

سیر تحولات قانون‌گذاری در اسلام

عباس باقری*

تاریخ پذیرش ۸۶/۳/۷	تاریخ دریافت ۸۶/۷/۲
--------------------	---------------------

دانستن تاریخ تحولات اندیشه قانون‌گذاری و نوشنی کتب فقهی به وسیله فقها در تاریخ اسلام، پرسشی است که ما در این مقاله سعی در بیان آن داریم. باوجود آنکه قانون‌گذاری مصطلح امروزی در میان علمای اهل سنت و شیعه برگرفته از اندیشه‌های فقهی پیشین است؛ اما درباره تدوین و سیر تاریخی تحولات قانون‌گذاری فقهی، کار قابل توجهی انجام نشده؛ از این‌رو پس از بیان مفاهیم قانون، قانون‌گذاری، فقه و شریعت به بررسی ادوار قانون‌گذاری از دیدگاه فقها پرداخته و برای مثال به برخی از اندیشه‌های قانون‌گذاری از منظر آنان اشاره می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها: قانون؛ فقه؛ قانون‌گذاری فقهی؛ شریعت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

* مدرس دانشگاه.

E-mail: bagheri8888@yahoo.com

مقدمه

بی تردید دانستن تاریخچه تحولات قانون‌گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت به دلایل پاسخ‌گویی به سؤالات ذیل است: فقه و قوانین اسلامی تا این تاریخ چه سرگذشتی داشته است؟ در جامعه اسلامی چه کسانی دغدغه قانون و قانون‌گذاری داشته‌اند؟ آیا شرایط زمانی و مکانی اجازه اجرای آن قوانین را به آنان داده است؟ پیامبر اسلام (ص)، امامان (ع) و سپس فقهاء از چه منابعی برای قانون‌گذاری استفاده می‌کردند؟ به بیان دیگر منابع قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چیست؟ شناخت احکام اولیه و ثانویه و مباحثی مانند فرامین و قوانین حکومتی در عهد رسول خدا (ص) و امامان (ع) و در عصر غیبت چگونه بوده است؟

البته تحقیق درباره هریک از این مسائل تلاش فراوان و بحث مفصلی می‌طلبد که باید در جای خود به آن پرداخت.

در این تحقیق پس از بیان مفهوم واژه‌های قانون، فقه و شریعت، از پیشینه قانون‌گذاری قبل از اسلام به طور مختصر بحث کرده و در ادامه به نظام حقوقی اسلام می‌پردازیم. از آنجایی که نظام قانون‌گذاری به ادوار مختلفی تقسیم می‌شود؛ از این رو اصول آن ادوار را به دو دوره تشریع و تفریع تقسیم می‌کنیم. در دوره تشریع، قرآن کریم مصدر قانون‌گذاری بود؛ اما از سنت پیامبر (ص) نیز برای این عنوان استفاده می‌شد.

فقه و قانون‌گذاری، به معنای استنباط احکام شرعی به صورت وسیع از زمانی شروع شد که دسترسی به پیامبر اسلام (ص) و مفسران بی‌واسطه آن امکان نداشت.

عصر تفریع به ۹ دوره تقسیم می‌شود — که به دلیل اختصار — ما آن را در ۴ دوره خلاصه کرده‌ایم. عصر تفسیر و تبیین، عصر محدثان، اندیشه قانون‌گذاری فقهی از شیخ مفید تا نائینی و از آنجایی که علامه نائینی و امام خمینی (ره)، درباره قانون و قانون‌گذاری در اسلام، مباحث و نظریات بسیار مهمی ارائه کرده‌اند؛ به دیدگاه آن دو بزرگوار نیز جداگانه پرداخته‌ایم.

در پایان با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آخرین نظریه قانون‌گذاری اسلامی است؛ مراحل تدوین و تصویب آن را به اجمال بررسی می‌کنیم.

۱ کلیات و مفاهیم

۱-۱ مفهوم قانون در لغت و در اصطلاح فقهی

با توجه به مفهوم نظری قانون، تفاسیر و معانی متعددی درباره آن ذکر شده که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.

عده‌ای معتقدند واژه «قانون» در اصل عربی بوده و وجود تشابه میان این واژه و واژه لاتین «Kanon» یا «Canon» دلیل غیرعربی بودن آن نیست.

گروهی از ادبی و حقوق‌دانان، این واژه را عربی ندانسته و صاحب لسان‌العرب در تعریف قانون می‌نویسد:

«قانون هر چیز، راه و طریق سنجش آن است ... و این کلمه عربی نیست».۱

جعفری لنگرودی می‌گوید:

این واژه در اصل عربی نیست، در لغت عرب به معنای اندازه و مقیاس اشیاست و به معنای قضیه کل که یک رشته جزئیات را بیان می‌کند.^۲

بعضی از ادبی‌فارسی‌علوه بر اینکه در غیرعربی بودن این واژه تردید ندارند؛ آن را برگرفته از زبان رومی، یا فارسی به معنای «کانون» دانسته‌اند.^۳

در فرهنگ معین، «قانون»، چنین معنا شده است:

۱. رسم، قاعده، روش و آیین.

۲. امری است کلی که اگر بر همه جزئیاتش منطبق شود، احکام و جزئیات در آن شناخته می‌شود.

۱. ابن منظور، لسان‌العرب، بیروت، دارالاحیاءالترااث العربی، ۱۴۱۶، ج ۱۱، ص ۳۲۸.

۲. محمد جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷، ص ۵۱۷.

۳. فرهنگ نفیسی، جلد ۴، ذیل «قانون».

۳. قاعده‌ای است که مقامات صلاحیت دار آن را وضع و ابلاغ می‌کنند.

با توجه به اینکه برخی از فقهاء حقوق دانان، قانون را همان فقه می‌دانند؛ از این‌رو از باب مثال فقط به دو نظریه اکتفا می‌شود. اگرچه این واژه در میان فقهاء چندان استفاده نمی‌شود؛ اما فقهاء متقدم، فقه یا همان قانون را به چندین صورت تعریف کرده‌اند؛ از جمله علامه حلی می‌نویسد:

«خداوند سبحان این قانون را در کتاب قرآن مجید – که بر حبیب‌ش حضرت محمد (ص) نازل کرده – بیان فرموده است و فقه در بردارنده این قانون ربانی است که در کتاب و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ایشان موجود است».^۱

در ترمینولوژی حقوق هم آمده است:

«در فقه به چیزی قانون یا (قانون شرع) گفته می‌شود که دارای خصوصیات زیر باشد:
الف) کلی باشد، خواه الزامی باشد مانند (اوامر و نواهی) و خواه مانند (مستحبات و مکروهات)،

ب) از طریق وحی رسیده باشد خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احادیث،
ج) جنبه دوام داشته باشد، ولو اینکه به عنوان اضطرار، موقتاً در بعضی از اماکن، یا اعصار، بدل پیدا کند».^۲

اما آنچه از معنای حقوقی قانون در می‌یابیم؛ عبارت است از: قواعد لازم‌الاجرا و دارای ضمانت اجرایی مشخص در جامعه. به بیان دیگر قانون به معنای عام کلمه، مجموع قواعد الزام‌آور و مصوب مقامات صلاحیت دار است و شامل تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و ... می‌شود و در معنای خاص کلمه، مفهوم فنی و مخصوص به خود دارد و در رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی به معنای مصوبات پارلمان است.^۳

۱. «وَاللهُ سَبَّحَنَهُ بَيْنَ هَذَا الْقَانُونِ فِي كِتَابِ الْمُجِيدِ الْمُتَزَلِّ عَلَى حَبِيبِ مُحَمَّدٍ (ص) ... وَالَّذِي يَتَكَفَّلُ بِيَانِ هَذَا الْقَانُونِ الرِّبَانِيِّ الْمَوْجُودُ فِي الْكِتَابِ وَسَنَةِ النَّبِيِّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ الْاسْلَامُ، لَيْسَ هُوَ الْفَقَهُ»، رِشَادُ الْإِذْهَانِ، ج ۱، مقدمه کتاب.

۲. محمد جعفری لنگرودی، همان، ص ۵۱۸.

۳. رضا علومی، کلیات حقوق، تهران، میهن، ۱۳۴۸، ص ۱۳.

به‌هر حال مفهوم قانون از مفاهیم اختلافی است که به‌ویژه از نظر اندیشمندان غربی برای آن تفاسیر و معانی بسیاری بیان شده که به اجمال به آنها اشاره می‌شود.^۱ برخی از دانشمندان، قانون را فرمان متکی به مجازات^۲ و عده‌ای آن را قاعده اجتماعی-تاریخی،^۳ قاعده اخلاقی،^۴ قاعده اجتماعی-اخلاقی می‌دانند.^۵ نویسنده‌گان دینی قانون را معادل فرمان الهی بیان کرده‌اند.^۶ عده‌ای دیگر از فلاسفه و اندیشمندان معتقدند که قانون همان قانون عقلی است^۷ و مدعای ما در این پژوهش اینکه قانون به معنای فرمان الهی است.

۱-۲ واژه قانون‌گذار در حقوق و فقه

مفهوم قانون‌گذار در اصطلاح حقوقی و فقهی عبارت است از: مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد؛ قانون وضع می‌کند و آن را کم ویش به معرض اجرا می‌گذارد و از قدرت مزبور، ضمانت اجرایی قانون را فراهم می‌سازد. مفتن هم به این معنا استعمال می‌شود، در فقه به این معنا لغت شارع و مشرع استعمال می‌شود.^۸

۱-۳ شریعت

کلمه شریعت و مشتقات آن مانند شارع، متشکل از واژه‌هایی است که در متون فقهی و

۱. محمد راسخ، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۴، ص ۱۱ تا ۲۴.
۲. تعریف توماس هابز، جان آستین، هانس کلسن و دکتر گرجی در این گروه از نظریات قرار دارند.
۳. مونتسکیو، ژان ژاک روسو، ساوینی و ... بر این عقیده هستند.
۴. ارسسطو، فینیس و فریدون آدمیت از این دسته هستند. ارسسطو بر این اعتقاد بود که قانون به عنوان ابزار سیاست، در حقیقت تعجب اخلاق است.
۵. جان رولز، دورکین و ناصر کاتوزیان.
۶. شیخ فضل!... نوری، علامه نائینی، امام خمینی (ره)، علامه طباطبائی، جوادی آملی، مصباح یزدی و
۷. افلاطون، آکویناس، جان استوارت میل، هابرماس و
۸. محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان، شماره ۴۱۵۴.

حقوقی بسیار استعمال می‌شود. کاربرد فراوان این واژه موجب پیدایش این پرسش شده که آیا فقه اسلامی به معنای شریعت است یا خیر؟

در مجمع‌البحرين آمده است:

شرع و شریعت مانند شرعاً هستند و عبارت است از جایی که برای آشامیدن مردم قرار داده شده و به این جهت، به دین شریعت می‌گویند؛ چون (دین هم مثل مکان آشامیدن آب) روشن و واضح است.^۱

از نظر حقوق‌دانان معاصر، شریعت فقط به بخش عملی دین اطلاق می‌شود. همان‌طور که محقق حلی نیز کتاب فقهی خود را شرایع‌الاسلام نامیده است.

۱-۴ مفهوم فقه

فقه در لغت به معنای دانستن یا فهمیدن بوده؛ اما با توجه به معنای این واژه معنای آن از مطلق دانستن فراتر است. منظور از فقه، علم و دانستنی است که با دقت نظر و استنباط همراه باشد. محمدی در تعریف فقه می‌گوید:

«فقه در لغت یعنی فهم و در اصطلاح یعنی دانستن احکام شرع درباره موضوعات اشیا و کارهای مردم».^۲

امروزه فقه بیشتر به دو معنا به کار می‌رود: یکی به معنای علم به مجموعه احکام عملی دین و دیگری به معنای علم فقه.

یکی از حقوق‌دانان معاصر می‌گوید:

«فقه را تعریف کرده‌اند به علم، به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی آنها. این تعریف اگرچه از لحاظ ظهور بدوي شامل مسائل حقوقی نمی‌شود و فقط احکام تکلیفی عبادی و غیر عبادی و احکام وضعی شرعی را شامل می‌شود، لکن از این جهت که احکام شرعیه فقط

۱. فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرين، مرتضوی، ۱۳۸۶ (ق)، ج ۴، ص ۳۵۲.

۲. ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۷.

به احکام تأسیسی اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسی، امضایی، تکلیفی و وضعی را شامل می‌شود. بنابراین کلیه وظایف عقلایی را شامل می‌شود اعم از مدنی و کیفری ... در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه، چرا که فقه همه مباحث حقوقی را شامل می‌شود، اما حقوق، بسیاری از مباحث فقهی را دربرنمی‌گیرد.^۱

شهید صدر، ابواب فقهی را به چهار بخش تقسیم کرده است:

(الف) عبادات،

(ب) اموال،

ج) آداب و رفتار – که خود بر دو قسم خانواده و آداب اجتماعی تقسیم می‌شود،

د) احکام و مسائل حکومت و مباحث عمومی (مثل ولایت، کشورداری و ...).^۲

برخی از حقوق دانان عقیده دارند توانایی بالقوه فقه از آنچه در حال حاضر بحث می‌شود بیشتر است:

«... بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایی را شامل می‌شود اعم از مدنی و کیفری عمومی و خصوصی، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بین‌الملل عمومی و خصوصی و غیر اینها جزء فقه است، به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهی نیست. بنابراین ۴۳ جلد کتاب جواهر باید به ۱۰۰ جلد و بیشتر بالغ شود».^۳

۲ سیری اجمالی در قانون‌گذاری قبل از اسلام

علامه طباطبائی (ره) در بحث داستان حضرت نوح (ع) می‌نویسد:
پس از حضرت آدم (ع) مردم به صورت یک امت ساده زندگی می‌کردند و در حالت فطری خویش بودند؛ اما کم کم روح تکبر در آنها زنده شد و تعدادی از آنان بر دیگران برتری

۱. ابوالقاسم گرجی، «أوضاع کنونی و راهبردها»، مجله دانشگاه انقلاب، شماره ۱۰۵، ص ۲۳.

۲. محمدباقر صدر، *الفتاوى الواضحه*، نجف، مطبعة الاداب، ۱۴۱۲ق، ص ۱۳۲.

۳. ابوالقاسم گرجی، همان، ص ۲۳.

یافتد و آنان را در خدمت خود درآوردن و این عمل تا زمان حضرت نوح (ع) ادامه پیدا کرد. نوح نخستین پیامبری است که باب قانون‌گذاری و تشریع را گشود و شاید علت اصلی آن وجود فاصله طبقاتی زیاد و پایمال کردن حقوق ضعیفان به وسیله ثروتمندان بوده است.^۱ پس از نوح، قوانین حمورابی، نظام حقوقی تورات، حقوق تلمود، حقوق روم، حقوق ایران باستان، حقوق کلیسا (مسيحیت) و نظام حقوقی اسلام به وجود آمدند.

در اینکه قوانین حمورابی از ادیان الهی متأثر است یا خیر، نظریات مختلفی وجود دارد. برخی آن را از آیین حضرت ابراهیم متأثر می‌دانند؛ چرا که حمورابی از بابل بوده و قوانین او تا ۱۵ قرن پس از وفات وی در جوامع آن روز، حاکمیت داشته است.

از سوی دیگر آنچه مسلم است بابلی‌ها از نژاد سامی بوده‌اند و از نظر تاریخ ادیان، سامی‌ها از سام، پسر نوح نسب می‌برند. بنابراین بعید نیست که این مجموعه، از قوانین الهی حضرت نوح – که در میان فرزندان او رسمیت داشته است – نیز متأثر شده باشد.^۲

پس از نظام حقوقی حمورابی، نظام حقوقی تورات به وجود آمد و هزار سال پس از نظام حقوقی تورات، نظام حقوقی تلمود – که براساس برداشت‌های دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین شده است. حقوق تلمود به مدت ۱۴۰۰ سال، اساس تعلیم و تربیت یهود بود.^۳ سپس نظام حقوق روم به وجود آمد که اولین متن حقوقی روم در سال ۴۵۴ قبل از میلاد تدوین شد و سرانجام براساس نوشه‌های ویل دورانت، تدوین نهایی حقوق روم در قرن دوم و سوم میلادی انجام گرفت.^۴

حقوق مسیحیت تا حدود زیادی پیرو شریعت حضرت موسی بود و دانشمندان مسیحی درباره احکام و حقوق، از کتاب مقدس و حقوق روم برداشت‌های مستقلی داشتند، این برداشت‌ها پس از چند قرن به صورت اولین مجموعه حقوقی کلیسا در سال ۱۱۵۰

۱. محمدحسین طباطبائی، *تفسیر المیران*، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، اسلامی، ۱۳۶۵، ج ۱۰، ص ۳۹۱.

۲. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۶۸، ص ۴۳.

۳. همان، ص ۴۵.

۴. ویل دورانت، *تاریخ تمدن*، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، اقبال، ج ۸، ص ۲۹۸.

میلادی به دست «گراسیانوس»، استاد حقوق کلیسا تکمیل و به مجموعه حقوق کلیسا^۱ی معروف شد. البته پس از آن، سه مجموعه دیگر به مجموعه گراسیانوس افروده شد که این مجموعه پایه و بنیاد حقوق کلیساست^۲

بسیاری از دانشمندان معتقدند که ایران باستان نیز مانند روم، دارای حقوق به نسبت پیشرفت و گسترهای بود و در جامعه ایران قبل از اسلام، ادیان متعددی از جمله زرتشتی، صائبی، مزدکی، مانوی، بودایی، مسیحی و ... رواج داشت و دین رسمی ایران در دوران ساسانیان، زرتشتی بود و شاهان ایرانی به آن اعتقاد داشتند؛ اما این نظام حقوقی با وجود سابقه‌ای طولانی نتوانست اعتبار خود را در برابر حقوق الهی اسلام حفظ کند و دین اسلام با ورود به ایران، با استقبال فوق العاده ایرانیان مواجه شد.^۳

۳ نظام حقوقی اسلام

آخرین نظام حقوقی الهی که نظام حقوقی جهان را تحت الشاعع قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند؛ نظام حقوقی اسلام است. در اینجا به برخی از امتیازات این نظام نسبت به نظام‌های حقوقی دیگر به اجمال اشاره می‌شود:

۱. مخالفت با تبعیض نژادی و نظام طبقاتی و طرفدار آزادی، تساوی و عدالت،

۲. دخالت عنصر روابط اجتماعی و حقوقی،

۳. توجه به بعد مادی و معنوی،

۴. استقلال حقوق اسلام در برابر سایر نظام‌های حقوقی،^۴

۵. قوانین اسلامی ناشی از وحی و پرتوی از وحی الهی است،

۶. قوانین اسلامی آسان و بدون عسر و حرج است،

۷. در شریعت اسلام، همه احکام براساس مصالح خلق تشریع شده است،

۱. صالح علی پاشا، سرگذشت قانون، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۴۱۴.

۲. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، همان، ص ۵۰-۵۱.

۳. همان، ص ۶۸.

۸. شریعت اسلام، انسان را عنصر خیر می‌شناسد و اعمال او را حمل بر صحبت می‌کند،^۱
 ۹. انعطاف لازم در پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر و جدید و نیز امتیازات بسیار دیگری
 از این قبیل.

به علاوه قوانین اسلامی، معاملات امور عرفی گذشته را امضا و تأیید و مأخذی مانند
 قرآن، سنت، عقل و ... را به عنوان منابع قانون گذاری معرفی کرده است.

۴ ادوار قانون گذاری در اسلام

قانون گذاری اسلامی در میان فقهای اهل تسنن و تشیع به ادوار مختلفی تقسیم شده است.
 در ابتدا ما به تقسیم‌بندی قانون گذاری اسلامی در میان فقهای اهل تسنن می‌پردازیم.
 در حقیقت تاریخ قانون گذاری اسلامی مصادف است با مهاجرت پیامبر اسلام (ص) از
 مکه به مدینه. زمانی که ایشان برای برپایی حکومت اسلامی ناگزیر به وضع قوانین بودند و
 قوانینی را در مدینه وضع کردند. اما قانون گذاری به معنای مصطلح امروزی به کشورهای
 اسلامی اهل تسنن و ایران با وضع قانون مدنی – که در حقیقت از متون فقهی اهل تسنن و
 تشیع گرفته شده است – بر می‌گردد. در ادامه به قانون گذاری فقهی در دولت عثمانی و
 ایران خواهیم پرداخت.

۱-۴ ادوار قانون گذاری در فقه اهل تسنن
 نویسنده‌گان اهل تسنن در بررسی تاریخ قانون گذاری اسلامی، به معیارهای مختلفی توجه
 کرده‌اند. در کتاب «تاریخ القانون و الفقه الاسلامی» این تاریخ به چهار دوره تقسیم شده است:

دوره اول - دوران تأسیس یا بسترسازی
 این دوره شامل حیات رسول خدا تا سال ۱۱ قمری است.

۱. صدرالدین بلاعی، عدالت و قضایا در اسلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۳ تا ۱۴.

دوره دوم - دوران رشد و کمال

این دوره شامل عصر اجتهداد پس از وفات رسول خدا (ص) تا نیمه قرن چهارم است.

دوره سوم - دوران جمود و تقلید

این دوره دو مرحله‌ای است: مرحله اول به سقوط بغداد به‌وسیله مغول در سال ۶۵۶ قمری منتهی می‌شود و مرحله دوم به انسداد باب اجتهداد در فقه. این دوره تا ظهرور «مجلة الاحکام العدلية» در سال ۱۲۸۶ قمری ادامه یافت.

دوره چهارم - دوران برخاستن حرکت فقهی

این دوره از زمان ظهرور «مجلة الاحکام العدلية» آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.^۱ دکتر محمصانی، قانون‌گذاری اسلامی را در میان اهل تسنن از نظر سهولت به پنج دوره تقسیم کرده است: عصر پیامبر (ص)، عصر خلفای راشدین و امویان، عصر عباسی، عصر انحطاط و تقلید و عصر نهضت.^۲

دکتر گرجی قانون‌گذاری اسلامی را در میان اهل تسنن به شش دوره تقسیم کرده است:^۳

دوره اول- عصر صحابه (کبار و صغیر)،

دوره دوم- عصر تابعین از سال ۴۱ هجری تا ظهرور پیشوایان مذاهب فقهی،

دوره سوم- عصر پیشوایان مذاهب (از اوایل قرن دوم تا نیمه قرن چهارم) این دوره در خشان‌ترین دوره اهل سنت است و سنت و فقه در این زمان تدوین می‌شود،

دوره چهارم- عصر توقف اجتهداد و گزینش مذهب (از نیمه اول قرن چهارم تا سقوط

۱. علی محمد جعفر، *تاریخ القانون و الفقه الاسلامی*، بیروت، المؤسسه الجامیة للدرسات و النشر و التوزیع، ۱۴۱۶ق، ص ۲۱۴-۱۷۱.

۲. صبحی محمصانی، *فلسفه قانون‌گذاری در اسلام*، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۲۵، همچنین *تاریخ التشريع الاسلامی خضری*، مصر، ۱۹۴۶ و نظریه عامه فی تاریخ الفقه الاسلامی، دکتر علی حسن عبدالقدیر، قاهره، ۱۹۴۲.

۳. ابوالقاسم گرجی، *تاریخ فقه و فقها*، تهران، سمت، ۱۳۷۵، ص ۱۱-۱۰.

خلافت عباسیان)،

دوره پنجم- عصر تقلید محض و ضعف اجتهاد (از سقوط بغداد به دست هولاکو تا عصر حاضر) در این دوره اجتهاد به نهایت ضعف خود رسیده و ارتباط علمی دانشمندان با یکدیگر قطع و رکود چشمگیری در مجامع علمی نمایان می‌شود.

دوره ششم- عصر حاضر (پس از جنگ جهانی دوم تاکنون) در این دوره به علت پیدایش مسائل جدیدی از جمله بیمه، تساوی حقوق، مسائل بانکی و... - که در میان دانشمندان قوت گرفت - بار دیگر باب اجتهاد گشوده شد.

۴-۲ ادوار قانونگذاری در فقه اهل تشیع

دوره‌های اصلی تاریخی فقه (احکام و تکالیف) از نظر اندیشمندان شیعه شامل دو دوره می‌شود:

دوره اول- دوره تشریع یا (صدور احکام)،

دوره دوم- دوره تفریع یا (استخراج و استنباط احکام).

قانونگذاری در اصل از آن خداوند متعال بوده که قوانین الهی در دوره تشریع بر پیامبر اسلام(ص) صادر شده است.

دکتر شهابی می‌گوید:

در آغاز به تدریج حکمی پس از حکمی دیگر صادر شده و از آن پس اصول احکام صادره تا حدی جمع شد، سپس نوبت به استنباط و تفقه احکام و تکالیف یعنی تفریع بر آن اصول کلی اولی رسیده است.^۱

البته این تقسیم‌بندی اولیه برای ادوار قانونگذاری اسلامی است و تقسیمات دیگری برای هریک از این دوره‌ها انجام می‌گیرد که در حقیقت تقسیم‌بندی ثانویه بوده و به دوره صدور و استنباط احکام مربوط است.

در این قسمت پس از بیان عصر تشریع (عصر پیامبر (ص)) به بیان عصر تفسیر و تبیین

۱. محمود شهابی، ادوار فقه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۴۴.

(عصر ائمه (ع)) و سپس به عصر محدثان و بعد از آن به عصر آغاز اجتهداد از شیخ مفید تا علامه نائینی و در پایان به نظریات امام خمینی (ره) خواهیم پرداخت.

دکتر گرجی در ادوار قانون‌گذاری اسلامی تقسیم‌بندی جالبی انجام داده است؛ وی می‌گوید:

احکام در شریعت مقدسه اسلام مانند دیگر قوانین، دارای دو مرحله است:^۱

۱. جعل، ۲. اجرا.

۱. مرحله جعل و تشریع احکام دارای چهار مرتبه است:

مرتبه اول- مرتبه نفس جعل و تشریع. این مرتبه طبق آیات شریفه قرآن اولاً و بالذات مختص خداست.

مرتبه دوم- مرتبه تبلیغ یا تبیشور و انذار. این مرتبه به پیامبر گرامی اسلام (ص) اختصاص دارد.

مرتبه سوم- مرتبه حفظ، نشر و تبیین احکام کتاب و سنت. این مرتبه از وظایف امامان (ع) است. در این باره روایات بسیاری وارد شده که فرموده‌اند: امامان، حجج خداوند، گواهان او بر خلق، راهنمایان مردم، خلفای خداوند در زمین، میین معالم دین و ... هستند.

مرتبه چهارم- استنباط و افتاده. این مرتبه وظیفه فقیهان عادل و جامع الشرایط است و این وظایف با سایر وظایفی که بر عهده پیامبر (ص)، امامان (ع) و فقیهان نهاده شده؛ هیچ‌گونه منافاتی ندارد.

اکنون پس از ذکر تقسیم‌بندی ادوار قانون‌گذاری اسلامی به اصل بحث می‌پردازیم:

دوره اول- دوره تشریع

عصر تشریع، دوره نبوت پیامبر اسلام (ص) است که قوانین اسلام را در طول ۲۳ سال یعنی از آغاز بعثت تا زمان رحلت آن حضرت شامل می‌شود. این دوره به دو قسمت تقسیم می‌شود: الف) از بعثت تا هجرت،

۱. ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۲۷۸-۲۸۱.

ب) از هجرت تا رحلت.

احکام و قوانین عملی اسلام که در دوران رسالت بهوسیله پیامبر اکرم (ص) ابلاغ شده یا در قرآن و احادیث منقول از آن حضرت (چه به بیان، چه به عمل یا به امضای عمل صادره از دیگران) آمده و این قول مورد اتفاق فقهای اهل سنت و شیعه است. البته منابع دیگری مانند عقل و اجماع نزد امامیه و اجماع، قیاس و استحسان و ... نزد اهل سنت بر این دو منبع افروده شد.^۱ از آنجاکه موضوع بحث ما در این قسمت سیر تاریخی قانون‌گذاری در عصر پیامبر (ص) است؛ ابتدا به بحث مختصری درباره کتاب خدا – قرآن – و سپس به بررسی سنت می‌پردازیم.

• کتاب

منظور از کتاب در اصطلاح فقهاء و علماء اصول، قرآن کریم است. در قرآن حدود ۵۰۰ آیه به احکام عملی یا همان مباحث قانون‌گذاری مربوط است که در دوران رسالت پیامبر (ص) بر ایشان نازل شد.

گفتنی است درباره آیات قرآن از آن حضرت سؤالاتی می‌شد و ایشان نیز بیاناتی که بعضی جنبه تفسیر و توضیح داشت و برخی دیگر شامل تفصیل و تشریح قوانین قرآن بود، ایراد می‌فرمودند.

تقسیم‌بندی انواع قوانین در قرآن کویم

در اصل هدف قرآن، بیان سه دسته از امور است:

۱. اصول،
۲. فروع (احکام و قوانین)،
۳. اخلاق.

احکام و قوانین اسلامی نیز در قرآن به ۷ دسته تقسیم می‌شود:

۱. احکامی که درباره روابط میان خلق و خالق نازل شده و بر دو قسم است:

۱. کاظم مدیرشاهنژادی، آیات‌الاحکام، تهران، سمت، ۱۳۷۸، ص ۲.

الف) احکامی که به انشا نیاز دارد؛ از جمله نذر، عهد و قسم،

ب) احکامی که به انشا نیاز ندارد که این خود بر چند قسم است؛ از جمله عبادات محض، مانند نماز و روزه؛ عبادات مالی که جنبه اجتماعی دارد؛ مانند خمس و زکات؛ عبادات بدنی که جنبه سیاسی و اجتماعی دارد؛ مانند حج، عبادات تربیتی که جنبه اجتماعی دارد؛ مانند امر به معروف و نهى از منکر و عبادات بدنی که جنبه ایثار دارد و هدف از آن حفظ بقا، توسعه و دفاع از اسلام است؛ مانند جهاد و دفاع.

۲. احکام و قوانینی که به وظایف تأسیس و تنظیم خانواده (احوال شخصیه) مربوط است؛ مانند نکاح، طلاق، ارث و وصیت.

۳. احکامی که به معاملات و روابط میان افراد بشر مربوط بوده و به انشا نیاز دارد. این احکام خود بر دو قسم است:

- عقود که به دو انشا نیاز دارد؛ مانند بیع و اجاره.

- ایقاعات که به یک انشا نیاز دارد؛ مانند طلاق.

۴. احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و مقدمات آنها، مانند اطعمه، اشربه، شکار و ذبح.

۵. احکام قضا و شهادات.

۶. احکام حکومت و ولایت امر.

۷. احکام مربوط به تنبیهات و عقوبات مالی و بدنی، مانند حدود، قصاص و دیات.^۱

• سنت

سنت در لغت به معنای طریقه و سیره جدید و در شرع به آنچه امر یا نهی یا مستحب شمرده شده اطلاق می‌شود و مراد از آن همان حدیث (قول، فعل و تقریر پیغمبر (ص)) است.^۲

همان‌گونه که بیان شد، در عصر تشریع، علاوه بر منبع اساسی کتاب، در امر قانون‌گذاری از «سنت پیامبر(ص)» نیز استفاده می‌شد. به‌طوری که قرآن و سنت، به وضع

۱. ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، ص ۲۰-۱۹.

۲. کاظم مدیرشاهنژادی، تاریخ حدیث، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۸

پایه‌های دین و شریعت اسلام و مبادی ایمان، عبادات و قواعد اسلامی، به بیان نظام خانواده، معاملات، قوانین کیفری و مدنی و ... پرداختند.

پیامبر گرامی اسلام، پس از ورود به مدینه، حکومت اسلامی را تشکیل دادند و میان اوس و خزرج و مسلمانان و یهودیان قرارداد صلح و میان مهاجران و انصار قرارداد برادری و سپس مراحل سازمان اداری حکومت اسلامی، تبیین مدیریت حکومتی، وظایف حکومت اسلامی و سازماندهی حکومت اسلامی و از جمله سازمان اداری، قضایی، فنی، مالی، خارجی، نظامی، تبلیغات، امنیتی و به طور خلاصه اصول و چارچوب قانون گذاری مسائل حکومتی و ... را برقرار کردند.^۱

دوره دوم- دوره تفريع

برای بیان مراحل و ادوار قانون گذاری اسلامی، به صورت مصطلح امروزی، باید به ذکر پیشینه آن در اندیشه فقهاء پرداخت. اگرچه فقهاء در ادوار گذشته به وضع و اجرای اندیشه‌های خود (به دلیل عدم تشکیل حکومت و ...) موفق نشدند؛ اما آنچه مسلم است بسیاری از این اندیشه‌های فقهی در کتاب مجلة الاحکام العدلیه یا در قانون مدنی ایران، به صورت قانون درآمد و فقهاء در مرحله نظریه‌پردازی همانند همه حقوق‌دانان، این کار را انجام داده‌اند.

در این باره جعفری لنگرودی می‌گوید: «... هر سیستم حقوقی، مرکب از دو بخش است: قوانین و نظرات حقوق‌دانان. حقوق اسلامی هم مرکب از این دو بخش است».^۲

دوره تفريع خود به ادوار گوناگونی تقسیم می‌شود:

دوره اول- عصر تفسیر و تبیین (از رحلت پیامبر (ص) تا پایان غیبت کبری ۳۲۹ هجری).

دوره دوم- عصر محدثان (اواسط نیمه اول قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم هجری).

دوره سوم- عصر آغاز اجتهداد (عصر شیخ مفید از ۳۳۶ تا ۴۱۳ هجری).

۱. سید یونس ادیانی، «گزارش سیمای حکومت نبوی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بهمن ۱۳۸۵.

۲. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در اسلام، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، ص.^۳.

دوره چهارم- عصر کمال اجتهداد (عصر شیخ طوسی از ۴۳۶ تا ۴۶۰ هجری).

دوره پنجم- عصر تقليد (حدود یک قرن پس از عصر شیخ طوسی از ۴۶۰ تا ۵۹۸ هجری).

دوره ششم- عصر نهضت مجدد مجتهدان (از ابن ادریس حلبی (۵۹۸ هجری) تا قرن یازده (نهضت اخباریان)).

دوره هفتم- عصر پیدایش مذهب اخباریان. اخباریان عقیده داشتند منبع استنباط فقهه شیعه، فقط کتاب و سنت است و در برابر اصولیون در استناد به قواعد اصولی بهشدت مخالفت می‌کردند.

دوره هشتم- عصر جدید استنباط (از ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۱ هجری).

دوره نهم- عصر حاضر^۱ (از شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱ هجری) تا هم‌اکنون). از آنجاکه پرداختن به همه این ادوار در این تحقیق نمی‌گنجد؛ از این‌رو با توجه به اصل ترتیب منطقی و گستردگی امر قانون‌گذاری به صورت گزینش، افراد و دولتهایی که در امر قانون‌گذاری فقهی مؤثر بودند به اختصار بیان می‌شوند.

الف) عصر تفسیر و تبیین

این دوره از رحلت پیامبر (ص) آغاز شده و تا پایان غیبت کبری (۳۲۹ ه.ق) ادامه دارد. در این عصر به دلیل اینکه شیعیان اقوال، افعال و تقریرات امامان (ع) را مانند قول، فعل و تقریر پیامبر (ص) می‌دانستند؛ از امامان پیروی کرده و به دلیل حضور امامان به اجتهداد نیازی نبود، البته کسانی که به علت دوری یا مسائل دیگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند؛ به صورت ساده در مسائل اجتهداد می‌کردند. برای مثال به خبر موثق یا به ظواهر قرآن یا به حدیث نبوی یا به روایات امامان و در موارد فقدان نص یا اجمال یا تعارض نصوص، به آنچه عقل آنان حکم می‌کرد؛ عمل می‌کردند.^۲

ب) عصر محدثان

۱. ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقهاء، ص ۱۲.

۲. همان، ص ۱۱۳.

این دوره از حدود غیبت کبری یعنی از اواسط نیمه اول قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم را دربرمی‌گیرد. کتب حدیث تألیف شده در این دوره، اصول منابع فقه شیعه امامیه را تشکیل می‌دهند. فقهای معروف این دوره عبارتند از: علی بن ابراهیم قمی (صاحب چندین اثر در فقه و غیره)، محمدبن یعقوب بن اسحق کلینی (۳۲۹ هجری) (صاحب کتاب شریف کافی)، محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه معروف به ابن بابویه و صدوق (رئیس محدثان شیعه و یکی از بزرگترین ارکان شریعت که شاگردان بسیاری را تربیت کرد و کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی از کتب اربعه شیعه را نوشت). برخی از مترجمان، آثار او را بیش از ۳۰۰ اثر نوشته‌اند. وی در سال ۳۸۱ (قمری) در ری وفات یافت.^۱

ج) اندیشه قانون‌گذاری فقهی از شیخ مفید تا امام خمینی(ره)
 این دوره از حدود غیبت کبری به وسیله ابن عقیل عمانی (۳۲۹ قمری) و ابن جنید (۳۸۱ قمری) آغاز شد و در زمان شیخ مفید (۴۱۳ قمری) و شاگردش سیدمرتضی (۴۳۶ قمری) به اوج خود رسید. در آغاز عصر اجتہاد (قرن چهارم)، حکومت‌های شیعه در جهان اسلام سر برآوردنداشت. سلسله آل بابویه در بخش‌هایی از ایران قدرت یافت و در ادامه تا بغداد گسترد
 شد. از طرفی حمدانیان در موصل و شام، سلسله علویان در شمال ایران و اشراف حسنی در مدینه و مکه، حکومت را به دست گرفتند و فاطمیان در مصر به خلافت رسیدند. از این رو برای دانشمندان بزرگی مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی و شیخ طوسی فرصتی به وجود آمد تا با استفاده از این موقعیت، فقه اجتہادی را پایه گذاری کرده و حتی بعضی از آنان با پذیرش امارت از طرف حاکمان جور، به اجرای قوانین شرعی نیز موفق شدند.^۲
 در این دوره برای اولین بار در فقه شیعه، اثر رأی و اجتہاد به خوبی احساس شد و قانون‌گذاری در فقه شیعه به صورت فنی درآمد و با به کار بردن استدلال، فروع بر اصول

۱. سیدحسین موسوی خراسانی، در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه ۲۱۹ اثر شیخ صدوق را نام برده است.

۲. یعقوبعلی برجی، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران، دانشگاه امام صادق (ع) و سمت، ۱۳۸۵، ص ۳۷-۳۳.

منطبق و نخستین پایه‌های اجتهادی پایه‌گذاری شد که این امر تاکنون در مسیر تکامل فقه، تأثیر مهمی داشته است.

شیخ مفید علاوه بر تربیت شاگردان بسیار، آثار علمی ارزشمندی نیز به یادگار گذاشت؛ به طوری که تعداد تألیفات او را تا ۲۰۰ جلد ذکر کرده‌اند. البته در حال حاضر بسیاری از این آثار وجود ندارد. وی درباره فقه کتابی نوشت. کتاب *المقنعمه* از قدیمی‌ترین کتب فقهی است. شیخ طوسی این کتاب را در ۱۰ جلد به نام *تهذیب‌الاحکام* (یکی از کتب اربعه) شرح داده است. شیخ مفید، عقل را یکی از راه‌های رسیدن به شناخت مفاهیم کتاب و سنت می‌دانست. از دیدگاه وی قانون‌گذاری در مسائل حقوقی، اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، وصیت و ... از اختیاراتی فقیه در عصر غیبت است.

ایشان در کتاب *المقنعمه* می‌نویستند:

«فقیهان حق دارند بین برادران خود به حق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند ... صلح برقرار سازند و همه آنچه را که برای قضیان در اسلام قرار داده شده را انجام دهند. چرا که ائمه (ع) این امر را در صورت امکان به فقیهان و اگذار نموده‌اند». ^۱
دیدگاه شیخ درباره اجرای حدود، قصاص و تعزیرات، حکومتی بوده و به نظر وی مسئول اجرای این موارد، حاکم اسلامی است که فقهها را نیز دربرمی‌گیرد. او به صورت قانون کلی می‌نویسد:

«هیچ کس جز امام و منصوبین او برای اجرای احکام در شهروها حق عهده‌داری اجرای آن را ندارند». ^۲

پس از شیخ مفید و سید مرتضی، شیخ طوسی – که از برجسته‌ترین شاگردان آن دو بود – با اجتهاد خود، فقه و قانون‌گذاری شیعی را تکمیل کرد و به فقه شیعه استقلال بخشید. شیخ طوسی ده‌ها اثر گران‌قدر را تألیف و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. در

۱. شیخ مفید، *المقنعمه*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص ۷۲۱.

۲. همان، ص ۷۶۰.

عظمت او همین بس که دو کتاب از کتب چهارگانه شیعه به نام‌های تهذیب و استیصار از آثار اوست. این دو اثر از مهم‌ترین کتب معتبری است که از آن زمان تاکنون، نزد فقهاء مدار استنباط احکام و قوانین شرعی بود. همچنین کتاب‌نهایه در فقه و فتاوی، مبسوط در فقه استدلالی، خلاف، عده الاصول و ... را می‌توان نام برد.

مرحوم آقابرگ تهرانی، تعداد ۴۷ عنوان از تالیفات شیخ الطائفه را ذکر کرده است. این شخصیت عالی قدر در سال ۴۶۰ هجری وفات یافت.

پس از شیخ طوسی به مدت بیش از یک قرن، دانشمندان احکام اسلامی در این‌باره ابراز نظری نمی‌کردند، تا اینکه ابن ادریس مجددًا باب اجتهاد را گشود. کتاب سرائر او یکی از مهم‌ترین منابع فقهی شیعه است.

پس از ابن ادریس، دانشمندان دیگری از جمله محقق حلی، علامه حلی و فخر المحقّقین همین رویه را دنبال کردند.

در این دوره کتب فقهی از نظم و ترتیب و تحقیقات فقهی از عمق و دامنه بیشتری برخوردار شدند و به احیای مجدد اجتهاد همت گماردند. ملاحظه کتبی مانند شرابع، تحریر، ارشاد، قواعد، لمعه، شرح لمعه، مسائلک، ذخیره، تذکره و ... این واقعیت را آشکار می‌کند. پس از این دوران شخصیت‌های مهمی مانند فیض کاشانی، شیخ حر عاملی و مولی محمد باقر مجلسی، به ترتیب کتاب وافی، وسائل الشیعه و بحار الانوار را تأثیف کردند.

با ظهور اخباریان امر اجتهاد مدتی دچار ضعف شد. اخباریان معتقد بودند که در مسائل شرعی، عقل راهی ندارد و مسائل شرعی باید از طریق شرعی یعنی قرآن، اخبار و اجماع حاصل شود. ظاهر قرآن را نیز حجت نمی‌دانستند؛ مگر اینکه روایات آن را تفسیر کرده باشند. اما اصولیان معتقد بودند که علاوه بر قرآن و اجماع، دلیل عقل نیز در استنباط احکام شرعی، می‌تواند مؤثر و مفید باشد.^۱ سپس با آمدن وحید بهبهانی و بعد از وی شیخ انصاری، عصر جدید استنباط و اجتهاد آغاز شد.

۱. ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۰-۲۱.

شیخ انصاری با تلاش‌های فراوان، علم و اصول فقه و به‌طور کلی اجتهاد را از لحاظ علمی و فنی به بالاترین مرحله خود رساند.

دکتر گرجی معتقد است: تحول عظیم فقه و اصول از زمان شیخ انصاری به بعد آغاز شده و صلاحیت دارد این بزرگ را سریسله عظیم‌ترین دوره ادوار فقه شیعه قرار دهد که با مقایسه کتاب‌هایی مثل *فصلون*، *رسائل* و *کفایه* در علم اصول فقه، ریاض، حدائق، *جوهر الكلام*، *مکاسب*، *مصباح الفقیه* در علم فقه این حقیقت به خوبی آشکار می‌شود.^۱ از معاصران شیخ انصاری، شیخ محمد حسن اصفهانی، از مراجع گران‌قدر و صاحب *جوهر الكلام* است. وی بزرگ‌ترین موسوعه فقهی شیعه را نوشته و کتاب او از مهم‌ترین مأخذ و منابع فقهاست.

همچنین فقهای بسیار دیگری درباره فقه و اصول تلاش کرده‌اند و از زمان شیخ مفید تا امام خمینی وجود داشته‌اند که در این تحقیق از ذکر نام آنها خودداری شده است. با ظهور مشروطیت و نظریات عمدۀ علامه نائینی در امر قانون‌گذاری، به اجمال به برخی از دیدگاه‌های ایشان اشاره می‌شود.

پیشرفت علم اصول و مبانی نظری فقه از قرن سیزدهم هجری شروع شده و با ظهور مجتهدانی مانند میرزای قمی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و ... و در نهایت علامه نائینی، به اوج رسید.

علامه نائینی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان قانون‌گذاری به سبک جدید و مبتنی بر اندیشه دینی است. وی در سال ۱۲۷۷ (هجری قمری) در نائین متولد شد و پس از تحصیل مقدماتی در نائین و اصفهان به عراق رفت و در سامره نزد میرزای شیرازی و سید اسماعیل صدر و سید محمد اصفهانی به شاگردی پرداخت و از اندیشه‌های میرزای شیرازی و مبارزات سید جمال‌الدین اسدآبادی و بازتاب‌های قیام تباکو تأثیر پذیرفت و در نجف از

۱. ابوالقاسم گرجی، *تاریخ فقه و فقهی*، ص ۲۳۵.

جمله دانشجویان ویژه ملام محمد کاظم خراسانی (مرجع تقلید وقت) بود.^۱ سپس وی به مجتهدی بزرگ، فقیه و اصولی توانمند تبدیل شد که بیشتر مراجع عدی نجف و قم از شاگردان او بوده یا از تحقیقاتش بهره برده‌اند.

علاوه بر این نائینی با اتکا به فقه و اصول، از مشروطه پارلمانی منطبق بر موازین و قوانین اسلام تصویر جدیدی ترسیم کرد و حکومت مطلوب وی در دوره غیبت امام زمان (عج)، حکومت فقهای بوده است.^۲

وی معتقد بود مفاهیمی که امروزه بشر، در مجلس شورا، قانون اساسی و ... به آنها دست یافته؛ در شریعت نیز وجود دارد و اگر تاکنون علمای این مورد بحث نکرده‌اند، از غفلت آنان بوده است. وی می‌گوید:

«جای بسی تعجب است که علمای ما از جهت قدرت فکر از یک جمله کوچک که از معصوم (ع) صادر شده آن همه قواعد بیرون می‌آورند ولی از این اصول و مبانی اساسی غفلت نموده‌اند».^۳

علامه نائینی در تئوری خویش درباره حکومت مشروطه و دفاع از نظام پارلمانی، تلاش کرد تا اصول و مبانی مردم‌سالاری را با قرآن و حدیث آشتبانی دهد. از جمله این اصول و مردم‌سالاری پارلمانی عبارتند از:

۱. نفی استبداد،

۲. محدود ساختن قدرت حاکم،

۳. آزادی و برابری،

۴. احترام به حقوق عمومی،

۱. عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴، ص ۱۵۳-۱۵۵.

۲. سید امیر مسعود شهرام‌نیا، پارلمان‌تاریسم در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۲۵۵.

۳. شیخ محمد‌حسن نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملأ، با مقدمه و حواشی سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۵۷، ص ۵۹.

۵. اصل تفکیک قوا،

۶. حاکمیت قانون اساسی،

۷. تأسیس پارلمان.^۱

از دیدگاه علامه نائینی برای موفقیت رژیم مشروطه دو کار مهم باید انجام شود:

«۱) نوشتن قانون اساسی، ۲) پایه‌گذاری مجلس شورا که در آن نمایندگان مردم گرددم آیند و این نمایندگان باید از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت باشند ... به حقوق مشترکه بین‌الملل هم خیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند ...».^۲

علامه نائینی وظیفه اصلی «مجلس شورا» را چنین برمی‌شمارد:

الف) وظیفه نظارتی: نمایندگان مجلس موظف به نظارت بر حسن اجرای امور به وسیله مسئولان اجرایی هستند.

ب) وظیفه قانون‌گذاری (وی در ادامه به تبیین دینی مجلس و اثبات مشروعیت قانون‌گذاری بشری از دیدگاه اصول اسلامی پرداخته است).^۳

وی با تأکید بر انتخاب اصلاح در انتخابات مجلس، آن را اولین وظیفه دین‌داری و وطن‌خواهی ایرانیان می‌داند و توصیه می‌کند که در انتخابات نمایندگان، اغراض شخصیه و پیوندهای خویشی و دوستی را کنار گذاشته و افراد برتر را انتخاب کرده که در صورت انتخاب نادرست، مسئولیت تمام مردم بر عهده آن‌هاست.

علامه نائینی برای رفع شباهه مشروعیت مجلس و مراقبت در عدم تغایر مصوبات با قوانین اسلام، پیشنهاد عضویت هیئت مجتهدین را طرح می‌کند.

ایشان همچنین به بیان تفکیک قوانین شرعی و عرفی، دلایل لزوم تأسیس پارلمان، شرایط نمایندگان، تفکیک احکام اولیه و ثانویه و ... می‌پردازد.

۱. شهرام‌نیا، همان، ص ۲۵۹-۲۶۹.

۲. حائری، همان، ص ۲۶۶.

۳. شهرام‌نیا، همان، ص ۲۷۰.

(د) قانون‌گذاری از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) نخستین فقیهی بود که نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران برپا ساخت و زوایای مختلف اسلامی آن را بیان کرد.

امام با نوشتن کتی مانند کشف‌الاسرار، الرسائل، تحریرالوسیله، کتاب‌البیع، ولایت فقیه، پیام‌ها و سخنرانی‌های خود، ضرورت وجود قانون و حکومت را در جامعه بشری به اثبات رساند.

عنوان کلی و اویهای که امام خمینی (ره) درباره حکومت مورد نظرشان به کار می‌برند؛ حکومت اسلامی است و منظور ایشان از اسلامی بودن حکومت این است که بر موازین و قوانین الهی و دینی اسلام بنا شده و قوانین و ضوابط آن را از شرع مقدس گرفته باشند.^۱

امام خمینی(ره) درباره قوانین اسلام در کشف‌الاسرار می‌نویسد:

«... ما پس از این ذکر می‌کنیم با دلیل روشن که قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آنچه مربوط به نظام مملکت است از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات، هیچ چیز را فروگذار نکرده است».^۲

ایشان در کتاب ولایت فقیه با ذکر حدیث الفقهاء امناء الرسل می‌فرمایند: منظور این نیست که فقهاء در مسئله گفتن امین باشند. «در حقیقت مهم‌ترین وظایف انبیاء برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد».^۳

امام خمینی(ره) در بحث حکومت قانون می‌گویند:

«چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، قانون‌شناسان و از آن بالاتر دین‌شناسان، یعنی فقهاء باید متصدی آن باشند، ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی

۱. یحیی فوزی، آندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره)، قم، نشر معارف، ۱۳۸۴، ص ۱۸.

۲. امام خمینی، کشف‌الاسرار، ص ۱۸۴.

۳. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۳، ص ۷۰.

کشور مراقبت دارند. فقهاء در اجرای احکام الهی امین هستند؛ در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین‌اند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم و زیاد شود حاکم در حقیقت قانون است، همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند.^۱

درباره قانون‌گذاری ادوار اخیر، فقط به دو تحول فقه و قانون‌گذاری در دولت عثمانی و سپس ایران به اجمال اشاره می‌کیم. گفتنی است بحث در مورد هریک از این دو کشور به مقاله‌ای جداگانه نیاز دارد.

۵ قانون‌گذاری فقهی در دولت عثمانی

یکی از رویدادهای مهم در قانون‌گذاری و فقه اهل تسنن، تدوین «مجله الاحکام العدلیه» در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۳ قمری در کشور عثمانی بود که این اولین قانون مدنی مدون رسمی و مدار قضاوت در کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، لبنان، سوریه، فلسطین، اردن، عراق، پاکستان، افغانستان، تونس و ... است.^۲

البته قوانین المجله، بعدها در ترکیه و به تدریج در لبنان و سوریه به استثنای بعضی از مواد که همچنان به قوت خود باقی است، ملغی شد.

المجله شامل ۱۸۵۱ ماده است که به یک مقدمه ۱۰۰ ماده‌ای و ۱۶ کتاب تقسیم می‌شود. این کتاب در مدارس و دانشگاه‌های حقوق تدریس می‌شد و تاکنون فقهاء و حقوق‌دانان بر آن چندین شرح نوشته‌اند. از فقهاء امامیه هم علامه فقید شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، شرح و تحریری بر آن نوشته است.

ایشان در مقدمه تحریر المجله می‌نویسد: المجله با حسن ترتیب و اسلوبی که تدوین شده شایسته آن است که آن را فقه قانونی یا قانون فقه نامید. این کتاب را از دو جهت شایسته تتفییح و تحریر یافتم، یکی شرح و تعلیق بر آن، دیگر بیان موارد اختلاف بین فقه شیعه با فقه حنفی.^۳

۱. همان، ص ۷۲-۷۳.

۲. محمصانی صبحی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، تهران، ۱۳۵۸.

۳. همان، ص ۳۸-۳۹.

۶ قانون‌گذاری در دوره مشروطه

انقلاب مشروطیت در حقیقت سرآغاز قانون‌گذاری به سبک جدید در ایران محسوب می‌شود. قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ شمسی در ۱۵ اصل به تصویب رسید و به دلیل تدوین شتاب‌زده آن، فاقد بسیاری از اصول مهم و اساسی بود. ازین‌رو با گذشت یک سال، متمم قانون اساسی با ۱۰۷ اصل تدوین و در سال ۱۲۸۶ شمسی به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. در اصل دوم تأکید شده بود که هیچ‌یک از مصوبات مجلس شورای ملی باید با احکام شرع مغایر باشد؛ بنابراین این اصل که بعدها به «اصل طراز» یا «طراز اول علماء» شهرت یافت؛ فقط در مجلس دوره دوم اجرا شد.

با شروع روند قانون‌گذاری در کشور، متجدیدین مجلس از احکام و مقررات شرعی فاصله گرفتند و به سمت قوانین عرفی حقوقی بیگانه رفتند.

کاتوزیان در این‌باره می‌گوید:

«با شروع فعالیت مجلس قانون‌گذاری، جدایی حقوق و مذهب نیز آغاز شد. شرکت روحانیون در مجلس و بازرگانی اعمال نمایندگان تحقق نیافت و رفته رفته اصل دوم متمم قانون اساسی به صورت اصلی متروک درآمد ... مجلس با تظاهر به دینداری و احترام به نظر روحانیون، قوانینی را تصویب کرد که به کلی با اصول اسلامی مغایرت داشت. مثلاً قانون مجازات عمومی، مبنای کیفری را به صورتی که در محاکم شرع اجرا می‌شد؛ دگرگون ساخت». ^۱

اما درباره قانون‌گذاری فقهی قانون مدنی ایران باید گفت که این قانون در دوره ششم (۱۳۰۷ شمسی) و در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای ملی (۱۳۱۴ و ۱۳۱۳ شمسی) به تصویب رسید.

علی پاشا صالح در بحث نگارش نخستین قانون مدنی ایران چنین می‌نویسد:

«در دهم دی ماه ۱۳۰۶ شمسی کمیسیونی مرکب از مطلعین و اهل علم در وزارت

۱. ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نظریه عمومی، تهران، انتشار، ۱۳۷۹، ص ۲۰۴-۲۰۵.

دادگستری تشکیل گردید. قبل نیز در سال‌های متتمادی هیئت‌های دیگری به همین منظور گردhem آمده و پس از چندی پراکنده شدند تا اینکه در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی برای تدارک مقدمات الغای کاپیتولا‌سیون، جلد اول قانون مدنی مشتمل بر ۹۵۵ ماده به صورت ماده واحده‌ای از مجلس گذشت. پس از تصویب جلد اول، جلد دوم و سوم در ۳۸۰ ماده از ششم بهمن ۱۳۱۳ تا هشتم آبان ۱۳۱۴ شمسی به تصویب مجلس رسید. مأخذ قانون مدنی به شکل مذکور بیشتر فقه اسلام است و دانشنامه‌ای که عهده‌دار در این امور بودند، از منابع مهم عربی مانند شرح لمعه شهیدین و شرایع محقق و مکاسب شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) استفاده نمودند؛ اقوال مشهور فقهاء را به زبان فارسی درآوردند و مبوب ساختند. از نویسنده‌گان قانون مدنی، آنها که به زبان فرانسه آشنایی داشتند، برای موضوعات تازه حقوق به قوانین مدنی فرانسه و بلژیک و به خصوص سوئیس مراجعه می‌نموده‌اند.^۱ اکنون با گذشت هشتاد سال از تدوین اولین قانون مدنی در ایران — که فقهاء و حقوق‌دانان با احاطه کامل، قوانین فقه شیعه را درباره اموال، عقود، ایقاعات، معاملات، احوال شخصی، ادله اثبات دعوا و ... به صورت مواد قانونی درآوردند — می‌توان گفت قانون مدنی ایران هنوز کارآمد و پویاست و این امر نشان‌دهنده برخی از توانمندی‌های فقه شیعه در امر قانون گذاری است.

۷ قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقه شیعه به عنوان اصلی‌ترین منبع قانون گذاری مطرح و ایران پایه گذار طرح جدیدی در این عرصه شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین دستاورده انقلاب در اصل چهارم مقرر داشت: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد».

۱. صالح علی‌باشا، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۶۹-۲۷۰.

از آنجاکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وسیله چندین فقیه تدوین شده و به ویژه فقیه و مرجع تقلید عصر، حضرت امام خمینی (ره) بر آن صحه گذارداند، در حقیقت متقن‌ترین طرح نظام سیاسی از دیدگاه اسلام است و اساسی‌ترین مسائل جامعه، یعنی حکومت و دولت، تشکیلات سیاسی و نهادهای اساسی، دستگاه قانون‌گذاری تشکیلات اداری و اجرایی و سازمان قضایی، مسائل مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم و ... در قانون اساسی بیان شده است.^۱

۱-۷ مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با صدور فرمان رفراندوم ازسوی رهبر انقلاب اسلامی، مردم ایران با استقبال بی‌سابقه‌ای در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شرکت کردند و با بیش از ۹۸ درصد کل آرای ملت، نظام حکومت کشور به عنوان جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت. بی‌شك برای دستیابی به حکومت اسلامی، ابتدا باید قانون اساسی کشور — که مبین چارچوب‌های اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است — تدوین و تصویب شود. در این راستا قانون اساسی در چند مرحله مورد بررسی، تحلیل و تجدیدنظر مردم قرار گرفت و در این مراحل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از مردم نظرخواهی شد. این مراحل عبارتند از:

۱. عرضه به افکار عمومی،^۲ ۲. کمیسیون‌های تخصصی خبرگان،^۳ ۳. بررسی در جلسه عمومی خبرگان،^۴ ۴. مرحله رسیدگی نهایی،^۵ ۵. تصویب نهایی مجلس خبرگان،^۶ همه‌پرسی در قانون اساسی.^۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱. عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۲۷-۲۸.

۲. عباسعلی عمیدزنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاددانشگاهی، ۱۳۶۷، صص ۹۱-۸۴.

۳. همچنین ر. ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، آین‌نامه مجلس خبرگان درباره قانون اساسی (مجموعه اسناد و مدارک)، نشریه دیرخانه مجلس خبرگان و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نتیجه‌گیری

فقهای اسلامی فقه را به امور اخروی و دنیوی مربوط دانسته‌اند؛ هرچند که برخی از اندیشمندان، نقش عمدۀ و مؤثر فقه را در امور دنیوی منکر هستند؛ اما امروزه تقسیمات جدید و طرح آنها در فقه و ورود اصطلاحاتی مانند فقه سیاسی، قضایی، اقتصادی، خانواده و ... در کتب و مقالات، نشانگر رشد و پیچیدگی مسائل مختلف فقهی و بیانگر عمومیت و گستردگی این علم از نظر فقهاست.

بنابراین در این تحقیق پس از بیان پیشینه و تحولات قانون‌گذاری فقهی از دیدگاه اهل تسنن و تشیع، به بررسی ادوار قانون‌گذاری فقهی پرداخته و از آنجاکه بیان سیر تاریخی هر دوره به صورت جداگانه در این تحقیق نمی‌گنجد؛ سیر تاریخی اندیشه قانون‌گذاری فقهی را از زمان شیخ مفید – که در حقیقت آغازگر عصر اجتهاد بودند – آغاز و به ترتیب اهمیت، فقهای عمدۀ و مطرح را در ادوار بعدی – که دغدغه و اندیشه قانون‌گذاری داشتند – بیان کردیم. هرچند در این باره فقهای بسیاری بودند که به علت پرهیز از اطاله سخن تواستیم به آنان پيردازیم.

با وجود این از قانون‌گذاری در دولت عثمانی و قانون مدنی ایران – که در حقیقت بیشتر برگرفته از اندیشه فقیهان است – و از فقهای معاصر از جمله علامه نائینی و امام خمینی (ره) – که در امر قانون‌گذاری دغدغه و اندیشه قانون‌گذاری داشتند – مطالبی هرچند مختصر بیان شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به فقه اسلامی فرصتی داده شد تا بتواند نقش گذشته خود را در جامعه و حکومت ایفا کند. همان‌طور که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد». از این‌رو این اصل و اصول دیگر، فقه‌ها و قانون‌گذاران را وادار می‌سازد تا در مقابله با چالش‌های مختلف و پرسش‌های جدید در امر قانون‌گذاری، براساس فقه و شریعت اسلامی چاره‌اندیشی کنند.

بنابراین مطالعه تاریخ تحولات و روند قانون‌گذاری در اسلام، برای کسانی که در امر قانون‌گذاری هستند؛ بی فایده نیست؛ به خصوص اگر با مطالعه و بررسی تحولات زمان و مکان، بتوان منشأ پیدایش احکام و قوانین فقهی را به دست آورد که این احکام و قوانین فقهی بر چه مبنا و اساسی بوده است. برای مثال چه چیز سبب پیدایش احکام بیع، اجاره، وصیت، قصاص، دیات و... شده است؟ این گونه بحث‌ها، یعنی بیان تحولات فقه، علل تشریع قوانین اسلامی، شأن نزول آیات احکام، بررسی سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) حد وسطی است که باید در تاریخ فقه و فلسفه تاریخ فقه بررسی شود.

در این راستا ابتدا پیشینه تحولات قانون‌گذاری فقهی بیان شد تا سرنخ‌های مناسبی برای دانشجویان، محققان و قانون‌گذاران جامعه اسلامی در موضوع تقنین فقهی قرار گیرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

ابن منظور، لسان‌العرب. دارالاحياء التراث العربي، بیروت، ج ۱۱، ۱۴۱۶ هجری قمری.

ادیانی، سیدیونس. «سیماه حکومت نبوی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ش مسلسل ۱۳۸۵، بهمن ۷۵۲۳.

امام خمینی (ره). (البیع)، قم، اسماعیلیان، ج ۲، ۱۳۶۳.

امام خمینی (ره). صحیه‌امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸.

امام خمینی (ره). ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳.

امام خمینی، کشف الاسرار.

برجی، یعقوبعلی. ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران، دانشگاه، امام صادق (ع) و سمت، ۱۳۸۵.

بلاغی، صدرالدین. عدالت و قضاء در اسلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مکتب‌های حقوقی در اسلام، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰.

جعفر، علی‌محمد. تاریخ القانون و الفقه الاسلامی، بیروت، المؤسسه الجامیه للدراسات و النشر والتوزیع، ۱۴۱۶ ق.

حائری، عبدالهادی. تشیع و مشروطیت در ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴.

دورانت، ویل. تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، اقبال.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۶۸.

راسخ، محمد. بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۴.

سیوطی جلال‌الدین، عبدالرحمن ابی‌بکر. الاتقان فی علوم القرآن.

شهرابی، محمود. ادوار فقه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶.

شهرام‌نیا، سیدامیر مسعود. پارلمان‌تریسم در ایران، تهران، مرکز استاد انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۷۹.

شیخ مفید. المتنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی ۱۴۱۰ قمری.

- صدر، محمدباقر. *الفتاوى المراضحة*، نجف، مطبعة الآداب، ۱۴۱۲ قمری.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین. *تفسیرالمیزان*، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، اسلامی، ۱۳۶۵.
- طربی، فخرالدین. *مجمعالبحرين*، مرتضوی، ج ۴، ۱۳۸۶ قمری.
- عالیه، سعید. *علم القانون و الفقه الاسلامي*، بيروت، مؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، ۱۴۱۲ قمری.
- علومی، رضا. *كلیات حقوقی*، تهران، میهن، ۱۳۴۸.
- علی‌پاشا، صالح. *سرگذشت قانون*، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
- عمیدرنجانی، عباسعلی. *فقه سیاسی*، تهران، امیرکبیر، ج ۱، ۱۳۷۷.
- عمیدرنجانی، عباسعلی. *مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران*، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۷.
- فوزی، یحیی. *اندیشه‌های سیاسی امام خمینی*، قم، نشر معارف، ۱۳۸۴.
- کاتوزیان، ناصر. *كلیات حقوقی، نظریه‌های عمومی*، تهران، انتشار، ۱۳۷۹.
- گرجی، ابوالقاسم. *تاریخ فقه و فقهاء*، تهران، سمت، ۱۳۷۵.
- گرجی، ابوالقاسم. «اوپرای کنونی و راهبردها»، مجله دانشگاه انقلاب، شماره ۱۰۵، ۱۳۷۴.
- گرجی، ابوالقاسم. *مقالات حقوقی*، دانشگاه تهران، ج ۲، ۱۳۶۹.
- محمدی، ابوالحسن. *مبانی استنباط حقوق اسلامی*، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
- محمدانی، صبحی. *فلسفه قانون‌گذاری در اسلام*، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸.
- محمدانی، صبحی. *قوانين فقه اسلامی*، ترجمه جمال الدین جمالی، تهران، ۱۳۵۸.
- مدیرشانه‌چی، کاظم. *تاریخ حدیث*، تهران، سمت، ۱۳۸۴.
- مدیرشانه‌چی، کاظم. *آیات الاحکام*، تهران، سمت، ۱۳۷۸.
- مصطفی‌بزدی، محمدتقی. *حقوق و سیاست در قرآن*، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۳.
- معین، محمد. *فرهنگ فارسی معین*، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱.
- نائینی، شیخ محمدحسن. *تبیه الامة و تنزیه الملة*، با مقدمه و حواشی سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۵۷، چاپ ۹، ۱۳۷۸.