

۱۷۷۵۱

نامه صفحه	مجله
سپاهان ۱۳۷۶	تاریخ نشر
اول سال سیم	شماره
۹ - ۲۰	شماره مسلسل
مارس	محل نشر
نشرت المدحائی بنی آبادی	زیان
۱۳۹ - ۱۰۶	نویسنده
تغیرات های به راحق امام فتحعلی شاه	تعداد صفحات
قدر	موضوع
جعفر عماریه در آستان	سرفصلها
	کیفیت
	ملاحظات

تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن

نعمت الله صالحی نجف آبادی

اشاره:

در روایتی از طلحه بن زید عامی، که متنهم به جمل حدیث است، آیه محاربه به گونه‌ای انحرافی تفسیر شده و باز آن یک فتوای فقهی نامقیبلی پذید آمده است که به آبرو و حیثیت جهانی اسلام حدشه وارد می‌کند و از اینرو تقد و بررسی آن لازم می‌نماید.

بنابراین مسأله در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد؛ در بخش اول ضمن تفسیر آیه محاربه احکام فقیی آن بیان گردیده و در بخش دوم روایت طلحه بن زید و فتوای فقهی ناشی از آن تقد و بررسی شده است.

بخش اول:

«إِنَّمَا جُزْءَ الَّذِينَ يَحْارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكُ لَهُمْ

خزی فی الدنیا و لیهم فی الآخرة عذاب عظیم۱ «الا الذين تابوا من قبل ان
تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور وحیم»^۲ یعنی همانا کسانی که با خدا و رسولش
میستیزند و در زمین به فساد میکوشند چرا ایشان این است که کشته شوند یا به دار روند یا
دمتها و پاهایشان برخلاف یکدیگر قطع گردد و یا از آن سرزین رانده شوند این دموایی
آنان در دنیاست و در آخرت برایشان عذاب بزرگی حراهد بود؛ مگر کسانی که توبه کنند پیش
از آنکه بر آنان دست یابید؛ پس بدانید که حدا آمرزند و رحیم است.

معنای محاربه:

حرب از باب نصر به معنای سلب مال است و محروم یعنی غارت شده و مالباخته و
حارب یعنی خارنگ و غاصب و حرب زید به کسر راه یعنی زید به شدت غصب کرد و تحریب
یعنی تیز کردن حریه و حرب تقیض سلم و به معنای دشمن نیز میباشد در لسان العرب در مورد
معنای حرب چنین آمده است: حریه یحریه من باب نصر اذا اخذ ماله فهو محروم و الحرب
بالتحریک ان یسلب الرجل ماله و الحارب الغاصب الناهب و حرب الرجل بالكسر یحرب اشتاد
غصبه و حرب السنان احده و الحرب تقیض السلم و فلان حرب لی ای عدو.^۳

با توجه به موارد استعمال ماده «حرب» میتوان گفت حرب در اصل به معنای مطلق
مبازه نو مشیز است که طبعاً با غصب و دشمنی نیز همراه است و قدر مشترک بین معنای آن
شدت^۴ یا سلب^۵ میباشد؛ بنابراین حرب مرادف جنگ نیست بلکه اعم بوده و جنگ یکی از
تصادیق آن است و همانطور که در لسان العرب آمده «حرب» تقیض سلم است و سلم به معنای
سازگاری و تقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت زیودن مال و گاهی
به صورت غصب و زمانی به صورت جنگ و درگیری نظامی چلوه میکند؛ پس کلمه «حرب»
الزاماً به مفهوم جنگ نیست. قرآن کریم در باره کسانی که ترک و ریانی کنند، میگوید: «فَإِن لَمْ
تَفْعُلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»^۶

یعنی اگر ریا را ترک نکنید، بدانید که حریی از جانب خدا و رسولش متوجه شما خواهد
بود، کلمه «من» در آیه، نشویه است و معنای آیه این است که اگر ریا را ترک نکنید باید در انتظار
حریی باشید که از خدا و رسولش ناشی میشود؛ بنابراین حرب در این آیه به معنای مبارزه ای
است که خدا و رسول او را بخوار میکنند و به مناسبت حکم و موضوع، مبارزه خدا این است
که حکم میکند تا مال ریایی از ریاخوار گرفته شود و مبارزه رسول خدا این است که این حکم را
اجرا میکند و معنای این سخن این است که اگر ریاخوار به اختیار خود ریا را ترک نکند مال ریایی

۱- سوره مائدہ / ۳۴

۲- سوره مائدہ / ۳۴

۳- لسان العرب، ج ۱، ص ۳۰۲

۴- تبیان، ۲/ ۲۶۸

۵- معرفه بقره / ۲۷۹

۶- سوره مائدہ / ۳۴

۷- روح المعانی، ۶/ ۱۰۶.

۸- معرفه بقره / ۲۷۹

که در حقیقت از مردم است، یا قوهٔ قهریه از ارگرفته می‌شود؟
از آنچه گذشت معلوم می‌شود که ماده «حرب» به معنای مطلق ناسازگاری و میارزه است
نه به معنای جنگ و درگیری نظامی و جنگ مصداقی از آن است.

«یحاریون» مرادف «یقاتلون» نیست:

از آنچه گفتیم، معلوم شد که «یحاریون» به معنای «یقاتلون» نیست و نباید تصور شود که آیه محاریه در بیان میدان جنگ بحث می‌کند و می‌خواهد احکامی در مورد جنگ مسلمانان با کفار بیان کند و می‌توان گفت: محاریه در این آیه به معنای محاذه است؛ همچنان که خداوند در آیه دیگر می‌فرماید: **فَإِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى**^۱ یعنی حتماً کسانی که با خدا و رسول او میارزه و سنتیز می‌کنند در زمرة خواربرین مردم قرار می‌گیرند؛ بندهیه است مبارزه با خدا و رسول او در مخالفت و ضدیت یا خواست خدا و رسول تحقیق می‌یابد، در عرصه‌ای که دین مطرح است، خدا و رسول او حضور دارند. خدا به عنوان الهام، کننده دین و رسولش به عنوان گیرنده و اجراکننده آن، خواست خدا و رسول این است که دین حاکم شود و بنا حاکمیت آن سعادت و رشد و شکوفایی قرد و جامعه تضمین گردد؛ بنابراین، اگر کسانی بر ضد این خواست عمل کنند و کارهایی انجام دهند که به سعادت و رشد و تعالی جامعه، یا فرد ضریه وارد شود در حقیقت با خدا و رسول او به میارزه و سنتیز بروخاسته‌اند، در حدیثی آمده است که خدا به رسولش فرمود: «من اهان لی ولیاً فَقَدْ بَارَزْنِي بِالْمُحَارِبَةِ»^۲ یعنی کسی که به یکی از اولیای من اهانت کند، پامن به مبارزه و سنتیز برخاسته است. می‌بینیم که «محاریه» در این حدیث با مقابله مرادف نیست همچنین «یحاریون» در آیه مورد بحث با «یقاتلون» مرادف نبوده بلکه به معنای مطلق مبارزه و سنتیز است.

از بیان سابق روشن شد که هرگونه گناه و مخالفت یا خواست خدا و رسول محاریه با آن دو محسوب می‌شود، چه شر آن دامنگیر خود گناهکار شود و چه دامنگیر اجتماع و چه هر دو؛ به عبارت دیگر، چه گناه فردی باشد و چه اجتماعی.

۱- قیلاً گفتیم که حرب به معنای سلب مال آمده و در اینجا همین معنا مناسب است؛ زیرا مال ریاضی به حکم اسلام از را خواری فرمه قوهٔ قهریه سلب می‌شود، ولی بعضی از مفسران آیه «فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذَا نُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» را اینطور تفسیر کرده‌اند که اگر شما ربا را ترک نکنید، پس بدانید که با خدا و رسول او می‌چنگید؛ یعنی را خوار با سریعیجی آز دستور ترک را، به جنگ با خدا و رسولش می‌رود (النبار، ۱۴۲/۳)؛ البته این تفسیر مقبول نیست و تفسیر مقبول این است که اگر ربا را ترک نکنید بدانید که خدا و رسولش با شما سختگیری و مبارزه می‌کنند و مال ریاضی را گرفته و به صاحبیش می‌دهند. صاحب این تفسیر توجه نکرده است که «من» در این آیه نظریه است و می‌فهماند حرب و مبارزه از خدا و رسول او نشأت می‌گیرد که طیماً در قالب سلب مال ریاضی یا قوهٔ قهریه تحقق می‌یابد.

۲- مجادله / ۲۰

۳- اصول کافی، ج ۲، ص ۳۵۲، ح ۸

در این آیه نوع خاصی از محاربیه مقصود است:

ولی این آیه درباره مطلق محاربیه بحث نمی‌کند و نمی‌خواهد حکم همه گناهکاران را "بیان کند؛ بلکه قراین نشان می‌دهد که مقصود آیه بیان حکم نوعی از محاربیه است که شرمندگیر جامعه می‌شود و از مصادیق فساد در زمین به شمار می‌رود؛ شاهد این مدعای این است که به دنبال «یحربون الله و رسوله» جمله «و یسعون فی الارض فساداً» ذکر شده که در حقیقت تفسیر محاربیه‌ای است که در این آیه منظور است، و شاهد دیگر اینکه مجازاتهای مقرر در آیه یعنی اعدام و به دار آویختن و قطع دست و پا پرخلاف پکدیگر و تبعید با جرم‌های اجتماعی که شر آنها به جامعه می‌رسد مناسب است؛ اما گناهانی که بین بند و خداست و فقط شخص گناهکار زیان آن را می‌بینند با مجازاتهای مذکور در این آیه تناسب ندارد؛ بنابراین آیه مزبور درباره نوع خاصی از محاربیه پا خدرا و رسول بحث می‌کند و آن انجام دادن کارهایی است که موجب فساد در جامعه و سلب امنیت و بی‌نظم اجتماعی می‌شود، مانند اسلحه کشیدن و خون ریختن و تجاوز به اموال و نوامیس مردم و آتش زدن خرمنها و مؤسسه‌های اقتصادی و بمب گذاری در مراکز چمیعت و ایجاد رعب و وحشت در اجتماع و مانند اینها.

و اگر گفته شود: چنانچه مقصود خداوند از آیه شریقه بیان مجازات مفسدانی است که سعی در ایجاد فساد دارند؛ پس چرا نفرموده است: «انما چراغ الذین یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا... الى آخره؟ چه لزومی داشت که اول بفرماید: «انما چراغ الذین یحربون الله و رسوله» آنگاه یا جمله «و یسعون فی الارض فساداً» آن را تفسیر کنند؟

در جواب شاید بتوان گفت: آوردن جمله «یحربون الله و رسوله» برای هشدار دادن به مفسدان و متوجه ساختن به این نکته است که عمل آنان فقط سعی در ایجاد فساد در زمین نیست بلکه مبارزه و ستیز با خدا و رسول او نیز هست که نهایت بی شرمی است، تا شاید توجه به این نکته فطرت آنان را بیدار کند و از سعی در ایجاد فساد در جامعه دست بدارند.

ملاک اصلی، سعی در ایجاد فساد است:

آنچه ملاک اصلی برای مجازاتهای مذکور در آیه محسوب می‌شود، سعی در ایجاد فساد در جامعه است که طبعاً مصادیق گوناگونی دارد و از لحاظ شدت و ضعف و آثار منفی که در اجتماع می‌گذارد درجاتش متفاوت است و گاهی فساد به قدری شدید و مخرب است که شخص مقدس مستحق اعدام می‌شود، اگر چه کسی را کشته باشد و این مطلب از آیه قبل از این آیه یعنی «... من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعاً!...» نیز فهمیده می‌شود؛ زیرا این آیه می‌گوید: اگر شخصی انسانی را کشید که او نه کسی را کشته و نه فساد در زمین ایجاد کرده، مانند این است که همه مردم را کشته باشد. از اینجا معلوم می‌شود کشتن کسی

که انسانی را بکشد و نیز کشتن کسی که فساد در زمین ایجاد بکند، مورد تأیید این آیه است. می‌بینیم که در این آیه کشتن انسان پا ایجاد فساد در جامعه یکسان دانسته شده است و از اینجا می‌فهمیم بعضی از مصاديق فساد هست که آثار مخرب آن برابر قتل به ناحق است و عامل آن مانند قاتل مستحق اعدام می‌شود، اگرچه کسی را نکشته باشد.

ذکر قطاع الطريق از باب مثال است:

در بعضی از روایات، آیه محاربه با قطاع الطريق و کسانی که اسلحه می‌کشند و از جامعه سلب امنیت می‌کنند، تطبیق داده شده است، به نظر می‌رسد که این از باب مثال و ذکر مصادق است نه اینکه محاربان و مفسدان مذکور در آیه منحصر به قطاع الطريق و سارقان مسلح باشد؛ زیرا از طرفی ملاک اصلی برای مجازاتهای مذکور در آیه ایجاد فساد در جامعه است و از سوی دیگر ایجاد فساد انواع گوناگونی دارد که عنوان «یسعون فی الارض فساداً» شامل همه آنها هست (که در روایات ذکری از آنها نیست)؛ مثلاً گروهی که بمب حاوی گاز سمی را در متروی توکیو می‌گذارند که بر اثر آن چمی کشته و چمی مسموم و بیمار می‌شوند نه از قطاع الطريق اند و نه از کسانی که اسلحه کشیده و از مردم سلب امنیت کرده‌اند و یا گروهی که در کلمبیا باندهای تولید و توزیع هروئین و مرفین تشکیل می‌دهند؛ از مصاديق بارز محاربان و مفسدان فی الارض هستند، وهمچنین کسانی که کالاهای فاسد کننده نسل جوان را به منظور ثروت اندوزی به طور قاچاق در جامعه پخش می‌کنند و ضریب‌های سنگینی به اجتماع انسانی وارد می‌سازند، نه عنوان قطاع الطريق دارند و ته با کشیدن اسلحه از مردم سلب امنیت می‌کنند؛ ولی فساد و زیانی که از ناحیه آنان بر جامعه وارد می‌شود، خیلی بیشتر از فساد و زیانی است که از حمله فلان سارق مسلح وارد می‌شود، آیا این موارد و موارد مشابه آنها که در روایات نیامده محکوم به حکم مذکور در آیه محاربه تیست؟ و آیا نباید گفت: آیه شریفه شامل این موارد نیز هست؟ لفظ آیه اطلاق دارد و عبارت «یسعون فی الارض فساداً» هرگونه سعی در ایجاد فساد در جامعه را شامل می‌شود و ذکر یک مصدق از مصاديق فساد در روایات موجب نمی‌شود که حکم مذکور در آیه اختصاص به همان مصدق پیدا کند؛ چنانکه ذکر چند مورد از موارد احتکار از قبیل گندم و چو و خرما و کشمش و روغن و زیتون در روایات موجب نمی‌شود که بگوییم: فقط احتکار همین چند کالا ضررا و احتکار صدها گونه دیگر از کالاهای مورد نیاز ضروری جامعه جایز است.

بنابراین، بدون تردید آیه محاربه همه انواع چرایم اجتماعی را که عنوان فساد در جامعه بر آنها صادق است شامل می‌شود؛ چه جرایمی که اکنون ما می‌شناسیم و چه جرایمی که احیاناً در آینده با تکنیک‌های جدید ابداع خواهد شد.

قرآن جعل اصطلاح نکرده است:

اینکه در بعضی از روایات آیه محاربہ با قطاع الطريق تطبیق داده شده، برای بعضی از فتها این تصور را به وجود آورده است که هدف آیه منحصرآ بیان حکم قطاع الطريق بوده است و از اینرو در این مسأله بحث کردند که آیا اگر کسی در شهر یا کشیدن اسلحه از مردم سلیمانیت کند عنوان قاطع الطريق بر او صادق است یا نه؟ و بعضی گفته‌اند: صادق نیست^۱ چون راهها در خارج شهر وجود دارد نه در شهر و کسی که در شهر به مردم حمله مسلحانه کند قطع طریق نکرده ولی کسی که در خارج شهر راه را بینند و اموال مردم را غارت کند قاطع الطريق خواهد می‌شود و تیز در این مسأله بحث کردند که آیا عنوان قاطع الطريق بر دیدبان و اطلاع رسان و کسی که برای غارت اموال کمک می‌کند، صادق است یا نه؟ و بعضی گفته‌اند: صادق نیست^۲ چون افراد نامبرده اسلحه‌نمی‌کشند و راه را نمی‌بینند بلکه کارهای کمکی برای قطاع الطريق انجام می‌دهند. ولی چنانکه گفته شد تطبیق آیه محاربہ بر قطاع الطريق در روایات از باب ذکر مصادق بوده و سبب نمی‌شود که آیه اختصاص به قطاع الطريق پیدا کند. قرآن و روایات در اینجا اصطلاح خاصی وضع نکرده و نمی‌خواهند این مطلب را الفاکتند که محارب مذکور در آیه اختصاص به یک مصادق یعنی قطاع الطريق پیدا کرده و این یک مصادق معنای اصطلاحی آن شده است، اساساً در آیه محاربہ حکم به عنوان قطاع الطريق تعلق نگرفته است تا بحث شود که آیا این عنوان بر دیدبان و اطلاع رسان و... و... صادق است یا نه؟ بلکه تعلق گرفته است به مجرمانی که مرتکب فساد اجتماعی می‌شوند. محارب یا خدا و رسول به مفهوم لغوی کسی است که با خواست خدا و رسول ضدیت می‌کند و مرتکب گناه می‌شود ولی عبارت «و یسعون فی الارض فساد» جمله «یحاربون الله و رسوله» را تفسیر و تقيید می‌کند و می‌فهماند که حکم در این آیه به کسانی که گناه فردی انجام می‌دهند تعلق نگرفته بلکه به کسانی تعلق گرفته است که گناه اجتماعی انجام می‌دهند و در جامعه ایجاد فساد می‌کنند چه فساد آنای قطع طریق باشد و چه فساد اجتماعی دیگری. پس روشن است که آیه محاربہ همه مفسدانی را که در جامعه افساد می‌کنند شامل می‌شود و اختصاص به قطاع الطريق ندارد.

بنابراین اینکه شیخ طوسی توشه است: «المحارب الذى ذكره الله فى آية المحاربہ هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح و يخيفون السبيل»^۳ (که آیه محاربہ را به قطاع الطريق اختصاص می‌دهد) قابل قبول نیست؛ چون دلیلی ندارد و حتی برخلاف آن دلیل وجود دارد. هدف آیه محاربہ با فسادهای اجتماعی است و می‌خواهد تبهکارانی که فساد می‌آفرینند و زیان فسادشان دامنگیر جامعه می‌شود، مجازات شوند تا در اجتماع رسوایگری دارند و برای دیگران نیز عبرت یا شده؛ بنابراین آنچه در آیه نقش محوری دارد فساد اجتماعی است و عبارت «یحاربون

۱- مفتی ابن قدامة، ج ۱۰، ص ۳۰۳

۲- شیخ طوسی، خلاف، ج ۳، ص ۲۱۲ و قواعد علامه، ص ۲۷۹

۳- شیخ طوسی، خلاف، ج ۳، ص ۲۰۹

الله و رسوله، برای «یسعون فی الارض فساداً» جنبه مقدمی داشته و نقش محوری ندارد؛ در نتیجه مناسب است در کتابهای فقهی و حقوقی به جای اینکه محارب را برای قطاع الطريق اصطلاح کنند و بگویند؛ باب حد المحاربين یا کتاب قطاع الطريق بگویند؛ باب مجازات المفسدين و حکم قطاع الطريق را به عنوان یک صنف از مفسدين بیان کنند.

این مجازات‌ها مانعه الجمع نیستند:

آیا ذکر چهار مجازات در آیه محاربه از باب قضایای مانعه الجمع است یا مانعه الخلو؟ یعنی آیا باید مجرم فقط یکی از مجازاتها را بیند یا ممکن است اگر مرتكب دو جرم اجتماعی شد دو مجازات بیند؟ به نظر می‌رسد ذکر این مجازاتها از باب قضایای مانعه الخلو است؛ یعنی هیچ فساد اجتماعی نباید خالی و معاف از مجازات باشد؛ ولی اگر مفسدی دو جرم اجتماعی انجام دهد و مثلاً هم آدم بکشد و هم مال بپرد، در مقابل غارت مال دست و پای او قطع شود و در مقابل آدم کشن اعدام گردد و در روایات تیز به این مطلب اشاره شده و در حدیث آمده است: «من قطع الطريق قتل و اخذ المال قطعت یده و رجله و صلب^۱...» یعنی کسی که راهزتی کند و آدم بکشد و مال بپرد، دست و پای او قطع می‌گردد و به دار آویخته می‌شود مقصود حدیث این است که چون مجرم دو جرم دارد دو کیفر می‌بیند قطع دست و پا به سبب ریودن مال و به دار رفتن به دلیل آدم کشن. معلوم است که حدیث یک مطلب تعبدی الفانی کند بلکه یک مسأله عقلایی و حقوقی را گوشزد می‌کند که مجازات باید متناسب با جرم باشد. ضمناً مقصود از به دار آویختن اعدام مجرم بوده و ذکر صلب از باب مثال است؛ پس اگر به گونه‌ای دیگر تیز اعدام شود دستور اجرا شده و بعید است ذکر صلب در روایت از باب تعبد باشد.

آیا قصد افساد شرط است؟

آیا قصد افساد شرط تحقق عنوان مفسد است یا نفس عمل قساد ملاک است اگر چه مفسد عمل خود را اصلاح بداند؟ مثلاً اگر گروهی مانند خوارج، که کوشش برای ساقط کردن حکومت علی ^{علیهم السلام} را یک کار اصلاحی می‌دانستند، به قصد تحمیل خواسته اقلیت بر اکثریت شروع به بمب گذاری و ایجاد ناامنی کنند، مانند بمب گزاریهای ارتش سری چمهوریخواه ایرلند شمالی که برای تحمیل خواسته اقلیت کاتولیک بر اکثریت پرووتستان این کارها را می‌کنند و مانند خوابکاریهای گروههای چپ گرا در غرب ایران، اگر این گروهها خوابکاریهای خود را به قصد افساد انجام ندهند و بگویند: ما قصد اصلاح و احراق حق داریم آیا می‌توان گفت: چون علی الفرض قصد افساد ندارند عنوان مفسد یعنان صادق نیست؟ آیا این گروهها که با مین گذاری و کمین زدن و کشن بی گناهان ادعای احراق حق دارند، مصداق «یسعون فی الارض فساداً»

نیستند؟ در اینکه نفس عمل آنان ایجاد فساد است تردیدی نیست؛ اما اگر ادعا کنند و نزد قاضی نیز ثابت شود که واقعاً قصد افساد نداشته‌اند در پاسخ به این سؤال که آیا معاف کردن اینان از مجازات، یا عدالت سازکار است یا نه؟ باید گفت، ایجاد اتفاق‌گار در مراکز چمیعت و کشنن بی‌گناهان و سلب امنیت که زیانش دامنگیر چامعه می‌شود اگر مجازات نداشته باشد، عدالت اجتماعی پایمال می‌شود. تشریع قوانین جزایی برای احیای عدالت است و اگر قرار باشد عدالت احیا شود نمی‌توان این گروهها را به عذر اینکه اشتباه کرده و قصد افساد نداشته و افساد خود را اصلاح پنداشته‌اند از مجازات معاف کرد و از احیای عدالت چشم پوشید و هرج و مرج و آثارشیسم را رواج داد؛ بنابراین باید گفت؛ قصد افساد در تحقیق عنوان محارب و مفسد شرط نیست و این گروهها به فرض اینکه خرابکاریهای خود را به قصد افساد انجام ندهند نیز باید کفر ببینند تا حق چامعه یعنی عدالت احیا شود، و اینکه در تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۹۲ اراده افساد ذکر شده یاشد. توجیه گردد.

ضمناً اگر حمله و هجوم و سلب امنیت و از بین بودن حرمت شخصیت‌ها و شکستن درها و حریم‌ها و غارت اموال یا سوء استفاده از اسلحه و نیروهای دولتی که متعلق به مردم است، انجام گیرد چرم محارب مفسد سنگین‌تر و مجازاتش شدیدتر خواهد بود؛ زیرا اسلحه و نیروهای مردم را بر ضد خود مردم یه کاربرده است.

ذکر این مجازاتها از باب مثال است:

از آینه محاربه چند مطلب استفاده می‌شود:

یکی اینکه ملاک اصلی برای مجازات محارب افساد است.

دوم اینکه مجازاتها در آیه درجه بندی شده و از شدید به خفیف منتقل گشته یعنی از قتل شروع و به تبعید متنه شده است.

سوم اینکه فساد درجه بندی نشده است؛ زیرا فساد درجات بسیار زیادی دارد که قابل احصا نیست؛ علاوه بر اینکه درجه بندی فساد در آیه لزومی ندارد بلکه هر فسادی که واقع شود مقدار زیان اجتماعی آن سنجیده می‌شود و مناسب با آن مجازات تعیین می‌گردد.

چهارم اینکه درجه بندی مجازات برای اشاره به این است که مجازات شدید برای چرم شدید و مجازات خفیف برای چرم خفیف است و مقصود احصای همه مجازاتها نبوده است؛ زیرا مجازات به تناسب چرم تعیین می‌شود.

از جمع بندی مطالب فوق می‌توان استنباط کرد که برای هر افسادی مناسب بازیانی که بر چامعه وارد می‌کند، مجازات تعیین می‌شود؛ اگر افساد در حد خیلی بالا زیانبار باشد مانند اهلاک حرث و نسل، شدیدترین مجازات را دارد و اگر زیانش در حد خیلی پایین باشد، مجازات خفیف برای آن تعیین می‌شود؛ مثلاً کسی که شاخه‌های درختان پارکهای عمومی را بشکند و چمن‌های آنها را خراب کند عنوان «مفسد» بر او صادق است ولی برای تنبیه او باید مجازات

خفیفی تعیین کرد، مانند گرفتن غرامت و معزوفی کردن او در اجتماع تمایز جمیعه یا زندان چند روزه و گرفتن هزینه زندان باز او و مانند آینها.

اگر این استنباط پذیرفته شود باید گفت: لازم نیست حتماً یکی از مجازات‌های مذکور در آیه درباره مفسد اجرا شود بلکه آنچه لازم است رعایت تناسب بین جرم و مجازات است که هم حکم عقل است و هم درجهٔ یندی مجازات‌ها در آیه به آن اشعار دارد. البته تعیین دقیق میزان جرم و تشخیص تناسب بین جرم و مجازات یک کار فنی و تخصصی است که قاضی با راهنمایی متخصصان جرم شناسی په آن دست می‌باید و بر مبنای آن رأی صادر می‌کند.

از آنچه گفته شده‌این نتیجه به دست می‌آید که در آیه محاربه تعبد خاصی اعمال نشده و ذکر چهار مجازات از باب نمونه و ذکر مثال است و مجازات‌های دیگری نیز مناسب با جرم‌هایی که واقع می‌شود می‌توان در نظر گرفت چنانکه از بعضی روایات نیز تأیید این مطلب استفاده می‌شود؛ مثلاً در روایتی آمده که حاکم برای محارب متناسب با جرم‌ش مجازات تعیین می‌کند او را مز شهر بیرون می‌برند و برکشی می‌نشانند و در دریاگرمش مجازات تعیین می‌کند.^۱

و در روایت دیگر از امام جواد علیه السلام آمده که اگر محارب فقط سلب امنیت کرده و مال نبرده و آدم نکشته است زندانی می‌شود و این معنای نقی او است.^۲

در این دو روایت مجازات غرق و حبس آمده، در حالی که این دو مجازات در آیه ذکر نشده است و این می‌رساند که مجازات‌های مذکور در آیه از باب مثال است، و شاید ذکر «ان يصلیوا» بعد از «ان یقتلوا» در آیه مشعر به همین مطلب باشد؛ زیرا صلب نوعی اذ قتل است و اینکه صلب بعد از قتل ذکر شده شاید مشعر باشد به اینکه ذکر مجازات‌های چهارگانه در آیه از باب نمونه بوده و مثل این است که آیه چنین باشد: «انما جزاء الذين يحاربون الله... ان یقتلوا او يصلبوا او یغرقوا او یحبسوا او ... تا آخر»، بنابراین از ذکر چهار مجازات در آیه، تعبد خاصی منظور نبوده است. اساساً طبیعت مسائل حقوقی و جزائی با تعبد تناسب ندارد و سیره عقلاء در همه زمانها چنین بوده و خواهد بود که برای جرم اجتماعی مجازات تعیین می‌کنند و تناسب بین جرم و مجازات را در نظر می‌گیرند و آیه محاربه نمی‌خواسته از این طریقه عقلائی عدول کند و یک حکم تعبدی والقاء نماید بلکه می‌توان گفت: عبارت «یسعون فی الارض فساداً» در آیه، که می‌فهماند. علت مجازات مفسد انساد است، مؤید سیره عقلاءست؛ زیرا همه عقلاء قبول دارند که جرم اجتماعی مجازات لازم دارد؛ چون زیان آن دامنگیر چامعه می‌شود؛ بنابراین باید گفت: آیه محاربه تعبد خاصی را القاء تکرده است، بلکه همانگ با سیره عقلاء مجازات مفسد را متناسب با جرم او لازم دانسته است و از طریق مصادیق مجازات قابل احصا نیست؛ زیرا مجازات تابع فساد است که به دست مجرم به وجود می‌آید و فساد طیف بسیار وسیعی دارد و از بزرگترین جنایت اجتماعی مانند اهلاک حرث و نسل تاکوچکترین خرابکاری از قبیل شکستن شاخه‌های

۱ - وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۶ ح ۵

۲ - وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۶ ح ۸

درختهای پارک عمومی را شامل می‌شود و مصادیق فساد داخل در این طیف وسیع را نمی‌توان احصا کرد؛ پس مصادیق مجازات را نیز که متناسب با فساد تعیین می‌شود نمی‌توان احصا کرد، در روایت آیه محاربه برگرهی که سه نفر از کارگزاران رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم را کشته‌اند تطبیق داده شده است.^۱ و در روایت دیگر آیه مزبور بر کسی که انسانی را بزند و لیاس او را ببرد منطبق گشته است.^۲ و علماء کسی را که خانه مردم را با اثاث آن آتش بزند (که در روایت آمده) مصداق محارب دانسته‌اند.^۳

بدیهی است مجازات گروهی که کارگزاران پامپر صلوات الله علیه و آله و سلم را می‌کشند با مجازات آنکه شخصی را می‌زند و لیاسش را می‌برد و مجازات کسی که خانه و اثاث مردم را آتش می‌زند یکسان نیست با اینکه هر سه مورد از مصادیق آیه محاربه محسوب شده‌اند. هر یک از این سه مورد به مناسبی در روایت ذکر شده است و صدھا مصداق فساد به دست افراد در چامعه واقع می‌شود که در روایات نیامده و لازم نبوده است بیاید؛ قرآن آیه محاربه یک دستور کلی برای همه فسادهای اجتماعی داده و آن این است که باید برای هر فسادی مجازات متناسب یا آن تعیین شود.

یک نکته:

وقتی که گروهی در فسادی شرکت می‌کنند و مثلاً با کمک اسلحه از مردم مسلب امانت کرده و اموالشان را می‌برند هر قردنی پاید متناسب با سنگینی جرمش کیفر بینند؛ بنابراین از عوامل اصلی مانند طراح نقشه تهاجم و فرمانده گروه گرفته تا آنکه دیدبانی کرده یا منطقه هجوم را شناسایی نموده یا در جمع اموال کمک کرده است هر مجرمی متناسب با جرمش مجازات می‌شود. همه این افراد در طیف وسیع فساد داخل هستند و سعی در افساد کرده و از مصادیق «مقسى» محسوب می‌شوند و عدالت درباره آنان به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، اجرا می‌شود؛ بنابراین، قول فقهایی که اطلاع رسان و کمک کننده در غارت اموال را باز حکم محارب خارج دانسته‌اند^۴ مقبول نیست و این قول مبتنی بر این است که محارب مفسد در آیه را منحصر در قطاع الطريق می‌دانند که اسلحه می‌کشند و مردم را می‌ترسانند؛ ولی چنانکه قبل از ذکر قطاع الطريق در روایات به عنوان مصدق آیه مزبور بوده و موجب نمی‌شود که آیه منحصر در قطاع الطريق شود بلکه آیه شامل مطلق مفسد است یا همه ا نوع و اشکالش.

آیه محاربه مسلمان و کافر (هر دو) را شامل می‌شود:

قبل از روشن شدن ملاک اصلی پیرای مجازاتهای مذکور در آیه محاربه ایجاد فساد در چامعه است؛ چون آنچه در این آیه نقش محوری دارد، چمله ویسعنون فی الارض فساداً است که

ملاک اصلی مجازات را بیان می‌کند؛ بنابراین هر کس دارای هر عقیده‌ای باشد اگر در جامعه فساد ایجاد کند، به اندازه سنگینی جرمش باید مجازات ببیند؛ چه مسلمان باشد و چه کافر و چه مشرک باشد و چه غیر مشرک؛ چون اطلاق آیه همه را شامل می‌شود؛ پس آیه محاربه با عقیده محارب کار ندارد بلکه با فساد او کار دارد و مجازات فساد را بیان می‌کند و لاین مطلب واضح است.

ولی جمعی از علماء گفتند: آیه محاربه شامل کفار نمی‌شود و از جمله طبری در رد کسانی که گفته‌اند: آیه محاربه در باره مشرکان نازل شده، می‌گویند: کسی که توفيق فهم داشته باشد می‌فهمد که آیه محاربه شامل مشرک ننمی‌شود؛ زیرا آیه بعد «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم» که می‌گویند: محاربانی که قبل از دستگیری توبه کنند توبه آنان قبول و از مجازات معاف می‌شوند، مفهومش این است که محارب اگر بعد از دستگیری توبه کند توبه‌اش قبول نمی‌شود در حالی که مسلمانان اجمعان دارند که مشرک اگر از شرک توبه کند و مسلمان شود توبه‌اش قبول می‌شود چه این توبه قبل از دستگیری باشد و چه بعد از آن و از اینجا معلوم می‌شود آیه محاربه شامل مشرک نمی‌شود.^۱

شیخ طوسی نیز در تبیان می‌فرماید: آیه محاربه شامل مشرک نمی‌شود و همین استدلال طبری را برای مدعای خود می‌آورد.^۲

و در کتاب خلاف در رد کسانی که گفته‌اند: آیه محاربه در باره اهل ذمہ که عهدشکنی کرده و به جنگ مسلمانان آمدند نازل شده و نیز رد کسانی که گفته‌اند: این آیه در باره مرتدین نازل شده، می‌فرماید: آیه محاربه نمی‌تواند در باره اهل ذمہ عهد شکن و مرتدین باشد؛ زیرا توبه اهل ذمہ و مرتد قبل از دستگیری یکسان است، در حالی که توبه محارب طبق آیه قبل از دستگیری قبول می‌شود نه بعد از آن.^۳

قرطبی نیز از بعضی فقهای عامه نقل می‌کند که آیه محاربه در باره محارب مسلمان است نه کافر آنگاه. می‌گویند: این قول خوبی است؛ زیرا کافر چه قبل از دستگیری از کفرش توبه کند و چه بعد از آن، توبه‌اش قبول می‌شود در حالی که به حکم آیه «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم» توبه محارب قبل از دستگیری قبول می‌شود نه بعد از آن.^۴

باید دانست که مقصود از توبه در آیه مذبور توبه از ایجاد فساد در جامعه است، نه توبه از کفر، جمله «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم» دلالت دارد که مفسدان اگر پیش از دستگیری توبه کنند از مجازات معاف نباشند و اگر بعد از دستگیری توبه کنند معاف نباشند و در این حکم مسلمان و کافر یکسانند؛ یعنی کافر مفسد هم اگر پیش از دستگیری توبه کند از مجازات معاف است و اگر بعد از دستگیری توبه کند معاف نباشد اگر چه از کفرش توبه کند. اگر کافری در جامعه فساد ایجاد بکند و بعد از دستگیری پکویند؛ من از کفر توبه می‌کشم به او می‌گویند: توبه از کفر

۱- تفسیر طبری، جره ششم، ص ۲۲۵.

۲- خلاف، ج ۳، ص ۲۰۹.

۳- تبیان، ج ۳، ص ۵۰۹.

۴- تفسیر قرطبی، جزء ششم، ص ۱۴۹ و ۱۵۰.

بجای خود ولی چون ایجاد فساد کرده‌ای و قیل از دستگیری از این گناه توبه نکرده‌ای باید برای رعایت عدالت، کیفر افساد را بینی. در اینجا باید توبه از فساد را با توبه از کفر مخلوط کرد؛ زیرا هر کدام حکم خود را دارد و توبه از فساد قیل از دستگیری مقبول و بعد از دستگیری غیر مقبول است، شخص مفسد دارای هر عقیده و مذهبی باشد (مسلمان باشد یا کافر) فرق نمی‌کند.

زمادار دیکتاتور مصداق محارب:

هنگامی که از محارب بحث می‌شود معمولاً گروههای خرابکار و تروریست به ذهن می‌آید که می‌خواهند با ترور و بمبارگذاری و ایجاد ناامنی خواست خود را بر اکثریت جامعه تحمیل کنند و یا راهزنان مسلحی که برای غارت اموال مردم راهزنی می‌کنند ولی آیا حاکمان دیکتاتور که با یه بند کشیدن آزادیخواهان و ریختن خون بی‌گناهان خواست خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند از مصادیق محارب و مفسد نیستند؟

اگر محارب کسی است که سعی در ایجاد فساد در جامعه می‌کند، آیا زمامداران خودکامه‌ای که به رأی اکثریت احترام نمی‌گذارند و با سرکوب کردن حرکت‌های مردمی خواست خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند از مصادیق محارب و مفسد نیستند؟ وقتی که در الجزائر رأی اکثریت مردم را پایمال می‌کنند و با قدرت ارش، انتخابات عادلانه و مردمی را که جبهه اسلامی در آن پیشتاز و برنده بود باطل اعلام می‌شود. آیا عاملان این ظلم فاحش که منشأ خونریزیهای زیادی شده و می‌شود محارب و مفسد نیستند؟ یا وقتی که در ۱۲ تیر ماه ۶۷ بدستور ویس جمهور آمریکا هوابیمهای مسافربری ایران را با موشک می‌زنند و ۲۹۰ مسافر بی‌گناه را که ۶۶ کودک و ۵۲ زن در بین آنان بود می‌کشند، این تجاوز آشکار مستکبران سعی در ایجاد فساد در زمین نیست؟ یا وقتی که در گذشته تاریخ عمال حکومت یزیدی از امام حسین طلاق سلب امنیت می‌کنند و برای تحمیل بیعت بر او آن‌همه فاجعه را می‌آفینند آیا عامل این تهاجم و حشیانه به پیش رسالت محارب و مفسد نیست؟ ملاک محارب و مفسد بودن سعی در ایجاد فساد در جامعه است و دلیل آن «یسوعون فی الارض فساداً» است در قرآن. وقتی که در پانزده خرداد ۱۳۴۵ محمد رضا شاه به ارش ایران کشتن مردم را دستور می‌دهد، مردمی که به دستگیری امام خمینی اعتراض داشتند، آیا این آدم کشی بی دلیل سعی در ایجاد فساد در جامعه نیست؟ کشتن مردم با اسلحه خود مردم، در جایی که اگر کسی با پول خودش اسلحه بخرد و راهزنی کند محارب و مفسد محسوب می‌شود، بدون شک کسی که با سوء استفاده از اسلحه و نیروهای دولتی که متعلق به مردم است به عدالتخواهان حمله می‌کند و خونشان را می‌ریزد جرمی مضاعف خواهد بود؛ یعنی هم سوء استفاده از نیروت و نیروی ملی و هم ایجاد فساد در جامعه و چنین کسی به طریق اولی محارب و مفسد است و باید به باشد معجازات یعنی اعدام بر سد و اینکه امام خمینی رهبر در جواب تلویزیون سی بی اس امریکا فرمود: «شاه اگر مرتکب قتل شده باید او را

قصاص کنند و اگر امر به قتل کرده جبس ابد خواهد شد.^۱ این حکم فقهی مربوط است به قتل یک فرد که مباشر قتل قصاص می‌شود و دستور دهنده جبس ابد؛ ولی اگر دستور قتل عام مردم را بدهد تا در قدرت پاکی بماند و کشور و مردم را در اسارت استکبار نگه دارد، در این صورت جرم او از قتل یک نفر که خودش مباشر قتل باشد به مراتب بزرگتر و آثار مخرب آن در جامعه پیشتر خواهد بود از این‌ها باید به عنوان مفسد نه به عنوان قاتل به شدیدترین مجازاتی که در آیه محاربه آمده برسد و این بر مبنای یک اصل حقوقی و عقلائی است که باید مجازات مجرم مناسب یا جرم او باشد تا عدالت اجتماعی احیا شود و در سایه آن حقوق همه طبقات رعایت گردد.

عذاب آخرت برای محارب مفسد:

جرائم بعضی از مفسدان به قدری سنگین است که اگر اعدام هم بتواند باز به کیفر واقعی نمی‌رسند. دیکتاتورهای خونخواری که فرمان قتل عام مردم بیگناه را می‌دهند و اهلاک حرث و نسل می‌کنند مانند حاجج بن یوسف و چنگیز خان مغول و هیتلر و محمد رضا شاه پهلوی و فرمانروای صرب‌های بوسنی و صدھا انسان مسخ شده و مفسد دیگر، اینان اگر اعدام هم بتوانند باز به کیفر واقعی نرسیده‌اند، زیرا جرمشان صدھا برابر سنگین‌تر از مجازاتی است که به آن می‌رسند، حالا در این باره سؤالی پیش می‌آید که چه واهی وجود دارد تا این مجرمان به کیفر واقعی برسند؟

پاسخ این است که کیفر دادن این مجرمان به کیفر واقعی در دنیا ممکن نیست و از این‌و در دنیا یه همان مقدار که ممکن است مجازات می‌شوند و باقیمانده کیفرشان برای آخرت می‌ماند. گرایانه آیه محاربه یعنی «ولهم فی الآخرة عذاب عظيم» که عذاب بزرگی را در آخرت برای محاربان مفسد پیش بینی کرده است در مقام پاسخگویی به این سؤال مقدار بوده و می‌خواهد این نکته واگو شرذم کند که کیفر دادن بعضی از مفسدان به قدر جرمشان در دنیا ممکن نیست و اینان پس از کیفر شدن در دنیا، در آخرت نیز به عذاب عظیم گرفتار خواهند شد؛ البته این به علت محدود بودن عالم دنیاست که هر فردی را یک بار بیشتر نمی‌توان اعدام کرد ولی عدالت خدا اقتضا دارد این مفسدان که اسراف در اهلاک حرث و نسل می‌کنند سرانجام به کیفر واقعی در آخرت برسند، در ضمن این خود می‌تواند یکی از شواهد حق بودن معاد باشد که چون بسیاری از مجرمان در دنیا به کیفر واقعی نمی‌رسند به حکم عدالت خداوند باید جهان دیگری باشد تا هر کسی به پاداش واقعی شود برسد و عدل خداوند تجسم یابد.

۱- صحیفه نور، ج ۳، ص ۲۲.

یک سوال:

اگر محاربی باکشیدن اسلحه فقط از مردم سلب امنیت کند و نه آدم بکشد و نه مال بیرد و در دنیا یه کیفر خود برسد یعنی تبعید شود، آیا باز در آخرت عذاب عظیم خواهد داشت؟ این سؤال از اینجا ناشی میشود که جمله «و لهم في الآخرة عذاب عظيم» در آیه محاربه اطلاق دارد آیا به مقتضای اطلاق آیه چنین محاربی هم که جرمش خفیف است در آخرت عذاب عظیم دارد؟ و اگر دارد آیا این با عدالت سازگار است؟

جواب: اگر چنین محاربی قبل از دستگیری توبه خالصانه کند از کیفر دنیا و عذاب آخرت معاف است و اگر توبه نکند و دستگیر شود، مجازات دنیا بین را میبیند یعنی در مقابل سلب امنیت از مردم که جنبه عمومی جرم است به دست حکمرت که نماینده عموم است کیفر میبیند ولی چون از ستیز با خدا و ضدیت با فرمان او توبه نکرده و مجازات هم نشده است طبعاً در آخرت مستحق کیفر گردنشی در مقابل فرمان خداورد است. و عذاب عظیم او همین است. البته عذاب عظیم آخرت مراتبی دارد و چنین محاربی به اندازه بزرگی جرمش استحقاق عذاب عظیم خواهد داشت نه بیشتر و لین باعده از دستگیری است گناهش بخشیده میشود و در مقابل فرمان خدا توبه کند یا این که توبه او بعد از دستگیری است گناهش بخشیده میشود و در آخرت عذاب عظیم نخواهد داشت.

تعارض روایات:

روایات در مورد مجازات محارب تعارض دارند در بعضی روایات آمده که از امام صادق علیه السلام میپرسند: کدامیک از مجازاتهای مذکور در آیه محاربه باید دریاره مجرم اجرا شود؟ امام جواب میدهد: «ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء نفی و ان شاء صلب و ان شاء قتل»^۱ یعنی اختیار مجازات یا حاکم است اگر خواست دست و پای مجرم را قطع میکند ولگر خواست او را تبعید مینماید و اگر خواست به دارش میزند و اگر خواست او را میکشد.

ظاهر این روایت و روایت دیگری که به همین مضمون وجود دارد^۲ این است که حاکم اختیار دارد هر طور میخواهد عمل کند؛ یعنی لازم نیست مجازات را متناسب با جرم تعیین کند. و در مقابل روایاتی هست که مجازات را متناسب با جرم تعیین میکند در روایتی آمده که عییده^۳ ای امام صادق علیه السلام گفت: مردم میگویند: در مورد قاطع الطريق حاکم اختیار دارد که هر مجازاتی میخواهد برای او تعیین کند امام فرمود: «ليس اى شىء شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جنایتهم من قطع الطريق فقتل و اخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطريق فلم يأخذ مالاً ولم يقتل نفی من الأرض»^۴ یعنی این طور نیست که حاکم اختیار

۱- وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۵۶ ح ۹

۲- وسائل، ج ۱۸، ص ۵۲۲ ح ۲

۳- وسائل، ج ۱۸، ص ۵۲۴ ح ۵

مطلق داشته باشد که هر مجازاتی را می خواهد درباره قطاع الطريق اجرا کند بلکه باید آنان را به مقدار و متناسب با جرمشان مجازات کند؛ کسی که آدم کشته و مال برده است دست و پایش قطع می شود و به دار می رود و کسی که آدم کشته و مال نبرده کشته می شود و کسی که مال برده و آدم نکشته دست و پایش قطع می شود و کسی که نه مال برده و نه آدم کشته تبعید می شود. و چهار روایت دیگر نیز به همین مضمون وجود دارد.^۱

در نظر بدوى تصور می شود این دو دسته روایات با هم تعارض دارند ولی پس از دقت معلوم می شود که در خود روایات تعارض رفع شده است؛ از پنج روایتی که تناسب بین جرم و مجازات را لازم دانسته یکی صحیحه برید بن معاویه است که در آن تعارض بدوى روایات رفع شده است؛ صحیحه چنین است: عن يزيد بن معاویه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله» قال: ذلك إلى الامام يفعل ما شاء فلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن نحو الجنائية؟ يزيد بن معاویه می گوید: از امام صادق علیه السلام معنای قول خدا: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله» را پرسیدم فرمود: این اختیارش با حاکم است که هر طور خواست عمل کند. گفتم: آیا این اختیارش به حاکم واگذار شده که هر طور خواست عمل کند؟! فرمود: نه بلکه باید به مقدار و متناسب با جرم مجرم، مجازات تعیین کند.

صدر این روایت می گوید: اختیار مجازات با حاکم است ولی ذیل آن می گوید: این اختیار به طور مطلق نیست بلکه باید حاکم مجازات مجرم را متناسب با جرمش تعیین کند. می بینیم که ذیل این روایت صدروش را تفسیر و تقيید می کند و با این تفسیر، تعارض بدوى که بین صدر و ذیل آن دیده می شد برطرف می شود؛ زیرا ذیل روایت قرینه متصله است برای صدروش و یا وجود قرینه متصله تعارض بدوى باقی نمی ماند. تعارض بدوى بین صدر و ذیل این روایت مثل تعارض بدوى بین عام و مخصوص متصل است که اساساً تعارض محسوب نمی شود.

ضمناً ذیل صحیحه برید بن معاویه، دو روایت دیگر را نیز که دلالت دارند در مجازات محارب اختیار با حاکم است،^۲ تفسیر و تقيید می کند و می فهماند اختیاری که به حاکم داده شده در این محدوده است که مجازات مجرم را متناسب با جرمش تعیین کند و عدالت را رعایت نماید نه این که اختیار دارد برخلاف عدالت عمل کند؛ مثلاً کسی را که آدم نکشته و مال نبرده اعدام کند و کسی را که هم آدم کشته و هم مال برده است از اعدام و قطع دست و پا معاف سازد و فقط به تبعید محکوم نماید.

باید دانست با این تفسیر و تقيید دیگر این دو دسته روایات تعارض تخواهد داشت؛ زیرا تعارض در صورتی است که یک دسته از این روایات بگوید: اختیار حاکم مطلق است و می تواند مجازات مجرم را متناسب با جرمش تعیین نکد و دسته دیگر بگوید: مجازات مجرم

۱ - وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۴ ح ۴، و ص ۵۳۵ ح ۲، و ص ۵۳۶ ح ۸ و ص ۵۳۷ ح ۱۱.

۲ - وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۳ ح ۲.

باید متناسب با جرمش تعیین شود اما وقتی که اختیار حاکم تفسیر شد و معلوم گشت این اختیار مشروط است به اینکه حاکم مجازات مجرم را متناسب با جرمش تعیین کند، در این صورت دو دسته روایات همانگ می‌شوند و تعارض برطرف می‌گردد و به هر دو دسته عمل می‌شود و نوبت به ترجیح یک دسته بر دسته دیگر نمی‌رسد.

و اگر فقیهی بگوید: تعارض باقی است و باید یک دسته را بر دسته دیگر ترجیح داد در این صورت باید حتماً آن دسته را که تناسب بین مجازات و جرم را لازم می‌داند ترجیح دهد به چند دلیل:

دلیل اول: روایاتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته‌اند، تعدادشان بیشتر و دلالتشان صریحت و روایاتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم ندانسته‌اند تعدادشان کمتر و دلالتشان ضعیف‌تر است؛ زیرا دسته اول پنج روایت و دسته دوم دو روایت‌اند و در دسته اول صحیحه بزید بن معاویه و روایت عبیده و روایت داود طائی و روایت احمدبن فضل خاقانی وجود دارد که مطلق بودن اختیار حاکم را صریحاً نمی‌کنند؛ ولی دسته دوم تناسب بین مجازات و جرم را صریحاً نمی‌کنند؛ زیرا در دو روایت مزبور آمده که اختیار بحاکم است و این عبارت صریحاً نمی‌فهماند که تناسب بین مجازات و جرم لازم نیست بلکه از ظاهر آن مین معنی استفاده شده است.

بدیهی است روایاتی که تعدادشان بیشتر و دلالتشان صریح‌تر است بر روایاتی که تعدادشان کمتر و دلالتشان ضعیف‌تر است ترجیح دارند.

دلیل دوم: آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»^۱ می‌گوید: خدا به اجرای عدالت امر می‌کند و این آیه انتضا دارد که تناسب بین مجازات و جرم رعایت شود؛ زیرا اگر رعایت نشود و کسی که نه آدم کشته و نه مال برده اعدام شود و کسی که هم آدم کشته و هم مال برده فقط تبعید گردد این برع خلاف عدالت خواهد بود؛ پس به حکم آیه مزبور باید روایاتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته ترجیح داده شود.

دلیل سوم: عقل فطري حکم می‌کند هر مجرمی به مقدار جرمش مجازات شود و روایاتی که دلالت دارند، تناسب بین مجازات و جرم لازم است. موافق عقل فطري و دو روایتی که به ظاهر تناسب بین مجازات و جرم را لازم ندانسته، مخالف عقل فطري‌اند. بدیهی است روایت موافق عقل فطري بر روایت مخالف عقل فطري ترجیح دارد و عمل به آن اتباع قول احسن و مورد ستایش خداوند است که می‌فرماید: «فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَعِنُونَ بِالْقُوَّلِ فَيَتَبَعُونَ إِحْسَنَهُمْ».^۲

دلیل چهارم: می‌دانیم که هدف از تشریع قوانین جزایی احیای عدالت است و اگر قانونی ناقض عدالت باشد از اول نباید تشریع شود؛ در روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم

نداشته‌اند، ناقض عدالت و در نتیجه مردودند؛ ولی پنج روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم داشته‌اند موجب احیای عدالت بوده و به این دلیل ترجیح دارند و یا اید به آنها عمل شود. دلیل پنجم: یکی از مرجحات در بای تعارض روایات مخالفت با عame و یکی از موجبات مرجوحیت روایت موافقت با عame شمرده شده است؛ قولی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم نمی‌داند، در بین فقهای عامه طرف‌بازانی دارد که از جمله آنان سعید بن مسیب، عطا، مجاهد، حسن پصری، صحاک، نخعی، آیوالزناد، ابوثور و داود هستند.^۱ و دور روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم ندانسته موافق قول این نه نفر از فقهای عامه می‌باشد و این موجب مرجوحیت دو روایت یاد شده است؛ ایته قولی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم می‌داند نیز بین عامه قایل دارد. ولی دستور اینست که اگر هر یک از دو حدیث متعارض بین عامه موافقانی داشته باشد حدیثی که عامه به محتوای آن تمایل بیشتری دارد رد شود و حدیث مخالف آن قبول گردد؛^۲ قراین نشان می‌دهد قولی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم ندانسته‌اند اعراض شود. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که امکان دارد به سبب مبادله فرهنگی که بین عامه و خاصه بوده، بعضی از روایان دو روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم ندانسته، فتوای را که بین عامه شایع بوده در ذهن داشته و تحت تأثیر آن، حدیث متفق از امام را منطبق با فتوای مزبور نقل به معنا کرده باشد و می‌دانیم که نقل به معنا کردن سخنان ائمه علیهم السلام بین روایان حدیث عادتی معمول بوده است. ضمناً در این دو روایت احتمال تفیه نیز وجود دارد.

یک نکته معتبر ضم

تباید تصور شود اینکه ائمه علیهم السلام دستور داده‌اند به حدیث مخالف عامه عمل شود، موجب تفرقه است؛ زیرا این مسأله به اختلاف فتوی مربوط می‌شود و اختلاف فتوی بین فقها امری طبیعی است و موجب تفرقه نیست؛ جنابه اختلاف نظر پژوهان در مسائل تخصصی موجب تفرقه بین جامعه نیست. اگر از ابوحنیفه یا شافعی یک حکم فقهی بپرسند؛ هر یک فتوای خود را می‌گوید و اگر به شافعی بگویند: فتوای شما در فلان مسأله با فتوای ابوحنیفه اختلاف دارد، ما به کدام عمل کنیم؟ می‌گوید: به فتوای من عمل کنید و این طبیعی است که هر فقهی فتوای خود را حجت می‌داند. از امام صادق علیهم السلام می‌پرسند: دو روایت متعارض از شما نقل می‌شود که هر یک حاوی حکمی مخالف دیگری است؛ ما به کدام یک عمل کنیم؟ می‌فرماید:

۱- منی بن قدامة، ج ۱۰، ص ۳۰۵، چاپ بیروت.

۲- اصول کافی، ج ۱، ص ۸۶، ج ۱۰.

به روایت مخالف عامه عمل کنید؟ یعنی آنجاکه فتوای ما مخالف فتوای عامه است، به فتوای ما عمل کنید. در بعضی از مسایل روایات متعارض از ائمه علیهم السلام نقل شده است که علت متعارض ممکن است باشیا، یا تعمد راویان باشد و ممکن است تقیه بیاشد؛ یعنی در بعضی موارد ائمه علیهم السلام از روی مصلحتی طبق فتوای عامه فتوی داده‌اند و این مصلحت ممکن است حفظ جان باشد یا حفظ وحدت در چنین موردی روایتی که طبق فتوای عامه صادر شده با روایتی که حاوی فتوای واقعی ائمه علیهم السلام است، تعارض پیدا می‌کند. وقتی که ماز دو روایت متعارض بی پرستد امام آنجاکه گرفتار تقهیت است، می‌فرماید: به فتوای من عمل کنید نه به فتوای ابوحنینه و این عیناً مثل این است که شافعی بگوید: به فتوای من عمل کنید نه به فتوای ابوحنینه و این هرگز موجب تفرقه نیست؛ زیرا آنجاکه وحدت اسلامی در کلیت خود برقرار است؛ در متن این وحدت هر فردی به فتوای فقیه خود عمل می‌کند؛ چنانکه هر انسان نیازمند معالجه به دستور پزشک انتخابی خود عمل می‌کند.

موضع فقهاء در این مسأله:

چون روایات در این مسأله اختلاف دارد، بین فقهاء نیز اختلاف پدید آمده است؛ گروهی بر طبق پنج روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته، فتوی داده‌اند؛ که شیخ طرسی در این این گروه است. گروه دیگر نیز بر طبق دو روایتی که این تناسب را لازم ندانسته، فتوی داده‌اند. از گروه دوم می‌توان اشخاص زیر را نام برد:

۱- شیخ صدق در مقتنع و هدایة^۱ ۲- شیخ مقید در مقتنعه^۲ ۳- سالارین عبد العزیز در مراسم^۴ ۴- ابن ادریس حلی در سرایر^۵ ۵- محقق حلی در شرایع و مختصر نافع^۶ ۶- علامه حلی در مختلف الشیعة^۷ ۷- امام خمینی در تحریر الوسیله^۸

در این نوشته به تفصیلی که گذشت، نظر اول پذیرفته شده و طبعاً نظر دوم قبول نشده است. حالا در اینجا از طرفداران نظر دوم چند تا سؤال می‌شود که باید به آنها جواب بدهند.

الف - با اینکه در صحیحه پریزد بن معاویه و حدیث عبیده و داود طائی و الحمد بن فضل، مطلق بودن اختیار حاکم صریحاً نفی شده است، چرا صاحبان نظر دوم به این چهار روایت توجه نکرده و به مطلق بودن اختیار حاکم فتوی داده‌اند؟

ب - عقل فطري حکم می‌کنند که هر مجرمی متناسب با جرمش مجازات شود. کسانی که می‌گویند: حاکم می‌تواند فردی را که آدم نکشته و مال نبرده اعدام کند و فردی را که هم آدم کشته

۱- اصول کافی، ج ۱، ص ۶۸ و ۲۹

۲- الجواجم الفقهیه، ص ۱۲۹ (چاپ سنگی).

۴- الجواجم الفقهیه، ص ۶۰ و ۶۱

۵- سوانح، ج ۳، ص ۵۰۷ (چاپ جامعه مدرسین).

۶- شرایع، ص ۲۵۶ و مختصر نافع، ص ۳۰۴

۷- مختلف، ص ۷۷۹ (چاپ سنگی).

۸- تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۹۳

و هم مال برده فقط تبعید نماید آنان این فتوی را که مخالف حکم عقل فطری است چگونه توجیه می‌کنند؟

ج - هدف از تشریع قوانین جزایی احیای عدالت است و دو روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم نمی‌داند تقض عدالت را تجویز می‌کند عمل به دو روایتی که تقض عدالت را تجویز می‌کند، چه توجیهی دارد؟

د - در مورد تعارض روایات باید به حدیث موافق قرآن عمل کرده و حدیث مخالف قرآن را رد نمود.^۱ آیة قرآن «ان الله يأمر بالعدل» می‌گوید: خدا به عدالت امر می‌کند و پنج روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم می‌داند موافق این آیه و دو روایتی که این تناسب را لازم نمی‌داند مخالف آن است طرفداران نظر دوم به چه دلیل پنج روایت موافق قرآن را رها کرده و به دو حدیث مخالف قرآن عمل نموده‌اند؟

ه - و نیز در تعارض روایات باید به روایت مخالف عامه عمل کرد و روایت موافق عامه را رها نمود^۲ و در این مسأله نظر شایع بین عامه نظر دوم بوده است و شاهدش این است که عبیده به نام صادق علیه السلام می‌گوید: مردم (یعنی عامه) درباره قاطع الطريق می‌گویند: حاکم اختیار دارد برای او هر مجازاتی را می‌خواهد تعیین کند.^۳ و نیز در مجلسی که معتقد عباسی فقهای عامه را جمع کرد و حکم قاطع الطريق را پرسید همه گفتند: حاکم اختیار دارد از مجازات‌های مذکور در آیة محاربه هر کدام را می‌خواهد برای او تعیین کند.^۴ معلوم می‌شود نظر دوم نظر شایع و مسلط بین عامه بوده است که هم عبیده آن را قول عامه دانسته و هم فقهای رسمی در حضور خلیفه طبق آن فتوی داده‌اند. پنج روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته مخالف قول شایع بین عامه و دو روایتی که این تناسب را لازم نمی‌داند موافق آن است. چرا طرفداران نظر دوم پرخلاف دستور ائمه علیهم السلام پنج روایت مخالف عامه را رها کرده و به دو روایت موافق عامه عمل نموده‌اند؟^۵

پنج سؤال مزبور بر سر راه طرفداران نظر دوم است که باید به آنها جواب بدھند.

رفع تعارض از نظر علامه حلی:

علامه حلی که طرفدار نظر دوم است برای رفع تعارض روایات می‌فرماید: «خبری که اختیار را به حاکم می‌دهد یا خبری که تناسب بین مجازات و جرم را گوشزد می‌کند منافات ندارد زیرا دو می‌رامی تو ان متوط به نظر حاکم دانست که اگر رعایت تناسب مزبور را صلاح بداند عمل بده آن اولی خواهد بود».^۶

علامه می‌خواهد یا این توجیه تعارضی را که بین دو روایت یا دو دسته روایت دیده

۱- اصول کافی، ج ۱، ص ۶۸

۲- وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۶ ح ۸

۳- اصول کافی، ج ۱، ص ۸۴

۴- کافی، ج ۷، ص ۲۴۷، ح ۱۱

۵- مختلف علامه، ص ۷۷۹ (چاپ سنگی).

می شود رفع کند؛ پدینگونه که بگوییم: خبری که اختیار را به حاکم می دهد معناش این است که اصل، نظر حاکم است و او اختیار دارد که تناسب بین مجازات و جرم را رعایت نکند یا نکند و خیری که تناسب بین مجازات و جرم رامطرح می کند معناش این است که رعایت این تناسب یسته به نظر حاکم است و اگر صلاح بداند که آن را رعایت کند، در این صورت عمل به آن بهتر است تا اینکه بر حاکم واجب باشد این تناسب را رعایت کند و با این توجه تعارض رفع می شود و به هر دو روایت عمل می گردد.

ولی باید دانست که اگر کسی بخواهد تعارض را رفع کند باید مجموع روایات دو طرف را در نظر بگیرد و یا توجه به محتوای همه آنها راهی برای رفع تعارض بیابند در این مساله چهار روایت هست که مطلق بودن اختیار حاکم را صریحاً نفی کرده و تناسب بین مجازات و جرم را لازم می داند:

۱. صحیحه بزیدین معاویه است که صدر آن اختیار را به حاکم می دهد و ذیلش این اختیار را تفسیر کرده و اصل بودن آن را نفی می کند و تناسب مزبور را واجب می داند.^۱
۲. روایت عبیده است که اصل بودن نظر حاکم را نفی کرده و تناسب بیاد شده را لازم می شمارد.^۲

۳. روایت داود طائی است که در آن را وی مطلق بودن اختیار حاکم را مطرح می کند و امام آن را رد کرده و تناسب مزبور را واجب می داند.^۳
۴. روایت احمد بن فضل خاقانی است که در آن، امام فتوای فقهای عامه را که می گفتند: اصل نظر حاکم است، رد کرد و آن را گمراهی خوانده و لزوم تناسب بین مجازات و جرم را گوشزد می کند.^۴

این چهار روایت صریحاً دلالت دارد که رعایت تناسب بین مجازات و جرم اصل است نه نظر حاکم و عمل حاکم باید تابع آن باشد. در توجیهی که علامه فرموده این چهار روایت را به حساب نیاورده است؛ در حالی که به حساب نیاوردن این چهار روایت یا صراحتی که در نفی اصل بودن نظر حاکم دارند برای قیمه ممکن نیست. برای رفع تعارض راه صحیح این است که با توجه به مجموع روایات دو طرف بگوییم: ذیل صحیحه بزیدین معاویه اختیار حاکم را که در صدر آن آمده تفسیر و تقدیم می کند و می گویند: اختیار را حاکم است، معناش این است که اجرای عدالت به حاکم واگذار شده و به او اختیار داده اند که به حکم «ان الله يأمر بالعدل» با رعایت تناسب بین مجازات و جرم، مجرم را به کیفر برماند؛ در این صورت رفع تعارض می شود و هم به روایاتی که می گویند: اختیار را حاکم است عمل می شود و هم به روایاتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته است و هیچ روایتی کنار گذاشته نمی شود.

۱-وسائل، ج ۱۸، ص ۵۷۳ ح ۲

۲-کافی، ج ۷، ص ۴۲۷ ح ۱۱

۳-کافی، ج ۷، ص ۴۲۸ ح ۱۲

۴-تفسیر عباشی، ج ۱، ص ۳۱۲ ح ۹۱ و وسائل، ج ۱۸، ص ۵۷۵ ح ۸

خلاصه آنچه گذشت:

خلاصه آنچه در مورد تعارض روایات گفته شد، چنین است:

مطلق بودن اختیار حاکم به گونه‌ای که بتواند تناسب بین مجازات و جرم را رعایت نکند قابل قبول تیست و در مورد دو روایتی که به ظاهر این تناسب را لازم نمی‌داند و می‌گوید: حاکم اختیار دارد هر یک از مجازاتهای آیه محارب را بتواهد تعیین کند باید به یکی از امور ذیل ملتزم شویم:

۱. اینکه بگوییم: صحیحه برایین معاویه اختیار حاکم را تفسیر می‌کند که حاکم اختیار دارد در محدوده رعایت تناسب مزبور، محارب را مجازات کند و در این صورت تعارضی که بین دو دسته روایت دیده می‌شود بر طرف گردیده و به هر دو دسته عمل می‌کنیم؛

۲. اینکه بگوییم: تعارض رفع نمی‌شود و باید یکی از دو دسته روایت را ترجیح داد و در این صورت به حکم پنج دلیلی که قبلًا ذکر شد، باید روایاتی را که تناسب بین مجازات و جرم را لازم می‌داند ترجیح دهیم؛

۳. اینکه بگوییم: بعضی از روایان دو روایتی که تناسب مزبور را لازم نمی‌داند این فتوای عامه را که می‌گفتند: «اصل نظر حاکم است»، در ذهن خود داشته و سخن امام را طبق فتوای مزبور نقل به معنی کرده‌اند و اینکه ائمه علیهم السلام فرموده‌اند در تعارض روایات به روایت موافق عامه نباید عمل شود دلیل است که گاهی روایان فتواهای عامه را به ائمه علیهم السلام تسبیت داده‌اند؛

۴. اینکه بگوییم: دو روایتی که این تناسب را لازم نمی‌داند از روی تقيه صادر شده است؛ چون همانطور که گذشت فتوای شایع بین عامه همین فتوی بوده و فقهاء و قضات حاضر در صحن اجتماع عموماً همین را می‌گفتند و احتمال تقيه را شیخ طوسی نیز در استبصار ذکر کرده^۱ که احتمال موجّه و قابل قبولی است.

توبه محارب مفسد و احکام آن:

اگر محارب مفسد توبه کند، یا توبه او قبل از دستگیری است یا بعد از آن و در هر یک از این دو صورت یا جرم او فقط جنبه عمومی دارد و به حق شخصی کسی تجاوز نکرده و یا به حق شخصی افراد نیز تجاوز کرده است؛ مجموع این چهار صورت دارای احکام مختلفی است که ذیلاً بیان می‌شود.

صورت اول

اینکه قبل از دستگیری توبه کند و جرم او فقط جنبه عمومی داشته و به حق شخصی کسی تجاوز نکرده باشد؛ مثل اینکه با کشیدن سلحنه از جامعه سلب امنیت کرده و یا در تهیه و

۱. استبصار، ج ۴، ص ۲۵۷.

توزيع هر دوین و مرفین فعالیت داشته ولی به حق شخصی کسی تجاوز نکرده است؛ چنین کسی چون داوطلبانه توبه کرده، از مجازات معاف است؛ زیرا مقصود از مجازات محارب مفسد قطع فساد است. و چون در اینجا خود مفسد به طور داوطلب قطع فساد کرده و عمل سابق خود را تقبیح نموده است، مقصود حاصل شده و نیازی به مجازات او نیست و اگر گفته شود بهتر است او مجازات شود تا دیگران عیربت پیگیرند جواب این است که اگر مجازات شود ممکن است عکس العمل نشان دهد و جرم سابق را از سر پیگیرد در این صورت مجازات نتیجه معکوس می‌دهد و نقض غرض می‌شود؛ پتا براین مجازات نشدن چنین کسی به صلاح نزدیکتر است.

صورت دوم

اینکه قبل از دستگیری توبه کرده و جرم او هم چنین عمومی داشته و هم به حق شخصی افراد تجاوز کرده باشد؛ مثلاً مالی بردگی یا کسی را کشته باشد؛ در این صورت چنین عمومی چرم او مجازات ندارد؛ زیرا مفسد داوطلبانه قطع فساد کرده است و آیه «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم» ناظر به این است که اگر مفسد داوطلبانه توبه کند، چنین عمومی چرم او مجازات ندارد.^۱ زیرا در چایی که خود مفسد داوطلبانه توبه کرده و دیگر مفسد نیست، فساد او خود به خود قطع می‌شود و نیازی به مجازات نیست ولی در صورت دوم فرض این است که یه حق شخصی افراد نیز تجاوز شده و طبیعی است که حق افراد نباید تخصیص شود؛ پس اگر مالی بردگی و عین آن موجود است باید به صاحبیش برگرد و اگر موجود نیست مثل یا قیمت آن داده شود و اگر کسی را کشته یا جراحتی وارد کرده است صاحب حق می‌تواند قصاص کند یا دیه پیگیرد یا بیخشند و نمی‌توان گفت: چون مفسد داوطلبانه توبه کرده است افرادی که به حقشان تجاوز شده نباید حق خود را مطالبه کنند؛ زیرا این پرخلاف عدالت است و خدایه عدالت امر کرده و فرموده است: «ان الله يامر بالعدل» از طرف دیگر این امر موافق حکم عقل است که حق هیچ صاحب حقی نباید ضایع شود.

صورت سوم

اینکه مفسد قبل از دستگیری توبه نکرده و جرم او فقط چنین عمومی دارد و به حق شخصی کسی تجاوز نکرده است؛ در این صورت متناسب با سنگینی جرمش مجازات می‌شود که درجات متفاوتی دارد و از تبیه بدنی و زندان و جریمه نقدي و تبعید تا اعدام را شامل می‌شود؛ در اینجا نمی‌توان گفت: چون او به حق شخصی کسی تجاوز نکرده، بهتر است یه مقتضای رحمت اسلامی بخشیده شود؛ زیرا او داوطلبانه توبه نکرده و بعد از دستگیری اظهار

۱ - چنین عمومی چرم چندهای است که مدعی حصوصی ندارد و متولی آن حکومت است که مدعی حق عموم محسوب می‌شود؛ جامعه حق دارد فساد اجتماعی را قطع کند و حکومت به نیابت جامعه به منظور قطع فساد مفسد را مجازات می‌کند.

توبه می‌کند و در این موارد توبه او اغلب برای فرار از مجازات بوده و واقعاً پشیمان نیست پس اگر چنین کسی از مجازات معاف گردد، تشویق می‌شود که جرم را تکرار کند و دیگران را نیز به این کار دعوت نماید و در نتیجه فساد در جامعه بیشتر می‌شود؛ بنابراین برای قطع فساد اجتماعی، مجازات‌چنین مفسدی به صلاح نزدیکتر است.

صورت چهارم

اینکه مجرم قبل از دستگیری توبه نکرده و جرم او هم جنبه عمومی دارد و هم به حق شخصی افراد تجاوز کرده است؛ در این صورت مجرم به لحاظ جنبه عمومی جرمش متناسب با سنگینی جرم مجازات می‌شود و صاحب حق شخصی نیز می‌تواند حقش را مطالبه کند که حکومت متولی احراق حق اورست.

از آنچه گفته معلوم می‌شود که توبه محارب مفسد چه قبل از دستگیری باشد و چه بعد از آن حق شخصی افراد را ساقط نمی‌کند و اگر به مال یا جان یا آبروی کسی تجاوز شده است صاحب حق باید به حقش پرسد.

داستان حارثه بن بدر:

طبری در تفسیرش نقل می‌کند که در زمان حضرت علی ظلله حارثه بن بدر محاربه و افساد کرد و سپس از کارش پشیمان شده و داوطلبانه توبه نمود و بعد از آن نزد امام حسن ظلله رفت و از او درخواست کرد تا از امیر المؤمنین ظلله برای او امان نامه بگیرد؛ امام حسن ظلله قبول نکرد. حارثه بن بدر نزد عبدالله بن جعفر رفت و خواسته اش را به ری گفت، او نیز قبول نکرد؛ نزد سعید بن قیس همدانی رفت او پناهش داد و پس از نماز صبح نزد حضرت علی ظلله آمد و پرسید: کسی که با خدا و رسولش محاربه کند جزايش چیست؟ امام آیه محاربه را خواند و به دنبال آن آیه ﴿الا الذين تباوا من قبل ان تقدروا! عليهم فاعملوا ان الله غفور رحيم﴾ را تلاوت فرمود. (که دلالت دارد اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند از مجازات معاف است). سعید بن قیس گفت: اگر چه توبه کننده حارثه بن بدر باشد؟ امام فرمود: اگرچه حارثه بن بدر باشد؛ سعید گفت: اینک این حارثه بن بدر است که پیش از دستگیری داوطلبانه توبه کرده آیا او در امان است؟ امام فرمود: آری؛ آنگاه حارثه را به حضور آورد و او بیعت کرد و امام برایش امان تامه نوشته که از مجازات معاف باشد و کسی مزاحم او نشود و در روایت دیگر این داستان آمده که حارثه آدم کشته و مال مردم را غارت کرده بود؛^۱ اما در هیچ یک از روایات داستان نیامده که کسی از حارثه مطالبه حق مالی یا جانی کرده و به دلیل امان نامه امام از گرفتن حقش ممتوغ شده باشد.

در اینجا باید گفت: یا آدم کشتن و مال بردن حارثه واقعیت تداولش است و بعضی از

۱- تفسیر طبری، جزء ششم، ص ۲۲۱.

راویان آن را اشتبه‌اماً یا عمدآً یه داستان افزوده‌اند و یا واقعیت داشته ولی صاحبین حق از حق خود گذشته‌اند و یا دیه قتل و غرامت اموال غارت شده بنا به مصلحتی از بیت المال پرداخت شده است نه اینکه به دلیل امان نامه امام حارثه از قصاصین یا دیه و پرداخت غرامت اموال غارت شده معاف شده باشد؛ زیرا، چنانکه قیلاً گذشت، توبه دلوطنانه محارب مفسد او را فقط از مجازات مربوط به جنبه عمومی جرمش معاف می‌کند ولی حق شخصی افراد ساقط نمی‌شود؛ چون این برخلاف عدالت است که حق کسی بی جهت ضایع شود و آیه «ان الله يأمر بالعدل» فرمان خدا را به اجرای عدالت گوشزد کرده و طبق حکم عقل وجودان رعایت عدالت را لازم دانسته است و نمی‌توان قبول کرد که حضرت علی علیه السلام مجسمة عدالت و مجری عدالت امان نامه‌ای یه حارثه بین بدیر داده باشد که حق چنانی و مالی افراد مظلوم را پایمال کند و چنین ظلمی به عنوان الگو و سنت در جامعه اسلامی رواج یابد.

بخش دوم:

نقد و بررسی روایت طلحه‌بن زید و فتوای فقهی ناشی از آن
بخش دوم بحث در باره روایت از طلحه‌بن زید است که در آن آیه محاربه به گونه‌ای انحرافی تفسیر شده و یک فتوای فقهی نامقوی‌لی از آن پدید آمده است. هدف ما در این بخش نقد و بررسی روایت مزبور و فتوای فقهی پدید آمده از آن است.
طلحه‌بن زید تهدی شامی در کتاب حدیث خود روایتی - که بعداً در کتاب کافی کلینی و تهدیب شیخ طوسی تجزی درج شده است - به شرح زیر آورده است:

«محمد بن یحیی عن الحمدین محمد عن محمدین یحیی (عن عبد الله بن المغيرة - تهدیب) عن طلحه‌بن زید قال: سمعت ابا عیبد الله علیه السلام يقول: کان ابی يقول: ان للحرب حکمین:
۱. اذا كانت الحرب قائمة لم تضع اوزارها ولم يشنن اهلها فتكل اسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بال الخيار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتسلخ في دمه حتى يموت وهو قوله عز وجل: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او ارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم»، الا ترى ان المخير الذي خير الله الامام على شيء واحد وهو القتل وليس هو على اشياء مختلفة فقتل ابا عیبد الله علیه السلام قوله عز وجل: «او ينفوا من الأرض»؟ قال: ذلك الطلب ان تطلب الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه بعض الاحكام التي وصفت لك. ۲. و الحكم الآخر: اذا وضع الحرب اوزارها و اشنن اهلها فتكل اسير اخذ في تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالختار ان شاء من عليهم

فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبیداً^۱

یعنی طلحه بن زید می‌گوید: از امام صادق ظاهر شنیدم که فرمود: پدرم می‌گفت: برای چنگ (یعنی برای اسیران جنگی) دو حکم است، یک حکم اینکه اگر چنگ برپاست و اهل چنگ سرکوب نشده‌اند هر اسیری که در این حال دستگیر شود حاکم مخیر است بین اینکه گردنش را بزند و یا یک دست و یک پای او را برخلاف یکدیگر قطع کرده و جای قطع را داغ نکند و او را رها سازد تا در خون خود بغلطد و بمیرد و دلیل این حکم قول خداست که می‌فرماید: «همانا جزوی کسانی که با خدا و رسول او محاربه می‌کنند و سعی در ایجاد فساد در زمین دارند این است که یا کشته شوند یا به دار روند یا دست و پای آنان برخلاف یکدیگر قطع گردد و یا از سرزمین خود تبعید شوند، این اذلت آنان در دنیاست و در آخرت بر ایشان عذابی بزرگ خواهد بود»^۲ آیه‌نمی‌بینی چیزهایی که خدا حاکم را بین آنها مخیر کرده از مصادیق یک چیزی که چند چیز مختلف؟ به امام صادق ظاهر گفت: قول خدا «او ینفوا من الأرض» (که از مصادیق قتل نیست) فرمود: نفی بل در اینجا به معنای این است که محارب را با سواره نظام تعقیب می‌کنند تا فرار کند پس اگر او را گرفتند به یکی از گونه‌های قتل، که بیان شد، کشته می‌شود (پس نفی سوانحام به قتل می‌انجامد) و حکم دیگر اینکه وقتی چنگ تمام شد و اهل آن سرکوب گشتند اسیرانی که پس از ختم چنگ دستگیر می‌شوند حاکم مخیر است بین اینکه آنان را بدون قدریه و یا با قدریه آزاد کند و یا به برگی پیگیرد.

محتوای روایت:

از روایت طلحه بن زید چند مطلب استفاده می‌شود:

۱. آیه محاربه را مربوط به چنگ دانسته و ظاهراً مقصودش چنگ مسلمانان با کفار

۱- کافی، ج ۵ ص ۳۲؛ و تهذیب، ج ۶، ص ۱۲۷.

۲- سوره مائدہ، آیه ۳۴.

۳- در یک نسخه از کافی در متن حدیث «الکفر» آمده و در نسخه دیگر چنانکه در جواهر، ج ۲۱، ص ۱۲۲ می‌گوید «القتل» آمده و در تهذیب شیخ «الکل» ذکر شده و به نظر می‌رسد «القتل» صحیح است که آن را در متن حدیث آورده‌یم؛ زیرا با عبارت «الاتری ...» می‌حوّه‌ی دلیل این مطلب را بیان کند که چرا باید محل قطع دست و پای محارب حسم نشود تا بر اثر خونریزی بمیرد و می‌گوید: آیه‌نمی‌بینی چیزهایی که با دستور «ان ینقلوا او يصلبوا ...» خدا حاکم را مخیر کرده تا در مردم محارب آن چیزها را انجام دهد از مصادیق قتل اند پس قطع دست و پای محارب نیز باید از مصادیق قتل پاشند و جای قطع داغ نشود تا با خونریزی پمیرد و راوی می‌گوید: «او ینفوا من الأرض» در آیه که از مصادیق قتل نیست درباره آن چه می‌گوید؟ و جواب می‌شود که این نیز به قتل متنه می‌شود زیرا معاشرین این است که باید محارب را با سواره نظام تعقیب کنند و اگر دستگیر شد به یکی از گونه‌های قتل که ذکر شد کشته شود. و در یاوری کافی درباره «الکفر» و «الکل» آمده: المراد بالکفر هم‌ا ال‌هلاک بحیث لا یرى اتره قال فی الصحاح: الکفر بالفتح البغطیة و الکل باللام المشددة كما فی القاموس السیف و على کلام التقدیرین فالامر واضح. مقصودش این است که «الکفر» و «الکل» هر دو به معنای قتل اند.

است؛ اگر چه به طور صریح ذکری از کفار در آن تیست. فقها نیز از روایت چنین فهمیده‌اند که مقصودش جنگ با کفار است؛ و عبارات شیخ طوسی (در مبسوط، ج ۲، ص ۲۰) و ابن ادریس (در سراوی، ص ۱۵۸، چاپ سنگی) و محقق (در شرایع، ص ۹۰) صریح در این مطلب است که مقصود جنگ با کفار است؛ زیرا هر سه نوشته‌اند: اگر اسیران جنگی مسلمان شوتند، کشته نمی‌شوند؛

۲. عبارت «یحاربون» را در آیه به معنای یقائق‌لوں گرفته است و این مطلب از تقسیم اسرای جنگی به دو قسم و بیان حکم هر یک معلوم می‌شود. و نیز از عبارت «ان للحرب حکمین» و بحث درباره برپا بودن جنگ و ختم جنگ، پیدا است که از کلمه «یحاربون» در آیه محاربه که به آن استشهاد کرده، معنای جنگ فهمیده است؛

۳. آیه محاربه را فقط بیان کننده حکم اسیرانی دانسته است که قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند نه مطلب دیگر؛

۴. حکم اسیرانی را که قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند قتل عام تعیین کرده است که به یکی از شیوه‌های مذکور در روایت اجرا می‌شود؛

۵. عبارت «اوینفوا من الارض» را در آیه به نوعی تأویل کرده است که به یکی از گونه‌های قتل متهی می‌شود.

بررسی سند روایت:

باید دانست، روایتی که برای اثبات حکم فقهی به آن استدلال می‌شود باید سندش حداقل اعتبار را داشته باشد تا بتوان به آن استناد کرد. حالا باید بدایم سند روایت طلحه بن زید، که آن را از کافی و تهذیب آوردیم، حداقل اعتبار را دارد. یا نه؟

سند کلیتی تا طلحه بن زید معتبر است؛ زیرا راوی اول آن محمدبن یحیی الطمار قمی ثقه است و راوی دوم احمدبن محمدبن عیسی اشعری قمی ثقه است به قرینه سند تهذیب و راوی سوم یا محمدبن یحیی الخصمی است و یا محمدبن یحیی الخرازو و هر کدام باشد ثقه است و به فرض اینکه محمدبن یحیی الخصمی آن طور که شیخ طوسی گفته است از عame پاشد باز هم ثقه است؛ زیرا تجاشی و دیگران او را توثیق کرده‌اند.^۱

سند شیخ طوسی- نیز تا طلحه بن زید معتبر است؛ زیرا شیخ این روایت را از کتاب احمدبن محمدبن عیسی نقل کرده و سند شیخ به کتاب احمدبن محمدبن عیسی صحیح است و محمدبن یحیی چه خشمی پاشد و چه خرازو ثقه است و عبدالله بن المغيرة که در سند تهذیب است و احتمالاً از سند کافی ساقط شده ثقه و از اصحاب اجماع است؛
خلاصه اینکه در اعتبار سند روایت طلحه بن زید در کافی و تهذیب تا خود طلحه بن زید

۱- جامع الروايات، ج ۳، ص ۲۱۷

اشکالی نیست، ولی پاید دید خود طلحه بن زید چگونه است.

- طلحه بن زید در نظر عامه:
از نظر علمای رجال عامه (که به نظریات تعدادی از آنان ذیلًا اشاره می‌شود) طلحه بن زید، که خود از عامه است، دروغگو و فاسد و جعل کننده حدیث شناخته شده است:
۱. این ابی حاتم (متوفای ۳۲۷) در کتاب «الجرح و التعذیل» می‌گوید: طلحه بن زید منکر الحديث و ضعیف الحديث است;^۱
 ۲. محمدبن حبان (متوفای ۳۵۴) در کتاب «المجروحین» می‌نویسد: طلحه بن زید رقی که به او طلحه بن زید شامی می‌گویند اصل او باز داشت است. او جدا منکر الحديث است روایات وارونه را از راویان ثقه نقل می‌کند؛ به خبر او نمی‌توان و تباید احتجاج کرد؛^۲
 ۳. محمدبن اسماعیل بخاری صاحب صحیح در تاریخ کبر خود می‌گوید: طلحه بن زید منکر الحديث است؛^۳
 ۴. علی بن المدینی می‌گوید: طلحه بن زید پیوسته حدیث جعل می‌کرد؛^۴
 ۵. دارقطنی صاحب سنن (متوفای ۳۵۸) می‌گوید: طلحه بن زید ضعیف است؛^۵
 ۶. ابوسعیم می‌گوید: طلحه بن زید منکرات را روایت کرده است؛^۶
 ۷. نسائی صاحب سنن می‌گویند: طلحه بن زید ثقه و قابل اعتماد نیست؛^۷
 ۸. احمدبن حنبل می‌گوید: طلحه بن زید مردی ارزشی است او پیوسته حدیث جعل می‌کرد.^۸
- با توجه به مطالب مذکور علمای عامه همه طلحه بن زید را مذموم کرده و می‌گویند: او حدیث جعل می‌کرده است و به حدیثش نمی‌توان اعتماد کرد. ضمناً کسی او را به تشیع متهم نکرده است تا احیاناً توهم شود که به علت تشیع او مذموم شده‌اند و از روی غرض درباره اش نظر منفی داده‌اند.
- علمای عامه ضمن بیان نقاط ضعیف طلحه بن زید تمونه هایی از روایات جعلی او را در کتب رجال خریش آورده‌اند که بعضی از آنها به قرار ذیل است:
- امّن رسول الله ﷺ قال لعمر: أنت و ليٰن في الدنيا والآخرة يعني رسول خدا ﷺ
به عمر فرمود: تو ولی من هستی در دنیا و آخرت؟^۹

۱- المجروحین، ج ۱، ص ۳۸۳.

۱- العرج و التعذیل، ج ۴، ص ۴۸۰.

۲- میزان الاعتدال ذہبی، ج ۲، ص ۳۳۹.

۲- تاریخ کبر بخاری، ج ۴، ص ۳۵۱.

۳- تهذیب التهذیب عقالی، ج ۵، ص ۱۶.

۳- تهذیب التهذیب این حجر عقالی، ج ۵، ص ۱۶.

۴- تهذیب التهذیب، ج ۵، ص ۱۶.

۴- تهذیب التهذیب، ج ۵، ص ۱۶.

۵- میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۳۸.

۵- میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۳۸.

۲. اعتنی رسول الله ﷺ عثمان ثم قال: انت ولی فی الدنیا والآخرة يعني رسول خدا علیک السلام عثمان را در آغوش گرفت و به وی فرمود: تو ولی من هستی در دنیا و آخرت؛^۱
۳. عن انس مرفوعاً: من تکلم بالفارسية زادت فی خبه و نقصت من مروته يعني کسی که به زبان فارسی سخن بگوید به فساد روحی و اخلاقی او افزوده می شود و از مروت و مردانگی وی کم می گردد.^۲ معلوم است که این روایت از روی عصیت عربی و به هلت دشمنی با فارسی زبانان و زبان فارسی بجعل شده است.

طلحة بن زید در نظر شیعه؟

چون طلحه بن زید یک کتاب حدیث داشته است علمای شیعه در کتابهای فهرست از او نام برده‌اند؛ نجاشی در فهرست می‌گویند: طلحه بن زید از عامله است و از امام صادق علیه السلام نقل حدیث کرده است؛ او کتابی دارد که جماعتی آن را روایت کرده‌اند و تصحیحهای آن به تعداد راویانش اختلاف دارد آنگاهه سند خود را به کتاب او می‌آورد.^۳ اینکه کتاب طلحه بن زید به تعداد راویانش اختلاف نسخه دارد، دلیل است بر اینکه نزد مشایع حدیث خوانده و مقابله نمی‌شده است. شیخ طوسی نیز در فهرست می‌گویند: طلحه بن زید از عامله است و کتاب او معتمد است^۴ باید دانست منظور شیخ طوسی از اینکه کتاب طلحه بن زید معتمد است موافق بودن خود طلحه بن زید نیست و نیز به معنای این نیست که هر حدیثی در کتاب او باشد قابل قبول است؛ بلکه منظور این است که علمایه کتاب او توجه داشته و از آن نقل حدیث می‌کرده‌اند؛ شیخ صدوق در مقدمه «من لا يحضره الفقيه» می‌گویند: من روایات این کتاب را از کتابهای معتمد و مرجع استخاراج کردم؛ مقصود صدوق این نیست که هر حدیثی در این کتابهای معتمد و مرجع باشد نزد صدوق معتبر است زیرا صدوق از این کتابهای حدیث‌های را که معتبر می‌دانسته انتخاب کرده است؛ بنابراین بخشی از روایات این کتابهای معتمد و مرجع نزد صدوق معتبر نبوده است پس مقصود شیخ طوسی نیز، که می‌گویند: کتاب طلحه بن زید معتمد است، این نیست که همه روایات کتاب او معتبر است؛ بلکه در مقایل کتابهایی که کلام جعلی معرفی می‌شود مانند کتاب زید نرسی و کتاب زید زراد و کتاب خالد بن عیدالله بن مسیح^۵ کتابهای معتمد معرفی می‌شود، معتبر می‌شوند یعنی کتابی که همه آن جعلی نیست و علما به آن و جرع می‌کنند و ازین حدیث‌های آن هر حدیثی را معتبر می‌دانند انتخاب کرده و مورد استناد قرار می‌دهند و کتاب طلحه بن زید از این قبیل است.

طلحة بن زید روایاتی را در کتابی که نام مشخصی ندارد، جمع کرده است. او از مشاهیر عامله از قبیل اوذاعی و هشام بن عروه روایت می‌کند و از امام صادق علیه السلام نقل کرده

۱- میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۳۹.

۲- فهرست نجاشی، ص ۱۱۶.

۳- کتاب المچروجين، ج ۱، ص ۸۲۳.

۴- فهرست نجاشی، ص ۱۰۵.

۵- فهرست شیخ طوسی، ص ۹۷

است. تعداد روایاتی که او نقل کرده ۱۵۶ روایت ثبت شده است^۱ و بعضی روایات او مورد مناقشه و احیاناً نفی و رد واقع شده که روایت مورد بحث از این جمله است.
از علمای شیعه هیچکس طلحه بن زید را توثیق نکرده و علمای عامه نیز، چنانکه گذشت، او را بی اختیار و دروغگو و جعل کننده حدیث و روایاتش را ضعیف و متکر و غیر قابل استناد دانسته‌اند.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که روایت مزبور از نظر سند معتبر نیست و حداقل حجیب را ندارد و بتایراین نمی‌توان برای اثبات حکم فقهی به آن استناد کرد.

بررسی متن روایت و نقاط ضعف آن:

متن روایت طلحه بن زید نیز نقاط ضعفی دارد که هر پژوهشگر منصفی با ملاحظه آنها مطمئن می‌شود که این روایت از امام معصوم صادر نشده است؛ اینکه به بیان این نقاط ضعف می‌پردازیم:

۱. آنچه در روایت طلحه بن زید آمده و اسیران را دو دسته کرده و گفته است: اسیرانی که قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند باید قتل عام گردند مخالف سیره رسول خدا^۲ است؛ زیرا در هیچیک از جنگهایی که مسلمانان تحت فرماندهی رسول اکرم^{علیهم السلام} انجام دادند و از دشمن اسیر گرفتند آن حضرت دستور نداد اسیران دو دسته شوند و آنانکه قبل از ختم جنگ دستگیر شده‌اند قتل عام گردند؛ بلکه پیغمبر اکرم^{علیهم السلام} درباره اسیرانی که قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند یا بعد از آن عمل می‌کرد؛ در جنگ بدر مسلمانان هفتاد اسیر از دشمن گرفتند و شصت و هشت نفرشان بی‌قدیمه یا ناقدیه آزاد شدند و فقط دو نفر کشته شدند^۳ و قتل این دو نفر هم به علت شرارتهایی بود که قبلاً کرده بودند نه به علت اسارت. همانگونه که در جنگ بنی المصطلق (مریسیع) مسلمانان اسیران زیادی از دشمن گرفتند و همه را آزاد کردند.^۴ و نیز در جنگ حنین (موازن) مسلمانان اسیران بسیار زیادی از دشمن مهاجم گرفتند و به دستور رسول خدا^{علیهم السلام} همه را آزاد کردند؛^۵ خلاصه اینکه محتواهی روایت طلحه بن زید مخالف سیره و روش رسول خدا^{علیهم السلام} در مورد اسیران جنگی است و بدین علت قابل قبول نیست.

۲. در روایت طلحه بن زید آیه محاربه به جنگ مسلمانان با کفار مربوط دانسته شده و کلمه «یحربون» در آیه به معنای «یقاتلون» گرفته شده است؛ در حالیکه ته آیه محاربه مربوط به جنگ مسلمانان با کفار است و ته کلمه «یحربون» به معنای «یقاتلون» استعمال شده است؛ بلکه این آیه درباره مقصدانی بحث می‌کند که در جامعه فساد می‌آفرینند و ایجاد هرج و مرج می‌کنند؛ آیه مزبور درباره مجازات مجرمان اجتماعی سخن می‌گوید و از مجریان قانون می‌خواهد که این متجاوزان به حقوق جامعه را کیفر دهند و افزاد متجاوزی را که از مردم سلب امتیت می‌کنند و

۱ - معجم رجال الحديث، ج ۹، ص ۱۶۴.

۲ - تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۳۷.

۳ - همان، ص ۴۴.

۴ - همان، ص ۵۳.

مثلاً یا راهزنی یا آتش زدن خانه‌های مردم و بمب گذاری در مراکز جمعیت به جامعه آسیب می‌رسانند هر یک را متناسب با چرمانشان مجاز نمی‌کنند. در روایات نیز آیه محاربه با قطاع الطریق تطبیق شده و راهزنان مسلح از مصادیق محاربان مفسد مذکور در آیه به شمار آمدند و در پیش اول توضیح داده شد که محاربه با خدا و رسول به معنای لغو مطلق ضدیت عملی یا خواست خدا و رسول است که هرگناهی را شامل می‌شود؛ ولی در آیه محاربه به قرینه وسعنون فی الارض فساداً مقصود نوعی از کنایه اجتماعی است که در جامعه فساد ایجاد کند و آسیب آن به مردم بر سد و خلاصه اینکه آیه محاربه مربوط به جنگ مسلمانان با کفار نیست و تمی خواهد حکم اسیران جنگی را بیان کند آن طور که روایت طلحه‌بن زید التاکرده است.

این احتمال وجود دارد که طلحه‌بن زید این قول را از عame در ذهن داشته که گفته‌اند: آیه محاربه در باره مشرکین نازل شده است، آنگاه همراه یا پذیرش این قول که این آیه در باره مشرکین نازل شده^۱ خیال کرده است کلمه «یحاربون» مفهومش چنگ مشرکین یا مسلمانان است و طبعاً اسیر گرفتن در جنگ در ذهن او تداعی شده و به میل خود برای اسیران جنگی حکم صادر کرده و قتل عام کردن اسیرانی را که قیل ارجختم چنگ دستگیر شوند لازم دانسته و آن را مدلول آیه محاربه و اتمود کرده است و یدینگونه یک تفسیر انحرافی برای آیه ارائه داده و آن را در قالب حدیث ساختگی ریخته و به امام صادق ظیله نسیت داده است تا مردم آن را باور کنند چون همچنان که قبلاً از قول علمای رجال گفتیم، طلحه‌بن زید حدیث چهل می‌کرده و به آن عادت داشته است.

۳. در روایت طلحه‌بن زید عیارت «پیغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتى یموت» وجود دارد که می‌رساند پریدن دست و پای اسیر و رها کردن او که در خون خود یفلطفد تا یمیرد، به عنوان یکی از گونه‌های کشن اسیر و مجازات او مقرر شده است و این مطلب فقط در روایت طلحه‌بن زید آمده و هیچ روایتی از عame و خاصه و هیچ قتوای فقهی آن را تأیید نمی‌کند؛ کشن اسیر با این کیفیت و حشیانه و غیر انسانی با هیچ آین آسمانی و هیچ قانون حقوقی و هیچ اصل اخلاقی منطبق نیست. احتمال دارد شدت کینه طلحه‌بن زید از کفاری که با مسلمانان می‌جنگند، موجب شده است که او در باره اسیران جنگی چنین انتقام‌جویی غیر عادلانه‌ای را به عنوان یک حکم فقهی در قالب حدیث ساختگی منسوب به امام مصصوم ارائه دهد تا یارای او تشغی نفسی پاشد ولی چنانکه گفتیم روایات طلحه‌بن زید کمترین اعتیار را ندارد و نمی‌تواند مستند فتوای فقهی واقع شود. این روایت که در آن کشن اسیر به صورت قتل صیریه عنوان یک حکم واجب شمرده شده است نه تأییدی از قرآن دارد و نه از سنت و نه از اصول عقلایی و نه از موازین اخلاقی و انسانی و تنها با قانون جنگل و طبیعت افرادی مانند چنگیز و هیتلر سازگار است و چنین روایتی با چنین محتوای مشتمل‌کننده‌ای هرگز قابل قبول نیست.

۱- تفسیر طبری، جزء ششم، ص ۲۰۶.

ضمانتهای عامه و خاصه که آیه محاربه را مربوط به قطاع الطريق می دانند درباره قطع دست و پای محارب که در آیه آمده بدون اختلاف گفته اند: جای قطع باید فوراً حسم یعنی داغ شود تا خونریزی نکند و او زنده بماند و زندگی کند.^۱

یک نکته

محققان فقهای عامه و خاصه گفته اند: قطع دست و پا در آیه محاربه مربوط به محارب مفسدی است که هم سلب امنیت کرده و هم مال برده است قطع دست راست برای بردن مال و قطع پای چپ برای سلب امنیت، بدینهی است محارب مفسدی که با عمد و اختیار باکشیدن اسلحه از مردم سلب امنیت می کند و مالشان را می برد جرمش سنگین تراز جرم سربازی است که او را اجباراً به جنگ مسلمانان می بردند و در حین جنگ قبل از اینکه کسی را بکشد اسیر می شود. طلحه بن زید می گوید: چنین اسیری باید دست و پایش قطع شود و جای قطع داغ نشود که او در خون خود بغلطد تا بمیرد. آیا عادلانه است اسیری که جرمش سبکتر از جرم محارب است اینگونه به قتل صبر کشته شود در حالیکه محارب مفسدی یا جرم سنگین ترا باید از خونریزی جای قطع دست و پایش چلوگیری شود که زنده بماند؟ جواب این سؤال بجا را باید طلحه بن زید بدهد که چرا با اینکه محارب مفسد اگر چه کافراً باشد از رفتن خون بدنش چلوگیری می شود که نمیرد اسیری که اجباراً به جبهه آمده و کسی را نکشته باید در خون خود بغلطد تا بمیرد؟ و نیز باید توضیح بدهد که چرا فرق نگذاشته است بین اسیری که اجباراً به جبهه آمده و آنکه داوطلب بوده و نیز بین اسیری که کسی را نکشته و آنکه نکشته است؟ و چرا اساساً آیه محاربه را تفسیر انحرافی کرده و آن را به اسیران جنگی مربوط ساخته و چرا این تفسیر انحرافی و حکم غیر عادلانه را به امام معصوم نسبت داده و از خدا شرم نکرده است؟

۴. در حدیث طلحه بن زید برای اینکه ثابت کند بعد از قطع دست و پای اسیر نباید از خونریزی آن چلوگیری شود، استدلال می کنند که «خیر الله الامام على شيء واحد وهو القتل»؛ یعنی در آیه محاربه خدا حاکم را بین مصاديق یک نوع از مجازات یعنی قتل مخیر کرده است پس قطع دست و پا که در آیه آمده نیز باید مصاديق از قتل باشد؛ بنابراین باید از خونریزی محل قطع چلوگیری نشود تا او بمیرد؛ ولی این استدلال به دلایل زیر صحیح نیست:

اولاً: آیه محاربه مربوط به اسیران جنگی نیست، بلکه مربوط به محاربان مفسدی است که مرتکب چرایم اجتماعی می شوند و برای آنان در آیه چهار مجازات متفاوت مناسب با چشمان مقرر شده است.

ثانیاً: همه مجازاتهای مذکور در آیه از مصاديق قتل نیست بلکه دو تای آنها از مصاديق قتلند که با عبارت «ان يقتلاوا او يصلبوا» بیان شده است و مجازات سوم قطع دست و پاس است که

۱- مبسوط شیخ طوسی، ج ۱۰ ص ۴۸ و متنی ابن قاسم، ج ۱۰، ص ۳۱۱

روایت طلحه بن زید می‌گویند: از مصادیق قتل است؛ ولی علمای عامه و خاصه به اتفاق آن را رد می‌کنند و می‌گویند: از مصادیق قتل نیست و مجازات چهارم تبعید و نقی بلداست که با عبارت «او ینفروا من الأرض» بیان شده و معلوم است که تبعید و نقی بلداز مصادیق قتل نیست. خلاصه طلحه بن زید در اینجا مرتکب دو خطأ شده است: یکی اینکه آیه محاربه را به اسرای جنگی مربوط کرده و دیگر اینکه همه مجازاتهای مذکور در آیه را از مصادیق قتل تصور کرده است؛ در حالی که چنین نیست.

۵. در روایت طلحه بن زید درباره معنای «او ینفروا من الأرض» آمده است: «ذلک الطلب ان تطليه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لكم»، یعنی معنای «او ینفروا من الأرض» این است که سواره نظام، جنگجو را تعقیب می‌کند تا از معركة جنگ فرار کند؛ پس اگر او را اسیر کردند به یکی از مجازاتهایی که قبلًا ذکر شد محکوم می‌شود؛ یعنی یا گردنش را می‌زنند و یا دست و پایش را قطع می‌کنند. تا بر اثر خونریزی بمیرد. طلحه بن زید می‌خواهد یگویند: آیه محاربه مربوط به میدان جنگ و آن دسته از اسیرانی است که در حین جنگ اسیر می‌شوند ولی گاهی جنگجو را تعقیب می‌کنند تا از معركة فرار کند و از آن سرزمین نفری و تبعید شود و این معنای «او ینفروا من الأرض» است و اگر در این تعقیب اسیر شود به یکی از دو گونه که گفته شد یه قتل می‌رسد یا با گردن زدن و یا با بریدن دست و پا که بر اثر خونریزی بمیرد.

بین عامه درباره «او ینفروا من الأرض» تفسیری وجود داشته که در نامه انس بن مالک به عیدالملکین مروان منعکس شده است در آن نامه آمده: «و نفيه ان يطلبه الامام حتى يأخذه فادا اخذه اقام عليه احدى هذه المتأذل التي ذكر الله في و عزيما استحل ، يعني نفي محارب مفسد اين است که حاكم برای دستگیری او اقدام کند پس وقتی که او را دستگیر کرد یکی از مجازاتهای را که خدای عزوجل در آیه محاربه ذکر کرده به عنوان کیفر کدارش درباره او اجرا نماید.»^۱

این تفسیر نامقیول برای «او ینفروا من الأرض» بین عامه از قول انس بن مالک، که چندان مورد اعتماد نیست، نقل می‌شده است که آن را مربوط به محارب مفسد می‌دانسته‌اند نه اسیر جنگی؛ طلحه بن زید که این تفسیر را در ذهن داشته است آن را در اینجا به طور نقل به معنا آورده ولی به میدان جنگ و اسیران جنگی مربوطش کرده است و این یک نوع تفسیر انحرافی برای «او ینفروا من الأرض» است که قابل قبول نیست.

عد در روایت طلحه بن زید، که برخلاف نظر علمای عامه و خاصه آیه محاربه به مجازات اسیران جنگی مربوط شده است، جای این سؤال هست که چرا مجازات اعدام و قتل صیر فقط برای اسیرانی که قبل از ختم جنگ اسیر می‌شوند مقرر گشته و اسیرانی که بعد از ختم جنگ دستگیر می‌شوند از این مجازات معاف شده‌اند؟ چه فرقی بین این دو قسم اسیر وجود دارد؟ هر

دو گروه با مسلمانان جنگیده‌اند و هر دو گروه اسیر شده‌اند و باید حکم یکسان داشته باشند؛ در گونه حکم در این روایت هیچ توجیهی ندارد و اینکه گاهی گفته می‌شود اسیرانی که قبیل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند اگر آزاد شوند ممکن است به دشمن ملحق گردند^۱ قابل قبول نیست؛ زیرا امکان ملحق شدن به دشمن در مورد اسیرانی که بعد از ختم جنگ دستگیر می‌شوند نیز وجود دارد. حقیقت این است که هیچ فرقی بین این دو قسم اسیر نیست، و سیره رسول خدا نیز این بود که بین دو قسم اسیر فرق نمی‌گذاشت و همه را بی‌قدیم یا با قدیم آزاد می‌کرد که قبلاً موارد آن ذکر شد. طلحه بن زید در اینجا نیز مرتكب دو خطأ شده است یکی اینکه برخلاف تصریح علمای عامه و خاصه آیه محاربه را به اسیران جنگی مربوط کرده و دیگر اینکه برای دو موضوع همگون دو حکم ناهمگون در قالب روایت ریخته است که با روح عدالت اسلامی و رعایت حقوق انسانی سازگار نیست.

۷. در روایت طلحه بن زید که مجازات اسیران جنگی یا استناد به آیه محاربه بیان شده است صرف نظر از عدم صحبت این استناد و مخالفت آن با نظر علمای عامه و خاصه، مجازات دوم یعنی «او یصلبواه» که در آیه وجود دارد در روایت تیامده است در حالیکه چون در روایت به آیه محاربه استناد شده است لازم بود محتوای همه جمله‌های آیه در آن باید اما طلحه بن زید محتوای «آن یقتلواه» و نیز محتوای «او تقطع ایندیهم و ارجلهم من خلاف» را آورده ولی محتوای «او یصلبواه» را نیاورده و از به دار زدن مجرم یعنی مجازات دوم که در آیه آمده سخنی نگفته است، معلوم نیست چرا؟ آیا از آن غفلت کرده یا علت دیگری داشته است؟ نمی‌دانیم. اگر چه تفسیری که برای آیه محاربه کرده و آن را به مجازات اسیران جنگی مربوط نموده اساساً انحرافی و نامقیول است، ولی در هر حال از قلم افتادن «او یصلبواه» در این روایت نقطه ضعفی است که در کار طلحه بن زید وجود دارد و او نمی‌تواند از آن دفاع کند. هنگامی که روایتی بر مبنای جعل پایه گذاری می‌شود بهتر از این از کار در نمی‌آید.

خلاصه کار طلحه بن زید در این روایت این است که در مورد هر یک از مجازاتهای مذکور در آیه محاربه یک خطأ مرتكب شده است بدین شرح: درباره «آن یقتلواه» آن را به مجازات اسیران جنگی مربوط کرده و این یک خطاست و درباره «او یصلبواه» اصلاً آن را از قلم انداخته و این خطای دوم است و درباره «او تقطع ایندیهم و ارجلهم من خلاف» عبارت «بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتی یموت» را از خود انزوذه و این خطای سوم است و درباره «او ینثرا من الارض» آن را به معنای تعقیب کردن دشمن و گرفتن و کشتن او تفسیر کرده و این خطای چهارم است؛ البته برای طلحه بن زید که به جعل حدیث تعادت دارد، این مهم نیست که در جعل یک حدیث چند خطأ مرتكب می‌شود بلکه این مهم است که حدیث ساختگی خود را چگونه به امام معصوم نسبت بدهد که مردم باور کنند و این یکی از اشواع مظلومیت‌های است که ائمه

۱- روایت فقیه آیه الله منتظری، جلد ۳، ص ۲۶۴

معصومین گرفتار آن پروردند و پیوسته مردم را از پذیرفتن حدیثهای ساختگی را ویان بی تعهد بر حذر می داشتند، ولی با این وصف بسیاری از حدیثهای ساختگی در منابع حدیثی ثبت شده و در مسایل اعتقادی و فقهی و اخلاقی و تاریخی و حتی سیاسی مورد استناد قرار گرفته و می گیرد و این خسارت کمی نیست.

مقصود از ختم چنگ چیست؟

اینکه در روایت طلحه بن زید آمده است: اسیرانی که قبل از ختم چنگ دستگیر می شوند باید قتل عام گردند مقصودش از ختم چنگ چیست؟ آیا مقصود از ختم چنگ، ختم هر یک از عملیات است یا ختم کل چنگ؟ مثلاً در چنگی که هشت سال طول می کشد اگر در طول چنگ صد عملیات انجام گردد و در هر یک از عملیات هزار اسیر گرفته شود که پانصد نفر در حین عملیات و پانصد نفر بعد از ختم عملیات دستگیر شوند در این صورت اگر مقصود از ختم چنگ ختم هر یک از عملیات باشد باید از این صد هزار اسیر پنجاه هزار زنده بمانند و پنجاه هزار کشته شوند ولی اگر مقصود از ختم چنگ ختم کل چنگ باشد باید فقط پانصد نفر زنده بماند که پس از ختم آخرین عملیات دستگیر شده اند و نزد و نه هزار و پانصد نفر قتل عام شوند و این تفاوت بسیار فاحشی است بین این دو فرض که نمی توان به آن بی توجه بود و طلحه بن زید باید این ایهام بزرگ را رفع می کرد که نکرده است و اگر قرار باشد مقامات اجرایی دستور روایت طلحه بن زید را اجرا کنند در این مسأله گرفتار سودگرمی بزرگی می شوند و به بن بستی می رسانند که نمی توانند از آن خلاص شوند. ضمناً اینکه ما سؤالات را متوجه طلحه بن زید می کنیم برای این است که این روایت را ساخته او می دانیم.

منشاً احتمالی اشتباه:

احتمال دارد طلحه بن زید که دیده است آیه «ما کان لبی ان یکون له اسری حتی یشخن فی الارض» می گوید: برای هیچ پیغمبری نباید در چنگ اسیر گرفته شود تا وقتی که دشمن را سرکوب و بی حرکت کند از اینجا نتیجه گرفته است که اگر قیل از سرکوب شدن دشمن و ختم چنگ اسیر گرفته شود باید به قتل برسد آنگاه آیه محاربه را با اسیران چنگی که قیل از ختم چنگ دستگیر می شوند تطبیق کرده و قطع دست و پا رانیز که در آیه آمده یا افزودن عبارت «غير حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتى یموت» از مصادیق قتل قرار داده و سپس این استنباط خود را در قالب حدیثی ریخته و به امام صادق تسبیت داده است.

ولی باید دانست آیه «ما کان لبی ان یکون له اسری حتی یشخن فی الارض» معناش این نیست که هر اسیری قبل از ختم چنگ دستگیر شود باید به قتل برسد بلکه معناش این است که تا دشمن سرکوب و بی حرکت نشده است نباید وقت و نیروی رزمندگان پا گرفتن اسیر و انتقال به پشت جبهه و نگهداریش تلف شود و در نتیجه امکان پیروزی کمتر و احتمال شکست

بیشتر گردد، بلکه باید همه وقت و نیروی رزمینه‌گان فقط صرف اثخان دشمن و بی حرکت کردن او شود و از این راه امکان پیروزی، بیشتر و احتمال شکست، کمتر گردد؛ به عبارت دیگر: مقصود آیه تلف نکردن وقت و نیروی رزمینه‌گان در گرمگرم جنگ به وسیله گرفتن اسیر و انتقال و نگهداری او است نه کشتن اسیر بعد از دستگیری او در حین جنگ.^۱

خلاصه بحث:

تا اینجا روایت طلحه بن زید از نظر سند و متن بررسی شد و معلوم گشت که سند آن ضعیف و بی اعتبار است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد و متن آن نیز دارای چند نقطه ضعف است و با توجه به این نقاط ضعف تردیدی باقی نمی‌ماند که این روایت از امام معمصون صادر نشده و به ظن قوی طلحه بن زید که به جعل حدیث عادت داشته آن را جعل کرده و ضمن آن آیه محاربه را تفسیر انحرافی نموده و آن را به اسیران جنگی مربوط ساخته است؛ بنابراین برای اثبات یک حکم فقهی نمی‌توان به آن استناد کرد.

عادت اهل حدیث:

و اگر سؤال شود: چرا اهل حدیث روایت طلحه بن زید را که ضعیف و بی اعتبار است در کتاب‌های خود آورده‌اند؟ جوابش این است که اهل حدیث عادت داشته‌اند هر روایتی را در هر جا می‌یابند چه سندش ضعیف باشد و چه صحیح در مجموعه‌های حدیثی خود بیاورند که روایات از بین تردد و کتابهای حدیثی منبع باشد پس از نسلهای بعد که از بین روایات این منابع هر چه را معتبر می‌دانند برای اثبات مطالب خود به آنها استناد کنند. در بین اهل حدیث جماعتی را می‌شناسیم که علمای رجال گفته‌اند: آنان خودشان ثقه و راستگو هستند ولی عادت دارند که هم از روایان معتبر نقل حدیث می‌کنند و هم از روایان ضعیف و بی اعتبار و اینکه چند نمونه:

۱. در باره محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الشعیری صاحب تواریخ الحکمة گفته‌اند: کان ثقة و لكن يروى عن الصعفاء و يعتمد المراسيل ولا يبالي عن من أخذ^۲ يعني او خودش ثقه و راستگو است ولی از روایان ضعیف و بی اعتبار حدیث نقل می‌کند و به روایات مرسل اعتماد می‌نماید و اهمیت نمی‌دهد که از چه کسی حدیث اخذ می‌کند؟
۲. در باره محمدين مسعود عیاشی گفته‌اند: ثقة صدوق ولكن يروى عن الصعفاء كثيراً^۳ يعني عیاشی خودش ثقه و راستگو می‌باشد ولی از روایان ضعیف و بی اعتبار فراوان حدیث نقل می‌کند.
۳. در باره احمد بن محمد بن خالد برقمی صاحب محسن گفته‌اند: کان ثقة في نفسه غير

۱ - توضیح و تفصیل کامل این مطلب در مقاله‌ای آمده که در مجله «کیهان اندیشه» شماره ۲۵ و ۳۷، سال ۱۳۷۰

۲ - فهرست نجاشی، ص ۲۶۸.

۳ - فهرست نجاشی، ص ۲۷۰.

انه اکثر الروایة عن الصعفاء^۱ یعنی او خودش ثقه و راستگر است ولی از روایان ضعیف و بی اعتیار فراوان نقل حدیث می کند.

خلاصه این عادت اهل حدیث یوده است که هر حدیثی را چه راوی آن نقه باشد و چه ضعیف، در کتابهای خود می آورده اند؛ مید بحر العلوم می گوید: ان الا جلاء كثیراً ما يروون عن الصعفاء^۲ یعنی بزرگان خیلی از روایان ضعیف نقل حدیث می کنند. شیخ صدوق در دیباچه «من لا يحضره الفقيه» می نویسد: و لم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رويوا اهل قصدت الى ايراد ما افتى به و احکم بصحته یعنی من نمی خواهم مانند مصنفان که همه روایات را چه معتبر و چه غیر معتبر در کتابهای حدیث خود می آورند در این کتاب هر روایتی را بیاورم بلکه می خواهم فقط روایتی را که صحیح می دانم و به مضمون آن فتوا می دهم بیاورم. از این سخن صدوق معلوم می شود عادت مصنفان اهل حدیث این یورده است که هر روایتی را چه راوی آن معتبر باشد و چه غیر معتبر در کتابهای حدیث خود می آورده اند.

احمد بن محمد بن عیسی شعری رئیس محدثان قم نیز از روایان ضعیف مانند بکرین صالح و حسن بن عباس بن حریش و زیاد بن مردان قندی و محمد بن سنان حدیث نقل می کند^۳ همین حدیث طلحه بن زید را احمد بن محمد بن عیسی در کتاب خود آورده است که احتمال دارد آن را مستقیماً از کتاب طلحه بن زید گرفته باشد؛ آنگاه شیخ طوسی آن را در کتاب تهذیب از کتاب احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده و در کافی نیز از طریق احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است.

در هر حال روایت طلحه بن زید از طریق احمد بن محمد بن عیسی به کافی کلینی و تهذیب شیخ طوسی منتقل شد و از آن پس مورد توجه فقهاء قرار گرفت.

فتوا فقهی ناشی از روایت طلحه بن زید:

شیخ طوسی روایت طلحه بن زید را در کتاب حدیثی خود «تهذیب» آورده و در کتابهای فقهی بر طیق آن فتوا داده و به پیروی او فقهای دیگر نیز بدون اختلاف تازمان حاضر همین فتوا را پذیرفته و در کتابهای خود ثبت کرده اند و اینک تفصیل مطلب:

۱. شیخ طوسی در کتاب خلاف می نویسد: «الاسیر على ضرب يُؤسر قبل ان تضع الحرب او زارها فالامام مخير بين شيئاً اما ان يقتله او يقطع يديه و وجليه و يتركه حتى ينتف، والاسير يُؤشد بعد ان تضع الحرب او زارها فهو مخير بين ثلاثة اشياء المن والاسترقاق والمقاداة وقال الشافعی: هو مخير بين اربعة اشياء القتل والمن والمقاداة والاسترقاق و لم يفصل و قال ابو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق دون المن والمقاداة... دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير... يعني اسیر دو قسم است يك قسم اسیر که قبل از

۱- فهرست شیخ طوسی، ص ۴۶۲

۲- فوائد رحالیه، ج ۲، ص ۲۵۷

۳- معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۳۰۲ به بعد

ختم جنگ دستگیر می شود که حاکم مخیر است بین دو چیز یا او را بکشد و یا دو دست و دو پای او را قطع کند و رهایش سازد که در خون خود بغلظت تا بمیرد. و قسم دیگر اسیری که بعد از ختم جنگ دستگیر می شود که حاکم مخیر است بین سه چیز آزاد کردن بی فدیه یا با فدیه و یا به بردگی گرفتن او، و شافعی گفته است: حاکم مخیر است بین چهار چیز کشن اسیر یا آزاد کردن بی فدیه، یا با فدیه و یا به بردگی گرفتن او؛ شافعی فرق نگذاشته است بین اینکه اسیر قبل از ختم چنگ دستگیر شود یا بعد از ختم آن. و ابوحنیفه گفته: حاکم مخیر است بین کشن اسیر یا به بردگی گرفتن او و جایز نیست او را بی فدیه یا با فدیه آزاد کند... دلیل ما اجماع شیعه و اخبار است که این اخبار را در کتاب کبیر - یعنی تهذیب - ذکر کردہ ایم...^۱

شیخ طوسی این فتووا را که اسیران دستگیر شده قبیل از ختم جنگ باید قتل عام شوند در کتابهای نهایه ص ۲۹۶ و الجمل و العقود ص ۱۵۸ و مبسوط جلد ۲، ص ۲۰ و الاقتصاد ص ۳۱۵ نیز آورده است؛

۲. قاضی ابن براج در المهدیب می نویسد: الاساری على ضربين احدهما ما يجوز استيقائه والآخر لا يستيقى... والذى لا يستيقى هو كل اسيراً اخذ قبل تضليل الحرب والفراغ منها. یعنی اسیران سینگی دو قسم اند یک قسم باقی گذاشتن آن جایز است و قسم دیگر جایز نیست... آن قسم که باقی گذاشتنش جایز نیست هر اسیری است که قبیل از ختم جنگ و فارغ شدن از آن دستگیر شود^۲؛

۳. ابن حمزه در وسیله می نویسد: الرجل ضربان اما اسر قبل انقضاء القتال او بعده فالاول ان لم يسلم كان الامام مخيراً بين شيئاً قتله و قطع يديه و رجليه و توشه حتى ينزف... یعنی مود اسیر دو قسم است یا قبل از ختم جنگ اسیر می شود و یا بعد از آن قسم اول اگر مسلمان شد حاکم مخیر است بین دو کار یا او را می کشد و یا دو دست و دو پای وی را قطع می کند که در خون خود بغلظت تا بمیرد...^۳

۴. ابن زهره در غنیمه می نویسد: «و من اخذ اسیراً قبل ان تضع الحرب او زارها و جب قتله ولم يجز للامام استيقامه... یعنی اسیری که قبیل از ختم جنگ دستگیر شود کشن او واجب است ویرای حاکم جایز نیست او را باقی بگذارد...»^۴

۵. ابن ادریس در سرائر می نویسد: «الاسير عندها على ضربين احدهما اخذ قبل ان تضع الحرب او زارها و تضليل الحرب والقتال فانه لا يجوز للامام استيقائه بل يقتله بان يضرره وقيته او يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف ويموت... یعنی اسیر نزد ما دو قسم است یک قسم اسیری که قبیل از ختم دستگیر شود که برای حاکم جایز نیست او را باقی بگذارد بلکه باید او را بکشد به اینکه گردنش را بزنند و یا دو دست و دو پای وی را قطع کند و رهایش سازد که در خون

۱. کتاب خلاف، ج ۲، ص ۳۲۲ مstellenه ۱۷.

۲. الجواجم الفقهية، ص ۵۹۶.

۳. المهدیب، ج ۱، ص ۳۱۶.

۴. الجواجم الفقهية، ص ۵۸۵.

خود بغلطند تا بمیرد...»^۱

۶. محقق حلی در شرایع می نویسد: «والذکر بالغون يتعمّن عليهم القتيل ان كانت الحرب قائمة.. ما لم يسلموا الامام مخير ان شاء ضرب اعتاقهم و ان شاء قطع ايديهم و ارجلهم و تركهم يتزفون حتى يموتوا... يعني اسیرانی که از جنس مرد و بالغ باشند اگر در حالی که جنگ برپاست دستگیر گردند در صورتی که مسلمان نشوند حتماً باید کشته شوند و حاکم مخير است که گردنشان را بزنند و یا دستها و پاهای آنان را قطع کند و رهایشان سازد که برادر خونریزی بمیرند...»^۲

۷. علامه حلی در تذکره می نویسد: «و اما بالغون الاحرار فان اسروا قبل تقضی الحرب و انتقام القتال لم يجز ابقاءهم بقداء و لا بغيره و لا استرقاقهم بل يتخير الامام بين قتلهم وبين قطع ايديهم و ارجلهم من خلاف فيتركهم حتى يتزفوا بالدم و يموتوا... يعني اما اسیران مرد که بالغ و آزادند اگر قبل از ختم چنگ دستگیر شوند ته یافی گذاشت آنان با فدیه یا بفديه جایز است و نه به بردگی گرفتنشان بلکه حاکم مخير است بين اينکه آنان را بکشد و یا دست و پاهایشان را برخلاف يكديگر قطع کند و رهایشان سازد که درخون خود بغلطند تا بمیرند...»^۳

۸. شهید اول در متن لمعه می نویسد: «والذکر بالغون يقتلون حتماً ان اخذوا و الحرب قائمة الا ان يسلموا... يعني اسیران مرد که بالغ باشند اگر در حالی که جنگ برپاست دستگیر گردند حتماً باید کشته شوند...»^۴

۹. شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد: «يتخير الامام تخير شهرة بين ضرب رقبهم و قطع ايديهم و ارجلهم و تركهم حتى يموتوا ان اتفق و لا اجهز عليهم... يعني حاکم - در مرود اسیرانی که قبل از ختم چنگ دستگیر می شوند - مخير است که به دلخواه خود - نه بر مبنای مصلحت - یا گردنشان را بزند و یا دستها و پاهایشان را قطع کند و رهایشان سازد تا بمیرند و اگر تمیرند باید آنان را کشت...»^۵

۱۰. محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح قول علامه: «ويتركهم حتى يتزفوا او يموتوا» می نویسد: «قوله: يموتوا، للتبنيه على انه لا بد من موتهم والا لم يتحقق الامتثال فهو لم يموتوا بذلك فلا بد من الاجهاز عليهم... يعني اينکه علامه حلی عبارت «يموتوا» را به کار برد براي توجه دادن يه اين مطلب است که اين اسیران حتماً باید بمیرند و گر نه امثال امر خدا نمی شود پس اگر با قطع دست و پا تمیرند حتماً باید کشته شوند...»^۶

۱۱. کاشف الغطا در کشف الغطا می نویسد: «اما بالغون العاقلون فان استولى عليهم و الحرب قائمة قتلوا... يعني اسیران مرد که بالغ و عاقل باشند اگر در حالی که جنگ برپاست

۱- مسائی، ص ۱۵۸، چاپ سنگی.

۲- تذکرة علامه، ج ۱، ص ۲۲۳.

۳- شرح لمعه، ج ۱، ص ۲۶۰، چاپ عبدالرحیم.

۴- شرح لمعه، ج ۱، ص ۲۶۰، چاپ عبدالرحیم.

۵- شرح لمعه، ج ۱، ص ۱۸۹، چاپ عبدالرحیم.

۶- جامع المقاصد، ج ۱، ص ۱۸۹.

دستگیر شوند باید به قتل برستند...»^۱

۱۲. صاحب جواهر عبارات خود را با عبارات محقق ممزوج کرده و می‌نویسد: «الذکور البالغون يتعين عليهم القتل ان اسرروا وقد كانت الحرب قائمة ولم تضع او زارها... يعني مردان اسیر که بالغ یاشنند اگر در حالی که جنگ برپاست و هنوز پایان نیافرته دستگیر شوند باید حتماً به قتل برستند...»^۲

۱۳. آیة الله منتظری در «ولایت فقیه» ج ۳ ص ۲۶۳ می‌نویسد: «لا خلاف بیننا في القسم الاول في تعین القتل وحرمة الابقاء ... يعني بين ما فقهاء شیعه در قسم اول از اسیران - که قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند - اختلاف نیست که کشنن آنان واجب و زنده گذاشتنشان حرام است.»

پیروی فقهاء از شیخ طوسی:

چنانکه دیدیم شیخ طوسی اسیرانی را که در جنگ با کفار دستگیر می‌شوند دو دسته کرده و آن دسته را که قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند فتوا به وجوب قتلشان داده است و فقهاء بعد از شیخ طوسی نیز روی حسن ظن به ایشان از آن زمان تا زمان حاضر این فتوای شیخ را بدون کمترین متأفشه پذیرفتند که سخنان دوازده نفرشان آورده شد. و می‌توان گفت: اینکه می‌گریند: فقهاء بعد از شیخ طوسی تا مدت‌های مقلد ایشان بوده‌اند در این مسأله صادق است. حالا باید دلیل‌های شیخ طوسی در این مسأله بررسی شود که آیا قابل قبول است یا نه؟ شیخ طوسی فرموده است: دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبارشان است. در این بررسی باید درباره دو چیز بحث شود یکی اجماع ادعایی شیخ و دیگری اخبار مورد اشاره ایشان.

درباره اجماع:

باید دانست که فقهاء قبل از شیخ طوسی درباره اسیران جنگی بحث کرده‌اند ولی درباره قتل عام اسیران دستگیر شده قبل از ختم جنگ سختی نگفته‌اند. این ابی عقبی عمانی هم طبقه کلینی درباره اسیران جنگی می‌نویسد: «اذ ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسوهم فاللامام في رجالهم البالغين بالخياران شاه استرقوم و ان شاء فادهم و ان شاء من علیهم، قال الله تعالى: «فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَصُرِّبُ الرِّقَابُ حَتَّىٰ إِذَا اتَّخِمْتُمُهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَمَا مَا بَعْدُ امَّا نَفَاءُهُمْ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ او زَارُهُمْ يعني هنگامی که مسلمانان در جنگ بر مشرکان غالب شوند و از آنان اسیر پکرند در مورد اسیران بالغ که مرد یاشنده حاکم مخبر است که آنان را به برگزی پکرید یا با قدریه و یا بی قدریه آزاد کنند، خدا فرموده است: و وقتی که با کافران برخورد نظامی کردید آنان را گردن بزینید تا زمانی که سرکوب و بی حرکتشان کردید پس بعد ابی قدریه و یا با

۱- کشف الغطا، ص ۴۰۶، چاپ سنتگی.

۲- جواهر، ج ۲۱، ص ۱۲۲.

فديه آزادشان سازيد^۱

مي بيانيم که اين ابي عقيل اسيران را بدو دسته نکرده و درباره قتل عام اسيران دستگير شده قبل از ختم جنگ سخن نگفته است. اگر چه وي صريحاً قتل اسiran دستگير شده قبل از ختم جنگ را نفي نمی کند ولی چون يبحث او درباره مطلق اسiran بوده مقتضای کلامش عدم جواز قتل اسiran است مطلقاً چه قبل از ختم جنگ دستگير شوند و چه بعد از آن. و صاحب چواهر همین قول اين ابي عقيل را به نقل از ديگران به اين جيند اسكافي هم طبقه صدوق نسيت مي دهد^۲ که اگر اين نسيت صحيح ياشد قبل از شيخ طوسى دو نفر از فقهاء شيعه درباره اسiran جنگي بحث کردند ولي از قتل عام يك دسته از اسiran سخن نگفته اند. با توجه به فتوای اين ابي عقيل و فتوای احتمالي اسكافي که مخالف فتوا شيخ طوسى است ادعای اجماع شيخ در مورد وجوب قتل عام اسiran دستگير شده قبل از ختم جنگ چه ترجيهي دارد؟ تا آنجاکه ما مى دانيم شيخ طوسى اولين فقيهي است که فتوا به وجوب قتل عام اسiran دستگير شده قيل از ختم جنگ داده و در آن زمان اجتماعي در اين مساله وجود نداشته است. آيا همین که شيخ مخالف صريحي در مساله تذبذب، ادعای اجماع کرده و مقصودش از اجماع تبودن مخالف صريح در مساله بحسب اگر چه مخالف غير صريح وجود دارد؟ شايد چنین باشد. حالا فرض مى کنیم در عصر شيخ طوسى فقهاء ديگر اجتماعاً همین فتوا را داشته‌اند معلوم است که دليلشان همان دليل شيخ طوسى يعني روایت طلحه بن زيد است و در اين صورت اجماع آنان مدرکش معلوم است و بنابراین، اجماع دليل مستقلی نخواهد بود.

در هر حال اجتماعي که در سخن شيخ طوسى ادعا شده و به عنوان دليلي برای اين فتوا ارائه گشته است اولاً چنین اجتماعي وجود ندارد و ثانياً بر فرض وجود، دليل مستقلی نسيت و چيزی را ثابت نمی کند.

درباره اخبار:

شيخ طوسى اخبار را نيز دليل ديگر اين مساله قرار داده و فرموده است: اين اخبار را در كتاب كپير يعني تهذيب ذكر کرده‌ایم. يابد دانست که شيخ در كتاب تهذيب فقط يك خبر در اين مساله ذكر کرده و آن خبر طلحة بن زيد است و روایت ديگری در اين مساله وجود ندارد؛ علامه حلبي^۳ و صاحب چواهر^۴ فقط روایت طلحه بن زيد را آورده‌اند و اگر روایت ديگری وجود داشت در اين دو كتاب که از کتابهای استدلالي تفصيلي اند ذکر مى شد، و قيل^۵ کنیم که سند روایت طلحه بن زيد کمترین اعتبار را ندارد و متن آن تيز داراي هفت نقطه ضعف است و هر محقق منصفی با توجه به اين نقاط ضعف مطمئن می شود که اين روایت از امام معصوم صادر نشده و طلحه بن زيد که عادت به چعلم حدیث داشته خود آن را ساخته است. در چاين که طلحه

۱- مختلف، من ۳۶۱، ص ۱۲۲.

۲- جواهر، ج ۲۱، ص ۱۲۲.

۳- مختلف، من ۳۶۱، ص ۱۲۲.

۴- تذكرة، ج ۱، ص ۱۲۲.

بن زید بتواند به علت کیهانی که از فارسی زبانان در دل دارد حدیثی جمل کند که «هر کس به فارسی سخن بگویید فساد روحی و اخلاقی او را زیاد می‌شود و مردانگیش کم می‌گردد»^۱ چنین کسی می‌تواند به علت کیهانی که از کافران شرکت کننده در چنگ با مسلمانان در دل دارد حدیثی جمل کند و ضمن آن آیه محاربه را به اسیران چنگی مربوط سازد و عبارت «بغیر حسم و یتشحط فی دمه حتی پموت» را اضافه کند تا قطع دست و پا در آیه محاربه به معنای قتل صبر و غرطه خوردن اسیر در خون خودش نفسیر شود و برای طلحه بن زید تشفی نفسی باشد. قبل از درباره بی اعتباری روایت طلحه بن زید به قدر کافی بحث شده و نیازی به تکرار نیست. و اینکه گاهی گفته می‌شود: اصحاب ما به روایات طلحه بن زید عمل کرده‌اند و شیخ طوسی گفته: کتاب او معتمد است^۲ این گفته روایت مورد بحث را قبل قبول نمی‌کند؛ زیرا جای این سؤال هست که اصحاب ما در کجاها به روایات او عمل کرده‌اند و در مواردی که عمل کرده‌اند کارشان درست بوده است یا نه؟ حق این است که روایات طلحه بن زید باید یک به یک بررسی شود و هر کدام از آنها با دلیلی از کتاب یا سنت یا اصول عقلی تأیید شد قبل و هر کدام تأیید نشد مردود گردد؛ زیرا چون او متهم به دروغگویی و جعل حدیث است هیچ روایتی از او مستقلًا حجت نیست و روایت او درباره اسیران چنگی با کتاب یا سنت یا اصول عقلی تأیید نشده و قبل قبول نیست. و درباره معتمد بودن کتاب او قبلًا توضیح داده شد که معتمد بودن کتاب به معنای این نیست که هر روایتی در آن باشد معتبر است و توضیح زایدی لازم نیست.

این فتوا مبنی بر مسامحه بوده است:

فتوا شیخ طوسی در مورد قتل عام اسیران دستگیر شده قبل از ختم چنگ از اول مبنی بر مسامحه بوده و در چنین مسألة مهم و حساسی اصول علمی و موازین مورد قبول فقهاء در مورد آن رعایت نشده است و برای اثبات این امداداً دو دلیل وجود دارد:

دلیل اول:

شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول می‌نویسد: «ما یرویه المتهمون والمضعون ان کان هنک ما یعتصد روایتهم و بدل علی صحتها وجب العمل به و ان لم یکن هنک ما یشهد لروایتهم بالصحة وجب التوقف فی اخبارهم... یعنی روایاتی که راویان متهم و تضعیف شده نقل می‌کنند اگر دلیلی از خارج دلالت بر صحت آنها بکند باید به آنها عمل کرد ولی اگر از خارج دلیلی بر صحت آنها نیاشد باید از عمل به آنها خودداری گردد...»^۳

طبق این نظر شیخ که نظری عالمانه او لازم الاجرا است ایشان باید از عمل به روایت طلحه بن زید و فتوا دادن به مضمون آن خودداری می‌کرد، زیرا او چنانکه گذشت متهم و ضعیف

۲- ولایت فقیه آیة الله منتظری، ج ۳، ص ۲۶۴.

۱- میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۳۹.
۳- عدة الاصول، ص ۳۸۲، چاپ جدید.

و دروغگو شناخته شده است و خیلی بعید می نماید شیخ که خود رجال شناس است از نظر علمای عame درباره بی اعتباری او بی خبر باشد علمای رجال شناس عame که قبیل از شیخ بوده اند؛ مانند محمد بن اسماعیل بخاری و احمد بن حنبل و این ابی حاتم و این حیان طلحه بن زید را ضعیف و غیر قابل اعتماد و جمل کننده حدیث دانسته اند و از طرفی هیچ دلیلی از کتاب یا سنت یا اصول عقلی این روایت او را تأیید نمی کنند؛ از اینرو طبق قاعده ای که شیخ طوسی در عده اصول به آن اشاره فرموده و مورد قبول سایر فقهاء نیز هست، لازم بود ایشان در عمل بدماین روایت طلحه بن زید توقف کند و طبق آن فتوا نهاده؛ یعنی لازم بود به آنچه خود فرموده و به آن ملتزم بوده است عمل کند ولی برخلاف انتظار در عمل به روایت مزبور توقف نکرده و طبق آن فتوا داده است و این غیر از مسامحه علت دیگری نمی تواند داشته باشد و نمی توان گفت که شیخ تضعیف علمای عame را در مورد هم مسلکشان طلحه بن زید غیر منصفانه می دانسته و از اینرو به آن توجه نکرده است؛ زیرا او به تشیع متهم نشده است تا گفته شود؛ از روی غرض درباره وی نظر منفی داده اند.

دلیل دوم:

شیخ طوسی درباره قطع دست و پای اسیر دستگیر شده قبیل از ختم چنگ در کتاب خلاف نوشته است: «قطع یدیه و رجلیه»^۱ یعنی باید دو دست و دو پای اسیر قطع شود در حالی که در روایت طلحه بن زید که دلیل فتوای شیخ است عبارت «قطع یده و رجله من خلاف» آمده همانطور که در آیه محاربه است یعنی یک دست و یک پای او برخلاف یکدیگر باید قطع شود، عبارت «من خلاف» می فهماند که یک دست و یک پا باید قطع شود، زیرا اگر دو دست و دو پا قطع شود دیگر عبارت «من خلاف» معنی تداوه، طلحه بن زید چون می خواسته است آیه محاربه را با قتل صیر اسیران چنگی منطبق کند همان عبارت آیه را آورده ولی عبارت «بغیر حسم ... تا آخر» را به آن افزوده است تا منظورش تأمین شود، هنگامی که شیخ می خواست این فتوا را در کتاب خلاف بنویسد باید به متن روایت طلحه بن زید، که مدرک فتوای او است، توجه و در آن وقت می کرد تا برخلاف عبارت روایت چیزی ننویسد، اگر این تعید است که باید اسیران یاد شده پذینگر نه قتل عام شوند باید همان چیزی که در روایت آمده در فتوا باید و گرنه امثال امر نمی شود؛ یعنی این یا باید یک دست و یک پای اسیر قطع شود تا جان دادن او بیشتر طول بکشد و شکنجه و عذاب بیشتری را تحمل کند و اگر دو دست و دو پای او قطع شود خون بیشتری از او می رود و سریع تر جان می دهد و شکنجه و عذاب کمتری تحمل می کند و این برخلاف متن روایت است، شیخ طوسی یا عجله و شتاب پدون توجه به متن روایت مزبور نوشته است: «قطع یدیه و رجلیه» و این غیر از مسامحه علت دیگری نمی تواند داشته باشد.

^۱- خلاف، ج ۲، ص ۳۶۵.

مسامحة فقهای دیگر:

خیلی عجیب است که مسامحة یاد شده به فقهای دیگری مانند ابن حمزة و ابن ادریس تیز سرایت کرده و لین دو فقیه بزرگوار نیز به پیروی از شیخ طوسی قطع دو دست و دو پای اسیر را نوشته‌اند. ابن حمزة در وسیله نوشته است: «قطع یدیه و رجلیه»^۱ و ابن ادریس در سرائر نوشته است: «قطع یدیه و رجلیه»^۲ این کار ابن حمزة و ابن ادریس رضوان‌الله علیهما به علت حسن ظلن آن دو به شیخ طوسی و پیروی از او بوده است که آنچه را شیخ در کتاب خلاف نوشته، آورده‌اند و گرنه می‌باشد هنگام نوشتن این فتوای خود روایت طلحه بن زید، که مدرک این فتواست، مراجعه و در آن دقت می‌کردند تا آنچه را در روایت است می‌نوشتند ولی این دقت و احتیاط را نکرده‌اند و این علتشی غیر از مسامحة نمی‌تواند داشته باشد.

مسامحة علامه حلی:

علامه حلی خلاصه الرجال خود را در قسم کرده و فرموده است: در قسم دوم این کتاب فقط راویانی را ذکر می‌کشم که حدیثشان را مردود می‌دانم یا در آن تردید دارم آنگاه طلحه بن زید را در قسم دوم ذکر می‌کند.^۳ انتظار چنین بود که علامه حلی رضوان‌الله علیه به قول خود که فرموده است: راویان مذکور در قسم دوم خلاصه را معتبر نمی‌دانم ملتزم می‌ماند و به روایت طلحه بن زید عمل نکرده و بر طبق آن فتوا نمی‌داد، ولی برخلاف انتظار، علامه به روایت او عمل کرده و بر طبق آن فتوا داده است، او در تذکره می‌فرماید: اسیران جنگی دو دسته‌اند یک دسته آنانکه قبل از ختم جنگ دستگیر می‌شوند که کشن آنان واجب است و دسته دیگر آنانکه بعد از ختم جنگ دستگیر می‌شوند که کشن آنان جایز نیست؛ سپس می‌نویسد: و بدل علی التفصیل قول الصادق علیه السلام و روایت طلحه بن زید را می‌آورد و آن را دلیل فتوای خود قرار می‌دهد در مقابل فتوای که تفصیل یعنی دو دسته کردن اسیران را قبول ندارد^۴ و در مختلف قول این ایشان عقیل عمانی را می‌آورد که دو دسته کردن اسیران را قبول ندارد و حکم همه را یکسان می‌داند و سپس آن را مخالف مشهور معرفی می‌کند و روایت طلحه بن زید را به عنوان دلیل قول مشهور و نیز دلیل فتوای خود می‌آورد.^۵

اینکه علامه حلی روایت طلحه بن زید را در تذکره قول امام صادق علیه السلام خوانده مینی بر مسامحه است؛ زیرا این عبارت چنین القا می‌کند که علامه روایت مزبور را به طور حتم قول امام صادق علیه السلام می‌داند در حالیکه خود او فرموده است: توانیان مذکور در قسم دوم خلاصه را که طلحه بن زید از جمله آنان است معتبر نمی‌دانم، بنابراین، روایت مزبور را نمی‌توان به طور حتم قول امام صادق علیه السلام تلقی کرد و نیز اینکه علامه روایت یاد شده را حجت شرعی قرار داده و بر

۱- الجواعع للفقهاء، ص ۶۹۶.

۲- خلاصه علامه، ص ۱۹۷.

۳- تذکرة علامه، ج ۱، ص ۴۲۳.

۴- مرتباً، ص ۱۵۸.

۵- خلاصه علامه، ص ۲۳۱.

۶- مختلف علامه، ص ۲۳۱.

طبق آن فتوا صادر کرده و این فتوا را در تذکره و مختلف آورده مبنی بر مسامحه است؛ چون طلحه بن زید حتی در نظر خود علامه ضعیف و غیر قابل اعتماد است و محتوای روایت او با کتاب پا سنت یا اصول عقلی تأیید نشده است و چنین روایتی حجت شرعی نیست و نمی‌توان آن را مدرک فتوا قرار داد.

خلاصه اینکه روایت طلحه بن زید متهمن به جعل حدیث را قول امام صادق طیلہ نامیدن و چنین روایت بی اعتباری را که حجت شرعی نیست مدرک فتوا قرار دادن برخلاف موازن علمی مورد قبول فقهاست و اینکه در کتابهای علامه رضوان الله علیه آمده است علی‌غیر از مسامحه نمی‌تواند داشته باشد و این مسامحه از شیخ طوسی شروع شده و به این حمze و این ادريس سرایت کرده و به علامه منتقل شده و تا زمان حاضر امتداد یافته است.

علت این مسامحه چیست؟

در اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا فقهای بزرگی مانند شیخ طوسی و این حمze و این ادريس و علامه و دیگران در چنین مسأله حساسی که به آبروی اسلام مربوط می‌شود تا این حد مسامحه و بین دقتی کرده‌اند؟

در چواب شاید بتران گفت: علت مسامحة شیخ و پیروانش در این مسأله این بوده است که این فقهای چون در ازدواج دور از غوغای اجتماع و جدای از درگیریهای سیاسی و نظامی می‌زیسته‌اند تصور نمی‌کرده‌اند که روزی نیاز پیدا کنند این فتوا را پیاده نمایند و در چنین فضایی این مسأله را مانند سیاری دیگر از مسائل سیاسی و نظامی اسلام به صورت ذهنی نه برای پیاده کردن مورد بحث قرار داده‌اند و چون نمی‌خواسته‌اند یه فتوای که می‌دهند عمل کنند نیازی نمی‌دیدند و انگیزه نداشتند که در برایه آن دقت و تعمق پیشتری بکنند و از طرفی چون می‌خواسته‌اند یک دوره فقه کامل بنویسند مسأله ایران چنگی را نیز با سرعت و شتاب و بدون دقت کافی یا استناد به روایت طلحه بن زید نوشته و گذشته‌اند و در چنین شرایطی مسامحه و عدم تعمق در اینگونه مسائل امری کاملاً طبیعی است و ملامت بر آن روا نیست؛ زیرا چنین مسامحه‌ای معلوم شرایط و عوامل تهی حاکم بر محیط زندگی است که در اختیار فقیه نیست. ولی اگر فرض کنیم که این فقهای خود حاکم بودند و زمام امور سیاسی و نظامی را در دست داشتند و چنگی پیش می‌آمد و هزاران اسیر از دشمن می‌گرفتند آیا حاضر می‌شدند خود مباشر اجرای این فتوا پاشند؟ این فقهایکه می‌دانند قرآن کریم از آزادی اسرا سخن گفته است: «اما منا و اما فداء^۱» نه از کشتن آنان و می‌دانند این کتاب حکمت و رحمت یه پیغمبر طیلہ و مسلمانان توصیه کرده است که از اسیران دلچسپی کنند و به آنان بگویند: اگر در قلب شما خیری باشد خدای مهریان چیزی بهتر از آنچه از دست داده‌اید یه شما عطا خواهد کرد و گناهاتان را

۱- سوره محمد، آیه ۴.

خواهد بخشید «قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیراً یؤتکم خیراً مما
اخذ منکم وَيغفر لكم»^۱ این فقهای که می دانند رسول خدا ﷺ فرموده است؛ به توصیه من در
مورد اسیران با خوشرفتاری عمل کنید «استر صراوا بالاساری خیز»^۲ و خود آن حضرت نبی را
شیوه های انسانی و با مهربانی با اسیران برخورد می کرد و وقتارش با اسیران چنگ بدر و
بنت المصطلق و هوازن تموبه هایی از این رافت و رحمت است، آیا این فقهای در چنین شرایطی و
با توجه به لزوم خوشرفتاری با اسیران، که در کتاب و سنت و سیره پیغمبر ﷺ آمده است،
و جدانشان قبول می کرد که دست و پای هزاران اسیر دریند را قطع کنند و رهایشان سازند که در
خون خود بقطلنده تا بمیزند بدون اینکه چنین خونریزی همراه یا تساوت و بی رحمی هیچ
ضرورتی داشته باشد؟ گمان نمی رود این فقهای مظہر تقوا بودند در چنین شرایطی حاضر
می شدند برخلاف دستور کتاب و سنت و سیره رسول خدا ﷺ و به استناد روایت طلحه بن
زید متهم به جعل حدیث که حجت شرعی پیش چنین فتوایی بدهند و خود آن را اجرا کنند و
کاری شبیه آنچه صربهای بوسنی بالاسیران چنگی کردند، یعنی قتل عام بی رحمانه انجام دهند و
چهره مهربان و انسانی اسلام را بی رحم و تشنّه خون نشان دهند، بلکه ظن غالب این است در
چنین شرایطی که این فقهای خود مدیریت چامعه و رهبری سیاسی و نظامی را به عهده داشتند و
مبادر و گروههای حقوقدان و انجمنهای حمایت از اسرا و تشکل های طرفدار حقوق بشر روبرو
می شدند اشکالات این فتوا و غیر قابل اجرا بودن آن را بای همه وجود لمس می کردند و به حکم
قرآن و سنت و سیره رسول خدا ﷺ بومی گشتند و در نهایت حکم به بی اعتباری روایت
طلحه بن زید می کردند و بر طبق آن فتوای نمی دادند و فقه شیعه را از این وصلة ناهمنگ پاک
می ساختند.

واقعه عجیب!

در اینجا واقعه عجیب اتفاق افتاده است و آن اینکه فقهای عامه به این روایت طلحه بن
زید عامی که مدرک فتوای فقهای شیعه است عمل نکرده و بر طبق آن فتوا نداده اند با اینکه او از
خودشان بوده است. هیچ فقیهی از عامه در مسئله اسیران چنگی فتوا نداده است که حکم اسیران
دستگیر شده قبل از ختم چنگ و بعد از آن فرق دارد و آنانکه قبل از ختم چنگ دستگیر می شوند
باید قتل عام گردند آن طور که روایت طلحه بن زید القامی کند و این فتوا از منفردات فقه شیعه
است و تمی توان باور کرد که علمای عامه از این روایت طلحه بن زید بی اطلاع بوده اند؛ زیرا آنان
دریاره او شرح حال مفصلی نوشته و مخصوصاً به این نکته اشاره کرده اند که وی از امام
جعفر صادق طیلی حدیث نقل می کند.^۳ اینکه او از امام جعفر صادق طیلی حدیث نقل می کند با

۲- سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۴۵

۱- سوره انفال، آیه ۷۰

۳- تهذیب التهذیب، ج ۵، ص ۱۵

خواندن کتاب او و روایات مندرج در آن دانسته می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت: فقهای عامه از این روایت وی اطلاع داشته‌اند ولی چون او را دروغگو و جاعل حدیث می‌دانسته‌اند به نقل او اعتماد نکرده و آن را حتی به عنوان نقل فتوای امام صادق طیلّه نیاورده‌اند با اینکه به فتواهای امام صادق طیلّه توجه داشته‌اند؛ فقهای عامه این فتواه را ضمن نقل فتواهای فقهای دیگر می‌آورند و گاهی آنها را اختیار می‌کنند و این عجیب است که فقهای شیعه به روایت کسی عمل کرده ویر طبق آن فتوا داده‌اند که نزد هم مسلکان خودش مطرود و بی اعتبار است و هیچ کنم از علمای شیعه نیز او را توثیق نکرده است!

در این رابطه شاید بتوان گفت: همین قدر که روایتی به امام معصومی نسبت داده می‌شود تهراً در نظر عاشقان آن امام نوعی قداست پیدا می‌کند و ممکن است فقیه ارادتمند به آن امام تحت تأثیر این عامل روانی به آن روایت اعتماد کند خصوصاً در مساله‌ای که او نمی‌خواهد درباره آن به موشکافی پردازد و جاعلان حدیث هم به این نکته روانی واقف بوده‌اند که ممکن است علاقه‌مندان امامی که حدیث به او نسبت داده می‌شود از روی عشق به امامشان حدیث مجعل را پذیرند و به همین امید اقدام به جعل حدیث کرده‌اند و تا حدود زیادی هم به مقصودشان رسیده‌اند.

آیا شهرت به روایت اعتبار می‌دهد؟

بین فتها شایع است که شهرت، ضعف سند را چنان می‌کند؛ یعنی اگر حدیثی سندش ضعیف و بی اعتبار باشد در صورتیکه مشهور فتها بر طبق آن فتوا بدھند اعتبار پیدا می‌کند؛ صاحب چواهر در مورد همین حدیث طلحه بن زید می‌فرماید: چون فتها بدون اختلاف معتقد به بر طبق آن فتوا داده‌اند ضعف سندش جبران می‌شود^۱ و معنای این سخن این است که خود روایت طلحه بن زید به تهایی اعتبار ندارد و حجت نیست و به ضمیمه شهرت اعتبار می‌باشد و حجت می‌شود؛ ولی این نظر صحیح نیست، زیرا فتها بی که بر طبق روایت متذکر فتوا داده‌اند به اجتهاد خود عمل کرده‌اند و می‌دانیم که اجتهاد فقیه برای فقهای دیگر حجت نیست چه این اجتهاد از یک فقیه یا شد و چه از چند فقیه یک صفر صفر است و حاصل جمع چندین صفر نیز صفر است؛ بنابراین از اجتماع چند اجتهاد غیر حجت که شهرت نامیده می‌شود، ممکن نیست یک حجت درست شود؛ پس معلوم شد که شهرت به تهایی حجت نیست و در حکم صفر است و قیلاً دانستیم که روایت طلحه بن زید حجت نیست و در حکم صفر است؛ حالا چگونه ممکن است از اجتماع دو غیر حجت یک حجت درست شود؟ آیا ممکن است از اجتماع دو صفر یک عدد صحیح درست شود؟ هرگز.

حالا فرض می‌کنیم فرض غیر صحیح که شهرت ضعف سند را جبران می‌کند این به

معنای این است که حدیث ضعیف قبیل از حصول شهرت فتوایی حجت نیست و نباید به آن استناد کرد، حالا می پرسیم؛ اولین فقیهی که به روایت طلحه بن زید قبیل از حصول شهرت استناد کرده چه حاجتی داشته است؟ و همچنین دوین و سومین و چهارمین و چندمین فقیهی که قبیل از حصول شهرت به این روایت ضعیف عمل کرده‌اند چه دلیلی برای این کار داشته‌اند؟ مثلًا شیخ طوسی که در زمان او هنوز شهرت حاصل نشده بود به چه دلیلی به آن استناد کرده و بر طبق آن فتوا داده است؟ و همچنین این براج و این حمزه و فقهای دیگر به چه دلیل چنین کرده‌اند؟ جز این نیست که شیخ طوسی رضوان الله علیه با سرعت و شتاب و بدون تعمق کافی از روی مسامحه بر طبق این روایت ضعیف فتوا داده است که اسیران دستگیر شده قبیل از ختم جنگ باید قتل عام شوند؛ فتوایی که نمی‌خواسته است آن را اجرا کنند و فقهای دیگر نیز از روی حسن ظن به شیخ از ایشان پیروی کرده‌اند و ثبوت که به علامه حلی که رسید فرموده ذہب الیه علمات‌الاجمیع یعنی علمای ما همگی این فتوا را پذیرفته‌اند.^۱

خلاصه اینکه شهرت فتوا پیش از صعف سند را چنان نمی‌کند و فتوا دادن تقدیماً بطبق روایت ضعیف طلحه بن زید توجیه علمی ندارد.

عدم ساقهٔ تاریخی و فقهی:

اگر روایت طلحه بن زید واقعیت داشت، محتوای آن که از مسائل محوری است در تاریخ جنگهای اسلام منعکس می‌شد و در ضمن شرح وقایع جنگ بدر و بین المصطلق و هوازن می‌نوشتند که مسلمانان به دستور رسول خدا علیهم السلام اسیران جنگی را دو دسته کردند و آن دسته را که قبیل از ختم جنگ دستگیر شده بودند قتل عام نمودند و ممکن نبود چنین مطلب حساسی در ضمن شرح وقایع جنگهای رسول خدا علیهم السلام نیست نشود در حالیکه چنین مطلبی در تاریخ جنگهای پیغمبر اکرم علیه السلام وجود ندارد با اینکه جزویاتی از قبیل اینکه در بین الصمه به قاتل خود گفت: مرا اینگونه بکش وجود دارد.^۲

و نیز اگر در زمان رسول اکرم علیه السلام با اسیران جنگی اینگونه رفتار کرده بودند خلفای سه گانه نیز در فتوحات خود چنین می‌کردند و اگر چنین کرده بودند در تاریخ این فتوحات ثبت می‌شد و بعداً خلفای بنت امیه و بنت عباس نیز در فتوحات خود چنین می‌کردند و در تاریخ فتوحات آنان نیز درج می‌شد در حالیکه چنین مطلبی نه در تاریخ جنگهای سه خلیفه آمد و نه در تاریخ جنگهای خلفای بنت امیه و بنت عباس.

مطلوب دیگر اینکه اگر روایت طلحه بن زید واقعیت داشت محتوای آن به عنوان یک حکم شرعی لازم الاجرا ضمن احکام جهاد از طرف رسول خدا علیهم السلام ابلاغ می‌شد. می‌دانیم که پیغمبر اکرم علیه السلام در وابطه با جنگ دستوراتی به اصحاب خود می‌داد که به صورت بخششانه به

۱- تذکرة علامه، ج ۱، ص ۴۲۳.

۲- سیرة ابن هشام، ج ۲، ص ۴۵۳.

الف - ۲

روزنگان و فرماندهانشان می‌رسید. چنین حکم مهمی نیز اگر حقیقت داشت می‌باید ضمن پیشنهاد از طرف آن حضرت به مسلمانان می‌رسید و حضرت می‌فرمود: اسیران دستگیر شده قبل از ختم جنگ را باید دستگیر شد کان بعد از ختم آن مخلوط نکنند چون دسته اول باید قتل عام شوند. آنگاه چنین دستوری می‌باید از طرف سه خلیفه و نیز خلفای بتی امپه و بتی عیاس به روزنگان و فرماندهانشان ابلاغ می‌شد که در فتوحات خود به آن عمل کنند در حالیکه نه چنین حکم شرعی از رسول خدا علیهم السلام در پیشنهادهای جهاد نقل شده است و ته از سه خلیفه و ته از خلفای بتی امپه و بتی عیاس.

خلاصه اینکه اگر روایت طلحه بن زید واقعیت داشت باید محتوای آن هم سابقه تاریخی داشته باشد و هم فقهی؛ یعنی باید هم در تاریخ چنگهای رسول خدا علیهم السلام و خلفاً ذکر شده باشد و هم در فقه جهاد و دستورات شرعی مربوط به جنگ؛ در حالیکه نه سابقه تاریخی دارد و نه فقهی و سابقه آن این است که این شخص متهم به جعل حدیث در اواسط قرن دوم هجری آیه محاربه و تفسیر انحرافی کرده و آن را در قالب حدیث منقول از امام صادق علیه السلام در کتاب مجھول الاسم خود نوشته و آن از طریق احمد بن محمد بن عیسیٰ به کافی و تهدیب منتقل شد و مدرک فتوای شیخ طوسی و ضوان الله علیه و پیروان او قرار گرفت؛ فتوایی که نه هرگز اجرا شده و نه قابل اجراست و نه کتاب و سنت آن را تأیید می‌کند و نه با روح اسلام، دین حکمت و رحمت، سازگار است و نه با حقوق بشر و قوانین جهانی در مورد حقوق اسیران.