

قرآن کا تصور انصاف

پروفیسر محمد اسلم اصلاحی

صدر شعبہ عربی بے این یو۔ نئی دہلی

خداوند قدوس نے جس گھڑی اس عالم آب و گل کو وجود بخشا اسی دم اس کی سلامتی و بقا کے قوانین بھی وضع کر دئے۔ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات میں خدائے بزرگ و برتر نے جہاں تخلیق آدم و شمس و قمر نیز دیگر مظاہر فطرت کی نمود کی طرف اشارہ کیا ہے وہیں میزان کے نصب کرنے کی بات کہی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میزان کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور اس میزان کو عدل و انصاف سے قائم کیا جائے۔ اس میں کسی طرح کی کمی یا بیشی نہ کی جائے۔ اس ہدایت کا واضح مقصد یہ ہے کہ مبداء فیاض نے جن مظاہر کو لباس مجاز عطا کیا ہے ان میں دوام و استتقار صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ان میں توازن و اعتدال کو اولین اہمیت دی جائے۔ یہ توازن و اعتدال کیونکر برقرار رکھا جائے اس کے لئے خدائے لم یزل نے خلق کائنات کے ساتھ ہی کچھ قواعد و ضوابط بھی وضع کر دئے۔ ان قواعد و ضوابط کا جب تک لحاظ رکھا جائے گا اس وقت تک ہم تباہی و بربادی سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں خلل آتے ہی ہمارا سارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کی اسی اہمیت نے بیدار مغز اشخاص اور مہذب اقوام کو ان کے تعلق سے ہمیشہ چونکنا رکھا ہے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ان میں کسی طرح کی کمی یا زیادتی ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔

اپنے سفر امریکہ کی روداد میں ایک عرب سیاح نے اس صداقت کو اجاگر کرنے کی غرض سے درج ذیل دلچسپ واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”ایک روز میں ایک امریکی گاؤں کی سیاحت پر نکلا۔ گاؤں کے باہر ایک شاندار میوزیم کو دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں میوزیم کے کیا معنی! میوزیم کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک جانب ایک گزر رکھا ہے۔ گزر دیکھ کر سوچنے لگا کہ آخر اس میں کیا خاص بات ہے جو اسے میوزیم کی زینت بنایا گیا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ برجستہ میوزیم کے ایک ملازم سے یہ سوال کر بیٹھا: اس گز میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے یہاں میوزیم میں رکھا گیا ہے؟؟ جواب میں ملازم نے جس نکتہ کی طرف اشارہ کیا اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس گز کی اہمیت کبھی کبھی بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور

جھگڑے لڑائیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کہہ کر اس نے میری بیتابی شوق کو کچھ اور بڑھا دیا۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا کہ اس میں کیا کرامات ہیں؟ وضاحت تو کرو۔ اس کو نوادرات میں کیسے جگہ مل گئی۔ اس طرح کے گز تو بازاروں میں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ ملازم نے جواباً جو کچھ کہا اس میں یقیناً بے پناہ حکمت اور بیش بینی ہے۔ اس نے کہا: بازاروں یا دیگر جگہوں پر پائے جانے والے سارے گز معیاری نہیں ہیں۔ لہذا ان کی وجہ سے کبھی کبھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں لوگ انہیں لے کر یہاں آتے ہیں اور اس کو معیاری پیمانہ مان کر اپنے گزوں کے معتبر یا نامعتبر ہونے کا فیصلہ خود کر لیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ جانے کتنے مقدمے عدالتوں میں درج ہوں اور نہ جانے کتنے لوگ زخموں یا ہلاکتوں کی نذر ہو جائیں۔“

خالق کون و مکاں کو میزان یعنی معیار کی اہمیت کا احساس تھاسی لئے تو اس نے خلق اشیاء پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ خلق کے ساتھ ہر چیز کا پیمانہ بھی مقرر کر دیا بنا بریں اپنی کتاب مبین میں اس نے متعدد جگہوں پر فرمایا ہے کہ ”ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ٹھیک ٹھیک جگہ بھی متعین کر دی“ سورہ الفرقان کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا“ یعنی ملک و اقتدار میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی فرمادیا۔ بالفاظ دیگر یہ اندازہ کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ ایک ایسا طریقہ کار جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں فرمان الہی ”سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ - یعنی یہ اللہ کا طریقہ کار ہے اور اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس طریقہ کار کی اہمیت کا بخوبی احساس ہمیں مظاہر قدرت نیز مناظر فطرت کے مشاہدہ کے وقت بار بار ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار سے عدول یا خروج یقیناً ہم سب کیلئے تباہی و بربادی کا باعث ہوگا۔ اس سے روگردانی بالفاظ دیگر ”وضع الشئى فى غير محله“ یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنے کے مترادف ہوگی اور ماہرین قانون ظلم کی یہی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس ظلم کا مقابل عدل ہے۔ عدل یعنی کسی چیز کو اس کی متعین جگہ پر رکھنا۔ عدل و ظلم کی اس تعریف کی روشنی میں کوئی بھی شخص از خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ عدل و انصاف کیا ہے اور ظلم و زیادتی کیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ شخص سلیم طبیعت اور صالح فطرت کا حامل ہو۔ حدیث نبوی ہے کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ اگر درست ہو تو ہر چیز درست ہوگی اس میں اگر خرابی ہو تو ہر چیز خراب ہوگی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ گویا حق و باطل کے مابین تمیز کے لئے صالح دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اوامر و نواہی کا ذکر آیا

ہے وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ ”وَتَعَلَّمْ مَا تَوْسَّوْسُ بِهٖ نَفْسُهٗ (سورہ ق، آیت ۱۶) یعنی ہم انسانی نفس کے وسوسوں کو جانتے ہیں“ کا یہی مطلب ہے۔ اسی لئے ہمارے ظاہری امور و اقوال کی باریابی ہمارے باطنی عقائد و خیالات پر مبنی ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ بات ہے غالب علیہ الرحمہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں اس ضمن میں ”دھوکہ“ ہم محض اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ ہم اپنی قوت بینائی پر کچھ بے جا انحصار کرتے ہیں کہ اسی لئے تو قرآن کریم میں فرمودہ الہی ہے۔ ”يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ (سورہ الروم آیت ۷) یعنی کافر لوگ بالفاظ دیگر کوتاہ نظر لوگ دنیاوی زندگی کا صرف ظاہری پہلو ہی دیکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں خیر و شر کے درمیان تمیز یقیناً توفیق الہی کے بغیر امر محال ہے۔ ”تاناہ بخشد خدائے بخشنده“ کسی اردو شاعر نے اس صورتحال کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز میں کچھ اس طرح کی ہے۔

یہ تمیز خیر و شر بھی عجب امتحان ہے کوثر
وہی آگ روشنی دے وہی بستیاں جلا دے۔

قرآن کریم میں اسی لئے اصول و ضوابط سازی سے زیادہ دل کی درنگی، نفس کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور رسول اکرم کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ انہیں لوگوں کے دلوں کی صفائی اور تزکیہ نفس کے لئے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الجمعہ میں فرماتے ہیں: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آیت: ۲) ترجمہ: اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ناخواندہ لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ ”نفس کے تزکیہ و تطہیر کے بعد انسان کے اندر عدل و انصاف کا حقیقی شعور خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور وہ حالات و ضروریات کے تحت قرآنی بصیرت کی روشنی میں اپنے لئے خود قانون وضع کرتا ہے اس ضمن میں وہ قول رسول اکرم لِنَفْسِكَ مَا يَغْيِرُكَ تَكَرُّهٌ“ یعنی اپنے لئے جو چیز ناپسند کرو وہ دوسروں کے لئے بھی ناپسند کرو، کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے۔ دنیا میں بھلا ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے لئے کسی طرح کے ظلم و زیادتی کو پسند کرتا ہو۔ مذکورہ ارشاد رسول کو حق و انصاف کی دنیا میں کلیدی حقیقت حاصل ہے۔

باسنہم ایسے اقوال رسول اور ایسے فرمودات الہی کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے نفوس پاک اور جن کے قلوب صاف ہوں۔ الہامی رشد و ہدایت کا فائدہ صرف خدا ترسوں کو ہوتا ہے

قرآنی آیت ”هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ“ یعنی ”یہ کتاب مبین صرف پرہیزگاروں کے لئے رہنما ہے“ اسے اس حقیقت کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ دلوں کی درنگی ہی اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ جس شخص کو اس کا ادراک ہو جائے گا اس سے ظلم و جبر کا ارتکاب از بس ناممکن ہو جائے گا۔ ایسا شخص اپنے ہر ایک عمل میں رضائے الہی کا خواستگار ہوگا۔ بنا بریں اسے جس چیز سے روک دیا جائے گا وہ اس سے رُک جائے گا اور جس عمل کی ہدایت کی جائے گی وہ اس کو بجلائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔ ”إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۷﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۸﴾“ یعنی مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کے مابین کسی فیصلے کی غرض سے بلایا جاتا ہے تو ان کا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اسی طرح وہ جو اللہ اور ان کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور تقویٰ اختیار کرتا ہے وہی کامران اور بامراد ہے۔

مذکورہ بالا خوبیوں سے جب کوئی شخص آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جذبات و احساسات نیز خواہشات کو امر الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ خدا کی نظر سے دیکھتا اور اس کے ہی ذہن سے سوچتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا“ یعنی ”جب اللہ اور اس کے پیغمبر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا۔“ کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی کی پیروی میں ہی اس کی نجات ہے وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو معصیت الہی کا مرتکب ہوگا وہ ہمیشہ کے لئے گم کردہ راہ ہو جائے گا۔ بد نصیبی و محرومی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس خسران اور نامرادی کا احساس اسے ہمیشہ ظلم و زیادتی سے دور اور عدل و انصاف سے قریب رکھے گا ہر چند کہ اسے اپنی اس کوشش میں ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسا شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس کی بصیرت و بصارت کا دائرہ ظاہری امور تک محدود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کوتاہی نظر اکثر حالات میں ہمیں غلط نتائج تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ کے مابین جو کچھ پیش آیا اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بالتفصیل آیا ہے ۳۷ ہمارے حواس خمسہ میں نقصان نیز ان کی محدودیت کا بین ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن سے انسانی صلاحیتوں کی خامیاں اجاگر ہوتی ہیں۔ اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ ”وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا“ یعنی

ان کے پاس آنکھیں ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے نہ دیکھنا ہمیں یقیناً ایسی راہ پر گامزن کر دے گا جہاں ظلم و ناانصافی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔

حضرت داؤد اور دہقان کی بیوی کے تعلق سے جو کچھ سورہ ص کی آیات ۲۰ تا ۲۴ میں آیا ہے وہ اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ ایسی صورت میں ربانی ہدایات کی ہم انسانوں خاص طور سے نیک طینت انسانوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہدایات یا تو فرشتوں کے ذریعہ ہم تک پہنچتی ہیں یا پھر ان کے لئے وحی والہام و احلام یا القاء کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ“ ۶ یعنی ”کسی بھی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے مگر وحی کے ذریعہ یا ہر پردے کے پیچھے سے یا پھر رسول بھیجا جائے جو اللہ کی اجازت سے جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے پیش کرے بیشک اللہ بلند وبالا اور دانا ہے۔“ اس حقیقت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکو کار بندوں کو بروقت متنسب کر کے انہیں افراط و تفریط سے بچالیتا ہے اس کا اندازہ ہمیں سورہ ص میں مذکورہ حضرت داؤد اور فرشتوں کے مابین تمثیلی مکالموں سے بخوبی ہوتا ہے خاص طور سے اس وقت جب ان سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس ننانوے بھیڑیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی ہتھیالے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں۔ یہ تمثیلی داستان سن کر حضرت داؤدؑ سمجھ گئے کہ ان سے کسان کے حق میں زیادتی ہوگئی ہے چنانچہ وہ توبہ کرتے ہوئے فوراً سجدہ میں گر گئے۔“ تعلیمات الہی کا دراصل یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ان کی روشنی میں انسان دوسروں کے بجائے اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے سامنے ہمیشہ حدیث نبویؐ رہتی ہے۔ ”کلکم راع وکلم مسؤل“ یعنی ”تمہارا ہر شخص نگہبان اور تمہارا ہر شخص جوابدہ ہے۔“ صورتحال جب اس طرح کی ہوگی تو ظلم و زیادتی کے امکانات محدود ہی نہیں بلکہ معدوم ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایسی حالت میں ہر شخص کسی طرح کی زیادتی کے اقدام سے پہلے دس بار سوچے گا کہ بروز حشر اسے اپنے اس عمل کی جوابدہی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے لئے مشکل ہو جائے گا۔ بائ ذنب قتلت“ یعنی کس جرم میں اسے قتل کیا گیا، کا جواب دینا ہوگا۔

ایسا شخص درحقیقت دو طرح کے محاسبوں کے درمیان محصور ہوگا۔ ایک تو محاسبہ نفس اور دوسرا محاسبہ روز حشر ان دونوں محاسبوں کے بالمقابل اسے دیگر لوگوں کے محاسبہ کی چنداں فکر نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ کورٹ، کچہری نیز انسان کے وضع کردہ قانون سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا اور قبل اس کے کہ اس کے کسی عمل کے بارے میں لوگوں کا فیصلہ آئے وہ اپنے بارے میں خود

حکم صادر فرمادے گا۔ اس سلسلے میں الہی فرمودات اس کے تزکیہ نفس کے لئے کافی ہوں گے۔ ان فرمودات کی روشنی میں وہ اپنے جذبات و احساسات کو صحیح سمت عطا کرے گا کیونکہ جذبات و احساسات کی براہِ یقینگی کی صورت میں کبھی کبھی انسانی ضمیر کی آواز دب جاتی ہے۔ یا اس میں کمزوری آجاتی ہے اسی لئے تو رب کریم نے فرمایا ہے:

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ یعنی ”کسی قوم سے نفرت تمہیں ہرگز ہرگز اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، کیونکہ انصاف ہی پرہیزگاری سے قریب ہے۔ اس واضح اور بین حکم خداوندی کے بعد کسی شخص کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی نفرتوں یا دیرینہ عداوتوں کا بہانہ بنا کر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے۔ بالفاظ دیگر ہمیں اپنی پسند و ناپسند کو عدل و انصاف کی قدغٹوں سے مقید کرنا ہوگا۔ ہمیں بہر صورت اس سلسلے میں جادۂ توازن اور راہِ اعتدال پر چلنا ہوگا۔ ایمان و ایقان سے ہماری پر زور محبت اور کفر و ترک سے ہماری شدید نفرت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میزان عدل کی پرواہ نہ کریں اور اپنی نفرت اور عداوت کی پیاس بجھانے کے لئے لوگوں کے ساتھ ہم ظلم و زیادتی کرتے پھریں قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت غیر مسلموں سے معاملات کے وقت ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے کہ مبادا کفر و شرک سے ہماری بڑھی ہوئی نفرت و عداوت ہمیں ظالموں اور سفاکوں کی صف میں لاکھڑا کر دے۔ اس ضمن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رہے کہ ”اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ“ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک عدل کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اب اگر خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنی ہے تو ظلم و ظالم سے دوری و علیحدگی اور عدل و عادل سے قربت اختیار کرنی ہوگی اور مرد مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ راضی برضائی الہی رہے کیونکہ مرضی معبود کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہی اسلام ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کی اپنی مرضی یا من مانی کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول ہی اس کا مقصد حیات ہے۔

حوالے:

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۳	۲۔ سورہ النور، آیت ۵۱-۵۲
۳۔ سورہ احزاب آیت ۳۶	۴۔ سورہ کہف آیت ۶۰ تا ۸۲
۵۔ سورہ الاعراف آیت ۱۷۹	۶۔ سورہ شوریٰ آیت ۵۱
۷۔ سورہ مائدہ آیت ۸	