

روش‌شناسی اخلاقی تشریع و اجرای حدود در اسلام

محمد رضا قضائی / دانشجوی دکتری مدرسی معارف، گرایش قرآن و متون بردیس فلرایبی دانشگاه تهران

m.r.ghazaie313@gmail.com

mo.mohammadi@ut.ac.ir

مسلم محمدی / دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

دریافت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ - پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

چکیده

اسلام در مواجهه با برخی جرائم، راههایی را در نظر گرفته که یکی از آنها، قوانین کیفری است. این قوانین، بر پایه تربیت افراد و اجتماع صورت می‌گیرد و درای مرافق متعددی است. از جمله آنها، گذراندن مقدماتی است که در مقام قانون گذاری باید طی شود. پس از این مقدمات، نوبت به اجرای حدود می‌رسد که دارای الزامات اخلاقی مخصوص به خود است. این پژوهش، تلاش می‌کند تا با تحلیل روش اسلام در معرفی و چگونگی طی مقدمات تربیتی و پس از آن، تشریع حدود، الگویی مناسب از روش قانون گذاری ارائه کرده، با روش‌شناسی اجرای حدود در اسلام، بایسته‌های اخلاقی انجام حدود را تشریع و تحلیل کند. نتایج به دست آمده در اصل پیشگیری، درمان، تربیت تدریجی در مرحله تشریع حدود، از طریق آگاهی به انسان‌ها مناسب است. همچنین، اصل تربیت، توجه به حقوق و شرایط مجرم و بخشش اسلامی، در مرحله قانون گذاری اسلامی و اجرای حدود، از دیگر نتایج آن بهشمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی اخلاقی، تربیت اسلامی، تربیت تدریجی، تشریع حدود، اجرای حدود.

مقدمه

اخلاق، به عنوان یک علم از سه علم کلان اسلامی در سخن رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} است که فرمودند: «إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنْنَةُ قَائِمَةٌ» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۲). پس همان گونه که ایشان خود پیش از رسالت، حرکت خویش را با اخلاق شروع نمود و در مکه با رسالت خود عقائد را مطرح و در مدینه احکام را ابلاغ نمود، لازم است تا به داشش اخلاق در کتاب سایر دانش‌های دینی توجه بیشتری شود؛ چراکه به تعبیر استاد مصباح‌یزدی، اگر اسلام را به درختی تشییه کنیم، ریشه آن عقائد، تنه آن اخلاق و شاخه و برگ آن را فقه تشکیل می‌دهد (مصطفی‌الدین مصباح‌یزدی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۲). از این‌رو، غفلت از اخلاق و تمرکز بر فقه، نه تنها حالت دافعه ایجاد می‌کند، بلکه چه‌بسا موجب می‌شود جنبه‌های رحمانی و اخلاقی دین، مغفول واقع شود.

به این نکته باید توجه داشت که از قرن چهارم هجری که مدرسه فقهی توسط شیخ طوسی در نجف بنیان نهاده شد، عملاً بیشتر تمرکز و توجه علمی بر منجزیت و مذربت احکام قرار گرفت و کمتر محققان اسلامی در مباحث فقهی، به آیات و روایات توجه نمودند و جایگاه اخلاق را همانند فقه از منظر اسلام تبیین نمودند.

تحلیل روش اسلام در تربیت افراد و جامعه، هنگام تشریع حدود و اجرای آنها، یکی از اموری است که به شناخت بایدها و نبایدهای اخلاقی و تربیتی، از نگاه اسلام کمک می‌کند. چگونگی قانون‌گذاری در اسلام و شناخت سبک مواجهه با آسیب‌های اجتماعی برای ریشه کن کردن آنها و جعل کیفر برای مرتکبین آنها، از جمله اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد. از دیگر امور مرتبط با این عرصه، تبیین مرحله آخر تربیت اسلامی که ترهیب و تعقیب بعضی از مجرمان است، می‌باشد و لازم است با رویکرد اخلاقی، احکام کیفری بازنگری شود.

از این‌رو، تبیین ابعاد اخلاق دینی در حوزه احکام شرعی، یا تأکید ابعاد نظری اخلاق است که راههای آراستگی به فضائل و پیراستگی، از رذائل را به مسلمانان می‌آموزد و اجرای آنها در فضای اجرای قانون، در حوزه‌های گوناگون امانت اجرای حدود، به گسترش و عملیاتی کردن اخلاق عملی باشد، می‌انجامد. این پژوهش، در همین زمینه نگاشته شده است. در این پژوهش، ابتدا روش‌شناسی اسلام در تشریع مرحله‌ای حدود، با اصل پیشگیری از ارتکاب جرم و درمان پس از آن، مورد بحث قرار گرفت و نشان می‌دهد روح حاکم در احکام حدود، جنبه تربیتی انسان است؛ اعم از کسانی که مجری حدود هستند و یا کسانی که حدود شرعی بر روی ایشان اجرا می‌شود.

سامانه پژوهش

سؤال تحقیق این است که اسلام چه الگویی برای قانون‌گذاری در حوزه جرائم اجتماعی ارائه می‌کند؟ پیشینهای که برای این موضوع وجود دارد، بیشتر ناظر به ارتباط فقه و اخلاق در سطح کلان است که گام‌های اندکی در این زمینه برداشته شده است. اما مسائل این دو علم، همچون رابطه حدود و اخلاق، از جمله مباحثی است که سابقه تحلیل اخلاقی در آن دیده نمی‌شود.

روش تحقیق این مقاله، در مرحله اول جمع‌آوری آیات قرآن و روایات، به عنوان داده‌های اولیه است. در مرحله بعد، با پردازش و تحلیل نقلي - عقلی، به مراحل تربیتی اسلام در پیشگیری و درمان جرائم پرداخته شده است.

در این پژوهش، در دو قسمت کلی به طرح بحث روش‌شناسی تربیت در اسلام، هنگام تشریع حدود و اجرای آنها پرداخته شده است. در قسمت اول، مراحل مورد نظر اسلام برای ممانعت از ارتکاب جرائم و درمان خطاهای مطرح می‌شود و در قسمت دوم، نکاتی که در اجرای حدود باید رعایت شود، تبیین و تحلیل شده است.

مفهوم‌شناسی

تربیت

واژه «تربیت» با دو واژه «ربب» و «ربو» در ارتباط است. این کلمه، می‌تواند از ریشه «ربو» به معنای زیادی و رشد باشد (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۸ ص ۲۸۳). این معنا در تپه به خاطر بلندی، نفس زدن به خاطر برآمدن سینه و ربا، به جهت فزونی مال نیز وجود دارد (ابن‌فارس، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۸۳). کلمه ناقص، هنگامی که به باب تعییل برده می‌شود، مصدر آنها بر وزن تعغله می‌شود مانند تربیه، تزکیه، تحلیه (طباطبایی، ۱۳۷۹، ص ۱۷۱). همچنین، می‌تواند از «ربب» به معنای مالکیت، حضانت (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۸ ص ۲۵۶)، قیام بر انجام کاری (صاحبین عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۱۰، ص ۲۱۱) و اصلاح شیء باشد (ابن‌فارس، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۸۱).

راغب‌اصفهانی در مفردات، قولی را بیان کرده که اصل کلمه «ربو» از «ربب» است (راغب‌اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۴۰). او در بیان معنای «رب»، این گونه آورده است: «الرَّبُّ فِي الْأَصْلِ: التَّرْبِيَةُ، وَ هُوَ إِنْشَاءُ الشَّيْءَ حَالًا إِلَى حَدَّ التَّكَامُ» (همان، ص ۳۳۶). کلام راغب‌اصفهانی، تدریجی بودن تربیت را نیز می‌رساند.

تعریف اصطلاحی «تربیت»، به جهت تفاوت مبانی گروه‌های مختلف در انسان‌شناسی و جهان‌شناسی، متعدد می‌باشد (رجیمی، ۱۳۸۵). اندیشمندان اسلامی، برای تربیت تعاریفی بیان کرده‌اند. فارابی، در تعریف تربیت می‌نویسد: «تعلیم و تربیت عبارت است از: هدایت فرد به وسیله فیلسوف و حکیم، برای عضویت در مدینه فاضله به منظور دستیابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و کمال نهایی در آخرت» (گروه نویسنده‌گان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۳۷۴-۴۶۱). ایشان تربیت را مایه نیل به سعادت می‌داند.

ابن‌سینا، در تعریف تربیت می‌نویسد: «تعلیم و تربیت عبارت است از: برنامه‌ریزی و فعالیت محاسبه شده در جهت رشد کودک» سلامت خانواده و تدبیر شؤون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان الهی» (همان، ص ۳۸۴).

شهید مطهری، تربیت را همان «پرورش دادن» می‌داند؛ یعنی استعدادهای درونی یک شیء را به فعلیت در آوردن و پرورش دادن آنها (مطهری، ۱۳۸۳، ج ۲۲، ص ۵۵۱). به همین دلیل، تربیت در مورد غیرجاندار، مجازاً به کار می‌رود؛ چون فاقد استعداد برای پرورش و تربیت است. استاد مصباح‌یزدی نیز تعریفی نزدیک به همین ارائه می‌کند (گروه نویسنده‌گان، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۸).

با توجه به معنای لغوی «تربیت»، می‌توان گفت: تربیت در اصطلاح، همان رشد استعدادهای نهاده شده خدادادی در موجوداتی است که قابلیت تربیت دارند، البته در هر مرحله‌ای باید با روش‌های مختلفی با متربی برخورد

نمود. گاهی با تشویق و گاهی با ترهیب و موارد دیگری، که در جای خود مطرح شده است (زرسازان، بی‌تا، ص ۴). این تعریف، چون مطابقت بیشتری با معنای لغوی دارد، دارای رجحان است.

این مقاله به دنبال مطلبی فراتر از معنای لغوی و یا اصطلاحی از منظر برخی دانشمندان است، بلکه باید تربیت در کنار مفاهیم دیگری همچون، تأدیب، هدایت، رشد، اصلاح، تزکیه، تطهیر، تنشیه و تهذیب دیده شود، تا در تعریف اصطلاحی، شامل معانی این واژگان شود (همتبناری، ۱۳۸۵). بنابراین، تربیت به فلکیت درآوردن استعدادهای قابل پرورش، از طریق روش‌ها و مراحل تربیتی است. این روش‌ها، همان‌طور که اشاره شد، در کنار تأدیب، هدایت، رشد و مفاهیم نزدیک به آن و با مراحل خاص هر مکتب تربیتی، اعم از اسلامی و غیره می‌باشد. ناگفته پیداست وقتی سخن از تشریع و اجراء به میان آید، جنبه تربیتی و مرحله‌ای بودن آن، بیشتر خواهد بود و رویکرد اخلاقی این تحقیق را به مباحث تربیتی پررنگ‌تر کرده، از بحث مفهومی حول واژه «اخلاق» بی‌نیاز می‌کند.

حدود

«الحد» به معنای فصل بین دو شیء است (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۱۹). فصل بین دو شیء که مانع از اختلاط آنها می‌شود. واژه «حدود» جمع حد است، و اگر در موارد دیگر به کار رفته است، بازگشت آنها به همین معنی است. در قرآن نیز واژه «حدود» نیز به این اعتبار که اوامر الهی واجب بوده و نباید از آنها تجاوز کرد، استعمال شده است: «لُكَ حُلُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا» (بقره: ۱۸۷؛ این‌منظور، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۴۰). در رابطه با سارق، زانی و... تعبیر به حد شده است؛ چون مانع از بازگشت شخص به گناه و ارتکاب سایر افراد به جنایات است (جوهری، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۶۲). بنابراین، در معنای لغوی، حد فاصله و ممانعت وجود دارد.

در اصطلاح فقهی، «هر عقوبت که مقدارش مشخص باشد، «حد» و اگر مقدار آن مشخص نبود، «تعزیر» نامیده می‌شود. شش چیز موجب حد می‌شود: زنا و مانند آن، قذف، شرب‌خمر، سرقت و قطع‌الطريق (حلی، ۱۴۰۸ق، ج ۴، ص ۱۳۶). بعضی دیگر از فقه‌ها گفته‌اند: «عقوبت خاصی که به آزرندن بدن تعلق می‌گیرد و علت آن، انجام معصیت خاصی است که مکلف انجام داده است و مقدار عقوبت را شارع مشخص می‌کند» (شهیدیانی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۴، ص ۳۲۳؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲ق، ص ۷). بنابراین، حد نوعی کیفر دنیایی است که توسط خدای متعال برای متخلفان، بعضی از قوانین اسلامی اعمال شود که غالباً در قرآن و مقدار کمی در روایات ذکر شده است.

تشريع کیفر و روش اجرای آن

شناخت صحیح از روش اسلام، در تشریع و قانون‌گذاری یکی از مراحلی است که به متولیان فرهنگی و قانون‌گذاری جامعه کمک می‌کند تا این اسلوب، در امور خود بهره ببرند. اکتفا به این جنبه، ممکن است در مقام اجرا با ابهاماتی مواجه باشد که با مراجعه به آیات و روایات، خلل موجود این بُعد نیز مرفوع می‌شود. بنابراین، لازم است فهم صحیحی از روش اسلام در قانون‌گذاری کیفرهای شرعی، حدود داشت و پس از آن، به روش اجرای آن از نگاه اسلام مراجعه کرده و الزامات اخلاقی آن تبیین شود.

روش‌شناسی تشریع حدود

توجه به چگونگی قانون‌گذاری در اسلام، بخصوص قوانین کیفری و بهویژه حدود، می‌تواند سرمشقی در سبک قانون‌گذاری برای کسانی باشد که در کسوت قانون‌گذاری جامعه هستند. این بحث، در دو قسمت راهکارهای پیشگیرانه و درمان‌گرایانه مطرح می‌شود:

راهکارهای پیشگیرانه

اسلام برای قانون‌گذاری در کیفر، ابتدا مراحل مقدماتی را طی کرده تا حد امکان از ارتکاب جرم توسط افراد جامعه پیشگیری شود که در دو مرحله کلی قابل تقسیم است، راهکارهای پیشگیرانه فردی و اجتماعی که به تفصیل مطرح می‌شود.

راهکارهای پیشگیرانه فردی

منظور از «راهکارهای پیشگیرانه فردی»، آن دسته از اموری است که به فردفرد جامعه تعلق می‌گیرد و فارغ از چگونگی اجتماع، در او آگاهی ایجاد کرده و به فکر فرو ببرد و نوعی خودکتری ایجاد کند و به این طریق، از ارتکاب جرائم باز دارد.

معرفت‌افزایی نظری و عملی

این بحث با آنچه در راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، تحت عنوان «هدایت جامعه از طریق آگاهی» خواهد آمد، به نحو صغری و کبری ارتباط دارد. صغایر قضیه، این است که یکی از راههایی که اسلام برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد در پیش گرفته است، هدایت افراد در دو بعد نظر (اندیشه و عزم) و عمل (انگیزه و جزم) است.

قرآن کریم از یک سو، در قسمت اندیشه، مخاطب را به قیح گناهان آگاه می‌سازد. وقتی انسان‌ها از حکمت کیفر و عقوبیت شرعی آگاه گردند و بدانند که قیح عمل در چه میزان است، خودبه‌خود از ارتکاب آن عمل پرهیز خواهند کرد؛ چرا که تفکر همراه با آگاهی از عوامل اصلاح و تربیت بهشمار می‌رود (مطهری، ۱۳۸۳، ج ۲۲، ص ۳۸۳). آگاهی دادن از نگاه فقه، جنبه اتمام حجت و یا تنجز تکلیف را به دنبال دارد، اما در اخلاق به عنوان ابزاری در جهت تکامل درونی و بیرونی مد نظر است. اسلام با عنایت به همه این موارد، حکمی را جعل می‌کند.

از سوی دیگر، به قسمت انگیزه که در مرحله بعد از نظر قرار دارد، توجه کرده و هر دو را کنار هم برای هدایت انسان‌ها به کار می‌بنند. به همین دلیل، یکی از ضرورت‌های تربیت، توجه دادن مخاطب به حکمت کیفر سپس پند و اندرز است (نادری، ۱۳۸۳) که در قرآن به وفور یافت می‌شود؛ زیرا قرآن کتاب علمی صرف نیست، بلکه تعلیم و تربیت را در کنار هم به پیش می‌برد (جوادی آملی، ۱۳۸۲، ج ۸، ص ۳۴۴) و در کنار معرفت‌افزایی، به تربیت و تأثیر در مخاطب نظر دارد.

پند و اندرز، به عنوان یک اصل مهم تربیتی در اخلاق عملی، برای مریبان جامعه در نظر گرفته شد که جنبه یادگیری و یادآوری را در متربی تقویت می‌کند (مصطفی‌الهدی، ۱۳۸۸).

در میان حدود شرعی نیز به عنوان اصل پیشگیری و معرفت‌افزایی، این مسئله مطرح است که تبیین چند مورد از آنها، به اثبات ادعا کمک می‌کند:

الف. زنا، عامل قطع نسل و دیگر مفاسد

خداوند در آیه ۲۹ سوره عنکبوت، به مفسدۀ این عمل اشاره کرده، می‌فرماید: «أَإِنْكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ؟»؛ که طبق نظر سیاری از مفسران «تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ» به اختلال نطفه و قطع نسل تفسیر شده است (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳، ص ۸۷؛ ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲۰، ص ۱۶۲؛ مشهدی قمی، ۱۳۷۸، ج ۱۰، ص ۱۳۹). تباهه به رذیلت اخلاقی بودن اختلال نطفه و درک قیح آن، به وجودان درونی انسان‌ها و نه به صرف یک دستور شرعی، از ظرافت‌های آیه است. میزان قیح را در آیه شریفه، وجودان سالم آدمی در نظر گرفته و اختلال نطفه‌ها را به عنوان یک مصدق از مفاسد بیان می‌کند. این پیشگیری، از طریق یادآوری به قضاوتن فطرت در قیح این عمل صورت گرفته و سخنی از حرمت فقهی آن مطرح نشده است.

این تصویری به زنا، افزون بر تمام آیاتی است که به صورت ضمنی، به فاصله گرفتن از این گناه و ارزش پاکدامنی اشاره داشته، یکی از صفات مؤمنان را پاکدامنی می‌شمارد (مؤمنون: ۵ و ۷) و محرومیت‌هایی را برای زنان فاحشه جعل نموده است (فرقان: ۶۸).

ب. «شرب خمر باعث ضرر و رزق سیئه»

در رابطه با شرب خمر، افزون بر اینکه می‌فرماید: منافعی برای مردم دارد، اما ضرر آن را بیشتر می‌داند: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِلٰهٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ النَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا» (بقره: ۲۱۹) و خمر را در مقابل رزق حسنۀ قرار می‌دهد: «تَتَخَلُّونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا» (نحل: ۶۷). در جای دیگر، از نزدیکی به نماز در حالت مستی نهی می‌کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّمِ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (نساء: ۴۳) تا بدون صراحت، مضرات خمر را به مخاطب تفهیم نماید.

ج. «حرمت آبروی انسانی و نفی اشاعه فحشاء»

آیات متعددی از قرآن، به جایگاه آبروی افراد اشاره کرده است که این اهمیت در قالب بحث از غیبت (حجرات: ۱۲؛ نساء: ۱۴۷؛ همزه: ۱)، تهمت (نساء: ۱۱؛ نور: ۲۳)، استهزاء (حجرات: ۱۱؛ توبه: ۶۵ و ۶۶) و غیره مطرح شده است. اسلام، از هرگونه اشاعه فحشاًی نهی کرده و هتك آبروی دیگری، یکی از مصاديق آن بهشمار می‌رود که هم تحت قانون کلی و هم به طور خاص، از نهی شده است (نور: ۱۹). یکی از این موارد، در تشریع حد قذف آشکار می‌شود. وقتی شخصی به دیگری تهمت ارتکاب زنا بزند و تواند ادعای خود را ثابت کند، باید حد بخورد. اما اجرای حد، در قسمت هدایت و تعلیم اجتماعی قرار می‌گیرد که توضیح آن خواهد آمد و پیش از آن، تمام مراحل هدایت فردی باید طی شود.

اگر مناطقی قذف را حریم افراد جامعه و یا شناخت نسبت، این گونه اعمال بدانیم، این مناط در غیرمسلمان نیز وجود دارد. آنها با تبعیت از دین خود و احترام اسلام به این قوانین، دارای احترام خواهند بود (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۱۷۲) و این حریم موجب منع حرمت قذف به ایشان شده است. رذیله بودن نسبت این عمل شنیع نیز علی حده و مناط مستقلی است که مانع ارتکاب این عمل می‌شود.

د. سرقت مصداقی از ظلم

در آیه‌ای که به بیان حد سرقت می‌پردازد، در توجه به حکمت کیفر به این نکته اشاره می‌فرماید: این حد به دلیل جرم ایشان است (جزءاً بِمَا كَسِّبَنَا نَكَالاً) و این عمل ایشان ظلم است: «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ»، با این تعابیر، جامعه متوجه می‌شود که قرار دادن عقوبت دنیاگیر برای نزد به خاطر جرم و مفسدahای است که عمل او به بار آورده است. از این‌رو، به پذیرش این حکم و همچنین، حکمت آن اقبال بیشتری نشان داده، به پیشگیری از ارتکاب جرم کمک می‌کند. در همه‌ این موارد، فقط به جنبه فردی هدایت که در مرحله نظری و عملی نمایان است، اشاره شد که قرآن ابتدا افراد را هدایت نموده و سپس، به جعل قوانین اجتماعی و حدود پرداخته است.

دشواری اثبات اتهام تا جرم

یکی دیگر از راههایی که اسلام برای پیشگیری از ارتکاب جرائم حدآور پیش گرفته است، قرار دادن شرایط سخت برای اثبات جرم می‌باشد. ممکن است هر انسانی متهم به ارتکاب جرمی باشد، اما آنچه در اسلام مهم است، اثبات این اتهام است که آن هم دارای شرایطی است که به راحتی محقق نمی‌شود. ابتدا ممکن است تصور شود که شرایط سخت برای اثبات جرم، به مجرمان این اطمینان را می‌دهد که با ترس کمتر به ارتکاب جرم دست بزنند، اما حقیقت این است که هدف از قانون حد، تربیت مجرمان است؛ همین که انسان‌ها بدانند خداوند این شرایط را جلوی راه ثبوت حد گذاشته تا کمتر کسی به این مرحله برسد، بلکه پیش از اثبات جرم رو به توبه آورده می‌تواند دارای اثر تربیتی باشد.

در ثبوت حد زنا، شهادت چهار شاهد قرار داده شده است که ایشان باید شرایط لازم را داشته باشند و به صرف انجام این عمل، حد ثابت نمی‌شود، بلکه متوقف بر شهادت ایشان می‌باشد. توجه به این نکته نیز لازم است که برای تطبیق واژه «سارق» نیز باید به روایات و مباحث فقهی مراجعه کرد. صرف یک خیانت در امانت، یا برداشتن پول رهن توسط راهن، برداشتن پول مستأجر توسط اجیر و سایر موارد نظیر آن، از مصاديق سرقت منجر به اجرای حد نمی‌شود. از سوی دیگر، مال مسروق نیز باید دارای شرایط خاص خود باشد که در کتب روانی و فقهی بیان شده است: هر سرقتی منجر به ثبوت حد شرعی نمی‌شود (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ابواب حد السرقة).

در صورتی که همه آن شرایط محقق شد و بنا بر اجرای حد شرعی، بر روی مجرم مستقر شد، ابتدا فقط باید چهار انگشت او قطع شود و ید در این آیه شریفه، طبق قرائتی که در آیات و روایات وجود دارد، فقط شامل چهار انگشت می‌شود؛ نه همه دست او (همان، ص ۲۵۱).

این شرایط سخت، می‌تواند مخاطب را به رحمت و لطف خداوندی توجه داده و نسبت به ارتکاب جرم پشیمان کند و بداند که خدای متعال، اراده کرده است تا انسان‌ها با اختیار خود در مسیر بندگی سیر کنند و تا حد امکان، نوبت به کیفر دنیوی نرسد.

راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی

این دسته از راهکارها در دو قسمت کلی تقسیم می‌شود، برای جلوگیری از جرائم در سطح اجتماع است که با روش‌های خود تلاش دارد تا افراد جامعه کمتر دچار جرائم و از کیفر آنها مصون باشند.

۱-۲-۱. آگاهی بخشی عمومی

پس از آنکه همه افراد نسبت به قبیح گناهان آگاه شدند، باید بدانند که در عرصه اجتماع نیز با مرتکبین این اعمال، برخورد می‌شود و به موعظه بسنده نمی‌شود، بلکه باید با بیان کیفر شرعی و عاقبت دنیوی و اخروی این گناهان، از ارتکاب گناهان پیشگیری کرد. در بحث عفت عمومی و مسئله زنا، پس از گذراندن تمام آن مراحلی که اشاره شد، به بیان حکم آن و حد شرعی آن در آیه ۲ سوره نور و صد ضربه شلاق می‌پردازد. در رابطه با حرمت آبروی دیگران، در آیه ۴ همان سوره به حد قذف اشاره می‌کند: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْيَعَةٍ شُهَدَاءٌ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّاَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبْدَأْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (نور: ۴). قادر در صورتی می‌تواند این نسبت را به دیگری بدهد که بتواند چهار شاهد با شرایطی که در کتب فقهی مطرح شده است، اقامه کند (حلبی، ۱۴۰۳ق، ص ۴۱۴) و صرف عریان بودن و... حد زنا را ثابت نمی‌کند (طوسی، ۱۴۰۷ق: ج ۱۰، ص ۳). در غیر این صورت، باید هشتاد ضربه شلاق بخورد؛ زیرا بدون دلیل موجب هتك آبروی دیگری شده است. در رابطه با محارب نیز همین مباحث مطرح است. به همین دلیل، در روایات اسلامی ترک حدود جایز شمرده نشده و برکات زیادی برای اجرای آن گفته شده است. امام محمدباقرؑ فرمودند: «حد که در زمین اقامه می‌شود، پاکتر است برای زمین تا بارش چهل شبانه روز باران» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۷، ص ۱۷۴). در بعضی روایات نیز واژه‌هایی نظیر «خیر» و یا «انفع» آمده است.

تبیین و تشریع این حدود، جدا از بحث آگاهی جامعه و پیشگیری از ارتکاب آن، و همچنین به جنبه قبیح این افعال و اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، تنبیه می‌دهد و موجب هدایت و تربیت جامعه است.

آماده‌سازی تدریجی جامعه

توجه به یکی دیگر از روش‌های تربیتی اسلام، هنگام تشریع حدود می‌تواند الگویی برای متولیان فرهنگی، قانون‌گذاری و کیفری جامعه باشد. یکی از ارکان تربیت، توجه به اصل تربیت تدریجی است (نادری، ۱۳۸۳). گرچه مراحل و روش‌های قبل نیز در قالب یک بحث کلان تربیت تدریجی گنجانده می‌شود و هدایت نیز مرحله‌ای از تربیت تدریجی بهشمار می‌رود، اما تصریح به هر آسیب، توجه بیشتر اسلام را به آن مفسد می‌رساند. بی‌شک در مراحل تربیت، مرحله‌ای برای برخورد شدیدتر با مخاطب مدنظر گرفته شده است و مریبان جامعه به این مسئله اذعان دارند (حسینی، ۱۳۸۴)، اما این رفتار، پس از گذراندن مراحلی است که به آن اشاره خواهد شد و توجه به اصل تربیت تدریجی در اسلام، به خوبی اعمال شده است.

در توضیح این مرحله، باید به حدود شرعی که در قرآن و روایات مطرح شده است، به صورت گذرا اشاره می‌شود تا مشخص شود که اسلام در سیر تربیت بشر مراحلی را قرار داده تا از ارتکاب ایشان به جرائمی که منجر به کیفر جسمانی می‌شود، پیشگیری شود.

الف. مراحل پیچ‌گانه حد زنا

قرآن کریم با رعایت شرایط روحی جامعه و ضرورت تربیت تدریجی مخاطب به مبارزه با این مفسد فردی و

اجتماعی پرداخته است. توجه به این نکته اجتماعی نیز حائز اهمیت است که اسلام با هر مفسدہ به همان میزان که خطر ابتلای جامعه به آن هست، به بحث در رابطه با آن پرداخته و در این میان، مفاسد جنسی در اولویت قرار دارند. با دقت در آیات قرآن درمی‌یابیم که اوین بار در آیه ۶۸ سوره فرقان که چهل دومین سوره است، نازل شده است (بهجتپور، ۱۳۹۴، ص ۱۹۴)، به کیفر اخروی زنا می‌پردازد و کیفر سخت را عاقبت کسانی می‌داند که از جمله جرائم آنان، زنا بوده است: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّى حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْزُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يُلْقَى أَثَاماً». پس از آن، در سوره اسراء آیه ۳۲، واژه «زنا» به کار برده شده است: «وَلَا تَقْرِبُوا النِّنَّى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا». سوره اسراء، پنجاهمین سوره مکی است. با توجه به فضای آلوده زمان نزول و روند قرآن در تربیت تدریجی جامعه، امکان تصریح به حرمت زنا و حد شرعی آن وجود نداشت. در آیه شریفه، به نزدیک نشدن به زنا و اینکه راه اشتباه و موجب قطع نسل است، تصریح می‌کند.

تمام این مراحل، باید سپری شود تا جامعه آن زمان قرآن، آمادگی پذیرش کیفر دنیایی زنا یا همان حد و کیفر جسمانی را پیدا کنند. به همین دلیل، در آیه ۱۵ سوره مبارکه نساء، حد ابتدایی برای زانیه را بیان می‌فرماید: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا». در این آیه ثبوت حد متوقف بر شهادت چهار نفر شده، نه نفس ارتکاب عمل (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۲۴) به همین دلیل، امکان توبه وجود داشته و پس از آن حد برداشته می‌شود. همچنین، در پایان این آیه به دائمی نبودن حکم اشاره شده است؛ چراکه ممکن است بازداشت خانگی سختی‌های غیرقابل تحملی را بر مجرم تحملی کند.

افزون بر این روش‌ها، که نشان از تدریجی بودن تشریع حد زنا دارد آیه ۲۵ همین سوره نیز گویای این نکته است؛ چراکه در مقام بیان حد زنای زنان کنیز است که نصف زنان آزاد، باید حد بخورند این مطلب، با توجه به اینکه هنوز کیفر شلاق تشریع نشده و فقط حبس یک سال در خانه بیان شده است و این حد، برای کنیزان مفهوم مشخصی ندارد، می‌توان گفت: گویای زمینه‌چینی برای بیان حد دائمی زنا بهشمار آید. افزون بر این، اینکه برخلاف اکثر تفاسیر که به پنجاه ضربه شلاق تفسیر کرداند، در روایات ذیل آیه ۲۵، سخنی از پنجاه ضربه شلاق بیان نشده که مطلب فوق را تأیید می‌کند.

پس از طی این مقدمات، در سال‌های متعددی و سوره‌های مختلف در آیه ۲ سوره نور، به تشریع حد دائمی زنا اشاره و می‌فرماید: «الرَّاهِيَّةُ وَ الرَّاهِيَّ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيُشْهِدُ عَذَابَهُمَا طَالِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». سوره نور در آیات ۲۱ تا ۳۳ به برخی احکام پیشگیرانه از انحرافات جنسی، مانند کنترل چشم، سفارش به ازدواج، مسئله پوشش زنان و همچنین، تأکید بر رعایت عفت اشاره دارد. همه این مقدمات، گویای این نکته تربیتی است که برای انسان‌هایی که به ستی عادت ندارند، برای تربیت باید مراحلی طی شود تا آمادگی آن به دست آید. به همین دلیل، این حکم زنا در سوره نور که صد و سومین سوره است، نازل شده است (بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۴، ص ۴۵؛ بهجتپور، ۱۳۹۴، ص ۴۵۲) و شرایط را برای آمادگی مخاطبان فراهم می‌کند.

ب. مراحل چهارگانه حرمت شرب خمر

آماده کردن جامعه و تربیت تدریجی، بیشتر در اموری خودنامایی می‌کند که جامعه به آن عمل اعتیاد داشته و ترک آن برایشان دشوار باشد. یکی از این عادات زشت، میگساری است که خدای متعال به تدریج آن را تحریم فرمود. به طور کلی، چهار مرحله برای مبارزه با شرب خمر وجود دارد (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۹۴). مرحله اول، در سوره اعراف که سی و نهمین سوره قرآن و مکی است (بهجتپور، ۱۳۹۴، ص ۱۸۲)، آیه ۳۲ به طور کلی هر عملی که مصدق ائم باشد، تحریم می‌شود: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبُّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ إِلَّا مَا وَلَمْ يُغَيِّرُ الْحَقَّ». اسلام برای رعایت سهولت افراد، به تدریج تربیت می‌کند. همان‌گونه که در آیه ۶۰ سوره نحل که هفتادمین سوره و مکی است (همان، ص ۳۱۸)، خمر را در مقابل رزق نیکو قرار داد.

مرحله دوم، در سوره نساء که نود و دومین سوره و مدنی است، از میگساری در بهترین حالات؛ یعنی نماز نهی فرمود: «لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى» (نساء: ۴۳).

مرحله سوم، به این مطلب تصريح دارد که خمر، ائم است و در سوره بقره آمده است: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِنْهُمْ كَبِيرُ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَ إِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْهِمِهِمَا» (بقره: ۲۱۹). گرچه سوره بقره از حیث تربیت نزول سوره‌ای، که آیه در آن قرار دارد، متأخر از سوره نساء است و در مرحله دوم بود، اما اعتبار عقلی و سیاق آیات نمی‌پذیرد که آیه سوره نساء پس از بقره نازل شده باشد؛ زیرا معنا ندارد پس از نهی از مطلق میگساری، مجددًا از بعضی موارد شرب خمر (در نماز) نهی بفرماید. علاوه بر این، منافات با تربیت تدریجی که تکلیف از آسان به سخت است، می‌باشد (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۱۹۴). به همین دلیل، این آیه سوره بقره، پس از آیه سوره نساء نازل شده است.

مرحله چهارم، در سوره مائده که صد و سیزدهمین سوره قرآن است و طبق بعضی از نظرها، آخرین سوره قبل از توبه است، به تحریم شرب خمر تصريح می‌کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رُجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتِنِيْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعِدَاوَةَ وَ الْبَتْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصْدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُسْتَهْوَنُونَ» (مائده: ۹۰ و ۹۱). توجه به این مراحل که اسلام در تشریع حدود قرار داده است، بهترین روش برای پیشگیری از ارتکاب جرم و پس از آن، اجرا حد بر روی مجرمان است.

توجه به این نکته لازم است که گرچه این مراحل، در عصر نزول قرآن و با توجه به مخاطبان زمان نزول آیات انجام شده و انسان‌ها امروزه با مجموع این آیات مواجه هستند، اما باید دانست که هدف از تحلیل و تشریع این مراحل، این است که با تمسمک به روش قرآن، بتوان از روش تربیت تدریجی بهره گرفت و آن را یکی از اصول قرآن برشمرد تا در تبیین آن بتوان به انتہاماتی را که به قرآن وارد می‌شود پاسخ داد همچنین، با تحلیل این روش، این نکته تربیتی به دست می‌آید که در بیان دین، نه انفعال پیشنهاد می‌شود و نه تعصب، بلکه باید از روش‌های تربیتی و هنرمندانه، همه دین را اعلام و اجراء کرد.

۲- راهکارهای درمان‌گرایانه

یکی از نکاتی که اسلام در تربیت انسان‌ها در پیش گرفته است، درمان یا همان توبه گناهکاران است. این امکان

برای مجرمان هست که هرگاه متبه شدند، در مقام جبران خطاهای خود برآیند و خداوند در حدود نیز این راه را برای بندگان باز گذاشته است. به همین دلیل، یکی از مرحل تربیت انسان، امکان توبه و جبران خطاء شمرده شده است (نساجی زواره، ۱۳۸۵). در قرآن، به وفور به توبه و بازگشت توصیه شده است. تشویق به توبه یک از روش‌های تربیتی است که اسلام در بالاترین سطح، آن را ارائه کرده است (حسنی، ۱۳۸۴). بنابراین، انسان‌ها پیش از اثبات جرم و یا حتی پس از اثبات جرمشان، باید به درمان خود پرداخته و توبه کنند.

۱-۲-۱. پیش از اثبات جرم

اسلام از هرگونه اظهار گناه حتی توسط شخص نادم اجتناب کرده، توصیه می‌کند که گناه خود را میان خود و خدای خود پاک سازید؛ حتی اگر جرمی مرتکب شده باشد که مستحق حد شرعی باشد. اما تا ثابت نشده است، کیفر بر او ثابت نیست. در روایتی از امیرالمؤمنین علیهم السلام که شخصی چهار مرتبه به عمل زنای خود اقرار کرد، حضرت به غلام خود دستور به محافظت از او (اجrai حد) دادند و سپس، غضبناک شدند و فرمودند:

قدر زشت است مردی از شما که این اعمال فاحشه را انجام دهد و بعد آبروی خود را با اقرار در مقابل مردم ببرد. آیا نمی‌توانست در خانه خود توبه کند؟ به خدا سوگند که توبه او میان خود و خدایش با فضیلت‌تر است از اینکه من بر او اقامه حد کنم (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۳۶).

به عبارت دیگر، در این موارد که مجرم توبه می‌کند، هدف غایی که اصلاح فرد است، حاصل شده و ضرورتی بر اجرای کیفر نیست. به همین دلیل، اگر شخصی توبه کند و سپس جرم او ثابت شود، بر روی او حد شرعی اجراء نمی‌شود؛ چراکه هدف از جعل قوانین در اسلام، تعلیم و تربیت جامعه و افراد آن است نه عقوبت آنها.

قرآن کریم پس از بیان حد محارب نیز توصیه به توبه می‌کند. شدت کیفر، نشانه میزان قبیح عمل انسان است.

در حد محارب، خداوند می‌فرماید:

کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند)، فقط این است که اعدام شوند، یا به دار اویخته گردند و یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، بعکس بکدیگر، بر برد شود و یا از سرزین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند (مائده: ۳۳).

این کیفر سخت در انتظار آنان است. با این حال، اگر پیش از اینکه او را دستگیر نمایند، توبه کند، حد از او برداشته می‌شود: «إِلَّاَذِينَ تَأْتُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْتُلُوْا عَلَيْهِمْ فَأَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» (مائده: ۳۴).

در مواردی که مجرم، کارهایی کرده که چند حد شرعی بر او ثابت شده، با توبه قبل از اثبات جرم، همه آن حدود برداشته می‌شود. شخصی از امام معصوم علیهم السلام در مورد مردی سوال کرد که سرقた کرده یا شرب خمر و یا زنا کرده است؛ ولی کسی از این عمل او آگاه نشد و دستگیر هم نشد، تا اینکه توبه کرده و صالح شد. حضرت در پاسخ او فرمود: «زمانی که صالح شده و از او کارهای خوب سرزده، حد بر او اقامه نمی‌شود» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۳۷). هر یک از این جرائم مذکور در روایت، مستوجب حدود شرعی است. اما همین مقدار که مجرم از عمل خود پشیمان شده و نشان پشیمانی او که انجام اعمال صالحه است، کافی است در اینکه همه آن کیفرها از او برداشته شود.

از نگاه اسلام، حاکم جامعه تلاش می‌کند تا گناهکاران را به اصلاح رابطه خود و خدایشان سوق دهد و به دنبال مجرم و اجرای حد بر او نیست، بلکه حتی تلاش می‌کند در مواجهه با مجرمی که قصد اقرار به عمل زنا را دارد، موضوع سخن او را تغییر داده، از اقرار علني باز دارد (اشعری، ۱۴۰۸، ۱۵۱؛ قمی، ۱۴۰۴، ۱ق، ج ۲، ص ۹۷). این روش تربیتی که برای درمان جامعه پیش گرفته شده است، در مورد شخص شارب‌الخمر (حرعاملی، ۱۴۰۹، ۱ق، ج ۲۸، ص ۳۷) و محارب نیز انجام می‌گیرد که اگر پیش از اثبات جرم، در محکمه قضائی توبه کند، حد شرعی از او برداشته می‌شود.

۱-۲-۲. پس از اثبات جرم

تربیت باید از پالایش درون آغاز شود، تا ظهور بیرونی داشته باشد. ممکن است مجرم پس از اجرای حد از عمل خویش پشیمان شود. به همین دلیل، اسلام در همه مراحلی که حدود شرعی را قانون‌گذاری می‌کند، پس از آن به کسانی که پشیمان شده‌اند، توصیه به بازگشت می‌کند. از آیات قرآن جدای از همه روایاتی که در این زمینه وجود دارد، می‌توان به حد قذف اشاره کرد: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْكَمَاتِ... فَاجْلِدُوهُمْ مَمَانِينَ جَلْدًا... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذِكْرٍ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (نور: ۴ و ۵). در سرقت نیز همین گونه است که پس از اعلام حد شرعی و کیفر دنیا ای، توصیه به توبه می‌کند: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا... فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (مائده: ۳۸ و ۳۹). اگر سارق پس از ظلمی که کرده، توبه کند و عملی انجام دهد که نشان از اصلاح او دارد، خداوند توبه او را پذیرفته، او را می‌بخشد. توجه به این آیات، اهتمام و هدف اسلام در اصلاح افراد و جامعه را نشان می‌دهد. به همین دلیل، گرچه جز در موارد خاص پس از اثبات جرم، حد شرعی برداشته نمی‌شود (کلینی، ۱۴۰۷، ۱ق، ج ۷، ص ۲۰۲)، اما امکان توبه حتی پس از اثبات جرم وجود دارد و نباید شخصی که در مقطعی از زمان جرمی انجام داده، برای همیشه از امتیاز صلاح و اصلاح محروم بماند. هدفی که اسلام در تشریع قوانین بخصوص کیفرهای جسمانی دنبال می‌کند، تعلیم و تهذیب انسان‌هاست. این هدف حتی اگر پس از اجرای کیفر به دست آید، امر مقبول و پسندیده است و خداوند آن را می‌پذیرد.

روش‌شناسی اجرای حدود

اسلام پس از اثبات جرم را بنا نهاده و مجری حدود مطرح فرمود، به هنگام اجرای حدود نیز اصل تربیت و تأدیب اسلامی را این نهاده و مجری حدود لازم است. افزون بر این، بر اجرای قوانین شرعی و امور اخلاقی نیز پاییند بوده و متخلق به اخلاق اسلامی در تربیت مجرمان می‌باشد تا بتواند در نهایت، اخلاق و تأدیب اسلامی را در جامعه نهادینه کند. الزام حکومت توسط اسلام، به اجرای حدود هم جنبه الزام فقهی دارد (شواب و عقاب) و هم الزام اخلاقی (سعادت)، ولی نتیجه آن در مقام عمل یکی است.

۱-۲. مقام نظر (هدفداری)

منظور از «مقام نظر»، این است که در بُعد اندیشه، بتوان از اجرای حدود هدف و غایت را سرلوحه قرار داد. حاکم جامعه، باید بداند به چه نیت اجرای حدود کند و افراد جامعه با مشاهده حدود، چه نتیجه‌ای باید بگیرند؟ این دو نکته، از عمدۀ مسائلی است که می‌توان از اجرای حدود به دست آورد.

۱-۲. به قصد تطهیر مجرم

هدف حاکم اسلامی و مجری حدود از کیفر مجرمان، باید تربیت او باشد و نباید صرفاً به دلیل اینکه او جرمی انجام داده و بخلاف مسیر مسلمانان حرکت کرده، او را تنبیه کرد. اگر حاکم اسلامی در موردی ناگزیر از اجرای حکم شد، نباید خوشحال از اجرای عقوبت باشد، گرچه در مقام اجرای فرمان حکم خداوند، خرسندی بجاست؛ اما از اینکه جرمی رخ داده که متنه‌ی به اجرای عقوبت شده، آزاردهنده است. امام علی علیه السلام در عهدنامه‌ای به مالک اشتر، به این خصلت اخلاقی اشاره می‌کنند: «وَ لَا تَنْدَمَنَ عَلَى عَفْوٍ وَ لَا تَتَجَحَّنَ بِعُقُوبَةٍ» (نهج‌البلاغه، ن۵۳)؛ در بخشش دیگران پشیمان نباش، و از کیفر کردن شادی مکن.

وقتی نیت حاکم و مجری حدود، تطهیر و پاک شدن مجرمان از گناه خود باشد، این امر موجب می‌شود که با دلسوزی و شفقت و به نیت اصلاح مجرم، او را تأدیب نماید. البته این تنبیه هم، برای خروج او از گناهش است. همان گونه که وقتی حضرت علی علیه السلام بر شخصی که چهار مرتبه اقرار به گناه نمود و درخواست طهارت داشت، پس از اجرای حد و مرگ او، حضرت بر ایشان نماز اقامه کردند (قلمی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۹۸). به عبارت دیگر، گرچه او مرتكب گناه و عمل زشتی شده است، اما از دایره اسلام خارج نشده و اجرای حد موجب تطهیر او شده و حاکم جامعه نیز پس از مرگ او، بر او نماز می‌خواند.

۲-۱. درس آموزی برای جامعه

یکی از فوایدی که در اجرای حدود قرار داده شده و جنبه‌ی تربیتی دارد، عبرت برای جامعه است. آیه ۲ سوره نور تأکید دارد که باید اجرای حد را طایفه‌ای از مؤمنان مشاهده نمایند: «وَ لَيُشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»؛ گرچه در تعداد این عده در کتب فقهی مباحثی وجود دارد، اما اجرای علنى حکم، مصالحی دارد که با اجرای مخفیانه آن، به دست نمی‌آید؛ از جمله عبرت برای جامعه، جلوگیری از افراط در اجرای حد و مانند آن (مکارم‌شیرازی و همکاران، ۱۳۷۶ق، ج ۱۴، ص ۳۶۱). بنابراین، اهداف متعددی از اجرای حدود در بعد نظری می‌توان در نظر گرفت که عبرت برای مجرم و جامعه، از مهم‌ترین آثار آن بهشمار می‌رود تا در پرتوی اجرای حد و مشاهده جامعه، از ارتکاب مجدد جرم و سپس، اجرای کیفر شرعی جلوگیری شود.

۲-۲. مقام عمل

اسلام برای اجرای حدود، الزامات اخلاقی‌ای مطرح کرده و به بسیاری از آنها وجهه شرعی و قانونی داده است که لازم است مجریان حدود، در مقام اجرای کیفر به این مسائل اخلاقی پاییند بوده و آنها را رعایت نمایند. در یک نگاه کلان، می‌توان همه آن موارد را در سه محور مطرح نمود:

۱-۲-۱. توجه به حقوق مجرم

توجه به حقوقی که اسلام برای مجرمان قرار داده است، یکی از نکات تربیتی برای مجریان حدود و غیر ایشان می‌باشد که باید به آنها توجه شود. به طور کلی، می‌توان در سه قسمت این حقوق را بر Sherman:

۱. اعتدال در نحوه اجرای کیفر

نکته اساسی در اجرای حدود، اعتدال است. توضیح اینکه باید از افراط و تغفیر در اجرای کیفر اجتناب نمود و به صرف اینکه جرمی انجام شده، موجب نمی‌شود هرگونه برخورداری با او شود. گرچه این اعتدال، یک حکم فقهی و لازم‌الاجراست، اما به معنای عدم اتصاف به صفات مطلوب در اخلاق عملی نیست و نمونه‌ای از واپس‌گردی فقه و اخلاق به شمار می‌رود. به بیان دیگر، این احکام شرعی، جنبه بیداری برای قوه عاقله انسان در سنجش روش‌های اجرای کیفر را دارد. عقل، به ضرورت اعتدال حکم می‌کند، اما حکم شرعی صادر می‌شود تا به این درک عقل مهر تأیید زده باشد. به عنوان نمونه، هنگام شلاق زدن نباید تازیانه خیلی نو باشد که بدن را مجرح کند و یا کهنه باشد که دردی احساس نکند (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج ۸، ص ۴۸)، زدن نیز باید میانه باشد (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۱۹۸)، کسی که شلاق می‌زن، دست را خیلی بالا نبرد که سفیدی زیر بغلش نمایان شود از واژه «جلد» در آیه ۲ سوره نور نیز استفاده می‌شود که ضربات نباید از پوست فراتر رود (بزدی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۳۰۹). همچنین، باید ضربات شلاق بر بدن او پراکنده شود. بر سر و فرج او نزنند و لباس او را از بدنش خارج نکنند، مگر اینکه هنگام اجرای گناه عربیان بوده باشد و با لباس زخیم نباشد. اگر مجرم زن است، باید زن بر او حد بزند و به گونه‌ای بزنند که زخمی نشده و خون نیاید (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج ۸، ص ۶۸). مجری حدود اجازه ندارد یک ضربه را کم یا زیاد کند و نسبت به آن در قیامت بازخواست خواهد شد (مکارم‌شیرازی و همکاران، ۱۳۷۴ق، ج ۱۴، ص ۳۶۰)، در مورد حد سارق و قطع دست و پای او نیز ظرایفی در اسلام مطرح شده است که باید رعایت شود. از جمله اینکه در مرتبه اول که جرم او ثابت می‌شود فقط چهار انگشت او و نه تمام دستش قطع بشود. در مرتبه دوم، پای او نیز به میزانی که شریعت مشخص کرده است، نه بیشتر قطع می‌شود (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۲۵۱). همه این موارد، شاهد بر اهتمام اسلام بر اعتدال در کیفر و در نهایت، توجه به حقوق مجرم در راستای تربیت او و همچنین مجریان حدود می‌باشد.

۲. اعتدال در مقدار جرم

منظور از آن، مطابقت حد با آنچه در شریعت بیان شده است. عقل به اصل ضرور عقوبته، با شرایط خود و تناسب جرم و کیفر اعتراف دارد اما چگونه اجرا شدن آن، موضوعی است که به عهده نقل است. از این جهت که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند، از دریچه نقل می‌توان به میزان شدت و ضعف اعمال پی برد. به همین دلیل، در حدود باید به اندازه‌ای که تشريع شده اجرا شود و نه بیشتر. به عنوان نمونه، از آنچاکه عمل زانی از قبیح بیشتری نسبت به قاذف برخوردار است، باید ضربات شلاق بر روی او محکم‌تر زده شود (همان، ص ۳۰۹) و لباس قاذف کنده نمی‌شود، بلکه فقط رائش برداشته می‌شود (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۷، ص ۲۱۷). تعداد ضربات شلاق بر زانی بیست شلاق بیشتر است، اگر در حین ارتکاب، عربیان مشاهده شده‌اند، عربیان حد می‌خورند و اگر با لباس دیده شده‌اند، با لباس حد زده می‌شوند. در مورد زدن نیز اگر وارد خانه شود، ولی چیزی را بر ندارد حد جاری نمی‌شود (همان، ص ۲۲۴). همه این تعییرات در کیفر و تنبیه مجرم، ناظر به تعییرات در ناحیه جرم اöst؛ چرا که با شدت و ضعف جرم، کیفر نیز تعییر می‌کند و این تعییر را باید در پرتوی آموزه‌های اسلام به دست آورد و به همان مقدار کیفر کرد و این حقی است که اسلام برای مجرمان قرار داده است.

۳. حفظ کرامت مجرم

خداؤند به انسان کرامت داده و شأن و منزلت او را گرامی داشته است و این اصل را در همه مراحل زندگی شر، مورد توجه قرار داده است: «وَ لَقِدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِنَا نَفْضِيلًا» (اسراء: ۷۰). این اصل در فرایند تربیت، بر تمام عناصر و مراحل آن ناظر است و نمی‌توان عنصری یا مرحله‌ای را تصور کرد که از این اصل بی‌نیاز باشد و نباید عملی انجام داد که با شأن انسان ناسازگار باشد (عبدی، ۱۳۸۲). اجرای حدود نیز به جهت عمل خود مجرم است. البته به هنگام اجرای حد نیز باید کرامت خدادادی مجرم حفظ شود. به همین دلیل، از کندن لباس او نهی شده است. همچنین نباید او را بست و یا اینکه به زمین کشید، پاهایش را نباید بست و دستان او را باید آزاد کذاشت، تا بتواند خود را نگه دارد (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج ۸ ص ۶۸). حتی در مورد دزدی که برای مرتبه سوم دزدی کرده و یک دست و پای او قطع شده، او را به زندان می‌اندازند؛ چرا که حاکم اسلامی از اینکه اعضای بیشتری از او را قطع کند و در نتیجه، تواند خود را تلهیر کند، از خدای خود حیاء می‌کند (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۱۰، ص ۱۰۴). این حیاء یک دستور شرعی نیست، اما در فرمانی اخلاق عملی، به عنوان یک خصلت نیکو برای حاکم بهشمار رفته و در جهت تخلیه او به این روایه فرمان می‌دهد. با تنقیح مناطق، می‌توان هرچیزی که کرامت انسانی را خدشه‌دار کند (و از دایره حد شرعی خارج باشد) را جزء حقوق مجرم بهشمار آورد و از هتك آن اجتناب کرد.

۲-۲. مدارا و رعایت حال مجرم

این موضوع یکی از مباحثی است که دامنه زیادی از مباحث اسلامی را در روایات و فقهه به خود اختصاص داده است که پرداختن به آن به درازا می‌انجامد. همان‌طور که اشاره شد، هدف اسلام از اجرای حدود، تأدب اسلامی مجرم و جامعه است و متولیان اجرای حدود نیز باید با رعایت امور شرعی و اخلاقی که در اسلام لازم شمره شده است، از تربیت اسلامی پهلوه ببرند. شرایطی هست که اگر برای مجرم وجود داشته باشد، باید حد را به تأخیر انداخت که به برخی از این موارد اشاره می‌شود: اگر محکوم دارای بیماری بود که اجرای حد، بیم کشته شدن او را به دنبال دارد، تا زمان بهبودی او صبر می‌شود. در غیراین صورت، صد عدد ترکه به دست گرفته و یک مرتبه به مجرم زده می‌شود (مغribi، ۱۳۸۵ق، ج ۵، ص ۴۵۱). حضرت علی^{علیہ السلام} بر کسانی که مجرد و یا حصبه داشتند، تا زمان سلامت حد جاری نمی‌کردند (همان)، حد نباید در سردی یا گرمی شدید هوا انجام شود (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۲۱ و ۲۲). همچنین، بر زن حامله حد زده نمی‌شود و تا وضع حملش صبر می‌شود (همان، ۱۴۰۸ق، ج ۱۳۸۷ق، ج ۸ ص ۶۳؛ زیرا کودک داخل شکم، گناهی نکرده تا به خاطر مادرش او آسیب ببیند (مغribi، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص ۴۵۱)، بر زن نفسae و مستحاصه تا زمان طهارت حد جاری نمی‌شود (مغribi، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص ۴۵۱؛ حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۲۹). این دستورات، با پیشوونه فقهه مصطلح بوده و تخطی از آن، مستوجب کیفر است. همچنین، در اخلاق که سعادت و نکمال هدف گذاری شده، به همه آنچه اشاره شد، توصیه می‌کند. همه این نکات اخلاقی، رویکرد تربیتی دین را نشان می‌دهد که شرایط مجرمان نیز مد نظر قرار داده و ظرایف انسانی را در تربیت او در نظر می‌گیرد.

۲-۲-۳ بخشش و رافت

تشريع حدود و اجرای آنها، یکی از مظاہر بخشش و رحمت خداوند است؛ چراکه از این طریق، جلوی ارتکاب جرائم را در جامعه گرفته و همچنین، موجب آمرزش مجرم می‌شود. از سوی دیگر، در مواردی که مجرم ویژگی‌های را دارد، اسلام با رفت بیشتری برخورد نموده، حد از این دسته مجرمان برداشته می‌شود. توجه به این مطلب، لازم است که اسلام با بیان این امور اخلاقی و بخشش و رافت با مجرمان موجب شده است که این امور، به نوعی از حقوق مجرمان بهشمار آید. اگر توصیه اسلام به این مسائل وجود نداشت، ممکن بود از بسیاری از آنها غفلت شود. اکنون به برخی موارد می‌توان اشاره کرد:

اگر مجرم اعم از زانی یا سارق و مانند آن، چند مرتبه مرتكب خطأ شود، اما پس از آن در محکمه جرمش ثابت شود، فقط یک مرتبه حد بر او جاری می‌شود؛ نه چند مرتبه (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۸، ص ۲۶۳)، مجرمی که پیش از آنکه دستگیر شود، توبه نماید حد از او برداشته می‌شود (همان، ص ۳۷)، اگر شارب خمر از روی جهل به حکم خمر، شراب بنوشد و یا آنکه تازه مسلمانی باشد که بی‌اطلاع باشد، حدی اجرا نمی‌شود (همان، ص ۳۲)، اگر مداومت بر این کار نداشته باشد، بلکه خطای از او سر زده باشد، فقط تعزیر می‌شود (همان، ص ۲۲۵). بیماری که به درمان او امیدی نیست، حد نمی‌خورد، بلکه صد عدد ترکه برداشته و بر او نواخته می‌شود (مغربی، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۴۵۱) تا هم حد اجرا شده باشد و هم مجرم در معرض اتلاف قرار نگیرد.

در مورد سارق نیز اگر کودک باشد، فقط تأدیب می‌شود (همان، ص ۲۹۴). به همین دلیل، دزد باید بالغ و عاقل باشد و مضطر به انجام دزدی نباشد. دزدی پسر از پدر نبوده و تحت شکنجه اقرار به دزدی ننماید (همان، ص ۲۶۱)، در مواردی که شخصی سارق، اموالش را دستگیری می‌کند و یا قبل از دستگیری، مالش را به او بدهی می‌کند و از او می‌گذرد و می‌بخشد، حد برداشته می‌شود (به شرط قبل از حضور در محکمه) (همان، ص ۳۹). بیان همه آنچه در روایات آمده به درازا می‌انجامد، مبدأ این بایدها و نبایدها که لباس حکم شرعی به خود پوشیده است، در الزامات اخلاقی که در سطح بالاتری هستند، باید جست و جو نمود. فارغ از حسن و قبح ذاتی این کردارها، جنبه رافت و ضرورت رعایت عدالت، طبق تعریف اخلاق و تأیید شرع از امور، مورد توجه در این فرامین است. حاکم اسلامی گرچه مجری فقه است، اما به حکم اخلاق باید آراسته به زیبایی‌های اخلاقی باشد تا در اجرای احکام شرعی موفق باشد.

نتیجه‌گیری

این پژوهش، به روش‌شناسی اخلاقی تشريع و اجرای حدود در اسلام، به نکات و یافته‌های ذیل دست یافت: اسلام در مسائل مربوط به حدود، مباحث تربیتی و اخلاقی خاص آن را مطرح کرده که هم در بُعد تشريعی و هم جنبه اجرائی باید مورد الگوبرداری باشد. روش‌شناسی تربیت، هنگام اجرای حدود به قوای قانونگذار، الگو ارائه داده و اصل تربیت تدریجی بر پایه پیشگیری و درمان با آگاهی دادن به افراد جامعه را تشريح می‌کند. نتیجه دیگر، اینکه اثبات روح حاکم بر قوانین اسلامی است؛ یعنی تربیت انسان‌ها با روش‌های مختلف که اجرای حد و عقوبت مجرم در مرحله آخر قرار دارد و قتنی نوبت به اجرای حدود رسید، باید مراحل تربیتی و اخلاقی اسلام که ناظر به حاکمان و افراد جامعه است را رعایت نمود.

منابع

- نهج البالغه، ۱۴۱۴ق، ترجمه صبحی صالح، قم، هجرت.
- ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، ۱۳۸۵ق، دعائمه الإسلام و ذكر الحال والحرام والقضايا والأحكام، ج دوم، قم، مؤسسه آل البيت.
- ابن عاشور، محمدين طاهر، بیتا، التحریر و التنویر، بیتا، بیجا، بینا.
- ابن منظور، محمدين مکرم، بیتا، لسان العرب، بیجا، بینا.
- احمدبن فارس، بیتا، معجم مقاييس اللغة، محقق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام اسلامی.
- اشعری قمی، احمدبن محمدبن عیسی، ۱۴۰۸ق، النواذر (الأشعري)، قم، مدرسة امام مهدی.
- بهرانی، سیدهاده شمشیر، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
- بهجهت پور، عبدالکریم، ۱۳۹۴ق، شناختنامه سوره‌های قرآن، قم، تمہید.
- جوادی آملی، عبدالله، بیتا، الصلاح - تاج اللغة و صحاح العربية، یزد، دارالعلم للملايين، یزد.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، بیتا، وسائل الشیعیة، قم، مؤسسه آل البيت.
- حرعاملی، محمدبن علی، ۱۴۰۹ق، «وش‌های تربیت اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه»، مصباح، ش ۵۷ ص ۴۳-۵۹.
- حسینی، سیدجواد، ۱۳۸۴ق، «روش تربیت مجرمان و گناهکاران»، پاسدار اسلام، ش ۲۸۵، ص ۲۱-۲۲.
- حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، ۱۴۰۴ق، انوار در خشان در پرتوی قرآن، تهران، کتابفروشی لطفی.
- حلبی، نقی‌الدین بن نجم‌الدین، ۱۴۰۳ق، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین.
- حلی، محقق، نجم‌الدین جعفرین حسن، ۱۴۰۸ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحال والحرام، ج دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
- راغب‌اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفردات الفاظ القرآن، لیزان، دار العلم.
- رجیمی، رمضان‌علی، ۱۳۸۵ق، «تربیت در اسلام»، شمیم یاس، ش ۴۸، ص ۲۰-۳۴.
- زرسانان، عاطفة، ۱۳۸۵ق، «روش تربیت انسان در سیره نبوی از نگاه قرآن»، پژوهش‌های تربیت اسلامی، ش ۴، ص ۵۸-۷۰.
- صاحبین عباد، ۱۴۱۴ق، کافی الكفاء، اسماعیل بن عباد، المحيط فی اللغة، یزد، عالم الكتاب.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ج پنجم، قم، جامعه مدرسین.
- طباطبائی، محمدرضاء، ۱۳۷۹، صرف ساده، ج چهل و نهم، قم، دارالعلم.
- طوسی، محمدبن حسن، ۱۳۸۷ق، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
- طوسی، محمدبن حسن، ۱۴۰۷ق، تهذیب الأحكام، ج چهارم، تهران، دارالكتب الإسلامية.
- عادی، اطفعلی، ۱۳۸۲ق، «أصول تربیت در اسلام»، مصباح، ش ۳۶، ص ۲۹-۴۷.
- عاملی (شهیدثانی)، زین‌الدین بن علی، ۱۴۱۳ق، مسائل الأفهام إلى تقيیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامية.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۱۰ق، العین، قم، هجرت.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۴۰۴ق، تفسیر قمی، ج سوم، قم، دارالكتاب.
- کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، ج چهارم، تهران، دارالكتب الإسلامية.
- گروه نویسنده‌گان، ۱۳۸۴ق، فلسفة تعلیم و تربیت، ج هفتم، قم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
- ، ۱۳۸۸ق، تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

- لنکرانی، محمدفضل موحدی، ۱۴۲۲ق، *تفصیل الشریعه فی تصریح تحریر الوسیله - الحجود*، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، مشهدی قمی، محمدين محمدربا، ۱۳۶۸، *کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مصطفای‌الهدی، سیدمصطفی، ۱۳۸۸، «روش‌های تربیت در داستان حضرت موسی در قرآن»، *پژوهش‌های قرآنی*، ش ۵۹-۶۰، ص ۶۶-۸۰.
- صبحی‌بزدی، محمدتقی، ۱۳۹۱، *فلسفه خلاقی*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مظہری، مرتضی، ۱۳۸۳، *مجموعه آثار*، ج یازدهم، قم، صدر.
- مکارم‌شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، *تفسیر نمونه*، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- نادری، بدی، ۱۳۸۳، «نظام‌های تربیتی در مدرسه وحی»، *صحیفه مبین*، ش ۳۵، ص ۴۰-۶۳.
- نساجی زواره، اسماعیلی، ۱۳۸۵، «آموزه‌های تربیتی در کلام وحی»، *نشریه آموزش رشد قرآن*، ش ۱۳، ص ۳۴-۴۹.
- همت‌بناری، علی، ۱۳۸۵، «در تکاپوی ارائه مفهومی نو در تربیت اسلامی با تأکید بر آیات و روایات»، *تربیت اسلامی*، سال دوم، ش ۳، ص ۴۴-۶۰.
- بزدی، محمد، ۱۴۱۵ق، *فقه القرآن*، قم، مؤسسه اسماعیلیان.