جدید سائنس پچھلی صدی میں رائج سنت اور غیر معتدل قسم کے اصول علت کی قائل نہیں رہی ہے۔ مثلاً نظریہ انسانی (RELATIVITY THEORY) اصول تعلق کو دھوکے

(ILLUSION) کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ انیسویں صدی کے آخر ہی میں

سائنس پر واضح ہو گیا تھا کہ کائنات کے بہت سے مظاہر، بالخصوص روشنی، ثقل کشش، زندہ افراد کی حرکات، وغیرہ میکانیکی تشریح کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیے ہیں۔ قدیم سائنس نے بڑے وثوق کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی

راستہ اختیار کر سکتی ہے جو روز اول سے علت اور معلول کی مسلسل کڑی کے مطابق ابد تک کے لئے معین ہو چکا ہے۔ مگر بالآخر سائنس کو خود یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کائنات کا ماحول

اس قدر اٹلی طور پر اس کے مستقبل کو سبب نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا۔

موجودہ معلومات کی روشنی میں سائنسدانوں کی ایک بڑی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کا دریا جہاں ایک غیر میکانیکی حقیقت (NON-MECHANICAL REALITY) کی طرف

لئے جا رہا ہے۔ مارٹن وارٹ (MORTON WHITE) کے الفاظ میں ”میسویں صدی

میں فلسفیانہ ذہن رکھنے والے سائنسدانوں نے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جس

میں دہائی ٹیڈ، ایڈنگٹن اور جیمز جینز کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان علماء کا فکر

صریح طور پر کائنات کی مادی تعبیر کی نفی کرتا ہے۔ مگر ان کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ انہوں

نے خود جدید طبیعیات اور ریاضیات کے نتائج کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

ان میں سے ہر ایک کے بارے میں وہی الفاظ صحیح ہیں جو مارٹن وارٹ نے دہائی ٹیڈ کے

متعلق لکھے ہیں ”یعنی وہ ایک بلند ہمت مفکر ہے جس نے مادہ پرستی کے شیروں کو ان کے

بھٹ میں لٹکا رہا ہے“۔ انگریز ماسٹر ریاضیات اور فلسفی الفریڈ ایٹ (1861-1947) میٹ

کے نزدیک جدید معلومات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ”فطرت بے روح مادہ نہیں، بلکہ زندہ فطر ہے“ انگریز ماہر فلکیات سر آر تھریڈنگٹن (1882-1944) نے موجود سائنس کے مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ”کائنات کا مادہ ایک ذہنی شے ہے“۔ ریاضیاتی طبیعیات کا انگریز عالم سر جیمز (1877-1946) جدید تحقیقات کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے ”کائنات، مادّی کائنات نہیں بلکہ تصوراتی کائنات ہے“۔ یہ انتہائی مستند سائنسدانوں کے خیالات ہیں جن کا خلاصہ جے ڈبلیو، این سیڈوین کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”کائنات کی آخری ماہیت ذہن ہے“۔ اس نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ ”موجودہ صدی میں سائنس میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہوئی ہے اس تبدیلی کا اہم ترین پہلو یہ نہیں ہے کہ تمدنی ترقی کے لئے زیادہ طاقت حاصل ہو گئی ہے بلکہ وہ تبدیلی ہے جو اس کی مابعد الطبیعیاتی بنیادوں میں واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح جیمز ہینز کے الفاظ میں ”جدید طبیعیات کی روشنی میں کائنات مادّی تشریح کو قبول نہیں کرتی، اور اس کی درجہ پرے نزدیک یہ ہے کہ وہ اب محض ایک ذہنی تصور ہے۔ یعنی جدید کائنات ایک تصوراتی کائنات ہے تو اس کی تحقیق بھی ایک تصوراتی عمل سے ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ مادّہ کو امواج برق سے تعبیر کرنے کا جدید نظریہ انسانی تجل کے لئے بالکل ناقابل ادراک ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ لہریں محض آسکان کی لہریں ہوں جن کا کوئی وجود نہ ہو۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے وجوہ سے جیمز ہینز اس نتیجہ تک پہنچا ہے کہ کائنات کی حقیقت مادّہ نہیں بلکہ تصور ہے وہ مکمل طور پر ریاضیاتی ڈھانچہ ہے۔ یہ تصور کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب اس کے نزدیک، یہ ہے کہ وہ ایک عظیم ریاضیاتی مفکر۔۔۔

(MATHEMATICAL THINKER) نے ذہن میں ہے۔

گزشتہ صدی میں سائنس اور سائنٹسٹک متوجہ نے علمبرداروں کا خیال تھا کہ یہ مہمان ان کے لئے ہر قدے اور ہر مسئلے کے حل میں مدد ہوگا۔ چنانچہ ان کا خیال تھا کہ سائنس کی ترقی لا محدود ہے اور اس کے ذریعے انسان ایسا آئیڈیل معاشرہ اور پرسکون زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن موجودہ صدی کے وسط میں عظیم دانشوروں اور افسانہ نویس نے اقرار کر دیا ہے کہ یہ سب خوش فہمی تھی۔ سائنس۔۔۔ ٹیکنالوجی۔۔۔ پردہ لریس۔۔۔ اقتصادِ ترقی۔۔۔ ڈیپو منٹ۔۔۔ اور جدیدیت پر مشتمل جو لائحہ عمل مغربی فلاسفہ اور ادراہل دانش نے اپنے لئے تجویز کیا تھا اور بس کے بائے میں وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ

ذہنی سکون امن اور چین و آسشتی حاصل کر سکیں گے، اب بہت سے اہل عقل و بصیرت کو دعوے فکروں سے رہا ہے اور انہی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی کا متقاضی ہے۔ میں اس ضمن میں بہت سے شواہد پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن جگہ کی کمی کے باعث صرف ایک حوالے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ گاہک تہذیب و تمدن اور ٹیکنالوجی کے ربط و تعلق کے موضوع پر عمر بھر ریسرچ کرنے کے بعد مشہور امریکی سوشل نقاد لوسس ممفرڈ جس نتیجہ پر پہنچا وہ درج ذیل ہے۔

"Nothing less than a profound reorientation of vaunted technological 'way of life' will save the planet from becoming a lifeless desert."

سائنسی مہنچ کی خامیوں کی طرف فرانسیسی مائیکرو بائیو لیسٹ رینے ڈوہ اور فرانس ہی کے ماہر اجتماعیات یاک ایل نے بھی زور دار علمی انداز میں نشاندہی کی ہے۔ ان تمام مفکرین کا خیال ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ طبعی علوم اور سائنس کا مہنچ کو دوبارہ مابعد الطبیعیات سے مربوط کیا جائے۔ پچھلی صدی کے سائنس کا مہنچ اور اس پر قائم شدہ عملیاتی نظریات میں اقدار مذہبی جذبات اور مابعد الطبیعیاتی افکار کو بالکل فرسودہ اور غیر متعلق تصور کیا گیا تھا۔ لیکن مہنچیات کے موضوع پر گزشتہ دس پندرہ سالوں کے دوران جو اہم مقالات لکھے گئے ہیں، ان میں گزشتہ صدی کے سائنس و جدائی اور لاقدری (VALUE-FREE) قسم کا مہنچ شدید تنقید کا نشانہ بنا ہے۔ ان جدید مفکرین کا خیال ہے کہ علم کے مہنچ کو وسیع انظری کے ساتھ کسی سوسائٹی کے تہذیبی اور دینی خیالات کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان مفکرین میں پال فیئر ہارڈ، اوپن ہارڈ، شوڈنگر اور فریڈرک ہارڈ کے نام سرفہرست آتے ہیں۔ پال فیئر ہارڈ (PAUL FEYERABEND) کی تو اسسٹ کا نام بھی "AGAINST METHOD" ہے۔ بڑا معنی خیز اور اہم ہے۔ گزشتہ دو صدیوں سے سائنس کا مہنچ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی ایک طرح کی "انفشار پسند علمی مہنچ" (ANARCHISTIC THEORY OF KNOWLEDGE) کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ صرف اس قسم کی عملیاتی انارکی کا مہنچ ہی ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسائل سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور جدید معاشرے کو مزید زیادہ بہتر اور پر چل کرنے کی راہیں سمجھا سکتا ہے۔ اس نے بالخصوص سائنس کو لوگوں اور تہذیبوں کے دینی اور مابعد الطبیعیاتی عقائد سے ہم آہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اب

یہ بڑے میلے پر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ مغربی سائنس، اس کی مادہ پرستانہ تہذیب اور اس کے
 ملحدانہ علمی منہاج نے انسانیت کے قافلے کو ذہنی امن و سکون اور معتمد ترقی کی بجائے الٹا
 نقصان پہنچایا ہے اور تباہی کی طرف دکھیلا ہے۔ یورپ کے بدادب امریکہ کے بعض دانشور
 بھی 'جدیدیت' اور 'سائنٹفک ترقی' جیسے تعذرات کی محدودیت اور نقصان کے قائل
 ہوتے جا رہے ہیں۔ ترقی اور ڈیولپمنٹ کے دو مرکزی خیالات کو کھلے طور پر چیلنج کیا جا
 رہا ہے: اولاً، یہ کہ صرف مادی ساز و سامان اور مصنوعات کے انبار ہی انسان کیلئے
 قابلِ فخر سرمایہ نہیں ہیں۔ ثانیاً، یہ کہ ہم کسی سوسائٹی کے اصل مقام کا تعین اس کی مادی
 اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں تو اکثر و بیشتر سوسائٹی اور تہذیب
 کی ان مخصوص بنیادی اساسات کو منہدم کر دیتی ہیں جن کے بل پر ان کا اپنا شخص قائم
 ہے۔ چنانچہ مغربی دنیا میں اب پوٹی کے ماہرین اقتصادیات اور منصوبہ بندی کے علماء
 "ZERO-GROWTH MOVEMENT" کو مثبت خیر کے طور پر پیش کر رہے ہیں ان
 کے خیال میں اب انسانیت کو مادی ترقی کی بجائے روحانی اقدار اور تہذیبی شخص اور
 معانی کے تحفظ کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔

سطور بالا کی روشنی میں بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ سائنس کو ایک ایسا عفریت
 جو انسانیت کو نکلنے کے درپے ہے، پیچھے سے صرف اسی صورت روکا جاسکتا ہے کہ عالمی
 سطح پر اہل عقل و دانش اور اہل سائنس مل کر جدید سائنٹفک علوم اور سائنسی منہاج کو
 ایک انسانیت نواز چہرہ دینے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ
 طبیعی علوم بالخصوص فزکس اور مابعد الطبیعیات دونوں کو ایک دردت کے طور پر دیکھا جائے۔
 علم اور انداز کی تفریق کو ختم کر کے انہیں دوبارہ باہم دگر لازم و ملزوم سمجھا جائے۔ صرف اس
 طور ہی جدید انسان کے نفسیاتی اور روحانی عوارض کا مداوا ممکن ہے۔

