

مفسد فی الارض

سید محمد ابطحی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحيم

فی الارض» محکوم به اعدام شدند، هم اکنون نیز افرادی به همین عنوان محکوم به اعدام می‌شوند. در ذهن برخی این توهمندی پیش آمده بود که ما چنین عنوانی در کتب فقه سراغ نداریم و در میان عناوین مجاز اعدام از قبیل «قتل»، «زنا»، «لواط»، «ارتداد»، «محاربه با خدا و رسول» و غیر اینها عنوانی به نام «مفسد فی الارض» دیده نمی‌شود و اینها اضافه می‌کردند که نمی‌توان گفت که

«انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»^۱ بعد از پیروزی انقلاب عده‌ای از سردمداران رژیم ستم شاهی پهلوی که در پستهای حساس و کلیدی، حافظ و تشکیل دهنده مهره‌های اصلی آن حکومت ظلم وجود بودند در دادگاههای انقلاب محاکمه و به عنوان «مفسد

۱ — سوره مائدہ آیه ۳۳

بوده ایم.

نسبت به موضوع اول: می توان گفت که تلازمی بین ثبوت احکام و عنوان شدن آنها در کلمات فقهاء نیست، چون کلمات فقهاء معمولاً پیرامون احکامی است که یا در سنت مطرح شده و اگر از کتاب هم گرفته شده باشد خصوصیات آن با سنت بیان گشته باشد.

ولی اگر حکمی بطور صریح از کتاب به دست آید وابهای نداشته باشد، علتی برای عنوان کردن آن بطور مستقل در بین نخواهد بود مانند: «فتنه انگیزی» و «ایجاد فساد» و «اسراف» و یا «اخلال در زندگی مردم» و «ظلم و ستم در حق دیگران» و در عین حال که حرمت اینها بدیهی و ضروری است، لیکن هیچ کدام از فقهاء عظام (رضوان الله عليهم) متعرض آن نشده و فقط بعضی از خصوصیات آنها از قبیل «اعانت ظالم» و امثال این را مورد بحث قرار داده اند.

بررسی موضوع دوم: «افساد» از ماده «فساد» و در مقابل «صلاح و سلامت» می باشد، زمانی که شیء دارای

«مفاسد فی الارض» همان محارب با خدا و رسول است که در کلمات فقهاء عنوان شده است چون فقهاء محارب را چنین تعریف کرده اند: «کسی که سلاح به دست برای ترساندن مردم در ملاع عم ظاهر شود»^۱ و این تعریف با عملکرد بسیاری از افرادی که به این عنوان اعدام شده اند تطبیق نمی کند.

برای روشن شدن مطلب و رفع شباهه، چند موضوع را مطرح و پیرامون آن به بحث می پردازیم:

۱ - آیا در اثبات احکام شرعی، عنوان شدن موضوع آن در کلمات فقهاء لازم است؟ بطوریکه اگر عنوان نشده باشد، کشف کنیم که چنین حکمی در شریعت مقدسه ثابت نشده، و یا

۲ - معنی «افساد» و مقصود از آن چیست؟

۳ - آیا دلیلی وجود دارد براینکه «افساد» مجوز اعدام باشد یا نه؟

۴ - آیا موضوع «مفاسد فی الارض» در کلمات فقهاء اصلاً عنوان نشده و یا عنوان شده ولیکن در اثر نبود تبع و بررسی کامل، از آگاهی به آن محروم

جامعة سالمی است که قانون فطرت می تواند به خوبی پیاده گشته و حاکم باشد و به آنچه که موجب شود این مواهب، خدشه دار گشته و یا از بین برود و افراد از مسیر فطرت سالم خود منحرف گرددند، «افساد» گفته می شود. از این رو در قرآن مجید به پاره ای از زشتی ها^۱ «فساد» اطلاق شده و دست اندر کاران بسیاری از معاصی و انحرافات از قبیل قوم لوط^۲، فارون^۳، فرعون^۴، ساحرین^۵، حیف و میل کنندگان اموال ایتمام^۶ و بالآخره کسانی که حاضر نیستند حقوق مردم را بطور کامل پیردازند^۷، «فسد» نامیده شده اند.

و با تأمل و دقت در تراویفات فکری و اعمالی که در زندگانی خود انجام می دهند و اثرات منفی که بر اجتماع و عالم انسانیت دارند و وجه اشتراك اینها، معنی «افساد» کاملاً روشن

خصوصیاتی باشد که آثار متربه و مقصود از آن حاصل شده و به دست آید، آن شیء را صحیح سالم و هرگاه فاقد آن خصوصیات بوده و در نتیجه آن آثار متربه به دست نیاید، آن را ناقص و فاسد می گویند.

و مراد از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت اجتماع را برهمن زده و در نتیجه بسیاری از مواهب و نعمتهاي يك اجتماع سالم مثل «آزادی»، «عدالت»، «برابری در مقابل قانون» و «آرامش عمومی» را تباہ سازد.

در يك جامعه سالم معمولاً افراد، درستکار، عادل، امين، راستگو، خيرخواه، خيراندیش و مراعات کننده حقوق ديگران بوده و در يك کلام می توان گفت که دارای خصلتهاي پسندide و نیکومی باشند، و در چنین

۱— قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقين. «سورة يوسف آیه ۷۳»

۲— قال رب انصرنى على القوم المفسدين . «سورة عنکبوت آیه ۳۰»

۳— ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. «سورة قصص آیه ۷۷»

۴— الاَنْ وَقَدْ عَصِيتُ قَلْ وَكَنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. «سورة يونس آیه ۹۱»

۵— ماجئتم به السحر ان الله سيطنه ان الله لا يصلح عمل المفسدين. «سورة يونس آیه ۸۱»

۶— وَ ان تَخَاطِلُوهُمْ فَاخُونُكُمْ وَالله يعلم المفسد من المصلح. «سورة بقره آیه ۲۲۰»

۷— ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثروا في الارض مفسدين. «سورة شعرااء آیه ۱۸۳»

باشد «افساد» نامیده می شود.
بنابراین کسانی که سد راه اجراء
فرامین سعادت آفرین الهی بوده و یا در
پیاده شدن آن کارشکنی نمایند
«فسد» نامیده خواهند شد، و همچنین
افرادی که جامعه را به بی بندوباری و
فحشاء سوق می دهند و انسانها را با
ترویج هوس رانی و اعتیادهای
خطروناک از انسانیت و عزت و فرهنگ
و افکار عالی انسانی تهی می سازند
«فسد» خواهند بود.

مسئله سوم: یعنی جواز اعدام
«فسد فی الارض» برای تقریب مطلب
توجه به چند موضوع ضروری است:
اولاً: تشریع دستورات و احکام
اسلامی بر مبنای رعایت هرچه بیشتر
مصالح عالیه انسانی است و قهری است
که تخلف از آن، موجب تفویت و از
بین رفتن آن مصالح و در پی داشتن
مفاسد بی شماری است.

برای رسیدن به اوج تکامل انسانی
و حلولگیری از این مفاسد کیفرهایی به
نام «حد» و یا «تعزیر»^۱ برای متخلصین

می شود. به عنوان مثال؛ اثر منفی عمل
قوم لوط، تهدید نسل بشری به فناء، و اثر
منفی استکبار فرعونی، سلب آزادی از
مجتمع انسانی و به بردگی کشیدن
انسانهای آزاد و استضعاف آنان، و اثر
منفی مال اندوزی و جاه طلبی قارون،
موجب هرچه بیشتر زیر فشار قرار گرفتن
طبقات پائین، و اثر منفی سحر
ساحران، موجب بازداشت مردم از
شناخت راه و روش زندگی سعادتمند و
ایمان نیاوردن به پیامبری حضرت موسی
علیه السلام و اثر منفی حیف و میل اموال
یتیمان، باعث از بین رفتن امنیت
اقتصادی از مال ضعفایی که قادر
بر حفاظت از مال خود نیستند و اثر منفی
کم فروشی و بخس در مکیال، ترویج
خیانت و عادت به کلاه برداری و در
نتیجه باعث بی ارزش شدن معاملات و
داد وستدهای روزمره است.

از مجموع این موارد در می یابیم،
آنچه که موجب اخلال در روند جامعه
به سوی مصالح و کمالات انسانی یعنی
مواهبی که مقتضای فطرت هر انسانی

۱ – ان الله جعل لكل شيء حداً وجعل على من تعدى حدأ من حدود الله عزوجل حداً. «وسائل باب ۲ از

ابواب حدود و تعزيرات»

ابتداشی عرفی به عمل شخص، فساد نگویند و عامل آن را مفسد نخواند. مؤید این ادعا روایت محمد بن مسلم است: قال سُلَيْهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ إِمَارِجَلَ كَانَتْ مِنْهُ زَلَةٌ فَانِي مَعْزَرَهُ وَأَمَا أَخْرِيدَهُ فَانِي كَنْتُ مَهْلِكَهُ عَقُوبَةً لَأَنَّهُ يَسْتَحْلِلُ الْمُحْرَمَاتَ كُلُّهَا وَلَوْتَرَكَ النَّاسَ وَذَلِكَ لَفْسَدُوا.

ثانیاً: تردیدی نیست که کیفر شخص در غیر موارد قصاص از قبل «زنای» (لواط)، «ارتداد»، «سب النبی صلی الله علیه وآلہ والامام علیه السلام دشنام دادن پر بامبر و امام علیه السلام کشتن و اعدام می باشد و با توجه به اینکه اعدام در این موارد مشمول آیه شریفه: «من قتل نفساً بغير نفس اوفساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً»^۱ نیست، در می بابیم که واجب شدن کیفر اعدام در این قبیل موارد به علت و ملاک فساد است بلکه اگر کمی در این مسئله دقت شود که اگر جرمی مکررا از کسی صادر شود و هر بار تعزیر و یا حد بر او جاری گردد حداکثر در

از قوانین اسلامی مقرر شده واز آنجا که بار فساد و افساد تخلفات و معاصی مختلف است قهراً کیفرها نیز از جهت شدت وضعف متفاوت خواهد بود.

در بعضی از مواقع، اولین ارتکاب جرم، شدیدترین مجازات را در پی دارد ولی در پاره‌ای دیگر از موقع تنها در صورت تکرار تخلف، آن هم تحت شرایطی خاص از قبیل اجراء مکرر حسد و یا تعزیر، شدیدترین مجازات به اجراء گذاشته می شود. مثلاً در اولین ارتکاب «لواط» و یا «زنای با محارم» حکم الهی، اعدام و سربه نیست کردن این ماده لجن زای اجتماعی است. ولیکن در «شرب خمر» چنانکه شخص مکرراً مرتکب شود و برای هر کدام از این تخلفات نیز حد تازیانه جاری گردد، در مرتبه سوم و یا چهارم است که حکم اعدام به اجراء در می آید.

بنابراین می توان ادعا کرد که مبنای تشریع حدود و تعزیرات برای جلوگیری از فساد و افساد می باشد گرچه در بعضی از موارد هم به نظر

آیات قرآن مجید تمسک کرد:

آیه اول: «انه من قتل نفساً بغيرنفس او فساد في الأرض»^۱ مفهوم این آیه کاملاً دلالت بر جواز اعدام «فسد في الأرض» دارد.

ونباید توهمند شود که به مقتضای صدر آیه: «و كتبنا على بنى اسرائيل» این حکم اختصاص به بنی اسرائیل داشته و در مورد افراد دیگر قابل استدلال نیست زیرا:

اولاً: مورد اتفاق همه علماء و مفسرین است که این حکم هرچند که بر بنی اسرائیل نازل شده ولیکن بعد از سپری شدن دوران آنها، نسبت به امم بعدی نسخ نشده و استمرار دارد کما اینکه استمرار و عدم نسخ در آیه شریفه: «و كتبنا عليهم ان النفس بالنفس...»^۲ که با فاصله چند آیه بعد از این آیه آمده است مورد اتفاق علماء می باشد.

ثانیاً: آیه شریفه: «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...»^۳ که کلامی جدا از آنچه بر بنی اسرائیل نوشته شده و

مرتبه چهارم باید این مجرم اعدام شود هرچند که جرم به خودی خود و فی نفسه سنگین نباشد. و نیز با توجه به اینکه این شدت عمل برای جلوگیری از رواج قانون شکنی و پیشگیری از اقدام و جرأت افراد بر تجاوز از مرز و حریم قانون است (که بالاترین حد فساد را در بردارد) اطمینان حاصل می شود که تشریع این کیفرهم به ملاک و علت فساد است.

و از مجموع مطلب گذشته به دست می آید که یکی از عوامل بزرگ جعل و تشریع کیفرهای سنگین به ویژه اعدام، فساد و افساد است هرچند که در مواردی به نظر بدی عرفی اطلاق فساد و افساد برآن نشود.

البته باید توجه داشت، همانطور که متذکر شدیم ذکر این مقدمه از باب تقریب مطلب بوده نه اینکه بخواهیم با این مطالب، استدلال کرده باشیم، تا توهمند تمسک به استحسان^۴ پیش آید. و برای استدلال می توان به دو آیه از

۱— ظن و گمانی که از محاسبه مناسبات حاصل می شود

۲— سوره مائدہ آیه ۳۲

۳— سوره مائدہ آیه ۴۴

۴— سوره مائدہ آیه ۳۳

فساداً.

لیکن هرچند که در این آیه بین «محارب» و «فسد» جمع شده و این دو هم دارای دو معنای مستقل هستند و بر حسب ظاهر آیه فقط کسانی که مصادف این دو معنی باشند کشته می شوند. ولی با توجه به تفسیری که از کلمه «محارب» شده (به اینکه محارب کسی است که برای ترسانیدن مردم اسلحه بکشد چه منجر به کشته شدن مردم و یا غارت مال آنها بشود یا نه) و اینکه فی الجمله علماء اتفاق نظر دارند براینکه این مقدار جرم کافی است در ترتیب و پیاده شدن یکی از کیفرهای چهارگانه مذکور در این آیه چنین به دست می آید که ذکر جمله «ويسعون فی الارض فساداً» برای تفهم این معنی است که «محارب» مصادف «فسد» است و یکی از کیفرهای چهارگانه به ملاک «افساد» برشخص جاری می شود. ولذا مرحوم سلار در کتاب مراسم، بحث را چنین عنوان کرده است: «وال مجرد السلاح فی ارض الاسلام

شاید متفرق برآیه «وكتبتنا...» باشد شاهدی بر استمرار حکم این آیه شریفه می باشد.

ثالثاً: خصوصیتی در قوم بنی اسرائیل وجود ندارد که چون یکی از پسران حضرت آدم علیه السلام برادرش را کشته، و این حکم اختصاص به آنها پیدا کند.

بنابراین دلالت مفهوم آیه بر جواز اعدام «فسد فی الارض» واضح و روشن است.

آیه دوم: «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا...». ^۱

آیه شریفه گویای این معنی است که حکم «اعدام» را می توان در مورد محاربین فسد جاری کرد.

در اینجا نیز ممکن است این توهمندی پیش آید که «محارب فساد» غیر از «فسد» است و این آیه مبارکه در صدد بیان حکم «محارب فساد» است نه اینکه در صدد بیان حکم مطلق «فسد» باشد والا می بایست چنین بگوید: «والذين يسعون في الأرض

می شود و مرحوم محقق اردبیلی در کتاب زبدۃ البیان در ذیل آیه: «ویسعون فی الارض فساداً»^۲ به این معنا اشاره، بلکه تصریح دارد و می فرماید: شاید این آیه برای بیان تحقیق معنای «محاربه» باشد و سپس فرموده: که این جمله اشاره است براینکه «فساد فی الارض» موجب جواز اعدام می باشد.

در اینجا تنها یک بحث باقی می ماند و آن اینکه مشخص و مسلم نیست که اعدام هر مفسدی جایز باشد، زیرا مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر قائل به ترتیب در اجرای کیفرهای چهارگانه هستند به این نحو که تنها آن مفسد و محاربی اعدام می شود که مرتکب قتل نفس باشد و اگر تنها مال مردم را با زور و تهدید گرفته باشد کیفر «قطع من خلاف» یعنی قطع دست راست با پای چپ و یا بالعکس در حق او جاری خواهد شد. کما اینکه اگر فقط موجب اخافه و ترساندن مردم باشد تنها «نفی بلد» یعنی تبعید، جزای عمل

والساعی فبها فسادا ان شاء الامام قتله و ان شاء صلبه».^۱

و این قبیل تعبیرات در عرف نیز زیاد استعمال می شود، مثلاً گفته می شود: کسی که آب را مسموم کند و مردم را بکشد باید چنین و چنان مجازات شود که فهمیده می شود، مسموم کردن آب از جهت کشنده بودن آن موجب کیفر است.

ممکن است با این آیه به بیان دیگر استدلال نمود به این نحو که: گرچه موضوع برای کیفرهای چهارگانه مذکور در آیه «محارب» است ولی «محارب» کسی است که «مفسد فی الارض» و یا «ساعی فی الارض فساداً» باشد، به اینگونه که «افساد فی الأرض» دخالت در تحقیق عنوان «محارب» داشته باشد و اگر «شاکی السلاح لا خافة الناس» محارب شمرده شده، از جهت افساد و سلب آرامش مردم است نه اینکه خصوص شاکی السلاح خصوصیت داشته باشد. بلکه هر مفسد فی الأرضی محارب با خدا و رسول او محسوب

روشن می شود.

بررسی آخرین موضوع: و اینکه «مفسد فی الارض» در کلمات فقها عنوان شده است یانه؟

گرچه تبعیع کاملی در این باره انجام نشده ولی آنچه که به نظر می رسد این است که: فقهاء در پنج موضع از آن یاد کرده و بعضی هم به عنوان امر مسلمی به آن استدلال نموده اند.

الف - در مسأله قطع دست در مورد کسی که فرد «حری» را بفروشد (که روایاتی نیز برآن دلالت دارد).

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب^۲ در ذیل بعضی از آن روایات تذکر داده اند که این کفر از جهت اجرای حد سرقت نیست زیرا در حد سرقت لازم است که مسروق، مال و به قدر نصاب (یعنی ربع دینار) باشد در حالی که «حر» مال نیست و سپس می فرماید: که این قطع از جهت این است که فروشنده «حر» مفسد فی الارض است.

به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که: اگر قطع دست از جهت افساد باشد قطع

او خواهد بود. و در حقیقت تغییر مطلق در بین کیفرهای چهارگانه برای هر محارب و مفسدی ثابت نیست بلکه به تناسب شدت وضعف جرم ارتکابی، یکی از آنها اختیار می شود (البته بین قائلین به ترتیب اختلافاتی نیز وجود دارد) و ما گرچه فعلاً در مقام بحث و تحقیق تفصیلی پیرامون ترتیب و یا تغییر در کیفرهای مزبور نیستیم (بلکه سعی و هم م اثبات موضوعیت مفسد فی الارض برای یکی از کیفرهای مزبور یعنی اعدام می باشد) ولکن بطور اجمالی قابل تذکر است که:

اولاً: مورد اتفاق علماء است که لفظ «او» در قرآن مجید در مقام بیان احکام برای تغییر است یعنی حکم تغییری را بیان می کند. و صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام^۱ هم دلالت برهمین مطلب دارد.

ثانیاً: ادله اقوالی که در ترتیب است مخدوش می باشد (همانطوریکه مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده اند) و با مراجعه و تطبیق، این مدعای ما

۱ - وسائل باب ۱۴ از ابواب بقیه کفارات الاحرام

۲ - مجلد ۱۰ ص ۲۴ فی حدود الزنا

با توجه به اینکه در بعضی از روایات هم وارد شده که «نباش» در مرتبه اول ارتکاب جرم، تعزیر و در مرتبه دوم دستش قطع می شود بین آن دو دسته روایات وادله به این صورت جمع شده که در مرتبه اول اگر قیمت کفن سرقت شده به مقدار ربع دینار بود، دست او قطع و اگر کمتر بود تعزیر می شود و در صورت تکرار جرم ولو قیمت کفن کمتر از ربع دینار هم باشد باز دستش قطع می شود.

در اینجا مرحوم ابن ادريس در کتاب «سرائر» می فرماید: «لما تكرر عنه الفعل صار مفسدا ساعيا في الأرض فسادا فقطعناه لاجل ذلك لا لاجل كونه سارقا ربع دينار ولهذا روى أصحابنا انه من سرق حرا صغيرا فباعه وجب عليه القطع و قالوا الله من المفسدين في الأرض». .

و گرچه در این مسئله نیز اشکالاتی شده ولکن در اصل موضوع بودن «مفشد» اشکالی نکرده اند.

ج - در مسئله کسی که به دروغ ادعا کند که فلان کس مرا فوستاده و خواسته تا فلان مال را در اختیار من بگذاری، و از این طریق مالی را

دست کافی نیست بلکه قطع دست و پا (پای راست، دست چپ وبالعكس) لازم است اضافه براینکه در مورد مفسد فی الارض حاکم اسلامی مخیر است بین قتل و قطع دست و پا و صلب و نفی بلد، و سپس جواب هائی از این اشکالات داده اند.

از نحوه اشکال بر مرحوم شیخ و جواب هائی که از آن داده اند بر می آید که موضوع «مفشد» و حکم آن از مسلمات بوده و فقط اشکال در نحوه تطبیق مرحوم شیخ داشته اند.

ب - در مورد قطع دست سارق کفن، فقهاء بحث کرده اند که آیا لازم است قیمت کفن به سرقت رفته، ربع دینار باشد یا نه؟ چون از طرفی روایاتی که در باره قطع دست نباش (کسی که قبر را نبیش کرده و کفن میت را می زد) وارد شده، مطلق است و نسبت (به مشروط بودن قطع دست) به قیمت کفن تعرضی ندارد و از طرف دیگر روایاتی که قطع دست را مقید کرده به اینکه مال سرقت شده باید کمتر از ربع دینار نباشد، پس در صورتی که قیمت کفن کمتر از ربع دینار باشد، دست دزد نباید قطع شود. و

ولکن مرحوم علامه د رکتاب مختلف در بحث ضمان نقوص و اموال از فتوای مرحوم شیخ دفاع کرده و می فرماید: «والوجه ما قاله الشیخ... لنا انه من المفسدين فی الارض» و سپس به روایت سکونی^۳ در این باب استدلال می کند.

هـ - در مورد کسی که معتاد و مصر برگشتن عبید باشد ابن زهره در کتاب غنیمه فرموده: «فإن كان محتاجاً لقتل الرقيق مصرًا عليه قتل لفساده فی الارض لا على وجه القصاص». ^۴

از این موارد مذکوره به دست می آید که موضوع «مفسد فی الارض» در کلمات فقهاء عنوان شده و اشکالی در اصل موضوع بودن آن وابن که موضوع یکی از کیفرهای چهارگانه است نشده و تنها در تطبیق بر موارد، اشکال فرموده اند.

از همه گویا تر و بهتر، مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله^۵ عنوان بحث را «مفسد» قرار داده و گفته: «فصل فی

تصاحب کند فقهاء فرموده اند: که حد قطع دست براو جاری نیست.

ولی در روایتی از حضرت ابی عبدالله علیه السلام وارد شده است که کسی که با پیام جعلی مالی را اخذ کند دست او قطع می شود.^۱

و مرحوم شیخ طوسی فرموده اند که دستور قطع دست در این روایت به خاطر «افساد» است.

د - در مسأله آتش زدن منزل دیگران، مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده: «کسی که عمداً به منزل دیگران آتشی افکند و منزل با وسائلی که در آن هست آتش گرفته و بسوزد، هرچه (چه اموال و چه افراد) تلف شود این شخص ضامن آن خواهد بود و بعد از آن باید اعدام شود.

مرحوم ابن ادریس اشکال کرده اند: که اگر این شخص قصد کشتن افراد را نداشته باشد نباید کشته شود و دیه بر عاقله است.^۲

۱ - وسائل باب ۱۵ ابواب حد السرقة

۲ - السرائر کتاب الحدود ص ۴۲۸

۳ - الجوامع الفقهیه ص ۶۲۰

۴ - وسائل باب ۴۱ از ابواب موجبات الضمان

۵ - ص ۷۴۷

خواهد بود و به حکم آیه قرآنی مستوجب یکی از کیفرهای مفسد یعنی اعدام است.

و ثالثاً: روش گردید که عنوان «مفسد فی الأرض» در کلمات فقهاء نیز عنوان شده است.

البته بدیهی و روشن است که هر فرد عادی نمی تواند تشخیص موضوع داده و اقدام به این عمل نماید. بلکه تشخیص مفسد و احکام آن تنها در صلاحیت دادگاههای صالحه است و در عین حال تشخیص موضوع بدون تأثیر جو و تحت تأثیر قرار گرفتن و تصمیم اقدام به حکم، کاری است بس مشکل و شایسته کمال احتیاط.

خداآوند متعال همه مسلمانان را از لغزشها حفظ فرماید.

بيان احکام المختلس والنباش والمحتاب والمفسد» و اینگونه عنوان کردن هرگونه شببه را از بین می برد (مثل عبارت مرحوم سلار در کتاب مراسم که قبل ذکر شد).

پس از مجموع این بحث چنین استفاده شد که:

اولاً: در اثبات احکام، معنوں بودن آنها در کلمات فقهاء لازم نیست بلکه ممکن است مطلبی از جهت مسلم بودن آن مورد تعرض و گفتگو قرار نگرفته باشد.

و ثانیاً: ثابت گردید که تنها «محارب» و کسی که برای ترساندن مردم اسلحه می کشد «مفسد» نیست بلکه آنچه که موجب سلب آرامش و برهم خوردن روند جامعه به سوی سعادت است فساد و عامل آن «مفسد»

دعای پیغمبر در وقت افطار

علی ابن ابراهیم عن ایه عن النوفلی عن السکونی عن (ابی) جعفر، عن آبائه: ان رسول الله صلی الله علیه وآلہ کان اذا افطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنَا فتقبله متأذى، ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر.

از امام باقر علیه السلام نقل شده که از نیا کانش نقل فرمود: که روش پیغمبر اسلام این بود که به هنگام افطار چنین می فرمود: خداوندا به امر توروزه گرفتیم و با روزی تو افطار کردیم عطش شدید از بین رفت و بدن عرق کرد ولی اجر و پاداش توباقی می ماند. «فروع کافی ج ۴ ص ۹۵»