

ایم اے رحمان منڈوی بہار الدین

ہذیب اور سائنس

موجودہ زمانے کو سائنس کا زمانہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس صدی میں سائنس کے جو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں ان سے حضرت انسان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں۔ سائنس کی ترقی ذہین اور زرخیز دماغوں کی مہربان منت ہے۔ یہ لوگ علم و دانش میں اپنی مثال آپ تھے لیکن شاید انہیں یہ علم نہیں پہنچا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی یکوششیں ایک دن انسانیت کے لیے وبال جان بھی بن جائیں گی۔ یہ حقیقت کتنی سے تکلیف دہ ہے کہ سائنس انسانیت کے لیے موجب رحمت بننے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہلاکت کا سامان بھی بن کر آئی ہے۔ نوکلیر NUCLEAR سائنس کی بے پناہ ترقی انسانیت کے لیے ایک ملک خطرہ بن چکی ہے ایٹمی توانائی (ATOMIC ENERGY) تیسری کاموں کی بجائے زیادہ تر تخریبی سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ سائنسدان تجربہ گاہوں میں بیٹھے جہاں انسانی دکھوں کا مداوا تلاش کر رہے ہیں وہ اسے اذیتناک موت سے دوچار کرنے کے سامان بھی تیار کر رہے ہیں۔ سائنس دانوں نے زندگی کو تباہی میں مبتلا کر دیا اور خوشگوار بنانے کی کوشش کی ہے وہ اتنی ہی پُر مردہ اور مضمحل ہوتی چلی گئی ہے جس کے خدو خال یقیناً سیکھے اور دکش نظر آنے لگے ہیں لیکن روح زخموں کی تاب نہ لا کر بلبلا اٹھی ہے۔ فاصلے سمٹتے اور دل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسانی شخصیت کا شیرازہ بکتر اچلا جا رہا ہے عقل کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر انسان خود سراخ گم گشتہ بن گیا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمارا مادہ پرستانہ نظریہ حیات ہے۔ مادہ پرستی نے انسان کو دولت تو بخش دی لیکن دولت کی یہ فراوانی روح کو آسودگی نہیں دے سکی۔ وہ ادیت کی دلیل میرے پھنس کر روح کی آسودگی کو نہیں رہا ہے اور اگر روح آسودہ نہ ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو تباہ محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں نے دماغ کو شل کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذہنوں میں نگرہی انتشار اور ذہنی پریشانیوں کے اثر دہے لیے ہوئے ہیں۔ ان اثر دہوں کی پھنکاریں بار بار حیات کو درہم برہم کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انسانی ڈیڑھے کے کا ڈھاپ سین ہو گیا ہے۔ اگر ہم حقائق کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانی روح جس خلفشار اور کرب میں

قبلاً ہے اس کا مداد اسوائے مذہب کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مادیت پرستی خود غرضی کو جنم دیتی ہے اور یہی خود غرضی انسان کی موجودہ ذہنی کشمکش کا باعث ہے۔ فرانس کا ملحد فلسفی رینان RENON اپنی ایک کتاب "The History of Religions" میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مادیت ایک تریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں لہذا ہمیں لانا مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ زمانے تک کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مذہب ہی ایک ایسی فعال قوت ہے جو انسانیت کی ترقی اور نلاح کی ملکہ ہے۔ مگر ان کلام میں بس یہی حیران کن ذکر ملتا ہے جو تہذیب و تمدن میں اپنی مثال آپ تھیں لیکن جب بھی انہوں نے اپنی عقل کو لالچ لگا دیا ہے بصیرت کو بڑا جانی کہ مذہب کی سلسلہ اہمیت سے انکار کیا تو وہ عقلی نظریں مار چکیں ہیں ہنسنا کہہ سکیں۔ اگر ہم گزشتہ اقوام کے عروج و زوال کے فخری اسباب پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر تہذیب اور معاشرے کو اپنی ابتداء سے انتہا تک تین مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ابتدائی زمانہ۔ کمال عروج کا زمانہ اور اس کے بعد زوال۔ اپنے ابتدائی عروج کے زمانہ میں وہ تہذیب اس نظریے کی حامل رہی کہ یہ کائنات ایک ارادے اور ایک شعور کا کرشمہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت اور منصوبہ کام کر رہا ہے۔ یہ اپنے خالق اور اپنے اللہ کے اقتدار میں جھٹی ہوئی ہے اور ارتقا کا عمل ایک منظم طریق سے ہو رہا ہے۔ زندگی ایک شرارہ ہے جو اس کائنات کے رب اور اللہ کی طرف سے جب مادے کو ودیعت کیا جاتا ہے تو اس میں ایسی صلاحیتیں اُبھر آتی ہیں جو مادے کے اپنے خواص نہیں ہیں۔ انسان محض ایک ترقی یافتہ حیوان (social animal) نہیں ہے بلکہ اسے اخلاقی حسن اور خیر و برکت کی تیز کی صلاحیت عطا کر کے اسے اس کے خالق نے اپنی عظمت و نیابت کے لیے مامور کر دیا ہے۔ اب اس کا مقصد وجود رب کائنات اور رب الناس کی رضا کے مطابق زندگی کی تعمیر کرنا ہے اور یہ اس کے لیے پوری طرح ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔

اس نظریے کی مدد سے وہ قوم مادے کی تعمیر اور اس کو انسانی صورتوں کے لیے استعمال کرنے کے طریقے دریافت کرتی ہے۔ وہ زندگی کی پوری دستوں سے آگاہ ہو کر ارتقائے حیات کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے ابتدا میں وہ قوم مذہب کو ایک عقیدے کی شکل دے دیتی ہے لیکن شاہراہ ارتقا پر ایک سوڑا ایسا آگاہ ہے جب نہ صرف مذہب کو عقیدے کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے بلکہ عقلی طور پر اس کی حقانیت بھی پہچانی جاتی ہے اور اس کے آخری سرچشمہ اور مدد کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مذہب کی اس ترتیب و تشکیل میں کائنات کے نظم و ضبط میں مطلق طور پر خدا کو ایک مخصوص درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دور اس قوم کے کمال عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس دور میں ایمان و ایقان کی بنیادوں پر تہذیب کی عمارت اور زیادہ پختہ اور مستحکم ہو جاتی ہے۔

کائنات کے نظم و ضبط میں جب عقلی طور پر خدا کو ایک مخصوص درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اس کی حقیقت پالنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے یہی وہ عقلیت کا راستہ اختیار کرتا ہے جو حاکم حقیقت کو پالنے کے لیے عقلیت کا راستہ کامیاب راستہ نہیں، مذہب ہی کا راستہ اس کے لیے موزوں ہے عقلیت کا استعمال سائنس یا علم کے لیے کسی بہت بڑے خطرے کا باعث نہیں ہوتا۔ سائنس کا عمل عقلیت کے فریب کی بنیاد پر بھی کھڑا سکتا ہے مگر مذہب میں ایسا نہیں ہو سکتا لہذا یہیں سے اس توہم کا فکری اور ذہنی بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی اور کائنات کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ بدلنے لگتا ہے۔ انسان اپنی عقل کو غیر محدود اور اپنے علم کو یقینی اور قطعی تصور کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات اور اس کے مظاہر کے بارے میں ابتدائی تصورات سے گریز کا رجحان شروع ہو جاتا ہے لہذا اپنا ایک علیحدہ طرز زندگی (Life of its own) تصنیف کر لیتی ہے۔ اس قوم کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ یہ نظریہ بڑھنے لگتا ہے کہ کائنات اپنے پیچھے کوئی ارادہ، کوئی شعور، کوئی مقصد اور کوئی اقتدار نہیں رکھتی۔ یہ کائنات مادے کا ایک ظہور ہے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک حادثے کے طور پر ہو رہا ہے۔ یہاں زندگی بھی مادے کے ایک تقاضے کی حیثیت سے خود بخود نمودار ہو گئی ہے اس زندگی نے جس طرح اور بہت سے پیکر اختیار کیے ہیں ایک پیکر وہ بھی اختیار کر لیا ہے جس کا نام انسان پایا۔ انسان کا مقصد زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

ایساں دایقان کی جگہ مجر عقلیت پسندی اور الحاد کے اس نظریے پر کھڑی ہونے والی تہذیب دنیا کے لیے فساد کا باعث بن جاتی ہے اور قوم اخلاقی انحطاط کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔

آج کا موجودہ انسان بھی اپنے طرز نظریات کی وجہ سے ایک مملکت ابتلا میں پھنسا ہوا ہے۔ موجودہ یورپ کا عام فرد عقلیت کے فریب میں گھرا ہوا ہونے کی وجہ سے زندگی کی روحانیت سے واقف نہیں۔ اس کے خیالات کی دنیا میں ایک شدید کشمکش برپا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے نظریہ ارتقار نے اسلام کی دنیا میں جہاں دہی کے اس تخمیل کو پیدا کیا کہ انسان کے لیے حیاتیاتی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک بہت وسیع اور ہمیشہ بڑھنے والا مستقبل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی چاہیے وہیں اسی نظریہ ارتقار نے یورپ میں یہ تخمیل پیدا کیا کہ انسان کے لیے اس کی موجودہ حالت ہی سب کچھ ہے گویا ایک ہی نظریے نے اسلام کے مفکر کو مستقبل کے یقین اور اطمینان سے نوازا کہ رجائیت پسند بنا دیا اور یورپ کے مفکرین کو اس یقین سے محروم کر کے ان میں تنزیمیت پیدا کی۔ چنانچہ یورپ کے مفکر نے جب زندگی کو مادے تک محدود سمجھ لیا اور اسی میں ایک کردہ گیا تو وہ خود غرضی، ہوس نرادر مادی فوائد جیسی مملکت بیاریوں میں

بتلا ہو گیا جنہوں نے اس کے دل میں زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے نفرت اور خود زندگی سے بیزاری پیدا کر دی۔
 چومچہ ہمارا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ مذہب کی گھڑائیوں سے واقف نہیں تھا لہذا یورپ کے سائنسی فلسفے
 نے جس کی بنیاد سلاسر مادہ پر مبنی ہے اور جس میں مذہب کے خلاف شدید نفرت موجود ہے، اسے خاص طور
 پر متاثر کیا لہذا اس نے یہ کٹنا شروع کیا کہ مذہب سے انسان کے قومی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل پوری
 طرح حل نہیں ہو سکتے اور یہ کہ مذہب ایک زبردست چیز ہے جو سائنسی اور انسانی ارتقاء کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے
 چنانچہ اس تصور کے طبعی نتیجے میں مادہ پرستوں کی طرف سے مذہب کے حامیوں کو بے عقل، مجبور، رحمت پسندی
 اور تنگ نظری کے طے پوری بے تکلفی اور تسلسل کے ساتھ عنایت کیے جاتے ہیں لیکن اگر مروجیت سے
 دامن بچا کر غور کیا جائے تو یہ تصور بجائے خود بے دانشی اور عقل دشمنی کا شاہکار ہے اس کے کچھ کئی ٹھوس
 اور سائنٹیفک استدلال نہیں بلکہ اس کا سارا زور و شور آدمی کی ان نفسانی خواہشات اور جسمانی راحت کے اہمال
 سے عبارت ہے جس پر کسی بھی قسم کی پابندی اور قید و بند اور ذمہ داری کا کوئی بوجھ آج کا وہ انسانی رجحان
 کٹنا بھی انسانیت کی کوہنہ ہے (پسند نہیں کرتا جسے مادہ پرستانہ افکار نے تمام اخلاقی و انسانی قدروں سے
 کاٹ دیا ہو۔ وہ گوناگوں عوامل کے تحت جس ظاہر پرستی کا غلام بن جاتا ہے وہی اسے اس بات پر کساتی ہے
 کہ مذہب کو زبرد و تحقیر کا نشانہ بنائے اور مذہب کے علمبرداروں کو عقل و تدبیر سے محروم قرار دے کیوں کہ
 مذہب سے وہ لاناہیت اور لامحدود آزادی عطا نہیں کرتا جس کے ساتھ حافظت میں اس کے بھڑکے ہوئے
 جذبات، پھلتی ہوئی خواہشات اور بے کراں حرص و ہوس کو کھلنے کے مواقع مہیا کر سکیں۔ بقول سید
 کریم حسین جعفری چاہے پانے اور ار کا مطالعہ کیا جائے دور جانر کا جن معاشروں میں جب کبھی خدا کا احترام
 قائم ہو گیا ان میں نفسیاتی اور اخلاقی دونوں طرح کی خوابیاں نہ بڑھ پھیلی ہیں۔ دوسری طرف آپ گھرائی میں جا پیش
 تو یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر وہ فرد جس پر غلط خواہشات کا دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ لازماً انہیں پورا کرنا چاہتا ہے
 تو وہ اپنے راستے سے ضمیر کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے خدا کا انکار کر دیتا ہے یا اس کے تصور میں تحریف
 کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایسے جنے لوگوں کا مشاہدہ کر چکے ہوں ان سب کا تصور ذہن میں تازہ کر کے
 دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ٹھیکہ سبھی حال تو مومن اور معاشروں کا ہے۔ وہ جب اخلاقی لحاظ
 سے غلط راستوں کو پسند کرتی ہیں تو ہر ضمیر کی کشمکش سے نجات پا کر کھلی پیش قدمی کرنے کے لیے تصور بند سے
 نجات حاصل کرتی ہیں۔ تمام علماء تو اہم اخلاقی بحران سے دوچار ہو کر رہتی ہیں۔ وہ یا تو کھلم کھلا الحاد کی علمبردار ہوتی
 ہیں یا خدا کا ایسا تصور اختیار کرتی ہیں جو ان کی من مانی زندگی میں خلل انداز ہونے والا نہ ہو۔

اس ساری بحث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سائنس کی ٹھکانہ ترقی انسانیت کے لیے

فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ مذہب اور سائنس کو پیلا پیلا چلایا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایسا مذہب ہے جو سائنس کے ہم پہلو ہو کر چل سکے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ مذاہب میں سے کوئی بھی تو اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ اگر کوئی مذہب ٹھہر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے کیونکہ جیسا کہ پچھلے ذکر ہو چکا ہے کہ سائنسی نظریہ ارتقاء نے اسلام کے منظر کو مستقبل کے یقین اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کر کے جہاں اسے رجائیت پسند بنایا وہیں یورپ کے منکر کو اس دولت سے محروم کر کے قنوطیت پسند بنایا۔ لہذا ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ایسی خوبی رکھتا ہے کہ یہ سائنس کے دوش بدوش چل کر کاروان انسانیت کو جاہ از تمام پر آگے بڑھانے میں مدد و معاون ثابت ہو سکے۔

سائنس نے کائنات کے ایک بڑے حصے کو مسخر کر دیا ہے لیکن انسان اس تسخیر کائنات سے کیا کام لیتا ہے؟ اس کا تعین فکری ضابطے اور اخلاقی رویے کریں گے اور یہ ضابطے دردیے سب سے بہتر صورت میں اسلام کے پاس ہیں۔

کائنات کی ساری ماڈرن تصدیقیات (Material Theories) ایک نہایت ہی چھوٹے اور نہ دکھائی دینے والے ذرے پر مبنی ہیں جسے ایلیکٹرون (Electron) کہتے ہیں۔ ایلیکٹران کیا ہے؟ کوئی سائنسدان کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ چنانچہ ایک ذرہ بھر مفروضے پر نچوڑ کر کے جس کی ہمیت نامعلوم ہے۔ سائنسدان کل کائنات کا سفر کر رہے ہیں۔ سائنس کی بنیاد عقل پر ہونے کے باوجود اگر سائنسدان ایسا کر سکتے ہیں تو کیا انسان ایک ایسا مفروضہ اپنی روح کے آرام، اپنی سائنس کا (Psyche) کی بقا اور اپنے شعور کی جلالت کے لیے نہیں کر سکتا جس کا آرام کلی طور پر انسان کی اپنی ذات ہی کو تہہ اور وہ مفروضہ کیا ہے؟ یہی تو خدا ہے اگر انسان آج سے اس مفروضے پر زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے اس سے زیادہ اور کسی مفروضے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے۔ خدا کے وجود سے انکار عقل کی بدولت نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کے وجود سے انکار اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم نے کائنات کا ایک ایک کونہ چھان لیا ہو اور یہیں کہیں بھی خدا نظر نہ آیا ہو۔ اب یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ اور جو کتا ہے عقل اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بیسویں صدی کے سائنسدان جس قدر حقیقتوں کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں اسی قدر خدا کے وجود پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب الحاد ایک سائنسی حقیقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہر برٹ ہورڈ کہتا ہے:

”جوڑوں سائنس میں ترقی ہوئی ہے، ایک خاص گروہ زور پکڑتا گیا۔ اس فرقے میں دہریہ فلسفی شامل ہیں جو کہتے ہیں خدا جیسی مہم ہستی کا ادراک محال ہے۔ یہ لوگ ہر وقت بحث مباحثے

میں صرف رہتے ہیں کہ فہرست اور اجناس دو متضاد چیزیں ہیں۔ ان کا سخت مقابلہ ہے جس میں فتح سائنس کی ہوگی۔ میں یہ مرکز نہیں مانتا۔ میرا عقیدہ ہے کہ فہرست صرف فتح یا ب ہوگا بلکہ انسان کی جہالی اس میں ہے کہ وہ فتح یا ب بردہ بچا جائے تو تمام فہرست کی بنیاد ایک ہی ہے۔ سائنس میں جو افکشا فاش ہو سکے ہیں۔ ان سے ثابت ہو چکا ہے کہ فضا کے تاروں سے ملے کر ایٹم تک ساری کائنات چند اٹل توانیوں کے زیر تسلط ہے اور ایک ذرہ وسط گرتے موجود ہے جس سے یہ قانون بنا سکے ہیں۔ انسان کو جانوروں سے بلند کر کے اشرف المخلوقات کا رتبہ بخشنا گیا۔ اس ترقی کو نمایاں کرنے کے لیے انسان کو وہ اعلیٰ جوہر عطا ہوا ہے جس سے ضمیر و روحانیت اور تصور حیات پیدا ہوئی۔ ان کو گلی جذبوں کے ہوتے ہوئے مچھلا اس تار و مطلق کے وجود سے کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے۔ جس کا لمس ہر جگہ محسوس ہو رہا ہے۔ جس کی کارکردگی کائنات کی ہر چیز سے جیاں ہے۔

یہ دہریہ انسانی ترقی و سربورد کو روک دینے کے ہونے سے ناپسند کے غامی ہونے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے اگر مخلوق یا بشری سب کو ہے تو انسان کے دل میں ایمان اور روحانیت کے جذبے کس طرح آئے؟ بلند اخلاقی، صاف دل اور نیک نیت کی خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سب خوبیاں جن پر تعمیر و اصلاح کی اساس رکھی گئی ہے۔ غور و خجود کہاں سے آگئیں۔ زائدہ اور ترقی پذیر قومیں غریب یا محتاد و گھٹتی ہیں۔ اس کی ہستی سے منکر ہونا اور ایمان کی کمی اصطلاح پذیر قوموں کی نشانیوں ہیں۔

اس ساری بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طرح سائنس ترقی کرتے ہوئے منزل بہ منزل مادی فطرت کی نقاب کشائی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح فہرست بھی عروج و ارتقاء کی منزلوں سے گزرتی ہے لیکن یہ عروج و ارتقاء سائنس کے عروج و ارتقاء سے یقیناً مختلف ہوگا۔ سائنس جس حقیقت کی تلاش میں ہے اس حقیقت کو فہرست نے پایا ہے۔ اسلام نے علی الاعلان یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کی ہستی ایک ہے اور وحدانیت کی جس طرح تشریح، توجیہ کی ہے وہ ایسی جامع اور کامل ہے کہ فلسفہ اور سائنس اس کی اہمال نہیں کر سکتے۔ ان دیکھے خدا کے واحد کی ہستی جس کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہی نوع انسان و طبیعت انسان اور حیاتی کائنات سے آزادی بخشنا ہے۔ خدا کو تمام معیاروں کا خیر مرئی کا قدر قرار دینا حیاتی انسان کو ارتقاء اور متحرک بنانا ہے۔ انسان اس وقت تک موجودات کا معیار برکمال اشرف المخلوقات اور زمین پر خدا کا نائب نہیں ہو سکتا جب تک وہ موجودات کی حلقہ بگوشی سے چپکارا نہ پائے اور ان دیکھے نصب العین کی بلندیوں کی طرف عروج نہ کرے۔