

تحلیل و بررسی جرائم محاربه از منظر فقه و حقوق کیفری

حمیدرضا منصور صفاییان^۱، محمدصادق جمشیدی راد^۲

^۱ فارق التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب.

^۲ استاد دانشگاه پیام نور تهران.

نام نویسنده مسئول:
حمیدرضا منصور صفاییان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

چکیده

جرائم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سرتباپی برای کسب منافع مادی صورت می‌گیرد. که یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت نالمن کردن راه ها، برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه است. در قوانین ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعلیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی کودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به صورت ایجاد حریق، انفجار و اخلال در زیر ساخت های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، موثر نیز باشد، تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار داده شده است و مرتكب آن با حکم و تعیین قاضی به یکی از مجازات های محاربه محکوم می شود. که هدف اصلی این تحقیق بررسی و مطالعه جرایم از منظر حقوق کیفری است. در همین رابطه حقوق کیفری ایران در برخورد با مسائل داخلی و پیشگیری از اقداماتی که موجبات هر گونه تهدید و جرایمی در بعد داخلی می گردد. اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده که از جمله این جرم انگاری ها در باب حدود قانون مجازات اسلامی است که ریشه در فقه دارد.

واژگان کلیدی: جرم محاربه، فقه، حقوق کیفری، ایران.

مقدمه

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت نامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه است.

در حقوق کیفری ایران قلمرو جرم محاربه و مصاديق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنای ترین ماده مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیه فوق سبب شده است تا «افساد فی الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم انگاری واقع شود. متأسفانه این روش به شکل نامطلوبی در لایحه جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرقه جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی الارض دانسته است. از دقت در مجموعه این قوانین ملاحظه می گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملأً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مذبور شرایط تحقق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.

این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اول و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده اند (شهید ثانی، ۱۳۶۵: ۲، ۳۲۳). برخی دیگر با توجه به اطلاق ادله بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می دانند (مرعشی، ۱۳۷۳: ۶۶). فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصی را هم برای آن قائل شده اند.^۱ از دقت در کتب جهاد متون فقهی که محل بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابله با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که طرف محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته اند (مرعشی، ۱۳۷۳: ۶۱-۶۲؛ عوده، ۱۹۶۸: ۱، ۱۰۶-۱۰۷).

سهم عمداء از گسترش مفهومی عنوان محاربه و افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران به جهت ابهامات متعدد فقهی و حقوقی است که در این زمینه وجود دارد.

تعريف جرم محاربه

ماده ۱۸۳ ق.م.ا.، ماده مبنای در جرم محاربه است. با دقت در این ماده می توان گفت که، «محاربه عبارت است از، برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم». این تعریف متخذ از منابع فقهی است. محقق حلى در تعریف محارب گفته است: «المحارب، كل من جرد السلاح لاخافه الناس» (محقق حلى، ۱۹۸۳: ۴، ۱۸۰). یعنی؛ «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بر روی آنها بکشد». فقهای دیگر هم شبیه همین تعریف را بیان کرده اند (نجفی، ۱۳۶۸: ۴۱، ۵۶۴؛ شیخ طوسی، ۱۳۵۱: ۴۷، ۸؛ خوبی، ۱۹۷۵: ۱، ۳۱۸).

لیکن آن چه در مورد این ماده محل ابهام است آن که محارب و مفسد فی الارض را با هم آورده و گفته است «هر کس... دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». عنوان باب هفتم هم که این ماده در ذیل آن مطرح شده، «محاربه و افساد فی الارض» است.

۱. در تاریخ اسلام سه گروه معروف که با حکومت حضرت علی (ع) به ترتیب جنگ های جمل، صفين و نهروان را راهانداختند، به عنوان باغی شناخته شده اند و فقهای امامیه عمدتاً همان روش و سلوکی را که حضرت علی (ع) در برخورد با این سه گروه داشتند، با عنوان احکام فقهی بقات در کتب جهاد ذکر کرده اند. اهل سنت نیز احکام مربوط به بغی را با توجه به سیره حضرت علی (ع) با مخالفان خود تدوین و آن را از بحث محاربه جدا دانسته اند. (مرعشی، ۱۳۷۳: ۶۱-۷۴؛ شهید ثانی، ۱۳۶۵: ۲۲۴-۲۲۳؛ عوده، ۱۹۶۸: ۱۰۷-۱۰۰؛ قرطبي، بي تا، ۱۶، ۳۱۵-۳۲۲).

سؤال این است که آیا این دو واژه بیانگر یک عمل و بر یک موضوع قابل اطلاق است و یا آنکه این دو واژه با یکدیگر متفاوت و هر کدام بیانگر یک جرم مستقل است؟ به عبارت دیگر آیا با دو عنوان مستقل مجرمانه مواجهیم یا با یک عنوان؟ از آنجا که مبنای جرم انگاری محاربه آیه ۳۳ سوره مائدہ است، برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی این آیه می پردازیم: «انما جزء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و ارجلهم من خلاف، او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاباً عظيم». ظاهر این آیه هم به محاربه و هم به افساد فی الأرض تصریح دارد. لیکن «ظهور عرفی آن این است که محاربه با خداوند سبحان و رسول گرامی او و همچنین فساد در زمین هر کدام جزء موضوع هستند، زیرا فساد در روی زمین با واو به محارب عطف شده است. بنابراین هرگاه همهٔ قیود مأخوذه در موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت می یابد» (موسوعی بجنوردی، ۱۳۸۴: ۱۵۱).

از دیدگاه حقوقدانان معاصر نیز لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتكب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر دو شرط اساسی در تحقیق جرم محاربه محسوب می شوند. در تعریفی می توان اشاره کرد: «محارب کسی است که با سلاح در راههای خارج شهر و آبادی معرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند. (گرجی، ج ۱، ۱۳۶۵: ۷۳). در این تعریف ویژگی علی‌بودن رفتار و اقدامات محارب از جمله تحرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام استنباط می شود.

هرچند برخی کوشیده‌اند، این دو واژه را، بیانگر دو جرم مستقل افساد فی الأرض و محاربه بدانند (حبیب زاده، ۱۳۷۹: ۱۴-۱۲)، اما حقیقت آن است که قاطبۀ مفسّرین و فقهاء معتقدند که محاربه و افساد فی الأرض در این آیه، دو عنوان جداگانه نیستند؛ زیرا «الذین» موصول است و «يحاربون الله و رسوله» صله و «يسعون في الأرض فساداً» عطف بر صله است و مجموع معطوف و علیه برای بیان یک حقیقت است. آری در صورت تکرار موصول استفاده دو تایی و استقلال، بجا بود در صورتی که تکرار نداریم» (امامی کاشانی، ۱۳۷۲: ۹۰؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲: ۶۳۸). مضافاً، «فقها، اتفاق نظر دارند، که موضوع حکم قتل، «محاربه بر پایهٔ فساد در زمین» است، نه مجرّد «فساد» و مطلق «افساد». نصوص گرچه بر این حقیقت صراحت ندارد اما به کمک اتفاق فتاوا و سیاق ادله به خوبی استفاده می‌شود که حکم قتل، مرکب از دو جزء است: «محاربه» و «افساد» و «فساد در زمین» به تنهایی موضوع حکم و مجازات نیست» (نجفی، ۱۳۶۷: ۴۲، ۵۱؛ نقل از امامی کاشانی، ۱۳۷۲: ۹۲). با این اوصاف صحیح آن است که گفته شود افساد فی الأرض که در آیه قرآن آمده است، صفت محاربه و توجیهی برای سنگینی مجازات آن است. به این صورت که اگر گفته شود، چرا مجازات به این سنگینی بایستی در مورد محارب اجرا شود، گفته می‌شود چون او مفسد فی الأرض است. به تعبیر برخی از اساتید «مفشد فی الأرض خود موضوع حکم نیست بلکه به اصطلاح علمای معقول، واسطه و علت در ثبوت مجازات است» (مرعشی، ۱۳۷۰: ۴۴؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲: ۶۳۸). مفسّرین قرآن نیز هیچ کدام به استقلال عنوان «افساد فی الأرض» از «محاربه» اعتقادی ندارند و به شرح فوق مفسد فی الأرض را وصف محارب می‌دانند (مرعشی، ۱۳۷۰: ۵۰-۴۹؛ امامی کاشانی، ۱۳۷۲: ۹۴-۹۳).

بدین ترتیب افراد نادری هم که برای افساد فی الأرض عنوان مستقل مجرمانه قائل شده‌اند، استدلال خود را بر پایهٔ آیه ۳۲ سوره مائدہ (و نه آیه ۳۳) بنیان گذاشته‌اند. آیه ۳۲ به شرح ذیل است: «من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آلة من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً». یعنی «بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم گردید، که هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کند، بکشد، چنان باشد که همهٔ مردم را کشته باشد». این عده گفته‌اند در آیه گفته شده است، اگر کسی دیگری را بدون اینکه قتل کرده باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، مثل آن است که همهٔ مردم را کشته باشد. پس این آیه «در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی الأرض و حاکی از آن است که عنوان «مفشد فی الأرض» مستقلًا موجب قتل است... لذا در مواردی که عنوان افساد فی الأرض تحقق پیدا می‌کند، یعنی اقدامات مرتكب بدون آنکه به سلاح متوصل شود، موجب افساد در جامعه یا بخشی از آن می‌گردد و شامل یکی از جرائم مستلزم حد نمی‌گردد، به موجب آیه ۳۲ سوره مائدہ، مرتكب به قتل محکوم می‌گردد» (حبیب زاده، ۱۳۷۹: ۱۳-۱۲). این دیدگاه هم کاملاً از طرف فقهاء

۲. یعنی همانا کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را بکشند یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا تبعید کنند. این ذلت و خواری، عذاب دنیوی آنهاست و در آخرت نیز عذابی بزرگ خواهد داشت.

مردود اعلام گردیده است. از جمله یکی از فقهای معاصر در مورد آیه ۳۲ سوره مائدہ می گوید: «این آیه دلالت بر آن دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد قصاص و افساد فیالارض امکان دارد. همین مطلب دلالت بر آن دارد که محاربه از فساد قابل تفکیک نیست. همچنین دلالت بر این امر دارد جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از قبیل زنای محضنه و زنای با محارم و لواط ایقابی و نیز جرائمی که تکرار آن در بار سوم یا چهارم موجب قتل است، همچنین از مصاديق افساد فیالارض است» (فضل لنکرانی، ۱۴۲۲: ۶۳۹). ایشان در چند سطر بعد ادامه می دهند: «افساد فیالارض عنوان جرم خاصی نیست که لزومی به تعریف آن باشد و تمامی جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از مصاديق افسادند» به هر حال از نظر ایشان منظور از «افساد فیالارض» در این آیه، فقط جرائمی است که مجازات قتل را در پی دارند و اینکه خارج از این جرائم کسی معتقد به عنوان خاص مجرمانه «افساد فیالارض» باشد، به طور اساسی صحیح نیست. به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر «قبلًاً گفته شد، مجرمینی که برای آنها حد شرعی در نظر گرفته شده است، لازم است همان حدود درباره آنها اجرا گردد و با توهّمات بی اساس و تخيّلات بی ارزش نمی‌توان احکام الهی را تغییر داد و مجازات‌های دیگری تحت عنوان مفسد فیالارض برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصاديق حکم به غیر ما انزل الله می باشد» (مرعشی، ۱۳۷۰: ۵۵). به هر حال از نظر مفسّرین و فقهاء آیه ۳۲ سوره مائدہ صرفاً تجویز قتل کسانی است که مرتكب قتل عمدى شده‌اند یا عمل مجرمانه‌ای انجام داده‌اند که قبلًاً برای آن در شرع مقدس مجازات قتل تعیین شده است. مانند زنای محضنه و لواط و اینکه آن را مستمسکی قرار بدهیم که بتوان از طریق آن عنوان مجرمانه مستقلی برای «افساد فیالارض» قائل شد، هیچ توجیه منطقی، عقلی و شرعی ندارد.

دققت در شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائدہ هم مبین مطالبی است که نقل گردید. در شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائدہ گفته شده است: «جمعی از مشرکان خدمت پیامبر (ص) آمدند و مسلمان شدند؛ اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر (ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوایی از صحراء که شتران زکات را در آنجا به چرا می‌بردند، بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبود یافتند؛ اما به جای تشکر از پیامبر (ص) چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردن و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر (ص) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان‌ها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره آنها انجام گرفت یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند» (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۳: ۴، ۳۵۹-۳۵۸؛ نیز طباطبایی، بی تا، ۵، ۳۳۱-۳۳۰).

محاربه و محارب در قرآن

حکم و موضوع محارب و محاربه در آیه ۳۳ سوره مائدہ در قرآن مجید بیان شده است:

إِنَّمَا جَزَا ءَاذِنَيْ حُيَارِبُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لِهِمْ خِزْنَى فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه برمی‌خیزند و می‌کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بندگان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشنیدن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازات‌ها نشان رسوابی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان می‌باشد.

- در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که چند نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپان‌ها حمله می‌بردند و آن‌ها را با وضع فجیعی می‌کشتند، چشمهایشان را از حدقه درمی‌آوردند، اموال، مواسی و چهارپایان آنان را به یغما می‌بردند و سلب امنیت و آرامش از مردم می‌نمودند. این آیه شدید اللحن علیه این اشرار نازل گردید و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید. تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بندگان ضعیف و بی‌پناه خدا دفاع و حمایت نموده و در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند.

تفسیر این آیه شریفه می‌فرمایند: «...فالمراد با لمحاربه و الافساد علی ما هوظاهر هو الاخلال بالامن العام...» «منظور از محاربه در این آیه شریفه بر هم زدن امنیت مردم و آرامش جامعه است.

نظر فقهاء در باره محارب

روایات متعددی از ائمه‌ای (علیهم السلام) وجود دارد که در تعریف محارب مشابه اند؛ از جمله، از قول امام باقر (علیه السلام) نقل شده است: «منْ حَمَلَ السَّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ...» کسی که در شب سلاح حمل کند، محارب است». حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۸ / ۵۳۷ در روایت دیگری آمده است: «مَنْ شَهَرَ السَّلَاحَ (فِي مِصْرِ مِنْ) الْأَمْصَارِ... فَهُوَ مُحَارِبٌ». (همان، ۱۸ / ۵۳۲) اکثر فقهاء به استناد چنین روایاتی، تعریفی مشابه از محارب ارائه کرده اند؛ از جمله: محقق حلی می‌گوید: «محارب کسی است که به قصد ترساندن مردم سلاح می‌کشد^۳». (حلی، ۱۴۰۳: ۴ / ۱۸۰) در جواهر الكلام در شرح عبارت محقق آمده است: «کسی که برای ترساندن مردم سلاح حمل کند نیز محارب است». (نجفی، ۱۳۶۸: ۴۱ / ۵۶۴) اما بنابر قول مشهور، همراه داشتن اسلحه کافی نیست.

«شهید اول» می‌گوید: «و هی تَجْرِيدُ السِّلَاحِ بِرًا أَوْ بَحْرًا، لِيَلًا أَوْ نَهَارًا، لِإِخْافَةِ النَّاسِ فِي مِصْرٍ وَغَيْرِهِ، ...» (مکی عاملی، ۱۴۱۰) و شهید ثانی در شرح سخن ایشان می‌گوید: «مِنْ أَهْلِ الرِّبَّيْهِ أَمْ لَا، قَصْدُ إِخْافَهِ أَمْ لَا، عَلَى اسْحَابِ الْأَقْوَالِ» (جمعی عاملی، ۱۳۷۹ / ۹؛ ۳۸۵)، یعنی، محاربه عبارت است از برخنی کردن سلاح و به تعبیر شهید ثانی، خواه محارب از اهل ریبه باشد یا نیاشد و خواه قصد اخافه داشته باشد یا نداشته باشد.

شهید ثانی متعرض این نکته شده که آیا در محاربه قصد اخافه لازم است یا نه؟ ایشان عدم شرط بودن قصد اخافه را صحیح ترین نظر می داند. اما، در توجیه نظر شهید ثانی باید گفت: قول شهید ثانی، با صراحت روایات و نظر غالب فقهای امامیه مغایرت دارد و تنها راه توجیه نظر ایشان آن است که قصد اخافه را در مورد کسانی که اهل شیوه و اتهام (اهل ریبه) هستند؛ شرط ندانیم؛ زیرا، هیبت و خصوصیت فردی آنها خود منشأ خوف و ترس مردم است و در واقع، وضعیت ظاهری آنها موجب خوف مردم می شود و تحقق این خوف به منزله قصد تبعی این افراد و ایجاد خوف در مردم است؛ چنان که در باب قتل عمد نیز بر اساس بند «ب» ماده ۲۰۶ ق.م. ا. چنان که مرتکب، کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، اقدام او قتل عمدى محسوب شده است. در این گونه موارد قصد تبعی جایگزین قصد واقعی می شود و وقوع نتیجه مورد نظر مرتکب در خارج، حاکی از وجود قصد تبعی است و در اینجا وقوع خوف حاکی از آن است که اهل ریبه دارای قصد اخافه هستند. اما اگر در تحقیق محاربه به وسیله افراد عادی (غیر اهل ریبه) قصد اخافه را شرط ندانیم و محاربه بدون قصد اخافه را داخل در تعریف بدانیم، افراد فاقد قصد و هازل نیز داخل در تعریف می شوند که علاوه بر تعارض و مخالفت با نصوص و اصول و قواعد فقهی و حقوقی باعث می شود تعریف محاربه شامل کسانی شود که مورد نظر شارع نبوده اند. این نوع توسعه و تعمیم در مصادق تعریف با توجه به اینکه تعریف مبتنی پر متابع فقهی است نیاز به دلیل دارد که منتفی است.

از طرفی دیگر، خود شهید ثانی نیز در مسالک الافهام به ضرورت قصد اخافه در تحقیق محاربه اذعان نموده و می‌گوید: **يشتر طُّفِي المُحَارِب بِتَجْرِيدِ السَّلَاحِ وَالْمُرْادُ بِهِ هُنَا ... قَصْدٌ إِخَافَةِ النَّاسِ فَلَوْ إِتَّفَقَ خَوْفُهُمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهُ فَلَيْسَ بِمُحَارِبٍ** (حاج، علام، ۱۴۱۶: ۱۸)

برای تحقق محاربه شرط است که سلاح برهنه کند و قصد ترساندن مردم را داشته باشد. اما، اگر اتفاقاً بدون آنکه قصد اخافه داشته باشد مردم بت سند محارب نیست.

^۳ نظریه این تعریف در منابع دیگر نیز مشاهده می‌گردد: ابن ادریس حلبی، ۱۴۱۱: ۳ / ۵۰۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۲: ۱۰ / ۲۰۵؛ طوسی، ۱۴۰۰: ۷۲۰؛ همان، ۱۳۵۱: ۸ / ۴۷؛ اصفهانی، ۱۴۰۵: ۲ / ۲۵۰؛ حلبی، ۱۴۰۳: ۲۵؛ حلبی، ۱۴۰۵: ۲۴۱؛ «المسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، سفراً، أو حضراً، ليلاً أو نهاراً، حلاً، أو ماء». مغنية، ۱۴۰۲: ۳ / ۳۰۳.

اما، در اینکه محارب باید اهل ریبه (أهل شر و متهم به چنین عملی) باشد یا نه^۴ باید گفت که ظاهراً به دلیل اطلاق آیه و روایات این امر شرط نیست؛ چنان که شهید ثانی فرقی بین اهل ریبه و غیر آن قائل نشده است (جعی عاملی، ۱۳۷۹ / ۹؛ ۳۸۵ / ۹) حتی، برخی با وجود تردید در آن، باز قول صحیح تر را عدم اشتراط آن دانسته اند (حلی، ۱۴۰۳ / ۴؛ ۱۸۰ / ۴ و فیض کاشانی، بی تا: ۵۱۳)، و صاحب جواهر این قول را به اکثریت نسبت داده است. (نجفی، ۱۳۶۸ / ۴۱؛ ۵۶۴ / ۴۱)

شایان ذکر است که در میان قائلین مشهور، این اختلاف نیز خودنمایی می کند که آیا قصد اخافه در تحقق عنوان محاربه کافی است، و یا آنکه علاوه بر قصد اخافه، تحقق اخافه در خارج (اخافه بالفعل و به وجود آمدن رعب و وحشت در بین مردم) نیز در تحقق عنوان محاربه شرط است؟ گروهی از فقهاء علاوه بر قصد اخافه، به وجود آمدن فضای رعب و وحشت را نیز در خارج شرط دانسته اند. (کاشف الغطاء، بی تا: ۲ / ۴۱۹؛ مکی عاملی، ۱۴۱۴ / ۲؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۱۶ / ۱۳؛ گلپایگانی، ۱۴۱۷ / ۳؛ ۲۲۳ / ۳) ظاهر کلام برخی از ایشان نیز آن است که اگر شخصی آن قدر ضعیف باشد که قادر به ایجاد هراس در بین مردم نباشد، محارب نیست. بلکه شرط محارب شمردن چنین شخصی تحقق خارجی رعب و وحشت است. اما اگر شخصی شائینت ایجاد رعب و وحشت را دارد، همین قدر که به قصد ایجاد وحشت اسلحه بکشد محارب محسوب می شود ولو آنکه در خارج موجب وحشت نشود. (امام خمینی، بی تا: ۲ / ۶۲۲؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۰۶ / ۶۴۱)

اختلاف دیگر مربوط به تعریف این است که فقهاء در مصدق سلاح اختلاف دارند، به نحوی که برخی اسلحه را محدود به سلاح آهنی، همچون: چاقو، شمشیر و ... می دانند (امام خمینی: بی تا: ۲ / ۶۲۲) و برخی سنگ، چوب، عصا و حتی صرف به کار رفتن زور و قهر و غلبه، را سلاح می نامند. (حلی، ۱۴۱۹ / ۳؛ ۵۶۸ / ۳؛ جعی عاملی، ۱۳۷ / ۳؛ ۳۸۵ / ۲)

بر این اساس باید گفت: اگر اسلحه منصرف به آلت خاصی نباشد، بلکه شامل قهر و غلبه نیز شود، آتش زدن خانه و پاشیدن مواد مسموم کننده و جاری ساختن آب، قطع اکسیژن هوا، استفاده از قدرت بازو، انداختن دیگری به داخل پرتگاه یا دریا، و ... از مصادیق محاربه خواهد بود. در حالی که، اولاً: هرگاه سخن از سلاح به میان می آید، سلاح سرد و گرم متعارف به ذهن تبار می کند، نه امثال این موارد.

ثانیاً: با توجه به لزوم ترسیدن مردم، ظاهراً سلاح باید سلاح ظاهر و در معرض دید باشد.

ثالثاً: این معنا از سلاح با عبارت «دست به سلاح بردن» یا «سلاح کشیدن» در کلمات فقهاء - که مراد از آنها تصرف داشتن سلاح و تهدید به استفاده از آن می باشد - متفاوت است.

از این رو بنابر نظر مشهور فقهاء در تعریف محاربه، باید گفت: محاربه در اصطلاح عبارت است از: کشیدن سلاح (اعم از؛ سلاح سرد و گرم) به قصد ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.

مجازات محاربه

مجازات محارب در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان شده است. به موجب این ماده: «حدّ محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱- قتل -۲- آویختن به دار -۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ -۴- نفی بد». این مجازات‌ها مبنای قرآنی داشته و در آیه ۳۳ سوره مائدہ به آن اشاره شده است. براساس ماده ۱۹۱ این قانون هم «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد». مواد ۱۹۲ تا ۱۹۶ این قانون هم راجع به ماهیت این حدود و کمیت و کیفیت اجرای هر کدام از این چهار مجازات مقرراتی را بیان کرده است. لایحه جدید مجازات اسلامی هم در تعیین مجازات محارب همین رویه فعلی را دنبال کرده است. ماده ۲۸۰ این لایحه به بیان مجازات محارب پرداخته و ماده ۲۸۱ هم انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه را به اختیار قاضی دانسته است.

^۴. ابن براج طرابلسی، ۱۴۰۶ / ۲؛ ۵۵۳ / ۲: «من کان من أهل الریبه و جرد سلاحاً...»، نظیر این سخن در کتب دیگر فقهاء به چشم می خورد: طوسی، ۱۴۰۰ / ۲؛ ۵۰۶ و ۷۲۰؛ مکی عاملی، ۱۴۱۴ / ۲؛ ۵۹.

رکن مادی محاربه

رکن مادی محاربه شامل اجزای متعددی است که عبارتند از: عمل مرتكب، موضوع جرم، وسیله جرم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت:

عمل مرتكب

در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی برای بیان عمل مرتكب در جرم محاربه از عبارت «دست به اسلحه ببرد» استفاده شده است. کمترین مقدار لازم برای تحقق محاربه از حیث رکن مادی، برکشیدن سلاح توسط محارب است و نیازی به هیچ عمل اضافی دیگری نیست. از این جهت بی ربط نیست که عمل محارب تشبيه به شروع به جرم گردد.

موضوع جرم

محاربه یکی از مصاديق بارز جرائم علیه امنیت داخلی است، لذا موضوع آن هم امنیت کشور است. لیکن این امنیت پیش از آنکه ناظر به امنیت دولت باشد، ناظر به امنیت عمومی مردم است. می توان گفت موضوع جرم محاربه همین حالت فقدان بیم و هراس از تعرّض و مزاحمت متجاوزان است.

وسیله جرم

جرائم محاربه هم از زمرة چنین جرائمی است که استفاده از وسیله خاص، یعنی؛ سلاح برای تحقق آن لازم است. مقتن در این خصوص تصريح دارد به اینکه، محارب بایستی «دست به اسلحه ببرد». همه فقهاء هم در اینکه برای تحقق محاربه تشهیر یا تجرید سلاح یا همان برکشیدن سلاح لازم است، اتفاق نظر دارند. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۳ هم «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». اسلحه جمع سلاح است؛ اما مردم به عنوان یک غلط مصطلح در محاوره‌های خود آن را برای حالت مفرد استفاده می‌کنند و گویا مقتن هم از همین غلط مصطلح متابعت کرده است. به هر حال منظور آن نیست که الزاماً محاربه وقتی محقق می‌شود که محارب دست به بیش از یک سلاح ببرد.

نتیجه جرم

در جرم محاربه نتیجه جرم عبارت از «ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. نحوه بیان برخی از فقهاء بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شريع الاسلام آمده است: «در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سلاح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ اما اشبه ثبوت حکم محاربه است» (محقق حلی، ۱۴۰۳: ۴، ۱۸۰؛ حلی، ۱۴۰۳: ۲۳۲؛ نجفی، ۱۳۶۷: ۴۲، ۵۶۹). به تعبیر این دسته از فقهاء صرف برکشیدن سلاح، کافی برای تحقق جرم است و نیازی به ایجاد وحشت و ارعب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده‌اند که، «تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقق عنوان کفایت نمی‌کردن، بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد» (موسی بجنوردی، ۱۳۸۴: ۱۵۲). در ماده ۲۷۷ لایحه جدید مجازات اسلامی هم به تعریف محاربه قید «به نحوی که موجب نالمنی در محیط گردد» اضافه شده است، که مؤید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است.

رابطه علیت

در جرائم مقید حصول نتیجه مجرمانه لازم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتكب حاصل شده باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل مرتكب (برکشیدن سلاح) و نتیجه مجرمانه (ایجاد رعب، هراس، سلب آزادی و امنیت مردم) رابطه علیت برقرار باشد. اگر چنین رابطه‌ای احراز نشود، جرمی هم محقق نشده است. بنابراین اگر فردی بر روی مردم سلاح بکشد، اما مردم نه در اثر این اقدام بلکه در اثر حمله حیوانات درنده‌ای که به طرف آنها هجوم آورده است بترسنده و مرعوب شوند، محاربه تحقق پیدا نمی‌کند.

رکن روانی محاربه

اجزای رکن روانی جرم محاربه به شرح ذیل است:

سوءنیت عام

از حیث رکن روانی، همهٔ جرائم از جملهٔ محاربه نیاز به سوءنیت عام دارند. سوءنیت عام یعنی تعلق ارادهٔ مرتکب به رفتار مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام یعنی این که مرتکب جرم رفتار خود را از روی ارادهٔ انجام دهد. با این وصف منظور از سوءنیت عام در جرم محاربه آن است که مرتکب، برکشیدن سلاح را از روی ارادهٔ انجام دهد. در غیر این صورت جرم محاربه محقق نمی‌شود.

سوءنیت خاص

سوءنیت خاص عبارت از تعلق ارادهٔ مرتکب به نتیجهٔ مجرمانه است. در تعبیری دیگر سوءنیت خاص عبارت از قصد تحصیل نتیجهٔ مجرمانه است. نتیجهٔ جرم هم همان گونه که در قسمت رکن مادّی گفته‌یم عبارت از «ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. این جرم از زمرةٔ جرائمی است که هم از حیث رکن مادّی مقید به حصول نتیجهٔ مجرمانه است و هم از حیث رکن روانی. شرط تحقق آن وجود سوءنیت خاص یعنی؛ قصد تحصیل نتیجهٔ مجرمانه است. اگر در مرتکب جرم چنین قصدی هم نباشد، مثلاً مردم به طور اتفاقی از او بترسند یا انگیزهٔ عداوت شخصی و یا حتی قصد شوخي داشته باشد، جرم محاربه محقق نیست. شاید بر همین اساس است که در مادّهٔ ۱۸۴ ق.م.ا. هم گفته شده است: «هر فرد یا گروهی که برای (به قصد) مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه ببرند، محارب نیستند.»

انگیزهٔ هم هیچ تأثیری در تحقق جرم محاربه ندارد. محاربین معمولاً انگیزهٔ بردن مال دیگران را دارند و از این حیث راه را بر مردم بسته‌اند و بر روی آنها سلاح کشیده‌اند تا ضمن ترساندن آنها مالشان را بگیرند. این انگیزهٔ مالی یا حتی انگیزه‌های دیگر مثلاً خودنمایی یا قدرت‌نمایی هیچ تأثیری در تحقق جرم محاربه ندارند. همین که برکشیدن سلاح از روی قصد باشد (سوءنیت عام) و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم هم باشد (سوءنیت خاص) از حیث رکن روانی کافی برای تحقق جرم محاربه است.

نتیجهٔ گیری

با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمرةٔ جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می‌توان به این نتیجهٔ رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیهٔ محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می‌باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می‌گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می‌دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه‌ای، در عرصه‌های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصاديق (بغی) و یا (جرائم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوهٔ قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و لزوم احتیاط در دماء می‌باشد و به علاوه باعث تفسیرهای متعدد از سوی حقوقدانان می‌شود.

جرائم محاربه از لحاظ فقهی مختصات خاص خود را دارد. برای تحقق محاربه همان طور که در مادّهٔ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از متون فقهی آمده است، وجود دو پایهٔ اساسی ضرورت دارد: یکی برکشیدن سلاح توسط محارب که ناظر به رکن مادّی جرم محاربه است و دیگری وجود قصد ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاصٌ محارب است. با این وصف هرگاه رفتاری مثلاً احتکار، فاقد این دو پایهٔ مهم باشد، در قلمرو جرم محاربه قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر «افساد فی الأرض» عنوان خاص مستقل مجرمانه ندارد و فقط وصف محاربه است. لذا قانونگذاری‌هایی از قبیل مادّهٔ ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که اختلاس کنندگان را در مواردی مصدق مفسد فی الارض می‌داند، فاقد توجیه شرعی است. علاوه بر آن با توجه به اینکه مخاطب محارب مردماند، نه حکومت، قلمرو جرم محاربه از «بغی» نیز مشخص می‌گردد. لذا موادی چون ماد ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ که قیام کنندگان علیه حکومت را مصدق محارب دانسته، نیز فاقد توجیه شرعی است.

منابع و مراجع

- [۱] قرآن کریم.
- [۲] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، ۱۴۱۱ ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، موسسه النشر الاسلامی، ج دوم.
- [۳] آقلابایی، حسین، ۱۳۸۴، گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، شماره ۵. تابستان ۱۳۸۴.
- [۴] الجبیع العاملی، زین الدین بن علی (الشهید الثانی)، ۱۳۷۹، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ج یازدهم.
- [۵] الجبیع العاملی، زین الدین بن علی (الشهید الثانی)، ۱۴۱۶ ق، مسالک الافهام فی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- [۶] امامی کاشانی، محمد، ۱۳۷۱، «نقد و بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان»، رهنمون، شماره ۵ - ۴، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری.
- [۷] حبیب زاده، محمدجعفر، ۱۳۷۹، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ج دوم.
- [۸] خمینی، سید روح الله، بی تا، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، ج دوم.
- [۹] شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۳۶۵) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
- [۱۰] طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۴۱۱ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- [۱۱] طویسی، ابوجعفر محمد بن حسن، ۱۳۵۱، المبسوط فی فقه الامامیه، بی جا، مرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
- [۱۲] طویسی، ابوجعفر محمد بن حسن ، ۱۴۰۰ ق، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الكتاب العربي، ج دوم.
- [۱۳] عوده، عبد القادر، ۱۹۶۸، التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج ۱، چاپ پنجم، بی نام.
- [۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، ۱۴۰۶ ق، تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسیله (كتاب الحدود)، قم، المطبعه العلمیه.
- [۱۵] قانون مجازات اسلامی
- [۱۶] قرطبي، محمد ابن احمد، بی تا، الجامع لاحکام القرآن، ج ۱۶، بیروت، دارالفکر.
- [۱۷] کاشف الغطاء، جعفر بن خضر بن شلال، بی تا، کشف الغطاء فی مبهمات الشريعة الغراء، اصفهان، مهدوی.
- [۱۸] گلپایگانی، سید محمدresa، ۱۴۱۷ ق، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم، دار القرآن.
- [۱۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، ۱۳۷۸، زیده البيان فی براهین احکام القرآن، قم، مومنین، ج دوم.
- [۲۰] موسوی بجنوردی، محمد، ۱۳۸۵، فقه تطبیقی: بخش جزایی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
- [۲۱] مرعشی، سیدمحمد حسن، ۱۳۷۳، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج ۱، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- [۲۲] نجفی، محمدحسن، ۱۳۶۸، جواهر الكلام، ج ۴۲، چاپ سوم، تهران، دار الكتب الاسلامیه.