

زبان و ادب فارسی
نشریه دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تبریز
سال ۵۳، پاییز و زمستان ۸۹
شماره مسلسل ۲۲۰

احکام فقهی در آئینه مثنوی مولوی

دکتر رحیم و کیلزاده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر سید محمد تقی علوی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

بر مبنای تقسیم‌بندی محقق حلی در شرایع‌الاسلام، که مباحث فقهی را به چهار بخش عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام تقسیم نموده، در این مقاله تنها به احکام پرداخته شده و پس از طرح و توضیح مباحث فقهی، دیدگاه مولوی در زمینه صید و ذباحه، غصب، ارت، قضاوت، حدود و تعزیرات، خطای حاکم، قصاص و دیات بررسی شده است. غالب دیدگاه‌های فقهی مولوی منطبق بر نظر مشهور فقهاء است؛ در برخی موارد رأی او با آراء فقهی فقیهان سنّی و گاهی نیز با فقیهان شیعی مطابقت دارد و گاهی نیز به نظر می‌رسد دیدگاه فقهی منحصر به فردی دارد که با هیچ مذهبی قابل انطباق نیست، اما در بررسی به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که با اصول تفسیر قوانین و توجیه علمی و منطقی می‌توان به یک نقطه اشتراک در آراء او و دیگر فتاوا رسید. لیکن نمی‌توان انکار نمود که در موارد نادری نیز، دیدگاه مولوی با رأی مشهور فقهاء هیچ نسبتی ندارد، و البته طبیعت اجتهاد و استنباط نیز همین را اقتضاء می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مولوی، مثنوی، فقه، احکام، حدود، قصاص و دیات، قضا و شهادات.

- تاریخ وصول: ۸۹/۱/۲۹ تأیید نهایی: ۸۹/۴/۸

* - alavi@tabrizu.ac.ir

مقدمه

بی تردید مولوی شخصیتی اثرگذار در حوزه‌های علوم اسلامی است. او گرچه پس از تحول از «سجاده نشینی باوقار» به «بازیجه کودکان کوی»، از فقه و فقاهت و ظاهر شریعت گذر کرده و به باطن و حقیقت واصل گشت، اما این باعث نشده که او شریعت، طریقت و حقیقت را جدا از هم بداند و چنان‌که خود می‌گوید «شریعت همچون شمع است ره می‌نماید و بی‌آنکه شمع به‌دست آوری راه رفته نشود و چون درره آمدی، آن رفتن تو طریقت و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است...» (مولوی، ۱۳۸۵: مقدمه دفتر پنجم).

لذا در جای جای کتاب شریف مثنوی که «فقه الله الاعظم» و «اصول اصول دین» (مولوی، ۱۳۸۵: مقدمه دفتر اول) است، از آنچه به فقه و فقهیات و شرعیات مشهوراست، غافل نبوده و غور در عرفانیات او را از توجه به آنها دور نکرده است.

شخصیت جامع مولوی و گسترده‌گی و اهمیت علوم فقهی ایجاب می‌کند که بیشتر از آنچه محققان بزرگ و پیشوای چون علامه فقید جلال الدین همایی در مولوی‌نامه به دیدگاه فقهی او پرداخته‌اند، توجه شود. علامه همایی تنها به نه فقهی مثنوی اشاره می‌کند و البته مسائل فقهی این کتاب را بیش از این دارد (همایی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۷۶). بهخصوص جا دارد که پس از استخراج آرای فقهی مولوی، بر روش و مذاق فقهی امامیه مقارنه‌ای صورت پذیرد، که فایده دو چندان خواهد شد.

روش بحث بر مبنای تقسیم‌بندی محقق حلی از فقه در کتاب شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال والحرام است. محقق فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم می‌کند (حلی، ۱۳۷۲، ج ۱: ۱۰۸) و ما در این نوشتار تنها به آنچه در این کتاب تحت عنوان «احکام» از آن بحث شده، خواهیم پرداخت. در اینجا ذکر نکته‌ای ضروری است و آن اینکه نباید شخصیت‌های بزرگ عرفانی و دینی را نمی‌توان تنها در قالب محدودیت‌های فقهی و حقوقی دید. هدف از این نوشه نیز اثبات حقانیت یا غیرصواب بودن آراء فقهی شخصیتی چون مولوی نیست بلکه مقصود آن است که در عین مقارنه و تطبیق و ضرب آراء فقهی، تصویر واضح و روشن‌تری نیز از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های این عارف بزرگ حاصل شود. به تعبیر خود مولوی:

هر که صیقل بیش کرد او بیش دید بیشتر گشته بر او عینی پدید
(۲۹۱۱ / ۴)

۱- صید و ذبایحه

بحث فقهی

بر اساس آیات قرآن (بقره / ۱۶۸ و...) اصل در اشیاء و به تبع آن اصل در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها «اباحد» است. اصاله‌الاباحد یک اصل کلیدی و راهگشا برای فقهاء است که بر اساس آن حرام کردن آنچه خداوند حرام نکرده، دروغ بستن به خداوند است (حلی، ۱۳۷۷: ۵۳۱). زیرا خداوند آنچه را حرام می‌داند به تفصیل بیان کرده (انعام / ۱۱۹) و حتی ممنوع شده‌ها را نام برده است (مائده / ۳). اما خوردن و تهیه خوردنی‌ها تابع آداب و شرایطی است که در فقهه ذیل دو عنوان صید و ذبایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابر احکام فقهی، صید و شکار حیوان تابع شرایط ویژه است. تذکیه یا ذبح شرعی نیز بیانگر محدودیت‌هایی در بهره‌گیری از حیوانات به منظور خوردن است، که به اختلاف موارد استعمال آن در حیوانات، معانی مختلفی پیدا می‌کند. مثلاً تذکیه حیوان وحشی خشکی با آلات صید و تذکیه حیوان اهلی با ذبح، شتر با نحر و ماهی خوراکی به زنده خارج نمودن آن از آب محقق می‌شود (مغنيه، ۱۳۸۶، ج ۴: ۳۴۱).

اما از آنجایی که شریعت اوصاف «سمحه و سهله» را با خود دارد، برای موارد اضطراری حکمی آسان‌تر تشریع می‌کند و برای شخص مجبور، با رعایت شرایطی مانند تجاوز ننمودن از حد و اندازه، خوردن محرمات را مجاز می‌شمرد (بقره / ۱۷۳ و مائده / ۳). که از این قاعده با عنوان قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» (رک. محقق داماد، ۱۳۸۰، ج ۴: ۱۲۴)، یاد می‌کنند.

مولوی مانند فقیهان امامی و حنفی، شرط حلال شدن ماهی را تذکیه و زنده از آب بیرون آوردن می‌داند:

پس گرفتش یک صیاد ارجمند پس بر او تف کرد و برخاکش فکند
(۲۲۷۷ / ۴)

در مورد قاعدة «ضرورت» و «اضطرار» نیز می‌گوید:

گر ضرورت هست مرداری مباح پس فسادی که ضرورت شد صلاح
(۵۲۰ / ۲)

یا:

در ضرورت هست هر مردار پاک بر سر منکر ز لعنت باد خاک
(۳۴۱۶ / ۲)

یا:

گر ضرورت هست، مرداری حلال که تحری نیست در کعبه وصال
(۴۶۷۲ / ۶)

همان گونه که جستجوی قبله در درون کعبه موضوعیت ندارد، هنگام ضرورت، خوردن گوشت مردار حلال شمرده می‌شود (استعلامی، ۱۳۸۷، ج ۶: ۴۸۸). از جمله نکات جالب فقهی این است که مولوی همانند فقیهان امامی در قواعد فقهی که قاعده اضطرار نیز جزء آنهاست، خود فرد و مکلف را محور تشخیص می‌داند و نیازی به پرسش و تقليد از مجتهد نمی‌بیند و مکلف نیز باید از حد مورد نیاز تجاوز نکند زیرا «الضرورات تقدّر به قدرها» یعنی ضرورت‌ها اندازه دارند (رسم بازلبانی، بی‌تا، ج ۱: ۳۲)

گفت بس مضطرب و مجروح حال هست مردار این زمان بر من حلال
گفت مفتی ضرورت هم تویی بی‌ضرورت گرخوری مجرم شود
(۵۳۰ و ۵۲۶ / ۶)

او قاعده ضرورت و اضطرار را توسعه بخشیده و در عبادات نیز قابل جریان می‌داند چنانکه بلال حبشه ب خاطر ضرورت، «حی» را «هی» خواند و اذان او درست بود.
آن بلال صدق در بانگ نماز حی را هی خواند از روی نیاز
(۱۷۲ / ۳)

در جای دیگر به نص صریح آیه شریفه در مورد حرمت اكل گوشت خوک اشاره دارد
که:

چون شکار خوک آمد صید عام رنج بی حد، لقمه خوردن زوحرام
(۴۰۸ / ۵)

از جمله آداب و شرایط تزکیه در کتب فقه، «تسمیه» هنگام ذبح است. محمد جواد مغنية در فقه الامام جعفر الصادق(ع)، روایتی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان تسبیح یا تکبیر یا تهلیل یا تحمید خدای تعالی را مصدقی از تسمیه دانسته و ذکر هر گونه لفظ و اسم خداوند را به هنگام ذبح، خالی از اشکال می‌داند. ترک عمدی تسمیه موجب حرمت و مردار شدن حیوان مذبح خواهد شد. آیاتی که فقهاء بدانها استناد نموده‌اند، آیات ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام است که صراحتاً به صیغه نهی که از نظر علم اصول فقه، افاده معنای حرمت و تحریم می‌کند، از خوردن گوشت حیوانی که هنگام ذبح نام خدا برآن برده نشده، منع می‌کند.

مولوی، تسمیه در ذبح را به توکل به خدا در ذبح نفس شیطانی و اماره درون پیوند می‌زند کشتن نفس پلید جز با توکل و ذکر نام خدا ممکن نیست همچنان‌که ذبح حیوان جز با ذکر نام خدا مجاز نیست:

وقت ذبح الله اکبر می‌کنی هم چنین در ذبح نفس کشتنی
(۲۱۴۴/۳)

۲- غصب

بحث فقهی

در تعریف غصب بین مذاهب، اختلافی به چشم می‌خورد و آن اینکه گروهی غصب را از الله ید مالک مال منقول، به قهر و غله دانسته‌اند (ابوحنیفه و ابویوسف) و برخی آن را استیلای ناروا بر مال غیر دانسته‌اند که با وضع ید ممکن است و ازاله ید مالک شرط غصب نیست (حنبله، امامیه، مالکیه) (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ج ۴: ۱۶۱)

طبری در اختلاف الفقهاء معتقد است اگر مخفی بدزد و به حد نصاب قطع دست برسد، سارق، اگر از روی غله باشد، محارب؛ اگر استیلاء یافته و از دست صاحب‌ش بردارد، اختلاس؛ و اگر مورد اطمینان باشد و چیزی را بردارد، خائن؛ و اگر از روی قهر و غله به‌خاطر وجود قدرت باشد، غاصب است (همان: ۱۴۶). به هر حال عنصر آشکار بودن در غصب لازم است (ابراهیمی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۳۶۴).

در کتب آیات‌الاحکام که به بیان مستندات قرآنی احکام فقهی پرداخته، چند آیه را می‌توان یافت که برای اثبات حرمت غصب به آنها استناد شده است، مانند: آیه ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره بقره که حکم به حرمت اکل مال بر اساس اسباب باطل نموده و منظور از اکل همان غصب و تصرف و استیلای ناروا و ناحق است (مقداد سیوری، ۱۳۷۳، ج ۲: ۸۳).

مولوی می‌گوید:

در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن
(۲۶۳/۲)

انسان حق ساختن بنا در زمین دیگران را ندارد چون مصدق غصب است و ساختن و آبادنمودن خانه در زمین دیگران همانند کار برای بیگانه است. اگرچه مولوی بر منوال خود، بهره عرفانی و اخلاقی از این بیت می‌برد. در فقه از این موضوع تحت عنوان «غصب اراضی» و ذیل موضوع «زراعت»، بحث می‌کنند (ر.ک. جعفری لنگرودی‌الفارق، زراعت، ش ۵).

از جمله آثار غصب، ایجاد ضمانت است که در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است.^۱

مولوی می‌گوید:

گفت پیغمبر که دستت هر چه برد
بایدش در عاقبت واپس سپرد
(۵۴۸ / ۲)

و در کتب قواعد فقهی از این بحث به «ضمان یلد» تعبیر می‌کنند و «مقتضای اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است. یعنی علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان قبلی آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد باید از عهده خسارت واردہ نیز برآید» (محقق داماد، ج ۱: ۶۱، ۱۳۸۲).

۳- فرائض، مواریث

بحث فقهی

ارث عبارت از استحقاق انسان در ترکه متوفی بر اساس موجبات قانونی (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ج ۱: ۲۰۳). در تقسیم ارث بین امامیه و مذاهب دیگر تفاوت وجود دارد. امامیه به استناد روایات معتبر، وراث را به درجه اول، دوم و سوم تقسیم نموده‌اند که با وجود یک نفر از درجه قبل، ارث به درجه بعد نمی‌رسد. به جز زوج و زوجه که سهم خود را در هر شرایط می‌برند. درحالی که اهل سنت به درجات معتقد نبوده و عموم را در ارث، شریک دختر قرارداده‌اند چنان‌که ارث را به ذکور داده و خواهر او را در بعضی موارد محروم کرده‌اند و نیز دختر برادر تنی یا پدری با بودن برادر مادری و پدری نزد آنها ارث نمی‌برد بلکه میراث مال ذکور است نه انان (مغنية، ۱۳۸۶: ۳۵۷).

یکی دیگر از تفاوت‌های بین امامیه و مذاهب اربعه در تقسیم، مسئله عول (انحراف از ضوابط سهم‌الارث) نسبت به برخی از وراث میت در خصوص مورد و تعصیب (رد) است در صورتی که ترکه جوابگوی مجموع فروض نباشد، پس باید از فروض کاسته شود (عول) که در طریقه کاستن از فروض هم اختلاف نظر وجود دارد. مولوی می‌گوید:

هرچه زو زاییده ماده یا که نر ملک وارث باشد آنها سربه‌سر
(۲۴۷۷ / ۳)

بر اساس این بیت مولوی دختر و پسر را در یک طبقه می‌داند و تفاوتی بین دختر و پسر در این زمینه وجود ندارد.

۴- قضا و دادرسی

از جمله مباحث مهم فقهی، قضا و آینین دادرسی است که نقش اساسی در اصلاح جامعه دارد. در آثار فقهی و حتی به صورت مستقل تحت عنوان «كتاب القضاء»، عالمان از موضوعات مختلف مانند شرایط قاضی، واجبات و محramat امر قضاء، آینین دادرسی، ادله اثبات دعوى و... بحث نموده اند. مولوی نیز از برخی مسائل موضوع قضا بحث نموده که به آنها اشاره می کنیم.

یکی از آن مسائل، مسئله «مدعی و مدعی عليه» یا خواهان و خوانده یا همان مدعی و منکر و راههای شناخت آن دو است که در کتب فقهی، مفصلأً به آن پرداخته شده است.

بر اساس آینین دادرسی، قاضی باید رعایت شرایط خصوصی بودن برخی حقوق را بگذرد از جمله اینکه باید و حق ندارد تا زمانی که مدعی (خصم منکر) دلیل صدق و راستی از منکر نخواسته، از منکر گواه صدق و راستی طلب کند.

خصم منکر تا نشد مصدق خواه کی کند قاضی تقاضای گواه
(۴۳۴۹/۶)

و اکنون چند موضوع قضایی:

الف- حکم غیابی

دادرسی غیابی و صدور حکم غیابی نیز از مباحث فقهی و حقوقی در آینین دادرسی است.^۱
مولوی می گوید:

هین مقابل شو تو و خصم و بگو پاسخ خصم و بکن دفع عدو
(۴۶۵۳/۳)

که حضور مدعی علیه را در برابر مدعی برای دفاع کامل از خود، الزامی می داند.

در فقه امامیه صدور حکم غیابی مجاز دانسته شده است و «برغائب، حکم صادر می شود در صورتی که گواه و دلیل برعلیه او موجود باشد» (حلی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۱۶۹۴) مولوی «مقابل شدن منکر» یعنی حضور او در پیش مدعی را لازم می داند برخلاف آنچه در فقه مشهور شده و این از مواردی است که رأی مولوی با رأی مشهور فقهاء مطابقت ندارد.

گفت قاضی رو تو خصمت را بیار تا دهم کار تو را با او قرار
(۴۵۵۹/۴)

حق به من گفتست هان ای دادور
مشنو از خصمی تو، بی خصمی دگر
تا نیاید هر دو خصم اندر حضور
حق نیاید پیش حاکم در ظهور
خصم تنها گر بر آرد صد نفیر
هان و هان بی خصم قول او مگیر
۳) (۴۶۴۹ - ۴۶۴۷ / ۳)

کلام امیر مومنان نیز که فرمود: «لاتهض لاحد الخصمین ما لم تسمع كلام الآخر»، مهر تأییدی بر سخن مولوی است.

شاید بتوان بین نظر مشهور فقها و رأی مولوی چنین جمع نمود که اصل بر حضور طرفین دعوی در جلسه قضاؤت است و دادرسی غیابی یک امر استثنایی است نه قاعدة کلی و از آنجایی که فلسفه و هدف قضا رفع خصومت است و در جایی که امکان حضور یکی از طرفین نباشد، نفی جواز دادرسی و صدور حکم غیابی، موجب استمرار مرافعه و خصومت خواهد شد و فضل الخطاب تحقق نخواهد یافت، پس دادرسی غیابی مانعی نخواهد داشت.

ب- عدالت قضایی

در نظام قضایی و آیین دادرسی اسلامی بر قاضی لازم است انصاف و عدالت را بین طرفین دعوی در نظر گرفته تا جائی که قاضی در نگاه نیز باید جانب عدالت را رعایت کند. رشوه حرام شده است حتی در صورتی که رأی صادره به حق باشد. رشوه چیزی است که شخص به قاضی یا غیر او بدهد تا به سود او حکم کند یا آنچه می‌خواهد به او تحمیل نماید (انصاری، ۱۳۷۵: ۳) در مسالک آمده است: «هو اخذ الحاكم مالاً لاجل الحكم». (ابن احمد الشامي العاملی «شهید ثانی»، ۱۳۱۰ق، ج ۱ کتاب تجارت). فقها رشوه را مساوی با کفر به خدا و رسول خدا دانسته‌اند (همان، بی‌تا، ج ۳: ۷۵). عبارت «لعنه الله على الراشي و المرتشي» و «هدايا العمال غلول» در آثار فقهی اهل سنت مشاهده می‌شود (محمدی، ۱۳۸۶: ۶۳۶) مولوی می‌گوید:

چون دهد قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار
(۳۳۵ / ۱)

مرحوم فروزانفر «رشوت به دل قرار دادن» را طمع رشوه داشتن معنی نموده است (فروزانفر، ۱۳۷۵: ۱۶۸، ج ۱)

تا تو رشوت نستدی، بیندهای چون طمع کردی، ضریر و بندهای (۲۷۵۳ / ۲)

گرفتن رشوه انسان را کوردل و اسیر شهوات می‌کند (شهیدی، ۱۳۷۶، ج: ۶، ۵۳۷) و این دلیل عقلی، فارغ از ادله نقلی، حرمت اخذ رشوه - تحت هر عنوان حتی عنوان هدیه - خود بهترین و محکم‌ترین دلیل انحراف قضاؤت از مسیر صحیح با رشوه گرفتن است.

ج- سوگند و نکول از آن

اگر مدعی بینه نداشته باشد، با درخواست حاکم، منکر را به اتیان سوگند دعوت می‌کند و منکر در برابر این دعوت، سه راه بیشتر ندارد: یا خود سوگند می‌خورد یا سوگند را به مدعی ارجاع می‌دهد و یا نکول می‌کند یعنی از سوگند سرباز می‌زند. این شیوه برگرفته از عبارت «البینه على المدعى و اليمين على المدعى عليه» است که برخی آن را منتبه به پیامبر اسلام(ص) دانسته‌اند (ابن‌بدوی، ۱۳۸۶: ۶۴۴) و گروهی نیز جمله را منسوب به «قس بن ساعده» از فصحای عرب در دوران جاهلی شمرده‌اند (المنجد: ۹۷۴).

مولوی می‌گوید:

از گواه و از یمین و از نکول تا به شیشه در رود دیو فضول
(۱۲۱۲ / ۵)

این بیت به آگاهی کامل مولوی از بحث سوگند و نکول اشاره دارد.

د- شاهد و شهادت در قضا

آیه ۲۸۲ سوره بقره که فرمود: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ»، مستند فقها در بحث شهادت است. طبق این آیه، شاهد باید مرد بوده و شهادت طفل مورد قبول نیست (چون طفل را رجل نمی‌گویند) و همین‌طور، شهود باید دو نفر باشند تا به تعبیر سعدی: «فاضی به دو شاهد بدهد فتوی شرع».^۴

مولوی قضات را «بناء الدليل» یعنی فرزندان دلیل می‌داند که شاهدان، دیدگان آنها هستند و باعث هویدا شدن حقیقت می‌شوند و بدون شاهد و مدرک و بینه نباید ادعا نمود: هین پراکنده مگو، حجت بیار تا به یکسو گردد این دعوی و کار (۲۳۸۰ / ۳)

گفت داور این سخن‌ها را بشو حجت شرعی در این دعوى بگو
تو روا داري که من بي حجتى بنهم اندر شهر، باطل ستى
(۲۳۹۰ - ۲۳۸۹ / ۳)

چون گواهت نیست، شد دعوی تباہ	وی در مورد گواه و شاهد می‌گوید:
بوسه ده بر مار، تا یابی توگنج	عشق چون دعوی، جفا دیدن گواه
(۴۰۱۰ - ۴۰۰۹ / ۳)	چون گواهت خواهد این قاضی، منزج

گر هزاران مدعی سربرزند گوش قاضی جانب شاهد کند
 قاضیان را در حکومت این فن است شاهد ایشان را دو چشم روشن است
 گفت شاهد زآن به جای دیده است کو به دیده بی‌غرض سردیده است
 (۲۸۷۰ – ۲۸۶۸ / ۶)

این قضا بر نیک و بد حاکم بود بر قضا شاهد نه حاکم می‌شود!
 (۲۸۸۵ / ۶)

۵- حدود و تعزیرات

حد در لغت به معنی منع است و در متون اخبار و روایات به معانی مختلفی به کار رفته است. معنای مورد نظر در اینجا عبارت است از «الزمات شرع در حقوق جزا» و منظور از تعزیر «کیفر جرم‌هایی است که نصّ برای آنها حدّ معین نکرده باشد، خواه آن کیفر راجع به مواردی از بزه باشد یا ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی...» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۱۲۸۶، ۱۲۸۶: ۴۷۷۴).

الف- زنا

سابقه تحریم زنا و روابط نامشروع جنسی به ادیان الهی و آسمانی بر می‌گردد. قبل از اسلام در تورات و انجیل این عمل حرام شمرده شده و قرآن نیز در آیه ۳۲ سوره اسری می‌فرماید: «و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا». علاوه بر آن در آیه ۲ سوره نور، مجازات مرتكبین این عمل صد تازیانه تعیین شده است. به مجازات این جرم در روایات تفصیلاً اشاره شده و حد آن عبارت است از: قتل، رجم، جلد، جزّ یا تراشیدن موی سر، تغیریب یا همان آواره کردن و دور کردن از وطن (حلی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۱۸۵۳).

از محسنات مباحث فقهی مشوی، توجه به فلسفه احکام و حکمت‌ها و علل آنهاست که البته خود مجال دیگری برای بحث می‌طلبد. او علاوه بر ذکر میزان حد زنا:

او زناکرد و جزا صد چوب (عود) بود گوید او من کی زدم کس را به عود
 (۳۴۵۱ / ۳)

به عواقب و آثار سوء رواج زنا در جامعه هم اشاره می‌کند آنجا که می‌گوید:

ابر برناید پی منع زکات وز زنا افتاد وبا اندر جهات

(۸۸ / ۱)

که منظور از وبا، شیوع بیماری‌های مختلف در جامعه است.

ب- شرب خمر

غیر از شافعیه که مجازات شرب خمر را چهل ضربه شلاق دانسته‌اند (الجزیری، ۱۴۲۵ ق، ج ۳: ۱۰) دیگر مذاهب، مجازات آن را هشتاد تازیانه می‌داند که به اتفاق، در صورت تکرار و اجرای حد برای هر عمل، در مرتبه چهارم، شارب خمر محکوم به قتل است. حد وقته جاری می‌شود که حالت مستی رفع شده باشد (ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی). مولوی به این نکته اشاره دارد:

چون که مستم کرده‌ای، حدم مزن
شرع، مستان را نبیند حد زدن
چون شوم هشیار آن گاهم بزن
که نخواهم گشت خود هشیار من
(۴۲۰۳ - ۴۲۰۲ / ۵)

ج- سرقت

سرقت را «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» تعریف کرده‌اند (ماده ۱۹۷ ق.م.ا) و البته مقصود از پنهانی بودن سرقت، توسل سارق به پنهان کاری است و نه اینکه سرقت مخفیانه و دور از چشم دیگران باشد (میرمحمدصادقی، ۱۳۷۹: ۲۱۴).

اجرای حد سرقت، پس از ثبوت و احراز آن با شرایطی که در کتب فقهی مسطور است، در بار اول صورت می‌پذیرد. حکایتی که مولوی از خلیفه دوم نقل می‌کند، برخلاف نظر مشهور فقهاست. زیرا او در این حکایت از زبان خلیفه دوم اجرای حد سرقت را برای سارقی که بار اول سرقت نموده، جایز نمی‌داند. بر اساس این دیدگاه و مطابق تبصره بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، عفو سارق جایز نیست. اما بعد نیست بگوییم «عدم جواز عفو سارق به نحو اطلاق با روایات و سیره جزایی ائمه اطهار هماهنگ نمی‌باشد زیرا اگر جرم مستوجب حد شده باشد و با یینه ثابت شود، عفو سارق جایز نیست ولی اگر با اقرار مرتكب، ثابت شده باشد، حتی اگر توبه هم ننموده باشد، امام و حاکم در صورت مصلحت می‌تواند سارق را عفو کند» (دهقان، ۱۳۷۹: ۱۱۹). بنابراین سخن مولوی می‌تواند توجیه پذیر باشد و اما حکایت:

عهد عمر آن امیر مؤمنان داد دزدی را به جلال و عوان
بانگ زد آن دزد کای میر دیار اولین بار است جرم زینهار
گفت عمر حاش الله که خدا بار اول قهر بارد در جزا
بارها پوشد پی اظهار فضل بازگیرد از پی اظهار عدل
تا که این هردو صفت ظاهر شود آن مبشر گردد این منذر شود
(۱۶۷ / ۴ - ۱۷۱)

۵- ارتداد

معنای اصطلاحی ارتداد عبارت است از «کافرشدن مسلمانی که اسلام او به شهادتین، از روی اختیار، و پس از آگاهی بر دعائیم و ارکان اسلام و التزام به احکام آن باشد» (جزیری، ۱۴۲۵ق، ج ۵: ۴۲۲) یا «مرتد کسی است که از دین اسلام به کفر بازگردد» (ابن قدامه، ۱۴۰۴ج: ۱۰).^{۷۲}

از جمله دیدگاه‌های متفاوت در ارتداد، توبه مرتد است که مشهور فقیهان امامیه توبه مرتد فطری مرد را غیر قابل پذیرش دانسته اند (هاشمی شاهروdi، ۱۳۸۵، ج ۱: ۳۶۸) در حالی که مذاهب اهل سنت طلب توبه و پذیرش آن را لازم دانسته اند (عاشور، ۱۳۷۶، ج ۱: ۵۹۰).

مولوی یکی از مصادیق ارتداد یعنی تهمت و افتراء به پیامبر اسلام(ص) و خاندان او را ذکر می‌کند که:

گرنبودی او نتیجه مرتدان کی چنین گفتی برای خاندان
(۲۱۹۹/۲)

۶- مجازات خطای حاکم و قاضی

حنیفه معتقدند است اگر کسی به خاطر اجرای حدّ یا تعزیر بمیرد، خون او هدر است درحالی که شافعیه پرداخت دیه از بیت المال را به اولیاء او لازم می‌دانند و امامیه نیز برهمین اعتقادند (همایی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۷۰).

مولوی براساس دیدگاه امامیه و شافعیه معتقد است:

درحد و تعزیر قاضی ضمان کو نیست خرد	نیست بر قاضی هر که مرد
نایب حق است و سایه عدل حق	آینه هر مستحق و مستحق
کو ادب از بهر مظلومی کند	نه برای عرض و خشم و دخل خود
چون برای حق و روز آجله است	گر خطایی شد، دیت بر عاقله است

(۱۵۱۴-۱۵۱۱/۶)

درمورد قتل خطایی شاگرد توسط معلم نیز شبیه این استدلال را نموده که بیان خواهد شد.

۷- سحر

سحر در لغت به معنی جادوگردن، جادوگری، آنچه در آن جذایت و فریبندگی خاص باشد، هنری حیرت‌انگیز که از راه حیله و نیرنگ حاصل شده باشد، آمده است (معین، ۱۳۷۱، ج ۲: ۱۸۴۰). برخی مفسران در ذیل آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ سوره مبارکه بقره به بحث از موضع شریعت در برابر سحر و جادو پرداخته‌اند (رک. صابونی، ۱۴۰۰ ق، ج ۱: ۶۴ به بعد) آنان شروع سحر را از قوم یهود می‌دانند (همان: ۷۳).

قرآن الفاظ شیطان و سحر را مقارن هم ذکر می‌کند و در جای دیگر سحر را با کفر تعبیر می‌نماید «و ما کَفَرْتُ بِإِيمَانِهِ» (بقره / ۱۰۲)، و همه اینها نشان از موضع منفی شریعت در قبال سحر و جادوست.

از نظر فقهی نیز ساحر اگر مسلمان باشد، کشته می‌شود و اگر کافر باشد، تعزیر خواهد شد (شعرانی، ۱۳۶۹، ج ۲: ۷۴۲) سحر دارای حقیقت و تاثیر بر نفوس است (بقره / ۱۰۲) اما این تاثیر استقلالی نیست. آلوسی از اندیشمندان سنی معتقد است «از آنجایی که علم ارزش ذاتی دارد، این اطلاق علم سحر را هم شامل می‌شود. پس تعلیم آن حرام و قبیح نیست حتی یادگیری آن برای برخی واجب است. بنابراین اگر انگیزه شرعی باشد، معنی نخواهد داشت» (صابونی، ۱۴۰۰ ق، ج ۱: ۳۳۹).

علامه همایی در ذیل ایات مربوط به سحر می‌نویسد:

«آنچه مولوی درباره علم و عمل سحر و جادو گفته مطابق عقیده و مذهب مختار هر دو فرقه شیعی و سنی است. حقیر خود در درس خارج فقهه که در خدمت مرحوم استاد علامه سیدالفقهاء و الاصولیین حاج میرمحمدصادق خاتونآبادی اصفهانی (متوفی ۱۳۴۸ ق) افتخار تلمذ داشتم در مبحث «مکاسب محترم» این مسئله مخصوصاً به خوبی وارسی شد که مذهب اسلام با هیچ علمی حتی علم نزد و شترنج و موسیقی و امثال آن مخالف نیست، فقط پاره‌ای از اعمال و حرفة‌ها و پیشه‌های پست ناروا را حرام یا مکروه شمرده است» (همایی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۶۸).

مولوی می‌گوید:

پس از این رو علم سحر آموختن نیست ممنوع و حرام و ممتن
بهر تبییز حق از باطل نکوست سحر کردن شد حرام ای مرد دوست
(۲۵۵۳-۲۵۵۲/۲)

مکر هر کس کو فروشد کو خرد همچو سحرست و زر را هم می‌برد
(۳۴۹۵/۳)

۸- قصاص

قصاص کیفر قتل عمدى است و در آیات ۱۸۳ و ۱۷۹ سوره بقره، ۳۲ و ۵۴ مائده، ۳۲ بنی اسرائیل، ۹۲ و ۹۳ نساء، ۴۱ و ۴۲ شوری و ۱۲۶ سوره نحل، بر لزوم اجرای قصاص با مطالبه ولیّ دم تأکید شده است و به همراه دیات جزو مجازات‌های مقرر در فقه و قانون است و آن کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد (مادة ۱۴ ق.م.ا) دیه نیز مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است (مادة ۱۵ ق.م.ا) در لغت نیز به معنای پرداخت خون‌بهاست که به آن عقل (به معنای منع) نیز گفته‌اند چون ادای آن مانع خون‌ریزی می‌شود (المنجد، ماده وری).

گر نفرمودی قصاصی بر جناه یا نگفتی «فى القصاص» آمد «حیاه»
مر که را زهره بدی تا او ز خود براسیر حکم حق تیغی زند
(۳۸۸۹-۳۸۸۸/۱)

خون نخسبد درفت در هر دلی میل جست‌وجوی کشف مشکلی
(۲۴۸۸/۳)

هم بدان تیغش بفرمود او قصاص کی کند مکرش ز علم حق خلاص
(۲۴۸۶/۳)

در این بیت اشاره به فرمان داود(ع) دارد که دستور قصاص قاتل را با همان کارد (آلت قتاله) صادر می‌کند.

گر پدر زد مر پسر را و بمرد آن پدر را خون بها باید شمرد
(۱۵۱۶/۶)

آنچه در ابیات مربوط به قصاص آمده، برخی با قول فقهای تمام مذاهب، مطابقت می‌کند مانند اینکه پدر به خاطر قتل پسر کشته نمی‌شود و اگر چه پرداخت خونبها را لازم می‌دانند «لایقاد الوالد بولده»^۵ و برخی با دیدگاه بعضی از مذاهب اهل سنت موافق است که مساوات و همانندی در ابزار قصاص را شرط دانسته‌اند. مولوی همانند دیگر موارد از ذکر دلیل عقلی و حکمت و علل و فلسفه احکام غافل نشده و در این ابیات نیز به فلسفه تشریع قصاص بر اساس آیات الهی اشاره و سپس به تفسیر آن پرداخته است.

مولوی در بحث دیه و خون‌بها، کیفر جنایت کودک یا دیوانه را بر عاقله می‌داند و منظور از عاقله (مونت عاقل) پرداخت کننده خون‌بهاست. زیرا قاتل یا خویشاوندان او شتری را به رسم خون‌بها در مقابل خانه اولیای دم می‌آوردنند و آن را با عقال (طناب) می‌بستند و به همین خاطر دیه، عقل نامیده شد و پرداخت کننده آن عاقل نام گرفت (ابن احمد یزدی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۱۹۷۲)

مولوی مطابق نظر همه فقهاء، دیه را در قتل خطابی، متوجه عاقله می‌داند:
گرخطا کشم دیت بر عاقلهست عاقله جانم تو بودی از السست
(۲۴۷۰ / ۳)

خون‌بهاي جرم نفس قاتله هست بر حلمش دیت بر عاقله
(۲۱۰۱ / ۵)

او حتی برای «اثبات برتری مقام معلم که پدر روحانی است بر پدر جسمانی، به یک مسئله مهم فقهی متمسک می‌شود... و می‌گوید هرگاه پدری فرزند خود را کنک زد به‌طوری که به مرگ فرزند منتهی شد، باید خون‌بها بدهد. اما اگر معلمی شاگرد را برای تعلیم و تربیت بزند، به‌طوری که منتهی به قتل او بشود، هیچ حرجی براو نیست یعنی نه قصاص می‌شود و نه خون‌بها باید داد» (همایی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۷۳)

البته این دیدگاه، دیدگاه فقهی خود مولوی است و شاهدی بر آن در کتب فقهی اهل سنت و شیعه دیده نشده است و نهایتاً همه فقهاء چنین قتلی را که به قصد تعلیم و تربیت بوده و آلت قاتله‌ای هم نباشد، مصدق‌اقی برای قتل خطای قتل شیوه عمد دانسته‌اند که دیه در آن لازم است.

و اما عبارات مثنوی همراه با بیان حکمت و دلیل عقلی حکم فقهی:

گر پدر زد مر پسر را و بمرد آن پدر را خون‌بها باید شمرد
زانکه او را بهرکار خویش زد خدمت او هست واجب بر ولد
بر معلم نیست چیزی لاتخفف چون معلم زد صبی را شد تلف
کان معلم نایب افتاد و امین هر امینی را هست حکم‌ش این چنین^۶
نیست واجب خدمت اُستا بر او پس بهزجر اُستا نبودش کارجو
ور پدر زد از برای خود زده‌ست لاجرم از خون‌بها دادن نرسست
(۱۵۱۶ - ۱۵۲۱ / ۶)

پی‌نوشت‌ها

- ۱- ماده ۳۰۷ قانون مدنی: امور ذیل موجب ضمان قهری است. ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲....
- ۲- ماده ۳۰۳ آ.د.م: حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
- ۳- ماده ۲۱۷ آ.د.م: در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هرگاه متهم یا وکیل او، در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید.
- ۴- بیان ضرب‌المثل مشهور است که «هر که تنها به قاضی شود راضی بازآید» (دهخدا، امثال و حکم، ج ۱۹۵۳: ۴).
- ۵- ماده ۲۲۰ ق.م: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
- ۶- اشاره به قاعدة فقهی «لیس علی الامین الا الیمن».

منابع فارسی

- ابن بدوی، عبدالعظیم. (۱۳۸۶)، مختصر فقه از قرآن و سنت، ترجمه عبدالله محمدی، چاپ دوم، انتشارات احسان.
- استعلامی، محمد. (۱۳۸۷)، شرح مثنوی مولانا، ۷ جلد، چاپ هفتم، تهران، سخن.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۱)، الفارق، ۵ جلد، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش.
- ————— (۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۵ جلد، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش.
- حلی، ابوالقاسم جعفر بن محمد. (بی‌تا)، تبصرة المتعلمین، ترجمة ابوالحسن شعرانی، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
- ————— (۱۳۷۲)، شرایع‌الاسلام، ترجمة ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، ۴ جلد، تهران، داشگاه تهران.
- ————— (۱۳۷۷)، مختصر النافع، ترجمة نجفی یزدی و رزمجو، ۲ جلد، چاپ دوم، قم، انتشارات تبلیغات اسلامی.
- دهقان، حمید. (۱۳۷۹)، بررسی قانون سرقت، جلد اول، دفتر تبلیغات اسلامی.
- دهخدا، علی اکبر. (۱۳۳۹)، امثال و حکم، ۴ جلد، چاپ هفتم، تهران، امیر کبیر.
- شهیدی، سید جعفر. (۱۳۷۶)، شرح مثنوی، ۵ جلد، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- عاشور، احمد عیسی. (۱۳۷۶)، فقه آسان در مذهب شافعی، ترجمه محمود ابراهیمی، چاپ دوم، انتشارات احسان.
- فروزانفر، بدیع‌الرمان. (۱۳۷۵)، شرح مثنوی شریف، ۳ جلد، چاپ زوار، تهران، انتشارات زوار.
- میرمحمد صادقی، حسین. (۱۳۷۹)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ هفتم، نشر میزان.
- معین، محمد. (۱۳۷۱)، فرنگ فارسی، چاپ هشتم، تهران، امیر کبیر.
- محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۲)، قواعد فقه بخش مدنی، چاپ دهم، مرکز نشر علوم اسلامی.
- ————— (۱۳۸۰)، قواعد فقه بخش جزایی، چاپ دوم، مرکز نشر علوم اسلامی.
- مغنية، محمد جواد. (۱۳۸۶)، فقه تطبیقی (ترجمة الفقه على المذاهب الخمسة)، ترجمه کاظم پور جوادی، چاپ پنجم، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- مولوی، جلال الدین محمد بلخی. (۱۳۸۵)، مثنوی معنوی، بر اساس نسخه نیکلسون، انتشارات سایه نیما.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۵)، فرنگ فقه، چاپ دوم، قم، مؤسسه دایرۃ المعارف فقه اسلامی.
- همایی، جلال الدین. (۱۳۶۱)، مولوی‌نامه (مولوی چه می‌گوید؟)، چاپ هفتم، تهران، موسسه نشر هما.

منابع عربی

- قرآن کریم.
- ابن احمد شامی عاملی، زین الدین (شهید ثانی). (١٣١٠ق)، مسائلک الافهام، ایران.
- _____ (بی‌تا)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، منشورات جامعه‌النجف.
- انصاری، شیخ مرتضی. (١٣٧٥ق)، المکاسب، تبریز، مطبعه‌الاطلاعات.
- الجزیری، عبدالرحمن. (١٤٢٥ق)، الفقه علی‌المذاہب الاربعه، ٥ مجلد، مکتبه الشفافه‌الدینیه.
- رستم بازلبنانی، سلیم. (بی‌تا)، شرح‌المجله، بیروت، دارالكتب العلمیه.
- صابونی، محمدعلی. (١٤٠٠ق)، روایح‌البيان فی تفسیر آیات‌الاکحام، الطبعه الثالثه، بیروت، داراحیاء‌التراث‌العربي.
- معلوم، لوثیس. (بی‌تا)، المنجد، بیروت.
- مغنية، محمدجواد. (١٤٠٢ق)، الفقه علی‌المذاہب الخمسه، الطبعه السابعه، دارالتعارف للمطبوعات.
- (١٣٨٦ش)، فقه‌الامام جعفر‌الصادق، ٦ مجلد، الطبعه الثالثه، موسسه‌السبطین‌العالمیه.
- مقداد سیوری، جمال‌الدین فاضل (١٣٧٣ش)، کنز‌العرفان فی فقه‌القرآن، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مرتضوی.
- ابن قدامه، موفق‌الدین. (١٤٠٤ق)، المغنی، بیروت، دارالفکر.

كتب قانون

- قانون مدنی ایران.
- قانون مجازات اسلامی ایران.
- قانون آیین دادرسی مدنی ایران.
- قانون آیین دادرسی کیفری.