يكشف عن ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ مدفوع بمنع الاستقراء وكيف كان فلم يثبت
الحقيقة المتشرعة في لفظ العدالة لم يتم ايضا في كلام الشارع بناء على المختار من ان المناط في الحكم
بثبوت الحقيقة الشرعية ليس مجرد ثبوت حقيقة المتشرعة بل يدور الامر مدار تحقق
الغلبة المعتد بها واستعمال اللفظ في المعنى الشرعي عند الشارع وهو غير معلوم في هذا اللفظ
فان ملاك اعلى ما ثبت فيه الحقيقة المتشرعة ثبت فيه الحقيقة الشرعية ايضا فالمشكل فيه
يلحق بالغالب تلك ان ادعيت تلك الغلبة في الالفاظ التي ثبت عليه استعمال الشارع اياها في المعنى
الشرعي فالاستقراء حق مسلم لكن كون لفظ العدالة من هذا الباب ممنوع وان ادعيت تلك
الغلبة في مطلق الالفاظ التي ثبت فيها الحقيقة المتشرعة وان لم يتحقق غلبة الاستعمال عند
الشارع فممنوع ثم ان ايا من الاطلاقات المذكورة في الشرع حقيقة عند المتشرعة بعضها ام كلها
الحق ان شيئا من الاولين ليس بحقيقة لان المتبادر من العادل الذات المتصفة بالوصف النفسي
الامري الذي ليس للاعتقاد مدخلية فيه وجودا وعدما في لفظ زيد والرجل ايضا مضافا الى
انه يصح سلب العدالة عمن ظاهره الاسلام والايمان بلا ظهور فسق بعد ما ظهر الفسق يقال
بعد ظهور الفسق عن هذا الشخص انه لم يكن عادلا والاطلاق الثالث ايضا ليس حقيقيا لعدم
صحة سلب العادل بمعنى المتصف بهذا المعنى الثالث وان كان مقيدا على خلاف الموثوق والتقييد بهذا
القيد الاخير ليس داخلا في الموضوع له فذا الامر بين الاخيرين ولكن الرابع ستعين انه لم
يأبى عنه العرف وذلك للشهرة الحكية بل للتحقق والاجماعيين الذين نقلهما الفاضل المقداد
والمشارح الارشاد في الاول ان العدالة عبارة عن الملكة باجماع العلماء وفي الثاني على اشكاله
صاحب الرياض ان العرف بين العامة والخاصة ان العدالة بمعنى الملكة ولا ريب في حجية الظن
الحاصل مما ذكر في المسئلة لانها من الموضوع المستنبط وانما يعتبر تطابق العرف مع ما ذكر فلا
يطلقون العادل على من لا ملكة له لحديث الاسلام وان نزل الكبائر ولم يصر على الصغائر فظهر
كون المعنى الرابع حقيقة عند المتشرعة منقولا اليه اللفظ من اللغة وهل في كلام الشارع
واضافته على المعنى الحقيقي او المجازي عن القرينة نعم لو قام قرينة على عدم ارادة المعنى اللغوي
حملناه على معنى المتشرعة لانه اقرب المجازات الى المعنى اللغوي اذ بعد كون غير المتبادر
صيرورة هذا منقولا اليه هذا والانصاف ان المعروف في معنى العدالة في كلام الائمة هو المعنى

اللغوي

الذي هو

المعنى الرابع في مجازات شتى

في تشخيص معنى العدالة

اللغوي وكذا عند اصحابنا كما يظهر من تتبع الاخبار فان قول الراوي سائلا عنه هم يعرف
عدالة الرجل مثلا ظاهر في ان العدالة معناه عندهم غير المعنى اللغوي فاذن نحكم بان هو
معنى الشرعي المتشرعة لاصالة عدم نقل ولا اشكال في كلام الائمة والظاهر في كلام الله
تعالى ورسوله ايضا هو الحمل على المعنى الشرعي لان الظاهر من قول نحو اشهد وادعى عليه
منكم اعني هو الوصف النفساني الامري الكلي مضافا الى ان طريقة الرؤساء واستمرارهم على
يكشف عن كون الرئيس عليه ايضا فبطل ما قلنا سابقا من ان كلام الله تعالى واصالة لا يحمل
على المعنى الشرعي المقام الثاني في ان العدالة المعتبرة في الشريعة ما هي فنقول اعلم ان
الشخص اما ان يكون معلوم العدالة واما ان يكون معلوم الفسق واما ان يكون مجهول الحال وعلى
الاخير اما ان يكون ظاهر الاسلام او مجهول الاسلام ايضا وعلى الاخير اما ان يظن عدالته او لا
يظن بعدالته بان شك فيها او ظن بعدمها وعلى فرض الظن اما ان يكون الظن مسببا من
الاسباب الخاصة المعتبرة او من الاسباب المعتبرة فهذه صور ستة اما في الاولى فلا ريب في اعتبارها
في الشرع للاجماع العلماء سواء كان العلم بالعدالة وحصل من اصل من المباشرة او متسببا
عن شهادة العدلين مثلا والسر في ذلك انه لو لم يكن بالعدالة وهو العدالة المعتبرة في الشريعة
لضاع حق الايتام واهمل نظام الانام واما في الثانية فلا يبعد عدم اعتبارها للاصل وظهور
الاتفاق واما في الثالثة ما اشكال لان دعوى الاجماع على عدم اعتبارها مع دعاء جمع الى
اعتبارها كالشيخين وغيرهما غير ممكن مضافا الى ان الظاهر من كثير من الاخبار ان ظاهر
الاسلام عادل ولكن لا يخفى ان مقتضى الاصول والقول بعدم الحجية بها اصالة حرمة العمل
بغير العلم والعمل برواية هذا الشخص عمل بما لا يعلم واصل حرمة واصالة عدم تحقق
الشرط لان جواز الافتاء والحكم والاستفتاء مشكل مشروط بالعدالة وهي قبل شهادة
هذا الشخص المجهول الحال وظاهر الاسلام لم يكن تحققه وبعد شهادته مشكلا مشكلا
في تحقق الشرط لان الشك في تحقق الشرط بالذات الشك في تحقق المشروط والاصل
يقتضي عدم التحقق واصالة عدم ترتب الاحكام والآثار الشرعية من الوضعية والتكليفية
فانها قبل شهادة هذا الشخص المجهول الحال وظاهر الاسلام لم يكن تحققه وترتبه وبعد
شهادته شككنا فيها واصل بقاء ما كان على ما كان واصالة العدم لان الاصل عدم

Copyright © King Saud University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)