

مطالعات اسلامی

دو فصلنامه علمی - پژوهشی

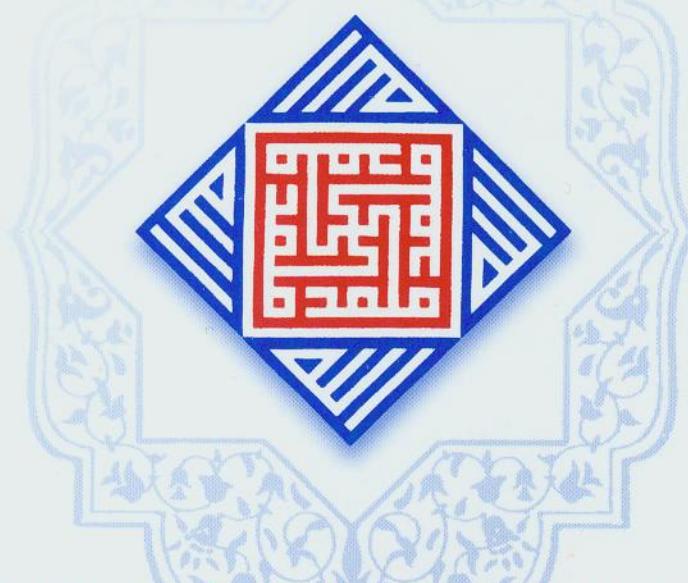
نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۸۱/۱

پیاپی و سالنامه
۱۳۸۷

ISSN 1010-4992

فقه و اصول

باز هم سخنی در باب تخصصی شدن مجله های علمی کشور / دکتر سید کاظم طباطبائی

بررسی فقهی قرض اسکناس و تأثیر توأم بر آن / دکتر علی اکبر ایزدی فرد

دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقلانتی تشریعی / محسن جهانگیری - دکتر حسین ناصری مقدم

بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا / محمد محسنی دهکلانی - دکتر امان الله علیمرادی

جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه / محمد مهدی زارعی - عبدالکریم عبدالعلی

مفهوم، اعتبار و مکانیزم تنقیح مناط / علی اکبر کلاتری

پژوهشی درباره ملاک تفحص از عدالت مجھول الحال / عباس کلاتری خلیل آباد - دکتر سید محمد تقی قبولی درافshan

وضعیت حقوقی مهریه های سنگین در نکاح دائم / دکتر سید حسن وحدتی شیری

مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهلم، شماره پیاپی ۸۱/۱
پاییز و زمستان ۱۳۸۷، ص ۱۸۸-۱۵۹

پژوهشی درباره ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال*

عباس کلاتری خلیل آباد^۱

دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید محمد تقی قبولی درافشان

استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: ghabooli@ ferdowsi.um.ac.ir

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشة فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند که اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارائه می دهد.

کلید واژه ها: عدالت، مجهول الحال، تفحص، طریقیت، موضوعیت.

* تاریخ وصول: ۱۳۸۵/۵/۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۸۵/۹/۲۷.

۱. نویسنده مسؤول (این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده است).

درآمد

در فقه اسلامی، در موارد بسیاری، چون امام جماعت، مرجع تقليد، قاضی، شاهد، راوی و... عدالت شرط شده است. در مورد حقیقت، موارد اعتبار، راههای شناخت و نیز بسیاری از مسایل دیگر مربوط به عدالت بین فقهاء مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. می‌توان ادعا نمود هیچ مسئله‌ای در رابطه با عدالت نیست که حتی فقهاء یک مذهب در مورد آن با هم اتفاق نظر داشته باشند.

هر چند حقوق دانان مسلمان نیز عدالت را به عنوان یکی از شروط شاهد و قاضی ذکر کرده اند، اما در اطراف آن، آن گونه که فقهاء بحث کرده اند، تحقیق ننموده اند. بنابراین، لازم است جنبه‌های مختلف عدالت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از آن جنبه‌ها میزان تفحص از عدالت مجھول الحال است که به جهت بزرگ شدن جوامع اسلامی و عدم اطلاع از حال افراد و نیاز فراوان به آن در موارد متعدد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده این مسئله با روش فقهی مبتنی بر نقد آراء و ادله بررسی شود.

ماهیت عدالت

از آنجا که کلمه عدالت در معانی مختلفی استعمال شده، قبل از هر چیز لازم است مراد از عدالت مورد بحث روشن شود.

کلمه عدالت مصدر یا اسم مصدر از ریشه عدل و در لغت به معنای برابری یا استقامت و یا هر دو است. معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است که یا معانی مجازی آن هستند و یا مصاديق معانی حقیقی می‌باشند (ر.ک، ابن منظور، ۴۳۰/۱۱-۴۳۵). اما از نظر اصطلاحی در هر علمی تعریف خاصی از آن ارایه شده است که همه آنها با معنای لغوی مناسبت دارد:

فلسفه، عدالت را به معنای قرار دادن هر چیز در جای شایسته آن تعریف

مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهلم، شماره پیاپی ۸۱/۱
پاییز و زمستان ۱۳۸۷، ص ۱۸۸-۱۵۹

پژوهشی درباره ملاک تفحص از عدالت مجھول الحال*

عباس کلانتری خلیل آباد^۱

دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید محمد تقی قبولی درافشان

استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: ghabooli@ferdowsi.um.ac.ir

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشة قوها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحص از عدالت مجھول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند که اگر فرد مجھول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارائه می دهد.

کلید واژه ها: عدالت، مجھول الحال، تفحص، طریقت، موضوعیت.

*.تاریخ وصول: ۱۳۸۵/۵/۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۸۵/۹/۲۷.
۱. نویسنده مسؤول (این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده است).

درآمد

در فقه اسلامی، در موارد بسیاری، چون امام جماعت، مرجع تقلید، قاضی، شاهد، راوی و... عدالت شرط شده است. در مورد حقیقت، موارد اعتبار، راههای شناخت و نیز بسیاری از مسایل دیگر مربوط به عدالت بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. می‌توان ادعا نمود هیچ مسئله‌ای در رابطه با عدالت نیست که حتی فقهای یک مذهب در مورد آن با هم اتفاق نظر داشته باشند.

هر چند حقوق دانان مسلمان نیز عدالت را به عنوان یکی از شروط شاهد و قاضی ذکر کرده‌اند، اما در اطراف آن، آن گونه که فقهای بحث کرده‌اند، تحقیق ننموده‌اند. بنابراین، لازم است جنبه‌های مختلف عدالت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از آن جنبه‌ها میزان تفحص از عدالت مجھول الحال است که به جهت بزرگ شدن جوامع اسلامی و عدم اطلاع از حال افراد و نیاز فراوان به آن در موارد متعدد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده این مسئله با روش فقهی مبتنی بر نقد آراء و ادله بررسی شود.

ماهیت عدالت

از آنجا که کلمه عدالت در معانی مختلفی استعمال شده، قبل از هر چیز لازم است مراد از عدالت مورد بحث روشن شود.

کلمه عدالت مصدر یا اسم مصدر از ریشه عدل و در لغت به معنای برابری یا استقامت و یا هر دو است. معانی دیگر نیز برای آن ذکر شده است که یا معانی مجازی آن هستند و یا مصاديق معانی حقیقی می‌باشند (ر.ک، ابن منظور، ۴۳۰-۴۳۵/۱۱).

اما از نظر اصطلاحی در هر علمی تعریف خاصی از آن ارایه شده است که همه آنها با معنای لغوی مناسبت دارد:

فلسفه، عدالت را به معنای قرار دادن هر چیز در جای شایسته آن تعریف

نموده‌اند. علامه طباطبائی می‌گوید: «عدالت عبارت است از اینکه به همه قوی حق خودش داده شود و در جایی که شایسته آن است قرار گیرد» (۳۷۱/۱). شهید صدر نیز همین تعریف را برای عدالت ذکر کرده است (رك، *ماوراء الفقه*، ۳۹/۱). این تعریف برگرفته از سخن امام علی(ع) است که در پاسخ از پرسشی، عدالت را برتر از بخشندگی دانسته و آن را بدین گونه تعلیل نموده اند: «عدل، امور را در جای خود قرار می‌دهد، اما بخشش آنها را از مسیر خود خارج می‌سازد». ^۱

علامه طباطبائی در جای دیگر عدالت را «برپا داشتن مساوات و برقراری موازنۀ بین امور دانسته، به طوری که هر چیزی، سهم مورد استحقاق خوبیش را داشته باشد» (۳۵۳/۱۲).

علمای اخلاقی نیز عدالت را به «اطاعت عقل عملی از قوه عاقله» یا «در اختیار گرفتن قوه غضب و شهوت» تعریف کرده اند (نراقی، ۵۲/۱). برخی حقوق دانان عدالت را به معنای رفتار مطابق قانون دانسته اند (رك: کاتوزیان، ۶۱۸/۱).

در برابر عدالت به معنای فوق ظلم قرار دارد، اما در مقابل عدالت فقهی فسق واقع شده و برای آن تعاریف مختلفی ذکر گردیده که از میان آنها دو تعریف مشهور و یکی از آن دو مشهورتر است:

۱- تعریفی که از زمان علامه بن متأخرین مشهورتر است این است که عدالت ملکه ای نفسانی است که به انجام واجب و ادار و ازارتکاب حرام (گناه کبیره و اصرار بر صغیره) منع می‌کند. البته بسیاری از آنها اجتناب از اعمال منافی مروت را نیز در تحقق عدالت شرط دانسته اند که نقد و بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد (رك: طباطبائی حکیم، ۳۳۲/۷، یزدی، ۱۰/۱۰).

امام خمینی نیز این تعریف از عدالت را پذیرفته با این تفاوت که مطلق ارتکاب

۱. العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها، العدل سائنس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفها و افضلها» (نهج البلاغة، کلمات قصار، ش ۴۳۷).

صغریه را مخل به عدالت دانسته است، هر چند همراه با اصرار نباشد (رک: تحریرالوسيله، ۱۰/۱ و ۲۷۴).

۲- بسیاری نیز نظری آقای خوبی (*التنقیح فی العروه*، ۲۵۴/۱-۲۵۸) عدالت را صرف استقامت عملی دانسته اند، بی آنکه ملکه باشد؛ به این دلیل که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست، بلکه به همان معنای لغویش باقی است و آن چه با معنای لغوی تناسب دارد، استقامت فعلی در مسیر شرع است، نه ملکه نفسانی. بر این اساس هر کس مسیر شرع را با ترس از عقاب یا امید به ثواب طی کند، هر چند مقتضی انحراف داشته باشد، شرعاً و لغتاً مصدق عادل است.

به نظر می رسد چون عدالت دارای یک منشأ درونی یعنی تعهد دینی قلبی و یک اثر عملی، یعنی استقامت در مسیر شرع و عدم انحراف از آن است، گروهی با توجه به منشأ درونی و گروهی دیگر با توجه به اثر خارجی، آن را تعریف کرده اند، ولی در واقع غرض همه یک چیز است؛ یعنی از نظر همه عدالت یک تعهد دینی است که در اثر آن فرد عادتاً از گناه پرهیز می کند، نه ملکه راسخه ای که مانع از هرگونه گناه می شود و در علم اخلاق از فضایل شمرده شده است، زیرا این مرتبه از عدالت تنها در عده معدودی یافت می شود و التزام به آن باعث تعطیلی بسیاری از احکام می گردد. بنابراین، عدالت به معنای مقابله ظلم اخص از عدالت مورد بحث است، زیرا ظلم نکردن یکی از شروط تحقق عدالت فقهی است، اما برای تحقق آن باید فرد به سایر احکام و دستورات نیز پای بند باشد. لذا عدالت مورد بحث با عدالت به معنای رعایت مساوات بین افراد و رفتار مطابق قوانین موضوعه که در علم حقوق، کلام یا اخلاق از آن بحث می شود، فرق دارد.

رابطه این عدالت با وثاقت نیز عموم من وجه است، زیرا هر فرد ممکن است هم عادل باشد و هم موثق و یا نه عادل باشد و نه موثق و ممکن است که واجد یکی از این دو باشد. فرق عادل با موثق این است که در موثق ایمان شرط نیست، اما در عادل

مورد بحث ایمان شرط است، هر چند هر مذهبی ایمان موردنظر خود را شرط دانسته است.

تحریر محل نزاع

هرگاه فرد مسلمان، اقدام به کاری کند که در شرع برای فاعل آن عدالت شرط شده است، حال یا عدالت او از طریق معتری ثابت شده و یا نسبت به عدالت او هیچ اطلاعی در دست نیست. مثلاً اگر فردی در دادگاه به نفع یا علیه دیگری شهادت دهد، یا عدالت او به علم قاضی یا بینه معلوم است و یا بر عادل بودن او هیچ دلیلی وجود ندارد. در صورتی که عدالت فرد مسلمان با طرق علمی ثابت شده باشد، به او معلوم الحال و در صورتی که اسلام و بنابر نظر مشهور شیعه، ایمان (امامی بودن) او مشخص باشد، اما دلیلی بر عدالت او وجود نداشته باشد و در عین حال فسقی هم از او مشاهده نشده باشد، به او مجھول الحال گفته می شود.

اگر فرد معلوم العدالة به عملی اقدام نماید که عدالت در فاعل آن شرط شده، در صورتی که واجد سایر شرایط باشد، بدون نیاز به تفحص، آن عمل از او پذیرفته می شود، اما اگر فرد مجھول الحال به چنین عملی اقدام کند، در مورد لزوم یا عدم لزوم تفحص از عدالت او و در صورت لزوم تفحص، در مورد مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد.

اقوال در مسئله

مشهور فقهای شیعه و اهل سنت قائلند به این که تفحص از عدالت مجھول الحال لازم است، اما در مورد مقدار این تفحص، اختلاف نظر دارند. برخی در همه موارد، تفحص تا تحصیل علم یا ظن به عدالت را لازم دانسته اند، مانند شهید اول در *الدروس الشرعیه* (۲۱۸/۱) و فاضل هندی در *کشف اللثام* (۶۰/۱۰) حقوق دانان در آیین دادرسی کیفری نیز به تبع مشهور فقهاء علم به عدالت را لازم دانسته اند (رک: ماده

۱۷۰ آیین دادرسی کیفری) و حال آنکه گروهی از فقهاء حسن ظاهر را کافی می‌دانند. مانند علامه مجلسی در بحار الانوار (۳۴/۸۵) و علامه حلی در تحریرالاحکام (۵۲/۱). حتی از برخی اهل سنت، نظیر ابوحنیفه نقل شده (رک: ابن قدامه، ۴۱۶/۱۱) که در غیر قصاص و حدود، شهادت مجھول الحال را کافی دانسته‌اند. به شیخ طوسی در کتاب خلاف (۲۱۷/۶) و به شیخ مفید و ابن جنید نیز نسبت داده شده است (رک: طباطبایی، ریاض المسائل، ۳۷/۱۵) که در شاهد قائل به کفايت صرف اسلام و عدم ظهور فسق شده و تفحص از عدالت وی را لازم ندانسته‌اند. همچنین در مورد وصی، فقهاء عدالت را شرط دانسته‌اند، اما در مورد میزان تفحص از آن بحث ننموده‌اند که لازم است در این مورد تحقیق لازم صورت گیرد، برای این امر ابتدا لازم است ادله اقوال را بررسی کنیم:

ادله اقوال

الف: ادلۀ قول مشهور

قبل از پرداختن به دلایل قول مشهور لازم است متذکر شویم که عمدۀ دلایل ذکر شده توسط فقهاء در مورد لزوم تفحص از عدالت مجھول الحال، در مورد شاهد است. علت آن هم این است که قائلین به عدم تفحص از عدالت مجھول الحال، به استناد برخی روایات، تنها در مورد شاهد قائل به اکتفا به صرف اسلام و عدم ظهور فسق شده‌اند، اما در سایر موارد معتبر لزوم یا عدم لزوم تفحص از حال مجھول نشده‌اند. چون با بررسی ادله ذکر شده توسط هر دو گروه در باب شاهد، حکم سایر موارد نیز روشن می‌شود، ادله اقوال در مورد شاهد را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

قابلین به لزوم تفحص از عدالت مجھول الحال به ادله زیر استدلال کرده‌اند:

- ۱- محقق اردبیلی در مجمع الفائده (۵۸/۱۲) و طباطبایی در ریاض المسائل (۳۷/۱۵) به اصل تمیک نموده و گفته‌اند: هرگاه فرد مجھول الحال شهادت دهد، شک

می کنیم که آیا با شهادت او حق ثابت گردید، حکم نافذ است و مشروط محقق شده یا خیر؟ مقتضای اصل عدم ثبوت حق، عدم نفوذ حکم و عدم تحقق مشروط است، زیرا دلیلی بر اکتفا به شهادت مجھول وجود ندارد.

مناقشه

اولاً اصل تا زمانی دلیلیت دارد که دلیلی بر خلاف آن نباشد، اما ادله ای وجود دارد که به آنها برای عدم تفحص استدلال شده است. ثانیاً اگر این ادله نیز محدودش باشد، در صورتی که مراد مستدل، این است که اصل در هر مسلمانی تا زمانی که دلیل بر عدالت او نباشد، فاسق بودن است و باید تا تحصیل علم یا ظن به عدالت تفحص نماییم بر این هم دلیلی نیست. ولی اگر مراد آن است که عدالت امری زاید بر اسلام است که ممکن است در صورت جهل نسبت به عدالت در مواردی به حسن ظاهر نیز اکتفا شود، ما با او موافقیم.

۲- محقق اردبیلی (همانجا) گفته است: «اگر با شهادت مجھول بدون تفحص، به گرفتن اموال، جان و نوامیس اقدام شود، فساد لازم می آید، زیرا در عصر حاضر تقدیم بین مسلمانان کم است» (و امکان این که به دروغ شهادت دهنده، زیاد است، بنابراین احتیاط اقتضا می کند که از عدالت شاهد تفحص شود).

شهید ثانی گفته است: «حکم به لزوم تفحص به ویژه در عصر حاضر خلاف احتیاط است، زیرا به تعطیلی بسیاری از احکام (چه عبادات و چه معاملات) و نیز به عسر و حرج منجر می شود» (مسالک الافهام، ۱۳/۴۰۳).

هم در استدلال مشهور و هم در مناقشه شهید ثانی، اشکال وجود دارد و آن اینکه هر دو محظوظ در صورتی لازم می آید که یا تفحص تا تحصیل علم یا ظن به واقع را لازم بدانیم و یا حتی حسن ظاهر را هم کافی ندانیم، اما اگر در شاهد حداقل حسن ظاهر را لازم و کافی بدانیم (چنان که گروهی به آن قائلند)، مخالفت با احتیاط، عسر و حرج و تعطیلی احکام پیش نمی آید.

۳- شهادت مجهول الحال مفید علم نیست، بنابراین نمی توان به آن اعتماد نمود، زیرا حداکثر از آن ظن حاصل می شود و حال آن که عموماتی نظری آیه «چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن»^۱ از عمل به غیر علم منع نموده اند و از تحت این عموم افرادی با دلیل خارج شده اند، اما دلیلی بر خروج مجهول الحال وجود ندارد، پس در تحت این عمومات باقی می ماند (همانجا).

مناقشه

حجیت شهادت منوط به افاده علم نیست، بلکه اگر مفید ظن هم باشد کفايت می کند.

۴- علامه در مختلف الشیعه (۴۴۰/۸) گفته است: «چون از شهادت مجهول، ظن به واقع حاصل نمی شود، نمی توان بدون تفحص تا تحصیل ظن به عدالت به شهادت او ترتیب اثر داد.»

مناقشه

شهید ثانی (*مسالک الافهام*، ۴۰۴/۱۳) از استدلال علامه تعجب کرده و گفته است: «مراد ما از مجهول فرد مستور است و از شهادت چنین فردی در بسیاری موارد ظن حاصل می شود.»

هم در استدلال علامه و هم در مناقشه شهید ثانی اشکال وجود دارد، زیرا ممکن است شهادت از امور تعبدی باشد نه از امارات عقلایی امضاء شده تا حصول ظن به وسیله آن لازم باشد. و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

۵- در *مجمع الفائد* (۷۰-۶۹/۱۲) به صحیحه عبدالله بن ابی یعفور (ر.ک): حر عاملی، (۲۸۸/۱۸) که فقهاء برای تعریف و نیز راههای شناخت عدالت به آن استناد می کنند، برای لزوم تفحص از عدالت مجهول الحال به این نحو استدلال شده که این روایت، یا در مقام بیان معرف اصولی عدالت است (یعنی راههای شناخت آن) و یا در

۱. «لاتقف ما لیس لک به علم» (اسراء / ۳۶)

مقام بیان معرف منطقی آن است (یعنی بیان حقیقت و ماهیت آن) و حال آنکه در آن از صرف اسلام و عدم ظهور فسق (که وجود آن در مجھول معلوم است)، به عنوان حقیقت عدالت یا طریق شناخت آن، نام برده نشده تا شهادت مسلمان مجھول الحال بدون تحقیق از عدالت او پذیرفته شود.

مناقشه

این روایت به این علت که ستر و عفاف را دلیل عدالت دانسته و بی تردید با صرف اسلام و عدم ظهور فسق ستر و عفاف دانسته نمی شود، بر عدم اکتفا به صرف اسلام در شاهد دلالت دارد اما دارای مفهوم حصر نیست تا در شاهد فقط وجود اموری که در آن ذکر شده، دلیل عدالت باشد، بلکه تنها به برخی از امور به عنوان نمونه اشاره نموده است و منافاتی ندارد که ادله دیگر حتی بر اکتفا به صرف اسلام و عدم ظهور فسق دلالت کند.

۶- فخر المحققین در *ايضاح الفوائد* (۴۲۰/۴) گفته است: «اگر براساس شهادت مجھول الحال حکم شود، لازم می آید که بین او و معلوم الحال فرقی نباشد و حال آن که فرق بین آن دو از بدیهیات است.»

مناقشه

تفاوت بین شهادت معلوم الحال و مجھول الحال، منحصر به رد یکی و قبول دیگری نیست تا با رد یا قبول هر دو، بین آنها فرقی نباشد، بلکه اگر به شهادت مجھول الحال هم ترتیب اثر داده شود، بین آن دو فرقه هایی وجود دارد که آنها را از هم متمایز می کند، یکی از آن ها این است که اگر قاضی براساس شهادت مجھول الحال حکم کند و سپس کشف خلاف شود، نقض حکم لازم است، اما اگر با شهادت معلوم الحال حکم نماید و سپس فسق او محرز شود، حکم نقض نمی شود.

۷- آیه شریفه «أشهدوا ذوى عدل منکم»^۱ مقید آیه «واستشهدوا شهیدین من

۱. «و دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید» (طلاق/۲)

رجالکم»^۱ است و چون لزوم اسلام در شاهد از مقید فهمیده می‌شود، اگر مراد از «عدل» در مقید هم صرف اسلام باشد، تکرار لازم می‌آید، پس عدالت امری زاید بر اسلام است که در صورت مجھول بودن باید از آن تفحص شود.

ممکن است اشکال شود که «عدل» در آیه وصف است و مفهوم وصف هم حجت نیست تا وجود عدالت در شاهد لازم باشد، در جواب گفته می‌شود؛ لزوم عدالت در شاهد، تنها از آیه استفاده نمی‌شود، بلکه از ادله دیگر، نظیر صحیحه ابن ابی یعقوب نیز فهمیده می‌شود، پس مجموع ادله بر لزوم عادل بودن شاهد و تفحص از حال وی در صورت مجھول بودن دلالت دارد.

به ادله دیگری نیز برای عدم اکتفا به صرف اسلام و عدم ظهور فسق و لزوم تفحص از عدالت مجھول الحال استدلال شده که ذکر و بررسی آنها از حوصله این مقاله خارج است.

ب: دلیل قول عدم لزوم تفحص:

قول عدم لزوم تفحص از عدالت مسلمان مجھول الحال، مبنی بر «اصل بودن عدالت در مسلمان» است که گروهی نظیر شیخ در «الخلاف (۲۱۷/۶)» آن را به عنوان دلیل عدم لزوم تفحص ذکر کرده اند.

در فقه و اصول، در موارد مختلف اصل در معانی متعددی به کار رفته که مشهورترین آنها به این قرار است:

- ۱- وضع؛ وقتی گفته می‌شود که اصل در فلان کلمه، فلان معنا است، یعنی در عرف یا شرع برای آن معنا وضع شده است (ر.ک: انصاری، کتاب المکاسب، ۱۳/۵-۱۴).
- ۲- قاعده کلی مستفاد از عمومات؛ که هنگام شک در برخی افراد و بعضی احوال رجوع به آن واجب است، مانند اصاله الطهارة که از «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» (نوری، ۵۸۳/۲۰) و عموماتی مانند آن، استفاده شده است (نجفی، ۲۳/۳).

^۱. از مردان خود، دو شاهد را به شهادت بطلبید» (بقره/۲۸۲).

۳- راجح و ظاهر؛ یعنی ظاهر بودن یا رجحان داشتن معنا یا امری از کلمه یا کلام یا حال فردی از میان سایر معانی و امور، چنان که وقتی امر دایر میان حمل لفظ بر معنای حقیقی و معنای مجازی باشد، گفته می شود اصل حقیقت است، یعنی در معنای حقیقی ظهرور دارد یا حمل بر معنای حقیقی بر حمل بر معنای مجازی رجحان دارد.

۴- اصل عملی (رک: حکیم، ۳۹).

اصل در فقه و اصول در معنای دیگری نیز، نظریه موضوع حکم ثابت از طرف شرع (در برابر فرع) در باب قیاس و... نیز استعمال می شود که چون احتمال اراده آنها در محل بحث وجود ندارد از ذکر آنها خودداری می کنیم.

و اما در محل بحث ممکن است، از اصل، هر یک از معانی فوق اراده شده باشد، بنابراین لازم است هر یک از آنها را به صورت یک احتمال مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود که آیا به آن معنا اسلام اصل برای عدالت هست تا نیاز به تفحص نباشد، یا خیر؟

۱- اسلام و عدم ظهور فسق برای عدالت وضع شده باشد:

چون وظیفه اصلی شارع قانونگذاری است، معمولاً تشخیص موضوعات به عرف و لغت واگذار شده، با این حال در برخی موارد، شارع موضوع را تبیین نموده که گاه با معنای عرفی و لغوی مطابق و گاه با آن مغایر است. در صورت مطابقت، بدون شک احکام شرعی بر آن معنا مترتب می شود، اما در صورت تغایر، تفسیر شرعی بر سایر معانی مقدم است و اگر شرعاً تفسیر نشده باشد، به عرف و اگر نزد عرف معروف نباشد، به کتب لغت مراجعه می شود.

اگر در عرف، لغت یا شرع، معنای عدالت، اسلام همراه با عدم ظهور فسق باشد، به دلیل عینیت اسلام با عدالت، به تفحص از حال فرد مسلمان نیاز نیست، اما چنان که در مقدمه بیان گردید، حقیقت عدالت در لغت و شرع غیر از این است.

شیخ انصاری (رسائل فقهیه، ۹) گفته است: «اگر معنای عدالت، اسلام و عدم

ظهور فسق باشد، لازم می‌آید که وجود واقعی عدالت، عین وجود ذهنی آن باشد، و حال آن که عدالت مانند فسق از امور است که ذهن هیچ نقشی در تحقیق آن ندارد». اگر به عرف متشرعه نیز مراجعه شود، بی می‌بریم که در آن جا عدالت، صرف عقیده و ظاهر نشدن فسق نیست (ر.ک: بهبهانی، ۴۳۵/۱). بلکه در آن جا نیز عدالت یک امر وجودی و صفت ثبوتی است. البته این بدان معنا نیست که در عرف متشرعه، عقیده هیچ دخالتی در تحقیق عدالت ندارد، بلکه بر عکس در عرف متشرعه با مناسب حکم و موضوع، عدالت در صورتی تحقیق می‌یابد که فرد از جاده و طریق شرع خارج نشده باشد (ر.ک: مرتضوی، ۱۷/۲)، بلکه مراد این است که در عرف، اسلام شرط تحقق عدالت است، نه تمام موضوع آن. بنابراین، برای تحقیق عدالت امور دیگری نیز لازم است که برای اطلاع از آنها به تفحص نیاز است.

در شرح شرایع آمده است: «اسلام اقرار با زبان همراه با تصدیق، و عدالت صفت زائدی است که پس از اتصاف به ایمان با عمل ایجاد می‌شود و با فسق از بین می‌رود، پس اسلام با عدالت مغایر است، زیرا اعتقاد غیر از عمل است» (حسین بن محمد بحرانی، *الأنوار الموعظ*، ۳۰۸/۱۰).

با توضیحات فوق روشن گردید که احتمال اول صحیح نیست و از آن جا که معتقدین به اصل عدالت آن را به عنوان یک دلیل برای عدالت ذکر کرده‌اند، معلوم می‌شود که مراد آنها نیز از اصل این معنا نیست، زیرا لازمه آن، اتحاد دلیل با مدلول است که بطلان آن نیاز به استدلال ندارد (مامقانی، ۲۵۶).

- ۲- حکم به عدالت مسلمانی که از او فسقی دیده نشده یک قاعده تعبدی باشد: قاعده تعبدی، یک دستورالعمل کلی مستفاد از ادلله شرعیه است که در صورت شک در حکم برخی افراد، با رجوع به آن، از باب تطبیق کبری بر صغیری، حکم فرد مشخص می‌شود. حال اگر اسلام و عدم ظهور فسق قاعده تعبدی باشد، معنایش این است که اگر اسلام (ایمان) فرد معلوم باشد، تا زمانی که فسقی از او مشاهد نشده، تعبدأ

آثار عدالت بر او مترب می شود، چنان که طبق قاعده طهارت تا زمانی که نجاست چیزی دانسته نشود، حکم به طهارت آن می شود. برای پی بردن به صحت و سقم این احتمال لازم است، به کتاب و سنت مراجعه نموده و آیات و روایاتی را که ممکن است به عنوان دلیل این قاعده مورد استناد واقع شود، بررسی نماییم:

الف - کتاب

تنها آیه ای که ممکن است به آن برای این قاعده استدلال شود، آیه شریفه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رَجُالَكُمْ» (بقره/۲۸۲) است و استدلال به آن به این نحو است که حکم در آن عام است، زیرا بر وجود قبول شهادت هر مسلمانی دلالت دارد و از تحت این عموم، تنها معلوم الفسق با دلیل نظیر آیه نبأ (حجرات/۶) خارج شده، اما بقیه مسلمانان، چه معلوم الحال و چه مجھول الحال، در تحت عموم آن باقی هستند و دلیلی بر خروج هیچ کدام از آن دو وجود ندارد و در اصول نیز ثابت شده که عام مخصوص در مابقی حجت است (ر.ک: حیدری، ۹۹).

بر استدلال به این آیه دو اشکال وارد است:

- ۱- این آیه اصلاً مجھول الحال را شامل نمی شود تا پس از اخراج معلوم الفسق، مجھول تحت آن باقی بماند، زیرا با ادله ای که بر اعتبار عدالت در شاهد دلالت دارد، مقید شده است، مانند آیه «وَاشْهِدُوا ذُوِّيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (طلاق/۲) و صحیحه ابن ابی یعفور (۲۸۸/۱۸) و چون مراد از عدالت در این دو دلیل صفتی غیر از اسلام است، مراد از شاهد در آیه مورد بحث نیز صرفاً شاهد عادل است. زیرا در آیه مسلمان بودن شاهد از ضمیر در «منکم» استفاده می شود و اگر مراد از «عدل» هم اسلام باشد، تکرار لازم می آید. در صحیحه نیز عدالت، ستر و عفاف دانسته شده که امری غیر از اسلام است، پس آیه شامل فرد مسلمان مجھول الحال که در واقع ممکن است فاسق باشد، نمی شود.
- ۲- حتی اگر آیه به شامل مجھول الحال هم بشود، دلیل بر خروج آن از تحت عموم این آیه وجود دارد که به برخی از آنها هنگام ذکر ادله قول مشهور اشاره گردید.

ب - روایات

به روایات زیادی برای این قاعده استدلال شده (حر عاملی، ۲۸۸/۱۸، باب ۴۱، از ابواب شهادات، ح ۳، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ...) که ذکر همه آنها از حوصله این مقاله خارج است، اما برای نمونه یکی از معتبرترین آنها را بررسی می نماییم:

در صحیحه حریز آمده است: «از امام صادق(ع) در مورد چهار شاهد که بر علیه مرد محسنی به زنا شهادت داده و دو نفر از آنها تعدیل شده و دو نفر دیگر از آنها تعدیل نشده اند، سؤال شد، امام فرمودند: هرگاه چهار نفر مسلمان که به شهادت زور معروف نباشند، شهادت دهنند، شهادت همه آنها تجویز می شود و بر کسی که بر علیه او شهادت داده اند حد اقامه می گردد... مگر اینکه به فسق معروف باشند». ^۱

در این روایت امام(ع) اسلام و عدم معروفیت به فسق از برای تجویز شهادت کافی دانسته و این بیانگر آناست که تفحص از عدالت مجھول لازم نیست.
صاحب حدائق بر استدلال به این روایت ایراد گرفته و گفته است: «ممکن است این روایت بر تقيه حمل شده و به آن مورد اختصاص داشته باشد، بنابراین نمی توان از آن یک قاعده کلی که در همه موارد بر کفایت اسلام و عدم ظهور فسق دلالت کند، استفاده نمود» (*الحدائق الناضرة*، ۶۶/۲).

در مفاتیح الاصول (۵۶۳) آمده است: «تقيه خلاف اصل است و در صورتی که دلیلی بر آن نباشد، مقتضای اصل عدم تقيه است.»

مناقشه

در این روایت معروفیت به فسق، مانع قبول شهادت شمرده شده و حال آن که مراد از آن مشخص نیست، زیرا دو احتمال در مورد آن وجود دارد: ۱- معلوم بودن

۱. «إِذَا كَانَ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا يَعْرُفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، أَجْبَرَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعًا وَ أَقْيَمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهَدُوا عَلَيْهِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشَهَّدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَجْعِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفَسَقِ» (حر عاملی، ۲۹۳/۱۸، ح ۱۸).

۲- مشهور بودن. اگر مراد از آن معلوم بودن باشد، معنای روایت این است که تا زمانی که علم یا ظن به فسق نباشد، شهادت مسلمان، بدون تفحص پذیرفته می‌شود، اما اگر مراد از آن مشهور بودن باشد، معنایش این است که تا زمانی که فرد مشهور به فسق نباشد، شهادتش پذیرفته می‌شود و چون اطلاع از عدم اشتهرار به فسق، نیاز به تفحص دارد، اگر مراد از عدم معروفیت در اینجا، این معنا باشد بر قبول شهادت مجھول دلالت نمی‌کند. پس چون روایت مجمل است و احتمال اراده هر دو معنا از آن مساوی است، صلاحیت برای استدلال ندارد.

به روایات دیگری نیز استدلال شده که:

اولاً سند بیشتر آنها ضعیف است و چیزی مانند شهرت که ضعف آنها را جبران کند، وجود ندارد ثانیاً روایاتی هم که سندشان صحیح است، دلالتشان روشن نیست. حتی برخی از آنها برخلاف این ادعا دلالت دارد، مانند روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) که فرمودند: «شهادت مهمان در صورتی اشکال ندارد که عفیف باشد و خود را حفظ کند»^۱

ثالثاً اگر سند همه این روایات صحیح و دلالتشان روشن باشد، صلاحیت ندارند. تا با روایاتی که بر لزوم تفحص دلالت دارند، مقابله نمایند.

طباطبایی در ریاض المسائل (۱۵-۴۰) دلایل عدم صلاحیت را به این

شرح بیان می‌کند:

۱- روایاتی که بر عدم اکتفا به اسلام دلالت دارد، از روایاتی که بر اکتفا به صرف اسلام دلالت دارد، أخص مطلق است، زیرا روایاتی که بر عدم اکتفا دلالت دارد، عام است، یعنی هم شامل موردی که ملکه یا حسن ظاهر وجود دارد، می‌شود و هم شامل موردی که هیچ یک وجود ندارد، میگردد؛ اما روایاتی که بر عدم اکتفا دلالت دارد، فقط شامل مواردی که اسلام همراه با ملکه یا حسن ظاهر باشد، می‌شود. بنابراین

۱. «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» (حر عاملی، ۲۹۱/۱۸).

باید روایاتی را که بر اکتفا به صرف اسلام دلالت دارد با روایاتی که بر عدم اکتفا دلالت دارد، مقید نموده بگوییم: مراد از آن روایات نیز لزوم وجود ملکه یا حسن ظاهر است و چون إثبات وجود ملکه یا حسن ظاهر، جز با تفحص ممکن نیست، آن روایات هم بر لزوم تفحص دلالت دارند.

-۲- روایاتی که بر لزوم تفحص از حال مجھول دلالت دارند، نسبت به اخباری که بر عدم تفحص دلالت دارند، دارای دو مرجحند: ۱) شهرت عظیمه، ۲) ظواهر کتاب و سنت مستفیضه.

-۳- اگر روایات دال بر لزوم تفحص نسبت به روایاتی که بر عدم تفحص دلالت دارد، ترجیح نداشته باشد، این دو دسته روایات با هم تعارض می کنند که نتیجه آن ساقط شدن هر دو از درجه اعتبار است، بنابراین نمی توان از روایات، یک قاعده تعبدی با عنوان «اصل بودن عدالت در مسلمان» استفاده نمود.

لازم به یادآوری است که بیشتر روایاتی که بر عدم لزوم تفحص دلالت دارد، مختص به باب شهادت است و چند روایت نیز بر عدم تفحص از عدالت امام جماعت دلالت دارد و اگر با این روایات قاعده ای به نام «اصل بودن عدالت در مسلمان» هم ثابت شود، نمی توان از آن در سایر موارد اعتبار عدالت (غیر از باب شهادت و امام جماعت) استفاده نمود، زیرا قاعده تعبدی تنها در مواردی که دلیل خاص وجود دارد، اجرا می شود.

ج. اجماع

گروهی اجماع را نیز به عنوان یکی از دلایل عدم لزوم تفحص از عدالت مجھول الحال ذکر کرده اند. شیخ طوسی پس از این که صرف اسلام و عدم ظهور فسق را برای قبول شهادت کافی دانسته، گفته است: «دلیل ما اجماع امامیه و روایات آنها است و نیز به دلیل این که اصل در مسلمان عادل بودن است و فسق بر او عارض می شود و این امر به دلیل نیاز دارد و نیز ما می دانیم که تفحص از عدالت در زمان

پیامبر و صحابه و تابعین انجام نمی شد و این را شریک بن عبدالله قاضی باب کرد و اگر شرط بود، در همه زمانها بر ترک آن اتفاق نظر نداشتند».^۱

در میان قائلین به این قول کسی جز شیخ طوسی به اجماع استدلال نکرده است، تنها شهید ثانی (مسالک الافهام، ۴۰۳/۱۳) گفته است: «حال سلف به این امر شهادت می دهد» که شاید این بیان اشاره به اجماعی باشد که شیخ آن را ادعا نموده است.

مناقشه

اولاً اجماعی بودن «اصل عدالت» را نمی پذیریم، زیرا چنان که گفته شد، مشهور فقهاء به این اصل قائل نیستند، حتی بیشتر فقهاء اهل سنت نیز نظیر شافعی، محمد و ابویوسف قائلند که باید از حال شهود تفحص نمود و تنها این قول از ابوحنیفه و آن هم در غیر حدود و قصاص نقل شده است (ابن قدامة، ۴۱۶/۱۱).

ثانیاً وقتی به سخنان قدماء، نظیر شیخ که این قول به آنها نسبت داده شده مراجعته می کنیم، پی می بیریم که آنها نیز شهادت مجھول الحال را بدون تفحص نمی پذیرفتند، چنان که شیخ طوسی در جای دیگر عدالت را به مضمون صحیحه ابن ابی یعفور تعريف کرده^۲ و تفحص از ظاهر از لازم شمرده است، هر چند تفتیش از باطن شاهد را لازم ندانسته است. بنابراین باید سخن ایشان در خلاف را هم صرفاً بر عدم لزوم تفتیش از حقیقت حال حمل نمود.

ثالثاً استدلال به اجماع صحابه و تابعین نیز به دو دلیل صحیح نیست:

۱- این ادعا را که صحابه و تابعین از حال شهود تحقیق نمی کردند، نمی پذیریم (بهبهانی، ۴۳۹/۱).

۱. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل وأيضاً نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي(ع) ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين وإنما هو شيء أحدهاته شریک بن عبد الله القاضی، فلو كان شرطاً ما أجمع الأعصار على تركه (الخلاف، ۲۱۷/۶).

۲. «العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره، ظاهر الإيمان، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج والبد واللسان...» (النهاية، ۳۲۶/۱).

۲- اگر این ادعا را بپذیریم، عمل آنها نمی تواند به عنوان دلیل و مدرک برای وجود اجماع، توسط شیخ مورد استناد واقع شود، زیرا اسلام موردنظر آنها، با اسلام موردنظر شیخ متفاوت است، چون نزد شیخ و مشهور فقهای شیعه، مراد از اسلام ایمان (امامی بودن) است، اما از نظر صحابه و تابعین مراد از اسلام، ایمان در برابر کفر است، پس چگونه شیخ می تواند به فعل صحابه و تابعین که از نظر خود او صحیح نیست، استدلال کند؟

رابعاً فاضل مقداد (۳۸۴/۲) گفته است، اجماعاً عدالت ملکه است و چون ملکه بودن، مستلزم تحقیق و تفحص است، این ادعا با ادعای شیخ مبنی بر اجماعی بودن قبول شهادت بدون تفحص منافات دارد.

خامساً اجماع فوق مدرکی است، زیرا ممکن است عمل فقهها مستند به روایاتی باشد که بر عدم لزوم تفحص از حال مجھول دلالت دارد، نه صرف تعبد و حال آن که اجماع در صورتی حجت است که صرفاً تعبدی باشد.

سادساً اگر اجماع را هم بپذیریم، شاید مراد همه یا برخی اجماع کنندگان از مسلمانی که شهادتش بدون تفحص پذیرفته می شود، فردی باشد که با مردم معاشرت داشته و معروف است، نه مجھول که مورد بحث است (ببهانی، ۴۳۰/۱).

بنابراین اصل عدالت، قاعده تعبدی مستفاد از ادله و عمومات شرعی هم نیست.

۳- اسلام و عدم ظهور فسق، امارة عدالت باشد:

در صورتی اسلام و عدم ظهور فسق امارة عدالت است که ظهور در عدالت داشته باشد. برای مشخص شدن صحت و سقم این احتمال لازم است اموری که ممکن است منشأ این ظهور شود، مورد بررسی قرار گیرد:

۱- اصاله الصحه:

صاله الصحه یکی از قواعد فقهی است که در شباهات موضوعیه به کار می رود، یعنی هرگاه در صحت و فساد عملی که از فرد مسلمانی صادر شده شک شود، بر طبق

اصاله الصحه، به صحت آن فعل حکم می شود، حال ممکن است ادعا شود که حکم به صحت فعل مسلمان براساس اصاله الصحه مستلزم حکم به عدالت است، زیرا حکم به صحت به این معنا است که از فرد عملی که مخالف شرع باشد (فسق) صادر نشده و چون واسطه ای بین فسق و عدالت نیست، وقتی یکی (فسق) نفی شود، دیگری (عدالت) ثابت می شود. (مامقانی، ۲۶۵).

مناقشه

اولاً با اجرای اصاله الصحه حداکثر چیزی که بر فعل مترتب می شود صحت فاعلی است یعنی نهایتاً دلالت می کند که این فعل مشخصی که فرد مسلمان انجام داده، صحیح است، اما صحت فعلی را ثابت نمی کند، به این معنا که اگر اصل انجام فعل معلوم نباشد، با اصاله الصحه نمی توان به اصل انجام یافتن آن حکم نمود. زیرا چنان که بجنوردی (۳۴۶/۱) گفته است، «اجرای اصاله الصحه منوط به احراز عنوان و صورت عمل است». بنابراین نمی توان با آن عادل بودن را ثابت نمود، زیرا عادل بودن متوقف بر آن است که فسق از فرد صادر نشده باشد. شاهد بر عدم امکان اثبات صحت فعلی با اصاله الصحه آن است که این اصل حتی در افعال و گفته های مجھول فاسق هم جاری می شود.

ثانیاً اگر اصاله الصحه بر صحت فعلی هم دلالت کند، بر عدم صدور فسق دلالت می کند، نه بر عدالت و حکم به عدالت با آن، اصل مثبت است (زیرا اثبات مقتضی با اجرای اصل عدم مانع مثبت است) و در اصول ثابت شده که حتی اگر اصاله الصحه از امارات باشد، مثبتات آن حجت نیست (خوبی، *مصباح الاصول*، ۳۳۴).

ثالثاً حتی اگر مثبتات اصاله الصحه هم حجت باشد، با آن نمی توان به عدالت فرد مجھول الحال حکم نمود، زیرا عدالت یا ملکه است و یا صرف انجام واجب و ترک حرام (صرف استقامت فعلی). به عبارتی یا امر وجودی است و یا امور وجودی فروانی در آن شرط است، لذا در هنگام شک در تحقق ملکه یا آن امور وجودی، اصل

استصحاب مقتضی عدم تحقق آن است، بنابراین هر چند اصاله الصحه بر عدالت دلالت داشته باشد، استصحاب بر عدم تتحقق آن دلالت می‌کند. پس این دو اصل با هم تعارض می‌کنند و در صورت تعارض اصاله الصحه با استصحاب موضوعی مربوط به قابلیت مورد یا فاعل، اصولیین دو دیدگاه دارند: (۱) تقديم استصحاب، (۲) تساقط (خوبی، *مصابح الاصول*، ۳۳۹-۳۳۷ و انصاری، *فرائد الاصول*، ۷۲۹/۲) و بنابر هیچ یک از دو دیدگاه، اصاله الصحه مقدم نمی‌شود تا مقتضی عدالت باشد.

۲- حال مسلمان

مراد از حال مسلمان شیوه رفتار و حالت معمول او است، به این معنا که چون معمولاً^۱ یک مسلمان واجبات را انجام می‌دهد و محرمات را ترک می‌کند، این امر موجب ظن به عدالت او می‌شود. شهید ثانی گفته است: «به همین دلیل است که اگر کسی به او نسبت دهد که واجبات را ترک می‌کند و محرمات را انجام می‌دهد، فاسق شده و تعزیر می‌گردد» (*مسالک الافهام*، ۴۰۲/۱۳).

مناقشه

حال مسلمان نیز نمی‌تواند منشأ ظهور اسلام و عدم ظهور فسق در عدالت باشد؛ زیرا:

اولاً^۲ قبول نداریم که به خصوص در عصر حاضر رفتار مسلمانان این گونه باشد، چون وقتی با آنها معاشرت و معامله می‌کنیم، بی‌می‌بریم که بسیاری از محرمات را مرتكب شده و واجبات بسیاری را ترک می‌کنند.

ثانیاً^۳ اگر پذیریم که رفتار مسلمانان به این نحو باشد، نهایتاً از آن ظن به عدالت حاصل می‌شود و این ظن در صورتی حجت است که دلیل قطعی بر حجت آن وجود داشته باشد و تنها دلیلی که بر این امر می‌تواند موجود باشد، سیره عقلاً است و ما نمی‌پذیریم که سیره عقلاً این مورد را شامل شود.

ثالثاً^۴ اگر سیره عقلاً این مورد را شامل شود، نمی‌توان با ظاهر حال عدالت را

ثبت نمود، زیرا اگر عدالت ملکه و امر راسخ باشد، با ظاهر نمی‌توان آن را شناخت و اگر استقامت فعلی (صرف انجام واجب و ترک حرام) باشد نیز با ظاهر نمی‌توان به تحقق همه اموری که وجود آنها در عدالت شرط است، حکم نمود.

و مناقشه در استدلال شهید ثانی این است که هیچ ملازمه‌ای بین تعزیر کردن فرد به خار مصلحت و حصول قطع یا حتی ظن به عدالت نیست، زیرا اگر کسی مسلمانی را به فسق نسبت دهد، هر چند قاضی به فاسق بودن منسوب الیه علم داشته باشد، نسبت دهنده را تعزیر می‌کند (اردبیلی، ۶۷/۱۲). بنابراین، حال مسلمان هم منشأ ظهور اسلام و عدم ظهور فسق در عدالت نیست تا تفحص از عدالت مجھول لازم نباشد.

۳- ملکه اسلام

فرق حال مسلمان با ملکه اسلام این است که حال مسلمان، عمل به احکام شرعی در خارج است، اما ملکه اسلام، اعتقاد به دین و احکام آن است. گروهی از فقهاء اعتقاد به اسلام را به عنوان یکی از ادله حمل فعل مسلمان بر صحبت ذکر کرده و گفته اند، نفس اعتماد به اسلام مقتضی آن است که فعلی که مسلمان انجام داده، بر طبق احکام شرع باشد، پس باید به صحبت آن فعل حکم شود، زیرا مخالفت او صرفاً ناشی از عوامل و انگیزه‌های خارجی است که در موارد شک، احتمال آن با اصل قابل انتقاء است (تبریزی، ۵۶۰). همین اعتقاد به اسلام که به عنوان یکی از ادله الصاله الصحه ذکر شده، به عنوان دلیل و منشأ ظهور اسلام و عدم ظهور فسق در عدالت و یکی از ادله آن است.

مناقشه

اولاً نفس اعتماد به دین، حداکثر موجب این می‌شود که فرد به درستی و حقانیت آنچه صاحب دین آورده است معتقد باشد اما باعث نمی‌شود که افعال و اقوال معتقد به آن، حتماً براساس دستورات آن دین صورت گیرد (همان جا). آری تقوا

مقتضی عدالت است، اما اخض از صرف اعتقاد به اسلام است.

ثانیاً اگر اصل اقتضا را بپذیریم، آن قدر ارتکاب گناه و بسی مبالغاتی در میان مسلمانان زیاد است که مقتضی (ملکه اسلام) نمی تواند به نحوی موثر باشد که بتوان احتمال فسق را با اصل دفع نمود (فاضل هندی، ۶۰/۱۰).

ثالثاً حتی اگر ملکه مؤثر باشد و بتوان با اصل، احتمال فسق را برطرف نمود، نمی توان به عدالت حکم کرد زیرا اثبات عدالت با اصل عدم فسق، اصل مثبت است که حجت نیست (تبریزی، اوثق المسائل، ۵۶۰).

۴- روایات

آخرین امری که ممکن است منشأ ظهور اسلام و عدم ظهور فسق در عدالت شده باشد، روایاتی است که به حسن ظن به مسلمان امر می کند، مانند این روایت از امام صادق(ع) که فرمودند: «حضرت علی(ع) در سخنی بیان نموده اند که کار برادر دینی خود را به بهترین وجه قرار ده و بر خوبی حمل کن تا هنگامی که دلیلی برخلاف آن بیابی و به سخن برادرت بدگمان مباش در حالی که توجیه خوبی برای آن پیدا می کنی.»^۱

مناقشه

اولاً این روایات هیچ دلالتی بر لزوم ترتیب اثر ندارد، بلکه فقط جنبه اخلاقی دارد.

ثانیاً اگر این روایات بر لزوم ترتیب اثر دلالت کنند، به همان اصاله الصحه بر می گرددند، زیرا معنایشان این است که باید فعل مسلمان را بر صحبت حمل نمود و چنان که قبلًا گفته شد، با حمل فعل بر صحبت نمی توان عدالت را ثابت کرد (آل کاشف الغطاء، ۲۷۷/۲).

۱. «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه و لا تظنن بكلمه خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير محلاً» (حر عاملی، ۳۰۲/۱۲).

ثالثاً این روایات با روایاتی که بر عدم اعتماد و لزوم احتیاط دلالت دارند، معارض است، مانند این روایت از امام صادق(ع) که فرمودند: «البته به برادر دینی خود اعتماد کامل نداشته باش، زیرا اعتماد بیش از حد موجب زمین خوردنی می شود که جبران شدنی نیست».۱

حال که مشخص گردید، اسلام و عدم ظهور فسق به هیچ یک از اعتبارات فوق، ظهور در عدالت ندارد، پس اصل در اینجا به معنای اماره هم نیست.

۴- مراد از اصل، اصل عملی باشد:

در صورتی می توان هنگام علم به اسلام و عدم ظهور فسق با اجرای اصل عملی، حکم به عدالت نمود که یکی از دو امر زیر ثابت شود: ۱- در هیچ موردی واقعاً عدالت شرط نباشد، بلکه در همه موارد تنها فسق مانع باشد. ۲- اگر در برخی یا همه موارد عدالت شرط است، احراز آن با اصل ممکن باشد.

بدون شک در بسیاری موارد با دلیل نقلی و حتی در برخی موارد با دلیل عقلی اعتبار عدالت به اثبات رسیده است، حتی اگر در اعتبار عدالت در برخی موارد شک شود، به دلیل قرآن کریم (طلاق/۲) و روایات متواتر (حرعاملی، ج ۱۸، أبواب شهادات) و نیز اجماع در اعتبار آن در شاهد شکی نیست، بنابراین در برخی موارد عدالت شرط است و چون عدالت یا ملکه است و یا استقامت فعلی و هر دو هم امر وجودی هستند، باید وجود آن ها با دلیل احراز شود، اما با اصل نمی توان آن را احراز کرد، زیرا تنها اصلی که ممکن است با اجرای آن بتوان عدالت را احراز نمود، در صورتی که فسق امر عدمی باشد، استصحاب عدم فسق است که نتیجه آن به دو شرط، عدالت است:

۱- مثبتات اصول حجت باشد، زیرا با اجرای اصل می خواهیم عدالت را که یک امر وجودی است، ثابت نماییم (تبریزی، ۵۶۰).

۲- تقابل بین فسق و عدالت ملکه و عدم ملکه باشد، زیرا تنها در این صورت

۱. «لا تقن بأخيك كل الثقه، فان صرעה الاسترسال لا تستطال» (همان، ۱۸/۵۰۱).

است که با انتقاء فسق به عدالت حکم می شود.

اما هر دو شرط فاسد است، دلیل فساد امر اول بسیار روشن است، زیرا مشهور اصولیین مثبتات را حجت نمی دانند (آخوند خراسانی، ۴۷۲) و دلیل بطلان و فساد امر دوم این است که تقابل بین آن دو تضاد است، زیرا می توان بین آن دو واسطه فرض نمود و چون در فرد مجھول الحال ممکن است واسطه وجود داشته باشد (یعنی نه فاسق باشد و نه عادل)، با انتقاء فسق نمی توان به عدالت حکم نمود. بنابراین باید با تفحص به وسیله دلیل معتبر وضعیت مجھول را مشخص کرد. اما در صورتی که فسق هم امر وجودی باشد، استحصاب آن با استصحاب عدالت معارض و نتیجه آن ساقط است. بنابراین، در موارد شک در عدالت اصل جاری نمی شود.

با ابطال این احتمال، باطل بودن ادعای «اصل بودن عدالت در مسلمان» روشن گردید، زیرا به هیچ یک از معانی اصل که در اینجا احتمال اراده آنها وجود داشت، اسلام و عدم ظهور فسق، اصل برای عدالت نبود.

نتیجه

هر چند بیشتر ادله ارایه شده در مورد تفحص از عدالت، پیرامون شاهد است.

اما با بررسی دو نظریه موجود در این مسأله به دو امر پی می بريم:

۱- در هیچ موردی از موارد اعتبار عدالت، نمی توان به صرف اسلام و عدم ظهور فسق اکتفا نمود.

۲- در همه موارد، تفحص تا تحصیل علم یا ظن به عدالت لازم نیست و در برخی موارد، ممکن است حسن ظاهر نیز تبعداً کفایت کند، بنابراین نتیجه می گیریم که لزوم تفحص از عدالت در همه موارد، به یک نحو نیست، بلکه بسته به موارد مختلف متفاوت است.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا ضابطه ای وجود دارد تا با آن بتوان برای

هر مورد از موارد اعتبار عدالت به میزان معینی از تفحص حکم نمود؟ پاسخ مثبت است. اما برای پی بردن به این ضابطه ذکر مقدمه ای لازم است.

اگر فتاوای فقهاء و ادله اعتبار عدالت در موارد مختلف را بررسی کنیم، پی می بیریم که عدالت شرط شده در برخی موارد با موارد دیگر از جهات زیر متفاوت است:

- ۱- نحوه اعتبار، زیرا در برخی موارد به عنوان یک صفت خاص در برابر فسق و در موارد دیگر به عنوان وسیله ای برای تحصیل امری در واقع لحاظ شده و به عبارتی در برخی موارد صفت است و در موارد دیگر آلت و وسیله.
- ۲- دلیل اعتبار، زیرا در برخی موارد صرفاً دارای دلیل تعبدی است و در مواردی به سیره عقلا نیز به آن استدلال شده است.

۳- ماهیت شرط، زیرا در برخی موارد، عدالت شرط ذاتی صحت یا جواز عمل و در موارد دیگر یک شرط عرضی است نه واقعی، بلکه شرط واقعی امر دیگری است که عدالت فقط اماره آن است، یعنی، عدالت به تبع آن شرط شده و اثر دیگری ندارد. در مواردی که عدالت تنها صفت باشد و تعبدًا شرط ذاتی صحت یا جواز عمل قرار داده شده باشد موضوعیت دارد، زیرا در حقیقت موضوع حکمی از احکام شرعی است و در مواردی که عدالت به عنوان وسیله ای برای تحصیل امری در خارج، عَرَضاً شرط قرار داده شده، طریقت دارد، زیرا صرفاً یک طریق شرعی برای حصول علم به صداقت، امانت و... است.

ثمرة فرق بین طریقی بودن عدالت و موضوعی بودن آن در موارد زیر است:

- ۱- اگر در موردی عدالت موضوعیت داشته باشد، هیچ چیز نمی تواند جانشین آن شود، اما اگر طریقت داشته باشد، امارات دیگر نظیر وثافت که نوعاً بتواند واقع را تحصیل کند، جانشین آن می شود.
- ۲- در مواردی که عدالت موضوعیت دارد، در صورت تعارض اعدل با اعلم، یا

اعدل مقدم می شود و یا هر دو مساوی هستند، اما در مواردی که عدالت طریقیت دارد، اعلم بر اعدل مقدم می شود، زیرا مهم تحصیل واقع است.

۳- در مواردی که عدالت طریقیت دارد، اگر پس از انجام عمل توسط شخصی که ظاهراً عادل بوده، مشخص شود که واقعاً فاسق بوده است، در صورتی که آن فعل مطابق واقع باشد، پذیرفته می شود، مگر اینکه با دلیل ثابت شود که در آن مورد، فسق مانع است، اما در مواردی که عدالت موضوعیت دارد، پس از کشف خلاف، کفایت یا عدم کفایت عمل انجام شده، تابع دلیل اعتبار است، به این معنا که اگر دلیل بر اعتبار عدالت واقعی در آن مورد دلالت کند، عمل انجام شده مطلقاً کفایت نمی کند، چه در حق فاعل و چه در حق دیگران. اما اگر دلیل بر اعتبار عدالت علمی دلالت کند، آن عمل در حق دیگران حجت است(شهیدی، ۶۵۰). زیرا آنچه شرط شده، علم دیگری به عدالت است که آن هم در حین عمل محقق بوده است، چنان که در نماز جماعت گروهی قائل به علمی بودن شرط عدالت شده اند، اما در مورد اینکه آیا این عمل در حق خود فرد که علم به فست خویش داشته، کفایت می کند یا خیر، اختلاف است.

حال می گوییم ملاک و میزان تفحص از عدالت مجھول الحال نیز دایر مدار طریقی و موضوعی بودن عدالت است؛ بدین معنا که اگر در موردی علم یا وثوق به عدالت شرط شده باشد، احراز آن با امارات تعبدی نظیر صرف حسن ظاهر کفایت نمی کند، چه عدالت طریقیت داشته باشد و چه موضوعیت، چنان که در مورد امام جماعت، گروهی به استناد برخی روایات، مانند روایت «جز به کسی که اطمینان نداری، اقتداء نکن»^۱ قائل به لزوم وثوق به عدالت شده اند، اما اگر علم یا وثوق به عدالت شرط نشده باشد، حکم تفحص و میزان آن در عدالت طریقی با عدالت موضوعی متفاوت است، زیرا اگر عدالت طریقیت داشته باشد و اماره دیگری که بتوان با آن واقع را تحصیل نمود، وجود داشته باشد به تفحص از عدالت نیاز نیست، زیرا در این

۱. «لا تصل إلا خلف من ثق بدينه» (حر عاملی، ۳۹۳/۵).

صورت غرض از اعتبار آن، تحصیل امری در واقع است (مانند وثوق به صدق) و با تحصیل واقع، غرض دیگری در وجود عدالت نیست تا تفحص از آن لازم باشد، اما اگر چنین اماره ای وجود نداشته باشد و طریق تحصیل واقع، منحصر به عدالت باشد، تفحص از آن تا حصول وثوق به عدالت لازم است، زیرا دلیل عمدۀ اعتبار عدالت در این صورت سیرۀ عقلا است و از نظر عقلا وقتی عدالت طریقت دارد که با آن نسبت به واقع وثوق حاصل شود و تا زمانی که خود آن در واقع ثابت نشود، چگونه می توان با آن نسبت به واقع ظن حاصل نمود؟ لذا در این صورت، امارات تعبدی نظیر حسن ظاهر برای احراز آن کفایت نمی کند. چنان که در مورد راوی مشهور، متاخرین (خویی، معجم رجال الحديث، ۴۱/۱) قائلند که غرض از اعتبار عدالت، وثوق به صدق راوی است و به همین جهت روایت راوی موثق نیز حجت است و بدون تحقیق از حال راوی هیچ روایتی پذیرفته نمی شود. اما در مواردی که عدالت موضوعیت دارد، چون صرفاً یک شرط تعبدی است و امر تعبدی باید به نحوی باشد که شارع خواسته است، باید در هر مورد به ادله اعتبار آن مراجعه نمود و هر چه که به عنوان کاشف عدالت در آن مورد کافی دانسته شده، معتبر خواهد بود، هر چند با آن نسبت به عدالت وثوق حاصل نشود. مثلاً وقتی که به ادله اعتبار عدالت در مرجع تقلید مراجعه می کنیم، پی می برمی که وجود عدالت در فاعل آن قدر اهمیت دارد که شارع به چیز دیگری غیر از آن رضایت نمی دهد، لذا باید وجود مرتبه بالایی از عدالت در او ثابت شود و این امر مستلزم تفحص فراوان است و صرف حسن ظاهر کفایت نمی کند، اما در مواردی نظیر شاهد، ادله اعتبار آن، نظیر صحیحه ابن ابی یعفور بر کفایت حسن ظاهر دلالت دارد که لازمه آن، حداکثر، لزوم تفحص از ظاهر حال است، در این گونه موارد، حتی اگر دلیل معتبری بر اکتفا به صرف اسلام و عدم ظهور فسق وجود داشته باشد، می توان به آن بستنده نمود، اما در این موارد اگر شارع میزان خاصی را کافی نداند، چون عدالت شرط است و شک در آن باعث شک در مشروط و در نتیجه موجب انتقاء آن می شود،

باید با دلیل معتبر وجود آن احراز شود.

با این توضیحات مشخص گردید که نمی توان در همه مواردی که عدالت به عنوان شرط قرار داده شده، در مورد لزوم یا عدم لزوم تفحص از عدالت و میزان آن به یک نحو حکم نمود، اما تحقیق در زمینه موارد طریقت و موضوعیت عدالت و میزان تفحص در هر یک از موارد به طور خاص، از حوصله این مقاله خارج است.

منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه

اردبیلی ، مولی احمد، **مجمع الفائد و البرهان**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، **الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع**، قم،
مجمع البحوث العلمیه، بی تا.

آل کاشف الغطاء، علی، **النور الساطع فی الفقه النافع**، قم، بی تا.
ابن قدامه، عبدالله بن احمد، **المغنى**، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
ابن علامه حلی، محمد (فخر المحققین)، **إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد**،
قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم، **لسان العرب**، بیروت، دارصادر، بی تا.
انصاری، شیخ مرتضی، **رسائل فقهیه**، قم، نشر کنگره جهانی شیخ انصاری، ۱۴۱۴ق.
_____، **فرائد الأصول**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا.
_____، **كتاب المکاسب**، قم، کنگره جهانی شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق.
بنجوردی، حسن، **القواعد الفقهیه**، قم، نشر هادی، ۱۴۱۹ق.
بحرانی، یوسف بن احمد، **الحدائق الناظرہ فی احکام العترة الطاهرۃ**، قم، مؤسسه نشر
اسلامی، ۱۴۰۵ق.
بهبهانی، محمدباقر، **مصابیح الظلام**، قم، مؤسسه مؤلف، ۱۴۲۴ق.

- تبریزی، جواد، *أوثق الوسائل*، قم، مکتبه الکتبی النجفی، ۱۳۶۹ق.
- حرعاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه*، بیروت، دارالإحیاء التراث العربی، بی تا.
- حکیم، محمدتقی، *الاصول العامة للفقه المقارن*، قم، مجتمع العالمی لأهل البيت(ع)، ۱۴۱۸ق.
- حیدری، علی نقی، *اصول الاستنباط*، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۲ش.
- خمینی، روح الله، *تحریرالوسیله*، قم، انتشارات قدس محمدی، بی تا.
- خوئی، ابوالقاسم، *التنقیح فی شرح العروة الوثقی*، نجف، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق.
- _____، *مصباح الاصول*، قم، مکتبه الداوری، ۱۴۱۷ق.
- _____، *معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواه*، قم، ۱۴۱۳ق.
- سیوری، مقداد بن عبدالله (فضل مقداد)، *کنز爾 العرفان فی فقه القرآن*، قم، مکتب نوید اسلام، ۱۴۲۲ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، *الدروس الشرعیه*، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، *مسالک الأفہام إلی تنقیح شرائع الإسلام*، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- شهیدی تبریزی، فتاح، *هدایه الطالب إلی اسرار المکاسب*، تبریز، چاپخانه اطلاعات، ۱۳۷۵ق.
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن، *مستمسک العروه*، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- طباطبایی، علی بن محمد، *رباض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل*، قم، مؤسسه آل البيت لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، محمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۶ش.

- طباطبایی، محمدمجاہد، **مفاتیح الاصول**، قم، مؤسسه آل البيت لایحاء التراث، ١٢٩٦ق.
- طوسی، محمد بن حسن، **الخلاف**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ١٤٠٧ق.
- ، **النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی**، بیروت، دارالکتب الجری، ١٤٠٠ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، **تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه**، مؤسسه آل البيت، ١٣١٥ق. بی جا.
- ، **مختلف الشیعه فی أحكام الشريعه**، قم، موسسه نشر اسلامی، ١٤١٦ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، **كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام**، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ١٤١٦ق.
- کاتوزیان، ناصر، **فلسفه حقوقی**، تهران، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨٥.
- مامقانی، عبدالله، **نهایه المقال**، قم، انتشارات مجمع الذخائر الاسلامیه، بی تا.
- مجلسی، محمدباقر، **بحار الانوار الجامعه للدرر أخبار الائمه الاطهار**، بیروت، مؤسسه الوفاء، ١٤٠٣ق.
- مرتضوی لنگرودی، محمدحسین، **الدر النضید فی الإجتہاد و التقليد**، قم، مؤسسه انصاریان، ١٤١٢ق.
- نجفی، محمدحسن، **جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام**، بیروت، انتشارات دارالایحاء التراث العبری، بی تا.
- نراقی، احمد، **جامع السعادات**، قم، دارالکتب العلمیه، بی تا.
- نوری، میرزاحسین، **مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل**، بیروت، مؤسسه آل البيت لایحاء التراث، ١٤٠٨ق.
- یزدی، سیدمحمدکاظم، **العروة الوثقی**، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ١٣٧٨.