

تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی الارض و امنیت ملی ایران

نغمه فرهود^۱

دانش آموخته دکترای حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران و
مربی واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

امیر وطنی

استادیار گروه حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

چکیده

بی‌شک یکی از پرچالش‌ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از ۳۰ سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر برده؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می‌کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرائم افساد فی الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطريق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.

وازگان کلیدی: افساد فی الارض، محاربه، جرائم علیه امنیت، حدود، تعزیرات، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، اعدام، کیفرهای چهارگانه.

مقدمه

«امنیت»، حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند که از ضروریات جوامع امروزی است. امنیت انسانی که در حقیقت در بر گیرنده تمامی اقسام آن اعم از اجتماعی، فردی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... است، آرمان والایی است که بشر همواره در رویای دست‌یابی به آن روزگار گذرانیده است. قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می‌شمارد (سوره نور آیه ۲۴). در متون روایی نیز به نقل از ائمه اطهار (ع) از امنیت به عنوان گران‌بهترین نعمت و مایه رفاه و آسایش زندگی انسان یاد شده و تأمین امنیت در جامعه را از انگیزه‌های قیام صالحین و اهداف عالیه امامت دانسته‌اند (Seyyed Razi, 1414: Letter 53, paragraph 133, p. 424).

از این رو اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی کرده و آن را از جرائم بزرگ می‌شمارد (Amid Zanjani, 1995, p. 412). پس از انقلاب و در پی اسلامی شدن قوانین در راستای عمل به اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات موجود مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در این میان قوانین کیفری به جهت ارتباط مستقیم با نظم عمومی و امنیت اجتماعی، پیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول شد. وجود احکام صریح در بسیاری از امور کیفری در متون فقهی، در قالب احکام قصاص، دیات و حدود و کم بودن موارد اختلاف میان فقهاء و فضلا، به این تحول سرعت بخشید و در نهایت مقررات کیفری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون حدود و قصاص و دیات و مقررات آن» به تصویب کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی رسید که با تأیید شورای محترم نگهبان برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در آمد.

شاید مهم‌ترین و بدیع‌ترین بخش قانون مذبور که فاقد سابقه تقنینی در ایران بود، مربوط به بحث «حدود» باشد که در میان آن‌ها حوزه جرائم علیه امنیت تحت عنوان «محاربه و افساد فی الأرض» پرچالش‌ترین و بحث‌برانگیزترین‌شان به شمار می‌آید. قانون‌گذار پس از آن و در تکمیل اقدام تقنینی سابقش، قانون تعزیرات را در سال ۱۳۶۲ از تصویب کمیسیون حقوقی مجلس گذراند و با تخصیص ۱۵ ماده به بحث جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در شرایطی برخی افعال ارتکابی را در زمرة حدود و تحت عنوان محاربه و افساد فی الأرض یا در حکم آن‌ها قرار داد. با انقضای مهلت آزمایشی قوانین مذبور و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ باب هفتم آن طی مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ به تبیین و تعیین مصاديق حدی جرائم علیه امنیت، راه‌های ثبوت و میزان و نحوه مجازات مرتکبان آن‌ها تخصیص داده شد و بدین ترتیب به‌طور مفصل تر و جدی‌تر به تشریح قواعد مهم‌ترین عناوین این حوزه یعنی «محاربه و افساد فی الأرض» پرداخته شد. در پی افزایش تعداد جرائم علیه امنیت و تنوع در اشکال ارتکاب و دامنه آثار آن‌ها، قانون‌گذار در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و افزودن آن به قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کتاب پنجم، مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ را به جهت تکمیل و تتمیم مقررات حدی و در برگرفتن مصاديق غیر حدی این حوزه، به جرائم علیه امنیت اختصاص داد. گرچه در این فاصله نیز در مواجهه با رخدادهای نو ظهور امنیتی حسب ضرورت واکنش کیفری نسبت به مرتکبان آن‌ها، اقدام به وضع قوانین خاص کیفری نمود تا اعمال مذبور را تحت شمول قرار دهد. ضمن اینکه در بسیاری از این قوانین، مرتکبین را مفسد فی الأرض یا در حکم آن معرفی و مستحق مجازات اعدام دانست. این در حالی بود که با عنایت به ترادف معنایی میان محاربه و

افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ - به عنوان قانون جزایی مادر - اعطای هويت و مجازاتی مستقل به افساد فی الارض با اشكال قانونی مواجه بود. همین امر سبب شد تا قانون گذار در اصلاحات بعدی اين قوانين، بدون تغيير مجازات تعيني - اعدام - اقدام به حذف عبارت «افساد فی الارض» در متن برخى از آنها نماید. اقدامی که نتوانست پاسخی در رفع ايرادات مطروحه باشد.

سرانجام پس از گذشت چهار دهه از اولين تجربه قانون گذاري اسلامي پس از انقلاب، قانون گذار با تصويب قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با ارائه تعريفی از افساد فی الارض در ماده ۲۸۶، خلاف مشهور فقها هويتی مستقل به آن بخشید. با اين حال و علیرغم چنین تعريفی در قانون مزبور، نظر به اختلافات و اشكالات قابل توجهی که در باب ماهیت آن میان فقها و حقوقدانان وجود دارد، به نظر می رسد این ماده نیز نتوانسته خط پایانی برابهams در خصوص چیستی و ماهیت افساد فی الارض باشد. چنانکه گذشت، حدود بخش عمدہای از مقررات کیفری اسلام را تشکیل می دهد که پس از انقلاب و به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شد. اگرچه حسب تعريف قانون گذار، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعین شده و غير قابل تغيير است، اما این تعین و تعیین باب اختلاف را نبسته و کماکان یکی از بحث برانگیزترین مقولات قانونی محسوب می گردد تا جایی که بيشترین تغييرات، در ادور مختلف تقني کشور پس از انقلاب را سبب شده است. در اين میان شاید یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران مربوط به محاربه و افساد فی الارض و استقلال اين دو عنوان از يكديگر در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ باشد.

فساد در لغت ضد صلاح و در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال به کار می رود. در فقه اين واژه در کنار قيد فی الارض به معنی ایجاد نابسامانی و عدم اعتدال در زمین آمده است. مستند فقهی جرم انگاری افساد فی الارض آيه ۳۳ سوره مبارکه مائده و برخی روایات خاص وارد است، با اين حال در هیچ یک از کتب فقهی بحث مستقلی به افساد فی الارض تخصیص داده نشده و توافق قطعی در باب ماهیت افساد فی الارض و ارتباط آن با دیگر حدود بالاخص محاربه میان فقها وجود ندارد، چنانکه برخی بر این عقیده اند که آيه ۳۳ سوره مائده در مقام تأسیس است و لذا محاربه و افساد فی الارض دو تأسیس جداگانه اند و برخی نیز معتقدند آیه مذکور به دو فعل و فاعل مستقل اشاره نمی کند، بلکه تنها به یک فعل که هم محاربه با خدا و رسول خدا و هم سعی در ایجاد فساد در زمین است، اشاره دارد. در اين میان برخی نیز تمامی افعالی را که سبب خروج زندگی انسان از مسیر معمول و متعادل خود می شود مصدق افساد فی الارض می دانند. با اين وصف و با عنایت به وجود چنین اختلاف قابل تأملی میان فقها در باب ماهیت افساد فی الارض، به تبع در قوانین کیفری نیز، این بلا تکلیفی و تغيير موضع به چشم می خورد، چنان که قانون گذار گاه اين عبارت را در کنار محاربه و در ترادف با آن به کار برده است (Penal Code, 1992, Chapter VII) و گاه نیز آن را عنوانی مستقل می داند (Islamic Penal Code, 2013: Article 286).

اگرچه به نظر می رسد قانون گذار از همان آغاز نیز مترصد فرصتی جهت اعطای هويتی مستقل به افساد فی الارض بوده است، چنانکه با به کار گیری آن به طور مصدقی و در قوانین خاص و با عدول از شرایط تحقق محاربه مستمراً تمایل خود به عدم وحدت اين دو عنوان مجرمانه و گستردگی دامنه شمول افساد فی الارض را نشان داده است (قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)

قانون اخلال گران اقتصادی ۱۳۶۹، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۱۳۸۲ و...). سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افسادی اراضی چه رابطه‌ای با یکدیگر دارد؟ با عنایت به اینکه موضوع پژوهش دارای ریشه فقهی است، لذا جهت حصول نتیجه مطلوب جستجو و مطالعه کتب فقهی و مقایسه تفاسیر و نظرات مطروحه و در نهایت تطبیق با قوانین کیفری مرتبط با موضوع امری ضروری است؛ بنابراین بهترین شیوه در انجام این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و انجام مطالعات کتابخانه‌ای است.

رویکرد نظری و مفهومی

امنیت ملی به الزاماً اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید. «امنیت ملی» یک مفهوم غربی و خصوصاً آمریکایی است که در سال‌های پس از ۱۹۴۵ رواج یافت. در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است (Eftekhari, 2003). این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، دارای تعریفی واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نیست. ریشه آن عدم اتفاق نیز به تلاش افراد، گروهها و کشورها در تلقی و برداشت متفاوت آن‌ها از این واژه باز می‌گردد. بر همین اساس، مثلاً آرنولد ولفرز^۱ می‌گوید: امنیت ملی نماد ابهام‌آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد. رابت ماندل می‌گوید: امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند (Mandel, 2017: 45).

والتر لیپمن^۲ در مورد امنیت ملی چنین گفته است: یک ملت زمانی امن است که در صورت اجتناب از جنگ، در معرض قربانی کردن ارزش‌های خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند با پیروزی در جنگ، ارزش‌های خود را پاس بدارد. امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی بیان شده است. امنیت ملی در گفتمان سلبی به پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و گفتمان ایجابی ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصت‌ها برای توسعه و پیشرفت است. برخلاف قدرت ملی که برخی از فرصت‌های ملی و کسب امنیت را به ذهن مبتادر می‌سازد، مبحث تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های ملی، فقدان امنیت و نامنی را در ملاحظات امنیت ملی یک کشور، مورد توجه قرار می‌دهد. جدا سازی تأثیرات ملی از تهدیدها و یا آسیب‌پذیری‌های ملی کاری دشوار و حتی ناممکن است (Navidnia, 2009: 23).

در واقع ترکیب این دو موضوع، سطح امنیت و نامنی ملی را مشخص می‌سازد. آسیب‌پذیری وجه داخلی نامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است؛ بنابراین هرچه دولت با توجه به عوامل تأثیرگذار فراوان داخلی ضعیف‌تر باشد، در نتیجه از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار است. این مسئله در افزایش تهدیدها علیه آن دولت نیز کاملاً تأثیر مستقیم دارد. در واقع آسیب‌پذیری ممتد داخلی در نتیجه ضعف‌های درونی، موجب افزایش کیفیت و کمیت تهدیدهای بیرونی نیز می‌گردد. تعامل بیش از اندازه آسیب‌پذیری‌های درونی با تهدیدهای بیرونی در دولت‌های ضعیف به جایی خواهد رسید که عملاً نمی‌توان مرز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدها قائل شد. ضمن اینکه این

¹. Arnold Wolfers

². Walter Lippmann

تعامل باعث می‌گردد بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها تبدیل به تهدیدهای ملی گردند؛ ولی توانمندی ملی و برخورداری از یک دولت قوی باعث می‌گردد، بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها از فرصت کمی برای نمود یافتن برخوردار شوند و از سوی دیگر تهدیدهای بیرونی نیز تا حدود زیادی با توجه به قدرت درونی مورد جذب و هضم قرار گیرند (Navidnia, 2009: 23).

مفهوم افساد فی‌الارض

در توضیح مفهوم افساد فی‌الارض، ابتدا معنای لغوی و سپس جایگاه معنایی آن در قرآن کریم تشریح خواهد شد. «فساد» ریشه در «فَسَدَ» دارد و در معنای تباش شدن، پوسیدگی، فتنه، آشوب، ظلم و لهو و لعب به کار رفته است (Amid, p. 184). برخی آن را در مقابل «صلاح» دانسته و خروج هر چیزی را از بهره‌وری و انتفاع «افساد» تعریف نموده‌اند (Ibn Manzur & Makram Ben Ali, AH 1414: 325). رخی دیگر نیز «فساد» را به خارج شدن از حد اعتدال تعبیر نموده‌اند، چه این عدم تعادل اندک باشد چه بسیار. واژه فساد در روح و روان و جسم و هر چیز نامتعادل استعمال می‌شود (Ragheb Esfahani, 1412 AH, p. 21). فلاسفه، آن را به معنای زوال صورت از ماده و در مقابل کون که حصول صورت برای ماده‌است، تعریف نموده و معتقد‌ند موجودات جسمانی همواره در معرض کون و فساد هستند (Sajjadi, 1985: p. 285). نظر به ارتباط افساد فی‌الارض و دو مفهوم «محاربه و بغی» - و حتی بعضًا اختلاط آن‌ها با هم در کلام برخی فقهاء - جهت کشف وجوده تمایز و تشابه افساد فی‌الارض با این دو عنوان جزایی، در دو گفتار به تبیین هر یک پرداخته می‌شود.

الف- محاربه

محاربه مصدر باب مفاعله است که ماضی آن حارب بر وزن فاعل و مضارع آن «یحارب» بر وزن يفاعل است و «محارب» اسم فاعل حارب است که از ریشه ثلثی مجرد «حرب» آمده است. «حرب» در لغت به معنای جنگیدن، مبارزه کردن، عداوت و دشمنی نمودن است (Amid, Former, p. 236). همچنین به معنی ربودن، غارت کردن و تاراج غنائم جنگی نیز ذکر شده است (Saiah, 1988: 92). «حرب» را مقابل «سلم» دانسته و به معنای آشتی نیز بیان نموده‌اند (Tabatabai, 1994: 334). رخی نیز آن را «به دست آوردن از سر عرف و جبر» معنا کرده‌اند (Raghbir Isfahani, 1412 AH: 255)

ب- بغی

«بغی» به معنای شکافت، فاصله و نقیض مسالمت و سازش است (Farahidi, 1410: p. 532). همچنین گفته‌اند: اصل معنی «بغی» حسد ورزیدن است. ستمگر را از این رو باعی نامیده‌اند که سرانجام حسادت ورزیدن، ستمگری و ظلم است (Terihi, 1997: 78). صاحب «مجمع البحرين» نیز در تعبیری مشابه، بغی را به معنای فاسد کردن و ریشه آن را حسد ورزیدن می‌داند (Tarihi, Ibid., P. 124). در «مفادات» نیز از بغی به معنای طلب و خواسته توأم با تجاوز از حد و صدق بر هر نوع تعدی مانند ظلم، عداوت، تکبر، عدول از حق، بی انصافی تعبیر شده است (Raghbir Isfahani, 1412: 136). در عرف فقهاء بغی در باب جهاد و در معنای تمَرُّد و خروج از اطاعت امام عادل و قیام مسلحانه در مقابل وی و یا حکومت اسلامی و باعی و خارجی به معنای متجاوز و متمرّد در مقابل ولی امر مسلمین

و امام عادل به طور مسلحانه ذکر شده و بگات و خوارج به جمع گروه آنها اطلاق می‌شود و مراد از امام عادل، اعم از امام معصوم (ع) و نائب خاص یا عام اوست (Gilani, 2001: 242).

ج- مفهوم حد و تعزیر

پاسخ‌های کیفری متنوع، متناسب و مؤثر در قبال اعمال مجرمانه دغدغه همیشگی جوامع بشری بوده است. بی‌شک افزایش میزان تأثیرگذاری و کارآمدی مجازات‌ها در گروه تنوع، تغیر و انعطاف‌پذیری آنها در عین قطعیت و قاطعیت احکام صادره است. در سیاست جنایی تفتی و قضایی اسلام بر اساس چنین ملاحظاتی مجازات‌ها در چهار گروه طبقه‌بندی شده‌اند. حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

ماهیت افساد فی‌الارض

مستند فقهی جرم انگاری افساد فی‌الارض آیات قرآن و برخی روایات خاص وارد است. اگرچه برخی از فقهاء به دلیل عقل نیز در تقویت استدلال خود استناد کرده‌اند. مطالعه و مذاقه در این اسناد می‌تواند روشنگر ابهامات و پاسخی به پرسش‌های موجود باشد. در این مبحث ضمن تشریح مستندات مذبور، نظرات و تحلیل‌های پیرامون آنها نیز بیان می‌شود.

الف- آیات قرآن کریم

استخراج احکام فقهی در گروه اتصال به مرجع و منبع وجودی آنها که همانا قرآن کریم است، است. چنانکه پیش از این آمد از میان ۴۹ آیه‌ای که در آنها واژه فساد و مشتقاتش استعمال گردیده، برخی آیات تلویحاً و برخی تصریحاً به افساد فی‌الارض اشاره داشته‌اند و بر این اساس فقهاء با استناد به آیات مذبور اقدام به جرم انگاری افساد فی‌الارض نموده‌اند. در گفتار حاضر به تشریح آیات شریفه پرداخته می‌شود.

۱- آیات مستقیم ناظر بر افساد فی‌الارض

بسیاری، آیات ۳۲ و ۳۳ سوره مبارکه مائده را به دلیل تصریح شارع مقدس به عبارت افساد فی‌الارض مستند جرم انگاری آن قرار داده‌اند. لیکن به جهت فهم و برداشت متفاوت از آیات مذبور در خصوص ماهیت و گستره عنوان جزایی فوق دچار اختلاف‌اند. در زیر به تشریح و تحلیل آیات شریفه پرداخته می‌شود.

۱-۱- آیه ۳۲ سوره مائدہ

منْ أَخْلَى ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى يَبْنِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ تَهْمُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است و قطعاً پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان آوردن [با این همه] پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده‌روی می‌کنند

قائلین به جرم انگاری افساد فی‌الارض بر اساس آیه شریفه بالا معتقدند، مستفاد از آیه ۳۲ سوره مائدہ، قتل مشروع، محصور به دو مورد است: قتل از باب قصاص و قتل به جهت افساد فی‌الارض. و این حصر، با لحن و سیاق آیه و

ظهور عرفی آن نیز تناسب بیشتری دارد، هر چند عدم استفاده حصر از آیه، خدشهای بر استدلال آیه شرife و جواز قتل آن وارد نمی‌سازد (Nanakar, 1999: 86). در تفسیر آیه ۳۲ سوره مائدہ همچنین گفته شده است: از آنجا که یکی از موارد حصر، نفی و استثناء – نفی به وسیله «لا» یا «ما» و استثناء با «آل» و «غیر» است (Siouti, 1998: 164). «غیر» در اینجا حکم استثناء است و مشهور این است که استثناء دارای مفهوم منطق است (Madrasi Yazdi, 2008: 7). فلذا با عنایت به آیه شرife، قتل، محصور به قصاص و افساد فی‌الارض است. بر این اساس برخی بر این عقیده‌اند که افساد فی‌الارض عنوان مجرمانه مستقلی است که مجازات مرتكب آن قتل است و آیه شرife در مقام جرم انگاری و تعیین مجازات بوده است. ایرادی که بر استنباط و استدلال فوق وارد است این است که در این صورت چه توضیحی در خصوص سایر احکام قتل وجود دارد؟ مگر آنکه قتل از باب تکرار محرمات و زنای محضنه و زنای با محارم و لواط را ناگریز از مصاديق افساد فی‌الارض بدانیم. با این توضیح که آیه مبارکه حکم نموده استقتل مشروع، محصور به قصاص و افساد فی‌الارض است، لذا قتل به سبب اجرای حد که حکمی مشروع و مبتنی بر امر الله است و مسلماً در زمرة قصاص قرار نمی‌گیرد، از باب افساد فی‌الارض خواهد بود. برخی دیگر نیز با نشان دادن عدم تمايل به پذيرش استدلال بالا و جرم انگاری افساد فی‌الارض و تعیین مجازات بر اساس آن، با این استدلال که حسب معنای ظاهر آیه کشنن قاتل عمد یا متتجاوز به جهت قتل نفس یا تجاوز و از باب قصاص یا دفاع جایز است ایشان معتقدند منظور آیه صرفاً بیان همین نکته است نه بیان مجازات عنوان جزایی مفسد فی‌الارض؛ به عبارت دیگر از منظر ایشان عنوان افساد فی‌الارض به خودی خود اطلاقی ندارد که غیر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگیرد (Hashemi Shahroodi, 1999: 197).

از این منظر آنچه این معنا را تأیید می‌کند آن است که آیه به فعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان حرام کرده است، در حالی که جایز دانستن حکم قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امری نیست که به عame مکلفان مربوط باشد، بلکه تکلیف حاکم و از مسئولیت‌های زمامداران است (Hashemi Shahroodi, 1999: 197). به علاوه بر فرض پذیرفتن مفهوم آیه‌با این استدلال که لقب به واسطه قرینه موجود در آیه، دارای مفهوم است -نهایت چیزی که از آیه به دست می‌آید آن است که قتل قاتل عمد و مفسد فی‌الارض اجمالاً جایز است، اما اینکه آیا «افساد فی‌الارض» به تنهایی تمام موضوع مجازات قتل است یا آنکه شرایط دیگری نیز باید محقق گردد تا بتوان «افساد فی‌الارض» را به مجازات مرگ محکوم نمود، آیه در مورد آن بیان ندارد چه بسا همان‌گونه که جواز قتل قائل عمد منوط به وجود شرایط و فقدان موانعی است، افساد فی‌الارض نیز چنین باشد (همان). از سوی دیگر در مخالفت با استناد حکم آیه ۳۲، برخی بر این عقیده انداز آنجا که در صدر آیه شرife خداوند این حکم را بر بنی‌اسرائیل مقرر داشته است لذا نمی‌توان به این آیه استناد کرد (Borhani, 2015: 23). توضیح آنکه از منظر ایشان نسبت میان شرایع مختلف نسبت ناسخ و منسخ است؛ بنابراین شریعت اسلام تمامی شرایع سابق را نسخ کرده است و هیچ حکمی از احکام شرایع دیگر در شریعت اسلام مورد پذیرش نیست، مگر آنکه منابع شریعت به تجویز یا امضای آن حکم کرده باشند. در تأیید این مدعای روابطی از امام معصوم در خصوص حکمی از احکام الهی پرسش می‌شود و امام (ع) در پاسخ می‌فرمایند که «مكتوبٌ فی التوراه» یا «مكتوبٌ فی الإنجيل» یا «مكتوبٌ فی الزبور» و سپس به بیان حکم می‌پردازند. این گونه پاسخ به معنای امضای شرایع سابق در این حکم خاص است و

پاسخ امام خود قرینه‌ای بر این مطلب است چنین پاسخ‌هایی - که در مجتمع روایی بسیار محدودند و بیشتر آنان نیز روایات اخلاقی است و نه روایات فقهی - به معنای امضای تمامی شرایع سابقه و تمامی آیات قرآنی که از شرایع سابق سخن به میان می‌آورند، نیست. اگرچه قائلان به جواز قتل مفسد فی‌الارض در پاسخ به این اشکال معتقدند، حسب قرائی و سلسله روایات موجود این حکم در تمام امت‌ها جاری و ساری است و فقط به قوم بنی‌اسرائیل اختصاص ندارد. چنانکه در تفسیر علی ابن ابراهیم (Qomi, 2014) ذیل آیه ۳۲ سوره مائدہ آمده است: «لفظ آیه خاص، اما معنای آن عام و در کل امت‌ها جاری است.^۱» و اختصاص به یک شریعت خاص یا یک قوم ندارد. مع الوصف ضمن بقا ایراداتی که به شیوه و نتیجه استفاده از آیه شریفه در جرم انگاری افساد فی‌الارض به سبب عدم ارائه تعریفی از آن و عدم تعیین گستره و مصادیق آن وارد است، چنانچه آیه شریفه در مقام بیان جواز قتل مفسد فی‌الارض هم باشد، کماکان این ابهام باقی است که آیا افساد فی‌الارض به تنها یعنی تمام موضوع مجازات قتل است یا آنکه شرایط دیگری نیز باید محقق گردد تا بتوان مفسد فی‌الارض را به مجازات مرگ محکوم نمود؟ چه بسا همان‌گونه که جواز قتل قاتل عمد، منوط به وجود شرایط و فقدان موانعی است، افساد فی‌الارض نیز چنین باشد.

اگرچه برخی مدعی شده‌اند، اگر مقصود از اجمال آیه آن است که چه بسا برای قتل مفسد فی‌الارض شرایط و قیودی مورد نظر شارع بوده که در آیه به آن اشاره نشده است، می‌توان با تمسک به اطلاق آیه، احتمال وجود شرایط و قیود را نفی کرد، زیرا اگر مقتن و شارع، قیود و شرایطی را - به جزء سعی در افساد - برای بار شدن مجازات مرگ بر مفسد در نظر داشت، باید آن را بیان می‌کرد (Qomi, 2014). در پاسخ باید گفت، بار اثبات بر عکس است، چرا که مدعی در پی تمسک به اطلاق آیه است و برای چنین امری باید مقدمات حکمت را به اثبات برساند که مهم‌ترین این مقدمات اثبات این امر است که شارع در مقام بیان بوده است، در حالی که این امر قابل اثبات نیست و اساساً در هیچ مجازات قرآنی چنین نیست که شارع در مقام بیان تمام شرایط اثباتی و قیود دخیل در موضوع بوده باشد، بنابراین این استدلال نیز وافی به مقصود نبوده و تمسک به اطلاق در خصوص آیه شریفه نوعی مصادره به مطلوب است. پس آیه شریفه اساساً در مقام جرم انگاری جزایی مستقل و بیان میزان و نوع مجازات مفسدان نیست، بلکه نهایت امری را که بیان می‌دارد، قبح و زشتی رفتار ایشان است (Golpaygani, 1414 AH: 382).

از این رو باید گفت آیه شریفه مبتلا به اجمال است و امکان تمسک به آن وجود ندارد و اگر اصرار بر رفع اجمال باشد، باید گفت که صرفاً در موارد محدودی که در روایات برای آن‌ها مجازات اعدام تعیین شده، مصادیق افساد مذکور در آیه شریفه است و ده‌ها مصدق و مورد، چه از امور مستحبه و چه از امور غیر مستحبه، از شمول آیه خارج است.

با این اوصاف و با فرض پذیرش عقیده مطروحه به نظر نمی‌رسد آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده که کشن انسان را جز در مورد قصاص و افساد، همانند کشن همه مردم می‌داند، بر چیزی بیش از این نکته دلالت داشته باشد که قتل تنها به دلیل مشروع خواهد بود، قصاص یا ارتکاب جرائم مستوجب قتل مانند زنای محضنه و زنای با محارم و لواط و همچنین، جرائمی که مجازات آن‌ها در مرتبه سوم و چهارم قتل است، تحت عنوان افساد فی‌الارض (Fazel Lankarani, 2015: pp. 639 and 640).

^۱ لفظ آیه خاص فی تبني اسرائیل و معناها جثار فی الناسِ کلهم

۱-۲-آیه ۳۳ سوره مائدہ

إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أُنْ يُقْتَلُوا أُوْ يُصْلَبُوا أُوْ تُقْطَعَ أُيُّدِيهِمْ وَأُرْجِلُهُمْ مَنْ خِلَافٍ أُوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

«سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عدایی بزرگ خواهند داشت». در تفسیر آیه ۳۳ سوره مائدہ و بیان چگونگی رابطه دو عنوان «افساد فی الارض و محاربه» نظرات مختلفی طرح گردیده است، لذا جهت روشن شدن بحث، ابتدا به تبیین شأن نزول آیه و سپس تفاسیر مطروحه پیرامون آن می‌پردازیم.

۱-۲-۱-شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائدہ

تفسیرین در شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائدہ روایات گوناگون اما با مضمونی نسبتاً مشابه بیان کرده‌اند. روایت مذکور به این قرار است که: "جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمده و اظهار اسلام نمودند اما آب و هوای مدینه به آن‌ها نساخت، رنگ آن‌ها زرد و بدنشان بیمار شد، پیامبر (ص) برای بهبودی آن‌ها دستور داد که به خارج مدینه، در نقطه خوش آب و هوایی که شتران زکات را در آنجا به چرا می‌برند، بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند. آن‌ها چنین کردند و بهبودی یافتند؛ اما به جای تشکر از پیامبر (ص)، چوپان‌های مسلمان را، دست و پا بریده و چشمان آن‌ها را از بین بردن و سپس دست به کشتار آن‌ها زدند و شتران زکات را غارت کرده و از اسلام بیرون رفتند... آیه شریفه درباره این افراد نازل شد، پس پیامبر (ص)، دستور داد آن‌ها را دستگیر کرده و همان کاری که با چوپان‌ها انجام داده بودند، به عنوان مجازات، درباره ایشان انجام دهنند...، پس چشم آن‌ها را کور کرده و دست و پاهای آن‌ها را بریدند و آن‌ها را کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتكب این اعمال ضد انسانی نشوند (Collected Writers, 1992: p. 258 and 359). این قول را ابوالفتح رازی و فیض کاشانی (Faiz Kashani, 1415 AH: 439)، نیز نقل کرده‌اند. شیخ طوسی نیز با سند خود از آبی صالح با اندک اختلافی از حضرت آبی عبدالله (ع) روایت فوق را نقل کرده است (Golsworth Joybari, 2008: p. 16). همچنین علامه سید محمد حسین طباطبائی در روایتی مشابه چنین می‌گوید: در کتاب کافی با سند خود از ابوصالح از امام صادق (ع) نقل کرده گروهی بیمار از قبیله بنی ضبه نزد پیامبر آمدند، پیامبر (ص) فرمود: نزد من باشید وقتی خوب شدید شمارا به جنگی می‌فرستم، گفتند: ما را از مدینه بیرون بفرست. حضرت، ایشان را نزد شتران صدقه - که به عنوان زکات گرفته شده بود - فرستاد تا از بول شتران آشامیده و از شیر آن‌ها بخورند. وقتی خوب شدند و فربه گشتند سه نفر از مردمی را که در محل شتران صدقه بودند به قتل رساندند، خبر به پیامبر (ص) رسید، علی (ع) را فرستاد، آن‌ها را در بیابانی سرگردان یافتند که توانایی بیرون رفتن ندارند، نزدیک یمن بودند علی (ع) آنان را اسیر نموده نزد پیامبر (ص) آورد، آنگاه آیه ۳۳ سوره مبارکه مائدہ نازل شد (Tabataba'i, 1996: p. 137 and 193 and 194). ایشان در ادامه می‌نویسد: این روایت در التهذیب هم با سندی از ابوصالح از آن حضرت نقل شده است، البته با کمی اختلاف، عیاشی هم در تفسیر خود از آن حضرت نقل نموده است و دنبال آن اضافه کرده: پیامبر (ص) این

را انتخاب کرد که دست‌ها و پاهایشان را به‌طور مخالف ببرند. این حکایت در کتاب‌های حدیث اهل سنت هم نقل شده و از جمله در صحاح شیش گانه با سند‌های مختلفی که در خصوصیات حدیث هم اختلافی دارند هم نقل شده است. از جمله از برخی از آن‌ها است که پیامبر (ص) پس از این که بر آن‌ها پیروز شد دست‌ها و پاهایشان را به‌طور خلاف بزید و چشم‌هایشان را درآورد در بعضی از آن احادیث دارد: پیامبر (ص) بعضی‌شان را کشت و بعضی را به دار کشید و برخی را دست‌وپا بزید و چشم‌های بعضی را درآورد در بعضی از آن‌هاست که پیامبر چشم‌های ایشان را درآورد زیرا ایشان چشم‌های مردم را درآورده بودند. در بعضی از آن‌هاست که خدا پیامبر را از چشم درآوردن نهی کرد و این آیه برای عتاب و سرزنش پیامبر درباره این عمل "مثله کردن" نازل شد و در بعضی از آن‌ها ذکر شده است که پیامبر تصمیم گرفت که چشم‌هایشان را درآورد ولی این کار را انجام نداد... روایاتی که از ائمه (ع) وارد شده چشم در آوردن را ذکر ننموده است (Ibid., P. 194).

عالم ریانی ملا فتح الله کاشانی نیز در بیان شان نزول این آیه می‌گوید²²: "بدان که در شأن نزول این آیه سه قول دیگر واقع شده، یکی آنکه نزول آیه در شأن جمعی است که میان ایشان و پیامبر (ص) معاهده بود وایشان نقض آن عهد کردند و در زمین افساد کردند و این منقول است از ابن عباس و ضحاک... دوم آنکه، در حق اهل شرک نازل شده و Kashani, unknown: این منقول است از حسن‌کرمه. سوم آنکه، نزد اکثر فقهاء درباره قطاع الطريق واقع شده است («اختلاف کرده‌اند در سبب نزول آیه» - برای آن چند قول است - قول اول آنکه گفته‌اند این آیه نازل شده است در شأن جمعی که میان آن‌ها و پیامبر معاهده بود وایشان نقض معاهده نموده و در زمین فساد کرده‌اند و این قول از ابن عباس و ضحاک است. قول دوم که منقول از حسن عکرم است می‌گوید که این آیه نازل شده است در شأن اهل الشرک. در قول سوم که منقول از قتاده و سعید بن خیبر سدی است می‌گوید: آیه در شأن عرنیه نازل شده که ایشان به مدینه آمدند برای اسلام آوردن و هوای مدینه به آن‌ها نساخت رنگ بدنشان زرد شد، پس پیامبر (ص) آن‌ها را امر کرد که خارج شوند از مدینه، به محل نگهداری شتران صدقه و بنوشند از شیر و بول شتران آنجا - تا سالم شوند - آن‌ها چنین کردند - به آنجا رفتند - پس سلامت یافتند و به چوپانان حمله کردند و شتران را به همراه برداشتند و از دین اسلام برگشتند، پس ایشان را گرفتند و نزد نبی (ص) آوردنند و قطع کرد دست‌ها و پاهایشان را به صورت مخالف و بیرون آورد چشم‌هایشان را؛ و نیز گفته بودند که آیه در شأن قطاع الطريق است به نظر اکثر مفسرین و به آن تمام فقهاء اتفاق دارند (Tabarsi, undated: 186). روایت فوق در جوامع اهل سنت نیز به چند طریق نقل شده، منتهی روایات اهل سنت اختلافی در نقل خصوصیات داستان دارند. مثلاً در بعضی از آن روایات آمده بعد از آنکه رسول خدا (ص) بر آنان دست یافت هم دست و پاهایشان را برخلاف قطع کرده و هم چشم‌هایشان را از کاسه درآورد آن‌ها چشم چوپان‌ها را درآورده بودند (Ibid., P. 17); و در بعضی دیگر آمده که خدای تعالی رسول گرامی (ص) را از درآوردن چشم‌ها نهی کرده و آیه شریفه در همین مورد نازل شده که آن جانب را از اینکه مثله نموده، مورد عقاب قرار داده و فرمود: تنها یکی از این چهار مجازات مشروع است و غیر آن مشروع نیست (همان). و در برخی دیگر ذکر شده که رسول خدا (ص) تصمیم گرفت که چشم‌هایشان را درآورد، ولی در نیاورد. لیکن در روایاتی که از ائمه

اهل بیت (ع) وارد شده، اسمی از چشم درآوردن برده نشده است. عبدالقدار عوده در این باره می‌نویسد: «عده‌ای معتقدند آیه در مورد مشرکینی نازل شده است که پیمان خود را با رسول نقض کردند و قطع سیل و افساد فی‌الارض نمودند. عده دیگری معتقدند در مورد عده‌ای از اهل کتاب است و عده‌ای معتقدند که آیه در مورد قومی است که اسلام آوردن سپس مرتد شدند و شتر پیامبر را کشیدند (Odeh, 1412: p. 639). ظاهراً از میان آنچه بیان شد، قول اول که مورد اتفاق مفسرین شیعه و بعضی از اهل سنت نیز است قوی‌تر است. شایان ذکر است حکم آیه مختص مرتدین و کافران و یا گروه خاص دیگری نیست و تعمیم دارد، لذا قول کسانی که معتقدند حکم این آیه منسوخ شده ضعیف است (Tusi, 2009: 48). ملا فتح الله کاشانی نیز در تفسیر خود در این رابطه چنین می‌گوید: و نیز بدان که حکم این آیه باقی است و منسوخ نشده مگر، چشم کور کردن که منسوخ گشته، چه، در روایت آمده که چون حضرت رسول (ص) به قطع ایدی و ارجل و کشیدن میل در چشم ایشان امر فرمودی بعد از آن هیچ خطبه‌ای نخواندی مگر فرمودی که: لاتمثروا و لو بالكلب العقور (Kashani, undated, 222 and 223). علامه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان بیان می‌دارد: اطلاق آیه، مضمون خبر «کافی» را تأیید کرده می‌رساند، هر چند کافر و مشرک نباشد حکم‌شان همین است و روشن است که سبب نزول آیه بر فرض چنین باشد، موجب تقيید حکم آیه نمی‌شود (Tabataba'i, 1996: 197). دلیل دیگر بر عدم نسخ آیه آن است که کلمه‌های "یحاريون" و "يسعون" در آیه به صورت مضارع آمده‌اند و معنای حال می‌دهند، لذا استفاده می‌شود که حکم این آیه نسخ نشده است و هرگز که پس از نزول آیه هم مرتکب محاربه و افساد گردد مشمول حکم آیه مذکور خواهد بود، مستند این مدعای روایتی است که در آن علی (ع) در خصوص محاربی حکم صادر نمود و این حکم بعد از وفات رسول اکرم (ص) و در زمان امامت مولای متّقیان (ع) بوده است، این روایت چنین است: "در کتاب منتشر از ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید و ابن ابی الدنيا در کتاب اشرف و ابن جریر و ابن ابی حاتم از شعبی نقل کرده‌اند: حارثه بن بدر تمیمی از اهل بصره بود در زمین فساد کرده و جنگ نمود و آن‌ها با مردانی از قریش صحبت کردند که نزد علی رفته و برایش امان بگیرند، هیچ یک نپذیرفتند، نزد سعید بن قیس همدانی آمد و او نزد علی رفته و عرضه داشت: "يا امير المؤمنين، عقوبت کسی که با خدا و پیامبر ش جنگ نموده و در زمین کوشش در فساد کند چیست؟ فرمودند "آن يُعَذَّلُوا أوْ يُصَابُوا اوْ تُقطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خَلَافِ اوْ يُنَفَّوْ مِنَ الْأَرْضِ...سپس فرمود: "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" سعید گفت: "گرچه حارثه بن بدر باشد؟ این حارثه بن بدر است با توبه آمده، آیا در امان است؟ فرمودند: آری... او هم حارثه را نزد آن حضرت آورد و او با حضرت بیعت نمود و حضرت برایش امانی نوشت. سپس علامه طباطبائی ذیل این روایت می‌گوید: «اینکه سعید گفت: گرچه حارثه بن بدر باشد، ضمیمه‌ای بود که خود به آیه اضافه کرده تا روشن کند که آیه عمومیت داشته فرقی میان افراد نمی‌گذارد و حکم در آیه حارثه راهم شامل می‌شود و نظیر این عبارت بسیار داریم (همان). دلیل آخر بر عدم نسخ آیه را می‌توان عدم اطلاق آیه به زمان و مکان خاص دانسته و حکم آن را می‌توان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا بدانیم.

۱-۲-تفسیر آیه ۳۳ سوره مائدہ

تفسران در تفسیر آیه ۳۳ سوره مائدہ بر توضیح معنای دو عبارت تأکید داشته‌اند که در زیر اشاره می‌گردد.

۱-۲-۱-تفسیر یحربون الله و رسوله

چنانکه پیش از این آمد، محاربه در اصل به معنای «سلب» و «گرفتن» است (Fadhl Moghdad, 1404: 348). با این وصف اطلاق واژه حرب بر کسی که برای جنگیدن یا ترسانیدن دیگران سلاح کشیده باشد، به این اعتبار است که محارب می‌خواهد جان، یا مال، یا قدرت، یا ملک دیگری را از او بگیرد. به هر حال معنای حقیقی محاربه هر چه که باشد، با اضافه شدن لفظ خدا و رسول به آن، نه ممکن است و نه مراد؛ زیرا علیرغم عدم امکان جنگیدن با خدا، اگر چه محاربه با شخص پیامبر (ص) ممکن است، اما قطعاً مورد نظر نیست، زیرا در این صورت حکم آیه محدود به زمان حیات پیامبر (ص) و غیر قابل تسری به پس از آن خواهد بود. با این وصف به نظر می‌رسد معنای وسیع‌تری از جنگ مستقیم مورد نظر است. در معنای مجازی آن دو تفسیر از سوی علماء به عمل آمده است:

اول-مطلق عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول (ص)، علامه طباطبائی در تفسیر المیزان بر این نظر است .(Tabatabai, former, vol. 5, p. 354)

دوم-جنگیدن با امت اسلامی که به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امت اسلامی و اینکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شده است (Hashemi Shahroudi, 1999: p. 2)؛ زیرا امت اسلام متسب به خدا و پیامبر و تحت ولایت آن‌هاست. چنین معنایی به منزله مجاز در استناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است (Fadhl Moghdad, 1404: p. 351).

از آنجا که در آیه شریفه واژه "حرب" بکار رفته و اقتضای هر کلمه استعمال در معنای حقیقی خویش است، مگر وجهی بر الغای معنای اصلی باشد، لذا احتمال دوم متعین است. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز استنادی در اینجا روان‌تر و رساتر است، زیرا متسب کردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را، محاربه با خدا و رسول دانستن، بیانگر نکته عرفی روشن و رسانی است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهی شارع. بر این اساس، باید پذیرفت که هر گونه محاربه‌ای با مسلمانان در این معنای مجازی لحاظ شده است (Fadhl Moghdad, 1404: p. 351).

مسلمانان می‌جنگند؛ گاهی گروهی از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامی قیام می‌کنند و با آن می‌جنگند و گاهی گروهی از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنی و ارتعاب و غارت و خون‌ریزی، با گروهی دیگر از ایشان، به جنگ می‌پردازند. هر قسم از این محاربه‌ها را می‌توان مجازاً محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و درنتیجه مصدق آیه کریمه دانست، لیکن با عنایت به آیه ۳۴ سوره مائدہ که شرط عدم اجرای مجازات را توبه محاربین می‌داند، به نظر می‌رسد، محاربه کفار با مسلمانان از شمول آیه خارج خواهد بود، زیرا جرم اصلی ایشان کفر و ارتداد است نه محاربه و بخسودگی ایشان صرفاً در گرو توبه از شرک، و اسلام آوردنشان است؛ نه توبه از محاربه؛ در واقع محاربه یاغیان و کافران از توابع جرم است نه نفس جرم، زیرا آن‌ها از آن رو اقدام به محاربه کردند که حاکم اسلامی از آن‌ها می‌خواسته اسلام بیاورند یا به اطاعت او در آیند ولی آن‌ها این فرمان را نپذیرفتند و دست به محاربه زدند... در حالی که ظاهر این آیه آن است که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک و این خود قرینه‌ای است بر آنکه، این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اینکه قبل از پیروزی بر آن‌ها، دست از محاربه بردارند و توبه کنند،

سایر احکام مسلمانی در مورد آنان اجرا می‌شود -چنانچه در دیگر حدود الهی نیز این چنین است - اما اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشد، در صورتی عفو شامل حال آنها می‌شود که اسلام آورند و صرف دست کشیدن از جنگ کافی نیست. بلکه اساساً تعبیر «توبه» که در آیه آمده است به خودی خود شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر، چرا که توبه برای مسلمان است نه برای کافر، کافر ایمان می‌آورد و داخل حوزه اسلام می‌شود و برای این حالت، تعبیر توبه به کار نمی‌رود. با این وصف مقصود از محاربه در این آیه یا جنگیدن مسلمانان سرکش با حکومت اسلامی است (Mu'min Qumi, 1422: p. 376). یا محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به جان و مال مسلمین... به دلایل زیر به نظر می‌رسد، مقصود از محاربه با خدا و رسول، ارعاب و تجاوز به جان و مال مسلمین است؛ اولاً - نظر به اینکه اضافه محاربه به خدا و رسول اضافه حقیقیه نیست، پس ناگریز از پذیرش معنای مجازی آن هستیم و همان‌گونه که محاربه مجازی در مورد قیام و طغیان علیه حکومت اسلامی صدق می‌کند در مورد ارعاب و سلب امنیت از مسلمانان هم صادق است، زیرا امت اسلامی نیز از دستاوردهای پیامبر بوده و تحت ولایت اوست.

ثانیاً - صرف نظر از اختلافات اندکی که میان مفسران و مورخان در خصوص جزئیات شأن نزول آیه وجود دارد، ثابت شده است که آیه مبارکه چنانکه پیش از این آمد در ماجراهای قومی از بنی ضبه که بیمار بوده وجهت مداوا به پیامبر (ص) پناه آورده و پس از بهبود اقدام به قتل و غارت نگهبانان نمودند، نازل شده است. ثالثاً- روایات خاصه‌ای که در تفسیر آیه آمده است درباره باعیان و سرکشان سکوت کرده و صرفاً به ارعاب کنندگان و سالبین امنیت مردم به عنوان محارب مشمول آیه اشاره نموده‌اند. شیخ مفید در باب حدود در کتاب مقنعه می‌فرماید: "هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است که اگر بخواهد آنها را با شمشیر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پای آنها را از چپ و راست قطع کرده و یا آنها را تبعید کند..." سخن شیخ صریح است در اینکه محارب به معنای مصطلح آن - یعنی کسی که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، داخل در مدلول آیه است، اما اینکه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باعیان نمی‌شود، از آنجا به دست می‌آید که در سخن ایشان اشاره‌ای به محاربه کافران و باعیان نشده است و حکم این قسم از محاربان را بیان نکرده و فقط حد محارب به معنای مصطلح فقهی آن را بیان کرده است، در حالی که ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعی بوده‌اند و اگر این حد، حکم ثابت شرعی در مورد هر محاربی به معنای اعم آن می‌بود، می‌بایست باعی و کافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حکم شرعی بیان می‌کرد و به ذکر محاربه به معنای اخص آن، اکتفا نمی‌کرد. ابوصلاح حلبي هم در این باره می‌گوید: محاربان کسانی هستند که به قصد راهزنی و نامن کردن راهها و کوشش برای فساد در زمین، از محیط امن و آرام - دارالامن - بیرون آمده باشند، زمامدار اسلامی یا هر کسی که صلاحیت داشته باشد باید آنها را به بازگشت به محیط امن - دارالامن - فراخواند و آنها را بترساند که در صورت اقدام به محاربه، حکم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد کرد، پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن بازگشتن، نمی‌توان آنها را مجازات کرد (Halabi, 1410 AH). او همین سخن را در کتاب جهاد در باب احکام حرب و محاربان و سیره جهاد آورده است و ابتدا حکم جهاد با کفار کتابی و مشرک را بیان کرده، سپس حکم جهاد با مرتدها را و پس از آن حکم جهاد با سرکشان - بفات - را و در پایان، حکم جهاد با

محاربان را ذکر کرده است. وی حد محارب - کشن و به دار آویختن و قطع دست و پا و ...- را مخصوص همین قسم اخیر - محاربان - قرار داده است. بیان ایشان تقریباً صریح است در اینکه حد محارب، اختصاص به محارب به معنای خاص آن دارد و شامل دیگر اقسام محارب با دولت اسلامی نخواهد شد. همین قول از سوی یحیی بن سعید حلی (Allameh Hellī, 1408: 267)، محقق، علامه (Mohagheh Hellī, 1419: p. 564)، محقق، علامه (Tusi, 2010: 432) نیز تأیید شده است. شیخ طوسی در باب قطاع الطريق در «مبسوط» می‌فرماید: «تمامی فقیهان عامه بر این نظرند که مراد آیه، قطاع الطريق - راهزنان - هستند که عبارت‌اند از کسانی که سلاح کشیده و به ارعاب و راهزنی می‌پردازند. مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده و مردم را می‌ترساند چه در دریا و چه در خشکی، چه در شهر و چه در بیابان و روایت شده که دزد نیز محارب است. در بعضی از روایات ما هم آمده که مراد آیه قطاع الطريق است، چنانکه فقهای عامه نیز همین گونه گفته‌اند». (Hashemi Shahroodi, 1999: 13, p. 148) سخن شیخ صریح است در اینکه محاربه در آیه مبارکه اختصاص دارد به محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت. همچنین سخن او در هر سه کتاب «خلاف، مبسوط، تبیان» صریح است در اینکه معنای محاربه اختصاص ندارد، به کسانی که این عمل را بیرون از شهرها و برای راهزنی انجام می‌دهند بلکه اعم است و شامل هر کسی که سلاح بکشد و مردم را بترساند می‌شود (Rabā'a). مراجعه به آیه‌ای که در مورد باغیان آمده است نیز، مؤید تفسیر بالاست. «و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن [طایفه‌ای] که تعدی می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می‌دارد.» (Verse 9 of Hajarat Surah).

ظاهر آیه محاربه این است که جرم مذکور، از نوع جرم‌های انفرادی است که گاهی ممکن است یک شخص آن را انجام دهد و از این رو فقهاء گفته‌اند که در تحقیق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست جمعی شرط نیست، بلکه محاربه یک نفر با یک نفر دیگر نیز در تحقیق آن کافی است؛ و این برخلاف محاربه باغیان است. در این محاربه، مناسب آن است که خطاب متوجه جماعت و طائفه و گروه باشد؛ زیرا چنان محاربه‌ای در حقیقت میان دو گروه انجام می‌گیرد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌گوید: به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر، پس از پیروزی بر آنها، چنان رفتاری نکرده است و به کشن و دار زدن و مثله کردن و تبعید آنها فرمان نداده، در صورتی که درجای خود ثابت شد که از نظر فقهی محاربه باغی قطعاً شدیدتر از محاربه کافر نیست (Tabatabai'i, 1996: p. 364). بدین ترتیب روشن است که منظور از محاربه با خدا و رسول، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت مردم است، چنان که تمامی فقهاء و مفسران نیز این نظر را تأیید می‌کنند (Hashemi Shahroodi, former).

۱-۲-۲- تفسیر عبارت افساد فی الارض

چنان که گفته شد فساد ضد صلاح و به معنای خروج از حالت اعتدال است. لیکن در خصوص علت تقيید فساد به ارض از میان احتمالاتی که پیش از این آمد، خروج زمین به عنوان محل استقرار انسان از حالت اصلاح و سامان، مقبول‌تر به نظر می‌رسد (Ibid., 181)؛ اما سؤال این است چه اقداماتی موجب خروج زمین از صلاحیت استقرار انسان می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا معنای یاد شده از فساد عمومیت دارد و هرگونه ارتکاب مفسده و معصیت شرعی را در بر می‌گیرد یا اختصاص به موارد به خصوصی دارد؟ گفته شده است به دلایل یاد شده و نظر به اتصف زمین به

صفت مکان بودن برای استقرار انسان و زندگی و آسایش او، هر گاه فساد و جرم به گونه‌ای باشد که این خصوصیت را از زمین سلب یا در آن اخلال کند، این گونه فساد را می‌توان وصفی برای زمین به شمار آورد و به اعتبار آن گفت زمین فاسد شده است؛ اما اگر فساد این گونه نباشد، بلکه فساد در دیگر شئون زندگی انسان غیر از ناحیه محل سکونت و استقرار و آسایش او باشد، چنین فسادی فساد در زمین نیست، بلکه فساد جامعه و انسان است. مگر اینکه برای واژه ارض در آیه، معنای مجازی گسترده‌تری در نظر گرفته شود و آن را کنایه از تمامی جوانب زندگی انسان بدانیم. چنین مجاز گسترده‌ای نیازمند آن است که در کلام قرینه‌ای وجود داشته باشد که بر آن دلالت کند و بدون چنان قرینه‌ای نمی‌توان معنای مجازی دیگری برای واژه ارض در نظر گرفت، به جزء همان محل استقرار و آسایش انسان بودن زمین. دست کم، معنای ارض محمل است میان این دو معنا و اجمال مانع از تمسک به اطلاق است، زیرا این اجمال، از قبیل شک در سعه و ضيق مفهوم مورد نظر است، نه از قبیل شک در تعیید یک مفهوم گسترده. به بیانی دیگر می‌توان گفت، صدق افساد در زمین متوقف بر دو امر است:

اول- اینکه جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصی باشد که زمین دارد و آن عبارت است از «محل سکونت و استقرار و آسایش انسان بودن»، نه اخلال در صفتی از صفات مربوط به انسان یا جامعه. مثلاً ترویج عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرفتن این عقاید، به خودی خود، مصدق افساد در زمین نیست. اگرچه مصدق افساد انسان و جوامع انسانی باشد. دوم- اینکه اخلال در خصوصیت یادشده ناشی از ظلم و تجاوز به دیگران باشد، نه اینکه انسان‌ها به اختیار و میل خود کارهایی انجام دهند که موجب اخلال در زندگی و استقرارشان در زمین شود. به این ترتیب، اگر انسان مرتکب اعمالی شود که به تدریج موجب ضعف و نابودی اش گردد، این گونه افعال مصدق افساد در زمین نیست، هرچند نتیجه آن‌ها با افساد یکی است. آنچه ادعای اختصاص فساد به موارد ظلم و تجاوز را تقویت می‌کند، این است که می‌بینیم در دیگر آیات کریمه نیز ترکیب فساد فی‌الارض فقط در موارد تجاوز به مال و جان و مانند آن، استعمال شده است نه در موارد ارتکاب سایر گناهان کبیره، حتی در مورد گناهانی مثل کفر و شرک به خدا. با این وصف فساد از نوع ظلم و قتل و تجاوز به اموال و حقوق دیگران و مانند آن و فساد در غیر از این موارد، اگر چه ممکن است خود از گناهان کبیره‌ای مانند فواحش باشد یا حتی بزرگ‌ترین گناه مانند شرک به خدای تعالی که فسادی بزرگ بوده و برای جامعه بسیار خطرنگ است، اما با این همه چنین فسادی «فساد فی‌الارض» شمرده نمی‌شود(Hashemi Shahroudi, Ibid, p. 181). اما پرسش دوم، آیا در صدق افساد فی‌الارض آشکار بودن فساد و شیوع و گسترده‌گی آن در میان مردم، شرط است یا اینکه هیچ یک از این امور شرط نشده‌اند؟ در پاسخ باید گفت: اختصاص داشتن معنای فساد به مواردی که تجاوز و قتل و غارت، آشکار و مشهور و گسترده و شایع میان مردم باشد، نادرست است، بلکه تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونه‌ای باشد که موجب اخلال در امنیت محل شود، مصدق افساد در زمین خواهد بود؛ به عبارت دیگر، اگر چه در صدق عنوان فساد در زمین شرط است که تجاوز جنبه شخصی نداشته باشد و متوجه شخصی معین و از روی دشمنی شخصی با او نباشد، لیکن تجاوز باید متوجه همه ساکنان یک محل بوده اگرچه فقط در مورد یک نفر عملی شده باشد. اگر مراد از شیوع یا آشکارا بودن تجاوز، عمومیت داشتن آن بدین معنا باشد، چنین عمومیتی در صدق فساد در زمین معتبر است، زیرا در غیر از چنین حالتی، اضافه فساد به زمین، مناسب ندارد، از این رو به ناچار فساد باید بدین معنا، جنبه عمومی داشته باشد تا مصدق

فساد در زمین واقع شود. بدین ترتیب هر اقدامی که موجب مفسدۀ عمومی و اجتماعی و خروج زمین به عنوان محل سکونت و استقرار آسایش انسان، از حالت صلاح و سامان گردد، مصدق افساد فی‌الارض است، بنابراین، اختلال در صفتی از صفات مربوط به انسان یا جامعه، مانند ترویج عقاید باطل، اگرچه از مصاديق فساد انسان و جامعه انسانی است، لیکن از شمول افساد فی‌الارض خارج است.

افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی^۱

چنانکه آمد در ادبیات فقهی ما افساد در دو معنای خاص کلمه که مشتمل بر موارد چندگانه مذکور در روایات است^۱؛ و دیگری افساد در معنای عام که هر گناه و تبهکاری را در برمی‌گیرد. با تصویب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و فراتر رفتن قانون‌گذار از دایره مصاديق فقهی افساد فی‌الارض به نظر می‌رسد مقصود مقتن، افساد به معنای خاص کلمه نیست بلکه دریک نگاه مقصد گرایانه، خود را محدود به نص نکرده و با استخراج حکم، در صدد تسری این عنوان به مصاديق دیگر برآمده است. به بیان دیگر قانون‌گذار با این استدلال که چگونه است، حسب روایات حکم مسائله‌ای مانند کفن دزدی، مشمول عنوان افساد فی‌الارض قرار می‌گیرد و مجازات اعدام بر آن بار می‌شود، لیکن جرائم مهم‌تری مانند قاچاق مواد مخدّر سبک تلقی شده و مجازات کمتری داشته باشند. لذا اقدام به بسط و توسعه مصاديق افساد فی‌الارض جدای موارد مذکور در روایات نموده و برای خود در مواردی که به ساختارهای نظام اجتماعی صدمه وارد می‌شود اختیار وضع مجازات اعدام قائل می‌شود. در رد این استدلال برخی بر این عقیده‌اند که اساساً استقلال افساد فی‌الارض از محاربه، امری عبث و بلاتوجهیه است و این جرم صرفاً می‌باشد در معنای مضيق خود مطرح شده تا تحت شمول حد قرار گیرد. در غیر این صورت مرتكب آن به تناسب افعال ارتکابی مستحق تعزیر است. مضافاً آنکه چنانچه پیش از این نیز آمد، اولاً در هیچ از یک کتب معتبر فقهی بابی در حدود به افساد فی‌الارض تخصیص داده نشده و صرفاً حسب روایات برخی از فقهاء، وجه تعلیل مجازات مرتكب را در بعضی جرائم، افساد فی‌الارض دانسته‌اند. ثانیاً در موارد مزبور نیز لزوماً به مجازات اعدام حکم نداده‌اند. با این وصف اقدام قانون‌گذار در توسعه مصاديق فقهی و تخصیص مجازات انحصاری اعدام آن هم در باب حدود و با وجود محدودیت‌های این دسته از مجازات‌ها در تبدیل و تحفیف و برخورداری از نهادهای ارافقی، اقدامی بلاوجه و خلاف اصل احتیاط در دماء است. با وجود ایرادات بالا، سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون‌گذار به میل دیرینه خود در تفکیک افساد فی‌الارض از محاربه پاسخ داده و با تخصیص ماده ۲۸۶ به آن در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع برآمد، خواسته‌ای که چندان در حصولش موفق به نظر نمی‌رسد. در این ماده آمده است: «هر شخص به‌طور گستردۀ، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احرار و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطروناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آن‌ها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظام عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.» تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گستردۀ در نظام عمومی، ایجاد ناامنی ایراد

^۱ فروش انسان آزاد، قتل نواب، احرار عمدى، اعتیاد به کشن اهل ذمه، سارق کفن و نباش، سحر

خسارات عمدی و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احرار نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. اینک جهت تشریح بهتر موضوع، ابتدا به شرح و بسط ارکان سه گانه ماده فوق پرداخته و در ادامه مصادیق مذکور در ماده ۲۸۶ تبیین خواهد شد.

جرائم علیه امنیت کشور

امنیت کشور گاه با توصل به قدرت‌های خارجی و گاه بدون دخالت عوامل خارجی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز اعمال مجرمانه مزبور به منظور براندازی حکومت یا دولت یا لطمہ زدن به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور انجام می‌شود. بر این اساس جرائم علیه امنیت کشور به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- جرائم علیه امنیت داخلی کشور

ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای است که به قصد برهم زدن امنیت و اخلال در نظام عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت می‌گیرد (Shambiyati, 2015: p. 36). در این دسته از جرائم هدف اصلی ضدیت با اساس حکومت یا دولت وقت است (Golestar Javibari, the former, p. 140). این جرائم شامل سوء قصد به مقامات سیاسی کشور و مراجع بزرگ تقلید و توهین به مقامات سیاسی و خارجی، توهین به مقامات مملکتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، تشکیل یا اداره جمعیت و احزاب ممنوعه؛ اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و عملیات خرابکاری و تروریسم می‌شود.

۲- جرائم علیه امنیت خارجی کشور

به جرائمی گفته می‌شود که موجب صدمه به منافع خارجی کشور شود و یا اعمالی که ضد استقلال و تمایت ارضی باشد و خیانت به میهن محسوب شده و موجب زیان و لطمہ به دفاع کشور شود و مدخل مناسبات خارجی مملکت با سایر کشورها باشد (Golestar Javibari, the former, p. 144). این جرائم شامل خیانت به کشور، جاسوسی و مصادیق آن شامل دادن نقشه، اسرار، استناد و تصمیمات مجرمانه به اشخاص بدون صلاحیت، جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و انتقال آن‌ها به افراد فاقد صلاحیت، تخلیه اطلاعاتی (بی‌ambilati در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده)، مخفی کردن جاسوسان یا فراهم آوردن موجبات اخفاک آن‌ها، جذب یا معرفی افراد به دولت خصم یا بیگانه جهت جاسوسی و داخل شدن به مواضع مربوط برای سرقت نقشه یا کسب اطلاع از اسرار است.

علاوه بر این‌ها، قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، همکاری با دولت متخاصم خارجی، همکاری با دشمن از طریق تحریک رزم‌نده‌گان به تمرد یا تسليم و عدم اجرای وظایف نظامی را نیز در بر می‌گیرد. چنانکه ملاحظه می‌گردد تعداد قابل توجهی از مصادیق افساد فی‌الارض در حوزه جرائم علیه امنیت مربوط به نظامیان یا در رابطه با وظایف ایشان است. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، نظر به عدم شناسایی مستقل افساد فی‌الارض بسیاری از اعمال این حوزه را ذیل عنوان محاربه آورده است، حال آنکه جرائم مذکور هیچ سنخیتی با جرم محاربه ندارد. به عنوان مثال در ماده ۲۳ قانون مزبور آمده است: «هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسليم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا

Moghabat فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید، در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد، به مجازات محارب و إلا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.»

مطابق ماده مذبور، تحریک نظامیان و یا بستگان آنها به تسليم یا فرار و یا تمرد از انجام وظایف نظامی در صورتی که به منظور مقابله با نظام و شکست جبهه‌ی خودی باشد، مستوجب مجازات محارب خواهد بود. همچنین اخفا فراریان یا تسهیل فرار نظامیان به قصد مقابله با نظام، مجازات محارب را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به این که مشهور فقهای امامیه در تحقق عنوان محارب اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم را شرط می‌دانند، چنین توسعه‌ای در مفهوم محارب توجیهی ندارد، جز این که گفته شود: یا مفنن از نظر فقهایی پیروی کرده که صرف اخلال به امنیت عمومی را محارب می‌دانند و یا آنکه مرتكبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازات محارب محکوم کرده که آنها مفسد فی‌الارض می‌باشند و با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی پیشین، کیفر محارب و مفسد فی‌الارض واحد بوده است، لذا از لفظ محارب بهره گرفته است اما نظر به اصلاح قانون مجازات نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۲ و عدم تغییر واژه محارب در موارد اشاره شده علیرغم جرم انگاری مستقل افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احتمال اخیر وارد به نظر نمی‌رسد. مضافاً اینکه مواردی در این قانون مشاهده می‌گردد که به سختی می‌توان آنها را حتی مصدق افساد فی‌الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دانست. مواردی چون: ترک پست نگهبانی (موضوع ماده ۱۴۴)، خواب در حین نگهبانی (موضوع ماده ۴۴)، غیبت غیر مجاز (موضوع ماده ۶۱ تا ۶۴) و ...

۳-نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است. در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه یا شکوئیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضای بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انجاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‌ی حیثیت در صورت امکان به حبس از دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.» وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه نشر اکاذیب موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مصدق افساد فی‌الارض خواهد بود.

شایان ذکر است مرتكب اعمال مذکور در بندهای ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات (ماده ۶ قانون مطبوعات...) که می‌توان از مصاديق نشر اکاذیب به شمار آورد، در صورت تکرار عمل و ارتکاب گسترده آن حسب تبصره ۲ همان ماده به اشد مجازات مذکور در ماده ۶۹۸ تعزیرات محکوم می‌گردد... حال چگونه است که وفق ماده ۲۸۶ اقدام گسترده به نشر اکاذیب مصدق افساد فی‌الارض و موجب اعدام است؟ چگونه می‌توان میان این دو حکم با موضوع واحد جمع بست؟... در خاتمه این فصل تلاش خواهد شد پاسخ این پرسش ارائه گردد.

۴- اخلال در نظام اقتصادی کشور

اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی کلی است که شامل دسته‌ای از جرائم علیه نظام اقتصادی کشور است؛ مانند جعل اسکناس، جعل و تزویر در اسناد و نوشه‌ها، سکه تقلبی (شامل ضرب سکه تقلبی، ترویج سکه تقلبی یا مخدوش، داخل کردن سکه تقلبی یا مخدوش به کشور، مخدوش کردن سکه و رواج آن)، ربا، احتکار، گران فروشی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ... که در زمرة جرائم علیه آسایش عمومی قرار دارند. در ادامه به تشریح اهم این موارد می‌پردازیم.

۴-۱- جعل اسکناس و اوراق بهادر

با عنایت به این که ترویج اسکناس‌های جعلی می‌تواند در کوتاه مدت سبب اضرار بسیاری گردد، نظام‌های حقوقی اقدام به جرم انگاری و تعیین واکنش جزایی متناسب در مواجهه با آن نموده‌اند. در ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات آمده است: «هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و نیز اسناد یا اوراق بهادر یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعلو بودن استفاده کند. چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود». در همین ارتباط ماده واحده قانون تشید مجازات جاعلان اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعلو مصوب ۱۳۶۹/۰۱/۲۹ نیز مقرر داشته است: «هرکسی اسکناس رایج داخلی را بالمباهره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنان چه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. هم چنین عامل عامد ورود اسکناس مجعلو به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد. مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.». بند الف ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نیز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدۀ ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدۀ آن‌ها اعم از داخلی یا خارجی و امثال‌هم را چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد را اگر کلان، عمدۀ و فراوان باشد، افساد فی‌الارض محسوب و مستوجب اعدام اعلام نموده است. چنان که ملاحظه می‌شود اقدام جاعلان، توزیع کنندگان و واردکنندگان اسکناس یا اوراق و اسناد مالی به صورت فردی یا گروهی می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شود. به نظر می‌رسد با تصویب ماده ۲۸۶ احراز جرائم مزبور منوط به اثبات قیود مذکور در ماده فوق است.

۴-۲- احتکار

احتکار ذخیره کردن و انباشتن کالاهای تجاری است به قصد عرضه در فرصت مناسب به نرخ گران‌تر از قیمت عادلانه (Jafari Langroudi, 2010: p. 177). در واقع احتکار، پایمال کردن حقی از حقوق افراد است؛ زیرا در اثر وجود پول و نبودن کالا در بازار یا کمبود آن تورم به وجود می‌آید و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد (Shamyati, Ibid, p. 266). لذا قانون‌گذار در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در بند ب ماده‌ی یک آن، موضوع اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا

سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمدی ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها را جرم انگاشته و قابل مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۵ و ۶ قانون تشديد مجازات محتکران و گران فروشان نیز هرگاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال ذیل شده و مصدق محارب باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد:

- ۱-فروش مصنوعات یا فرآوردهای گران‌تر از نرخ مقرر
  - ۲-دریافت اجرت یا دستمزد خدمات زائد برمیزان مقرر
  - ۳-معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمہیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
  - ۴-استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه، کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآوردها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت، پایین می‌آورد.
  - ۵-عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب
  - ۶-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری
  - ۷-انتقال غیرمجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه‌ی دیگر و فروش آن به اشخاص و ...
- همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هرگاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت صورت گیرد، مرتکب محارب شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد مقصود متن از اینکه مرتکب مصدق محارب است، آن نیست که هم‌زمان با احتکار و گران‌فروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد بوده است. نکته مهم در این ماده اصولاً منوط نمودن صدق عنوان افساد فی‌الارض به قصد مقابله با نظام اسلامی است، در حالی که اساساً افساد فی‌الارض جرمی اجتماعی است و لزوماً در مقابل با حکومت اسلامی و به قصد براندازی آن صورت نمی‌گیرد، اگرچه می‌تواند منجر به آن نیز گردد.
- ۴-۳- رشوه

رشوه عبارت است از دادن مالی به مأمور رسمی یا دولتی برای صورت دادن فعل یا ترک فعل معین. دهنده رشوه را «راشی» و گیرنده آن را «مرتشی» می‌گویند (Jafari Langroudi, Iide, p. 3, p. 205). رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرائم علیه آسایش عمومی و تعدیات مأموران دولتی نسبت به افراد جامعه است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری، از بین رفتن زمینه‌ی رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می‌شود. این مأموران به این وسیله عادت می‌کنند که وظایف خود را جز با گرفتن عوض و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند (Mir Mohammad Sadeghi, 2014). در این مورد ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتقاء، اختلاس و کلاهبردای مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ اشعار می‌دارد: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قرای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مال را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول

نماید، در حکم مرتشی است. اعم از این که امر مذکور، مربوط به وظایف آنها بوده یا آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده به ترتیب زیر مجازات می‌شوند ... اما اینکه رشوه چگونه می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی یا اداری کشور شده و از مصاديق افساد فی الارض تلقی شود، پرسشی است که ناگزیر پاسخی جز احراز قیود مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در جرم مذبور، نخواهد داشت.

۴-۴- اختلاس

اختلاس در فقه به معنی برداشت مال از غیر حرز است. در حقوق عبارت است «از تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته به نفع خود یا دیگری». اختلاس از جرائمی است که مرتکب آن می‌باشد از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست‌های سازمانی وزارت‌خانه یا مؤسسات دولتی، مشمول قانون استخدام کشوری باشد. کارمندان یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارت‌اند از کارمند دولت (رسمی، پیمانی، روزمزد) کارمندان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، دارندگان پایه‌های قضایی و غیر قضایی و نظامیان. در ماده‌ی ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبردای آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ی چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می‌ورزند، علاوه بر ضبط کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن و انفال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصدق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود». به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با وجود ماده ۲۸۶ مقصود قانون‌گذار از «صدق مفسد فی الارض باشند» آن است که ارتکاب جرائم مالی فوق در سطح وسیع و تحت قیود مذبور در ماده ارتکاب یابند به گونه‌ای که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. بدیهی است اگر عمل مرتکب به قصد اخلال در نظام عمومی کشور و ایجاد ناامنی و... صورت نگیرد، لیکن وی آگاه به تأثیرگذار بودن اقداماتش باشد جهت احراز بزهکاری و صدق عنوان مفسد فی الارض کافی خواهد بود. همچنین برابر ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح «هر نظامی وجوده یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیا و لوازم و سایر اموال را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود ...».

۴-۵- اخلال در نظام اقتصادی

علاوه بر موارد مذکور بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۸، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنان چه عمل مذبور در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. این موارد عبارت‌اند از:

- ۱- اخال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدہ ارز یا سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدہ ی آنها اعم از داخل و خارجی و امثال آنها.
- ۲- اخال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمدہ یا ارزاق یا نیازمندی‌های مذبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات موردنیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
- ۳- اخال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمدہ از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمدہ در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود.
- ۴- هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
- ۵- وصول وجهه کلان به و صورت قبول سپرده‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخال در نظام اقتصادی شود.
- ۶- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و ...
حسب تبصره ماده ۱ قانون مزبور صدق عنوان افساد فی‌الارض منوط است به احراز کلان، عمدہ و فراوان بودن آثار ایجادی توسط مقام قضایی یا سایر مقامات ذی صلاح. در حقیقت استعمال این قیود محدود به آغاز حیات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیست و قانون‌گذار سابقًا نیز از این قیود بهره گرفته شده است، لیکن به جهت احتراز از اشتباه در تعیین گستره و شناسایی مصادیق مجوز مداخله و احراز قیود توسط مقام قضایی یا سایر افراد ذیصلاح را داده است و در واقع به نوعی موضوع را به کارشناس ارجاع داده است.
- ۵-۲- احراق و تخریب

منظور از احراق و تخریب، سوزاندن و نابود کردن عمدہ مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت است (Goldozyan, earlier, p 433). موضوع جرم احراق و تخریب اموال، اشیاء و اسناد است. به اعتبار مال، اموال به منقول یا غیر منقول مفروز یا مشاع، به اعتبار مالک اموال به دولتی، عمومی و شخصی و به اعتبار اسناد کتبی به اسناد رسمی و عادی طبقه‌بندی می‌شوند (همان). در خصوص احراق و تخریب، در متون قانونی به خصوص در مواد ۶۷۵ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی پیش بینی شده است. مطابق ماده ۶۸۷ این قانون و تبصره‌ی آن «هرگاه شخصی اقدام به تخریب، حریق، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگری در تأسیسات و وسائل مورد استفاده عموم از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نماید، در حالی که هدف مرتکب اخال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.» اگرچه به نظر می‌رسد در تطبیق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی عنوان مطروحه فوق به افساد فی‌الارض نزدیک‌تر است تا محاربه

دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها

به موجب ماده‌ی ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر نموده یا اداره کند که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، در صورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آن را مرتکب شود، مجازات مفسد فی‌الارض را خواهد داشت، لیکن مواد ۶۳۹ و ۶۰۴ ق.م. ا مصوب ۱۳۷۵ دایر کردن مرکز فساد یا فحشا و مصاديق دیگری از جرائم مشابه آن را از مصاديق افساد فی‌الارض محسوب نکرده بودند، بلکه آن‌ها را از جرائم تعزیری شمرده و حسب مورد، مجازات حبس از یک تا ده سال و یا سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی کرده بود. به نظر می‌رسد در ماده ۱۰۲، مقنن مجرم را در صورتی مشمول مجازات مفسد فی‌الارض می‌داند که عمل وی سبب فساد عفت عامه شده و مرتکب نیز علم به تأثیر اقداماتش در فساد عفت عمومی را داشته باش، لذا جرم مزبور هم مقید است و هم نیاز به احراز سوء نیت خاص مرتکب دارد لیکن جرائم مقرر در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در زمرة جرائم مطلق قرار داشته و نیازی به حصول نتیجه جهت اعمال مجازات ندارد. در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ نیز شکل دیگری از مصاديق اشاعه فساد و فحشا پیش بینی شده است. حسب بند الف ماده ۳ قانون مزبور عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمدی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ۷ سال و در صورت تکرار به دو تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات و دویست میلیون ریال جزای نقدی و ده سال محرومیت اجتماعی محکوم می‌شوند. شاید نقطه قوت این قانون تعریف اصطلاحات و قیودی است که در آن به کار رفته است. در تبصره یک بند مذکور عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگر نقش‌های اصلی اطلاق شده است و بر اساس تبصره دو نیز تعدد بیش از ده نوار، به عنوان «عمده» تلقی شده است. در تبصره‌ی پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آن‌ها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.

- نتیجه‌گیری و دستاورده علمی پژوهشی

امنیت کشور گاه با توسل به قدرت‌های خارجی و گاه بدون دخالت عوامل خارجی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز اعمال مجرمانه مزبور به منظور براندازی حکومت یا دولت یا لطمہ زدن به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور انجام می‌شود. بر این اساس جرائم علیه امنیت کشور به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی کشور: ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای است که به قصد برهم زدن امنیت و اخلال در نظم عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت می‌گیرد. در این دسته از جرائم هدف اصلی ضدیت با اساس حکومت یا دولت وقت است. این جرائم شامل سوء قصد به مقامات سیاسی کشور و مراجع بزرگ تقليد و توهین به مقامات سیاسی و خارجی، توهین به مقامات مملکتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، تشکیل یا اداره جمعیت و احزاب ممنوعه؛ اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و عملیات خرابکاری و تروریسم می‌شود. ۲- جرایم علیه امنیت خارجی کشور: به جرایمی گفته می‌شود که موجب صدمه به منافع

خارجی کشور شود و یا اعمالی که ضد استقلال و تمایت ارضی باشد و خیانت به میهن محسوب شده و موجب زیان و لطمہ به دفاع کشور شود و مخل مناسبات خارجی مملکت با سایر کشورها باشد. این جرایم شامل خیانت به کشور، جاسوسی و مصاديق آن شامل دادن نقشه، اسرار، اسناد و تصمیمات محترمانه به اشخاص بدون صلاحیت، جاسوسیه نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر، جمع آوری اطلاعات طبقه بنده شده و انتقال آنها به افراد فاقد صلاحیت، تخلیه اطلاعاتی (یا بی مبالغه در حفظ اطلاعات طبقه بنده شده)، مخفی کردن جاسوسان یا فراهم آوردن موجبات اخفای آنها، جذب یا معرفی افراد به دولت خصم یا بیگانه جهت جاسوسی و داخل شدن به مواضع مربوط برای سرقت نقشه یا کسب اطلاع از اسرار می باشد.

علاوه بر اینها، قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، همکاری با دولت متخصص خارجی، همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان به تمرد یا تسليم و عدم اجرای وظایف نظامی را نیز در بر می گیرد. چنانکه ملاحظه می گردد تعداد قابل توجهی از مصاديق افساد فی الارض در حوزه جرائم علیه امنیت مربوط به نظامیان یا در رابطه با وظایف ایشان است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، نظر به عدم شناسایی مستقل افساد فی الارض بسیاری از اعمال این حوزه را ذیل عنوان محاربه آورده است، حال آنکه جرائم مذکور هیچ ساختی با جرم محاربه ندارد. به عنوان مثال در ماده ۲۳ قانون مزبور آمده است: «هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسليم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بون، آنان را مخفی نماید، درصورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد، به مجازات محارب و إلا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.» مطابق ماده مزبور، تحریک نظامیان و یا بستگان آنها به تسليم یا فرار و یا تمرد از انجام وظایف نظامی در صورتی که به منظور مقابله با نظام و شکست جبهه می خودی باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنین اخفاک فراریان یا تسهیل فرار نظامیان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به این که مشهور فقهای امامیه در تحقق عنوان محاربه اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم را شرط می دانند، چنین توسعه ای در مفهوم محاربه توجیهی ندارد، جز این که گفته شود: یا مقتن از نظر فقهایی پیروی کرده که صرف اخلال به امنیت عمومی را محاربه می دانند و یا آنکه مرتكبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازات محارب محکوم کرده که آنها مفسد فی الارض می باشند و با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی پیشین، کیفر محارب و مفسد فی الارض واحد بوده است، لذا از لفظ محاربه بهره گرفته است اما نظر به اصلاح قانون مجازات نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۲ و عدم تغییر واژه محاربه در موارد اشله شده علیرغم جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احتمال اخیر وارد به نظر نمی رسد. مضافاً اینکه مواردی در این قانون مشاهده می گردد که به سختی می توان آنها را حتی مصدق افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دانست. مواردی چون: ترک پست نگهبانی، خواب در حین نگهبانی، غیبت غیر مجاز و ...-نشر اکاذیب: نشر اکاذیب به معنای نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است. در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه یا شکواهی یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضای بدون امضای اکاذیب را اظهار نماید یا با همان

مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحصار ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده‌ی حیثیت در صورت امکان به حبس از دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.» وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه نشر اکاذیب موجب اخلال شدید در نظام عمومی کشور، نامنی یا ورود خسارت عمدی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مصدق مفسد فی الارض خواهد بود. شایان ذکر است مرتكب اعمال مذکور در بند های ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات، که می‌توان از مصاديق نشر اکاذیب به شمار آورده، در صورت تکرار عمل و ارتکاب گسترده‌ی آن حسب تبصره ۲ همان ماده به اشد مجازات مذکور در ماده ۶۹۸ تعزیرات محکوم می‌گردد... حال چگونه است که وفق ماده ۲۸۶ اقدام گسترده به نشر اکاذیب مصدق افساد فی الارض و موجب اعدام است؟ چگونه میتوان میان این دو حکم با موضوع واحد جمع بست؟... در خاتمه این فصل تلاش خواهد شد پاسخ این پرسش ارائه گردد.

۴- اخلال در نظام اقتصادی کشور: اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی کلی است که شامل دسته‌ای از جرایم علیه نظام اقتصادی کشور است. مانند جعل اسکناس، جعل و تزویر در استناد و نوشته‌ها، سکه تقلبی - شامل ضرب سکه تقلبی، ترویج سکه تقلبی یا مخدوش، داخل کردن سکه تقلبی یا مخدوش به کشور، مخدوش کردن سکه و روح آن)، ربا، احتکار، گران فروشی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ... که در زمرة جرائم علیه آسایش عمومی قرار دارند. در ادامه به تشریح اهم این موارد می‌پردازیم: ۱- جعل اسکناس و اوراق بهادر با عنایت به این که ترویج اسکناس‌های جعلی می‌تواند در کوتاه مدت سبب اضرار بسیاری گردد، نظامهای حقوقی اقدام به جرم انگاری و تعیین واکنش جزایی متناسب در مواجهه با آن نموده‌اند. در ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات آمده است: «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و نیز اسناد یا اوراق بهادر یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعلو بودن استفاده کند. چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.»

در همین ارتباط ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعلو مصوب ۱۳۶۹/۰۱/۲۹ نیز مقرر داشته است: هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمبashره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنان چه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. هم چنین عامل عامد ورود اسکناس مجعلو به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد. مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.» بند الف ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نیز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدی ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدی آنها اعم از داخلی یا خارجی و امثالهم را چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد را اگر کلان، عمدی و فراوان باشد، افساد فی الارض محسوب و مستوجب اعدام اعلام نموده است. چنان که ملاحظه می

شود اقدام جاعلان، توزیع کنندگان و واردکنندگان اسکناس یا اوراق و اسناد مالی به صورت فردی یا گروهی می‌تواند از مصادیق افساد فی الارض شناخته شود. به نظر می‌رسدبا تصویب ماده ۲۸۶ احراز جرائم مزبور منوط به اثبات قیود مذکور در ماده فوق است.

۲-احتکار: احتکار ذخیره کردن و انباشت کالاهای تجاری است به قصد عرضه در فرصت مناسب به نرخ گران‌تر از قیمت عادلانه. در واقع احتکار، پایمال کردن حقی از حقوق افراد است. زیرا در اثر وجود پول و نبودن کالا در بازار یا کمبود آن تورم به وجود می‌آید و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد. لذا قانونگذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در بند ب ماده ۵ یک آن، موضوع اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمدی ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها را جرم انگاشته و قابل مجازات دانسته است. براساس ماده ۵ و ۶ قانون تشديد مجازات محکران و گران فروشان نیز هرگاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتكب اعمال ذیل شده و مصدق محارب باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد: ۱-فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر ۲-دریافت اجرت یا دستمزد خدمات زائد برمیزان مقرر ۳-معامله صوری به نرخ مقرر و به کاربردن تمہیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.

۴-استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه، کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت، پایین می‌آورد. ۵-عرضه‌ی نان معمولی با پخت نامرغوب ۶-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری. ۷-انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه‌ی دیگر و فروش آن به اشخاص و ... همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هرگاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت صورت گیرد، مرتكب محارب شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد مقصود مقتن از اینکه مرتكب مصدق محارب است، آن نیست که هم زمان با احتکار و گران فروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد بوده است. نکته مهم در این ماده اصولاً منوط نمودن صدق عنوان افساد فی الارض به قصد مقابله با نظام اسلامی است، در حالیکه اساساً افساد فی الارض جرمی اجتماعی است و لزوماً در تقابل با حکومت اسلامی و به قصد براندازی آن صورت نمی‌گیرد، اگرچه می‌تواند منجر به آن نیز گردد.

۳-رشوه: رشوه عبارت است از دادن مالی به مأمور رسمی یا دولتی برای صورت دادن فعل یا ترك فعل معین. دهنده رشوه را «راشی» و گیرنده آن را «مرتشی» می‌گویند. رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم علیه آسایش عمومی و تعدیات ماموران دولتی نسبت به افراد جامعه است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری، ازین رفتن زمینه‌ی رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می‌شود. این ماموران به این وسیله عادت می‌کنند که وظایف خود را جز با گرفتن عوض و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند. در این مورد ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۵ اشعار می‌دارد: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراهای یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی،

خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است. اعم از این که امر مذکور، مربوط به وظایف آنها بوده یا آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده به ترتیب زیر مجازات می شوند ... اما اینکه رشوه چگونه می تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی یا اداری کشور شده و از مصاديق افساد فی الارض تلقی شود، پرسشی است که ناگزیر پاسخی جراحراز قیود مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در جرم مزبور، نخواهد داشت.

۴- اختلاس: در ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء اختلاس و کلاهبردای آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، علاوه بر ضبط کلیه مال مقول و غیر مقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن و انفال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصدق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.» به نظر می رسد در شرایط کنونی و با وجود ماده ۲۸۶ مقصود قانونگذار از «مصدق مفسد فی الارض باشند» آن است که ارتکاب جرائم مالی فوق درسطح وسیع و تحت قیود مزبور در ماده ارتکاب یابند به گونه ای که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. بدیهی است اگر عمل مرتكب به قصد اخلال در نظام عمومی کشور و ایجاد ناامنی و... صورت نگیرد، لیکن وی آگاه به تأثیر گذار بودن اقداماتش باشد جهت احراز بزهکاری و صدق عنوان مفسد فی الارض کافی خواهد بود. همچنین برابر ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هرنظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیا و لوازم و سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختص محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود...».

۵- اخلال در نظام اقتصادی: علاوه بر موارد مذکور بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۸، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنان چه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد، مرتكب به اعدام محکوم می شود. این موارد عبارتند از: ۱- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عده می ارز یا سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عده می آنها اعم از داخل و خارجی و امثال آنها. ۲- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فورشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عده یا ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات موردنیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه می آنها. ۴- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشاری عده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال درسیاست های تولیدی کشور شود. ۵- هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی،

اگر چه به خارج کردن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور درنظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود. ۶- وصول وجهه کلان به وصت قبول سپرده‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. ۶- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأديه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و ... حسب تبصره ماده ۱ قانون مزبور صدق عنوان افساد فی الارض منوط است به احرار کلان، عمدۀ و فراوان بودن آثار ایجادی توسط مقام قضایی یا سایر مقامات ذیصلاح. در حقیقت استعمال این قبود محدود به آغاز حیات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیست و قانونگذار سابقًا نیز از این قبود بهره گرفته شده است، لیکن به جهت احتراز از اشتباہ در تعیین گستره و شناسایی مصاديق مجوز مداخله و احرار قبود توسط مقام قضایی یا سایر افراد ذیصلاح را داده است و در واقع به نوعی موضوع را به کارشتابس ارجاع داده است.

۶- احرار و تخرب: منظور از احرار و تخرب، سوزاندن و نابود کردن عمدۀ ی مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت است. موضوع جرم احرار و تخرب اموال، اشیاء و اسناد است. به اعتبار مال، اموال به منقول یا غیر منقول مفروز یا مشاع، به اعتبار مالک اموال به دولتی، عمومی و شخصی و به اعتبار اسناد کتبی به اسناد رسمی و عادی طبقه بندی می‌شوند. درخصوص احرار و تخرب، در متون قانونی به خصوص در مواد ۶۷۵ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی پیش بینی شده است. مطابق ماده ۶۸۷ این قانون و تبصره‌ی آن «هرگاه شخصی اقدام به تخرب، حریق، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگری در تأسیسات و وسائل مورد استفاده عموم از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نماید، درحالی که هدف مرتکب اخلال در نظم امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». اگر چه به نظر میرسد در تطبیق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی عنوان مطروحه فوق به افساد فی الارض نزدیک- تر است تا محاربه.

۶- دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها: به موجب ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر نموده یا اداره کند که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، درصورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آن را مرتکب شود، مجازات مفسد فی الارض را خواهد داشت، لیکن مواد ۶۳۹ و ۶۰۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ دایر کردن مرکز فساد و یا فحشا و مصاديق دیگری از جرایم مشابه آن را از مصاديق افساد فی الارض محسوب نکرده بودند، بلکه آن‌ها را از جرائم تعزیری شمرده و حسب مورد، مجازات حبس از یک تا ده سال و یا سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی کرده بود. به نظر می‌رسد در ماده ۱۰۲، مقتن مجرم را درصورتی مشمول مجازات مفسد فی الارض می‌داند که عمل وی سبب فساد عفت عامه شده و مرتکب نیز علم به تأثیر اقداماتش در فساد عفت عمومی را داشته باش، لذا جرم مزبور هم مقید است و هم نیاز به احرار سوء نیت خاص مرتکب دارد لیکن جرائم مقرر در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در زمرة جرائم مطلق قرار داشته و نیازی به حصول نتیجه جهت اعمال مجازات ندارد. در قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور

سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ نیز شکل دیگری از مصاديق اشاعه دفساد و فحشا پیش بینی شده است. حسب بند الف ماده ۳ قانون مزبور عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمدی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدي و محرومیت اجتماعی به مدت ۷ سال و در صورت تکرار به دو تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات و دویست میلیون ریال جزای نقدي و ده سال محرومیت اجتماعی محکوم می شوند. شاید نقطه قوت این قانون تعریف اصطلاحات و قیودی است که در آن به کار رفته است. در تبصره یک بند مذکور عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگر نقش های اصلی اطلاق شده است و براساس تبصره ی دو نیز تعدد بیش از ده نوار، به عنوان «عمده» تلقی شده است. در تبصره ی پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.

حدود بخش عمدات از مقررات کیفری اسلام را تشکیل می دهد که پس از انقلاب و به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شد. اگرچه حسب تعریف قانونگذار حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و غیر قابل تغییر است، اما این تعیین و تعیین باب اختلاف را نبسته و کماکان یکی از بحث برانگیزترین مقولات قانونی محسوب می گردد. تا جایی که بیشترین تغییرات در ادوار مختلف تقنینی کشور پس از انقلاب اسلامی را سبب شده است. در میان حدود، شاید یکی از پر چالش ترین مباحث آن مربوط به محاربه و افساد فی الارض و استقلال این دو عنوان از یکدیگر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد. اگرچه این رویکرد اتفاق تازه‌ای نیست و در قوانین کیفری پیش از آن نیز مسبوق به سابقه بوده است که خود حکایت از قدمت تمایل مقنن به تغییک و استقلال این دو جرم از یکدیگر دارد. اگرچه شاید بتوان این تردید و عدم ثبات مقنن را ناشی از اختلاف نظر فقهاء در خصوص ماهیت این جرم دانست. ضمن اینکه برخی از فقهاء علیرغم عدم اختصاص بابی مستقل به افساد فی الارض در حدود، تعدادی افعال ممنوعه را تحت این عنوان قرار داده و از مرتکب آن با نام «مفشد فی الارض» یاد کرده‌اند. لیکن به دلایل زیر «افساد فی الارض» اساساً نمی‌تواند جرم مستقل موجب حد باشد:

۱- عدم ذکر افساد فی الارض توسط فقهاء حتی در نوادر حدود.

۲- عدم هماهنگی و تطابق ماهوی میان افساد فی الارض و حدود شناسایی شده.

با این توضیح که اولاً، حدود کیفرهای معتبری هستند که نص صریح کتاب و سنت بر آنها دلالت دارد. ثانیاً، میزان و کیفیت آنها در شرع مشخص شده و قانونگذار عادی حق تصرف در آنها را ندارد. ثالثاً، اصل در حدود، احصایی بودن آنهاست و در موارد مشکوک مجازات غیر حدی اعمال می‌شود. از طرفی با توجه به این که اجرای حدود و تعزیرات در موارد منصوصه به تنهایی جهت تأمین نظم اجتماعی و امنیت عمومی کافی نیست، لذا دستگاه قانونگذاری که نائب قدرت عمومی است با هدف جلوگیری از شیوع منکرات و قطع ماده فساد، با توجه به اقتضای زمانی و مکانی جامعه اقدام به وضع و اجرای مجازات‌های مناسبی نماید. لذا با عنایت به مراتب بالا با توجه به اصل احتیاط در دماء و قاعده درء می‌توان گفت، افساد فی الارض عنوانی است کلی که بر تمامی جرائم مستوجب قتل از قبیل زنای محضنه، ساب النبی و ... اطلاق می‌شود و مقصود همان معنای عام افساد است که موضوع هیچ جرم خاصی نیست. بر این اساس به نظر می‌رسد پذیرش چنین عنوانی در نظام قضایی تقنینی و پیش بینی مجازات

اعدام برای آن خلاف احتیاط است به ویژه که نگاهی به آمار اعدام در ایران و مقایسه آن با میزان اعدام در سایر کشورها و ایجاد فشار بین‌المللی بر نظام سیاسی - حقوقی کشور خود می‌تواند انگیزه‌ای باشد بر عدم تعیت از نظر اقلیتی که مبنای چندان استواری هم ندارد. بی‌شک، حداقل ثمره حذف این ماده و سایر قوانین خاصی که بر این عنوان مشکوک مبتنی شده‌اند، تنزل رتبه جهانی کشورمان در اجرای مجازات اعدام و عدم الصاق برچسب نقض حقوق بشر بر نظام قضایی ما است.

References

The Holy Quran

Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2007), "Expanded in the Law of Terminology", Tehran: Ganj Danesh, Third Edition

Shambiyat, Hooshang (2015), "Special Criminal Law: Crimes Against Comfort and Public Security", c.3, Tehran: Majd Publications.

Amid Zanjani, Abbas Ali (1996), Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought

Amid, Hasan (1985 AD), "Persian Culture", Tehran: Amir Kabir Publishing

Emodozian, Iraj (2004), "Exclusive penalty rights", Tehran: Amount

Emodozian, Iraj (2005), "The Prosecutor of General Penal Law", Tehran, No. 12

Golvost Jouibari, Rajab (2008), "Crimes Against National Security", Tehran: Forest Publishing

Gilani, Mohammad (2000), Islamic Penal Law, Tehran: Shadow Publishing

Nanakar, Mahdi (1998), "Corrupting Filaret in Fiqh and Law", Kashan: Mursal Publication Persian articles

Borhani, Mohsen (2016 AD), "Corrupted Filaret: Conceptual Ambiguity, Practical Corruption", Quarterly Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 2, Number 2 and 3

Modarresari Yazdi, Mohammad Reza (2008), "Research in the Concept of the Death Penalty", Journal of Islamic State, 13th, No. 1

Mir Mohammad Sadeqi, Hossein (2000), Article of Judicial Development, Journey Monthly, No. 21

Hashemi Shahroudi, Seyyed Mahmoud (1999), "Who is Mohareb?" What is Moharebeh? ", Ahlulibi jurisprudence, year 4, no. 12 and 13

Arabic sources

Ibn al-Mordi, Elafriqi al-Masri,'Abba 'al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Muhammad ibn al-Ali (1414 BC),' Lassan al-Arab al-Mahit ", Beirut: Dar al-Fakr al-Walid

A group of writers (1992s), "Sample Interpretation", under the supervision of the great scholar Ayatollah Makarem Shirazi, Tehran: Islamiyah Publication, Sixteenth Edition

Khalibi, Taghi bin Najm (Abu Sahal) (1410 AH), Al-Kufi fi al-Fiqah, Beirut: The jurisprudence of Al-Shi'a and Dar al-Islam

Ragheb Esfahani, Abolqasem Hussein ibn Muhammad (1412 AH), "Almfrdat al-Ghraib al-Quran", Research by Seyyed Mohammad Gilani, Beirut: Dar al-Alam Publications - Eldar Al-Shamiyat, First Edition

Seyed Razi (1414 AH), Nahj al-Balagheh, Qom: Hejrat Publishing, First Edition

Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman (1987), the "Dralmnsvr", Tehran: Almrhf of printing

Siouti, Jalal al-Din Abdul Rehman (1987 AD), "Al-Taqan Fayyas al-Quran", translation by Seyyed Mehdi Haeri Qazvini, Tehran: Amir Kabir Publishing

Tabatabai, Seyyed Ali ibn Muhammad (1418 AH), Riyadh Al-Masaley, Qom: Al-Alibet institute

Tabatabai, Seyyed Mohammad Hussein (1996), "Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran". Translation by Seyyed Mohammad Bagher Mousavi Hamedani, Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Seminary

Tabarsi, Amin al-Din Abu Ali Fadl bin Hsn (Beata), "Assembly-Bayan fi Tafsir al-Qur'an", Tehran: Find your Islamiyah Allmyh

Tarihi, Fakhreddin (1997 AD), "Assembly of Al-Bahrain", Investigating Seyed Ahmad Hosseini, Tehran: Al-Mektah al-Martazovieh

- Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan ibn Ali (2010 AH), "Al-Mubsuit Fiqq Al-Amamiyah", Research by Mohammad Bagher Behdii, Qom
- Tusi, Abu Ja'far Mohammad ibn Hasan ibn Ali (Beata), Al-Khalaf, Tehran: Islamic Publications Office affiliated with Qom Seminary Teachers Society, Second Edition
- Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Ali (1407 AH), Tahzib al-Ahqam, Qom: The Islamic Publishing Office affiliated with the Qom Seminary Teachers Society
- Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan ibn Ali (1406 AD), "Altiban Phi Tafsir al-Quran", Beirut: Dar al-Hahaa al-tar al-Arabiya
- Tusi, Abu Ja'far Mohammad ibn Hasan ibn Ali (2001 AH), "Sobsaf Faye Mefiyat I Al-Akhbar", Tehran: Daralmkbb al-Islamiyah, First Edition
- Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Ali (1964 AD), "Alnhayha Fi Montrar al-Fiqh and al-Fatwai", translated by Mohammad Taghi Danesh Pei, Tehran: Tehran University Press
- Tusi, Muhammad ibn Ali Hamzah (1408 BC), "Al-Waseelah to Nayl al-Fadilah, Chapp al-Awl, Qom, Enthsharat katabahnah Aitullah Mara'shi
- Alama Hali, Hassan ibn Yusuf (2009 BC), «clarification of the benefits in explaining the forms of the benefits», translated by Mohammed Mohammadi Gilani, Q: scientific printing
- Aalma Hali, Hassan ibn Yusef (1413 BC), «Arshadhalahm to the right ruler», translated by Muhammadabrahim Janani, Qom: a notebook of Islam and occupied by the university teachers teachers possession 11
- Alama Hali, Hassan ibn Yusef (1420 BC), "The Liberalization of Islamic Rulings on the Doctrine of the Imam", Q: Its Founder Imam Sadiq (p)
- Alama Hali, Hassan ibn Yusef (1419 BC), «Different Shi'ites», Qom: Dafr Antrashat Islami and his university by the teachers teachers Hozah scientific Qom,
- Odeh, Abd al-Qadir (1412 BC), «Islamic Legislation», Beirut: Dar al-Maqtab al-Arabi
- Fadhil Lenkiani, Muhammad (2015), "Tafseel al-Shuraeeh in the editing of the medium", correcting and achieving the center of jurisprudence of his Imam Athar, Q: Organization of organizing and publishing antiquities in front of Khomeini (Rah)
- Fadhel Mekdad, Muqdadabn Abdullah (1404 BC), «The wonderful revision of the abbreviation of the Sharia», Q: KtbbAAAAAAllhh aa rşsi ١ ,ap first
- Farahidi, Khalil ibn Ahmad (1410 BC), Eye, to achieve: Mahdi and Ibrahim Makhzoumi Samarrai, then: founder House Cabin
- Fayed Kashani, Muhammad ibn Murtaza (1415 BC), "Tafsir al-Safi", Tahqeeq and Tahsheen Hassin A'lami, Tehran: Enthsharat katabfrushi Islami,
- Fayez Kashani, Mahamatsen (Beta), "The Keys to the Laws", Achieving: Seyed Mahdhi Rajai, Q: Ammunition Complex
- Qomi, Ali ibn Muhammad (1421 AH), "Jame al-Khalaf and Al-Wefaq", Qom: The founders of the advent of the Imam of the time (AS)
- Golpayegani, Seyyed Mohammad Reza (1414 AH), "Al-Dare al-Banzud fi iqam al-Hudood", Qom: Dar al-Quran al-Karim Lewis, Ma'aluf (1374), "Al-Mashhad fi al-Lagh", Tehran: Dehaghani publication, Fourth edition
- Mu'min Qumi, Muhammad (1422 AH), "The Basics of the Writing of Al-Wasila", Tehran: Institute for the Setting up and Publication of Imam Khomeini's Works
- Mandel, Robert (2017), Variable National Security Faculty, Translator Institute for Strategic Studies, Tehran: Strategic Studies Research Center
- Nasri, Ghadir (2009), Oil and National Security of Islamic Republic of Iran, Tehran: Strategic Studies Research Center
- Eftekhari, Asghar (2002), Fundamental Thoughts in National Security Studies, Strategic Studies Research Institute, 2002
- Navidinia, Manijeh (2009), Analysis of the Relationship between Social Conditions and Security Discourse, Ashtian: Quarterly Journal of Sociology of Islamic Azad University, Ashtian Branch, Year 5, Number 2.