

## ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر

### فقه امامیه<sup>۱</sup>

علمی - پژوهشی

محمد عبدالرضایی دستگردی\*

علی مظہر قراملکی\*\*

سیدحسین هاشمی\*\*\*

### چکیده

پیش‌نیاز بهره‌برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند اختلال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنای و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش‌روی با بررسی دیدگاه‌های مکاتب حقوقی غرب و جریان‌های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن‌ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن‌ها انتزاع می‌شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت‌اند از حقوق فطری و طبیعی که فقهیان به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می‌گویند. برای این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین‌دینی و فرافقهی است که باید توسط فقهیان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه، ظهور لفظی دلیل نقلی را می‌شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می‌کنند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه‌ای، ذهن فقهی را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می‌دهد؛ و موجب ترک نص می‌شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلایی موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می‌کنند و در استنباط احکام ثانیویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می‌پردازند.

**کلیدواژه‌ها:** اصل عدالت اجتماعی، حقوق طبیعی، حقوق قراردادی، مقاصد شریعت، قاعده فقهی.

۱- تاریخ وصول: (۱۴۰۰/۰۹/۱۴) تاریخ پذیرش: (۱۴۰۱/۱۲/۱۱)

\*دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران (نویسنده مسؤول) mabdolrezaee^m@gmail.com

\*\*استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران mazhar\_a@mofidu.ac.ir

\*\*\*دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران shhashemi@mofidu.ac.ir

## ۱. طرح مسئله

عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین لوازم زندگی اجتماعی بشر برای رسیدن به خوشبختی است. دلایل عقلی، نقلی و عقلاً برهنه به حسُن و لزوم آن گواهی می‌دهند و مصلحان اجتماعی نیز همواره به دنبال تحقق آن بوده‌اند. با این حال با نگاهی به مجموعه احکام و فتاوی اجتماعی اسلام با مواردی مواجه می‌شویم که عرف امروز، در نگاه اول آن‌ها را مخالف عدالت می‌داند، هر چند این فتاوا در برخی موارد از پشتونه محکمی، جز شهرت اصحاب برخوردار نیستند؛ ولی در مواردی نیز توسط ادله نقلی مستند و معتبر حمایت شده، از آن‌ها استنبط می‌شوند. در این میان برخی به مسائل حقوق بشری گره‌خورداند و امروزه به عنوان نقض حقوق بشر شناخته می‌شوند. با توجه به اینکه اولاً قرآن و سنت و عقل – که از مصادر معتبر شریعت‌اند – بر مسئله عدالت در تشریع و نفی ظلم از مقررات الهی در عرصه‌های فردی و اجتماعی تأکید می‌کنند ثانیاً تغییرات روزافزون جوامع بشری باعث تحولات چشمگیری در روابط اجتماعی و حقوقی افراد شده و می‌شود، استفاده از عدالت به عنوان محک و معیاری برای استنبط قوانین حقوقی اسلام از مصادر آن امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

برای اینکه عدالت بتواند در عرصه استنبط فقه اجتماعی و احکام حقوقی به عنوان معیاری، استنبط‌های فقهی را به سمت‌وسوی صحیح سوق دهد؛ باید روش شود که اولاً آیا امکان استفاده از این مفهوم به عنوان معیار سنجش محتوای احکام حقوقی وجود دارد و ثانیاً اگر ممکن باشد، تحت چه عنوانی در فقه می‌تواند به کار رود و ثالثاً نحوه استفاده از آن و شرایط به کارگیری آن در استنبط فقهی چگونه است؟ بنابراین ابتدا باید ماهیت آن از این جهت که آیا مفهومی است که با حقیقت ارتباط دارد یا اینکه بر عکس مفهومی است که هیچ‌گونه رابطه‌ای با حقیقت ندارد، روشن شود؛ زیرا عدالت تنها زمانی می‌تواند معیار استنبط باشد که لاقل ریشه در حقایق داشته باشد. در مرحله بعد باید بدانیم معیار عادلانه بودن یک نهاد یا امرونه‌ی حقوقی چیست؟ یعنی باید موافق کدام‌یک از حقایق باشد و به تعییری مطابقت آن با کدام دسته از حقایق، عادلانه بودن آن را تعیین می‌کند؟ در مرحله بعد باید بینیم با توجه به ماهیت عدالت و مبنای شناخت آن، تحت چه عنوانی در فقه می‌تواند در استنبط احکام اجتماعی به کار رود و در مرتبه بعد باید به دنبال روش‌هایی باشیم که از نظر فقه اسلامی برای کشف مصاديق عدل و ظلم در احکام حقوقی معتبرند.

در این راستا سازمان‌دهی بحث به این صورت است که قبل از ورود به بحث اصلی در قسمت «۲. مفهوم شناسی» پاره‌ای از اصطلاحات مرتبط با بحث بیان می‌شود سپس بحث اصلی را در چهار قسمت پی می‌گیریم. قسمت اول تحت عنوان «۳. ماهیت عدالت». قسمت دوم، تحت عنوان «۴. معیار شناخت عدالت در احکام حقوقی» و قسمت سوم تحت عنوان «۵. نقش عدالت در استنبط احکام حقوقی» و در قسمت آخر، روش کشف مصاديق عدالت و ظلم به صورت تطبیقی با برخی از

مسئل حقوقی که امروزه در آن از جهت عدالت مناقشه شده، تحت عنوان «عروش کشف مصاديق عدالت و ظلم» مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

پژوهشگرانی که به انتشار آثاری با رویکرد فقهی در عرصه عدالت اقدام کرده‌اند (ر.ک: اصغری، ۱۳۸۸؛ سلیمانی و راغبی، ۱۳۹۸؛ صادق زاده طباطبایی، ۱۳۹۳؛ علی‌اکبریان، ۱۳۹۶؛ علیدوست، ۱۳۹۳؛ قابل، ۱۳۹۰؛ مهریزی، ۱۳۷۶) پیشین دینی بودن عدالت را مفروغ عنه گرفته و بحثی در مورد آن ارائه نداده‌اند. به علاوه در نقش عدالت در استنباط احکام اجتماعی اسلام بین پژوهش‌گران اختلاف نظر وجود دارد. برخی اساسا برای عدالت اجتماعی دراستنباط احکام اولی جایگاهی قائل نبوده، کاربرد آن را به احکام حکومتی محدود می‌کنند (الهی خراسانی، ۱۳۹۲: ۸۱). در مقابل عده‌ای نقش آن را در استنباط احکام اولی و ثانوی می‌پذیرند ولی در اینکه آیا قاعده فقهی (مهریزی، ۱۳۷۶: ۱۸۸) یا اصلی فراققه است (محقق دمامه، ۱۳۹۷: ۲۰۳) اختلاف نظر دارند. کسانی که نقش آن را در استنباط می‌پذیرند در مورد چگونگی استفاده از آن در حالات مختلف دلایل شرعی و در مورد نقش عقل و عرف و شرایط آن و چگونگی استفاده از آن در تشخیص مصاديق عدالت نیز بهروشی، بحثی ارائه نداده‌اند.

ما در این نوشتار در بحث ماهیت عدالت به تقریری نو از نظریه اعتباری بودن عدالت اجتماعی نزد علامه طباطبایی رسیده‌ایم که با اصل بودن عدالت برای احکام اجتماعی سازگاری دارد و نسبت به چگونگی نقش عقل و عرف در استنباط احکام اجتماعی و در نتیجه شناخت مصاديق معتبر عدالت اجتماعی نیز، بحثی با رویکردی نو ارائه داده‌ایم و مصاديق عدالت را در حالات مختلف دلیل شرعی با استفاده از مثال، بررسی کرده‌ایم که در تحقیقات مشابه بی‌سابقه است.

## ۲. مفهوم‌شناسی

قبل از ورود به مباحث اصلی به بیان برخی از مفاهیم و اصطلاحات مربوط به بحث می‌پردازیم.

### ۱-۱. مفهوم‌شناسی عدالت اجتماعی

عدالت در لغت از ریشه «عدل» است و دو معنای متضاد دارد: نخست به معنای اعوجاج (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۲۲۶ / ذیل واژه عدل) یعنی کج شدن و دیگری به معنای استواء یعنی برابری. مراد ما در اینجا معنای دوم است. راغب اصفهانی بر این باور است که لفظ عدالت و معادله اقتضای برابری دارند.(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۵۱) بر همین اساس برخی معتقدند، عدل در لغت به معنای «هر چیزی را به جای خود نهادن، یا هر کاری را به وجه شایسته انجام دادن» است. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۴:

۱۶۳ بنابراین مفهوم ظلم زمانی تحقق می‌باید که برابری چیزی با جای مخصوص به خودش رعایت نشود و مفهوم عدل، درست عکس آن است و عدل و ظلم در هر چیزی به حسب خود آن چیز است. عدالت اجتماعی عبارت است از «احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی یا عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی‌ای که جامعه برای تمام افراد قائل است» (صلیبا، ۱۳۶۶، ۴۶۱)

## ۲-۲. مفهوم شناسی فرایند استنباط

استنباط از ماده نبط به معنای بیرون آوردن چیزی است. این واژه، در مورد خارج کردن آب از چاه نیز به کار می‌رود (مصطفوی، ۱۴۰۲: ۲۷/۱۲). در اصطلاح فقهی به معنای استخراج احکام شرعی از مصادر معتبر آن است. با توجه به اینکه در منابع احکام شرعی و روش‌های استنباط، بین مکاتب گوناگون فقهی اختلافاتی وجود دارد؛ مراد از استنباط در این نوشتار «اجتهادی است که از یک سو تابع ضوابط ضروری موضوعه و بدور از ظنون و اوهام شخصی غیر معتبر و از دیگر سو پاسخگوی حوادث واقعه در همه زمان‌ها و مکان‌ها باشد». (علیدوست، ۱۳۹۷: ۲۰-۲۱) ادله معتبر برای این استنباط نیز به عقیده امامیه عبارتند از کتاب، سنت، اجماع کاشف از سنت و عقل. مراد از فرایند استنباط نیز مراحلی است که طی آن حکم شرعی از منابع معتبر و با روش‌های معتبر استخراج می‌شود.

## ۲-۳. مفهوم شناسی احکام حقوقی اسلام

مراد از احکام حقوقی اسلام همان احکام توصی اجتماعی است. این احکام با احکام اخلاقی و عبادی از جهاتی تفاوت دارد. در وجه تمایز آنها سه دیدگاه وجود دارد. برخی وجهه تمایز آن را ضمانت اجرایی بیرونی داشتن قوانین حقوقی (فرانکنا، ۱۳۷۶، ۳۱-۳۲) و برخی در اعتبار کننده و مجری آن‌ها که در قوانین حقوقی، مجلس و نهادهای قضایی است - می‌دانند (اتکینسون، ۱۳۶۹، ۱۷) در حالی که عده‌ای وجه تمایز را لزوم نیت فاعل مختار در قوانین اخلاقی به عکس قوانین حقوقی می‌دانند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴: ۸۰-۸۱).

به نظر می‌رسد که احکام حقوقی آن دسته از احکام اجتماعی است که اولاً ضمانت اجرای بیرونی داشته باشد و ثانیاً نیت در تحقیق آن نقشی نداشته باشد؛ بنابراین تعریف، قوانین عبادی و اخلاقی از نظام حقوقی جدا می‌شود. چراکه قوانین عبادی، بر عکس قوانین حقوقی، فردی و تعبدی است و شرط صحت آن این است که به قصد تقریب انجام شود. در وجه تمایز آن با قوانین اخلاقی هم باید گفت برخی از قوانین اخلاقی فردی است و قوانین اخلاقی اجتماعی هم تعبدی است و ضمانت اجرای بیرونی هم ندارد.

<sup>۱</sup> و سُنَّلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُمَا أَضَلَّ الْعَدْلَ أَوِ الْجُحُودُ فَعَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَدْلُ يَقْتَضِي الْأَمْوَالُ مَوْاضِعَهَا وَ الْجُحُودُ يُجْرِيُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَالَمٌ وَ الْجُحُودُ عَارِضٌ خَاصٌ قَاعِدُلُ أَشْرُؤُهُمَا وَ أَضْلَلُهُمَا. (نحو البلاغة، کلمات قصار، ۴۲۹)

### ۳. ماهیت عدالت

در اینکه عدالت یکی از مفاهیم ذهنی و از معقولات ثانیه است، اختلافی وجود ندارد. ویژگی این دسته از مفاهیم این است که مبازه و مصدق عینی در خارج از ذهن ندارند؛ لذا به آن‌ها مفاهیم ذهنی می‌گویند. ولی در این که آیا منشأ انتزاعشان در خارج است؛ یعنی اعتباری به معنی اعم هستند یا اینکه منشأ انتزاعی نیز در خارج ندارند و اعتباری به معنای اخص و از موهومات هستند، اختلاف نظر وجود دارد. علامه طباطبائی (ره) آن را از موهومات می‌دانند که بر ساخته ذهن عقلاً است؛ (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۸۷: ۲/۱۴۷) در مقابل، استاد جوادی آملی<sup>۱</sup> و استاد مصباح آن را از مفاهیم ثانیه فلسفی و اعتباری به معنی اعم می‌دانند که از امور خارجیه انتزاع می‌شوند (ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۹۸: ۱/۱۹۸-۱۹۹).

اگر احتمال اول را صحیح بدانیم عدالت اجتماعی کاملاً جنبه توافقی و صوری پیدا می‌کند برای اساس عدالت عبارت از عمل به قانونی است که مورد توافق است؛ بنابراین چیزی به نام عدالت محتوایی و قاعده‌ای به نام عدالت برای سنجش محتوای گزاره‌های ارزشی اعم از حقوقی و اخلاقی بی‌معنا خواهد بود. ولی در صورت پذیرش دیدگاه دوم علاوه بر عدالت صوری، عدالت محتوایی و درنتیجه وجود قاعده عدالت برای سنجش محتوای این نوع گزاره‌ها محتمل خواهد بود.

این بحث در مورد حسن عدالت و قبح ظلم در بین حکیمان و فقیهان اسلام سابقه دارد. اکثر حکیمان معتقدند قضایای ارزشی مانند حسن عدالت و قبح ظلم از آرای محموده هستند که حقیقتی ورای آرای عقلاً ندارند. (ر.ک: ابن سینا، ۱۳۶۴: ۱/۲۲۰؛ نصیرالدین طوسی، ۱۳۲۶: ۳۴۶-۳۴۷؛ فارابی، ۱۴۰۷: ۱۴۳۰؛ مظفر، ۱۴۳۰: ۲/۲۶۴-۲۶۵) در مقابل عده‌ای مانند محقق لاھیجی و دیگران معتقدند: این قضایا برهانی هستند و برای یقینی شدن نیاز به برهان دارند (لاھیجی، ۱۳۶۴: ۶۱). در دوره معاصر این بحث توسط علامه طباطبائی و علمای معاصر تحت عنوان مفاهیم اعتباری مطرح شده است.

#### ۱-۳. اعتباری به معنی اعم

عده‌ای به رغم این که مفاهیم ارزشی از قبیل حسن و قبح، مصلحت و مفسد و عدل و ظلم را از مفاهیم اعتباری می‌دانند، آن‌ها را در زمرة مفاهیم فلسفی به حساب می‌آورند از این‌رو احکام موجود در این قضایای ارزشی را برهان پذیر می‌دانند. به عقیده آن‌ها این احکام ارزشی، از قبیل علت و معلول‌اند

<sup>۱</sup> ایشان می‌گویند: عدل نیز مانند بسیاری از مفاهیم ارزشی دیگر در واقع برگرفته از جهان آفرینش است و از امور تکوینی انتزاع شده است. (جوادی آملی، ۱۳۸۸: ۳۹) شهید مطهری نیز به تبع فلاسفه اسلامی مفاهیم را به اولی و ثانوی و ثانوی را به منطقی و فلسفی تقسیم کرده و مفاهیم فلسفی را آن دسته از مفاهیم اعتباری می‌داند که مبازاء خارجی ندارد ولی منشأ انتزاعشان در خارج است. ایشان گرچه به ثانیه فلسفی بودن مفهوم عدالت تصريح نمی‌کند (مطهری، ۱۳۸۴: ۵/۲۷۱-۲۷۷) ولی از آن جا که ایشان قائل به حقوق طبیعی است (ر.ک: مطهری، ۱۳۸۴: ۱۹/۱۵۷) و طبیعتاً ریشه ارزش‌های اخلاقی را در واقعیت می‌داند ارزش‌هایی مانند عدالت را جزء مفاهیم فلسفی به حساب می‌آورد.

به این صورت که بین عمل و غایت آن رابطه علی\_معلولی برقرار است و از آنجاکه میان علت و معلول، رابطه واقعی و نفس‌الامری هست، «بایدھا»ی موجود در این قضایا در واقع، از یک سلسه واقعیت‌های نفس‌الامری حکایت می‌کند که منظور، همان روابط واقعی معلول‌ها با علت‌هایشان خواهد بود؛ لذا «باید» همان ضرورتی است که از ماده قضیه بر می‌آید (ر.ک: مصباح‌یزدی، ۱۳۹۴ ب: ۳، ۱۴۵-۱۴۶).

### ۲-۳. اعتباری به معنی اخص

علامه طباطبائی مفاهیم ارزشی ازجمله عدالت اجتماعی را از سنخ مفاهیم اعتباری می‌داند که به تعبیر ایشان «از شعاع شناسایی عقل نظری به دور است و بر خارج نفس‌الامری که اعتبار می‌نماید صدق نمی‌کند و هیچ‌گونه حد و برهانی که در حقایق جاری می‌شود در اینجا جاری نمی‌شود. ظرف صدق این‌ها همان ظرف وهمی است که عقل عملی برایشان اعتبار می‌کند» (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۲/ ۱۴۷) به این صورت که «حقیقت این گونه مفاهیم عبارت است از اعطای حد چیزی به چیز دیگر، به موجب نیازهای زندگی دسته‌جمیعی به ترتیب دادن آثار چیز اول بر چیز دوم» (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۲/ ۱۴۷) ایشان در مورد چگونگی اعتباری بودن عدالت اجتماعی می‌گوید: «انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را می‌خواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود، سود همه را می‌خواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه عدل اجتماعی را می‌خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم)» (طباطبائی، ۱۳۹۶: ۲/ ۲۰۹).

حاصل کلمات علامه را می‌توان در چند نکته جمع‌بندی کرد.

یک؛ به عقیده ایشان، خداوند به اقتضای نیازهای طبیعی که برآورده شدن آن‌ها موجودات را به هدف طبیعت می‌رساند یکسری تمایلات و احساساتی در انسان و حیوان قرار داده است. دو؛ انسان و حیوان، رسیدن به این تمایلات را برای خود هدف اصلی قرار داده‌اند.

سه؛ انسان، اندیشه‌ها و اعتباراتی را برای رسیدن به این هدف اعتباری، می‌سازد و «باید»ی را هم که در این گزاره‌ها قرار می‌دهد درواقع استعمال در غیر ما وضع له و مجازی است. چراکه «باید» حقیقی در گزاره‌هایی که برای رسیدن به هدف طبیعت است، استفاده می‌شود (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۸۷: ۲/ ۱۴۷).

چهار؛ به عقیده ایشان، برخی از اعتباریات، عمومی و ثابت هستند و از نیازهای ثابت سرچشمه گرفته‌اند؛ از این‌رو اعتباری بودن احکام ارزشی در این دیدگاه به معنای نسبی بودن آن نیست. (طباطبائی، ۱۳۹۶: ۲/ ۲۰۰).

پنج؛ احکام ارزشی هیچ‌کدام برهانی نیستند و تنها معیار عقلانی در آن‌ها، لغویت و عدم لغویت اعتبار است (طباطبائی، ۱۳۹۶: ۲/ ۱۸۳ پاورقی استاد مطهری).

### ۳-۳. دیدگاه برگزیده

تفاوت محوری این دو دیدگاه این است که دیدگاه اول راه استدلال در این قضایا را برهانی می‌داند درحالی که دیدگاه دوم راه استدلال را برهان نمی‌داند. به عقیده ما ایجاد وفاق بین این دو دیدگاه کار دشواری نیست. با توجه به آنچه در دیدگاه دوم گفته شد اگر هدف اندیشه‌های اعتباری (ارضای تمایلات) را در نظر بگیریم، «باید»، اعتباری است و در مقام استدلال، برهان در آن راهی ندارد. حال اگر هدف طبیعت و فطرت را در نظر بگیریم چه؟ چنانچه دیدگاه اول می‌گوید، این رابطه از قبیل علت و معلول خواهد بود؛ از این‌رو روش استدلال در آن برهان است.<sup>۱</sup>

از طرفی بر اساس هر دو دیدگاه، قضایای ارزشی به دو دسته تقسیم می‌شود. برخی از این قضایا مانند حسن و لزوم عدالت، از نیازهای ثابت در طبیعت و فطرت ریشه می‌گیرد که توضیح آن‌ها گذشت.

دسته دیگر قضایایی هستند که ریشه در نیازهای ثابت ندارند و لذا تغییرپذیر هستند این دسته اگرچه به طور مستقیم با هدف طبیعت و فطرت مربوط نمی‌شوند\_ مانند حرکت از راست یا چپ در هنگام رانندگی که اولاً اصل این قضیه در کشورهای مختلف متفاوت است و ثانیاً در مواردی این قانون کلی نقض می‌شود\_ ولی همگی باید در چارچوب قوانین کلی ثابت که عدالت اجتماعی در رأس همه آن‌هاست جعل شوند؛ زیرا بین آن قواعد و هدف خلقت و طبیعت رابطه علی برقرار است. مثل حسن نظم و عدالت و قبح هرج و مرج و ظلم؛ بنابراین حتی تغییر قوانین متغیر هم باید در چارچوب حقایق ثابت و لایتیغیر انجام شود. نتیجه اینکه احکام ارزشی از قبیل مفاهیم فلسفی هستند؛ ولی به دو دسته تقسیم می‌شوند یکی ثابت مانند حسن عدالت و قبح ظلم و متغیر مانند حسن راستگویی و قبح دروغگویی و قوانین مدیریت شهری و غیر آن. قوانین ثابت برای قوانین متغیر نقش قوانین بالادستی را بازی می‌کنند که حکم قوانین متغیر در شرایط مختلف (زمان‌ها و مکان‌های مختلف) بر اساس اینکه مصدق کدامیک از قوانین ثابت قرار گرفته، ارزیابی می‌شود. در این میان عدالت اجتماعی در رأس همه قوانین اجتماعی و حاکم بر آن‌هاست.

### ۴. معیار شناخت عدالت در احکام حقوقی و ارزشی

روشن شد که این مفاهیم و قضایا (حسن عدل و قبح ظلم) ریشه در حقایق دارند و قاعده عدالت

<sup>۱</sup> این سخن شبیه آن چیزی است که برخی از فیلسوفان در مورد مشهورات می‌گویند. مثلاً ابن سینا در دانشنامه علایی یکی از مثالهایی که برای مشهورات می‌زند حسن عدالت و قبح ظلم است ولی معتقد است صحت یا خطای مشهورات با برهان و حجت، یقینی می‌شود (ابن سینا، ۱۳۸۳، بخش ۱۲۱/۳). این نشان از آن دارد که گرچه هر قضیه‌ای که مشهور شد، صرفاً شهرتش دلیل بر صادق بودن آن نیست؛ ولی می‌توان آن را از طرق حجت و برهان آزمود و به صحت یا بطلانش پی‌برد. پس مراد از سخن فلاسفه و اهل منطق از اینکه می‌گویند: قضایای ارزشی و اخلاقی از مشهورات هستند این نیست که ریشه در حقایق ندارند و با برهان قابل اثبات نیستند. شباهت این مطلب به بحث ما این است که در اینجا نیز اگر شیوه و مقولیت این قضایا را در نظر بگیریم مشهوره هستند ولی اگر ریشه در حقایق داشتن آنان را در نظر بگیریم برهان پذیر بوده، قابلیت انصاف به صدق یا کذب را دارند.

مبنای تمام احکام و قواعد خرد و کلان اجتماعی است. اکنون پرسش این است که مراد از این حقایق چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را شناخت تا به این وسیله بتوانیم احکام اجتماعی را با آن استنباط کنیم و فتاوی اجتماعی را با آن محک بزنیم.

در تاریخ فلسفه حقوق دو اعتقاد کلی در این زمینه مطرح است یکی این‌که اساساً ورای قضایای ارزشی واقعیتی به جز توافق اجتماعی (خواست مردم و سلیقه آنان یا اراده شارع) وجود ندارد که ما بر اساس دیدگاه خود که به واقعی بودن مبنای حقوق قائل شدیم این دیدگاه را نپذیرفتیم و دیگری این‌که ورای این احکام و قضایا، حقوقی تحت عنوان حقوق طبیعی وجود دارد که این احکام باید بر اساس آن‌ها تنظیم شود. در فلسفه حقوق این دو مکتب در پی پاسخ به این سؤال به وجود آمده که منشاً الزام در قوانین حقوقی چیست؟ پیروان مکتب پوزیتیویسم منشاً آن را توافق اجتماعی می‌دانند و به عقیده پیروان مکتب حقوق طبیعی منشاً این الزام، قوانین والاتری تحت عنوان قانون یا حقوق طبیعی است (ر.ک: تبیت، ۱۳۹۶: ۳۴). در این مرحله برای ما یک فرض باقی می‌ماند و آن هم بهره‌گیری از وجود نوعی حقوق پیشینی که هواداران حقوق طبیعی آن را حق طبیعی بشر می‌نامند و البته در نوع و چگونگی این حقوق اختلافاتی وجود دارد.

#### ۱-۴. دیدگاه هواداران حقوق طبیعی در مورد مبنای حقوق

حقوق طبیعی به شهادت تاریخ آن، دارای دیدگاه‌های متنوع و متکثراً است که هر چند هیچ اعتقاد یا روش‌شناسی مشترکی در همه این دیدگاه‌ها وجود ندارد؛ ولی اغلب آن‌ها را می‌توان در دو گروه عمده سنتی و مدرن طبقه‌بندی کرد (بیکس، ۱۳۹۶: ۲۱). حقوق سنتی نیز خودش به سه دوره کلی کلاسیک، متقدم کلیسا و عرفی قابل تقسیم است. دوره کلاسیک از ارسسطو آغاز و با سیسرون صورت‌بندی می‌شود و با نظریه آکویناس وارد کلیسا و سپس با عقیده گروسیوس به قلمرو حقوق طبیعی عرفی پا می‌نهد و در دوره مدرن توسط لان فولر در تقابل با اثبات‌گرایان به مرحله جدیدی وارد می‌شود و از حقوق طبیعی سنتی متمایز می‌شود (ر.ک: قربان‌نیا، ۱۳۸۳).

همین که از نویسندها کلاسیک به سمت نویسندها متقدم کلیسا حرکت می‌کنیم، جنبه‌های این نظریه ضرورتاً تغییر می‌کند و بنابراین موضوعات متفاوتی توسط این رویکرد در رابطه با اخلاق و حقوق ظاهر می‌شود. مثلاً در میان نویسندها کلاسیک گفته می‌شود که سرچشمۀ این معیارهای والاتر ذات و طبیعت اشیا است. نزد نویسندها متقدم کلیسا، موجودی الهی وجود دارد که به طور فعال در امور بشری مداخله می‌کند و برای نوع بشر فرامین صریحی وضع می‌کند، با این وجود این تقابل به نحوی در موضوعات اغراق می‌کند؛ مثلاً نویسندها کلاسیک به یک خدا ارجاع می‌دهند و نویسندها متقدم کلیسا به سخن گفتن درباره معیارهای والاتر در درون طبیعت بشری یا طبیعت اشیا ادامه می‌دادند (ر.ک: بیکس، ۱۳۹۶: ۲۳-۲۴). به حال در همه این دیدگاه‌ها «اصطلاح حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه به کار می‌رود تا نشان داده شود که در برابر قواعدی که در زمان معین

حکومت می‌کند و اجرای آن‌ها از طرف دولت تضمین می‌شود، قوانین ثابتی نیز وجود دارد که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانون‌گذار باید آن‌ها را کشف نموده و مطلوب خود قرار دهد» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۰) «طیعت‌گرایان نوعاً تأکید می‌کنند که مفهوم حقوق نه تنها حاوی قواعد موضوعه، و... بلکه مخصوص مفهومی از اهداف عمومی مشترک و مجموعه‌ای از معیارهای مهم اخلاقی است.» (موراوتز، ۱۳۷۸: ۲۷-۲۸) به همین دلیل جهان‌شمول، ثابت و پایدار است. طبق این دیدگاه، برای عدالت علاوه بر جنبه صوری، جنبه محتوایی نیز قابل تصور است.

به موازات رشد حقوق طبیعی در دوران مدرن برخی از اندیشمندان این مکتب، ضرورت هماهنگی حقوق طبیعی با متغیرهای اجتماعی را احساس کردند و بر اساس آن قائل به حقوق طبیعی متغیر شدند. یکی از این اندیشمندان استاملر است به عقیده او «حقوق طبیعی ثابت و جاودانه نیست و باید به اقتضای هر محیط، جداگانه تعیین شود، زیرا ممکن است قاعده عادلانه و درست دیروز، فردا ستمی محض باشد ولی آنچه همیشه ثابت می‌ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسیدن به عدالت است که در هر جامعه حقوق طبیعی مخصوصی را ایجاد می‌کند» (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۱/۹۸) در این دوره «[دیدگاه حقوق طبیعی] به صورتی موشکافانه‌تر بر فهم درست از قانون به متابه نهادی اجتماعی یا کنشی اجتماعی تمرکز می‌کند.» (بیکس، ۱۳۹۶: ۳۳) و در تلاش است تا علاوه بر جنبه فردی عدالت، جنبه اجتماعی آن نیز مدنظر قرار گیرد (ر.ک: پیرحیاتی، معمار، و شهابی، ۱۳۹۴: ۲۳۲-۲۳۳).

#### ۴-۲. دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان در مورد مبنای حقوق

دیدگاه اندیشمندان مسلمان در مورد مبنای حقوق اسلام در دو مقام ثبوت و اثبات قابل بررسی است.

##### ۴-۲-۱. در مقام ثبوت

اکثر اشاعره در عالم واقع و مقام ثبوت، ورای احکام شرع واقعیتی را غیر از اراده شارع باور نداشتند؛ از این‌رو قائل بودند که قبل از امرونهای شارع حسن و قبحی وجود ندارد (ر.ک: ارمی، بی‌تا: ۲۵۲/۲؛ ر.ک: رازی، ۱۴۱۲: بخش اول/۱۲۳؛ ر.ک: شهرستانی، بی‌تا: ۱/۱۱۵). عقیده این دسته شباهت بسیاری به دیدگاه هواداران توافق اجتماعی دارد.

<sup>۱</sup> برای تطبیق با متغیرها چند راه حل توسط طرفداران حقوق طبیعی مطرح شده است به عنوان مثال استملا، حقوق طبیعی با محتوای متغیر و ژرژ نatar فیلسوف حقوق فرانسوی، حقوق طبیعی با محتوای تکاملی را پیشنهاد می‌دهد که شاخصه مهم آن، انطباق پذیری با محیط تاریخی-اجتماعی است؛ در مقابل ژان داین حقوق‌دان بلژیکی نظریه حقوق طبیعی با اجراهای متغیر را ترجیح می‌دهد چراکه نظریه رنار و استملا را با چالش تغییر پذیری حقوق طبیعی مواجه می‌داند که معنا و نتیجه‌های جز نفی حقوق طبیعی به همراه ندارد (ر.ک: شهرابی، ۱۴۰۱: ۱۵۲).

معترض و شیعه (عدلیه)، برخلاف اشاعره، احکام شرع را تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری دانسته، به عقیده ایشان حُسْن و قَبْح، ذاتی افعال است (ر.ک: الایجی، ۱۳۲۵ / ۸ / ۸۲). این عقیده از جنبه ثبوّتی شبیه عقیده طرفداران حقوق طبیعی است.

#### ۴-۲-۲. در مقام اثبات

در مقام اثبات و به تعبیری کشف و استنباط احکام حقوقی اسلام، در بین مسلمین سه رویکرد وجود دارد.

##### ۴-۲-۲-۱. اشاعره و اهل حدیث

اشاعره و اهل حدیث، قائل به شرعی بودن حسن و قبح‌اند، به‌گونه‌ای که برای استنباط احکام شرعی تنها ادله نقلی را معتبر دانسته، عقل را به طور مستقل، منبع احکام به حساب نمی‌آورند. البته اشاعره برخلاف اهل حدیث، به اعتبار آن در طول ادله نقلی یعنی به صورت غیرمستقل باور دارند. اگر پذیرفتن شرع را نوعی قرارداد اجتماعی به حساب آوریم، این دیدگاه از جهت اثباتی نیز به دیدگاه هواداران توافق اجتماعی شباخت دارد.

##### ۴-۲-۲-۲. معترض

معترض در نقطه مقابل اشاعره، همه احکام اجتماعی را با استفاده از عقل، قابل استنباط می‌دانستند. این دیدگاه، به دیدگاه هواداران حقوق طبیعی غیرالله‌ی (عرفی) شباخت دارد.

##### ۴-۲-۲-۳. شیعه امامیه

شیعه امامیه بر این باور است که قسمتی از احکام شرع با کمک عقل، قابل استنباط است؛ ولی در مواردی، عقل از درک مصالح و مفاسد واقعی ناتوان است؛ از این‌رو در استنباط احکام شرع از وحی بی‌نیاز نیستیم.

به رغم توافق در این دیدگاه، در مورد مبنای حقوق و منشأ الزام در قوانین حقوقی از سوی نظریه پردازان و اندیشمندان شیعه دیدگاه‌هایی ارائه شده است. برخی قائل به حقوق طبیعی و برخی نیز قائل به اراده الهی هستند. قائلین به اراده الهی برخلاف اثبات‌گرایان، نسبی‌گرا نیستند؛ بلکه واقع‌گرا هستند و این مطلب آنان را از اثبات‌گرایان جدا می‌کند.

#### الف: حقوق طبیعی

نظریه حق طبیعی در حقوق شیعی در صورتی قابل تصور است که جایگاه مناسبی برای ادله نقلی قائل باشد و الا فقه با مبانی خاص خود که از جمله آن مبانی، حجیت و تأثیرگذاری ادله نقلی در مقام کشف و اثبات قوانین شرعی است بی‌معنا خواهد بود. از جمله قائلین به این دیدگاه، شهید مطهری است ایشان در این مورد می‌گوید: «روح و اساس اعلامیه حقوق بشر این است که انسان یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام دارد و در متن آفرینش یک سلسله حقوق و آزادی‌ها به او داده

شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمی‌باشد و این اساس، مورد تأیید اسلام است.» (مطهری، ۱۳۸۴: ۱۵۷/۱۹) ایشان اختلاف اسلام با دیگر نظام‌های فلسفی غرب را در انسان‌شناسی دانسته، می‌گوید: تنها مرجعی که صلاحیت تعیین حقوق انسان‌ها را دارد کتاب بالارزش آفرینش است. ایشان معتقد است که خلقت به مقتضای هدفی که دارد موجودات را به‌سوی تحقق استعدادهایی که در آن‌ها تعییه شده هدایت می‌کند و همین استعدادهای طبیعی به‌عنوان یک سند، حقوق طبیعی موجودات را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال فرزند انسان چون استعداد یادگیری دارد حق آموزش برای او به‌عنوان یک حق طبیعی محسوب می‌شود؛ در حالی که فرزند گوسفند چنین حقی ندارد. ایشان تفاوت‌های حقوقی زن و مرد را نیز از باب همین تفاوت در استعدادهایی که نظام آفرینش بر اساس هدف آن، در زن و مرد قرار داده است، می‌دانند (ر.ک: مطهری، ۱۳۸۴: ۱۵۷/۱۹). بر همین مبنای عقیده ایشان «بشر حق فطری و حق طبیعی دارد ولی حق طبیعی و فطری بشر این نیست که هر عقیده‌ای را که انتخاب کرد، به‌موجب این حق، محترم است... لازمه احترام انسان این است که استعدادها و کمالات انسان محترم باشد یعنی انسانیت محترم باشد.» (مطهری، ۱۳۸۴: ۳۵۴/۲۶) ارکان حقوق طبیعی در اندیشه استاد مطهری را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد. اینکه خداوند طبیعت را به‌گونه‌ای هدف‌دار و حکیمانه خلق کرده که مجموعه طبیعت و تمام اجزای آن به کمال مطلوب خود دست یابند. برای اینکه بشر بتواند استعدادهایی را که در او وجود دارد به کمال برساند و از این طریق هدف از خلقت او و موجودات دیگر تحقق پیدا کند، نیازهایی دارد که رسیدن به این نیازها به‌عنوان حق طبیعی او شناخته می‌شود. این استعدادها و نیازها برخی مشترک بین همه انسان‌ها و گاهی مخصوص یک نوع انسان است؛ بنابراین معیار حقوق طبیعی در اندیشه ایشان، هدف از خلقت به‌علاوه استعدادهای طبیعی است.

### **ب: اراده الهی**

برخی از اندیشمندان شیعه بر این عقیده‌اند که اگر موجودی مستقل به نام طبیعت فرض کنیم که او حقوقی به انسان بدهد، از لحاظ عقلی و منطقی قابل اثبات نیست (ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۹۲: ۴۹-۴۸) و اساساً بدون درنظر گرفتن ارتباط وجودی انسان‌ها با خداوند نمی‌توان در منظومه آموزه‌های اسلامی حقی برای انسان قائل شد (ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۹۱: ۱۴۱) «در فرهنگ دینی، مفهوم حق وسیع‌تر از مفهوم آن در اخلاق و حقوق است. علاوه بر حق اخلاقی و حقوقی، حق مصاديق دیگری نیز دارد که از آن جمله، حق خدا بر انسان است (مصطفیح یزدی، ۱۳۹۲: ۵۲) که این حق اساس دیگر حقوق است و سایر حقوق، متفرع بر این حق‌اند (مصطفیح یزدی: ۱۳۹۲، ۵۴) براین اساس ایشان مبنای حقوق در آموزه‌های اسلامی را اراده الهی می‌دانند.

به عقیده ایشان در صورتی می‌توان حقوقی به نام حقوق طبیعی قائل شد «که گفته شود، حقوق هر موجودی مقتضای طبیعت اوست که برای بقا و دوام خود، باید از آن بهره‌مند باشد.» (مصطفیح

(۱۳۹۲: ۴۸-۴۹) **یزدی،****ج. دیدگاه برگزیده**

به عقیده ما در اسلام و مکتب شیعه حقوق طبیعی به این معنا و با این شرایط می‌توانیم داشته باشیم و با نظریه‌ای که اراده الهی را خاستگاه حقوق اسلام می‌داند هم منافاتی ندارد؛ چراکه گرچه ما در مقابل خداوند حق طلبکار نیستیم؛ ولی او طبیعت انسان و جهان را حکیمانه آفریده است. اولاً، از نظر تکوینی استعدادها و قابلیت‌ها طوری تقسیم شده که هدف از خلقت جهان و انسان که همان رسیدن هر موجودی به کمال مطلوب خوبیش است تحقق پیدا کند و ثانیاً نیازهای هر موجودی در طبیعت قرار داده شده و طبعاً باید در مقام تشریع نیز به گونه‌ای عمل شود که نیازهای طبیعی برای فعلیت یافتن استعدادها و دستیابی به هدف محقق شود و موانع تحقق آن‌ها نیز برطرف شود. این مربوط به مقام ثبوت بود.

در مقام اثبات و کشف قوانین حقوقی نیز می‌توانیم از این حق به عنوان معیار عدالت در احکام اجتماعی و حقوقی استفاده کنیم. در این مرحله ما به ابزارهایی تکیه می‌کنیم که در دسترس هستند؛ و گرچه برای ما صدرصد حقیقت را نمایان نمی‌کنند ولی معتبر هستند. یکی از این ابزارها، ادله عقلی است که با ملاک قراردادن استعدادها و از طرفی بر اساس اهداف و کمالاتی که رسیدن به آن‌ها هدف از خلقت انسان است، مقتضای عدالت در احکام حقوقی را مشخص می‌کند و همچنین ادله نقلی در مانند قرآن و روایات معتبر. ادله عقلی هم به صورت مستقل و هم در مقام فهم و تفسیر ادله نقلی در راه کشف و اثبات احکام حقوقی راهگشا است و متناسب با تغییرات زمان و اختلاف مکان حکم شرعی اجتماعی را بر اساس عدالت اجتماعی و به صورت پویا استخراج می‌کند و این نگاه دقیقاً همان چیزی است که شهید مطهری ره و دیگر قائلان به حقوق طبیعی شیعی معتقدند.

ما در این مجال وجود حقوق طبیعی به این معنا را می‌پذیریم و به مقایسه آن با حقوق طبیعی در دیگر مکاتب می‌پردازیم و بر اساس این پیش‌فرض برای حل مسئله اصلی خود تلاش خواهیم کرد. ویژگی‌هایی حقوق فطری شیعه با این تغیر را از حقوق طبیعی متافیزیکی و عرفی غرب متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

۱- اعتبار ادله عقلی و نقلی در کثار هم؛ شیعه برای کشف این حقوق طبیعی و فطری در کثار عقل، اسناد نقلی را نیز معتبر می‌داند؛ چراکه عقل را راهی به‌سوی حقیقت می‌داند که همیشه به هدف خود نمی‌رسد؛ از این‌رو بین درک عقلی و دلیل نقلی قطع آور تضادی نمی‌بیند.

۲- درنظرگرفتن مقتضیات زمان و مکان؛ در این مسئله که متغیرهای زمانی و مکانی در اثبات و کشف این حقوق و احکام اجتماعی چه تأثیری دارند؛ در بین شیعه دو گرایش وجود دارد. گرایش اول تغییرات احکام اجتماعی را بر اساس تغییرات زمانی و مکانی امری اجتناب‌ناپذیر

می‌داند و در این راستا هدف حکم و کارکرد موضوعات را مدنظر قرار می‌دهند که به کارکردگرا معروف‌اند. (ر.ک: الصدر، ۱۴۱۷: ۳۸۱؛ مطهری، ۱۳۸۴: ۳۰۰-۵۰۵) به نقل از محمد قطب) درحالی که گرایش دوم به تغییر شرایط اجتماعی توجه نمی‌کنند و تنها متون منقول را ملاک قرار داده، به سنت‌گرایان صورت‌گرا معروف‌اند. (ر.ک: علیزاده، ۱۳۹۴: ۷) به عقیده ما نیز توجه به مقتضیات زمان در کشف احکام اجتماعی اسلام اهمیت و تأثیر بسزایی دارد. برخی از صاحبان گرایش اول (کارکردگرایان) احکام الهی را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می‌کنند، درحالی که عده‌ای از آن‌ها احکام الهی و حتی موضوعات آن را ثابت می‌دانند ولی معتقدند با تغییر شرایط اجتماعی و به تعبیری تغییر اقتضایات زمان و مکان، برخی از موضوعات به دلیل تغییراتی که در مصادیقشان رخداده است، تحقق پیدا نمی‌کنند و این مصادیق جدید در حقیقت مصدق برای موضوعات جدیدی می‌شوند؛ از این‌رو احکام جدیدی پیدا می‌کنند (ر.ک: آخوند خراسانی، ۱۴۳۰: ۹۸؛ اصغری، ۱۳۸۸: ۱۸؛ حکمت نیا، بی‌تا: ۲۴۰؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۹۱: ۲۰۳-۲۰۸؛ موسوی خمینی، ۱۳۷۸: ۲۱).<sup>(۲۸۹)</sup>

- ۳- اعتقاد به معاد و درنظرگرفتن نیازهای دنیوی و اخروی برای تعریف حقوق: شیعه بر اساس اعتقاد به معاد و اینکه دنیا را مزرعه آخرت می‌داند، حقوق طبیعی را اعم از نیازهای دنیوی و اخروی می‌داند. به عقیده ایشان، حقوق طبیعی هر آن چیزی است که هر انسانی برای خوشبختی و سعادت زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی به آن نیاز دارد؛ بنابراین دیدگاه، عبودیت حق تعالی در رأس حقوق بشر است؛ چراکه خوشبختی و کمال بشر در گرو آن است و برای رسیدن به این منظور باید تمام اعمال انسان در شاهراه اطاعت از خداوند قرار گیرد. از این‌رو ادله عقلی هم اعتبارش در گرو این است که کاشف از اراده شارع باشد؛ چراکه به این وسیله مهم‌ترین حق و نیاز فطری بشر که همان عبودیت است، تأمین می‌شود؛ بنابراین اختلاف این دو دیدگاه در جهان‌بینی به اختلاف در اصل فطری‌بودن حقوق منجر نمی‌شود، بلکه به اختلاف در مصادیق حقوق طبیعی می‌انجامد؛ چراکه شیعه امامی هم معتقد به فطری و طبیعی بودن قسمتی از حقوق است؛ ولی برخلاف حقوق طبیعی عرفی، بندگی و توحید را نیز یکی از حقوق طبیعی بلکه مهم‌ترین آن‌ها دانسته، نادیده‌گرفتن آن را ظلم می‌داند «یابنی لاتشک بالله ان الشرک لظلم عظیم.» (لهمان: ۱۳)
- ۴- اعتقاد به عدالت محتوایی اجتماعی: حقوق طبیعی شیعه، علاوه بر اینکه قائل به عدالت محتوایی است، نمی‌تواند عدالت اجتماعی را نادیده بگیرد، شاهد این ادعا این است که اولاً به تصریح برخی از علماء، آیه‌های فراوانی در قرآن، به مصادیق مختلف عدل اجتماعی اشاره دارند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴/۳؛ الف: ۱۳۳) و ثانیاً برخی از دستورات مسلم شریعت حاکی از

دخلات جنبه اجتماعی عدالت، در قانون گذاری اسلام است. از جمله، احکامی که نمایانگر اهمیت عدالت توزیعی در مکتب اقتصادی اسلام است. مانند وجوب دادن زکات از طرف ثروتمندان (ر.ک: خوبی، ۱۴۱۳ الف: ۲۳/۳) و تعیین فقرا به عنوان ذی حقان آن (ر.ک: شهید ثانی، ۱۴۱۳/۱: ۴۰۹) و وجوب پرداخت خمس (یک‌پنجم) از شش مورد از اموال (شهید ثانی، ۱۴۱۰/۲: ۶۵-۷۸) برای فقرای سادات و ... (ر.ک، اردبیلی، ۱۴۰۳/۴: ۳۲۶) که نشان از اهمیت دادن اسلام به جنبه اجتماعی عدالت دارد و این شبیه همان نگاهی است که حقوق طبیعی فردگرای افراطی (متافیزیکی) در دوران متقدم کلیسا به هیچ وجه سر سازگاری با آن نداشت ولی در دوران مدرن و در مواجهه با انتقادات آن را پذیرفت.

- عدالت مساوی با تراز بودن حقوق نه تشابه: برخی از احکام قطعی الهی مانند تنصیف ارث زن نسبت به مرد که قرآن به آن تصریح کرده است؛ ما را به این واقعیت رهنمون می‌شود که به قول شهید مطهری ره، عدالت، تساوی در حقوق است نه تشابه در حقوق. به این معنا که عدالت اقتضا می‌کند که بین حقوق انسان‌ها تراز برقرار باشد یعنی سرجمع حقوق باهم برابر باشند، نه این که همه انسان‌ها در همه موارد، حقوقی شبیه به هم داشته باشند (مطهری، ۱۳۸۴/۱۹: ۱۳۰-۱۳۷). چراکه در مواردی مصلحت اقتضا می‌کند که حقوق انسان‌ها شبیه به هم نباشند و یا اینکه شباهت حقوق باعث مفاسدی می‌شود؛ لذا شباهت برخلاف عدالت خواهد بود. در جای دیگری می‌گوید: «ادعای ما این است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، با عدالت و حقوق فطری، بهتر تطبیق می‌کند.» (مطهری، ۱۳۸۴/۱۹: ۱۳۸-۱۳۹) از این‌رو شارع حکیم با چیش خاصی که نسبت به حقوق و تکالیف انسان‌ها دارد به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرده که در آن، نظام تشریع نیز همانند نظام تکوین نظام احسن باشد به این‌گونه که حداکثر مصالح فردی و اجتماعی را جلب کند و حداکثر مفاسد را نیز دفع کند به علاوه بین حقوق و تکالیف انسان و همچنین بین حقوق انسان‌ها تراز برقرار باشد و این به معنای تحقق عدالت فردی و اجتماعی به معنای واقعی کلمه است.

## ۵. نقش عدالت اجتماعی در استنباط‌های فقهی

در مورد نقش عدالت در استنباط احکام شرعی سه دیدگاه کلی وجود دارد. برخی معتقدند عدالت نقشی در استنباط احکام ندارد. دسته‌ای نقش آن را به عنوان قاعده فقهی می‌پذیرند و دسته سوم با اینکه معتقدند عدالت نمی‌تواند یک قاعده فقهی باشد ولی معتقدند: عدالت، قاعده‌ای فرافقهی و از مقاصد و مبانی احکام اجتماعی شریعت است که فقیه نمی‌تواند در فرایند استنباط آن را نادیده بگیرد.

اکنون به بررسی هر سه احتمال می‌پردازیم.

### ۵-۱. احتمال اول

برخی اساساً دخالت عدالت را در فرایند استنباط احکام فقهی انکار می‌کنند؛ با این بیان که «عدالت علت تامه جعل همه احکام کلی شرعی است، اما قانون‌گذار خود در تمامی قوانین، عدالت را رعایت کرده و تطبیق آن را در زمینه استنباط احکام کلی شرعی بر عهده مکلفان نگذاشته است. بنابراین اگر گفته می‌شود عدالت، حکمت احکام است نه علت، اشاره بدان دارد که عدالت حیثیت تعلیلیه احکام شرعی است نه آنکه حیثیت تقيیدیه باشد تا در استنباط به کار رود» (الهی خراسانی، ۱۳۹۲: ۸۱).

در رد این احتمال همین بس که اکثر ادله شرعی، منصوص و متواتر نیست و لذا در برداشت از آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد و اگر در برداشت از یکی از ادله احتمال ظلم باشد نمی‌توان به این بهانه که شارع خودش عدالت را رعایت کرده است، برداشت خودمان از ادله را توجیه کنیم. چون این برداشت ما است و نمی‌توان آن را به طور قطع به شارع نسبت داد. ولی به طور قطع می‌دانیم که خداوند به بندگان خود ظلم نمی‌کند و همین برای رد برداشت ما از دلیل و یا ترجیح روایتی که به عدالت نزدیک‌تر است کفایت می‌کند.

### ۵-۲. احتمال دوم

برخی عدالت اجتماعی را نوعی قاعده فقهی می‌دانند ایشان قواعد فقهی را به دو قسم تقسیم می‌کنند: «آنچه میزان و معیار استنباط است و آنچه بهسان کلی است که فروعی در خود دارد و در تطبیق مفید است». (مهریزی، ۱۳۷۶: ۱۸۸) ایشان قاعده عدالت را از نوع اول دانسته، می‌گوید: «این قاعده می‌تواند در هماهنگ‌سازی مجموعه فقه اثر بگذارد چنانچه در منطقه الفراغ بهسان حریمی است که نباید از آن تخطی شود» (مهریزی، ۱۳۷۶: ۱۸۸).

اما آنچه در مورد قاعده فقهی بودن عدالت مطرح شده است با ضوابط قاعده فقهی مصطلح همخوانی ندارد؛ زیرا هرچند عدالت می‌تواند در اثبات احکام جزئی دخیل باشد، اما برخلاف قاعده فقهی، خود حکم شرعی مستقل نیست.

### ۵-۳. احتمال سوم

دسته‌ای از فقهاء، قاعده فقهی را بنابر تعریف آن (فیاض و خوبی، ۱۴۱۷: ۱/۸؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۶: ۱/۱۰؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۶: ۱/۱۱) تنها از نوع دوم دانسته، معتقدند: «قاعده فقهی خودش، حکم کلی فقهی است که فروعی دارد؛ لذا اصل عدالت را نباید همانند یکی از قواعد فقهی که درون فقهی هستند، محسوب نمود. اصل عدالت می‌تواند یک اصل پیش فقهی و یا فرافقهی محسوب گردد». (محقق داماد، ۱۳۹۷: ۲۰۳) بنابراین دیدگاه، عدالت، از مبانی و مقاصد حقوق اسلامی است که

باید در همه ساحت‌ها و مراحل استنباط مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که فقیه موظف است، ادله نقلی بیانگر حکم را آن‌گونه که با مقاصد و مبانی ثابت شریعت از جمله عدالت اجتماعی سازگار است، تفسیر کند. گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است، توسعه می‌بخشد؛ چنانکه گاهی از عموم یا اطلاق دلیلی که در نگاه اول عام یا مطلق است، جلوگیری می‌کند و در استنباط احکام ثانوی عدالت، به عنوان سند حکم به کار می‌برد.

در هنگام تعارض مفاد نص با اصل عدالت، عدالت اجتماعی، زمینه تحقیق بیشتر در ادله از جمله دلیل عقل را فراهم می‌کند به‌گونه‌ای که «با عبور از مفاد نص و التفات به مقاصد، زمینه برای حضور درک عقل \_ که خود یکی از اسناد معتبر است\_ و تشکیل قیاسی منطقی و عقلی، آماده می‌شود... و در اینجا به دلیل عدم سازگاری دلیل عقل با مفاد نص، مفاد نص ترک، و به اقتضای درک عقل عمل می‌شود». (علیدوست، ۱۳۹۶: ۳۸۶) به این صورت که عدالت اجتماعی به عنوان شاهد و قرینه‌ای بر عدم صدور نص عمل می‌کند. البته همین مطلب می‌تواند زمینه را برای بررسی بیشتر موضوع به دلیل احتمال تغییر آن نیز فراهم کند.

## ۶. روش معتبر شناسایی مصاديق عدالت اجتماعی

لازمه تاثیر اصل عدالت در استنباط احکام اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی یا فرانز از قاعده، این است که ما بتوانیم بدون ارشاد شارع نیز به مصاديق عدالت و ظلم در احکام اجتماعی که عبارتند از گزاره‌های شرعی اجتماعی دست پیدا کنیم.

گزاره‌های شرعی دارای دو جز هستند. یکی، حکم و دیگری موضوع. استنباط احکام شرعی متوقف بر شناخت هر دو جزء است. از سه طریق می‌توان به مصاديق عدالت اجتماعی دست یافت. یک، ادله نقلی؛ دو، ادله عقلی و سه، عرف.

### ۶-۱. ادله نقلی و عقلی

ادله نقلی معتبر (قرآن و سنت) و ادله عقلی قطعی و اطمینان‌آور به صورت مستقل، برای شناسایی موضوع و حکم، معتبرند؛ زیرا از منابع احکام شرعی هستند. گفتم که گاهی این دو دسته در مصداق عدالت اجتماعی، با هم تعارض پیدا می‌کنند اگر دلیل نقلی ظاهر باشد به آن، تعارض غیر مستقر و اگر نص باشد تعارض مستقر می‌گویند.

#### ۶-۱-۱. تعارض غیر مستقر (ظاهر)

در جایی که تعارض، غیر مستقر بوده، ادله نقلی از ظواهر باشند، اصل عدالت اجتماعی ظهور لفظی دلیل نقلی را می‌شکند و ظهوری مطابق با مفاد دلیل عقل برایش ایجاد می‌کند.

#### ۶-۱-۲. تعارض مستقر (نص)

اگر تعارض از نوع مستقر بوده، ادله نقلی از نصوص باشد، عدالت اجتماعية به عنوان قرینه‌ای ما را

به سوی دلیل عقل هدایت می‌کند و باعث کنارگذاشتن نص می‌شود و به دلیل عقل عمل می‌شود. به عنوان مثال در مسئله قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است مشهور فقها بر اساس روایاتی که پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد را شرط جواز قصاص مرد توسط ولی دم می‌دانند، به شرطیت آن حکم کرده‌اند (شیخ طوسی، ۱۴۰۰: ۵/ ۱۴۵) در مقابل برخی فقها به استناد به ارتکاز عقلاً بر ظلم بودن این حکم، این روایات را معارض با آیاتی از قرآن که خداوند را عادل دانسته (قرآن: سوره نحل، آیه ۹۰) و ساحت مبارکش را از ظلم میرا می‌داند (قرآن: سوره فصلت، آیه ۴۱)، دانسته، بر اساس قاعده عدالت و نفی ظلم این روایات را طرد می‌کند و حکم به قصاص مرد بدون پرداخت مازاد دیه می‌کند (ر.ک: صانعی، ۱۳۹۳: ۳۵-۶۳). به نظر می‌رسد، اصل عدالت اجتماعی به عنوان مقصد و مبنای شریعت در اینجا فرینه‌ای است که ما را به سایر ادله هدایت می‌کند و باعث ترجیح روایاتی که دلالتی بر لزوم پرداخت مازاد دیه به خانواده مرد ندارد، می‌شود.

## ۶-۲. عرف و سیره عقلا

یکی دیگر از ابزارهایی که در استنباط حکم شرعی نقش دارد و توسط نظریه پردازان عدالت به عنوان یکی از راههای کشف مصدق عدالت مطرح شده؛ عرف و سیره عقلاً است. عرف به یک اعتبار به دو قسم کلی تقسیم می‌شود. یک؛ عرف حکمساز دو؛ عرف موضوع‌ساز (ر.ک: لجنه الفقه المعاصر، جمعی از نویسندهای، ۱۳۹۷: ۷-۳۲).

## ۶-۱. عرف حکمساز

اگر مصدق عدالت اجتماعی، حکمی باشد که عرف آن را شناسایی کند به آن عرف، حکمساز می‌گویند. عرف به دو قسم عام و خاص تقسیم می‌شود که عرف خاص در کشف حکم هیچ‌گونه اعتباری ندارد و تنها عرف عام به شرط عدم ردع از طرف شارع در این مجال معتبر است. عرف عام عبارت است از سیره همه عقلاً بماهم عقلاً در همه زمان‌ها و مکان‌ها که ناشی از ارتکاز آنان است. اگر حکم عرف عام با دلیل نقلی تعارض داشته باشد، درصورتی که دلیل نقلی از ظواهر باشد تعارض غیرمستقر و درصورتی که نص باشد، تعارض مستقر خواهد بود.

## ۶-۱-۲. تعارض مستقر

درصورتی که عرف عام در شناسایی مصدق عدالت اجتماعی با نصی تعارض داشته باشد؛ این عرف به خودی خود اعتباری ندارد؛ بلکه می‌تواند به عنوان قرینه، ذهن فقیه را به سوی سایر ادله سوق دهد. برای توضیح این مطلب و بررسی احتمالات از دو مثال استفاده می‌کنیم. مثال ۱- اگر فرض کنیم که عرف عام حکم به ظلم بودن به بردن گرفتن اسریان جنگی کند در حالی که این برداشت عرف در هر دو مثال برخلاف نص روایات است؛ در اینجا در خصوص کاربرد عدالت در استنباط، دو احتمال

وجود دارد؛ یکی، احتمال عدم صدور نص و دیگری احتمال تغییر موضوع در اثر تغییر شرایط اجتماعی که ادله هر دو باید بررسی شود.

در مورد احتمال اول اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف نص موردنظر یافت شد؛ درصورتی که دلیل عقلی باشد با استناد به آن، نص کنار گذاشته می‌شود و اگر دلیل نقلی باشد، بین نص و دلیل نقلی تعادل و ترجیح برقرار می‌شود و به دلیل اقوی عمل می‌شود و اگر دلیلی یافته نشد به مفاد نص عمل می‌شود. در مثال اول گرچه دلیل عقلی در مورد آن وجود ندارد و مدعیان تساوی و تنصیف هر کدام برای اثبات ادعای خود به ادله عقلاًی استناد می‌کنند؛ ولی دلیل نقلی بر خلاف آن نیز وجود دارد.

با بررسی روایات دال بر تنصیف به این نتیجه می‌رسیم که این روایات «همگی روایات صحیحه، دارای راویانی فقیه و بزرگوار، روایاتی متعدد و مذکور در کتب اربعه و ... هستند.» ( حاجی ده آبادی، ۱۳۸۸: ۱۶۵) در صحت سند و وضوح دلالت برخی از این روایات، حتی مخالفین تنصیف نیز مناقشه ای ندارند (صانعی، ۱۳۸۵: ۴۳) علاوه بر اینها روایاتی که می‌گوید: دیه زن وقتی که از ثلث بگذرد نصف دیه مرد است نیز بر این مطلب دلالت دارند. تقریباً می‌توان گفت شواهد زیادی بر تنصیف وجود دارد و شواهد بسیار اندکی در روایات بر تساوی وجود دارد که فقهها هم از آنها اعراض کرده‌اند بنابراین نه دلیل عقلی بر ظالمانه بودن تنصیف وجود دارد و نه حاصل دلایل نقلی به نفع این احتمال یعنی عدم صدور روایات تنصیف از معصوم دلالت می‌کند از این رو احتمال عدم صدور روایات تنصیف دیه زن، متنفی است. البته گرچه در اینجا حکم اولی همان تنصیف است ولی با توجه به فشارهای بین‌المللی که ایران را ناقض حقوق زنان می‌دانستند و ایران را به بهانه نقض حقوق بشر محکوم می‌کردند قانون گذار ایران حکم به تساوی دیه زن و مرد و پرداخت مازاد آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کرد (مرادخانی و همکاران، ۱۳۹۸، ۲۳) که این حکم در واقع حکم ثانوی و برای جلوگیری از خسارت‌های زیادی است که ممکن بود به کشور و مردم ایران وارد شود. در مورد احتمال دوم اگر تغییر موضوع احراز شد به استناد تغییر موضوع حکمی مطابق عدالت ارتکازی بر موضوع جدید بار می‌شود و الا به مفاد نص عمل می‌شود که در این مورد در قسمت عرف موضوع ساز بحث خواهد شد.

## ۶-۱-۲. تعارض غیر مستقر

حالت بعدی این است که تعارض، غیرمستقر باشد، یعنی دلیل نقلی از ظواهر باشد؛ در اینجا نیز سیره عقا، ظهور لفظی دلیل را می‌شکند و برای آن ظهوری موافق با مفاد سیره درست می‌کند. به عنوان مثال در مورد تقطیط دیه در قتل خطایی محض دو دیدگاه وجود دارد. یکی نظر مشهور که قائل به تقطیط دیه در ماههای حرام و در محدوده حرم هستند و دیگری نظر غیر مشهور(شهید ثانی،

(۲۸/۴۳؛ نجفی، بی‌تا: ۱۴۱۶/۱۱؛ ۷۵۶؛ شیخ طوسی، ۱۴۰۰/۱۰؛ فاضل هندی، ۱۴۱۵/۳۱۵؛ که قائل به عدم تغییظ دیه در قتل خطای مغض هستند و برخی قتل شبه عمد را نیز به آن ملحق کرده‌اند. هر کدام از این دو دسته به دلایل استناد کرده‌اند. روایاتی که دلالت بر اطلاق دارند (ابن بابویه قمی، ۱۴۰۹، ۴، ۱۰۷؛ حر عاملی، ۱۳۹۷، ۲۹، ۲۰۳) مهمترین دلیل برای قول مشهور است. در اینجا ارتکاز عقلاً تقلیط دیه را برای کسی که قصد جنایت نداشته بلکه جنایت او از روی خطای مغض بوده، غیر عادلانه می‌داند؛ بنابراین ارتکاز عقلاً ظهور روایت در اطلاق را می‌شکند و روایت ظهور در قتل عمد پیدا می‌کند.

### ۶-۲-۳. عدم تعارض

عدم تعارض دو حالت دارد یکی اینکه اساساً دلیل نقلی در کار نباشد و پس از بررسی سایر ادله معتبر نیز دلیلی یافت نشد؛ در این صورت به مفاد سیره از باب اماره عمل می‌شود. حالت دوم اینکه دلیل نقلی یا قاعده فقهی وجود دارد که ظهور لفظی آن این مورد را در برنمی‌گیرد درحالی که ارتکاز عقلاً، داخل بودن این قسم در دلیل را مطابق عدالت می‌داند و داخل نبودن آن را ظلم می‌داند. مثلاً در مسئله ضمان یا عدم ضمان کسی که حرّکسوب (انسان آزادی که در آمد اقتصادی دارد) را بهناحق حبس کند؛ به علت فقدان دلیل نقلی، اختلاف است. برخی به استناد قاعده لاضرر حابس را ضامن می‌دانند (الحسینی السیستانی، ۱۴۱۴: ۲۹۴) ولی برخی به این دلیل که معتقدند قاعده لاصرر، اثبات حکم نمی‌کند و تنها حکم ضرری را نفی می‌کند، قائل به عدم ضمان حابس هستند. در اینجا ارتکاز عقلاً، از دو طریق می‌تواند ضمان حابس را اثبات کند یکی از باب ظلم عقلایی بودن ضامن ندانستن حابس که چون دلیلی بر خلاف آن نداریم، راساً ضمان را به استناد اصل عدالت و نفی ظلم اثبات می‌کند. دوم از طریق توسعه در دلیل لاضرر به این صورت که آن را ظاهر در اثبات حکم هم می‌داند.

### ۶-۲-۴. عرف موضوع ساز

این قسم نیز به دودسته تقسیم می‌شود. یک؛ جزئی از موضوع را می‌سازد. دو؛ تمام موضوع را می‌سازد. این سیره‌ها بر خلاف سیره‌های مرتبط با حکم موضوعیت دارند و در صورت تغییر آن‌ها حکم نیز تغییر می‌کند. مانند بردهداری که در زمان جاهلیت عرف بین‌الملل در جنگ‌ها آن را تجویز می‌کرد و در اسلام نیز باقی ماند و تنها نظام‌مند شده، سیاست نسخ تدریجی آن دنبال شد. قطعاً بردهداری در آن زمان ظلم نبود و گرنه باید اسلام در همان مرحله اول حکم به امحای آن می‌داد. امروز به ارتکاز عَقْلَاء، بردهداری ظلم محسوب می‌شود و این در حالی است که نصوص دینی آن را تجویز می‌کند. ریشه تغییر ارتکاز عقلای امروز نسبت به بردهداری تغییر جزئی از موضوع است؛ به این صورت که موضوع حکم جوازی که مفاد ادله نقلی است، بردهداری برای مقابله به مثل و از باب

دفاع است که امروز در اثر تغییر جزئی از موضوع (تغییر عرف دشمنان) تغییر کرده است؛ بنابراین حکم جدیدی را طلب می‌کند که بنا بر ارتکاز عُقلًا بر ظلم بودن آن و حرمت عقلی ظلم، حرام است. این موارد همه نسبت به احکام اولیه بود، احکام واقعی اولی، از اقسام احکام واقعی و مقابل احکام واقعی ثانوی است و عبارت است از احکامی که برای موضوعی اولاً و بالذات، یعنی بدون درنظر گرفتن عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار، و بدون درنظر گرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعی، جعل می‌گردد، مانند: وجوب وضو برای نماز(مرکز اطلاعات و منابع اسلامی جمعی از محققان، ۱۳۸۹: ۱۱۵-۱۱۶) ولی در احکام ثانویه عدالت اجتماعی به عنوان یک سند در استنباط آن عمل می‌کند. مانند جایی که بودن عنان طلاق در دستان مرد، موجب ظلم به زن می‌شود با اینکه حکم اولی همین است ولی مجتهد به استناد اصل عدالت حکم می‌کند که زن می‌تواند دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه در صورتی که ادامه زندگی باعث خرج و ظلم به زن می‌شود به طلاق زن حکم بدهد (مطهری، ۱۳۸۴: ۲۸۵-۲۸۸).

### نتیجه‌گیری

۱. عدالت اجتماعی یکی از مهمترین مبانی احکام اجتماعی اسلام است و منشأ انتزاع آن امور واقعی و نفس‌الامری است که عبارت است از حقوق طبیعی و فطری. این حقوق به عنوان مبنای عدالت اجتماعی، شناخته می‌شوند.
۲. شیوه امامیه در تعداد حقوق فطری و کیفیت شناسایی آن، از دیگر مکاتب حقوق طبیعی متمایز است؛ به گونه‌ای که برخلاف حقوق طبیعی عرفی، در کنار عقل، اسناد نقلی را نیز برای کشف این حقوق طبیعی و فطری معتبر می‌داند و برخلاف حقوق طبیعی الهی غرب، مقتضیات زمان و مکان را در کشف و اثبات آن در نظر می‌گیرد. شیوه به دلیل اعتقاد به دنیای پس از مرگ و تأثیر این دنیا بر جهان دیگر، تأمین نیازهای آن را نیز جزء حقوق فطری بشر به حساب می‌آورد؛ بنابراین تعداد این حقوق را بیشتر می‌داند.
۳. عدالت اجتماعی با توجه به اینکه مبنای و مقصد همه احکام اجتماعی است، نمی‌تواند قاعده فقهی به معنای مصطلح باشد؛ چراکه قواعد فقهی، درون فقهی هستند در حالی که عدالت اجتماعی امری پیشین دینی است و نصوص مبین آن از نصوص مبین مقاصد شریعت است نه نصوص مبین حکم؛ از این رو به عنوان یک اصل فرافقهی و بالاتر از یک قاعده فقهی در استنباط احکام اجتماعی تأثیرگذار است.
۴. عدالت اجتماعی در موارد غیر منصوص و ظواهر ادلہ نقلی به عنوان قرینه، ظهور لفظی دلیل را می‌شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می‌کند. در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه‌ای، ذهن فقیه را به سوی ادلہ دیگر از جمله دلیل عقلی سوق

می‌دهد؛ و موجب ترک نص می‌شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلایی موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می‌کند. در استباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می‌پردازد.

۵. برای تشخیص مصاديق عدالت اجتماعی در تشریع ابزارهایی معتبر است یکی ادله عقلی دیگری ادله نقلی معتبر و سوم سیره عقلاً. ادله عقلی اطمینان‌آور و ادله نقلی معتبر برای شناخت گزاره‌های اجتماعی که مصاديق عدالت اجتماعی هستند چه موضوع و چه حکم معتبر هستند؛ چراکه از منابع معتبر شریعت هستند. ولی سیره عقلاً در شناخت حکم طریقیت دارد؛ لذا در صورت وجود نص معتبر بر خلاف آن، اعتبار ندارد؛ ولی در شناخت موضوع درصورتی که مرتبط با موضوع باشد موضوعیت دارد و در صورت تغییر آن، حکم تغییر خواهد کرد.

## فهرست منابع

۱. علاوه بر قرآن.
۲. آخوند خراسانی، محمد‌کاظم بن حسین (۱۴۳۰)، *کفاية الأصول*، عباسعلی زارعی سبزواری، قم؛ جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ ششم.
۳. ابن سينا، حسين بن عبدالله (۱۳۶۴)، *النجاه[نقد النجاه من الغرق فی بحرالضلالات]*، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
۴. ابن سينا، حسين بن عبدالله (۱۳۸۳)، *منطق داشتماه عالیی*، به تصحیح محمد معین، مهدی محقق و مجتبی مشکات، ۱ج همدان دانشگاه بوعلی سینا.
۵. ابن فارس، احمد (۱۴۰۴)، *معجم مقاييس اللغة*، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج ۱-۶، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
۶. اتكینسون، آر. اف (۱۳۶۹)، *درآمدی به فلسفه اخلاق*، ترجمه‌ی سهراب علوی نیا، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
۷. احمدی، قادر؛ مرادخانی، احمد؛ احمدی، سیدمحمد‌مهدی؛ عسگری، علیرضا (۱۳۹۸)، «دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری»، *پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی*، ۵۸، صفحه ۲۶-۹.
۸. اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۰۳)، *مجمع الفائد و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان*، تحقيق مجتبی عراقی - علی پناه اشتهرادی، آقا حسین بزدی اصفهانی، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

۹. ارسسطو (۱۳۳۷)، سیاست، ترجمه‌ی حمید عنایت، تهران: انتشارات نیل.
۱۰. ارمومی، محمد بن حسین (بی‌تا)، الحاصل من المحصل فی علم اصول الفقه، تحقیق عبدالسلام محمود ابوناجی، بنغازی: منشورات جامعه قان یونس.
۱۱. اصغری، سید محمد (۱۳۸۸)، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، ۲۱-۱ (۱۳۹).
۱۲. الایجی، قاضی عضدالدین (۱۳۲۵)، شرح المواقف فی الكلام، میرشریف جرجانی، حسن چلپی، و عبدالکریم سیالکوتی، مصر: مطبوعه العاده.
۱۳. الحسینی السیستانی، السيد علی (۱۴۱۶)، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ج ۱-۱، مکتب آیة الله العظمی السیستانی، چاپ الاولی.
۱۴. الصدر، محمد باقر (۱۴۱۷)، اقتصادنا، تصحیح عبدالحکیم ضیاء و علی اکبر ناجی، ج ۱-۱، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ الاولی.
۱۵. الهی خراسانی، علی (۱۳۹۲)، قاعده فقهی عدالت، ویراسته‌ی مسعود ضیایی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول.
۱۶. بیکس، برایان (۱۳۹۶)، نظریه حقوق طبیعی: مندرج در مکاتب معاصر فلسفه حقوق، کتاب راهنمای بلکول برای فلسفه حقوق، ترجمه یحیی شعبانی، سرویراستار محمدمهدی ذوالقدری، تهران: ترجمان علوم انسانی، ص ۱۹-۴۶، چاپ دوم.
۱۷. پیرجیاتی، نرگس؛ معمار، ثریا؛ و شهابی، مهدی (۱۳۹۴)، «آثار تغییر در مفهوم عدالت در حقوق»، رفاه اجتماعی، ۱۵(۵۷)، ۲۵۷-۲۳۱.
۱۸. تبیت، مارک (۱۳۹۶)، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ پنجم.
۱۹. حاجی ده آبادی، احمد (۱۳۸۸)، «قصاص و دیه زن»، حقوق اسلامی، ۲۲(۶)، ۱۸۲-۱۵۱.
۲۰. حکمت نیا، محمود (۱۳۹۰)، فلسفه نظام حقوق زن، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
۲۱. خسرو شاهی، هادی؛ و طباطبایی، محمد حسین (۱۳۸۷)، مجموعه رسائل (علامه طباطبائی)، ج ۲، قم - ایران: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
۲۲. خوبی، سید بوقاسم (۱۴۱۸)، موسوعة الإمام الخوئی، تحقیق پژوهشگران مؤسسه إحياء آثار آیة الله العظمی خویی، ج ۱-۳۳، قم: مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول.

۲۳. رازی، فخرالدین (۱۴۱۲)، المحسول فی علم الاصول، بیروت: موسسه الرساله، چاپ دوم.
۲۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲)، مفردات ألفاظ القرآن، تصحیح صفوان عدنان دادی، ج ۱، بیروت- دمشق: دار العلم- الدار الشامیة، چاپ اول.
۲۵. سلیمانی، عباس؛ و راغبی، محمدعلی (۱۳۹۸)، «بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی»، حکومت اسلامی، ۲۴(۹۱)، ۵۸-۳۳.
۲۶. شهابی، مهدی (۱۳۹۰)، «فرایند اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی، مطالعات حقوق خصوصی، ۱۷(۴۱)، ۲۷۸-۲۵۹.
۲۷. شهابی، مهدی (۱۴۰۱)، «حقوق طبیعی تکاملی، تأملی بر جایگاه متغیر در اندیشه حقوق طبیعی دابن، رنار و اشتمنلا»، مطالعات حقوقی، ۱۴(۴)، ۱۸۱-۱۴۹.
۲۸. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (بی‌تا)، الملل و النحل.
۲۹. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۰)، الروضۃ البهیة فی شرح اللمعۃ الدمشقیة، ج ۱، ۱۰-۱، قم: ایران: کتابفروشی داوری، چاپ اول.
۳۰. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۳)، مسالک الأفہام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱، ۱۵-۱، قم: مؤسسه المعارف الإسلامية، چاپ اول.
۳۱. شیخ طویسی، ابوجعفر محمد بن حسن طویسی (۱۴۰۰)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج ۱-۱، بیروت: دار الكتاب العربي، چاپ دوم.
۳۲. صادقزاده طباطبایی، سید محمود (۱۳۹۳)، «درآمدی بر تطبیق قاعده عدالت»، فقه و اصول، ۴۶(۹۸)، ۱۴۳-۱۵۸.
۳۳. صانعی، یوسف (۱۳۸۵)، برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان)، تحقیق موسسه فرهنگی فقه الثقلین، قم: میثم تمار، چاپ سوم.
۳۴. صانعی، یوسف (۱۳۹۳)، برابری قصاص(زن و مرد، مسلمان و کافر)، قم: دار الثقلین، چاپ یازدهم.
۳۵. طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۹۶)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: صدراء، چاپ بیست و ششم.
۳۶. طویسی، نصیر الدین (۱۳۲۶)، اساس الاقتباس، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
۳۷. علی‌اکبریان، حسنعلی (۱۳۹۶)، قاعده عدالت در فقه امامیه: گفت‌و‌گو با جمعی از استادی حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (نشر اثر

(۱۳۸۶ اصلی)

۳۸. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۹۷)، فقه و عرف، تهران: سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ ششم. (نشر اثر اصلی ۱۳۸۴)
۳۹. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۹۶)، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ چهارم. (نشر اثر اصلی ۱۳۹۵)
۴۰. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۹۳)، «نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم»، فقه، ۲۱(۸۱)، ۲۰-۳.
۴۱. علیزاده، عبدالرضا (۱۳۹۴)، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق: جستاری در نظریه‌های جامعه‌شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران، قم، تهران: سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
۴۲. فارابی، ابننصر (۱۴۰۷)، التنبیه علی سبیل السعادۃ، تصحیح جعفر آل یاسین، بیروت: دارالمناهل.
۴۳. فاضل هندی، محمد بن حسن اصفهانی (۱۴۱۶)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، تصحیح گروه پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۱-۱۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
۴۴. فیاض، محمد اسحاق؛ و خوبی، ابوالقاسم (۱۴۱۷)، المحاضرات فی اصول الفقه، ج ۱-۵، قم: دارالهادی، چاپ چهارم.
۴۵. قابل(جامی)، هادی (۱۳۹۰)، قاعده عدالت و نفی ظلم، اول، قم: فقه الشقین.
۴۶. قربان نیا، ناصر (۱۳۸۳)، «قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی»، حقوق اسلامی، ۱(۱)، ۵۸-۳۷.
۴۷. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۹)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
۴۸. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق، ج ۱، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
۴۹. لاھیجی، ملا عبدالرزاق (۱۳۶۴)، سرمایه ایمان : در اصول اعتقادات[نقد سرمایه ایمان : در اصول اعتقادات]، تصحیح صادق آملی لاریجانی، تهران: الزهراء.
۵۰. لجه‌الفقه المعاصر، جمعی از نویسندهای (۱۳۹۷)، الفائق فی الاصول، قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه، چاپ سوم.
۵۱. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۷)، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول.
۵۲. مرکز اطلاعات و منابع اسلامی جمعی از محققان (۱۳۸۹)، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه

علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

۵۳. مصباح‌یزدی، محمد تقی (۱۳۸۴)، آموزش عقاید، ج ۱-۱، قم؛ شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ هفدهم.
۵۴. مصباح‌یزدی، محمد تقی (۱۳۹۱)، حقوق و سیاست در قرآن (معارف قرآن ۹)، نگارش شهید محمد شهرابی، قم؛ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ چهارم.
۵۵. مصباح‌یزدی، محمد تقی (۱۳۹۲)، نگاهی گذارا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، تدوین و نگارش عبدالحکیم سلیمانی، قم؛ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، چاپ دوم.
۵۶. مصباح‌یزدی، محمد تقی (الف ۱۳۹۴)، اخلاق در قرآن، ج ۱-۳، قم؛ موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم.
۵۷. مصباح‌یزدی، محمد تقی (ب ۱۳۹۴)، فلسفه اخلاق، قم؛ موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی، چاپ هشتم.
۵۸. مصباح‌یزدی، محمد تقی (۱۳۹۳)، تعلیق‌های نهایه الحکمة، موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.
۵۹. مصطفوی، حسن (۱۴۰۲)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱-۱۴، اول، تهران؛ مرکز الكتاب للترجمة و النشر.
۶۰. مطهری، مرتضی (۱۳۸۴)، مجموعه آثار، ج ۵ و ۱۹ و ۲۶ و ۳۰، تهران - ایران؛ انتشارات صدراء، چاپ ۷.
۶۱. مظفر، محمد رضا (۱۴۰۰)، المنطق، بیروت؛ دارالمعارف.
۶۲. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۱۶)، القواعد الفقیه، قم؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب ع، چاپ چهارم.
۶۳. مهریزی، مهدی (۱۳۷۶)، «عدالت به مثابه قاعده فقهی»، نقد و نظر، ۱۰-۱۱ (۳)، ۱۹۷-۱۸۴.
۶۴. موراوتر، توماس (۱۳۷۸)، فلسفه حقوق: مبانی و کارکردها، ترجمه‌ی بهروز جندقی، قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
۶۵. موسوی خمینی، سید روح الله (۱۳۷۸)، صحیفه امام، تهران؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۶۶. موسوی سبزواری، عبدالاله (۱۴۰۶)، تهذیب الأصول، بیروت؛ دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم.
۶۷. نجفی، محمد حسن (بی‌تا)، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحيح عباس قوجانی و علی آخوندی، ج ۱-۴۳، بیروت؛ دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم.

