

جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب

قرآن کا نظریہ کائنات

(۲)

حیات و کائنات کے وجود کا تجسس کرتے ہوئے ہر صاحب علم کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زمین سے آسمان تک فطرت کے عظیم الشان نظام کا منصوبہ تخلیق کیا ہے؟

منصوبہ تخلیق

اس اہم ترین سوال کا بہترین جواب وہی ہے جو خود خدا کے لفظوں میں قرآن مجید نے دیا ہے اس سلسلے میں سب ذیل آیات پر اچھی طرح غور کیا جانا چاہیے:

”یہ آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنادی ہیں۔ ان کو ہم نے

روحی پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“ (الدخان ۲۹-۳۸)

”نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،

جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ

زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔“ (الملک ۱-۲)

”اللہ نے تمام آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم

ہرگز نہ کیا جائے گا۔“ (الباقیہ ۲۲)

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہمیں مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے

سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ درحقیقت اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی

بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں۔“ (الحاشیہ ۲۴)

”لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے،

تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔“ (البقرہ ۲۱)

”اپس کیسے ہو کر پانچ اس دین کی سمت میں جامد، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں

کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جاسکتی، یہی بالکل راست اور درست ہے، مگر اکثر لوگ جانتے

نہیں ہیں۔“ (الروم ۳۰)

”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے۔“ (ص ۲۴)

”پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ”ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے

والا ہوں،“ انہوں نے عرض کیا: ”کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا

اور خوریزیاں کرے گا؟“ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر رہے ہیں“ فرمایا: ”ہیں

جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: ”اگر تمہارا خیال صحیح ہے کسی غلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔“ انہوں نے عرض کیا: ”نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔“ پھر اللہ آدم سے کہا:

”تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔“ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا: ”ہیں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔“ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا (البقرہ ۲۰ تا ۲۴)

”خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں (الاعراف ۵۴)

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔“ (الاحزاب ۷۲)

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات و کائنات کی تخلیق ایک منصوبے کے تحت، ایک مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خلک کی بندگی کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں روئے زمین پر نیابتِ الہی کی امانت کا حق ادا کرے اور اس مقصد کے لیے جہاں ہر فرد بہترین شعور و کردار کا ثبوت دے وہیں پوری نوعِ انسانی ہر سطح پر ہمہ جہت ترقی کرے، تاکہ عالم وجود کا ارتقا اس حد تک پہنچ جائے جو خدا نے مخلوقات کی ہستی کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ فروغِ ہستی عروجِ انسانیت بھی ہے۔ اسلام کی روایات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والی روحانی و جسمانی معراج، جس کا بیان قرآن کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ہوا ہے، ایک مربوط و متوازن اتقائے وجود کی وہ انتہا ہے جس کے آگے انسان کا تصور نہیں جاسکتا۔

پھر خدا نے خلق اور امر دونوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا بنا کر چھوڑ نہیں دی ہے بلکہ جیسا کہ قرآن کی متعدد آیتوں سے واضح ہوتا ہے تخلیقِ کائنات کے بعد بھی خالقِ کائنات کئی معمولی آفاقی اقدار کے عرش پر بیٹھا ہوا کارخانہ ہستی کا سارا انتظام چلا رہا ہے۔ ازل سے وجود کی تقدیر یا س نے بنائی ہے اور ابتداء کے تمام امکانات کو ردِ عمل لانے کی تدبیر بھی وہی کرتا رہے گا۔ وہ جہات و کائنات کی تمام شکلوں کا پروردگار (رب) ہے اور اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ تمام دائروں میں رونما ہونے والی زندگی کی ہدایت بھی

کرتا ہے :

”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راہ بنائی۔“ (طہ ۵۰)

اس خیال انجیزایت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی کہتے ہیں :

”یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے ایسی کے بنانے سے بنی ہے۔ پھر ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوتھی چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو۔ کائنات کو سننا اور اُکھ کو دیکھنا، پھل کو تیزنا اور چڑیا کو اڑنا اسی نے سکھایا ہے۔ وہ ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، ہادی اور معلم بھی ہے۔“

مخلوقات کے اتنے زبردست ہدایت اور موثر انتظام کے بعد سب کو اثرات المخلوقات کے لیے مسخر کر دیا گیا، تاکہ وہ سطح وجود یا دوسرے ارض پر خدا نے کائنات کی نیابت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا امتحان اپنی تمام قوتوں کے ساتھ دے اور خالق کے حضور میں سرخ رو ہو کر آخرت کی حیات ابدی کا سامان کرے۔ یہ امتحان میں کامیابی کا انعام ہوگا، جبکہ کامیابی کی سزا مکمل تباہی ہے۔

سائنس اور قرآن کے نظریات کا موازنہ | حیات و کائنات کی زندگی و ترقی کے متعلق سائنس اور کائنات کا جو مختصر بیان عمومی طور پر گزشتہ سطور میں کیا گیا ہے ان کا

ایک تقابلی مطالعہ کرنے سے اولین حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ سائنس اپنی محدود اور ناقص معلومات کی وجہ سے کوئی بات یقینی طور پر صاف صاف نہیں کہہ سکتی جب کہ قرآن خدا کے بے پایاں اور کامل علم کی بنا پر ہر چیز پر مکمل قطعی طور پر صراحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے بیانات سے وہ اعتماد نہیں پیدا ہوتا جو مثبت اور موثر عمل کا سرچشمہ ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کے ارشادات یقینی و اعتماد کی کیفیت پیدا کرتے اور بہترین عمل کی تحریک کر سکتے ہیں۔ یہ فرق نہایت اہم ہے۔ انسان کی زندگی بے عمل فکر کی بنیاد پر نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ بچاؤ کی راہ مل سکتی ہے۔ لہذا انسانیت کی بقا و ترقی کا تقاضا ہے کہ اس فکر کو اختیار کیا جائے جو نتیجہ خیز ہو، محض خرد کے بدستے ہوئے نظریات کا کھیل نہ ہو، زندگی کا ایک مستقل تصور ہو جو ایک مقصد حیات سے عشق اور اس کے لیے عمل کا جذبہ پیدا کرے۔

ارتقاء کی گفتگو کرنے کے باوجود سائنس دانوں کے خیالات میں جمود کا ایک عنصر ہے اور وہ ان کی خدائے نازی کا پیدا کیا ہوا ہے، جو مریضیائے عقلی کی ایک ایسے بنیاد بات ہے اس کے برخلاف قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک متحرک کائنات میں سانس لے رہے ہیں جو ہمہ دم حرکت کر رہی ہے۔ ”کن فیکون“ کی صورت

میں خدا کی قدرت اور مشیت کا عمل مسلسل جاری ہے۔ خدا اول تو ”بدیع السموات والارض“ (الانعام: ۱۰۱) یعنی آسمان و زمین کا موجد ہے، دوسرے وہ تخلیق کی ابتداء کے ساتھ اس کا اعادہ کرنے والا بھی ہے مزید شائد ہے: ”اور کیا ان لوگوں کو یہ سمجھا ہی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بنائے ہوئے وہ نہ ٹھکا، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؛ کیونکہ نہیں یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔“ (الاحقاف: ۳۲)

واقعہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد زندگی اور دنیا کے بعد آخرت کا تصور قرآن و اسلام کے نظریہ حیات و کائنات کے انتہائی متحرک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جبکہ دنیا کی زندگی تک محدود سائنس دانوں کے افکار کو دہریہ ان کے جمود فکر کی دلیل ہے۔

سائنس کے نظریہ حیات و کائنات میں ربط و تسلسل کی بھی سخت کمی ہے۔ ارتقاء کی گم شدہ کڑیاں بھی انہیں معلوم نہیں۔ یعنی ایک ایسا میکا نیکی و حیوانی ارتقاء ہے جس میں سونے ہی رخنے ہیں، جن کو بھرنے کے لیے صرف مفروضہ HYPOTHESIS قائم کر لیے گئے ہیں اور ان پر اصول موضوعہ POSTULATES کی طرح یقین کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی نظریہ بالکل مربوط و مسلسل ہے اور موضوعوں کے بجائے قطعی بیانات پر مشتمل ہے۔ بلاشبہ ان بیانات کو عقاید dogmas کا اظہار کہا جاسکتا ہے، لیکن یہ ایک، فطری و منطقی صورت حال ہے۔ اس لیے کہ غیب کے متعلق مشاہدے اور تجربے کی بات نہیں کی جاسکتی، لامحالہ ایمانیات کی بات ہی کی جائے گی۔ یہ بھی اگرچہ اصول موضوعہ میں مگر یہ انسانی گمان و خیال پر مبنی اور مشتبہ اس لیے نہیں کہ یہ وحی کے خدائی الفاظ ہیں جن کی صداقت کی تردید کسی واضح دلیل سے نہیں کی جاسکتی۔

سائنس حیات کی ابتداء اور ایک مدت تک اس کے ارتقاء کو ایک خود کار AE-HANI-AL عمل مانتی ہے اور انسان کے اندر شعور کے آغاز سے پہلے حیوانی ادوار زندگی فرض کرتی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کا نظریہ ہے کہ ایک عظیم ذخیرہ حستی نے پوری حکمت کے ساتھ کائنات اور اس کی موجودات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ حیات کو درجہ بہ درجہ ترقی دی اس کے مختلف مرحلے اور دائرے متعین کیے، یہاں تک کہ مٹی کے پتلے میں روح پھونکنے کے فوراً بعد اسے علم و شعور کی دولت سے اس خدا کے مالا مال کر دیا کہ وہ مخلوقات میں سب سے افضل بن گیا اور فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو بحکم خداوندی اس کے آگے جھک گئے، چنانچہ خدا نے روئے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر کائنات کی تمام اشیاء کو اس کی خدمت اور اس کے استعجال کے لیے سخر کر دیا۔ یہ جذباتی تصورات نہیں ہیں، دانش مندانہ افکار ہیں، عملی مشاہدات ہیں، جن کی بنا پر اور جن کی بدولت ہی دنیا میں انسان کی زندگی کا کوئی محض و مقصد، مآر و مقصد العین نظر آتا ہے، اس کی سنجیدگی اور ذمے داری واضح ہوتی ہے اور اس کی افادیت و اہمیت کا پتہ

چلتا ہے۔

اس کے باوجود قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ہدایت نامہ ہے۔ لہذا قرآن سائنس کی طرح فارمولے نہیں پیش کرتا، نہ حیات و کائنات کے ارتقاء کے مراحل سے بحث کرتا ہے۔ اس کے بجائے وحی الہی صرف ان بنیادی امور پر روشنی ڈالتی ہے جن کا تعلق زندگی اور اس کے معاملات سے ہے۔ چنانچہ حیات و کائنات کی تخلیق و تشکیل اور توسیع و ترقی کے متعلق نازل ہونے والی آیات قرآنی کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کے خفاقی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لے اور اس سلسلے میں اس کا ذہن صحیح طور پر کام کرے، تاکہ دنیا میں انسان کا کردار درست رہے، وہ راہِ راست پر چلے اور منزلِ مقصود کی طرف بڑھے۔ اسی لیے حیات و کائنات کے خفاقی کی تفصیل میں جانے کے بجائے قرآن نے ان کی طرف اشارے کرنا کافی سمجھا ہے۔ کہنا چاہیے کہ قرآن نے ان سوالات کے جواب دے کر ان مسائل کے حل کی شاہ کلید اہل ایمان کے حوالے کر دی ہے جن میں اہل علم نہ ماڈ دراز سے الجھے ہوئے ہیں۔ اب یہ صاحب ایمان سائنس دانوں کا کام ہے کہ وہ قرآنی اشارت کی روشنی میں لادین سائنس دانوں کے دہریہ پسندانہ نظریات کی تردید اور ذراں کے پیش کیے ہوئے ایمان افروز تصورات کی تشریح و ترویج کریں۔

علم انسان کے وجود کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جب کہ علم کے موضوعات بنیادی طور پر صحیح علمی رویہ وہ جن کا انکشاف وحی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ آخری علم غیب کی باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے حیات و کائنات کا آغاز و انجام معلوم ہوتا ہے۔ ابتدا و انتہا کے متعلق جو سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، مثلاً:

۱۔ ہستی کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟

۲۔ اس سفر کی منزل کیا ہے؟

ان سوالوں کے جواب دینے سے انسان کا ذہن قاصر ہے دوسرے سوال سے تو سائنس بحث ہی نہیں کرتی، پہلے سوال پر جو کچھ تفسیر اور تجویز تک اس نے کی ہے اس کا کوئی حاصل نہیں نکلا، اس لیے کہ اس سوال کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ انسان کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا خدا نے بتا دیا ہے۔ لہذا یہ معاملہ اصلاً ایمان کا ہے جس پر انحصار کر کے ہی کوئی علمی کاوش نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس سلسلے میں صحیح علمی رویے کی نشان دہی خود ہی کر دی ہے:

”اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں: ایک حکمت جو کتاب کی اصل بنیاد میں اور دوسری تشابہات، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ رہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ تشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے

کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلات اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں“ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔“ (آل عمران، ۷)

حیات و کائنات کی ابتدا کا تعلق تشابہات سے ہے۔ اپنی جگہ یہ موضوع بہت مبہم ہے اور اس میں مختلف متعادل نظریات کے امکان ہیں جن کے سبب انتشار فکر پیدا ہوتا ہے اور تعجب کے ساتھ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ حقیقت کیا ہے۔ ابتدا انسان اپنی عقل سے قیاس پر قیاس کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اس ذہنی پراگندگی کا اثر عملاً انسان کی زندگی پر پڑتا ہے اور اس کے شعور و کردار دونوں میں کبھی پیدا ہو جاتی ہے، بسا اوقات، وہ الحاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ایک ماحول زندگی گزارتا ہے۔ یہ سب ذہنی عدم توازن کے سبب ہوتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی بگڑے ہوئے توازن کو درست بھی کرتی ہے اور ذہن کو متوازن بھی رکھ سکتی ہے:

”آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بہ نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں“ (المومن، ۵۷)

اس آیت سے انسان کے ذہن کی حد معلوم ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی وسعت کے مقابلے میں آدمی کی قوتوں کا پیمانہ مختصر ہے۔ لہذا اگر وہ عقل سلیم سے کام لے تو اپنے محدود علم پر ناز کرنے کے بجائے ان باتوں کا علم جن کا سمجھنا اس کے لیے محال ہے خدا سے طلب کرے اور اس کی التجا اور دعا ہو:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ - ۱۱۳) ”اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر“

یہ درحقیقت اس حکمت کی طلب ہوگی جسے قرآن مجید نے ”خیر کثیر“ قرار دیا ہے۔

”جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی تھے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی“ (البقرہ - ۲۶۹)

علم و حکمت کی جستجو قرآن حکیم کا ایک اہم موضوع ہے اور اللہ کی کتاب نے بار بار انسان کو فطرت کے تمام داخلی و خارجی مظاہر پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان مظاہر کو خدا نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے تعبیر کیا ہے اور ان کا نام آیات رکھا ہے۔ کائنات میں ہر طرف خدا کی آیات پھیلی ہوئی ہیں اور سیم ان آیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لہذا دیدہ ویدی کا تقاضا ہے کہ ہدایت الہی کے تحت ان آیات پر تدبر کر کے ایسی تدبیروں سے کام لیا جائے جو حق و صداقت کو واضح کر دیں۔ آدمی کو جو فو قی فطری طور پر دی گئی ہیں ان کا صحیح مصرف یہی ہے۔

”عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ فرمان طاقی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تبارک ہر چیز کا شاہد ہے۔“ (رحم السجدہ ۵۳)

اس آیت کی صلاحت جس طرح پچھلی چودہ صدیوں میں ثابت ہوئی ہے آئندہ بھی ہوتی چلی جائے گی اور مسلسل ہو رہی ہے۔ اس مقالے کی ابتداء میں کائنات کے وجود کے متعلق جو آیت پیش کی گئی ہے اس کی تصدیق سائنس کے تازہ ترین نظریے سے بھی ہوتی ہے، لیکن جس حقیقت کی طرف قرآن نے ڈیڑھ ہزار سال قبل اشارہ کر دیا تھا اس تک پہنچنے میں سائنس کو اتنے ہی سال لگے۔ لہذا اگر حیات و کائنات کے متعلق قرآن کے اشارات پر ایمان رکھ کر علم و حکمت کی جستجو کی جائے تو انسان کی راہ طلب آسان ہو سکتی ہے۔ اور ہر قسم کی ترقیات کی منزلے مفسود و قریب آ سکتی ہے۔

ایسی ترقیات جن کا تعلق انسان کی فلاح اور انسانیت کی تعمیر سے ہے۔

(بقیہ ص ۱۸ سے)

تھی جیسا کہ اس تہذیب اور اس کی تاریخ کے ایک بڑے واقعہ کار (ڈاکٹر علامہ محمد اقبال) کا کہنا ہے۔

کہ روح اس مدینیت کی رہ سکی نہ عقیقت

تمدنی سہولتوں اور نئی مصنوعات کی ایجادات اور سائنس کی معلومات اور اسلامی تہذیب کے جلال و جمال سادگی و حقیقت پسندی، طہارت و نفاذ پر توجہ اسراف و فضول خرچی اور خارجی مظاہر اور نمائش سے پرہیز کا باہمی اتفاق و اجتماع اس وقت بہت آسان ہے۔ جب اسلامی حکومتوں اور معاشروں کو مستقل غیر تقلید و غیر عاجلانہ اور احساس کمتری سے دور رہتے ہوئے تمدنی منصوبہ بندی کی توفیق ہو اور ان میں ذہانت کی چمک اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کے اثر سے ایمان و انفرادیت موجود ہو، جس کی وہ مرہون منت ہیں اور اس کے ساتھ ان میں اپنے اسلامی تشخص و امتیاز پر فخر کا جذبہ بھی کار فرما ہو۔