

بررسی و نقد مجازات مرتد در اسلام و سایر ادیان

محمد ابراهیمی و رکیانی*

چکیده

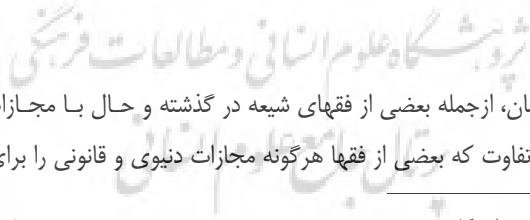
در طول تاریخ درمورد چگونگی برخورد با مرتدان، سؤالات جدی مطرح بوده و گفتگوهای بسیاری در مکاتب حقوقی - فقهی و کلامی صورت گرفته است این معنا پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیدتی را حق طبیعی انسان‌ها دانسته، حالت جدی تری به‌خود گرفت و از آنجا که واکنش‌های خشن و شدید جزاًی در مجازات مرتد، بیشتر در میان پیروان ادیان الهی گزارش شده است، عمدۀ اعتراض‌ها تاکنون متوجه ادیان الهی بوده است.

و حال آنکه نه تنها در شریعت اسلام، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز گناه کشتن هر انسانی که مرتکب قتل انسانی و یا عامل فسادی نبوده، معادل کشتن همه انسان‌ها و عظیم‌ترین خطأ است.

این مقاله در صدد اثبات آن است که نه تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به دور است.

واژگان کلیدی

ارتداد، بردبازی دینی، بردبازی سیاسی، آزادی عقیده، از دین برگشتگان.

طرح مسئله

برخی از اندیشمندان مسلمان، از جمله بعضی از فقهاء شیعه در گذشته و حال با مجازات مرتدان عقیدتی مخالفت ورزیده‌اند. با این تفاوت که بعضی از فقهاء هرگونه مجازات دینی و قانونی را برای ارتداد، به عنوان

m-ebrahimi@sbu.ac.ir

* استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۱/۹

تاریخ دریافت: ۹۲/۵/۲۸

اولی انکار نموده، گو اینکه درمورد مرتدان عقیدتی بدان تصریحی ننموده‌اند. (غروی اصفهانی، ۱۳۷۵: ۹۱) و بعضی دیگر، تحقیقات اندیشمندان سلف را درمورد چنین مسائلی کافی ندانسته و تجدیدنظر را در این مورد لازم، و فرمان به توقف مجازات مرتدان داده‌اند. اندیشمند و فقیه بزرگ معاصر، حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی از گروه اول است که همه احکام جزائی و غیرجزائی که در قرآن کریم بدان تصریح نشده و خبر متواتری از آن حکایت ندارد، مثل سنگسار زناکاران و اعدام مرتدان و نجاست کافران و ... را منکر شده و بر این باور است که ارتداد، با فرض اینکه در قرآن مکرر مطرح بوده و از آن به عنوان گناهی بزرگ یادشده، اما جرم قانونی تلقی نشده و برای آن مجازاتی مطرح نیامده است. از نظر وی مستند همه طرفداران اعدام مرتد و ... روایات آحادی است که به حکم لزوم احتیاط در دماء و فروج و اموال قابل تمسک نمی‌باشد. بنابراین، مجازات مرتدانی که غیر از تردید در عقیده گناه دیگری مرتكب نشده جایز نخواهد بود. (همان)

امام خمینی^{ره} از گروه دوم است. امام و عده‌ای دیگر از متفکران، از طریق تشکیک در مفهوم ارتداد و شواهد تاریخی نسبتبه این مستله لزوم تأمل را مطرح نموده و در مقام عمل، اجرای مجازات را صواب ندانسته‌اند. آیت‌الله معرفت در مصاحبه با روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۷ نقل کرده‌اند: «امام از اول انقلاب به ما که در آن زمان قاضی بودیم، فرمودند که مرتدها را اعدام نکنید.» بنابراین، امام حکم ارتداد و نیز جزیه و ... را متوقف ساخت و این به خاطر آن است که روی این گونه مسائل، بحث کافی نشده و در گذشته، مباحث در قالب تئوری مطرح بوده است: از آنجاکه خمامت اجرای عملی نداشته، فقهاء دقت لازم را اعمال نکرده‌اند. بنابراین، این گونه مباحث بایستی در دوران تشکیل حکومت اسلامی مجددًا مورد بحث قرار گیرد. به نظر می‌رسد دیدگاه این دسته از علمای بزرگ را بتوان با شواهد تاریخی، آیات قرآن، سیره پیامبر اکرم^{علیه السلام} و امامان اهل‌بیت^{علیهم السلام} و نیز فقرات قابل توجهی از عهده‌ین استوار ساخت.

مفهوم لغوی و اصطلاحی ارتداد

ارتداد، مصدر باب افعال، به معنای رجوع و بازگشت است. راغب «ارتداد» و «رده» را به معنای بازگشت از راو پیموده‌شده می‌داند؛ با این تفاوت که واژه «رده» در خصوص کفر به کار می‌رود، ولی ارتداد درمورد کفر و جز آن کاربرد دارد. «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدِيَارِهِمْ ...» (محمد / ۲۵) که به معنای مطلق بازگشت انحطاطی آمده و: «مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ» (مائده / ۵۴) که به معنای بازگشت از اسلام می‌باشد. (راغب اصفهانی، بی‌تا: واژه «رده») ارتداد در اصطلاح ارباب ادیان به معنای رجوع از دینی به دین دیگر است، و مرتد به عنوان اسم فاعل آن، به کسی اطلاق می‌شود که از عقیده‌ای بازگشته و به اعتقاد و آئینی دیگر گرویده باشد. بازگشت از دین به هر دلیل، در تمامی شرایع ممنوع بوده است. اینکه شرایط تحقق ارتداد چیست و مصادیق آن کدام است، از مسائل اصلی مقاله نیست و فقط به ضرورت اشاره خواهد شد.

مجازات مرتدان در آئین یهود

قدیمی ترین متن دینی که در آن مجازات شدید سنگسار، مطرح گردیده، فرازی از تورات است که در سفر خروج، باب ۳۲، ضمن بیان غیبت چهل روزه موسی ﷺ در کوه طور و نزول الواح، مشتمل بر ده فرمان از ارتداد بنی اسرائیل و کرنش آنان در برایر گوسلامه‌ای طلا لین حکایت دارد و اینکه موسی ﷺ فرمان قتل عام مرتدان و اجرای حکم به وسیله افرادی که به این گناه آلوده نشده‌اند را صادر کرده است.

در پایان این دسته از آیات تورات آمده است: «موسی ﷺ که چنین دید، جلوی دروازه ایستاد و اعلان داشت که هر که علاقه‌مند به خبر است، نزد من جمع شود.» (تورات، سفر خروج، باب ۳۲: ۱۲۸) و فرزندان «لاوی» نزد او جمع شدند. موسی ﷺ به آنان گفت: «پروردگار خدای یعقوب می‌فرماید: شمشیرهای خود را باید هر کس آماده سازد و از این دروازه تا دروازه دیگر حرکت نماید و هر فرد باید رفیق و برادر و فامیلش را (که به این جرم آلوده شده) بکشد.» (تورات، سفر خروج، باب ۳۲: ۱۳۹) و فرزندان «لاوی» به دستور موسی چنین کردند و در آن روز حدود سه هزار تن از بنی اسرائیل کشته شدند و موسی ﷺ به آنان گفت: «امروز دست خود را به خاطر پروردگار، در خون فرزند و برادر فرو برید تا خداوند شما را برکت دهد ...». (همان: ۱۴۰) سرانجام پس از کشتاری وسیع، موسی ﷺ از خداوند تقاضای آمرزش نمود و خداوند بنی اسرائیل را مورد عفو خویش قرار داد.

این فراز و عبارات مشابه دیگری از تورات، مورد استناد دانشمندان یهود قرار گرفته و به استناد آن، مجازات مرتد را سنگسار دانسته و مصادره اموال و عدم قبول شهادت و ... را لازم دانسته‌اند. (بنگرید به تلمود سهندرين ۴۴ الف) به عنوان نمونه ابن میمون، دانشمند معروف و عالیم پرآوازه یهود، در کتب خویش بر این معنا تصریح دارد. او می‌گوید:

اگر کسی یکی از اصول اساسی دین را کنار بگذارد، خود را از جامعه یهودی کنار گذاشته است. او یک ملحد، بدعت‌گذار و بی‌دین است که «تیشه به ریشه می‌زند» ما مأموریم از او متنفر باشیم و نابودش کنیم. درباره چنین کسی گفته شده است: ای خداوند، آیا نفرت نمی‌داریم از کسانی که تو را نفرت می‌دارند؟ (تفسیر میشنا سهندرين ۱۰ و مزمایر ۱۳۹) و نیز بنگرید به: گنجینه تلمود تألیف ربی یهود اهتسابی ترجمه امیر فریدون گرگانی ص ۳۲۱ و دائره المعارف یهود واژه ارتداد: (۳۷۵)

این شدت عمل در کلام یهود، در طول تاریخ چند هزار ساله مطرح بوده و کمتر فردی از یهودیان درباره تعديل و اصلاح آن سخن گفته؛ در تمام دوران اقتدار بنی اسرائیل لازم الاجرا بوده است. گو اینکه در دوران ضعف سیاسی و به اصطلاح تفرقه و اسارت، احیاناً به لعنت و اخراج از ملت بسنده شده است. به تدریج حرکتی اصلاحی در جهت محدود کردن اعدام صورت پذیرفته است. (ر.ک: صبری، بی‌تا: ۲۸۴)

در لعنت‌نامه شیوخ مجمع روحانیون یهود، درمورد اسپینوزا که اصول بسیاری از آئین تورات را انکار و شدیدترین حملات را متوجه ادیان الهی و بهویژه یهودیت داشته، آمده است:

شیوخ مجمع روحانیون به این وسیله به اطلاع می‌رسانند که پس از آنکه اطمینان کامل حاصل کردند که (باروخ اسپینوزا) دارای عقاید و اعمال ناشایستی است، نخست به طرق گوناگون کوشش کردند تا او را از این راه بازگردانند، ولی از هدایت او به راه راست عاجز شدند و بر عکس روزبه روز اطمینان بیشتری پیدا کردند که وی عقاید کفرآمیز خطرناکی دارد و آن را بیشتر در میان مردم نشر و تبلیغ می‌کند، و بسیاری از اشخاص قابل اعتماد و عادل در حضور اسپینوزای مذکور به این امر شهادت دادند و از این جهت کاملاً مجرم شناخته شد. بنابراین، مسئله کاملاً در حضور مجمع روحانیون مطرح شد و همه بهاتفاق، رأی دادند که اسپینوزای مذکور را لعن و تکفیر کنند و او را از قوم اسرائیل قطع و جدا و با لعنت‌نامه ذیل او را لعن و نفرین نمایند.

بنا به حکم فرشتگان و دستور اولیای دین ... (دورانت، ۱۳۷۰: ۲۱۲)

نقد و بررسی

در عبارات فوق، استدلال علمای یهود درمورد مجازات مرتدان، پس از استناد به تورات، چیزی جز لزوم نفرت از گناهکاران و انتقام از آنان ذکر نشده است.

به‌نظر می‌رسد که استدلال بر لزوم قتل مرتد، به‌حاطر نفرت الهی از گناه ارتداد و لزوم عکس‌العمل مؤمنان، آن هم در حد سنگسار قابل پذیرش نباشد و از توجیه عقلی هم برخوردار نیست. زیرا خداوند اگر در صدد مجازات مجرمان توهین‌کننده به خویش باشد، خود بهتر می‌تواند او را مجازات نماید و نیازی ندارد که به دیگران فرمان دهد تا از حقوق الهی دفاع نمایند. چنان‌که قرآن کریم به صراحت تمام، این معنا را محاکوم فرموده است:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُوُنُوا مُؤْمِنِينَ.

(بیونس / ۹۹)

اگر خدای تو می‌خواست، همه مردم جهان ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را به اکراه به ایمان و ادار نمایی؟!

مهم‌تر اینکه احترام خون انسان در تورات نیز مانند قرآن متوقف به ایمان به خدا نبوده و گناه کشتن هر انسانی اعم از مؤمن و کافر، بدون اینکه مرتکب قتل یا فسادی شده باشد، مساوی با کشتن همه انسان‌ها معرفی شده است:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا قَاتِلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانُوا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. (مانده / ۳۲)

مضمون آیه فوق که در اسلام و یهودیت پذیرفته است، می‌تواند دلیل بر منع کشتن مرتدان، به صرف ارتداد حتی در آئین یهود بوده باشد؛ زیرا مرتدان عقیدتی غیر محارب نیز نه مرتكب قتلی شده و نه موجب فسادی بوده‌اند. بلکه به تعبیر بعضی از عالمان معاصر، دگرگونی عقیده امری غیراختیاری است و اصولاً جرم نخواهد بود. (ر.ک: عزیزیان، ۱۳۸۹: ۵۴)

مهم‌تر از همه اینکه استدلال عالمان یهود به متن تورات نیز ناتمام می‌نماید. چه اینکه قرآن کریم که همین حکایت را مطابق نقل تورات آورده، نه تنها از آن، مجازات اعدام استفاده نمی‌شود، بلکه بر این معنا تصریح دارد که موسی ﷺ مجازات اعدام را حتی در مردم سامری که عامل گمراهی بنی اسرائیل بوده نیز اجرا نکرده و به تبعید او اکتفا نموده است.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِلَهُكُمْ هُوَ اللَّهُوَابُ الرَّحِيمُ (بقره / ۵۴)

در تفسیر این آیه هرچند بسیاری از مفسران با الهام از تورات و گفتار یهود واژه «اقتلو» را به معنای کشتن افراد گرفته‌اند، ولی پاره‌ای از بزرگان اهل تفسیر، مانند زمخنثی در کشاف (۱: ۱۴۱۴) و شیخ طبرسی در مجمع‌البيان (۱۴۱۸: ۳ / ۲۳۸) و راغب اصفهانی در المفردات (بی‌تا: ۴۰۷) و ... و تفسیر کنز الدقائق (۱: ۱۳۶۶ / ۴۳۶) و تفسیر ملاصدرا (۱۳۷۰: ۳ / ۲۹۹) و ... آن را به معنای تزکیه نفس گرفته‌اند و همین نظر را به ابوعلی جبائی و ابن‌اسحاق نسبت داده‌اند. براساس این نظر که احسن و اوفق با احتیاط می‌نماید، نتیجه این می‌شود که در تورات نیز دلیلی روشن بر مجازات قتل، برای مرتدان وجود ندارد. زیرا مهم‌ترین آیه ناظر به لزوم قتل مرتد، همین آیه است که نه جمله «اقتلو انفسکم» در آن لزوماً به معنای اعدام است، و نه فرمان قتل در آن تنها حکم منحصر به فرد و غیر قابل اغماض بوده است؛ زیرا در پایان کار خبر از عفو خداوندی داده شده و همه مرتدان مورد عفو قرار گرفته‌اند. شکفت اینکه به نقل قرآن، سامری که خود سازنده گوساله و عامل اصلی تحقق چنین جرم بزرگی در بنی اسرائیل بود نیز محکوم به اعدام نگردید، بلکه محکوم به تبعید شده است: «قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَكُولَ لَنَا مِسَاسًا...». (طه / ۹۷)

ارتداد و مجازات آن در آئین کلیسا

مسیحیت به تصریح انجیل و تأیید قرآن کریم «وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَهُ مِنَ الْشُّورَاةِ وَلَا حَلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ...» (آل عمران / ۵۰ - ۴۹) شریعتی مستقل از تورات نیست. بنابراین، اگر

درمورد جرم ارتاداد و استناد آن در آئین یهود تردید متحمل باشد، این معنا در مسیحیت نیز همان‌گونه خواهد بود. تفاوت تنها در این معناست که یهودیان، آئین موسی^{۱۷۴} را ویژه بنی اسرائیل دانسته و لذا مجازات مرتد را نیز مخصوص قوم یهود دانسته، ولی مسیحیان به خاطر اصل «تبیشر» دائره مشمولین این مجازات را وسیع تر می‌دانند و بر لزوم مجازات مرتد نیز استدلال‌هایی ارائه کرده‌اند.

با اینکه به اعتراف ارباب کلیسا، مسیح^{۱۷۵} به عنوان پیامبر رحمت، احکام عقوبی مانند حرمت چربی حیوانات و ... را برداشته و پولس تسهیلات دیگری مثل حلیت گوشت خوک و عدم وجوب ختان و ... بدان افزوده است، ولی درمورد مرتدان روشی مشابه یهودیان و بلکه در مواردی احکامی خشونت‌بارتر از آنان بوده است. شاید به‌همین علت اندیشه اصلاحی نسبت به مجازات مرتدان و ... نیز در میان طرفداران این آئین به مراتب گسترده‌تر و مؤثرتر بوده، تا آن‌جاكه بعضی، اجرای هرگونه خشونت را با روح مسیحیت ناسازگار دانسته‌اند.

«میرچا ایلیاده» در کتاب دائرة المعارف دین می‌نویسد:

نویسنده‌گان قدیم مسیحیت، مفهوم ترک آئین را که در ملاحم آمده از یهودیان اقتباس کردند ... در قانون کلیسای قدیم درمورد ارتاداد به این دلیل بسیار شدید بود که آنان ارتاداد را یک بزه غیرقابل جبران تلقی می‌کردند، زیرا پس از [اغسل] تعمید راهی برای بخشایش گناهان وجود نداشت. فقط پس از دوران دقیانوس پذیرش مجدد سقوط کردگان [با توبه] مجاز گردید. پس از مسیحی شدن «کنستانتنی» ارتاداد یک بزه مدنی محسوب شد که از نظر قانون، قابل مجازات است. فرمان‌های مجمع القوانین «تشودوس» بر این شدت گواهی می‌دهد. آن مسیحیانی که بتپرست شوند از مقام و حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هر گواهی که بدنهند از اساس لغو خواهد بود. ده سال بعد در فرمانی اعلام داشت: کسانی که از ایمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسان‌ها منفصل خواهند شد. صلاحیت شهادت دادن از آنها سلب گردیده و از ارث محروم شده و موقعیت اجتماعی و وضعیت قانونی خود را از دست می‌دهند. ننگ ابدی بر جیان آنها نقش خواهد بست. (الیوه، ۱۳۷۲: واژه ارتاداد)

ارتاداد را سابقاً جرم علیه مملکت تلقی می‌کردند و لذا حکومتها، مجازات اعدام را برای آن مقرر می‌داشتند؛ ولی کلیساهای پروتستان امروزه دیگر مؤمنین را از مصاحبت با افرادی که در عرصه مخالفت و رد کلیسا قرار دارند، منع نمی‌کنند.

کلیساهای اولیه همیشه بین مرتدینی که به طور مجرمانه بر ارتاداد خود پاافشاری می‌کردند و مرتدینی که عقیده آنها صرفاً برای اشتباه بوده یا در دوران ارتاداد به دنیا آمده‌اند، فرق می‌گذاشته‌اند. و همچنین مرتدین صلح‌جو، از آنها بی‌ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی می‌کرده، متفاوت بوده‌اند.

به دنبال جنگ صلیبی، دادگاه‌های تفتیش عقاید به وجود آمد. در این دادگاه‌ها برای گرفتن اعتراف، از شکنجه استفاده می‌شد. آنها که به گناه اعتراف می‌کردند، مجازات سهل‌تری داشتند؛ ولی آنان که اعتراف نمی‌کردند و یا قبلًاً یک‌بار دیگر توبه نموده و توبه خود را شکسته بودند، زندگانه طعمه حریق می‌شدند. دادگاه‌های تفتیش عقاید در فرانسه و ایتالیا مدت‌ها ادامه داشت، ولی در آلمان گاه‌گاه تشکیل می‌شد. از میان روحانیون مسیحی، به ویژه فرقه «فرانسو» با تفتیش عقاید مخالف بودند و لذا یکی از روحانیون این فرقه در اعتراض به این دادگاه‌ها می‌نویسد: «اگر پطرس و پولس مقدس نیز به این دیوان احضار می‌شدند برایت ذمه حاصل نمی‌کرد.» توماس اکویناس، دانشمند برجسته و پرآوازه مسیحی نیز شدیدترین برخورد با مرتدان را مجاز می‌داند. او در توجیه موضع خشن خود می‌گوید: «درمورد بدعت گذاران دو نکته باید رعایت شود، یکی نسبت به خود بدعت گذاران و دیگر نسبت به کلیسا. نسبت به بدعت گذاران گناهی وجود دارد که نه تنها به‌سبب آن گناه باید تکفیر و از کلیسا جدا شوند، بلکه باید با مرگ نیز از جهان منقطع شوند؛ زیرا فاسد کردن ایمان که حیات روح به آن بستگی دارد، از جعل پول که حیات مادی به آن بستگی دارد، بسیار سنتگین‌تر است. پس اگر مقام سکولار، جاعلان پول و دزدان دیگر را به‌سبب رفتار زشتیان به مرگ محکوم می‌کند، دلیل محکم‌تری وجود دارد که بدعت گذاران به‌محض اثبات بدعتشان نه تنها تکفیر، بلکه باید اعدام نیز بشوند.

اما نسبت به کلیسا رحمتی وجود دارد که به بازگشت گمراهان ناظر است و بدین‌سبب کلیسا در محکوم کردن آنان شتاب نمی‌ورزد، بلکه «بعد از یکی دوبار نصیحت» همان‌طور که پولس رسول راهنمایی کرده است، اگر پس از آن باز هم وی سرخستی کند، و دیگر امیدی بر بازگشت او نباشد، نجات دیگران را در نظر می‌گیرد و او را تکفیر و از کلیسا جدا می‌کند و به علاوه وی را به محکمه سکولار می‌سپارد، تا از آن طریق از جهان ریشه کن و اعدام شود.» (توفیقی، ۱۳۸۴: ۲۵۱)

شگفت اینکه سنت توماس، برای توجیه موضع خشن خود، به متنی از تورات و یا انجلیل استناد نکرده و تنها از طریق قیاس اولویت، جرم ارتداد را از جرم جاعلان پول و دیگر دزدان بدتر دانسته و همان مجازات را درمورد آنان لازماً اجرا می‌داند، درحالی که حداقل چنین قیاسی اعدام برای مرتدان صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

موضوع‌گیری دانشمندانی مانند سنت توماس و اجرای بی‌چون‌وچرای مجازات اعدام برای مرتدان، در تمامی دوران قرون‌وسطی، عاطفه انسان‌های زیادی را جریحه‌دار ساخت و نظریات معتقد‌تری را موجب گردید. از جمله نویسنده‌گانی که درباره ارتداد و مجازات مرتد به تفصیل بحث کرده و صریحاً این شدت‌عمل را محکوم کرده، منتسکیو حقوق‌دان معروف فرانسوی، متوفای ۱۷۵۵ است. او در صفحه ۳۳۸ روح القوانین جرائم را به چهار دسته تقسیم می‌کند: «دسته‌ای از جرائم به مذهب برخورد دارد و دسته‌ای به اخلاق و قسم سوم با آرامش عمومی و چهارمین دسته جرائم علیه امنیت افراد می‌باشد. بالطبع بایستی کیفرهایی که داده می‌شود از طبیعت هریک از این اقسام مشتق گردد.» (منتسکیو، ۱۳۶۲: ۳۴۰)

به نظر متسکیو، جرائم علیه مذهب، جرائمی هستند که مستقیماً علیه خود مذهب باشد و به مذهب حمله کند، نه آنچه اجرای آن را مختل می‌سازد، مثل کفر؛ زیرا جرائمی که اجرای مذهب را مختل می‌سازد مُخل آرامش یا امنیت افراد می‌باشند باید جزء این طبقه از جرائم قرار گیرند. به نظر او کیفر این جرم، از طبیعت آن استخراج می‌گردد که عبارت است از محروم کردن کلیه مزایای مذهبی مثل اخراج از معابد، محروم کردن از معاشرت با مؤمنین برای مدت محدود یا همیشه، دوری از کفار و منفور داشتن آنان، بد آمدن و منزجر بودن از این اشخاص، نعوذ بالله گفتن در برابر اعمال آنان و امثال این کیفرها؛ زیرا مجازات در مورد اعمالی که موجب اختلال در آرامش یا امنیت کشور می‌باشد، قضاوت آن مربوط به عدالت بشر است؛ ولی در اعمالی که به مقام الوهیت برخورد می‌کند، چون عمل عمومی نیست و مربوط به شخص مرتكب است، جرمی وجود ندارد. زیرا فقط میان انسان و خداست و خداوند میزان و موعد انتقام را خود بهتر می‌داند. (همان)

متسکیو تأکید می‌کند: «بعضی از روحانیون فکر می‌کنند باید انتقام خدا را از افراد گرفت و حال آنکه خداوند را باید تقدیس کرد، نه اینکه به خاطر او انتقام گرفت؛ زیرا اگر با این فکر بخواهد عمل کند، معلوم نیست انتهای شکنجه‌ها به کجا خواهد رسید! اگر قوانین بشری بخواهند انتقام یک موجود لایتناهی یعنی خدا را از کفار بگیرند، مستلزم آن است که قوانین خود را روی اصول لایتناهی ترتیب دهند، نه روی طبیعت بشری که از جهالت، هوس و ضعف ترکیب یافته است. می‌گویند یک نفر یهودی به اتهام اینکه علیه حضرت مریم کفر گفته بود، محکوم شد که زنده‌زنده پوستش را بکنند. شوالیه‌های با نقاب و کارد در دست، به محل اعدام رفته بودند و میرغصب را پس می‌زند تا خود انتقام شرفت حضرت مریم را گرفته باشند.» (همان: ۳۵۳)

گفتار متسکیو حکایت از اعتقاد او به ناعادلانه بودن مجازات‌های ویژه مرتدان دارد. او در حقیقت بیان می‌دارد که: اولاً ارتداد در صورتی جرم است که مخل امنیت و آرامش مردم باشد. اما در صورتی که چنین نباشد، مجازات مرتدان را باید به خود خدا واکذار کرد. ثانیاً در مواردی که مجرم را مجازات می‌کنند باید جریمه متناسب با جرم باشد. این بدان معنا نیست که ارتداد، جرم نبوده و یا مرتد را نباید مجازات کرد. لذا در روح القوانین می‌نویسد: «خوانندگان باید متوجه باشند که من نگفته‌ام که مرتد را نباید کیفر داد، بلکه مقصودم این است که باید در کیفر او خیلی احتیاط کرد.» (همان: ۳۴۲)

موضع اصلاحی متسکیو در روح القوانین و دیگر طرفداران اصلاح قوانین به تدریج در جامعه مسیحی جا باز کرد. سرانجام با اندیشه مارتین لوتر شکل نهایی یافت و در لایحه جهانی حقوق بشر به عنوان آزادی عقیدتی گنجانیده شد. این چیزی جز موضع‌گیری افراطی در برابر رویه غیر منطقی حاکم بر جامعه مسیحیت در گذشته تاریخ به شمار نمی‌آید.

ارتداد و مجازات آن در اندیشهٔ زرتشتیان

در این معنا که پیروان آئین زردشت نیز همانند یهودیان و مسیحیان دچار تنگ‌نظری دینی بوده و تنها پیروان

یک آئین یعنی مزدابرستان را اهل نجات و همه دیگران را دشمن خدا تلقی می کرده اند، تردیدی نیست. چه اینکه پیروان آئین زردشت مردم را به «به دین» و «بد دین» تقسیم نموده و بدینان یعنی همه غیرزردشتیان را اهریمن پرست دانسته اند. لذا جنگ بیزان پرستان با اهریمن پرستان را همانند جنگ بیزان با اهریمن دائمی دانسته و تا نابودی همیشگی اهریمن پرستان توصیه می نموده اند.

طبعی است که در چنین اندیشه‌ای، ارتاداد یعنی گرایش به بدینی و اهریمن پرستی گناه بزرگی تلقی شده که مجازات اعدام را برای مرتدان با خود داشته است. تفاوت این گروه با یهودیان و مسیحیان شاید در این معنا باشد که در جامعه زردشتی که احتمالاً مستندی دینی برای مجازات مرتدان مطرح نبوده، بالطبع نظریات اصلاحی در مجازات مرتدان خیلی زودتر از دیگر جوامع پدید آمده باشد. از این رو به نقل بعضی منابع، این اصلاحات از زمان اردشیر بابکان، اولین پادشاه زردشتی در ایران اعمال شده است.

قدیمی‌ترین متی که حاکی از مجازات اعدام برای مرتدان در اندیشه زردشتیان است شاید «نامه تتسر» باشد که احتمالاً در پاسخ به اعتراضات پادشاه طبرستان به اردشیر بابکان، از طرف موبد موبدان نگاشته شده است. متن این نامه که در اصالت و دلالت آن گفتگو بسیار است و دانشمندان متعددی درباره نفی یا اثبات آن بحث نموده اند. به نقل استاد مینوی چنین است:

... و من تو را بیان کنم که قلت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت آن در این زمان از قبل رعیت است نه پادشاه. بدان که عقوبات بر سه نوع گناه است یکی میان بند و خدای عزّ اسمه که از دین بازگردد و بدعتی احداث کند در شریعت، و دیگری بین پادشاه و رعیت است که رعیت عصیان کند و یا خیانت و غش، و یکی نیز در میان برادران دنیا باشد که یکی بر دیگری ظلم نماید. در این هر سه پادشاه سنتی پدید آورد بسیار بهتر از پیشینیان - چه اینکه در روزگار پیشین هر کس از دین برگشته، حالاً و عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی، ولی شاهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علماء مدت یک سال هروقت او را بخوانند و نصیحت کنند و ادله و براهین بر او عرضه دارند و شبه را زایل گردانند. اگر به توبه و انبات و استغفار باز آمد او را خلاصی دهند و اگر اصرار و استکبار او را براستند بار دارد بعد از آن قتل فرمایند. دوم اینکه در گذشته هر یک از ملوک عصیان کردی و یا از زحف بگریختی، هیچ امانتی او را به جان نبودی و شاهنشاه سنتی پدید آورده که از آن طایفه بعضی را به رهیت بکشند تا دیگران عبرت گیرند و بعضی را زنده نگاه دارند تا امیدوار باشند به عفو و میان خوف و رجا قرار گیرند و این رأی شامل‌تر است صلاح جهانداری را و (مینوی، ۱۳۱۱: ۱۷)

عبارات فوق حاکی از آن است که اعدام مرتد، قبل از ساساییان نیز در میان ایرانیان متداول بوده است؛ تا آنجاکه فرصت توبه نیز به چنین متهمان داده نمی شده است. اردشیر در قالب اصلاحات قانونی در جهت

بازگشت افراد مرتد و لزوم پذیرش توبه مرتدان پدید آورده است. البته از این نامه نمی‌توان استنباط کرد که مجازات اعدام به استناد مقررات آئین زرداشت انجام می‌شده است. دومین متنی که حکایت از برخورد خشن با مرتدان در ایران ساسانی دارد و نیز بیانگر این معناست که چنین مجازاتی ریشه دینی داشته عبارتی از کتاب روایت پهلوی است:

کسی که از دینی که بدان مقرر است، به دین دیگر رود، مرگ ارزان است؛ زیرا دین «به دینی» را رها می‌کند تا دین بدتر همی گیرد. به سبب گرفتن دین بدتر، مرگ ارزان همی شوند. چه آن دینی است که از راه ارث بدو رسیده است. پس خود بدان گناهکار نیست و امروز که دین دیگر گیرد بدان گناهکار باشد از «مرگ ارزانان» کسی که به دین به دینان درآید فوراً رستگار شود. (میرفخرائی، ۱۳۶۷: ۵)

همان‌گونه که می‌نگریم در این عبارت برای اثبات جرم بودن ارتداد، به روش مذهبی استدلال شده و نیز گویای آن است که برخورد با مرتدان در قالب مجازات خشن تا پایان دوران ساسانیان، همواره براساس اندیشه دینی وجود داشته است. هرچند سلاطین نیز احياناً آن را تشدید یا تخفیف می‌داده‌اند. در کتاب دین زرداشت می‌خوانیم:

خسرو پرویز در پایان کار که از نفوذ امپراتوری روم خارج شد، فرمانی صادر کرد که ایرانیان زرداشتی حق ندارند به آئین مسیحی وارد شوند و برای کسانی که مخفیانه از دین زرداشتی خارج شوند و دین دیگری را پیذیرند، مجازات سختی در نظر گرفته می‌شود و تخلف از این فرمان، اغلب مجازات مرگ را به همراه داشته است. (عبداللهی، ۱۳۶۹: ۱۷۰)

در کتاب ماتیکان هزار داستان که در آن مجموعه قوانین عصر ساسانی آمده است، برای مرتدان و از دین برگشتنگان زرداشتی عقوبات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و اغلب این مرتدین و ملحدین کسانی هستند که در قیام‌های ضد شاهان و بزرگان دست داشته‌اند. (همان: ۱۸۹)

ابن مسکویه محقق بزرگ و نویسنده نامدار ایرانی در تجارب الامم - از کتابی که ظاهراً همان (التاج) باشد که انشیروان به عنوان سیره عملی خود نگاشته - نقل می‌کند که روزی در «دستگرد» نشسته و عازم همدان برای گذراندن تابستان بودیم، در حالی که سفرا چین و روم و ... به مهمانی خوانده شده بودند. ناگهان یکی از ارتشیان با شمشیر برخنه وارد کاخ شد و سه حجاب را پشت سر گذاشت، تصمیم داشت به جایی که ما هستیم وارد شود و به ما حمله کند. یکی از بزرگان به من دستور داد که با او با شمشیر روبه رو شویم ... بعضی از نگهبانان او را دستگیر نمودند و معلوم شد که افرادی هم عقیده دارد. لذا از من خواستند مطلب را رسیدگی کنم. من مرد را تهدید به قطع دست و دیگر عقوبات‌ها نمودم و اینکه اگر راست بگویی، دیگر مجازاتی

نخواهی دید. او گفت جمعی که کتنی ساخته و عقیده‌ای را مطرح و آن را به خداوند نسبت می‌دهند و به او گفته‌اند که اگر من را بکشد به پهشت خواهد رفت. پس از اثبات حقیقت سخن او، فرمان به آزادی او داده و اموالش را که از او گرفته بودند به او بازگرداندم و همه آنان که این دین را اختراع نموده و به او چنین پیشنهاد داده بودند را به قتل رسانیدیم (ابن مسکویه، ۱۳۶۶: ۱ / ۱۰۱)

وی همچنین از گفته‌انوشهای وان نقل می‌کند:

موبد موبدان یمن خبر داد که بعضی اشراف که گروهی در دربار ما هستند و گروهی در شهرهای دیگر زندگی می‌کنند، عقیده‌شان برخلاف دین موروثی ماست که از پیامبران و علماء به ما رسیده؛ و اینها مخفیانه مردم را به دین خود دعوت می‌نمایند و این موجب فساد مملکت است، و با وحدت کلمه آنها سازگار نیست. از این جهت مخالفین عقیدتی را احضار نمودم و دستور دادم با آنها بحث شود تا به حق اعتراف نمایند و سپس دستور دادم که اینها و همه افرادی را که دارای عقیده آنها بودند از پایخت من و شهرها و کشور من تبعید شوند. (همان: ۱۰۲)

حاصل اینکه برخورد با مرتدان و اعدام آنان بدون استتابه و یا پس از استتابه، در میان تمامی پیروان ادیان الهی قبل از اسلام مطرح بوده و در این مجازات معمولاً استدلال به گناهکار بودن مرتدان و دفاع از حق الهی مطرح بوده است.

ارتداد و مجازات آنان در سایر ملل

بعضی از محققان، مجازات مرتد در جوامع غیر الهی را شدیدتر گزارش کرده‌اند. «محمد منیر ادلی» کتاب قتل المرتد العجربة التي حرمتها الاسلام ولی این گزارش صحیح بهنظر می‌رسد. زیرا مجازات‌های گزارش شده در این جوامع همچون ریختن سرب گداخته در گوش افراد – به‌خاطر ارتداد افراد نبوده، بلکه در جوامع غیرتوحیدی مجازات افرادی که مجدوب ادیان دیگر می‌شده، به‌خاطر حفظ نظم و انسجام داخلی بوده است. قرآن کریم در سوره کهف از گفتار اصحاب کهف که به مسیحیت گراییده و برای حفظ عقیده خود از دربار دقیانوس قیصر روم فراری شده و به غاری پناه برده چنین حکایت دارد:

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبْدَأُوا. (كهف / ۲۰)

به‌نظر می‌رسد این مجازات به‌خاطر عقیده جدید نبوده، بلکه به‌خاطر برهم خوردن انسجام داخلی جامعه و پیامدهای دیگر این از هم پاشیدگی اجتماعی بوده است. لذا کفار هیچ‌گاه در صدد ترویج آئین و اعتقادات خود نبوده و با دیگر ملل جنگ عقیدتی نداشته‌اند. احتمالاً مردم عرب نیز قبل از اسلام که با یهودیان و مسیحیان از دیرباز همزیستی مسالمت‌آمیز داشته، مصدقی از همین معنا بوده‌اند.

جواهر لعل نهر و می‌نویسد:

اسلام خیلی زوردتر از مسیحیت به چین راه یافت و بعد از اسلام مسیحیت به وسیله نسطوریان مطرح گردید. خاقان چین نماینده‌گان هر دو آئین را با ادب و احترام پذیرفت و به سخن آنان گوش داد و به هر دو آئین علاقه نشان داد و با کمال بی‌طرفی رفتار کرده و به عرب‌ها اجازه داد در شهر کانتون مسجدی بسازند که هنوز پا بر جاست و این مسجد که بیش از هزار و سیصد سال سابقه تاریخی دارد از قدیمی‌ترین مساجد جهان است. (۱۳۶۱ / ۲۳۹)

مشیرالدوله حسن پیرنیا می‌نویسد: «چنگیزیان با دین کسی کاری نداشتند، به مردم آزادی مذهب دادند و مسلمانان کاشغر مقدم ایشان را با شادی تمام پذیرفتند.» (۱۳۷۸ / ۲ : ۴۱۷)

محقق دیگری می‌نویسد:

مردم چین گروهی بتپرست و گروهی آتش‌پرست و گروهی آفتاب و ماه و گوساله‌پرست و ... هستند. هرکس به دینی که هست دیگران او را دشمن ندارند و با ایشان عداوت نمی‌کنند به تخصیص آن همه دینها، مسلمانی را به پسندند و هرکس خواهد، به دین محمد ﷺ درآید و دیگران او را منع نکنند بلکه بپسندند و رغبت کنند. (خطائی، ۱۳۵۷ : ۴۹)

حاصل اینکه جوامع بتپرست با ایمان و اعتقاد مردم کاری نداشته و بالطبع مجازاتی به‌نام ارتداد نمی‌شناخته‌اند.

نویسنده نامدار فرانسوی ژان ژاک روسو، درباره درگیری مذهبی پرووتستان‌ها با کاتولیک‌ها در اروپا می‌نویسد:

خواهید گفت چرا در عصر بتپرستی که هر دولت خدایان و دین مخصوص داشت، جنگ‌های مذهبی رخ نمی‌داد؟ جواب می‌دهیم که علت همین است که هر کشوری خدائی مخصوص به خود داشت و خدایان را از تشکیلات سیاسی و قوانین خود نمی‌دانست. بنابراین، جنگ‌های سیاسی و مذهبی یکی بوده مثل این بود که قلمرو خدایان به حدود کشورها محدود می‌شد و خدای یک ملت، هیچ حقی بر ملل دیگر نداشت. (روسو، ۱۳۵۸ : ۱۹۳)

جان استوارت میل درباره زرده‌شیان مهاجر ایرانی به هند می‌نویسد: «هنگامی که این تیره باهوش و فعال از مقابل خلفای اسلامی فراری شده و به هندوستان غربی پناهنده شدند، فرمانروایان هند تنها با این شرط آنها را در کشور خود پذیرفتند که گوشت گاو نخورند و در مقابل، دین و آئین خود را همچنان داشته باشند و

موقعی که این منطقه هندونشین به وسیله مسلمانان فتح شد نیز زردشی‌ها از کشورگشایان اسلامی اجازه گرفتند که مذهب خود را حفظ نمایند، مشروط به اینکه گوشت خوک نخورند. (میل، ۱۳۶۳: ۲۱۷)

حاصل اینکه مجازات اعدام برای مرتدان، عمدتاً معطوف به جوامع دارای اعتقاد دینی و توحیدی بوده است. شگفت اینکه این حکم، مستند به کتب مقدس آئین‌های توحیدی نبوده است. این شدت عمل بیشتر معلول تصور غلطی بوده که برای پیروان ادیان الهی رخ داده که اعتقاد خویش را تنها شریعت مرضی خدا و دیگران را گمراه و دشمن خدا دانسته و در صورت عدم پذیرش آئین حق، آنان را فاقد حقوق و مستحق هرگونه عقوبت می‌دانسته‌اند.

ولی ملت‌هایی که آئین نجات‌بخش را منحصر به آئین خود خلاصه ندانسته، نسبت به تغییر عقیده ملت‌ها حساس نبوده، عکس‌العملی درمورد مرتدان جز به خاطر نظم، از خود نشان نمی‌داده‌اند.

اسلام و مجازات مرتد

قرآن کریم همه ادیان الهی را به رسمیت شناخته و از آنان خواسته است که مبارزه با اسلام را کنار گذاشته و آزادی عقیدتی را برای مسلمانان محترم بدارند. در موارد متعددی تنگ‌نظری دینی یهودیان و مسیحیان نسبت به یکدیگر را به شدت محکوم کرده است:

وَقَالَتُ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتُ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّلُونَ
الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ. (بقره / ۱۱۳)

و نیز می‌فرماید:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِهِمْ قُلْ هَأُنَا بُرْهَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (بقره / ۱۱۲ - ۱۱۱)

اسلام در این آیه و بسیاری از آیات دیگر به معنای شریعت خاتم نبوده، بلکه به معنای لغوی آن یعنی تسليیم در برابر خدا، براساس باور فرد مکلف می‌باشد چنان‌که در سوره نمل، آیه ۴۴ از بلقیس که به سلیمان، پیامبر یهود گرویده تعبیر به «أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» شده است. همزیستی با دیگر ملل از بارز‌ترین مسائلی است که در سراسر این کتاب الهی خودنمایی دارد. در هیچ آیه‌ای در قرآن، کسی ملزم به پذیرش اسلام نشده و تنها چیزی که از آنان خواسته شده، عدم مزاحمت برای مسلمانان است.

قرآن کریم عقیده و مرام را امری غیر قابل اجبار دانسته: «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ» (بقره / ۲۵۶) و برای نشر اسلام راهی جز برهان و پند و اندرز و جدال احسن، در گفتگو با مخاطبان خود نمی‌شناسد: «إِذْ أَئْتَهُمْ رِبِّكَ بِالْحُكْمَةَ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادَهُمْ بِالْأَيْمَنِ هِيَ أَحْسَنُ ...» (نحل / ۱۲۵) پافشاری و اصرار بر قبول دیگران را نیز امری پسندیده نمی‌شمارد: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَّنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَتَتْ ثُكْرَةُ النَّاسِ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». (یونس / ۹۹)

پیامبر گرامی ﷺ در نامه خود به پادشاهان وقت، به دستور پروردگار خویش آیدی از قرآن را نگاشته:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَبْيَنُوكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُنْسِرُكُمْ بِهِ شَيْئًا وَكَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. (آل عمران / ۶۴)

در منطق قرآن شرط همزیستی این نخواهد بود که کسی از آئین خویش چشم پوشد و به آئین محمدی ﷺ درآید؛ بلکه در عین پایبندی به آئین خویش می‌تواند با مسلمانان همکاری و تعاون داشته و همزیستی سالم و پایداری را داشته باشد. تا آنجا که رسول گرامی ﷺ را می‌نگریم که از مردم مکه، پس از آن همه درگیری‌های خونبار به همین بسنده کرد که آنان در پیمان صلح حدیبیه متعهد شدند که آزادی عقیده و مراسم دینی را برای مسلمین پذیرند.

این نوع برخورد توأم با مدارا، نه تنها در آغاز بعثت و هجرت در قرآن مطرح است؛ بلکه در سوره مائده، یعنی آخرین سوره قرآن نیز ضمن آیات متعددی از اصالات الهی سه آئین اسلام و یهودیت و مسیحیت سخن گفته و از همه اهل کتاب توقع همکاری توأم با رقابت در عمل به اصول انسانی را دارد:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَعْلَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ لِيَلْوُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَبْيَسِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ. (مائده / ۴۸)

زیرا آئینی که از آغاز، کسی را به پذیرش عقیده و مرامی مجبور ساخته و عقیده را امری غیر قابل اکراه می‌شمارد، درمورد واردشوندگان و خارج‌شوندگان از آن آئین، حساسیتی نخواهد داشت؛ جز اینکه افرادی بخواهند در قالب توطنه و خیانت، اعتبار آئین الهی را زیر سوال برد و یا بر ضد ملت مسلمان، عملیاتی خرابکارانه را ایجاد نمایند.

کیفر ارتقاد در اسلام

جامعه اسلامی در دوران ۲۳ سال بعثت پیامبر شاهد ارتقاد امکر جمعی از مسلمانان در اثر شکنجه و یا خیانت بوده است، تا آنجا که زمخشری در تفسیر کشاف می‌نویسد: «در اسلام یازده فرقه مرتد شدند. سه گروه در دوران پیامبر و هفت گروه در دوران ابوبکر و یک گروه در دوران عمر.» (زمخشری، ۱: ۱۴۱۱ / ۶۴۴)

ولیکن در عین حال هیچ‌گاه مجازاتی برای مرتدان به عنوان اولی، گزارش نشده و به عنوان ثانوی، یعنی در مواردی که مرتدان و منافقان از این طریق در صدد ضربه زدن به اقتدار ملت مسلمان بوده نیز جز تهدید نسبت به آنها در قرآن اقدامی خاص توصیه نشده است. تنها موردی که در قرآن فرمان به مجازات مرتدان داده شده، موردی است که افرادی پس از ارتاد از اسلام به عنوان محارب اقدام به قتل و سرقت اموال مسلمانان داشته‌اند:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُفَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنَقْوَى مِنَ الْأَرْضِ (مائده / ۳۳)

بدیهی است که مجازات مرتدان در صورت اقدامات خیانتکارانه، ربطی به مجرمیت عقیدتی مرتدان نداشته و ندارد؛ چه اینکه مجازات افراد خائن، در صورتی که مسلمان نیز بوده باشند، ضرورت دارد. یعنی مجرم اعم از مسلمان و غیرمسلمان، در هر جامعه‌ای مجازات خواهد شد. بنابراین، مجازات این گروه از مرتدان به معنای جرم به حساب‌آمدن نفس ارتاد و لزوم مجازات او از نظر قانونی نخواهد بود.

آیات ناظر به سرگذشت مرتدان در جامعه اسلامی

در مباحث گذشته به آیاتی چند از قرآن کریم و تورات اشاره شد که به کیفر مرتد در دیگر ادیان الهی، از جمله آئین یهود و مسیحیت اشاره داشت. آیاتی که بیشترین تأثیر را در برداشت مسلمانان در بحث از مجازات مرتد در جامعه اسلامی را داشته است. اولین آیاتی که از نظر تاریخی به این بحث مربوط است آیات ۱۰۷ تا ۱۰۹ از سوره نحل است که به اعتقاد مفسران، از سرگذشت عمار یاسر، صحابی ارجمند پیامبر گرامی اسلام ﷺ و پدر و مادرش حکایت دارد.

مردم مکه مسلمانان ضعیفی را که از حمایت قومی و فامیلی برخوردار نبودند، شکنجه داده تا از عقیده خویش دست بردارند و به آئین شرک بازگردند. پاره‌ای از مسلمانان، در اثر شدت شکنجه و یا ترس از عواقب دیگر، از اسلام روی گردانیدند؛ ولی عمار و پدرش یاسر و مادرش سعیه مقاومت نمودند تا سرانجام دو تن از آنان یعنی یاسر و سعیه در زیر شکنجه جان دادند. اما عمار زیر شکنجه‌های طاقت‌سوز در انديشه فرو رفت که ممکن است کشته شدن او بدین صورت نفعی برای اسلام و یا مسلمین نداشته باشد، لذا ترجیح داد در ظاهر به پیشنهاد شکنجه‌گران یعنی انکار اسلام تن دردهد و از شکنجه آنان رهایی یابد، ولی بعد پشیمان گردید که مبادا چنین جملاتی هرچند مطابق اعتقاد قلبی او نبوده است، ناخشنودی خدا و رسول او را به دنبال داشته باشد. نگران به پیامبر ﷺ مراجعه کرد و جریان را بازگو نمود و به این مناسبت این آیات نازل گردید:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهَ وَقَبْلَهُ مُطْمِئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

(تحل / ۱۰۶)

همان‌گونه که می‌نگریم در این آیات چیزی به معنای عذاب دنیوی حتی در مردم کسانی که بدون عذر از اسلام روی گردانیده‌اند گزارش نشده، بلکه تنها در مردم آنان غضب الهی و عذاب عظیم اخروی را یادآور شده و می‌فرماید: «لَا جَرْمَ لِلَّهِ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ سرانجام اینان در قیامت زیانکار خواهند بود.» (هود / ۲۲)

در خبر است که عمار یاسر پس از این جریان هنگامی که وضعیت خویش را با رسول خدا^{علیه السلام} مطرح ساخت، حضرت فرمود: «اگر باز هم گرفتار آمدی به همین روش می‌توانی خود را نجات دهی» (زمخشri، ۱۴۱۱ / ۱۳۹)

در مورد دیگری در قرآن کریم با این آیات مواجه می‌شویم:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي النَّقْوَمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَرَأُوهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالثَّالِثُ أَجْمَعِينَ *

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظْرَفُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّنْ تُقْبَلَ شَوْبِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. (آل عمران / ۹۳ - ۸۵)

این آیات مربوط به دوران پس از هجرت بوده ولی در عین حال ملاحظه می‌کنیم که در آن، هیچ‌گونه سخنی از مجازات قانونی نیامده و تنها سخن از زشتی عمل ارتقاد و مجازات اخروی در مردم مرتدا می‌باشد. مراد از جمله «لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» نیز در این آیه ناظر به معنای مجازات دنیوی نمی‌تواند باشد، چنان‌که به اعتقاد بسیاری از بزرگان اهل تفسیر، به معنای عدم قبول توبه مرتدان بر فرض صدق آنها نیز خواهد بود؛ بلکه به معنای آن است که اگر صادقانه بازگشت ننمایند، در آخرت معدب خواهد بود.

جالب اینکه پاره‌ای از مفسران در شان نزول این آیات آورده‌اند که یکی از انصار بهنام «حارث بن سوید» مرد مسلمانی را بهنام «مجذر بن ذیاد بلوی» به قتل رسانید و برای فرار از مجازات قتل، به مکه گریخت و مرتد شد، ولی بعدها پشیمان شد و به خویشاوندانش پیام فرستاد تا از رسول خدا در مردم قبول توبه او سؤال شود. به این مناسبت آیه «الا الذين تابوا...» نازل گردید و برادر حارث که جلاس نام داشت همین آیه را برای برادرش فرستاد و او به مدینه بازگشت و توبه کرد و پیامبر^{علیه السلام} توبه او را پذیرفت. (طبرسی، ۱۳۶۹ / ۲: ۷۸۹)

مورد دیگر آیه‌ای است که در آن می‌خوانیم:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمُلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ (انعام / ۹۳)

۱. نوییری، ۱۳۶۴ / ۲: ۳۷۴؛ مسعودی، ۱۳۶۵ / ۲۲۶، بالذری، ۱۳۶۷: ۳۱؛ ابن‌هشام، بی‌تا: ۳ / ۹۴؛ ابن‌الحدید، ۱۳۷۹ / ۱۵؛ ۴۸.

در این آیات که به نقل مفسران درمورد «عبدالله بن ابی سرح» برادر رضاعی «عثمان بن عفان» نازل گردیده و از آیات مدنی است. هیچ‌گونه مجازات دنیوی برای مرتدان مطرح نشده و تنها به عذاب اخروی و بهویژه بهنگام قبض روح آنان اشاره شده است. درحالی که اگر ارتداد در اسلام به عنوان جرم حقوقی مطرح بود، می‌بایست درمورد مرتدی مانند ابی سرح مطرح می‌گردید، چه اینکه او پس از اسلام آوردن و حضور در حضر نبوی و کسب افتخار کاتب وحی بودن، بدون علت موجہی، به مکه و جمع مخالفان پیامبر پیوست و مدعی شد که من نیز می‌توانم مانند پیامبر، قرآن و کتابی ارائه دهم. همچنین مدعی شد که در کتابت وحی برای رسول خدا^{الله} نیز خیانت نموده است.

این معنا یعنی عدم ذکر مجازات دنیوی برای مرتدان در سراسر قرآن تا آخرین دوران حیات پیامبر^{الله} ادامه داشته است. لذاست که در سوره مائدہ که حاوی آخرین آیات قرآن است و به اعتقاد همه مفسران در آن احکام نهایی اسلام ذکر گردیده – یعنی حکم منسوخی در این سوره وجود ندارد – نیز درمورد مرتدان لحن اولیه قرآن عوض نشده است. در این سوره نیز به ملامت اخلاقی درمورد مرتدان بسنده شده است.^۱

موضوع قرآن درمورد منافقان

قرآن مکرراً نسبت به خطر منافقان و ارتداد آنان هشدار داده، ولی هیچ‌گاه برای منافقان که بالطبع از مرتدان و یا بدتر از مرتدان بوده‌اند، مجازاتی دنیوی مطرح نساخته است. عجیب‌تر اینکه پیامبر گرامی اسلام^{الله} درمورد منافق معروفی مانند عبدالله بن ابی، رئیس خزرگ که در سفر تیوک تهدید به کودتای نظامی بر ضد پیامبر^{الله} نموده بود و اقدامات فراوان دیگر درباره اسلام و شخص پیامبر داشت، اقدام حقوقی انجام نداد. نمونه آن آیاتی است که در سوره توبه آمده است. (به آیات ۶۴ تا ۶۹ سوره توبه مراجعه شود) در جنگ احزاب نیز هنگامی که مسلمانان مورد خیانت یهودیان و منافقان قرار گرفتند، پیامبر اکرم^{الله} تنها به تهدید منافقان اکتفا کرد و اقدام عملی بر ضد آنان به کار نبست:

لَئِنْ لَمْ يَتَّهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغَرِّ يَنْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا
يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا: (احزاب / ۶۰)

شگفت اینکه، همین تهدید نیز هیچ‌گاه درمورد آنان از جانب پیامبر^{الله} عملی نشد، درحالی که آنان به روش خیانت‌بار خویش ادامه داده و در سال نهم هجرت در مدینه مسجد ضرار را به قصد پایگاه توپه‌بنا کردند. به تصریح قرآن در سوره منافقون مقارن جنگ غطفان، عبدالله بن ابی تهدید کرده بود که چون به

۱. جهت توضیح بیشتر در این زمینه خوانندگان محترم می‌توانند به کتاب احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوقی بشر نوشته سیف‌الله صراطی ص ۲۴۹ - ۲۳۱ مراجعه نمایند.

مدينه بازگردیدم، عزيزان اين شهر (يعني خودش) ذليلان شهر يعني حضرت رسول ﷺ و ديگر مهاجران را اخراج خواهند نمود.

خبر اين توطئه به پيامبر ﷺ رسيد و وحي الهي نيز اين خبر را تأييد فرمود، ولی هنگامي که منافقان خود منکر آن گردیدند، پيامبر ﷺ اقدامي عملی بر ضد آنان به کار نبست.^۱

از اين نمونه درمورد منافقان و مرتدان در قرآن کريم آيات بسياري است که بررسی همگي آنها از حوصله اين مقاله خارج است.

مجازات محاربان

تنها آيه اي که در قرآن کريم می تواند ناظر به مجازات مرتد باشد، آيه ۳۴ از سوره مائدہ است که به آيه محاربه هم معروف است. اين آيه درمورد مرتدانی از «بني ضبة» نازل گردیده که پس از مسلمان شدن به خاطر بيماري يرقانشان، پيامبر آنان را به محل نگاهداری شتران زکات فرستاد تا با خوردن ابوال و البان شتران بهبود يافته، ولی آنان پس از بهبودی خيانت ورزیده و نگهبانان احشام زکات را کشته و شتران صدقه را به غارت بردنده. رسول خدا ﷺ فرمان تعقيب و دستگيري آنان را صادر کرد. سرانجام، فرمان قتل و صلب و قطع دست و پا و يا تبعيد را درباره آنان مطرح ساخته است:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُنْصَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (مائده / ۳۳)

حر عاملی در وسائل، ج ۱۸، ص ۵۳۵ به نقل از کلينی در شأن نزول آيه محاربه روایت کرده که گروهی از «بني ضبة» به عنوان مسلمان در مدينه به رسول خدا وارد شدند، درحالی که از بيماري يرقان رنج می برند. پيامبر ﷺ به آنان فرمود: نزد ما بمانيد تا پس از بهبودی شما را همراه سپاهيان اسلام به قبيله خودتان بازگردانم و آنان را به محلی که شتران زکات نگهداري می شد فرستاد. بنو ضبه مدتی از شير شتران صدقه استفاده نموده و بهبود يافتند، ولی سرانجام نگهبانان شتران زکات را به قتل رسانده و شتران را به غارت برند. (ر.ک: طبرسي، ۱۳۷۶ / ۳: ۳۹۱ / ۳: رازی، بي: ۱۱ / ۲۱۷؛ کاشاني، ۱۳۶۲ / ۸: ۳۸؛ کليني، ۱۳۸۸ / ۷: ۲۴۵؛ فيض کاشاني، بي: ۲ / ۳۲؛ ابيان بن عثمان، ۱۳۷۵ / ۲۰)

هنگامي که پيامبر ﷺ از جريان ارتداد و قتل و سرقت آنان با خبر شد، گروهی را همراه على ﷺ به تعقيب آنان فرستاد و ايشان را دستگير فرمود. به اين مناسبت آيه فوق نازل گردیده است.

۱. حر عاملی در وسائل الشيعه، (۱۳ / ۵) آورده است که پيامبر اكرم ﷺ فرمود: «اگر اين نبود که بعدها می گفتند محمد از مردمی کمک گرفت ولی بعد از پیروزی بر دشمن خود يارانش را کشت، افراد بسياري را به قتل می آوردم».

شگفت اینکه آیه محاربہ نیز که درمورد جمعی از مرتدان نازل شده، همه افراد مرتد و محارب را محاکوم به اعدام ندانسته، بلکه مجازات‌های متعددی را به تناسب جرم آنان مطرح ساخته که از جمله تبعید است. دکتر محمد رواس در موسوعه فقهی، در مجلد ویژه عبدالله بن عمر می‌نویسد: «روی عنہ ان قوله تعالی، اغا جزاء الذين يحاربون الله ... نزلت في المرتدين ...». (بی‌تا: ۳۶۲)

پر واضح است که هیچ آئینی با محاربانی که مسلحانه بر ضد نظام قیام نموده و امنیت مردم را به خطر انداخته و افرادی را کشته و اموال عمومی را به غارت می‌برند، برخورداری جز آن نخواهد داشت؛ خواه این محاربان مسلمان باشند و یا غیرمسلمان، مرتد باشند یا غیرمرتد.

از بررسی آیات قرآن، به ویژه آیه ۳۴ سوره مائدہ، می‌توان نتیجه گرفت که مرتدان عقیدتی مانند همه غیرمسلمانان دیگر مدام که قیامی بر ضد دولت یا جامعه اسلامی نداشته باشند، از امنیت لازم برخوردار بوده و تنها در صورتی که به هر صورت بر ضد دولت یا مردم مسلمان قیام کرده‌اند مانند هر مفسد و محارب دیگری به وسیله مسلمانان سرکوب شده و امام‌المسلمین به استناد آیه ۳۴ مائدہ درمورد آسان یکی از احکام مذکور را متناسب با جرمانشان اجراء خواهد ساخت.

در پاره‌ای از منابع برای اثبات مجازات مرتد از قرآن، به آیه ۱۲ از سوره توبه استدلال شده است:

وَإِنْ تَكُثُرَا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُمَانَ لَهُمْ
أَعْلَمُهُمْ يَتَّهَوْنَ

در حالی که این آیه مربوط به مشرکان مکه پس از نقض صلح حدیبیه بوده و کمترین ارتباطی با ارتداد و مرتدان ندارد. لذا اینکه مرتدان را مصدق عهده‌گران به شمار آوریم تا قتال با آنان مشروع بوده باشد، صحیح به نظر نمی‌رسد. گذشته از اینکه اگر بر فرض که آیه فوق را شامل حال مرتدان بدنیم، قتال با آنها تا زمانی جایز خواهد بود که تسليیم نشده باشند، چه اینکه آیه شریفه قتال را به هدف انتهای عهده‌گرانی و طعن در دین از جانب مشرکان مجاز می‌داند و بالطبع در صورت انتهای قتال با آنان جایز نخواهد بود؛ درحالی که معتقدین به لزوم مجازات مرتدان چنین شرطی را حداقل درمورد مرتدان فطری نپذیرفتند.

جالب اینکه موضع اسلام درمورد مرتدان برای پاره‌ای از محققان غیرمسلمان نیز مورد قبول بوده و آنان نیز به این حقیقت پی برده که اسلام نسبت به مجازات مرتدان موضع معتدلی داشته و قرآن کریم نسبت به مجازات مرتدان فرمانی ندارد. تمام شدت عمل درمورد مرتدان مربوط به دوران پس از وفات پیامبر ﷺ بوده و براساس احادیث منقول از آن حضرت و اجتهاد فقهاء شکل گرفته است.

به عنوان نمونه میرجا ایلیاده در دائرة المعارف دین مدخل apostasy، می‌نویسد: «آیات قرآن مربوط به ارتداد، تنها مرتدان را از مجازات اخروی می‌ترساند. مرتد باید آماده خشم الهی باشد، مگر اینکه از روی اکراه و اجبار اظهار بی‌اعتقادی به آئین خود کرده باشد و قبلًا به آئین خود وفادار باشد.» وی پس از اشاره به پاره‌ای

دیگر آیات قرآن می‌نویسد: «این آیات که ناظر به دوران صدر اسلام است، نسبت به قوانین مسیحی ... از شدت عمل کمتری حکایت دارد.»

عامل شدت عمل در کیفر ارتاد عمدتاً مربوط به اجتهاد فقهاست که بعضاً بیشتر به روایاتی استناد می‌کنند. به عنوان مثال از ابن عباس نقل شده که پیامبر اسلام ﷺ فرموده: (من بدل دینه فاقطلوه) (ابویوسف، ۱۳۹۹: بی‌تا) بسیاری از فقهاء حدیث فوق را که در تفسیر ابن عباس آمده، صحیح نمی‌دانند. زیرا استناد تفسیر به ابن عباس صحیح نمی‌باشد. اولین دانشمندی که موضعی خشن در مورد مرتدان و بلکه همه غیرمسلمانان ارائه نمود «قادة» بوده است و شافعی در کتاب الام رأی قناده را تأیید نموده و به ترجیح، دیگر فقهاء به راه این دو رفتند. از آنچه گفته شد می‌توانیم نتیجه بگیریم که مجازات مرتد در اسلام حکمی است اجتهادی که پس از وفات پیامبر ﷺ با فاصله قابل توجهی مطرح شده و سیره رسول خدا ﷺ و خلفای اولیه نیز از آن حکایت ندارد و مستند فقهی در این زمینه روایاتی است که معمولاً دارای سند معتبری نیست. این روایات مبتلا به تعارض با قرآن و قاعده فقهی مسلمی مانند «ادرء و الحدود بالشبهات» است از این جهت همان گونه که در سخنانی که از امام خمینی ﷺ در عبارات آیت‌الله معرفت نقل گردیده، این گونه مسائل در خور تجدیدنظر با اجتهاد جدیدی است که بزرگان فقهاء بایستی با دقت بیشتری رأی و فتاوی خوبیش را در مورد آن اعلام دارند.

خوشبختانه این گرایش در میان پاره‌ای از فقهاء معاصر به‌چشم می‌خورد و آرا جدیدی که دارای مراحلی از اعتدال می‌باشد نیز تاکنون مطرح گردیده است. (ر.ک: مجله فقه اهل بیت، ش. ۹، درس رهبر معظم انقلاب درباره صابئان و کتاب فقه و زمان نوشته محمدابراهیم جناتی و کتاب قتل المرتد جرمه النی حرمه‌الاسلام نوشته محمد منیر الادلی و ...)

برخورد با مرتدان در دوران خلفا

دوران ابی بکر

از جمله شواهدی که می‌تواند بیانگر موضع عادلانه اسلام نسبت به مرتدان بوده باشد، عدم اجرای چنین مجازاتی از نظر تاریخی در دوران پیامبر و خلفای اولیه آن حضرت در قرن اول و دوم است.

به عنوان مثال از جمله مرتدان پس از وفات رسول خدا «کیدر بن عبدالمک کندي» در دومه الجندل بوده است که خلیفة اول، خالد بن ولید را به جنگ با او فرستاد و «اکیدر» که در زمان پیامبر ﷺ همراه مردمش مسلمان شده بود و پس از وفات آن حضرت مرتد گردیده و علم مخالفت با دولت اسلامی برافراشته بود، کشته شد و خالد اسیرانی از آنها گرفت که از جمله لیلی دختر جودی غسانی بود که در سهم عبدالرحمن فرزند ابی‌بکر قرار گرفت. معروف است که عبدالرحمن بن ابی بکر سخت دلباخته او بود و او را بر همه زنانش مقدم می‌داشت. ولی پس از مدتی بیمار شد و عبدالرحمن لوازم او را در اختیارش قرار داد و رهایش ساخت.

(بلادی، ۱۳۶۷: ۹۱)

دیگر از مورد ارتاداد در دوران ابوبکر، ارتاداد قوم بنی ناجیه بوده است که ابوبکر «حذیفة بن محسن» و «عکرمه بن ابی جهل» را به سوی آنان فرستاد و رئیس ایشان که لقیط بن مالک معروف به تاجدار کشته شد؛ گروهی از آنان به اسارت گرفته شدند. ابوبکر آنها را به مبلغ چهارصد دینار فروخته است (یعقوبی، ۱۳۶۶ / ۲: ۱۳۲)

و نیز از مرتدان دوران ابوبکر بنی حنیفه بوده اند که ابوبکر آنان را نیز سرکوب و از آنان اسیرانی گرفته که مادر محمد بن حنفیه فرزند علی^{علیه السلام} از آنان بوده است. (مجلسی، ۹۹ / ۴۲: ۱۴۰۳)

همان‌گونه که می‌نگریم در دوران ابی بکر بیشترین درگیری با مرتدان محارب رخ داده است. مسلمانان با آنها همانند کفار محارب برخورد نموده و اسیران آنها اعم از زن و مرد به برداشت گرفته شده‌اند. درحالی که اگر از نظر شرعی، در دوران پیامبر مرتدان محاکوم به اعدام بودند، برداشت آنها جایز نمی‌بود.

جالب اینکه قاضی ابی‌یوسف، از فقهاء قرن دوم در کتاب *الخراب* به استناد عمل ابوبکر درمورد بنی حنیفه، زنان و فرزندان اهل ارتاداد را محاکوم به برداشت دانسته و بر این عقیده است که درمورد مرتدان محارب، امام‌المسلمین با آنها خواهد جنگید و زنان کوکانشان را به اسارت می‌گیرد؛ چنان‌که ابوبکر با بنی حنیفه و جز آنها و علی بن ابی طالب^{علیه السلام} نیز با بنی ناجیه مانند ابوبکر برخورد نموده است. ولی ابی‌یوسف درمورد رزم‌دگان اسیر، مانند ابوحنیفه برداشتی عرب را جایز ندانسته و حاکم را مخیر بین اسلام و قتل دانسته است. (ابی‌یوسف، ۱۳۹۹: ۶۷) چنان‌که استاد دکتر محمود شهابی می‌نویسد:

مادر محمد حنفیه فرزند علی^{علیه السلام} از بنی حنیفه به‌نام خوله بوده است. هنگامی که گروهی از آنان مرتد شدند و شریعت را انکار کردند و به جاھلیت بازگشتنند، صحابه در لزوم پیکار با آنان اجماع نمودند و درباره زنان و فرزندانشان، رأی و عقیده ابوبکر و بیشتر صحابه، اسیر گرفتمندان بود؛ ولی هنوز عصر صحابه سپری نشده بود که اجماع بر عدم اسیر گرفتن مرتدان شکل گرفت. (شهابی، ۱۳۶۶: ۳ / ۳۶)

این عساکر در تاریخ دمشق آورده است که جبلة بن ایهم، پادشاه غسان در دوران پیامبر^{علیه السلام} مسلمان گردید و در دوران عمر نصرانی شد. به روایت سعید بن عبد الله، عمر به او پیشنهاد داد که یکی از سه کار را انجام دهد: یا باید مسلمان شود و یا اگر نصرانی بماند می‌بایستی جزیه پردازد و در غیر این صورت می‌بایست مهاجرت نموده و به هم‌کیشان خود یعنی رومیان پیووندد. جبله پیشنهاد سوم را پذیرفت و هماره ۳۰ هزار نفر به روم رفت، ولی عمر پشیمان شد؛ زیرا جبله حاضر بود که به جای جزیه، زکات پردازد و عمر قبول نکرده بود. لذا افرادی را به سوی او فرستاد تا بازگردد و هر مقدار که دوست دارد تحت هر عنوان که می‌خواهد، پردازد؛ ولی او بر موضع خود اصرار وزید و این پیشنهاد را قبول نکرد. (ابن عساکر، ۱۴۱۵: ۵ / ۴۶۸)

(یعقوبی، ۱۳۶۶ / ۲: ۱۴۷)

آقای دکتر وهبة الرحيلی در کتاب آثار الحرب فی الاسلام، می‌نویسد:

همان گونه که استاد محمد سلام مذکور می‌گوید: شاید مجازات دنیوی به‌خاطر صرف ارتداد مطرح نباشد، چهاینکه طبق نص صریح قرآن عقیده، اکراهبردار نیست و مجازات مرتد در صورتی لازم است که همراه با تغییر عقیده، اموری مانند پیوستان به دشمن و جنگ با مسلمانان و ایجاد فتنه و اختلاف در جبهه اسلامی مطرح باشد، چهاینکه فتوای فقهها بر لزوم قتل مرتد، به استناد حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» بوده که خبر واحدی است و با قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات» متعارض است. (۴۰) (۱۴۱۳: ۴۰)

جالب اینکه شمس الدین سرخسی از اعلام قرن پنجم هجری نیز در کتاب المبسوط می‌نویسد:

اصل کفر هرچند از بزرگ ترین خیانت است، ولی گناهی است که بین بند و پروردگار اوست و لذا مجازات آن مربوط [به خدا] و مخصوص به دار آخرت است و آنچه از مجازات که در دنیا انجام می‌گیرد، صرفاً به‌خاطر مصالح مردم است؛ چنان‌که قصاص برای مصون بودن جان مردم و حدّ خمر برای مصونیت عقول و حدّ زنا برای مصونیت نسب و همسری و حدّ قذف برای مصونیت آبروی مردم انجام می‌شود و کسی که بر کفر اصرار می‌ورزد، به‌حقیقت در جنگ با مسلمانان خواهد بود و به‌همین جهت کشته خواهد شد تا جلوی تجاوز او سدّ شود و به‌همین جهت چون زنان را توانایی محاربه و جنگاوری نیست، نه به‌خاطر کفر اصلی و نه به‌خاطر کفر عارضی کشته نخواهند شد. (سرخسی، ۱۴۰۶: ۹۰ / ۱۰)

این نویسنده که از قدمای علمای اهل سنت است، ضمن اینکه برای کفر مجازات دنیوی قائل نیست، قتل مرتد را به‌خاطر محارب بودن مجاز می‌داند؛ گو اینکه این معنا در تمامی موارد ارتداد صادق نیست.

نتیجه

به‌اعقاد نگارنده بایانی که عرضه شد، موضع اسلام در برابر مرتد و جریمه ارتداد نیز یکی از برجسته‌ترین و پرافتخارترین اصل حقوقی و سیاسی در ادیان الهی به‌شمار می‌آید و کمترین تعارضی با اندیشه اصلاحی در لایحه جهانی حقوق بشر و جز آن ندارد. چه اینکه در منشور ملل متحد نیز دفاع از کیان اجتماعی و سرکوب آشوبگران منع نشده و بلکه بدان توصیه شده است. بنابراین، فرمان تعقیب آشوبگران داخلی و یا خارجی که به‌صورت محارب با نظام اسلامی مبارزه می‌کنند، امری است طبیعی، که به نسبت با میزان جرمشان می‌توانند مقتول یا مصلوب و یا تبعید گردند. بنابراین، اسلام در قالب اصلاح شدت عمل، مجازات در برابر مرتدان را تخفیف بخشیده و با محدود نمودن آن درمورد محاربان بیشترین خدمت را به بشریت و آزادی اندیشه نموده و این گونه موضع‌گیری مخصوص اسلام بوده و در هیچ نظام الهی چنین ظهوری نداشته است.

چه اینکه همه آیات و بسیاری از روایات وارد در مورد ارتاد و جرمیه مرتد، ناظر به محاربانی بوده که نه تنها در صدد براندازی نظام اسلامی بوده و با علم به حقانیت اسلام به خاطر اهداف سیاسی و مادی با آن می‌ستیزند و اطلاق بعضی روایات به خاطر تعارض با ظاهر کتاب و به خاطر خبر واحد بودن و عدم تواتر مقيده و عمومات لفظی آن بر معنای خاصی که همان برخورد با محاربان و معاندان است، حمل خواهد شد.

امید اينکه ارباب نظر با ارائه نظرهای خویش ما را ياري و راهنمای ما در رفع اشتباهات احتمالی در اين مقاله باشنند.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاعه، ۱۳۷۵، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی فرهنگ.
۳. ابن ابی الحدید، ۱۳۷۹، شرح نهج البلاعه، قم، دارالكتب العلمیه.
۴. ابن مسکویه رازی، ابوعلی، ۱۳۶۶، تجارب الامم، مقدمه دکتر ابوالقاسم امامی، تهران، دارالسروش.
۵. ابن عساکر، ۱۴۱۵ ق، تاریخ مدینه، دمشق، دارالفکر.
۶. ابن هشام، بی تا، سیرة النبویه، بیروت، داراللهالل.
۷. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ۱۳۹۹ ق، الخراج، بیروت، دارالمعرفة.
۸. احمر، ابان بن عثمان، ۱۳۷۵، البحث و المغازی، ترجمه رسول جعفریان، قم، مرکز التشر.
۹. ادلبی، محمدمنیر، ۱۳۷۲ ق، قتل المرتد الجرمیه التی حرمها الاسلام، دمشق دارالاھالی.
۱۰. استوارت میل، ژان، ۱۳۶۳، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه شیخ الاسلامی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۱. ایلیاده، میرچا، ۱۳۷۲، دائرة المعارف دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۲. بلاذری، احمد بن یحیی، ۱۳۶۷، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، شرکت نشر.
۱۳. پیرنیا، حسن، ۱۳۷۸، تاریخ ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، تهران، نشر افراسیاب، دوره سه جلدی.
۱۴. تورات، ۱۹۸۵ م، بی جا، دارالكتب المقدس فی الشرق الاوسط.
۱۵. توفیقی، حسین، ۱۳۸۴، آشنایی با ادبیات بزرگ جهان، تهران، سمت، چ. ۷.
۱۶. حر عاملی، بی تا، الوسائل الشیعیة، بیروت، احیاء التراث العربی.
۱۷. خامنه‌ای، سیدعلی، «کاوشی در حکم فقهی صابئان»، مجله فقه اهل‌بیت، شماره ۸ و ۹.

۱۸. خطائی، اسماعیل، ۱۳۵۷، خطای نامه، تحقیق ایرج افشار، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
۱۹. دورانت، ویل، ۱۳۷۰، تاریخ تمدن، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی.
۲۰. رازی، فخرالدین، بی‌تا، تفسیر کبیر، بی‌تا، معجم مفردات لالفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان.
۲۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بی‌تا، معجم مفردات لالفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان.
۲۲. رواسی، محمد، بی‌تا، موسوعه فقهی کتاب عبدالله بن عمر، بی‌تا، دارالتعارف.
۲۳. روزنامه اطلاعات، شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶.
۲۴. روسو، ران ژاک، ۱۳۵۸، قرارداد اجتماعی، ترجمه زیر ک زاده، تهران، شرکت سهامی چهر.
۲۵. زحیلی، وهبی، ۱۴۱۲ ق، آثار الحب فی الفقه الاسلامی، بی‌تا، دارالفکر.
۲۶. زمخشیری، جارالله، ۱۴۱۴ ق، کشاف، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
۲۷. سرخسی، محمدشمس الدین، ۱۴۰۶ ق، المبسوط، بی‌تا، دارالعرفة.
۲۸. سید مرتضی، ۱۳۹۱ ق، الانتصار، نجف، المطبعة الحیدریه.
۲۹. شهابی، محمود، ۱۳۶۶، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد.
۳۰. صارمی، سیف‌الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر.
۳۱. صبری، حافظ، بی‌تا، المقارنات و المقابلات، مصر، مطبوعه هندیه، چ. ۱.
۳۲. صدرالدین شیرازی، محمد، ۱۴۱۹ ق، تفسیر القرآن الکریم، بی‌تا، دارالتعارف.
۳۳. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۴۱۸ ق، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، مطبوعه امیر.
۳۴. عبدالهی، فرشته، ۱۳۶۹، دین زرتشت، تهران، فقنوس.
۳۵. عزیزان، مهدی، ۱۳۸۹، رتداد و آزادی، یا مقدمه آیة‌الله سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۳۶. غروی اصفهانی، ۱۳۷۵، «مصاحبه با آیة‌الله غروی اصفهانی»، مجله مسجد، شماره ۲۵، ص. ۹۱.
۳۷. فیض کاشانی، ملام محسن، بی‌تا، تفسیر صافی، بی‌تا، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۳۸. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، ۱۳۳۶، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
۳۹. کاشانی، ملافتح‌الله، ۱۳۶۳، خلاصه منهج الصادقین، تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ. ۱.
۴۰. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۸۸ ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۴۱. کیخسرو، اسفندیار، ۱۳۶۲، دیستان‌المناہب، تهران، شرکت چاپ گلشن، چ. ۱.
۴۲. لعل نهرو، جواهر، ۱۳۶۱، نگاهی به تاریخ جهان، تهران، امیر کبیر.

۴۳. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بخار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
۴۴. مسعودی، علی بن حسین، ۱۳۶۵، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
۴۵. ———، ۱۳۶۵، صروح الذهب، تهران، چاپ شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
۴۶. ———، بیتا، التنبیه و الاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل، قاهره، دار الصاوی للطباعة و النشر.
۴۷. منسکیو، ۱۳۶۲، روح القوانین، ترجمه علی اکبر محمدی، تهران، امیر کبیر، چ ۸.
۴۸. میرفخرابی، مهشید، ۱۳۶۷، روایت پهلوی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۴۹. میل، زان استوارت، ۱۳۶۳، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ اسلامی، تهران، انتشارات علمی فرهنگ.
۵۰. نامه تنسر به گشتسب، ۱۳۱۱، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، پیک ایران.
۵۱. نویری، شهاب الدین احمد، ۱۳۶۴، نهایة الارب، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، تهران، امیر کبیر.
۵۲. هاکس، مستر، ۱۳۷۷، قاموس کتاب مقدس، تهران، انتشارات اساطیر.
۵۳. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، ۱۳۶۶، تاریخ یعقوبی، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ ۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی