

لئنگرات نظری

پیراهون تئزیل چایگاه

زنان در جوامع اسلامی

کریم خان محمدی

مقدمه

برخی از اندیشمندان معاصر و فقهای نو اندیش که با ذهنیتهای قرن بیستمی تفقه می‌نمایند، معتقدند زن و مرد در اسلام به لحاظ حقوقی -شناختی، از جایگاه برابری برخوردار بوده و آنچه از نابرابری در جوامع اسلامی مشاهده می‌گردد، عارضی بوده و منشأ اسلامی ندارد. مهدی شمس الدین از فقهای نو اندیش لبنان در این زمینه می‌گویند: «زن در نظام اسلامی (نظام شناختی، حقوقی و ارزشی) جایگاهی همانند مرد دارد. آیات قرآن کریم و احادیث سنت شریف که تواتر معنوی دارند، گواه براین حقیقت هستند». ^(۱)

در این مقاله، در صدد بررسی صحت و سقم مدعای فوق نیستم. آیا در صدر اسلام «جامعه مدینة النبی (ص)» زن و مرد از جایگاه برابر برخوردار بودند؟ آیا می‌توان از متون اسلامی بویژه قرآن کریم جایگاه برابر استنباط کرد؟ نگارنده معتقد است، برداشت تساوی حقوقی -شناختی مشکل است. و طرفداران تساوی، هرگز توانسته‌اند دلایل قانع

کننده‌ای ارائه کننده، ولی آنچه مسلم است، آئین محمدی (ص) چنان به قشر زن خدمت نمود که سابقه نداشت. به قول علامه طباطبایی:

«زن از برکت اسلام، مستقل به نفس و متکی بر خویش گشت، اراده و عمل او که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد و به مقامی رسید که دنیاً قبل از اسلام با همه قدمت خود در همه ادوارش چنین مقامی به زن نداده بود [اسلام] مقامی به زن دادکه در هیچ‌گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر، چنین مقامی برای زن نخواهد یافت.»^(۲)

البته انکار «تساوی حقوقی - اجتماعی» جایگاه زن در اسلام، از ارزش خدمات اسلام به زن نمی‌کاهد، زیرا حقوق اجتماعی اسلام در موقعیتی به زنان اعطای شد که زنان از هرگونه شأن اجتماعی محروم بودند. بنابرگفته خلیفه دوم «عمر»، زن قبل از اسلام اصلاً «صاحب حقوق» نبود.

«به خدا قسم ما در جاهلیت برای زنان هیچ شأنی قائل نبودیم تا خداوند (در قرآن) درباره آنها، آیاتی نازل کرد و حقوق و بھرہ هایی برایشان قائل شد.»^(۳)

صرف نظر از تعیین حدود و ثغور جایگاه زن در اسلام، قدر مตیق‌ن این است که زنان جامعه مدینة الرسول (ص) حقوق و بھرہ هایی داشتند که به مرور از آنها محروم گردیدند. فلذا این مقاله، تنزل جایگاه اجتماعی زنان در اعصار بعدی نسبت به صدر اسلام را مفروض گرفته در صدد تبیین چرایی این فرایند است. به عبارت روشنتر سؤال نگارنده این است؛ چرا جایگاه زن در جوامع اسلامی تنزل پیدا کرد؟ و مقدمتاً از باب اطراد در چه تاریخی؟

الف - تاریخ تنزل تدریجی جایگاه زن

جاحظ (۱۶۰- ۲۵۵ ه.ق) که شاید به لحاظ تاریخی، اولین کسی باشد که به مساوات زن و مرد در اسلام تصریح دارد، در رسائل خود تصریح می‌کند، آن موقعیتی که امروز (تاریخ فوق) زنان از آن برخوردار هستند با آنچه در زمان رسول الله (ص) رواج داشت، متفاوت است.

«ولسنا نقول ولا يقول احد ممن يعقل ان النساء فوق الرجال او دونهم بطبقه او طبقتين او باکثر، ولكن رأينا انساً يزرون علیهن اشد الزرايه و يحترروننهن اشد الاحترار و يبخسوننهن اکثر حقوقهن»^(۴)

من و هيچ عاقل دیگری نمی‌گويد که زنان يك درجه (طبقه) يا دو درجه يا بيشتر، از مردان برتر يا پست تر هستند، ليكن امروزه مردانی را می‌بینيم [كه] سخت ترين نکوهشها و نهايـت تحـقـير را در بـارـه زـنان اـعـمال نـمـودـه و يـشـتـرـ حقوق آـنـها رـاـضـايـع مـىـكـنـدـ.

«جاحظ» معتقد است زنان دوشادوش و به همراه مردان در مساجد شرکت می‌کردند و در کوچه ها آمدوشد داشتند. او به لحاظ اندیشه، معتقد به نظریه «جبران» است. به عقیده وی، درست است که اسلام احکامی را صادر کرده که به ضرر زن می‌باشد؛ ولی در مقابل، احکام دیگری صادر شده که آنها را «جبران» می‌کند و اگر معدل بگیریم، زن و مرد مساوی هستند.

جواهر لعل نhero، در کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» به نفوذ امپراطوری قسطنطینیه و ایران اشاره می‌کند؛

«بر اثر نفوذ امپراطوری قسطنطینیه و ایران بود که رسم جدایی زنان از مردان و پرده نشینی ایشان در میان عربها رواج پیدا کرد... در میان زنان عرب، رسم حجاب و پرده وجود نداشت. زنان عرب جدا از مردان و پنهان از ایشان زندگی نمی‌کردند؛ بلکه در اماکن عمومی حضور می‌یافتدند، و به مسجدها و مجالس وعظ و خطابه می‌رفتند...»^(۵)

ويل دورانـت نـيز در تـاريـخ تمـدنـ، بر برداـشت فوقـ صـحـه مـىـگـذـارـدـ:

«ارتباط اعراب با ایران از موجبات رواج پرده نشینی در قلمرو اسلام بود... به قرن اول هجری، مسلمانان، زن را در حجاب نکرده بودند، مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می‌کردند و در کوچه ها پهلو به پهلو می‌رفتند و در مسجد با هم نماز می خواندند. حجاب و خواجه داری در ایام ولید دوم (۱۲۶- ۱۲۷ هجری) معمول شد.»^(۶)

لازم به توضیح است که آنچه امروزه از واژه «حجاب» می‌فهمیم، با آنچه عبارت فوق

مشعر به آن است، تفاوت دارد. همچنان که می‌دانیم، «حجاب» به مفهوم «پوشش» از آموزه‌های قرآنی است. وقتی آیات سوره نور نازل شد، زنان مدینه پوشش اسلامی را دقیقاً مراعات می‌نمودند، تا جایی که عایشه می‌گوید:

«مرحباً بِزَنَانِ اُنْصَارٍ، هُمْ مِنْ كَمْ يَرَى نُورَ نَازِلَ شَدَّ، يَكُونُ نَفْرًا مِنْ آتَانَ دِيدَهُ
نَشَدَ كَمْ مَانِنَدَ سَابِقَ بِيَرْوَنَ بِيَايِدِهِ، سَرَّ خُودَ رَأَبَا رُوسَرِيَّهَايِّ مَشْكِيَّ مَسِيَّ پُوشِيدَنَدَ،
گُوبِيَّ كَلَاغَ رُوَى سَرَشَانَ نَشَستَهُ أَسْتَ.»⁽⁷⁾

به نظر می‌رسد منظور «نهرو» و «ویل دورانت» از حجاب، «خانه نشینی» و دوری جستن از محافل عمومی می‌باشد. در غیر این صورت مدعای ایشان ضروری البطلان خواهد بود؛ زیرا کسانی که معتقدند در صدر اسلام «پوشش» نبود، هیچ توجیهی نسبت به آیات حجاب ارائه نکرده‌اند. البته، ممکن بوده که عده‌ای از اعراب بادیه نشین، دستورات اسلام مبنی بر مراعات حجاب را مراعات نمی‌کردند؛ ولی این به مفهوم عدم حکم حجاب (پوشش) نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که جامعه پذیری دینی هنوز صورت نگرفته بود.

البته عبارات ایشان و واژه‌های به کار گرفته شده، یعنی: حجاب، پرده‌داری و خواجه داری، و اذعام به سرچشمۀ فرهنگ حجاب، نشان می‌دهد که منظور آنها، همان «پرده داری» عصر ساسانی است که زنان دور از منظر مردان و جدا از ایشان نگه داشته می‌شدند. «ویل دورانت» زنان پارسی را این گونه توصیف می‌کند که: «زنان طبقات بالا، از خانه بیرون نمی‌آمدند مگر در محملهای مسقف که احدي آنها را نمی‌دید.»⁽⁸⁾

«مهدی شمس الدین» عمر این نهضت (موقعیت والای زنان در عصر طلایی مدینه الرسول(ص)) را کو تاهتر از آنچه دیگران اشاره کردند، می‌داند. وی می‌نویسد:

«دیدگاه اسلامی درباره زنان، آنها را از جاهلیت عرب و سایر وجه نظرهای جاهلی رها ساخت و منزلت اجتماعی زنان را هم سطح مردان نمود و به لحاظ حقوقی، موقعیت آنان را مساوی مردان قرار داد. براساس همین شیوه تفکر و روش قانون‌گذاری، جامعه اسلامی شکل گرفت و [تا] زمان کوتاهی بعد از عصر پیامبر(ص) ادامه داشت؛ «واستمر زمناً بعد عصر النبی (ص)».»⁽⁹⁾

از آنجاکه پدیده‌های اجتماعی به مرور زمان رخ می‌دهد و تغییرات آن کند است، تعیین تاریخ دقیق آن ممکن نیست؛ ولی با اشارات فوق، معلوم می‌گردد که در قرن دوم هجری، از آن نهضت خبری نبود. پس محدود به قرن اول هجری است و شاید به قول «سوده»: «با علی (ع) آن عدالت دفن گشت». ^(۱۰)

ب - تبیین تنزل جایگاه زن

چرا جایگاه زنان در جوامع اسلامی نسبت به صدر اسلام تنزل نمود؟ ما جواب این پرسش را تحت عنوان سه نظریه بررسی می‌کنیم:

الف - نظریه سیستمی؛

ب - نظریه فرهنگی؛

ج - نظریه ساختاری؛

البته این نامگذاری و مقوله‌بندی، برخاسته از سلیقه ماست و ممکن است صاحبان اندیشه با این تپیلوژی موافق نباشند.

الف - نظریه سیستمی

طبق این نظریه، در چارچوب اسلام گزاره‌هایی وجود دارد که خود به خود زن را از مشارکت اجتماعی دور می‌کند. بعبارت دیگر، خود قانونگذار اسلامی تمھیدی اندیشیده است که به طور سیستمی، زن را از گردونه دخالت در امور سیاسی و اجتماعی خارج می‌سازد.

نظر ویل دورانت را می‌توان در چارچوب این نظریه جای داد: «نخستین مرتبه که زن شرم و حیا را احساس کرد، آن وقت بود که فهمید در هنگام حیض، نزدیک شدن او با مرد ممنوع است ... گوشنهنشینی زمان حیض که بر ایشان واجب بود، رفته رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی ایشان را فراگرفت». ^(۱۱)

عدم ارتباط جنسی با زنان «در عادت ماهانه وی» از گزاره‌های قرآنی است. قرآن کریم به دوری از زنان در این دوره دستور می‌دهد: «یسئلونک عن المحيض قل هو اذى

فاعتلوا النساء في المحيض»^(۱۲)؛ ای پیامبر! از تو، درباره عادت زنانگی سؤال می‌کنند.

بگو آن یک نوع بیماری است. در حالت حیض از زنان دوری گزینید.

البته عزلت دوره عادت ماهانه را فقط به عنوان یک مثال شاخص بیان نمودیم. ممکن است موارد دیگری را بیان نمود که دارای همین نقش باشد. اگر دخالت زن در امور اجتماعی، در یک مورد خاص، از طرف نظام موردن تشویق قرار گرفت، باب حضور او در سایر صحنه‌ها نیز مفتوح می‌گردد؛ چنانچه برداشت مردمان عصر رسالت از جریان مجادله، همین گونه بود. یعنی موفقیت زن انصاری در باره حکم ظهار و ثمربخشی «مجادله» ایشان با پیامبر(ص)، از دید اصحاب پیامبر مجوز حضور وی در سایر صحنه‌های سیاسی اجتماعی به شمار می‌رفت. از همین باب است که «ساروخانی» در کتاب «جامعه شناسی خانواده» معتقد است؛ نظام مکمل پدرسری در خانواده، پدرسالاری در جامعه است.^(۱۳)

بدین ترتیب، زن، اگر در یک مورد موفقیت کسب نمود، به دخالت در امور سیاسی و اجتماعی تشویق می‌شود و این مطلب از یافته‌های جامعه شناسی رفتاری است. طبق قضیه موفقیت هومزن: «در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می‌دهند، غالباً این گونه است که هر عملی از یک شخص اگر مورد پاداش قرار گیرد، احتمال تکرار آن عمل به وسیله همان شخص افزایش می‌یابد».^(۱۴)

عکس استدلال فوق را صاحبان نظریه سیستمی در این باب ارائه می‌دهند. بدین نحو که دوری گزیدن از زنان در دوره ماهانه، به همان مدت بستنده نمی‌شود؛ بلکه به سایر ایام نیز امتداد پیدا می‌کند. پس در درون دین اسلام گزاره‌هایی وجود دارد که به صورت سیستمی، زن را از صحنه اجتماع خارج می‌کند.

ممکن است دیدگاه «قاسم امین» از پیشروان دفاع از حقوق زنان در مصر را با کمی عنایت، در این نظریه (سیستمی) جای داد. البته نظریه وی منحصر به حوزه اسلام نیست. وی نظر کلی ارائه می‌دهد؛ ولی همین نظر کلی را درباره اسلام نیز حاکم می‌داند، و طبق همین اندیشه، تنزل جایگاه زنان مسلمان را نیز توجیه می‌کند. وی در کتاب «تحریر المرأة» می‌نویسد:

«مرد مدت مديدة به کار و تفکر اشتغال یافت، در حالی که زن از به کار آنداختن آن دوقوه محروم بود و در حالت فروستی به سر برده که شدت وضعیت آن، به حسب زمانها و مکانها، متفاوت بوده است.» (فذلک لانه اشتغل بالعمل والفكير اجيالاً طويلاً، كانت المرأة فيها محرومة من استعمال القوتين المذكورتين، و م فهو ره على لزوم حالة من الانحطاط تختلف في الشدة والضعف حسب الاوقات والا ماكن^(۱۵))

گرچه «قاسم امین» به این نکته اشاره نمی کند؛ ولی اگر ما بخواهیم نظریه وی را در چارچوب نظریه سیستمی بازسازی کنیم، باید اضافه نماییم که اسلام مسؤولیت اداره امور زنان را به مردان سپرده و نفقة زنان را بر مردان واجب نموده است. به همین دلیل، زنان از ممارست به کار و تفکر محروم مانده اند، و قوای فکری و عضلانی آنها بر اثر عدم ممارست و تمرین به سستی گراییده است. البته نظریه «قاسم امین» امروزه شهرت یافته است و در ایران هم طرفدارانی دارد مبنی بر اینکه، زن موجودی ضعیف نیست؛ بلکه به وی فرصت تجربه نداده اند. چرا زن نمی تواند قاضی بشود؟ چرا نمی تواند رئیس جمهور و... بشود؟ مگر نه این است که فرهنگ مرد سالاری به آنها فرصت تجربه و تقویت قوای روحی و جسمی را نداده است.

همان گونه که مشهود است، این نظریه، سرنخ کناره گیری زنان را در گزاره های اسلامی یافته و معتقد است این گزاره ها به صورت آرام و خود به خودی زن را بدون ایجاد تنفس، از گردنده دخالت در امور سیاسی - اجتماعی خارج می کند.

«سید جمال الدین اسدآبادی» و «عباس محمود عقاد» نظر «قاسم امین» را قبول

نداشته بر او خرد می گیرند که:

الف - چه چیز زن را منع کرد که همدوش مرد حرکت و رشد کند؟

ب - اعتراض مذکور رجحان مرد را ثابت می کند که توانست زن را تسخیر کند (در جمیع عصرها) و اگر رجحان ذاتی نداشت، چگونه توانست که در همه اعصار، وی را به خدمت بگیرد؟ (اگر چه این مزیت فقط قدرت بدنی باشد).

ج - تنها قدرت بدنی نیست که سبب غلبه انسانها بر سایرین می شود؛ زیرا تجربه شده

است که تعداد زیادی از مسلمانین، از قدرت بدنی بیشتری برخوردار نیستند.^(۱۶)

نقد نظریه سیستمی

- ۱- این نظریه نمی‌تواند از جانب متفکران مساوات طلب و پیشرو در قلمرو اسلامی ارائه شود؛ زیرا در نهایت، اسلام را سر منشأ محرومیت زن از حقوق اجتماعی، سیاسی تلقی می‌کند. این نظریه فقط از طرف کسانی قابل ارائه می‌باشد که تمام ادیان از جمله اسلام را مردسالارانه تفسیر می‌کنند.
- ۲- ارائه این نظریه در این باب به اصطلاح منطقی دارای خلف است؛ زیرا مفروض ما این است که با رسالت حضرت محمد(ص) نهضتی به نفع زنان شروع شد؛ ولی بعد از مدتی به افول گرایید. اگر در درون آئین، تمهدی این گونه اندیشیده می‌شد، چنین نهضتی مفهوم نداشت. به عبارت ملموستر، آیه اعتزال از اول وجود داشت و در ضمن، با عمل به مضمون آن، نهضت زنان نصح گرفت.
- ۳- ترک عمل همخوابگی در دوران قاعدگی چه ربطی به حضور زن در صحنه های سیاسی اجتماعی دارد. مگر زنان عصر رسول الله حیض نمی‌دیدند؟
- ۴- واجب بودن نفقة زن به عهده مرد می‌بایست باعث فراغت بال برای زن و فرصت کافی جهت اشتغال به امور اجتماعی بشود، نه اینکه فرصت کار و تفکر را از وی بگیرد.

ب - نظریه فرهنگی

نظریه فرهنگی، بر انتقال فرهنگی انگشت می‌گذارد. می‌دانیم که جوامع اسلامی قبل از اسلام، مردسالار بودند و بعد از اسلام نیز با همه تمدنها بی که تعامل پیدا کردند، مثل تمدن روم و ایران همه مرد سالار بودند و می‌دانیم که یکی از ویژگی های فرهنگ، پویایی و انتقال پذیری آن است. فرهنگ اسلامی، تحت تأثیر سایر فرهنگها که محیط بر آن بودند، ناب بودن خود را از دست داد؛ زیرا مفسرین متون اسلامی، افرادی بودند که در تربیت پدرسالارانه سابقه دیرینه داشتند و همچنین متون اسلامی به دست ایرانیانی رسید که پرده نشینی زنان در میان ایشان رواج کامل داشت و آنها نیز با ذهنیت خود متون اسلامی را تأویل نمودند.

هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من

«جواهر لعل نهر» به این انتقال فرهنگی اشاره می‌کند، آنجاکه می‌گوید: «رسم جدایی زنان از مردان و پرده نشینی ایشان در میان عربها، بر اثر نفوذ امپراطوری قسطنطینیه و ایران رواج پیدا کرد». (۱۷)

«مطهری»، «شمس الدین»، «ابراهیم جناتی» و «هاشمی رفسنجانی» از زمره کسانی هستند که معتقدند، برداشتهای فقهی، تحت تأثیر عرف اجتماعی است؛ عرفی که نمی‌تواند میان فضای اجتماعی و فکری عصر رسول الله (ص) باشد. فلذا فقیه باید به همدلی کامل دست یابد. حتی فقیهی همچون «امام موسی صدر» پارا فراتر گذاشت و گفته است: «فقهای مانباید بینند که رسول خدا (ص) ۱۴۰۰ سال پیش چه کردند! آنها باید فکر کنند که اگر ایشان امروز می‌بودند، چه می‌کردند». (۱۸)

البته ایده‌ایی که امام موسی صدر مطرح می‌کند، امروزه کمتر مقبولیت دارد. طبق اندیشه وی، هیچ حکم ثابتی از اسلام نخواهیم داشت. در آن صورت، باید بگوئیم پیامبر رسالت خویش را به فقیهان تفویض کرده است.

«محمد جناتی» از فقهای نوآندیش حوزه علمیه قم می‌نویسد:

«امروزه اگر می‌بینیم که با پدیدار شدن حکومت اسلامی و پیدایش زمینه‌های اجرایی برای احکام اسلامی، خلاعهای عظیمی در ناحیه شناخت نظریه‌های اسلام درباره موضوعات احکام شرعی و مسائل قضایی، حقوقی، جزایی، سیاسی، اقتصادی... رخ می‌نماید، یکی از عوامل مهم آن را باید در این جهت که برخی از فقیهان به جای ابداع و کشف موضوعات واقعی و شناخت عینی آنها و به جای فقاهت اجتهادی-به معنای واقعی آن- به فقاهت تقلیدی بستنده کرده اند و ناخودآگاهانه آن را همانند وحی می‌پندازند و همین است که آرای این گروه در دنیای متصور امروز، نمی‌تواند در برابر خدادادها پاسخگو باشد». (۱۹)

«مهدی شمس الدین» نیز بر نقطه نظر فوق تأکید می‌کند:

«فقها، عرف را به عنوان مرجع فهم نصوص دینی معتبر می‌شناسند؛ در حالی که این عرف معلوم نیست با تمام ویژگی‌هایش در زمان پیامبر امام هم وجود داشته تا مرجع شناخت احکام دینی باشد؛ بلکه در بعضی موارد اجمالاً و در بعضی موارد

دیگر به تفصیل می‌دانیم که برخی از عناصر این عرف، از عرفهای مستحدثه می‌باشد که ساخته اسلام نیست؛ بلکه نتیجه انتقال فرهنگی است که بر اثر تعامل جامعه اسلامی با سایر ادیان و تمدنها به وجود آمده است و این عرفها صلاحیت مرجعیت برای شناخت متون شرعی را ندارند.^(۲۰)

«مهدی شمس الدین» با ایراد ساختاری فوق نسبت به فقه اسلامی که در ذهن وی نقش بسته، به حل معماه افول نهضت زنان در صدر اسلام می‌پردازد:

الف - اسلام، منزلت حقوقی، شناختی زن را مساوی مرد می‌پندارد؛

ب - احکام اسلامی بر اساس همان مبنا صادر شده و جامعه اولیه اسلامی (مدینه النبی (ص)) بر همان مبنا شکل گرفت.

ولکن بعد از مدت زمانی یک نوع تصور سلبی در این وضعیت ایجاد شد که نتیجه دو عامل بود:

- ۱- سطح پذیرش این احکام پیشرفته در میان مسلمین به سستی گرائید؛ زیرا مردسالاری جزء فرهنگ دیرینه آنها بود؛
- ۲- تأثیر عادات و افکاری که از ناحیه جوامع دیگر همچون بریتانیا، فارس و هند و غیره به جامعه اسلامی هجوم آورد.

این دو عامل به تکوین دیدگاهی منجر شد که رسالت زن مسلمان را در تمتعات جنسی، باروری، تولید مثل و خدمت خانگی محدود می‌نمود و همین امر باعث شد، زن از نظر شناختی، در کرامت انسانی پست تراز مرد شناخته شود و از آزادی دخالت در امور اجتماعی و حق تعلیم و تعلم محروم بماند.

به نظر وی، این دیدگاه، مخالف دیدگاه اسلام است. وی نتیجه می‌گیرد که وضعیت عینی زن در جامعه اسلامی با آنچه که کتاب و سنت برای وی ترسیم نموده، متفاوت است.

هاشمی رفسنجانی در این زمینه می‌گوید: «هیچ حرکتی به اندازه ظهور اسلام، وضعیت زنان را متحول نکرده و با این عمق و گستردگی به مسائل آنان توجه نکرده است. سنتها و عرفهای اجتماعی نادرست مانع تحقق حقوق زنان بر پایه اصول قرآنی و اسلامی است».^(۲۱)

نقد نظریه فرهنگی

این نظریه گرچه روی نکات مهمی دست می‌گذارد؛ ولی سطح تحلیل آن چندان عمیق نیست و در مرحله توصیف باقی می‌ماند و به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چرا فرهنگ‌های مدرسالارانه بر فرهنگ مساوات طلب که با استقبال پرشور زنان مسلمان روبرو شده بود، غلبه پیدا کرد؟
چرا فرهنگ اسلامی نتوانست در این زمینه به سایر تمدنها نیز نفوذ پیدا کند؟

ج - نظریه ساختاری

نظریه دیگری که در صدد پاسخگویی به چرایی تنزل جایگاه زنان در صدر اسلام برآمده، نظریه «ساختاری» است. از این رو، ما این نظریه را «نظریه ساختاری» نامگذاری کرده‌ایم که ارائه کننده قانون حاکم بر جایگاه زن در جوامع می‌باشد.
منظور ما از ساختارگرایی، تعریفی است که پیترپی‌اکه (Ekeh-Peter.p) ارائه می‌دهد: «قوانين کلی و تغیرناپذیر بشریت با عملکردی در همه سطوح زندگی بشری، از ابتدایی گرفته تا پیشرفته ترین سطح آن» (اکه، ۱۹۸۲، ۲۲).

ارائه کنندگان این اندیشه، که ما نظرات آنان را تحت عنوان نظریه ساختاری جمع بندی کردیم، معتقدند که استبداد در حکومت موجب می‌گردد زن از حقوق اجتماعی خویش محروم گشته و در نهایت پستی، حیات اجتماعی خویش را سپری کند.
جامعه‌ای که در آن، قانون‌گرایی حاکم باشد و تبادل افکار و اندیشه‌ها به رسمیت شناخته شود و به جای زور بازو، منطق و استدلال متقن حاکم باشد و الگوی تربیتی جامعه به جای پرورش شخصیت‌های قدرت‌نگر (Authoritarian Personality) به پرورش شخصیت‌های عقل‌گرا بپردازد. در چنین جامعه‌ای زن می‌تواند از پایگاه متناسبی برخوردار گردد.

بر عکس، در جامعه استبدادی، فشار خودکامگی در نهایت به زن ختم می‌شود و جامعه به دو قطب مونث و مذکرتقسیم می‌گردد و آنکه بازنده است، همواره زن می‌باشد.

جامعه استبدادی ← محرومیت زن

جامعه قانونی ← احیای حقوق زنان

همان‌گونه که می‌بینیم، نظریه فوق در صدد بیان قانون کلی حاکم بر موقعیت و پایگاه جتماعی زنان در کلیه جوامع می‌باشد.

اگر بخواهیم در چارچوب نظریه فوق، در صدد پاسخگویی به سوال پیشین برآئیم، می‌بایست سه اصل زیر را ثابت نماییم:

الف - قرائت غیر استبدادی از حکومت اسلامی در صدر اسلام؛

ب - تبدیل حکومت اسلامی (خلافت) به حکومت استبدادی در اعصار بعد؛

ج - چگونگی تعامل نوع حکومت با موقعیت زنان.

شكل حکومت در صدر اسلام

طبق برداشت کسانی که از این زاویه به حکومت رسول خدا (ص) و خلفای راشدین نگاه می‌کنند، درست است که وحی الهی حکومت می‌کرد و همواره خط قرمز وجود داشت؛ ولی استبداد به مفهوم حاکمیت فرد یا گروهی خاص، به هیچ وجه وجود نداشت. قبل از پرداختن به شیوه حکومت در صدر اسلام، لازم است مقصود خود را از حکومت استبدادی بیان نماییم. در این مقاله، تعریف «عبد الرحمن کواکبی» را از مفهوم «استبداد» استخدام می‌کنم. همچنان که وی خاطر نشان می‌کند، معنای استبداد: تصرف نمودن در امورات مشترک به مقتضای هوی می‌باشد.^(۲۳)

«کوالی» استبداد را وصفِ حکومت افسار گسیخته‌ای می‌داند که: «در شؤون رعیت،

به هر گونه که دلخواهش باشد، بدون ترس باز خواست تصرف کند.^(۲۴)

هم او می‌گوید:

مستبد بر شؤون مردم، نه به اراده آنان و مطابق شریعت آنان، بلکه به اراده خود فرمانرواست و خود می‌داند که غاصب و متعدی است. بدین جهت: «لا جرم پاشنه پای خویش، بردهان میلیونها نفوس می‌گذارد که دهان ایشان بسته ماند و سخن از روی حق یا مطالبه حق نتوانند.^(۲۵)

طبق تعریف فوق، حکومت دینی که همه آحاد مردم برابر قوانین (گزاره‌های دینی) مسؤول و از حقوق یکسان برخوردار باشند، استبداد نیست چه اینکه، حکومت براساس هوی واراده فردی یا گروهی نیست، بلکه مطابق شریعت مردم است که کوakkبی این گونه حکومت را استبدادی نمی‌داند.

پس حکومت قانون مند (چه نوع دینی-چه دموکراتیک) در صورتی که فردی فراتر از قانون نباشد، استبدادی نیست.

در صدر اسلام همه به قوانین الهی، یعنی قرآن کریم، سرتسلیم فرود می‌آوردن. وانگهی همه مردم می‌توانستند احکام و گزاره‌های دینی را استبطاط نمایند و هر برداشتی که مبنی بر استدلال محکم استوار بود، مورد پذیرش قرار می‌گرفت. خلیفه مسلمین در این باره با سایر مسلمانان تفاوت نداشت.

حسن صفار در کتاب «مسئولیت و جایگاه زن» ضمن اذعان به جایگاه برتر زن در صدر اسلام نسبت به ادوار بعدی نقل می‌کند که:

«روزی خلیفه دوم، «عمر» خطبه خواند و ضمن خطبه از ازدیاد مهریه نهی نمود، و گفت؛ اگر این کار کرامتی در دنیا یانزد خدا داشت، رسول خدا(ص) به این عمل اولی تربود که این کار رانکرد. زنی از صفوف نمازگزاران برخاست و گفت؛ ای امیر المؤمنین! چرا ما را از حقی که خدا برای ما قرار داده محروم می‌کنی؟ زیرا خدا در قرآن می‌فرماید؛ اگر خواستید همسری را به جای همسر دیگر برگزینید؛ در حالی که به یکی از آنها به اندازه پوست گاو طلاق به عنوان مهریه داده اید؛ باز نستایند. آیا آن را از طریق بهتان و گناه آشکار باز می‌ستایند [نساء- آیه ۲۰]

عمر گفت؛ همه شان از عمر داناترند. طبق نقل دیگر گفت؛ اصحاب المرأة و اخطا عمر سپس به اصحابش گفت «شما گوش فرا می‌دهید و من همچو حرفی می‌زنم و مرا منع نمی‌کنید تا زنی که از زمرة دانایان آنها نیست، حرف ماراد می‌کند.»^(۲۶) «توفیق علی و هبہ» داستانی را نقل می‌کند و نشان می‌دهد که در زمان خلفا آنچه حکومت می‌کرد، قوانین الهی بود و حاکم اسلامی و مردمان عادی در برابر قوانین مساوی بودند: «روزی عمر ابن خطاب در حالی که خلیفه مسلمین بود، زن و مردی را در

حال عمل شنیع زنا، مشاهده نمود. سپس مردم را جمع کرد و در میان تجمع آنها گفت: «چه می‌گوئید درباره زن و مردی که امیرالمؤمنین (عمر) آنها را در حال فحشا مشاهده نموده است؟». حضرت علی (ع) از میان جمعیت برخاست و گفت: «امیرالمؤمنین چهار شاهد می‌آورد یا حد قذف بر او جاری می‌شود. شأن و موقعیت او همانند سایر مسلمانها می‌باشد». سپس علی (ع) قول خداوند تعالی را تلاوت نمود: «آنان که به زنان با عفت نسبت زنا بدهند، آنگاه چهار شاهد عادل بر ادعای خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را پذیرید که مردمی فاسق و نا درستند. (والذین یرموں المحسنات ثم لم يأتوا برابعة شهداء فاجلدوهُم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا الهم شهادةً ابداً واولئک هم الفاسقون (سورة نور آیه ۴)) امیرالمؤمنین (عمر) سکوت کرد و مجرمین را مشخص نکرد».^(۲۷)

مردی یهودی از علی (ع) در یک مسأله حقوقی به عمر (خلیفه مسلمین) شکایت کرد. عمر احساس نمود علی (ع) ناراحت است. سؤال کرد: «چرا ناراحتی؟ از اینکه با یک یهودی سر میز محکمه نشسته‌ای؟» پاسخ شنید: «نه! بلکه از بی عدالتی» چه اینکه عمر او را باکنیه (یا بالحسن) خطاب نمود، ولی یهودی را به نام صدازد.

در چنین حکومتی که این همه بر عدالت و تساوی در برابر قوانین پافشاری می‌شود، بدیهی است حقوق زنان احیا خواهد شد. چه اینکه، مرد نمی‌تواند به خاطر برتری قدرت جسمی، در سایر زمینه‌های اعمال سلطه نماید؛ زیرا قانون حاکم است و از منطق استوار حمایت می‌شود.

در جامعه زورمدار همواره کسانی که از قدرت بازوی بیشتری برخوردار هستند، اگر چه از هوش و درایت، بهره کمی داشته باشند، غلبه خواهند داشت. در مقابل، در جامعه‌ای که عقل، منطق، اندیشه و عدالت، ارزش والا تلقی شود، خردمندان و افراد ضعیف‌الجثه نیز می‌توانند اظهار وجود نمایند. چه اینکه در جوامع جدید به خاطر تحولاتی که در شیوه حکومت و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته، زنان گاهی اوقات می‌توانند در زمینه‌های علمی پیشرفت نموده و به عنوان تکنوکرات اعمال نفوذ نمایند.

تبديل حکومت عادله به حکومت استبدادی

اینکه حکومت اسلامی بعد از اندک زمانی به دست نااهلان افتاد، اگر نگوئیم از بدیهیات تاریخ مسلمین، شاید بتوان گفت از بدیهیات تاریخ شیعی است. البته اهل سنت نیز به جز خلفای اولین، سایر خلفا را عادل نمی دانند. در صدر اسلام اگرچه علی^(ع) مستقیماً خلافت را به دست نگرفت ولی در اعمال حاکمیت اسلامی نقش موثری داشت و خود می فرمایند: «اگر من مشاور و قاضی باشم، بهتر از این است که حاکم باشم». ^(۲۸) به عقیده شیعه، خلافت در زمان عثمان از مسیر اصلی خارج شد. عثمان به جای قانون محوری، به خودمحوری گرایش پیدا کرد. عثمان در پاسخ به این سوال که چرا عبیدالله ابن عمر را که بدون اثبات اتهام، هر مزان متهم به قتل عمر را به قتل رسانده، قصاص نمی کند؟ گفت: «من خلیفه مسلمین هستم و حق دارم عبیدالله ابن عمر را عفو نمایم». به جای اینکه به قانون الهی گردن نهد، سلیقه خود را مقدم داشت.

خواجه نصیرالدین طوسی مورد فوق را دلیل عدم عصمت عثمان می شمارد: «چون هر مزان متهم به قتل عمر گشت که به دخالت او، ابو لؤلؤ عمر را کشته است. عثمان، عبیدالله عمر را قصاص نکرد؛ در حالی که قصاص بر او واجب شده بود. عبیدالله عمر، هر مزان را به قصاص پدرس کشت و عمر وصیت کرد اگر دخالت هر مزان در قتل وی ثابت نشد، فرزندش عبیدالله را به قصاص هر مزان بکشند؛ اما وقتی عمر از دنیا رفت و عثمان خلیفه شد، او را رها کرد. چون مسلمانان به عثمان گفتند؛ عبیدالله را به قصاص هر مزان بکش، عثمان گفت؛ من او را عفو کرم. به او گفتند؛ تو حق نداری عفو کنی، گفت؛ چرا؟ حق دارم؛ چون هر مزان خویشی از مسلمانان ندارد و من چون ولی امر مسلمانان هستم (ولی بمعنای خلیفه) اولی هستم به هر مزان، و عبیدالله را عفو کرم».

علی^(ع) فرمود: «چنانکه تو می گویی نیست. تو و دورترین افراد مسلمان نسبت به او برابر هستید و چون عثمان اصرار مسلمانان را درباره عبیدالله دید، او را دستور داد در مدینه نماند و به کوفه رود و برای او سرایی ساخت و مزرعه‌ای که بدان معیشت می کرد». ^(۲۹)

چنانچه از قرائن فهمیده می شود، «جفینه» همدست «عبیدالله» در حکومت اسلامی به

اعدام محکوم می شود؛ ولی عبیدالله چون پسر خلیفه دوم است، با استناد به ولايت حاكم مورد عفو قرار می گيرد. با اينکه خود خلیفه دوم وصیت نموده بود اگر اتهام ثابت نشود، فرزندش را اعدام نمایند. پس على(ع) و عمر با عملکرد عثمان موافق نبودند.

البته ما در صدد بررسی حکم فقهی این مسئله نیستیم. در فقه شیعه با استناد به حدیثی که می فرماید: «من لا وارث له وارثه الامام»، در چنین مواردی حاکم شرعی را ولی دم می دانند. مافقط بادید جامعه شناختی به تبعات این کنش نگاه می کنیم. شما ملاحظه کنید دو مجرم که جرمشان یکسان است، یکی اعدام شود و به دیگری سرا و ساختمان داده شود، چه اثرات زیانباری را در سطح جامعه ایجاد می کند؟

بعد از عثمان، على(ع) با انقلابی که درون انقلاب اسلام صورت گرفت، با محوریت عدالت و حاکمیت قانون الهی و نفی هرگونه استبداد و خودمحوری به مستند خلافت نشست و چهارسال واندی حکومت نمود.

به نظر اندیشمندان مساوات طلب، که در باب احیای حقوق زنان قلم می زند، قانون محوری بعد از زمان کوتاهی، جای خود را به خود محوری داد و به جای اینکه حاکم و خلیفه و مردمان عادی در برابر قوانین الهی برابر باشند، هر آنچه به ذهن حاکم خطور می کرد، به عنوان قانون تلقی می شد. این نیست، جز استبداد فردی. تأسف بارتر اینکه در حکومتها یی که به نام اسلام حکومت می کردند، به خواسته های حاکم رنگ دینی نیز می دادند و حاکم را سایه خدا معزّی می نمودند. در چنین حکومتها یی نهضت زنان نمی توانست ادامه پیدا کند.

چگونگی تعامل حکومت اسلامی با موقعیت زنان

تبعات تاریخی و جامعه شناسی نشان می دهد که، در دین مسیحیت^(۳۰) و یهود^(۳۱) نیز زن از موقعیت مطلوبی برخوردار نبود. از نظر حقوقی هیچ شأنی برای وی قائل نبودند و به لحاظ شناختی، در انسانیت جنس زن تشکیک می نمودند.

زنان در آن ادیان چنان فرودست بودند که عده ای از صاحب نظران، علت فرودستی زن در دین اسلام را تأثیر پذیری آئین اسلام از ادیان پیشین می دانند و گزاره های مربوط

به فرودستی زنان را - تحت عنوان اسرائیلیات - از اینکه جزو احکام اسلام باشد، طرد می نمایند.^(۳۲)

حال این سوال مطرح است که «مگر دین یهود و مسیح، الهی نیست؟» چه شد که زنان در ادیان الهی به چنین موقعیتی گرفتار شدند. به لحاظ منطقی صحیح نیست که خداوند درباره موقعیت زنان تجدید نظر کند. یعنی در آئین یهود و نصارا پایگاه پست تری برای آنها ترسیم نماید؛ ولی در آئین اسلام زنان را مساوی مرد قرار دهد. پس چه عاملی باعث شد زنان در آن آئین ها به چنان سرنوشتی گرفتار شوند.

«علامه طباطبایی» علت فرودستی زنان یهود و نصارا را در عهد رسالت پیامبر به حکومت های استبدادی آنها مرتبط می کند. وی در این باره ترسیم جالبی دارد و می نویسد:

«اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و آنها که ملحق به اهل کتاب هستند، آن روز (عصر رسالت) در مناطق نامبرده جزیره العرب زندگی می کردن و اجتماع اشان بر مبنای قانون اداره نمی شد؛ بلکه بر محور خواسته های مستبدانه فردی دور می زد [او] افرادی به عنوان پادشاه، رئیس، حاکم و عامل بر آنان حکمرانی می کردند. در نتیجه می توان گفت؛ اهل کتاب در آن روزگاران به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم می شدند. طبقه حاکمی که فعال مایشه بود و با جان و مال و عرض مردم بازی می کرد، و طبقه محکومی که قید بر دگی طبقه حاکم را به گردان انداده و در برابر او تن به ذلت داده بود؛ نه در مال خود امنیتی داشت و نه در ناموسش و نه حتی در جانش و در اراده اش. از هیچ آزادی برخوردار نبود. طبقه محکوم از آنجاکه امکانات مادی و قدرت و نیروی غالب گشتن، نداشتند، به دو طبقه تقسیم می شدند. روابط این دو طبقه در بین خود، همان روابطی بوده که دو طبقه اول با هم داشتند (برای اینکه مردم، بر آن دین و سنتی در می آیند که پادشاهان آنها بر آن دین باشند). در نتیجه، عame مردم هم به دو طبقه تقسیم می شدند؛ یکی، «ثروتمند خوشگذران و عیاش» و دیگری، طبقه «ضعیف و عاجز و برد» و سرانجام طبقه ضعیف هم به طبقه «ضعیف» و «ضعیفتر» تقسیم می شدند تا می رسید به دو طبقه «مرد خانه» و «اهل

خانه» (زن و فرزندان) و همچنین دو طبقه «زن» و «مرد». مردان در همه شوؤن زندگی دارای حریت اداره و عمل بودند و طبقه زنان، از همه چیز محروم و در اداره و عمل، تابع محض مردان و خادم آنان بودند و هیچ گونه استقلال (حتی اندک هم نداشتند).^(۳۳)

«علامه طباطبائی»، علت فرودستی زن در دین یهود و نصارا را با دقت کامل بررسی نموده است. آیا ما اجازه داریم دین اسلام را نیز که خود به آن تعلق داریم، به همان شیوه بررسی نماییم؟ یا فرهنگ مداری و آمیختگی با ارزشها، ما را از این عمل منصرف می‌کند؟

به هر حال «قاسم امین» شاید اولین کسی باشد که فرودستی زن در جامعه اسلامی را با این نظریه تبیین می‌کند. وی، صاحب نظریه ساختاری است و معتقد است؛ هر وقت در جامعه حکومت استبدادی غلبه داشته باشد، استبداد به همه جامعه سرایت می‌کند و در نهایت قشر مرد، قشر زن را تحریر می‌کند.

اگر چه در باب نظریه سیستمی، نامی از «قاسم امین» برده شد؛ اما ناگفته نماند که وی طراح نظریه سیستمی در مورد گوشگیری اجتماعی و اقتصادی زن نیست؛ بلکه حاشیه نشینی زن را به مسائلی همچون استبداد مرتبط می‌سازد. منتهی ما با اقتباس از اندیشه‌های وی، نظریه سیستمی را در باب واجب النفقة بودن زن به ابتکار خود ترسیم نمودیم.

«قاسم امین» در ریشه یابی علت فرودستی زن در جوامع اسلامی می‌نویسد: «زمانی که استبداد بر جامعه‌ای غلبه پیدا کرد، اثر آن تنها به پادشاه منحصر نمی‌شود؛ بلکه به اطرافیان سرایت می‌کند و از آنها به طبقات پائیتر منتقل می‌شود تا اینکه این روایه، به تمامی قوی‌ها بالتبه به ضعیفها اعمال می‌شود، چه پادشاه راضی باشد چه نباشد. از نتایج این گونه حکومتها این است که مردان به خاطر قوه جسمانی، همواره زنان را تحریر می‌کنند».^(۳۴)

قاسم امین درباره تاثیر حکومتها استبدادی به فرو دستی و تحت ستم بودن قشر زن یک متغیر واسطی را بیان می‌کند و آن فساد اخلاق اجتماعی است. وی در این باره

می گوید: «از جمله اسباب تحقیر زنان، فساد اخلاق می باشد که آن نیز ناشی از حکومت استبدادی است. ممکن است در وله اول، کسی خیال کند مردانی که تحت ستم حکام به سر می برند، تمایل پیدا کنند به زیر دستان خود ستم نکنند؛ چون خودشان طعم ظلم و ستم حاکم را چشیده اند؛ لکن مشاهدات تجربی نشان داده است که مردانی که تحت ظلم و ستم استبدادی قرار دارند، جو چنین جامعه ای اجازه رشد فضیلتها را نمی دهد. در چنین جامعه ای جز رذیلت رشد نمی کند. از طبیعت چنین جامعه ای، تریت انسانها بی است که در برابر قدرت خاضع بوده و به وسیله ترس، از منهیات دست بردار می شدند. (شخصیت قدرت نگر Authoritarian Personality) و از آنجا که زن ضعیف است، مرد حقوق وی را پایمال نموده و با وی باتحقیر برخورد می کند. در چنین جامعه ای، زن در نهایت پستی به سر می برد، چه به عنوان همسر یا مادر یا دختر؛ از هیچ شأن و منزلت و رأی بی برخوردار نیست. مطیع مرد می باشد صرفاً بدین جهت که او زن است و آن مرد». (۳۵)

به همان تقریری که «علامه» دین یهود و مسیح را تبیین می کرد، «قاسم امین» معتقد است دین اسلام نیز به همان سرنوشت گرفتار شد. به نظر نگارنده به لحاظ تجربی این نظریه از استحکام نسبتاً خوبی برخوردار است. همچنان که مارتین سگالن در اثرش و جامعه شناسی تاریخی خانواده،^(۳۶) نشان می دهد، در قرن اخیر وضعیت زن در جهان رو به بهبودی گراییده و پایگاه زنان سریعتر از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تحول یافته است. وی این تحول را به انقلاب صنعتی و فنی و تغییر در نقشهای خانگی و اعتقاد به حقوق برابر پس از جنگ جهانی دوم مرتبط می سازد. به نظر می رسد هیچ ویژگی شاخصی برای حکومتهاي بعد از جنگ، بارزتر از جمهوریت و ارزش یافتن دموکراسی و به تبع آن قانونمندای نمی توان ذکر نمود. فلندا می بینیم به تبع تغییر در روشهای حکومتی، انگاره های جمعیت شناسی زنان نیز که نشان دهنده بهبود وضعیت اجتماعی آنها است، تغییر پیدا می کند.

انگاره‌ها	قدیمی	جدید
تعداد فرزندان زنده زاد	۶	۲
سن هنگام آخرین زایمان	۴۰	۳۰
سن هنگام ازدواج	۱۸	۲۳
عمر متوقع در شروع قاعدگی	۳۷	۶۴
عمر متوقع هنگام ازدواج	۳۵	۵۴
عمر متوقع هنگام بلوغ آخرین فرزند	۱۴	۳۳
زمان بین ازدواج و زایمان آخرین فرزند	۲۲	۷
کل زمان شیردهی (به ماه)	۷۲	۵
کل زمان حاملگی و شیردهی	۳۵/۵	۱/۹
زوجهای زنده به هنگام ۵۰ سالگی زن (به درصد)	۱۸	۱۸

انگاره‌های جمعیت‌شناسی قدیمی و جدید در مورد زنان از مارتبین سگالان

خلاصه و نتیجه‌گیری

در این مقاله تحت عنوان سه نظریه فرهنگی، سیستمی و ساختاری، به دلایل تنزل جایگاه زنان، در جوامع اسلامی، پرداختیم. اگر چه هر کدام از نظریه‌ها، گوشه‌هایی از واقعیت را نشان می‌دهد؛ ولی نگارنده، نظریه ساختاری را ترجیح می‌دهد؛ زیرا از اعتبار بیشتری برخوردار است و ارائه کننده قانون کلی است. یعنی در هر جامعه‌ای که به بله استبدادگرفتار شود، جایگاه زن تنزل خواهد نمود و جوامع اسلامی از این قاعده مستثنی نیستند.

پی نوشتها:

۱. محمد مهدی شمس الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، چاپ اول، (تهران: مؤسسه انتشارات بعثت، ۱۳۷۶)، ص ۲۲.
۲. محمد حسین علامه طباطبایی، المیران، ترجمه سید محمد باقر موسوی، چاپ هفتم (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵)، ج ۲، ص ۴۱۴.
۳. صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۹۰: (والله ان کنا فی المجاهلیه ما نعذ للنساء امرأً حتى انزل الله تعالیٰ فیهن ما انزل و قسم لھن ما فَسَمْ).
۴. الباجخط، الرسائل الكلامية، دار و مکتبه الهلال، قاهره، کتابخانه مرکز تحقیقات و پژوهش های علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم، ص ۹۹.
۵. مرتضی مطهری، مسأله حجاب ، چاپ ۳۶، (تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۷۱)، ص ۲۶.
۶. همان، ص ۲۵.
۷. کشاف، ذیل آیه ۳۱، سوره نور، به نقل از: مرتضی مطهری، مسأله حجاب .
۸. ویل دورانت، قصہ الحضارة، ترجمه محمد بدرا، ج ۱، ص ۴۳۸، به نقل از المرآفی الفکر الاسلامی.
۹. محمد مهدی شمس الدین، مسائل جرججی فقه المرأة، چاپ اول، (بیروت: موسسه المدار، ۱۳۷۷)، ج ۱، ص ۴۹.
۱۰. حسن الصفار، المرأة مسئولیه و موقف، چاپ دوم، (الجزایر: القطبیف، ۱۹۸۱)، صص ۲۴ - ۵۰.
۱۱. مطهری، پیشین، ص ۶۸.
۱۲. بقره، ۲۲۲ /.
۱۳. باقر ساروخانی، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، (تهران: سروش، ۱۳۷۵)، ص ۱۳۹.
۱۴. جورج ریترز، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، چاپ دوم، (تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۴)، ص ۴۲۷.
۱۵. قاسم امین، تحریر المرأة، چاپ اول، (قاهره: مکتبه الترقی، ۱۸۹۹ م)، ص ۱۷.
۱۶. رسول الاجری، محمد فقی، المرأة فی الفکرالإسلامی، چاپ اول، (عراق: جامع الکبیر، ۱۹۸۶ م)، ج ۲، ص ۲۴.
۱۷. مرتضی مطهری، مسأله حجاب ، چاپ سوم، (تهران: صدرا، ۱۳۷۱)، ص ۲۶.

۱۸. امام موسی صدر، نگاه عالمانه و عصری به دین، (گفت و گو با دکتر صادق طباطبایی درباره اندیشه های امام موسی صدر، روزنامه همشهری، ش ۱۸۳۸، ۵ خرداد، ۱۳۷۸).
۱۹. محمد ابراهیم جناتی، بلوغ دختران، (تهران: کیهان اندیشه، ش ۶۱، سال ۱۳۷۴)، ص ۳۷.
۲۰. شمس الدین، پیشین، ص ۴۹.
۲۱. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه همشهری، ش ۱۶۷۹، ششم آبان ۱۳۷۷، ص ۱.
۲۲. رتیز، پیشین، ص ۵۴۳.
۲۳. عبد الرحمن کواکبی، طبیعت استبداد، ترجمه عبد الحسین میرزا قاجار، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات، ۱۳۶۳)، ص ۳۷.
۲۴. همان، ص ۹.
۲۵. همان.
۲۶. حسن الصفار، المرأة مستوليه و موقف، چاپ دوم، (الجزایر: القطيف، ۱۹۸۱)، م، ص ۵۸.
۲۷. توفیق علی وهبی، دور المرأة فی المجتمع الاسلامی، چاپ پنجم، (بی جا: انتشارات داراللواء، ۱۹۸۳)، ص ۴۱.
۲۸. تاریخ طبری، ج ۱، ص ۶۶ به نقل از فصلنامه علوم سیاسی، ش ۵، ص ۴۵.
۲۹. خواجه نصیر طوسی، کشف المراد، ترجمه ابوالحسن شعرانی، (تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷)، ص ۵۳۹.
۳۰. حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ هفتم، (تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۵۷)، ص ۱۰۱.
۳۱. علی عبد الواحد وافی، اليهود واليهودية، (القاهرة: مكتب غريب، ۱۹۷۰)، ص ۱۲۷.
۳۲. جمیله کدیور، زن، چاپ اول، (تهران: اطلاعات، ۱۳۷۵)، صص ۶۹ - ۷۸.
۳۳. محمد حسین طباطبایی، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی، (قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۶۳) ج ۴، ص ۲۴۲.
۳۴. قاسم امین، پیشین، ص ۷۹.
۳۵. همان.
۳۶. مارتین سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه جمشید الیاسی، چاپ اول، (تهران: شرکت نشر مرکز، ۱۳۷۰)، صص ۳۲۹ - ۳۲۳.