

اسلام میں شوریٰ کا تصور

سید محمد متین ہاشمی

لغوی معنی

شوریٰ، مشورہ، مشاورت، باہمی صلاح و مشورہ اور ملنے کے معنی میں آتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ تشاور، مشاورۃ اور مشورہ بعض کا بعض کی طرف رجوع کر کے اس کی رائے معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ اور شوریٰ اس معاملے کو کہتے ہیں جس کی بابت باہمی حدود کیا جائے۔

قرآن کریم میں مشورہ کا ذکر تین مقامات پر آیا ہے

۱۔ سورہ بقرہ میں بچے کے دودھ چھڑانے کے معاملے میں ارشاد ہوا۔

فَاتِ اطْوٰی فَصَالَا عَنْ سَوَامِیْہِمْ ہِمَّ اَرْکَیْہِمْ رِضَا مَیْہِمْ اَوْ مَشُوْرَہِ مِنْہُمْ اَوْ تَشَاوِرْ فَلَآ جُنَاحَ عَلَیْہِمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا کٰیۡنَہِمْ یٰۤاٰیۡہِمْ

۲۔ سورہ الشوریٰ میں ارشاد ہے کہ (وَاَصْرَحُّمَ شُوْرٰی بَیْنَهُمْ) اور ان کے معاملات

مشورے سے طے پاتے ہیں۔

۳۔ سورہ آل عمران میں ہے وَشَاوِرْہُمْ فِی الْاَمْرِ اور ان سے معاملات میں

مشورہ لیتے رہیے۔

محولہ بالا پہلی آیت کا تعلق امور مملکت سے نہیں ہے البتہ بعد کی آیتیں خاص طور پر اسلام کے نظام حکومت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور انہی کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ

اسلام کا نظام حکومت شورائی ہے۔

مندرجہ بالا دوسری آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ
”جب وہ کبھی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تھے یا کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ آپس
میں مشورہ کرتے پھر رطلے شدہ طریقے پر عمل کرتے تھے۔“

تیسری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ
”اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مشوروں اور مشورہ کر کے اسباب
اختیار غرضتے سے مستغنی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورہ کرنے کا اس لئے حکم
دیا کہ آپ کے بعد مومنین اپنے دینی معاملات میں آپ کی اتباع کریں اور آپ
کے راستے پر چلیں“ (یعنی باہمی مشورے سے اپنے امور کو انجام دیں)

ابن العربی نے امر ہم شوریٰ بینہم کے سلسلے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ
”اس آیت میں مراد انصاف میں کیونکہ قبل اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ
میں تشریف آوری سے پہلے ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا
تو وہ جمع ہو کر باہمی مشورہ کر کے کوئی راستہ اختیار کرتے تھے ان کے اس فعل پر
اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔“ (۱)

مختصر یہ کہ باہمی مشاورت سے اپنے امور کو طے کرنا اور اپنے لئے کوئی نیک عمل متعین
کرنا اسلام کے نظام حکومت کی اولین اور اہم ترین اساس ہے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے
کہ خود مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم دیا گیا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہر
کس و نا کس کو مشورہ میں شریک کیا جاسکتا ہے؟

مجلس شوریٰ کے ارکان

یہ کہنا کہ ملک کا ہر فرد اس کا اہل ہے کہ اسے اسلامی حکمرت کی مجلس شوریٰ کا رکن بنایا

جائے درست نہیں بلکہ یہ کام اہل حل و عقد اور اہل تقویٰ کا ہے۔

علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے آجائے جس کی بابت قرآن کی آیت میں کوئی حکم ہو نہ آپ کی حدیث میں (تو ہم کیا کریں گے؟) آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے متقی لوگوں کو جمع کر لینا اور ان سے مشورہ کر لینا البتہ کسی ایک رائے سے فیصلہ نہ کرنا۔^(۸)

اسی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے عن ابی ہریرۃ مرفوعاً استوشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ عقل مند آدمی سے مشورہ کرنا تاکہ تمہیں صیح راستہ اور اس کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔“^(۹)

ایک مقام پر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر معاملات میں ہر ایک سے مشورہ کرے یہ مطلب تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتا بلکہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو اصحاب الرائے یا ماہرین ہوں ان سے مشورہ کرے۔“^(۱۰)

علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں مشورے کی اہلیت کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے۔

ترجمہ = جب مشورہ کرنے کا موقع آجائے تو پھر کسی عقل مند آدمی کی رائے لینی چاہیے یا کسی محتاط شخص سے مشورہ طلب کرنا چاہیے۔“^(۱۱)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔

بخاری نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء اہل علم میں سے ایسے

لوگوں سے احمد مباحثہ میں مشورہ کیا کرتے تھے جو این تھے۔^(۱۲)

ارکان شوریٰ کی خصوصیات

محولہ بالا سورۃ الشوریٰ کی آیات پر بار بار غور و خوض کرنے سے اہل آیات کے سیاق و سباق (CONTEXT) کو مد نظر رکھنے سے ارکان شوریٰ کی جو خصوصیات متنبط ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ ارکان شوریٰ متقی ہوں اور یوم حساب پر کامل یقین رکھتے ہوں۔
 - ۲۔ نہ وہ کسی مادی طاقت سے مرعوب ہونے والے ہوں اور نہ کسی قسم کی طبعی مبتلا ہوں۔
 - ۳۔ گناہ کبیرہ اور فواحش سے مجتنب ہوں۔
 - ۴۔ ان کے مزاج میں تحمل اور عفو و درگزر کا مادہ ہوا اور وہ منتقم المزاج نہ ہوں۔
 - ۵۔ اپنے رب کے وفادار و اطاعت گزار ہوں۔
 - ۶۔ نمازی ہوں اور نماز قائم کرنے والے ہوں۔
 - ۷۔ صدقات و زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔
 - ۸۔ وہ بزدل نہ ہوں بلکہ بغاوت کی صورت میں باغیوں کی سرکوبی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تاہم خلاف شریعت کسی سے دشمنی کرنے والے نہ ہوں۔
 - ۹۔ تجربہ کار اور عقل مند ہوں۔
 - ۱۰۔ صاحب علم اور اہل الرائے ہوں نیز اپنے فن میں مہارت رکھتے ہوں۔
 - ۱۱۔ نیک نام ہوں اور عام طور پر لوگ ان کے کردار پر اعتماد کرتے ہوں۔
- نمبر ۹ سے نمبر ۱۱ تک تینوں خقیق حضرت ابوہریرہؓ کی روایت اور دیگر تفسیری

روایات سے مستنبط ہیں۔

نامزدگی یا عام انتخاب

سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا خصوصیات کے حامل اراکین مجلس شوریٰ کا رائج الوقت طلاق انتخاب کے ذریعہ انتخاب کر لیا جائے یا انہیں نامزد کر دیا جائے ؟

اس حقیقت سے ہر ذی علم، محب دین اور محب وطن فرد واقف ہے کہ رائج الوقت مغربی طرز انتخاب کے ذریعہ ہرگز ہرگز مذکورہ بالا خصوصیات کے حامل اراکین مجلس شوریٰ منتخب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایک نظریاتی ملک کے منظم و نسق کو چلانے والی جماعت کے انتخاب کا مسئلہ اگر رائج الوقت مغربی مہموری طرز انتخاب پر چھوڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اس سے پہلے نکل چکا ہے اس لئے اسلامی نظام اور وطن سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ مجلس شوریٰ کے ارکان کو ان کی صلاحیت، فنی مہارت، ذاتی کردار، علمی بصیرت، دینی شغف، تقویٰ و دیانت داری، بے نفسی اور اچھی شہرت کی بنا پر نامزد کر دیا جائے۔

اسلام اصل میں انصاف پر مبنی ایک خلائی مملکت قائم کرتا تھا جتنا ہے جیسی مملکت و حکومت خلیفہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تھی خلیفہ اربعہ میں سے کسی خلیفہ کو ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کیا تھا بلکہ مدینہ کے انصار و مہاجرین نے خلیفہ منتخب کیا تھا پھر ممالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عوام نے سب و طاعت کی بیعت کر لی۔

شوریٰ اور مغربی جمہوریت

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ موجودہ مغربی جمہوریت "اسلام کے شریعتی نظام کے مطابق ہے۔" یہ بات درست نہیں اس لئے کہ مغربی جمہوری نظام اپنی اساس و بنیاد میں قرآن و سنت

سے متضاد ہے۔

۱۔ مغربی جمہوریت میں اقتدار کا سرچشمہ ملک کے عوام ہوتے ہیں جبکہ اسلام میں

اقتدار کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

ان الحکم الا لله امران لا تعبدوا سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کسی کا نہیں اس کا

الا یاہ وذلک الدین القیم (۱۳) فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہ صحیح دین ہے

یقولون طل لنا من الامر من شیء وہ دہچتے ہیں کہ کیا اختیارات حکومت میں ہوا دیں کہ ہر حصہ ہے

قل ان الامر کلہ لله (۱۴) آپ کہہ دیں کہ اختیارات تمام کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

سروری زبیر با فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے میں وہی باقی بتان آذری (اتہال)

۲۔ مغربی جمہوریت کا اصل الاصول اکثریت کی حاکمیت ہے جبکہ اسلامی نظام کا اصل الاصول

حق کی حاکمیت ہے۔

قل لا یستوی الخبیث والطیب آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے

ولو احببک کثیرۃ الخبیث فاقطعوا اللہ تو حقہ ناپاک کی کثرت حیرت میں ڈالتی ہے عقل والوں

یا ادئی الالباب لعلکم تفلحون (۱۵) اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔

۳۔ مغربی جمہوریت کی بنیاد بالغ رائے دہی پر ہے اور اس حق رائے دہی میں سب برابر

ہیں جبکہ اسلام کے شوریٰ نظام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

۴۔ مغربی جمہوریت میں اسبلی کی رکنیت کے لئے امیدوار بننا اور کنوینٹنگ کرنا ضروری

ہے جبکہ اسلامی مجلس شوریٰ کے رکن بننے کی خواہش ہی سب سے بڑی نااہلی ہے۔

مختصرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم اپنے عہدے کسی ایسے آدمی کو

ہرگز نہیں دیں گے جو اسے طلب کرے اور نہ ایسے کو جو اس کا لاپنج کرے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو عامل نہیں بناتے جو اس کا ارادہ کرے یا طلب کرے۔“ (۱۶)

۵۔ مغربی جمہوریت کے نظام میں دو احزاب ہوتے ہیں ایک حزب اقتدار دوسرا حزب اختلاف۔ حزب اختلاف کا کام ہی حزب اقتدار کے ہر جائز و ناجائز اقدام کو ہدف تنقید بنانا ہوتا ہے جبکہ اسلام کے شورائی نظام میں نہ صرف یہ کہ اس کا تصویر ہی نہیں بلکہ یہ عمل قابل مذمت ہے۔

مذکورہ بالا پانچ بنیادی نکات کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ مغربی جمہوری نظام اسلام کے شورائی نظام سے ہم آہنگ تو درکنار الٹا متضاد ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ الرقاب الاصغہانی حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن: ۲۷۲: طبع کراچی۔
- ۲۔ البقرہ - ۲۳۳
- ۳۔ الشوری - ۳۷، ۳۸، ۳۹
- ۴۔ آل عمران - ۱۵۹
- ۵۔ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس: ۳۰۲: طبع مصر ۱۹۵۱ء
- ۶۔ ابن جریر طبری: جامع البیان: ۴: ۱۵۲: طبع مصر
- ۷۔ ابن العربی المدکر محمد بن عبداللہ: احکام القرآن: ۴: ۱۷۵۶: طبع مصر ۱۹۵۹ء
- ۸۔ الآلوسی، روح المعانی: ۲۵: ۴۶: طبع بیروت

- ۹- ایضاً
 - ۱۰- روح المعانی : ۳ : ۱۰۷
 - ۱۱- احکام القرآن : ۳ : ۱۶۵۶
 - ۱۲- القرطبی ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری : المباح لاحکام القرآن ۴ : ۱۶۵۱، طبع مصر ۱۹۶۷ م
 - ۱۳- یوسف - ۴۰
 - ۱۴- آل عمران - ۱۵۳
 - ۱۵- المائدة - ۱۰۰
 - ۱۶- مکیة : ۲۱ : ۳۲۰ طبع دمشق
-