

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

آموزه‌های فقه و حقوق جزاء

HomePage: <http://jcld.liau.ac.ir>

Vol.1, No.1:Issue 1, Spring 2022, P 113-129

Receive Date: 06.04.2022

Accept Date: 11.05.2022

Article type: Original Research

Rethinking the criminal policy of Imami criminal jurisprudence against political crimes (With an approach to crimes: prostitution, moharebeh and apostasy)

Sayyed Mohsen Mousavifar¹

Kazem Khosravi²

Abstract

Different penal systems have different reactions to crime and perversion; Some legal systems, by distinguishing between the concept of crime and deviation and relying on the principle of minimal criminal law, avoid criminal responses to deviations and respond equally to society and its civil institutions. Conversely, systems with pervasive authoritarian criminal policies do not accept this distinction and respond to deviations in a criminal and repressive manner based on maximum intervention and criminalization. The criminal policy of Imami criminal jurisprudence regarding the criminalization of the extreme criminal titles: fornication, moharebeh and apostasy, which are also considered to be included in the title of political crime, here in which of the mentioned tendencies? The present article, by examining the above mentioned issues of Imami criminal jurisprudence, aimed to archive principles of jurisprudence. The study reports the conclusion that the Islamic penal system is based on narrowing the scope of criminalization of the criminal titles of the limit: adultery, moharebeh and apostasy, and as long as the speech and behavior of individuals, only the expression and Do not go beyond expressing an opinion contrary to Islamic rule, it is not included in the mentioned criminal titles.

Keywords: criminal policy, Criminalization, criminal policy of Islam, criminal policy of Imami criminal jurisprudence.

¹. Assistant Professor of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran .(Corresponding Author)
dr.moosavifar@gmail.com

². PhD in Criminal Law and Criminology, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
khosravi.kazem@gmail.com

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

سال اول - شماره ۱ - شماره پیاپی ۱- بهار ۱۴۰۱، ص ۱۱۳-۱۲۹

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد)

سید محسن موسوی فر^۱

کاظم خسروی^۲

چکیده

نظام‌های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش‌های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام‌های حقوقی با تمیز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسمک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ‌های کیفری به انحرافات خودداری می‌کنند و واکنش برابر آن‌ها را بر عهده‌ی جامعه و نهادهای مدنی آن می‌نهند. مقابلاً، نظام‌های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی‌پذیرند و بر پایه‌ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می‌دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه‌ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می‌رود، در کدامیک از گرایش‌های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاوله‌ی حاضر، با بررسی این عناوین سه‌گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه‌ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می‌دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه‌ی جرم انگاری عناوین مجرمانه‌ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صرف بیان و ابراز عقیده‌ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه‌ی مذکور، قرار ندارد.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، جرم انگاری، سیاست جنایی اسلام، سیاست جنایی فقه جزائی امامیه.

^۱. استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) dr.moosavifar@gmail.com

^۲. دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران khosravi.kazem@gmail.com

پس از اینکه فون فوئر باخ آلمانی در سال ۱۸۰۳ در کتاب: « حقوق کیفری »، مفهوم مضيقی از سیاست جنایی ارائه داد، اندیشمندان دیگری نیز همچون: فون لیست آلمانی و دوندیو دو وابر، به بحث درباره‌ی سیاست جنایی پرداختند. بعد از جنگ جهانی دوم و وقایع دهشتناک آن علیه بشریت، انسان گرایی سیاست جنایی، یعنی: دفاع از حقوق انسانی، حتی حقوق فردی مجرم، محور تفکرات و مطالعه‌ی اندیشمندانی همچون: مارک آنسل و فیلیپو گراماتیکا، قرار گرفت.

مارک آنسل، با پرداختن به مقوله‌ی انحراف همسو با جرم و توجه به اقدام‌های غیر کیفری، مانند: تدبیر و نظام‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، مفهوم موسعی از سیاست جنایی تا زمان خود، بیان داشت. پس از او، می‌ری دلماس مارتی نیز با تفکیک جرم از انحراف و بیان لزوم پاسخ‌هایی غیر کیفری، از جنس حقوق مدنی، حقوق انصباطی انتظامی، حقوق مالیاتی، حقوق اجتماعی و منبعث از جامعه و نهادهای مدنی، به انحرافات، توانست مفهوم موسع تری از سیاست جنایی، ارائه دهد. وی با توجه به سه مقوله‌ی: آزادی، برابری و قدرت، و نیز مداخله‌ی مستقل هر یک از دولت و جامعه‌ی مدنی و یا مداخله‌ی مشترک دولت و جامعه‌ی مدنی در پاسخ به جرم و انحراف، مدل‌هایی از سیاست جنایی، مانند: مدل دولتی محض، شامل: اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر؛ مدل جامعوی، شامل: جامعه‌ی خودگردان و جامعه‌ی آنارشیست؛ مدل مختلط دولتی جامعوی، شامل مدل دولت‌جامعه‌ی لیبرال بر می‌شمرد (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ۱۴-۱۳).

دلماس مارتی، مدل سیاست جنایی اسلام را یک مدل اقتدارگرای فراگیر یا توتالیتار می‌داند.

خصوصیه‌ی بارز مدل اقتدارگرای فراگیر، این است که در این مدل، تفکیکی میان جرم و انحراف وجود ندارد و هر ناهنجاری، جرم است که با پاسخ‌های کیفری سرکوبگرایانه‌ی قوه حاکمه مواجه است. وی در این خصوص می‌گوید: در هر حال، نقطه مشترکی که شاخص این مدل محسوب است، تسری پاسخ‌های کیفری مربوط به جرم، نسبت به انحراف است؛ بنابر این همسان سازی، هرگونه فاصله‌گیری از هنجار، یک جرم کیفری است (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ۲۲۹). او برای توجیه ادعای خود، ویژگی منابع حقوق اسلام را عدم امکان تفکیک جرم از انحراف، استدلال مبتنی بر قیاس و وجود نظام تعزیرات استناد می‌جوید که شامل اعطای اختیار تعیین جرم و مجازات به قاضی و حاکم است (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ۲۴۳).

از ویژگی‌های دیگر مدل اقتدارگرای فراگیر می‌توان استفاده از قیاس در امور جزاگی، ایجاد وصف‌های مجرمانه‌ی مبهم، توسعه‌ی مفهوم معاونت، عطف به ما سبق کردن جرائم و مجازات‌ها، حذف اصل برائت، استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار، حذف انتخاب آزاد، کنارگذاشتن هرگونه

رسیدگی ترافعی و علنی، برتری آشکار قوه مجریه، تمایز ضعیف میان دولت و جامعه مدنی نام
برد.

به نظر می‌رسد اعتقاد دلماض مارتی مبنی بر توتالیتار بودن سیاست جنایی اسلام، از عدم شناخت دقیق و کامل وی از احکام کفری اسلام، به جهت عدم مراجعه به منابع اصیل حقوق اسلام و بسته کردن به قوانین کفری برخی از کشورهای مسلمان، نشأت می‌گیرد.

نوشتار حاضر با بررسی سه جرم حدی بغی، محاربه و ارتداد، البته با لحاظ در مواردی که امکان شمول عنوان جرم سیاسی در حقوق عرفی، بر آنها می‌رود، این فرضیه را به اثبات می‌رساند که سیاست جنایی شارع مقدس اسلام، بر تضییق دامنه‌ی جرم انگاری جرائم مذکور است و از این رو، در مواردی که امکان انطباق عنوان جرم سیاسی بر آنها وجود دارد، هیچ‌گاه صرف بیان عقیده و اظهار نظر مخالف با حاکمیت اسلامی را جرم انگاری نکرده است و پاسخ‌های کفری را در واکنش به آن، قرار نداده است.

۱. بغی

به عقیده بسیاری از محققان، بغی، یکی از مهمترین جرایمی است که می‌توان آن را ذیل عنوان جرم سیاسی مذکور در حقوق عرفی قرار داد (مرعشی شوستری، ۱۳۷۱، ۱۱؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷، ۱۵۳۹/۲؛ عوده، ۱۴۰۲، ۱۴۴؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۸، ۲۷-۲۶، ۱۱۸-۱۱۹؛ عباسی فرد، ۱۳۹۱، ۲۰۵-۲۰۷).

بغی، در لغت، به معنای ظلم، تعدی، تجاوز از حد، تسلط، برتری طلبی و طلب کردن چیزی آمده است (سعدی، ۱۴۰۸، ۳۹؛ فراهیدی، ۱۴۱۰، ۴۵۳/۴؛ صاحب بن عباد، ۱۴۱۰، ۱۴۲-۱۴۱/۵؛ جوهری، ۱۴۱۰، ۲۸۱/۶). در اصطلاح، فقهاء، خروج از انقیاد و طاعت امام عادل و قیام علیه وی را بغی می‌گویند و از این رو، کسی که از اطاعت و انقیاد امام عادل خارج شود، علیه وی شورش کند و با احکام او مخالفت ورزد، با غی نامند (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۹۱/۳؛ طبرسی، ۱۴۱۰، ۳۷/۲؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۱۵/۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۴، ۳۹۱/۹؛ صدر، ۱۴۲۱، ۲۲۳/۹).

بی‌شک، توجه به شروط تحقق بغی، دائره‌ی جرم انگاری آن و نحوه‌ی برخورد شارع مقدس اسلام (ارفاقتی یا تشیدی) با مرتكبین شورش علیه حاکم اسلامی، سیاست جنائی اسلام را قبل این جرم نمایان می‌سازد.

۱-۱. شرط بودن حضور امام معصوم(ع)

فقهاء امامیه، درباره‌ی شرط بودن حضور امام معصوم(ع) و یا نائب خاص او، برای تحقق بغی و یا عدم لزوم شرط مذکور و امکان تحقق بغی در زمان غیبت امام معصوم(ع)، دارای دو دیدگاه هستند:

۱-۱-۱. تحقیق بُغی در عصر غیبت امام معصوم (ع)

برخی از فقهاء، حضور امام معصوم(ع) یا نائب خاص او را شرط تحقیق جرم بُغی نمی دانند. اینان بر این عقیده هستند که با وجود نواب عام، یعنی: فقهاء عادل جامع شرایط افتاء، بر مسلمین واجب است که به قدر کفايت، با فرد یا افرادی مقابله و مقاتله کنند که علیه نواب عام، شورش کرده‌اند (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۳۶۸/۴).

این دسته از فقهاء، به هنگام تعریف بُغی، بعد از ذکر کلمه «امام»، عباراتی نظیر: «من نصبه عموماً او خصوصاً» بیان می‌دارند و به هیچ وجه خصوصیتی برای حضور امام معصوم(ع) و یا نائب خاص او قائل نیستند (مشکینی، بی‌تا، ۱۴۲۱؛ صدر، ۲۲۲/۹).

برخی از معاصرین، با بیان اینکه در زمان غیبت امام معصوم(ع)، فقیه جامع الشرایط که حکومت در اختیار او است، عیناً، دارای اختیارات امام معصوم(ع) است و در واقع، تمام اختیارات حکومتی، به وی تفویض شده است، قائل به نوعی «مشروعیت امامت نیابتی» است و از این رو، تحقیق جرم بُغی را به وجود حکومت عدل امام معصوم(ع) محصور و مشروط نمی‌داند (عمید زنجانی، ۱۴۲۱، ۳۳۰/۳).

همچنین برخی با توسعه‌ی مفاهیم و ادله‌ی بُغی، اعتقاد دارند: با توجه به اطلاق ادله‌ی بُغی، نمی‌توان وقوع جرم بُغی را به خروج علیه امام معصوم(ع) اختصاص داد؛ بلکه بُغی، خروج علیه نائب امام (ع) را در زمان غیبت نیز شامل می‌شود.

افرون بر این، حتی اگر پذیرفته شود، اطلاقات ادله‌ی جرم انگاری بُغی، به خروج علیه امام معصوم (ع) انحصار دارد، می‌توان از باب عموم ملاک، احکام بگات را نسبت به کسانی نیز جاری دانست که بر نائب امام (ع) خروج می‌کنند؛ زیرا اگر فقیه جامع الشرایط و نائب عام امام (ع) در عصر غیبت، اجازه‌ی مقابله با بگات را نداشته باشد تا آنان را طبق موازین اسلامی مجازات کند، این منع، اساس نظام عدل اسلامی را دچار تزلزل می‌سازند و باعث هرج و مرج در جامعه‌ی اسلامی می‌شود و قطعاً، شارع مقدس اسلام به این گونه امور راضی نیست (مرعشی شوشتري، ۱۴۲۷، ۶۶/۱).

۱-۱-۲. انحصار تحقیق بُغی به عصر حضور امام معصوم (ع)

جمع کثیری از فقهاء امامیه، تحقیق جرم بُغی را به حضور امام معصوم و یا نائب خاص او محدود و مشروط می‌دانند و بیان می‌دارند که غیر از امام معصوم(ع) و یا نائب خاص او، هیچ شخص دیگری اجازه‌ی قتال با اهل بُغی را ندارد (ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۱۵/۲، ۱۶-۱۵/۲؛ طبرسی، ۱۴۱۰، ۲/۳۶۶-۳۶۷؛ علامه حلی، ۱۴۲۰، ۲/۲۳۰؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۳/۹۱؛ بهجت فومنی، ۱۴۲۶، ۲/۳۳۷)؛ به گونه‌ای که برخی اجتماعی بودن این دیدگاه را ادعا می‌کند (نجفی، ۱۴۰۴، ۲۱/۳۲۴).

برخی از پیروان این دیدگاه، در تقویم آن، بیان می‌دارد که بین فقهاء چنین مرسوم بوده است که هرگاه بحث فقهی، به مبحث قتال با اهل باغی می‌رسید، آنان، به جهت لزوم حضور امام معصوم (ع) برای تحقیق جرم باغی، به سخن دربارهٔ بحث امامت می‌پرداختند که از مباحث کلامی و نه فقهی است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ۳۹۸-۳۹۳/۷).

۱-۱-۳. نقد و بررسی

به نظر می‌رسد، عقیده‌ی برخی از فقهائی که حضور امام معصوم(ع) را برای تحقیق باغی شرط نمی‌دانند، از نگاه انحصارگرایانه‌ی آنان به معنای لغوی باغی، ناشی است که مآلًا، به توسعه مفهوم لغوی باغی به معنای اصطلاحی آن انجامیده است؛ از این رو، این دسته از فقیهان، اصولاً، میان معنای لغوی و اصطلاحی باغی، فرقی قائل نیستند (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۳۶۷/۴؛ صدر، ۱۴۲۰، ۲۲۲/۹). این توسعه مفهومی، تا آن مقدار گسترش یافته است که حتی برخی، طغیان حاکمان بر مردم را نیز باغی می‌دانند (منتظری، ۱۴۰۹، ۶۱۳/۱).

برخی از معاصرین، به استناد دیدگاه مشهور، ادعای تفویض تمامی اختیارات حکومتی امام معصوم (ع) به فقهاء و مشروعیت امامت نیابتی برای آنان را غیر قابل اعتناء می‌شمرند و اجرای حدود اسلامی را در زمان غیبت معصوم (ع)، از سوی حاکمان اسلامی، جایز نمی‌دانند (محقق داماد، ۱۳۹۶، ۱۲۷-۱۷۳).

تمسک به عمومات ملاک احکام باغات، برای متزلزل نشدن نظام عدل اسلامی بر اثر عدم مجازات باغات، در زمان غیبت معصوم (ع)، خالی از ایراد نیست؛ زیرا هیچ رابطه‌ای بین مجازات کردن شورشیان و باغی دانستن آنان نمی‌توان یافت؛ وانگهی، اقدامات شورشیان، حسب شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب، می‌تواند در شمول عناوین کیفری دیگری همچون محاربه، قتل مستوجب قصاص، جرایم علیه امنیت داخلی قرار گیرد.

نکته‌ی دیگر اینکه صرف حضور امام معصوم (ع)، برای تحقیق باغی، کافی نیست؛ بلکه امام معصوم(ع) باید حاکم اسلامی نیز باشد که شورش افرادی علیه حکومت وی معنی پیدا کند؛ چه اینکه باغات، افرادی هستند که علیه حکومت اسلامی روی به شورش می‌آورند و بدیهی است در صورتی که امام معصوم (ع) حکومتی تشکیل ندهد، شورش علیه حکومت اسلامی او بی معنا است؛ بنابر این، افرادی که در زمان غیبت امام معصوم(ع) و یا در زمان حضور امامی معصوم که حاکم اسلامی نیست، علیه حکومت موجود شورش کنند، باغی شمرده نمی‌شوند و لاجرم، قوهی حاکمه باید اینان را تحت عناوین دیگری همچون محاربه و یا یکی از عناوین مجرمانه‌ی جرایم علیه امنیت داخلی، تحت تعقیب و مجازات قرار دهد؛ البته، قانونگذار ایرانی با وضع مواد ۲۸۷

و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی که به جرم انگاری باغی پرداخته است، حضور امام معصوم (ع) را برای تحقیق جرم باغی شرط نمی‌داند.

۱-۲. گروهی یا فردی بودن باغی

برخی از فقهاء امامیه، به استناد اطلاق ادله‌ی باغی، در ارتکاب باغی، تفاوتی میان وقوع آن با یک نفر و یا یک گروه قائل نیستند و کمیت مرتكبین را در تحقیق جرم باغی شرط نمی‌دانند (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۹۲/۳؛ ۱۴۲۸، ۳۱/۲؛ مشکینی، بی‌تا، ۱۰۲؛ منتظری، ۱۴۰۹، ۲۸۴-۲۸۳/۳).

در مقابل عده‌ای دیگر از فقهاء امامیه، بر این نظر هستند که اگر عده‌ی اندکی و نه صرفاً یک نفر، علیه امام معصوم (ع) شورش کنند، به طوری که برای متفرق ساختن آنان نیازی به رویارویی و جنگ نیست، نمی‌توان این شورشیان را بااغی دانست (طوسی، ۱۳۸۷، ۲۶۴/۷؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۳۶۸/۴، بهجهت فومنی، ۱۴۲۶، ۴۳۸/۲).

۱-۲-۱. نقد و بررسی

به نظر می‌رسد، بررسی دو دیدگاه مذکور، به بررسی شروط وجوب قتال با اهل باغی و تعلق احکام آن وابسته است. فقهاء امامیه، با توجه به آیه‌ی ۹ سوره مبارکه‌ی حجرات^۱ وجود سه شرط را برای تحقیق باغی ضروری می‌دانند:

۱) شورشیان، دارای چنان قدرت و استحکامی باشند که وجود آنان خطری برای حکومت به شمار آید و به جهت توان و قدرت بالای آنان، از بین بردن آنان، فقط از طریق مقابله و جنگ میسر باشد.

از آنجا که نکته مهم در این شرط، عدم امکان دفع بغات، جز با جنگ است، لذا اگر تعداد شورشیان زیاد باشد، اما به علت‌های مختلف از قدرت و توانایی نظامی اندکی برخوردار باشند، نمی‌توان به بااغی بودن آنان حکم داد و در نتیجه، قتال با آنان، روا نیست.

۲) از سیطره‌ی جغرافیایی حکومت امام معصوم (ع) خارج شده باشند.

۳) مقابله آنان با حکومت عدل امام معصوم (ع) به جهت شباهات اعتقادی آنان باشد. لذا اگر کسانی با وجود دو شرط قبلی، به مخالفت و شورش علیه حکومت اسلامی امام معصوم (ع) برخیزند، ولی علت منشأ شورش آنان، شباهات اعتقادی نباشد، آنان بااغی خوانده نمی‌شوند، بلکه در صورت وجود شرایط عناوین مجرمانه‌ای مانند: قطاع الطريق و یا محارب، در شمول آن عناوین مجرمانه قرار می‌گیرند (طوسی، ۱۳۸۷، ۲۶۵/۷؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ۳۶۸/۴؛ علامه

^۱. و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بعثت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا، ان الله يحب المحسنين.

حلی، ۱۴۲۰، ۲۲۹/۲؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۱۵/۲). این نکته، از آنچا فهمیده می‌شود که خداوند در آیه، امر به قتال می‌کند تا اینکه باغی به امر الهی باز گردد (جرجانی، ۱۴۰۴، ۷۹/۲). ناگفته نماند وجوب قتال با بگات نیز از عبارت: «فقاتلوا التي تبغى» روش می‌شود؛ متنهای قتال و جنگ با آنان دارای غایت و هدف است و آن هدف، بازگشت به امر الهی است؛ به این دلیل که بعد از وجوب قتال در آیه آمده است: «حتى تفهىء إلى أمر الله»؛ حال فرقی ندارد که این بازگشت به وسیله‌ی ندامت و توبه باشد و یا غیر آن (طوسی، ۱۳۸۷، ۲۶۲/۷؛ علامه حلی، ۱۴۲۴، ۳۶۸/۴؛ کاشف الغطاء، ۱۴۰۴، ۳۲۴_۲۳۳/۲۱؛ نجفی، ۱۷۰_۱۶۹/۱۵).

بنابر این، زمانی می‌توان به وجوب قتال با بگات، حکم داد که تنها راه دفع آنان، جنگ و قتال است و از سوی دیگر، این افراد باید افزون بر اظهار قصد و نیت درونی خود، وارد عملیات اجرایی، یعنی: عملاً وارد جنگ و شورش و طغیان شده باشند. این مطلب، از عبارت «فإن بعثت أحدهما على الآخر فقاتلوا» کاملاً روشن است؛ چه در غیر این صورت، خداوند متعال، در دو بخش مختلف در آیه، به صلح امر نمی‌کردند؛ یکی، قبل از طغیان و شورش و دوم، رجوع آنان به امر الهی، بعد از طغیان.

با توجه به مطالب پیش گفته، چه آنجایی که یک فرد به تنها یی از آنچنان انسجام و قدرتی برای مقابله با حکومت اسلامی برخوردار نیست و چه آنجایی که گروهی، این قدرت و توانایی را ندارند که بتوانند علیه حکومت اسلامی امام معصوم (ع) قیام و شورش کنند، نمی‌توان بر اقدامات و عملیات این افراد عناوینی مثل: «شورش» و «طغیان» نهاد و آنان را باغی دانست.

شارع مقدس با مشروط ساختن تحقق بگی، بر حضور امام معصوم (ع) و تشکیل حکومت از سوی وی (امامت همراه با حکومت) و ورود شورشیان به مرحله‌ی اجرایی و شروع به جنگ و شورش و گروهی بودن و داشتن توانایی و قدرت برای مقابله با حکومت اسلامی و وجود شبهه اعتقادی و دینی و نه دنیوی از سوی شورشیان، سعی در تضیيق دامنه‌ی جرم انگاری بگی دارد و از این رو، زمانی که رفتار مخالفین حکومت اسلامی از صرف بیان انتقاد فراتر نرود، هیچ برخورد کیفری برای مقابله با آنان جایز نمی‌داند؛ چنانکه به صراحت آیه‌ی مذکور، رجوع بگات، به امر الهی، بعد از شورش و طغیان، موجبات صلح و سازش بین آنان و حکومت اسلامی را فراهم می‌کند.

قانونگذار ایرانی در بند الف ماده ۳ قانون جرم سیاسی مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم حدی را جرم سیاسی نمی‌داند. از آنجائی که جرم بگی موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، یکی از جرائم حدی به حساب می‌آید، در نظام حقوق کیفری ایران، بگی از عدد جرائم سیاسی خارج است.

افزون بر این، می‌توان گفت: چون ماده‌ی ۱ قانون جرم سیاسی، شرط سیاسی بودن اعمال را عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام، از سوی مرتكب آن می‌داند، بر مبنای حقوق داخلی، به هیچ رو، بغی، جرم سیاسی شمرده نمی‌شود؛ زیرا از یک سو، مطابق ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، باغی، گروهی است که برابر اساس نظام، قیام مسلحانه می‌کند و از سوی دیگر، مطابق ماده‌ی ۱ قانون جرم سیاسی، مجرم سیاسی، کسی است که قصد ضربه زدن به اصل نظام را ندارد (گلbaghi ماسوله، ۱۳۹۶، ۶۱).

در صورت نادیده انگاشتن قید مذکور، باز، بغی، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید؛ زیرا بند خ ماده‌ی ۳ قانون جرم سیاسی، جرایم منجر به کشتار و درگیری را جرم سیاسی نمی‌شمرد؛ این، در حالی است که مطابق ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، قید قیام مسلحانه، برای تحقیق جرم بغی ضروری است؛ حتی اگر اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، باز هم نمی‌توان آنان را مجرم سیاسی دانست؛ زیرا مطابق ماده‌ی ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات حبس تعزیری قبل از قیام مسلحانه، بدین معنا است که آنان از اعمال مقدماتی فراتر نرفته‌اند و هنوز در مرحله‌ی شروع به جرم قرار دارند و مطابق صدر ماده‌ی ۳ قانون جرم سیاسی، شروع به جرایم و اعمالی مثل: کشتار و درگیری، از قلمرو جرایم سیاسی خارج است. افزون بر این، بند ج ماده‌ی فوق، حمل و نگهداری غیر قانونی سلاح را نیز از شمول جرم سیاسی خارج می‌داند (خسروی و اصغری، ۱۳۹۶، ۲۰۲-۲۰۳).

۲. محاربه

جرائم محاربه، یکی دیگر از جرایمی است که در خصوص انطباق آن با عنوان جرم سیاسی، میان حقوق‌دانان عرفی و اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانکه برخی با جرم سیاسی قلمداد کردن محاربه و اعمال مجازات‌های سنگین و برخوردهای تشیدی بر مرتكبین آن، هدف اصلی تفکیک جرایم سیاسی را از جرایم عادی - یعنی: لزوم برخوردهای ارفاقی با مرتكبین جرایم سیاسی به جهت وجود انگیزه‌های شرافتمدانه در مجرمان سیاسی - به فراموشی سپرده‌اند (زینلی، ۱۳۷۸، ۲۲۳-۲۲۴، ۲۵۲).

۱-۲. تعریف محاربه

فقهاء امامیه، به استناد آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مبارکه‌ی مائدہ، محاربه را چنین تعریف می‌کنند: به کشیدن سلاح برای ترساندن مردم، محاربه می‌گویند؛ خواه این عمل، در روز باشد و یا در شب؛ در شهر باشد و یا بیرون شهر؛ مرتكب آن، مرد باشد و یا زن؛ فردی قوی باشد و یا ضعیف (طوسی، ۱۴۰۷، ۱۴۰۷؛ طبرسی، ۴۵۸/۵؛ طبرسی، ۱۴۱۰، ۱۴۱۰؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۱۴۱۰؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۱۴۱۰). (۲۹۰/۹)

۲-۲. همگرایی محاربہ با افساد فی الارض

تقریباً، تمامی فقهاء امامیه، قید ترساندن مردم (لإخافه الناس) را در تعریف محاربہ، ذکر کرده‌اند (نجفی، ۱۴۰۴، ۵۶۴/۴۱؛ علامه حلی، ۱۴۲۰، ۳۷۹/۵؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۲۹۰/۹؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۵۰۵/۳)؛ از این رو، تنها در صورتی می‌توان شخص را محارب دانست، که قصد وی از تشهیر سلاح، ترساندن مردم و ایجاد نامنی است.

اکنون، با توجه به محوریت قید ترساندن مردم در تحقیق محاربہ، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان به جهت استفاده از نوع خاصی از وسیله‌ی ارتکاب جرم و یا اوضاع و احوال و شرایط خاص موجود، قصد ترساندن را در مرتکب، مفروض انگاشت؟ به عبارت دیگر آیا محاربہ، با قصد تبعی و نسبی و بدون قصد مستقیم ترساندن مردم و ایجاد نامنی، تحقیق می‌یابد؟ برای مثال، اگر شخصی، به قصد سرقت از مغازه‌ی طلا فروشی، سلاح بکشد و این عمل وی موجب ترساندن مردم و ایجاد نامنی در آن محیط گردد، آیا می‌توان چنین استدلال آورد که چون این نوع رفتار، سبب ترساندن و ایجاد نامنی بین مردم شده است، مرتکب مذکور محارب است؟ برخی از فقهاء، در این باره سخنی دارد که به نظر می‌رسد قصد تبعی را برای تحقیق محاربہ کافی می‌داند. وی در تعریف محاربہ می‌گوید: «و هی تجرید السلاح براً او بحراً، لیلاً او نهاراً، لإخافه الناس فی مصر و غيره، من ذکر او أنتی، قوى او ضعيف، من اهل الريبه ام لا، قَصَدَ الإخافه ام لا، على اصح الاقوال؛ لعموم الآية المتناول لجميع من ذكر» (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۲۹۰/۹).

اگرچه صدر عبارت، محاربہ را تجرید سلاح برای ترساندن مردم می‌داند، اما در انتهاء، می‌گوید: چه قصد ترساندن داشته باشد و چه نداشته باشد؛ از این رو، نویسنده‌ی عبارت مذکور، بر این عقیده است که کشیدن سلاح به روی مردم، نوعاً، موجب ترساندن آنان می‌شود و آنچه برای صدق محاربہ مهم است، ایجاد ترس، در نتیجه تشهیر سلاح است؛ لذا در این فرض، دیگر، به اثبات قصد وی دائز بر ترساندن مردم نیازی نیست.

به نظر می‌رسد بررسی این مطلب، به تحلیل نوع رابطه‌ی بین عبارت: «تجريد السلاح لاخافه الناس» فقهاء و «إفساد فی الارض» در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مبارکه‌ی مائده^۱ وابسته است.

در خصوص رابطه‌ی میان قید ترساندن مردم و افساد فی الارض، می‌توان سه فرض زیر را طرح کرد:

- ۱) هیچ رابطه‌ای بین این دو وجود ندارد و افساد فی الارض مسطور در آیه، یک عنوان بسیط و مستقل است.

^۱ - «اتما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً، أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و ارجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض»

۲) إفساد في الأرض در معنای مطلق خود به کار رفته است و یکی از معانی آن، کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است.

۳) إفساد في الأرض در موضوع محل سخن، در یکی از معانی خاص خود به کار رفته است که همان کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است.

پذیرفتن فرض اول و دوم، به این امر رهنمون است که برای تحقق محاربه، صرف ترساندن مردم در خارج کفایت می‌کند و به اثبات این قصد از سوی مرتکب نیازی نیست؛ توضیح اینکه مطابق فرض اول، محاربه، یعنی اینکه شخصی، سلاح بکشد تا مردم بترسند. طبق فرض دوم نیز محاربه، بدین معنا است که کسی به قصد فساد، به روی مردم سلاح بکشد، به طوری که در اثر این عمل، مردم بترسند. فساد در این فرض، در معنای مطلق خود به کار رفته است که شامل سرقت اموال، قتل، غارت، هتك ناموس و... است؛ در این صورت، اگر شخصی به قصد سرقت اموال، به روی مردم سلاح بکشد و در نتیجه‌ی این رفتار، مردم بترسند و محیط، نامن گردد، مطابق دو فرض نخست، مرتکب سرقت مسلحانه، محارب به حساب می‌آید. تنها تفاوت دو فرض نخست، در این است که مطابق فرض اول، محاربه، یک عنوان مجرمانه‌ای بسيط و از عنوان مجرمانه‌ی إفساد في الأرض، مستقل است؛ اما طبق فرض دوم محاربه، یک عنوان مجرمانه‌ی مرکب و غير مستقل از إفساد في الأرض است؛ بدین معنا که محاربه، إفساد في الأرضی است که در نتیجه‌ی کشیدن سلاح واقع می‌شود.

اگرچه پذیرش فرض اول، به جهت مخالفت با سیاق آیه مذکور، هیچ قائلی بین فقهاء امامیه ندارد، ولی فرض دوم، نه صراحتاً، بلکه از فحوای عبارت برخی از فقهاء امامیه، به دست می‌آید (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۹۰/۲۹-۲۹۱).

اما در فرض سوم، افزون بر اینکه محاربه، عنوان مجرمانه‌ی مرکبی است، إفساد في الأرض نیز در موضوع بحث، عنوان مستقلی نیست؛ بدین معنا که فرض سوم، فساد را در معنای خاص خود یعنی: کشیدن سلاح به روی مردم به قصد ترساندن آنان، به کار می‌برد. با این تفسیر، پر واضح است که نمی‌توان عنوان محارب را بر کسی نهاد که به قصد سرقت اموال، به روی مردم سلاح می‌کشد و در نتیجه، مردم را ترسانده و محیط را نامن کرده است.

فرض سوم با گفته‌ای همخوانی دارد که برخی از قدمای مفسرین ذیل آیه‌ی مذکور در معنای محاربه بیان داشته است؛ چه اینکه وی می‌گوید: محارب کسی است که سلاح بکشد و موجب نامنی و ترس شود و عبارت: «و يسعون في الأرض فساداً» نیز در واقع، همان کشیدن سلاح و ایجاد نامنی است (راوندی، ۱۴۰۵، ۱/۳۶۵).

همچنین، برخی دیگر از مفسرین نیز صراحتاً، با اراده‌ی معنای خاصی از فساد، بیان می‌دارند که عبارت: « و یسعون فی الارض فساداً »، در واقع، برای تحقق معنای محاربه و نوعی تأکید برای ثبوت حقیقت محاربه است. کلمه‌ی « فساداً » علت برای تحقق محاربه و در واقع، مصدر « و یسعون » است که البته با یک لفظ دیگر به کار رفته است؛ زیرا سعی در زمین، برای محاربه، فساد است؛ گویی که عبارت آیه، در اصل، چنین بوده است: « و یفسدون فی الارض فساداً » (اردبیلی، بی‌تا، ۶۶۵؛ کاظمی، بی‌تا، ۲۱۰/۴).

برخی از فقهاء چند سده‌ی اخیر، بیان می‌کنند: آنچه باعث صدق عنوان محاربه می‌شود، وجود قصد ترساندن است که این ترساندن و ایجاد ناامنی موجب تحقق فساد است؛ از این رو، اگر کسی قصد ترساندن مردم را ندارد، اما در نتیجه‌ی عمل وی، یعنی: کشیدن سلاح، مردم بترسند، او محارب نیست (نجفی، ۱۴۰۴، ۵۶۶/۴۱).

وانگهی، لازمه‌ی صدق عنوان محاربه، فساد فی الارض است که آن نیز همان ترساندن مردم است که به قصد مستقیم مرتکب محتاج است؛ بر همین مبنای است که وی در ادامه، صراحتاً، بیان می‌دارد که محور اصلی در محاربه، این است که شخص به وسیله‌ی کشیدن سلاح، به سعی در افساد زمین، تجاهر کند؛ لذا می‌توان این عمل را که موجب سلب آسایش افراد است، عیناً، محاربه با خداوند و رسولش دانست (نجفی، ۱۴۰۴، ۵۷۰/۴۱).

بنابر این، به نظرمی‌رسد، فرض سوم، به جهت همخوانی با سیاق آیه و همسویی با تفسیر مضيق نصوص جزایی، تفسیر به نفع متهم در مقام شک و اجرای قاعده‌ی درأ در موارد شبهه، پذیرفتنی است.

اگرچه قانونگذار ایرانی با وضع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و تعریف محاربه، به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارتعاب آنان، دامنه‌ی جرم انگاری محاربه را توسعه بخشیده است؛ اما اندک توجه به تفسیر مذکور، به وضوح آشکار می‌دارد که شارع مقدس، سعی در تضییق دامنه‌ی جرم انگاری محاربه داشته است. از سوی دیگر افرادی که با کشیدن سلاح به روی مردم، در صدد ایجاد ترس و ناامنی در جامعه هستند، فارغ از انگیزه‌ی شرافتمدانه‌ای هستند که جوهره‌ی اصلی جرم سیاسی را تشکیل می‌دهد (گلbaghi ماسوله، ۱۳۹۹، ۱۳۳).

امروزه، در حقوق عرفی، تعرض به حقوق و آزادی‌های افراد، حتی اگر با انگیزه‌های سیاسی و علیه حاکمیت باشد، به استناد استناد بین المللی و عرف قضایی و رویه حاکم در بسیاری از کشورها، جرم سیاسی، به شمار نمی‌آید؛ چنانکه کنفرانس ۱۹۳۵ کپنهاك در این رابطه مقرر می‌دارد: « جرایمی که موجب خطرات کلی برای جامعه شوند و جرایمی که حالت ترس و

وحشت، بین مردم ایجاد کنند، جرم سیاسی شمرده نمی‌شوند « (لواسور، ۱۳۶۹، ۱۵۲-۱۵۳؛ گلدوزیان، ۱۳۹۱، ۶۰۳-۶۰۴؛ علی آبادی، ۱۳۳۴، ۱۰۴/۱).^۱

بدیهی است که اهمیت بالای امنیت جامعه، لزوم برخورد قاطع کارگزاران حکومتی را با جرم محاربه می‌طلبد؛ از این رو، اگرچه شارع، با توجه به حسابگر بودن مجرمین، با پیش‌بینی مجازات‌های سنگین، به پیشگیری اختصاصی از ارتکاب آن، روی آورده است، اما، از سوی دیگر، با ایجاد تأسیساتی همچون: قاعده‌ی درء و اعمال آن در موارد شبهه، در راستای سیاست عدم اجرای حداکثری مجازات‌های سنگین حدود، سیاست جرم انگاری حداقلی را به بهترین شکل در نظام جزایی اسلام تأمین کرده است. قانونگذار ایرانی نیز به استناد بند الف ماده ۳ قانون جرم سیاسی، محاربه را به جهت حدی بودن آن، از شمول جرم سیاسی، خارج می‌داند.

۳. ارتداد

جرائم ارتداد، یکی دیگر از عنوانین مجرمانه‌ای است که می‌تواند ذیل عنوان جرم سیاسی، قرار گیرد. فقهاء امامیه، به کسی مرتد می‌گویند که امر حرامی را حلال می‌شمارد که حرمت آن، بین مسلمانان، اجتماعی است و او نیز علم به این واقعیت دارد که حرمت آن امر حرام، از ضروریات دین است (علامه حلی، ۱۴۲۰، ۲۹۴/۵).

۳-۱. احکام ارتداد

فقهاء، مرتد را به دو گونه‌ی فطری و ملی، تقسیم می‌کنند که هریک دارای احکامی متفاوت از دیگری است. مطابق نظر مشهور فقهاء، به محض ارتداد مرتد فطری، اموال مرتد فطری، بین ورثه‌ی مسلمان او تقسیم می‌شود، علقه‌ی زوجیت میان مرتد فطری و همسر وی از بین می‌رود و همسر او عده‌ی وفات نگه می‌دارد؛ گرچه هنوز مرتد فطری کشته نشده است. دلیل احکام مذکور، از این رو است که در هر صورت، قتل، مجازات مرتد فطری است و به هیچ رو، توبه‌ی او، حتی بر فرض واقعی بودن، پذیرفتی نیست؛ اما مرتد ملی، به محض ارتداد، به قتل نمی‌رسد، بلکه از او خواسته می‌شود که توبه کند که اگر توبه نکرد، به قتل می‌رسد؛ البته این احکام درباره‌ی مرد مرتد است و برای زن مرتد، احکام متفاوتی است. زن مرتد، هرچند مرتد فطری، به قتل نمی‌رسد، بلکه از او نیز خواسته می‌شود که توبه کند و چنانچه توبه نکند، حبس می‌گردد و بر او سختگیری می‌شود تا اینکه توبه کند و یا در حبس، در زندان بمیرد (طوسی، ۱۴۰۷، ۳۵۲-۳۵۴؛ طرابلسی، ۱۴۰۶، ۳۱۴/۲؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۳۵۲؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶، ۳۵۴-۳۵۲/۵

^۱. همچنین، می‌توان در این باره، به کنوانسیون مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ درباره کشتار عام (ژنو ساید)، نشست انتیتوی حقوق بین الملل در سال ۱۸۹۲ در ژنو، طرح نمونه استرداد در سال ۱۹۳۱ جامعه بین المللی حقوق جزا و امور زندان‌ها، کمیته قضائی دولت‌های آمریکایی ۱۹۵۹ و ماده‌ی ۸ قانون راجع به استرداد مجرمین ۱۳۳۹ اشاره کرد.

۳۵۸/۹ خوانساری، ۱۴۰۵، ۲۸۸/۵؛ موسوی خوئی، ۱۴۲۴، ۱۴۳؛ فقهاء امامیه، برای احکام مذکور، ادعای اجماع شده است (طوسي، ۱۴۰۷، ۳۵۴-۳۵۲/۵)؛ فاضل هندي، ۱۴۱۶، ۳۵۸/۹؛ نجفي، ۱۴۰۴، ۶۰۵/۴۱).

۲-۳. مبانی جرم انگاری ارتداد

هر چند، مشهور فقهاء امامیه، به استناد دسته‌ای از روایات، صرف تغییر عقیده را برای وقوع جرم ارتداد و تعلق احکام ارتداد بر فرد مرتد کافی می‌دانند (حرماعملی، ۱۴۰۹، ۳۲۸/۲۸)، اما دسته‌ی دیگری از روایات وجود دارد که صرف تغییر عقیده را کافی نمی‌داند. این روایات، برای تحقق ارتداد، از قیودی مانند: « جحد » و « انکار » سخن می‌رانند (کلینی، ۱۴۰۷، ۳۹۹/۲؛ حرماعملی، ۱۴۰۹، ۳۲۳/۲۸).

بسی روشن است که جحد و عناد، زمانی تحقق می‌یابد که شخص، به حقانیت اسلام، علم داشته باشد و با وجود علم، بنا به دلایل مختلفی آن را انکار کند؛ از این رو، کسی که از اسلام برگشته است و دین خود را تغییر داده است و در باطن خود، دین جدید خود را کامل تر و بزرتر از دین قبلی می‌داند، قطعاً، جحد و عنادی ندارد و مرتد به شمار نمی‌آید (مطهری، ۱۳۷۸، ۲۸۹). بر همین مبنای برخی از فقهاء معاصر، با استناد به دسته‌ی اخیر از روایات، جوهره‌ی ارتداد را نه صرف تغییر دین و عقیده، بلکه جحد و عناد و لجاجت می‌دانند؛ به گونه‌ای که مرتد با آگاهی داشتن از حق و حقیقت دین اسلام، آن را انکار کند (منتظری، ۱۴۲۹، ۱۳۰؛ مجلسی، ۱۴۰۴، ۲۸۱/۲).

در جمع بین این دو دسته از روایات، طبق آموخته‌های اصولی، روایات دسته‌ی دوم که مقید به جحد و انکار هستند، اطلاق روایات دسته‌ی اول را تقييد می‌زنند و بدین روش، موضوع احکام ارتداد، صرفاً، تغییر عقیده نیست، بلکه انکاری است که با علم بر حقانیت اسلام یا اتمام حجت نسبت به حقانیت آن، همراه است (محقق داماد، موسوی فر، ۱۳۹۳، ۹۸).

سخن اخیر که خلاف نظر مشهور است، دیدگاهی است که برخی از فقهاء متقدم امامیه، آن را برگزیده است و چنین از آن، سخن می‌رانند: « الارتداد و هو أن يظهر الكفر بالله تعالى و برسوله والجحد بما يعم به فرضه و العلم به من دينه بعد اظهار التصديق » (مروارید، ۱۴۱۰، ۱۷۱/۹). باید به این نکته توجه داشت که ارتداد، افزوون بر جحد و عناد که یک امر قلبی و درونی هست، از عمل و تحرکات خارجی نیز مجرد و عاری نیست؛ چنانکه آیه‌ی شریفه‌ی: « ان الذين ارتدوا على أديارهم من بعد ما تبَيَّن لهم الْهُدَى الشِّيْطَانُ سُوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ » (محمد، ۲۵) که در مقام بیان ارتداد است، گویای این مطلب است؛ چه اینکه ارتداد علی ادبار، صرف یک امر قلبی نیست و بیانگر این است که شخص برای مبارزه و عناد با حق، دست به یک سری تحرکاتی

می‌زند که با مصالح جامعه دینی و حقوق افراد آن در تضاد است و اینجا است که حاکمیت دینی، نمی‌تواند بی تفاوت، ناظر آن تحرکات باشد. با توضیحات مذکور، این حقیقت، آشکار می‌شود که موضوع ارتداد در عصر پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع)، فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن از روی جحد و عناد بوده است (منتظری، ۱۴۲۹، ۱۳۰-۱۳۲).

بنابر این، پر واضح است که اساساً در سیاست جنایی اسلام، صرف بیان و اظهار عقیده، حتی از روی عناد و لجاجت و به منظور مخالفت با نظام و حکومت اسلامی، یک رفتار قابل مجازات نیست و همان گونه که برخی از فقهای معاصر، بیان می‌دارند، در دوران امام علی (ع) و قبل از آن، از زندان‌های سیاسی از نوع رایج آن در روزگار کنونی خبری نبود و مردم آزاد بودند که عقاید و نظریات سیاسی و غیر سیاسی خود را اظهار کنند؛ البته اگر این اظهار نظرها به قیام مسلحانه (بغی، طغیان، کشتار و غارت) می‌گرایید، با آن مقابله می‌کردند (منتظری، ۱۴۰۹، ۱۳۸/۴). در حقوق عرفی و بین المللی نیز ذیل عنوان جرم سیاسی، همین مقدار از رفتار شناخته شده است و با مرتكبین جرم سیاسی، به همین صورت، به طور ارافق آمیز، برخورد می‌شود (گلbaghi ماسوله، ۱۳۹۸، ۳۰۸).

ناگفته نماند که به استناد بند الف ماده‌ی ۳ قانون جرم سیاسی، ارتداد نیز همانند دو عنوان مجرمانه‌ی محاربه و بغی، در سیاست جنایی قانونگذار ایرانی و حقوق کیفری ایران، از شمال عنوان جرم سیاسی خارج است.

نتیجه‌گیری

بغی، محاربه و ارتداد، مهمترین جرائم حدی هستند که در نظام کیفری اسلام می‌توانند ذیل عنوان جرم سیاسی قرار گیرند. از آنجا که حضور امام معصوم(ع) و تشکیل حکومت از سوی او، شرط تحقق بغی است، لذا به هیچ وجه نمی‌توان با نگاهی لغوی‌گرایانه و با استناد به وجودی همچون: اعطای تمامی اختیارات حکومتی معصوم به ولی فقیه و فرض متزلزل شدن ارکان حکومت اسلامی در اثر عدم برخورد کیفری با افرادی که علیه حکومت اسلامی دست به شورش و طغیان می‌زنند، آنان را باغی دانست. دائره‌ی جرم انگاری بغی در نظام کیفری اسلام به موردی محدود و مضيق است که حکومت اسلامی، به جهت توان و قدرت نظامی بالای کسانی که به مخالفت با حکومت اسلامی می‌پردازنند، خطر خارج شدن آنان از سیطره‌ی جغرافیایی حکومت معصوم و اقدام به شورش و طغیان را احساس کند، در صورتی که طغیان و شورش آنان، صرفاً به جهت شباهت اعتقادی باشد؛ بنابر این، صرف بیان عقیده‌ی مخالف با حکومت اسلامی آنچنانکه در نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، جرم سیاسی به شمار می‌آید و دارای مجازات است، در نظام اسلامی نه تنها، جرم نیست و دارای پاسخ‌های کیفری نیست، بلکه

حتی در مواجهه با این افراد که هنوز دست به طغیان نزده‌اند و یا بعد از طغیان، به امر الهی بازگشته‌اند، امر به صلح و مدارا شده است.

با توجه به وجود ارتباط خاص میان عبارت: «تجريـد السلاح لـإـخـافـه النـاسـ» در تعريف فقهاء از محاربه و عبارت: «إـفسـادـ فـيـ الـأـرـضـ» مسطور در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مائدہ، مورد استناد فقهاء، به اینکه افساد فی الارض در معنای خاص خود، یعنی: کشیدن سلاح، به کار رفته است، دامنه‌ی جرم انگاری محاربه نیز بسیار محدود است. این تفسیر که مورد قبول شماری از قدماًی مفسرین و فقیهان بزرگ امامیه است، با سیاق آیه‌ی مورد بحث و تفسیر مضيق نصوص جزای نیز همخوانی دارد. از آنجا که در محاربی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم، افساد فی الارض، شمرده می‌شود، بدیهی است که قطعاً، محارب، دارای انگیزه‌ی شرافتمدانه‌ای نیست که مجرمان سیاسی از آن برخوردار هستند تا شایسته‌ی برخورد ارفاق آمیز قوه‌ی حاکمه برابر مجرمان سیاسی باشد.

نتیجه‌ی جمع میان دو دسته از روایات موجود درباره‌ی ارتداد و تقييد روایات مطلق که صرف تغيير عقиде را برای تحقق ارتداد کافی می‌داند، با روایاتی که وجود جحد و عناد را برای تحقق ارتداد ضروري می‌شمارد، چيزی جز این است که ارتداد قطعاً، نه تنها صرف تغيير عقиде و بيان آن نیست، بلکه باید جحد و عناد در به نوعی با رفتار و عملیات و اقدامات خارجی مرتد، همراه باشد؛ لذا اساساً در شرع مقدس اسلام، تغيير عقиде و مذهب و حتی بيان و ابراز آن، جرم تلقی نمی‌گردد؛ هر چند به مخالفت با نظام سیاسی حاکم بیانجامد؛ این، در حالی است که در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، در خوش بیانه‌ترین حالت ممکن، تمامی رفتارهای مذکور، ذیل عنوان جرم سیاسی قرار دارد و برای مرتکبان آن‌ها واکنش‌های کیفری مقرر است؛ لذا این ادعاء که سیاست جنایی اسلام، یک سیاست جنایی توتالیتار یا اقتدارگرای فراگیر است، سخنی بسیار دور از واقع و خلاف حقیقت است.

كتاب شناسی

۱. ابن ادریس، محمد بن منصور، (۱۴۱۰ ق)، *السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى*، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
۲. اردبیلی، احمد بن محمد، (بی‌تا)، *زبدہ البیان فی احکام القرآن*، کتابفروشی جعفری، تهران، چاپ اول.
۳. بهجهت فومنی، محمد تقی، (۱۴۲۶ ق)، *جامع المسائل*، انتشارات دفتر بهجهت فومنی، قم، چاپ دوم.
۴. جرجانی، سید امیر ابوالفتح، (۱۴۰۴ ق)، *تفسیر شاهی*، انتشارات نوید، تهران، چاپ اول.
۵. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۷۷ ق)، *مبسوط در ترمینولوژی حقوق*، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اول.

۶. جوهری، اسماعیل بن حماد، (۱۴۱۰ ق)، **الصحاح**، دارالعلم للملائين، بیروت، چاپ اول.
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۰۹ ق)، **وسائل الشیعه**، موسسه آل الیت(ع)، قم، چاپ اول.
۸. خسروی، کاظم، اصغری، عبد الرضا، (۱۳۹۶ ق)، «قانون جرم سیاسی در سنجه اصل ۱۶۸ قانون اساسی»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۱۳، بهار و تابستان.
۹. خوانساری، سید احمد، (۱۴۰۵ ق)، **جامع المدارک**، موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
۱۰. دلماس مارتی، میری، (۱۳۸۱ ق)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، (علی‌حسین نجفی ابرندآبادی)، میزان، تهران، چاپ اول.
۱۱. راوندی، سعید بن عبد الله (۱۴۰۵ ق)، **فقه القرآن**، انتشارات کتابخانه‌ی مرعشی نجفی، قم، چاپ دوم.
۱۲. زینلی، محمدرضا، (۱۳۷۸ ق)، **جرائم سیاسی و حقوق جزای اسلامی**، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول.
۱۳. سعدی، ابوحبيب، (۱۴۰۸ ق)، **قاموس الفقهی**، دارالفکر، دمشق، چاپ دوم.
۱۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (۱۴۱۰ ق)، **الروضه البهیه**، (محشی کلانتر) کتابفروشی داوری، قم، چاپ اول.
۱۵. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (۱۴۲۸ ق)، **الروضه البهیه**، مجتمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ اول.
۱۶. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (۱۴۱۳ ق)، **مسالک الافہام**، موسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول.
۱۷. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، (۱۴۱۰ ق)، **المحيط فی اللغة**، عالم الكتاب، بیروت، چاپ اول.
۱۸. صدر، سید محمد، (۱۴۲۱ ق)، **ماوراء فقه**، دارالاضواء، بیروت، چاپ اول.
۱۹. طرسی، فضل بن حسن، (۱۴۱۰ ق)، **المؤتلف من المختلف**، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد، چاپ اول.
۲۰. طرابلسی، عبد العزیز بن براج، (۱۴۰۶ ق)، **المهذب**، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
۲۱. طرسی، محمد بن حسن، (۱۴۰۷ ق)، **الخلاف**، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
۲۲. طرسی، محمد بن حسن، (۱۳۸۷ ق)، **المبسوط**، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم.
۲۳. عباسی فرد، محمدرضا، (۱۳۹۱ ق)، «جرائم سیاسی در فقه اسلامی؛ واکاوی اصل ۱۶۸ قانون اساسی»، راهبرد، شماره ۶۵، زمستان.
۲۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۲۰ ق)، **تحریر الاحکام الشرعیه**، موسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.
۲۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۴ ق)، **تذکره الفقهاء**، موسسه آل الیت(ع)، قم، چاپ اول.
۲۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۲ ق)، **متهی المطلب**، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد، چاپ اول.
۲۷. علی آبادی، عبدالحسین، (۱۳۳۴ ق)، **حقوق جنایی**، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.
۲۸. عمید زنجانی، عباسعلی، (۱۴۲۱ ق)، **فقه سیاسی**، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم.
۲۹. عوده، عبدالقدیر، (۱۴۰۲ ق)، **التشريع الجنائي الإسلامي في المذاهب الخمسة**، موسسه بعثت، تهران، چاپ اول.
۳۰. فاضل هندی، محمد بن حسن، (۱۴۱۶ ق)، **كشف اللثام**، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
۳۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۱۰ ق)، **العيں**، نشر هجرت، قم، چاپ دوم.
۳۲. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، (۱۴۲۲ ق)، **كشف الغطاء**، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول.
۳۳. کاظمی، جواد بن سعد، (بی‌تا)، **مسالک الافہام الی آیات الاحکام**، بی‌نا.

۳۴. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷ ق)، *الكافی*، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم.
۳۵. گلbagی ماسوله، سید علی جبار، (۱۳۹۶)، نظریه‌ی داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره ۷.
۳۶. گلbagی ماسوله، سید علی جبار، (۱۳۹۸)، چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره ۲۰.
۳۷. گلbagی ماسوله، سید علی جبار، (۱۳۹۹)، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان، آموزه‌های فقه مدنی، دوره‌ی دوازدهم، شماره ۲۲.
۳۸. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۹۱)، *حقوق جزای اختصاصی*، دانشگاه تهران، تهران، چاپ بیست و دوم.
۳۹. لواسور، ژرژ، (۱۳۶۹)، «مسئله جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان»، (*مصطفی رحیمی*، کانون وکلاء، شماره: ۱۵۲-۱۵۳)، پاییز و زمستان.
۴۰. مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۴ ق)، *مرآه العقول فی اخبار آل الرسول*، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم.
۴۱. محقق داماد، سید مصطفی، (۱۳۹۶)، *بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود*، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول.
۴۲. محقق داماد، سید مصطفی، موسوی فر، سید محسن، (۱۳۹۳)، «جرائم ارتداد در روایات»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره: ۸، پاییز و زمستان.
۴۳. مرعشی شوشتاری، سید محمد حسن، (۱۳۷۱)، «بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام»، مجله حقوقی دادگستری، شماره: ۳، بهار.
۴۴. مرعشی شوشتاری، سید محمد حسن، (۱۴۲۷ ق)، *دیدگاه‌های نو در حقوق*، نشر میزان، تهران، چاپ دوم.
۴۵. مروارید، علی اصغر، (۱۴۱۰ ق)، *سلسله الینابیع الفقهیه*، دارالتراث، بیروت، چاپ اول.
۴۶. مشکینی، میرزا علی، (بی‌تا)، *مصطلحات الفقه*، بی‌نا.
۴۷. مطهری، مرتضی، (۱۳۷۸)، *سیری در سیره نبوی*، صدر، تهران، چاپ بیست و یکم.
۴۸. منتظری، حسینعلی، (۱۴۰۹ ق)، *دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه*، نشر تفکر، قم، چاپ دوم.
۴۹. منتظری، حسینعلی، (۱۴۲۹ ق)، *حكومة دینی و حقوق انسان*، ارغوان دانش، قم، چاپ اول.
۵۰. منتظری، حسینعلی، (۱۴۰۹ ق)، *مبانی فقهی حکومت اسلامی*، (*محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری*)، موسسه کیهان، قم، چاپ اول.
۵۱. موسوی بجنوردی، سید محمد، (۱۳۸۸)، «جرائم سیاسی در حقوق کیفری اسلام»، آین، شماره: ۲۶-۲۷، بهمن و اسفند.
۵۲. موسوی خوئی، (۱۴۲۲ ق)، *مبانی تکمله المنهاج*، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، چاپ اول.
۵۳. نجفی، محمد حسن، (۱۴۰۴ ق)، *جوهر الكلام*، دار احیاء التراث العربي، بیروت، چاپ هفتم.