

جرائم انگاری قرآن و عقلانیت^۱

وهاب دانشپژوه

دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی مهریزی^۲

دانشیار گروه قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فیروز محمودی جانکی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

جرائم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایی کیفری تعیین می‌کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای اداره فرد و جامعه و حفظ ارزش‌های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهای مضرّ به مصالح اساسی را جرم اعلام نموده است. جرم انگاری قرآن در راستای حمایت از ارزش‌های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها: جرم، عقلانیت، حقوق جزا، اعلامیه حقوق بشر.

۱. تاریخ وصول: ۱۳۹۴/۱۱/۸؛ تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۴/۲۰

۲. پست الکترونیک (مسئول مکاتبات): Toosi217@gmail.com

مقدمه

رعايت اعتدال و اصول عقلاني در جرم انگاری، همواره مورد توجه قانونگذار حکيم و فرزانه است. مقررات جزايی قرآن – به عنوان نخستین منبع شريعت اسلامي – مبتنی بر فطرت بوده و بر اصول انساني استوار است. جرم انگاری قرآن با عقل و منطق هماهنگ است و با اصول عقلاني و يافته های بشرى همسوبي دارد. اساساً ديني که برای هدايت جهانيان آمده و ادعائي پاسخگويي به نيازهای جامعه بشری را دارد، نمی تواند با عقلانيت و روش عقلاني عالم مغایرت داشته باشد.

قرآن کريم در تشریع مقررات جزايی، راه اعتدال را پیموده و نظام جرم انگاری خود را با ملاک های عقلاني پیوند زده است. بررسی آيات جزايی نشان می دهد نظام جرم انگاری اين كتاب مقدس با لحاظ ملاک های عقلاني صورت گرفته و بر محور ارزش های حياتي و مصالح اساسی فرد و جامعه دور می زند.

معنای جرم

«جُرم از ریشهٔ جَرمَ به معنای کندن میوه از درخت است. این واژه به طور استعاره برای ارتکاب رشتی و انجام گناه به کار می رود».^۱

در لسان العرب چنین آمده است: «جارم یعنی مرتكب جنایت و مجرم یعنی گنهکار».^۲

صاحب مجمع البحرين در اين باره چنین می نويسد: «مجرم کسی است که از حق به سوی باطل گرایide است، و مجرم یعنی گنهکار».^۳

۱. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، زبدة المفردات، اعداد: عبد اللطيف يوسف، بيروت، دار المعرفة، ۱۴۱۹ش، ص ۹۶.

۲. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ج ۱۲، ۱۳۸۸ق، ص ۹۱.

۳. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرين، تهران، انتشارات مرتضوی، ج ۶، ۱۳۹۰ق، ص ۲۸.

«جرائم، عمل خلاف قانون انسان است که محض انجام تکالیف و یا استیفاء حق نبوده و برای آن، مجازاتی مقرر است».^۱

«جرائم به فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه، از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتكبین آن، مجازات تعیین شده است».^۲

جرائم در اصطلاح حقوق جزا چنین تعریف می‌شود: جرم، عبارت است از ارتکاب فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن، کیفر پیش‌بینی کرده است. ماده ۲ قانون جدید مجازات اسلامی کشورمان، (مصوب سال ۱۳۹۲) جرم را این گونه تعریف می‌کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن، مجازات تعیین شده است جرم محظوظ می‌شود».

مفهوم جرم در قرآن

مفهوم جرم و مجرم در قرآن کریم، عام و وسیع‌تر از مفهوم آن در حقوق جزاست. در قرآن کریم، مجرم گاهی در مقابل مؤمن به کار رفته است. مانند آیات زیر: «إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهِ مُجْرِمًا إِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِيٌّ. وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى» (طه، ۲۰، ۷۴-۷۵).

گاهی مجرم به معنای مُفتری و مُکذب آمده است. مانند این آیه: «فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» (یونس، ۱۰، ۱۷).

در مواردی نیز، مجرم به معنای مستکبر و مُترف به کار رفته است. مانند آیات زیر: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكَبَرُوا عَنْهَا... وَ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» (اعراف، ۷، ۴۰).

«... وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كَانُوا مُجْرِمِينَ» (ہود، ۱۱، ۱۱۶).

۱. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۹ش، ص ۱۰۴.

۲. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۴ش، ص ۵۳.

بنابراین، مفهوم جرم از منظر قرآن با مفهوم جرم در حقوق جزا و جرم‌شناسی متفاوت است. جرم به معنای مصطلح، در قرآن کریم کاربرد چندانی ندارد. بلکه این کتاب مقدس برای بیان مصادیقی از جرم، از واژگانی چون: ذنب، اثم، سیئه، فساد، فاحشة، ظلم و... استفاده کرده است.

قرآن کریم، لفظ جرم و مجرم را در مورد هر گناهی به کار نمی‌برد بلکه در مواردی این واژه را استعمال کرده است. با این بیان، میان جرم مصطلح و جرم عنوان شده در قرآن، رابطه عموم و خصوص مِن وجه برقرار است. زیرا در حقوق جزا به برخی از گناهان جرم گفته می‌شود ولی قرآن به آنها جرم اطلاق نمی‌کند، مانند سرقت و زنا. از طرفی برخی از گناهان از دیدگاه قرآن کریم جرم هستند اما اصطلاحاً به آنها جرم گفته نمی‌شود، مانند کفر و استکبار.^۱

مترافات جرم

استفاده از واژه‌ها و عناوین مختلف برای ارائه رفتارهای انحرافی انسان، روشنی است که قرآن مجید آن را برگزیده و تنها به واژه جرم و مجرم اکتفا نکرده است. در اینجا به برخی از این واژه‌ها اشاره می‌کنیم:

ذنب

ذنب، برای مطلق گناه استعمال می‌شود، ولی گاهی برای مصادیقی از جرم مصطلح اطلاق شده است. در داستان حضرت موسی(ع) مصدق واقعی ذنب، همان قتلی است که به دست آن جناب اتفاق افتاده بود. آیه زیر بر این نکته اشاره دارد: «وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ» (شعراء، ۲۶، ۱۴).

۱. دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، قم، انتشارات مَدِینَ، ۱۳۷۶ش، ص ۱۱۴.

اثم

گرچه «اثم» به معنای عام گناه است، ولی با بررسی آیات قرآن معلوم می‌شود این لفظ و مشتقات آن در معانی مختلف آمده و در مواردی نیز برای بیان مصاديقی از اعمال مجرمانه به کار رفته است. عنوان اثم در داستان پسران حضرت آدم(ع) بر عمل مجرمانه قتل عمد اطلاق شده است (مائده، ۵، ۲۷-۳۲).

سیئه

این واژه از ریشه «سوء» به معنای بدی و قباحت است. در مواردی از آیات قرآن کریم، واژه سیئات در بیان مصاديقی از اعمال مُنافی عفت به ویژه لواط به کار رفته است. مانند: «و جاءَهُ قومُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ...» (هود، ۱۱، ۷۸).

فساد

واژه فساد در زبان فارسی با تباہی و تبهکاری متراffد است و شخص فاسد را تبهکار می‌نامند. فساد در لغت، مقابل صلاح است و مفسد، ضد مصلح می‌باشد و این دو واژه در برابر هم به کار می‌روند. این کاربرد در آیه شریفه زیر به وضوح قابل ملاحظه است: «وَاللَّهُ يَعْلُمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (بقره، ۲، ۲۲۰).

قرآن کریم، سرقت و محاربه را از مصاديق فساد و افساد شناخته است (یوسف، ۱۲، ۷۳ و مائده، ۵، ۳۳). مؤلف تفسیر نور در اشاره به آیه ۷۳ از سوره یوسف می‌نویسد: «دزدی و سرقت، یکی از مصاديق فساد در زمین است».^۱

فاحشه

فحشاء و فاحشه به معنای رفتار و گفتاری زشت و نفرت‌انگیز است. این واژه، اغلب در مورد

۱. قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۹۲، ش، ص ۲۵۴.

اعمال مُنافي عفت به کار می‌رود و اشاره به گناهانی است که رشتی و قبح آن زیاد باشد مانند زنا و لواط. نگاهی گذرا به آیات قرآن مجید گویای این واقعیت است:

«وَلَا تَنْعِرُ بِوَالرِّزْنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» (إِسْرَاءٌ، ۱۷، ۳۲).

«وَالآتَى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ...» (نِسَاءٌ، ۴، ۱۵).

«وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ» (نَمَلٌ، ۲۷، ۵۴).

ظلم

ظلم و ستم، همه کارهای ناروا را شامل می‌شود. انواع ظلم در سه دسته قابل بیان است:

۱. ظلم انسان نسبت به خدا که مصدق بارز آن شرک می‌باشد (لقمان، ۳۱، ۱۳).

۲. ظلم انسان نسبت به دیگران (شوری، ۴۲، ۴۲).

۳. ظلم انسان نسبت به خود (فاطر، ۳۵، ۳۲).

قرآن کریم، قتل عمد را از مهم‌ترین مصاديق ظلم شمرده شده است: (إِسْرَاءٌ، ۱۷، ۳۳). این کتاب آسمانی، سرقت را نیز از مصاديق ظلم دانسته و افراد دزد را در زمرة ستمکاران شمرده است (يوسف، ۱۲، ۷۵).

چرایی مقررات جزایی

اگر در مقابل افراد ستمگر ایستادگی نشود و ظلم و ستم آنها توسط افراد صالح مهار نگردد، فساد و تباہی جامعه را فرا می‌گیرد و زمینه رشد و تکامل از بین می‌رود. اگر کیفر نباشد احکام و مقررات، بدون ضمانت اجرا می‌ماند و ارکان دین و ارزش‌های آن به ضعف و نابودی می‌گردند. آیه زیر شاهدی گویا بر این مدعاست:

«... لَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعْضَهُمْ بِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ...» (بقره، ۲، ۲۵۱).

اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می‌شود. زیرا اگر در جامعه‌ای نظم و امنیت کافی وجود نداشته

باشد؛ یعنی جان، مال، حیثیت و حقوق افراد در معرض تعدی و تجاوز مجرمین قرار گیرد، تکامل حیات جمعی افراد که مستلزم انجام فعالیت‌های مفید اجتماعی است، را کد می‌ماند و ترس و اضطراب بر افراد چیره می‌شود.^۱

در اینجا شایسته است به کلام امیر مؤمنان، علی(ع) در رابطه با چرایی مقررات جزایی اسلام اشاره کنیم و فلسفه این احکام را از زبان آن امام همام بشنویم.

«فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرِكِ ... وَ الْقَصَاصَ حَقَّنَا لِلَّدَّمَاءِ، وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَامًا لِلْمَحَارِمِ، وَ تَرْكَ سُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِينًا لِلْعَقْلِ، وَ مُجَابَةَ السَّرْقَةِ اِيْجَابًا لِلْعِفْفَةِ، وَ تَرْكَ الرَّزْنَا تَحْصِينًا لِلنَّسَبِ، وَ تَرْكَ الْلَّوَاطِ تَكْثِيرًا لِلنَّسْلِ وَ...»

خداآوند ایمان را برای پاکسازی از شرک، ... قصاص را برای پاسداری از خون‌ها (جان‌ها)، اجرای حدود را برای بزرگداشت محرمات الهی، ترک میگساری را برای سلامت عقل، پرهیز از دزدی را برای تحقق عفت (دوری از تعرض به مال دیگری)، ترک زنا را برای حفظ نسب، و ترک لواط را برای فزوئی نسل آدمی، واجب کرده است.^۲

در نظام حقوقی اسلام، کیفر برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تأدیب و تهذیب اخلاقی مجرم و در نهایت، ایجاد جامعه سالم از طریق پیشگیری از مفاسد اجتماعی است. بدین منظور، هر یک از مجازات‌های اسلامی از جهت حفظ حقوق فردی (حق‌الناس) یا حفظ حقوق عمومی (حق‌الله) و یا هر دوی آنها، قانونگذاری شده است.^۳

بنابراین چرایی تشریعات جزایی، به فلسفه جرم‌انگاری و مجازات‌ها اشاره دارد. اسلام در اجرای مجازات، اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند که همه آنها در جهت مصالح انسان‌ها قرار دارد. مهم‌ترین این اهداف عبارتند از:

۱. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی (کلیات)، تهران، انتشارات سمت، ج ۱، ۱۳۷۲ش، صص ۳-۱.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲.

۳. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی (واکنش جامعه علیه جرم)، تهران، دفتر نشر داد، ج ۴، ۱۳۷۴ش، ص ۲۵.

۱. اصلاح و تربیت مجرم.
۲. تطهیر و آمرزش مجرم.
۳. ایجاد بازدارندگی.
۴. تحقق عدالت کیفری.

ملاک‌های جرم‌انگاری

ملاک‌های مورد پذیرش برای جرم‌انگاری در هر نظام حقوقی متفاوت است. بنابراین در توجیه جرم‌انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد. کرامت انسانی، حمایت از ارزش‌های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی، اجرای عدالت کیفری، پیشگیری از جرم و ... ملاک‌هایی هستند که جرم‌انگاری بر مبنای آنها صورت می‌گیرد. رویکرد قرآن در تشریع مقررات جزایی و جرم‌انگاری برخی از رفتارها، با این ملاک‌ها همسویی دارد.

توجه به کرامت انسان

انسان خلیفه خدا و مسجدود فرشتگان است و این مقام والا با سرمایه کرامت او عجین شده است. شیطان، همواره سعی می‌کند تا آدمی را از مسیر کرامت منحرف کرده و او را از مقام انسانی ساقط نماید (إسراء، ۱۷، ۶۲).

امیرمؤمنان، علی(ع) در این باره سخن نغز و شیوه‌ای دارد که اهمیت کرامت انسانی را می‌رساند: «مَنْ كَرُّمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَاتُهُ». کسی که خود را گرامی بدارد (به خودش ارزش بدهد)، هوا و هوس را خوار می‌شمارد.^۱

۱. نهج البلاغه، حکمت ۴۴۹.

قرآن مجید، بارها جایگاه والای آدمی را گوشزد کرده و مقام او را تمجید نموده است. در اشاره به ارزش وجودی و کرامت ذاتی انسان می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَى آدَمَ ... وَفَصَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمْنَ خَلْقَنَا تَفْضِيلًا» (إِسْرَاءٌ، ۱۷، ۷۰).

این آیه می‌رساند همه افراد بشر، دارای ارزش وجودی و کرامت ذاتی هستند و این مقام والا، به ویژگی‌هایی برمی‌گردد که مخصوص انسان است و سایر مخلوقات از آنها بهره چندانی ندارند. امتیازی که به ذات آدمی تعلق گرفته و او را از موجودات زمینی و آسمانی، ممتاز ساخته و بر آنها برتری داده است.

بنابراین انسان و جامعه انسانی، دارای ارزش ذاتی است، هرچند دارای آفات و انحرافاتی باشد. در کنار این ارزش و کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی قرار دارد که با فعل اختیاری انسان همراه است. چراکه کسب فضایل انسانی و رعایت تقوا در امور فردی و اجتماعی، با اراده و اختیار انسان رابطه تنگاتنگی دارد (حجرات، ۴۹، ۱۳).

انسان، اما تدار خداوند بوده و جهان آفرینش در تسخیر اوست (احزان، ۳۳، ۷۲ و جاثیه، ۴۵، ۱۳). این موجود برتر، دارای عقل و اراده بوده و از موهبت نطق و بیان برخوردار است (انسان، ۷۶، ۳ و رحمان، ۵۵، ۴-۳). موجودی که روح خدایی در او دمیده شده است. به خاطر این مقام و ارجمندی، مورد احترام بوده و به امر خدا، مسجد فرشتگان می‌باشد.^۱

لازمه کرامت انسان، توجه به ارزش‌های ذاتی اوست. از سویی، لازمه ارزشمندی و کرامت، حفظ شخصیت و حقوق همه افراد انسانی است. حقوقی که کسی نمی‌تواند خودسرانه آنها را سلب یا محدود کند. مانند حق حیات، اعم از حیات مادی و معنوی. از نظر قرآن کریم، انسان دارای چنان ارزشی است که حیات یک فرد، با حیات همه انسان‌ها برابری می‌کند و مرگ او، مساوی است با مرگ همه انسان‌ها (مائده، ۵، ۳۲).

در نظام کیفری اسلام، ارج نهادن به شأن و کرامت انسانی، با جرم انگاری زنا و افتراء تأمین شده است. مؤلف تفسیر «من هُدی القرآن» در اشاره به حکمت جرم انگاری زنا می‌نویسد:

«جرائمی مانند قتل، ممکن است در ملاعِ عام اتفاق بیفت و لی زنا این گونه نیست. زیرا حیاء آدمی از ارتکاب عمل زنا به صورت علیٰ در انتظار عمومی، مانع می‌شود... اینکه اسلام در رابطه با نحوه شهادت بر زنا، سختگیری می‌کند برای حمایت از کانون خانواده است. بنابراین اسلام هم در مجازات زنا، و هم در نحوه گواهی و اثبات آن، سختگیری کرده است. این هر دو، برای یک هدف بوده و آن، حمایت از نهاد خانواده و حفظ عفت و پاکدامنی و آبروی افراد در زندگی اجتماعی است».^۱

صاحب تفسیر نور نیز در ذیل آیه ۲۳ از سوره یوسف، آنچه از مقاومت حضرت یوسف در برابر خواسته نامشروع همسر عزیز مصر یاد می‌کند، چنین می‌نویسد: «زنا با کرامت انسانی ناسازگار است».^۲

حمایت از ارزش‌های اخلاقی

اخلاق، موجب فروپاشی انسجام و ساختار جامعه می‌شود. در کنار اخلاق‌گرایی قانونی، کمال‌گرایی انسان و توجه به ارزش‌های اخلاقی نیز، به عنوان یک اصل محدودکننده آزادی به شمار می‌رود و جرم‌انگاری برخی از رفتارهای غیراخلاقی را توجیه می‌کند. این نظریه به آموزه‌های دینی و دیدگاه قرآن کریم نزدیک‌تر است.^۳

۱. مدّرسی، سید محمد تقی، *من هُدی القرآن*، تهران، دار مجتبی الحسین، ج ۸، ۱۴۱۹ق، صص ۲۶۱-۲۶۰.

۲. قاثتی، تفسیر نور، ج ۴، ص ۱۸۲.

۳. محمودی جانکی، فیروز، مبانی، اصول و شیوه‌های جرم‌انگاری، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲ش، صص ۲۴۵-۲۴۱.

به نظر می‌رسد جرم‌انگاری جرایمی مانند: زنا و لواط در راستای حمایت از ارزش‌های اخلاقی صورت گرفته است. البته در این گونه جرایم، تبعات منفی و آثار مخرب آنها بر نهاد خانواده و سلامت آن نیز مد نظر می‌باشد. زیرا ارضای غریزه جنسی در خارج از نظام خانواده، موجب سردی کانون خانواده و فروپاشی آن است.

قرآن کریم بر زشتی و غیراخلاقی بودن زنا و لواط اشاره کرده و این گونه اعمال را بر خلاف فضایل انسانی و مغایر با روش نیکوکاران شمرده است. مروری بر آیات زیر این مطلب را روشن می‌سازد:

«وَلَا تَقْرِبُوا الِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» (إِسْرَاءٌ، ۱۷، ۳۲).

«وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ» (اعْرَافٌ، ۷،

.۸۰)

«وَلَوْطًا ... نَجَّيْنَا مِنَ الْقَرَيْةِ الَّتِي كَانَتْ تَعَمَّلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِئًا فَاسِقِينَ» (ابْيَاءٌ، ۲۱، ۷۴).

مرحوم مُغنية در تفسیر آیه «وَلَا تَقْرِبُوا الِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» در اشاره به غیراخلاقی بودن زنا می‌نویسد: «زنا در هیچ جامعه‌ای رواج نیافت مگر اینکه موجب فروپاشی کانون خانواده شد، از سویی زنا، باعث اختلاط نسل هاست. در زشتی زنا، همین بس که از رکیک‌ترین الفاظ برای بیان ناسزا و سرزنش می‌باشد».¹

نویسنده تفسیر «من وحی القرآن» نیز در این باره می‌گوید: «زنا، انحراف رفتاری و اخلاقی از خط اعتدالی است که خداوند در روابط جنسی میان زن و مرد، در قالب ازدواج ترسیم کرده است تا در نظام اجتماعی، نوعی توازن برقرار شود».²

۱. مغنیة، محمدجواد، تفسیر الکاشف، تهران، دار الكتب الإسلامية، ج ۵، ۱۴۲۴ق، ص ۴۲.

۲. فضل الله، سید محمدحسین، مِنْ وَحْيِ الْقُرْآنِ، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ج ۱۷، ۱۴۱۹ق، ص ۷۷.

نفي ضرر

آسیب نزدن به دیگران، در همه نظامهای حقوقی به چشم می‌خورد که نزد همه اندیشمندان و حقوقدانان با اندک تفاوتی پذیرفته شده است. این اصل در حقوق اسلامی تحت عنوان «قاعدة لاضرر» بیان شده است. قاعدة لاضرر، در تار و پود حقوق کیفری اسلام ساری و جاری است. به جرأت می‌توان گفت که در اسلام هیچ رفتاری، جرم‌انگاری نشده مگر اینکه آن رفتار، بالقوه یا بالفعل تولید ضرر کند. این ضرر می‌تواند جنبه فردی یا اجتماعی و نیز جنبه مادی یا معنوی داشته باشد. قاعدة مذکور هم رفع ضرر می‌کند و هم دفع ضرر. به عبارتی؛ هم کارکرد رفعی (سازندگی) دارد و هم کارکرد دفعی (بازدارندگی).^۱

اکثر قوانین کیفری، یک رفتار ضد اجتماعی را به خاطر ایراد ضرر و زیان به دیگران منع کرده‌اند. مانند قتل، ایراد ضرب و جرح، سرقت و آتش‌سوزی عمدی. ضمانت اجرای کیفری در این گونه موارد به سبب خودِ ضرر است. این نوع از جرم‌انگاری، ناظر به ضررهای شدید و آسیب‌های مستقیم بوده و هدف از آن، حمایت از ارزش‌ها و منافع فردی و اجتماعی در برابر این آسیب‌هاست که نمی‌توان به روش‌های دیگر از آنها پیشگیری کرد.^۲

قرآن نیز در رابطه با ضررهای شدید و آسیب‌های مستقیم، اقدام به جرم‌انگاری نموده است. اما در ضررهای خفیف و نیز آسیب رساندن به خود، به تحريم این گونه از اعمال اکتفا کرده یا به ضمان مدنی و جبران خسارت دستور داده است. این کتاب آسمانی برای حفظ جان آدمی، اهتمام داشته و قتل و جرح عمدی را جرم‌انگاری کرده است. علاوه بر جان آدمی، آبرو و مال او نیز بسیار حائز اهمیت است. همچنین آسایش فردی و امنیت اجتماعی مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته و تعرض به این ارزش‌ها را با مقررات کیفری پاسخ داده است (با جرم‌انگاری قذف، سرقت و محاربه).

۱. خلیل‌الله‌ی، موسی، جایگاه قاعدة لاضرر در حقوق اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پر迪س قم)، ۱۳۸۹ش، صص ۱۵۴-۱۵۵.

۲. محمودی جانکی، مبانی، اصول و شیوه‌های جرم‌انگاری، صص ۲۰۵-۲۰۶.

حفظ مصالح اساسی

احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و هیچ حکمی بدون ملاک وضع نمی‌شود. امام صادق(ع) در این باره می‌فرماید: «هیچ حکمی بدون دلیل و ملاک وضع نشده است».^۱

علامه حلی در این زمینه می‌نویسد: «همه احکام شرعی، تابع مصالح هستند و مصالح نیز با تغییر زمان و اختلاف مکلفین تغییر می‌کند. بنابراین، ممکن است حکم خاصی در زمانی برای یک عده مصلحت داشته باشد و به آن دستور داده شود، اما برای عده‌ای در زمان دیگری مفسده داشته باشد و از آن نهی شود».^۲

آخوند خراسانی در اشاره به تبعیت احکام خدا از مصالح و مفاسد می‌گوید: «نظر اقوی آن است که احکام از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت می‌کند».^۳

استاد شهید، مرتضی مطهری نیز در این باره می‌نویسد: قوانین اسلام در عین اینکه آسمانی است، زمینی بوده و بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر استوار است. اسلام خودش بیان می‌کند که هر قانونی وضع کرده‌ام، بر اساس مصالحی است که یا به جسم شما مربوط می‌شود و یا به روح شما.^۴

البته مصلحت‌ها همواره با یکدیگر، هماهنگ و همسو نیستند. گاهی منافع فردی با هم تعارض پیدا می‌کنند و گاه با مصالح عمومی برخورد دارند. این تراحم در هر نظام حقوقی رخ می‌دهد که بر مبنای قاعدة اهم و مهم، میان آنها گزینش می‌شود، تا از این طریق

۱. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ج ۶، ۱۴۰۴، ص ۱۱۰.

۲. حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تحرید الإعتقاد، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا، ۲۸۲.

۳. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفاية الأصول، تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج ۲، ۱۳۸۹، ش ۲۷، ص ۲۷.

۴. مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۴، ش ۲۰، ص ۲۰.

بتوان میان حقوق و آزادی‌های فردی از یک سو، و نظم عمومی و مصالح جامعه از سوی دیگر، توازن و هماهنگی بقرار کرد.

حیات انسان در بُعد مادی و معنوی آن، جز در سایه حفظ و نگهداری از این مصالح امکان‌پذیر نیست و همه قوانین اسلامی برای حمایت از این مصلحت‌ها تشریع شده است. ا نوع مختلف تجاوز و تعدی نسبت به این مصالح، ا نوع مختلف جرم را پدید می‌آورد.^۱ اسلام تعدی به مصالح معتبر انسانی را جرم می‌داند و جرم‌انگاری را در این راستا سامان داده است. این ارزش‌های انسانی و مصالح اساسی فرد و جامعه عبارتند از:

۱. صیانت از سلامت و جان افراد.
۲. مصونیت آبرو و حیثیت افراد.
۳. دفاع از نسل و ناموس.
۴. سلامت عقل و روان.
۵. حمایت از اموال عمومی.
۶. دفاع از مالکیت خصوصی.
۷. تأمین آسایش مردم.
۸. حفظ امنیت جامعه.
- ۹- احترام به باورهای دینی.
- ۱۰- دفاع از آرمان‌ها و نظام ارزشی جامعه.

برقراری نظم اجتماعی

اهمیت و ضرورت نظم اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. قرآن کریم بر حفظ نظام اجتماعی تأکید دارد و دفع هرج و مرج از جوامع بشری را یک ضرورت می‌شمارد. آیه زیر بر این

۱. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰، ص ۷۷.

واقعیت تأکید دارد:

«... لَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعْضَهُمْ بِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ» (بقره، ۲، ۲۵۱).

از آنجا که جرم، نوعی نقض نظام اجتماعی محسوب می‌شود، با ضوابط فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند. لذا جرم‌انگاری و اجرای مجازات، باعث تنظیم روابط میان افراد و برقراری نظم و امنیت در جامعه می‌شود. زیرا اگر در جامعه‌ای نظم و امنیت وجود نداشته باشد و حقوق افراد در معرض تعدی قرار گیرد، تکامل حیات جمعی را کد می‌ماند و زندگی اجتماعی مردم مختلف می‌شود.

نظام جزایی تلاش می‌کند با اعلام لیست جرایم و مجازات آنها، محدوده حقوق افراد و جامعه را ترسیم نماید تا اهمیت ارزش‌های حاکم بر جامعه معلوم گردد. وجود مقررات جزایی که در قالب جرم‌انگاری صورت می‌گیرد، باعث می‌شود: اولاً محدوده جرم مشخص گردد که از این رهگذر، حقوق و آزادی‌های افراد بهتر تضمین می‌شود. ثانیاً نوع و میزان مجازات تعیین گردد و راه بر خشونت و زورگویی بسته شود. ثالثاً نحوه اجرای کیفر از سوی قانونگذار دقیقاً بیان شود، تا زمینه خودکامگی و اعمال سلیقه از بین برود.

بنابراین، برقراری نظم اجتماعی و پرهیز از هرج و مرج، یکی از اهداف مقررات جزایی محسوب می‌شود. این نکته در تشریع حکم قصاص به روشنی قابل درک است. چراکه تعیین محدوده قصاص و کیفیت اجرای آن از سوی شارع، باعث برقراری نظم و انضباط در برخورد با جرم قتل عمد می‌شود. همین امر، از انتقام‌جویی و خونریزی بیشتر جلوگیری کرده و برخورد با مجرم قتل را ضابطه‌مند می‌سازد.

اجrai عدالت کیفری

عدالت از اصولی است که در نظام‌های حقوقی، مورد توجه بوده و هست. از آنجا که بزهکار با ارتکاب جرم، هنجره‌ها را زیر پا گذاشته و نظم اخلاقی جامعه را آشفته کرده است، پس

عدالت اقتضا دارد مجرم، توان رفتار خود را بدهد و به مجازات برسد. قرآن کریم، برقراری قسط و عدل را از اهداف بعثت انبیاء اعلام کرده است. از سویی بر لزوم قوانین جزایی و کیفر مجرمان به عنوان ضمانت اجرای عدالت تأکید دارد.

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَّزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنَّزَلَنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ» (حدید، ۵۷، ۲۵).

آهن، نماد سختگیری و مجازات است و ابزار دفاعی، اغلب از این ماده سفت و بُزندۀ ساخته می‌شود. تشریع کیفر، در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های انبیای الهی و برای اجرای عدالت است، تا مجرمان و متجاوزان به حقوق افراد و جامعه، به سزای اعمال خود برسند و زمینه گسترش عدل و داد فراهم آید.

از مهم‌ترین جهات جرم‌انگاری و تشریع کیفر در اسلام، اجرای عدالت است. این کارکرد کیفر از دیرباز مورد توجه مکاتب حقوقی بوده و هست که با عنوان سزاده‌ی و مکافات عمل، دنبال می‌شود. از تشریع احکام قصاص چنین برمی‌آید که شارع بیش از هر چیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردم را به تعديل انتقامجویی – که جامعه قبیله‌ای پیش از اسلام به آن دچار بود – دعوت نموده است.

با اجرای مجازات است که افراد، تساوی در برابر قانون و رعایت حقوق شهروندی را بهتر درک می‌کنند و ضمن احساس امنیت در جامعه، به نظام حقوقی و حاکمیت آن بیشتر اعتماد کرده و از آن حمایت می‌کنند. جبران خسارت از طریق پرداخت دیه و رعایت تساوی در اجرای قصاص، عمده‌ای به این بعد از هدف مجازات ناظر است. زیرا افراد بزه‌دیده با اجرای مجازات، مزء عدالت را می‌چشند و آرامش روحی خود را باز می‌یابند و تشنجی خاطر پیدا می‌کنند.

پیشگیری از جرم
یکی دیگر از جهات جرم‌انگاری و تشریع کیفر، پیشگیری از وقوع جرم است. جرم‌انگاری

در جرم‌انگاری قتل عمد و تشریع حکم قصاص، اثر ارعابی و بازدارندگی آن مد نظر بوده است. از آیه «وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حِيَاةٌ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ» (بقره، ۲، ۱۷۹) نیز چنین استنباط می‌شود که هرگاه در جامعه، مجازات قصاص جدی گرفته شود، افراد از ترس این کیفر سنگین، کمتر دست به خون دیگران می‌آایند و به ندرت مجرم قتل می‌شوند.

در تشریع حدود نیز، نقش پیشگیری و بازدارندگی آنها ملاحظه بوده است. چون این گونه مجازات‌ها با سختی و سنگینی همراه هستند، از طرفی تأخیر و تعطیل اقامهٔ حدود جایز نیست. به نظر می‌رسد مقصود شارع از جرم‌انگاری و تعیین کیفر حدود، جلوگیری از وقوع جرم و تکرار آن با ایجاد ترس بوده است.

یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم، اعتقاد مردم به نظام حاکم و مشروعیت آن است. میزان احترام آحاد جامعه نسبت به قوانین حاکم، در پیروی آنان از مقررات قانونی تأثیر به سزاگیری می‌گذارد. اگر مردم، نظام سیاسی خود را مشروع و قانونی بدانند، به قواعد وضع شده از سوی او بیشتر ارج می‌نهند. زیرا عامل اساسی که افراد جامعه را به پیروی از قانون و امنی دارد، ترس از مجازات نیست بلکه احساس مسؤولیت و جامعه‌پذیری آنهاست. از سویی، جرم‌انگاری و نحوه اجرای مجازات هر اندازه با ارزش‌های فرهنگی حاکم بر جامعه و طرز تلقی مردم و روحیات آنان هماهنگی داشته باشد، به همان نسبت تأثیر بیشتری در جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد داشت.

جهانی‌بینی توحیدی و اعتقاد به حضور خدا و نظارت او بر اعمال و رفتار انسان، بیشترین نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند. خطاب «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» در آیات قرآن به ویژه در بیان احکام، می‌تواند ناظر بر این نکته باشد. از آنجا که احکام و قوانین قرآن، متوجه جامعه اسلامی است و پیروان قرآن مورد خطاب قرار می‌گیرند، لذا زمینه پذیرش این دستورات بهتر فراهم می‌شود.

اصول حقوق جزا

حقوق جزا بر اصولی استوار است که اغلب نظام‌های حقوقی، این اصول را پذیرفته و خود را به آنها پایبند می‌دانند. مهم‌ترین این اصول عبارتند از:

۱. کیفر باید قانونی باشد. از این قاعده، به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می‌شود. این آیه می‌تواند ناظر بر همین اصل باشد: «وَ مَا كُنَّا مُعذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبَعَثَ رَسُولًا» (إِسْرَاءٌ، ۱۷، ۱۵).

یکی از اصولی که مورد پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته، همین اصل است. ماده ۹ اعلامیه چنین مقرر می‌دارد: «احدى را نمی‌توان خودسرانه توقيف، حبس یا تبعید کرد».

۲. هدف از تشریع کیفر، حمایت از مصالح عمومی و جلوگیری از تباہی فرد و جامعه و اصلاح آنهاست. این ویژگی همان سودمندی مجازات‌ها و اصل هدفمندی در آنهاست.

۳. کیفر باید دارای خاصیت بازدارندگی و اثر پیشگیرانه باشد. این ویژگی که در اصطلاح حقوق جزا به ارتعاب عام و خاص تعبیر می‌شود، همان است که از تکرار جرم توسط مجرم جلوگیری می‌کند و برای سایر افراد جامعه، عبرت‌آموزی دارد.

۴. کیفر باید با لحاظ شخصیت مجرم و نوع و اهمیت جرم، تناسب داشته باشد. رعایت این ویژگی، همان اصل تناسب جرم و مجازات است.

۵. کیفر فقط در مورد مجرم، قابل اجراست و کسان و خانواده او از مسؤولیت جزایی مُبَرّا هستند. این قاعده در حقوق جزا به اصل شخصی بودن جرم و مجازات تعییر می‌شود. آیه شریفه زیر بر این نکته، تصریح و تأکید دارد: «و لَا تَزِرْ وَازْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». هیچ گنهکاری، مسئول گناه دیگری نیست (إسراء، ۱۷، ۱۵).

سیاست کیفری

سیاست کیفری، مجموعه تدابیری است که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین آسایش عمومی و اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمان پیش‌بینی می‌کند و مقابله با جرم و بzechکاری را سامان می‌دهد. سیاست کیفری قرآن، دارای منشأ الهی بوده و با رویکرد اصلاح و تربیت انسان و حفظ کرامت وی شکل گرفته است. همین توجه هدفدار به مجرم، سیاست کیفری را بروایه مبتنی می‌کند:

۱. پیشگیری از جرم با هدایت و تربیت مردم و توجه دادن آنها به خدا و روز رستاخیز.
نهی از تعدی به حقوق دیگران و تکلیف امر به معروف و نهی از منکر.
۲. إعمال مجازات در راستای اجرای عدالت کیفری، نفی حالت خطرناک و دفع افراد فاسد، تأدیب و اصلاح مجرمان، ارعاب و عبرت دیگران.

قرآن مجید در کنار احکام عملی، بر نقش تربیتی و پیشگیرانه آن تأکید دارد. همان گونه که از فحشا و منکرات اخلاقی نهی فرموده و برای آن مجازات تعیین نموده، از نزدیک شدن به این جرایم و فراهم کردن مقدمات آن نیز منع کرده است تا زمینه ارتکاب جرم و گناه از بین برود. روش تربیتی و اصلاحی قرآن در پیشگیری از جرم و تکرار آن، با اقدامات تأمینی و تربیتی شباخت دارد که در حقوق جزای عرفی مطرح است. بسیاری از دستورات قرآن در زمینه روابط اجتماعی و خانوادگی، در راستای ایجاد بهداشت جزایی و پیشگیری از وقوع جرم ارزیابی می‌شود. مانند: رعایت پوشش زنان، کنترل نگاه، چگونگی ارتباط زن و مرد نامحترم، حرمت اشاعه فحشا و...

اعتدال در جرم‌انگاری

احکام قرآن بر محور اعتدال استوار است و این ویژگی، در جای جای این کتاب آسمانی نمود دارد. میانه‌روی، مهم‌ترین مشخصه جامعه اسلامی است که قرآن کریم بر آن تأکید می‌کند (بقره، ۲، ۱۴۳). در زمینه جرم‌انگاری نیز رعایت اعتدال و پرهیز از افراط، بارزترین خواسته و سفارش قرآن است و این واقعیت را می‌توان در نحوه اجرای کیفر قتل عمد به روشنی دید (إسراء، ۱۷، ۳۳).

همان گونه که بی‌توجهی به مصالح عمومی و نظام ارزشی جامعه پذیرفتی نیست و نظام حقوقی نباید در حمایت از آنها سستی نشان دهد، دخالت بیش از اندازه و جرم‌انگاری حداقلی نیز شایسته قانونگذار فرزانه و حکیم نیست. زیرا مداخله کیفری، حقوق و آزادی‌های افراد را محدود کرده و دایرة آن را تنگ‌تر می‌نماید و اگر جرم‌انگاری از حد ضرورت فراتر رود، افراد جامعه و شهروندان آن، حاکمیت را مانع برای فعالیت آزادانه خود تلقی می‌کنند. اساساً حقوق جزا دارای یک محتوای اخلاقی است و باید به صورت سنجیده از آن استفاده شود. شایسته آن است که دخالت کیفری به حداقل برسد و تنها در موارد مهم و به قدر ضرورت، به اجبار متولّ گردد.^۱

امروزه نظام‌های کیفری پیشرفته در جهان، از جرم‌انگاری حداقلی و تورم کیفری فاصله گرفته و به سیاست جرم‌زدایی و کیفرزدایی روی آورده‌اند. این نظام‌ها در کنار جرم‌انگاری حداقلی، برای مقابله با جرم و بزهکاری از راهکارهای اصلاحی و تربیتی و اقدامات تأمینی و پیشگیرانه بهره می‌گیرند. درحالی که قرآن کریم در چهارده قرن پیش، نظام جرم‌انگاری حداقلی را ارائه نموده و در تشریع مقررات جزایی، راه اعتدال را پیموده است.

تأکید بر مسؤولیت جزایی

مسئولیت جزایی با عنصر روانی جرم در ارتباط است. برای تحقق عنصر روانی، وجود

۱. محمودی جانکی، مبانی، اصول و شیوه‌های جرم‌انگاری، ص ۳۵.

شرایط تکلیف و مسؤولیت جزایی ضرورت دارد. در روزگار قدیم، مجازات بر اساس انتقام‌جویی و سزاده‌ی استوار بود. با گذشت زمان و پیشرفت تمدن بشری، وضعیت تغییر کرد و اصول حقوق جزا تدوین شد. به تدریج مسؤولیت جزایی و اصل شخصی بودن مجازات‌ها وارد قوانین موضوعه شد. درحالی که در منطق قرآن هر کس، مسؤول کار و عملکرد خود بوده و گناه او گریبان دیگری را نمی‌گیرد. به عبارتی هرکس، مسؤول و پاسخگوی عمل و رفتار آگاهانه خویش است و آیه «لَا تَرُرْ وَازِرٌ وَرَّ أَخْرَى» از دیرباز در جوامع اسلامی زبانزد عام و خاص بوده و هست که بیانگر اعتبار و رسمیت اصل شخصی بودن جرم و مجازات می‌باشد (إِسْرَاء، ۱۷، ۱۵).

تناسب جرم و مجازات

یکی از نکاتی که باید در فرایند جرم‌انگاری، مورد توجه قانونگذار قرار گیرد، رعایت تناسب میان جرم و مجازات است. تناسب و همخوانی، میان جرم و مجازات و رعایت آن از سوی قانونگذار و مجریان قانون، موجب اجرای عدالت در جامعه شده و مقبولیت مقررات قانونی را در نظر افراد جامعه بالا می‌برد. نظام‌های حقوقی در روند تحولی خود، به این اصل عقلایی بیشتر توجه کرده و سعی در رعایت حدکثیر آن دارند.

امروزه واکنش جامعه در مواجهه با جرم، از تنوع بیشتری برخوردار است تا بتواند با انواع جرایم و شخصیت مجرمان، تناسب داشته باشد و در مبارزه با بزهکاری و اصلاح مجرمان توفیق بیشتری یابد. این همان حقیقتی است که در تشریعات جزایی قرآن به چشم می‌خورد. چرا که این کتاب آسمانی در راستای اصلاح جامعه و تربیت افراد صالح، روش‌های اخلاقی و تربیتی متعددی را ارائه کرده و برای مقابله با جرم و بزهکاری، تدبیر مختلفی را پیش‌بینی نموده است. نگاهی گذرا به آیات قرآن، تناسب میان عمل ارتکابی و نحوه برخورد با آن را بیشتر روشن می‌کند:

«وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» (شوری، ۴۲، ۴۰).

«فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ» (بقره، ۲، ۱۹۴).
«وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ» (نحل، ۱۶، ۱۲۶).
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثى بِالْأَنْثى...» (بقره، ۲، ۱۷۸).

در جرم انگاری محاربه نیز، با رعایت این تناسب مواجه هستیم. دقت در آیه زیر این نکته را روشن می‌سازد: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُتَطْعَنُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...» (مانده، ۵، ۳۳).

کیفرهای پیش‌بینی شده در این آیه، با نوع جرم و نحوه ارتکاب آن تناسب دارد. از سویی، نوع مجازات در بازدارندگی مجرم از تکرار جرم و رواج بزهکاری در جامعه مرتبط است. اختیار در انتخاب هر یک از کیفرهای چهارگانه، در راستای رعایت تناسب میان جرم و مجازات می‌باشد تا حقوق افراد و مصالح جامعه بهتر تأمین گردد. مثلاً اگر محارب، کسی را کشته باشد اعدام یا به دار زدن او مناسب است. اگر مالی را ربوده، بریدن دست و پای او تناسب بیشتری دارد، و اگر فقط شمشیر از نیام بیرون کشیده و مردم را ترسانیده است، تبعید چنین شخصی، می‌تواند مفید و مؤثر باشد. چرا که تبعید مجرم، باعث دور کردن وی از محیط و طرد او از جامعه است که اثر ارعابی و خاصیت بازدارندگی دارد.

در جرم انگاری سرقت نیز رعایت تناسب میان جرم و مجازات به چشم می‌خورد. قطع دست و پا در محاربه و سرقت، با هدف ناتوان‌سازی مجرم صورت می‌گیرد و با نوع جرم تناسب دارد.

همسویی با حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است. این اعلامیه به اصول کلی حقوق بشر پرداخته و به آزادی‌های مشروع افراد و حقوق شهروندی اشاره دارد. چکیده این

اعلامیه را می‌توان در ده اصل کلی به شرح زیر بیان کرد:

۱. حق حیات؛ اعم از امنیت جانی و زندگی در متن جامعه، برخورداری از حقوق انسانی، داشتن کار و درآمد مناسب، حق ازدواج و انتخاب همسر، آموزش و داشتن زندگی شرافتمدانه.
۲. برابری؛ هر فردی بدون توجه به جنس، نژاد، زبان، مذهب، ملیت، موقعیت اجتماعی و شغلی، دارای حقوق انسانی است. همه در برابر قانون مساوی بوده و اعمال هر گونه تبعیض، ناروا می‌باشد.
۳. اهمیت نهاد خانواده؛ خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه و رکن اساسی آن، باید مود حمایت قانون و حاکمیت قرار گیرد.
۴. حق آزادی؛ آزادی در اندیشه و بیان، انتخاب دین و مذهب، انجام مراسم مذهبی، انتخاب تابعیت و محل اقامت.
۵. فعالیت مدنی؛ شامل تشکیل مجتمع و تشکل‌های صنفی، اجتماعی و سیاسی، داشتن حق رأی و شرکت در انتخابات آزاد.
۶. حق مالکیت؛ مالکیت خصوصی نسبت به اموال و منافع مشروع محترم است و باید مورد حمایت قانون و حاکمیت قرار گیرد.
۷. امنیت؛ احساس امنیت در زندگی و برخورداری از آن در امور شخصی و عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و حمایت قانون در برابر هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق و آزادی‌های افراد.
۸. اصل برائت؛ هر متهمی تا اثبات بزهکاری طی یک دادرسی عادلانه و قانونی، بی‌گناه محسوب می‌شود. هر گونه تعقیب، بازداشت، شکنجه و مجازات خودسرانه ممنوع است.

۹. حق دادخواهی؛ اعم از وجود دادرسی منصفانه و محاکم عادلانه، حمایت از حقوق افراد در برابر هر گونه تعدی و تجاوز، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوع بودن شکنجه و مجازات برخلاف شئون انسانی.

۱۰. وجود محدودیت؛ حقوق و آزادی افراد تا آنجا محترم است که به حقوق دیگران تعدی نکند و بر خلاف اصول اخلاقی و مصالح اجتماعی و نظم عمومی نباشد. در اینجا برخی از این اصول را که قرآن کریم بر آنها تأکید دارد، به اختصار می‌آوریم:

حق حیات

یکی از مهم‌ترین موضوعات این اعلامیه، حق حیات انسان‌ها و حمایت از جان و سلامت جسمی آنهاست. حق حیات که یکی از اصول مورد تأکید در اعلامیه حقوق بشر می‌باشد، در قرآن کریم با جامع‌ترین عبارت به رسمیت شناخته شده است. به طوری که قتل خودسرانه و کشتن یک فرد بی‌گناه، به منزلة کشتن یک جامعه تلقی می‌شود. «...أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...» (مائده، ۵، ۳۲).

حق آزادی

یکی از اصولی که در اعلامیه حقوق بشر مورد توجه و تأکید بوده حق آزادی در اندیشه و بیان است. البته حق آزادی چیزی نیست که اعلامیه حقوق بشر آن را پدید آورده و به بشریت اعطا کرده باشد، بلکه آزادی انسان در اندیشه و رفتار به طبیعت این موجود مختار بر می‌گردد. خداوند متعال، نوع انسانی را با روح الهی عجین کرده و او را موجودی آزاد و متفکر آفریده است. کرامت و برتری انسان از دیدگاه قرآن کریم، به حدی است که جانشین خداوند در روی زمین محسوب می‌شود و مقام والای انسان، او را به عنوان نماینده خدا قرار داده است.

آزادی انسان در اندیشه و عقاید، با ندای قرآنی «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَيْنِ» (بقره، ۲، ۲۵۶) تبیین می‌شود و آزادی بیان، با رعایت مصالح عمومی و نظام ارزشی جامعه اسلامی قابل طرح است. این آزادی از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز با قواعدی چون: «لا ضرر» و «تسليط» تقيید شده و با حقوق دیگران تعامل می‌کند. بنابراین آزادی انسان نه برای هرزگی و بی‌بند و باری، بلکه در راستای انتخاب صراط مستقیم و طی مسیر کمال و سعادت ترسیم شده است.

حق مالکیت

از دیگر حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است، حق مالکیت خصوصی می‌باشد. بر این اساس هر فردی حق دارد در انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی آزاد باشد و نسبت به اموالی که از طریق کار و تلاش به دست می‌آورد، مالکیت وی محترم شمرده شود. حق مالکیت از حقوق فطری محسوب می‌شود و لازم است مالکیت خصوصی افراد، مورد حمایت جامعه و حاکمیت قرار گیرد. اسلام به کار و تلاش، اهمیت زیادی قائل شده و مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است. از طرفی، هر گونه تعرض به اموال دیگران و تضییع حقوق مردم را تحريم کرده است. جرم انگاری در مورد سرقت و حرمت عناوینی چون: غصب، اکل مال به باطل، خیانت در امانت، کم-فروشی، رباخواری و قماربازی در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد.

اصل برائت

از اصولی که اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را مطرح کرده، اصل برائت در مورد اتهام و بزهکاری است. بر اساس این اصل، هر فردی تا اثبات اتهامش در یک روند دادرسی عادلانه و مبتنی بر قانون، بی‌گناه محسوب می‌شود و تعقیب، بازداشت و مجازات خودسرانه

ممکن است. اصل برائت در اسلام به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است.

هرچند این اصل، کم و بیش در سایر نظام‌های حقوقی جهان مطرح شده ولی در هیچ نظامی به اندازه اسلام با گستردگی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. بر اساس اصل برائت، هیچ کس را بدون دلیل کافی نمی‌توان مورد تعقیب جزایی و حقوقی قرار داد و هیچ ادعایی از ناحیه کسی علیه دیگری، مسموع نیست مگر دلیل قانع‌کننده‌ای در کار باشد. بنابراین تا وقتی که مجرم یا مديون بودن کسی ثابت نشود اصل بر برائت ذمّه اوست.^۱

نتیجه

مقررات جزایی قرآن، مبتنی بر فطرت بوده و بر اصول انسانی استوار است. این کتاب آسمانی در ترسیم احکام و مقررات خود، همواره راه اعتدال را پیموده و از هر گونه افراط و تفریط به دور مانده است. جرم‌انگاری قرآن با عقل و منطق هماهنگ است و مقررات جزایی آن، با یافته‌های بشری همسویی دارد. احکام جزایی قرآن بر پایه احترام به جایگاه انسانی استوار است و نظام جرم‌انگاری آن، بر محور ارزش‌های حیاتی و مصالح اساسی فرد و جامعه دور می‌زند.

کرامت انسانی، حمایت از ارزش‌های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی، اجرای عدالت کیفری، اصل پیشگیری از جرم، ملاک‌هایی هستند که جرم‌انگاری بر مبنای آنها صورت می‌گیرد. رویکرد قرآن در تشریع مقررات جزایی و جرم‌انگاری برخی از رفتارها، با این ملاک‌ها همسویی دارد.

قانونی بودن جرم و مجازات، حمایت از مصالح عمومی، جلوگیری از تباہی فرد و جا معه، شخصی بودن مسؤولیت کیفری، اعتدال در جرم‌انگاری، تناسب میان جرم و مجازات، لحاظ خاصیت بازدارندگی در کیفر، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم، از جمله اصولی

۱. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، چ1، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۶۸، ص ۲۸۵.

هستند که حقوق جزای عرفی بر آنها استوار است. از بررسی آیات قرآن و متون فقهی، برداشت می‌شود که این اصول در مقررات کیفری اسلام مد نظر بوده است، که از مطابقت جرم انگاری قرآن با عقلانیت و همسویی آن با حقوق بشر حکایت دارد.

جرائم انگاری قرآن کریم با رعایت ملاک‌های عقلایی صورت گرفته است که با نیازهای فردی و اجتماعی و ارزش‌های انسانی همسوی دارد. بنابراین، آموزه‌های این کتاب مقدس می‌تواند به عنوان خمیرمایه قوانین موضوعه و چراغ راه قانونگذاری در دوره معاصر مورد توجه قرار گیرد.

از سویی، نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و مقررات اسلامی است و قرآن به عنوان اولین و مهم‌ترین منبع شریعت اسلامی محسوب می‌شود. اگر قرار است برای جامعه اسلامی قانونگذاری شود و در قبال جرم و بزهکاری، واکنشی مناسب و مفید وضع گردد، بدون توجه به آموزه‌های قرآن راه به جایی نخواهد بُرد.

منابع

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

آخوند خراسانی، محمدکاظم، *کفایة الأصول*، تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۹ش.

ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۸ق.

باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۹ش.

حلّی، حسن بن یوسف، *كشف المراد فی شرح تحرید الإعتقاد*، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیّة قم، بی‌تا.

خلیل‌الله‌ی، موسی، *جایگاه قاعدة لاضرر در حقوق اسلام*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پردیس قم)، ۱۳۸۹ش.

دارپینا، ابوالفضل، *أنوار العرفان في تفسير القرآن*، تهران، انتشارات صدر، ۱۳۷۵ش.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، چ1، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۶۸ش.

- دھقان، حمید، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، قم، انتشارات مَدِینَ، ۱۳۷۶ش.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، زبدة المفردات، اعداد: عبد اللطیف یوسف، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۹ش.
- سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۴ش.
- سید رضی، محمد بن ابی احمد، نهج البلاғة، ترجمة محمد دشتی، قم، انتشارات مؤمنین، ۱۳۸۰ش.
- ُطَرَیْحَیٰ، فخر الدین، مجمع البحرين، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۹۰ق.
- فضل الله، سید محمدحسین، مِنْ وَحْیِ الْقَرْآنِ، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ق.
- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰ش.
- قراتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۹۲ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۵ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
- محمودی جانکی، فیروز، مبانی، اصول و شیوه‌های جرم‌انگاری، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲ش.
- مدرّسی، سید محمدتقی، مِنْ هُدیِ الْقَرْآنِ، تهران، دار محظی الحسین، ۱۴۱۹ق.
- مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، تهران، انتشارات صدراء، ۱۳۸۴ش.
- مغنیة، محمدجواد، تفسیر الکاشف، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۲۴ق.
- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی (کلیات)، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۲ش.
- همو، حقوق جزای عمومی (واکنش جامعه علیه جرم)، تهران، دفتر نشر داد، ۱۳۷۴ش.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش.