

پیشگفتار

الف. جایگاه پردازش به مذاهب و مکاتب فقهی

هر علمی تاریخ و پیشینه‌ای دارد که بیانگر شخصیت‌ها و فراز و نشیب‌های آن علم است. دانشمندان اسلامی کمتر به تاریخ علم بها داده، بلکه بیشتر به خود آن علم پرداخته‌اند. یکی از این علوم دانش اصول فقه است. با اینکه درباره این دانش کتاب‌هایی مفصل و غنی نگاشته شده است، درباره تاریخ آن تأییفات معتبر بسیار را نمی‌توان یافت. در باب فقه موضوع درنگ برانگیزتر است. در طول تاریخ این دانش هزاران کتاب فقه و رساله و موسوعه‌های مفصل فقهی پدید آمده است؛ از موسوعه برگانی تأییف محمد صالح (م. ۱۲۷۱ق)، شاگرد وحید بهبهانی (م. ۱۲۰۵ق.)، و الحدائق الناصره و جواهر الكلام که نور چشم فقیهان شیعه گشته است، بگیرید تا موسوعه‌های فقهی روزگارمان همچون دوره کامل آثار آیت‌الله خوبی (م. ۱۴۱۳ق.) و کتاب الفقه از آیت‌الله سید محمد شیرازی در ۱۱۰ جلد، همه درباره موضوعات متعدد فقه نگارش یافته‌اند بی‌آنکه درباره تاریخ آن بحثی پیش نهاده باشند.

باید گفت تا چهل پنجاه سال پیش، نوشته‌ای درباره تاریخ دانش فقه وجود نداشت

و اگر کسی مطلبی در این باره می‌خواست، باید از لابه‌لای مطالب کتاب‌های تراجم آن را می‌جست. تنها در پنجاه سال اخیر است که تحولی در این زمینه پدید آمد و کتاب‌هایی در این موضوع نوشته شد.

امروز نه تنها تاریخ علم اهمیت دارد، بلکه فلسفه علم نیز مهم گشته است. فلسفه علم فقه نیز چند صباحی است که متولد شده است و امید می‌رود همچون فقه به کمال خود برسد.

در کتاب پیش رو درباره زندگی فقها، شاگردان، کتاب‌ها، حوزه درسی و پاره‌ای خصوصیات آنان و نیز مکتب فقهی‌شان سخن گفته‌ایم. بیشترین مطالب این کتاب مربوط به بخش اخباریان و مکتب و زندگی وحید بهبهانی است؛ زیرا در کتاب‌های دیگر، بحث‌هایی قابل توجه در این باره دیده نمی‌شود.

ب. تاریخ تطور فقه و فقها

درباره شناسایی فقها می‌توان از چند روش بهره برد و منابع را بررسی نمود:

۱. مراجعه به تراجم فقها: در این روش زندگی نامه فقها را شناسایی می‌کنیم. این روش که ذیل علم تراجم قرار می‌گیرد، به شناسایی شخصیت‌های برجسته فقه می‌پردازد.
در تاریخ شیعه، علم تراجم همراه با علم رجال بوده است و علماء همان گونه که از راویان بحث می‌کردند، از علماء نیز بحث می‌نمودند. برای اولین بار مرحوم قاضی نورالله شوستری (شهید در سال ۱۰۱۹ق.) به تفکیک علم تراجم از رجال پرداخت و پس از او شیخ حزّ عاملی (م ۱۱۰۴ق.) با این هدف کتاب امل الامل را نگاشت.^۱

۱. مهم‌ترین کتاب‌های تراجم علمای شیعه عبارت اند از:

۱. مجالس المؤمنین، قاضی نورالله شوستری (م ۱۰۱۹ق.): ۲. امل الامل، شیخ حزّ عاملی (م ۱۱۰۴ق.):
۳. روضات الجنات، سید محمد باقر خوانساری (م ۱۳۱۳ق.): ۴. ریاض العلماء، میرزا عبدالله افندي (م ۱۲۳۰ق.): ۵. قصص العلماء، میرزا محمد تکابنی؛ ۶. اعيان الشیعه، سید محسن امین جبل عاملی (م ۱۳۷۱ق.): ۷. الکنی والالقاب، شیخ عباس قمی (م ۱۳۵۹ق.): ۸. الفوائد الرضویة، شیخ عباس قمی (م ۱۳۵۹ق.): ۹. نقیباء البشر، آقا بزرگ طهرانی (م ۱۳۸۹ق.): ۱۰. ریحانة الادب، مدرس تبریزی (م ۱۳۷۳ق.): ۱۱. مفاخر اسلام، علی دوانی (م ۱۳۸۵ش.).

۲. مکتب‌شناسی فقهاء: مراد از مکتب فقهی مجموعه‌ای از آراء و نظریات فقهی یک فقیه است که ویژگی‌های آن باعث شده است تا آن فقیه با عنوان «صاحب مکتب» شناخته شود. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

۱. آراء و نظریات خاص فقهی و اصولی که مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های گسترشده آن فقیه است.

۲. تحول در فقه با نگاشته‌های جدید.

۳. مطرح شدن گسترشده آراء و نظریات او در نزد دیگران و تربیت شاگردان بزرگ.

البته گاهی مکتب در معنایی وسیع کاربرد دارد؛ مثلاً می‌گویند: مکتب امام صادق علیه السلام در مقابل مکتب ابوحنیفه. گاهی نیز این گستره معنایی محدودتر می‌شود؛ مثل مکتب فقهی شیخ طوسی در مقابل سایر فقهاء. گاهی هم مکتب را درمورد مکان به کار می‌برند؛ مانند مکتب بغداد یا مکتب فقیهان حله. در این خصوص واژه «مدرسه» نیز کاربرد دارد.

یکی از نکات بسیار مهم در شناسایی مکتب‌های فقهی آن است که تعداد مکاتب را نباید به تعداد فقیهان بدانیم بلکه چه‌بسا در یک دوره و یا هر چند دوره یک فقیه صاحب مکتب مطرح شده باشد که می‌توان با تکیه بر آثار او یا شاگردانش به نظریات وی پی برد و تحولاتی را که وی در فقه و اصول پدید آورده است، بررسی کرد.

بنابراین، در مکتب‌شناسی باید ابتدا اصول و قواعد مبنایی یک مکتب شناسایی شود. نیز از شخص صاحب مکتب و زمان و مکان وی غفلت نگردد. همچنین، توجه به آراء و فتوه‌های خاص او که تأثیراتی بر سایر فقیهان نهاده‌اند، ضروری است.

-
- دانشمندان اهل سنت نیز کتاب‌های بسیاری در ترجمه علماء تألیف کرده‌اند که عبارت‌اند از:
۱. دمیة القصر، باخرزی (م. ۴۶۷ق.)؛ ۲. یتیمة الدهرفی محسن‌العصر، ابو منصور عبدالملک عالی نیشابوری؛ ۳. وفیات الاعیان، ابن خلکان (م. ۶۸۱ق.)؛ ۴. الدرر الکامنہ، ابن حجر عسقلانی (م. ۸۵۲ق.)؛ ۵. النجوم الزاهره، شمس‌الدین محمد سخاوی (م. ۹۸۴ق.)؛ ۶. الانساب، سمعانی؛ ۷. السوابی، علوفیات، صفدي؛ ۸. الاعلام، زرکلی؛ ۹. سیر اعلام النبلاء، شمس‌الدین محمد ذهبی (م. ۷۴۸ق.).

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان شخصیت‌هایی مثل شیخ مفید (م. ۴۱۳ق.)، سید مرتضی (م. ۴۳۶ق.)، شیخ طوسی (م. ۴۶۰ق.)، محقق حلی (م. ۶۷۵ق.)، علامه حلی (م. ۷۲۶ق.)، شهید اول (م. ۷۷۸ق.)، محقق اردبیلی (م. ۹۹۳ق.)، وحید بهبهانی (م. ۱۲۰۵ق.)، شیخ انصاری (م. ۱۲۸۱ق.)، امام خمینی (م. ۱۴۱۰ق.)، و آیت‌الله خوبی (م. ۱۴۱۳ق.) را صاحب مکتب بنامیم؛ زیرا خصوصیاتی را که مطرح کردیم درباره هر یک صادق است.

۳. آشنایی مختصر یا مفصل با فقیهان که با توجه به موارد ذیل به دست می‌آید:

۱. فقیهان بر جسته را شناسایی کنیم.

۲. تأیفات مهم آن‌ها را بازناسیم.

۳. به آرا و نظریات خاص آن‌ها اشاره داشته باشیم.

۴. ادوار فقه یعنی دوره‌های افول و رشد فقه را بررسی کنیم و نیز مکان‌هایی را که مرکز رشد فقه بوده‌اند، شناسایی نماییم. در این موضوع کتاب‌هایی نوشته شده است ازجمله:

۱. تاریخ فقه و فقهاء، تألیف دکتر گرجی.

۲. منابع الفقه الاسلامی و ادواره، تألیف استاد جعفر سبحانی.

۳. ادوار فقه، تألیف محمد ابراهیم جناتی.

۴. ادوار فقه، تألیف استاد محمود شهابی.

۵. تاریخ الفقه الجعفری، تألیف هاشم معروف الحسنی.

۶. مقدمه‌ای در تاریخ فقه اسلامی، تألیف سید حسین مدرسی طباطبائی.

۷. مقدمه‌ای در تاریخ الفقه الاسلامی، تألیف شیخ محمد مهدی آصفی.

۸. تاریخ فقه و فقهاء، تألیف دکتر حبیب‌الله عظیمی.

فقهایی که درباره تاریخ فقه و فقهاء تحقیق کرده‌اند، هر یک به گونه‌ای وارد بحث شده و برای فقه و تاریخ آن، دوره‌هایی خاص را ذکر کرده‌اند که با یکدیگر فرق دارند. در میان علمای شیعه استاد حسن سعید در مقدمه دلیل العروة الوثقی که تقریرات درس

آیت‌الله شیخ حسین حلّی است، فقه را به هفت دوره تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از:

۱. دوره تشریع: از مبعث پیامبر تا رحلت ایشان.
۲. دوره بیان و تدوین: از زمان رحلت رسول خدا^{علیه السلام} تا زمان غیبت امام زمان^{علیه السلام}(۳۲۸ق.).
۳. دوره تبیب: از زمان غیبت تا زمان شیخ مفید (۴۰۰ق.).
۴. دوره تتفیع: از دوره شیخ مفید تا دوره محمد بن ادريس حلّی.
۵. دوره استدلال و استنباط: از زمان ابن‌ادریس حلّی تا زمان محقق حلّی و علامه حلّی (۶۸۰ق.).
۶. دوره توسعه و تدقیق فقه: از دوره محقق و علامه حلّی و فقهای پس از آن‌ها.
۷. دوره تکامل فقه: دوره شیخ انصاری و فقهای پس از او تا عصر حاضر.^۱

ج. فقه و فتوا در لغت و اصطلاح

یک. فقه در لغت

فقه در لغت به معنای فهم است.^۲ فقیه یعنی فهیم و فقها یعنی کسانی که اهل فهم و درک و بصیرت‌اند. فعل «فقِه» به صورت متعددی در قرآن استعمال شده است: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَقْهُهُوا قَوْلِي﴾.^۳ حضرت موسی از خداوند خواست گره از زبان او بگشاید تا مردم حرف او را به خوبی بفهمند. در جایی دیگر، قرآن می‌فرماید: ﴿وَإِنْ مِنْ شَئْ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَلِكِنْ لَا تَنْقَهُونَ تَسْبِحُهُمْ﴾؛^۴ هیچ چیز نیست که در عالم تسبيح خداوند نکند؛ ولی شما آن را نمی‌فهمید.

فقه در کاربرد قرآنی به معنای لغوی آن یعنی فهم است. در احادیث رسول خدا^{علیه السلام}

۱. حسن سعید، دلیل العروه، ج ۱، المقدمة.

۲. ترتیب العین: ۶۳۴

۳. طه/۲۷ و ۲۸

۴. اسراء/۴۴

نیز چنین مفهومی را برمی‌تابد؛ رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فرمود: «من يرد اللّه به خيراً فَقَهَهُ فِي الدِّين وَبَصَرَهُ عِيوبَ الدِّينِ»^۱ خداوند خیر هر کس را که بخواهد، به او فقه و بصیرت در دین و آشنای با عیوب دنیا را عطا می‌کند». اما در سخنان امیرالمؤمنین^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} این واژه به معنای احکام شرعی نیز به کار رفته است: «الْفَقَهُ ثُمَّ الْمُتَجَر»^۲. با وجود این، بزرگانی چون علامه مجلسی اذعا کرده‌اند که فقه در لسان ائمه و حتی ائمه متأخر به همان معنای فهم و بصیرت و اطلاعات بسیار درباره دین است^۳.

دو. فقه در اصطلاح

در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم فقه معنایی اصطلاحی یافت و آن عبارت بود از فروع فقهی. متأخران، دانش فقه را «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلةها التفصيلية»^۴ دانسته‌اند. در همین دوره، بر فقيه، قاری نیز اطلاق می‌شد. بر همین اساس، گاهی در کتاب‌های رجال درباره برخی راویان عباراتی مانند «کان قاریاً» به کار رفته است که منظور اهل فقه و فتوا بودن راوی است، مگر مواردی که لفظ «قاری» با لفظ «فقیه» ذکر شده باشد؛ مثل آنچه درباره ایان بن تغلب آمده است: «کان قاریاً من وجوه القراء فقيهاً»^۵.

بنابراین، فقهاء کسانی‌اند که اهل فتوا باشند. «فتوى» در لغت اسم مصدر به معنای جواب دادن سؤال است. در لغت عرب گفته می‌شود: «أفتیته: أجبته؛ برأي او فتوا دادم؛

۱. مرآة العقول ۱: ۱۰۰.

۲. الكافي ۱: ۳۲.

۳. ادوار فقه ۱: ۳۱؛ الكافي ۵: ۱۵۰؛ تهذيب الأحكام ۷: ۶ و ۱۶؛ وسائل الشيعه ۱۷: ۳۸۱ (چاپ آل البيت).

۴. مرآة العقول ۱: ۱۰۰؛ شرح اصول الكافي (مولی صالح مازندرانی) ۲: ۲۹.

۵. معالم الدين ۲۶.

۶. جامع الرواية ۱: ۹.

عبدالرحمن بن خلدون می‌گوید: «إنَّ اسْمَ الْقُرَاءِ يُطْلَقُ عَلَى أَهْلِ الْفِتْيَا وَالْفَقَهِ مِنَ الصَّاحِبَةِ». مقدمه ابن خلدون ۲: ۱۰۱. رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فرمود: «دو صنف از امت من هستند که اگر اصلاح شوند امت اصلاح می‌شود؛ امرا و فقهاء». ضبط شیخ صدوق در اسلامی به جای «فقهاء»، «قراء» است. ر.ک: بحار الانوار ۷۵: ۳۴۰.

يعنى به او جواب دادم؛ أفتیت فلاناً رؤياً رآها؛ برای او خوابی را که دیده بود، تعییر کردم». ^۱ «فتوى» بر وزن فعلی است و جمع آن «فتاوی» و «فتاوی'». برخی لغویان فقیه مثل احمد بن علی قیومی (م. ۷۷۰ق.) در المصباح المنیر، «الدعاوی» و «الدعاوی» را مثل «الفتاوی» و «الفتاوی'» صحیح شمرده‌اند.^۲ اما طبق آنچه در المنجد آمده، فقط «الدعاوی» صحیح دانسته شده است. «مفتي» نیز یعنی فتواهند و «مستفتى» یعنی کسی که فتوا می‌خواهد.

بخش اول: تاریخ فقه اهل سنت

عموماً دوران فقه اهل سنت به بیان دوره تقسم می‌شود. این حضرسی شاگرد امام محمد علیه السلام که او پیش‌گذاران تأثیر در تاریخ فقه و فتوی است. تاریخ فقه را به تصریح دوره تقسم کرده است:

۱. دوره شریع
۲. دوره اکبر صدۀ (۳۱۴) تا (۴۰۰)
۳. دوره صغار صدۀ و تابع (آخر قرن اول) یعنی دوره رشد فقه و ظهیر افق معروف فقه
۴. ترجیح و تقدیر در دوره اولی که قدر علی عدوی (۳۵۰)
۵. ترجیح در دوره جدل و مذاخره قرن اول
۶. ترجیح و تاریخ فقه در دوره تخلیه مضمون اخلاقی و اخلاقیاتی
۷. حضرت شفیع کسی است که حد و محدودیت انتظام دارد است. به همین بسط

۱. لسان العرب ۱۵: ۱۴۷.
۲. المصباح المنیر: ۷۴.