

نگاهی به مسایل قضا

در جاهلیت و قرون اولیه اسلامی

نعمت‌الله صفری

مقدمه

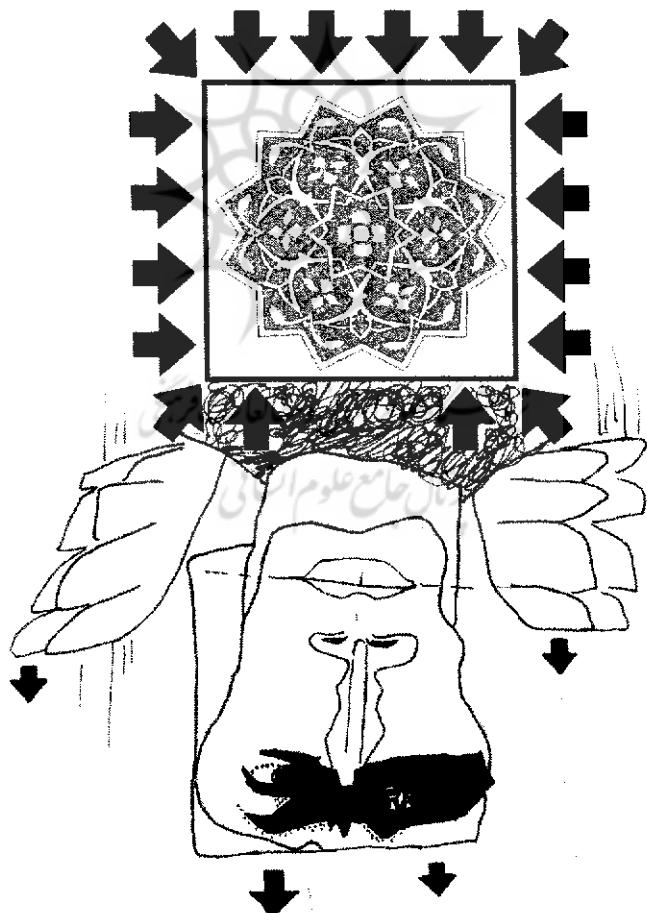
از آنجا که انسان موجودی است که برای رفع نیازهای خود در جوانب مختلف زندگی، نیاز به زندگی اجتماعی و در میان همنوعان خود دارد، وضع قوانین و مقررات برای تنظیم این روابط اجتماعی لازمه زندگی بشری است و از این رو از دیرباز شاهد این مقررات ولو در شکل ابتدایی خود در جامعه‌های مختلف و حتی جامعه‌های بدوي می‌باشیم.

گسترش جامعه‌های باعث پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و به دنبال آن پیچیده‌تر شدن مقررات حاکم بر آن روابط می‌شود.

از جمله عواملی که باعث گسترش جامعه‌ها می‌شود، ظهور و رشد علم و تمدن در یک جامعه است که با رشد علم، آگاهی مردم از جوانب مختلف حقوق اجتماعی بیشتر شده و با رشد تمدن، روابط اجتماعی به دنبال رشد مظاهر مادی جامعه پیچیده‌تر می‌شود و نیاز به وضع قوانین پیچیده بیشتر هویدا می‌شود. از آن جا که گذر از جامعه‌های بدوي به جامعه‌های متمدن و پیچیده معمولاً به تدریج صورت می‌گیرد، گذر از قوانین ابتدایی به قوانین مترقی و پیچیده نیز به آرامی انجام می‌شود. از این رو، هنگامی که یک جامعه بر اثر یک عامل و یا عوامل مختلف ناگهان تحول شده و به سرعت مدارج ترقی و پیچیدگی را بپیماید، مهم‌ترین مشکل فراروی این جامعه عقب افتادن قوانین از رشد سریع آن است و شاید بتوانیم بگوییم هماهنگ شدن قوانین این جامعه در مراحل اولیه رشد آن با سرعت تحول آن، کاری در حد اعجاز است.

با مطالعه تاریخ اسلام و سیر تحول آن در جوانب مختلف به ویژه در صدر آن، شاهد تحول عظیم و سریع در جامعه بدوي جاهلی عربی می‌باشیم و جالب‌تر آن که همانگ با سرعت این رشد، قوانین و مقررات حاکم بر این جامعه نیز رشدی روزافزون کرده و نه تنها همگام با این تحول جامعه، و بلکه در بعضی از جوانب از سرعت سیر رشد آن پیشی می‌گیرد؛ به گونه‌ای که تا قرن‌ها بعد این قوانین به خوبی از عهده پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی مردم جامعه‌های مختلف اسلامی برمی‌آید.

بررسی چگونگی این تحول و نقش تلاش مسلمانان با تکیه بر منابع اسلامی در پدید آوردن آن می‌تواند ما را از بخشی از مظاهر تفکر مسلمانان در قرون اولیه اسلامی آگاه نماید.

قضا در جاهلیت

ساکنان عربستان مرکزی که در دوره پیش از ظهر اسلام - معروف به دوره جاهلیت - در این ناحیه می‌زیسته‌اند، دارای حکومت و دولت واحدی نبودند، بلکه به صورت پراکنده تحت نظام قبیله‌ای به سر می‌بردند. آنان دین و آیین واحدی نداشتند، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که قوانین، مقررات و رسوم یکسانی در میان آنان رواج داشته باشد. گرچه در بعضی از مسایل و احکام همانند اعمال حج، به نوعی اتفاق نظر در میان آنان بروزد می‌کنیم^(۱)، اما در حقوق و مسایل قضایی کمتر می‌توانیم شاهد چنین اجتماعی باشیم.

بنابراین، صرف رواج یک رسم همانند زنده به گور کردن دختران در بعضی از قبیله‌ها و یا یک قاعده قضایی مانند قاعده وجوب بینه بر مدعی و سوگند خوردن بر منکر^(۲) در میان گروه‌هایی از آنان، بر رواج آن در سرتاسر این ناحیه دلالت نمی‌کند. برای مقایسه میان حقوق و قضای جاهلی و مسایل حقوقی و قضایی در اسلام، نگاهی به بعضی از قوانین جاهلی که تحت عنوان فقه جاهلی جمع‌آوری شده^(۳)، مفید به نظر می‌رسد.

آچه در این میان می‌تواند ما را یاری رساند، نگاهی به منابع شناخت این فقه، منابع قانون‌گذاری آن، کیفیت قضابت و آیین دادرسی و نیز مروری بر بعضی از احکام آن است.

الف: منابع شناخت فقه جاهلی

معتبرترین منبع شناخت بعضی از احکام فقه جاهلی، قرآن کریم است که به مناسبت‌های مختلف به بعضی از احکام جاهلی اشاره دارد. از آن جمله می‌توانیم رواج ازدواج با همسر پدر بعد از مرگ او^(۴)، جمع بین دو خواهر در ازدواج^(۵) در مسایل خانوادگی و رواج ربا^(۶) در مسایل اقتصادی را بر شماریم که در این‌گونه موارد عبارت «ما قد سلف» دلالت بر رواج این‌گونه امور پیش از اسلام دلالت دارد.

هم‌چنین مفسران در ذیل آیات بسیاری همانند آیات نکاح، ظهار و ایلاء چنین متذکر شده‌اند که در این موارد رسوم و مقرراتی میان برخی از قبیله‌های جاهلی برپا بوده است.

منبع دیگر، روایات است که خود بر دو نوع است. نوع اول روایاتی که از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - یا ائمه معصومان - علیهم السلام - در ذیل تفسیر بعضی از آیات وارد شده است، و نوع دوم روایاتی است که به ذکر بعضی از رسوم و قوانین جاهلی می‌پردازد و گاهی آن‌ها را برگرفته از سنت ابراهیم می‌داند.^(۷) ناگفته پیداست که برای اطمینان به صحت این روایات باید به مباحث سندشناسی و متن‌شناسی مراجعه کنیم و چه بسا در این راه بعضی از آن‌ها اعتبار خود را از دست بدھند.

منبع دیگر، گفتار بعضی از مفسران بهویژه مفسران صدر اسلام همانند ابن عباس است که در ذیل تفسیر بعضی از آیات متذکر رسوم و قوانینی از جاهلیت شده‌اند، بدون آن که سخن خود را به پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - منسوب کنند.

هم‌چنین گفتار غیر مفسران همانند لغتشناسان را می‌توانیم در این سلک بیاوریم که طبعاً هرچه صاحبان این گفته‌ها به صدر اسلام نزدیک‌تر باشند، سخن آن‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ گرچه در بعضی از موارد ممکن است بنا به دلایلی در صحبت گفتار آنان شک کنیم و یا اصل انتساب سخنی به آنان را زیر سوال ببریم.

آخرین منبع، شعرهای به جا مانده از جاهلیت است که در آن‌ها به بعضی از رسوم و قوانین جاهلی اشاره شده است که پذیرش آن به عنوان منبع معتبر، مبتنی بر پذیرش جاهلی بودن آن شعرها و نه ساختگی بودن آن‌ها در دوره‌های اسلامی همانند دوره اموی و عباسی است.

ب: منابع قانون گذاری در فقه جاهلی

مهم‌ترین منبع قانون گذاری در فقه جاهلی، «عرف» بود که از راه تناسب با مقتضیات قبیله‌ای و بر طبق شرایط زمانی و مکانی تشکیل می‌شد و ناگفته پیداست که عرف قبیله‌های مختلف با یکدیگر تفاوت داشت، هرچند نظم قبیله‌ای مشترک اقتضای بعضی از قوانین مشترک را نیز دربرداشت.

در میان هر قبیله عده‌ای از ریش‌سفیدان نیز وجود داشتند که به عرف قبیله و گاهی عرف بین‌قبیله‌ای آگاه بوده و مردم در هنگام اختلافات خود به آنان مراجعه می‌کردند.^(۸)

منبع دیگر دین بود، که می‌توان آن را به سنن باقی‌مانده از دین ابراهیم - علیه السلام - و نیز قوانین برگرفته از یهود و مسیحیت در مناطقی که یهودیان و مسیحیان در کنار اعراب می‌زیستند، تقسیم کرد.^(۹)

منبع دیگر قانون‌گذاری، فرمان‌ها و احکام صادرشده از شخصیت‌های دارای احترام در نزد آنان بود. شخصیت‌هایی مانند رئیس قبیله‌ها و یا افراد معروف به عقل و فهم. در میان احکام فقه جاهلی به مواردی فراوانی برخورد می‌کنیم که تشریع آن‌ها به آن شخصیت‌ها نسبت داده شده است. به عنوان مثال جعل حکم ارث خنثی به شخصیتی به نام ذی‌المجاست به نام عامر بن ظرب و جعل حکم ارث بردن دختران به شخصیتی به نام ذی‌المجاسد نسبت داده شده است.^(۱۰)

جالب این جاست که حتی وضع بعضی از قوانین قضا مانند قاعده «البینه على المدعى واليمين على من انكر» به شخصیتی به نام قس بن ساعدہ ایادی نسبت داده شده است.^(۱۱)

نکته قابل تذکر در اینجا آن است که در بعضی نوشته‌ها اصل تشریع چنین احکام و قوانینی به افرادی در جاهلیت نسبت داده شده است و اسلام را تنها به عنوان مؤید آن‌ها به حساب آورده‌اند.^(۱۲)

باید توجه داشت که انتساب چنین احکامی به آن شخصیت‌ها از راه معتبری به دست ما نرسیده است و چه بسا افرادی از قبیله‌های آن‌ها بعد از اسلام برای تبلیغ قبیله خود به جعل چنین مواردی اقدام کرده باشند.

علاوه بر آن، در صورت صحت چنین انتسابی این احتمال وجود دارد که آنان این موارد، به خصوص موردی مانند حکم ارث زنان که خلاف قوانین جاهلیت بود، از بقایای دین ابراهیم - علیه السلام - فرآگرفته باشند.

البته باید توجه داشت صرف مشابهت میان حکم اسلامی با حکمی که در جاهلیت صادر شده و شیوع چندانی نیز در میان مردم نداشته است، دلیل بر اخذ و اقتباس اسلام از جاهلیت نیست.

ج: کیفیت قضاوت و آیین دادرسی در جاهلیت

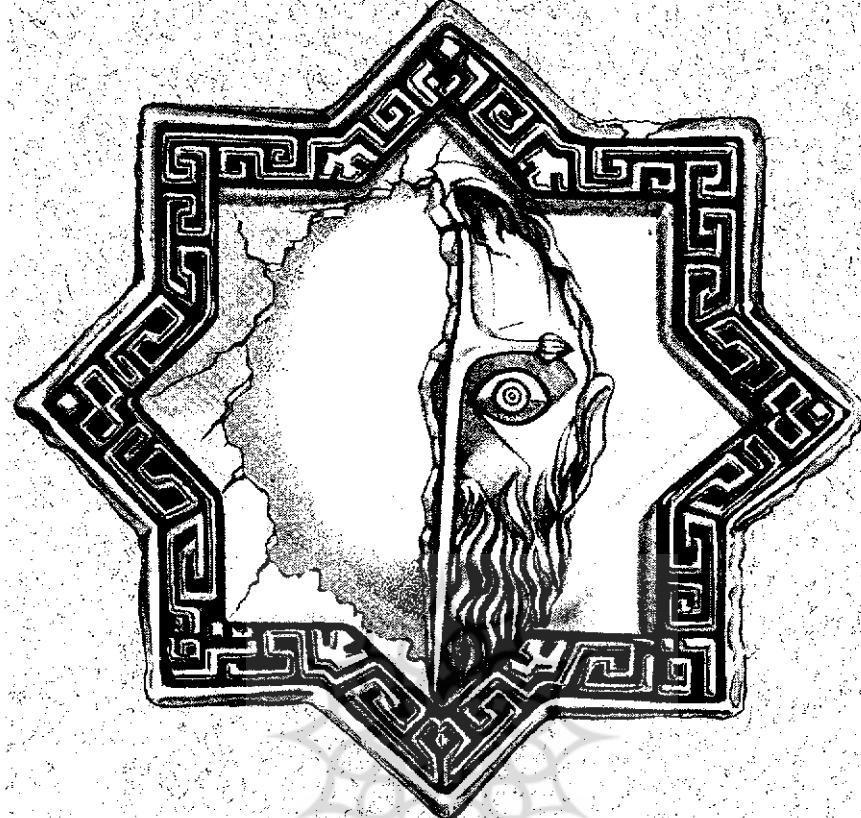
در این بخش شایسته است نگاهی اجمالی به حاکم و قاضی در میان اعراب ، مجلس حکم و نیز آیین دادرسی داشته باشیم.

درباره حکام و قاضیان عرب چنین گفته شده است که از آنجا که دین صاحب شریعتی که مورد اتفاق آنان باشد، وجود نداشت، مردم ناچار به قاضیانی که از میان قبیله که به شرف، راستگویی، امانت، ریاست، سن زیاد و تجربه شناخته شده بودند، مراجعه می‌کردند و آنان در امور مربوط به اختلافات، تقسیم ارث و حکم تقسیم آبها و نیز در مورد خون‌بها قضاؤت می‌کردند.^(۱۴)

یعقوبی نام تعداد فراوانی از این قاضیان را آورده و در پایان افراد زیر را به عنوان حکام قریش معروفی کرده است: عبدالملک، حرب بن امیه، زبیر بن عبدالملک، عبداللہ بن جرعان و ولید بن مغیره مخزومی.^(۱۵)

هم‌چنین در میان عرب جاهلی قاضیانی وجود داشتند که مردم در اختلافات بین قبیله‌ای به آنان مراجعه می‌کردند که از آن میان می‌توان افرادی همچون عامر بن طرب، اشمن صیفی و جره‌می را معروفی کرد.^(۱۶)

همچنین در میان آنان کاهنانی وجود داشتند که بعضی از اعراب آنان را زبان خدایان در روی زمین می‌دانستند و احکام آن‌ها را همانند قوانین به حساب می‌آورند.^(۱۶)

اما درباره مجلس و مکان قضاوت در جاهلیت، نمی‌توان مکان و محلی را که قضاوت در آن به صورت نهادینه انجام می‌گرفته، نشان داد، بلکه به تناسب موقعیت و نیز با توجه به قبیله‌های مختلف، مکان‌هایی همانند خانه قاضی، خانه بزرگان و اشراف، محل‌های عمومی اجتماع قبیله، میدان شهر یا روستا و معبدها، محل سکونت کاهنان به عنوان محل قضاوت مورد استفاده قرار می‌گرفت.^(۱۷) با بنیان‌گذاری دارالندوه در مکه به دست قصی بن کلاب، قضاوت‌های مکیان عموماً در این محل صورت می‌گرفت. همچنان که در بعضی از موارد این محل نقش قانون‌گزاری را نیز بر عهده داشت.^(۱۸)

درباره آیین دادرسی در جاهلیت یادآوری چند نکته لازم است:
اول: محدوده قضاوت قاضیان جاهلی به مسایل و اختلافات مالی یا حکم در موارد کیفری محدود نمی‌شود، بلکه مواردی همچون تفاخر به نسب و قضاوت درباره شعر شاعران را نیز شامل می‌شد؛^(۱۹)

دوم: در موارد معاملات، اصل حاکم بر معاملات جاهلی، رضایت طرفین بود و قاضی نیز بر همین اساس بین طرفین حکم می‌راند؛^(۲۰)

سوم: از آن‌جا که حاکمان و قاضیان عموماً دارای قدرت اجرایی برای پشتونه قرار دادن حکم خود نبودند، نیازمند استفاده از قدرت معنوی به عنوان پشتونه حکم خود بودند که این قدرت از راه عهد و پیمانی که در آغاز از دو طرف نزاع مبنی بر قبول و پذیرش حکم خود می‌گرفتند، به دست می‌آمد که این تعهد در مقابل شاهدانی گرفته می‌شد؛^(۲۱)

چهارم: در میان آیین دادرسی جاهلی به مواردی برخورد می‌کنیم که بعدها به گونه‌ای در اسلام نیز به کار گرفته شد، از آن جمله حکم کلی «وظیفه شاهد آوردن بر مدعی» و «سوگند خوردن بر منکر»^(۲۲) را می‌توان شاهد آورد که گفته شده است این قانون را قس بن ساعده ایادی وضع کرد؛^(۲۳)

سوگند آنان، به کعبه، خدایان یا به پدران و اجداد آنان بود که در معبد یا در کنار مقبره‌هایی مانند گور رئیس قبیله ادا می‌شد، و صیغه سوگند آنان صیغه‌هایی همچون

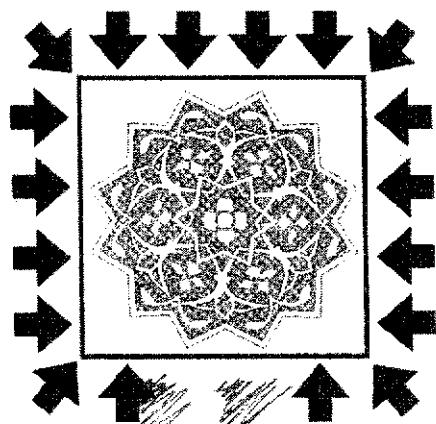
«و حق هذا البت» (سوگند به حق این خانه)، «حق هبل» و «حق ابی» (سوگند به حق پدرم) بود.^(۲۴)

همچنین گفته شده است که «قسامه» که یکی از راههای اثبات حکم قتل است، در میان جاهلی‌ها معروف بوده است.^(۲۵) مورد اجرای آن در جایی است که اولیای مقتول نتوانند با بینه و شاهد، قتل را به متهم قتل نسبت دهند و در این هنگام تعدادی از خویشان مقتول (پنجاه نفر) سوگند یاد می‌کنند که قاتل این شخص است و قاضی طبق این سوگند حکم می‌راند.

د: مروری بر بعضی از احکام جاهلیت

قبل از آن‌که به ذکر این احکام پیردازیم، تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که بیان این احکام به معنی جریان آن در تمام مناطق عربستان در زمان جاهلیت نیست، بلکه ممکن است بعضی از این احکام تنها در میان قبیله‌ها یا حتی تیره‌هایی خاص جریان داشته باشد.

از احکامی که می‌توان از آن‌ها به عنوان احکام حقوق مدنی یاد کرد، موارد زیر است:

- ۱ - ارث نبردن زنان^(۲۶)، که گفته شده است اولین بار ذی‌المجاست عامر بن جشم برای زنان ارث قرار داد؛
- ۲ - ممنوع بودن ازدواج زنان شوهر مرد، مگر با رضایت پسران شوهر؛^(۲۷)
- ۳ - ممنوع بودن ازدواج زن، مگر در میان قوم خود؛^(۲۸)
- ۴ - اختیاردار کامل در ازدواج دختر، پدر و مادر او بودند، اما در میان بعضی از خاندان‌های شریف سعی در کسب رضایت دختر نیز داشتند. همچنان که ممکن است در آن زمان به مواردی نیز برخورد کنیم که زن اختیار کامل خود را داشت که از آن موارد می‌توانیم سلمی، دختر عمر و نیز مادر عبدالملک را نام ببریم.^(۲۹)
- ۵ - تعدد ازدواج امری رایج بوده و هیچ‌گونه محدودیتی نداشت. گفته شده است اهل حرم مکه کسانی بودند که برای اولین بار به تعدد ازدواج پرداختند؛^(۳۰)
- ۶ - پسرعمو حق اولویت نسبت به ازدواج با دخترعموی خود را داشت و هرگاه خواستگاری برای دختر پیدا می‌شد، حتماً باید از پسرعموی او اجازه می‌گرفت؛^(۳۱)
- ۷ - مهریه دختر که عنوان نافه یا حلوان را داشت، تماماً به پدر دختر پرداخت می‌شد.^(۳۲)
- ۸ - انواع مختلفی از ازدواج در میان مردمان جاهلیت رواج داشت که بعضی از آن‌ها از قرار زیر است :

- الف : نکاح مقت نیز ، که زنان پدر بعد از مرگ او ، به پسران او ارث می‌رسید.^(۳۳) قرآن این نوع نکاح را با نزول آیه «بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلِلُ لَكُمْ اَنْ تَرْتَبِعُوا النِّسَاءَ كَرْهًا»^(۳۴) (یعنی ارث نبردن زنان برای شما حلال نیست) باطل اعلام کرد؛
- ب : نکاح متنه یا موقت، که در این نوع ازدواج، فرزندان به مادران خود منسوب می‌شوند؛^(۳۵)
- ج : نکاح بدل، که در این نوع ازدواج، مردان زنان خود را با یکدیگر مبادله می‌کرند؛^(۳۶)
- د : نکاح شغار، که در این نوع ازدواج دو مرد دختران هم‌دیگر را به ازدواج خود قرار داده با این وصف که هر یک دختر خود را به عنوان مهریه همسر خود به ازدواج طرف مقابل در می‌آورند؛^(۳۷)
- ه : نکاح استیضاع، که همسر خود را برای بهره‌برداری موقت به دیگری پیشکش می‌کرند؛^(۳۸)

کامی
قدون
مساطر
اویل
استقامت
پیش
جهانی

۱۰- نکاح خدن، که همان رابطه دوستان و عاشقانه میان زن و مرد بود که زن با مرد نه به عنوان شوهر بلکه با عنوان «خدن» و دوست رابطه برقرار می‌کردد؛^(۴۹)

۱۱- زنکار ظعینه، که به رابطه جنسی مرد با کنیز خود گفته می‌شود؛^(۵۰)

۱۲- چنین گفته شده است که مردمان جاهلی زنای آشکار را حرام دانسته و زنای در نهان را روا می‌دانستند؛^(۵۱)

۱۳- عده زن شوهر مرد یک سال بود^(۵۲) که اسلام آن را باطل اعلام کرده و آن را چهار ماه و ۵۰ روز قرار داد؛^(۵۳)

۱۴- حکم نیاز به محل در صورت وقوع سه طلاق در میان آن‌ها رایج بود،^(۵۴) که اسلام نیز آن را تایید کرد.

۱۵- دو قانون در میان آنان وجود داشت که طبق آن‌ها رابطه جنسی زن و مرد قطع می‌شد بدون آن که رابطه زناشویی آنان منقطع شود که این دو قانون به نفع مرد و به زیان زن بود، و آن دو عبارت بود از «ظهار» و «ایلا».«^(۵۵)

۱۶- در «ظهار» مرد خطاب به زن می‌گفت: «ظهرک کاظهر امی» (یعنی پشت تو نسبت به من مانند پشت مادرم است) و با اجرای این صیغه رابطه زناشویی میان آن دو برای همیشه قطع می‌شد، اما هنوز زن در حواله مرد قرار داشت.

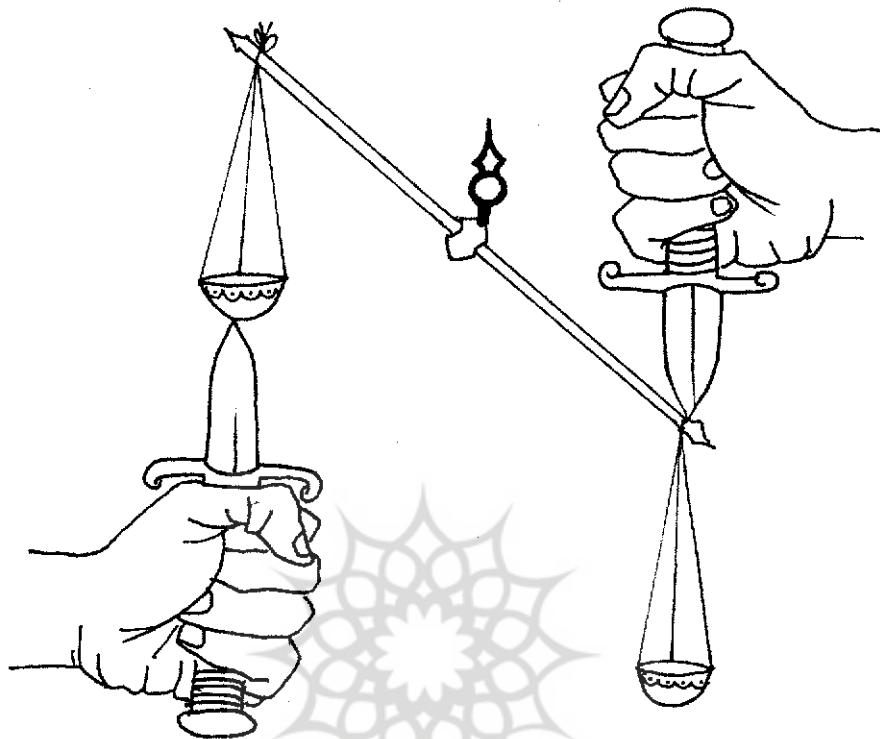
۱۷- اسلام ضمن تصویب این قانون، برای تنبیه مرد کفاره‌ای قرار داد تا با دادن آن کفاره دوباره رابطه زناشویی به حالت خود برگردد.^(۵۶)

۱۸- در «ایلا»، مرد سوگند می‌خورد که تا پایان عمر خود با زن رابطه جنسی بر قرار نکند. اسلام برای بازگشت رابطه زناشویی در صورت اجرای این صیغه، حکم خاصی را وضع کرد؛^(۵۷)

۱۹- طلاق خلع که عبارت است از طلاق گرفتن زن از مرد با بخشیدن چیزی به او که عنوان فدیه داشت، نیز در میان آنان رایج بود؛^(۵۸)

۲۰- مسایل شیرخوارگی که باعث برقراری نوعی رابطه محرومیت میان افرادی که از یک مادر شیر خورده بودند، می‌شد^(۵۹) و بعدها بعضی از آن‌ها مورد تایید اسلام قرار گرفت، نیز در میان آنان رواج داشت؛

۲۱- توجه به اصالت و شرافت قبیله‌ای و حسب و نسب که در سرتاسر عربستان جاهلی رایج بود، به حقوق مدنی نیز کشیده شده بود و جلوه‌هایی از خود را نیز در مسایل حققه، خانواده نشان، مدداد. به عنوان مثال، از اصول حاکم بر ازدواج، مساله

کفویت و همتایی بود که تنها قبیله‌ها و خاندان‌های شریف را لایق همسری زنان و دختران دارای حسب و نسب می‌دانستند و چه بسا از ازدواج دختران فقیر از قبیله‌های شریف با مردان ثروتمند قبایل و تیره‌های پست جلوگیری می‌کردند.

بر همین اساس از ازدواج دختران خود با غیر عرب هر چند در رتبه شاهزادگان باشند، جلوگیری می‌کردند و گفته شده است به همین جهت بود که نعمان بن منذر خواستگاری خسرو پرویز پادشاه ایران را رد کرد.

هم‌چنین گفته شده است یکی از علل دفن دختران در جاهلیت، ترس از ازدواج آنان با غیر همتایان خود بوده است.^(۵۱)

این اصل جلوه خود را در حقوق جزایی نیز نشان می‌داد، بدین ترتیب که هرگاه فردی شریف به دست فردی پست از قبیله دیگر کشته می‌شد، معتقد بودند که کشتن قاتل نمی‌تواند جزای این قتل باشد، بلکه در مقابل باید فردی شریف از قبیله مقابل کشته شود، و هر چند بی‌گناه باشد.

بر همین اساس دیه مقتولان نیز تفاوت می‌کرد و از هزار شتر برای پادشاهان عرب تا پنج درهم برای افراد گمنام و پست در نوسان بود.^(۵۲)

قضا در اسلام

الف : مروری اجمالی بر تاریخچه قضا در اسلام

در میان آیات مکی قرآن کریم به توصیه‌هایی برخورد می‌کنیم که می‌تواند موضوع حقوق و احکام قضایی قرار گیرد که از آن میان می‌توان توصیه به نزدیک نشدن به سمت زنا، نهی از کشتن نفس محترمه، نهی از تصرفات عدوانی در مال یتیم، وفای به عهد و پیمان و نهی از کم‌فروشی و فرمان به استیفای پیمانه را نام ببریم.^(۵۳) باید توجه داشت که با لحاظ عدم پشتوانه اجرایی این احکام در دوره مکه و گزارش نشدن حکمی قضایی در این موارد از سوی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - نمی‌توان سرآغاز قضای اسلامی را دوره مکه دانست.

نکته جالب توجه آن است که در میان آیات ذکر شده استدلال‌های وجود دارد که جنبه توصیه‌ای بودن این احکام را تقویت می‌کند، مانند آن که درباره زنا استدلال به فاحشه بودن آن شده که مرتکب آن در بدرآهه گام گذاشته است.^(۵۴) از این جاست که باید سرآغاز دوره قضای اسلامی را در دوره مدینه که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - به تشکیل حکومت موفق شد، جستجو کنیم.

با مراجعه‌ای به آیات فقهی قرآن کریم که به آیات الاحکام معروف شده است، و بیشتر در سوره‌های مدنی وارد شده است^(۵۵)، در می‌یابیم که بخش عظیمی از این آیات درباره حقوق و مسایل قضایی است که از آن جمله می‌توانیم از آیات مربوط به نظام خانواده، نظام ارث، آیات مربوط به معاملات و آیات مربوط به احکام جزایی و قصاص یاد کنیم.^(۵۶)

هم‌چنین در میان آیات مدنی قرآن کریم به مواردی برخورد می‌کنیم که سخن از حکمراندن پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - و لزوم تسلیم مردمان در برابر احکام صادره از سوی آن حضرت به میان آمده است^(۵۷) که گرچه ظاهر بعضی از این آیات فراتر از مساله قضاوت است^(۵۸)، اما شمول آن نسبت به قضاوت حتمی است.

در بعد دیگر، مطالعه سیره آن حضرت در دوره مدینه، انبوھی از مسایل حقوقی و قضایی همانند صدور احکام قضایی، بیان مسایلی در آیین دادرسی را پیش روی ما قرار می‌دهد.^(۵۹)

در این هنگام، مساله قضاوت چنان در جامعه اسلامی نهادینه شده است که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - افرادی همانند حضرت علی - علیه السلام - و عتاببن اسید را به سمت قضاوت دو شهر از شهرهای بزرگ آن زمان که به اسلام گرویده بودند، یعنی یمن و مکه، منصوب می‌کند، و حتی برای قضاوت در میان سپاه خود که به نقطه‌ای دور دست اعزام شده است، شخصیتی همانند معاذین جبل را به سمت قاضی جند (قاضی عسکر) نصب می‌کند.

عمر در موارد فراوانی قضاوت می‌کرد^(۶۰)، اما در اثر مرور زمان و احساس سنگینی بار خلافت به این نتیجه رسید که علاوه بر تعیین قاضی برای شهرهای دوردست همانند کوفه و بصره، شخصی را به عنوان قاضی مرکز حکومت یعنی محل استقرار خود نیز نصب کند^(۶۱) و این اولین تفکیک میان شأن حکومتی و قضایی رهبر جامعه اسلامی است.

حضرت علی - علیه السلام - هنگام استقرار در کوفه نیز این روش را اجرا کرد و به هر دلیل، شریع بن حارث کنده را که از سال ۱۹ ق عهده‌دار سمت قضاوت کوفه بود^(۶۲)، در منصب خود ابقا کرد.^(۶۳)

در زمان خلفای راشدین اختیار عزل و نصب قاضیان ولایات به دست خلیفه بود و قاضی هر ولایت دارای مقامی همسنگ حاکم بود و در مقابل او، استقلال عمل داشت، اما در دوره حکومت امویان و از زمان حکومت زیادین ابیه در عراق (۵۰ تا ۵۳ ق) به شواهدی بروخورد می‌کنیم که حکایت از افتادن اختیار عزل و نصب و انتقال قاضی به دست امیر و حاکم می‌کنند؛ به عنوان مثال در این دوره شاهدیم که زیاد، شریع قاضی را برای مدت یک سال از کوفه به بصره منتقل می‌کند.^(۶۴)

مهمترین نقطه عطف در قضاوت در دوره عباسی ایجاد منصبی با عنوان قاضی القضاط در زمان هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ ق) بود که قاضی ابویوسف را به عنوان اولین قاضی القضاط مملکت اسلامی منصوب کرد و اختیار نصب و عزل قاضیان سرتاسر مملکت را به عهده وی گذاشت.^(۶۵) همین امر باعث رواج مذهب حنفی در دوره ۵۰۰ ساله حکومت عباسی شد، زیرا ابویوسف با توجه به آن که شاگرد میرزا

ابوحنیفه بود، کسانی را به سمت قضاوت شهرها می‌گماشت که در اجرای احکام شرعی از مبانی ابوحنیفه پیروی کنند. این رو فقیهان بزرگ برای بی‌بهره نماندن از این موهبت، به مذهب حنفی روی می‌آوردند که این امر در بیشتر دوره عباسی ادامه داشت.^(۴۶)

ب : منابع حقوق و مسایل قضایی در اسلام

پس از رحلت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - در سال ۱۱ق، مسلمانان با انبوی از مسایل نوپیدا (مستحدثه) در جوانب مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی روبه‌رو شدند که در یافتن جواب برای آن‌ها دچار حیرت و سرگردانی می‌شدند. تلاش برای به دست آوردن حکم هر مسأله از منابع دینی حاکی از نهادینه شدن این مطلب در اذهان مسلمانان بود که اسلام عهده‌دار جوابگویی به همه جوانب زندگی بشری است.

مشکل مسلمانان هنگامی مضاعف شد که با شروع فتوحات در دوره ابوبکر (۱۳-۱۱ق) و رشد روز افزون آن در دوره عمر (۲۳-۱۳ق) و آمیخته شدن مسلمانان با ملت‌های دیگر همچون ایرانیان، رومیان و مصریان، تعداد مسایل نوپیدا آماری نجومی پیدا کرد.

در این میان مسایل و احکام قضایی از اهمیت به سزاگی در میان انبوی این مسایل برخوردار بود، زیرا این‌گونه مسایل از مهم‌ترین مسایل اجتماعی بهشمار آمده که در بعضی از اوقات حفظ نظم و حتی کیان جامعه اسلامی متوقف بر حل آن‌ها می‌شد. از این روست که در اولین تجربه حکومت پس از پیامبر - صلی الله علیه و آله -، یعنی در دوره حکومت ابوبکر، کلیدی‌ترین مهره این حکومت یعنی عمر، خود متکفل امر قضاوت می‌شود.^(۴۷) همو تا مدت‌زمانی از حکومت خود به این امر همت می‌گمارد.^(۴۸)

مسلمانان و در رأس آنان بزرگان اصحاب، برای حل این مشکل به چاره‌جویی پرداخته و در اولین گام، کتاب خدا و سنت و سیره پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - را دو منبع اصلی پاسخ‌گو به مسایل شریعت که بعدها فقه نام گرفت، معرفی کردند و از آن‌جا که احکام و مسایل قضایی را جزی از فقه می‌دانستند، هر رفتاری که با سایر مسایل و احکام فقهی داشتند، به این مسایل نیز سرایت دادند، اما بهزودی دریافتند که

این دو منبع به تهایی نمی‌تواند نیاز آنان را پاسخ دهد؛ زیرا از سویی همه احکام در قرآن نیامده و از سوی دیگر، به علت عدم تسلط آنان بر سیره و سنت از طرفی و تعهد آنان در عدم استفاده از علی - علیه السلام - یعنی داناترین اصحاب به سنت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - که به اعتراف بعضی از بزرگان صحابه داناترین آنان به امر قضا نیز بود،^(۶۹) از طرف دیگر حرمان آنان از مسائل واقعی شریعت طبیعی می‌نمود. از این رو، در صدد ازدیاد منابع برآمده و توanstند بهزودی دو منبع سرنوشت‌ساز و دارای کارآیی فراوان یعنی استشاره و رأی را به منابع پیشین بیفزایند.

«استشاره» آن بود که هنگام مواجه شدن با مشکل، عده‌ای از اصحاب پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - جمع شده و در باره راه حل آن با هم مشورت می‌کردند و در نهایت خلیفه نظری را برمی‌گزید.^(۷۰)

از جمله موارد آن، در مسائل فقهی می‌توانیم مشورت عمر با اصحاب مبنی بر چگونگی تقسیم اموال غنیمتی و نیز استشاره او درباره حکم سرزمن‌هایی را که با جنگ گشوده می‌شود، شاهد بیاوریم که در هر دو مورد نظر حضرت علی - علیه السلام - مورد قبول خلیفه قرار گرفت.^(۷۱)

بهزودی عده‌ای خاص به عنوان مشاوران امور قضایی خلیفه برجسته شدند که در میان آنان به نام‌هایی همچون علی - علیه السلام - و معاذ برخورد می‌کنیم.^(۷۲) در این میان نقش مشورتی حضرت علی - علیه السلام - بهویژه در زمان عمر به جای رسید که بارها او نقش حیاتی آن حضرت را با عبارت‌های گوناگون بیان کرد.^(۷۳)

«رأی» که در آغاز از سوی حاکمان و پس از آن از سوی دیگر اصحاب به کار بسته شد، آن بود که بنا به مصلحتی که شخص صحابی که از او با عنوان مجتهد یاد می‌کردند، تشخیص می‌داد، حکمی شرعی وضع، رفع و یا جایگزین می‌شد.^(۷۴) شاید بتوان گفت رأی دارای بیشترین تأثیر در قالب دادن به مذهب‌های مختلف فقهی اهل سنت را داشته است که بعدها خود را در جلوه‌هایی همچون «قیاس»، «استحسان» و «سد ذرائع» نشان داد و به تبع مسائل دیگر فقهی، نقش خود را نیز در مسائل قضایی ایفا کرد.

با مطالعه تاریخ اسلام در دوره خلفای سه‌گانه به موارد فراوانی از استفاده آنان از این منبع برخورد می‌نمیم و با موشکافی آن‌ها به این نتیجه می‌رسیم که آن‌ها بعضی از

احکام صادره از سوی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - را احکامی حکومتی و در محدوده زمانی خاص تلقی کرده و به خود اجازه تغییر آن احکام را می دادند.^(۷۵)

در هنگام ورود حضرت علی - علیه السلام - به کوفه در سال ۳۶ق، این منبع به خوبی جای خود را در فقه کوفه و بهویژه در مسائل قضایی باز کرده بود که شاهد آن کلام حضرت علی - علیه السلام - است که در مقام گلایه چنین فرمودند:

«دعوا نزد یکی از آنان می بردند و او رأی خود را در آن می گوید و همان دعوا را بر دیگری عرضه می کنند و او به خلاف وی راه می پوید. پس قاضیان فراهم می شوند و نزد امامی که آنها را قضاوت داده می روند، او رأی همه را صواب می شمارد؛ در حالی که خای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتابشان یکی است.»^(۷۶)

بعدها یکی از مستندات برای حجیت و اعتبار رأی را روایتی دانستند که ادعا می شد پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - در هنگام فرستادن معاذین جیل به عنوان قاضی یمن خطاب به او فرمود: بر چه اساس قضاوت می کنی؟ معاذ جواب داد: بر اساس کتاب خدا. پیامبر - صلی الله علیه و آله - دوباره پرسید: اگر حکمی را در کتاب خدا نیافتد، چه می کنی؟ معاذ جواب داد: بر اساس سنت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - حکم می کنم. پیامبر - صلی الله علیه و آله - پرسید: اگر حکمی را در کتاب خدا و سنت رسول او نیافتد، چه می کنی؟ معاذ جواب داد: «اجتهد رأی و لا آلو» یعنی: در بهdest آوردن رأی خود تلاش می کنم و کوتاهی نمی کنم.

در این هنگام پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله» : «سپاس خداوندی را که فرستاده رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را برای کسب رضایت رسول خدا موفق گردانید.»^(۷۷)

بعدها این حدیث هم از جهت سند و هم از جهت محتوا مورد مناقشه مخالفان قیاس بهویژه ظاهریه و شیعه قرار گرفت.^(۷۸)

در دوره اموی و هنگام صفاری دو مکتب فقهی عراقی و حجازی در مقابل هم که بعضی آن را با عنوان دوره صحابه صفار (اصحاب کوچک پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله -) نام گذاری کرده اند،^(۷۹) در حالی که فقه و قضای مدینه بیشترین اتکای خود را بر کتاب و سنت داشت،^(۸۰) فقه و قضای عراق بیشترین بهره را از رأی می برد.^(۸۱) عل

شیوع رأی در مکتب عراق را می‌توان به عواملی همچون دوری از مدینه (که مرکز اصحاب پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - و سنت نبوی بود)، ظهور مسایل نوپیدای فراوان در شهرهای کوفه و بصره و توابع به جهت فتوحات و اختلاط اقوام و ملل گوناگون با مسلمانان، تأثیرپذیری از اصحابی همچون عبدالله بن مسعود، ابوموسی اشعری، عمران بن حصین و مغیره بن شعبه که مروج رأی بودند و نیز شیوع پدیده وضع و جعل حدیث در اثر سیاستهای امویان که ظهور فرقه‌های سیاسی آن را اشتداد می‌بخشید، دانست.^(۸۲)

در نقطه مقابل، حضور تعداد فراوان اصحاب پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - در مدینه، دوری آنان از فتوحات، برخورد کم با مردم ملل دیگر و نیز حضور ائمه شیعه - علیهم السلام -، مانند امام سجاد و امام باقر - علیهم السلام - به عنوان راوی، باعث دوری مکتب حجاز از رأی و تمایل فراوان به سنت نبوی می‌شد.

در دوره عباسی، صفت‌بندی مکاتب فقهی بر اساس شهرها جای خود را به جبهه‌بندی مکاتب فراوان فقهی بر اساس شخصیت‌ها داد، به گونه‌ای که تنها پس از گذشت یک قرن از تسلط عباسیان بر ممالک اسلامی، شاهد ظهور فقیهان چهارگانه‌ای هستیم که مذهب‌های فقهی آنان تاکنون در سرتاسر جهان اهل سنت دارای پیروان فراوان است. با این تذکر که از میان انبوه فقیهان صاحب مکتب این دوره همانند او زاعی (۱۵۷-۸۸ق)، لیثبن سعد (۹۴-۱۷۵ق)، سفیان ثوری (۹۷-۹۸ق) یا ابی لیلی (۷۴-۱۴۸ق) درگیر شد و فتاوی قضاوی او را مورد نقد قرار داد، به تنها مکتب این چهار نفر شناس بقا را داشته و بقیه مکاتب فقهی تحت عنوان «مذاهب بائده» به فراموشی سپرده شد.

در میان مذهب‌های چهارگانه فقهی، مکتب فقهی ابوحنیفه (۸۰-۱۵۰ق) بیشترین پهنه را از رأی می‌برد. ابوحنیفه خود در عبارتی منابع فقه خود را در کتاب خدا، سنت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - گفتار صحابه و اجتهاد (رأی) می‌داند.^(۸۳)

از نکته‌های مهم زندگانی فقهی ابوحنیفه آن است که او برخلاف بعضی از فقیهان، در مسایل قضایی نیز فتوا می‌داد^(۸۴) و حتی با قاضیان منصوب از طرف خلافت همانند ابن ابی لیلی (۷۴-۱۴۸ق) درگیر شد و فتاوی قضایی او را مورد نقد قرار داد، به گونه‌ای که ابن ابی لیلی ناچار شد نزد منصور، خلیفه عباسی، شکایت کند.^(۸۵)

شاید همین فراوانی فتاوی قضایی او بود که به ضمیمه عوامل دیگر باعث شد تا شاگرد او ابویوسف (۱۱۳-۱۸۲ق) بتواند در احکام مختلف قضایی جولان دهد و پس

از تصدی قضاوت بغداد در زمان مهدی و هادی، برای اولین بار به سمت قاضی القضاطی ممالک اسلامی برسد و با استفاده از نفوذ خود و قابلیت‌های موجود در فقه حنفی همچون انعطاف‌پذیری، فراوانی تفریحات، منظبط بودن اصول آن،^(۸۶) رشد روزافزون این مکتب را سرتاسر مملکت اسلام باعث شد.

معاصر مکتب ابوحنیفه، مکتب فقهی مالک بن انس اسبحی (۹۳^{۸۷} یا ۹۵-۱۲۹ق) بود. مالک که در مدینه می‌زیست، علاوه بر بهره‌برداری از دانش فقهی بزرگان مکتب حدیث در مدینه، از تنی چند از فقیهان مکتب رأی همانند ربیعه‌بن عبدالرحمن در بیعه‌الرأی و یحیی‌بن سعید انصاری که در مدینه در اقلیت بهسر می‌بردند، بهره فراوان برده و مکتب خود را بر اساس تلفیقی از رأی و حدیث سازماندهی کرده بود.^(۸۸) اما در این میان بعضی او را از فقیهان رأی به حساب آورده و حتی بعضی مانند ابن رشد مالکی او را امیر المؤمنین در رأی و قیاس دانسته‌اند.^(۸۹) از نکته‌های مشهور درباره این مکتب، فراوانی منابع فقه در آن است که مشهورترین این

۱۸۰

منابع عبارت‌اند از:

۱- کتاب خدا؛

- ٢- سنت پیامبر اکرم - صلی اللہ علیہ وآلہ وساتھی:
 - ٣- اجماع:
 - ٤- قول صحابی:
 - ٥- قیاس:
 - ٦- استحسان:
 - ٧- عرف:
 - ٨- عمل اہل مدینہ:
 - ٩- مصالح مرسلہ:
 - (٨٩) ١- سد ذرایع.

از نکته‌های جالب توجه در سیره فقهی مالک آن است که او از فتوا دادن در امور قضایی دوری می‌کرد؛ زیرا این محدوده را از آن حکومت می‌دانست و می‌گفت: «هذا من مناع السلطان». ^(۴۰)

این رویه از سوی پیروانش مورد پیروی قرار نگرفت، به گونه‌ای که در طول تاریخ این مکتب شاهد ظهور قاضیان فراوان مالکی و مسائل قضایی فراوان مطرح شده در این مکتب می‌باشیم.

سومین مکتب دار اهل سنت، محمد بن ادريس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق) است که علاوه بر بهره برداری از مالک و نیز بعضی از فقیهان مکتب حدیث، همانند مسلم بن خالد زنجی (متوفی ۱۸۰ق) توانست از شاگردان مکتب فقهی ابوحنیفه، همچون محمد بن حسن شیبانی به خوبی استفاده کند.^(۹۱)

او همچنین از استادان مختلف در نقاط متفاوت مملکت اسلامی بهره گرفت، به گونه‌ای که تعداد استادان او را تا هشتاد نفر بر شمرده‌اند.^(۹۲)

دریاره منابع فقه در مذهب شافعی سخن فراوان گفته شده است. بعضی کتاب سنت، اجماع و قیاس را از منابع فقه او شمرده^(۹۳) و بعضی این سخن را به او منسوب کرده‌اند که «اَذْ اَصْحَحَ الْحَدِيثَ فَهُوَ مَذْهَبِي» یعنی هرگاه حدیث صحیحی به دست شما رسید، بدانید که مذهب من همان است^(۹۴) (هرچند با گفتار من مخالف باشد...).

اما شاید بتوانیم از عبارتی جامع منسوب به او که از قرار زیر نقل شده است، منابع فقهی او را به دست آوریم:

«قرآن و سنت (در به دست آوردن احکام) اصل هستند و اگر هردو نبودند، با قیاس بر آن دو احکام به دست می‌آید و هرگاه خبری با سند صحیح به پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - متصل شود، آن هم جزء سنت است و اجماع مهم‌تر از خبر واحد است. در حدیث به ظاهر آن تمسک می‌شود و هرگاه چند احتمال در حدیثی جاری بود، ظاهرترین آن‌ها گرفته می‌شود و هرگاه احادیث با هم در تعارض واقع شدند، آن‌چه که سند آن صحیح‌تر است اولویت پیدا می‌کند. حدیث منقطع (که در انتهای سند آن پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - قرار ندارد) معتبر نیست، مگر آن‌چه در انتهای آن سعیدین مسیب واقع شده باشد. اصل بر اصل قیاس نمی‌شود و در رویارویی با اصل، چرا و چگونه گفته نمی‌شود، بلکه در رویارویی با فرق می‌گوییم «چرا؟» (یعنی چرا حکم آن چنین است). پس هرگاه قیاس آن بر اصل صحیح بود، معتبر می‌شود.»^(۹۵)

چهارمین صاحب مکتب، احمد بن محمد بن حنبل (۱۶۴-۲۴۱ق) است که هرچند در فقیه بودن یا محدث بودن او اختلاف نظر وجود دارد^(۹۶)، و خود نیز در بعضی از عبارتش در هنگام جواب دادن به مسائل فقهی، پرسش‌گر را به فقیهان حواله داده و بدین ترتیب نفی فقاهت از خود کرده است^(۹۷)، اما این شانس را پیدا کرد که به وسیله پانصد تن از شاگردانش^(۹۸)، آرای او در سی کتاب جمع‌آوری شود^(۹۷) و به عنوان فقیهی صاحب مکتب معرفی شود.

احمد خود به عنوان محدث معروف بود و فتاوی او بیشترین تأثیر را از احادیث پذیرفته بود، اما در نوشهای مختلف منابع زیر را برای فقه او معرفی کرده‌اند:

۱- قرآن^(۱۰۰)

۲- احادیث - که آن را بر فتوای صحابی مقدم می‌داشت -

۳- فتاوی اصحاب؛

۴- حدیث مرسل ضعیف، در صورت عدم وجود منابع پیشین؛

۵- قیاس، در حد ضرورت و در صورت عدم وجود منابع پیشین^(۱۰۱) و درباره اجماع،

نظر احمد آن بود که بعد از عصر صحابه اجماعی منعقد نشده است.

در آغاز همین دوره است که شاهد پویایی و رشد و بالاخره تثبیت فقه شیعی به عنوان فقهی متمایز از گروه‌ها و شخصیت‌های دیگر هستیم. تلاش در این راه که از

زمان امامت امام باقر - علیه السلام - (۱۴-۹۵ق) شروع شده بود، در زمان امامت امام صادق - علیه السلام - (۱۴۸-۱۱۴ق) به اوج خود رسید، به گونه‌ای که باعث شهرت این فقه در مکتب به عنوان فقه جعفری می‌گردد. تا قبل از این دوره گرچه ائمه - علیهم السلام - در مناسبت‌های مختلف سعی در بیان مسایل فقهی داشتند، اما به علت شدت عمل امویان، فقه شیعه هنوز نتوانسته بود تمایز خود را به دست آورد، به گونه‌ای که بسیاری از شیعیان هنوز نمی‌دانستند که احکام فقهی تمایزی از دیگر گروه‌ها دارند.

اساس فقه جعفری بر کتاب و سنت پیامبر اکرم - صلی الله عليه و آله - بود، چنانچه امام صادق - علیه السلام - خود در روایات متعددی به این مطلب تصریح کرد^(۱۰۱) و همین اساس در مسایل قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفت.^(۱۰۲)

گرچه فقه شیعی با منبع قرار دادن این دو و دوری از قیاس و رأی به فقه حجازی نزدیک می‌شود، چند عامل باعث می‌شود تا نتیجه احکام در بسیاری از موارد از یکدیگر متفاوت شود که بعضی از آن‌ها را می‌توان از قرار زیر شمرد:

۱- در میان ناقلان سنت نبوی در فقه حجازی گاهی افرادی همانند ابوهوریره و وهب بن منبه یافته می‌شدند که ابایی از جعل حدیث نداشتند، اما عمدۀ بار نقل سنت نبوی در فقه جعفری بر دوش ائمه - علیهم السلام - بود که به اعتراف اهل سنت در بالاترین درجه صداقت و وثاقت قرار داشتند.

۲- بسیاری از ناقلان سنت نبوی احاطه همه‌جانبه بر جوانب مختلف سنت همانند شناخت ناسخ و منسوخ، محکم و مشابه، مجمل و مبین و عام و خاص آن نداشتند، در حالی که ائمه - علیهم السلام - بیشترین احاطه را بر این جهت‌ها داشتند.

۳- از جهت حفظ و ضبط نیز ناقلان سنت نبوی در اهل سنت یکسان نبودند و چه‌بسا تعدادی از آنان در نقل الفاظ حدیث دچار اشتباهاتی می‌شدند، به گونه‌ای که معنی حدیث را دگرگون می‌کرد، اما از این جهت امامان شیعه نیز در اعلای درجه ضبط و دقت قرار داشتند.

۴- در این دوره بعضی از تابعین حجازی برای گفتار صحابه تا حدی اعتبار قابل بودند و با توجه به اختلاف گفتار آنان، اختلافات فراوانی در میان آن‌ها بروز می‌کرد، اما فقه شیعه برای گفتار صحابی به عنوان صحابی اعتباری قابل نبود؛ زیرا معتقد بود که داناترین اصحاب به سنت پیامبر اکرم - صلی الله عليه و آله - ، حضرت علی

- عليه السلام - است که علم خود را به امامان بعدی منتقل کرده و آن‌ها را از رجوع به دیگران بینیاز کرده است.

۵- در فهم و تفسیر آیات قرآنی که ناظر به بیان احکام فقهی بود، نیز میان ائمه شیعه و فقیهان اهل سنت اختلافاتی بروز می‌کرد که با توجه به حدیث ثقلین و نیز با عنایت به آن که ائمه - عليهم السلام - علم تفسیری خود را نیز با واسطه از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - دریافت کرده بودند، اطمینان بیشتری نسبت به تفسیر و فهم آنان وجود داشت. نکته جالب توجه در این میان، شدت عملی است که امام صادق داد^(۱۰۴) و به شدت استفاده قیاسی ابوحنیفه در فقه مخالفت ورزیده و در هنگام برخورد با او، او را از این عمل نهی می‌کرد^(۱۰۵) و حتی در بعضی از روایات خود، استفاده از قیاس را برای اولین بار به ابلیس نسبت داده که خود را با آدم مقایسه کرده و از سجده بر او استنکاف ورزید.^(۱۰۶) و اصولاً امکان استفاده از قیاس به عنوان یک منع شناخت برای احکام فقهی را رد کرد که ذیلاً به چند روایت اشاره می‌شود:

۱- «واعلموا انه ليس من علم الله ولا من امره ان يأخذ احد من خلق الله في دينه بهوى و لا رأى و لا مقاييس.»^(۱۰۷)

«بدانید که استعمال هوا و رأی و قیاس در دین خدا نه از علم خداست و نه از طرف او به آن امر شده است.»

۲- «ان اصحاب المقاييس طلبو العلم بالمقاييس فلم نزدهم المقاييس من الحق الا بعداً و ان دين الله لا يصطب بالمقاييس.»^(۱۰۸)

«پیروان قیاس، علم را از راه قیاس جست و جو کردند، اما جز دوری از حق چیزی نصیبشان نشد. به درستی دین خدا از راه قیاس به دست نخواهد آمد.»

۳- «ان دين الله لم يوضع بالآراء والمقاييس.»^(۱۰۹)

«دین خدا طبق آراء و مقایيس وضع نشده است (تا از آن راه به دست آید).»

۴- «ان السنة لات TAS... ان السنة اذا قيست محق الدين.»^(۱۱۰)

«قياس در سنت راه ندارد... سنت اگر مورد قیاس واقع شود، دین نابود خواهد شد.»

جالب آن است که در بعضی از این روایات، نهی از قیاس در مورد احکام و مسایل قضایی وارد شده است که از جمله موارد آن می‌توانیم به مناظره امام صادق - علیه السلام - با ابوحنیفه اشاره کنیم که امام - علیه السلام - از او می‌پرسد، قتل بدتر است یا زنا؟ ابوحنیفه جواب می‌دهد: قتل. امام می‌پرسد: (اگر دین خدا قیاسی بود) پس چرا قتل با دو شاهد اثبات می‌شود، اما در راه اثبات زنا نیاز به چهار شاهد داریم.^(۱۱)

دیگر مورد برخورد با یکی از شیعیان خود به نام ابان بن تغلب است که به علت معاشرت با عراقی‌ها و از راه قیاس خیال می‌کرد دیه اعضای زن در همه مراتب آن با مرد مشترک است، اما امام او را از این اشتباه درآورده و برای او بیان کرد که زن با مرد تا ثلث دیه با هم مشترک‌اند و از ثلث به بالا دیه زن نصف دیه مرد خواهد شد و نتیجه این حکم آن می‌شود که اگر مردی سه انگشت زنی را قطع کرد، باید دیه سه انگشت مرد یعنی سی شتر بددهد، اما اگر چهار انگشت او را قطع کرد، پرداخت دیه دو انگشت مرد یعنی بیست شتر بر او واجب می‌شود.^(۱۲)

نتیجه تلاش امام صادق - علیه السلام - به یادگار ماندن احادیث فراوانی در ابواب مختلف فقه و بهویژه مسایل و احکام مربوط به قضا شد که در موسوعه‌های روایی شیعی همچون کافی، تهذیب‌الاحکام، و مسائل الشیعه و بحار الانوار می‌توان آن‌ها را در ابواب مختلف فقه همچون معاملات، نکاح، طلاق، قضا و شهادات و حدود و دیات مشاهده کرد، به گونه‌ای که اگر روایات امام صادق - علیه السلام - را از ابواب حذف کنیم، مشاهده خواهیم کرد که چگونه دست شیعه در این موضوع حساس خالی خواهد ماند.

اهمیت مطلب وقتی دوچندان می‌شود که دریابیم اجرای بسیاری از این احکام، منوط به وجود حکومت مشروع و یا حداقل حکومت امام عادل است، در حالی که در هنگام صدور این روایات مسلمًا چنین حکومتی وجود نداشته است. و اگر امام بیان احکام را به علت عدم وجود شرط آن متوقف می‌کرد، باعث از دست دادن توان رقابت فقه شیعه با دیگر مکتب‌های فقهی می‌شد.

این نکته در برهه‌ای از زمان از دید بعضی از فقیهان شیعه پنهان ماند و آنان به بهانه عدم وجود حکومت مجری احکام، از غور در آن‌ها خودداری کردند.

ج : مجلس قضا

در زمان پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - ، مسجد علاوه بر آن که محل عبادت، آموزش و مشورت برای امور مختلف نظامی - اجتماعی بود، از آن به عنوان محل قضاوت نیز بهره‌برداری می‌شد. و حتی در روایتی چنین به پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - نسبت داده شده بود که «أفا بنيت المساجد لذكر الله وللحكم»، «فلسفه بنای مساجدها، عبادت خدا و قضاوت در آن است.»^(۱۱۳)

در زمان ابوبکر و عمر نیز قضاوت‌ها عمدتاً در مسجد صورت می‌گرفت و حتی عمر چنان نسبت به انحصار قضاوت در مسجد حساسیت داشت که وقتی شنید ابوموسی اشعری در خانه خود به قضاوت نشسته، فرمان آتش زدن خانه او را صادر کرد، که با عذرخواهی ابوموسی این دستور انجام نشد.^(۱۱۴)

بنای مکانی مخصوص قضاوت با عنوان «دارالقضاء» برای اولین بار به عثمان نسبت داده شده است.^(۱۱۵) اما در زمان حکومت حضرت علی - عليه السلام - ، خود آن حضرت و قاضیانش در مسجد به قضاوت می‌نشستند. هم‌اکنون در مسجد جامع کوفه مکانی به نام «دکة القضاء» وجود دارد که گفته می‌شود، محل قضاوت حضرت علی - عليه السلام - در مسجد بوده است.^(۱۱۶) درباره شریح قاضی چنین گفته شده است که (روزهای معمولی در مسجد) و روزهای بارانی در خانه خود به حکم می‌نشست.^(۱۱۷)

توصیف مجلس قضاوت شریح و معاصران او می‌تواند تا حدودی ما را از تغییرهای مجلس قضا در قرن اول آگاه سازد.^(۱۱۸)

«مجلس قضاوت معمولاً مسجد بود که گلیم یا حصیر ساده‌ای در گوشه‌ای پهن کرده و قاضی بر روی آن می‌نشست و گاهی بالشی نیز برای او می‌نهاشد. قاضی معمولاً مجلس قضا را با دو رکعت نماز افتتاح می‌کرد و پس از آن چهارزانو نشسته و به دعاوی رسیدگی می‌کرد.

اگر دادخواهان فراوان بودند، نوبت قرار داده می‌شد که گاهی زنان و غربیانی که از راههای دور آمده بودند، از این نوبت استثنای می‌شدند. شریح هرگاه به قضاوت در مسجد

می‌نشست، دو شمشیر به دست بالای سر او ایستاده و در دو طرف آن‌ها دو شرطی در حالی که شلاق به دست داشتند، قرار می‌گرفتند و فردی به عنوان صاحب مجلس حضور داشت که خطاب به طرفین دعوا می‌گفت: کدامیک از شما مدعی و کدام منکر هستید؟

به این فرد «جلواز» می‌گفتند که یکی از جلوازان شریع، فردی به نام ابراهیم بود.^(۱۱۹)

درباره واژه جلواز چنین گفته شده است که این لغت از ترکیب فارسی «جلوباز» گرفته شده و به معنی مأموری بوده که در پیش روی ایران حرکت کرده و راه را برای آن‌ها باز می‌کرده است.^(۱۲۰)

در مجلس شریع معمولاً بزرگانی می‌نشستند که شریع در موقع لزوم با آنان مشورت می‌کرد.^(۱۲۱) نام یکی از آن‌ها مسروق بن اجرع ذکر شده که یکی از فقیهان بزرگ کوفه بوده است.^(۱۲۲)

در مجلس قضاؤت دوطرف دعوا به گونه‌ای می‌نشستند که نسبت آنان با قاضی همسان باشد، چنان‌که هنگامی که حضرت علی - علیه السلام - دعوای خود را با نصرانی به نزد شریع آورد، خود به نزد شریع نشست در حالی که نصرانی در پایین مجلس بود، و در توجیه آن، حضرت رو به شریع کرده و فرمود: اگر طرف دعوا من مسلمان بود، من کنار او می‌نشستم، ولیکن او نصرانی است.^(۱۲۳)

در همین مورد، داستانی از قضاؤت شریع نقل شده است که در آن اشعشبن قیس، دوست خود و یکی از بزرگان کوفه را همراهی طرف دعوای او نشانید. در حالی که اشعش بهشت به این عمل اعتراض داشت.^(۱۲۴)

درباره کیفیت و آداب نشستن قاضی در مجلس قضاؤت نیز روایات فراوانی وارد شده است: از آن جمله از زبان پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - چنین نقل شده که قاضی نباید در حال گرسنگی در مجلس قضاؤت بنشیند.^(۱۲۵) (زیرا ممکن است بخواهد با عجله مجلس را به پایان برساند و در صدور حکم دقت به عمل نیاورد). هم‌چنین آن حضرت و حضرت علی - علیه السلام - از قضاؤت در حال عصبات منع کرده‌اند.^(۱۲۶)

از حضرت علی - علیه السلام - نیز چنین نقل شده که قاضی باید در نشستن، نگاه کردن و (حتی) اشاره کردن بین طرفین دعوا مساوات برقرار کند.^(۱۲۷)

د : آیین دادرسی

با مراجعه‌ای اجمالی به کتاب‌های نوشته شده درباره سیره پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - و نیز کتاب‌های زندگانی خلفای راشدین و همچنین مراجعه به جوامع روایی شیعه و اهل سنت، همچون تهذیب الاحکام، الکافی، وسائل الشیعه، صحاح سته و کنزالعملاء و در آغاز ابواب و کتاب‌هایی همچون کتاب القضاe، کتاب الاحکام، کتاب الاقضیe، کتاب آداب القضاe، کتاب الاقضیe والاحکام، به موارد فراوانی برخورد می‌کنیم که حکایت از توجه ویژه اسلام به آیین دادرسی دارد که هرچند مباحث تفصیلی آن مجلدی جداگانه را می‌طلبید، اما برای حسن ختم بحث اشاره‌ای به آن بی‌فایده نخواهد بود.

در آیین دادرسی مدنی، اصل اساسی اثبات حکم بر اساس بینه و سوگند بود.^(۱۲۸) چنان‌که در آیین دادرسی کیفری حکم با شهادت شهود یا اقرار ثابت می‌شد. پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - نیز با آن‌که مرتبط با وحی بود و امکان آگاهی بر امور غیبی برای او وجود داشت، طبق این اصل اساسی عمل می‌کرد و می‌فرمود: «اما اقضیe بینکم بالیتات والایمان و بعضکم الحسن بمحجه من بعض فایما رجل

قطعت لـ من مـال اخـيـه شـيـئـاً فـاـنـاـ قـطـعـتـ لـهـ بـهـ قـطـعـةـ مـنـ النـارـ»^(۱۲۹)

«من بر اساس بینه‌ها و سوگندها میان شما قضاوت می‌کنم، در حالی که برخی از شما در آوردن حجت برای خود زیرکتر است. پس اگر مردی (به ناحق) طبق حکم من چیزی را از مال برادرش گرفت، در حقیقت پاره‌ای از آتش را گرفته است.»

اجرای این اصل از این قرار بود که شخص دیگر ادعایی داشت و اصطلاحاً مدعی (دادخواه) خوانده می‌شد، باید برای اثبات ادعای خود شاهد می‌آورد که در این هنگام و در صورت احراز شرایط لازم برای شهود، قاضی به نفع او حکم صادر می‌کرد، و اگر نمی‌توانست شاهد بیاورد، قاضی از منکر (خوانده) می‌خواست تا سوگند بخورد و در صورت ادای سوگند، حکم را به نفع وی صادر می‌کرد.^(۱۳۰) در اثبات حقوق مالی، مدعی باید دو شاهد مرد می‌آورد^(۱۳۱)، اما طبق روایتی، پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - گواهی یک شاهد را همراه با سوگند مدعی برای اثبات حق

مالی می‌پذیرفت.^(۱۳۲) حتی در این‌گونه حقوق، طبق دستور پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - دو شاهد زن می‌توانند جای یک شاهد مرد را بگیرند، بدین ترتیب که مدعی برای اثبات ادعای خود دو شاهد زن و یک شاهد مرد بیاورد.^(۱۳۳)

اصل آن بود که شاهدها با هم در مجلس قضاوت حاضر شده و گواهی دهنده، اما هرگاه قاضی تشخیص می‌داد، می‌توانست بین شهود جدایی افکند، چنان‌که حضرت علی - علیه السلام - در مواردی چنین می‌کرد تا دروغ‌گویی شاهدان را آشکار سازد.^(۱۳۴)

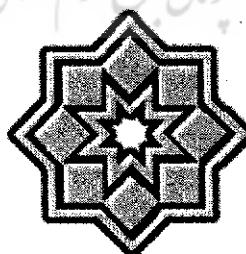
پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - هنگام ارسال حضرت علی - علیه السلام - برای عهده‌داری قضاوت یمن به او سفارش کرد که: وقتی طرفین دعوا در مقابل تو قرار گرفتند، حتماً بعد از شنیدن دعوای یک طرف، دعوای طرف مقابل را نیز بشنو و آن‌گاه حکم صادر کن.^(۱۳۵)

در این باره سخن جالبی به عمر بن عبدالعزیز نسبت داده شده است و آن این‌که اگر یک طرف دعوا در حالی که یک چشمش از جا کنده شده بود، نزد تو آمد، تو به سود او حکم نکن تا طرف مقابلش نیز بیاید، شاید که او دو چشمش از جا کنده شده باشد.^(۱۳۶)

بالاخره نکته پایانی آن‌که در سیره قضایی حضرت علی - علیه السلام - چنین آمده که آن حضرت مسیحیان و یهودیان را در کلیساها و کنیسه‌هایشان، و زرتشتیان را در آتشکده‌هایشان سوگند می‌داد.^(۱۳۷)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتاب جامع علوم انسانی

پی‌نوشت‌ها:

۱. البته در بعضی از اعمال حج همانند تلبیه اختلافاتی میان قبیله‌های مختلف وجود داشت. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: احمدبن ابی‌ واضح یعقوبی، *تاریخ الیعقوبی*، بیروت، دار صادر، ج ۱، ص ۲۵۵-۲۵۶.
۲. علی، جواد، *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، بیروت و بغداد، دارالعلم للملائین و مکتبه النہضہ، ۱۹۷۰م، ج ۵، ص ۵۸.
۳. همان، ج ۵، ص ۴۶۹-۴۶۶.
۴. سوره نساء (۴) آیه ۲۲: **﴿وَلَا تَكْحُوا مَا نَحْنُ آباؤكُمْ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾**
۵. سوره مائدہ (۵) آیه ۹۵: **﴿وَإِنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْنَافِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾**
۶. سوره بقره (۲) آیه ۲۷۵: **﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّنْ رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾**
۷. *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، ج ۴، ص ۶۱۰.
۸. همان، ج ۵، ص ۴۷۰ و ۴۷۸.
۹. همان، ص ۴۷۹.
۱۰. همان، ص ۴۸۶.
۱۱. همان، ج ۵، ص ۵۰۸.
۱۲. همان، ص ۴۸۱ و ۴۸۲. در آن‌جا از قول گولدزیهر چنین نقل شده است: «الاسلام اقر بعض فقه الجاهلین مما لم يتعارض مع مبادى الاسلام».
۱۳. *تاریخ الیعقوبی*، ج ۱، ص ۲۵۸.
۱۴. همان.
۱۵. *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، ج ۵، ص ۵۰۵.
۱۶. همان، ص ۴۹۷.
۱۷. همان، ص ۵۰۶.
۱۸. همان، ص ۵۰۰.
۱۹. همان، ص ۴۹۷.
۲۰. همان، ص ۵۲۲.
۲۱. همان، ص ۵۰۶.
۲۲. البینه على من ادعى واليمين على من انكر.
۲۳. *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، ج ۵، ص ۵۰۸.
۲۴. همان.
۲۵. همان، ص ۵۲۴.
۲۶. همان، ص ۴۸۲.
۲۷. همان، ص ۵۶۳.
۲۸. همان، ص ۴۸۲.
۲۹. همان، ص ۶۳۶.
۳۰. همان، ص ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۵۴۷.

۳۱. همان، ص ۶۳۸.
۳۲. همان، ص ۵۳۲.
۳۳. همان، ص ۵۳۴.
۳۴. سوره نساء (۴) آیه ۱۹.
۳۵. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۵، ص ۵۲۶.
۳۶. همان، ص ۵۳۷.
۳۷. همان.
۳۸. همان، ص ۵۳۸.
۳۹. همان، ص ۵۴۵.
۴۰. همان، ص ۵۴۶.
۴۱. همان، ص ۵۴۲.
۴۲. همان، ص ۵۵۷.
۴۳. سوره بقره (۲) آیه ۲۲۴ ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَفْسَهِنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
۴۴. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ص ۵۵۰.
۴۵. سوره بقره (۲) آیه ۲۳۰ ﴿فَهَانَ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنَحُّ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
۴۶. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ص ۵۵۱.
۴۷. سوره مجادله (۵۸) آیه ۲ ﴿وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتُحْرِرُ رِقَبَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّكُوا﴾.
۴۸. سوره بقره (۲) آیه ۲۲۶: ﴿وَالَّذِينَ يَوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ...﴾.
۴۹. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ص ۵۵۲.
۵۰. همان، ص ۶۶۴.
۵۱. همان، ج ۴، ص ۵۴۳ و ۵۴۴.
۵۲. همان، ج ۴، ص ۵۴۲.
۵۳. سوره اسراء (۱۷) آیات ۲۱ تا ۲۵، علاوه بر آن ر. ک: سوره النعام (۴) آیات ۲۵۱ و ۱۵۲؛ سوره فرقان (۲۵) آیه ۶۸.

۵۴. سوره اسراء (۱۷) آیه ۳۲، مقایسه کنید با آیه «﴿الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْةً جَلْدًا﴾» سوره نور (۲۴) آیه ۲ «که در مدینه نازل شده است.

۵۵. از همان قرون اولیه اسلامی، توجه فقیهان به این بخش از آیات قرآنی جلب شد و نوشته‌هایی را در این راستا پدید آورده‌ند؛ از جمله این نوشته‌ها در جهان اهل سنت می‌توانیم از کتاب‌هایی با عنوان «الاحکام القرآن» که توسط فقهایی همچون محمد بن ادريس شافعی (متوفی ۲۰۴ق) (که آن را بهقهی جمع آوری کرده است)، جصاص رازی (م ۳۷۰ق)، عمال الدین بن محمد طبری (م ۵۰۴ق) و ابوبکر محمدبن عبدالله بن عربی (م ۴۶۸-۵۴۳ق) نام ببریم. در میان شیعه کتاب‌های فقه القرآن نوشته سعیدبن هبة الله راوندی (م ۷۷۳ق)، کنزالعرفان فی فقه القرآن نوشته فاضل مقداد (م ۸۲۶ق)، تفسیر شافعی و آیات الاحکام تألیف

- ابوالفتح حسينی جرجانی (م ٩٧٦ق)، آیات الاحکام محمدين علی استرآبادی (م ١٠٢٨ق) و زیده السیان
فی احکام القرآن تأثیر مقدس اردبیلی قابل توجه است، همچنین معاصران شیعه در این باب نوشته‌هایی را
پدید آورده‌اند که تعدادی از آن‌ها از قرار زیر است: فقه القرآن محمد یزدی؛ آیات الاحکام احمد میرخانی؛
بدائع الكلام فی تفسیر آیات الاحکام محمدباقر ملکی؛ مسالک الافهام فی آیات الاحکام جواد کاظمی؛
الجمان الحسان فی احکام القرآن سید محمود موسوی دهسرخی و احکام قرآن دکتر محمد خزائلی.
٥٦. مانند سوره مائدہ (٥) آیه ٤٢ (﴿وَ إِنْ حَكْمَنَا بِيَنَّهُمْ بِالْقُسْطِ﴾) و آیه ٤٨ (﴿فَاحْكُمْ بِيَنَّهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾) و آیه ٤٩ (﴿وَ إِنْ حَكْمَنَا بِيَنَّهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَبَعَّ بِهِمْ أَهْوَاكُمْ﴾) و سوره نساء (٤) آیه ٤٥ (﴿فَلَا وَرِبَّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حُرْجًا مَا قُضِيَ وَ يَسِّلُّمُوا تَسْلِيمًا﴾).
٥٧. مانند سوره احزاب (٣٣) آیه ٣٦ (﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَا مُؤْمِنَةً إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَرْأَى أَنْ يَكُونُ طَمِيرَةً مِّنْ أَرْهَمٍ﴾).
٥٨. همان، ص ٢٤١.
٥٩. همان، ص ٢٥٨.
٦٠. عبدالرحمن احمد البکری، من حیاۃ الخليفة عمر بن الخطاب، تعلیق سید مرتضی رضوی، چاپ چهارم،
بیروت و لندن، الارشاد للطبعاء والنشر، ١٩٩٨، ص ٢٤١-٢٤٨.
٦١. الکتابی، ج ١، ص ٢٥٩، در این کتاب چنین آمده که عمر ابو درداء را به سمت قاضی مدینه، و
ابوموسی اشعی و شریع را به عنوان قاضیان کوفه و بصره منصوب کرد.
٦٢. محمدين حریر طبری، تاریخ الطبری، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ج ٣، ص ١٩٤.
٦٣. وكيع، اخبار القضاة، ج ٢، ص ١٨٩.
٦٤. علی بن حسین هاشمی خطیب، تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة، چاپ اول، بیروت، دارالشقاوه،
١٣٩٤ق، ص ٢٤٠.
٦٥. برای آشنایی با این منصب و تحولات آن رجوع شود به: علی انباری، عبدالرزاق، منصب قاضی القضاة
فی الدوّلۃ الاسلامیّة منذ نشأتھے حتیٰ نھایۃ العصر السلاجقوی.
٦٦. محمد ابوزهره، تاریخ المذاہب الفقهیه، قاهره، دار النبل، ص ٣٨٥.
٦٧. منصب قاضی القضاة فی الدوّلۃ الاسلامیّة منذ نشأتھے حتیٰ نھایۃ العصر السلاجقوی، ص ٢٧. عمر خطاب
به ابوبکر می گوید: آنا اکفیک القضاة.
٦٨. همان، ص ٢٧.
٦٩. محمدين اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، تحقیق قاسم شماعی رفاعی، چاپ اول، بیروت، دارالعلم،
١٤١٣ق، ج ٤، ص ٤٦، ح ٨ از قول عمر چنین نقل شده است: "اقضانا علی - علیه السلام -".
٧٠. محمود شهابی، ادوار فقه، چاپ چهارم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، ج ١، ص ٤٤٢.
٧١. محمد ری شهری (و دیگران)، موسوعه الامام علی بن ابی طالب - علیه السلام - فی الكتاب والسنن
والتأریخ، چاپ اول، قم، دارالحدیث، ١٤١٢ق، ج ٣، ص ٩٣-٩٥.
٧٢. منصب قاضی القضاة فی الدوّلۃ الاسلامیّة منذ نشأتھے حتیٰ نھایۃ العصر السلاجقوی، ص ٢٧.

٧٣. موسوعه الامام على بن ابي طالب - عليه السلام - فی الكتاب والسنّة والتاريخ، ج ٨، ص ٣٤٢_٣٤٩.
- بعضی از عبارات از این قرار است: «اللهم لا تنزل شدیده الا و ابوالحسن الى جنی، اللهم لا تبقى لمعظله ليس لها ابن ابي طالب حیاً، لا ابقاني الله لمعظله ليس لها ابوحسن»، «ولا على لهلك عمر»، «ابن ابي طالباً فما زلت کاشف كل شبهه و موضع كل حکم».
٧٤. دووارفقه، ج ١، ص ٤٣٤ و پس از آن.
٧٥. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، *النص والاجتهاد*، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسوه، ۱۴۱۶ق.
٧٦. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، ص ٢٠، عبارت چنین است: «ترد على احدهم القضيه فى حكم من الاحکام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاه بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً و الهم واحد و نبیهم واحد و كتابهم واحد».
٧٧. احمدبن حنبل، مسند /حمد، بيروت، دار صادر، ج ٥، ص ٢٣٠؛ دارمي، سنن دارمي، دمشق، مطبعه الاعتدال، ج ١، ص ٦٠؛ أبي داود، سنن أبي داود، تحقيق محمد سعيد، بيروت، دار الفكر، ج ٢، ص ١٦٢.
٧٨. مظفر، محمد رضا، *أصول الفقه*، چاپ دوم، تجف، مطبع دار النعمان، ١٣٨٦ق، ج ٢، ص ١٩٣. او دلایلی رانیز از ابطال القياس، ابن حزم ظاهري، ص ١٥ نقل می کند.
٧٩. خضری بک، ص ٨٥ و پس از آن.
٨٠. همان، ص ٩٦.
٨١. همان، ص ٩٣.
٨٢. السامي شوقي، عبده، المدخل لدراسة الفقه الاسلامي، چاپ اول، (بی جا، بی تا)، ۱۴۱۰ق، ص ٧٠_٧١؛ القطان مناع، *تاريخ التشريع الاسلامي*، چاپ اول، ریاض، مکتبه المعارف للنشر والتوزيع، ۱۴۱۳ق، ص ٢٩٠.
٨٣. ابوزهره، *تاريخ المذاهب الفقهية*، ص ٣٧٥ به نقل از ابوبکر خطیب بغدادی، *تاریخ بغداد*، ج ١٣، ص ٣٤٨.
- عبارة او چنین است: «أخذ بكتاب الله فان لم اجد فيسنه رسول الله - صلی الله عليه و آله - فان لم اجد في كتاب الله تعالى و سنه رسول الله - صلی الله عليه و آله - اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت منهم و ادع من شئت منهم و لا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فاما اذا انتهى الامر الى ابراهيم (النخعي) والشعبي و ابن سيرين والحسني وعطاء و سعید بن المسيب فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا».
٨٤. همان، ص ٤٦٨.
٨٥. همان، ص ٣٧٢.
٨٦. همان، ص ٣٨١.
٨٧. *تاريخ المذاهب الفقهية*، ص ٤٢٣.
٨٨. محمد سلام مذکور، *مناهج الاجتہاد فی الاسلام فی الاحکام الفقهیہ والعقائدیہ*، چاپ اول، ١٣٩٣ق، ص ٤٦٧ و ٤٦٤.
٨٩. *تاریخ المذاهب الفقهیہ*، ص ٤٢٣_٤٢٩؛ *تاریخ التشريع الاسلامي*، ص ٣٥١_٣٥٥؛ سلام مذکور، همان ص ٦٤٢_٦٤٣.
٩٠. همان، ص ٤٣٠.
٩١. همان، ص ٤٤١.

٩٢. اسد حیدر، الامام الصادق والمذاهب الاربعة، چاپ سوم، بیروت، دارالكتاب العربي، ١٤٠٣، ج ٢، ص ١٩١.
٩٣. تاریخ المذاهب الفقهیه، ص ٤٦٠.
٩٤. الامام الصادق والمذاهب الاربعة، ص ٢٠٧.
٩٥. همان، ص ٢٤١ و ٢٤٢.
٩٦. تاریخ المذاهب الفقهیه، ص ٥٢٣.
٩٧. ابوسحاق شیرازی، طبقات الفقهاء، تصحیح خلی المیس، بیروت، دارالقلم، ص ١٠١.
٩٨. تاریخ المذاهب الفقهیه، ص ٤٩٢.
٩٩. الامام الصادق والمذاهب الاربعة، ج ٢، ص ٤٧٧.
١٠٠. صبحی صالح، معلم الشریعه الاسلامیه، چاپ اول، بیروت، دارالعلم للملایین، ١٩٧٥، ص ٤٩.
١٠١. ابوعبدالله محمدبن ابی بکر ابن الفیم الجوزیه، اعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی، چاپ اول، بیروت، دارالكتاب العربي، ١٤١٤، ص ٣٥-٤٠.
١٠١. ابوزهره، همان، ص ٥٣١.
١٠٢. حر عاملی، محمدين حسن، وسائل الشیعه، تصحیح شیخ محمد رازی، چاپ ششم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ١٣٦٧، ج ١٨، ص ٢٠-١٧ و نیز ص ٥٢-٧٥.
١٠٣. همان، ص ١٨.
١٠٤. حر عاملی، همان، ج ١٨، ص ٤١-٢١، ح ٤١-٤٢، ح ١-٥٢.
١٠٥. همان، ص ٢٣، ح ٤ و ٢٨، ح ٢٤ و ٢٩، ح ٢٥ و ٢٦ و ٢٩، ح ٢٧ و ٢٨ و ٢٧ و ٣٣، ح ٣٧.
١٠٦. همان، ص ٢٣، ح ٤ و ٢٨، ح ٢٤ و ٢٩، ح ٢٥ و ٢٦ و ٣٠، ح ٢٧.
١٠٧. همان، ص ٢٢، ح ٢.
١٠٨. همان، ص ٢٧، ح ١٨.
١٠٩. همان، ص ٢٩، ح ٢٦.
١١٠. همان، ص ٢٥، ح ١٠.
١١١. عبدالحی کتائی، الترتیب الاداریه، ج ١، ص ٢٧٠ و ٢٧١.
١١٢. همان، ص ٢٧١.
١١٣. همان.
١١٤. مجلسی، محمدباقر، بحارالانتوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، ج ٤٠، ص ٤٠، ج ٦٢، ص ٢٧٧، ج ١٦٧، ج ٥٧، ص ٣٤٥؛ ج ٨٣، ص ٣٦٢، ج ١٠٠، ص ٤١٢.
١١٥. علی انباری، عبدالرازاق، مقاله "النظام القضائي"، مندرج در حضارة العراق، ج ٧، فصل ٤، ص ١٧١.
١١٦. همان، ص ١٧٠ و ١٧١.
١١٧. وکیع، اخبار القضاة، ج ٢، ص ١٧٧.
١١٨. همان، پاورقی.
١١٩. همان، ص ٢٢٦.
١٢٠. همان، ص ٢٢٩.
١٢١. همان، ص ١٨٩.

١٢٢. ابن عبد ربه اندرلیس، احمد بن محمد، العقد الفرید، تحقیق عبدالمجید ترجینی، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ١٤١٧ق، ج ١، ص ٨٢.
١٢٣. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ١٥٦ ح ١.
١٢٤. همان، ح ١ و ٢.
١٢٥. همان، ح ١.
١٢٦. حر عاملی، همان، ج ١٨، ص ١٧٠-١٧٢.
١٢٧. حر عاملی، همان، ج ١٨، ص ١٦٩، ح ١.
١٢٨. همان، ص ١٦٩ ابواب کیفیه الحکم، باب ٢.
١٢٩. همان، ص ١٧٤، ح ٣.
١٣٠. همان، ص ١٩٤، ح ٦.
١٣١. همان، ص ١٩٨، ح ٣.
١٣٢. همان، ص ٢٠٢، ح ١ و ص ٢٠٤، ح ١.
١٣٣. همان، ص ١٥٨، ح ٣ و عبدالحیی کتانی، همان، ج ١، ص ٢٥٧.
١٣٤. ابن عبد ربه اندرلیس، العقد الفرید، ج ١، ص ٧٨.
١٣٥. حر عاملی، همان، ص ٢١٩، ح ٢.

