

جدید اخلاقی تمدن، فقہ سیاسی کی بالیدگی کا مرکز

گروہ مؤلفین: سید علی پور منوچہری، محمد رضا فارسیان^۱
مترجم: سید اطہر عباس رضوی الہ آبادی

خلاصہ

حالیہ دور میں اسلامی حاکمیت اقوام و ملل اور افراد بشر کے سامنے جدید اسلامی تمدن کی صورت میں اپنے سیاسی چہرہ کی تعمیر نو کی طلبگار ہے۔ یہ تحریک جو دینی حاکمیت کی صورت میں سیاسی طور پر جلوہ گر ہوئی ہے تحریک فقہت کو مناسب موقع نہ ملنے کی وجہ سے اپنی شانیاں شان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی ہے۔ ظنون خاصہ کی بالا دستی میں ناموزوں بستر سازی [گراؤنڈنگ] کا نتیجہ، اجتماعی اور حاکمیتی رشتوں کو توڑنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر کی توسیع و ترقی کے ہمراہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لئے ظن عقلانی اور عقل اجتماعی دونوں کی کارکردگی اور استفادہ میں مطابقت نظر آتی ہے۔ تمدن ساز اسلام کے بارے میں امام خمینی کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے، اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جدید اخلاقی تمدن جو کہ فقہی حاکمیت کے لئے ایک جدید مثبت نظریہ ہے، اخلاق مدار ظن عقلانی کے عنوان سے تمدن ساز فقہ کی اولویت کے ایک خاص شعبے سے تمدن نامی ایک مترقی زندگی سے ہمیں روشناس کراتا ہے؛ اور یہی وہ مقصد ہے جس کو اس تناظر میں ضروری خیال کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نظریہ اخلاقی اور عقلانی فقہ کی اصلاح کے بغیر آزادی اور مدارات کی محوریت کے ساتھ استوار نہیں ہوتا ہے۔

مقدمہ

تشیح کا فقہ سیاسی کا نظریہ ہمیشہ اپنی ترقی اور کمال کی راہ میں گونا گوں تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ اس کمال تدریجی نے ہر دور اور ہر زمانے میں پوری دنیا کی رہبری کے لئے نمونہ کے طور پر ایک تمدن کی تعمیر کی ہے۔ تمام ادیان و فرق کے درمیان اور اسی طرح عام طور پر دنیا کے تمام لوگوں کے درمیان جو مشترک عنصر ہادی و مہتدی یعنی

۱۔ دانشگاہ آزاد اسلامی تہران کے شعبہ فقہ و حقوق میں معاون استاد۔
۲۔ دانشگاہ آزاد اسلامی تہران میں فقہ و حقوق اور افکار امام خمینی کے شعبہ میں پی ایچ ڈی کے طالب علم
(محرر، مسئول: Mohamadreza. Farsian67 gmail com)

رہبری اور ہدایت یافتہ ہونے کی خاصیت سے بہرہ مند ہے، وہ صرف اخلاق ہے۔ اخلاق تمام انسانوں کے درمیان ایک مشترک فہم کے عنوان سے بظاہر مختلف دکھائی دینے والی زندگیوں کو مشترک مقصد تک رہنمائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ظواہر اسلام جو قول ظاہری کی مسندیت سے قبائے خبر واحد میں منعکس ہوئے ہیں، وہ قوانین و معارف کے بیان میں بکثرت اختلافات کی وجہ سے عالمی تمدن تک رسائی پانے کے لئے ہادی و رہبر ہونے کی خاصیت سے محروم ہیں۔ حالیہ تحقیق، اس بات پر ہے کہ یہ ضرورت ہمارے دور میں اسلام واقعی اور عصر حاضر کے اقتضات کو سمجھ کر منظونات عقلانیہ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ ملتوں کی رہبری میں اپنی ذاتی اصالت کو پانے کے لئے اپنے طریقہ کار کو آگے بڑھانے میں اخلاق عقلانیت کے طریقہ کار کو آزادی اور مدارات جیسے عناصر سے استفادہ کرنے اور ان کی تعمیر نو کی ضرورت ہے جو اخلاق عقلانی کے ذیل میں روشن اور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق اس تناظر میں امام خمینی کے آراء و نظریات پر ایک نگاہ ڈالنے ہوئے اور ایک نئی فکر کی دوبارہ تخلیق کے ضمن میں اخلاقی تمدن کی فوقیت و برتری کو اسلام کے جہان شمول قواعد و قوانین کا موضوع شمار کرتی ہے۔

فقہ اور سیاسی فقہ

سیاسی فقہ عالم اسلام میں علم عمومی فقہ کا ایک حصہ ہے جس کو اپنی اہمیت اور اس دور کی وسیع و بے پایاں جدوجہد کے باوجود بہت کم ترقی اور وسعت ملی ہے۔ فقہ، لغت میں فہم و آگاہی کے معنی میں ہے [۱] اور فقہ، آج کی اصطلاح میں حکم شرعی کے علم سے عبارت ہے۔ [۲] سابق فقہائے عظام نے فقہ کی ایک وسیع تر اور عام تعریف کی ہے اور اس کو تمام احکام دین کے سمجھنے سے تعبیر کیا ہے اور اس میں ایمان، عقیدہ اور عمل سب کو شامل کیا ہے۔ [۳] کہا جاتا ہے کہ فقہ، لسانِ ائمہ معصومین علیہم السلام میں عقل عملی کے تمام احکام منجمدہ اخلاق وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ لیکن بالندرتج اور متأخرین کے استعمالات میں شریعت کے ظاہری احکام سے مختص ہو گیا ہے [۴] حکم ظاہری، حکم واقعی کے مقابلے میں ہے اور لفظ ”ظاہری“ سے فقہاء شیعہ کی مراد، احکام شرعی کی غیر قطعی اور ظنی ماہیت پر تاکید اور اصرار کرنا ہے۔ [۵] اسی وجہ سے فقہائے اسلام نے اجتہاد کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ اجتہاد، حکم شرعی [۶] کے ظن تک پہنچنے کے لئے انتہائی کوشش کا نام ہے۔

بہر حال فقہ، مشہور فقہاء اسلام کی تعریف کی رو سے اولہ تفصیلی [۷] یعنی کتاب، سنت، عقل اور اجماع سے شریعت کے فرعی احکام کو استنباط اور استخراج کرنے سے عبارت ہے۔ [۸] فقہ، اسلامی تمدن میں ایک مسلمان

انسان کی عملی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی شخصی و اجتماعی زندگی کو شامل ہے؛ یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی عملی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے افعال مکلفین، فقہ عمومی کا موضوع ہیں اور احکام خمسہ یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اور اباحہ نیز صحت و بطلان، یہ تمام مسائل اس علم کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان انسان کی زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح سیاسی احکام بھی کو شش و تفتحص اور احکام فقہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس تعلق سے کہ فقہ کی ایک سیاسی بنیاد ہے یا سیاست، فقہ کا ایک شعبہ ہے، وحدت نظر کا فقدان ہے؛ اور شاید انسان کی زندگی کے کسی ایک بھی رخ کو سیاست سے خالی تصور کرنا بالکل بھی ناممکن ہے؛ یعنی انسانی زندگی کے ہر رخ میں سیاست ایک اجتناب ناپذیر اور لا بدی امر ہے۔ [۹]

فقہ کی دوگانہ [۱۰] اور چہارگانہ [۱۱] تقسیمات میں فقہ سیاسی کے لئے قانونی طور پر کوئی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ شاید فقہاء اسلام کسی فقیہ کے ذریعے ادارہ حکومت کو بعید جانتے تھے۔ بہر حال ابواب فقہ کی تقسیم میں جو نئی کاوشیں کی گئی ہیں، اس میں فقہ سیاسی کی جانب بھی ایک صریح تر اشارہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ [۱۲] لیکن فقہائے معاصر کی فقہی ادبیات میں عام طور پر مشہور کی دوگانہ تقسیم، یعنی عبادات اور معاملات کا تحفظ کیا گیا ہے اور فقہ کے سیاسی احکام کی باب معاملات کے ذیل میں وضاحت و تشریح کی گئی ہے۔ [۱۳] اسی طرح فقہ کا ہدف اور بنیادی مقصد، دنیا و آخرت کی سعادت کے حصول کے زیر سایہ روح انسان کی پرورش کے علاوہ، اصلاح فرد و معاشرہ، تحصیل سعادت دنیا و آخرت، عدالت اجتماعی کا قیام اور امت اسلامی کے حقوق کی حفاظت و پاسداری ہے۔ غزالی کہتے ہیں: احکام فقہی، دین، نفس، عقل، عمل اور ناموس، ان پانچ مصالح کی حفاظت و پاسداری کرنے کے لئے ہیں۔ [۱۴] شہید اول نے بھی ضروریات خمسہ یعنی دین، نفس، عقل، نسب اور مال [۱۵] کو بیان کرنے کے ضمن میں ہر اس چیز کو جو انسانی معاشرے میں جلب منفعت اور دفع مفسدہ کا وسیلہ اور ذریعہ ہو، احکام شریعت میں داخل جانا ہے؛ اور امامت و سیاست اور حکومت کی ان امور کے ذیل میں تحلیل کی ہے۔

فقہ حکومتی

فقہ حکومتی تمام ابواب فقہ پر ناظر ہے اور ایک محیط علی الکل دید سے عبارت ہے۔ اس دید میں فقہی استنباطات کو فقہ ادارہ نظام اجتماعی کی بنیاد پر انجام پانا چاہئے اور تمام ابواب فقہ کی اجتماعی امور اور ادارہ مملکت پر نظارت ہونی چاہئے۔ اسی وجہ سے جو چیزیں فقہ حکومتی میں موضوع بحث قرار پاتی ہیں، وہ سب کے سب فقہی ابواب و مسائل سے عبارت ہوں گی۔ کیونکہ اجتماع اور ادارہ نظام اسلامی کے مختلف درجات و مراتب ہیں؛ اور یہ

درجات و مراتب، اقتصاد، تمدن، حقوق، سیاست، بین الاقوامی مسائل سے متعلق شعبہ اور اسی طرح عسکری، انتظامی اور خانوادگی مسائل، شخصی احوال نیز مادی و معنوی اور دنیوی و اخروی موضوعات میں بشری زندگی سے مربوط مسائل وغیرہ سے عبارت ہیں۔ ایک فقیہ کو چاہئے کہ ان تمام مسائل کو اجتماعی اور اسلامی نظام کی احتیاجات کی تکمیل کی بنیاد پر تحقیق کا موضوع قرار دے تاکہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کی ضرورتوں کو پورا کیا جاسکے۔ [۱۶] بلائٹک و تردید، اس دید کی توسیع کے لئے ایک حکومت کی تاسیس اور ایک تمدن کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے۔

حکومتی فقہ اور سیاسی و فردی فقہ کے درمیان فرق

فقہ حکومتی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، فقہ کے بعض شعبے یا فقہ احکام حکومتی [۱۷] یا فقہ سیاسی [۱۸] کے معنی میں نہیں ہے؛ بلکہ ایک حاکم اور وصفی نگاہ ہے جو طہارت سے لے کر دیات تک تمام مباحث فقہ [۱۹] نیز مسائل مستحدثہ [جدید مسائل] کو شامل ہے جبکہ فقہ سیاسی جو صرف فقہ کا ایک جزء ہے، ایک حاکم اور وصفی نگاہ، اس کے باوجود بھی اس کے فردی اور غیر حکومتی مصادیق بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فقہ حکومتی اور فقہ فردی کا فرق ایک اہم وصف کے عنوان سے اس بات کی غمازی اور نشان دہی کرتا ہے کہ فقہ حکومتی میں احکام الہی کی موجودگی سے زندگی کے تمام شئون و حالات میں ایک نظام اور ایک حکومت مد نظر ہے؛ اور تمام فقہی احکام کو حکومتی زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور احکام الہی میں سے ہر حکم کی احتمالی تاثیر، نظام اور حکومت کو بعنوان احسن ادارہ کرنے میں ملاحظہ ہوتی ہے۔ لیکن فقہ سنتی اور فردی میں، موضوعات اور مسائل، فرد کو دیکھتے ہوئے اور ہر طرح کے حکومتی ملاحظات سے دور، سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ خود موضوع حکم شرعی کے عنوان سے استنباط کا موضوع قرار پاتے ہیں۔ [۲۰] فقہ فردی کی نگاہ زیادہ سے زیادہ افعال مکلفین پر ہوتی ہے اور فقہ حکومتی کی نگاہ، مکلفین اور اجتماع کے افعال پر ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ نگاہ جامع جو تمدن نامی تنومند درخت کی پھر سے آبیاری اور اس کو ہرا بھرا کر سکتی ہے وہ فقہ حکومتی کی موجودیت اور قوام سے نمودار ہوتی ہے جبکہ فقہ فردی کسی ایسی ماہیت کو خلق کرنے کی قدرت و توانائی نہیں رکھتی ہے۔

فقہ کی رسالت

اسلام دین خاتم ہے اور تمام ادوار میں انسان کی ضرورتوں کے لئے جو ابدا ہے۔ اس درمیان اسلام کے عملی دستورات و قوانین اور اوامر و نواہی ہیں جو زیادہ رشد و نمو کرتے ہیں اور فقہ کی رسالت کو روشن و آشکار کرتے ہیں۔ علم فقہ کو

دینی تعلیمات اور معارف میں ایک خاص مقام حاصل ہے؛ کیونکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں راہ و روش زندگی کی نشان دہی کرتا ہے۔ مناسک و عبادات، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، کیفیت قضاوت اور رفع خصومت وغیرہ کی توضیح و تبیین کرتا ہے۔ الغرض فقہ مسلمانوں کی اجتماعی اور فردی زندگی کے لئے ایک منفرد اور بے مثل راہ و روش اور ایک منظم اور دقیق پروگرام ہے۔ [۲۱]

جو چیز اس رسالت کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتی ہے وہ دین مبین اسلام کی خاتمیت اور اس کے مضمون سے اخلاقی و انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس چیز نے اپنے تشریحی خصائص کے ساتھ عقلانی اور عقلانی مبادی کے درمیان انسجام و انتظام کی توانائی فراہم کی ہے۔

تمدن

تمدن، لاطینی لفظ Civitas سے قدیم یونانی لفظ Poleis کا مترادف ہے۔ اہل یونان قدیم، لفظ تمدن (civilization) کا استعمال کر کے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ شہر کو ادارات اور سماجی روابط و تعلقات کا ایک مجموعہ جانتے ہیں جو زندگی کی اعلیٰ شکل کی تخلیق کرتا ہے۔ [۲۲] اسی طرح تمدن، اجتماعی و اقتصادی اور سیاسی و دینی امور میں ایک سماج کے افراد کے درمیان باہمی تعاون نیز شہریوں کے آداب و اخلاق کو اپنانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ [۲۳] تمدن بنیادی طور پر اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان بدوی زندگی کو چھوڑ کر شہری زندگی کا آغاز کرتا ہے؛ البتہ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ تمدن، شہری زندگی سے مخصوص نہیں ہے؛ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک متمدن انسان شہری زندگی اختیار کرتا ہے۔ [۲۴]

ویل ڈورانٹ تمدن کو معاشرہ انسانی کے مادی و معنوی ذخائر اور مواد کے مجموعہ سے عبارت جانتا ہے۔ [۲۵] ڈورانٹ کے مطابق ایک شہر ہی ہے جہاں کچھ لوگ علمی و فلسفی اور ہنری مراکز قائم کرنے کی سوچتے ہیں اور اپنی اس فکر کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس بات کو مؤلف تاریخ تمدن تمثیل کی صورت میں بیان کرتا ہے کہ ”مدنیت ایک تخم پاشی کرنے والے کسان کی جھوپڑی میں اپنی آنکھ کھولتی ہے اور شہروں میں پروان چڑھتی ہے“ وہ اس کا آغاز زراعت کو جانتا ہے اور اس کا اوج کمال شہر نشینی میں دیکھتا ہے۔ [۲۶] یوکیچی کا عقیدہ ہے کہ تمدن اپنے محدود معنی یعنی تجملات کی افزائش اور انسان کے مصارف اور اپنے وسیع تر مفہوم یعنی اخلاقی فضائل کے رشد و نمو پر بھی توجہ رکھتا ہے اور انسان کی زندگی کو بلند و بالا درجے تک پہنچاتا ہے۔ [۲۷] ہر چند شہر نشینی ہونا اور شہر میں اقامت (مدنیت) اصلی ترین اور حقیقی معنی میں جو تمدن کے لئے اپنائے اور عمل میں لائے گئے ہیں، لیکن اس کے مادہ لغوی کے تعین میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، چنانچہ بعض اس کو ”مدن“ یعنی

اقامت گزینی کی طرف اور بعض اس کو ”دان“ کی طرف پلالتے ہیں جس کی اصل دین ہے اور خضوع و اطاعت کے معنی میں ہے۔ [۲۸] بنا براین، تمدن زندگی کا استعمال جگیوں کی زندگی کے مقابلے میں ہوا ہے جو شہر نشینی کی زندگی سے محروم ہوتے ہیں۔ ہائیٹیکن ٹھن کو بلند ترین ثقافتی گروہ بندی اور وسیع ترین ثقافتی سطح ماہیت سے عبارت جانتا ہے۔ [۲۹] بعض تمدن کو ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوئی ایک چیز سمجھتے ہیں جو اجتماعی و اقتصادی اور سیاسی تمام رودادوں یہاں تک کہ ہنر کو بھی شامل ہے۔ [۳۰] آرنولڈ توین بی معتقد ہے کہ تمدن ایک منکر اور نوآر اقلیت کے نبوغ کا حاصل ہے، یعنی سماج کا ایک ممتاز طبقہ جو ابتکار و نوآوری کے نبوغ سے سرشار اور لبالب ہے وہ معاشرتی تبدیلیوں اور معاشرہ کے رفتہ رفتہ روبہ حال ہونے کے نتیجے میں تمدن کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ [۳۱]

تمدن کی اصطلاح اٹھارویں صدی اور روشن فکری کے دور سے وجود میں آئی ہے۔ ہر چند اس کی حقیقت پہلے سے موجود تھی۔ ایک معنی میں فرہنگ اور تمدن کو مترادف جانا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے تمدن، فرہنگ کے ساتھ ایک پیچیدہ امتزاج اور ترکیب سے عبارت ہے جو علوم، اعتقادات، ہنر، اخلاق و قوانین، آداب و رسوم، عادات و خصائل اور دوسرے اعمال و افعال کو شامل ہے جو بذریعہ انسان معاشرے میں داخل اور پھیلتے ہیں۔ [۳۲] فرہنگ کے مادی مظاہر کا ظہور اور شہر نشینی میں اس کا مجسم ہونا تمدن کا ایک دوسرا فرض شدہ مفہوم ہے۔

تمدن کے تعلق سے ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو ایک ہمہ گیر اور وسیع تر معنی و مفہوم کو شامل ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد پر اجتماعی زندگی کے نرم اور ثقافتی پہلو کے علاوہ اقتصادی و سیاسی عناصر، علوم و فنون، اجتماعی ادارے اور کل ملا کر سخت پہلو بھی تمدن کے حدود میں آتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق تمدن، اجتماعی حوادث و واقعات اور مظاہر کے ایک مجموعہ سے عبارت ہے جو قابل نقل و انتقال ہو اور ایک سماج یا ایک دوسرے سے مرتبط چند سماج کے مشترک مذہبی، اخلاقی، جمالیاتی اور فنی و علمی پہلوؤں کو اپنالیتا ہو۔ [۳۳] ہر چند بعض لوگ، سیاست و اقتصاد، فرہنگ و ثقافت اور تربیت و حقوق جیسے اجتماعی نظام کے بڑے مجموعوں کو جو جغرافیائی لحاظ سے ایک بہت بڑی اکائی کے ایک وسیع و عریض حدود میں پھیلے ہوئے ہیں، تمدن شمار کرتے ہیں۔ [۳۴]

مغربی مفکرین کے ساتھ مستشرقین نے بھی تمدن کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک الجزائری مفکر تمدن کو اخلاقی اور مادی اسباب و عوامل کا ایک مجموعہ خیال کرتا ہے جو ایک معاشرے کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ معاشرہ کی ہر ایک فرد کی ترقی و رشد کے لئے ضروری تعاون کرے۔ [۳۵] ڈاکٹر شریعتی تمدن کو انسانی

معاشرے کی معنوی اور مادی تعمیرات و ذخائر کا ایک مجموعہ جانتے ہیں اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو طبیعت کی ساختہ و پرداختہ چیزوں کے مقابلے میں قرار دیتے ہیں۔ [۳۶] اسی طرح افراد و اقوام کی مناسبتوں، لوگوں کی رفتار، ان کے علوم و فنون میں فکری آثار کے ظہور اور ایک فکر کی وسعت و فراخی اور سیر و حرکت کو بھی تمدن سے عبارت جانا گیا ہے۔ [۳۷] ابن خلدون تمدن کو انسان کی اجتماعی حالت سے تعبیر کرتا ہے۔ [۳۸] علامہ جعفری کے نزدیک تمدن، ایک معاشرہ کے انسانوں کے روابط میں نظم و ہم آہنگی سے عبارت ہے جو ویران گر تصادم اور تزام کا خاتمہ کرے اور رشد و کمال کی راہ میں سبقت کو اس ویران گر تصادم کا قائم مقام کرے، اس طرح سے کہ اس معاشرہ کے افراد کی اجتماعی زندگی اس کے تعمیری استعدادات کے ظہور اور فعالیت سے ہمکنار ہو۔ [۳۹] بعض لوگ تمدن کو ثقافت کی بلندی و برتری کا حاصل اور نظم اجتماعی کی قبولیت خیال کرتے ہیں، اور ابن خلدون کی بنیاد [شہر نشینی] پر تکیہ کرتے ہوئے عمرانیات پر تکیہ کرتے ہیں۔ [۴۰]

اس کے علاوہ پچھلی کئی صدیوں میں انسانی گروہوں کی ایجادات و اختراعات اور فعالیتوں کی روشنی میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر جیسی ترقی یافتہ مصنوعات اور ذخائر کے مجموعے کو بھی تمدن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ [۴۱]

امام خمینیؑ کی نگاہ میں بھی جو تمدن ظہور کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ انسانوں کو مادی اور معنوی برتری کی طرف لے جانے کے لئے ضروری و لازم طاقت و توانائی سے بہرہ مند ہو۔ تمدن ایسا ہو جو جامع بشری کی فردی اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرے اور انسانوں کو ترقی و سر بلندی عطا کرے۔ [۴۲] کتاب ”صحیفہ امام“ میں ہمیں نامہ نگاروں کے سوال کے جواب میں آپ کا ایک بیان ملتا ہے جو آج ہم سب کیلئے مشعل راہ ہے۔ نامہ نگاروں کے اس سوال کے جواب میں کہ ”شاہ آپ کو متمم کرتا ہے کہ آپ تمدن کے مخالف اور رجعت پسند ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟“ آپ نے جواب دیا: یہ خود شاہ ہے جو تمدن کا مخالف اور رجعت پسند ہے۔ پچھلے پندرہ برسوں سے میں اپنے اعلانات اور بیانات کے ذریعے شدت کے ساتھ اپنے ملک کی اجتماعی اور اقتصادی ترقی کا خواہاں رہا ہوں؛ لیکن شاہ سامراجی پالیسی پر گامزن ہے اور اسی سیاست کو نافذ کر رہا ہے۔ [۴۳] ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم مغرب زدہ نہ ہو اور قومی اور مذہبی بنیادوں پر ترقی اور تمدن کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ [۴۴] ہماری تحریک ایک متمم اور پیشرفتہ تحریک ہے۔ [۴۵] کبھی امام خمینی نے تمدن کے کلی معنی و مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا: اگر ہم مغرب کے اس فاسد اور مفسد تمدن سے منھ موڑ لیں تو ہم رفتہ رفتہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ [۴۶] بلاشبہ ہم امام خمینی کے نظریات کا مطالعہ کر کے ضرور اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ ایک اخلاقی اسلامی تمدن کی بنیاد اور تخلیق، مطلوب شارع مقدس ہے اور اس سے زیادہ واضح لفظوں میں عرض کروں کہ تمدن کو اسلام اور اسلامیات سے پہلے بھی خود کو وصف اخلاقی سے متصف

کرنے کے بارے میں سوچنا چاہئے تھا؛ کیونکہ ترقی دین کے اجتماعی اور فردی امور و معاملات میں بھی صرف انسانی اور عقلانی اخلاق کی شرط کے ساتھ قابل ترجیح ہوتی ہے۔

ان تعریفوں کی روشنی میں تمدن کی چند خصوصیات بیان کی جاسکتی ہیں :

۱۔ تمدن جیسا کہ لاطینی لفظ شہر نشینی یا شہری (civis) اور اس کی وصفی شکل (civilis) سے مشتق ہے، قانون پر مشتمل ایک اجتماعی نظام کی تشکیل کے لئے سازگار ہے۔

۲۔ کسی تمدن کا دائرہ کار حکومت سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے اور طبیعتاً اس کی عمر کسی خاص معاشرہ کی معاشرتی زندگی سے طولانی تر ہوتی ہے۔

۳۔ تمدن کا ایک سخت پہلو ہے اور ایک نرم پہلو۔ اخلاق اور ثقافت کسی تمدن کے نرم پہلو کے عنوان سے اس تمدن کی بنیاد رکھتے ہیں جو یکساں طور پر اس کے تمام اجزاء کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک تمدن کے عقلانی پہلو کی بازگشت اس کے اخلاقی پہلو کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح سخت اوزاری پہلو بھی بشمول محصولات و مصنوعات تمدن کی تعمیر کے لئے اخلاقی بنیاد کے ضمن میں ایک تمدن کے سخت پہلو شمار ہوتے ہیں۔

۴۔ ہر تمدن گونا گوں اجتماعی نظام جیسے سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، اخلاقی، تربیتی اور اس کے علاوہ اور دوسرے چھوٹے اور بڑے نظام سے آراستہ ہوتا ہے اور یہ سارے نظام کسی خاص تمدن کے تحت ہوتے ہیں جیسے انسانی اور اسلامی اخلاقی نظام۔

۵۔ ایک تمدن کی تشکیل بلاشبہ اجتماعی یا پھر اخلاقی نظاموں کے درمیان ہم آہنگی کا نتیجہ ہے؛ اور اس ضروری اصل کے فقدان کی صورت میں کبھی کوئی تمدن وجود میں نہیں آسکتا ہے۔

اسلامی تمدن

اسلامی تمدن، مسلم اقوام کے درمیان مشترک آداب و رسوم کا مجموعہ ہے، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ تمدن اسلام کے نام سے موسوم ہے اس لئے اس کے تمام مظاہر قرآن و سنت سے مأخوذ ہیں اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے؛ اور یہی چیز تمدن کو حکم شرعی سے جدا اور علیحدہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر چند مرور زمانہ سے تمدن کے مظاہر میں تبدیلی آجائے پھر بھی اس کو اسلامی تمدن کہنا چاہئے۔ تمدن عصر چا پاری اسلامی تمدن تھا، ماہوارہ وانٹرنیٹ کے دور کا تمدن، وہ بھی اسلامی تمدن ہے۔ [۴۷] یہ قول جو ڈاکٹر سید جعفر شہیدی

کے نظریات سے مأخوذ ہے، وہی مبداء و محل پیدائش ہے جس کو ہم زندہ کرنے کے فراق میں ہیں، اور اس کو عقلانیت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا ظہور اخلاق انسانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی تمدن ان آثار اور تولیدات کا مجموعہ ہے جو جزیرۃ العرب میں دین مبین اسلام کی پیدائش اور دوسری سرزمینوں کے لوگوں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد وجود میں آیا، جس کا نقطہ آغاز شام اور نقطہ بالیدگی بغداد ہے۔ یہ تمدن تاسیس، تملیکی اور تقلیدی عناصر سے مرکب اور ان کا مجموعہ تھا۔ [۴۸] پیغمبر ﷺ کے نو بنیاد شہر مدینہ النبی میں ایک منتخب موجود کے عنوان سے ایک شخص مقام خلیفۃ اللہی پر فائز ہو کر سکین وظائف کا بار اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے اور قرب الی اللہ اور رضائے پروردگار تک پہنچنے کی جستجو میں قوانین الہی اور سنت نبوی کا دامن تھام کر ترقی و رشد کے تمام مراحل کو طے کرتا ہے۔ [۴۹] کسی انسان کا اس راہ کو طے کرنا اخلاق کا دامن تھامے بغیر ممکن نہیں ہے؛ کیونکہ انسان علم و دانش کے میدان میں چاہے جتنی کامیابیاں حاصل کر لے، اگر اخلاق کی محوریت کا قائل نہیں ہوگا تو انحطاط کا شکار ضرور ہوگا اور پستی اس کا مقدر بن جائے گی۔

فقہ اور تمدن کا تقابلی مطالعہ

ایک گروہ، فقہ و تمدن کے درمیان رابطے کی نفی کرتا ہے اور معتقد ہے کہ تمدن اور اجتماعی سرپرستی اور مقولہ فقہ یہ دونوں مقولے بالکل بیگانہ اور اجنبی ہے۔ یہ گروہ تمدن کو عہدہ دار معیشت اور فقہ کو عہدہ دار سعادت جانتا ہے۔ اس گروہ کے نقطہ نظر سے اگر فقہ، معیشت کے کسی شعبے میں دخل اندازی کرے تو دخالت عرضی ہوگی اور حقیقی پہلو سے بالکل عاری ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں فقہ کا تمدنی اظہار نظر بالعرض ہے اور حقیقت میں فقہ نے اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی ہے۔ [۵۰؛ ۵۱؛ ۵۲] ہر چند بعض لوگ اس نقطہ نظر کو مغرب کی پیداوار اور وارداتی کہتے ہیں۔ [۵۳] اس سچ ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو سعادت اور دیانت کے درمیان کسی بھی تعلق اور رابطے کی نفی کرتا ہے اور معتقد ہے کہ سعادت تک پہنچنے کے لئے انسان کا واحد راستہ معیشت ہے اور وہ بھی عقل جمعی اور عقل بشری کے ذریعے قابل دستیابی ہے۔ [۵۴] لیکن ہماری گفتگو اور بحث کا موضوع وہ مسلم مفکرین اور دانشور حضرات ہیں جو شریعت کو مانتے ہیں، لیکن مقولہ سعادت کے لئے اس کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں اور سعادت و دیانت کے درمیان کسی بھی رابطے کے منکر ہیں۔ اس نقطہ نظر کے طرفداروں کا ماننا ہے کہ فقہ و سیاست دونوں لازم و ملزوم ہیں اور مقولہ تمدن اور مقولہ معیشت بھی بہم مخلوط ہیں اگرچہ ان دونوں کا میدان بالکل جدا اور مستقل ہے۔ سعادت فقہ کے ذمہ ہے اور معیشت تمدن کے ذمہ ہے۔ تمدن انسانوں کے عقل کی پیداوار ہے۔ یعنی روش و آئین اجتماعی اور معاشرہ کی رہبری، معیشتی اور اجتماعی امور میں ہے جو بطور استقلال عقل بشری سے نمودار رشد حاصل کرتی ہے۔ [۵۵]

ایک دوسرا گروہ، فقہ و تمدن کے درمیان ارتباط کلی کو مد نظر رکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کمترین نسبت کا قائل ہے۔ یہ گروہ معیشت و فقہ کے ارتباط کو تسلیم کرتا ہے لیکن تمدنی برنامہ ریزی، اجتماعی زندگی کی ہدایت اور معیشت کو پروان پڑھانے میں فقہ کے لئے کسی رول کا قائل نہیں ہے۔ یعنی یہ تو مانتا ہے کہ فقہ نظارتی پہلو رکھتا ہے لیکن فقہ کی مدیریت اور برنامہ ریزی والے رخ کا قائل نہیں ہے۔ اس گروہ کا ماننا ہے کہ انسان خداداد توانائیوں اور صلاحیتوں منجملہ عقل، تجربہ، عقل جمعی اور انسانی افکار و نظریات کی مدد سے تمدن سازی کر سکتا ہے اور ادارہ معیشت کی توانائی سے بہرہ مند ہو۔ فقط ممکن ہے انتخابی راہ و روش اور سعادت معنوی و اخروی میں تعارض ہو کہ ایسی صورت میں لازم ہے فقہ اپنا کام کرے اور اپنے نظارتی رول کو بخوبی ادا کرے اور اس کی تصحیح کرے۔ [۵۶]

کچھ لوگ مقولہ تمدن سازی میں فقہ کی زیادہ شراکت کے قائل ہیں اور فقہ کو معیشت کے پروان چڑھنے کا ضامن اور ذمہ دار جانتے ہیں۔ [۵۷] اس بیچ روایتی اور سنتی فقہ کے طرفدار موجودہ فقہ کی توانائی کو تمدن سازی کی زمین کی زرخیزی کے لئے کافی جانتے ہیں۔ دوسری طرف ایک گروہ ایک قیمتی ورثہ کے طور پر فقہ تشبیح کی حفاظت و حراست پر زور دیتے ہوئے موجودہ فقہ کو تمدن ساز پالیسی سے محروم سمجھتا ہے۔ یہ نقطہ نظر، موجودہ فقہ پر حاکم نقطہ نظر کو انفرادیت پر زیادہ توجہ دینے والا قلمداد کرتا ہے نیز یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اجتماعی تبدیلی کے طریقہ کار کا فقدان ہے۔ یہ نظریہ زیادہ سے زیادہ فقہ کی تبدیلی اور اس کے ارتقاء میں عنصر حکومت کا ذکر کرتا ہے اور فقہ حکومتی کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔

تمدن سازی میں ظن عقلائی کی اخلاقی کارکردگی کے تعلق سے ایک تحقیق

بعض معاصر محققین [۵۸] معتقد ہیں کہ تمام شیعہ مفکرین، وجود شناسی کے لحاظ سے اخلاق کی سیکولریت یا دین سے اخلاق کی جدائی و استقلال نیز دین و اخلاق کے تلازم کے قائل ہوئے ہیں۔ ان مفکرین کی نگاہ میں اخلاقی احکام مستقلات عقلیہ کا ایک حصہ ہیں۔ یعنی اخلاقی قضایا کا شمار ان قضایا میں ہوتا ہے جو عقلاء اپنے کشف و اعتبار میں عقل و شرع کے محتاج نہیں ہیں اور دینی متون سے حاصل شدہ اخلاقی احکامات اور سفارشات، حکم عقل یا وجدان عقلاء کی رہنمائی سے عبارت ہیں۔ تمام شیعہ مفکرین نوعی اعتبار سے فقہ پر اخلاق کے تقدّم کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس اصل سے ایک اصولی یا فقہی قاعدہ کے عنوان سے حکم شرعی کو معلوم کرنے، یا اس کی توجیہ کرنے، اپنی فہم و درک کی تصحیح اور دینی متون سے استنتاج کرنے کے لئے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس کی

وجہ یہ ہے کہ ان مفکرین [۵۹] کی نظر میں حکم کا اعتبار اور اس کی حجیت یا عقل کا ادراک اس بات سے مشروط ہے کہ حکم یا عقل کا ادراک، یقینی اور قطعی ہو کیونکہ ان کی نگاہ میں ظنون عقلیہ اور عقلانیہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یعنی اس کو بالکل بھی معتبر نہیں جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اخلاقی اقدار اور یہ کہ اخلاقی اعتبار سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، نیز عقلانی روش اور قرارداد، یہ تمام چیزیں دینی متون کے ظواہر سے تعارض اور ٹکراؤ کی صورت میں درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دینی متون کا ظاہر، ظنون عقلانی اور عقلانیہ سے تعارض کی صورت میں اپنی حجیت اور اعتبار پر باقی رہتا ہے۔ ان مفکرین کی نگاہ میں دینی متون کے ظاہر کی حجیت اور اعتبار نیز خبر واحد ثقہ کی حجیت اور اعتبار قطعی طور پر ثابت ہے، جبکہ ظنون عقلی اور عقلانی یا کلی طور پر فاقد الاعتبار ہیں یا ان کا اعتبار کسی مورد سے مخصوص ہے جہاں ظن یا کوئی نقلی معتبر دلیل موجود نہ ہو۔ [۶۰]

دوسرے لفظوں میں ظنون عقلانی کی قدر و قیمت کی بات جو سعی و کوشش سے جدید تمدن کی اخلاقی زمین میں تبدیل ہو سکتی ہے، وہ عرف اور ماہر عقلاء کے نظریہ کی غیر عرف اور غیر ماہر عقلاء کے نظریہ پر ترجیح کی بات ہے۔ یعنی عقل شوری اور عقل جمعی کی اپنے ہم نوعوں پر برتری جو ذاتی طور پر اور بعض اوقات غیر شخصی اور غیر مقبول اور انتزاعی خبر واحد کے تعبد سے مشروط اور فہم فردی پر موقوف ہوتی ہے، بشر کی خدا پر ترجیح کی بات نہیں ہے۔

سیرۃ عقلاء معاشرۃ انسانی کی عقلانیت کی حد اور مقدار کو بیان کرتی ہے اور یہ روش انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتی اور حقوق بشر کے مبنی کی کمترین سطح طاقت ہے۔ شریعت لوگوں کو افعال عقلانی کی دعوت دیتی ہے، نہ کہ عقل کو شرع کا قائم مقام سمجھا جائے، دلائل کے اعتبار کو چاٹنے اور پرکھنے میں جب نظریہ عرفی عقلانی حاکم ہو تو یہی نظریہ عقلانی حکم کرتا ہے کہ ظن معتبر، علم کا ہم طراز اور ہم پلہ ہے اور اس کے مقابلے میں موجود احتمال خلاف کی کوئی علمی حیثیت وقعت نہ ہوگی۔ [۶۱؛ ۶۲]

اس بنیاد پر ایک اخلاقی نگاہ کے لئے جدید اسلامی تمدن کی تشکیل میں علامت گزاری کی ضرورت پہلے سے زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ امام خمینیؑ اس باب میں مذہب و قانون کے سامنے خصوص و خشوع اور تصویب ناموں کے مقابلے تجرید نظر اور مذہب و قانون کے سامنے تسلیم ہونے کو شہامت و شجاعت اور تمدن کی علامت جانتے ہیں۔ [۶۳] اسی طرح تمدن سازی کے شعبے میں گروہ بندی اور فرقہ سازی کی اہمیت پر آپ کی تاکید، مدنی آزادی کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ [۶۴] امام خمینیؑ کے صریح بیان کی روشنی میں متمدن مملکت وہ ہے جو آزاد و خود مختار ہو اور اس کے مطبوعات، اظہار عقائد اور اپنی رفتار میں آزاد ہوں۔ [۶۵] مغربی تمدن کے مقابلے لفظ

آزادی کے استعمال کے تعلق سے مثالی اخلاقی اہتمام کے ساتھ آپ کا عقیدہ ہے کہ اسلام تمدن کے تمام آثار کا موافق ہے اور چاہتا ہے کہ اسلامی سلطنت تمدن کے تمام آثار سے آراستہ ہو۔ [۶۶] اسی وجہ سے امام خمینی مغربی تمدن کے مثبت پہلوؤں پر بھی زور دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ غرب والے خوبیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کے قائل ہیں۔ [۶۷] مغربی تمدن کا سب سے اہم پہلو آپ کی نظر میں ٹکنالوجی اور علم و صنعت ہے اور اس کی پذیرائی پر کافی زور دیتے ہیں۔ [۶۸] امام خمینی کی نظر میں اسلام علم اور کسی بھی علم و فن میں مہارت کی قدردانی کرتا ہے اور مسلمانوں کو علم آموزی کی دعوت دیتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر علم کافروں کے پاس بھی ہو تو جاؤ اور ان سے اس علم کو حاصل کرو۔ [۶۹] امام خمینی کی نظر میں تمدن و تجدد کے تمام آثار مجاز ہیں۔ [۷۰] اسی وجہ سے طریقت میں امام خمینی غرب کے سیاسی مکتب فقہ سے استفادہ کرتے ہیں اور فقہ سیاسی کے مصلحتی عنصر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہر چند امام خمینی کی نگاہ میں معنویت سے دوری [۷۱] اور استعماری طرز فکر [۷۲] مستقبل قریب میں مغربی تمدن کے خاتمہ کی زمین فراہم کرے گا۔ امام خمینی کی نگاہ میں تمدن اس رخ سے اخلاقی اور مفید قید آزادی ہے جب انسان کی تعریف تمام مادی اور معنوی پہلوؤں کے ہمراہ اس تمدن کی محوریت میں کی جائے۔ [۷۳]

بنا براین، اخلاقی فضا میں سانس لینے کی ضرورت کی بنیاد پر منصفانہ علمی روش تنقید کے ہمراہ جدید اسلامی تمدن کی تشکیل کی راہ میں فقہی حاکمیت کا بعض ناقابل تبدیل اخلاقی اصولوں سے انصاف پہلے سے کہیں زیادہ تحقیق کا طلبگار ہے، جن کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ [۷۳]

تمدن ساز آزادی

شائد کہا جاسکے کہ آزادی، فقہ سیاسی شیعہ اور جہان اسلام میں جدید تمدن کی تشکیل میں تحلیل و تحقیق حق کے لئے ایک اہم ترین مفہوم ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے آزادی کے تین مختلف اور بہم مربوط مفہوم معین و مشخص کیے جاسکتے ہیں۔ یہ تینوں مفہوم درج ذیل ہیں:

۱۔ اعتقادی آزادی

۲۔ اخلاقی آزادی

۳۔ فقہی آزادی۔ [۷۴]

اعتقادی آزادی کا مفہوم، انسان کی ماہیت اور اس کے اختیار کے وجود شناسانہ ادارا کے سے پیدا ہوتا ہے۔ شیعہ اعتقادی لحاظ سے عدلیہ کا جزء ہیں اور عدلیہ جبر و اختیار کی جنگ میں اختیار کے مدار پر گردش کرتے ہیں۔ اس طرح سے عدل الہی کی قبولیت ایک شیعہ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آزادی کو تسلیم کرے۔ [۷۵]

آزادی کے اخلاقی مفہوم کی بھی منابع شیعہ میں ایک خاص مرتبہ اور اہمیت ہے۔ ایک اخلاقی روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے: "حَسْبُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْهَا فَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرٌ مُسْتَمْتَعٍ، أَوْلَاهَا: الْوَفَاءُ، وَالثَّانِيَةُ: التَّوْبَةُ، وَالثَّلَاثَةُ: الْحَيَاءُ، وَالرَّابِعَةُ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْخَامِسَةُ: وَهِيَ تَجْبَحُ هَذِهِ الْخِصَالِ، الْحُرِّيَّةُ" آزادی اور حریت کے بلند و بالا مقام و مرتبہ کے لحاظ سے یہ امام علیہ السلام کا بہت ہی بے بدیل بیان ہے: "پانچ صفیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ان میں سے صرف ایک صفت نہ ہو تو ایسا شخص بہت زیادہ فائدہ سے محروم ہے؛ وفا، تدبیر، حیاء، خلق حسن اور آزادی۔ یہ پانچویں صفت ایسی ہے جو سب کو حاوی اور شامل ہے۔ [۷۶] اسی طرح ایک مقام پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: "وَلَا تَكُنْ عَبْدًا غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ عَبْدًا حُرًّا" کسی غیر کے بندے نہ بنو کیونکہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ [۷۷]

بنا بر این، لوگوں سے ان کی آزادی کو جس کا ذکر اسلام نے کیا ہے اور انسان کی زندگی کی اولین ضرورت ہے، اسے چھینا نہیں جاسکتا۔ حقیقتاً مسلمان آدمی اپنی زندگی کے تمام شئون و حالات میں اور تمام اسلامی ممالک میں آزاد ہے؛ غرضکہ سفر و حضر، زراعت و تجارت، عمرانیات، کسب و کار، کتب و مقالات اور، مجلات و اخبار کی نشر و اشاعت، تاسیس احزاب، تالیف و تصنیف، خطابت و کتابت، انتخاب خانہ و کاشانہ اور انتخاب ہمسر وغیرہ ہر چیز میں آزاد ہے۔ کلی طور پر انسان محرمات شرعی کو چھوڑ کر تمام اجتماعی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی سرگرمیوں میں آزاد ہے اور کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان تمام امور میں اس پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد کرے۔ [۷۸]

لسانِ فقہ شیعہ میں آزادی کے فقہی مفہوم کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں، اول: آزادی بمنزلہ امارہ ہے جو منابع شیعہ میں عموماً حریت سے پیدا ہوتی ہے اور دوم: آزادی بمنزلہ اصل ہے جو آزادی یا عدم آزادی پر دلیل نہ ہونے کی صورت میں جاری ہوتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ گلپایگانی (۱۴۱۳ھ) آزادی کی ان دونوں تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں: "... کیونکہ اصالتِ آزادی دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا عام اور امارہ ہے جیسا کہ یہی مفہوم حق اور صحیح گلتا ہے یا ایک اصل ہے جو بلحاظ حالت شک جاری ہوتی ہے۔ لیکن تفسیر اول کی بنیاد پر دیگر

عمومات شرعی کی طرح اصالتِ برائت ایک عام اور کلی قاعدہ ہے۔ اس ترتیب سے اور ایک قاعدہ کے عنوان سے ہر انسان آزاد ہے اور خداوند عالم نے کسی کو غیر آزاد خلق نہیں کیا ہے؛ مگر یہ کہ کوئی چیز عارض ہو اور اس سے سلبِ آزادی کا باعث ہو۔“ [۷۹] کچھ دوسرے فقہاء شیعہ نے بھی آزادی کو بمنزلہ اصل جانا ہے اور عقل عملی کے مرجع کے طور پر اس کی تفسیر و وضاحت کی ہے جو حالتِ شک میں جاری ہوتی ہے۔ ”الْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ وَعَدَلُهُ الْوَلَاةُ فَإِنْبَاءُهُمَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلَالَةٍ“ [۸۰] اس امر میں غور و خوض اور تحقیق و تفحص کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آزادی کے بارے میں عقل اور عموماتِ شرعی کے مفاد کے درمیان مطابقت کے پیش نظر اصالتِ حریت کے باب میں عقل و شرع اور اصل و قاعدہ اس طرح آپس میں دست و گریباں ہیں کہ ان کے درمیان تفلک اور تملز کا کوئی عملی و استنباطی، نتیجہ اور فائدہ نہیں ہے۔ شائد اسی وجہ سے بہت سارے فقہاء نے جزئی امور پر توجہ نہیں دی اور آزادی پر تکیہ کرتے ہوئے بمنزلہ اصل موضوعی، فقہ سیاسی میں اس کے لوازم کی تحلیل پر اپنی پوری قوت صرف کی ہے۔ بعنوان مثال کہا جاتا ہے ”اصل، انسان کی آزادی ہے اور رای اور تدبیر کی آزادی کا سرچشمہ وہی انسان کی آزادی ہے۔“ ”الْأَصْلُ حُرِّيَّةُ الْإِنْسَانِ، الَّذِي يَكْتَسِبُ مِنْهُ حُرِّيَّةُ الرَّأْيِ وَالْتَدْبِيرِ“ [۸۱] سید محمد باقر الصدر بھی بہت سارے سیاسی اجتماعی اور اخلاقی حقوق کے مبنی کے طور پر آزادی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں: ”فَالْحُرِّيَّةُ بِأَشْكَالِهَا الْمُتَمَوِّعَةِ، هِيَ الْأَسَاسُ الَّذِي تُتَبَشَّرُ مِنْهُ كُلُّ الْحُقُوقِ وَالْقِيَمِ الْمَذْهَبِيَّةِ“ بنا براین، آزادی اپنی تمام شکلوں کے ساتھ وہی اساس اور بنیاد ہے جو تمام حقوق اور مذہبی اقدار کا سرچشمہ ہے۔ [۸۲]

امام خمینیؒ اس بات کے ضمن میں کہ اسلام کی ڈیموکریسی غرب کی ڈیموکریسی سے زیادہ کامل و اکمل ہے، [۸۳] معتقد ہیں کہ اسلام کا قانون، حقیقی آزادی اور ڈیموکریسی کا پیش خیمہ ہے اور ملکی استقلال کا بھی ضامن ہے۔ [۸۴] اسی طرح امام خمینی کے نظریہ کے مطابق، آزادی کو انسان کے حقوقِ اولیہ میں سے شمار کیا گیا ہے اور آپ ایک طرح سے انسان کے بنیادی اور ابتدائی حقوق کا عقیدہ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آزادی، انسان کا بنیادی اور اولین حق ہے۔ استقلال اور آزادی دو چیزیں ہیں جو بشر کے ابتدائی حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ [۸۵] یہ انسان کا بنیادی اور اولین حق ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے اور آزادی گفتار کا طلبگار ہے۔ [۸۶] یہ سب اس وجہ سے ہے کہ امام خمینی آزادی کو خدا کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں جو انسان کو خدا نے عطا کی ہے اور اس کو آدمی کی فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔ [۸۷] امام خمینی زندگی کی قدر و قیمت کو استقلال و آزادی سے وابستہ جانتے ہیں {۸۸} یعنی

آپ کی نگاہ میں زندگی کی قدر و قیمت اسی وقت ہے جب آدمی آزاد اور مستقل ہو اور کسی کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ اسلامی جمہوریت میں ہر طرح کی آزادی ہے۔

امام خمینیؑ کی ان باتوں سے شاید یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ: اول: اسلام میں ڈیموکریسی پائی جاتی ہے؛ دوم: اسلام کی ڈیموکریسی غرب کی ڈیموکریسی سے کامل تر ہے؛ سوم: یہ اسلام کا قانون ہے جو حقیقی آزادی اور ڈیموکریسی کا تحفہ پیش کرتا ہے؛ چہارم: اسلامی آزادی اور ڈیموکریسی ملکی استقلال کی ضامن ہے۔ البتہ ایسا لگتا ہے فقہی حاکمیت کی روشنی میں نظریہ اخلاق سیاسی کو اور زیادہ نشوونما پانے کی ضرورت ہے اور اخلاقی عاقلانہ تظنن ہمارے لئے ایک اور ہموار راستہ پیدا کرتا ہے۔

مدارات اور تمدن سازی

جہاں اسلام میں جدید تمدن کی تشکیل کے لئے اس تناظر میں ایک دوسری ناقابل تبدیل انسانی اخلاقی اور شرعی اصل جس پر اخلاقی گفتگو میں کافی زور دیا جاتا ہے، اصل مدارات ہے۔ مدارات کا شمار رفتار اجتماعی اور فقہ حکومتی میں ایک مثبت روش کے طور پر ہوتا ہے۔ ایک پسندیدہ روش اور منش جو بشر کے عمومی تمدن میں کافی پہلے سے رائج اور سننے میں آتی ہے، حکماء اس کو حکمت عملی سے تعبیر کرتے ہیں [۸۹] کیونکہ بشری عقل و منطق اس کی دعوت دیتی ہے اور انبیاء الہی نے اس کی تائید و توثیق کی ہے اور اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے تاکہ خوشنودی خدا کے ثانوی محرک کو اصلی محرک یعنی ”مقتضائے عقل و منطق“ کے پہلو میں قرار دیں اور اس کے تحقق میں مددگار ہوں۔ ایک صحیح روایت میں امام صادق علیہ السلام پیغمبر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَمْرِي رَيْبِي بِمَدَارَاتِ النَّاسِ كَمَا أَمْرِي بِالْفَرَايِضِ“ [۹۰] ایک دوسری روایت بھی پیغمبر سے منقول ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”أَمْرٌ بِمَدَارَاتِ النَّاسِ كَمَا أَمْرٌ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ“ [۹۱] حضرت ختمی مرتبت کے بیان حق ترجمان میں اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ تبلیغ رسالت، نوع بشر کے ساتھ مدارات کے ہم پلہ اور ہم عرض ہے اور اس کو مدارات کے طول میں نہیں سمجھنا چاہئے۔ اس حدیث مبارک میں پیغمبر خدا ﷺ کے دوگانہ وظائف و فرائض کا ذکر موجود ہے، فریضہ تبلیغ رسالت اور فریضہ مدارات۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل شریعت محمدیؐ کی ایک کلی اور بنیادی اصل ہے۔

فردی اور اجتماعی اخلاق میں سیاسی فقہ کی حکمرانی کے تعلق سے تحقیق مدارات کے اخلاقی عناوین درج ذیل ہیں:

تواضع و فروتنی، انصاف، عدالت، افراط و تفریط سے پرہیز، برقراری توازن، غیر علم کی پیروی نہ کرنا،^۲ حلم، تغافل، رفق، صبر، کرم، ایثار وغیرہ۔ اس بارے میں مدارات پر منتج اخلاق انسانی کے حوالے سے شریعت کا تائیدی طرز عمل قابل تردید نہیں ہے۔ مولائے متقیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”إِنَّ الْعَاقِلَ نِصْفَهُ تَعَاْفَلٌ وَنِصْفَهُ إِحْتِمَالٌ“ [۹۲] خردمند شخص دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے؛ نصف تغافل اور نصف بردباری۔ یعنی عقلمند انسان کو چاہئے کہ وہ تغافل سے کام لے اور بردباری پیشہ کرے۔ یہ روایت قطعی طور پر مؤمنین کے اخلاق کے اجتماعی پہلو کی نشان دہی کرتی ہے جو سیاسی اخلاق میں بھی قابل ملاحظہ ظہور رکھتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: سب سے زیادہ عقلمند وہ شخص ہے جو انسان کے ساتھ سب سے زیادہ مدارات اور رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ [۹۳] مدارات، حکمرانی میں کوئی وقتی تکنیک نہیں ہے؛ بلکہ ایک عقلی اصل اور دائمی حکمت عملی ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ قابل عمل ہے۔ بہت ساری روایات^۳ میں اہلبیت علیہم السلام کی حکومت میں بھی ضرورت مدارات پر کافی زور دیا گیا ہے۔ یعنی اوج حکمرانی اسلام میں بھی مداراتی تقیہ موجود ہے۔^۴

بنا براین، اسلام کی بنیادی اجرائی سیاست مداراتی تقیہ پر مبنی ہے اور اس سے مراد شرعی افکار و نظریات اور تجاویز و تدابیر کو تحمل و برداشت کرنے کے لئے فکر بشر کو تحمل کرنے کی رعایت کرنا ہے۔ خواہ حکم شرعی ہو یا روایتی۔ اسی وجہ سے شرعی افکار و نظریات اور تدابیر کی جانب انسانوں کو رغبت دلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دانشمندی اور اہل شریعت کا اصلی وظیفہ دین و شریعت کے حقائق کی اس طرح تبیین اور وضاحت کرنا ہے کہ عقلائے عالم اور متفکرین جہان، شرعی افکار و نظریات کی طرف راغب اور مائل ہوں۔ بشری عقلانیت سے لاتعلقی کے

۱۔ حدیث ”لَا تَزَيُّ الْجَاهِلَ الْأَمْفِرَطاً أَوْ مُفَرَطاً“ کی طرف اشارہ ہے۔ [۹۴]

۲۔ آیہ۔ ”لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ“ کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ نمونہ کیلئے رجوع کیجئے۔ [۹۶] کی طرف

۴۔ مداراتی تقیہ ایک سیاسی۔ اجتماعی روش ہے جو نظم اجتماعی کو دیکھتی ہے اور اہل ایمان کی ذمہ داری کے تعلق سے حکم فقہی ہر اس انسان کے ساتھ جو صلح و ہم زمبستی کو ترجیح دیتا ہے اور ماجراجوی کے لئے دوسروں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہے، ایک مسالمت آمیز زندگی گزارنے کے لئے ہے۔ بلکہ ایک مدبرانہ روش ہے جو خامناں سوز بشری ٹکراؤ کو روکنے کے لئے وجود میں آئی ہے اور اہل خشونت کے مقابلے ایک منطقی رد عمل کو ضروری سمجھتی ہے تاکہ دشمنی کے بے شمار نقصانات کو کم کرے اور معقول و منطقی روش کو اپناتے ہوئے فساد کی روک تھام کرے۔

ساتھ دفاع شریعت، احکام شرعی کے نفاذ کی ضرورت اور شریعت کے نام پر غیر منطقی افکار و نظریات کے نفاذ کا دعویٰ فقط یہی کام کرتا ہے کہ دنیا والوں کے عمومی افکار کو دین و شریعت سے برگشتہ اور منحرف کر دیتا ہے اور دین و شریعت سے ان کی دوری کی بنیادی وجہ یہی چیز بنتی ہے۔

شہید مطہریؒ اس بارے میں فرماتے ہیں، ”کسی بھی فقیہ کو اس کبرائے کلی میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کو نظر انداز کر دینا چاہئے اور بڑے مفسدہ کی خاطر جو اسلام کو درپیش ہے چھوٹے مفسدہ کو برداشت کر لینا چاہئے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فقیہ وقت مصلحتوں کو تشخیص نہیں دیتا، یا مصلحتوں کو تشخیص تو دیتا ہے لیکن لوگوں سے ڈرتا ہے اور جرأت گفتار سے کام نہیں لیتا اور اس صورت میں بھی اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ساری غلطی فقیہ کی ہے جو اس نے بزدلی دکھائی ہے اور جرأت سے کام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ میں جو جرأت و شہامت ہونی چاہئے وہ اس میں نہیں ہے۔“ [۹۸]

سیاسی اطاعت جو قہر و غلبہ اور تسلط کا نتیجہ ہوتی ہے اور دل سے نہیں ہوتی وہ نفاق اور خیانت کو جنم دیتی ہے۔ صفت مدارات معاشرے کے تمام قوائے ظاہری اور قوائے باطنی کو رام اور دلوں کو فتح کرتی ہے اور فتح قلوب سے فتح ممالک کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ [۹۹] امام خمینیؒ کی نگاہ میں اسلام زمین پر اپنے تسلط کا قائل نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا ہے اور دلوں کو فتح کرنا اور قلوب پر حکومت کرنا خشونت، اقتدار طلبی اور ظلم و استبداد سے ممکن نہیں ہے۔ [۱۰۰] ڈیموکریسی اور استبدادی نظام حکومت کے درمیان وجہ امتیاز، سیاسی تساہل اور عدم تساہل [۱۰۱] خشونت و درندگی، لوگوں کے حقوق اور آزادی کی رعایت نہ کرنا اور قہر و غلبہ کی بالادستی ہے۔ [۱۰۲] طاغوتی حکومت کے برخلاف اسلامی حکومت کی فضا، محبت، رواداری، عدل و انصاف، امن و امان، اور آرام و آسائش کی فضا ہے۔ [۱۰۳] اسلامی حکومت میں شہریوں کو رعب و وحشت کے زیر سایہ زندگی نہیں گزارنی پڑتی ہے، بشرطیکہ واقعی اسلامی حکومت ہو، نام کی اسلامی حکومت نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں امام خمینیؒ کی نگاہ میں اسلام کا سیاسی نظام، فضیلت محور ہے اور اس کے دائرے میں تمام انسان قابل احترام ہیں۔ صدر اسلام میں کوئی بھی شہری اور باشندہ پیغمبر اسلام ﷺ اور حضرت امیر علیہ السلام سے نہیں ڈرتا تھا باوجودیکہ آپ ایک وسیع و عریض مملکت کے رئیس تھے۔ [۱۰۴] مدارات کو سیاسی اور اجتماعی معاشرہ پذیری کی ضرورت ہے۔ ایک اقتدار طلب اور استبداد زدہ نظام میں صفت مدارات کبھی پروان نہیں چڑھتی ہے بلکہ معاشرے میں دوسری چیزوں یعنی بے تفاوتی، تبعیض اور خشونت و سفاکیت کا راج ہوتا ہے۔ صفت ادارات ایسے معاشرے میں پروان چڑھتی ہے جہاں مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ثقافتی اور قومی آزادی کو مختلف افکار و

عقائد رکھنے کی وجہ سے برسرِ اقتدار حکومت سے کوئی خطرہ نہ ہو اور کسی کا حق پائمال نہ ہو؛ یعنی کسی کا حق پائمال ہو اور نہ کسی کی آزادی پر حرف آئے اور سلیقوں اور عقائد کا اختلاف شہریوں کے حقوق کی رعایت کی راہ میں مانع اور رکاوٹ نہ بنے۔ آج کل سماج اور معاشرے میں سیاسی و اجتماعی تصادم بہت زیادہ اور ایک رائج امر ہے۔ جس طرف دیکھو نامساوات کا بازار گرم ہے اور متضاد افکار و عقائد کی وجہ سے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ علاوہ اس کے حکومت کی خشونت آمیز روش اور اس کا جانبدارانہ رویہ اس کے لئے اور زیادہ زمین ہموار کرتا ہے اور اس کو مزید شعلہ ور کرتا ہے۔ [۱۰۵]

خلاصہ

اسلام نے اصلِ خاتمیت کے مبنی پر اپنی سیاسی رفتار کے تعلق کو جہانِ شمولی قید سے وابستہ جانا ہے، یعنی اس کے احکامات اور دستورات کچھ اس طرح تنظیم ہوئے ہیں کہ لوگ اس کے کلی اصولوں کی طرف رجوع کر کے اپنی دنیوی اور اخروی زندگی کی سعادت کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ یہ راہ جو اجتماعی سطح پر مکمل طور پر صرف اسلامی تمدن کی تشکیل کی راہ سے گزرتی ہے، فقہِ حکومتی کی صورت میں اسلام کے سیاسی طرزِ عمل کی بدولت دنیا والوں کے سامنے اسلامی حاکمیت کا ایک نیا چہرہ پیش کرتی ہے۔ فقہِ شیعہ کی نگاہ کا مرکز اپنی اجتماعی کارکردگی کی روشنی میں پوری دنیا میں ایک تمدن کی تشکیل ہے جس کو اسلامی تمدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظنِ خاص کے مبنی پر ظہور یافتہ اخبار و روایات پر موقوف انصافی نگاہ کی بدولت اسلام کے سیاسی طرزِ عمل میں روز افزوں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ چیز اسلامی تمدن کے جہانِ شمولی ہونے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے؛ یعنی اس تحقیق کا نتیجہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ہم صرف خبرِ واحد کے مبنی پر تکیہ کرتے ہوئے جو کہ ہمارے زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے نہ عالمی معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں اور نہ جدید اسلامی تمدن کی تشکیل کی راہ میں قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں ایک جہانِ شمولی معیار کو فقہی تمدن سازی کے میدان میں وارد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے پرچم تلے ہم عالمی معاشرہ کو کسی بھی روش اور سلیقہ کو بروئے کار لا کر اپنا مخاطب قرار دے سکیں۔ بلاشک و شبہ اخلاق، اقوام و ملل کے درمیان ایک رہنما کے طور پر صحیح و سالم زیست تک پہنچنے کے لئے تمدن سازی کے میدان میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تحلیل نے تمدن ساز، فقہِ اخلاقی کی طرفداری کے ساتھ مظلوناتِ عقلائیہ کو بروئے کار لا کر اسلامی کے سیاسی طرزِ تفکر کے سامنے ایک نیا راستہ کھولا ہے جو فقہ میں ایک بنیادی طریقہ کار کے عنوان سے

اجتماعی سطح پر بڑی تبدیلیوں کے لئے زمین فراہم کر سکتا ہے۔ تمدن ساز اسلام کے بارے میں امام خمینیؑ کے افکار و نظریات سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اور ایک خاص زاویہ نظریہ سے یہ تحقیق اس بات کے درپے ہے کہ تطہن عقلائی، مطلق ظنون کی کارکردگی کے ضمن میں عقل و خرد جمعی کی پیروی کے لئے ارباب اجتماع [فقہی حاکمیت] کے سامنے ایک راستہ کھولے۔ اس موضوع تک رسائی فقط اس وقت ممکن ہوگی جب اخلاق انسانی کے تغیر نا پذیر اصول یعنی آزادی اور مدارات اس وصف کی پشت پناہی کریں ورنہ ایجاد تکلیک کے ضمن میں ہر ضرورت کا بیان، تمدن ساز حاکمیت، اصحاب عقول اور مخاطب معاشرہ کے لئے دو طرفہ خسارہ کی بنیاد ڈالے گا۔

اصلی منابع و مأخذ

- ۱- محقق کرکی، علی بن عبد العالی (۱۴۰۷ھ) جامع المقاصد، قم، مؤسسہ آل البیت
- ۲- انصاری محمد علی، (۱۴۱۵ھ) الموسوعۃ الفقہیۃ المیسر، قم، مجمع الفکر الاسلامی
- ۳- محقق کرکی، علی بن عبد العالی (۱۴۰۷ھ) جامع المقاصد، قم، مؤسسہ آل البیت
- ۴- صالح مازندرانی، مولی محمد (۱۴۲۱ھ) شرح اصول کافی، تحقیق و تعلیق ابوالحسن شعرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی
- ۵- الخوئی سید ابوالقاسم (۱۴۱۰ھ)، الاجتهاد والتقلید، قم، دار الہدی، چاپ سوم
- ۶- محمد علی انصاری، (۱۴۱۵ھ)، الموسوعۃ الفقہیۃ المیسر، قم، مجمع الفکر الاسلامی
- ۷- الخوئی سید ابوالقاسم (۱۴۱۰ھ)، الاجتهاد والتقلید، قم، دار الہدی، چاپ سوم
- ۸- خازم علی (۱۴۱۳ھ)، مدخل الی علم الفقہ عند المسلمین الشیعہ، بیروت، دار الغربہ
- ۹- داود فیرجی (۱۳۹۰ھ) فقہ و سیاست در ایران معاصر، تہران، نشرنی
- ۱۰- سٹار ویلمی، حمزہ بن عبد العزیز (۱۴۳۱ھ)، المراسم العلویہ فی احکام النبویہ، تحقیق سید محسن الحسنی الایمنی، قم، المصحح العالمی لاهل البیت
- ۱۱- مکی عاملی، محمد بن جمال (بی تا)، القواعد والفوائد، تحقیق عبد البہادی حکیم، قم، مکتبۃ المفید
- ۱۲- خازم علی، (۱۴۱۳ھ)، مدخل الی علم الفقہ عند المسلمین الشیعہ، بیروت، دار الغربہ
- ۱۳- خازم، علی، (۱۴۱۳ھ)، مدخل الی علم الفقہ عند المسلمین الشیعہ، بیروت، دار الغربہ
- ۱۴- محمد غزالی، (بی تا)، احیاء علوم الدین، (بی جا)، دار الکتب العربی
- ۱۵- مکی عاملی، محمد بن جمال، (بی تا)، القواعد والفوائد، تحقیق عبد البہادی حکیم، قم، مکتبۃ المفید

- ۱۶- مشکاتی عباس علی، (۱۳۸۹)، مقدمه ای بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاشی نو در فقه اسلامی، سال ۷، ش ۶۵، صص ۲۳-۲۳
- ۱۷- اسلامی رضا، (۱۳۸۷)، اصول فقه حکومتی، قم، مرکز تحقیق فرهنگ و اندیشه اسلامی
- ۱۸- لیزدهی سجاد، (۱۳۸۹)، برداشتی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، پیرامون فقه سیاسی، حکومت اسلامی، سال ۱۵، ش ۵۶، صص ۶۹-۱۱۰
- ۱۹- مهربازی، مهدی، (۱۳۷۶)، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش ۱۲
- ۲۰- لیزدهی سجاد، (۱۳۸۹)، برداشتی از دیدگاه آیت الله خامنه ای پیرامون فقه سیاسی، حکومت اسلامی، سال ۱۵، ش ۵۶، صص ۶۹-۱۱۰
- ۲۱- سبحانی، جعفر، (۱۴۰۵هـ)، تطور فقه زیدیه، مجله تراث، سال اول، ش ۲، صص ۱۵-۳۳
- ۲۲- فوزی، یحیی، صنم زاده، محمود رضا، (۱۳۹۱)، تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال سوم، ش ۹، صص ۳۵-۷۴
- ۲۳- معین، محمد، (۱۳۶۷)، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر
- ۲۴- کاشفی، محمد رضا، (۱۳۸۴)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی
- ۲۵- ویل ژورانث (۱۳۷۰)، تاریخ تمدن، ترجمه حمید عنایت و دیگران، تهران، آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم
- ۲۶- ولایتی، علی اکبر، (۱۳۸۴)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
- ۲۷- یوکسچی، فوکوتساوا، (۱۳۷۹)، نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، نشر گویو، چاپ دوم
- ۲۸- احمد، امین، (۱۳۲۵ق)، صحنی الاسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه
- ۲۹- هاشینگتون، سمویل، (۱۳۷۰)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ترجمه محمدتاشی، تهران، نشر علم
- ۳۰- لوکاس، آرنولد، (۱۳۸۲)، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالقاسم آذرنگ، تهران، نشر سخن
- ۳۱- لویس بی، آرنولد، (۱۳۷۶)، بررسی تاریخ تمدن، ترجمه محمد رضا آریا، تهران، نشر امیرکبیر
- ۳۲- روح الایینی، محمود، (۱۳۷۹)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار، چاپ پنجم
- ۳۳- ساروخانی، باقر، (۱۳۸۰)، درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی، ج ۱

- ۳۳- آشوری، داریوش، (۱۳۸۱)، تعریف‌ها و مفاتیح فرہنگ، تہران، انتشارات آگہ
- ۳۵- سمرانی، اسعد (۱۳۶۹)، اندیشہ مصلح، ترجمہ صادق آئینہ وند، تہران، انتشارات دفتر نشر فرہنگ اسلامی
- ۳۶- شریعتی، علی (بی تا)، تاریخ تمدن، تہران، چاپ بخش، ج ۲
- ۳۷- داوری اردکانی، رضا، (۱۳۷۹)، اتوبی و عصر تجدد، تہران، نشر ساقی
- ۳۸- ابن خلدون، عبد الرحمن، (۱۳۸۸)، مقدمہ ابن خلدون، ترجمہ محمد پروین گنا بادی، تہران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۳
- ۳۹- جعفری، محمد تقی، (۱۳۷۳)، فرہنگ پیرو فرہنگ پیشرو، تہران، انتشارات علمی و فرهنگی
- ۴۰- ولایتی، علی اکبر، (۱۳۸۴)، پویائی فرہنگ و تمدن اسلام و ایران، تہران، انتشارات وزارت امور خارجه
- ۴۱- فوزی، یحییٰ؛ صنم زاده، محمود رضا (۱۳۹۱)، تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامہ تاریخ فرہنگ و تمدن اسلامی، سال سوم، ش ۹ صص ۳۵-۴۷
- ۴۲- معینی، فائزہ (۱۳۸۷)، دانشگاه تمدن ساز اسلامی ایرانی، تہران، دفتر برنامہ ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم
- ۴۳- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
- ۴۴- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
- ۴۵- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
- ۴۶- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۳)، دیدگاه ہائے فرهنگی امام خمینی، تہران، ذکر
- ۴۷- صاحب الزمانی، ناصر الدین (بی تا)، سہم اسلام در تمدن جهانی، تہران، بعثت
- ۴۸- صدری، احمد (۱۳۸۰)، مفہوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی، تہران، انتشارات مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها
- ۴۹- جان احمدی، فاطمہ (۱۳۸۸)، تاریخ فرہنگ و تمدن اسلامی، تہران، دفتر نشر معارف
- ۵۰- سروش، عبدالکریم (۱۳۷۸)، بسط تجربہ نبوی، تہران، مؤسسہ فرهنگی صراط
- ۵۱- سروش، عبدالکریم (۱۳۷۸)، بسط تجربہ نبوی، تہران، مؤسسہ فرهنگی صراط
- ۵۲- مجتہد شبستری، محمد (۱۳۷۶)، ایمان و آزادی، تہران، انتشارات طرح نو
- ۵۳- خسرو پناه، عبدالحسین (۱۳۸۲)، دائرہ شریعت، تہران، دفتر نشر معارف

۵۴- مشکافی، عباس علی (۱۳۸۹)، مقدمه ی بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، سال ۱۷، ش ۶۵، صص ۲۳-۶۳

۵۵- فراستخواه، مقصود، (۱۳۷۳)، سرآغاز نو اندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار

۵۶- مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۶) ایمان و آزادی، تهران، انتشارات طرح نو

۵۷- سبزواری، عباس علی (۱۳۹۱)، مدخلی بر مناسبات فقه و تمدن، مجله کاوشی نو در فقه، سال ۱۹، ش ۷۲، صص ۶۲-۱۰۳

۵۸- فنائی، ابوالقاسم (۱۳۸۶)، دین در ترازوئے اخلاق، تهران، انتشارات صراط

۵۹- وحید سبستانی، محمد باقر (۱۳۱۷هـ)، حاشیه مجمع الفلکده والبرهان، قم، مؤسسه علامه المجدد

۶۰- فنائی، ابوالقاسم (۱۳۸۶)، دین در ترازوئے اخلاق، تهران، انتشارات صراط

۶۱- حسین زاده، محمد؛ محمدی، عبداللہ (۱۳۸۹)، اعتبار معرفت شناختی خبر واحد در اعتقادات دینی، فصلنامه ذہن، شماره ۴۳ صص ۱۲۱-۱۶۸

۶۲- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۲۱هـ)، الامثال فی تفسیر کتاب اللہ المنزل، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، چاپ اول

۶۳- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۱

۶۴- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۵

۶۵- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۵

۶۶- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۵

۶۷- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۷)، خود باوری و خود با ننگگی از دیدگاه امام خمینی، تبیان موضوعی، دفتر ۲۶، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

۶۸- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۴

۶۹- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۴)، دیدگاه فرہنگی امام خمینی، تهران، ذکر

۷۰- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۴)، دیدگاه فرہنگی امام خمینی، تهران، ذکر

۷۱- امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۸۱)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

- ۷۲۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۹)، رویاروی با تہدیات معاصر در اندیشہ امام، تہران، ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد امام خمینی
- ۷۳۔ امام خمینی، سید روح اللہ (بی تا)، کشف الاسرار، قم، آرا دی
- ۷۴۔ فیرحی، داود (۱۳۹۰)، فقہ و سیاست در ایران معاصر، تہران، نشر فی
- ۷۵۔ کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۹۲)، الکافی، ترجمہ حسین استاد ولی، تہران، انتشارات دارالافتلین، چاپ سوم
- ۷۶۔ ری، شہری، محمد (۱۳۷۵)، میزان الحکمہ، قم، دار الحدیث
- ۷۷۔ حرانی، حسن بن شعبہ (۱۳۵۵)، تحف العقول، مترجم احمد جنتی، تہران، انتشارات علمیہ اسلامیہ
- ۷۸۔ حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۲۳ھ)، فقہ العولمہ، بیروت، مؤسسۃ الفکر الاسلامی
- ۷۹۔ گلپاگان، سید محمد رضا (۱۴۱۲ھ)، الدرر المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی چہری، قم: دار القرآن الکریم
- ۸۰۔ طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۷ھ)، المبسوط فی فقہ الامامیہ، تصحیح محمد بن تقی کشتی، تہران، المکتبۃ الرضویہ
- ۸۱۔ منتظری، حسین علی (۱۴۱۷ھ)، نظام الحکم الاسلامی، تصحیح جمعی از پژوہشگران، قم، نشر سرائی
- ۸۲۔ سید محمد باقر الصدر، (۱۴۱۷ھ)، اقتصادنا، تحقیق عبدالکریم ضیا و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
- ۸۳۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۳
- ۸۴۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۴
- ۸۵۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۵
- ۸۶۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۲
- ۸۷۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۸
- ۸۸۔ امام خمینی، سید روح اللہ (۱۳۷۸)، صحیفہ امام، تہران، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۵
- ۸۹۔ خواجہ نصیر الدین طوسی (۱۳۹۱)، اخلاق ناصری، مترجم مجتبیٰ مینوی، علی رضا حیدری، تہران، خوارزمی
- ۹۰۔ محمد بن یعقوب کلینی (۱۳۹۲)، الکافی، مترجم حسین استاد ولی، تہران، انتشارات دارالافتلین، چاپ پنجم
- ۹۱۔ حرانی، آمدی حسن بن شعبہ (۱۳۵۵)، تحف العقول، مترجم احمد جنتی، تہران، انتشارات علمیہ اسلامیہ
- ۹۲۔ آمدی، عبدالواحد بن محمد (بی تا)، غرر الحکم و درر الکلم، مصحح مہدی رجائی، قم، دارالکتب الاسلامی
- ۹۳۔ صدوق، ابن بابویہ قمی (۱۴۱۳ھ) من لایحضرہ الفقیہ، قم، انتشارات اسلامی، ج ۴

- ۹۴- نوح البلاغه (۱۳۹۳)، ترجمه علی شیروانی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حکمت ۷۰
- ۹۵- اسراء، ۳۷
- ۹۶- صدوق، ابن بابویه قمی (۱۳۷۷)، خصال، مترجم، محمد باقر کره‌ای، تهران، انتشارات کتابچی
- ۹۷- قابل، احمد (۱۳۹۱)، مبانی شریعت، نشر مجازی
- ۹۸- مرتضی مطهری (۱۳۷۶)، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا
- ۹۹- امام خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۲)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
- ۱۰۰- امام خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۰)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
- ۱۰۱- بشیری، حسین (۱۳۷۴)، دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول
- ۱۰۲- آرنٹ، هانا (۱۳۵۹)، خشونت، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، خوارزمی، چاپ اول
- ۱۰۳- امام خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۰)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۶
- ۱۰۴- امام خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۰)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۷
- ۱۰۵- فتحي، يوسف (۱۳۸۸)، رابطه اخلاق و سیاست باتاکید بر اندیشه امام خمینی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم شماره ۳