

بررسی فقهی امور غریبیه و نقش آن در حوزهٔ قضا^۱

علمی - پژوهشی

رضا نظری*

محمد اسحاقی**

سید محمد حسینی***

چکیده:

«امور غریبیه» راهی برای کسب علم و آگاهی از طرق غیرمعارف است که علاوه بر «علوم غریبیه» یعنی پنج علم «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا»، امور دیگری همچون «جفر»، «رمل»، «ذکر»، «علم الحروف» و غیره را نیز در بر می‌گیرد. بد رغم اختلاف نظر فقهاء دربارهٔ «حقیقی» یا «خیالی» بودن این امور، با توجه به آیات و روایات می‌توان بر حقیقی بودن آن صحه گذاشت. «حکم فقهی» امور غریبیه مبتنی بر آیات و روایات و حاکی از «حرمت» آن است، مگر آنکه باعث اضرار نباشد و دفع ضرر کند. برخی فقهاء یادگیری و انجام سحر برای دفع ضرر سحر و باطل کردن آن را جایز شمرده‌اند. از نظر حقوقی نیز با توجه به علم آور بودن امور غریبیه، کاربست آن از سوی قاضی می‌تواند یاری رسان دستگاه قضاء در احقيق حق باشد. در این پژوهش برآئیم تا با ارائه تصویری شفاف از امور غریبیه، با روش «توصیفی و تحلیلی» به جنبه‌های مختلف این امور در فقه و قضاء بپردازیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی
کلید واژه‌ها: امور غریبیه، جادو، سحر، فقه، قضاء

۱- تاریخ وصول: (۱۴۰۱/۰۹/۰۲) تاریخ پذیرش: (۱۴۰۲/۰۲/۰۲)

* دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
r.nazariv@yahoo.com

** دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران m.eshaghi@ut.ac.ir

*** دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران hoseini.sm@ut.ac.ir

۱- مقدمه

«امور غریبیه» با عنوان «طلسم» و «جادو» و در ادبیات محاوره‌ای با عباراتی همچون «جادو و جمبئ» شناخته می‌شود. در اساطیر و آیین‌های تمام ملل، جنبه‌هایی از اعتقاد به جادو وجود دارد (بهار، ۱۳۶۲، ۲۷). به عبارت دیگر، دغدغه‌ها پیرامون این امور مخفی در ملل مختلف وجود داشته است. با علت روی آوردن انسان‌ها به امور و علوم غریبیه در طول تاریخ بشری بسیار حائز اهمیت است. با توجه به نوع سیاست‌های اقتصادی و کاپیتالیستی، انسان‌ها در وضعیتی قرار می‌گیرند که همیشه نگران فردای خود هستند؛ بنابراین، یکی از دلایل روی آوردن انسان‌ها به این امور آن است که می‌خواهند بدانند فردا چه می‌شود. دلیل دیگر آن است که گاهی انسان‌ها نیازمند دستیابی به نتایج ملموس و فوری هستند؛ درنتیجه دعا را برای رسیدن به خواسته خود مناسب نمی‌دانند و از طریق امور غریبیه سعی بر آن دارند تا در اسباب و علل دست ببرند تا نتیجه دلخواه خود را رقم بزنند.

نکته حائز اهمیت در این پژوهش آن است که برای اولین بار از اصطلاح «امور غریبیه» به جای «علوم غریبیه» استفاده شده است. در اینجا ابتدا کلمه «امر» را که به جای «علم» به کار برده‌ایم، بررسی کرده و سپس «غریبیه» یا «خفیه» بودن آن را شرح می‌دهیم:

«علم» در لغت به معنای «دانستن»، «یقین کردن» و «معرفت» می‌باشد (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۲۰۶/۸). امروزه در زبان فارسی و عربی، کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار می‌رود؛ معنای اصلی آن «دانستن» در برابر ندانستن است. کلمه علم در معنای دوم فقط به دانستنی‌هایی اطلاق می‌شود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشد. علم در اینجا در برابر جهله قرار نمی‌گیرد، بلکه در مقابل اموری است که آزمون پذیر و تجربی نیستند (خوشدل، ۱۳۸۰، ۱۵).

اصطلاح «غریبیه» یا «خفیه» بودن را برای نخستین بار شیخ بهایی به کار برد. شیخ بهایی در تقسیم علوم، برای علوم غریبیه عنوان خَفَیه (نهانی) را در مقابل علوم جَلَیه (آشکار) به کار برده است. آن‌ها به پنج دسته تقسیم می‌شوند: «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا». نیشابوری در کتاب غرایب القرآن، علوم غریبیه را علوم رازآلود معرفی می‌کند که به انسان توانایی آگاهی از اسرار و امور پنهان و نیز انجام کارهای غیرعادی را می‌دهد (نیشابوری، ۱۴۱۶ق، ۱۴۱/۱).

در این پژوهش با توجه به مبانی بحث به چند دلیل از کلمه «امر» به جای کلمه «علم» استفاده

کرده‌ایم؛ نخست آنکه به تمامی نزاع‌هایی که پیرامون علم بودن یا نبودن این امور است، پایان دهیم. دلیل دوم آن است که امور شامل حالات نیز می‌شود؛ پس به طور مثال «طی‌الارض» که یک حالت عرفانی است، جزء امور غریبیه است؛ اما بدون شک جزء علوم غریبیه نیست. نگارنده بر این عقیده است که علم بودن «علوم غریبیه» جای بحث است؛ ضمن اینکه امور غریبیه نسبت به علوم غریبیه دامنه وسیع‌تری دارد که شامل دانش «ذکر»، علم «استخاره»، «جفر»، «جامعه» و «علم الواح» و غیره نیز می‌شود که هر کدام در جای خود توضیح داده خواهند شد. تمامی این امور در یک چیز مشترک‌اند و آن «کسب علم و آگاهی از طرق غیرمتعارف» است.

این امور در بستر جامعه در جریان است و کاربست آن تبعات و نتایجی را رقم می‌زند. هنگامی که یک رفتار یا آسیب اجتماعی از حوزهٔ خصوصی خارج می‌شود و تعداد وقوع آن گسترش می‌یابد و مکرر رخ می‌دهد، مسئلهٔ دیگر از شکلی فردی یا روان‌شناختی خارج گشته است و به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده است (لوزیک، ۱۳۹۳، ۲۳-۲۵). از سوی دیگر، هنگامی که مسئله‌ای حکم‌ش بر مبنای فقه معلوم شود، قانون‌گذار نیز در مقام تقنين قوانین به آن امر می‌پردازد. از آنجا که امور غریبیه مخاطبان زیادی دارد، نحوه برخورد قوانین و مقررات و روح حاکم با این مسئله حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد نخستین پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود، این است که آیا این امور واقعی هستند؟ در این پژوهش علاوه بر پاسخ بدین پرسش برآینیم که با بررسی موشکافانه امور غریبیه، با تکیه بر آیات و روایات، شناختی درست و کامل از این امور به دست دهیم و به حکم فقهی و قضایی آن پیردازیم.

۲- امور غریبیه؛ حقیقت یا افسون

در اینکه آیا سحر حقیقت دارد یا امری خیالی است، میان فقهاء اختلاف‌نظر وجود دارد. آیت‌الله خوبی و علامه حلى نظرشان این است که سحر خیالی است و حقیقتی در آن نمی‌باشد (خوبی، ۱۲۷۸. ۵. ق.، ۷/۲؛ حلى، ۱۴۱۳، ۱۴۱۱/۱)؛ اما عده‌ای از فقهاء از جمله «زین‌الدین بن علی» (شهید ثانی) بر این باورند که سحر امری واقعی است (زین‌الدین بن علی، ۱۴۱۲. ۵. ق.، ۱۲/۲).

شيخ طوسی در کتاب خلاف گفته است: «السحر له حقیقة»: «جادو امر واقعی است و می‌تواند بینند و اثر کند و بکشد و بیمار کند و چلاق کند و میان زن و شوهر جدایی افکند و بسا مردی در

عراق با جادو کسی را در خراسان بکشد» (طوسی، ۱۴۰۷ ه ق، ۳۲۷/۵). علامه حلی در کتاب تحریر بر این عقیده است که گاهی سحر باعث کشتن و بیماری و جدایی میان مرد و زن می‌شود و گاهی سبب محبت و عداوت میان دو کسی می‌گردد (حلی، ۱۴۲۰، ۳۹۶/۵).

«زین الدین بن علی» (شهید ثانی) نیز معتقدند که سحر، امر خیالی نیست که بسیاری از علماء پنداشته‌اند، بلکه حقیقتی دارد و اثر حقیقی دارد و ما این اثر را در خارج می‌بینیم و یافته‌ایم و به تجربه ثابت شده است (زین الدین بن علی، ۱۴۱۲، ۱۲/۲). آیت‌الله بهجهت نیز در پاسخ بدین پرسش که آیا جادو و سحر واقعیت دارد و در صورت وجود، آیا حرام است؟ بر این عقیده‌اند که: «بله؛ واقعیت دارد و حرام است» (بهجهت، ۱۳۸۶، ۵۴۹/۴).

در قرآن در سوره بقره می‌فرماید: «فَيَتَعَمَّلُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءَ وَ زَوْجِهِ». سحر اقسامی دارد و بعضی اقسام از محترمات اکیده است؛ مانند سحری که موجب ضرر به غیر باشد؛ مالی یا جانی یا اهانت به کسی که اهانت به او حرام است و یا موجب تأثیر در روابط صمیمانه و عاطفی خانواده باشد (روحانی، ۱۳۸۳، ۲۹۹/۶).

اما روایاتی وجود دارند که حقیقت اثراً گذاری امور غریبیه را روشن می‌سازند. آمده است که «لبید بن اعصم» یهودی رسول خدا(ص) را سحر کرد و آن جادو را در چاه بنی زريق دفن نمود. درنتیجه آن حضرت مريض شد. روزی آن بزرگوار خوابیده بود که دو فرشته آمده، یکی در کنار سر و دیگری در کنار پاپش نشست، قضیه را به آن حضرت خبر داده و گفتند: که جادو در چاه ذروان در پوست شاخه خرما در زیر سنگ پائین چاه است که آبکش روی آن می‌ایستد. آن حضرت بیدار شد. زبیر و عمار و علی(ع) را فرستاد آب چاه را کشیدند، سنگ را برداشتند و جادو را بیرون آورده دیدند که در آن خورده‌های موی سر و دندانه‌های شانه و چیز گرهدار که دوازده گره داشت و با سوزن دوخته بودند، قرار دارد. درنتیجه معوذتین (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) نازل شد. هر آیه‌ای که آن حضرت می‌خواند، گرهی باز می‌گشته و رسول خدا خود را سبک یافت که گویا از بند رها شده است (قرشی بنایی، ۱۴۱۲ ق، ۸۹/۷). از این روایت این نکته مهم برداشت می‌شود که امور غریبیه تأثیر دارد و امری حقیقی است؛ چرا که آن حضرت ابتدا به یافت دفینه پرداخت و سپس ابطال سحر کرد. پس باید حقیقت و تأثیرگذاری داشته باشد تا چنین اعمالی از سوی پیامبر(ص) انجام شود.

در قرآن کریم راجع به علوم غریبیه به طور مستقیم صحبت نشده، اما وجود آیاتی درباره تأثیرات سحر و

بیان حرمت آن، نشان‌دهنده واقعی بودن و تأثیر این امور است؛ از جمله آیه ۴ سوره فلق، آیه ۱۰۲ سوره بقره، آیه ۶۹ سوره طه، آیه ۱۱۶ سوره الاعراف و... که بدان‌ها خواهیم پرداخت.

۳- بررسی «علوم غریبه» و «امور غریبه»

«علوم غریبه» شامل پنج علم «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا» است که به اصطلاح «خمسه محتاجبه» نیز به آن می‌گویند:

«کیمیا» علم صناعت اکسیر است که با آن قوای اجسام معدنی و عناصر را بعضی به برخی تبدیل کنند تا طلا و نقره و بالاتر را از فلزات دیگر جدا سازند (مقدم ، ۱۳۷۹، ۱۱۶). در تفسیر المیزان این‌گونه تعریف شده است که کیمیا علمی است که به وسیله آن می‌توان بعضی فلزات و اجرام معدنی را به چیز دیگر تبدیل کرد؛ مثلاً به وسیله این علم می‌توان طلا و نقره را از فلزات جدا کرد یا سنگ را به طلاء و... تبدیل کرد (طباطبایی، ۱۳۵۷، ۱۴/۱۹۷). درواقع کیمیا علم امتزاج است. آنچه که امروز به عنوان طب سنتی و ترکیب گیاهان و مواد موجود است، می‌تواند شاخه‌ای از علم کیمیا باشد.

«لیمیا» علمی است که با آن روح را در بدن دیگری انتقال دهنده. بنابراین، این علم از کیفیت تأثیرهای اراده، هنگامی که به ارواح قوی و عالی متصل شد، بحث می‌کند؛ مثلاً اگر اراده من با ارواحی که موکل ستارگان است، متصل شد، چه کارهایی می‌توانم انجام دهم؟ یا اگر اراده من به ارواحی که موکل بر حوادث‌اند، متصل شد و آن‌ها را در اختیار خود گرفتم یا اگر توانستم اجنه را تحت اختیار خود درآورم و از آن‌ها کمک بگیرم، چه کارهایی می‌توانم انجام دهم؟ این علم را «علم تسخیرات» می‌گویند (طباطبایی، ۱۳۸۷، ۱۷۴). پس لیمیا هرگونه ارتباط با ملائکه، ارواح، شیاطین، جنیان یا حیوانات به چهار روش استخدام، استنزال، استعانه یا تسخیر است.

«هیمیا» با این پیش‌فرض که ستارگان و اجرام آسمانی با حوادث مادی زمین ارتباط دارند، در ترکیب قوای عالم بالا با عناصر عالم پایین بحث می‌کند تا از این راه به تأثیرهای عجیبی دست یابد که آن را «علم طلسماط» نیز می‌گویند (طباطبایی، ۱۳۸۷، ۱۷۴). طلسماط دایره وسیعی از امور

همچون بازگرداندن محبوب، پیدا شدن گمشده، جلب رزق، بستن زبان بدگویان و ظالمان و غیره^۱ را در بر می‌گیرد.

«سیمیا» علمی است که انسان با یادگیری آن، قدرت بر انجام کارهای فوق العاده پیدا می‌کند. موضوع این علم هماهنگ ساختن و مخلوط کردن قوای ارادی با قوای مخصوص مادی است که با این کار شخص می‌تواند در امور طبیعی و قوه خیال دیگران تصرف کند. آن را «سحر دیدگان» می‌نامند؛ این فن از تمامی فنون سحر مسلم‌تر و صادق‌تر است (طباطبایی، ۱۳۸۷، ۱۹۷). سیمیا امری است که در قوه خیالات دیگران با اراده عامل تصرف می‌کنند.

«ریمیا» علمی است که از استخدام قوای مادی بحث می‌کند تا به آثار عجیب آن‌ها دست یابد،

به طوری که در حس بیننده، آثاری خارق العاده درآید؛ ریمیا را «شعبده» هم می‌گویند (طباطبایی، ۱۳۵۷، ۱۴/۱۷۷). ریمیا همان شعبدۀ بازی یا تردستی است که این امر می‌تواند از مجموعه حرکات سریع، تمرين‌شده، همراه با وسائل مورد نیاز و همچنین طبق قوانین از پیش تعیین شده و منطقی به صورت کاملاً مخفیانه نمایان شود. به عبارت دیگر، ریمیا در حقیقت تخیل یک امر غیرواقعی به صورت واقعی است.^۲

بنابراین، «علوم غریبیه» پنج علمی است که بدان اشاره شد؛ اما «امور غریبیه» اعم از «علوم غریبیه» است و علاوه بر این علوم پنج گانه، «جفر»، «رمل»، «ذکر»، «علم الحروف»، «تفال»، «استخاره»، «تسخیرات» و غیره را نیز در بر می‌گیرد.

«جفر» علمی است که محتوای آن ذکر حوادث آینده تا روز قیامت است (مجلسی، ۱۴۰۳/۵/۲۲۰). برخی نیز جفر را نوعی از علوم غریبیه می‌دانند که از طریق ترکیب حروف و اعداد آن حروف می‌توان به حوادث گذشته و آینده علم پیدا کرد (دهدار عیانی، بی‌تا، ۴۱). بنابراین، «جفر» علم سیر در حروف است، با ذکری خاص که در آن طرح پرسش و به دست آوردن پاسخ صورت می‌گیرد. «رمل» در لغت به معنی شن و ماسه است (معلوم، ۱۳۷۳، ذیل واژه «رمل»). موضوع علم رمل

^۱. رجوع شود به کتاب میرداماد کبیر، سحر هاروت و ماروت، بی‌تا، بی‌جه، بی‌نا.

^۲. یکی از بهترین‌های ریمیا در دنیا کنونی «دیوید کاپرفیلد» است. مجله فورس او را موفق‌ترین تردست جهان در تمام دوران‌ها معرفی کرده‌است. او به اولین تردستی تبدیل شد که ستاره‌ای در پیاده‌روی شهرت هالیوود به نام او ثبت شد. معروف‌ترین شعبدۀ بازی ایشان نیز غیب کردن مجسمه آزادی بوده است.

نیز اشکال شانزده‌گانه است و غرض از آن وقوف بر احوال عالم است. صاحب این علم نیز «رمال» نامیده می‌شود (التهاونی، ۱۹۶۷، ۱/۵۸۷؛ صفحه پور، ۱۳۹۶، ۱/۴۷۷). دایره فواید رمل بسیار است. از کشف اسم یا عدد تا فهمیدن عاقبت امور، همچنین شناسایی مکان‌ها را دربرمی‌گیرد؛ مثلاً پرسش کنیم که فلان شخص کجاست؟ همچنین می‌توان زمان وقوع حوادث را نیز با رمل متوجه شد؛ مثلاً باران کی می‌بارد؟ بنابراین، «رمل» علم سیر در نقاط است با ذکری خاص که طرح پرسش و بهدست آوردن پاسخ از طریق شانزده خانه موجود در آن صورت می‌گیرد.

«ذکر» از امور معنوی و غیبی است که دارای زمینه‌های ربوی است. آگاهی بر این علم نیازمند کمالات فراوانی است (نکونام، ۱۳۹۳، ۱/۹). ذکر استفاده از کلماتی در اوقات مخصوص، با علم و آگاهی به مقصود آن‌ها در تعداد معین و دارا بودن شرایطی برای رسیدن به کمالات معنوی، نقش درمانی و یا کسب علم از عالم غیب است.

«علم الحروف» دایره وسیعی را در بر می‌گیرد که شامل آشنایی با حروف ابجد و دایره‌های آن، آگاهی به اوقات و ساعت‌های سعد و نحس است. علم الحروف به صورت جزئی وارد دانش ذکر شده و تعداد بیان این حروف را نیز دربرمی‌گیرد. برخی به اشتباه علم الحروف را معادل جغیر دانسته‌اند (تهانوی، ۱۹۶۷، ۱/۳۲۰؛ عیسی داود، ۲۰۰۳، ۱/۱۲). البته، عده‌ای دیگر نیز می‌گویند: جفر یکی از شاخه‌های علم حروف است (تهانوی، ۱۹۹۶، ۱/۲۰۲-۲۰۳). ابن خلدون آن را شاخه‌ای از علم سیمیا می‌داند (ابن خلدون، ۱۳۶۰، ۱/۶۵۵-۶۵۶). نهادنی آن را از شاخه‌های سحر دانسته است (نهادنی، ۱۳۳۶، ۱/۱۳۶). علامه حسن‌زاده آملی درباره علم حروف بر این عقیده‌اند که: «علم حروف خود علمی است که مفسران قرآن، بسیاری از راز و رمزهای قرآن را بر اساس این دانش شریف بیان می‌کنند» (خزایی، ۱۳۸۸، ۴۸).

«تفائل» در لغت به معنای فال نیک گرفتن، اختر نیک گرفتن است (طربی‌ی، ۱۴۱۶ ه ق، ذیل واژه تفائل). در فرهنگ فقه آمده است که تفائل علاوه بر فال نیک زدن، پیش‌بینی آینده با استناد به قرآن، دیوان شعراء و غیر آن است. دایره تفائل بسیار گسترده است و از طریق آن می‌توان حتی از اموری که به کردار ما ربطی ندارد؛ مانند زمان ظهور یا پیدایش قیامت و نیز هنگام مرگ و میر افراد و مکان دفن آنان و تولد فرزندان و یا پیش‌بینی حوادث غیرمتربقه خبر گرفت (نکونام، ۱۳۹۰، ۱/۴۷).

بنابراین، در یک جمعبندی می‌توان امور غریبیه را این‌گونه تعریف کرد که: «هر امری که مارا از طرُق غیرمتعارف به علم یا آگاهی برساند، جزء امور غریبیه است.»

با کمی تسامح می‌توان گفت که رابطه امور غریبیه و علوم غریبیه، «عموم و خصوص مطلق» است. امور غریبیه تمام آنچه در علوم غریبیه است را دربرمی‌گیرد؛ اما اموری هم هستند که در علوم غریبیه نیامده است، اما در دایره شمول امور غریبیه است. اما معیار اینکه علم یا امری جزء امور غریبیه باشد، آن است که انسان را از طرق غیرمتعارض به علم یا آگاهی برساند. پس ویژگی مشترک همگی این امور، غیرمتعارض بودن در طرق رسیدن به علم یا آگاهی است.

۴- حکم فقهی امور غریبیه

عنوان «امور غریبیه» در متون فقهی به‌طور صریح وجود ندارد و حکم فقهی این امور در کلام فقها تحت عنوان «سحر» به کار رفته است. به‌طور کلی، معیار و ملاک حکم فقهی امور غریبیه مبتنی بر «آیات قرآن» و «روايات و احادیث» است. بنابراین، ابتدا به «آیات» و «روايات» و سپس به حکم فقهی منتج از آن‌ها می‌پردازیم:

۴-۱- معیار قرآنی

از تبع در آیات قرآن پیرامون سحر مطالب ذیل به‌دست می‌آید:

- نخست آنکه سحر امری واقعی و موجب ضرر است. طبق آیه ۱۰۲ سوره بقره کاملاً واضح است که تأثیر سحر حقیقی است و این تأثیر آن‌چنان زیاد است که باعث جدایی و اختلاف میان زن و شوهر می‌شود.

- نتیجه دوم که از آیات قرآن مستفاد می‌شود، تصرف خیال بیننده از طریق سحر است. طبق آیه ۶۶ سوره طه: «قَالَ بَلْ أَقْوَا فَإِذَا جَيَّلُهُمْ وَعَصَيْهِمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِيهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى»؛ «موسى گفت شما اول بیفکنید، در این هنگام طناب‌ها و عصاها یشان به خاطر سحر آن‌ها چنان به نظر می‌رسید که حرکت می‌کنند.» طبق این آیه سحر ریمیا را دربرمی‌گیرد؛ زیرا سحر در اینجا به معنای تخیلی بودن و تصرف خیال بیننده است؛ حتی اگر حقیقت نداشته باشد.

- آیات قرآن بر مذموم بودن سحر دلالت دارد. چنانکه طبق آیه ۶۹ سوره طه آمده است: «وَالْقَوْمَ فِي يَمِينِكَ تُلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حِيثُ أَتَى» و اینک عصایی که در دست داری بیفکن تا (ازدها شود و یکباره) بساط سحر و ساحری اینان را فرو بلعد که کار اینان حیله ساحری بیش نیست و ساحر هر جا رود (و هرچه کند) هرگز فلاخ و فیروزی نخواهد یافت. از آنجا که سحر فعلی انحرافی است و نوعی خدعاً و نیرنگ است، طبعاً روحیاتی هماهنگ آن می‌خواهد و ساحران بدون استثناء افرادی متقلب و خدعاً گرند که از مطالعه و بررسی روحیات و اعمالشان خیلی زود می‌توان آن‌ها را شناخت؛ در حالی که اخلاص و پاکی و درستی انبیاء، سندی است که با اعجاز آن‌ها آمیخته و اثر آن را مضاعف می‌کند و شاید بدین جهت است که در آیات فوق آمده است «و لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حِيثُ أَتَى»: «ساحر هر کجا باشد و در هر شرایط و هر زمان رستگار نمی‌شود».

- اشاره دیگر قرآن ناظر بر وجود فساد در سحر است. براساس آیه ۸۱ یونس: «فَإِنَّمَا الْقَوْمَ قَالُوا مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّطِنُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ»؛ «همین که انداختند موسی گفت: این‌ها که شما برای مبارزه با من آورده‌اید، سحر است و خدا به زودی باطلش می‌کند، چون خدا عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند.» چون سحر و هر باطل دیگر از جریان نظام عالم خارج است، بنا بر سنت الهی مبني بر استقرار و احقاق حق و محو و ابطال باطل دوامی نخواهد داشت و حقیقتی که گفته‌یم عملش بر آن منطبق گردید، این است که سحر کارش این است که غیرحق و غیرواقع را در حس و انتظار مردم به صورت حق و واقع جلوه دهد و چون این عمل فی‌نفسه کاری باطل است و چون خدای تعالی طبق سنت جاری‌ای که بر مستقر کردن حق و احقاق آن در عالم تکوین و نیز بر محو باطل دارد و زود آن را ابطال خواهد کرد، لاجرم دولت همواره برای حق بوده، هرچند که باطل احیاناً جولتی داشته باشد (طباطبایی، ۱۳۸۷، ۱۰/۱۶۱).

- نکته بعدی جادویی بودن سحر است. طبق آیه ۱۱۶ سوره الاعراف: «قَالَ الْقُوَّا فَلَمَّا الْقَوْمُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا سِحْرٍ عَظِيمٍ»؛ «گفت نخست شما بیفکنید، چون ابزار جادوی خود بیفکنند، دیدگان مردم را مسحور کرند و به ربушان انداختند و جادویی بزرگ آورند.» سحر نوعی تصرف در حاسه انسان است، به طوری که حاسه بیننده چیزهایی را ببیند و یا بشنود که حقیقت نداشته باشد (طباطبایی، ۱۳۸۷، ۸/۲۷۴). سحر در این آیه مصدق کامل معنای ریمیا است که تصرف

در خیال بیننده است.

- قرآن از ماهیت شر و خطرناک سحر نیز پرده بر می‌دارد. آیه ۴ سوره فلق گویای پناه بردن به خدا از شر سحر و جادوست: «وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ»؛ و از شر زنان جادوگر که به گره‌ها می‌دمند و افسون می‌کنند.» از این آیه استفاده می‌شود که قرآن کریم تأثیر سحر را فی الجمله تصدیق دارد (طباطبایی، ۱۳۸۷، ۲۰/۶۸۱).

۴-۲- معیار روایی و حدیثی

علاوه بر آیات قرآن در روایات مختلف نیز شاهد اشاراتی به علوم غریبیه و سحر و جادو هستیم. از جمله در روایتی که راوی آن سکونی است، از امام صادق(ع) نقل شده که پیامبر خدا فرموده‌اند ساحر مسلمین کشته می‌شود، ولی ساحر کفار کشته نمی‌شود؛ اگر از مسلمانان کسی عمل سحر را انجام دهد، باید کشته شود؛ ولی اگر از بین کفار شخصی مرتکب جادوگری شده، کشته نمی‌شود. سؤال شد: «قیل يا رسول الله و لِمَ لا يُقتلُ ساحر الْكُفَّارِ؟»: «بِهِ چه جهت کشته نمی‌شود ساحر کافر، در حالی که ساحر مسلمان باید کشته شود»، قال «لَانَ الشَّرُكُ أَعْظَمُ مِنَ السُّحْرِ وَلَانَ السُّحْرُ وَالشُّرُكُ مقرنونان» (نوری، ۱۴۰۸. ۵. ق.، ۱۸/۱۹۱).

در روایتی دیگر آمده است که پیامبر فرمودند: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُذْمِنٌ خَمْرٌ، وَ مُذْمِنٌ سَخِيرٌ، وَ قَاطِطٌ رَّحِيمٌ»: «سه کس داخل در بهشت نمی‌شود: اول شخصی که در نوشیدن شراب اصرار داشته و دائم‌الخمر باشد؛ دوم شخصی که در عمل سحر اصرار ورزد و آن را ادامه دهد و سوم شخصی که رابطه خویشاوندی خود با اقوام را قطع نموده و از رفت‌وآمد با خویشاوندانش خودداری نماید.» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق.، ۶/۴۰) شیخ انصاری در مکاسب از این چهار روایت این‌گونه نتیجه می‌گیرد که سحر فی الجمله حرام است (انصاری، ۱۴۱۱. ۵. ق.، ۱/۱۲۷). البته، علوم غریبیه در متون فقهی تحت عنوان «سحر» مورد اشاره قرار گرفته است.

از امام علی(ع) نیز آمده است که: «مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السُّحْرِ - قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا - فَقَدْ كَفَرَ، وَ كَانَ آخرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ، وَ حَدَّهُ أَنْ يُقْتَلَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»: «هر کس که مقداری از سحر بیاموزد چه کم یا زیاد، بدون شک کافر شده است و این آخر تعهد و اسلامیت این شخص است.» (مجلسی، ۱۴۰۳. ۵. ق.،

(۲۱۰/۷۶) به عبارت دیگر، آخرین مرحله تعهد این شخص به خداوند است و این فرد در جرگه کافران قرار دارد؛ مگر آنکه توبه کند.

۴-۳- نظر فقهاء

درخصوص تبیین چیستی امور غریبه و بیان حکم فقهی آن دیدگاه‌های متفاوتی ابراز گردیده است. در بیان حکم فقهی باید میان امور غریبه مصر و زیان‌رسان و امور غریبه کاربردی تفاوت قائل شد. همچنین صرف فراگیری علوم غریبه بدون اشکال و به کار بستن آن در صورت مفسده نداشتن و مصدق سحر نبودن، جایز است و چنانچه مصدق سحر باشد یا مفسده‌ای بر آن مترب گردد، حرام خواهد بود (هاشمی شاهروdi، ۱۳۸۲ ه.ق.، ۴۷۰/۵). سحر از گناهان کبیره به‌شمار می‌رود و آموزش دادن و آموختن آن به منظور به کار بستن و نیز دریافت اجرت در ازاء یاد دادن آن حرام و باطل است. لیکن به تصریح برخی، آموختن سحر به انگیزه دانستن و نه عمل کردن و یا به کار بستن آن هنگام ضرورت جایز است. برخی به کار گرفتن سحر را جهت حفظ خود یا دفع کسی که بدان سبب ادعای پیامبری می‌کند، جایز ندانسته‌اند. گشودن سحر به وسیله ذکر، دعا و آیات قرآن کریم جایز است؛ لیکن در اینکه گشودن آن به وسیله سحر جایز است یا حرام، اختلاف می‌باشد. البته، اگر حفظ واجبی اهم، متوقف بر عمل سحر باشد، سحر جایز، بلکه واجب خواهد بود. عملی که مصدق سحر بودن آن مشکوک است، به تصریح برخی محاکوم به حکم سحر نیست و اگر از جهتی دیگر همچون زیان داشتن برای کسی حرام نباشد، اشکالی ندارد (هاشمی شاهروdi، ۱۳۸۲ ه.ق.، ۴۱۵/۴).

آنچه که در متون فقهی بیان شده است، حرمت سحر فی الجمله است (انصاری، ۱۴۱۱ ه.ق.، ۱۲۷/۱). همچنین شیخ انصاری معتقد است وقتی سحر باعث اضرار نباشد و دفع ضرر کند، جائز است (همان، ۱۳۲/۱).

در ارتباط با تفکیک فتوای علماء در ارتباط با شاخه‌های مختلف امور غریبه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حکم فقهی لیمیا: شیخ انصاری می‌فرمایند که لیمیا (تسخیرات) تحت عنوان سحر است و بنابراین در حکم مذکور بین تسخیر جن یا ملک یا شمس و غیره فرقی نبوده، همگی مشمول عنوان

سحر می‌باشدند. همچنین تسخیر حیواناتی مانند مار و عقرب و وحش دیگر، مخصوصاً انسان از طریق اعمال مخصوص، داخل در مقوله سحر خواهد بود (انصاری، ۱۴۱۱ ه.ق، ۱۳۰/۱).

تحصیل عمل تسخیر از راه ریاضت‌های نامشروع و شیطانی، به جهت حرام بودن مقدمه‌آن حرام است؛ لیکن در حرمت تسخیر به وسیله اعمالی همچون دخنه و خواندن عزائم اختلاف است. گروهی همچون صاحب جوهر تسخیر را از اقسام سحر برشمرده‌اند (هاشمی شاهروdi، ۱۳۸۲ ه.ق، ۴۷۳/۲)؛ لیکن، برخی دیگر آن را از موضوع و حکم سحر خارج دانسته‌اند. در مصباح الفقاہه آمده است که «لاریب فی خروج هذا النوع أيضا من السحر موضوعا و حکما» (خوبی، بی‌تا، ۶۴۲/۱). بعضی دیگر هرچند آن را از اقسام سحر نشمرده، ولی حکم سحر را بر آن جاری کردند (ترافقی، ۱۴۱۵ ه.ق، ۱۱۵/۱۴). البته، بنا بر قول به عدم حرمت تسخیر، در صورتی که تسخیر مستلزم امر حرامی مانند اضرار و ایذای مؤمن باشد، محکوم به حرمت است (خوبی، ۱۴۱۰، ۲/۷؛ خوبی، بی‌تا، ۲۹۰/۱). در تحریر الوسیله نیز آمده است: جادو کردن و یاد دادن و یاد گرفتن و کسب کردن با آن، حرام می‌باشد. حاضر کردن جن و تسخیر آن‌ها و احضار ارواح و تسخیرشان و امثال این‌ها به جادوگری ملحق است (خمینی، ۱۴۲۵ ه.ق، ۵۶۶/۱). در مجموع نظرات بالا می‌توان گفت تسخیر جن و فرشتگان و انسان از مصادیق سحر و جادو نمی‌باشد، اما چنانچه تسخیر به کسی که مورد تسخیر قرار گرفته ضرر برساند حرام خواهد بود (فیاض، ۱۴۲۶ ه.ق، ۳۱۴).

حکم فقهی سیمیا (سحر): در جوهر سیمیا را همانند سحر یا مشابه آن است (نجفی، ۱۴۰۴ هـ، ۹۴/۲۲). به عقیده شیخ انصاری عمل سیمیا ملحق به سحر می‌باشد، چه موضوعاً و یا حکماً؛ یعنی یا عمل سیمیا از اقسام سحر است و یا اگر هم از اقسام سحر نبوده و لغتاً سحر را نتوان بر آن اطلاق نمود، حکم سحر را که همان حرمت است دارا می‌باشد. در همین رابطه عبارتی از شهید اول در کتاب دروس در رابطه با سیمیا نقل شده که بنابر تصدیق ایشان سیمیا این است که شخص ساحر به وسیله این عمل در نفس انسانی خیالاتی که واقعیت ندارند، ایجاد می‌کند؛ مثلاً در ذهن و نفس شخصی این خیال را که اطرافش آتش گرفته است، ایجاد می‌کند (انصاری، ۱۴۱۱ ه.ق، ۱۳۵/۱).

حکم فقهی ریمیا (شعبده): شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‌گویند: «یازدهمین از اعمال محروم شعبده می‌باشد.» (انصاری، ۱۴۱۱ ه.ق، ۱۳۶/۱) یعنی آن را جزء محرمات می‌دانند. شعبده در بعضی معانی از مصادیق سحر بهشمار می‌رود و احکام آن را دارد؛ لیکن به معنای تردستی آیا حرام

است یا نه، اختلاف می‌باشد. مشهور فقها آن را نیز حرام می‌دانند. بنابر قول به حرمت، آموختن و آموزش دادن آن جهت عمل و نیز گرفتن اجرت در ازاء یاد دادن آن حرام و خوردن مال به باطل است. در مقابل مشهور، گروهی از معاصران آن را حرام ندانسته‌اند، مگر آنکه عمل حرامی همچون زیان رساندن به مؤمن بر آن مترب گردد (هاشمی شاهروdi، ۱۳۸۲/۴.۵.ق، ۶۸۲/۴). آیت‌الله خوبی نیز شعبدہ را در صورت ایجاد ضرر حرام دانسته‌اند (خوئی، ۱۴۱۰.۵.ق، ۷/۲).

حکم فقهی جفر و رمل: طبق نظر صاحب جواهر علم جفر و علم رمل از مقوله سحر نیست. «لیست هی من السحر الحرام قطعاً». (نجفی، ۱۴۰۴ هـ، ۸۱/۲۲) برخی نیز ماهیت و ذات رمل و جفر را حرام نمی‌دانند و می‌گویند: رمل و جفر فی نفسه حرام نیست (روحانی، ۱۳۸۳، ۱/۳۵۰). شیخ انصاری نیز این علوم را از علومی می‌داند که اعتبار شرعی اش ثابت شده است (انصاری، ۱۴۱۱ هـ، ۱/۲۰۶). برخی نیز این علوم را به طور کلی حرام می‌دانند. تعلیم و تحمیل و به کارگیری رمل و اسطلاب و علم طلسیم و احضار ارواح و اجنه و فرشته و خواب مغناطیسی و شعبدہ و کلیه علوم غریبیه حرام است؛ گرچه برای تفχص و تجسس نباشد (مظاہری، ۱۳۸۹).

(۴۲۱)

مبانی تشخیص اشکال سحر با توجه به آیات و روایات ناظر به سحری است که در جهت خرافات، باطل و حرام استفاده می‌شود؛ درواقع با شناخت موضوعی امور غریبیه به این مهم دست می‌باییم که ماهیت سحر در نگاه فقهاء اضرار داشتن آن است. به عبارت دیگر، هرچیز مخفی و غریبی که مضر باشد، در دایره سحر قرار گرفته و حرام می‌شود. شناخت موضوعی و کارکردی امور غریبیه حاکی از آن است که دسته‌ای از امور غریبیه در دامنه سحر قرار نمی‌گیرند، زیرا ضرر جزء ماهیت آن امور نبوده و نقش اخباری و کاربردی دارند. حتی در مواردی که سحر با ماهیت اضرار نقش مثبتی ایفا می‌کند، فقهاء قائل به جواز شده‌اند.

بحشی که به دنبال مباحث گذشته مطرح می‌باشد، این است که آیا دفع ضرر سحر به وسیله سحر جایز است یا خیر؟ پاسخ آن است که دفع سحر به سحر جایز است و می‌توان با سحر، دفع آن نمود و لذا در فقه بابی است که تعلم سحر برای دفع سحر جایز است (روحانی، ۱۳۸۳، ۶/۲۹۹). روایتی در احتجاج طبرسی آمده است که هاروت و ماروت به مردم سحر تعلیم می‌نمودند، خطاب به مردم می‌گفتند: که «فَلَا تَأْخُذُوا عَنَّا مَا يَضُرُّكُمْ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ»؛ یعنی آن سحری که مضر به هر حال شما است و نفعی برای شما ندارد، اخذ نکنید (طبرسی، ۱۴۰۳ هـ، ۲/۳۴۰). از اینکه دو فرشته فقط از سحری که مضر باشد، نهی می‌نمودند، می‌توان استفاده نمود که اگر سحر نافع بوده و به وسیله آن سحر دیگری دفع شود، اشکال نخواهد داشت. این یعنی جواز دفع سحر به وسیله سحر.

بر اساس روایتی دیگر در کتاب شریف کافی از «علی بن ابراهیم» در تفسیر وی نقل شده است که وی به اسناد خود نقل می‌کند که «عیسیٰ بن ثقیٰ» بر امام جعفر صادق(ع) داخل شد و عرض کرد: «من مردی هستم که شغل و حرفه‌ام سحر است و در مقابل سحری که انجام می‌دادم، اجرت گرفته و با این اجرت معیشت خود را تأمین می‌نمودم و از راه پولی که از این طریق جمع‌آوری نمودم، به مکه مشرف شدم و خداوند بر من منت نهاد و توفیق شرف‌یابی به محضر شما را نصیب من نمود. اینک من از عمل سحرم توبه کرده‌ام؛ آیا راهی وجود دارد که مرا از اعمال قبلی نجات بخشیده و از وزر و وبالی که بر اثر اعمال قبلی دامن‌گیر من شده است، رهایی یابم؟» امام فرمودند «حلّ ولا تَعْدَ»؛ «بازکن و نبند»؛ یعنی سحر دیگران را بگشا، ولی به وسیله سحر کار دیگران را نبند. به عبارت دیگر، سحر را در خدمت به مسلمانان به کار گیر، اما به وسیله آن ضرری متوجه کسی ننما (کلینی، ۱۴۲۹ھ). از این روایت استفاده می‌شود که دفع ضرر به وسیله سحر جائز است.

اما شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‌فرمایند: «عده‌ای از بزرگان از جمله زین‌الدین بن علی و محمد بن مکی در دروس، دفع سحر را به سحر منع کرده‌اند (انصاری، ۱۴۱۱ھ/۱۳۵/۱). پرشی که مطرح می‌باشد، این است که بزرگان قائل به حرمت دفع ضرر سحر به سحر، روایات دال بر جواز را چه می‌کنند و چه توجیهی در رابطه با روایت مذکور ارائه می‌کنند؟ زیرا روایاتی زیادی وجود دارند که دفع ضرر سحر به سحر را جایز می‌شمرند. شیخ در پاسخ این سوال معتقد‌نند که شاید این بزرگان روایات مجوزه را بر صورت ضرورت حمل کرده‌اند و بنابراین چنانکه در صورت ضرورت، همه محترمات مباح می‌گردد، سحر نیز در صورت ضرورت مباح خواهد شد. مراد از ضرورت این است که برای دفع ضرر سحر، راهی جز توسل به سحر وجود نداشته باشد.

به طور کلی، بر اساس حکم فقه، اگر مصلحت اهمی برای تعلیم یا تحصیل و یا به کارگیری سحر و یا یکی از علوم غریب پیدا شد، نظیر باطل نمودن سحری که شده است و یا ایجاد سحری برای تفرقه بین دو اجنبی که عاشق یکدیگر شده‌اند و یا ایجاد محبت میان زن و شوهری که در شرف جدایی از یکدیگرند و یا مغلوب نمودن دشمن اسلام و امثال این‌ها، تعلیم و تحصیل و به کارگیری سحر جایز، بلکه در بسیاری از این موارد واجب است (مظاہری، ۱۳۸۹، ۴۲۱).

بدیهی است که امر قضا به دلیل نقص‌های انسانی به دور از خطا و اشتباه نیست (جعفرزاده و همکاران، ۱۳۹۷، ۵۵)؛ اما می‌توان از راهکارهایی برای پایین آوردن درصد خطا بهره برد که یکی از این راهکارها کمک گرفتن از امور غریب است. امور غریب در امر قضا به دو دسته «خبراری» و «اعمالی» تقسیم می‌شوند. «خبراری» آن دسته از امور غریب‌ای هستند که در مقام خبردادن و مشاهده از یک واقعه‌اند. به عبارت دیگر، با استفاده از این امور می‌توان از اتفاقات و اخبار آگاهی پیدا کرد. امور غریب اخباری شامل لیمیا، ارتباط با ارواح و تسخیرات، آینه‌بینی و دانش ذکر است. آن دسته از امو غریب که در مقام ایجاد اثر یا پیامدی به کار گرفته می‌شوند و به عبارتی نقش عملی برای ایجاد اثری را دارند، امور غریب «اعمالی» هستند. سحر، کیمیا، هیمیا، ریمیا، علم الوح در این قسم جای می‌گیرند.

در ارتباط با اجرای قانون بدیهی است که مقامات قضائی دادسرا و دادگاه نمی‌توانند شخصاً تمامی مراحل مربوط به دستگیری متهم، کشف جرم و... انجام دهند و برای انجام این اقدامات نیاز به وجود افراد دیگری است. به همین منظور، قانون گذار برای انجام امور اجرایی مربوط به کشف جرم، شناسایی و... افرادی را به عنوان ضابط تعیین کرده است (غفوری، ۱۳۹۹، ۲۷).

اعلام جرم می‌تواند از سوی «ضابطان دادگستری»، «گزارش‌دهندگان با هویت مشخص» و یا «گزارش‌دهندگان با هویت نامشخص» باشد:

بر اساس نص بند «ب» ماده ۶۴ قانون آین دادرسی کیفری، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن مطلقاً از جهات شروع به تعقیب است. طبق این بند اعلام و اخبار ضابطان به صورت مطلق آمده و قیدی آن را محدود نکرده است. بنابراین، می‌توان گفت که صرف اعلام و اخبار ضابطان از هر طریقی یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب خواهد بود. نکته قابل توجه در بند «ب» ماده ۶۴ قانون آین دادرسی کیفری این است که افراد مندرج در این بند، ذی‌نفع و ذی‌سمت در طرح شکایت نیستند و شاکی تلقی نمی‌شوند و صرفاً اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شوند و به همین جهت در این بند، شروع به تعقیب پس از اعلام و اخبار ضابطان دادگستری و مقامات رسمی و اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود، در مورد جرایمی تجویز شده است که قابل گذشت نباشند؛ زیرا در جرایم قابل گذشت، تعقیب صرفاً با شکایت شاکی آغاز می‌شود و دادستان بدون شکایت وی حق تعقیب ندارد (صدق، ۱۳۹۹، ۱۳۳).

در مواردی که اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در بند «ب» ماده ۴۶ وقوع جرمی را گزارش دهنده، ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری دو مورد را تفکیک کرده است: زمانی که گزارش دهنده شاهد وقوع جرم بوده و زمانی که شاهد نبوده است. مورد اول از بحث ما خارج است، ولی زمانی که گزارش دهنده شاهد وقوع جرم نباشد، نمی‌توان به صرف اعلام، شروع به تعقیب کرد؛ مگر با وجود یکی از این دو شرط: ۱. دلیلی بر صحبت ادعا وجود داشته باشد. ۲. جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. نکته مهمی در مورد دوم نهفته است و اینکه اگر در جرائم علیه امنیت، حتی دلیلی بر صحبت وجود نداشته باشد، باز هم از جهات شروع به تعقیب محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهنده‌گان و نویسنده‌گان آن‌ها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد؛ مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائتی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفايت می‌کند. بنابراین، می‌توان این گونه تحلیل کرد که اگر شخصی با هویت نامعلوم از طریق امور غریبیه نسبت به اطلاع جرمی در رابطه با امنیت عمومی گزارشی دهد، طبق نص قانون باید شروع به تعقیب آغاز گردد.

بنا بر آنچه گفته شد، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در مواردی می‌توان از امور غریبیه در امر قضا کمک گرفت. طبق بند «الف» ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری یکی از موارد مشهود بودن جرم زمانی است که جرم در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بالافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بالافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. پس اگر ضابطان با استفاده از امور غریبیه اخباری، از وقوع جرمی مطلع و بالافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند، جرم مشهود واقع شده و پیامدهای آن بر طبق ماده ۴۴ اعمال خواهد شد. بنابراین، استفاده از امور غریبیه می‌تواند در کشف جرم مؤثر واقع شود.

از سوی دیگر، طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از ادله اثبات جرم، علم قاضی است. شناخت خصوصیات این علم بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا یقین هرکس برای خود او حجت است. یقین و قطع قاضی با توجه به حجت علمش علاوه بر خود برای دیگران نیز حجت است.

اما آیا آگاهی حاصل از امور غریبیه از حجت لازم در امر قضا برخوردار است؟ در تبیین

ویژگی‌های علم قاضی برخی از فقه‌ها مقصود از علم را «علم خاص» می‌دانند و آن را این‌چنین تعریف کرده‌اند: «اطلاع از واقعه به‌طور جز و یقین به آن» (قاروی، ۱۳۹۵، ۱۴۵/۱۳). مشهور فقیهان امامیه حاکم را مجاز دانسته‌اند که به استناد علم خود حکم صادر نماید و در تمام احکام، اعم از اموال و حدود و قصاص و همانند آن قضاویت نماید. این عالمان تفاوتی میان حسی یا حدسی بودن علم قاضی قائل نشده‌اند.^۱ برخی نیز بر این باورند که مراد علمی است که برای آن دلیل باشد (سبحانی، ۱۳۷۶، ۱۴۹۹/۱)؛ اما آنچه که در متون حقوقی نیز دیده می‌شود، این است که مراد از علم، علم عادی است؛ یعنی علمی که ایجاد اطمینان و رفع تزلزل کند، نه علم برهانی که در آن عقل هیچ احتمال خلافی نمی‌دهد (حسینی مراغی، ۱۴۱۷ ه.ق، ۲۰۲/۲). در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود.» پس طبق این ماده، علم استنباطی و حدسی حجت ندارد (صادق‌نژاد، ۱۳۹۶، ۲۴). برخی نیز با توجه به ادله حجت علم قاضی می‌گویند: منظور از حجت علم قاضی، علم متعارف است، اما تفکیک بین علم حسی و حدسی موجه نیست (خرسندیان، تابستان ۱۳۸۲، ۳۷).

به‌طور کلی، نکته مهم درباره علم قاضی آن است که علم قاضی از باب طریقت است؛ زیرا طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات جرم، به‌صورت مطلق آمده است. پس تنها با در نظر گرفتن علم قاضی و حتی بدون توجه به ماهیت بقیه ادله، ادله دادرسی طریقت دارند نه موضوعیت (داداشی نیاکی، ۱۳۹۵، ۱۱۰).

به‌طور کلی، برای قاضی سه نوع علم وجود دارد: علم قاضی یا حسی است یعنی خودش دیده و حس کرده است، همانند جرایم مشهود؛ یا حدسی است که از طریق استنباط و ادله به‌دست می‌آید؛ یا اینکه علم عادی و اطمینانی است. امور غریبیه نیز در سه قلمرو می‌توانند برای قاضی علم‌آوری داشته باشند:

الف- ایجاد علم حسی؛ یعنی برای قاضی مستقیماً از طریق امور حسی و حواس پنج‌گانه علم‌آوری می‌کنند؛ مانند آینه‌بینی که قاضی در آینه همچون دوربین، شاهد واقعه است.

^۱. فتاوی بیشتر در این زمینه ر. ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی - قضایی در امور کیفری، ج ۱، ص ۱۰-۹.

- ایجاد علم حدسی؛ اموری همانند رمل و جفر که از طریق استنباط و محاسبه رمال و جفار به دست می‌آید که مثلاً قاتل چه کسی است.

پ- ایجاد علم عادی و اطمینانی؛ احضار ارواح و ارتباط با موکلین و اخبار از طریق آنان باعث ایجاد علم عادی یا همان اطمینان برای قاضی است؛ زیرا احضار علم حسی ایجاد نمی‌کند و شخص واقعه را مشاهده نمی‌کند. همچنین نوعی علم حدسی هم نیست که از طریق استنباط و محاسبه به دست بیاید. پس آنچه که یقینی است، اطمینان‌آوری برای قاضی است.

در پاسخ به این پرسش که آیا امور غریبیه برای قاضی علم‌آوری می‌کنند یا خیر، باید گفت با توجه به این که:

۱. اصل و اساس جواز کسب علم، مشروع است. ۲. در تحصیل علم هیچ رد و منعی از سوی شارع مقدس نشده است و از همه مهم‌تر اینکه ۳. هیچ روایتی ما را از تحصیل امور غریبیه نهی نکرده است. بنابراین، علم حاصل از امور غریبیه در حکم اولیه جواز است.

اما در ارتباط با حکم فقهی کسب علم و آگاهی از طریق امور غریبیه با توجه به نقش کارکردی این امور در جامعه و اثرگذاری آن در مقام کشف جرم، بهویژه در جرائم حساس و علیه امنیت ملی، می‌توان از سیاق کلام فقهی این چنین استدلال کرد که:

بر اساس کاربست حکم ثانویه بر طبق قاعده اضطرار (محقق داماد، ۱۳۸۴، ۱۲۸/۴) می‌توان به حکم شرعی وجود برای علم حاصل از این امور دست یافت؛ زیرا اضطرار، استثنایی بر تکالیف فقهی است.^۱ با نگاه کلی بر موارد اضطرار می‌توان گفت اضطرار هنگامی مصدق می‌یابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، حرام، حرمت خود را از دست می‌دهد و گاه به صورت واجب درمی‌آید (طوسی، ۱۳۸۲، ۵۴۴/۲). همچنین طبق قاعده دیگری، حفظ جان خود و هر مسلمانی، واجب و در معرض هلاکت قرار دادن آن، همچنین تعرض به جان انسان محترم، حرام است (نجفی، ۱۴۰۴ هق، ۱۶/۲۱). اسلام نیز دفاع بر اساس قاعده دفاع مشروع، جلوگیری از تجاوز به نفس، ناموس و مال را برای هر مسلمانی با فرض توان و استطاعت یک فریضه می‌داند، هرچند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد. حتی در خبری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «من قُتل دون مَظْلِمَةٍ فَهُوَ شَهِيدٌ» یعنی کسی که در برابر ستمی که متوجه او شده پایداری کند و کشته شود، شهید است (اردبیلی، ۱۳۸۴، ۱۹۸/۱). با توجه به وجود خطر و لزوم رفع و دفع ضرر و نیز لزوم حفظ جان مؤمنین و همچنین دفاع مشروع در مقابل هرگونه خطر و آسیبهای جدی، حکم ثانوی موضع بدین صورت می‌شود که حکم شرعی ثانویه واجب است و حکم وضعی ثانویه نیز

^۱. می‌توان از ایات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ نحل، ۳ مائدہ، ۱۱۹ و ۱۴۵ انعام، قاعده اضطرار را استخراج کرد.

الزام‌آور است.

حال که هیچ معنی از سوی شارع در این حالات ضروری نیست، بنابراین، طبق «الضرورات تبیح المحظوظات» به میزان دفع خطر بر اساس قاعدة «الضرورات تتقدر بقدرها» لازم و ضروری است که اکتساب علم از طریق امور غریبیه به عنوان یکی از راههای شناخت خطرات در حالت اضطرار به شمار آید.

در حالت ثانوی بر شخص عالم به این امور واجب است که این علم را به کار ببرد؛ زیرا چنانکه گفتیم علم هر کس برای خود او حجت است، هرچند از راه غیرمتعارف همچون جفر به دست آید (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۲ هـ، ۹۷/۳). پس اگر علم حاصل از امور غریبیه را به کار نبرد، به دلیل ترک واجب، فعل حرام مرتکب شده و معصیت کرده است.

نکته اساسی‌تر این است در صورتی که قاضی مجهز به علمی باشد که از طریق امور غریبیه به دست آورده و بدان عمل نکند، حکم «تجربی» نیز درباره آن صادق است؛ زیرا تجربی «مخالفت با اعتقاد است» (محمدی، ۱۳۹۳، ۲۰/۱)؛ قاضی از طریق امور غریبیه که علم آور است، به قطعیتی رسیده است؛ این قطعیت برای خود^۱ قاضی حجت است و قاضی باید بر اساس قطع خود عمل کند، حتی اگر این قطع مطابق با واقع نباشد. بنابراین، حتی اگر علم حاصل از امور غریبیه را مخالف واقع بدانیم، در شرایط اضطراری عمل ضابطان دادگستری یا قضات بر طبق علمشان واجب است و اگر بر اساس آن عمل نکند، متجربی به حساب می‌آیند. می‌دانیم که کشف حقیقت و احقاق حق وظیفه اصلی یک قاضی است و برای تحقق این مهم قاضی نباید از هیچ دلیل و برهانی امتناع کند؛ حتی اگر این دلیل و برهان محصل امور غریبیه باشند. از مواد قانونی و متون فقهی مستفاد می‌شود که یکی از کارکردهای اخبار حاصل از امور غریبیه و نامتعارف، مانعیت از رأی دادن است (اسلامی، ۱۳۸۱، ۸۷/۴).

طبق ماده ۱۶۰ ق.م یکی از ادله اثبات جرم، علم قاضی است. بر اساس ماده ۱۶۲ اگر ادله فاقد شرایط قانونی و شرعی باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار بگیرد. حال می‌توان این گونه

^۱. توجه به این نکته نیز ضروری است که این علم زمانی برای قاضی حجت است که خودش عامل و انجام‌دهنده امور غریبیه باشد، اما اگر خود قاضی به اطمینان وجدانی نرسد یا اینکه شخص دیگری مثلاً یکی از طرفین دعوا به این امور استناد کند، در این حالات این امور ظلن‌آور بوده و حجیتی برای مقام قضاوتندارند، چرا که این امور سبب ایجاد ظلن شخصی هستند، زیرا ماهیت این امور، مخفی بودن از عموم است.

استنباط کرد که اگر اسباب حصول علم قاضی نیز فاقد شرایط مندرج در ماده باشد، حداقل به عنوان یک اماره می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؛ زیرا شرط لازم برای استناد به اماره قضایی این است که برای قاضی علم‌آور باشد (غفوری، ۱۳۹۹، ۲۰۱). با توجه به نوع نگرش و برخورد قانون با ادله فاقد شرایط قانونی و شرعی، حتی اگر امور غریبیه را نیز جزء ادله فاقد شرایط بدانیم، باز هم می‌توان جزء امارات دانست. همچنین طبق قانون مدنی نیز می‌توان کارایی و فایده آگاهی حاصل از امور غریبیه را در حجت امارات برای قاضی به حساب آورد. در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی نیز در تعریف اماره، نظر قاضی یکی از راههای شناخت است. یعنی یکی از ویژگی‌های امارات قضایی این است که برخلاف اماره قانونی، به استنباط قاضی از شرایط و اوضاع و احوال ویژه هر دعوا بستگی دارد و چهره شخصی و موضوعی دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۰، ۱۵۲/۲). با توجه به نقش کاوش‌گرایانه دادسرا و عدم تحدید قانون برای تحقیق از طرق متعارف (حسی و یا حدسی)، می‌توان امور غریبیه مشروع را نیز جزء یکی از روش‌ها برای تحقیقات مقدماتی بهشمار آورد.

۶- نتیجه

هر امری که مارا از طُرُقٌ غیرمتعارف به علم یا آگاهی برساند، از امور غریبیه است. بر اساس آیه ۴ سوره فلق، آیه ۱۰۲ سوره بقره، آیه ۶۹ سوره طه و... می‌توان به حقیقی بودن و تأثیر امور غریبیه بر حیات فردی و اجتماعی انسان پی برد.
 نکتهٔ حائز اهمیت در حکم فقهی امور غریبیه، نوع کاربرد آن است. به طور کلی آنچه باعث حرمت کاربرد و تعلیم و تعلم امور غریبیه می‌شود، عواملی همچون اضرار به دیگران و ایجاد اثر نامتناسب در نظام اسیابی جهان و در نتیجه اخلال در نظم جوامع اسلامی است. انسان موجودی مختار است، در حالی که تأثیرات غیرهمگون و اضرار حاصل از امورات غریبیه، نافی این اختیار است. به نظر می‌رسد علت اصلی حرمت در حکم فقهی، ناشی از همین امر باشد. البته، بر اساس داستان هاروت و ماروت در قرآن، حکم فقهی برخی فقهاء بر این قرار گرفته است که دفع سحر به سحر جایز است و حتی یادگیری سحر به هدف امور نافع بلاشكال خواهد بود.
 اگر امور غریبیه در مواردی همچون اخلال در نظم جامعه اسلامی و در جهت خلاف مصالح و امنیت

ملی به کار گرفته شود، قطعاً مشمول تعقیب قضایی خواهد بود، اما امور غریبهٔ اخباری در مقام کشف جرم اهمیت به سزایی دارند؛ بدین ترتیب که طبق ماده ۱۶۰ ق.م. یکی از ادله اثبات جرم، علم قضی است و یکی از ویژگی‌های امور غریبه نیز علم‌آوری آن است؛ هیچ منع روایی نیز برای تحصیل علم از طریق امور غریبه در جهت احقاق حق در امر قضا وجود ندارد. بنابراین، بر اساس قاعدة اضطرار و وجود خطر و لزوم رفع و دفع ضرر، قضی می‌تواند از علم حاصل از امور غریبه در امر قضا استفاده کند. درواقع، می‌توان گفت امور غریبه می‌تواند به منزله ابزاری برای قضی تحقیق عمل کند و در راستای کشف جرم و احقاق حق مورد استفاده قرار گیرد.

۷- فهرست متابع

- ۱- قرآن کریم (۱۳۸۰). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای (چاپ دوم). قم: فاطمه الزهراء.
- ۲- ابن خلدون (۱۳۶۰). تاریخ ابن خلدون. لبنان: دار الفکر.
- ۳- اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۴). حقوق جزای عمومی (چاپ هشتم). تهران: میزان.
- ۴- اسلامی، علی (۱۳۸۱). تحریر الوسیله (چاپ بیست و یکم). قم.
- ۵- انصاری، مرتضی بن محمدامین (۱۴۱۱ ه.ق.). المکاسب. قم: دارالذخیر.
- ۶- بهار، مهرداد (۱۳۶۲). پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: انتشارات توسع.
- ۷- بهجت، محمدتقی (۱۳۸۶). استفتائات. قم: دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت.
- ۸- تهانوی، شیخ محمد اعلی (۱۹۶۷). کشاف اصلاحات فنون (چاپ اول). تهران: مکتبه خیام و شرکاء.
- ۹- تهانوی، محمد علی بن علی و همکاران (۱۹۹۶). موسوعه کشاف اصلاحات الفنون و العلوم. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.
- ۱۰- حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ ق.). وسائل الشیعه. قم: الناشر مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
- ۱۱- حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ ق.). هدایة الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، مشهد.
- ۱۲- حسینی مراغی، عبد الفتاح بن علی (۱۴۱۷ ه.ق.). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ۱۳- حلی، حسن بن یوسف (۱۴۲۰ ه.ق.). تحریر الأحكام الشرعیه على مذهب الإمامیه. محقق ابراهیم بهادری و جعفر سبحانی تبریزی. قم: مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام.
- ۱۴- حَلَّی، حَسَنُ بْنُ يَوسُفَ بْنُ مَطَهِّرٍ أَسْدِی (۱۴۱۳ هـ). قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. قم: دفتر

- انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- ۱۵- خالقی، علی (۱۳۹۴). آیین دادرسی کیفری. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 - ۱۶- خزایی، محمد رضا (۱۳۸۸). شاخص اکمال دین. تهران: عطر یاس.
 - ۱۷- خمینی، سید روح الله موسوی (۱۴۲۵ هـ ق). تحریر الوسیله. مترجم: علی اسلامی. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 - ۱۸- خوشدل، علیرضا (۱۳۸۰). علم و دین (چاپ اول). تهران: انتشارات آرون.
 - ۱۹- خوبی، سید ابوالقاسم (۱۳۷۸ ق. ش.). مبانی تکمله المنهاج (چاپ بیستم). بیروت: دارالزهرا.
 - ۲۰- خوبی، سید ابوالقاسم موسوی (بی‌تا). مصباح الفقاھة (المکاسب).
 - ۲۱- خوبی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۰). منهاج الصالحین (چاپ بیستم). جزء ثانی. بیروت: دارالزهرا.
 - ۲۲- دهدار عیانی، محمد (بیتا). مفاتیح المغایق. مشهد: آستان قدس رضوی.
 - ۲۳- روحانی، محمد صادق (۱۳۸۳). استمناثات. قم: حدیث دل.
 - ۲۴- سبحانی تبریزی، جعفر (۱۳۷۶). نظام القضاء و الشهاده. قم: موسسه امام صادق.
 - ۲۵- زین الدین بن علی (شهید ثانی) (۱۴۱۲ هـ ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. قم: نشر دارالعلم.
 - ۲۶- زین الدین بن علی (۱۳۹۷). شرح اللمعة. نشر دارالعلم.
 - ۲۷- صادق نژاد، مجید (۱۳۹۶). قرائی و امارت قضایی مستند علم قاضی (چاپ اول). پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی. نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
 - ۲۸- صفی‌پور، عبدالرحیم (۱۳۹۶). متنه‌ی الارب فی لغه‌ی العرب. جزء ۲. انتشارات کتابخانه سینا.
 - ۲۹- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۵۷). تفسیر المیزان. ترجمه موسوی همدانی. قم: انتشارات دارالعلم.
 - ۳۰- طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۸۷). تفسیر المیزان. ترجمه موسوی همدانی. تهران: نشر قدیانی.
 - ۳۱- طبرسی، احمد بن علی (۱۴۰۳ ق). الإحتجاج علی أهل اللاحج (الطبرسی) (چاپ اول). مشهد.
 - ۳۲- طربی، فخرالدین (۱۴۱۶ ق). مجمع‌البحرين، تصحیح احمد حسینی. تهران: کتابفروشی مرتضی.
 - ۳۳- طوسي، ابو‌جعفر محمد بن حسن (۱۴۰۷ هـ ق). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 - ۳۴- طوسي، محمد (۱۳۸۲ ق). الخلاف. تهران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
 - ۳۵- عیسی داود، محمد (۲۰۰۳). الجفر لسیدنا علی کرم الله وجهه، اسرار الہاء فی الجفر. قاهره.
 - ۳۶- غفوری، احمد (۱۳۹۹). شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری (چاپ بیست و سوم). تهران: انتشارات آریا داد.
 - ۳۷- فیاض، محمد اسحاق (۱۴۲۶ هـ ق). توضیح المسائل (فیاض). قم: مجلسی.

- ۳۸- قاروی، حسن (۱۳۹۵). *النضید فی شرح روضه الشهید* (چاپ اول). قم: نشر عالمه.
- ۳۹- فرشی بنایی، علی اکبر (۱۴۱۲ق). *قاموس قرآن* (چاپ ششم). تهران.
- ۴۰- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). *ادله اثبات دعوا* (چاپ ششم). نشر میزان.
- ۴۱- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۲۹ق). *کافی (ط - دارالحدیث)* (چاپ اول). قم.
- ۴۲- لوزیک (۱۳۹۳). *نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی*. ترجمه سعید معیدفر. تهران: نشر امیرکبیر.
- ۴۳- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳هـ). *بحار النوار (طبع ثانی)*. بیروت: دار احیا التراث العربي.
- ۴۴- محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۶). *قواعد فقه* (چاپ چهارم). مرکز نشر علوم اسلامی.
- ۴۵- محمدی، علی (۱۳۹۳). *شرح رسائل* (چاپ دهم). قم: انتشارات دالفکر.
- ۴۶- مصدق، محمد (۱۳۹۹). *آینین دادرسی کیفری* (چاپ دوم). تهران: انتشارات جنگل.
- ۴۷- مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). *التحقيق فی کلمات القرآن*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- ۴۸- مظاہری، حسین (۱۳۸۹). *توضیح المسائل*. اصفهان: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء(علیها السلام).
- ۴۹- مظفر، محمدرضا (۱۳۹۴). *اصول الفقه*. ترجمه عباس زراعت و حمید مسجد سرایی. انتشارات حقوق اسلامی.
- ۵۰- معلوم، لویس (۱۳۷۳). *المنجد فی اللغة العربية المعاصرة*. بیروت: دار المشرق.
- ۵۱- مقدم، سید محمد تقی (۱۳۷۹). *مجمع العلوم و الحروف*. انتشارات مقدم.
- ۵۲- نجفی، محمد حسن (۱۴۰۴هـ). *جوهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- ۵۳- نراقی، احمد بن محمد مهدی (۱۴۱۵هـ). *مستند الشیعه فی أحكام الشريعة*. قم: مؤسسه آل البيت (علیهم السلام) لإحياء التراث.
- ۵۴- نکونام، محمدرضا (۱۳۹۰). *دانش استخاره*. تهران: نشر فرات.
- ۵۵- نکونام، محمدرضا (۱۳۹۳). *دانش ذکر* (چاپ اول). تهران: انتشارات صبح فردا.
- ۵۶- نوری، میرزا حسین (محدث) (۱۴۰۸هـ). *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل* (چاپ اول). بیروت: مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
- ۵۷- نهادوندی، علی اکبر (۱۳۳۶). *گلزار اکبری و لاله زار منبری*. تهران.
- ۵۸- نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد (۱۴۱۶ق). *تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان* (چاپ اول). تحقیق: شیخ زکریا عمیرات. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ۵۹- هاشمی شاهرودی، محمود (۱۳۸۲هـ). *فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام*. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام).

مقالات:

- ۶۰- جعفرزاده، جعفر؛ جعفری هرنزدی، محمد؛ فرجزادی، رحمت (۱۳۹۷). مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات. *فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی*، سال چهارم، شماره ۵۳، ص ۵۵-۶۴.
- ۶۱- خرسندیان، محمدعلی (تابستان ۱۳۸۲). بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران. *نشریه حقوق اسلامی*، شماره ۴۳، ص ۱۱-۴۲.
- ۶۲- داداشی نیاکی، محمدرضا؛ فیض، زهرا (بهار و تابستان ۱۳۹۵). ماهیت علم قاضی. *محله مطالعات فقه و حقوق اسلامی*، سال ۸، شماره ۱۴، ص ۹۱-۱۱۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی