

اهداف

حقوق

اسماعیل دارابکلائی

قسمت دوم

در قسمت اول راجع به اهمیت و ضرورت بحث در اهداف حقوق صحبت کردیم و اهداف حقوق را از نظر مکتبهای مختلف حقوقی مثل نظریه حقوق فردی، نظریه حقوق اجتماعی، نظریه زوال حقوق و دولت، بررسی نموده و سپس به نقد و بازنی آنها پرداختیم و اینک دنباله مطلب:

عقل دانستیم در این صورت دیگر معنی ندارد که بگوئیم حقوق همواره از عوارض دولت و شعاعی ازاو است تا با زوال دولت، حقوق هم الزاماً از بین برود، بلکه روی این مبانی، دولت، تنها دستگاه اجرائی حقوق است.

علاوه بر همه اینها، داوری کردن راجع به این حروفها مبتنی بر این است که ما نظریه آنها را دقیقاً روی فلسفه و جهان بینی خودشان بررسی کنیم، و جهان بینی اینها مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی است چون برای جامعه و تاریخ، قانونی قائل

۴— مارکس، حقوق را از دولت، غیرقابل انفکاک دانسته و معتقد است که حقوق وسیله‌ای است در دست دولت و قدرت حاکمه، و آرزو می‌کند که در اداره جامعه، نیازی به اعمال قدرت و زور نباشد و قواعد زندگی اجتماعی طبعاً از طرف همه رعایت شود، گرچه ممکن است این سخن در بعضی از فرضها صحیح باشد، یعنی: اگر منشأ حقوق را اراده دولت دانستیم ممکن است با این سخن مطابق باشد ولی اگر منشأ حقوق را اراده ملت و یا عرف و عادت و یا فرمان الهی، یا چیز دیگری مثل

تکاملش‌هم تکامل اقتصادی است.
ولی اینها و نظائر آن، یک سری پیش
فرضهایی است که مبتنی بر هیچ دلیل
علمی و فلسفی نیست نه اصالت ماده
صحیح است و نه جبر تاریخ و درمینیسم
آن، تمام اینها سخنان شاعرانه‌ای است که
دلیل علمی ندارد.

بعلاوه، محور قراردادن اقتصاد در مسائل
انسانی، ناشی از بیش‌مادی گرایانه و
نگرشی تک بعدی به انسان است، در
صورتی که انسان ابعاد دیگری دارد خیلی
فراتر از ماده و مادیات.

همچنین سیر تحولی جامعه به سوی
جامعه‌بی‌طبقه، بقول «گروچ» — که
خود ماتربالیست و دیالکتیسین می‌باشد —
از دیدگاه علمی، یک پیشگوئی غیبگویانه
است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که
جامعه‌ای بی‌طبقه تحقق یابد. اگر بخواهیم
خیلی منصفانه و مؤدبانه قضاؤت کنیم،
باید بگوئیم این یک رؤیای شیرینی است.
و گزنه کسانی که انسان را بشناسند و
واقع بینانه بینشند، می‌دانند که تحقق
چیزی چیزی، بسیار بعید است و کسانی که
ادعا می‌کنند، جهان بینی، فلسفه و
ایدئولوژی شان علمی است، نباید بر چنین
رؤیاهایی تکیه کنند، ما هم به این
تخیلات نمی‌توانیم اکتفا کنیم، و اگر
صحبت از حقوق و قانون می‌کنیم برای

هستند و می‌گویند جامعه در طول تاریخ
پویشی دارد به سوی کمال و تدریجاً به
جامعه‌بی‌طبقه می‌رسد که آخرین مرحله
کمال نهائی جامعه است و در آن مرحله
هیچ کس به فکر خود نیست، انسانها از نو
با تولد جدیدی متولد شده و خودبخود
خواهان مصالح اجتماعی بوده و در راه
تحقیق آن می‌کوشند، بلون اینکه قانونی
برایشان تعامل شود، بلکه در آن مرحله،
تنها قانون حیات برایشان حکومت می‌کند،
و شاید آن کلامی که از مارکس نقل شده
که: «این دیگر حقوق نیست و قواعد حیات
است»، منظورش همین باشد که به زبان
خودمان می‌توانیم بگوییم که قانون تکوینی
می‌شود نه جملی و اعتباری، در این شرط
دیگر کسی احتیاج به حقوق و قانون و
دولت نخواهد داشت، و همچنین از دیدگاه
مارکسیسم زیرینا، در تمام مسائل انسانی،
اقتصاد است. و تحولات اقتصادی است
که همه چیز را دستخوش تغییر و دگرگونی
می‌مازد حتی اخلاق و حقوق و سیاست و
دولت را. و نیز مارکسیسم ریشه همه مفاسد
را مالکیت شخصی می‌داند و معتقد است
که اگر مالکیت شخصی از بین برود و
مالکیت عمومی جایگزین آن شود،
کشمکشها و نزاعها از بین می‌رود، و
همچنین تاریخ را یک واحد حقیقی قانونمند
می‌دانند که تدریجاً متکامل می‌شود و

ایجاد زندگی برتر و امنیت عمومی و غیره را، برای اهداف حقوق در نظر گرفته‌اند، در این زمینه می‌توان به کتب مربوطه مراجعه کرد و ما به جای بررسی تفصیلی این نظریات، به بیان نظریه اسلام می‌پردازیم تا ضمناً نقاط ضعف دیگر نظریات نیز روشن شود.

اهداف حقوق از نظر اسلام

پیش از هر چیز لازم است مقدمتاً بحثی در مورد انسان و هدف آفرینش او از نظر اسلام داشته باشیم. زیرا بدون چنین شناختی، بحث از هدف که از شئون زندگی انسانی است، پایه صحیحی نخواهد داشت از سوی دیگر، هدف حقوق، باید متناسب با خلقت و آفرینش انسان باشد، چه اینکه، اگر حقوق، هدفی را تعقیب کند که متناسب با طبیعت و فطرت انسانها نباشد به جای اینکه برای انسان مفید واقع شود به زیان وی تمام می‌شود.

البته این مباحثت به تفصیل باید در انسان‌شناسی مطرح گردد ولی تا آنجا که با بحث حقوق ارتباط دارد در اینجا به آن اشاره می‌کنیم.

برای اینکه هدف آفرینش انسان مشخص شود مروری به خواسته‌ها و امیال خودمان می‌کنیم:

هر کسی با اندک تأملی در وجود

انسانهایی است که می‌بینیم، و هزارها سال، تاریخ بشر نشان داده است که همیشه در بین بشر مردمی، ستیزه‌جو، پرخاشگر، ماجراجو، ستمگر وجود داشته و دارد، و همه اختلافها و نزاعها بر سر مال و ثروت نبوده بلکه بر سر مقام، نژاد و چیزهای دیگری نیز با هم جنگیده‌اند. بنابر این اگر بخواهیم به انسان با دید واقع بینانه بنگریم باید بگوییم که بشر همواره نیازمند به حقوق و مقررات حقوقی و دستگاههای اجرائی قوی و نیرومند بوده و خواهد بود.

د: نظریه اعتدالیون

دسته‌ای از دانشمندان نیز کوشیدند تا نظریه معتدلی را ارائه دهند و برخلاف مکاتب فردی و اجتماعی هدف و فائنة حقوق را، هم به فرد، و هم به جامعه برگردانند. اینان معتقدند که حقوق تأمین کننده منافع فرد و جامعه است و براین اساس عناوین کلی و مبهمی را به عنوان اهداف حقوق بر شمرده‌اند، چنان‌که «رویبه» هدف قواعد حقوقی را اجرای کامل عدالت دانسته است و «کلن» نیز صلح نسبی را غایت حقوق معرفی کرده است، «نیتام» هم تأمین حداکثر لذت و تساوی را هدف حقوق قرار داده است و دیگران نیز عناوینی همچون، رشد و نمود انسان، تأمین منافع انسان، سعادت بشر،

انسان چیزی جز لذت‌های بیشتر و پایدارتر،
که برای روح حاصل می‌شود، نیست.
پس از این اشاره کردیم که فطرت و
خواست درونی انسان، طالب لذت‌های
بیشتر و پایدارتری است و غالباً انسان،
لذت‌های آنی و زودگذر را فدای لذت‌های
بیشتر و مداوم تری می‌کند، بدین جهت،
مکتبهای الهی هیچگاه به لذت‌های جسمی و
مادی که آنی و زودگذر است اصالت
نداش، و تنها به لذت‌های معنوی و روحی
انسان در دنیا و بخصوص در آخرت که
ابدی و بی‌پایان است توجه کرده است، و
اگر به لذت‌های مادی از آن نظر که مربوط
به ابعاد وجودی انسان است توجه شده،
تنها به صورت یک امر فرعی و تبعی ملاحظه
شده و در واقع اگر این لذت‌های مادی،
مقلمه کمال نهائی انسان قرار گیرند
ارزشمند خواهند بود و در غیر این صورت
ارزشی برای آن متصوّر نیست. در هر
صورت، این حقیقت که انسان طالب لذت
بیشتر و پایدارتر بوده و از آن تعبیر به سعادت
و خوشبختی می‌شود، مورد توافق و تosalim
همه انسانها است و تلاش ادیان، پیامبران،
رهبران مذهبی و همه مکتبهای مادی و
غیرمادی، در این است که انسان را به
سعادت و خوشبختی برسانند و خوشی و
لذت بیشتر را برای بشر فراهم آورند، چه
کسانی که به فرد، اصالت می‌دهند و چه

خوبیش، با کمال وضوح درک می‌کند که
فطرتاً طالب لذت و خوشی است و تلاش
می‌کند تا آنچه را که ملایم و مناسب با
وجودش است، تحصیل کند و کوشش‌های
خستگی ناپذیر زندگی برای دست یافتن به
خوشیها و لذت‌های بیشتر و شدیدتر و پایدارتر
و فرار از آلام و رنجها و ناخوشی‌ها و دست
کم کاستن آنها است. و در مورد تراحم
میان آنها، خوشی و لذت کمتر و محدود‌تر
را فدای لذت و خوشی بیشتر و پایدارتر
می‌کند چنانکه، رنج مختصر را برای رسیدن
به لذت و خوشی زیاد تحمل کرده و از
لذت مختصر برای رهائی از رنج بسیار
می‌گذرد.

این یک حقیقتی است که همه انسانها،
در خودشان می‌بایند، هر چند ممکن است
برای منعکس ساختن این واقعیت، آن را در
قالبهای مختلفی بربزند و نامهای گوناگونی
روی آن بگذارند، چنانچه، مکتبهای مادی
لذت را همان لذت‌های مادی دانسته و
مکتبهای همچون مکتب «اصالت اللہ و
القوع» به وجود آمده است که اصالت را به
لذت‌های مادی و خوشی‌های جسمی داده و
این خواستگاه طبیعی و فطري را به سوی
لذت‌های جسمی سوق می‌دهند، در حالی
که مکتبهای الهی، لذت حقیقی و واقعی را
در لذت‌های معنوی انسان خلاصه می‌کنند
و معتقدند که سعادت و خوشبختی واقعی

از تعیین مصدق واقعی و حقیقی سعادت که چه چیز سعادت واقعی و حقیقی انسان و کمال نهائی وی به شمارمی رود، و تحصیل کدام کمال است که انسان برای رسیدن به آن ساخته شده است.

برای اینکه بتوانیم به این مقصد دست یابیم، لازم است ابتدائی‌یکی ازویزگیهای امیال فطری انسان را توضیح دهیم، تا به کمک آن بتوانیم به مقصد نزدیک تر شویم.

بر اساس آنچه که در محل خود ثابت شده، شاع امیال فطری انسان تابی نهایت امتداد دارد و هیچکدام از آنها حد و مرزی نمی‌شandasد و اقتضای محدودیت و توقف در موقعیت معینی ندارد، بلکه همگی آنها انسان را به بی‌نهایت سوق می‌دهند و این از خصائص انسان است که دارای خواسته‌های نامحدود بوده و به کامیابی‌های موقت و محدود قائم نی‌شود، بی‌نهایت بودن خواسته‌های انسان، حتی از نظر فلسفه‌ان غیرالهی نیز قابل انکار نیست، بلکه از مهمترین اختلافهای اساسی انسان و حیوان بشمارمی رود و ارضای کامل آنها جز در ارتباط با موجود بی‌نهایت کامل امکان پذیرنیست و آن تها ذات اقدس الهی است، پس سعادت حقیقی و واقعی انسان، در سایه قرب به

کسانی که جامعه را اصلی می‌داند، چه کسانی که جهان بینی مادی دارند، و چه کسانی که دارای جهان بینی الهی هستند حتی ستمگران و استعمارگران، آذایشان این است که ما خیر و خوبی و صلاح و سعادت جامعه را می‌خواهیم. چنانکه قرآن کریم از زبان فرعون چنین نقل می‌کند:
ما أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْبِي كُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرُّشادِ

نمایم مگر آنچه را که من می‌بینم و رهربان نمی‌کنم مگر به راه رشد. تنها اختلاف و تفاوت در مصدق سعادت و خوشبختی است، برخی سعادت و کمال جامعه را آزادی می‌دانند و برخی دیگر عدالت اجتماعی را از مصادیق سعادت یک جامعه به حساب می‌آورند و گروهی نیز امنیت و صلح اجتماعی را کمال مطلوب و سعادت نهائی جامعه معرفی می‌کنند.

و همچنین اختلاف و تفاوت دیگر در تبیین و تشریع هر یک از این مفاهیم است، که برخی آزادی را، آزادی فردی، و گروهی آزادی اجتماعی، تفسیر می‌کنند. برخی عدالت را به معنی تساوی مطلق و نفی طبقات می‌گیرند و عدالت اجتماعی را در صورتی محقق می‌دانند که جامعه به صورت یک جامعه بی طبقه درآید. به هر حال مشکل اساسی عبارت است

پروردگار حاصل می‌شود و مطلوب نهانی انسان نیز همین خواهد بود، و انسان برای رسیدن به آن ساخته شده است.^۱

انسان در این مسیر توقفی ندارد و همواره می‌تواند با بهره‌گیری از امکاناتی که در اختیار دارد در این مسیر حرکت کند، و چون انسان برای ادامه سیرخود در این مسیر مواجه با موانع و کمبود امکانات، تعارضها، نزاع‌ها و غیره می‌شود، بدین جهت نیازمند به یک سلسله قوانین و قواعد حقوقی و غیرحقوقی است تا زمینه برای رشد و حرکت وی فراهم شود.

پس از بیان این مقدمه اکنون می‌گوییم: ایدئولوژی اسلام، شامل چند بخش است که هریک از اینها حکم یک سیستم را دارد و چند بخش بودنش به این اعتبار است که انسان موجودی است با ابعاد گوناگون، فردی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی، اقتصادی وغیره که هر کدام نظام خاصی را ایجاد می‌کند، احکامی که اسلام درباره اقتصاد، حقوق، اخلاق و غیره دارد هریک را می‌توان به عنوان یک سیستم در نظر گرفت.

منظور از «سیستم» مجموعه اموری است که وحدتی داشته باشند ولی وحدت در هدف و غرضی، که در سایه آن، وحدتی به این امور داده شود. و هریک از سیستمها، جزئی از سیستم جامع و کلی اسلام است

که مجموعاً راه صحیح زندگی را به بشر نشان می‌دهد، سیستم کلی اسلام یک هدف بیشتر ندارد و آن، رسیدن به کمال و سعادت حقیقی است که همان قرب به خداوند متعال می‌باشد، اما هریک از این سیستمها که جزئی از آن سیستم کلی هستند، هنگی مناسب با خودشان دارند، مثلاً هدف اقتصاد تأمین رفاه و آسایش زندگی و بهره‌مندی هرچه بیشتر افراد از نعمت‌های الهی است، هدف حقوق هم که خود تنظیم کننده روابط اجتماعی است، سعادت اجتماعی خواهد بود.

اگر زندگی اجتماعی بخواهد نظام پیدا کند و جامعه به حرکت و سیر خود ادامه دهد، باید مقرراتی جهت تنظیم روابط اجتماعی وجود داشته باشد، در غیر این صورت دیری نمی‌پاید که زندگی اجتماعی بر اثر تصادها و اصطکاک‌ها پاشیده شده و به نابودی کل جامعه منتهی می‌شود، پس اگر قرار است که جامعه‌ای وجود داشته باشد باید روابط اجتماعی افراد تنظیم شود و این وظیفه حقوق است که روابط اجتماعی افراد را هرچه بهتر تنظیم کرده و نیازمندی‌های اجتماعی را تأمین کند و

۱— آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که تفصیل آن را می‌توان در کتاب «خودشناسی برای خودسازی» از سلسله درس‌های استاد محمد تقی مصباح بنده آورده.

گیرد.

به عنوان تقریب به ذهن می‌توان این چنین نظام اجتماعی را از یک جهت به شکل یک هرم در نظر گرفت— و هر مناسب‌تر از مخروط است چون سطح‌های جانبی مختلفی دارد— یک سطح‌رشاد اقتصاد و سطح جانبی دیگر را حقوق و یک سطح را هم اخلاق وغیره تشکیل می‌دهد، که همه اینها یک رأس مشترک دارند و هر کدام از جهتی پیش می‌روند ولی همه به یک نقطه مشترک می‌رسند، آن نقطه واحد، قرب خدای متعال است که کمال نهائی و سعادت واقعی و ابدی انسان را تشکیل می‌دهد، و آن نقطه است که تعیین کننده جهت حرکتهایی است که در هر جهتی واقع می‌شود. یعنی روی هر سطح جانبی، هر گونه حرکتی واقع شود، باید به سوی آن رأس باشد و این رأس است که جهت حرکت را تعیین می‌کند، اگر جهت به سوی پائین باشد خطأ است، باید حرکت‌ها به سوی آن نقطه نهائی باشد و از سوی دیگر می‌توانیم اهداف نظامهای خاص را مانند حلقة‌های تصور کنیم که سرانجام به حلقة نهائی یعنی، قرب خدا منتهی می‌شود و آن، هدف کل نظام است.

و اما عدالت اجتماعی، یا نظم و امنیت و در کل، تنظیم هرچه بهتر روابط اجتماعی، خود وسیله و ابزاری هستند برای

تأمین این گونه نیازمندیها منشأ سعادت اجتماعی است که هدف قریب و ویژه حقوق است و به دنبال آن زمینه رشد و حرکت تکاملی جامعه فراهم می‌شود. پیش از این یادآور شدیم که هر چند حقوق همانند اقتصاد، اخلاق وغیره هدف ویژه و مخصوص به خود را دارد، ولی اسلام برخلاف سایر مکتبها این هدف را هدف مقیمه می‌داند نه نهائی.

در اسلام هر یک از این سیستمهای هر چند یک سیستم مستقلی هستند ولی ممکن است به صورت دوازده مرتضی‌المرکزی باشند که همه اینها به یک هدف نهائی منتهی شوند و همین هدف نهائی است که به این سیستمهای خاصی می‌بخشد و احیاناً محدودیتهایی ایجاد می‌کند و یا توسعه هایی می‌دهد، مثلاً وقتی هدف نهائی کل سیستم اسلام، تقریب به خدا باشد، هر چیزی که با تقریب به خدا منافات داشته باشد، هر چند رفاه اقتصادی را تأمین کند منع می‌شود با اینکه هدف سیستم اقتصادی تأمین رفاه است، اما باید تأمین رفاه در راه به دست آوردن آن هدف کلی نظام باشد. پس آن هدف نهائی به این هنفها جهت می‌دهد. و همینطور در مورد حقوق و اخلاق، با اینکه هر کدام، هدف مخصوص به خود دارد ولی باید به گونه‌ای باشد که در راه کمال معنوی انسان و تقریب به خدا قرار

تحقیق سعادت اجتماعی یعنی تا این امور بوسیله حقوق در جامعه تحقق نیابد، سعادت اجتماعی تحقیق خواهد یافت. پس این امور را نیز می‌توان بعنوان اهداف اولیه حقوق بشمار آورد.

از مجموع این مباحث چنین نتیجه می‌گیریم که چون هدف نهائی و غایی انسان همان قرب الهی است بنابراین حقوق هم باید وسیله و ابزاری باشد که زمینه حرکت جامعه انسانی را به سوی این هدف عالی آماده سازد، بدین جهت می‌توانیم بگوییم هدف نهائی حقوق در اسلام، عبارت است از:

فراهم ساختن شرایط لازم برای تکامل اختیاری و رشد و ترقی هرچه بیشتر انسانها و رسیدن ایشان به قرب الهی، و اما سعادت اجتماعی که هدف ویژه سیستم حقوقی می‌باشد نسبت به آن هدف نهائی حکم مقلمه و وسیله را دارد که در سایه آن تبلور و تعیین می‌باید.

نکته‌ای که در پایان بحث لازم است تذکر دهیم این است که پس از آنکه گفته شد هدف نهائی حقوق در اسلام، سعادت واقعی و حقیقی انسان است و غایت انسان و سعادت وی نیز در حرکت به سوی خدا خلاصه می‌شود، حال این سؤال مطرح می‌شود که عدالت، نظم، امنیت اجتماعی که بارزترین اهداف اولیه حقوق است،

آیا هیچ ارزش و کمالی را ندارند و تنها بعنوان وسیله و مقلمه بوده و فاقد ارزش ذاتی هستند، یا اینکه فی‌الجمله از ارزش خاصی برخوردارند؟

جهت پاسخ به این سؤال باید مقلمه‌ای مطرح شود و آن این است: رابطه مقلمه با ذی‌المقلمه به دو گونه است:
نخست اینکه مقلمه تنها ما را به فی‌المقلمه می‌رساند و پس از رسیدن به ذی‌المقلمه وجود و عدم آن مقلمه برای ما علی‌السویه می‌باشد، مثلاً انسان می‌خواهد از نهر آبی بگذرد، سنگ بزرگی را در وسط نهر می‌گذارد تا وسیله‌ای برای عبور باشد، بدینهی است پس از عبور از نهر، وجود و عدم آن سنگ برای انسانی که در آن طرف نهر قرار گرفته علی‌السویه خواهد بود.

نوع دوم از رابطه مقلمه با ذی‌المقلمه به این صورت است که برخی از مقلمات در عین اینکه وسیله وصول به ذی‌المقلمه هستند، و در عین اینکه ارزش اصیل و نهائی از آن ذی‌المقلمه است ولی پس از وصول به ذی‌المقلمه چنین نیست که وجود و عدم آنها مساوی و برابر باشد، بلکه پس از وصول به ذی‌المقلمه ویا در راه رسیدن به ذی‌المقلمه، همواره وجودش ضروری است، نظیر معلومات کلاس‌های اول و دوم یک دانش آموز که اینها مقلمه‌اند برای معلومات کلاس‌های بالاتر، اما چنین

از مجموع بحثهایی که مطرح شد، نتیجه می‌گیریم که هدف قریب و اولیه حقوق، عدالت، نظم و امنیت اجتماعی است که در پرتو آن، سعادت اجتماعی تحقق می‌یابد و هدف نهائی حقوق عبارت است از، فراهم ساختن رشد و ترقی و حرکت به سوی خدای سبحان، و کامل‌ترین حقوق یک جامعه، حقوقی است که چنین زمینه را به احسن وجه فراهم آورده و این زمینه در صورتی فراهم می‌شود که سعادت اجتماعی به صورت مطلوب در جامعه پیدید آید تا در مسایه آن انسان پتواند به خوبی در مسیر حقیقی خود گام بردارد، در نتیجه، برای جامعه انسانی ممکن است دو کمال متصور باشد: کمال مقتدمی و کمال نهائی، بدیهی است در صورتی انسان به کمال نهائی می‌رسد که واجد کمال مقتدمی شده باشد و ما معتقدیم که تنها حقوق اسلام است که چنین هدفی را برای حقوق در نظر گرفته است، و جامعه را با وضع مقررات حقوقی به این هدف عالی و ارزشمند سوق می‌دهد.

البته سایر ادیان و مکتب‌های الهی هم، دارای چنین هنفی بوده‌اند ولی چون تحریفاتی در آنها روی داده است بدین جهت تنها روی حقوق اسلامی تکیه می‌کنیم.

پایان



نیست که با رسیدن به کلاس‌های بالاتر نیازی به آن معلومات نباشد بلکه آن معلومات برای راهیابی به کلاس‌های بالاتر و ادامه دادن به آن مسیر، ضروری است.

سرمطلب در این است که گاهی مقتمه از مراتب وجودی ذی المقتمه است و گاهی مقتمه از مراتب و درجات ذی المقتمه نیست، چنانچه سنگ در وسط نهر آب از مراتب بودن در آن طرف نهر، نیست در حالی که معلومات کلاس‌های پائین و معلومات کلاس‌های بالا از مراتب و درجات یک حقیقتند.

پس از بیان این مقتمه، روش می‌شود که برقراری عدالت، نظم و امنیت، و از این گونه امور، هر چند از مقدمات رسیدن به هدف نهائی یعنی کمال حقیقی و سعادت ابدی انسان است ولی چنین نیست که عدالت تنها به عنوان یک ابزار و سیله، محسوب شود و هیچ ارزش ذاتی نداشته باشد، بلکه خود فی نفسه دارای کمال و ارزش است. البته نه ارزش نهائی آنطور که حقوق‌دانان می‌گفتند، بلکه دارای ارزش و کمال مقدمی است که این ارزش و کمال، هدف قریب حقوق خواهد بود، بوجهی که در مسیر و حرکت یک جامعه به سوی آن هدف نهائی همواره مورد نیاز است.