

تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه

عزیز الله فضلی *

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۲/۱۰

ولي الله رستمی **

تاریخ پذیرش: ۹۰/۲/۲

چکیده

قانون گذاری هماره یکی از محوری ترین شئون نظام حقوقی - سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مدافعت اشاره مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدآن حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقهاء در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثر ترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه ترین مباحث حقوقی می باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقهاء که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلان، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند:

الف- ایجاد ساختار متنظم و مدون برای تقنین (مجلس قانون گذاری) هم دوش نهاد افتتاحی فقهائی، خود از ملزمات و ملزمات «مصلحت- بنیاد» در عصر و مصر حاضر می باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقهاء می توان بسیاری از مسائل مستحلثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسعه مجلس وضع می شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیأتی از فقهاء است. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با توجه به اندیشه های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می رسد و نمی توان پیوند و درهم تبیین کرد که این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرا بی و چگونگی تقنین تقسیم شده است تا بتواند به تبیین هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شرع و قانون و عدم تهاافت این دو بپردازد.

واژگان کلیدی

مشروطیت، قانون گذاری، قانون اساسی، قوانین شرعیه و عرفیه، مجلس شورا، مصلحت

* دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دبیر گروه فقه و

حقوق کانون اندیشه جوان(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) fazli.tehrani@gmail.com

** استادیار و هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و ریاست مؤسسه حقوق عمومی.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است، رابطه فقه و حقوق می‌باشد و به تعبیری دیگر، آیا با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و وجود فقهها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می‌پردازند نیازی به وضع قانون داریم. حل این موضوع می‌تواند ما را در جهت تطابق و تحکیم هر بیشتر روابط قانون و فقه مساعدت نماید.

در این مورد سوالات متعددی مطرح است که عبارتند از:

ارتبط بین فقه و قانون چگونه است؟ آیا بین این دو رابطه موازی وجود دارد؟ آیا با وجود احکام ثابت شرعیه نیازمند قوانین موضوعه و مدونه می‌باشیم؟ آیا بین احکام شرعی و تأسیس قانون اساسی و مجلس تعارضی وجود دارد؟ عوامل مؤثر در قانون‌گذاری چیست؟ آیا عرف و مصلحت در وضع قوانین مدخلیتی دارند؟

بنابراین سوالات، می‌توان طرح‌های زیر را مفروض قرار داد:

- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقهاء می‌توان بسیاری از مسائل مستحدده عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود.
- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می‌شود و نظارت بر شرعی بودن آن با هیئتی از فقهاء است.

نگارنده این سطور، جهت گردآوری اطلاعات از شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای بهره-مند گردیده است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی اثبات فرض پیشین می‌باشد. در خصوص موضوع مشروطه، کتب و مقالات متعددی در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی به تحریر درآمده است اما در رابطه با مباحث و مفاهیم حقوقی و نقطه نظرات فقهی و ترکیب این دو، کتاب یا مقاله یا پایان‌نامه منسجمی نگاشته نشده است. البته مقالات پراکنده و متفرقی در مورد پارلمانتاریسم، قانون اساسی و مجتهدین طراز اول وجود دارد لیک مجموعه واحدی از نظام فکری علما در زمینه تقینی را مورد کاوش قرار نداده است.

این نوشتار در سه فصل مندرج شده است که در فصل اول به بررسی ماهیت و چیستی قانون و شورا پرداخته است. فصل دوم نیز به تشریح چراجی تقینی و ضرورت

آن با توجه زمانه و مصلحت مبادرت نموده است. فصل آخر نیز چگونگی فرایند اجرایی قانون‌گذاری را با عنایت به آراء علمای اعلام تبیین کرده است.

چیستی تقنین تعریف لغوی مشروطه

واژه دولت مشروطه (constitutionalism) از فعل (to constitute) تشکیل دادن و بیان گذاشتن) ریشه گرفته است که از ریشه لاتینی (constitutere) (برپا داشتن، ایجاد و تأسیس کردن) مقتبس است که می‌توان از آن به عنوان «اساس و مبنای» (constitution) نام برد (وینست، ۱۳۷۹، ص ۱۲۳)

برخی در خصوص منشأ واژه مشروطیت طبق همین دیدگاه می‌نویسنند: «گفتند که از کلمه «شارت» فرانسوی و «چارت» انگلیسی- از اصل لاتینی کارت- که در حکم قانون اساسی است، اخذ گردید».

عده‌ای دیگر بر این پندراند که واژه «مشروطه» از «شرط» عربی مأخوذه است. بر اساس این برداشت، مشروطه حکومتی است مشروط به عدالت خواهی. در کتاب رسائل مشروطیت در نوشته‌ای از ملا عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی، مشروطیت چنین تعریف شده است: «مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق منصب رسمی آن مملکت و طرف مقابل آن، استبداد دولت است.... پس حقیقتاً مشروطیت و آزادی ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنیه بر اجرای احکام الهیه عز اسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و... و صیانت از بیضه اسلام و حوضه مسلمین می‌باشد» (کرمانی، ۱۳۶۲، ص ۱۹۸)

ماهیت تقنین در دولت مشروطه

یکی از عوامل بسیار مهم انقلاب مشروطیت که زمینه بسط افکار نوخواهی و آزادی طلبی برای ایجاد مشروطه پارلمانی را فراهم ساخت، حمایت جدی علماء و روحانیون به ویژه مراجع تقلید از نهضت بود. مراجع بزرگی چون طهرانی، خراسانی، مازندرانی، نائینی و محلاتی و... که همگی از علمای طراز اول مقیم نجف بودند با حمایت از سید

محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در جریان نهضت به وسیله اعلامیه‌ها، فتاوی و کتب خود، نقش مؤثری در بسیج مردم علیه حکومت استبدادی ایفا نمودند.(شهرام نیا، ۱۳۸۵، ص ۲۳۳)

پس می‌توان گفت که مراجع، علماء و روحانیون شهیر نامبرده، در انتقال حکومت از استبدادی به مشروطه تلاش فراوانی نمودند که غرض ایشان در حمایت از ایجاد نظام قانونگذاری و پارلمانتاریسم در ایران همان فرموده آخوند خراسانی است که اذعان داشتند بر پایی این ساختار «ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجرای احکام الهیه عز اسمه و حفظ و وقایه بلاد اسلام از تطاول کفار و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم»(کرمانی، ۱۳۶۲، ص ۱۹۶) می‌باشد.

بدین خاطر، برای کاستن اختیارات و اقتدارات سلطنت از حالت استبدادی مطلقه و برپایی دولت مشروطه و مقیده نیازمند نهادی به نام «قوه مقننه» می‌باشیم. از جمله بزرگانی که به تبیین این حالت می‌پردازد، آیت الله نائینی است که در کتاب تنییه الامه و تنزیه الملہ سلطنت را به دو قسم «تملیکیه» و «ولایته» منحصر می‌کند تا از این تقسیم و تحلیل بتوان مفری برای ساخت نهاد مجلس ارائه داد. ایشان بیان می‌دارند: «کیفیت استیلاه و تصرف سلطان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا ولایته بودن و شق ثالث نداشتن بر یکی از این دو وجه متصور تواند بود: اول آن که مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود، با مملکت و اهلش معامله فرماید. مملکت را به ما فيها مال خود انگارد اهلش را مانند عبید و اماء... و تمام قوای مملکتش را قوای قهر و استیلا و شهوت و غضبیش داند و بر طبق آن برانگیزاند» لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون«.... این قسم از سلطنت را تملیکیه و استبدادیه نامند و استعبدادیه و اعتسافیه و تسلطیه و تحکیمیه هم خوانند.»(نایینی، ۱۳۷۸، صص ۳۱-۳۲)

بنابراین در این شق، شخص سلطان قادر به انجام هر نوع تصرف در امور کشوری و احوال اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه می‌باشد که هیچ حد و حصری برای او متصور نمی‌باشد.

اما مقام و شأن ولایت به گونه‌ای دیگر است: «دوم آن که مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت ما یشاء و حاکمیت مایرید اصلاً در بین نباشد. اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقف بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصریف بعدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد و (این قسم) چه حقیقت واقعیه و لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مسائل نه در شهوات خود. از این جهت اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره چه به حق باشد یا به اختصار بعدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود... این قسم سلطنت را مقیده و عادله و مشروطه و مسؤوله و دستوریه نامند.» (نایینی، ۱۳۷۸، صص ۳۳-۳۵)

در این نوع سلطنت، اقتدارات حکومت تنها در اموری چون حفظ نظم مملکت در چارچوب مصالح کشور می‌باشد که بر خلاف قسم اول سلطان در جکومت خویش مالک نیست بلکه یک والی مشروط به قوانین شرعی و عرفی می‌باشد که دارای محدودیت‌های قانونی و اجرایی است.

آیت الله نائینی پس از این توضیحات در مقام تفکیک این دو نوع حکومت به بررسی ویژگی‌های این دو شق می‌پردازد که طبقات ظلم در هر یک از آن‌ها را تشریح می‌نمایند و اذعان می‌کنند: «چه دانستنی نحوه اولی (سلطنت استبدادیه)؛ هم اختصاص را ده کبریایی عز اسمه و ظلم به ساحت اقدس احادیث است و هم اختصار مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت(ص) و هم اختصار رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است به خلاف نحوه ثانیه که ظلم و اختصارش فقط به مقام امامت راجع و از آن دو ظلم دیگر خالی است... تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایته است که ولایت در آن‌ها چنان‌چه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت است و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر موقوفه که به وسیله نظارت از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمن «له ولایت الاذن»، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اختصار و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد و

مانند متنجس بالعرض است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود و (اما) تصرف نحوه اولی به عکس مذکور و ظلمی است قبیح بالذات و غیر لایق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصلاً جایز نیست...»(نایینی، ۱۳۷۸، صص ۷۴-۷۵) بنابر ضرورت شرعی و عقلی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. محدود کردن حکام مستبد به قانون اسلامی و نظارت پارلمان منتخب مردم، موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله می‌گردد(عمید زنجانی، ۱۳۸۵، ص ۱۳۸)

اما همان طور که ایشان فرمودند و از بیانات ایشان مشخص است به وسیله قانون الهی(که در قالب قانون اساسی بوجود می‌آید) و مجلس، ظلم به خدا(احکام) و به ملت برداشته می‌شود و در مورد غصب مقام امامت هم می‌توان از بعد نظارت و اذن از جانب شخصی که اجازه ولایت و اذن دارد، به رد ظلم و غصب مقام امامت نیز پرداخت زیرا ایشان در این رساله با توجه به مقتضیات زمان و جو ملتهب زمانه سلطنت مشروطه را مطرح می‌نمایند تا حداقل از اطلاق و دیکتاتوری سلطنت استبدادی کاسته شودوبدین جهت وجود «نظارت و اذن» ولی فقیه را در این برده کافی می‌دانند تا مرحله به مرحله حکومت به دست مستحقین واقعی آن برسد و به همین دلیل است که ایشان در دیگر کتب و دروس فقهی خویش به بررسی ابعاد ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد و به اثبات آن می‌پردازد اما در این تشنج و تشتت فکری و فعلی حاضر در میان جامعه و حکومت، بحث مشروطیت را مورد کنکاش قرار می‌دهند تا با ایجاد نظام پارلمانی و نظارت فقهاء، یکی از ارکان حکومت یعنی قانون گذاری از ید قدرت پادشاهان مستبد رهایی یابد و قوانین الهی و اسلامی توسط صاحبان اصلی آن تصویب گرددو به مرحله اجرا درآید.

ایشان در تنبیه الامّه و تنزیه الملّه به شرح این مسأله می‌پردازند: «در ابواب ولایت بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غيرها از آن چه راجع به باب ولایات است، این معنی نزد علما اسلام مسلم و از قطعیات است که چنان‌چه غاصبی عدواناً وضع ید نماید و رفع یدش رأساً ممکن نباشد، لكن با ترتیبات عملیه و گماشتن هیأت نظاری توان تصرفش را تحديد و موقوفه مخصوصه را مثلاً از حیف و میل و صرف در شهواتش، کلاً

ام بعضاً صیانت نمود البته وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علماء متشرعنین بلکه از عقلاء دهر بین هم هیچ متصور و محتمل نخواهد بود.»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۷۴) **مشارکت ملی در قالب شورا**

در جوامع غربی و لیبرالیستی، نظام سیاسی بر اساس مشارکت جمعی و دموکراسی بنا نهاده شد اما امروزه بر اساس تحولات مبتنی بر فهم هرمنیتیکی در اندیشه سیاسی نظریه‌ای چون «دموکراسی مشورتی» مطرح گردیده است. در مقابل، در حوزه اندیشه سیاسی اسلام نیز هم طراز با این نظریه تئوری «شوراکارسی اسلامی» عنوان شده است. این نظریات بر اثر تحولی که در فهم عقل صورت گرفته، به شورا و نظام مشورتی نزدیک شده است و می‌کوشد الگویی دموکراتیک و مبتنی بر شورا ارائه دهد.

با توجه به نظریه مذبور، کتاب تبیه الامّة و تنزیه الامّة از مدت‌ها قبل به تبیین و توضیح این نظریه مبادرت ورزیده که آن را از مسلمات و قطعیات اسلام می‌داند: «چنان‌که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور ملت- و به چه اندازه محدود است - همین طور ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلایی امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است.... به نص کلام مجید الهی عز اسمه و سیره مقدسه نبویه صلی الله و علیه، که تا زمان استیلای معاویه محفوظ بود این حقیقت از مسلمات اسلامیه است»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۸۱)

رأی اکثریت

پذیرش نهاد شورا در نظریه نائینی، پذیرش «رأی اکثریت» به عنوان مبنای تصمیم‌گیری را به دنبال دارد. نائینی در توجیه مشروعیت رأی اکثریت، هم به اصل عقلایی رجحان اکثریت بر اقلیت و هم به سنت واصل حفظ نظام استناد می‌کند(میر احمدی، ۱۳۸۷، ص ۳۵۵) به گفته وی «لازمه اساس شورویتی که دانستنی به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عند التعارض (ترجیح) اکثریت(است) عند الدوران، اقوای مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم، مشعر به آن است و با اختلاف آراء و تساوی جهات مشروعیت، حفظاً للنظام متعین و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است، علاوه

بر همه این‌ها موافقت حضرت ختمی‌مرتب(ص) با آراء اکثر اصحاب در موقع عدیده»(نایینی، ۱۳۷۸، صص ۱۱۲-۱۱۱)

پذیرش رأی اکثریت از سوی نائینی، زمینه مناسب برای نزدیک ساختن نظام سیاسی اسلام با نظام‌های پارلمانی و دموکراسی پارلمانی را فراهم می‌سازد و در نظریه‌های متأخر، به صراحت بر آن تأکید می‌شود.

میرزا یوسف شمس کاشمری در «کلمه جامعه» در باب اکثریت می‌نویسد «...چون قیام یک نفر به وظایف معاش عموم کافی نیست و از قدرت شخصی خارج است، باید «هیأت نوعیه» قیام نماید چرا که هیأت شخصیه ممکن است با یکدیگر توظفه و اتفاق بر خلاف نمایند. لهذا باید انتخاب و انفصل آن‌ها به «آراء عامه و برای اکثر» شود بر محسنات منتخبین افروزه می‌شود و این هیأت مخصوصه را نمایندگان و وکلاء ملت گویند و مکانی که محل اقامه و مذاکره و اجتماع آن‌ها است مجلس شورای ملی و پارلمان خوانند.»(شمس کاشمری، ۱۳۷۴، ص ۶۰۶)

ناظارت ملی بر اساس امر به معروف و نهی از منکر

صاحب کتاب تنییه الامه و تنزیه الملہ از یک سو، اساس سلطنت اسلامی را مشارکت ملت در نوعیات می‌داند و با ارجاع به آیات شورا آن را مستدل می‌سازد و از دیگر سو، حق ناظارت مردم بر سلطنت را بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند. علاوه بر این، به حق حاصل از پرداخت مالیات از سوی مردم نیز اشاره می‌کند و در یک جمع‌بندی می‌نویسد: «گذشته از آن‌که که نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه...عموم ملت از این جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند حق مراقبت و ناظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله‌ای که ممکن شود واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخات ملت متوقف است.»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۱۰۹)

ایشان در جای دیگر مهم‌ترین وظیفه منتخبان مردم را ناظارت می‌دانند که خود آنان تحت ناظارت و مراقبت تک تک افراد ملت می‌باشند. این نظات همگانی از نظر آیت الله نائینی عامل جلوگیری تبدیل سلطنت ولایتی به تمیکیه می‌باشد: «محاسبه مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدیل ولایت به مالکیت تواند

بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه‌اند در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت می‌باشند»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۱۱۱)

شورا

به وضوح معلوم است که برای قانون‌گذاری در هر یک از امور و شؤون گوناگون حیات جمعی باید به متخصصان و خبرگان همان بخش رجوع کرد، نه همه مردم(مصطفی‌الیزدی، ۱۳۸۳، ص ۳۰۷). در نظر علمای مؤید مشروطه نیز، ضرورت شورا و مشورت با عقلا، از مسلمات اسلام است که با مراجعه به آیات و روایات، ضرورت استفاده از نظر عقلانی امت در حکومت روشن می‌گردد همان طور که در تفسیر آیه «و شاورهم فی الامر»(آل عمران، ۱۳۵) آمده است «دلالت آیه مبارکه که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده‌اند، بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است.»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۸۲)

همچنین باید اذعان داشت، متعلق مشورت تمامی امور سیاسی است و خروج احکام الهی از آن، از باب تخصص است. از این رو، در تمامی امور سیاسی و یا سیاست، مشورت لازم و ضروری است که اشاره شده است: «درآیه مبارکه «و امرهم شورا بینهم»(شورا، ۳۸) اگر چه فی نفسه بر زاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است.»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۸۲)

در این جملات دیده می‌شود که در حوزه شریعت، قسم خاصی به نام «نوعیات» مملکت مطرح می‌گردد که آن را به عقل و عقلا واگذار کرده و قانون‌گذاری در این حوزه را به عقل بشری سپرده است و از این جهت تحولی در فهم پیشین از شریعت ایجاد کرده است.

بدین ترتیب علما با توجه به قوانین و امور غیر منصوص به اساس حکومت اسلامی اشاره می‌کنند که مشارکت عمومی را ضروری و تبلور عینی آن را مجلس شورای ملی می‌دانند.

چرایی تقنین مؤیدین و معتقدین قانون‌گذاری

هر دو تلقی موافق و مخالف مشروطه، در جهت هدف کلی حفظ اسلام بود. مخالفین، آزادی گروه‌ها با عقاید مختلف را در ابراز نظریات خود و تئوری عصری کردن فهم دین در زمرة کفریات به حساب آورده و صاحبان این طرز تلقی را مبتدعین می‌خوانندند. از دید آنان اختیار قانون‌گذاری نمایند گان مردم با «قوانين محکمه قرآنیه» مغایر بوده و نظریه اجرای شریعت بنا به مقتضیات زمان، مخالف «شریعت ابدیه محمدیه» است. زیرا آنچه برای یک جامعه اسلامی ضرورت دارد در منابع فقهی موجود است و کسی حق قانون‌گذاری جدید ندارد. بنابراین مشروطه که با هدف فهم عصری شریعت اجرا می‌گردد به عقاید مسلمین ضربه می‌زند و در نتیجه «حفظ بیضه» یعنی حفظ چارچوب سنتی شریعت از اهم واجباتی است که علماء باید انجام دهند.

موافقین مشروطه بالعکس تأسیس مجلس برای رفع ظلم و فریادرسی مظلومین را عین موافقت با شرع می‌دانستند، زیرا از قبل آن «بیضه اسلام» حفظ می‌شود و با تنقیح قانون و ایجاد پارلمان در قالب امور نوعیه و عرفیه می‌توان جوابگوی همه نیازهای بشری در ازمنه و امکنه مختلف بود که این مهم نشان از جامعیت دین می‌بین اسلام می‌باشد.

قائلین به طرد قانون‌گذاری

تبریزی صراحةً در کشف المراد عنوان می‌کرد: «اگر مقصود از مشروطه آن است که وکلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده اتفاق یا به اکثریت آراء قانونی وضع کرده و اسم او را قانون اساسی بگذارند و این قانون به «اطاق اجر» آن فرستاده شود تا بر طبق آن عمل شود، این کار خلاف شرع است. از ادله احکام ما، نه شوری و نه اکثریت آراء دلیل شمرده شده لیکن «اجماع علماء که کاشف از قول و رضای معصوم باشد او حجت است، نه اجماع کتابفروش و سبزیفروش و بقال و علاف و نعلبند»

تبریزی در توضیح دلایل تباین مشروطیت با شریعت، دو استدلال را به کار می‌گیرد: نخست آنکه اگر مقصود وکیلان، اجرای احکام شریعت است پس جمع شدن و مشورت کردن و قانون نوشتتن و اکثریت آراء را ملاک قرار دادن خلاف شرع است،

زیرا اجرای شریعت محتاج به مشورت نیست؛ دیگر آنکه اگر مقصود و کیلان و مشروطه خواهان آن است که با اتکا به اکثریت آراء قانون بنویسند و سپس آن را به اجرا در آورند، آن نیز خلاف شرع است زیرا شورا و اکثریت آراء از ادله احکام شرعی شمرده نشده و اجماع علماء حجت است.(آجدانی، ۱۳۸۵، ص ۴۲)

تصور نویسنده کشف المراد، این بوده که گویا، نمایندگان می خواهند در حوزه احکام شرع قانون‌گذاری کنند، حال آنکه حقیقت مجلس شورای ملی قانون‌گذاری در حوزه عرف بود. اجماع علماء در زمینه مسائل فقهی است و نه مسائل عرفی، تعیین موضوع در حیطه عرف به عهده اهل عرف است و علماء درباره انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت داوری می‌کنند.(آبادیان، ۱۳۷۴، ص ۵۰)

شیخ فضل الله نوری در رساله «تحريم مشروطه و قانون اساسی» بدین گونه به مدققه در ابعاد قانون اساسی و مجلس می‌پردازد: «اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان(عج) با فقهاء و مجتهدین است نه فلان بقال و بزار و اعتبار به اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است و قانون نویسی چه معنی دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام که بحمد الله تعالی طبقه بعد طبقه رواه اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظه آن بحمد الله تعالی بسیارند. جواب این کلمات را بعضی تسويیلات و تسویفات می‌دادند تا آنکه آن دستور ملعون که مسمی به قانون اساسی است نوشته شد و خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه نمودند.

چون دیدم این طور است به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آرای هیات مجتمعه اظهار شد. چون نتوانستند ظاهراً رد کنند قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه همه نوشته شد...اما اتباع مزخرفات قانونی و آرای سخیفه مجلسی را همه دیدند که از اوجب واجبات در نظر عموم مسلمانان بود و مخالفت او را برتر از ارتداد دانستند.(آبادیان، ۱۳۷۴، ص ۱۶۳)

همان طور که در بالا بیان شد مشخص گردید که علت طرد و مخالفت شیخ با قانون اساسی نگنجیدن این مسائل در شرع می‌باشد. شیخ با تلقی خاصی که از شریعت داشت، تصویب با اکثربیت آراء را غیرشرعی و آن را منافی با اقرار به نوبت و خاتمتیت و کمال دین می‌دانست... او حتی تصویب قانون مطابق با شرع را از طرف نمایندگان نمی‌پذیرفت و این امر را در حوزه وظایف مجتهدین می‌دانست و عمل نمایندگان را استحسان عقلی می‌خواند و حرام تلقی می‌کرد، زیرا در فقه شیعه، قوانین مطابق با ادله اربعه یعنی قرآن، حدیث، اجماع، عقل استخراج می‌گردد و استحسان حرام شمرده می‌شود.

البته علت مخالفت ایشان بیشتر ناظر به مرحله عمل و واقع بوده است زیرا بیشتر افراد مطرح کننده نظریه قانون‌گرایی و مشروطیت، سینه چاکان و دوستداران غرب بودند که هدفشان از وضع نهادی به نام مجلس و ایجاد قانون اساسی، وارد کردن قوانین فرانسوی و بلژیکی بود که بر این قصد بودند که به تدریج قوانین شرعی را از حوزه قانون‌گذاری خارج کنند و قوانین غربی را کاملاً جایگزین قوانین شرعی نمایند، شیخ در این رابطه در رساله مذکور می‌گوید:

«بلی! یک مطلب عدالت‌نما این اعصار متداول شد به این ترتیب که جمعی از مردم طبیعی که منکر مبداء و معادند... دیدند بدون ترتیب قانونی... به انتفاعات زندگی نائل نمی‌شوند. از این رواز شرایع مقدسه آسمانی و از عقول ناقصه ترتیبی دادند و نام قانون برآن گذارند و رفتند زیر بار آن، محض نیل به مشتهیات خود و از این ترتیب انتظاماتی دادند و فقط آمر و ناهی آن همان قانون و مجازات مترتبه بر آن است و الا آمر و ناهی قلبی ندارند، از این دست که قبایح بر وجه التزام در آنها شایع و ظلم بر وجه تساوی در آنها زیادتر، تا از طرف قانون امنیت پیدا می‌کنند فوراً مرتکب خیانت و بی‌اعتدالی هستند.» (آبادیان، ۱۳۷۴، ص ۱۶۶)

ذکر یک نکته در این مقال ضروری است و آن این‌که قصد نگارنده در این نوشتار بررسی وقایع اتفاقیه در برده زمانی مشروطه نمی‌باشد بلکه محوریت بحث، تمرکز بر اندیشه‌ها و نظریات فقهی و اندیشمندان مسلمان می‌باشد که در تهران و نجف و... به بررسی جوانب گوناگون قانون‌گذاری در کشورداری می‌پرداختند و به تبیین رابطه

واگرایی یا هم‌گرایی فقه و قانون مبادرت می‌ورزیدند. بنابراین، مقاله حاضر خارج از گود فعل و عمل در مورد مسائل مشروطیت و امور سیاسی و اجتماعی آن موقع می‌باشد.

قائلین به پذیرش قانون‌گذاری

بدان جهت که نهضت مشروطیت در ایران، اولین بستر قیل و قال در رابطه با قانون‌گذاری را مطرح نمود، مقاله پیش رو در صدد آن است تا نظرات و ایده‌های مختلف و گاه متعارض اهل علم و دین را مورد کنکاش قرار دهد که آیا پارلمان و قانون در شرع مقدس اسلام دارای جایگاهی مشروع می‌باشد و تهافتی بین این دو مشاهده نمی‌شود تا بتوان از این رهگذر، رهیافتی برای هم‌گرایی و تطبیق قانون بر اساس شرع متعال ارائه کرد. مع الوصف، باید اشعار داشت که وجود مجلس و قوانین اساسی و موضوعه در جمهوری اسلامی ایران به دلیل فراز و نشیب‌های نظری و فکری علماء، فقهاء و دانشمندان یک قرن پیش است که برای اثبات این مبانی و تفکرات با چالش‌ها، تهدیدها و خطرات بسیاری مواجه شدند.

حال در این بخش از نوشتار به تشریح و توضیح دلایل و استنادات موافقین و مشروطه خواهان می‌پردازیم.

چرایی قانون‌گرایی

شمس کاشمری در «کلمه جامعه» در رساله‌ای که به دفاع از مشروطه نوشته است فلسفه قانون‌گذاری را از تفکیک امور معاشی و معادی آغاز می‌کند و باز هم همان استدلالات کلیات و جزئیات را مطرح می‌کند. از نظر او خداوند «در امور معاشیه و رسومات معموله یک قانون کلی وضع فرموده و جزئیات را در تحت کلیات اوامر مقدسه مندرج نموده و انتظام و ترتیب جزئیات را تفویض به عقل عقلاً و علم علماء و اهل خبرت و سیاست کرده...» (شمس کاشمری، ۱۳۷۴، ص ۶۰۶)

ملا عبدالرسول کاشانی بر طبق قاعده «کلما لم يقدر بقدر، فالحكم فيه العرف» میزان بسیاری از احکام را؛ بالاخص در مقام قضا و جزا بر عهده «أهل خبره» می‌داشت، مشروط بر آن که حدود آن در شرع مشخص نشده باشد. کاشانی می‌گفت که در بیان و حتی وضع برخی قوانین می‌توان به همین «قانون مبارک کلی» دستاویز شد. از طرف

دیگر بنابر قاعدة: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و یا بالعكس، می‌توان به وضع برخی قوانین دست یازید، بالاخص با توجه به این‌که پیامبر فرمود: «لا تجتمع امتی على الخط» می‌توان به مشروعیت قانون‌گذاری با اجماع اهل عرف صحه نهاد. پس قانون‌گذاری بشری مذموم نیست و تعارضی با شریعت ندارد، زیرا قاعدة کلی وضع قانون به شرطی «که مخالف با قانون صریحی از شرع نباشد» مانع از ایجاد تعارضی بین دو مقوله شرع و عرف نمی‌شود. (آبادیان، ۱۳۷۴، ص ۹۰)

نهضت مشروطیت، دو وظیفه داشت: یکی قلع و قمع استبداد (درمان) و دیگری تدوین نظامنامه یا دستور یا قانون اساسی (پیش‌گیری) و اگر تدوین یک قانون اساسی جامع و مانع نباشد استبدادی که از در خاج شده از پنجره بر می‌گردد. بنابراین به خاطر جلوگیری از هر انحرافی، قانون اساسی لازم است. تدوین قانون اساسی مقدمه واجب است. جلوگیری از فاشیسم نیز واجب است.

واجب بسیار مهی برای همگان مطرح است که آن، رعایت حقوق ملت و حفظ آزادی مردم و مساوات است. این واجب مقدمه‌ای دارد که همانا تدوین نظامنامه و اساسنامه است. آری به گفته آیت‌الله نایینی «وجوب اصول ترتیب دستور اساسی، به طوری که به همان کیفیت سابقه، تحديد استیلا بر وفق مقتضیات مذهب کاملاً متکفل و متنضم باشد، نظر به توقف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیت و مسؤولیت سلطنه غاصبه بر آن، از بدیهیات است.» (بهشتی، ۱۳۷۹، صص ۳۷۲-۳۷۳)

چرایی مجلس گرایی

پارلمان در برداشت اسلامی مبتنی بر اصل مشورت می‌باشد ونهادی است برای قانون‌گذاری در حیطه شرع. در برداشت غربی‌ها و نوآندیشان غیردینی مبنای شکل گیری پارلمان، حاکمیت ملت و قرارداد اجتماعی است و قانون‌گذاری نیز صرفاً بر همین اساس و بدون مشروط بودن به شرع انجام می‌پذیرد.

میزان استقلال پارلمان در برداشت علماء بسیار محدودتر از برداشت غربی است، چرا که در نظام غربی، پارلمان کاملاً مستقل و دارای حاکمیت می‌باشد و می‌تواند بر اساس نیازهای مردم به جعل قانون بپردازد ولی پارلمان در برداشت اسلامی نه تنها

استقلال کامل ندارد، بلکه در جعل قانون بایستی تنها در محدوده غیر منصوصات و به شرط عدم مغایرت با اصول اسلامی صورت پذیرد.(شهرام نیا، ۱۳۸۵، ص ۳۱۱)

آخوند خراسانی در پاسخ به استفتائی در خصوص مجلس شورای ملی، علل تشکیل آن را صیانت از اسلام، حفاظت از حوزه مسلمانان و برطرف نمودن استبداد معرفی می‌نماید. این جوابیه بدین قرار است: «مفاد احکام صادره از احقر و سایر آقایان عظام دامت برکاتهم لزوم موافقت و تثیید همه مجلس محترم ملی شید الله ارکانه و نصر اعوانه است که فعلاً در تهران در بهارستان منعقد است و بحمدالله موجب حفظ بیضه اسلام و حوزه مسلمین و رفع ظلم و تعدیات و حصول مقاصدی است که سال‌های سال آرزو داشتیم...»(جالی، ۱۳۸۶، ص ۸۶)

از دیگر مؤیدات، می‌توان نامه آقا نجفی را برشمرد که بدین شرح می‌باشد:

«...درخصوص مجلس مقدسه مشروطه شورای ملی، احکام حجج اسلام نجف اشرف در وجوب مشروطه و انعقاد مجلس زیارت شد، مطاع و لازم الاتباع است و تخلف از احکام حجج اسلام جایز نیست. چنان‌چه از دو سال قبل تا به حال کراراً نوشته‌ام و کمال سعی را در تثیید این مجلس مقدسه مشروطه مطابق احکام مطالبه نموده و می‌نمایم. محرم ۱۳۱۷»(نجفی، ۱۳۷۱، ص ۲۱)

سید عبدالحسین لاری در رساله خود به نام «قانون در اتحاد دولت و ملت» تشکیل مجلس را واجب کفایی می‌دانست، یعنی برای حفظ حقوق مردم باید عده‌ای به اندازه کافی وجود داشته باشند که آن را حفظ و حراست کنند و با حضور آنان و جوب امر از دیگران ساقط است.(لاری، ۱۳۷۴، ص ۴۰۸)

آیت‌الله نائینی نیز دو اصل قانون و نظارت ملی را تنها مانع تبدیل سلطنت شوریه به تمیکیه می‌دانند و نظارت پذیری حکومت اسلامی بخاطر این است که در اسلام فرمانروایان در برابر مردم مسؤول‌اند نه مالک، محدود و مقید به قوانین شرعی و عرفی و مصلحت عمومی هستند نه مطلق العنوان و نیز محدود بودن سلطنت اسلامی از ضروریات دین است.(بهشتی، ۱۳۷۹، ص ۴۳۳)

ایشان در رساله خویش، وجوب مجلس شورای ملی را در ۳ جهت بیان می‌دارند: «۱- از جهت شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه - ۲- از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند - ۳- از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر»(نایینی، ۱۳۷۸، ص ۱۰۹)

تطبیق اسلام و زمانه

نهضت مشروطیت حادثه‌ای مهم در دوران معاصر است که اندیشه دینی و عقلی در ایران معاصر را تحت تأثیر خود قرار داده است. انقلاب مشروطیت نمایانگر نخستین مواجهه مستقیم بین فرهنگ‌های سنتی اسلامی غرب در ایران جدید است. همه کوشش‌های پیشین در جهت نوسازی، هر چند متضمن تحولات در نظام‌های حقوقی، حکومتی و اداری بود به راهها و در حوزه‌هایی افتاده بود که تماس دورادوری با ارزش‌های سنتی داشت. هیچ کدام به نحوی آشکار و اساسی با این ارزش‌ها معارضه نکرده بود.

مقتضیات زمان و مکان

آن‌چه در مضامین رسائل به چشم می‌خورد، توجه مکرر به «مقتضیات و زمان» است. اگر از مشروطه طرفداری می‌شود، منظوری جز تعییم اصول نظری شیعه بر شرایط خاص زمانی و مکانی نبوده، فی الواقع اثبات توانایی شریعت در حل مشکلات بشریت را مطمئن نظر قرار می‌داده است. از طرفی حفظ سرزمین اسلامی را رد قالب پذیرش آموزش‌های نوین میسر و معکن می‌دانستند.

به عنوان مثال حاجی نورالله اصفهانی در رساله « حاجی مقیم و مسافر» استدلال می‌کرد که پذیرش «مشروطه یا جمهوری» به مفهوم قبول تمدن جدید بشری است و اگر این امر تحقق پذیرد، از شر دست‌اندازی‌های دول بیگانه مصون خواهیم ماند، به عبارت بهتر از آنجایی که کشور مشروطه وارد در سیاست بین الملل می‌شود و نقشی فعال می‌پذیرد و حقوق انسان را به رسمیت می‌شناسد خود به خود از تجاوز ایمن می‌ماند و درست به همین دلیل ایران باید وارد جرگه ممالک مشروطه شود و از منظر دینی اثبات می‌کند که ارزش‌های رسمیت یافته مدنیت نوین در باب انسان را قبول دارد

و از این راه احتمال بهانه جویی و سلب امنیت دارالاسلام را از طرف غرب از بین ببرد.(آبادیان، ۱۳۷۴، ص ۸۴)

آیت‌الله نائینی نیز پس از تقسیم احکام شرعی به احکام و قوانین فردی و اجتماعی، قوانین اجتماعی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌کند که عبارتند از:

۱- منصوصات معین و مندرج در شریعت

۲- غیر منصوصات غیر معین ولی محدود و تحت ضابطه شریعت

فقرات مذکور، نخست با تفکیک قوانین ثابت و قوانین متغیر، امکان استخراج قوانین با عقل بشری را ثابت می‌کند؛ دوم، معیار آن را مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی می‌داند.

علامه طباطبایی در این زمینه می‌فرمایند: «مقررات اسلامی بر دو قسم‌اند...: نوع اول احکام آسمانی و قوانین شریعت که موادی ثابت و احکام غیرقابل تغییر مکی باشند... نوع دوم احکام و مقرراتی که از کرسی ولایت به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود این نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند.»(توکلی، ۱۳۸۴، صص ۱۲۲-۱۲۳)

آن قوانینی که در منابع فقهی آمده بود اولاً مبتنی بر اجتهاد فقها بود و ثانیاً برای رفع نیازمندی‌های انسانی که در دوره حیات آن فقها می‌زیست تدوین شده بود. استمرار اجتهاد فقها اقتضاء می‌کند که فقها مطابق مشکلات جدید انسان مسلمان، احکام و فتاوی تازه‌ای را صادر کنند. از طرف دیگر، دین فقط آن چیزی نبود که توسط فقها ارائه می‌شد، به عبارت روشن‌تر خود آن قوانین فقهی در زمرة علوم اعتباری بود. فقها می‌توانستند با منابع لازم فقهی این علم را قوت بخشنند، ضمن این‌که تخصص در بسیاری از شؤون و علوم مانع از آن می‌شد که علماء بدون نیازمندی به تخصص اهل عرف بتوانند در هر حیطه‌ای از عهده حل مشکلات برآیند. بلکه بسیاری از صحابان فن می‌توانستند با تشخیص این‌که فی المثل مطابق شرایط نوین جهانی، امر اخذ مالیات چگونه باید باشد، علماء را یاری کنند.

مصلحت و حفظ کیان اسلامی

آیات عظام نجف و رهبران روحانی نهضت مشروطیت، مقتضیات عصر خود را متفاوت با اعصار پیشین می‌یافتد و به این منظور تفسیری عصری از جامعه و حقوق انسان با توجه به مبانی دینی ارائه می‌دادند. آن‌ها در پاسخ به اهالی همدان نوشتند «امروز عقلای عالم متفق‌اند که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالفة است. هر دولت و ملتی در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسطیح طرق و شوارع و تجهیز عساکر بربیه و مجریه به طرز جدید و آلات جدید و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملیه است به وضع حالیه نکند و علوم و صنایع را رواج ندهند به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستمر نخواهد بود و بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. پس تأسیس این امور محترمه، حفظ بیضه اسلام است.» (جلالی، ۱۳۸۶، ص ۹۱)

به دید شیخ حسین یزدی، نخستین شرط قانون‌گذاری وجود مصلحت و فقدان مضرت است به همین دلیل بسیاری از قوانین نسخ می‌شود، زیرا نفعی بر آن‌ها مترتب نیست نافع بودن قانون بر اساس ضابطه مصلحت عمومی، یکی از برجسته‌ترین نکات مرود توجه شیخ حسین یزدی است که در آثار سایر نظریه پردازان عصر مشروطه دیده نمی‌شود. وی وقتی از مصلحت سخن می‌گفت، اگرچه منظورش این نبود که قوانین صرفاً بر اساس مصلحت نوعی رایج در غرب و فارغ از مسائل و حدود دینی باید مورد توجه قرار گیرند؛ اما تفسیر شرع بر مبنای مصلحت نوعی؛ امری است در خور توجه که باید در تاریخ اندیشه سیاسی این دوره مورد توجه واقع شود. از دید یزدی مصلحت مزبور، در چارچوب شریعت معنا و مفهوم دارد، یعنی مصلحت عمومی ذیل احکام شریعت جای می‌گیرد و تعریف این مصلحت، تعریفی دینی است نه غیر دینی. ایشان در باب مصلحت و جامعیت اسلام و رجحان آن نسبت به دیگر ادیان این گونه اشاره دارند: «لذا دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین آن را الی الا بد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند، احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع ضرورت و لزوم تقدیم اهم بر مهم و وجوب دفع افسد به فاسد که به رعایت

همین دقیقه، سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود.»(آبادیان، ۱۳۸۶، صص ۱۷۴-۱۶۴)

نویسنده‌ای گمنام در رساله‌ای به نام «بستان الحق» که آن را در سال ۱۳۲۳ه.ق، اندکی پیش از پیروزی مشروطه به اتمام رسانیده، محور یکی از بحث‌های خود را «حراست از ممالک اسلامیه و نفووس رعایای اسلامیه از شر و تقدمه معاندین» قرار داده و آن را واجب کفایی ذکر کرده است. این نویسنده «هر چیز در هر عصر» که بتواند این مهم را برآورده سازد واجب شمرده است. استدلال یاد شده بر مبنای قاعده «مقدمه واجب، واجب است» استوار شده است. او بر این نکته اذعان دارد که: «حفظ قدرت اسلام در هر عصر باید به اقتضای عصر» انجام گیرد.(جالالی، ۱۳۸۶، ص ۸۵)

شرایط جدید، ضرورت قانون‌گذاری بر اساس مصالح جدید و سازگار با مقاصد شریعت را آشکار می‌سازد و جامعیت شریعت نیز در این صورت معنا پیدا می‌کند. اگر قانون‌گذاری محدود به ارزش‌هایی بود که شارع به صراحت فرمان داده بود، شریعت از پاسخ دادن به مصالح امت ناگزیر قاصر بود. بستن باب مصلحت مترادف با جمود و تحجر و قائل شدن محدودیت غیر لازمی برای توانایی شریعت در انطباق با تغییر اجتماعی است.

در این میان به نظر شیخ محمد اسماعیل غروی محلاتی، یک رژیم مشروطه دارای دو فایده است: نخست آن که به حکومت استبدادی پایان می‌بخشد؛ دوم آن که «بیضه اسلام» را از «رقیت کفار» نگاهداری می‌کند. بدین ترتیب درگیری هر فردی در این جنبش مشروطه خواهی و در استحکام این اساس از جهت اولی داخل است در عنوان نهی از منکر و اقامه معروف واژ جهت ثانیه داخل است در عنوان مدافعه با کفار در اعتلای علم اسلام و حفظ مملکت مسلمین از تهاجم کفار.(حائری، ۱۳۶۸، ص ۱۲۵)

فقهای شیعه مسئله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند را گاهی به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم تلقی کرده و گاهی از آن به مصلحت ملزم می‌باشد. مصلحت ملزم یا «ما لا یرضی الشارع بتركه» یاد نموده اند(عمید زنجانی، ۱۳۸۶، ص ۲۵۱). مصلحت در دیدگاه فقه شیعه تا اندازه‌ای پر اهمیت جلوه کرده که از آن به

عنوان یک قاعده فقهی به معنی ضرورت حفظ نظام و حاکمیت اسلام و حراست از موجودیت دین تعبیر شده است که حاکم بر احکام دیگر و حتی مقدم بر احکام اولیه تلقی می‌گردد.(عمید زنجانی، ۱۳۸۶، ص ۲۵۱)

چگونگی تقسیم

قوانين شرعیه و قوانین عربیه

تقسیم بندهی قواعد و قوانین به دو بخش شرعی و عرفی از یادگارهای زمان مشروطیت می‌باشد که خود منبعث از احکام ثابت و متغیر است. البته باید اشعار داشت که منظور از قوانین عرفی به معنای خروج از قوانین الهی و شرعی نیست بلکه این قوانین در دایره شرعیت‌اند اما به لحاظ عدم اندرج آن‌ها در قالب منصوصات دینی، مسمی به عرفیه و نوعیه می‌باشند که از جهت غیر منصوص بودن، در ازمنه و امکنه مختلف دچار تغییراند و به تناسب همان موقع و موضع تأسیس می‌گردند.

یکی از ابتکارات میرزای نائینی مشروعیت بخشنیدن به قلمرو عرف اجتماعی از طریق تقسیم قوانین به ثابت و متغیر بود. البته فقهای پیشین احکام را به اولیه و ثانویه تقسیم بندهی کرده بودند ولی نگرش آن‌ها به احکام ثانویه محدود به مسائل فردی بود. ایشان احکام ثانویه را به پنهانه ضرورت‌های کلان جامعه و سیاست کشاند و دایره قوانین ثابت را ضيق و دایره قوانین متغیر را گسترده داشت.(نوری، ۱۳۷۹، ص ۵۱۹)

در تنبیه الامه و تنزیه الملہ این گونه مقرر شده است: «بدانکه، مجموع وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور...خارج از دو قسمت نخواهد بود؛ چه بالضروره یا منصوصاتیست که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندرج در تحت ضابطه خاص و میزان مخصوص، غیر معین...واضح است هم چنانکه قسم اول نه باختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و جز تعبد بمنصوص شرعی الى قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود...» ایشان در ادامه می‌فرمایند: «آن که چون دانستی قسم دوم...باختلاف مصالح و مقتضیات، مختلف(است) و از این جهت در شریعت مطهره غیر منصوص و به مشورت و ترجیح «من ولایه النظر» موکول است. پس البته قوانین راجعه باین قسم، نظر باختلاف مصالح و مقتضیاتش

با اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تائید نخواهد بود.» (نائینی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۰)

سید عبدالعظیم عمادالعلماء خلخالی صاحب «بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدش» احکام را در دو قسم شرعیه و سلطانیه معرفی می‌نماید که احکام سلطنت را در جرگه «تعیین موضوعات» می‌داند که البته تصویب آن به خبرگان سیاسی و روحانیون دینی موكول می‌کند: «قوانين سلطنتی ربط به احکام و تکالیف شرعیه ندارد و با قواعد متشرعه اصلاً و فرعاً بوجه من الوجوه مزاحم و معارض نیست، بلکه تمام‌آzar قبیل تعیین موضوعات است. پس صحت و لزوم کبری که حفظ بیضه اسلام و بقای طریقه جعفریه و دوام سلطنت شیعه اثنی عشریه باشد، جای شبیه احدی از جاهل و عاقل نیست اما صغیری آن که امروزه به اقتضای این زمان، کدامیک از علوم و معارف، بیشتر مدخلیت در بقای طریقه جعفریه و در دوام و ترقی سلطنت شیعه دارد، امری است داخل در موضوعات. تصویب آن مربوط به رای و اراده رؤسای روحانی ملت و محول به تصویب عقلاء مملکت است که در امور سیاسی و مدنی اطلاع و آگاهی دارند.» (خلخالی، ۱۳۷۴، ص ۳۲۱)

شیخ اسماعیل محلاتی نیز در «لایحه وجوب مشروطه» با تعبیر دیگری این تقسیم بندی را تشریح می‌کند: «ملخص آن قانون، به دو شعبه راجع شود؛ یکی اشغال ملکیه و ادارات دولتی که به صواب دید امناء ملت محدود و مضبوط شده. دیگری در حدود دیات و سایر سیاست‌نوعیه که می‌بایست مطابق آنچه در شریعت مطهره مقرر شده ملاحظ نمایند و بدون اختلاف و افتراق مایین عالم و عامی و قوی و ضعیف و وضعی و شریف، در تمام بلاد ایران معمول و جاری دارند.» (شریف کاشانی، ۱۳۶۲، ص ۲۵۰)

فرایند تنظیم قوانین عرفیه

پس از تقسیم قوانین به شرعیه و عرفیه، باید برای تنظیم قوانین عرفیه و مصالح نوعیه در باب امور مربوط به حفظ نظام و طرد ظلم و استبداد و نظم دهی شؤون سیاسی و حکومتی، ساختاری طراحی گردد که نظریات، ایده‌ها و اندیشه‌های فوق الذکر ابتر باقی نماند.

مرحوم سید عبدالحسین لاری که از حامیان «مشروعه مشروطه» می‌باشد باور سیاسی خود در این زمینه را بر چند رکن بنا نموده است: رکن اول؛ پذیرش نظام شورایی که البته مرکب از افرادی باشد که «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت» هستند. تمام مفاسدی که برای عالم اسلام از آغاز تاکنون پیش آمده به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت می‌باشد. رکن دوم؛ این‌که این نظام شورایی صرفاً در دایره قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین نظر بدهد و لا گیر. هر چند این نظام را دهد لاجرم باید «به نظر صوابدید آراء شورا انبیاء عظام و علمای اعلام و نواب حضرت خیرالانام و عقل عقیل مستقل امام(ع) والا مقام و قواعد و قوانین شرع اسلام» باشد. رکن سوم، پدید آمدن قانون ملی از ترکیب دو رکن قبلی. (جعفریان، ۱۳۸۶، صص ۱۴۴-۱۴۵)

لیک در این بین، نظر میرزا نائینی قابلیت تأمل بیشتری دارد. ایشان این فرایند را این گونه توصیف می‌نمایند: «این قسم خود مبتنی بر دو امر است: اول؛ مرتب داشتن دستوری (قانون اساسی) که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه لازمه الاقامه از آن چه در آن حق مداخله و تعرض نیست، کاملاً وافی و کیفیت آن وظایف و درجه استیلاء سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن و خروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری بهر یک از طرفین افراط و تغیریط چون خیانت به نوع است رسماً موجب انزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت باشد، چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظمات نوعیه بمنزله رسایل عملیه تقليدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوه‌ما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آنست. لهذا نظامنامه و قانون اساسیش خوانند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصاء جمیع مصالح لازمیه نوعیه جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری نخواهد داشت.» (نائینی، ۱۳۷۸، ص ۳۷)

بنابراین، گام اول وضع قانون اساسی است که باید حاوی میزان قدرت شاه و آزادی ملت و حقوق افراد و تکالیف آن‌ها باشد و مشروعیتش مبتنی بر عدم تغییر با احکام شرعی و مطابقت با موازین اسلامی باشد.

«دوم؛ استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسؤولیت کامله به گماشتن هیأت مسدده و رادعه نظار از عقلاء و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشرکه بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و ناظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است.»(نائینی، ۱۳۷۸، صص ۳۷-۳۸)

با این توصیفات گام دوم تأسیس مجلس شورای ملی است که وظایف آنان تحفظ و صیانت از قانون اساسی و ناظارت در اجرای وظایف و عدم تعذر و تفریط می‌باشد که البته همه این‌ها منوط به وجود قانون اساسی است که تکالیف در آن مشخص و معین شده باشد و الا به گفته ایشان «مانند محمول بالاموضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود.»

اما مرحله سومی نیز در این فرایند مستقر است که میرزای نائینی آن را جداگانه متمایز ننموده ولی به توضیح آن پرداخته است: «مشروعيت ناظارت هیأت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته‌اند به نفس انتخاب ملت، متحقق است) و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. اما بنابر اصول طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم اشتمال هیأت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقت‌شان در آراء صادره برای مشروعيتش کافی است...»(نائینی، ۱۳۷۸، ص ۳۸)

تأکید مرحوم نائینی بر عدم کفایت قانون اساسی در مشروعيت نسبی نظام و اعتقاد وی مبنی بر لزوم برپایی شورای ناظرات(هیأت مسدده) حاکی از آن است که وی در صدد تبیین حداقل حکومت مشروعی است که بتوان آن را از باب دفع افسد جایگزین استبدادی نمود.(عمید زنجانی، ۱۳۷۷، ص ۷۸)

با عنایات به مطالب مزبور در تنظیم قواعد عرفیه، ادامه نوشتار را در ۳ بخش مربوط به قانون اساسی، مجلس و مجتهدین نظار پی می‌گیریم.

وضع قانون اساسی و عدم تغایر آن با قانون شرعی

قانون و عمل به قانون از شعارهای اصلی مشروطیت بود. همه جریان‌ها و جناح‌های عصر مشروطیت از قانون و عمل بر اساس آن سخن می‌گفتند. ولی این‌که کدام قانون باید ملاک عمل باشد اختلاف داشتند. مقصود اسلام گرایان از قانون، قوانین و احکام اسلام بود ولی غرض غربگرایان، قوانین و اصول اروپایی بود.(مزینانی، ۱۳۸۶، ص ۳۱۸) همان طور که ملاحظه نمودید، با توجه به مطالبی که در این نوشته بیان شده می‌توان استنباط نمود که هدف علما و مراجع از وضع قانون، هیچ گاه به معنای طرد شرع و دین نبوده است و اگر قانونی هم تصویب می‌شود تنها در حیطه مبانی اسلامی می‌باشد.

صاحب «لایحه وجوب مشروطه» مطلب مذکور را بدین گونه مطرح می‌نماید:
«ملکت ایران هم مطابق مذاهب خود، بایست در قانون اساسی، جمیع موازین اسلامیه را که هیچ نکته در او فروگذار نشده و شرف و عزت دین و دنیای همه مسلمین در حفظ آن‌ها است، در عهده بشناسد.»(شریف کاشانی، ۱۳۶۲، ص ۲۵۰)

میرزای نائینی در پاسخ به شبهه بدعت بودن قانون اساسی می‌گوید:

«۱- بدعت در صورتی متحقق می‌گردد که غیر مجعل شرعاً - خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی(قانون اساسی) باش - بعنوان مجعل شرعاً و حکم الهی ارائه و الزام شود و الا هیچ نوع الزام بدعت و تشرعی نخواهد بود.
۲- هم چنان‌که امور غیر واجبه بالذات بتعلق نذر و عهد و یمین و امر آمر، لازم الاطاعه(می‌شود) و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلك، واجب و لازم العمل می‌شود، همین طور اگر اقامه واجبی هم بر آن متوقف شود لامحاله عقلایاً لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود، هر چند اتصاف مقدمه واجب را بوجوب شرعاً استقلالی هم قائل نباشیم، چه بالضروره توقف واجب بر آن عقلایاً موجب لزوم اتیان است و این مقدار از لزوم مقدمه فيما بین تمام علما اسلام اتفاقی و از ضروریات است.»(نائینی، ۱۳۷۸، صص ۱۰۴ و ۱۰۵)

هم ایشان می‌فرمایند: «اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلاه و تعیین وظائف آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازمه الاقامه از ماعدای آن است و دستورات تفصیلیه(قوانين موضعه غیر از قانون اساسی) هم یا سیاستی است عرفیه که حفظاً للنظام مقرر شده یا شرعیاتی است بین العموم مشترک و غیر مختلف الصنف.»

بنابراین مشخص گردید که تصویب و ترتیب قانون اساسی هیچ تعارض و تهافتی با امور شرعی و احکام الهی ندارد زیرا در برابر احکام و قوانین شرعی و در عوض آنها بیان نمی‌شود بلکه قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر با توجه به مسائل مستحدثه و در راستای احکام متغیر و سیال و به اختلاف زمان و مکان، وضع یا نسخ می‌گردد و مع الوصف هیچ خللی به احکام و قواعد دینی وارد نمی‌کند.

این امر به گونه‌ای دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود. در قانون اساسی نظام طی اصل چهارم به طور صریح قید شده است که «کلیه قوانین و مقررات...باید بر اساس موازین اسلامی باشد. هم چنین در اصل دیگری آمده «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان...»(قانون اساسی ج. ا، اصل ۹۶)

پس در یک جا به «عدم مغایرت مصوبات با احکام اسلام» اشاره می‌کند و در جای دیگر به «انطباق قوانین با موازین اسلامی». معنی حقوقی انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی آن است که هیچ کدام از امور لازم الاجرا در نظام اسلامی نباید با موازین اسلامی مخالف و در تضاد باشد و در حقیقت، جهت سلبی انطباق، مورد نظر است نه منطق اصل چهارم.(عمید زنجانی، ۱۳۸۵، ص ۲۱)

به تعبیری دیگر می‌توان گفت که مصوبات قانونی نیازی به انطباق با احکام اسلام ندارد بلکه عدم مغایرت کفايت می‌کند در حالی که این مصوبات نباید از چارچوب و موازین اسلامی خروج یابد؛ در حقیقت رابطه احکام مصرح اسلامی با موازین اسلامی عموم و خصوص مطلق است و مصوبات قانونی می‌تواند در دایره موازین جای گیرد در حالی که با احکام تعارضی نداشت باشد.

مجلس شورا و کارگرد آن

در خصوص مجلس شورای اسلامی، رویکرد و عملکرد آن، رساله‌ها، نامه‌ها، تلگراف-ها، لوایح، کتب فراوانی رد و بدل شد از آن جمله می‌توان پاسخ آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین تهرانی به مردم تهران را نام برد که فرمودند: «...مجلس که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است قطعاً، عقلاً، شرعاً و عرفًا راجح بلکه ارجح است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است....»(آبادیان، ۱۳۷۴، ص ۴۰)

مع ذلک این قسم از نوشه در دو شق بر بررسی پارلمان در اندیشه اندیشمندان و علمای مشروطیت می‌پردازد:

مبعوثان ملت و خصایص آنان

نمایندگانی که تحت شرایطی از سوی مردم برگزیده می‌شوند، در حقیقت همان اهل حل و عقدند. آنان می‌توانند به تناسب موقعیت، گره‌هایی بگشایند یا گره‌هایی بزنند. قوانینی که از سوی قوه مقننه وضع می‌شود چیزی غیر از گره زدن و گره گشودن در مسائل سیاسی، اجتماعی، قضایی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی نیست.

اگر اهل حل و عقد بی‌نیاز از انتخاب مردم باشند دو ضرر دارد: یکی این که مردم دخالتی در سرنوشت خود ندارند و در نتیجه شعور سیاسی و اجتماعی آن‌ها ضعیف می‌ماند. دیگر این که هر کسی که دارای قدرت مالی و حزبی و گروهی باشد خود را سرپرست و قیم مردم می‌داند و این خود، علاوه بر ضرری که برای مردم دارد، مستلزم رقابت‌ها و برخوردهایی نیز خواهد بود.(بهشتی، ۱۳۷۹، صص ۳۸۸-۳۸۹)

البته مشروعيت اهل حل و عقد در میان شیعیان تنها به انتخاب مردم محقق نمی‌گردد بلکه به «اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاست برای تصحیح و تنفیذ آراء» نیازمند است. نمایندگان مجلس شورای ملی باید دارای ویژگی‌هایی باشند که میرزای نائینی آن‌ها را به ترتیب زیر بر شمرده‌اند:

۱- علمیت کامله در باب سیاست و فی الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین‌الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حیل معموله بین‌الدول و خبرت

کامله به خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر... ۲- بی غرضی و بی- طمعه و الا چنان‌چه پای ادنی شائبه غرضیات و اندک طمع چپاول و... در کار باشد، موجب تبدیل استبداد شخصی به استبداد جمیع و اسوء از اول(بدتر از استبداد فردی) خواهد بود. ۳- غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین...) (نائینی، ۱۳۷۸، ص ۱۱۹)

محدوده جواز عملکرد نمایندگان مجلس شورا

شیخ اسماعیل محلاتی در اللئالی مربوط فی وجوب المشروط حوزه کارکرد نمایندگان را بدین گونه توصیف می‌نمایند «...عقد مجلس در هر بلدی برای نظارت امنی ملت است در اشغال حکومت چه مالیه چه عسکریه و در کلیات امور سیاسیه که راجع است به نظم مملکت و آبادی آن و در هر چه موجب ترتیب رعیت باشد در تعلیم و تعلم علوم و صنایع سیاسیه که باعث رفاهی آنان شود در معاش دنیوی و موجب اخراج آنها شود از ذل نکبت و احتیاج به خارجه» پس ایشان وجود مجلس و نمایندگان را دلیل آبادانی کشور و خودکفایی و قطع دست بیگانگان معرفی می‌نمایند.

از جمله در یکی از اولین نامه‌های یکه بوسیله اصناف گوناگون در ۲۷ جمادی الاولی سال ۱۳۴۲، سه روز پس از تحصین آنان در سفارت بریتانیا نوشته شد، وظیفه مجلس را اجرای عدالت بر اساس قانون محمدی(ص) می‌دانستند. در بخشی از نامه یاد شده آمده است: «استدعای رعایا که نوامیس و عیال پادشاهاند، آن است که مجلس معدلتی که حاوی بر اجرای احکام محمدی(ص) و مستحمل است بر حفظ نفووس و اعراض و ناموس و دماء مسلمین و امنیت دوستان محمد و آل محمد(ص) اقامه شود که اجزاء آن اجرای احکام محمدی و فرمایشان پادشاه که تمام مانحوز از قانون احمدی است...»

در «رساله سؤال و جواب» حاج سید نصرالله تقوی اخوی از حامیان مشروطه، در این رابطه سؤالی مطرح شده که ایشان پاسخ می‌دهند: «سؤال: از قراری که شنیده می‌شود، قوانینی که در مجلس شورای ملی موضوع و توسط دوائر موزعه مجری می‌شود بسیار از آنها مخالف قوانین شریعت مطهره است... در این صورت چگونه تکلیف علمای اعلام اقتضاء می‌کند در تشکیل چنین مجلسی اقدام کنند...؟

جواب:...فرق است بین مواد قانونی و هیأت قانونی، به این معنی که هیچ مملکتی مجبور نیست در وضع ماده قانون تابع مملکت دیگر بوده باشد...هر چند در ترتیب و هیأت و نظم امر اجرا با هم بی مشابهت نیستند...به عبارت اخیر در این تغییر وضع نتیجه‌ای که از اقدامات علما حاصل است این است که همان قوانین موضوعه احمدی(ص) که از زمان تصدی والیان جور تا به اکنون مهجور و معطل مانده، به توسط امنای دولت و ملت و امضای شخص شاخص سلطنت به موقع اجرا در آید.»(تقوی اخوی، ۱۳۷۴، ص ۱۹۱)

بدین ترتیب، از منظر ایشان وجود مجلس و حوزه فعالیت آن به دلیل تصویب و به اجرا در آوردن قوانین شرعی و نبوی است که تا قبل از ایجاد این نهاد مهجور مانده بود و به آن عمل نمی‌شد ولی با تأسیس مجلس می‌توان از قوانین مستبدانه و خودکامانه پادشاهی کاست و سلططان را محدود به مقررات شرعی نمود تا از این پس، قواعد دینی به مرحله عمل و اجرا نائل گردد. البته همان طور که اشاره شد مصوبات مجلس هم باید بر اساس موازین و مبانی اسلامی باشد تا در ماهیت مجلس و قوانین آن خللی وارد نشود.

نویسنده کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» نیز محدوده عملکرد مجلس شورای اسلامی را «در کلیه امور حسیبه و رفع مفاسد کلیه و حفظ حقوق نوعیه»(لاری، ۱۳۷۴، ص ۱۶۹) جایز می‌داند که قوانین باید بر اساس مصالح نوعیه باشد و در قالب امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهت رفع مشکلات برآید که این خارج از دین نمی‌باشد و با اختلاف زمان و مکان و متناسب با عرف بلد تغییر می‌یابد.

میرزای نائینی در این زمینه می‌نگارد: «بالجمله عقد مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و اقامه وظائف راجعه بنظام و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق ملت است نه از برای حکومت شرعیه وفتوى و نماز جماعت...» در این مورد باید اشاره کرد که قانون‌گذاری و لغو یا اصلاح قوانین اگر به یکی از اشکال زیر متصور باشد جملگی نامشروع و بدعت است:

- عدول از واجب به حرام یا مباح ۲- عدول از حرام به واجب یا مباح ۳-
- عدول از مباح به واجب یا حرام و یا مباح دیگر. اما نائینی، قانون‌گذاری در قوه مقننه را

در زمینه غیر منصوص مصدق هیچ کدام از موارد سه گانه ندانسته و معتقد است که چون موارد مورد بحث در باب تقین از مصاديق امور حسبه می‌باشد لذا در حقیقت عدول از یک واجب به واجب دیگر است که بنا به مقتضای حفظ نظام و اداره امور گریزی از آن نیست و حضور جمعی از فقهای صالح در مجلس قانونگذاری شرط «ولایه من له النظر» را تأمین می‌کند. (عمید زنجانی، ۱۳۷۹، ص ۲۹۰)

شورای ناظر مشکل از فقهاء از منظر علماء

در دو قسمت پیشین از قانون اساسی و پارلمان سخن به میان آمد. طبق نظام‌های حقوقی دول غربی شکل‌گیری یک قانون تنها نیازمند تصویب مجلس (یا مجلسین) و عدم مخالفت با قانون اساسی می‌باشد. در صورتی که در نظام اسلامی این قانون نیازمند مطابقت با امر مهم دیگری به نام «شرع» می‌باشد.

قانون ملی برای مصلحت کلی جامعه اسلامی چنین دارد که احکام و قوانین کشور به زیور شرع انور اسلام آراسته گردند و بنابر موازین شرعاً معین و مشخص شوند. این مهم باید به صواب دید اهل ملت و شریعت بررسد زیرا آنان بر حکمت و مصلحت شرعاً آگاه و آشنا‌اند. (آیت‌الله‌ی، ۱۳۶۲، ص ۱۲۵)

شمس کاشمری علت ضرورت تطبیق قانون با شرع را این گونه بیان می‌دارد: «قانونی که برای انتظام امورات مملکت وضع می‌شود قانون اساسی گویند و این قانون البته مخالف با ضروریات مذهب رسمی آن مملکت نخواهد بود و الا نزاع و جدال مذهبی که سرمایه نفاق و ام الفساد کلی است حاصل می‌شود، لذات باید چند نفر از وکلا که دارای مقام فقاهمت و علم سیاست باشند داخل در مجلس شوری باشند که اگر یک ماده از مواد قانون مخالف با مذهب به نظر آید تطبیق با یک قولی از اقوال مشهوره فقهاء نمایند و به ملت اعلام کنند.»

شیخ حسین یزدی نیز وجود فقهاء ناظر را با توجه به اهمیت قانون‌گذاری بر اساس مقتضیات زمان، فرهنگ، عرف بلد و مصلحت اندیشه انکارناپذیر می‌داند و می‌گوید بین پنج تن ناظر قانون اساسی برای انطباق قوانین بر مقررات شریعت و اصل قانون‌گذاری، تعارضی وجود ندارد و اصلاً بدون آن، اصل قانون‌گذاری ممکن نیست.

«احکام اولیه» لازم الاجرا است و «احکام ثانویه عذریه» هم با حکم آن هیأت ممکن خواهد بود. احکام اولیه قوانین دائم کشورند؛ یعنی همان چیزهایی که شرع صریحاً به اجرا یشان حکم کرده است. اما احکام ثانویه قوانین موقعی‌اند. اگر اجرای احکام اولیه با مانع و محظوظ مواجه شد به حکم اسلام باید احکام ثانویه اجرا شود حال مسلم است اگر فردی را در چیزی شریک نمایند محبت او بر آن بیشتر خواهد شد یعنی اگر مجتهدین در امر قانون‌گذاری شریک شوند، با اصل مقوله تدوین قوانین موضوعه مخالفتی نخواهند کرد و آن قوانین را در چارچوب احکام ثانویه حل و فصل می‌نمایند. (آبادیان، ۱۳۸۶، صص ۱۶۵-۱۶۶)

با این اوصاف است که شیخ فضل الله نوری در «لوايح» خود و در قسمتی به نام «نداي قرآن» این گونه اشاره دارند: «...باید گفت که قوانین جاریه در مملکت اسلامی نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم، (باید) مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقليید مردمند، باشد و از این رو باید تمام قوانین ملغوف و مطوى گردد و نوامیس الهیه تحت نظریات مجتهد من عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدينین است، مرفوع گردد.» (رضوانی، ۱۳۶۲، ص ۶۹)

ایشان در تأیید و تأکید بر وجود «هیأت نظار» در قانون اساسی می‌فرمایند: «...لایحه ناظرات علماء که به طبع رسیده است بدون تغییر، ضم قانون شود و تعیین هیأت نظار هم در همه اعصار فقط با علماء و مقلدین باشد، چه آن‌که خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود...» (نجفی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۷)

البته این تئوری مورد مخالفت عده‌ای چون افقيت پارلماني (حزب دموکرات) قرار می‌گرفت اما ميرزاي نائيني که خود به اشكال نحوه انتخاب و ساختار نظريه «هیأت مجتهدین نظار» که آن را «فقهاء طراز اول» می‌نامند کاملاً واقف بوده و در پاسخ به معتبرضين به برخى از آن‌ها اشاره می‌کند که به قرار زير می‌باشد:

- ۱- مشکل شيوه انتخاب طراز اول که می‌بايست ابتدا تعداد بيسیت و پنج نفر مجتهد توسيط مراجع وقت انتخاب و به مجلس معرفی می‌شدند تا از میان آن‌ها پنج تن

توسط نمایندگان مجلس به عنوان طراز اول موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی برگزیده شوند.

این همان مشکلی است که نائی آن را همواره مورد اختلاف، تشاجر و مخاصمه معرفی کرده است. این اشکال در حقیقت اجرایی بوده و به مقتضیات زمان بستگی داشته است و مدل‌های مختلف چگونگی این معرفی و انتخاب می‌توانست خارج از قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد.

۲- از آنجائی که فقهای طراز اول به طور مستقیم منتخب مردم نیستند، عضویتشان در مجلس رسمیت ندارد. انتخاب غیرمستقیم آنان که توسط نمایندگان مردم در مجلس صورت می‌گیرد هرگز آنان را هم پایه نمایندگان مستقیم ملت قرار نخواهد داد.

اشکال «خارج مجلس بودن» گرچه ماهوی بوده و به ساختار قوه مقننه مربوط می‌شد، لکن وجود انواع مشابه آن در نظام‌هایی که عده‌ای از اعضای پارلمان توسط رؤسای جمهور انتخاب و به عنوان اعضای منصوب در قوه مقننه شرکت می‌نمایند و یا در مشروطه ایران که تعدادی از اعضای مجلس سنا توسط شاه منصوب می‌شدند می‌تواند اشکال ماهوی را برطرف سازد، به ویژه آنکه عضویت آنان در پارلمان توسط قانون اساسی پشتیبانی می‌شود. (عمید زنجانی، ۱۳۷۹، صص ۲۹۳-۲۹۴)

از منظر قانون اساسی مشروطه

اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطه در بند اول، وجود فقهای طراز اول را به تلویح، چنین آورده است: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیٰ حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشای قانون را دارد ولی «استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه» و تصویب مجلس و توشیح به صحة همایونی، لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.»

اصل دوم متمم قانون اساسی که به اصل طراز شهرت گرفته و محور اصلی و انحصاری بررسی حاکمیت شرع در عهد مشروطیت است، نیز بدین صورت مقرر می‌داشت: «مجلس مقدسه شورای ملی... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه و

آله و سلم 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 رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدينین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسمای بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذکوره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عصر(عج) تغیری پذیر نخواهد بود».

بعد از تدوین قانون اساسی مشروطه، از آن جایی که آن قانون بیشتر به آئین نامه داخلی مجلس شbahت داشت تا قانون اساسی و بسیاری از مسائل بنیادی و مهم که اصولاً در قانون اساسی ذکر می‌شود را فاقد بود، مجلس اول به فکر تتمیم آن افتاد، به این منظور کمیسیونی تشکیل شد که با مبنای قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه پس از ۲ ماه و اندی کار خویش را به پایان رساند. پس از این مرحله کمیسیونی مرکب از آقایان حجج اسلام و علمای اعلام تشکیل شده و سعی در تطبیق نظام نامه اساسی با موازین شرعی نمود...شیخ فضل الله نیز از کسانی بود که در کمیسیون مذکور شرکت می‌کرد، با این حال نتیجه کار برای او مأیوس کننده بود. بنابراین در تاریخ ۷ ربیع الاول ۱۳۲۵ اصل زیر را جهت الحاق به متمم ق.ا.نوشت و نسخه‌ای از آن را نیز در میان مردم منتشر نمود:

«این مجلس مقدس شورای ملی باید در هیچ عصری از اعصار، مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیر الانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی، با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام بوده و هست؛ لذا مقرر است در هر عصری از اعصار، انجمانی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدينین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس

را قبل از تأسیس در آن هیأت علمی به دقت ملاحظه و مذکره نمایند، اگر چه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابدًا تغییرپذیر نخواهد بود.»

هنگام طرح اصل پیشنهادی شیخ فضل الله در خصوص نحوه اعمال حاکمیت شرع عنوان شد:

۱- نظارت بر شرعی بودن قوانین از طریق علمایی که در مجلس بودند، انجام گیرد. به نظر می‌رسد اعتقاد به این شیوه با توجه انتخابات مجلس اول باشد که در آن، نمایندگان به شش گروه تقسیم شده بودند و یکی از آن گروه‌ها، علماء و روحانیون بودند. هواداران این نظریه شاید با فرض باقی بودن آن شیوه مخصوص انتخابات، چنین نظری ارائه داده بودند، هر چند از آن‌جا که انتخابات مجلس دوم برخلاف مجلس اول، به شیوه طبقاتی نبود، لذا نمایندگان مجلس دوم از این امر و هم از نسخ شدن شیوه انتخابات طبقاتی اطلاع داشتند و لذا احتمالاً تأکید روی کرد، «حاکمیت شرع را می‌پذیرند و در برهمه‌ای از زمان با انتخاب نکردن روحانیون، حاکمیت شرع را بر قانون‌گذاری نمی‌پذیرند.

۲- انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدينین تشکیل می‌شود. اینان قوانین را قبل از قانونیت یافتن از جهت شرعی، ناظر خواهند بود. این نظریه با اصلاحاتی به عنوان اصل دوم به متمم قانون الحقیق یافت. این روش که به صورت ماده ۲ متمم تجلی یافت از جهات مختلفی در عمل با ابهام مواجه شد و همین اشکالات بود که موضوع نظارت شرعی بر مصوبات مجلس را در طول ادوار بعد از مشروطه به بن بست کشانید. مثلاً این که مقصود از مرجع تقلید در اصل ۲ چیست؟ این بیست نفر باید به اتفاق آراء حضرات حجج اسلام معین شوند یا هر کدام چند نفر را معین و معرفی کنند؟ تشخیص اوصاف این بیست نفر با حضرات آیات الله است یا با مجلس؟....(حاجی پور، ۱۳۸۳)

ص (۸۳)

کلام آخر

در پایان ذکر این نکته شایان توجه است که هر عنصر تمدنی، اقتضائات و لوازم عملی ویژه‌ای دارد که در ساحت عمل نمی‌توان گریزی از سطوح بالای آن داشت؛ بنابراین،

پس از ورود پدیده‌هایی به نام «قانون» و «پارلمان» به ایران نیازمند بومی‌سازی این عناصر می‌شویم. این امور به مثابه «قالب»‌هایی بودند که باید با «محتوای اسلامی مملوء می‌گشتند. با این اوصاف، علما به چینش الگویی راهبردی مبادرت ورزیدند تا از این مباحث و مظاهر در راستای اهداف اسلامی استفاده نمایند و بدین رو بود که مسئله «فقهای طراز اول» را مطرح نمودند. روشن است که به کارگیری راهبردی هم چون «اقتباس پدیده‌های مستحدثه»، تنها در صورتی می‌تواند مشروعيت داشته و از کارآمدی لازم برخوردار باشد که آن را همانند روحانیت و علمای دین‌باور و اصالت‌خواه سده اخیر، بی‌تصرّف و اننهیم.

بر این اساس، راهبرد نظری برون رفت از «دام اقتباس نسنجده و رها»، تنها این نیست که دست به تصرف‌های خُرد و موردي بزنیم. بلکه باید در مسیر «تصرف کلان» در مجموعه مؤلفه‌های تشکیل دهنده یک تمدن، به ویژه تصرف در مبانی بنیادهای آن، حرکت کرد. البته اقتضای راهبرد نظری علمای عصر مشروطیت، این کشش را داشته و می‌توانسته است به این سمت سوق داده شود، اما شکست و انفعال سیاسی حاکم بر حوزه دین‌باوران مانع از عینیت این تصرف کلان شده است.

به هر روی، در روند قانونگذاری که با «اقتباس همراه با تصرف کلان» در پدیده‌های جدید قرین می‌باشد، باید دو مؤلفه بسیار ضروری به نام «عرف» و «مصلحت» را مدنظر قرارداد. البته تأکید بر این نکته پر اهمیت است که این دو عنصر که در راستای اعصار و امصار مختلف دارای تغییر و دگرگونی اند، باید با توجه به شریعت و در چارچوب موازین اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا انعطاف در تقینی، پا را از دایره متغیرات فرا نگذاشته و وارد حوزه ثابتات نشود.

منابع

قرآن کریم

آبادیان، حسین (۱۳۷۴)، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی.
همو (۱۳۸۶)، «مشروطه دراندیشه سیاسی شیخ حسین یزدی»، در مجموعه مقالات
جریاهای فکری مشروطیت، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
آجدانی، لطف الله (۱۳۸۵)، علماء و انقلاب مشروطیت ایران، تهران: نشر اخوان.

آیت الله‌ی، محمد تقی(۱۳۶۲)، ولایت فقیه زیر بنای مشروطه مشروعه، تهران: انتشارات امیرکبیر.

بهشتی، احمد(۱۳۷۹)، «قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی»، در مجموعه مقالات سیری در آراء و اندیشه‌های نابغه بزرگ شیعه حضرت آیت الله نائینی، امیرحسین حسینی روحانی و محسن هاشمی، اصفهان: نشر کانون پژوهش.

تقوی اخوی، سید نصرالله(۱۳۷۴)، «رساله سؤال و جواب»، در مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، حسین آبادیان، تهران: نشر نی.

توكلی، اسد الله(۱۳۸۴)، مصلحت در فقه شیعه و سنی، تهران: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

جعفریان، رسول(۱۳۸۶)، «امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه»، در مجموعه مقالات جریاهای فکری مشروطیت، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

جالالی. غلامرضا(۱۳۸۶)، «مشروعه در بوته نقد علمای مشروطه خواه»، در مجموعه مقالات جریاهای فکری مشروطیت، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

حاجی پور، نصرالله(۱۳۸۳)، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

حائری، عبد الهادی(۱۳۶۸)، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران: چاپخانه مهر. خلخالی، عماد العلماء(۱۳۷۴)، «بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائددها»، در رسائل مشروطیت، غلام حسین زرگری نژاد تهران: انتشارات کویر.

رضوانی، هما(۱۳۶۲)، لواح آقا شیخ فضل الله نوری، تهران: نشر تاریخ ایران. شریف کاشانی، محمد Mehdi(۱۳۶۲)، واقعات اتفاقیه در روزگار، تهران: نشر تاریخ ایران.

شمس کاشمری، میرزا یوسف(۱۳۷۴)، «کلمه جامعه»، در رسائل مشروطیت، غلام حسین زرگری نژاد تهران: انتشارات کویر.

شمس، عبدالله(۱۳۸۶)، قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، تهران: انتشارات دراک.

شهرام نیا، امیر مسعود(۱۳۸۵)، پارلمانتاریسم در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

عمید زنجانی. عباسعلی(۱۳۷۷)، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
همو(۱۳۷۹)، «مبانی حکومت در اندیشه سیاسی میرزا نایینی»، در مجموعه مقالات سیری در آراء و اندیشه‌های نابغه بزرگ شیعه حضرت ایت الله نائینی، امیرحسین حسینی روحانی و محسن هاشمی، اصفهان: نشر کانون پژوهش.

همو(۱۳۸۶)، قواعد فقه بخش حقوق عمومی، تهران: انتشارات سمت.
همو(۱۳۸۵)، حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

کرمانی، نظام الاسلام(۱۳۶۲)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: انتشارات آگاه.
لاری، سید عبدالحسین(۱۳۷۴)، «قانون در اتحاد دولت و ملت»، در رسائل مشروطیت، غلام حسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات کویر.

مزینانی، محمد صادق(۱۳۸۶)، «تمایزات فکری مشروطه خواهان مذهبی و غربگرا» در مجموعه مقالات جریه‌های فکری مشروطیت، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

مصطفی‌یزدی، محمد تقی(۱۳۸۳)، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مفیمی، غلام حسن(۱۳۷۹)، «ولایت و نقش سیاسی مردم از دیدگاه محقق نایینی»، در مجموعه مقالات سیری در آراء و اندیشه‌های نابغه بزرگ شیعه حضرت ایت الله نائینی، امیرحسین حسینی روحانی و محسن هاشمی، اصفهان: نشر کانون پژوهش.

میر احمدی، منصور(۱۳۸۷)، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی.
نایینی. محمد حسین(۱۳۷۸)، تنییه الامه و تنزیه الملہ، تهران: شرکت سهامی انتشار.
نجفی، موسی(۱۳۷۸)، تعامل دیانت و سیاست در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

نجفی، موسی(۱۳۷۱)، حکم نافد آقا نجفی، بی جا

نوری، محمد(۱۳۷۹)، «روش شناسی علمی میرزای نائینی در عرصه سیاست»، در
مجموعه مقالات سیری در آراء و اندیشه‌های نابغه بزرگ شیعه حضرت ایت الله
نائینی، امیرحسین حسینی روحانی و محسن هاشمی، اصفهان: نشر کانون پژوهش.
وینست، اندره(۱۳۷۹)، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

