

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مطالعات فقه سیاست

دوفصلنامه علمی - تخصصی

سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰

صاحب امتیاز: مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول: آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردبیر: سید جواد حسینی خواه

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفباء):

◆ حسین ارجینی (عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی، دکتری علوم سیاسی)

◆ علیرضا اسلامیان (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سیدسجاد ایزدی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سیدجواد حسینی خواه (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فقه روابط بین الملل)

◆ قاسم شبان نیا (عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، دکتری علوم سیاسی)

◆ مجتبی عبدالخایی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتری روابط بین الملل)

◆ عباس کعبی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ احمد مبلغی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ محمد قاسمی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فلسفه سیاسی)

دیبر تحریریه: محمد قاسمی

طراح جلد: حمیدرضا پورحسین

ویراستار: یحیی امینی

مترجمان: ابراهیم حسن (عربی) - جاوید اکبری (انگلیسی)

صفحه آراء: محسن شریفی

مجوز انتشار نشریه غیربرخط مطالعات فقه سیاست در زمینه علوم سیاسی (تخصصی) به زبان فارسی و

ترتیب انتشار دوفصلنامه به نام مرکز فقهی ائمه اطهار در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ به شماره ثبت ۸۷۸۲۶ از سوی

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

نشانی: قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار، معاونت پژوهش، دفتر دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست

تلفن: ۰۲۵ - ۳۷۷۴۹۴۹۴ - دورنگار: ۰۵۸۸ - ۳۷۷۳۰۵۸۸

قیمت: ۳۰۰۰۰ ریال

**Precedence of the Principle of the Necessity
of Compliance with the Principle of Non-Opposition
in the Legislative System of Islamic Government**

*Muhammad Taqi Karimi*¹
*Sayyid Reza Shirazi*²

Abstract

Despite the presence of the institution of Shari'a and its place in the system of Islamic teachings, the nature of law in the Islamic government is one of the most challenging issues in Islamic political thought. The idea of the adequacy of Shari'a and the necessity of legislation in the Islamic political system is based on this kind of attitude. Nonetheless, in the contemporary era and according to the structure and requirements of modern governments, the principle of the necessity of the existence of a legislative body has been accepted, but there is a difference in the nature and components of this government institution. When it comes to the relationship between the executive laws of the Islamic State and the institution of Shari'a, there are mainly two general views: the view of the principle of non-opposition and that of the necessity of compliance of the laws with Shari'a. Using the method of content analysis to explain the theoretical foundations of the views in this field, the present article has concluded that first: The principle

-
1. Assistant professor, Research Institute of Islamic Sciences of the Foundation for Islamic Researches (affiliated to Astan Quds Razavi). Email: (Mtkarimi56@gmail.com)
 2. Assistant professor, Research Institute of Islamic Sciences of the Foundation for Islamic Researches (affiliated to Astan Quds Razavi). Email: (srshirazi@yahoo.com).

Abstracts

¹⁵¹

of "necessity of compliance" is closer to the goals of Islamic law and is more compatible with the capacity of Shiite jurisprudence in politics and governance. Secondly, there is the possibility of implementing this principle in the legislative institution of the Islamic State and in the context of a theocratic system.

Keywords: Legislation, Islamic State, principle of necessity of compliance, principle of non-contradiction.

مطالعه تئوریکی تأثیرگذاری اسلامی بر اصل ضرورت مطابقت

دوفصلنامه علمی - تخصصی
سال اول، شماره اول (بهار و تابستان ۱۴۰۰)
تاریخ ارسال: ۰۱/۰۴/۱۴۰۰
تاریخ پذیرش: ۰۲/۰۷/۱۴۰۰

تقدیم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقینی دولت اسلامی

محمد تقی کریمی^۱

سید رضا شیرازی^۲

چکیده

ماهیت قانون در دولت اسلامی، با وجود نهاد شریعت و جایگاه آن در منظومه آموزه‌های اسلامی، از موضوعات چالش‌برانگیز اندیشه سیاسی اسلام است. اندیشه کفایت شریعت و عدم ضرورت تئینی در نظام سیاسی اسلام بر مبنای همین نوع نگرش شکل گرفته است. باین حال در دوران معاصر و با توجه به ساختار و اقتضایات دولت‌های مدرن، اصل ضرورت وجود نهاد تئینی امری پذیرفته شده است و اکنون اختلاف در ماهیت و اجزای تشکیل‌دهنده این نهاد حکومتی است. درباره نسبت میان قوانین اجرایی دولت اسلامی با نهاد شریعت، عمداً دو نگرش کلی وجود دارد: دیدگاه اصل عدم مخالفت و دیدگاه ضرورت انطباق قوانین با شریعت. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا به تبیین مبانی نظری دیدگاه‌های مطرح در این زمینه، به این تیجه رسیده است که اولاً: اصل «ضرورت تطبیق» به اهداف شریعت اسلامی نزدیک‌تر بوده و با ظرفیت‌های فقهی شیعه در عرصه سیاست و حکمرانی سازگارتر است؛ و ثانیاً: قابلیت اجرای این اصل در نهاد تئینی دولت اسلامی و در بستر نظام ولایی وجود دارد.

وازگان کلیدی: تئینی، دولت اسلامی، اصل لزوم مطابقت، اصل عدم مغایرت.

۱. محمد تقی کریمی، استادیار پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛

Mtkarimi56@gmail.com.

۲. سید رضا شیرازی، استادیار پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛

sshirazi@yahoo.com.

مقدمه

نهاد تقینی از اصلی‌ترین بخش‌های هر نظام سیاسی است. بررسی پیشینه قانون‌گذاری در نظام‌های سیاسی گوناگون نشان از اهمیت این نهاد، به عنوان قوه عاقله و تصمیم‌گیر اصلی هر نظام سیاسی، دارد. میزان نقش آفرینی این نهاد در سیستم‌های گوناگون سیاسی، متفاوت است. در نزد برخی از مکاتب سیاسی نهاد تقینی از نهاد اجرا به لحاظ ماهوی و عینی مستقل بوده و هر نهاد اجازه دخالت در نهاد دیگر را ندارد (افلاطون، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۸۶). با این حال در برده‌هایی از تاریخ، با غلبه نظام‌های استبدادی، حاکمان مستبد، نقش قانون‌گذاری و اجرا را به صورت توأمان بر عهده می‌گرفتند. در نظام‌های سیاسی جدید که مبتنی بر نظریه تفکیک قوا شکل گرفته‌اند (منتسکیو، ۱۳۹۲، ص ۱۰)، نهاد تقینی در کنار نهادهای اجرایی و نظارتی نقشی اساسی را در همه عرصه‌ها و ابعاد نظام سیاسی ایفا می‌کند؛ از این‌رو بحث از ماهیت و ابعاد نظام تقینی از بنیادی‌ترین مباحث مطرح در اندیشه‌های سیاسی بوده و دیدگاه‌های حقوقی مختلفی به دنبال داشته است. مبنای حقوق طبیعی یا حقوق قراردادی و نظام‌های حقوقی مبتنی بر مبنای نظام Civil-law و Common-law نگاههایی عمده در مبانی حقوقی و تقینی به شمار می‌آیند. نظام‌های سیاسی جهان نیز عمدتاً بر مبنای آن‌ها شکل گرفته است.

موضوع قانون در منظومه فکری اسلام از ویژگی متمایزی برخوردار است. از آن جهت که شریعت قانون و آئین زندگی بشر بوده و فقه «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» قلمداد شده است (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲۱، ص ۲۸۹)، رابطه تنگاتنگی میان این دو (قانون و شریعت) به وقوع پیوسته است. چنین پیوندی مباحث مهم و گسترده‌ای را ناظر به ضرورت قانون‌گذاری و رابطه میان قانون الهی و قانون بشری در جامعه اسلامی به دنبال داشته است. اگرچه امروزه، با توجه به افتضالات حکمرانی عصر جدید، درباره ضرورت قانون‌گذاری و نهاد تقینی در جامعه اسلامی تردیدی در میان اندیشمندان مسلمان وجود ندارد، اما درباره نسبت میان نهاد قانون‌گذاری بشری با نهاد فقه به عنوان نهاد مبین شریعت اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی به وجود آمده است: یکسان‌انگاری، تمايز مبتنی بر تقدم قانون شریعت بر قانون عرفی، و تباین میان آنها. بحث از نسبت میان قانون عادی با قانون شرعی، بر این پیش‌فرض مبتنی است که اولاً، نهاد قانون‌گذاری از حيث ضرورت احراق حقوق فردی و اجتماعی افراد و نیز جلوگیری از تعدی و ظلم به دیگران امری اجتناب‌ناپذیر است (جوادی آملی، ۱۳۸۵، ص ۴۴؛ ثانیاً، ناسازگاری و تباین میان قانون بشری و قانون الهی در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی پذیرفتی نیست. با این حال در تقدم قانون شریعت بر

قانون عرفی و ضرورت انطباق قوانین عرفی با قانون شریعت، یا تقدیم قانون عرفی و کفایت عدم مخالفت آن با قانون شریعت اختلاف نظر وجود دارد.

ضرورت وضع قوانین بر اساس موازین اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و در ادامه این ضرورت را به مثابه یک اصل کلی حاکم بر عموم و اطلاق همه قوانین و مقررات دانسته است. علت این تأکید و اهتمام، ظرفیت احکام و آموزه‌های اسلامی در اداره امور جامعه بشری است که نویسنده‌گان قانون اساسی بدان توجه داشته‌اند. با این حال در اصل نود و ششم قانون اساسی در فصل مربوط به قوه مقننه، بحث از عدم مغایرت نموده و تصریح می‌کند که: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». این اصل، اشعار به کفایت عدم مخالفت قوانین با موازین شرعی دارد، درحالی‌که اصل چهارم ظاهر در ضرورت انطباق دارد. از این‌رو تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلفی برای رفع تعارض ظاهري میان این دو اصل و به‌طور کلی اصل ضرورت مطابقت یا کفایت عدم مخالفت قوانین با موازین شرعی، در میان اندیشمندان مطرح گردیده است. طرح این تعارض در این مقاله راهی است برای پاسخ به پرسش و مسئله اساسی رابطه میان قانون عرفی و قانون طبیعی.

۱. ضرورت تأسیس اصل

فقها در بسیاری از مباحث فقهی پیش از آغاز طرح بحث و مسائل آن موضوع، به تأسیس اصل اقدام نموده‌اند. اهمیت چنین کاری در این امر نهفته است که اصل به مثابه یک حکم کلی اولی در نظر گرفته می‌شود و خروج از آن نیازمند دلیل خاص است. برای مثال در کتاب الطهارة اصاله، الطهارة یک اصل عملی است. هرجا در طهارت یا نجاست یک شیء شک وجود داشته باشد، اصل بر طهارت است و مبنای عمل قرار می‌گیرد. در عبادات نیز مبنای اصاله الصحه در اعمال عبادی به همین معنا است.

در واقع، اصل‌ها خطوط کلی حاکم بر ابواب مختلف فقهی را مشخص می‌کنند. برای مثال، در بیع اصل اولی وفای به عهد در پرتو یک اصل کلی‌تر با عنوان اصالة اللزوم تعریف می‌شود. تعبیر «الأصل

دلیل حیث لا دلیل» (لازی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۳۸۷) ناظر به مواردی است که در مسئله‌ای خاص، دلیلی وجود نداشته باشد یا دلالت آن تام نباشد و یا به دلیل وجود تعارض در ادله، حکم به تساقط داده شود. در همه موارد بالا یک اصل کلی، مبنای عمل است و فقیه یا مقدم در مقام استباط حکم و یا عمل به سراغ اصل یا اصولی می‌رود که مبنای عمل قرار می‌گیرد (کریمی، ۱۳۹۷، ص ۶).

در متون فقهی اصل در دو معنا به کار رفته است. این اصطلاح گاهی در معنای «اصول عملیه» به کار می‌رود، که منظور آن است که مکلف در مقام عمل و بعد از فحص و یأس از دلیل و یا برای رفع تعارض بین ادله به آنها تمسک می‌کند. در رابطه با اصول عملیه، دونوع اصل در علم اصول فقه مطرح است. یک دسته اصول عملیه عام (مانند اصل برانت، احتیاط، تخيیر و اصل کلی استصحاب)، که در همه ابواب فقهی کاربرد دارند؛ نوع دیگر، اصول عملیه خاص، که مختص به برخی ابواب فقهی هستند، (مانند اصالة الطهاره، یا اصالة الصحة و نظائر آن) (جمعی از محققان، ۱۳۹۰، ص ۲۱۰).

معنای دوم از اصل که به آن قواعد فقهی نیز گفته می‌شود، «اصول علمیه» ای هستند که به عنوان زمینه و منشأ تعیین احکام جزئی عملی مورد استفاده فقیه در فرایند استباط احکام قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، قواعد اصولی یا همان اصول عملیه، اصولی هستند که مکلف آنها را در مقام عمل استفاده می‌کند؛ ولی اصول فقهی قواعد علمیه‌ای هستند که فقیه در هنگام صدور حکم به آنها تمسک می‌جوید (کریمی، ۱۳۹۷، ص ۸).

منظور از تأسیس اصل در اینجا، اصل در معنای دوم، یعنی جست وجو از یک قاعده علمی و حکم کلی و عام در نظام تقینی دولت اسلامی است که در مقام تعارض میان ادله به آن تمسک شده و مبنای تقینی در دولت اسلامی قرار گیرد. به این معنا ضرورت تطبیق به عنوان مبنای تقینی دولت اسلامی، قانون‌گذار را مکلف می‌کند تا در مقام تقینی به اجرایی‌سازی احکام شرعی در جامعه اسلامی مبادرت بورزد. باید این موضوع به عنوان یک قاعده کلی و روح حاکم بر نظام تقینی دولت اسلامی تلقی گردد. درنتیجه، این قاعده نظام حقوقی را به یافتن راهی برای اجرایی‌سازی احکام شرعی در بستر جامعه مکلف می‌کند.

۲. مبنای فقهی تعیین اصل در نظام تقینی دولت اسلامی

به طور کلی دیدگاه‌های مطرح درباره مبنای فقهی تقینی در نظام اسلامی را بر اساس دو اصل کلی «کفايت عدم مخالفت قوانین با شرع» یا «ضرورت مطابقت قوانین با احکام شرعی»

می‌توان ارزیابی کرد. نقطه عطف این تقابل را به لحاظ تاریخی می‌توان در میان فقهای صدر مشروطیت و در قالب مشروطه خواهی و مشروعه خواهی پی‌جویی کرد. جنبش مشروطه با چشم‌انداز حکومت قانون با محوریت و حضور فقهای شیعه در صف اول مبارزه و انتقال پیام مشروطه به توده‌های مردم آغاز شد. با وجود اتفاق نظر، هماهنگی و همدلی عالمان تهران و نجف درباره ضرورت محدود کردن حکومت استبدادی مطلقه قاجار، که انگیزه اصلی برای حرکت مشروطه خواهی بود، اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه‌های علمای تهران و نجف در مرحله تشکیل مجلس و تدوین قوانین حکومتی، خود را نشان داد (ابوالقاسمی دهقانی و ورعی، ۱۳۹۴، ص ۵۷).

مهم‌ترین اختلاف و تفاوت دیدگاه درباره ضرورت و امکان عملی انطباق قوانین مصوب مجلس شورای ملی با قوانین شرع و یا کفایت عدم مخالفت قوانین عرفی با موازین شرعی در فضای سیاسی و اجتماعی متغیر و متکثر عصر جدید بود. بررسی مکتوبات بر جای مانده از آن دوران نشان می‌دهد علمای مشروطه خواه بیشتر قائل به ضرورت و امکان انطباق قوانین عرفی با قوانین شرع بوده و به طور کلی حکومت را صرفاً مجریان احکام شرعی می‌دانستند. در مقابل، مشروطه خواهان به ضرورت قانون‌گذاری عرفی قائل بوده و صرف عدم مخالفت قوانین عرفی با شرع را در اسلامیت قوانین کافی قلمداد می‌کردند (زرگری‌نشزاد، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۵۹-۲۳۷). این اختلاف و تفاوت نگرش، در کنار وقایع سیاسی و پیامدهای اجتماعی دیگر، موجب شدت ا دوران مشروطه، هم به لحاظ تاریخ تحولات سیاسی و هم از نظر تاریخ اندیشه سیاسی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران به حساب آید. تدوین قانون اساسی مشروطیت، تشکیل مجلس قانون‌گذاری و مقیدسازی سلطنت در چارچوب نظام پارلمانی، از مهم‌ترین شاخصه‌های تحول سیاسی این دوره از تاریخ معاصر ایران است. محدودسازی حکومت خودکامه سلطنتی و تشکیل نظام پارلمانی از یک سو و نقش آفرینی فقیهان شیعه در این رخداد مهم، موجب بروز اندیشه‌ها و دیدگاه‌های فقهی گسترده و پردامنه‌ای در میان فقهاء گردید که همچنان ادامه دارد و منشأ بروز و ظهور اندیشه‌ها و دیدگاه‌های مختلف فقهی شده است.

آنچه تفاوت انگاره مشروطه خواهی و مخالفان آن را بیشتر ظاهر می‌سازد، مبنای ضرورت نظارت شرعی بر اعمال و رفتار حاکمیت در مقابل نگرش عرفی و عقلایی قانون اساسی و قوانین فرعی مترتب بر آن است. شیخ فضل الله نوری به عنوان نماینده دیدگاه نخست و میرزا محمدحسین غروی نائینی به عنوان نماینده نگرش دوم، از مهم‌ترین شخصیت‌های این دو نگرش متفاوت به شمار می‌آیند. مدل حکومتی در نگاه شیخ فضل الله نوری به نوعی ولایت

فقیهان در حوزه تقنین در کنار حکومت سلطان در حوزه اجرایات. در حالی که نظریه میرزای نائینی بر مبنای تشکیل نظام پارلمانی بر اساس سلطنت مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی و نهاد قانون اساسی پایه ریزی شده بود.

۲.۱ اصل تطبیق

نگاه نخست معتقد به اصل جامعیت و جاودانگی و خاتمت دین اسلام است. این اصل چنین اقتضا می‌کند که همه نیازهای انسان از گهواره تا گور و در همه سطوح فردی و اجتماعی زندگی بشری در شریعت اسلام پیش‌بینی شده «و معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوپی داراست؛ حتی ارش الخدش. لذا ما ابدأً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود» (زرگری تزاد، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۸۳)؛ بنابراین عدول از شرع و تممسک به عقل ناقص بشری، به بدعت و گمراحتی و تباہی منجر شده و «چنین اعتقاد کمال منافات با اعتقاد به خاتمت و کمال دین او دارد و انکار خاتمت به حکم قانون الهی کفر است» (زرگری تزاد، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۸۴).

این برداشت از تقنین، مستند به دو برهان علمی و عینی است. از یکسو تقنین را به مثابه دخالت در تعیین احکام سیاسی و اجتماعی مورد نیاز در اداره امور معيشتی و حکومت داری می‌داند و آن را مطابق با تشریع تلقی می‌کند که جایگاه آن، جایگاه حضرت رسول ﷺ است؛ و از سوی دیگر، آثار، تناییج و پیامدهای تجربی و عینی این نوع تقنین در عرصه اجتماع و تضادها و تعارض‌های گسترده آن با نظام تشریع، موجب تحکیم نظریه تنافی و عدم سازگاری آن با نظام تشریع می‌شود.

مبنای نخست، از یک حکم کلی مبنی بر عدم جواز تشریع در زمان غیبت ناشی می‌شود. طبیعی است که با این وضع هیچ‌کسی، حتی فقهاء و مراجع تقلید، حق دخالت در این حیطه را ندارد و فقهاء به عنوان ناییان عام حضرت ولی عصر ﷺ صرفاً وظیفه کشف احکام مندرج در منابع اصیل اسلامی و اعلام آن به صورت فتوا را دارند. این نگرش هیچ‌کسی را حتی در این سطح شایسته صدور حکم به این معنا نمی‌داند، چه رسد به اینکه عده‌ای به نیابت از اکثریت جامعه یا همان عوام و از طریق تممسک به قرعه یا اکثریت و... بخواهند در جهت مصالح امت اسلامی به وضع قانون و تعیین حکم پردازنند. بنابراین آنچه در جامعه اسلامی به عنوان قانون شناخته می‌شود و رسمیت دارد، همان احکام شریعت است که فقهاء شیعه، آنها را بر اساس منابع

اربعه به دست آورده‌اند و وظیفه حاکمیت، اجرای آنها است (زرگری نژاد، ۱۳۹۰، ج، ۲۸۵، ص ۲۸۵). به عبارت دیگر می‌توان از این نظریه، نوعی ولایت فقیهان در امر تقنین و قانون‌گذاری را استباط نمود. اما این انگاره به دلیل فقر ادبیات فقهی و علمی از تبیین کامل و دقیق بازمانده و درنهایت محکوم به شکست شد.

عامل دوم نگاهی عینی و بر اساس واقعیاتی است که در صحنه تقنین و با عنوان مجلس شورای ملی یا قانون اساسی در صدر مشروطیت اتفاق افتاد. تأکید بر عنصر حریت و آزادی و نیز برابری و مساوات همه افراد در مقابل قانون - که هر دو مفهوم در راستای رهایی از استبداد حکمرانان خودکامه مورد تأکید مشروطه‌خواهان بود - چنان مفهوم گستردۀ و عامی می‌یافتد که در عمل با احکام صریح اسلام در تضاد، و مصدق تام تقنین و تشریع به معنای فوق بود. مساوات میان مسلم و کافر، و زندیق و مؤمن در مسائلی مانند دیه و مالیات و حق ازدواج، از مهم‌ترین نشانه‌های انحراف از دین بود که در سایه جواز تقنین بشری بر جامعه اسلامی تحمل شده بود (زرگری نژاد، ۱۳۹۰، ج، ۲۸۳-۳۰۳).

بر این اساس، از آنجاکه جواز تقنین توسط بشر از یک سو با مبانی اصیل دینی در تضاد بود و از سوی دیگر در عینیت جامعه نیز موجب انحراف در مسیر نظام تقنین و تزلزل پایه‌های مشروطه‌گری و مشروطه‌خواهی شد، اساس تشكیل مجلس شورا و تدوین قانون اساسی بر مبنای رأی و نظر آحاد جامعه امری غیرشرعی و غیر قابل قبول خواهد بود. درواقع این نظریه و طرفداران آن در بی‌ثبت نظریه ولایت فقیه در محدوده تقنین و قانون‌گذاری بودند؛ نظریه‌ای که پیش از این به لحاظ مبانی تبیین شده و مورداً تفاوت همه فقیهان بود، اما در صحنه عمل و عملیاتی‌سازی آن نیاز به مدل اجرایی داشت. مخالفان مشروطه و به عبارتی مشروطه‌خواهان در تلاش برای ثبت این نظریه از ارائه آن مدل، ناموفق بودند.

۲.۲. اصل عدم مخالفت

هر دو استدلال مخالفان دستگاه تقنین مورد توجه موافقان قرار گرفت. ایشان با پذیرش اشکالات عینی و انحرافاتی که در نتیجه نظام پارلمانی بروز و ظهور نموده، در صدد اصلاح این مشکل برآمدند. آنها براهین ذهنی مخالفان را نپذیرفته و تلاش نمودند اصل سازگاری نظام تقنین و پارلمانی را با اسلام ثابت کنند.

در راستای رفع اشکال‌ها و انحرافات‌های نظام پارلمانی که در اوایل مشروطه ظهور یافت،

پذیرش اصلی مشهور به «اصل طراز»، در متمم دوم قانون اساسی مشروطه، نقطه عطفی در جنبش مشروطه خواهی ایران به شمار می‌آید. این اصل پیشنهاد شیخ فضل الله نوری بود که به تصویب مجلس شورای ملی رسید: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر[ؑ] و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خالدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلام کثیرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام^{علیه السلام} نداشته باشد؛ و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسمًا مقرر است، در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدينین که مطلع از مقتضای زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسمای بیست نفر از علمای که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند، تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنویه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علمای در این باب مطاع و متابع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر^{تغییریزیر نخواهد بود (زرگری تژاد، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۶۱-۲۶۲).}

این اصل در عمل و على رغم تأکید بر همیشگی و دائمی بودن آن تا زمان ظهور حضرت حجت[ؑ]، به جز در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای ملی، به اجرا در نیامده و به فراموشی سپرده شد. این اتفاق، نشان از صحت ادعا و دغدغه بجای مخالفان نظام مشروطه دارد. با این حال پذیرش این اصل و تصویب آن در مجلس شورای ملی نشان از پذیرش و حمایت علمای موافق با مشروطه با اصل اشکال است؛ چراکه بدون حمایت این دسته از فقهاء و اصرار آنها، امکان تصویب در مجلس شورای ملی وجود نداشت.

علاوه بر این، همچنان که در این اصل نیز تصریح شده است، مبنای عمل مجلس مشروطه در تصویب قوانین و بعد از آن، بر اساس «اصل عدم مخالفت با شرع» است. این بدان معناست که اصل نظام تقینین در حکومت اسلامی قابل پذیرش بوده و قوانین عرفی به شرط عدم مخالفت با شرع الزام آور خواهد بود. مسئله اصلی مخالفان مشروطه، عدم جواز قانون‌گذاری بشری در مقابل نظام تشریع بود. مهم‌ترین استدلال موافقان بر پذیرش این نوع قانون‌گذاری،

استناد به تقسیم‌بندی احکام تشریعی به احکام ثابت و متغیر شارع است. در این تفکیک احکام ثابت الهی (همچون احکام صلاة، صوم، زکات، خمس و حج) احکامی ثابت و تغییرناپذیراند که مکلفان در آنها حقی برای تغییر و تصرف را ندارند و هرگونه دخالت در این موارد انحراف، تحریف و بدعت به حساب می‌آید. اما احکام متغیر الهی که بیشتر شامل احکام «مباحات اصلیه» می‌شوند، به مقتضای زمان و مکان قابل تصرف و تغییرند و از باب احکام ثانویه می‌توانند، مدامی که شرایط خاصی برقرار باشد، تغییر کنند. طبیعی است که به محض تغییر شرایط به حالت ماقبل احکام ثانویه، احکام اولیه جایگزین احکام ثانویه می‌شود.

مهمترین نظریه پرداز این نگاه میزای نائینی است. کتاب تبیه الامة و تزییه الملة ایشان بارزترین اثر فلسفه سیاسی دوران مشروطه است. ورود نائینی به بحث سیاست و حکومت، به سبک فیلسوفان سیاسی بعد از دوره رنسانس اروپا، از مذمت حکومت استبدادی و سلطنت مطلقه و ضرورت تحديد آن آغاز می‌شود. وی برای رهایی از این استبداد و جایگزینی آن، اگرچه بهترین نوع را حکومت معصوم^{علیه السلام}، و در دوران غیبت حکومت ناییان ایشان دانسته و قائل به نظریه ولایت فقیهان شیعه در عصر غیبت است، اما به دلیل آنکه در زمان غیبت دسترسی به معصومان ندارند و ناییان عام امام عصر^{علیه السلام} نیز امکان برقراری حکومت بر ایشان فراهم نیست، بهترین راه جایگزین کردن حکومتی است که اولاً حکومت مطلقه به قانون اساسی متنضم مصالحه عame نوعیه مقید شده باشد، و ثانیاً لازم است نهادی در آن تأسیس شود که وظیفه ناظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و عدم تعدی و تفریط در اجرای این اصول را از سوی مตولیان امور حکومت بر عهده داشته باشد که به نام مجلس شورا شناخته می‌شود.

به اعتقاد نائینی درباره مبنا و منشأ مشرعیت این دو نهاد سیاسی در قانون اساسی، دو اصل کلی «اشتمال بر مصالح عمومی» و «عدم مخالفت با قوانین شرعیه» برای مشرعیت آن کافی است. البته برای مشرعیت مجلس شورای ملی، صرف انتخاب از سوی مردم در مشرعیت آن کافی نیست و نیاز به اذن و تتفییذ از سوی مجتهد عادل و بانتقا است. به اعتقاد وی: مشرعیت ناظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبوع دانسته‌اند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. و اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغییه السلام می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از

مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتshan در آرای صادره، برای مشروعیتش کافی است (نایینی، ۱۳۸۲، ص ۳۸).

با توجه به این بیان، اگرچه نائینی مشروعت نهاد تقنیی و نظارتی را امری عمومی و اجتماعی و از باب امور حسبه می‌داند، اما آن را منوط به تأیید و تنفیذ فقیه دانسته و در مشروعت قانون اساسی بر مبنای عدم مخالفت با اصول شریعت تأکید می‌ورزد. بالین حال این مسلم است که در تشخیص عدم مخالفت اصول قانون اساسی و قوانین عادی منشعب از آن با اصول شریعت به خاطر اقتضای ضرورت تخصص، این امر بر عهده فقهاء باشد.

نائینی در فصل سوم کتابش به ادله این دیدگاه پرداخته و ادله شرعی «وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَئِنَّهُمْ» (شوری: ۳۸) «وَشَارِزْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران: ۱۵۹)، سیره حضرت رسول ﷺ در جنگ احد و کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در ضرورت مشورت و ارائه نظر به حاکم را دلیل اثبات این نوع قانون‌گذاری می‌داند (نایینی، ۱۳۸۲، ص ۸۲-۸۳). این بدان معناست که ماهیت قانون، اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی، ماهیتی عرفی و عقلایی دارد که در اختیار منتخبان ملت و عقلایی قوم است. این مسئله را می‌توان مهمترین وجه تمایز میان دو دیدگاه اصل ضرورت موافقت و اصل کفایت عدم مخالفت قلمداد نمود. در کلمات مخالفان مشروطه، اصل تقنین و قانون‌گذاری به معنای تشریع تلقی شده و تشریع هم اختصاص به مقام شارع دارد، درحالی که از نظر نائینی، بر تقنین زمانی تشریع و بدعت صدق می‌کند که قانون و الزامی که از سوی شارع وضع نشده، به نام قانون الهی قلمداد و وضع شود. اگر قانون و الزام بدون انتساب به شارع صورت گیرد، بدعت نخواهد بود. بنابراین، از نظر ایشان قانون اساسی و قوانین عادی وضع شده از سوی مجلس شورای ملی و امثال آن، از این جهت که منسوب به شریعت نیست، عنوان بدعت بر آن صدق نکرده و اشکال مخالفان مشروطه در این زمینه وجهی ندارد (نایینی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵).

۲.۳. تحلیل ادله

بر اساس آنچه بیان شد، هر دو مبنای لزوم موافقت یا کفایت عدم مخالفت با شرع به متون دینی و ادله فقهی مستند هستند. یک دیدگاه با استناد به ادله کلامی و اینکه شریعت به مقتضای خاتمتیت حضرت رسول ﷺ و جهانی و جهان‌شمول بودن آن، معتقد به وجود برنامه و قانون برای همه اعمال و رفتارهای انسان از گهواره تا گور، و عدم جواز دخالت بشر در نظام تشریع بود. دیدگاه دیگر با تأکید بر مسئله وجود احکام امضای شارع و اینکه شارع مقدس برای عقل بشری در

حوزه شناخت موضوعات احکام و تأیید برخی احکام مکشوف از طریق عقل قطعی احترام قائل شده و آنها را تأیید کرده، معتقد به توانایی عقل در شناخت این دسته از موضوعات و احکام است. برای روشنی بیشتر این دو دیدگاه لازم است مهم‌ترین ادله مورد استناد بررسی شوند.

مهم ترین دلیل به عنوان مستند عدم مخالفت، آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ» (أئمَّا، ١) و روایت مشهور «المسلمون عند شروطهم» (حر عاملی، ١٤١٦، ج ١٨، ص ١٦، ب ٦، ح ٢) است. نحوه برداشت از این دسته از روایات، منشأ اصلی اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها درباره موضوع نظام تقاضی در دولت اسلامی و جایگاه قوانین موضوعه آن در نسبت با احکام شرع است؛ از این‌رو نگاهی به این دسته از روایات و ادله می‌تواند به ما در رسیدن به یک نظریه درست پاری رسان باشد.

روایت مشهور «المسلمون عند شرطهم» را بر اساس نقل‌های معتبر در سه دسته روایات می‌توان بررسی کرد: یک دسته از این نقل‌ها بر لزوم موافقت با کتاب خدا دلالت دارند، مانند صحیحه حلیبی عن ابی عبدالله^{علیہ السلام} قال - فی حدیث - ان رسول الله^{علیہ السلام} قال: «من شرط لامرأته شرطاً سوی كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه و لا له»؛ همچنین روایتی که از کافی (کلینی، ج. ۵، ص. ۱۹۶، حدیث ۱) نقل شده که «مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِّنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحَمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّانٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ - فَلَا يُجُوزُ لَهُ وَلَا يُجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَاقَعَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، که تصریح به ضرورت انطباق شرط با کتاب خدا دارد. تعبیر «اما وافق کتاب الله» و «شرطًا سوی کتاب الله» در این روایات تصریح به لزوم انطباق شرط با قرآن دارد.

دسته دوم، روایاتی است که به کفایت عدم مخالفت با شرع تصریح دارند، مانند: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ - إِلَّا كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُجُوزُ» (حر عاملی، ۱۴۱۶، ص ۱۸، باب ۶، حدیث ۲۲). در این دسته نیز که بیشتر استفاده شده‌اند، صحت شرط، منوط به عدم مخالفت با قرآن و کلام الهی شده است.

در دسته سوم در برخی از منابع در ادامه این روایت عبارت «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ - إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (حر عاملی، ۱۴۱۶، ج ۱۸، ص ۱۷، ب ۶، ح ۵) آمده است. مسئله تعبیر «حرم حلالاً و احل حراماً» بسیاری از روایات تأکید شده و عقوبات‌های سختی در بی‌تفاوتی نسبت به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی آن بیان شده است. از جمله این روایت امام

حسین علیه السلام در مسیر کربلا، در ضمن خطبه‌ای فرمودند: أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائِرًا، مُسْتَحْلِلًا لِحِرَامِ اللَّهِ، نَاكِثًا لِعَهْدِ اللَّهِ، مُخَالِفًا لِسُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ، فَلَمْ يَغْيِرْ عَلَيْهِ بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مَدْخَلَهُ» أَلَّا وَ إِنْ هُؤُلَاءِ قَدْ لَزَمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَ تَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ! وَ أَظَهَرُوا الْفَسَادَ وَ عَطَّلُوا الْحَدْدُودَ! وَ اسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ! وَ أَحْلَوُوا حِرَامَ اللَّهِ وَ حَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ! وَ أَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي! (یوسفی غروی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۲۱).

حساسیت موضوع تغییر احکام الهی و حرام شدن حلال الهی و حلال شدن حرام الهی، بر اساس این روایات، فقیهان را به آن داشت که درباره قانونگذاری و نسبت آن با فقه و شریعت به دنبال راهی برای عدم تعارض میان آن‌ها باشند.

۲۴. جمع‌بندی نظرات

نخست، مشهور فقها این روایات را به قرینه مقابله و همچنین به دلیل اجماع، به لزوم موافقت شروط با شرع تفسیر کرده‌اند (انصاری، ۱۴۱۰، ج ۱۴، ص ۲۳۴؛ انصاری، ۱۴۱۵، ج ۶، ص ۲۵-۲۱؛ انصاری و آخوند خراسانی، ۱۴۰۶، ص ۲۳۸؛ یزدی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۰۹؛ انصاری و ایروانی، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۶۲؛ اراکی ۱۴۱۴، ۱۴۰۶؛ خمینی، ۱۳۸۶، ج ۵، ص ۲۴۲-۲۴۴؛ خوبی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۱۰۸). بنابراین در اندیشه فقیهان شیعه روایات دسته دوم را قرینه‌ای بر روایات دسته نخست گرفته و «مما وافق کتاب الله» را به عدم مخالفت تفسیر کرده‌اند (هاشمی شاهروdi، ۱۳۹۲، ج ۴، ص ۶۴۵-۶۵۷؛ نجفی راد، ۱۳۹۱، ش ۷۱، ص ۲).

با این حال توجه به مضمون روایات دسته سوم، میان عدم اختلاف میان دو دسته از روایات بوده است؛ به این معنا که شروط موافق با کتاب خدا باشند یا آنکه مخالف با آن باشند (حلالی را حرام یا حرامی را حلال نکنند). بنابراین این سه دسته از روایات قابل جمع هستند.

نکته دیگر، فقها از روایت مذکور، ناظر به شروط ضمن عقد میان متعاقدين در کتاب البیع استفاده کرده‌اند. شیخ انصاری، در رد سرایت احکام خیار شرط به ایقاعات می‌فرماید: «لَا نَفْعَلُ مِنَ الشَّرْطِ مَا كَانَ بَيْنَ اشْتِينِ كَمَا يَنْبَهُ عَلَيْهِ جَمْلَةُ مِنَ الْأَخْبَارِ» (انصاری، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۳۶۶). یعنی طرفینی بودن و یا به عبارتی عقدی بودن در شمول احکام شرط و الزام آور بودن آن لحاظ شده است. البته شمول آن در میان عقود نیز منوط به عدم استثنای عقد خاص است؛ بنابراین ایقاعات تخصصاً از شمول روایت خارج‌اند. از میان عقود نیز عقودی همچون نکاح تخصیصاً و با دلیل خاص خارج می‌شوند. اما اطلاق مفهوم شرط در معنای مطلق الزام، اعم از

الزامات اولیه که متعلق به امر دیگری نیست و یا الزاماتی که در ضمن امر دیگری همچون عقد بیع ایجاد می‌شود، می‌تواند هر امر الزام‌آوری را شامل شود (انصاری، ۱۴۱۵، ج ۶، ص ۱۱۴؛ بنابراین سراحت این اصل به حیطه تقنین و قانون‌گذاری و استفاده از این اصل، بر مفروض گرفتن سنخیت قانون با شرایط و الزاماتی متوقف است که هرکس خود را متعهد به آن می‌داند.

نکته سوم، در صورت پذیرش اطلاق این دسته از روایات، این پرسش مطرح می‌شود که در موارد شک درباره مخالفت یا عدم مخالفت امور مورد توافق و رضایت عامه با شرع، آیا می‌توان به اطلاق «المسلمون» تمسک نموده و قوانین مشکوک را تنفیذ نمود یا خیر؟ حل این مسئله، به اتخاذ مبنا در بحث «شبهه مصادقیه» منوط است؛ چراکه در اینجا عام «المسلمون» عند شروعهم با مخصوص لفظی تخصیص خورده و شبهه در مصادقیت مورد مشکوک برای مخصوص «الا ما خالف الشرع» است. در این موارد به دلیل آنکه مخصوص متصل به همراه عام مجموعاً یک مفهوم را دلالت می‌کند، تمسک به عام جائز نیست و درنتیجه اجرای اصل برائت، به معنای جواز تمسک به عام و تنفیذ قوانین مشکوک، جائز نیست (فضل لنکرانی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۲۳۵). در مقابل، در صورت پذیرش دلالت لفظی مستقل از عام برای مخصوص و یا عدم پذیرش مفهوم وصف، در این صورت عام همچنان بر اطلاق خود باقی است؛ و در صورت شک در تخصیص، تمسک به عام جائز خواهد بود. در دیدگاه نخست، تمسک به عموم «المسلمون» عند شروعهم» جائز نبوده و قراردادها یا قوانین مشکوک منعقد نمی‌شود. برخلاف دیدگاه دوم که تخصیص صرفاً در اموری است که خلاف شرع بودن آنها احراز شده باشد؛ به عبارت دیگر بنابر فرض دوم، اصل عدم مخالفت با شرع موجه می‌شود، در صورتی که بنابر فرض نخست «اصل برائت» جاری نبوده و مجرای «اصل احتیاط» و درنتیجه لزوم تطابق قوانین با احکام شرعی خواهد بود (انصاری، ۱۴۱۵، ج ۶، ص ۲۱). بنابراین در تعیین مجرای اصل در مقام لازم است موضوع قانون و قانون‌گذاری در دولت اسلامی مشخص شود. تعیین موضوع و محدوده و قلمرو حکم، تعیین کننده حکم در اینجا خواهد بود.

۳. گستره موضوعی تقنین در دولت اسلامی

از مباحث مهم در تعیین حکم جواز یا عدم جواز تقنین در دولت اسلامی، بحث گستره و حدود موضوعات مجاز در قانون‌گذاری است. دیدگاه‌های مطرح درباره گستره موضوعات و مسائل نظام تقنین در چند دسته قابل بررسی هستند. گاهی گفته می‌شود که ماهیت قانون در نظام

اسلامی از جنس احکام ثانویه است (اسماعیلی و قطبی، ۱۳۹۲، ص ۲۲). در این نگرش، قانون دربردارنده همه موضوعها اعم از موضوعهای دارای احکام وجوب، حرمت یا اباحه است. تقینین در این تلقی به معنای احکام موقتی است که متوقف بر مصلحتهای خاص اجتماعی و سیاسی هستند. دیدگاه دیگر گسترده قانون‌گذاری را صرفاً در مباحث اصلیه یا منطقه‌الفراغ (صدر، ۱۴۲۹، ص ۷۲۶) می‌داند که شارع در آنها احکام ثابت الزامی وضع نکرده است. هر دو نظریه وضع قانون را در حوزه احکام و دخالت در آن می‌دانند. درحالی‌که می‌توان گستره تقینین را در نسبت به احکام فقهی ناظر به تعیین موضوعات و تطبیق احکام بر موضوعات دانست. هر یک از این دو دیدگاه، تسایج متفاوتی را در روند تقینین در دولت اسلامی بر جای خواهد گذاشت.

۳-۱. تقینین در حوزه احکام

بحث تقینین در حوزه احکام، گاهی به معنای تعیین گستره قوانین دولت اسلامی در حیطه احکام (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) است. در این بحث مهم‌ترین نظریه، دیدگاه مبتنی بر مباحث اصلیه و منطقه‌الفراغ است. درواقع این نظریه، قانون را به معنای وضع الزام بر اموری می‌داند که تا قبل از آن الزامی نبوده‌اند. در این نظریه، هر نظام فقهی دربردارنده دو دسته از احکام است. یک دسته از احکام، قوانین ثابت و تغیرناپذیر شریعت هستند که شارع مقدس آنها را ارائه کرده و کسی حق تصرف و تغییر آنها را ندارد و فقهاء صرفاً به وجود حکم برای موضوعات خبر می‌دهند. «حلال محمد حلال أبدا الى يوم القيمة و حرام أبدا الى يوم القيمة» (کلینی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۵۸). دسته دیگر، احکام و قوانینی هستند که با توجه به ظرف زمان و مکان و شرایط و امکانات تغییر کرده و شارع مقدس تعیین این احکام را بر عهده ولی یا حاکم قرار داده است (صدر، ۱۴۲۹، ص ۳۸۰؛ حسینی حائری، ۱۳۸۳، ص ۱۲۴). در این احکام نیز، فقیه صرفاً اخبار به حکم نکرده و حکم را به مقتضای شرایط زمان و مکان انشا می‌کند. به این احکام، احکام «منطقه‌الفراغ» گفته می‌شود. بر این اساس حضرت رسول اکرم ﷺ دو شأن و جایگاه دارد: یک، شأن رسالت و نبوت که ناظر بر وظیفه دریافت و ابلاغ احکام ثابت اسلام است؛ و دوم، شأن حاکمیت ولایت جامعه اسلامی که ناظر بر وظیفه پر کردن منطقه الفراغ است.

کشف و استخراج احکام و چگونگی تبدیل مباحث اولیه به احکام الزامی در چارچوب فقه

نظام تبیین شده است. این فرایند در سه مرحله برای استنباط احکام صورت می‌پذیرد:

مرحله نخست: استنباط احکام جزئی فردی که در اجتهاد فقهی معمول از آن بحث می‌شود؛

مرحله دوم: استنباط قواعد مستخرجه از احکام جزئی که حاکم بر احکام جزئی است؛ مرحله

سوم: نظم‌بخشی به آن قواعد و برقراری هماهنگی میان آنها که همان «فقه نظمات» می‌شود

(صدر، ۱۴۲۹، ص ۳۷۱).

در نهایت از رابطه بین قواعد در چارچوب نظام، می‌توان احکام موضوع‌های مجہول یا مباحثات اصلیه را به دست آورد که مستقیماً از نصوص استنباط پذیر نیستند. تقنین در چنین چارچوبی به آن معنا است که حکومت و ولایت، وظیفه پر کردن این منطقه فراغ را از طریق وضع قوانین بر عهده دارد (صدر، ۱۴۲۹، ص ۳۷۱). در واقع تمرکز و اساس رویکرد فقه نظام، تبیین اصول کلی دستیابی به قوانین و چگونگی وضع آن در نظام سیاسی در حیطه مباحثات اصلیه یا مباحثات بالمعنى الأعم است (صدر، ۱۴۲۹، ص ۳۶۶).

اما اینکه قوانین مصوب نهاد قانون‌گذاری صرفاً در گستره مباحثات اصلیه و منطقه الفراغ باشند و بر بنای اصل عدم مخالفت لحاظ شوند، با اندیشه جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلامی سازگار نیست؛ زیرا اولاً، مباحثات اصلیه نیز جزء احکام خمسه اولیه بوده و تصرف در آن و تغییر حکم از مباح به واجب یا حرام، به دلیل اجتهادی خاص نیاز دارد. ثانیاً، اگر ملاک در تغییر حکم از مباح به واجب یا حرام مصلحت اجتماعی و ضرورت باشد، این ضرورت می‌تواند در دیگر احکام نیز وجود داشته باشد؛ بنابراین گستره دخالت نظام تقنین، به احکام مستحب و مباح و مکروه محدود نیست و حتی به احکام واجب و حرام نیز گسترش می‌یابد. در این صورت حاکم حتی می‌تواند در چگونگی اجرای احکام واجب و حرام نیز اظهار نظر و وضع قانون نماید.

همچنین تلقی از تقنین به معنای وضع احکام ثانویه و یا احکام حکومتی خاص نیز اشکال دارد؛ چراکه شائیت صدور حکم، اعم از احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی، تنها از آن فقیه جامع الشرایط و از شئون ثبوتی فقیه است و تفویض آن به غیر مجاز نیست. آنچه می‌توان در این مقام بیان نمود این است که اصولاً شرایط صدور حکم در این مقام (مقام تفویض) مربوط به شأن قضاؤت (صدور احکام قضایی) است، نه تقنین. ایجاد نهاد فقهی همچون شورای نگهبان و نظارت فقهای این شورا بر این قوانین نیز نمی‌تواند اشکال این فرض را رفع نماید؛ چراکه تصور چنین فرضی هنگامی موجه است که فقیهان شورای نگهبان در مقام

صدر حکم باشند، به این معنی که حق تصرف و تغییر در محتوای قوانین نهاد تقینین داشته باشند؛ در حالی که در این دیدگاه چنین فرضی تصور نشده است.

۲.۲. تقینین در حوزه تطبیق حکم بر مصاديق

هر دو فرض فوق، تقینین در دولت اسلامی را از جنس صدور حکم می‌دانند. در حالی که اصل صدور حکم نیازمند شرایط ویژه‌ای است که در شارع یا فقیه جامع الشرایط منحصر است. در نقطه مقابل این دو دیدگاه، تقینین در حکومت اسلامی را می‌توان در حوزه موضوع‌شناسی و تطبیق احکام با موضوعات و مصاديق دانست. وضع قوانین و مقررات در این نگرش در واقع در راستای اجرای احکام شرعی ارزیابی می‌شود؛ در این حالت؛ مسئولیت آن به عهده کسانی است که از تخصص کامل و جامع نسبت به شناخت و کشف موضوعات مرتبط با احکام شرعی برخوردار بوده و به نیابت از حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط احکام را بر مصاديق و موضوعات مرتبط منطبق می‌کنند.

از این رو در پاسخ به این پرسش که آیا در توکیل و استنابه در این مقام، اجتهاد و فقاهت به عنوان شرط لحاظ شده است یا خیر؟ در این نگرش، پاسخ منفی است؛ زیرا قانون‌گذار در نظام اسلامی اصولاً در جایگاه کشف و صدور حکم نیست و صرفاً به موضوع‌شناسی و تعیین مصاديق کلی احکام با موضوعات و مصاديق می‌پردازد (فیرحی، ۱۳۹۶، ص ۳۸۳-۳۸۴). به نقل از مسروج مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲، جلسه ۲۶۵، ص ۲۵۴). درواقع از منظر فقهی، تقینین و قانون‌گذاری انحصاراً در اختیار فقیه است و این اختیار نه قابل تفویض به غیر است و نه قابل تتفییذ، بلکه تنها به دیگری اذن داده می‌شود تا در تشخیص موضوع‌ها و انطباق آنها با احکام اظهار نظر نماید.

البته قانون‌گذاری، الزام‌ها و اقتضایات ویژه خود را دارد و با توجه به نیازهای زمانی و مکانی خاصی انجام می‌شود؛ و لازمه ادعای تطبیق و انطباق، آن است که در همه مسائل مورد ابتلا، فتاوی خاص وجود داشته باشد؛ در حالی که مسائل شرعی ناظر به همه مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... جامعه نبوده و شامل امور و مباحث و ابواب خاصی است؛ در حالی که مسائل سیاسی و اجتماعی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد و این انتظار که یک فقیه در همه این مسائل و موضوع‌ها فتوا و حکم شرعی داشته باشد و یا آنکه در تک‌تک امور به فقیه مراجعه شود و منتظر صدور حکم شرعی باشیم، امری سخت و بلکه ناممکن است.

یک پاسخ اجمالی به این مشکل، روایت معروف «علینا القاء الاصول و عليکم التفريع» (حر عاملی، ۱۴۱۶، ج ۱۸، بخش کتاب القضا - الباب ۶، ص ۵۲) است. احکام شرعی و فتاوای فقهای جنبه کلی و عام دارد و قوانین مصوب مجلس از چارچوب این احکام نباید خارج باشد. در واقع در این فرض فقیه جامع الشرایط که مسئولیت تصدی امر ولایت و امامت جامعه را بر عهده دارد، علاوه بر اجتهاد در احکام فردی، مکلف به شناسایی و رصد موضوع‌های سیاسی و اجتماعی و «حوادث واقعه» مورد ابتلای جامعه و صدور احکام کلی فقهی در این زمینه‌ها و ارائه آن به ارگان‌ها و نهادهای حکومتی است. این احکام و مقررات می‌توانند در قالب «سیاست‌های کلی» ارائه شود. در این راستا هر کدام از نهادهای تقنینی و اجرایی و نظارتی نسبت به این سیاست‌ها و احکام قانونی شرعی وظیفه‌ای بر عهده دارند. در این میان، نهاد قانون‌گذاری موظف به تهیی طرح‌ها و لواح قانونی در راستای عملیاتی شدن و اجرای بهتر این سیاست‌ها و احکام در بستر جامعه است.

ممکن است این اشکال مطرح شود که در فرایند وضع قوانین درنهایت به الزام یا منع از اموری بیانجامد که بالاصاله و از نظر شرعی، حکم الزامی ندارند. یک پاسخ به این اشکال، ناظر به ماهیت قوانین مصوب نهاد قانون‌گذاری است. قوانین مصوب اگرچه در دایره احکام غیرالزامی، نوعی الزام را وضع می‌کند، اما این نوع الزام‌ها، قوانین را از ماهیت برنامه‌ای و «فرایندی» به ماهیت «حکمی» تبدیل نمی‌کند. این‌گونه الزام‌ها از آن نوعی است که هر انسانی در روند زندگی عادی خویش اعمال می‌کند و یک سری از امور مباحی تا به مرحله الزام نرسد، توسط افراد به درجه فعلیت نمی‌رسد. چنین الزامی که افراد به اقتضای ضرورت‌های شخصی انجام دهند، الزام شرعی یا تعییر در حکم الهی قلمداد نمی‌شود. بر همین اساس در امور اجتماعی، الزاماتی را که به خاطر انتظام‌بخشی به زندگی اجتماعی، بر اساس ضرورت‌های عقلایی وضع شده باشند و متعارض با موازین شرعی نباشند، عقلاً در دایره احکام شرعی که نیاز به حکم حکومتی حاکم شرع باشد، قلمداد نمی‌کنند.

بر پایه چنین معنایی از تقنین، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتی مشروعیت دارد که در ذیل احکام شرعی و ناظر به عملیاتی شدن آنها باشد. این تلقی از قانون، آن را با معنای «برنامه‌ریزی» و «فرایندی» سازگار می‌کند. در ترتیجه تغییری در احکام شرعی موضوعات ایجاد نمی‌شود و احکام، ثابت و تغییرناپذیر باقی می‌مانند.

نتیجه‌گیری

بحث از اصل اولیه در نظام تقینین دولت اسلامی، ریشه فقهی طولانی در میان فقیهان شیعه دارد. دو نگاه کلی امضایی و تأسیسی در این زمینه وجود دارد. نگاه امضایی، به جواز تقینین عرفی در چارچوب شرع اعتقاد دارد. ولی نگاه تأسیسی استمرار احکام شرع در بستر جامعه از طریق قوانین مصوب حکومتی را دنبال می‌کند. اصل ضرورت مطابقت در مقابل اصل عدم مخالفت، از این دو مبنای کلی نشئت می‌گیرد. بر اساس نظریه تطبیق، فقه اسلامی این ظرفیت را دارد تا با ارائه برنامه عملی در راستای نیل بشر به سعادت، نیازها و اقتضایات زندگی دنیوی وی را در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی تأمین نماید. از این رو و بر اساس ادله متقن و مبتنی بر اندیشه اسلامی، نظام تقینین دولت اسلامی زمانی توفیق اجرای احکام اسلام را پیدا می‌کند که قوانین وی بر اساس اصل انطباق با موازین شرعی تعیین شود و نظریه عدم مخالفت، نظریه‌ای ناقص در این زمینه به شمار می‌آید.

بر اساس مبنای انطباق، تقینین در نظام اسلامی نه ماهیت حکمی، بلکه صرفاً ماهیت فرایندی دارد؛ به معنای تعیین خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی در راستای اجرایی‌سازی احکام اسلامی. سیاست‌های کلی و راهبردهای کلان اجرایی احکام اسلامی را فقیه حاکم تعیین کرده و به نهاد تقینین ابلاغ می‌کند. در واقع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، صرفاً برنامه‌هایی اجرایی و راهکارهایی برای اجرای این سیاست‌ها خواهد بود و نهاد نظارتی (شورای نگهبان) نیز با نظارت بر قوانین، آنها را از منظر انطباق یا عدم انطباق با احکام شرعی ارزیابی می‌کند. این مدل قانون‌گذاری می‌تواند منطبق با اصل ضرورت تطبیق و رهایی از آسیب‌های اصل عدم مخالفت باشد.

منابع

- قرآن.
- ۱. ابوالقاسمی دهقانی، نرجس، و ورعی، سید جواد (۱۳۹۴ش). برسی تطبیقی قانونگذاری در آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، ش ۱۰۳، ۵۵-۷۲.
- ۲. اراکی، محمد علی (۱۴۱۴قمری). الخیارات. قم: مؤسسه در راه حق.
- ۳. اسماعیلی، محسن، و میلاد قطبی (۱۳۹۲ق). فقه سیاسی و اختیارات تقینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی. پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش ۳۸، ۵-۲۹.
- ۴. افلاطون (۱۳۸۴). دوره آثار افلاطون. (محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، مترجم) تهران: خوارزمی.
- ۵. موسوی خمینی، روح الله (۱۳۷۸). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۶. انصاری، مرتضی بن محمدامین (۱۴۱۰). المکاسب. (محمد کلاتر، محقق)، قم: دارالکتاب.
- ۷. ——— (۱۴۱۵). المکاسب. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم مجمع الفکر الاسلامی، قم: المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانية لمیلاد الشیخ الأعظم الانصاری، الأمانة العامة.
- ۸. انصاری، مرتضی بن محمدامین، و آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (۱۴۰۶)، حاشیة المکاسب. مهدی شمس الدین و محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
- ۹. انصاری، مرتضی بن محمدامین، و علی ایروانی (۱۳۷۹). حاشیة المکاسب. (علی ایروانی، شارح)، قم: کتبی نجفی.
- ۱۰. جمعی از محققان (۱۳۹۰). فرهنگ‌نامه اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
- ۱۱. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۵). حق و تکلیف در اسلام. (حسین شفیعی، ویراستار)، قم: اسراء.
- ۱۲. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۶). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشیعة. قم: مؤسسه آآل الیت لاحیاء التراث.
- ۱۳. حسینی حائری، کاظم (۱۳۸۳). المرجعیة و القيادة. قم: دار التفسیر.
- ۱۴. خمینی، روح الله (۱۳۸۶). البیع. حسن طاهری خرم‌آبادی و مؤسسه آآل الیت لاحیاء التراث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۱۵. خوبی، محمد تقی (۱۴۱۴). الشروط. او الالتزامات التبعية في العقود، بیروت: دار المؤرخ العربی.
- ۱۶. زرگری نژاد، غلامحسین (۱۳۹۰). رسائل مشروطیت: مشروطه به روایت موافقان و مخالفان. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- ۱۷. صدر، محمدباقر (۱۴۲۹). اقتصادنا. قم: بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مکتب الاعلام الاسلامی- فرع خراسان الرضوی.
- ۱۸. فاضل موحدی لنکرانی، محمد (۱۳۸۱). اصول فقه شیعه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
- ۱۹. فیرحی، داود (۱۳۹۶). فقه و حکمرانی حزبی. تهران: نشری.

۲۰. کربیمی، محمدتقی (۱۳۹۷). نسبت میان اصل «ضرورت حکومت و قاعده عدم ولایت». فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۷۸-۵، ۲۸-۵.
۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۳). الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامية.
۲۲. لاری، عبدالحسین بن عبدالله (۱۴۱۸). التعليقة على المكاسب. مرتضی بن محمدامین انصاری، اللجنة العلمية مؤتمر إحياء ذكری آیة الله المجاه، مؤسسه آل‌البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، و عبدالحسین بن عبدالله لاری. قم: مؤسسه المعارف الإسلامية.
۲۳. منتسکیو، شارل لویی دوسکوندا (۱۳۹۲). روح القوانین به انضمام درآمدی بر روح القوانین. (علی اکبر مهتدی، مترجم) تهران: امیرکبیر.
۲۴. نائینی، محمدحسین (۱۳۸۲). تبییه الأمة و تزییه الملة. قم: بوستان کتاب قم (اتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
۲۵. نجفی‌زاد، محمدحسن (۱۳۹۱). ضابطه‌شناسی صحت و فساد شرط. فقه، ش ۷۱، ۴۴-۸۹.
۲۶. هاشمی شاهرودی، محمود (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام). قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام). مرکز پژوهش‌های فارسی الغیر.
۲۷. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (۱۴۱۰). حاشیة المکاسب. قم: اسماعیلیان.
۲۸. یوسفی غروی، محمدهدادی (۱۳۸۳). تاریخ تحقیقی اسلام (موسوعة التاریخ الاسلامی). قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).