

فلسفه مجازات

در اسلام (۲)

ابوالقاسم مقیمی حاجی

چکیده

نویسنده در این بخش از مقاله به بررسی قواعد کلی حاکم بر قوانین کیفری اسلام و نحوه اجرای آنها می‌پردازد و برخی از اصول نظام جزائی اسلام را بدين قرار تشریح می‌کند: تناسب میان مجازات و جرم، فاطعیت در اجرای حدود الهی، تساوی در قبال قانون، اختیارات قضی، نقش مؤثر توبه و عضو و مصالحه در سقوط مجازات‌ها، شخصی و قانونی بودن مجازات‌ها، مراعات شخصیت مجرم، اجرای علنی حدود، وی می‌کوشد ضمن مقایسه برخی از این اصول در نظام کیفری اسلام با قواعد حاکم بر حقوق جزا در نظام‌های عرفی، برتری قوانین اسلام را آشکار سازد.

کلید واژگان: مجازات اسلامی، حقوق جزا، حقوق کیفری، جرم، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، تازیانه، حبس، زندان، توبه، عفو.

فصل سوم: اصول حاکم بر مجازات اسلامی

در وضع قوانین مجازات اسلامی و چگونگی اجرای آنها نیز اصول و قواعدی حاکم است که برخاسته از صفت رحمت الهی بر انسانها و در نظر داشتن مصالح آنها و حفظ شخصیت و کرامت مجرمین است تا غرض و هدف اصلی در وضع این قوانین حفظ شده و به درستی تحقق یابد. همچنین با دقت در آنچه در اصول مجازات ذکر می‌شود، می‌توان به وجودی از فلسفه مجازات پی‌برد که به آنها می‌پردازیم:

اصل اول: تناسب بین مجازات و جرم

گفته‌یم مجازات از باب رحمت حق تعالیٰ به فرد و جامعه بوده و در راستای فلسفه و هدف خاصی بنا نهاده شده است و ناشی از غضب الهی نیست. همچنین خداوندی که این مجازات را قرار داده، عادل مطلق است و به مصالح و مفاسد عالیه‌ای آگاهی دارد که دیگران از آن بی‌خبرند؛ بنابر این تا اندازه‌ای که مجازات، اثر بخش بوده و مجرم، مستحق آن است و در راستای تحقق فلسفه مجازات بوده و موجب اصلاح فرد و جامعه است، وضع می‌گردد. همچنین در اینجا، کارایی دیگر فلسفه مجازات، یعنی عدالت، روشن می‌شود و با شخص مجرم نیز عادلانه رفتار شده و به میزان جرم ارتکابی سزا داده اسلام دیده شده است. مجازات در اسلام به تعزیرات و حدود و قصاص و دیه تقسیم می‌شود که در همه این موارد تناسب میان جرم و مجازات رعایت شده است.

بسیاری از مجازات‌ها در اسلام به صورت تعزیرات است که مقدار تعیین شده‌ای از قبل ندارد و مقدار و نوع آن به نظر حاکم شرع بستگی دارد. در این نوع از مجازات، نهایت تناسب رعایت شده و حاکم با توجه به فلسفه مجازات که در آن، بیشتر تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران مدنظر است، نوع مجازات و مقدار آن را تعیین می‌کند.^۱ مادر ضمن اصل دوم نیز به زوایای دیگر تعزیرات می‌پردازیم.

۱. جواهرالکلام، ج ۴۱، ص ۲۵۴.

در حدود الهی که برای برخی جرائم خاص، مجازاتی از قبیل تعیین شده است نیز همین تناسب دیده می شود.

در تبیین تناسب مجازات با جرم ارتکابی در اسلام، محمد بن سنان از امام رضا(ع) در باره حد سرقه نقل می کند که فرمود:

و عله قطع اليمين من السارق لانه يباشر الاشياء بيمينه، وهى أفضل أعضائه وإنفعها له، فجعل قطعها نكالاً و عبرة للخلق، لثلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ولا أنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه؛^۲

علت قطع کردن دست راست دزد این است که او با دست خود، اشیا را می گیرد و دست جزء بهترین و نافع ترین اعضای او است. پس قطع دست او عقوبیت و مایه عبرت مردم است تا در پی تحصیل مال از راه حرام نباشند؛ همچنین اکثر سرقت ها با دست راست انجام می شود.

از این روایت فهمیده می شود که مجازات مناسب با سرقه در ابتدای قطع دست است، نه زندانی کردن؛ البته اجرای حد سرقه برای خود، شرایط سخت و متعددی دارد؛ در مرتبه اول دست راست دزد قطع می شود؛ زیرا با دست خود مباشرت به سرقه کرده و اگر دو باره اقدام به سرقه کرد پای چپ او قطع می شود و در نتیجه با دست چپ و پای راست او کاری ندارند؛ زیرا اسلام نمی خواهد حتی دزد را به حالتی بیندازد که از انجام کارهای شخصی خود عاجز باشد^۳؛ لذا اگر باز اقدام به سرقه کرد زندانی می شود تا مردم از شر او ایمن شوند.^۴

پس در مجازات سارق نیز عدالت و تناسب مجازات با جرم ارتکابی رعایت شده است.

۲. عيون أخبار الرضا(ع)، ج ۱، ص ۱۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۴۱-۲۴۲، ب ۱ از ابواب حد السرقة، ح ۲.

۳. وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۵۵ و ۲۵۶، باب ۵ از ابواب حد السرقة، ح ۱ و ۳.

۴. وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۵۵ و ۲۵۶، باب ۵ از ابواب حد السرقة، ح ۱ و ۲.

همچنین در بیان تناسب مجازات اسلامی با جرایم در روایتی از امام رضا(ع) در باره شلاق زدن بر بدن زناکار آمده است:

و علة ضرب الزاني على جسده باشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذا ذا الجسد كله به
فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره وهو اعظم الجنایات؛^۵

تازیانه را از آن رو باشدت به بدن زناکار می زندد که بدنش مرتكب زنا شده و تمام
اجزای تنفس از این کار لذت برده است. بنابراین تازیانه عقوبته برای او و عبرتی
برای دیگران است و زنا از بزرگترین جنایتها است.

در واقع با پیش بینی کیفر تازیانه، اصل تناسب جرم و مجازات که خود مرتبه ای از
عدالت کیفری به شمار می آید، مورد توجه قرار گرفته است، همان گونه که اجزای بدن
بزهکار از لذتی نامشروع و غیر قانونی بهره مند شده است، اکنون نیز باید با تحمل درد و رنج
جسمانی، توان اکارش را پس دهد و این، لازمه طبیعی هر مجازاتی است. اگر مجازات،
مشتمل بر نوعی درد، رنج، ناراحتی و محرومیت نباشد، نمی تواند انتظاراتی را که از
مجازات می رود برآورده سازد. اما چنانکه ذیل روایت، نشان می دهد به دردآوردن تن
بزهکار هدف اصلی نیست؛ بلکه این کار، هم رعایت نوعی عدالت و هم مقدمه ای است
برای تحقق اهدافی همچون اصلاح بزهکار یا ایجاد حالت بازدارندگی برای وی و دیگران.
بنابراین در صورت تکرار برای آن عمل مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است.^۶

امام رضا(ع) در این باره فرموده اند:

و علة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة
مبالغهما بالضرب حتى كائنهما مطلق لهما ذلك الشيء و علة أخرى أن المستخلف
بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر؛^۷

۵. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۷۰، باب ۱۱ از ابواب حد الزنا، ح ۸؛ عيون اخبار الرضا(ع)، ج ۱، ص ۱۰۴.

۶. الروضۃ البهیۃ، ج ۹، ص ۱۶۰؛ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص ۴۱۰؛ جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۴۲۷ و ۵۳۰.

۷. عيون اخبار الرضا(ع)، ج ۱، ص ۱۰۴.

علت کشتن زن و مرد زنا کار (غیر ممحض) در مرتبه سوم - و بعد از آنکه دو بار حد شلاق بر آنها جاری شد - این است که آن دو، مستحق این مجازات هستند و شلاق زدن در آنها اثری نداشت و به آن اعتنایی ندارند. گویا ارتکاب این عمل برایشان مباح است و دیگر آنکه کسی که خداوند و حدود الهی را نادیده گرفته و سبک بشمارد کافر است و به سبب داخل شدن در وادی کفر، کشتن او واجب است.

همچنین در مواردی که شخص به علیه مستحق تعزیر شرعی گردد، در صورت اجرای مجازات و تکرار جرم در نوبت سوم، محکوم به مرگ می‌شود و اگر گناهی که برای ارتکاب آن، چند بار تعزیر شد از گناهان کبیره باشد، مشهور فقهاء معتقدند که در نوبت سوم کشته می‌شود.^۸

باید توجه داشت که مقدار مجازات و شدت برخورد با جرایم به نوع جرم و مقدار آسیبی که فرد به جامعه می‌زند مربوط است؛ لذا در اسلام بر اجرای حدود تأکید فراوانی شده است.

در قصاص و دیات نیز این تناسب به روشنی دیده می‌شود. به حکم صریح آیات قرآن^۹ قصاص در برابر جرم ارتکابی است، در برابر چشم، گوش و بینی مجنيّ عليه، چشم، گوشت و بینی جانی قصاص می‌شود و در قصاص قتل نیز شخص آزاد در برابر آزاد و بردۀ در برابر بردۀ و زن در برابر زن^{۱۰} قصاص می‌شود.

مقدار دیه نیز در جنایات مختلف برابر با خسارati است که بر مجنيّ عليه واقع شده است و در آنها نیز تناسب و عدالت رعایت شده است.

حال با توجه به فلسفه مجازات، ناکارامدی زندان و جرایم مالی، بیشتر روش می‌شود که نمی‌توان به عنوان یک مجازات مؤثر در عموم جرایم به کار گرفت؛ زیرا

۸. شهید اوکل ، الدروس الشرعية، ج ۱ ، ص ۱۴۴ .

۹. مائده، آیة ۴۵ .

۱۰. بقره، آیة ۱۷۸-۱۷۹ .

خواهد شد.

مجازات مالی به ویژه در جرایمی مثل قصاص، زنا و سرفت که دارای حد شرعی هستند جنبه تادیبی و بازدارندگی چندانی ندارند. بسیاری از افراد حاضرند تا ده برابر دیه پول بدنهند تا قائل، قصاص نشود؛ ده برابر مالی که سرفت شده، خسارت بدنهند تا دست سارق قطع نشود یا اینکه به جای شلاق، مبالغ هنگفتی را پردازنند. به ویژه اینکه از نظر مالی مشکلی نداشته باشند. بنابر این خسارت مالی در این موارد بازدارنده نیست. تنها چیزی که در قتل نفس بازدارنده است، قصاص می‌باشد. اگر کسی بداند در صورتی که کسی را بکشد، او را خواهند کشت یا در مقابل تجاوز ناموسی، سنتگسار می‌شود یا شلاق می‌خورد و یا اگر سرفت کرد دستش را می‌برند، قطعاً موجب بازدارندگی خاص و یا عام خواهد شد.

مجازات زندان نیز بازدارندگی لازم را ندارد؛ چه بسیارند کسانی که حاضرند پول کلان بدنهند تا حکم اعدامشان تبدیل به زندان شود، خصوصاً زندانهای کنونی که وضع آن از بسیاری از منازل جنایتکاران بهتر است. به همین دلیل در کشورهایی که حکم اعدام لغو شده در مدت کوتاهی آمار قتل و جنایت فزوئی گرفته است به خصوص اگر حکم زندانی افراد - طبق معمول - در معرض بخشنودگی باشد که در این صورت، جنایتکاران با فکری آسوده‌تر و خیالی راحت‌تر دست به جنایت می‌زنند.^{۱۱}

امام خمینی (ره) نیز در نقد قوانین بشری و مجازاتی که از طرف انسانها وضع می‌گردد به عدم تناسب جرم و مقدار مجازات اشاره می‌کند و یا تأکید بر تناسب مجازات اسلامی با جرایم - که سبب اثر بخشی بهتر آن می‌شود - می‌گوید:

دزد هارا می‌گرفتند و می‌بردند توی حبس، آنجا تعلیم دزدی می‌کردند... اگر چهار تا دزدی که روی موازینی که البته هست، بگیرند و جزای آنها بدنهند، دست دزدی از ایران قطع می‌شود، از عالم قطع می‌شود. چهار نفر دزد را به آن طوری که شارع فرموده است - آن شارعی که راضی نیست به یک بشر، به یک بشر که هیچ به یک حیوان ظلم بشود - امر می‌کند که باید اینکه این جرم را کرده

۱۱. تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۶۱۱؛ تفسیر المنیر، ج ۲، ص ۱۰۵.

است این حد را هم بخورد، این برای این است که مصلحت بشر را دارد ملاحظه

می‌کند.^{۱۲}

ایشان در دفاع از مجموعه قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها به صورت ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد ملت معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازد و از فحشا یاد می‌کند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد و کارها را تعطیل می‌کند و همه اینها در پی ترویج عیاشیهایی است که آن را آزاد گذشته و به تمام معنا به آن دامن می‌زنند. ولی اگر اسلام بگوید برای جلوگیری از فساد در نسل جوان، یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، اعتراض می‌کنند که این حکم خشونت دارد.^{۱۳}

البته در اسلام، حبس در موارد متعددی تشریع شده است، مثل حبس زنی که مرتد شده است^{۱۴} یا شخص ورشکسته و مفلسی که از دادن بدھکاری طلبکاران امتناع می‌ورزد^{۱۵} یا حبس شخصی که مباشر در قتل بوده و مقتول رانگه داشته تا او را بکشد^{۱۶} و

۱۲. صحیفه نور، ج ۶، ص ۱۷۶-۱۷۷؛ ۲۵/۲/۵۸

۱۳. ولایت فقیه، ص ۱۶، همچنین می‌گوید «اگر شارب الخمر را هشتاد تازیانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسی را برای ده گرم هروئین اعدام کنند خشونت ندارد؛ در صورتی که بسیاری از این مفاسد که در جامعه پیدا شده از شرب خمر است، تصادفاتی که در راهها واقع می‌شود، خودکشیها، آدم کشیها، بسیاری از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین می‌گویند بسا از اعتیاد به شرب خمر است. مع ذلك، اگر کسی شراب بخورد اشکالی ندارد چون غرب این کار را کرده است و لهذا آزاد می‌خرند و می‌فروشند. اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکی از واضحترین مصادیق آن است، جلوگیری کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زنا کاری را صد تازیانه بزنند، یا محضنه یا محضن را رجم کنند، واصحیتاست ای وای که این چه حکم خشنی است! و از غرب پیدا شده است!»^{۱۷}

۱۴. جواهر الكلام، ج ۱۳، ص ۱۳۰.

۱۵. همان، ج ۲۵، ص ۳۵۳.

۱۶. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۴۲.

موارد دیگری که بررسی همه موارد آن و نقش زندان در آنها مجال دیگری می‌طلبد.
همین تناسب در نحوه اثبات جرم نیز دیده می‌شود و اسلام به فراخور اهداف کلان و
مصالح عالیه به انواع جرم‌ها نگاه کرده است و در برخی از آنها شرایط سخت تری را برای
اثباتشان در نظر گرفته است.

اصل دوم: حتمیت قانون

یکی از ویژگی‌های قانون مجازات اسلامی در کنار انعطاف پذیری و توجه به هدف
مجازات، این است که با قاطعیت همراه بوده و نسبت به همه طبقات اجتماع به صورت
برابر اجرا می‌شود و در عین حال به روح قانون و فلسفه تشریع آن هم توجه شده که این امر
در تطابق آن با عدالت و رعایت شرایط وقوع جرم بسیار مؤثر است. در ادامه به این ویژگی
می‌پردازیم:

۱ - حتمیت در اجرای حدود الهی

قانون مجازات اسلامی همانند سایر احکام اسلام تعطیل بردار نیست و باید بنابر همان
فلسفه‌ای که گفته شد و مصالحی که در اجرای آن نهفته است با قاطعیت اجرا شود و به بهانه
های واهی و مصلحت اندیشی‌ها تعطیل نگردد؛ زیرا در روایات تصریح شده است که به
هیچ وجه نمی‌توان حد الهی را تعطیل کرد.

همانگونه که در مطالب پیش گفته ذکر شد، امیر المؤمنین علی (ع) هنگام اجرای حد
زنا بر زنی، سرشان را به طرف آسمان بلند کردند و فرمودند:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ وَإِنَّكَ قَدْ قَلَّتْ لِنِيبِكِ : يَا مُحَمَّدَ (ص) مَن
عَطَلَ حَدًّا مِنْ حَدُودِي فَقَدْ عَانِدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مَضَادِتِي :

۱۷ . وسائل الشيعة، ج ۲۸ ، باب ۱ از ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۶: عن أبي بصیر عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم عن ایهـ - فی حدیث طویل - إنَّ امْرَأَ اتَتْ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَاقْرَأَتْ عَنْهُ بِالرِّزْنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ : فَرْعَقَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ :

بارالها ا بر این زن چهار بار شهادت (و اقرار به این عمل) ثابت شده است و به درستی که در ضمن آنچه از دینت به پیامبر (ص) خبر دادی، فرمودی: ای محمد! هر که حدی از حدود مرا تعطیل کند، با من دشمنی کرده و با این عمل خواستار جنگ با من شده است.

این تعبیر، بسیار مهم و دقیق است. کسی که حدی از حدود خدارا تعطیل کند در مقام ضدیت با خدا برآمده و با خدا دشمنی کرده است. پس نمی‌توان به بیانه مصلحت اندیشی‌ها، دین خدا و حدّ‌الهی را تعطیل کرد.

در حدیث دیگری در این زمینه از امام صادق (ع) نقل شده است:

قال: من اخذ سارقاً فمما عنده فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهمة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول الله عزوجل: «والحافظون لحدود الله» فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه^{۱۸}؛

صاحب مال و کسی که از او سرقت شده است به شرطی که از سارق شکایت نکرده باشد، می‌تواند از او گذشت کند. اما پس از این که از او نزد امام و حاکم شرع شکایت شد، امام دست او را قطع می‌کند. گرچه در این هنگام صاحب مال بگوید: من گذشت کردم و دست او قطع نشود؛ زیرا زمان گذشت صاحب مال، قبل از مرافعه نزد امام است و دلیل آن قول خداوند است که می‌فرماید: «آنکسانی هستند که حافظ حدود الهی اند»؛ پس زمانی که حد به امام متنه شد کسی حق ترک آن را ندارد.

بنابراین هنگامی که شاکی به امام یا قاضی شکایت کرد و زمانی که قاضی در حال بررسی پرونده و صدور حکم است، هیچ کس حق اعتراض و یا گذشت ندارد. دیگر اینجا مصلحت اندیشی نیست، حتی اگر خود صاحب حق گذشت کند فایده ندارد. البته در پاره‌ای از شرایط که اجرای مجازات بر خلاف مصالح عالیه اسلام باشد، نباید

۱۸. وسائل الشیعه، ج ۲۸ ص ۳۹، باب ۱۷ از ابواب مقدمات حدود، ح ۳.

این مجازاتها اجرا شود؛ اعم از این که حد باشد یا تعزیر؛ به دلیل روایاتی که در این باره نقل شده است؛ از جمله، چند روایت از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است که در یکی از آنها حضرت می فرماید:

لایقان علی أحد حد بارض العدو؛^{۱۹}

بر هیچ کس در سرزمین دشمن، حد جاری نمی شود.

در روایتی دیگر، علتش را چنین توضیح داده است که:

... مخافه ان تحلمه الحمية فيلحق بالعدو؛^{۲۰}

از ترس اینکه حمیت و تعصّب سبب شود او از اسلام خارج شده و به دشمن ملحق شود.

یعنی به جای این که با تنیبه، کسی را اصلاح کنیم، با اجرای حد به طرف دشمن مایل شود و از اسلام خارج گردد.^{۲۱} از این روایات استنباط می کنیم که این مجازاتها باید حساب شده باشد؛ یعنی اگر می خواهیم حدی را جاری کنیم، باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم؛ زیرا یقای اصل اسلام از اجرای یک حد، خیلی مهمتر است.

۲-تساوی همگان در برابر قانون

یکی دیگر از اصول شریعت جزایی اسلام این است که حتمیت قانون مجازات برای همه به طور مساوی اجرا می شود. بر این اساس هیچ فرد- چه زن و چه مرد، در هر مقام و یا از هر طبقه اجتماع که باشد- نمی تواند در صورت ارتکاب جرم و گناه از کیفر دنیوی و اخروی مصون بماند. در اسلام تنها فضیلت و برتری به تقوا است.^{۲۲}

لذا از آنجا که اسلام دین جهانی بوده و برای همه ملل تشریع شده است، عمل به آن و

. ۱۹. همان، ج ۲۸، ص ۲۴، باب ۱۰ از ابواب مقدمات حدود، ح ۱.

. ۲۰. همان، ص ۲۵-۲۶، باب ۱۰ از ابواب مقدمات حدود، ح ۲.

. ۲۱. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۳۴۴.

. ۲۲. حجرات، آیه ۱۳.

اجرای احکام جزایی آن، موجب تحقق عمومیت و یگانگی حقوق جزا در همه جهان می شود. در این میان دیگر قومیت، نژاد، رنگ پوست، فقر و غنی مطرح نیست. در حالی که در بسیاری از جوامع، تنها افراد ضعیف و بی بناء را در صورت ارتکاب جرم، مجازات می کردند و از کیفر دادن افراد متنسب به طبقات اشراف خود داری می کردند و هم اکثرون نیز وضعیت بهتری بر جهان حکم فرما نیست.

شوکانی در این باره به طرق مختلفی به نقل حکایتی در زمان پیامبر(ص) می پردازد:

كانت امرأة مخزومية تستعير المتعاع وتتجحده فامر النبي صلى الله عليه وآله بقطع يدها، فاتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وآله ف قال له النبي صلى الله عليه وآله : «يا اسامه لا اراك تشفع في حد من حدود الله عزوجل». ثم قام النبي صلى الله عليه وآله خطبياً، فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»، فقطع يد المخزومية؛^{۲۳}

زنی از سرشناسان طایفه مخزومی متعاعی را به عاریه می گرفت و سپس آن را انکار می کرد و بدین طریق اموال مردم را سرقت می کرد. نبی مکرم اسلام(ص) دستور قطع دست او را صادر فرمود. خانواده او نزد اسامه بن زید آمدند و او را به عنوان واسطه و به شفاعت خواهی نزد پیامبر فرستادند و اسامه خدمت پیامبر رسید. پیامبر(ص) در برابر این عمل اسامه فرمود:

«ای اسامه، دیگر تو را بینم که در باره حدی از حدود الهی شفاعت کسی را

۲۳. نیل الاوطار(شوکانی)، ج ۷، ص ۳۰۵-۳۰۷ و فی روایة، قال: استعارت امرأة يعني حليا على السنة ناس يعرفون ولا تعرف هي بقاعته فأخذت فاتى بها النبي صلى الله عليه وآله فامر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها اسامه بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال رواه ابو داود والنسائی. وأجاب الجمھور عن احاديث الباب المذكورة في المخزومية بان الجحد للعارية وإن كان مرويًّا فيها من طريق عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم، لكنه ورد التصریح في الصحيحین وغيرهما بذكر السرقة. وفي روایة من حديث ابن مسعود: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أخرى جه این ماجة والحاکم وصححه وابو الشيخ وعلقه ابو داود والترمذی. کذا انظر: المعنی، ج ۱۰، ص ۲۴۰.

بکنی»، سپس پیامبر برخاستند و در خطبه‌ای فرموند:

«به درستی که ملل و اقوامی که قبل از شما بودند - به سبب اینکه هرگاه کسی از اشراف و سرشناسان دزدی می‌کرد رهایش می‌کردند (و با او کاری نداشتند) و اگر شخصی از طبقه پایین جامعه دزدی می‌کرد دستش را قطع می‌کردند - نابود شدند. قسم به کسی که جانم به دست او است اگر دخترم دزدی کند دست او را قطع می‌کنم». سپس دست آن زن را قطع کرد.

پیامبر اکرم (ص) در این روایت بر چند نکته تأکید فرمودند:

- مذمت اسامه برای شفاعت خواهی از مجرم.

- مذمت مردم برای تبعیض در اجرای مجازات.

- تأکید بر نفع اجتماعی اجرای مجازات.

- تأکید بر مساوات همه طبقات اجتماعی در اجرای مجازات و حتی میان افراد عادی جامعه و دختر خود که رئیس حکومت است.

۳- رعایت ویژگی‌های مجرم

از آنجا که همه مجرمین در ارتکاب جرم و شکستن حریم قانون یکسان نبوده و دارای شرایطی برابر نیستند و عوامل گوناگونی موجب صدور جرم از آنها شده است، لذا در بسیاری از مجازاتها در فقه اسلامی که به نام تعزیرات شناخته می‌شوند، این مطلب لحاظ می‌شود. در اسلام در کنار حدود الهی که قابل تغییر نیستند، مجازات‌هایی به نام «تعزیر» در نظر گرفته شده که مقدار آن در غالب موارد از قبل تعیین نشده است و به نظر و صلاح‌حدید قاضی بستگی دارد. از خصوصیات تعزیرات این است که در آن، شخصیت مجرم و سابقه دار بودن و یا نبودن او و همچنین هدف از مجازات که تربیت و اصلاح او و ارعاب و بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم است، در نظر گرفته می‌شود.^{۲۴} این با معنای لغوی

۲۴. روضة المتقين، ج ۱۰، ص ۲۰۳: «ان التعزير منوط برای الامام و كان يعزّر بحسب حالاتهم في السن والقوة والضعف والعقل».

تعزیر نیز مطابقت دارد؛ زیرا تعزیر از ریشه «عَذَرَ» به معنای ملامت و سرزنش، منع، جلوگیری و حمایت و یاری کردن آمده است. همچنین تعزیر به معنای تأدیب و تنبیه است. به این دلیل، تنبیه و مجازات بدنی را تعزیر می‌گویند که مجرم را از ارتکاب جرم بازمی‌دارد.^{۲۵} بنابراین معنای اصلی تعزیر، همان تأدیب و بازدارندگی از خلافکاری است. فقهای بزرگوار امامیه در کتب فقهی خود در باره مفهوم تعزیر به تفصیل سخن گفته و فرموده‌اند که در اسلام، صرف اجرای مجازات هدف نیست، بلکه شارع تنها برای اصلاح امور، این راه را برگزیده است. از آنجا که در فلسفه مجازات، مصلحت فرد و جامعه مدنظر است، لذا در برخی موارد، میزان مجازات و شدت وضعف آن در گرو صلاح‌دید قاضی گذاشته شده است و او مقدار مجازات و تعزیر مجرم را تعیین می‌کند.^{۲۶} در اجرای حدود الهی نیز شرائط و ویژگی‌های مجرم در نظر گرفته شده است به طور مثال در حد سرقت، مقدار مال مسروقه، شرایط سارق و اضطرار مالی او و شرایط متعدد دیگری مؤثر است. همچنین در حد زنا، همسر داشتن زانی و امکان تمنع و استفاده جنسی از همسر شرعی مدنظر است.

۳- وجود چند روش برای مجازات

در برخی موارد، برای جرمی مانند سلاح کشیدن روی مردم که موجب ارتعاب آنها شود، مانند محارب چند روش برای مجازات او در نظر گرفته شده که طبق تصریح فقها انتخاب یکی از آنها بر عهده امام و حاکم شرع است.^{۲۷} همچنین برای چگونگی کشتن محارب، مناسب با جنایتی که مرتکب شده یکی از آن شیوه‌ها انتخاب می‌شود.^{۲۸} برای تفصیل مطلب و اطلاع از سایر موارد به کتب فقهی رجوع شود.

. ۲۵. صحاح جوهری، ج ۲، ص ۷۴۴؛ نهاية ابن القیم، ج ۳، ص ۲۲۸؛ لسان العرب، ج ۴، ص ۵۶۱.

. ۲۶. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۲۵۴؛ در المنضوض (کلپایگانی)، ج ۱، ص ۲۰؛ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۷۷.

. ۲۷. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۵۶۵؛ مبانی نکملة المنهاج (خوبی)، ج ۱، ص ۳۱۹.

. ۲۸. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۹۳.

۴- اختیار حاکم

اسلام در صوری حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده و او می تواند در صورت صلاح حاصل جامعه از اجرای مجازات جلوگیری کند و یا ادامه اجرای آن را متوقف کند. همچنین اگر مجرم در حقوق الهی توبه کند، در صورتی که جرم ثابت شود حاکم حق عدم اجرای آن را دارد.^{۲۹} در اجرای تعزیرات و مقدار آن نیز فقها بر اختیار حاکم تصريح می کنند که در صورت مصلحت، اجرا کردن و در غیر این صورت از اجرای آن خود داری کرده و یا مقدار آن را تعیین می کند.^{۳۰}

در حکومت اسلامی این از اختیارات امام معصوم^{۳۱} است همانطور که در روایاتی به آن اشاره شده است:

برخی از ائمه(ع) از امیر المؤمنین(ع) نقل کرده اند:

جاء رجل إلى أمير المؤمنين(ع) فاقر بالسرقة، فقال له: «اقرء شيئاً من القرآن؟» قال: نعم، سورة البقرة، قال: «قد وہبتك يدك لسورة البقرة»، قال: فقال الاشعث: انطلّ حداً من حدود الله؟ فقال: «وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيعة فليس للإمام أن يغفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع»^{۳۲}.

مردی نزد امیر المؤمنین علی (ع) آمد و اقرار به سرقت کرد. حضرت به او فرمود: «آیا از قرآن چیزی می خوانی و بدلی؟» مرد پاسخ داد: آری ا سوره بقره. امام فرمود: «دستت را برای سوره بقره به تو بخشیدم.» اشعث به امام عرضه داشت: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می کنی؟ امام پاسخ داد: «تو چه می دانی علت

۲۹. المهدب البارع، ج ۵، ص ۸۵ و ۱۱۳؛ الروضۃ البهیة، ج ۹، ص ۱۳۹؛ مسالک الافهام، ج ۱۲، ص ۳۵۰ و ۴۷۰.

۳۰. المبسوط، ج ۸، ص ۶۹؛ مراتر، ج ۳، ص ۵۳۰؛ جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۴۴۸.

۳۱. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۴۰-۴۱، ب ۱۸ از ابواب مقدمات حدود.

۳۲. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۴۱، ب ۱۸ از ابواب مقدمات حدود، ح ۳: آیی عبد الله البرقی عن بعض أصحابه عن بعض الصادقین(ع) قال:

این کار چیست؟ زمانی که سرقت به واسطه بینه شرعی ثابت شود، امام حق عفو ندارد و زمانی که با اقرار خود سارق ثابت شود اجرای حد در اختیار امام است که اگر صلاح دید بیخد و اگر خواست دست او را قطع کند.

شیوه همین مضمون در روایت عبد الله بن سنان از امام صادق(ع) نقل شده است.^{۳۳} البته حاکم در اعمال این اختیار بر اساس میل شخصی عمل نمی کند، بلکه با در نظر گرفتن صالح اجتماعی و فردی و در راستای تحقق بهتر فلسفه مجازات تصمیم می گیرد.

در غیاب امام معصوم، اختیار عفو مجرمین به ولی فقیه و اگذار شده است؛ لذا در بسیاری از موارد می بینیم که مسؤولین وقت قوه قضائیه بر اساس ندامت مجرم وتنبه او از امام راحل(ره) عفو مجرمین را درخواست می کردند و ایشان نیز با آن موافقت می کرد و این گامی دیگر در تکریم افراد و رحم و عطوفت به آنها و دمیدن روح امید است که در بازپروری و تربیت مجرم مؤثر است.

امام خمینی (ره) در این باره در پاسخ به سوالی مبنی بر عفو جاسوسان آمریکایی، می گوید: مذهب اسلام عفو دارد، در موقعیت گذشتگان زیادی دارد، در موقعیت برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد... . بنابراین اینها اگر چنانچه جرم باشند و جرمشان ثابت باشد به حسب اسلام جزا برایشان هست، لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که صلاح می داند عفو بکند.^{۳۴}

۵- وجود جایگزینی مثل دیه و عفو

وجود عفو، گام دیگری در تحقیق عامل تربیت و تحول در مجرم است که از وجود فلسفه مجازات اسلامی است. او همواره امید دارد که اگر از عمل خود پشیمان گردد و ندامت در گفتار و کردار او هویدا شود، تخفیفی در مجازات او داده خواهد شد که در بحث

۳۳. همان، ج ۲۸، ص ۳۶، باب ۱۶ از ابواب مقدمات حدود، ح ۱: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزوجلّ، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه.»

۳۴. صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۴۹؛ ۵۸/۹/۸.

عفو امام و حاکم شرع در حدود الهی ذکر شد. در برخی از جرایم صاحب حق نیز حق عفو دارد؛ مانند مجازات قصاص قاتل و یا سایر جنایاتی که در آن قصاص قرار داده شده است. البته حدود الهی در همه ادیان یکسان نبوده است؛ به عنوان مثال در دین یهود قصاص وجود داشته اما عفو و اخذ دیه نبوده است و در جهت مقابل در مسیحیت، قصاص وجود نداشته است و تنها دیه را لازم می شمردند. اما در اسلام حد وسطی میان دو حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت قرار دارد؛ قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای مقتول و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داده است.^{۲۵}

خداوند در قرآن می فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْنَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدُ وَ
الْأَثْنَى بِالْأَثْنَى فَمَنْ عَفَنِي لَهُ مِنْ أَخْبِرِهِ شَيْءٌ فَأُثْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْجُنُونِ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ لَمَلَكُمْ تَقْوَةً^{۲۶}

ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد و بردۀ در برابر بردۀ و زن در برابر زن، پس اگر کسی از ناحیه برادر(دینی) خود مورد عفو قرار گیرد(و حکم قصاص او تبدیل به خوبیها گردد) باید از راه پستنده پیروی کند(و در طرز پرداخت دیه، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول پردازد(و در آن مسامحه نکند) این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب در دنای خواهد داشت و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد، تا شما تقوی پیشه کنید.

در این آیه در کنار تشریع قصاص به این نکته اشاره شده که مساله قصاص حقی برای

۲۵. تفسیر کنز الدقائق، ج ۱، ص ۴۱۵؛ العیزان فی تفسیر العیزان، ج ۱، ص ۴۳۵؛ البيان فی تفسیر

القرآن(خریبی)، ص ۲۸۳؛ تفسیر المتبیر، ج ۲، ص ۱۰۵.

۲۶. بقره، آیه ۱۷۸-۱۷۹.

اولیای مقتول است و هرگز یک حکم الزامی نیست و اگر مایل باشند می‌توانند قاتل را بیخشند و عفو کنند و خونبها بگیرند، یا اصلاً خونبها هم نگیرند. در ادامه اضافه می‌کند: «اگر کسی از ناحیه برادر دینی خود مورد عفو قرار گیرد و حکم قصاص با رضایت طرفین تبدیل به خونبها گردد، باید از روش پسندیده‌ای پیروی کند و برای پرداخت دیه طرف را در فشار نگذارد و او هم در پرداختن دیه کوتاهی نکند».

پس اسلام تمهیداتی را هم در نظر گرفته که حتی الامکان حد جاری نشود، همان قصاص که این قدر سخت گرفته و فرموده: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب»^{۳۷} در عین حال، می‌فرماید: «فمن عفي له من أخيه شيء». خداوند در کنار قصاص می‌فرماید: «شما دو برادر دینی هستید. درست است که او قاتل است و یک نفر را هم کشته، اما بالآخره برادر دینی ات است، برو او را عفو کن. آنان را ترغیب و تشویق به عفو می‌کند. اصل قصاص را در مقابل آدمکشی قرار می‌دهد، اما از این طرف به عفونیز ترغیب می‌کند. در تفسیر این آیه، روایات نیز وارد شده است».^{۳۸}

ع- وجود عمومات و اطلاقات و احکام ثانویه و حکومتی

از دیگر مواردی که موجب انعطاف پذیری قوانین جزایی اسلام می‌گردد، بیان احکام در قالب عناوینی کلی و قابل انطباق بر موارد جزیی است، برخلاف قوانین بشری که بر موضوعات خاص و جزئی وضع می‌گردد. علاوه بر آن در ساز و کار نظام حقوقی اسلام همانند همه احکام اسلامی، احکام ثانویه و در نظر گرفتن حالات ضرورت و اضطرار و اکراه^{۳۹} و مانند آن وجود دارد. همچنین احکام حکومتی و رعایت مصالح عالیه نظام نیز به چشم می‌آید.

وجود این موارد در وضع قوانین اسلامی که از جمله آن قوانین جزایی اسلام است،

۳۷. بقره، آیه ۱۷۹.

۳۸. تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۵۷-۱۵۸.

۳۹. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۲۶۵.

قابلیت انعطاف زیادی به آنها داده است که با شرایط زمان و مکان قابل انطباق باشد و حاکم شرع بتواند بر اساس مصلحت و با در نظر گرفتن فلسفه مجازات به اجرای حکم بپردازد.

۷- سقوط برخی از مجازاتها با توبه

یکی دیگر از اصول مجازات اسلامی انعطاف پذیری آن و سقوط مجازات در صورت توبه مجرم است که با توجه به فلسفه مجازات - که صرف انتقام و تنبیه مجرم نیست، بلکه تربیت و اصلاح نیز هست - معنا پیدا می کند.

قلمرو اثر بخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی در جرایمی است که به حق الله برگشت کند مانند: شرب مسکر، لواط و زنا بغير زور و عنف که مجرم محرامات الهی را ناچیز شمرده و موجب انتشار فساد گردیده که زیانش به جامعه انسانی و مصالح عمومی بر می گردد؛ به طور مسلم، هر چیزی که مضر به مصالح عمومی باشد، تجاوز به حق الله خواهد بود نه به حق دیگران.

مشهور فقهاء معتقدند در این گونه جرایم اگر شخص، قبل از آشکار شدن جرم و اثبات آن در محکمه، توبه کند، مجازات و حد شرعاً ساقط می شود^{۴۰}، بلکه از سوی ائمه توصیه شده است که شخص توبه کرده و اقرار به جرم نکند و کسانی که نزد ائمه آمدند و اقرار به جرم کردند، مورد ملامت ایشان قرار گرفتند. در کتب فقهی آمده است که می توان مطالبی را به مجرم تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به گونه ای است که با اعتراف ثابت شده و با انکار ساقط می شود؛^{۴۱} مانند حکایت ماعز بن مالک اسلامی که نزد رسول اکرم (ص) اقرار به زنا کرد. پیامبر (ص) پس از آنکه سعی کرد ماعز موضوع را کتمان کرده و گناه به صورت شرعاً - چهار بار اقرار - ثابت نشود، فرمود: «بهر

۴۰. اللمعة الدمشقية، ص ۲۳۸ و ۲۴۱؛ مهلب البارع، ج ۵، ص ۱۲۴؛ الروضة البهية، ج ۹، ص ۵۷ و ۱۵۴.

۴۱. المبسوط، ج ۸، ص ۱۵۰ و ۱۷۸؛ السراج، ج ۳، ص ۵۲۴؛ مسائل الانفهام، ج ۱۳، ص ۴۱۸.

بود که تو این موضوع را کتمان می‌کردی. »^{۴۲} شبیه آن، حکایت دیگری است مربوط به زمان حضرت امیر المؤمنین(ع) که ایشان با همان شیوه پیامبر(ص) سعی در تشویق مجرم به کتمان سرّ کرد، اما در پی اصرار زانی به اقرار به زنا، بعد از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وی جاری کرد و با عصبانیت فرمود:

ما اقیح بالرجل منکم آن یاتی بعض هذه الفواحش، فيفصح نفسه على رؤوس الملا، افلاتاب فى بيته؟ فو الله لتوبيه فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه

الحمد؛^{۴۳}

چقدر زشت است که مردی از شما مرتکب چنین اعمال زشتی شود و پس از آن، خود را در ملاعام رسوا کند. پس آیا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او است.

حضرت در اینجا بر زشتی اقرار به گناه و مفتضح کردن خود - که دارای آثار بدی بر جامعه است - و بهتر بودن توبه از اجرای حد، تأکید می‌کند.

حتی در محارب اگر قبل از آنکه به آنها غلبه پیدا کنند توبه کند حد الهی ساقط می‌شود و اگر بعد از ظفر و تسلط بر آنها باشد، حد جاری می‌گردد.^{۴۴} پس توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است که مستند این نظر، علاوه بر روایات مذکور و سایر روایات، آیات متعددی از قرآن است که بر سقوط مجازات به سبب توبه، قبل از دستگیری دلالت دارد.

لازم به ذکر است که با استناد به اطلاع ادله و اشتراک ملاک، علاوه بر سقوط مجازات حد، تعزیرات نیز قبل از آشکار شدن و ثبوت جرم به واسطه توبه، ساقط می‌شود.^{۴۵} اما در صورت آشکار شدن و ثبوت گناهی که مربوط به حق الله است، توبه در محکمه موجب نیز به اجمال اشاره شده است: وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۱۹؛ البته اصل ماجرا در روایات شیعه

۴۲. مسند احمد، ج ۱، ص ۲۷۰؛ صحيح مسلم، ج ۵، ص ۱۱۹؛ البته اصل ماجرا در روایات شیعه

نیز به اجمال اشاره شده است: وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۱۱، ب ۱۵ از ابواب حد زنا، ح ۱.

۴۳. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۶، باب ۱۶ از ابواب مقدمات حدود، ح ۲.

۴۴. الدروس الشرعیه، ج ۲، ص ۶۱ و ۲۰۰.

۴۵. مسالک الأفهام، ج ۱۲، ص ۳۵۰.

سقوط حد نیست.^{۴۶} همچنین در جرایمی که به دیگران برگشت می‌کند و حق الناس مطرح است، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته و عدم تکرار جرم و گناه، ادای حق مردم و تحصیل رضایت آنها و آمادگی بر اجرای قصاص و یا پرداخت دیه در صورتی که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این رو توبه مسقط مجازات نیست، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود.^{۴۷}

اصل سوم: قبول مسئولیت کیفری

در حقوق جزا در کنار عنصر مادی جرم به عنصر روانی جرم نیز توجه شده تا ثابت شود مجرم اهلیت مسئولیت پذیری را داشته و آثار زیان بار جرم بر او بار می‌شود. هر شخص در اسلام مسئول اعمال و رفتار خوبیشتن است، اما پذیرش مسئولیت تنها بر عهده کسانی است که دارای شرایط ویژه‌ای باشند و به اصطلاح شرایط عامه تکلیف را داشته باشند تا مورد خطاب شارع قرار گرفته و مکلف به انجام تکالیف و وظایفی باشند و در مقابل از حقوقی نیز برخوردار گردند تا بتوانند در برابر جرایمی که مرتکب می‌شوند پاسخگو بوده و توان عمل خود را پردازنند. در این صورت است که می‌توان مجرم را فردی خطاکار و ظالم به خود و جامعه دانست و مستحق مجازات قلمداد کرد و در این صورت جزا مطابق با عدالت نیز هست.

از شرایط تکلیف، بلوغ و عقل و اختیار است که شخص را در برابر خود و خدای خوبیش و دیگران مسئول می‌کند. لذا قانون با انسان نابالغ و معجون و غیر مختار به گونه دیگری رفتار می‌کند و میان این دو فرق می‌گذارد.

در فقه اسلامی با استناد به حدیث رفع قلم، مسئولیت‌های جنایی که بر انسان مکلف بالغ، عاقل و مختار است از عده‌ای برداشته شده است. این عده عبارتند از: کودک؛^{۴۸} دیوانه؛ خواب آلود؛ بی‌هوش؛ مست؛ جاهل و فراموشکار.

۴۶. المبسوط، ج، ۸، ص ۱۵۰ و ۱۷۸؛ السرائر، ج، ۳، ص ۵۲۴؛ مسالک الافهام، ج، ۱۲، ص ۴۱۸.

۴۷. مهدی‌البارع، ج، ۵، ص ۱۴۰.

البته هر یک از این موارد دارای جزئیات و تفاصیلی است که به کتب مبسوط فقهی ارجاع داده می شود.^{۴۸}

همین مسئولیت کیفری سبب شخصی شدن مجازات شده و موجب منع سراحت مجازات به غیر مجرم می شود که در اصل بعدی ذکر می شود.

اصل چهارم: شخصی بودن مجازات

یکی از شاخصه های دوران قدیم و عصر انتقام فردی، جمعی بودن مسئولیت کیفری بود؛ به این صورت که اجرای مجازات، تنها متوجه شخص مجرم نبوده، بلکه سایر اعضای قبیله نیز مورد انتقام شخص مجنّی علیه واقع می شدند؛ لذا برای انتقام کشتن یک فرد از قبیله، تمام قبیله ای که جانی به آن تعلق داشت مورد حمله قرار می گرفت.

هر چند در دوران بعدی و عصر دادگستری خصوصی که تحت تأثیر ادیان یهود و مسیحیت شکل گرفت، مسئولیت کیفری تبدیل به مسئولیت شخصی شد، اما با مرور زمان با کمرنگ شدن سلطه کلیساها و محاکم مذهبی و قدرت گرفتن محاکم دولتی که توسط سلاطین منصوب می شدند، دو باره مسئولیت کیفری از مجرم به دیگر اعضای خانواده او تسری یافت. اما در قرن هجدهم میلادی به بعد با ظهور مکاتب جدید کیفری این امر اصلاح شد.^{۴۹}

در جزیره العرب نیز این مشکل تا ظهور اسلام وجود داشت و مسئولیت کیفری به صورت قبیله ای بود و جنگ ها و خون ریزی های فراوان میان قبایل، تنها برای توهین و یا خطای فردی مانند دزدی به وقوع می پیوست.^{۵۰} اما با ظهور اسلام، این امر از میان

۴۸. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۴۵۴، ۲۷۷، ۴۵۶-۴۵۷ و ۵۲۲-۶۰۹.

۴۹. حقوق جنایی (علی آبادی)، ج ۱، ص ۱۳۶-۱۳۷ حقوق جزای عمومی (ولیدی)، ج ۱، ص ۱۹۴-۲۱۰.

۵۰. تفسیر المبیر، ج ۲، ص ۱۰۵: «كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع، فعتد اليهود القصاص، و عند النصارى الدية، و عند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثار، فيقتل غير القاتل، وقد يقتلون رئيس القبيلة، أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل، و ربما طلبوا بالواحد عشرة، وبالإثنى ذكرًا وبالعبد حرأ ثم قرر الإسلام أخذًا بالعدل و المساواة عقوبة القصاص، لأنها ترجر الناس عن ارتکاب جريمة القتل».

برداشته شد. در حقوق جزایی اسلام - که همزمان با قرن هفتم میلادی است - هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است. لذا برای قتل یک نفر قانون قصاص تشريع شد که به سبب تساوی و برابری، جلوی قتلها پی در پی را می گیرد و به سنتهای جاهلی که گاه یک قتل، موجب چند قتل و آن نیز به نوبه خود، موجب قتلها بیشتری می شد پایان می دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است.^{۵۱}

اصل پنجم: قانونی بودن مجازات و عدم تخطی از حدود الهی
 در منابع دینی ما تصریح شده که خداوند حدودی را معین فرموده است که باید در جای خود اعمال گردند، اما به افراد اجازه نداده است که از حدود الهی تجاوز کرده و اعمال خودسرانه ای انجام دهند. در این پاره در قرآن کریم آمده است:
 تلک حدود الله فلا تعتدوها و من يتعدّ حدود الله فاقولوا هم الظالمون؛^{۵۲}
 اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن تجاوز نکید و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است.

همچنین چندین روایت در باب حدود و تعزیرات وجود دارد که در آنها آمده است:
 إن الله قد جعل لكل شيء حدًا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حداً^{۵۳}

به درستیکه خداوند برای هر چیز حد و حدودی را معین کرده است و برای کسی که از آن تخطی کند نیز حد و مجازاتی معین فرموده است.
 هر چند آیه مذکور، پس از بیان حکم طلاق و احکام مربوط به آن ذکر شده است، اما در برخی روایات بر حد شلاق بر زناکار و اینکه بیش از مقدار مقرر نزند، تطبیق شده است.

محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) في قول الله :

۵۱. تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۶۰۶.

۵۲. بقره، آیه ۲۲۹.

۵۳. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۴، ب ۲ از ابواب مقدمات حدود، ج ۱ و ۲ و ۵؛ همچنین در باب ۳.

تلك حدود الله فلا تعتذواها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد منه، فمن غضب عليه فزاده فانا إلى الله منه

بريء^{٥٤}؛

امام باقر(ع) در باره کلام الهی که: اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است «فرمود: خداوند بر زانی غضب کرده و برای او صد تازیانه قرارداده است، پس اگر (هنگام اجرای حکم) کسی بر او غضب کرده و بیش تر بزند، من نزد خداوند از او برانت می جویم.

این اصل در حدود و قصاص و دیات و کفارات به روشنی رعایت گردیده است و موارد آن در حقوق جزایی اسلام به تفصیل بیان شده است و تخطی از آن جایز نیست. البته درست است که در تعزیرات همه انواع آن در رابطه با نوع جرایم از قبل مشخص نیست اما در اسلام برای مقدار تعزیر و نوع آن با توجه به فلسفه مجازات، چارچوب های کلی تعیین شده که خود این از امتیازات حقوق جزایی اسلام است.

امام خمینی (ره) پیرو همین آموزه های دینی در فرمان هشت ماده ای که جواز ورود به مراکز توطئه علیه نظام را به ضابطین قضایی می دهد، تصریح می کند که باید بر اساس قانون عمل شود و تعدی از حدود شرعی حتی نسبت به توطئه گران جایز نیست. ایشان در ادامه همین فرمان مجدداً تأکید می کنند:

هیچکس حق ندارد هنگ حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تلاصق می باشد.^{۵۵}

ایشان در جای دیگری نیز بر این نکته تأکید کرده و به تمام اعضای کمیته ها و زندانیان ها حکم می کند که با زندانیان -هر که باشد- به صورت انسانی و اسلامی رفتار

۵۴. همان، ص ۱۸، ب ۳ از ابواب مقدمات حدود، ح ۸.

۵۵. صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۶/۲۴۶/۹/۶۱.

کنند و از آزار و رفتار خشن و گفتار ناهنجار با آنان خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است^{۵۶} همچنین در جای دیگری می‌گوید:

اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلًا حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند. یک شلاقی بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین(ع) بعد از این که دست دو نفر دزد را قطع می‌کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان می‌دهد و معالجه و پذیرایی می‌کند که از مدادهای حضرت می‌شوند.^{۵۷}

فصل چهارم: اصول حاکم بر اجرای مجازات

در رابطه با چگونگی اجرای مجازات نیز اصولی در اسلام وجود دارد:

اصل اول: عدم اصرار بر اثبات جرم

در مکتب حقوقی اسلام دو موضوع اجرای مجازات و عدم اصرار بر اثبات جرم از یکدیگر تفکیک شده است. تازمانی که جرم کسی ثابت نشده، اصل بر برائت افراد است. همانگونه که در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس احکام اسلام تدوین شده، این مطلب به صراحت بیان شده است:

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.^{۵۸}

لذا هر گونه تجسس و اعمال محدودیت در زندگی خصوصی و شخصی افراد ممنوع است. مأمور بازرسی در جرایمی چون زنا، شرب خمر و امثال آن، حق ندارد در منازل افراد تجسس کند. خداوند در قرآن می‌فرماید:

.۵۶. صحیفه نور، ج ۵، ص ۱۲۱؛ ۹/۱۲/۵۷.

.۵۷. ولایت فقیه، ص ۸۴-۸۵.

.۵۸. قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۳۸.

بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُونَ إِنْ بَعْضُ الظُّنُونَ إِثْمٌ وَ لَا تَجْسِسُوا^{۵۹}
 ای اهل ایمان از بسیاری گمان‌ها دوری کنید که بعضی از آن‌ها گناه و معصیت
 است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید.

از طرف دیگر در اسلام اصراری بر اثبات مجرم بودن افراد نیست همانگونه که در روایات متعددی به این نکته اشاره شده است؛ اصیغ بن نباته نقل می‌کند که شخصی در حضور حضرت امیر المؤمنین علی(ع) اقرار به زنا کرد. امام(ع) به او فرمود:

همانطور که خدا بر اعمال تو ستر و پوشش قرار داده، شما نیز گناهان خود را پوشانید^{۶۰}. شخص گفت: می‌خواهم از آلوگی گناه پاک شوم. امام(ع) پاسخ فرمود: «چه طهارتی بالاتر از توبه». سپس امام به او توجه نکرد و مشغول صحبت کردن با اصحاب شدند. آن شخص دوباره اصرار بر اقامه حد برخود کرد و هر بار امام(ع) در برابر او راه فراری می‌گذارد تا شخص منصرف شده و کار به اثبات شرعی این گناه و اجرای حد نرسد.^{۶۱}

در حدیث دیگری که پیشتر ذکر شد حضرت در برابر اقرار زانی و اصرار به اجرای معجازات با عصبانیت می‌فرماید:

چقدر زشت است که مردی از شما مرتكب چنین اعمال زشتی شود و پس از آن، خود را در ملاعام رسموا کند. پس آیا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او است.^{۶۲}

البته عدول از روش کلی عقلاً(دو شاهد) در این جا با عنایت به حکمت و مصلحتی صورت گرفته است. صاحب جواهر در توجیه سختگیری شارع در اثبات زنا، لواط و مساقمه گفته است:

وجه این حکم تنها تعبد است بلکه این خود از ادله بطلان قیاس است؛ زیرا با

۵۹. حجرات، آیه ۱۱.

۶۰. وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۸، ب ۱۶ از ابواب مقدمات حدود، ح ۶.

۶۱. همان، ص ۳۶، باب ۱۶ از ابواب مقدمات حدود، ح ۲.

درء، مبتنی بر اصل براحت است. اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود، مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر براحت است و نمی‌توان حد را جاری کرد. پس اسلام در باب حدود، بنا بر تخفیف گذارده است.^{۶۷} در زنا هم تمہیدات زیادی در این خصوص به کار برده شده است؛ مثلًاً اگر زنی بدون شوهر حامله شود، آیا می‌توان او را حد زد؟ ازین علمای عامه، مالک فتوا داده است که: «حد می‌خورد؛ چون شوهر ندارد و این نشانه زنانست».

ولی صاحب جواهر پس از نقل فتوای مالک در آن اشکال کرده و با تعبیر «عندنا»، یعنی «نzed ما»، حکم به عدم اجرای حد کرده است که دلیلی بر اجماعی بودن این حکم در فقه شیعه است؛ زیرا ممکن است از راه شبهه، یا تجاوز به عنف یا با اکراه به او زنا شده و او بچه دار شده است. ایشان بر خلاف شیخ طوسی، حتی سؤال از چگونگی بچه دار شدن زن را لازم نمی‌داند،^{۶۸} زیرا اسلام به دنبال اثبات جرم نیست؛ زیرا شاید زن با این سؤال مجبور به اقرار به زنا شود و در نتیجه حد بر او جاری شود که این کار اشاعه فحشا و حرام است: «انَّ الَّذِينَ يَحْبُّونَ أَنْ تُشَيَّعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آتَمُوا لِهِمْ عِذَابَ الْيَمِّ ...».^{۶۹}

حتی اگر شخصی چهار مرتبه اقرار به زنا کرد و حکم رجم بر او ثابت شد، ولی بعد انکار کرد، فقها می‌فرمایند: «يسقط الرجم»، یعنی: «رجم ساقط می‌شود».^{۷۰} امام خمینی(ره) در این راستا در فرمان هشت ماده‌ای تأکید می‌کند که:

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار کسی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف

۶۷. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۳۳۴.

۶۸. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۲۹۵.

۶۹. نور، آیه ۱۹.

۷۰. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۲۹۱-۲۹۲.

مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارند و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.^{۷۱}

جالب اینجاست که ایشان نه تنها کشف جرایمی را که افراد در حریم خصوصی انجام می دهند جایز نمی داند، بلکه خود این عمل را جرم و گناه دانسته و برخی از آنها را چون اشاعه فحشا به حساب می آید از گناهان بسیار بزرگ قلمداد کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات و تعزیر و یا حد شرعی می داند. البته جرائمی که علیه نظام و حکومت باشد از قانون مذکور مستثنی است.

ایشان در جای دیگری در نحوه گزینش افراد نیز همین تذکر را می دهند و در فرمانی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار را مطلقاً منوع اعلام می کند و سؤال از احوال شخصی افراد را و اینکه چند معصیت مرتکب شده اند، مخالف اسلام دانسته و تجسس کننده را معصیت کار می داند.^{۷۲}

اما آنجا که پای مصالح اجتماعی در میان باشد، نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه ای اعمال می شود. بازرسی نهایی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتضا، اختلاس، باج خواهی، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غیر قانونی و مانند آن که عموماً از طرف کارکنان دولت انجام می گیرد مورد تأکید سیاست جنایی اسلام است. علی (ع) پس از آنکه به فرماندار خود در مورد رعایت همه جوانب امر نسبت به کارکنان، اعم از رفاه و غیره سفارش می کند، می فرماید:

پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست؛ زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم و ادار می سازد.^{۷۳}

۷۱. صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۶؛ ۶۱/۹/۲۴.

۷۲. صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۴۵؛ ۶۱/۱۰/۱۵.

۷۳. نهج البلاغه، نامه ۵۳.

اصل دوم: حفظ شخصیت مجرم در اجرای حکم

از دیگر مواردی که در اجرای احکام کیفری اسلام وجود دارد و نشانگر دقت اسلام در حفظ شخصیت و کرامت انسانی است، عدم تعرض به شخصیت مجرم در زمان اجرای مجازات است. مجرم فراغخور جرمی که مرتکب شده، مستحق مجازات است که در قانون شرع اسلام به عنوان حدود الهی معین شده است و یا قاضی بر اساس تعزیر برای او معین می‌کند، اما هرگونه توهین به او اضافه بر حد و تعزیر شرعی جایز نیست. در اینجا باید حق او رعایت شود و از موازین شرعی تخطی نگردد، حتی پس از اجرای حد نیز باید آن فرد مصونیت اجتماعی داشته باشد؛ چون حد او را تطهیر می‌کند و دیگر نباید جامعه محرومیت‌های ناخواسته‌ای را بر او تحمیل کند و او را طرد کند و تحریر کند. این هم یک سیاست تکمیلی جزایی اسلامی است که باید افراد خاطی را پس از اجرای حد پذیرند.

بر این اساس امام خمینی(ره) به طور مکرر توصیه کرده که هنگام دستگیری متهم واجرای حدود و مجازات و حتی داخل زندانها با مجرمین با عطفوت و احترام برخورد شود و باید کسی که مستحق حدود الهی، مانند قتل و... است از عطفوت مأموران تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشد.^{۷۴}

همچنین در جای دیگری تأکید می‌کند:

همه باید بدانیم که مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می‌رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملانه ندارد و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر.^{۷۵}

به خوبی روشن است که ایشان بر این باور هستند که اجرای درست قوانین و حدود شرعی در اصلاح فرد و جامعه کافی است و حتی ایشان کسی را که مرتکب توهین به مجرم شود، مستحق مجازات می‌داند.

امام خمینی(ره) در این راستا در باب امر به معروف و نهى از منکر نیز - که برخی موارد و مراتبی به تنبیه مرتکب منکر منجر می‌شود - نگاه زیبایی داشته و این واجب را برخاسته از

. ۷۴. صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۳۷، ۲۲/۱۱/۵۶.

. ۷۵. صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۸، ۷/۳/۶۳.

وجهه رحمت رحیمیه حق تعالی می داند، نه از روی غصب و خشونت علیه شخص خلافکار.
لذا بر آمر به معروف و ناهی از منکر لازم می داند که به قلب خود از رحمت رحیمیه بچشاند و
نظرش در امر و نهی، خود نمایی و خود فروشی و تحمیل امر و نهی خود نباشد؛ زیرا:

اگر با این نظر مشی کند، منظور از امر به معروف و نهی از منکر، که حصول
سعادت عباد و اجرای احکام الله در بلاد است، حاصل نشود، بلکه گاه شود که
از امر به معروف انسان جاهل، نتیجه معکوسه حاصل شود و چندین منکر سر بار
شود برای یک امر و نهی جاهلانه که از روی خواهش نفسانی و نصرف شیطانی
واقع شود و اما اگر حس رحمت و شفقت و حق نوعیت و اخوت، انسان را به
ارشاد جاهلان و بیدار کردن غافلان وادار کند، کیفیت بیان و ارشاد که از
ترشحات قلب رحیمانه است، طوری شود که قهرآ تاثیر در قلوب لایق نماید و
قلوب سخت رانیز از آن استکبار و استنکار فرو نشاند.^{۷۶}

ایشان در این باره به نحوه دعوت فرعون اشاره می کند و می گوید:

برای دعوت و هدایت و ارشاد و نجات دادن یک نفر بنده طاغی یاغی که کوس
- آتا ربکُمُ الْأَعْلَى - می کوفت و آن همه فساد در ارض می کرد، ممکن بود خدای تعالی او را
به صاعقه غصب بسوزاند، ولی رحمت رحیمیه برای او، دو پیغمبر بزرگ می فرستد و در
عین حال سفارش او را می فرماید که با او با کلام لین گفتگو کنید، باشد که به یاد خدا افتاد و
از کردار خود و عاقبت امر بترسد. این دستور امر به معروف و نهی از منکر است. این
کیفیت ارشاد مثل فرعون طاغوت است.^{۷۷}

امام خمینی(ره) در ادامه به آمر به معروف و ناهی از منکر چنین توصیه می کند:

اکنون تو نیز که می خواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی و خلق خدرا را
ارشاد کنی، از این آیات شریفه الهیه که برای تذکر و تعلم فرو فرستاده شده،
متذکر شو و تعلم گیر. با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند
ملاقات کن و خیر آنها را از صمیم قلب طالب شو و چون قلب خود را رحمانی و

. ۷۶. آداب الصلاة (ترجمه سر الصلاة)، ص ۲۳۷.

. ۷۷. همان، ص ۲۳۹.

رحیمی یافته به امر و نهی و ارشاد قیام کن تا دلهای سخت را برق عاطفه قلبت
نرم کند و آهن قلوب به موعظت آمیخته با آتش محبت لین گردد.

و این وادی غیر از وادی بغض فی الله و حبّ فی الله است که انسان باید با اعداء
دین عداوت داشته باشد. چنانچه در روایات شریفه و قرآن کریم وارد است و آن
در جای خود صحیح و این نیز در جای خود صحیح است.^{۷۸}

اجرای علنی حدود

در اینجا لازم به ذکر است که برخی اجرای علنی حدود را عامل تحریر مجرم و برخلاف
کرامت انسانی او می‌دانند و می‌گویند اگر حد به صورت علنی اجرا شود، موجب می‌شود که
فرد، جری گردد و قبح عمل در نظر او کاسته شود و آبرویش در جامعه ازین برود.
این بحث مقاله‌ای مستقل می‌طلبد، اما به اجمال و تا جایی که مربوط به این مقاله
می‌شود در جواب می‌گوییم:

درست است که اجرای مجازات تبعاتی دارد و شخص را زیر سؤال می‌برد - همانند
مواردی که متناسب با جرم ارتکابی، اشتهر مجرم مدّنظر است، اما این عمل که در برخی
از مجازات‌ها به نص صریح قرآن انجام می‌شود در راستای یکی از فلسفه‌های مجازات و
برای تحقق عامل بازدارندگی است. اجرای علنی مجازات بر اساس مصالح اجتماعی و به
منظور جلوگیری از وقوع جرم بعدی صورت می‌گیرد^{۷۹} و اگر در خفا انجام شود،
بازدارندگی خود را از دست می‌دهد حتی بنا بر تصریح مسؤولان قضایی، اجرای علنی
حدود، اثر چشم گیر و سریعی در کاهش جرم داشته است.^{۸۰}

۷۸. همان، ص ۲۳۹-۲۴۰.

۷۹. ریاض المسائل (ط. ق)، ج ۲، ص ۴۷۲.

۸۰. نصلنامه معرفت، شماره ۴، میزگرد اجرای علنی حدود، آیت الله مقتدابی: زمانی من به مشهد
رفته بودم مراجعت متعددی به من می‌شد که در این جا سرقت از منازل، مغازه‌ها، خودروها زیاد
است. من باری پس دادگستری استان صحبت کردم و قرار شد مواری که حکم آن‌ها قطعی شده به
صورت علنی اجرا شود. در سه نقطه شهر، با اعلام قبلي حدود علنی اجرا شد. پنج ماه بعد، در
تهران یک نامه‌ای از نیروی انتظامی مشهد به مانوشتند که پس از اجرای این سه مورد به صورت
علنی، پنجاه درصد سرقت و حتی جنایات دیگر کاهش پیدا کرده است.

این سیره علی بن ایطاب (ع) در اجرای حد است، مگر حضرت نمی توانستد دستور بدھند او را به زندان ببرند و همانجا بر او حد جاری کنند؟ اما سیره و روش حضرت این است که حد، علنی اجرا شود. همین روش مطابق منطق و فلسفه اجرای حد است. وقتی جمعیت آمدند و دیدند کسی در اثر گناه و معصیتی که کرده، حد می خورد و یا اعدام می شود، تحت تأثیر قرار می گیرند و به فکر ارتکاب آن گناه نمی افتد.

نه تنها در اسلام روش اجرای حدود علنی است، بلکه طبق روایتی که از حضرت عیسی (ع) نقل شده، سیره آن حضرت نیز چنین بوده است:

قال الصادق(ع): انَّ رجلاً جاءَ إِلَيَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ(ع)، فَقَالَ: يَا رَوْحَ اللَّهِ أَتَيْتَ نَظِيرَنِي، فَأَمَرَ عِيسَى(ع) أَنْ يَنْادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِيرِ فَلَانٍ؛^{۸۶}

مردی نزد حضرت عیسی آمد و گفت: من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن. حضرت عیسی دستور داد در بین مردم ندا دهن و آنان را دعوت کنند و هیچ کس در خانه نماند، همه بیایند تا شاهد اجرای حد باشند.

در عین حال، اسلام نسبت به این قضیه نیز حساس است که مردم برای سرگرمی و تفریح، مبادرت به این کار نکنند که در غیر این صورت، فلسفه مجازات از میان رفته است. در روایتی که در اجرای حد بر زن و مرد خطاکار بود، حضرت گوشزد کردند کسی در رجم شرکت کند که حد الهی بر گردن نداشته باشد و در نهایت، تنها ایشان و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ماندند.

در بحث اجرای حدود کتاب وسائل بابی تحت عنوان "باب کراحت نظر و اجتماع مردم بر محدود" وجود دارد که در آنجا بیان شده گروهی که برای اجرای حد حضور می بایند از افراد هرزه و تبهکار نباشند. روزی امیر المؤمنین (ع) می خواستند فردی را در بصره حد بزنند. حضرت متوجه شدند که جمعیتی جمع شده‌اند. وقتی از علت آن سؤال کردند، گفتند اینها برای نگاه کردن اجرای حد آمده‌اند. وقتی حضرت نزدیکتر رفتند و قیافه‌های آنها را دیدند، فرمودند اینها افرادی نادرستند و نباید در موقع اجرای حد این جا

باشدند، و فرمودند: «لا مرجحا بوجه لاترى إلا فى كل سوء».^{۸۷} سپس دستور دادند آنها را دور کنند؛ زیرا آنها از این که بر کسی حد جاری شود لذت می‌برند و این برایشان عادت شده و قبح مساله برای آنها از بین رفته است، لذا حضرت آنان را از این کار نمی‌کردند. بسیاری از فقیهان با توجه به همین روایات تصريح کرده‌اند که سزاوار است تنها مردمان برگزیده در مراسم اجرای حد حضور یابند.^{۸۸}

چنین تمهداتی از حضور افراد ولگرد و بی‌شخصیتی که از دیدن خواری دیگران لذت می‌برند جلوگیری می‌کند. چنین کسانی هرگاه در مراسم اجرای حد حضور یابند چه بسا برای همیشه محکوم به حد را - حتی اگر توبه کند - تحقیر کنند و با یادآوری گناهش او را سرزنش نمایند.

البته در اینکه چه جرایمی باید به طور علنی اجرا گردد بحث است اما در مواردی مثل زنا، لواط و محاربه و سبّ النبی و غیر آن این مطلب وارد شده است. برخی از فقیهان معتقدند که هنگام اجرای کیفر تازیانه باید با توجه به وضعیت بزهکار حکم به علنی یا غیر علنی بودن اجرای حد کرد. یحیی بن سعید یکی از فقهای شیعی گفته است: زن زناکار غیر مستور را که اهل رفت و آمد در جامعه است به صورت علنی حد می‌زنند، اما در مورد زنی که مستور و خانه نشین است، کسی را به منزل او می‌فرستند تا او را در خانه اش حد بزند.^{۸۹}

این فتوای قطع نظر از آن که موافق با ادله و نصوص باب زنا و جرایم مشابه با آن است، از نظر واقعیت‌های جامعه شناختی و در راستای تعديل عنصر بازارندگی مجازات و تحقق اهدافی همچون اصلاح بزهکار نیز بسیار قابل توجه است.

البته در برخی موارد، قانون شرع و حکومت حکم به تشهیر مجرم داده است؛ مانند شهود حرفه‌ای که در اطراف دادگاه‌ها برای افراد، شهادت دروغ می‌دهند. مجازات این

۸۷. تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۰، ح ۶۰۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۴۵، باب ۲۲ از ابواب مقدمات حدود، ح ۱.

۸۸. النهایة، ص ۷۰۱؛ تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۵۲۸.

۸۹. الجامع للشرائع، ص ۵۴۹، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.

افراد به صورت علنی انجام می‌گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:

بر شهود کذب، حد جاری می‌شود و شلاقشان می‌زنند که میزان معینی ندارد و بر عهده امام است و در ملاعام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجددًا ادای شهادت نکنند.^{۹۰}

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد، هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر و تشهیر او است، اما زن قواد، تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم می‌شود.^{۹۱} لطمہ زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشاری ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزهکاری آنان را کاهش دهد البته فقهاء در اجرای علنی حدود میان انواع آن فرقی نمی‌گذارند، هرچند همواره حاکم باید مصلحت عمومی را در نظر داشته باشد. همچنین کیفر تبعید و تراشیدن موی سر بزهکار نیز که در برخی موارد پیش بینی شده نوعی تشهیر است و با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است؛ به ویژه بنا بر این نظر که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آن جا اجرا شده تبعید می‌کنند، نه از جایی که وطن او است.^{۹۲}

امام خمینی(ره) اجرای علنی حدود را در اصلاح جامعه مؤثر می‌داند و در باره اجرای

مجازات دزدی می‌گوید:

اگر چهار تا دزد دستش را ببرند در مجمع عمومی، دزدی تمام می‌شود.^{۹۳} در پایان خاطر نشان می‌گردد بر اساس دیدگاه اسلام به فلسفه مجازات و نحوه اجرای آن، مصلحت و سعادت فرد و جامعه از زوایای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و در همه موارد در راستای سعادت آنها و برخاسته از نگاه سرشار از رحمت و کرامت پروردگار به انسانها است.

. ۹۰. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۳۳، باب ۱۵ از ابواب کتاب شهادات، ح ۱ و ۳.

. ۹۱. جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۴۰۱ - ۴۰۰.

. ۹۲. همان، ص ۳۲۷.

. ۹۳. صحیفة نور، ج ۷، ص ۲۲۸، ۵۸/۴/۷.