

مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی*

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۸/۱۶ تاریخ تأیید: ۱۳۹۱/۱۰/۴

سید رضا حسینی**

چکیده

۵

گسترده معانی عدالت و کاربرد آن در عرصه های گوناگون؛ از جمله علوم اجتماعی و اقتصادی، ارائه تبیینی منسجم و مستدل از مفهوم و درون مایه محتوایی عدالت اجتماعی به عنوان خشت نخست هندسه معرفت عدالت اجتماعی را ضروری می کند. نوشtar پیش رو با تبیین مفهوم، ماهیت و تقسیم های عدالت اجتماعی و بررسی نظریه های مطرح در این باره به دنبال نشان دادن این مطلب است که ایده «وضع الشيء فی موضعه» در تعریف عدالت اجتماعی فاقد پشتونه کافی در لغت، نصوص دینی و اصطلاحات علمی است.

مقاله نشان می دهد که مفهوم لغوی عدالت، برابری و معنای اصطلاحی آن در عدالت عام، برابری و مطابقت رأی، عمل، رابطه و حالت های نفس با حق است که به طور خلاصه به «رعايت حق» تعبیر می شود. در عدالت اجتماعی، مقتضای رعایت حق، برابری همگان در اجرای قانون و برابری مقدار اعطای حق با میزان استحقاق است و چنین معنایی با ایده «اعطاء کل ذی حق حقه» در تعریف عدالت سازگارتر است.

مقاله پیش رو در ادامه به واکاوی معانی و کاربردهای «حق» و معنای مورد نظر آن در عدالت اجتماعی می پردازد و به این نتیجه می رسد که حق در تعریف عدالت اجتماعی به معنای اعتبار نوعی سلطه و امتیاز برای ذی حق و ملازم با پذیده اخلاقی تکلیف برای «من علیه الحق» است. نیز مفهوم حق متفاوت از مفهوم حکم بوده و حقوق استحبابی متداول در حیطه اخلاق را شامل نمی شود.

واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، حق، حکم، تکلیف، حکمت، عقلانیت، کارایی.

طبقه‌بندی JEL: D63, Z12

مقدمه

ارتقای شاخص‌های حیات جمعی و ثبات نظام اسلامی در گرو ارائه مفاهیم کاربردی و تولید نظریه‌های اصیل اسلامی درباره موضوعات اساسی است. عدالت مهم‌ترین شاخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف‌های مهم اسلام است. از آنجا که واژه عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت‌های فراوان به کار رفته و فهم معنای آن، مقدمه فهم آموزه‌های اسلام در این‌باره است، در نوشتار پیش‌رو به بررسی مفهوم و ماهیت عدالت خواهیم پرداخت. شاید پرداختن مفصل به این امر تا حدودی تعجب برانگیز باشد؛ اما با عنایت به اینکه در کنار مفهوم عدالت مفاهیم دیگری مانند برابری، کارایی، عقلانیت، حکمت و ... نیز مطرح است که هر کدام بار معنایی خاصی دارند و عدالت حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، اخلاقی، حقوقی، کلامی و ... دارد که هر یک از آنها اقتضائات خاصی دارند، لازم است جهت جلوگیری از خلط بحث و بازناسی حوزه‌های گوناگون عدالت از یکدیگر، بعدهای گوناگون این مفهوم را به طور دقیق بررسی کنیم. بدیهی است تا زمانی که مفهوم عدالت برای ما به طور دقیق معین نشده باشد هر گونه بحثی درباره معیارهای عدالت و شاخص‌سازی برای آن بدون مبنای بوده و از افتادن در بیراهه و ارتکاب اشتباه مصون نخواهیم بود. معنای عدل و واژه‌های پیرامونی آن در لغت، مفاهیم و کاربردهای عدل در قرآن کریم و روایت‌ها، مفهوم‌های اصطلاحی مطرح شده برای عدالت اجتماعی و جنبه‌های فردی و اجتماعی و موضوع آن و نیز معنای حق و چگونگی ارتباط آن با عدالت اجتماعی عنوان‌های بحث‌های مقاله پیش‌رو را تشکیل می‌دهند. هدف مقاله از بررسی موارد پیشین این است که در راه کاستن از ابهامات و رفع سوء تفاهمات موجود درباره مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی گام بردارد.

پیشینه تحقیق

موضوع عدالت در عرصه‌های گوناگونی مانند کلام، اخلاق، فلسفه سیاسی، فقه و ... بحث می‌شود. در زمینه علوم اجتماعی نیز موضوع عدالت اجتماعی ادبیات گسترده‌ای دارد و جنبه‌های گوناگون آن مانند ضرورت، مفهوم، اصول و معیارها، مبانی، شاخص‌های آن مورد توجه اندیشه‌وران بوده است. در دوره معاصر استاد مطهری رهنما در کتاب عدل الهی و دیگر

آثار خود تا حدودی به این موضوع پرداخته‌اند. شهید صدر^{رهنما} در کتاب اقتصادنا، حقوق توزیع درآمد و ثروت را به‌طور مستوفی مورد بحث قرار داده‌اند. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به‌ویژه سال‌های اخیر کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در این‌باره ارائه شده و همایش‌های فراوانی نیز برگزار شده است؛ اما با این‌همه، پیچیدگی این موضوع و زوایه‌های پنهان آن، اولویت تحقیق در این‌باره را در صدر اولویت‌های پژوهشی حفظ کرده است. یکی از جنبه‌های مهم عدالت اجتماعی که در ادبیات موجود کمتر مورد بحث قرار گرفته و بسیاری از ابهام‌های موجود را پدید آورده است، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی است. از جمله کارهای موجود در این‌باره می‌توان به کتاب‌های مبانی نظری عدالت اجتماعی نوشته حسین توسلی (۱۳۷۵)؛ عدالت و کارایی نوشته حسین عیوضلو (۱۳۸۴)؛ در هوای حق و عدالت نوشته محمدعلی موحد (۱۳۸۱) و مقاله‌های «بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام» در شماره ۲ دوفصلنامه معرفت سیاسی نوشته حمید حاجی‌حیار؛ مقاله «عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام» نوشته احمدعلی یوسفی در شماره ۱۷ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی؛ «نظریه جامع عدالت» در فصلنامه فلسفه دین، شماره ۶ نوشته ناصر جهانیان (۱۳۸۹) اشاره کرد. در میان تمام این آثار اثری که به‌طور خاص بر تبیین مفهوم و محتوای عدالت اجتماعی و ترسیم جایگاه آن در مقایسه با دیگر حوزه‌های عدالت و نیز بازشناسی جنبه‌های حقوقی و اخلاقی و نسبت عدالت با مفاهیم مرتبط مانند کارایی، عقلانیت و ... پرداخته باشد مشاهده نشد.

معنای عدل در لغت

عدل در لغت در معانی متعددی مانند مساوات و برابری، راستی و راست ایستادن، نظری، همتا و معادل، کیل و پیمانه، میانه‌روی و رعایت حد و سط، دادگری و حکم به حق و انصاف، شخص، قول یا حکمی که مورد رضایت و خشنودی مردم واقع شود، ضد جور استعمال شده است (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۴۰-۳۸ / عسکری، ۱۴۱۲ق، ص ۳۵۳ / ابن‌أثیر، ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۱ / ابن‌منظور، ۱۴۱۰ق، ج ۱۱، ص ۴۳۰-۴۳۳ / فیروزآبادی، [بی‌تا]، ج ۴، ص ۱۳-۱۴).

قرشی در کتاب قاموس القرآن (قرشی، ۱۳۷۱، ج ۴، ص ۳۰۱-۳۰۳) پس از بررسی معانی پیش گفته، معنای اصلی عدل را «برابری» دانسته است. ابن‌فارس که به ریشه‌یابی معانی حقیقی لغات و بازشناسی آنها از معانی مجازی شهرت دارد، درباره این دو معنای عدل می‌گوید: «العین والدال واللام، أصلان صحيحان لكهما متقابلان كالمتضادين أحدهما يدل على استواء والآخر يدل على اعوجاج» (ابن‌فارس، ۱۳۸۷، ج ۴، ص ۲۴۶-۲۴۸). راغب/اصفهانی نیز معنای اصلی عدل را مساوات معرفی کرده است (خسروی حسینی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۵۶۲-۵۶۴). به باور این لغتشناسان معانی گوناگون عدل در مقایسه با یکدیگر از مقوله اشتراک لفظی نبوده و همه آنها در اصل از یک معنای واحد «برابری» گرفته شده و بقیه معانی به علت مناسبت‌های گوناگون از این معنا اشتراق یافته‌اند.

علامه مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۸، ص ۵۶) ضمن اینکه بازگشت این معنای به معنای واحد را تأیید می‌کند با این حال معنای محوری و اصلی عدل را رعایت حد وسط میان افراط و تفریط معرفی کرده است.

در جمع‌بندی میان این دو معنا به نظر می‌رسد، معنای برابری در مقایسه با «رعایت حد وسط» جامعیت و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته و به واقعیت نزدیک‌تر است؛ زیرا اولاً، می‌توان گفت: «رعایت حد وسط، بدون افراط و تفریط و بدون زیاده و نقصه» به نوعی متخذ از معنای برابری است چون که حد وسط در حقیقت همان نقطه‌ای است که نسبت آن، به دو طرف افراط و تفریط برابر باشد. از این‌رو بدون استناد به معنای برابری تعیین حد وسط ممکن نیست؛ ثانیاً، این معنا با قول لغتشناسی مانند راغب/اصفهانی و ابن‌فارس که در صدد بازشناسی معنای حقیقی از معانی استعمالی این واژه بوده‌اند، انطباق دارد؛ ثالثاً، بسیاری از معانی عدل مانند مثل، همتا، کیل، قیمت و ... را نمی‌توان بدون تکلف به معنای رعایت حد وسط برگرداند؛ رابعاً واژه‌های مشابه عدل مانند قسط و انصاف نیز چنان‌که خواهیم دید با معنای برابری ساخته بیشتری دارند.

واژه‌های پیرامونی عدل

۱. قسط

واژه قسط مانند عدل دو معنای اصلی دارد که متضاد هم هستند. قسط به کسر قاف به معنای عدل و قَسْط به فتح قاف به معنای جور (ابن‌فارس، ۱۳۸۷، ج ۵، ص ۸۵).

ابوهال عسکری تفاوت قسط و عدل را چنین بیان می‌کند:

قسط، عدل آشکار است و به همین جهت مکیال و میزان را قسط می‌گویند؛ زیرا عدل را برای شما به تصویر می‌کشد؛ به‌گونه‌ای که آن را آشکارا مشاهده می‌کنی؛ اما برخی از اقسام عدل آشکار نیست. از این‌رو گفتم قسط سهم و نصیبی است که وجه آن روشن باشد و «تقسط القوم الشيء» یعنی آن را به قسط تقسیم کردند (عسکری، ۱۴۱۲ق، ص ۴۲۸).

۲. انصاف

اصاف از ریشه نصف است که در لغت دو ریشه حقيقی دارد. یکی دلالت بر نیمه شیء می‌کند و دیگری بر نوعی از خدمتکاری و به کار گرفتن دیگران (ابن‌فارس، ۱۳۸۷، ج ۵، ص ۴۳۱-۴۳۲) و انصاف (به کسر) به معنای عدل است. ابن‌الاعرابی می‌گوید: «النصف» وقتی گفته می‌شود که حق را بگیرد و حق را بدهد (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۵۰۰-۵۰۴).

۹ انصاف در معامله به معنای عدالت است. به این صورت که از او سود نگیری؛ مگر مانند آن چیزی که به وی می‌دهی و ضرری را به وی تحمیل نکنی؛ مگر به مانند آنچه از وی به تو می‌رسد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۴۹۵-۴۹۶).

ابوهال عسکری درباره فرق بین انصاف و عدل می‌گوید:

اصاف عبارت است از اعطای نصف؛ اما عدل در این مورد و غیر آن نیز به کار می‌رود. چنان‌که مثلاً به سارقی که دست وی قطع می‌شود، می‌گویند عدالت درباره وی اجرا شده؛ می‌گویند انصاف درباره وی رعایت شد و اصل انصاف این است که نصف شیء را بدھی و نصف را بگیری بدون زیاده و نقصان (عسکری، ۱۴۱۲ق، ص ۸۰).

۳. جور

جور از مفاهیم مخالف عدالت بوده و معنای آن انحراف از راه است (ابن‌فارس، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۴۹۳). در کتاب‌های لغت برای «جور» معانی گوناگونی مانند نقیض عدل، ضد میانه‌روی، ترک میانه‌روی، ظلم و ... نقل شده است (ابن‌منظور، ۱۴۱۰ق، ج ۴، ص ۱۵۳-۱۵۶ / فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۶، ص ۱۷۶ / فیروزآبادی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۳۹۴).

۴. ظلم

معنای اصلی ظلم، جور و تجاوز از حد است (ابن‌منظور، ۱۴۱۰ق، ج ۱۲، ص ۳۷۳ / ابن‌أثیر، ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۱۶۱). زبیدی از برخی از اهل لغت نقل می‌کند که اصل معنای ظلم را نقص

دانسته است. خود وی نیز آن را به معنای تصرف در ملک غیر و تجاوز از حد معرفی می‌کند (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۷، ص ۴۴۷).

علامه مصطفوی معنای اصلی این کلمه را تباہ کردن حق و عدم ادای آنچه که حق است دانسته و می‌گوید: «فرقی نمی‌کند که درباره خودش باشد یا غیر وی یا حقوق خداوند متعال ﷺ و نسبت به ذوی‌العقول باشد یا غیر آنها و در حقوق مادی، معنوی یا روحی باشد» (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۷، ص ۱۷۱).

عسکری درباره تفاوت بین جور و ظلم می‌نویسد:

جور، خلاف استقامت و راستی در حکم و در سیره حاکمان است؛ اما ظلم ضرری است که به ناحق است و جبران نمی‌شود و اصل ظلم، کم‌گذاشتن حق و جور، عدول از حق است. در نقیض ظلم انصاف؛ یعنی اعطای حق به صورت کامل اطلاق می‌شود؛ اما در نقیض جور عدل که عبارت از بازگشت به حق از راه فعل است به کار می‌رود (عسکری، ۱۴۱۲ق، ص ۱۷۲).

مالحظه می‌شود که در تمام واژه‌های پیرامونی عدل نیز به نوعی مفهوم برابری لحاظ شده است؛ به طور مثال، در انصاف، برابر قرار دادن خود با دیگران در ارزیابی نفع و ضرر رساندن؛ در قسط، برابری سهم‌ها و اجزای تقسیم؛ در جور، برابری از حیث نسبت رفتار با جانب افراط و تفریط؛ در ظلم، برابری از حیث تطابق عمل با حدود (بدون نقصان و زیاده)؛ نیز در معنای قیمت، ارزش برابر؛ در کیل، وسیله‌بودن برای سنجش برابری مقدار کالای تحویلی با مفاد قرارداد؛ در استقامت، برابری نسبت مسیر حرکت با جانب چپ و راست. نکته‌ای که در تمام این موارد باید به آن توجه شود این است که باید دید برابری از چه جهتی مورد نظر است. همان‌طور که در کاربرد واژه عدل در مصاديق‌های آن نیز باید توجه شود که برابری در چه چیزی منظور است؛ به طور مثال، درباره عدالت در سخن، برابری و مطابقت آن با واقعیت و در عدالت در حکم، برابری و مطابقت حکم با حدود، قوانین و

نکته دیگر اینکه وقتی واژه عدل را درباره امور محسوس مانند برابری دو کفه ترازو با هم به کار می‌بریم و می‌گوییم این طرف عدل آن طرف است، دو طرف برابری به طور کامل مشخص و ملموس هستند؛ اما درباره رفتارها و امور ارزشی، طرفی که رفتار باید با آن مطابقت و برابری داشته باشد تا عدل صدق کند به کمک مفهوم دیگری به نام حق و حد

تجسم پیدا می‌کند و این ویژگی از تأمل در معانی جور و ظلم که مخالف عدل هستند به خوبی روشن می‌شود. با عنایت به این نکته مشخص می‌شود که رابطه تنگاتنگی میان مفاهیم حق و عدل وجود خواهد داشت؛ بنابراین معنای عدل درباره رفتارها مطابقت و برابری آنها با حق و حدّ خواهد بود. درباره معنای حق نیز مطالبی وجود دارد که در بحث‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

عدل در اصطلاح آیات و روایات

برای شناخت معنای عدل در لسان شارع می‌توان به کتاب‌های لغوی که در زمان شارع نوشته شده‌اند یا به کتاب‌های تخصصی لغت که برای شناخت لغات قرآن کریم یا روایات‌ها نوشته شده‌اند مراجعه کرد و با استفاده از متون قرآنی و حدیثی به تبیین بهتر آن پرداخت. از نگاه منابع لغوی کهن و منابع تخصصی لغات قرآن کریم و روایت، چنان‌که از مطالب پیشین روشن شد، مفهوم متفاوتی برای عدل ذکر نشده است.

در قرآن کریم واژه‌های اصلی و مشتقات عدل ۲۸ بار، قسط ۲۵ بار و ظلم ۳۱۶ بار تکرار شده است. این واژه‌ها در موارد گوناگونی مانند عدل الهی، عدالت در حکم به کار رفته‌اند که مجموعه آنها را می‌توان به چهار دسته ذیل تقسیم کرد:

۱. معادل‌بودن دو چیز با هم «أَوْ عَدْلٌ ذِلِكَ صِيَامًا» (مائده: ۹۵)؛
۲. عدل الهی «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ» (آل عمران: ۱۸)؛
۳. عادل‌بودن افراد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةُ اشْهَادَنِ ذَوَا عَدْلٍ مَنْكُمْ» (مائده: ۱۰۶)؛

۴. عادل‌بودن آعمال فردی و اجتماعی انسان‌ها مانند عدالت در قول (انعام: ۱۵۲)، عدالت در حکم (نساء: ۵۸)، عدالت در اصلاح بین مردم (حجرات: ۹)؛ عدالت در کیل و وزن‌کردن (رحمن: ۹) و عدالت در مطلق اعمال (حديد: ۲۵ / نحل: ۹۰).

صرف‌نظر از موارد معددی که در آنها عدل و قسط به معنای اعوجاج به کار رفته‌اند، به‌نظر می‌رسد معنای برابری در تمام موارد کاربرد پیش‌گفته، به نوعی ملحوظ شده است؛ گرچه ممکن است به لحاظ اقتضای هر مورد، برابری از ناحیه خاصی مورد نظر باشد. درباره مورد نخست، منظور از برابری، برابری دو طرف معادله است مانند دو لنگه بار که می‌گوییم این دو، معادل و هماندازه هم هستند. درباره عادل‌بودن افراد با توجه به اینکه

صفت عادل بودن از رفتارهای عادلانه افراد انتزاع می‌شود، برای فهم آن باید نوع برابری در مورد اعمال و رفتارها را بررسی کرد. درباره عدل الهی، می‌توان گفت از آنجا که خداوند متعال ﷺ حکیم علی‌الاطلاق است در تمام افعال تکوینی، تشریعی و کیفر و پاداش، هر چیزی مطابق با حق و درست به اندازه‌ای که ظرفیت و شایستگی آن وجود دارد (بدون کم و زیاده) از وی صادر می‌شود: «مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ» (احقاف: ۳)؛ «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» (طلاق: ۳)؛ «وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (زمرا: ۶۹)؛ «نَمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (بقره: ۲۸۱). بنابراین در این‌باره نیز، منظور از عدالت مطابقت با حق است و وقتی می‌گوییم خداوند متعال ﷺ عادل است؛ یعنی اعمال وی مطابق با حق است؛ اما درباره مورد چهارم که بیشترین کاربرد عدالت در قرآن کریم است، ملاحظه مجموعه آیات عدل و قسط و مفاهیم پیرامونی آنها نشان می‌دهد مفهوم اساسی و کانونی عدالت که در این‌باره، برابری و نابرابری باید با رعایت آن معنا پیدا کند، باز هم همان مفهوم حق است. قرآن کریم پیروی از حق و رعایت آن را باعث برقراری عدالت دانسته است: «وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبَهِ يَعْدِلُونَ» (اعراف: ۱۸۱)؛ چنان‌که درباره ظلم نیز می‌فرماید: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره: ۲۲۹). اگر عدم رعایت حدود الهی که تعبیر دیگری تجاوز از حق است به معنای ظلم باشد، به قرینه مقابله رعایت حق و حدود الهی عدالت خواهد بود.

در اصطلاح روایت‌ها نیز عدالت در معنای عرفی آن استعمال شده و موارد کاربرد آن نیز کم‌وپیش مانند آیه‌هاست. درباره کاربرد عدالت در اعمال فردی و اجتماعی انسان‌ها، به‌ویژه در روابط اجتماعی مردم با یکدیگر و با حکومت، در بیان‌های امامان معصوم علیهم السلام ارتباط نزدیک مفهوم عدل و حق با صراحة بیشتری قابل مشاهده است. صریح‌ترین بیان در این‌باره در بیان‌های امیر مؤمنان حضرت علی علیهم السلام، در ضمن خطبه گران‌بهایی در جریان جنگ صفين ایراد شده است. در آغاز این خطبه که به بیان اهمیت اجرای حق، به‌ویژه حقوق متقابل حکومت و مردم، اختصاص دارد، امام علیهم السلام حق را وسیع‌ترین چیزها در مقام ادعا و توصیف؛ اما تنگ‌ترین آنها در مقام عمل معرفی می‌کنند. زمانی که رعیت حق والی را ادا کند و والی حق مردم را رعایت کند، حق در میان آنها عزیز و راههای دین پایدار و نشانه‌های عدالت برقرار شود (نهج البلاعه، خ ۲۱۶). در میان روایت‌ها برخی از آنها حاوی

نکته‌های ملموس‌تری از جنبه‌های عدالت، به‌ویژه درباره عدالت اجتماعی هستند که در بررسی مفهوم اصطلاحی عدالت اجتماعی به آنها خواهیم پرداخت.

خلاصه کلام در بررسی معنای عدل و کاربردهای آن در آیه‌ها و روایت‌ها این است که مفهوم کلی عدل در آیه‌ها و روایت‌ها مانند معنای لغوی و عرفی آن؛ یعنی برابری است. درباره موارد کاربرد چهارگانه پیش‌گفته نیز صرف نظر از مورد نخست که در آن، عدل فقط از برابری به عنوان واقعیت بیرونی و فاقد جنبه ارزشی حاکی است، در بقیه موارد که عدالت به عنوان وصف ارزشی برای ذات الهی و اشخاص یا اعمال و رفتار آنها مطرح است، معنای عدالت همان مطابقت (یا برابری) با حق و رعایت آن است.

مفهوم عدالت در اصطلاح دیگر علوم

۱۳

مسئله عدالت در رشته‌های علمی گوناگونی مانند کلام، فقه، اخلاق، حقوق سیاست، اقتصاد و ... مورد بحث قرار گرفته است.

در علم کلام مسئله عدل الهی مورد بحث قرار می‌گیرد که به رابطه خالق و مخلوق اختصاص دارد. چنان‌که شهید مطهری علیه السلام می‌نویسد:

عدل الهی؛ یعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت می‌کند. ظلم؛ یعنی منع فیض و امساك جود از وجودی که استحقاق دارد. به این معنا عدل یک صفت کمال برای ذات احادیث است و صفت ظلم که نقص است از وی سلب می‌شود (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۴۷-۷۸).

در علم اخلاق از عدالت اخلاقی بحث می‌شود که به حالت‌های نفس و قوای گوناگون آن مربوط می‌شود. از دیدگاه ملاصدرا علیه السلام حیات مادی متوقف بر قوه علمی (برای تمیز صلاح از فساد) و قوه غضبیه (برای دفع مفسدہ) و قوه شهویه (برای جلب منفعت) است. انسان برای کمال خود و شکوفایی استعدادهایش باید این سه قوه را به اعتدال بکشاند. اعتدال قوای علمی را حکمت، اعتدال در قوه غضبیه را شجاعت و اعتدال قوای شهویه را عفت می‌نامند. از اعتدال و ترکیب این سه قوه عدالت حاصل می‌شود که صراط مستقیم است و به کمال و سعادت فرد و جامعه می‌انجامد (رستمی، ۱۳۸۴/جمشیدی، ۱۳۸۰، ص ۳۴۰-۳۵۰).

علم فقه از احکام شرعی اعمال و رفتار انسان‌ها در تمام زمینه‌ها اعم از رابطه وی با خداوند متعال ﷺ، طبیعت، اموال، خودش، دیگران و دولت بحث می‌کند. در متون فقهی در موضع متعددی مانند شرایط قاضی، شهود محاکمه، شهود طلاق، شرایط امام جماعت، شرایط حاکم و ... از عدالت سخن به میان آمده است. امام خمینی ره در تعریف عدالت فقهی می‌نویسد که «عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می‌شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام محظمات شرعی است و برای احراز آن، حسن ظاهر کافی است» (موسوی خمینی، ۱۴۲۴ق، ج ۱، ص ۸۰۶). علامه طباطبائی ره در بیان تفاوت میان عدالت اخلاقی و فقهی می‌گوید که «عدالت فقهی هیئتی است نفسانی که انسان را از ارتکاب کارهایی که به نظر عرف متشرع گناه کبیره است باز می‌دارد؛ اما ملکه عدالت در اصطلاح اخلاق، ملکه راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف» (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۶، ص ۲۹۹).

جنبه‌های فردی و اجتماعی عدالت

ابداع اصطلاح عدالت اجتماعی در دوران اخیر به این جهت است که لفظ عدالت مطلق است و شامل حالات و روابط انسان با خودش فی نفسه، طبیعت، خداوند متعال ره و دیگران می‌شود. اقتضای عدالت در هر یک از این حوزه‌ها با یکدیگر متفاوت است. عدالت اجتماعی به مواردی از کاربرد عدالت که به حوزه روابط متقابل میان افراد با یکدیگر یا با دولت مربوط است اطلاق می‌شود و در برابر، عدالت فردی به رابطه فرد با خودش یا با خداوند متعال ره مربوط می‌شود که در فقه و اخلاق مورد بحث قرار می‌گیرد. در عدالت فقهی و اخلاقی سخن از عادل‌بودن فرد است؛ اما در عدالت اجتماعی هر نوع رفتار یا رابطه با دیگران که واجد معیار عدالت باشد، به‌طور مستقل متصف به عادلانه‌بودن می‌شود و در صورت فقدان آن ظالمانه نامیده می‌شود.

فرهنگ‌نامه فلسفی صلیبا در این‌باره می‌نویسد: «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، ج ۶۱، ص ۴۶۱).

اصطلاح عدالت اجتماعی در آیه‌ها و روایت‌ها به‌طور مستقیم وارد نشده است؛ اما سرچشم‌های آن در آنها وجود دارد. امام علی^ع در خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه، موارد ظلم را به سه دسته: ظلم فرد به خودش، ظلم فرد به خداوند متعال^ع و ظلم نسبت به دیگران تقسیم کرده و پس از اشاره به آثار متفاوت هر یک از آنها می‌فرماید:

و ستمی که واگذاشتنی نیست همانا ستم بعضی به بعضی بندگان خداست که قصاص آن شدید است که آن فقط زخمی نیست که با کارد یا ضربه‌ای که با تازیانه وارد آورند؛ بلکه بلایی بر سر ستمکار مردم آزار می‌آورند که درد تازیانه در پیش آن هیچ است (سید رضی، ۱۳۷۹، ص ۱۹۳).

درباره عدالت نیز (که متضاد ظلم است) می‌توان چنین تقسیم‌بندی را روا دانست. علامه طباطبائی^ع در تفسیر آیه مبارکه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل: ۹۰) می‌فرماید: (آیه) دستور به عدل و داد می‌دهد و عدل مقابل ظلم است عدالت هر چند که به دو قسم منقسم می‌شود یکی عدالت فردی، یکی عدالت اجتماعی و نیز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم می‌شود؛ اما ظاهر سیاق آیه این است که مراد از عدالت، عدالت اجتماعی است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۴۷۹).

استاد مطهری^ع درباره بسامدی عدالت اجتماعی در قرآن کریم می‌نویسد: «بیشترین آیات مربوط به عدل، درباره عدل جمعی و گروهی است، اعم از خانوادگی، سیاسی، قضایی، اجتماعی. تا آنجا که این بند به تقریب به دست آورد در حدود ۱۶ آیه در این زمینه است» (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۶۱).

موضوع عدل در عدالت اجتماعی مربوط به اعمال و روابط انسان با غیر است؛ بنابراین رفتارهای مربوط به رابطه انسان با خداوند متعال^ع و خودش، نیز رابطه انسان با اموال و محیط زیست تا جایی که به حق و حقوق دیگر افراد ارتباط نداشته باشد، خارج از موضوع عدالت اجتماعی هستند.

مفهوم اصطلاحی عدالت اجتماعی

اندیشه‌وران برای عدالت اجتماعی تعریف‌های گوناگونی مانند توازن، تساوی، مراعات شایستگی افراد، بی‌طرفی، «اعطا کل ذی حق حقه» و «وضع الشيء فی موضعه» ذکر کرده‌اند (تولی، ۱۳۷۵، ص ۵۹-۱۸۲). نکته کلی درباره این تعریف‌ها این است که عدالت

اجتماعی به طور قطع و یقین، با حق و حقوق افراد سروکار دارد؛ بنابراین یکی از ارکان تعریف عدالت، حقوق مردم است و هر تعریفی که در آن مفهوم حق لحاظ نشده باشد ناقص خواهد بود. به همین جهت تعریف عدالت به توازن قابل قبول نیست.

بحث عدل به معنای تناسب، در برابر بی تناسبی، از نظر کل و مجموع نظام عالم است؛ اما بحث عدل در برابر ظلم، از نظر هر فرد و هر جزء مجزاً از اجزای دیگر است. در عدل به مفهوم اول، «مصلحت» کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم، مسئله حق فرد مطرح است. عدل به معنای تناسب و توازن، از شئون حکیم‌بودن و علیم‌بودن خداوند متعال است. خداوند علیم و حکیم به مقتضای علم شامل و حکمت عام خود می‌داند که برای ساختمان هر چیزی، از هر چیزی چه اندازه لازم و ضروری است و همان اندازه در آن قرار می‌دهد (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۶۸-۸۰).

بنابراین چنین معنایی ارتباطی به عدالت اجتماعی که مخالف آن جور و ظلم است ندارد.

تعریف عدالت اجتماعی به تساوی هم به همین علت مردود است؛ چون که تساوی بدون ملاحظه استحقاق‌ها مردود است و اگر استحقاق‌ها را در نظر بگیریم، بازگشت این معنا به معنای «اعطاء کل ذی حق حق» خواهد بود (همان، ج ۱، ص ۸۰). با این حال مساوات و برابری در برخی از موارد عدالت اجتماعی به عنوان یک معیار، کاربرد وسیعی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بی‌طرفی، یکی دیگر از تعریف‌های عدالت اجتماعی است. عمدۀ موارد کاربرد اصل بی‌طرفی، بی‌طرفی مسئولان دولتی در توزیع اموال عمومی (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۵، ص ۹۷ / حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۵، ص ۱۰۵) و امور قضایی است. چنان‌که در روایت‌ها وارد شده است، قاضی باید در چگونگی مواجهه با طرفین دعوا هیچ‌گونه تبعیضی میان آنها اعمال نکند (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۱۵۶).

اصل بی‌طرفی از این جهت که بیانگر یکی از قیدهای سلبی مفهوم عدالت است، کمک خوبی به روشن‌شدن مفهوم عدالت می‌کند؛ اما با توجه به این‌که ممکن است بی‌طرفی در مواردی؛ مانند لزوم حمایت از مظلوم در برابر ظالم، مذموم باشد، هیچ توضیحی درباره تمیز بی‌طرفی ممدوح از مذموم ارائه نمی‌دهد و مهم‌تر از آن، این‌که بی‌طرفی فقط شرایطی را که قاضی و تقسیم‌کننده باید داشته باشند را روشن می‌کند؛ اما درباره ملاک و معیار عادلانه‌بودن و غیرعادلانه‌بودن محتوای قضاوت و کیفیت تقسیم، ساكت است. خلاصه

اینکه ایده بی‌طرفی از این جهت که درباره محتوای عدالت و حق و حقوق طرفین معیاری به دست نمی‌دهد نمی‌تواند تعریف مناسبی برای عدالت اجتماعی شمرده شود.

بررسی تعریف عدالت اجتماعی به «وضع الشیء فی موضعه»

مطابق این تعریف، ممکن است برای هر عملی در مجموعه رفتارهای انسان، جایگاه، کمیت و کیفیت‌های گوناگونی تصور شود و در هر مجموعه و نظامی برای هر چیزی یا هر شخصی جایگاه‌های متعددی در نظر گرفته شود، وضعیت عادلانه وضعیتی است که هر امری و هر چیزی بدون کم و زیادی در همان وضعیت شایسته و باشیسته خود قرار گیرد.

این تعریف از نظر جامعیت شامل تمام رفتارهای فردی و اجتماعی و انواع روابط انسان با خود، خداوند متعال الله، دیگران و طبیعت می‌شود. نیز این تعریف اعم از آن است که درباره موضوع، حقی مطرح باشد یا نباشد و در مواردی هم که حقی مطرح باشد اعم از آن است که آن حق، لازم الرعایه باشد یا نباشد. دایره پوشش این تعریف از دیگر تعریف‌های ذکر شده برای عدالت بیشتر است؛ به طور مثال تعریف عدالت به تساوی، در تمام موارد کاربرد عدالت صادق نیست؛ اما تعریف پیش‌گفته در همه موارد، از جمله مواردی که عادلانه‌بودن اقتضای تساوی را داشته باشد، صدق می‌کند؛ زیرا در این مورد می‌توان گفت مقتضای قرار گرفتن هر چیزی در جای خود، رعایت تساوی است.

از آنجه درباره جامعیت این تعریف گفتم معلوم می‌شود ملاک و معیار این که هر چیز در جای مناسب و شایسته خود قرار گرفته باشد این است که در آن، از تمام جهات زمانی، مکانی، کمی و کیفی رعایت تمام مصالح و باید و نباید‌ها شده باشد و عمل عادلانه عملی است که درست و به جا صورت گرفته باشد.

یکی از روایت‌هایی که نویسنده‌گان مسلمان درباره تعریف عدالت به آن استشهداند، روایتی از امیر مؤمنان الله درباره مقایسه میان عدل و جود است که فرموده‌اند: «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد (الْعَدْلُ يَضْعُمُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا) در حالی که بخشن آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشن گروه خاصی را شامل است پس عدالت شریفتر و برتر است» (نهج البلاغه، ح ۴۳۷).

برخی با استشهاد به این روایت گفته‌اند که یکی از معانی عدالت «وضع الشیء فی موضعه» است؛ اما چنین سخنی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا؛ اولاً، این کلام همان‌طور که شهید مطهری^{علیه السلام} نیز گفته است (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۲۵، ص ۲۲۹)، معطوف به عدالت اجتماعی است؛ و گرنه به لحاظ عدالت فردی جود هم مصدق عدالت است؛ اما در عدالت اجتماعی می‌خواهیم رابطه به نوعی باشد که از هر دو طرف که حساب کنیم عدالت شمرده شود و روشن است که تعریف چنین عدالتی بدون ملاحظه حقوق ناقص است و چنین بیانی را نباید تعریف عدالت شمرد؛ ثانیاً، عبارت «پضع الامور مواضعها» در حقیقت تعریف عدالت نیست؛ بلکه یکی از آثار مهم عدالت است. اگر گفته شود این اثر در حقیقت اثربخش است که مساوی عدالت است و می‌توان آن را تعریف شیء به آثار آن تلقی کرد، در پاسخ می‌گوییم قرار دادن هر چیز در جای خود، همان‌گونه که برخی از حکیمان نیز گفته‌اند، اثر یا تعریف فعل حکیمانه یا حکمت است و روشن است که حکمت غیر از عدالت و اعم از آن است.

افزون بر این، این تعریف عدالت را به عنوان ملاک و معیاری برای درستی و نادرستی اعمال و روابط اجتماعی از کار می‌اندازد و آن را از هرگونه محتوای الهام‌بخشی تهی می‌سازد. نیز این تعریف مانعیت ندارد و باعث می‌شود تمام مواردی که سخن از تعارض عدالت با دیگر هدف‌ها و ارزش‌ها به میان می‌آید، مانند تعارض عدالت و کارایی، آزادی، ثبات، نظام و مانند آن سخنان بی‌معنایی باشند. در موردی که پای حقی در میان نیست و یکی بر دیگری بدون رعایت مصالح مقدم می‌شود، طبق تعریف «وضع الشیء فی موضعه»، عملی غیرعادلانه شمرده خواهد شد؛ در حالی که براساس ارتکاز عرفی از معنای عدالت اجتماعی، عدم رعایت مصالح (در غیر موارد حقوق) باعث نقض عدالت نیست.

به نظر می‌رسد «قرار دادن هر چیز در جای خود» در حقیقت مفهومی فراتر از عدالت اجتماعی را می‌طلبد و برای این منظور مفاهیم «عقلانیت» و «حکمت» مناسب‌تر است.

تغیر مطلب درباره «عقلانیت» به این صورت است که وقتی از بهجا بودن عملی و قرار گرفتن آن در جایگاه شایسته و بایسته‌اش، به این معنا که در آن، از تمام جهات رعایت تمام مصالح و باید و نبایدشها شده باشد، سخن می‌گوییم، در حقیقت از عمل عاقلانه سخن به میان آورده‌ایم. چنان‌که در روایتی از امام علی^{علیه السلام} آمده است که «قیل له^{علیه السلام}: صف لنا العاقل،

فقال ﷺ: هو الذى يضع الشىء مواضعه، فقيل: فصف لنا الجاهل، فقال: قد فعلت» (نهج البلاغة، ٢٣٥). از این رو باید گفت «وضع الشىء فى موضعه» تعریف عمل عاقلانه است نه عدالت. اما درباره حکمت، در اصطلاح علم کلام حکمت در برابر فعل عبث و ناپسند است که آن نیز بیان دیگری از کار نابه جا و قرار دادن امور در جایی است که خلاف مصلحت می باشد. از این رو «وضع الشىء فى موضعه» در حقیقت تعریف حکمت و فعل حکیمانه است نه عدالت (سجادی، ١٣٧٣، ج ٢، ص ٧٥٦).

به بیان دیگر می توان گفت عدالت دو معنا دارد، یکی عام و کلی که تقریباً مترادف با حکمت و عقلانیت است و «وضع الشىء فى موضعه» به آن اشاره می کند و یکی خاص که فقط مربوط به عدالت اجتماعی است و «اعطاء کل ذی حق حقه» بیان گر آن است (ابراهیمی، ١٤١٧، ص ٩٢).

تعريف عدالت اجتماعی به «اعطاء کل ذی حق حقه»

۱۹

معنای اصلی عدالت در لغت را که به نوعی در تمام موارد کاربرد آن لحاظ می شود، «برابری» و مطابقت با حق دانستیم. در بررسی معنای اصطلاحی آن در قرآن کریم و روایت هم بر همین معنا صحه گذاشتیم. موضوع عدالت اجتماعی نیز براساس بحث های گذشته مواردی را شامل می شود که حق و حقوق متقابل افراد با هم و با دولت مطرح باشد. حال با توجه به اینکه دیگر تعریف های عدالت را برای عدالت اجتماعی ناکافی دانستیم به طور منطقی به این تعریف متنه می شویم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن «حق به صاحب حق» و «اعطاء کل ذی حق حقه»، چنان که بسیاری از اندیشه وران مسلمان معاصر نیز به این معنا تصریح کرده اند (مصطفی‌یزدی، ١٣٨٤، ج ٣، ص ١٣٦ / منتظری، [بی‌تا]، ج ٢، ص ٤٣٢).

استاد مطهری رحمه‌الله معنای سوم عدالت را که مربوط به عدالت اجتماعی است، چنین بیان کرده است: رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق، حق او را و ظلم عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. معنای حقیقی عدالت اجتماعی بشری؛ یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنا است (مطهری، ١٣٨٤، ج ١، ص ٨٠).

با عنایت به این که موضوع عدالت اجتماعی فقط شامل مواردی است که به طور مستقیم با حقوق و روابط متقابل میان مردم و دولت ارتباط پیدا می کند، معلوم شد اطلاق

عادلانه بودن درباره وضعیت نهادها و تعادل کلی جامعه (بدون لحاظ حقوق فی مابین)، به علت خلط میان عدالت به معنای توازن و تناسب (در برابر بی تابعی) و عدالت اجتماعی، (در برابر آن ظلم) است.

از مطالب پیشین مشخص شد که افزون بر مفهوم «برابری»، شناخت مفهوم حق نیز برای شناخت مفهوم عدالت اجتماعی نقش اساسی دارد؛ به گونه‌ای که بدون درک معنای دقیق آن مفهوم عدالت نیز از بوته ابهام خارج نخواهد شد. با این حال خود این مفهوم نیز مانند عدالت بسیار پیچیده است. در اینجا برای شناخت بهتر مفهوم حق، بعدهای گوناگون آن را در ضمن چند محور بررسی می‌کنیم.

۱. معنای کلی حق در لغت

واژه حق در لغت به معنای گوناگونی مانند یکی از أسمای خداوند متعال حَمْدُهُ یا از صفات وی، ضد باطل، أمری که قضای الهی به آن تعلق گرفته و وقوعش حتمی است، عدل، مال، ملک، موجود ثابت، صدق، حزم، و ... به کار رفته است (فیروزآبادی، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۲۱). در استعمالات قرآن کریم هم این واژه در معنای متعددی مانند وجود ثابت بالذات (حج: ۲۲)، باور مطابق با واقع (بقره: ۲۱۳)، وعده‌ای که در موعد خودش به آن وفا می‌شود (یونس: ۵۵) و موارد دیگری از این قبیل به کار رفته است.

فارسین زکریا درباره معنای اصلی حق که تمام معنای پیش‌گفته به آن بازمی‌گردد می‌گوید: «حق یک معنای اصلی دارد که عبارت است از ثبات یک چیز و درستی آن؛ پس حق نقیض باطل است و تمام فروع دیگر با نوعی استخراج نیکو و تلفیق شایسته به آن بازمی‌گردد» (ابن‌فارس، ۱۳۸۷، ماده حق). راغب‌اصفهانی می‌گوید: «اصل حق، مطابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی است» (خسروی‌حسینی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۵۱۸). فخرالدین طریحی نیز همین باور را دارد و می‌گوید: «معنای اصلی حق، مطابقت و موافقت است» (طریحی، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۵۴۵-۵۴۹). علامه مصطفوی نیز باور دارد که ریشه تمام معنای در این ماده عبارت است از ثبوت همراه با مطابقت با واقع و این ویژگی در مفهوم حق در تمام مصادق‌های آن اخذ شده است (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۲، ص ۲۶۲).

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های معنایی در میان کاربردهای گوناگون حق، تفاوت معنا در میان یک گروه از کاربردها که ناظر به امور تکوینی و حقیقی هستند (کهف: ۵۶) و دسته دیگری است که مربوط به امور اعتباری می‌شوند؛ مانند «**وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٌ**» (معارج: ۲۴-۲۵).

در مقایسه میان این دو دسته از کاربردها، ملاحظه می‌کنیم معنای کلی حق؛ یعنی «ثابت‌بودن» در هر دوی آنها لحاظ شده است با این تفاوت که برخلاف امور تکوینی که طرف ثبوت آنها عالم واقع بود، ظرف ثبوت حق در اعتباریات، عالم اعتبار است. با این حال تفاوت این دو به قدری فراوان است که دسته دوم را می‌توان تحت عنوان خاص و مستقلی مورد بررسی قرار داد.

استاد مصباح‌یزدی درباره تفاوت این دو گروه می‌گوید:

در دسته اول، ما حق را در امور حقیقیه و تکوینیه استعمال می‌کردیم و در دسته دوم آن را در امور اعتباری و مفاهیم قانونی و اخلاقی به کار می‌بریم؛ به‌طور مثال وقتی می‌گوییم، حق ملکیت یا حق زوجیت، این به آن معنا نیست که در آنجا چیزی در واقع تحقق داشته باشد؛ بلکه این حق، امری اعتباری است و مانند این‌هاست مفاهیم اخلاقی که دلالت‌های ارزشی دارند (مصطفی‌الله مصباح‌یزدی، ۱۹۹۸، ص ۲۱۹).

۲. معنای حق در عدالت عام

در بررسی معنای لغوی عدالت و مفهوم اصطلاحی آن در قرآن کریم و روایت ملاحظه کردیم عدالت عام که شامل عدل الهی، عدالت فردی و عدالت در اصطلاح فقه و اخلاق نیز می‌شد، به معنای برابری و مطابقت عمل با حق است. اکنون با توجه به معنای لغوی حق پیش از این ذکر شد معنای مورد نظر از این واژه در تعریف عدالت چگونه خواهد بود. مقام معظم رهبری در این‌باره می‌گوید:

حق در جهان‌بینی اسلامی عبارت است از قرار حقیقی عالم هستی؛ یعنی آن قرار حقیقی عالم وجود، همان که خداوند متعال ﷺ آنچنان آفریده است که باید باشد. همان که محصول حکمت الهی است و باید آنچنان باشد و آنچنان سیر کند که مطابق واقع و حکمت الهی باشد» (جاویدی، ۱۳۸۶، ص ۴۲).

به این ترتیب، حق همان معیار و حدی است که در دستگاه آفرینش و نظام تشریع الهی، برای هر رأی، حالت نفس، عمل یا رابطه‌ای وجود (ثبات) دارد که مطابقت و برابری با آن و به تعبیر مناسب‌تر رعایت آن، عدالت و تخطی از آن ظلم تلقی می‌شود. از این‌رو قرآن کریم رعایت حق را سبب عدالت‌ورزی می‌داند: «وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» (اعراف: ۱۸۱). چنان‌که در نقطه مقابل، عدم رعایت حق و تجاوز از آن را به عنوان ظلم معرفی می‌کند: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره: ۲۲۹).

۳. مفهوم حق در عدالت اجتماعی

مفهوم حق در اصطلاح علوم اجتماعی، از عناصری مانند سلطه، قدرت، اولویت، صلاحیت انجام فعل، آزادی فعل یا ترک، امتیاز، اختیار و ... گرفته شده است. شایع‌ترین عنصر از میان این‌ها سلطه و اختیار است؛ به این معنا که وقتی می‌گوییم کسی در موردی حقی دارد منظور این است که وی در این مورد سلطه‌ای دارد که دیگران ندارند و بر دیگران لازم است که این حق را محترم شمارند (موحد، ۱۳۸۱، ص ۴۲).

مفهوم حق در منابع فقهی هم مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است. محقق اصفهانی رحمه‌الله باور دارد که در هر یک از موارد حقوق، حق به معنای خاصی مورد جعل و اعتبار قرار گرفته و نمی‌توان معنای جامعی برای آنها در نظر گرفت، در برخی موارد اختیار فسخ، در موردی اولویت، گاهی ولایت و گاهی ...؛ بنابراین معنای حق در موارد گوناگون آن مشترک لفظی است (حائری، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۱۱۲-۱۱۸)؛ اما مشهور فقیهان برای حق در تمام موارد حقوق اعتباری، معنای واحدی قائل هستند و موارد آن را از قبیل اشتراک معنی می‌دانند. امام خمینی ره باور دارد که حق به حسب مفهوم عرفی و ارتکاز عقلایی معنای واحدی دارد و آن اعتباری خاص است که متفاوت از اعتبار ملک و سلطنت می‌باشد. وی سلطنت بر اموری مانند نقل و اسقاط و ... را از احکام حق می‌شمارند (موسوی خمینی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۴۵-۳۹). محقق نائینی ره باور دارد که حق، سلطنت ضعیف بر مال است و سلطنت بر منفعت قوی‌تر از آن و قوی‌تر از هر دوی آنها سلطنت بر عین است. قدر جامع میان ملک و حق، نسبت اضافه‌ای است که میان مالک و طرف اضافه وجود دارد و از آن به واجدیت تعبیر می‌شود و اینکه اختیار و زمام امر شیء به

دست کسی است که جعل به نفع وی صورت گرفته و سلطنت و قدرت دارد. این اضافه اگر از نظر خودش و متعلقش تام باشد به طوری که قابلیت انواع تصرفات را داشته باشد، ملک نامیده می‌شود و اگر ضعیف باشد- یا به علت خود اضافه مانند حق مرتهن در عین مرهونه یا قصور در متعلقش، مانند حق تحریر و حق اختصاص نسبت به اشیایی که مالیت ندارند، مانند شرابی که قابل تبدیل به خمر باشد- حق نامیده می‌شود.

یکی از مفاهیم نزدیک به مفهوم حق، مفهوم حکم است. حق و حکم از این جهت که هر دو از مجموعات اعتباری هستند مانند هم می‌باشند؛ اما مشهور میان فقهیان این است که حقوق قابل اسقاط و نقل هستند و زمام امر آنها به دست ذی حق است؛ اما حکم قابل نقل و اسقاط نیست (همان، ص ۴۵-۵۰).

آیت الله خوبی^{۲۳} درباره ماهیت حق و حکم باور دارند:

۲۳

حق و حکم هر دو از مجموعات اعتباری هستند که به افعال تعلق می‌گیرند و تردیدی در این نیست که حقیقت هر دوی اینها صرف اعتبار است و هیچ تفاوتی از این جهت با یکدیگر ندارند. بلی مانع ندارد که اصطلاحاً حق را درباره طایفه خاصی از احکام که قابل اسقاط هستند به کار ببریم؛ زیرا مناقشه‌ای در اصطلاح نیست (موسی خوبی، [ب] تا، ج ۱، ص ۱۹۸).

یکی از ویژگی‌های مفهوم اعتباری حق این است که همواره درباره هر حقی یک «ذی حق یا من له الحق» و یک «من علیه الحق» وجود دارد. به این معنا که وقتی به موجب یک حق، برای کسی امتیاز و سلطه‌ای قرار می‌دهیم، حتماً این به آن معناست که در برابر، کسانی هم هستند که مکلف به رعایت این حق هستند و باید آن را محترم بشمارند. از این رو گفته می‌شود که حق و تکلیف ملازم یکدیگر هستند.

خلاصه اینکه واژه حق در تعریف عدالت اجتماعی به معنای نفع، امتیاز، سلطه یا نوعی رابطه حقوقی است که در عالم اعتبار برای کسی وجود (ثبت) دارد، رعایت آن بر دیگران لازم و زمام آن به دست ذی حق است؛ می‌تواند آن را اعمال یا اسقاط کند. رعایت چنین حقی عدالت اجتماعی و تجاوز به آن ظلم تلقی می‌شود.

۴. حقوق غیرالزامی (اخلاقی) و حقوق الزامی

در میان اعتبارات و مجموعات شرعی و عقلایی انواع گوناگونی از تکالیف و حقوق وجود دارند که برخی از آنها الزامی و برخی غیرالزامی است، برخی به حوزه روابط فرد با

خودش، خداوند متعال ﷺ و طبیعت مربوط می‌شود و برخی به روابط میان انسان‌ها با یکدیگر؛ برخی حقوق، جنبه قانونی دارند که برای آنها ضمانت اجرای دولتی پیش‌بینی شده است؛ اما برخی دیگر ممکن است اصلاً الزامی نباشند یا اگر الزامی باشند ضمانت اجرای آنها فقط مجازات‌های اخروی و انگیزه‌های ایمانی افراد باشد.

تردیدی وجود ندارد که تمام این حقوق و تکالیف و بایدونبایدها براساس مصالح و مفاسد واقعی که همان خیر و صلاح فرد و جامعه است، وضع شده‌اند و بدون اجرای کامل آنها سعادت حقیقی بشر محقق نخواهد شد؛ اما باید توجه داشت که حقوق استحبابی، به رغم تمام اهمیتی که در جایگاه خود دارند و به عنوان زیربنای روحی و انگیزشی رفتار عادلانه نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند، از دایره شمول حق در عدالت اجتماعی خارج هستند؛ بنابراین حق مورد بحث در عدالت اجتماعی، فقط شامل حقوقی است که الزام‌آور بوده و تخطی از آن مستوجب مؤاخذه باشد.

۵. مراد از «کل ذی حق» چیست؟

در منابع اسلامی از امور متعددی به عنوان ذی حق نام برده شده است. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق به انواع گوناگونی از حقوق مانند حقوق خداوند متعال ﷺ، نفس و اعضای بدن، اعمال انسان، اموال و املاک، امام (در برابر رعیت)، رعیت (در برابر امام) و افراد (در برابر یکدیگر) اشاره فرموده که بر عهده انسان قرار داده شده است (ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳، ص ۲۵۵-۲۷۲). از میان تمام موارد، فقط سه گروه؛ حق حاکم، حق رعیت و حق افراد به‌طور مستقیم به عدالت اجتماعی مربوط می‌شود و شمول بقیه موارد فقط در صورتی است که به صورتی به حقوق متقابل افراد مرتبط شوند. از این‌رو مراد از ذی حق در عبارت «اعطاء کل ذی حق حقه» چنین گروههایی هستند. دیگر موارد را باید در دیگر عرصه‌های عدالت مورد بحث قرار داد.

۶. منظور از اعطاء حق چیست؟

وقتی در تعریف عدالت می‌گوییم «اعطاء کل ذی حق حقه» لازمه این سخن این است که در مرتبه نخست، ماهیت حق روشن شده باشد؛ به گونه‌ای که اگر آن را رعایت کنیم و به صاحبیش برسانیم عدالت تحقیق پیدا کند و گرنه اگر قرار باشد خود این مطلب که چه چیزی

حق تلقی می‌شود و حقوق افراد چگونه شکل می‌گیرد نیز به عدالت منوط باشد، آن‌گاه تعریف ما مبتلا به اشکال دور خواهد بود. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا حق مقدم بر عدالت است یا عدالت مقدم بر حق؟

شهید مطهری رهبر در پاسخ به این پرسش حق را مقدم بر عدل دانسته و می‌نویسد: «عدالت مرحله اجرایی حق است، حق طبیعی و ثابت است؛ اما عدالت و اجرا ارادی و اختیاری است» (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۶، ص ۲۱۵).

۲۵

توضیح مطلب اینکه اعطای حق دو گونه است: الف) در مرحله‌ای که می‌خواهیم معین کنیم که اساساً افراد چه حقوقی باید داشته باشند و باید برای آنها چنین حقی تشريع شود. ب) دیگری در مرحله اجرای آن حقوق. عدالت اجتماعی مربوط به مرحله دوم؛ یعنی اجرای حقوق است و به این معنا مرتبه آن متاخر از حق است؛ اما «اعطاء کل ذی حق حقه» در مرحله اول که می‌خواهیم مشخص کنیم که چه حقوقی و برای چه کسانی وجود دارد، آن‌گونه که در روایت امام کاظم علیه السلام آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَرُكْ شَيْئًا مِّنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَقَدْ قَسَّمَهُ وَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا: الْخَاصَّةَ، وَالْعَامَّةَ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَكُلُّ صِنْفٍ مِّنْ صُنُوفِ النَّاسِ» (کلینی، ۱۴۰۱ق، ج ۱، ص ۵۴۲)، بحث دیگر، فراتر از عدالت اجتماعی است. نکته اساسی تعیین حقوق در این مرحله این است که با توجه به تفاوت استعدادها، ظرفیت‌ها، میزان کوشش افراد و ... به هر حال استحقاق‌های متفاوتی پیدا خواهد شد؛ آنچه در تعیین استحقاق‌ها مهم است این است که در هر صورت باید پشتونه استدلالی متقن داشته باشند (مانند کاری که شهید صدر رهبر در کتاب ارزشمند اقتصادنا درباره تبیین حقوق توزیع درآمد در اسلام انجام داده‌اند). به بیان دیگر، آنچه در مرتبه جعل قانون و حقوق ملاک عمل قرار می‌گیرد، عدالت اجتماعی نیست؛ بلکه مفهومی عامتر از آن به نام مصلحت همراه به حکمت و عقلانیت است که براساس آن، حقوق مربوط به روابط اجتماعی باید با در نظر گرفتن تمام حقیقت‌ها و سنت‌های عالم هستی، ملاحظه تمام مصالح مادی، معنوی، فردی و اجتماعی زندگی انسان (بدون غرض‌ورزی) و محاسبه تمام پیامدها و با استفاده از همه منابع و ابزارهای شناخت اعم از عقل، نقل معتبر و تجربه‌های اطمینان‌بخش صورت پذیرد. گرچه در برخی از تعبیرها از این معنا نیز به عنوان عدالت یاد شده است؛ اما باید توجه داشت که چنین معنایی غیر از عدالت اجتماعی مصطلح است.

به هر حال آنچه در عدالت اجتماعی مهم است این است که پس از آنکه براساس اصول حکمت و عقلانیت به ترتیبی که پیش از این گفته شد، حقوق افراد و گروه‌ها در برابر یکدیگر مشخص شد، در مقام عمل، همان حقوق بدون تبعیض و بدون کم‌وکاستی به مرحله اجرا درآید؛ بنابراین مفاد دادن حق به «کل ذی حق» آن است که اولاً، کسانی که ذی حق نیستند نباید چیزی به آنها داده شود و به همین جهت /امیر مؤمنان علیه السلام/ در پاسخ کسانی که به ناحق درخواستی از بیت‌المال داشتند می‌فرمود:

«إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ وَجَلْبُ أُسْيَاطِهِمْ؛ فَإِنْ شَرِكُوكُمْ فِي حَرَبِهِمْ كَانَ لَكُمْ مِثْلُ حَظِّهِمْ، وَإِلَّا فَجَنَاهُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ» (نهج البلاغه، خ، ۲۳۲).

این مال نه از آن من است و نه تو؛ بلکه دارایی مسلمانان است که به نیروی شمشیرهاشان به دست آمده است؛ پس اگر تو در نبردشان با آنان همراه بوده‌ای، مانند ایشان بهره می‌بری؛ و گرنه دستاورد ایشان جز برای خود آنان نیست.

ثانیاً، تمام کسانی که ذی حق هستند بدون تبعیض باید حق خود را دریافت کنند. چنان‌که امام علی علیه السلام در تقسیم بیت‌المال هیچ تبعیضی میان اشراف و غیر آنها و عرب و عجم و خویشاوند و بیگانه نگذاشت و خیانت به بیت‌المال را حتی از طرف نزدیک‌ترین افراد خود تحمل نکرد (حسینی، ۱۳۸۰)؛ ثالثاً، حقوق هر کسی به همان اندازه که استحقاق آن وجود دارد بدون کم‌وکاستی باید ادا شود؛ بنابراین /امیر مؤمنان علیه السلام/ به کارگزار خود در زکات فرمود:

تو را در این زکات، بهره‌ای معین و حقیقی معلوم است و شریکانی مستمند داری و ناتوانانی نیازمند [که در آن، با تو شریک هستند]. ما حق تو را سراسر می‌پردازیم؛ پس تو [نیز] حقوق ایشان را یکسره ادا کن؛ و گرنه، روز قیامت از کسانی هستی که بیشترین دادخواه را دارند و بدایا به حال کسی که دشمنش نزد خداوند متعال علیه السلام، فقیران و مستمندان و نیازخواهان و رانده‌شدگان و وامداران تهی دست و در راه ماندگان باشند!.

نیز «وَإِنَا مُوَفِّكَ حَقَّكَ، فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹۶، ص ۸۵). در این روایت به این معناست که باید حق افراد ذی حق را به صورت کامل ادا کنی، چنان‌که ما هم حق تو را بدون کم‌وکاستی ادا خواهیم کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

۱. معنای محوری و اصلی عدالت در لغت برابری است. در امور محسوس و بیرونی؛ مانند دو کفه ترازو، طرفین برابری مشخص هستند؛ اما درباره رأی، حالت‌های نفس انسان و اعمال و روابط انسانی، طرفی که برابری این امور با آن سنجیده می‌شود، مفهومی به نام حق یا حد است. از این‌رو مفهوم برابری در این‌گونه موارد به «رعایت حق» تأویل می‌شود.
۲. تعریف «وضع الشیء فی موضعه» مربوط به معنای دیگری غیر از عدالت اجتماعی است. این تعریف بر مفهوم‌هایی مانند عقلانیت و حکمت است که عامتر از عدالت اجتماعی هستند.
۳. مفهوم صحیح عدالت اجتماعی عبارت است از رعایت حقوق اجتماعی و لازم‌الرعايه مردم و دولت در اعمال و روابط اجتماعی که در اصطلاح از آن به عنوان «اعطاء کل ذی حق حقه» تعبیر می‌شود.

۲۷

۴. معنای اصلی حق در لغت، «ثابت» و نقطه مقابل آن «باطل» است. در بحث‌های عدالت عام، منظور از حق، معیار و حدی است که در دستگاه آفرینش و نظام تشریع‌الله‌ی، برای هر رأی، حالت نفس، عمل و یا رابطه‌ای وجود (ثبت) دارد که مطابقت و برابری با آن و به تعبیر مناسب‌تر رعایت آن، عدالت و تخطی از آن ظلم تلقی می‌شود.
۵. واژه حق در تعریف عدالت اجتماعی به معنای نفع، امتیاز، سلطه یا نوعی رابطه حقوقی است که در عالم اعتبار برای کسی وجود (ثبت) دارد، رعایت آن بر دیگران لازم و زمام آن به دست ذی حق است، می‌تواند آن را اعمال کند یا اسقاط کند. رعایت چنین حقی عدالت اجتماعی و تجاوز به آن ظلم تلقی می‌شود.
۶. عدالت اجتماعی مربوط به مرحله اجرای حقوق است به این معنا که ابتدا باید حقوق ناظر بر تخصیص امکانات، فرصت‌ها، درآمدها و ثروت‌ها و ... براساس اصول مصلحت، حکمت و عقلانیت و با ملاحظه تمام حقایق زندگی و نیازهای فردی و اجتماعی و جمیع مصالح و با استفاده از تمام منابع و ابزارهای علمی اعم از عقل، نقل معتبر و تجربه اطمینان بخش بشری تعیین شود؛ سپس براساس اصول عدالت اجتماعی اجرا شود.

۷. مقتضای رعایت حقوق در عدالت اجتماعی این است که اولاً، منافع فقط به کسانی تعلق بگیرد که استحقاق دریافت دارند؛ ثانیاً، در چگونگی پرداخت هیچ تعیضی اعمال نشود؛ ثالثاً، حقوق افراد بدون کم و کاستی و برابر استحقاق آنها ادا شود.

۸. عدالت اجتماعی فقط شامل مواردی از حقوق است که الزامی هستند و به روابط متقابل افراد با یکدیگر و با دولت مربوط می‌شوند. از این‌رو حقوق مربوط به روابط انسان با خود و خداوند متعال ﷺ و نیز حقوق مربوط به اموال خصوصی و طبیعت (تا آنجا که به حقوق دیگران مربوط نشود) از شمول موضوع عدالت اجتماعی خارج هستند و در دیگر شاخه‌های عدالت باید مورد بحث قرار داده شوند؛ هر چند که مانند کفاره و نذر جزء تکالیف الزامی باشند. نیز حقوق استحبابی و غیرالزامی و احکامی مانند اعتدال در مصرف و دوری از اسراف و تبذیر در اموال خصوصی که به رابطه انسان با اموال خصوصی خودش مربوط می‌شوند و عناوینی مانند احسان، ایثار و مواسات خارج از مقوله عدالت اجتماعی هستند و جای آنها در بحث‌های فقهی و اخلاقی است.

۹. رعایت کارایی اگرچه لازمه حکمت، عقلانیت، اتقان، احسان، پرهیز اسراف و تبذیر و مانند آن است؛ از این‌رو امر باستهای است؛ اما با این حال این مفهوم، ارتباط مستقیمی با عدالت اجتماعی ندارد و در جای دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منابع و مأخذ

۱. ابراهیمی، عبدالجواد؛ نظرة حول دروس فی العقيدة الإسلامية؛ ج ۱، قم: مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۷ق.
۲. ابن أثیر؛ النهاية فی غریب الحديث؛ تحقيق طاهر احمد زاوی و محمود محمد الطناحی؛ ج ۴، قم: مؤسسه إسماعيلیان، ۱۳۶۴.
۳. ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ تصحيح وتعليق على اکبر غفاری؛ ج ۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۳.
۴. ابن فارس، احمد؛ ترتیب مقاییس اللغة؛ ج ۱، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷.
۵. ابن منظور؛ لسان العرب؛ بیروت: دارصادر، ۱۴۱۰ق.

۶. توسلی، حسین؛ مبانی نظری عدالت اجتماعی؛ تهران: مدیریت بهره‌وری بنیاد مستضعفان و جانبازان، ۱۳۷۵.

۷. جاویدی، مجتبی؛ قاموس عدالت؛ بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عدالت در کلام مقام معظم رهبری؛ چ ۱، تهران: خانه کتاب، ۱۳۸۶.

۸. جمشیدی، محمدحسین؛ بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تأکید بر دیدگاه‌های سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی^{۲۴}، امام خمینی^{۲۵} و شهید صدر^{۲۶}؛ تهران: پایان‌نامه دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.

۹. حائری، سیدکاظم؛ فقه العقود؛ چ ۲، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۸ق.

۱۰. حرّ عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه؛ چ ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت^{۲۷}، ۱۴۰۹ق.

۱۱. حسینی، سیدرضا؛ «بیت‌المال»؛ مجموعه دانشنامه امام علی^{۲۸}، زیرنظر علی‌اکبر صادقی رشاد؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰.

۱۲. خسروی‌حسینی، سیدغلام‌رضا؛ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآن؛ چ ۲، تهران: انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۵.

۱۳. راغب‌اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ چ ۱، تحقیق صفوان عدنان‌داودی، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.

۱۴. زبیدی؛ تاج‌العروس؛ ترجمه علی شیری؛ بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۴ق.

۱۵. سجادی، سیدجعفر؛ فرهنگ معارف اسلامی؛ چ ۳، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

۱۶. سیدرضا؛ نهج‌البلاغه؛ ترجمه ناهید آقامیرزایی؛ چ ۱، تهران: انتشارات بهزاد، ۱۳۷۹.

۱۷. صلیبا، جمیل؛ فرهنگ‌نامه فلسفی؛ ترجمه منوچهر صانعی‌دره‌بیلی؛ چ ۱، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۶۶.

۱۸. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی التفسیر القرآن؛ ترجمه سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی؛ چ ۵، قم: انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴.

۱۹. طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرين؛ تحقیق سیداحمد حسینی؛ چ ۲، تهران: مکتبة نشر الثقافة الاسلامیة، ۱۴۰۸ق.

۲۰. عسکری، ابوهلال؛ الفروق اللغوية؛ چ ۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.

۲۱. عیوضلو، حسین؛ عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادی در اسلام؛ چ ۱، تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۸۴.
۲۲. فراهیدی، خلیل، کتاب العین؛ ترجمه مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی؛ چ ۲، مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۰۹.
۲۳. فیروزآبادی؛ القاموس المحيط؛ نرمافزار مکتبه اهل البيت ع، [بی‌تا].
۲۴. قرشی، سیدعلی‌اکبر؛ قاموس القرآن؛ تهران: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۱.
۲۵. کلینی، محمدبن‌یعقوب؛ کافی؛ بیروت: دارالصعب، ۱۴۰۱ق.
۲۶. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار؛ چ ۲، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۲۷. مصباح‌یزدی، محمدتقی؛ معارف القرآن؛ چ ۲، بیروت: الدار الاسلامیة، ۱۹۹۸م.
۲۸. مصباح‌یزدی، محمدتقی؛ مشکاه (مجموعه آثار آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی)؛ تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری؛ قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۴.
۲۹. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
۳۰. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری ره؛ چ ۳، قم: صدر، ۱۳۸۴.
۳۱. منتظری، حسین‌علی؛ رساله استفتاءات؛ چ ۱، قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
۳۲. موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله؛ کتاب البیع؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، [بی‌تا].
۳۳. موسوی‌خوبی، سیدابوالقاسم؛ مصباح الفقاہه؛ چ ۱، قم: انتشارات دواری، [بی‌تا].