

چکیده

در این مقاله، ضمن تفسیر آیات قصاص، احکام اخلاقی و تربیتی آن
بیان شده است که برخی از آنها عبارت است از:

— دادن آرامش روانی به خانواده‌ی مقتول تا از کارهای احساساتی و
اقدام به کشتار دست بردارند؛

— با به کارگیری انواع کلمات، از جمله «برادر» خواندن قاتل، در صدد
برآمده تا احساسات خانواده‌ی مقتول را برای تخفیف به قاتل فراهم
سازد. در عین حال، اصرار کند که قصاص نمودن، حق اولیای مقتول
است؛

— اصرار بر این که عفو نمودن خانواده‌ی مقتول باید پاس داشته شود و به
نحو مطلوبی با مال و ابراز فروتنی قاتل و ... جبران شود؛

— بیان این نکته که در حکم قصاص خشونتی نیست و این را عاقلان قوم
به خوبی درک می‌کند و اگر خشونتی وجود دارد از ناحیه‌ی عفو ننمودن
خانواده‌ی مقتول است؛

۱- دانش آموخته دارای رتبه اجتهد از حوزه علمیه قم، مدرس حوزه علمیه اصفهان و محقق علوم اسلامی.

واژه‌های کلیدی :

اخلاق در قصاص، عفو از قصاص، جبران عفو از قصاص، مذموم بودن تعدی پس از عفو، برادری و قصاص.

مقدمه

معمولًا وقتی در کتاب‌های فقهی و حقوقی به حکم قصاص می‌رسیم آن را حکمی خشن می‌یابیم. مسائلی که در این موضوع طرح و بررسی می‌شود، دارای خشونت زایدالوصفی است. نگاه قرآن به این مسئله متفاوت است.

در بیان قرآن به عنوان منبع تشریع حکم قصاص، ظرفات‌های اخلاقی و تربیتی فراوانی وجود دارد، که نه تنها از آن خشونتی احساس نمی‌شود بلکه حکم قصاص چونان نگینی در انگشت، زیبایی و لطافت خاص خود را دارد و خود به خود هر شبه‌ای را می‌زداید.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقُصَاصُ فِي الْقَتْلِيِ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثُي بِالْأَنْثُي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^۱

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در باره‌ی کشتگان، بر شما حق قصاص مقرر شده، آزاد عوض آزاد، بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس که از جانب برادر [دینی]‌اش - یعنی ولی مقتول - چیزی از حق قصاص به او گذشت شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان، خونبها را بپردازد.

این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن از اندازه گذرد وی را عذابی دردناک است.»

توضیح و تفسیر

الف) خطاب **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾** لطافت خاصی دارد که بر اهلش پوشیده نیست. به قول یکی از اهل معرفت:

«اگر یک بار گویی بندی من زعالم بگذرد این خنده‌ی من»
و به گفته مولوی:

«لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب»
معلوم است که همه بندی او هستیم و او می‌تواند به همه‌ی ما بگوید:
﴿يَا إِيَّاهَا النَّاسُ﴾، و اگر همین ندا را سر دهد، خنده‌ی آن عارف از دو عالم بگذرد، لیکن این خطاب: «ای مؤمنان»، «ای گروند گان» و یا «ای اهل ایمان»، علاوه بر مورد خطاب قرار دادن، آنان را با صفت زیبای ایمان ستوده است.

پس اگر نیشکر در کامش بریزد یا حنظل، هر دو شیرین است، زیرا هر چه از دوست رسدنیکوست. بله، به زودی روشن می‌شود که در واقع و حقیقت نیز حکم قصاص حکم نیکویی است.

اگر فرض کنید رئیس مملکتی به یکی از افراد عادی تلفن بزند، آن فرد در بین اهل شهر و محل زندگی خود افتخار و آن روز را در تقویم خود ثبت می‌کد و در جاهای مختلف با آب و تاب نقل می‌نماید.

اگر این رئیس مملکت، در آن تلفن، تجلیلی هم از آن فرد بنماید، آن تجلیل، مдал افتخاری برای آن فرد خواهد بود. حال، چه رئیس مملکتی بالاتر از مالک زمین و آسمان و چه مدح و ثنایی بهتر از ستودن به وصف ایمان؟

بنابراین، اگر بر فرض هم حکم خشن صادر شود، شیرینی این ندا آن خشونت را می‌زداید. البته به زودی روشن خواهد شد که خشونت چندانی هم در کار نیست؛ به ویژه اگر معلوم شود که پس از کشته شدن یک فرد، خانواده‌ی او در حدّ زیادی تحریک می‌شود و در اوج عصبانیت ممکن است افراط کنند و خونریزی زیادی به راه اندازند و حوادث غیر قابل کنترل به وقوع پیوندد. بنابراین، حکم قصاص، از همان ابتدا، خونریزی‌ها و کشتارهای زیاد را محدود می‌کد و برکشتن یکی که همان قاتل باشد پای می‌فشارد.

بنابراین، در آغاز، اعلام حکم قصاص و این که این حکم قانونی ثابت و غیر قابل تغییر است و همه‌ی دستگاههای قضایی و اجرایی شما را یاری می‌کنند تا این حکم را اجرا کنید، موجب می‌شود که احساسات خانواده‌ی مقتول کنترل شود و به جای کارهای افراطی، به قانون پناهنده شوند و مطمئن باشند که خون مقتول ضایع نمی‌شود و قاتل به سزای عمل خود می‌رسد.

ب) این مسئله برای نظم اجتماع و جلوگیری از افاطی گری و سوق دادن همه به سوی قانون بسیار مؤثر است. به همین جهت، حکم قصاص با تعبیر «کتب علیکم» بیان شد.

لغت «کتب» دارای ویژگی‌هایی است که توجه به آن جالب است. کلمه «کتب» در اصل به معنای دوختن چند پوست چرمی به یکدیگر است.

کم کم به ضمیمه کردن برخی حروف و قرار دادن برخی حروف در کنار برخی دیگر، «کتب» گفته شد و این نشان می‌داد که این حروف به گونه‌ای در کنار هم قرار گرفته بودند که دیگر قابل زایل شدن نبوده است. بعد کم کم، به صورت استعاره، از هر چیز ثابت و غیر قابل تغییر، به «کتب» تعبیر شده است.

بنابراین، وقتی به خانواده‌ی مقتول گفته شود قصاص، حکم قانونی ثبیت شده و غیر قابل تغییر است، دلش آرامش می‌گیرد؛ همان‌طور که این «کتب» و این فرض و ثبات، انسان‌های شرور را می‌ترساند که به سراغ قتل و کشtar نزوند، بر احساسات خود غلبه کنند و مواطن باشند که دست از پا خطا نکنند و کسی را نکشند. زیرا قصاص، حکمی قانونی و ثابت است و همه‌ی افراد در مقابل آن مساوی‌اند و هیچ خونی بی‌ارزش نیست.

بنابراین، «کُتِب» از یک طرف، دلگرمی برای اولیای مقتول است، و از طرفی، تهدید برای افراد شرور. و این خود نکه‌ای است اخلاقی، اجتماعی و دو طرفه که هم احساسات یک گروه را کترسل می‌کد و هم گروه شرور را از شرارت بازمی‌دارد و در عین حال حکمی عادلانه است که: **﴿جزاء السيئة سيئة مثلها﴾**^۱.

ج) «القصاص» از ماده «قص» است و با قصه هم خانواده است. قصه به کلامی گفته می‌شود که دنبال هم و پشت سر هم بیان شود تا مطلبی را برساند؛ قصاص هم دنبال کردن جانی است تا گرفتار شود و به سزای اعمال خویش برسد.

با این بیان، قرآن به ولی مقتول حق تبع، برسی، پرس و جو، تجسس و... را داده است تا جانی را پیدا کند و به سزای کارهایش برساند. پس

تجسس و ظن سوء که به دلیل آیه‌ی: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْنَهُ﴾**

۱- رعد/۴۰، ترجمه: «و جزای بدی ، بدی مانند آن است.»

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ^۱

حرام و منوع می باشد، تخصیص خورده است و پی گیری راه هایی که گمان می رود قاتل از آن راه ها پیدا شود جایز است و گمان بردن و تجسس کردن در این مورد منوع نیست.

البته تا قاتل بودن کسی ثابت نشود نمی توان به او اتهام قتل را وارد ساخت. اما پیگیری و سرنخ به دست آوردن نفع های فراوانی دارد. از یک سو، قاتل شناخته می شود و دستگیر می گردد و معلوم می شود آیا واقعاً قتل، عمدی بوده یا خطائی.

از سوی دیگر، در طول تحقیقات و بازرسی ها، کم کم شور و احساسات اولیای مقتول فروکش می کند و زمینه فراهم می شود تا سخنانی پیرامون عفو و بخشش، تبدیل قصاص به دیه و امثال آن مطرح گردد که بحث خواهد آمد.

د) **(الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَنْثُي بِالْأَنْثُي)** دلالت می کند که در قتل باید تساوی از هر جهت لحاظ شود. یعنی هنگامی قصاص صورت می گیرد که کشته با کشته شده از جهت آزاد بودن و برده بودن و نیز زن بودن و مرد بودن متساوی باشند. حال، اگر متساوی نبودند، چه باید کرد؟ آیه شریفه از این جهت ساكت است.

پس این که شیعه می گوید اگر آزاد برده ای را کشت قصاص نمی شود، ولی اگر برده آزادی را کشت قصاص می شود یا اگر مردی

۱- حجرات/۱۲ ، ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری گمانها پرهیزید چرا که پلههای از گمان ها گناه است و (در کار یکدیگر) تجسس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری نکند. آیا کسی از شما دوست می دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ (ب) شکد) از آن تنفر دارید، و از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.

زنی را کشت قصاص نمی‌شود، مگر این که نصف دیهی یک مرد را بگیرد، ولی اگر زنی مردی را کشت کشته می‌شود، احکامی است که از غیر قرآن استفاده می‌شود و حتی نظر اهل سنت با شیعه مخالف است. البته اهل سنت خودشان نیز در این موضوع اختلاف دارند.

به هر حال، این گونه امور که در قرآن مسکوت است، اگر با عدالت سازگار بود و دلیل محکمی از روایات و اجماع بر آنها اقامه شد، به آن عمل می‌کنیم، ولی اگر دلیل محکمی بر آن نداشتم از حکم بدون دلیل خودداری می‌کنیم. اگر دلیل محکم بر آن داشتیم، ولی امروزه باعدهات سازگار نبود، آن دلیل محکم را موسمی و مربوط به زمان‌های سابق می‌دانیم که آن حکم با عدالت ناسازگار نبوده است، زیرا عدالت از احکامی است که به هیچ نحو قابل اغماض نیست و اساس دین بر عدالت است و تا دینی با عدالت سازگار نباشد معیار مقبولیت را نخواهد یافت.

مرحوم شهید مطهری فرموده: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود. عدالت در سلسله‌ی علل احکام است». ^۱

به هر حال، برای یک شخص شیعی و حتی برای یک مسلمان دین دار، اصل عدالت قابل گذشت نیست.

اشکال: آیا اسلام بین زن و مرد تفاوت قابل شده است و مرد در مقابل زن قصاص نمی‌شود؟

۱- مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۱۴.

پاسخ: از آنچه گذشت روشن شد که اگر حکم گرفتن نصف دیه، با عدالت سازگار نبود، بر موسمی بودن آن حکم می‌شود. بنابراین، ما می‌گوییم در آن زمان‌ها چون مرد، تنها نانآور خانواده بوده، تنها حافظ امنیت خانواده بوده و کسی بوده که با شمشیر از قبیله و از حریم خانه دفاع می‌کرده است، در آن نظام قبیله‌ای ارزش چند برابر برای او قایل شدن، طبیعی بوده و با عدالت سازگار بوده است، اما امروزه که زن و مرد هر دو می‌توانند نانآور باشند، امنیت را نیروهای نظامی و انتظامی حفظ می‌کند و جنگ‌ها از جنگ با شمشیر به جنگ الکترونیکی، اقتصادی، فرهنگی و ... تبدیل شده است که زن و مرد هر دو می‌توانند در آن شرکت داشته باشند، بعید نیست که گفته شود قصاص زن و مرد در مقابل یکدیگر بدون پرداخت یا اخذ وجهی جایز باشد.

به هر حال، عبارت **الحرُّ بِالْحَرُّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثُي بِالْأُنْثُي** با منطق خویش، بر اصل عدالت و تساوی اصرار دارد که عدالت پایه‌ی اصلی دین و پایه‌ی اصلی اخلاق است.

قرآن با سخن نگفتن پیرامون مقدار تفاوت، آن را به دست قانون‌گذار سپرده تا در هر زمانی، مناسب با همان زمان و ارزش کاری آن انسان، تفاضل در دیه قایل شود، یعنی جان انسان‌ها ارزش ثابتی دارد و کار انسان‌ها، بسته به موقعیت‌ها، زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت خواهد بود.

شاید **الحرُّ بِالْحَرُّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثُي بِالْأُنْثُي** به عنوان مثال باشد، یعنی چون آن روزها تفاوت‌های فاحش که همه آن را می‌فهمیدند منحصر به همین امور بوده اینها را ذکر کرده است.

به عبارت دیگر، اگر بتوان با معیارهای دقیقی که همه‌ی عقلاء قبول داشته باشند تفاوت‌های یک انسان عقب افتاده‌ی ذهنی از یک نابغه را

تشخیص داد، اگر نابغه‌ای یک عقب افتاده‌ی ذهنی را کشت، در صورتی قصاص می‌شود که تفاوت‌دیه‌ها و ارزش‌ها برگشت داده شود. بله، گاهی تفاوت‌ها مربوط به نوع تخصص می‌باشد و از نوع تفاوتی نیست که همه‌ی افراد به راحتی تشخیص دهنند، در این صورت، تفاوت‌ها لحاظ نمی‌شود، زیرا تفاوت‌های مطرح شده در این آیه تفاوت‌هایی ظاهری و بسیار روشن است که همگان می‌دانند و می‌فهمند، همانند مرد و زن بودن، و برد و آزاد بودن. اما دانشمندتر بودن، از ویژگی‌هایی است که نفی و اثباتش برای همگان راحت نیست؛ یکی در فیزیک قوی است، دیگری در مدیریت، سومی عملی - چون شبانی - راخوب می‌داند.

بالاخره در داشتن یا نداشتن ویژگی‌ها اختلاف نظر پیدا می‌شود، با این که این دین آمده تا اختلاف‌ها را از بین ببرد و به ویژه قصاص که جهتش برای رفع نزاع است. پس اگر در تشخیص موارد اختلاف شود، باید دلیل دیگری بیاید و اختلاف‌های ناشی از آن را بر طرف سازد.

ه) قسمت زیباتر آیه، فراز **(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)** است. ترجمه‌ی این فراز چنین است: «هر کسی از سوی برادرش (ولی مقتول) چیزی [از حق و قصاص] به او بخشیده شود، باید به گونه‌ی شایسته پیرو [نظر او] باشد و [مقدار مال مشخص شده را] به خوشرفتاری بپردازد».

در این فراز، عنوان نشده که قاتل از ولی مقتول تقاضای عفو کند و عنوان نشده که پرداخت مال می‌تواند جای قصاص را بگیرد. زیرا اگر این امور را می‌گفت احساسات اولیای مقتول، جریحه‌دار می‌شد و می‌گفتند: هیچ چیز مقابل خون مقتول قرار نمی‌گیرد.

اما با زیر کی خاصی بیان شده که اگر ولی مقتول خودش خواست که از حق قصاص بگذرد، می تواند و امری بزرگوارانه انجام داده است . بنابراین، باید هر چه اومی گوید و هر آنچه اومی خواهد به خوبی به او پرداخت گردد.

قرآن با این کلمات، احترام خاصی به ولی مقتول گذاشته که هر چه او بخواهد عملی می شود و قاتل باید کاملاً سر به زیر و گوش به فرمان ولی مقتول باشد.

البته باز با لطافت خاصی مطرح ساخته است که پیشنهادها و درخواستها باید در دایره‌ی معروف یعنی پذیرفته شده در نزد عرف، عقل و شرع باشد. و برای این که ولی مقتول از نظر عاطفی به عفو تحریک شود، خداوند او را «برادر وی» خوانده است که چند نکته‌ی قابل دقت دارد:

۱- اگر قاتل خودش به ولی مقتول، خطاب برادر می نمود، او با تندي و عتاب او رامی راند و می گفت: تو قاتلی، نه برادر. لذا خداوند او را برادر ولی مقتول خواند تا از سوی ولی مقتول تلقی به قبول شود.

۲- تلاش شده که در عبارت، لفظ «قاتل» به کار برده نشود تا ولی مقتول تحریک نشود. نخست از او با کلمه‌ی «من»، یعنی «آن کسی که»، و در دنباله، با ضمیر، از او یاد شده است.

۳- با این که قصاص تقسیم بردار نیست، یا قصاص می شود و یا عفو، اما با این حال، با کلمه‌ی «شیء»، به صورت نکره، که دلالت بر «کمی» می کند، خواسته بگوید کوچک ترین مقدار از عفو نیز باید جبران شود و مورد تقدیر قرار گیرد.

۴- با این که عفو کننده مشخص است، اما فعل را به صورت مجھول آورد تا ولی مقتول فکر نکند که قرار است با راههای مختلف او را به

عفو کردن بکشانند، بلکه فرموده: «اگر عفوی صورت بگیرد، که در این صورت عفو کننده برادری کرده است، آن‌گاه...».

۵ - این فراز به تمامی کسانی که می‌خواهند واسطه شوند و به نزد اولیای مقتول بروند، راه گفتار صحیح رامی آموزد. به این نحو که حتی المقدور اسمی از قاتل نبرند، خودشان از پیش خودشان ولی مقتول را تکریم کنند، کوچک ترین احسان او را پاس بدارند و

۶ - با کلمه‌ی «فَاتِبَاعُ» به ولی مقتول احترام زیادی گذاشته می‌شود که نظر شماست و هر چه بفرمایید قبول است. در عین حال، با کلمه‌ی «معروف» از یک سوبه او می‌فهماند که شما چون فرد اهل معروف هستی تقاضای معروف و پسندیده می‌کنی و از سوی دیگر به طور ضمنی محدوده‌ی «اتّباع» را مشخص می‌کند که در امور معروف می‌باشد.

۷ - با کلمه‌ی «اداء» طرفین را سوق می‌دهد که بر سر مسأله‌ای مالی توافق کنند، نه این که قاتل، بردۀ ولی مقتول بشود.

پس پیشنهادات باید مالی باشد و در عین حال مشخص می‌شود که پرداخت آن باید همراه با خوشروی و نیکوکاری باشد .

و **﴿ذِلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً﴾**؛ «این تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگار تان.»

این فراز، از یک سو، دلجویی از ولی مقتول است و به او می‌فهماند که اگر از عفو سخن به میان می‌آید و حکم قصاص به صورت لزومی و حتمی مطرح نمی‌گردد، این تخفیفی از ناحیه‌ی پروردگار می‌باشد، زیرا شما که نمی‌دانید، شاید در آینده مرتکب قتل شدید، آن‌گاه اگر تنها راه منحصر به قصاص باشد به زیانتان تمام خواهد شد.

پس اکنون با بودن عفو، در قانون الهی حقی از شما زایل نمی‌شود و می‌توانید قصاص کنید، اما بدانید که راه منحصر به قصاص نیست.

از سوی دیگر، به قاتل می‌فهماند که خداوند برای شما راه قانونی نجات از کشته شدن را قرار داده است. بنابراین، باید شکر گزار خداوند باشد. و اگر خشونتی وجود دارد از ناحیه‌ی اولیای مقتول است که به عفو راضی نمی‌شوند، نه این که قانون‌های خداوند خشن باشد.

کلمه‌ی «رب» که به معنای «مالک، مربّی و صاحب اختیار» می‌باشد، نشان می‌دهد که او به مقتضای ربویّت خودش و این که می‌داند انسان‌ها از یک سو توان کنترل خود را دارند و از سوی دیگر گاهی بیش از حد عصبانی می‌شوند و قتل عمدى انجام می‌دهند هم باید قانون قصاص را قرار دهد تا افراد از ترس قصاص شدن کسی را نکشند، هم تبصره‌ی عفو را باید قرار دهد که اگر در مواردی اولیای مقتول صلاح می‌دانند بتوانند عفو کنند.

لطفت و زیبایی این جاست که برای جعل حکم قصاص، لفظ «رب» را به کار نبرد، اما برای عفو آن را به کار برد تا هر کسی بفهمد مقتضای ربویّت، رحمت و مهربانی است.

به هر حال، مراد از «تحفیف» دادن حق عفو به ولی مقتول می‌باشد که باید با لفظ «هذا» مورد اشاره واقع می‌شد، زیرا «هذا» برای اشاره به نزدیک است. آوردن کلمه‌ی «ذلک»، که برای اشاره به دور است، نشان می‌دهد که تجویز عفو و مطرح ساختن آن کار بسیار عظیم و بالایی بوده است.

کلمه‌ی (رَحْمَة) نشان می‌دهد که تجویز عفو، علاوه بر تخفیف، رحمت نیز هست و واقعاً نیز چنین است، زیرا اگر قصاص، تکلیف بود آن گاه اگر برادری، برادر خود را عمدآمی کشت بر پدر واجب بود که قاتل را نیز به خاطر تکلیف قصاص می‌کشت، و در این هنگام، دو فرزند

از دست داده بود، اما اکنون انتخاب با خود اوست که قصاص کند یا نکند و این خودش رحمتی بزرگ است.

در تمامی موارد دیگری که قاتل، به هر حال، خوبی‌هایی دارد، باز همین سخن مطرح است که می‌توان با رضایت اولیای مقتول، از ویژگی های مثبت قاتل بهره برد.

ز) **فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ** «پس هر کس بعد از این، تعدی کرد برای او عذابی درد آور خواهد بود.» «فمن اعتدى» مطلق است و می‌تواند شامل قاتل و اولیای مقتول بشود.

در صورت اول، مراد این است که اگر قاتل، بعد از این مرتبه که با عفو از قصاص نجات یافت، باز تعدی کند و انسانی را بکشد، در این مرحله، حتماً به مجازات سختی گرفتار می‌شود و حاکم شرع، غیر از قصاص که حق اولیای مقتول دوم می‌باشد، او را سخت عقوبت می‌کند. پس قاتل باید مواظب باشد که دیگر قتلی مرتکب نشود.

در صورت دوم، مراد این است که ولی مقتول، پس از توافق بر عفو، دیگر نباید به قاتل آسیبی برساند، و تنها حق دارد مالی را که بر آن توافق شده است، دریافت کند.

بنابراین، ولی مقتول باید مواظب باشد که احساسات بر او غلبه نکند، زیرا پس از گذشتن از حق قصاص و توافق بر مال، دیگر حق قصاص بر نمی‌گردد.

از آنچه گذشت روشن شد که آیه‌ی قصاص که در ابتداء خشن به نظر می‌آمد چگونه با شیوه‌ی خاص، ولی مقتول را آرام نموده و قاتل را برادر ولی مقتول قلمداد کرده، و آنان را سر میز مذاکره کشانیده تا بر مالی توافق کنند و از قتل در گذرند.

نیز عفو را رحمت شمرده و از هر گونه تعدی و تجاوزی نهی کرده و متعدی را تهدید نموده است.

آیه‌ی دوم:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ﴾؛
«وبرای شما - ای خردمندان - در قصاص حیاتی [عظمی] است؛ [این حکم را مقرر کردیم] باشد که [از قتل] بپرهیزید».

این آیه فواید قصاص را به طور کلی برای افراد فهیم و صاحب لب و مغز بیان می‌کند.

ممکن است کسی بگوید: اساساً حکم قصاص، حکم خشنی است، چرا باید این حکم در اسلام باشد تا نیاز شود با بیان این گونه لطایف، از خشونت آن کاست؟ یا بگوید: چرا اجازه بدھیم که قاتل کشته شود تا کشته شدگان دو نفر شوند؟ یا بگوید: جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود نفع است، بنابراین، همینجا نقطعه‌ی شروع خوبی است که قانون و مردم جلوی کشته شدن قاتل را بگیرند. خداوند در این آیه به همه‌ی این مسایل پاسخ داده است.

توضیح و تفسیر

انسان‌ها دارای احساساتند و ممکن است احساسات آنها بر عقلشان غلبه کند و کاری افراطی انجام دهند، اما در همان حال، به هر کاری دست نمی‌زنند. مثلاً در اوج احساسات معمولاً شیشه می‌شکنند، اما خود را از بالای برج به زمین پرتاپ نمی‌کنند. زیرا ضرر شیشه شکستن را جزئی می‌دانند و ضرر پرتاپ شدن از بالا را مرگ حتمی و غیر قابل جبران می‌شمارند.

حال، اگر برای افراد مشخص شود که ضرر آدم کشی، کشته شدن است، از آن می‌پرهیزند. در این صورت، نه انسان اولی کشته می‌شود و نه دومی. به همین جهت، قرآن می‌فرماید: این حکم قصاص موجب حیات و زندگی است؛ زندگی شرافتمدانه، که در آن، عقل، اسیر احساسات نیست.

بنابراین، بیان کردن حکمی خشن، تا افراد بترسند و عمل خشونت آمیزی مرتکب نشوند، بهتر از بیان حکمی غیر خشن است که هر روز در عمل خشونت بیافریند. بیان کردن این حکم خشن و تبلیغ آن بین مردم، خشونت را از ریشه می‌خشکاند و واقعاً جلوی ضرر از ریشه گرفته می‌شود.

اشکال: همان طور که افرادی وجود دارند که خود را از بالای برج پایین می‌اندازند و خودکشی می‌کنند، افرادی نیز وجود دارند که این قانون‌ها آنان را از قتل و خونریزی باز نمی‌دارند.

پاسخ: همان گونه که ماجراجویی که خود را به پایین برج می‌اندازد و کشته می‌شود و کسی بر او نمی‌گردید، افرادی که تهدیدهای الهی و حکم قصاص، جلوگیرشان نباشد، کشته می‌شوند و نباید کسی برآنها اشک مظلومیت بریزد.

بالآخره حکم قصاص وضع شده تا صاحبان مغز و عاقلان، از خونریزی خودداری کنند. آن که باز دنبال خونریزی است، عاقل نیست و نباید بر مرگ او متأسف شد.

به امید آن که تمامی افراد به عقلی غالب بر احساسات خود دست یابند تا هیچ‌گاه قاتل عمدى پیدا نشود و موردی برای قصاص به وجود نیاید و باز به آن امید که درجه‌ی عفو و گذشت افراد نیز زیاد شود که

اگر بر فرض، قتل عمدى صورت گرفت و پس از آن قاتل واقعاً پشیمان شد، اولیای مقتول بتوانند بزرگوارانه عفو کنند.

نکته‌های اخلاقی و تربیتی

۱- مورد احترام قراردادن افراد، به ویژه افرادی که از آنان انتظار می‌رود به یک کار عظیم الهی اقدام کنند. (این نکته از ندای خداوند: ﴿یا ایها الذين امنوا﴾ استفاده شد).

۲- خواندن مردم به رعایت نظم و قانون و خودداری از اقدامات خودسرانه، حتی در جاهایی که حق کاملاً روشن است و اگر به قانون نیز رجوع شود همین گونه حکم می‌کند. با این حال، نباید خود فرد، قاضی باشد و حکم صادر کند. (این نکه از «کتب علیکم القصاص» استفاده شد، زیرا وقتی چیزی قانون تشییت شده است باید طبق آن عمل شود).

۳- آرامش دادن به خانواده‌ی مقتول و مطمئن ساختن آنان از این که قاتل، به دام می‌افتد و به مجازات خود می‌رسد و تا رسیدن به این هدف، همه‌ی نیروها یار و مددکار خانواده‌ی مقتول می‌باشند. (از «کتب علیکم القصاص» روشن می‌شود که این قانون «نوشته شده» برای اجرا است، نه برای سیاه کردن کاغذ).

۴- ترسانیدن افراد از قصاص شدن به دست قانون، تا افراد مواظب باشند عملی انجام ندهند که چنین قانون تن و نابود کننده‌ای شاملشان بشود.

زان حدیث تلخ می‌گوییم تو را تاز تلخی‌ها فرو شویم تو را

۵- جایز دانستن تجسس و تحقیق برای یافتن قاتل، انگیزه‌ی او، عمدى یا سهوی بودن قتل و نشان می‌دهد که باید پیوسته مقدم بودن اهم بر

مهم رعایت شود. (این نکته‌ی تربیتی «از کتب علیکم» و تفاوت لحن آن با «و لا تجسّسوا» قابل استفاده است).

۶- همان گونه که در روایات و علم اخلاق از فرد غضبناک می‌خواهد که در حال غصب، کاری انجام ندهد، در آیه تلاش شده عملاً از اقدام خانواده‌ی مقتول جلوگیری شود. رجوع به دادگستری، تشکیل پرونده، یافتن قاتل، بررسی انگیزه‌ها و اهداف قاتل، همه، زمان بر است و همین گذشت زمان، غصب تند و اولیه خانواده‌ی مقتول را کاهش می‌دهد.

۷- رعایت تساوی در قاتل و مقتول و تنها بیان نمودن تفاوت‌هایی که همه‌ی مردم بر حقانیت آن اصرار دارند، از یک سو عدالت محور بودن احکام اسلامی را نشان می‌دهد، و از سوی دیگر، می‌خواهد این قانون نیازی به تفسیر نداشته باشد. بنابراین، تنها تفاوت‌های بسیار روش در آن لحاظ شده است و در سایر موارد همه‌ی انسان‌ها در قصاص، هم ارزش و هم سنگ هستند.

۸- اولیای مقتول را با قاتل، برادر خواندن، یکی از لطایف اخلاقی و تربیتی است که قرآن آن را به کار برده تا از یک سو کینه‌ی خانواده‌ی مقتول نسبت به قاتل را کم کند و بلکه آنان را تحریک کند تا قاتل را مورد عفو قرار دهند، و از سوی دیگر، به قاتل بیاموزد که اگر آنان از قصاص گذشتند واقعاً در حقش برادری کرده‌اند و لازم است که آداب برادری را به جای آورد.

۹- با عبارت «فاتح بالمعروف» به قاتل می‌فهماند که اگر قصاص نشد و کشته نشد، این زندگی فعلی هدیه‌ای است از جانب خانواده‌ی مقتول، بنابراین، مناسب است که در مقابل این هدیه، هدیه‌ای کاملاً مناسب به آنان عطا کند و چون هیچ هدیه‌ای به مقدار هدیه‌ی اولیای مقتول نیست،

از نظر اخلاقی باید قاتل به نحو پسندیده‌ای در خدمت خانواده‌ی مقتول باشد.

۱۰- تلاش آیه‌ی قرآن در بکار نبردن کلمه‌ی «قاتل» نشان می‌دهد که حتی المقدور «قاتل» نباید خود را در مقابل چشم خویشان مقتول ظاهر سازد. زیرا همانگونه که لفظ «قاتل» باعث تحریک است و ممکن است آنان را از عفو منصرف سازد، دیدن قیافه‌ی «قاتل» نیز ممکن است آنان را به کشتن یا آزار دادن وی تحریک کند.

۱۱- از همین جا نکته دیگری نیز استفاده می‌شود و آن تلاش در تحریک نکردن قوای غضبی و شهوی دیگران است، زیرا تحریک آن قوا چه بسا احساس آنها را بر عقلشان چیره کند و فسادهایی را به بار آورده.

۱۲- نیاوردن لفظ «طلب عفو» در آیه و آوردن «انجام عفو» می‌تواند بیانگر این نکته باشد که خواستار عفو شدن امری عرفی و متعارف است، اما آنچه مهم است قبول آن است و در قبول عفو نباید اجبار یا تهدید یا فشاری در کار باشد، بلکه خود اولیای مقتول باید تصمیم بگیرند. اما می‌توان با خواهش، تمّنا و آنان را بزرگوار و ... خطاب کردن از آنان طلب عفو نمود.

۱۳- این که با کمترین گذشت از قصاص، کشتن پایان می‌یابد، مثلاً اگر فرزندان مقتول ده نفر یا بیشتر باشند و تنها یک نفر از حق قصاص خود گذشت، قاتل قصاص نمی‌شود، ترجیح جبهی زندگی بر مرگ روشن می‌شود و به همگان می‌آموزد که پیوسته اصل، بر زندگی و زنده بودن و زنده ماندن است.

۱۴- قرار دادن حق قصاص به دست اولیای مقتول تخفیفی از ناحیه‌ی پروردگار بر انسان‌هاست، زیرا گاهی ولی مقتول پدری است که یکی از

دو پرسش دیگری را کشته است و اگر قصاص، حدّ الهی و لازم الاجرا بود، او بی پسر می شد، اما اکنون تصمیم با خود اوست و نیز گاهی خانواده‌ی مقتول می‌بینند که کشتن قاتل، حشم‌شان را فرو می‌نشاند، اما پس از آن، مالی برای امرار معاش ندارند و به جهت فقر و نداری هلاک می‌شوند، و تبدیل قصاص به پول، آنان را از فقر و مرگ نجات می‌دهد و ... بنابراین، کسانی که حکم قصاص را خشونت‌بار می‌دانند باید دقت کنند که خشونت، ناشی از حکم خدا، نیست، بلکه ناشی از خُلق انتقام‌گیری اولیای مقتول است.

بر این اساس، حتی اگر، قانون قصاص هم جعل و امضا نمی‌شد این افراد کینه توز جنگ‌های خانمان سوزی راه می‌انداختند. پس اگر خشونتی هست مربوط به غیر خداست و خداوند در صدد کنترل این خشونتها است.

در نتیجه، انسان با مطالعه‌ی این آیه می‌فهمد که قبل از متهم کردن دین به خشونت و امثال آن، باید قوانین آن با دقت مطالعه شود تا خشونت طلبی افراد به پای دین گذاشته نشود.

۱۵- مترتب نمودن عذاب در دنیاک بر تجاوز، نشان می‌دهد که تجاوز امری نکوهیده است و اولیای مقتول نباید پس از توافق بر دیه، آزاری به قاتل برسانند. تهدید به عذاب آخرتی یکی از راه‌های جلوگیری از تعدی و ستم است.

۱۶- ثواب و عقاب آخرتی یکی از پشتونه‌های عظیم برای رعایت امور اخلاقی است. در مسائله‌ی قصاص، عفو نمودن با عنوان‌هایی چون تخفیف و رحمت مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است و از تعدی با تهدید نمودن وی به عذاب آخرتی نهی شده است.

۱۷- از مجموع آیه می‌فهمیم که انسان موجودی تأثیرپذیر است، لذا می‌توان او را کم کم رام نمود. فردی که خشم تمامی وجودش را فرا گرفته و خواست او بر قصاص بوده است، می‌تواند به شخص رئوف و عفو کننده‌ی قاتل تبدیل شود. باور به این مطلب تشکیل دهنده‌ی علم اخلاق است، زیرا اگر کسی معتقد باشد که انسان تأثیر ناپذیر است، دیگر خواندن احادیث اخلاقی و بیان لطایف آیات برای او بیهوده است.

۱۸- ترسانیدن مردم از قانون تا تخلفی انجام ندهند. بر پایه‌ی این اصل مهم است که انسان می‌تواند خودش را کنترل کند و اختیار غصب و شهوتش را به دست عقل خویش بسپارد. این اصل نیز از اصول اصلی اخلاق است که در این آیه مفروض و ثابت فرض شده است.

ژوئن
پرتاب جامع علوم انسانی