

ما از عدالت سهمی داریم
سازمان حقوق بشر ایران

سال پنجم شماره ۱۱۷
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۵ فوریه ۲۰۲۰

حقوق ما

حکم شلاق

ما از عدالت سهمی داریم

دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران / محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه: احسان حسینزاده، رضا حاجی حسینی، علی اصغر فریدی

صفحه‌بندی: ماهور خوش‌قدم

تماس با مجله: mail@iranhr.net

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است و دیدگاه مجله حقوق ما نیست

شلاق، مجازاتی نفرت آفرین

شلاق، وحشت، مكافات

ممنوعیت شکنجه از حقوق بنیادین و تعليق‌ناپذیر بشر است

مجازات شلاق از منظر بین‌المللی، ناقض حقوق بشر است

شلاق، شکنجه و اصل ۳۸ قانون اساسی

کارتونی از رضا مختار جوزانی

شلاق، مجازاتی نفرت آفرین

احسان حسینزاده

شلاق) شامل این مواردند. از جمله، جرایم مرتكبین مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جرایمی از قبیل فحاشی، چاقوکشی، روابط نامشروع، تظاهر به عمل حرام، سرقت تعزیری، کیفزنی، اخذ سند با اکراه، قماربازی، دایر کردن محل شرب خمر، خرید و فروش مشروب و موارد متعدد دیگری که ممکن توان اذعان کرد قانوننگذار در سیستم قضایی آن دوران اجرا می‌شدند.

ایران در استفاده از مجازات شلاق دچار اشتباه شده است و به این گمان که می‌تواند با ایراد صدمه بدنی به فرد بزهکار جرم‌زدایی کند، به کرات این مجازات را تجویز کرده است.

حال باید دید مجازات شلاق علاوه بر اثر تنبیه‌ی و انتقامی، آیا اثر اسلامی نظری قطع دست و پا و غیره همیشه بر یک پایه استوار اصلاحی هم در جامعه دارد؟!

شلاق و یافته‌های کیفرشناسی نوین
بوده است و ان اینکه این احکام جزو اصول بنیادی احکام قضایی اسلام است و خداوند بهتر از علوم نوین صلاح بندگانش را می‌داند و به همین دلیل این احکام باید در یک جامعه اسلامی نظیر ایران با وارد آوردن صدمه به بدن مجرم، قصد دارد از ارتکاب دوباره جرم همانطور که اشاره شد شلاق از جمله مجازات‌های خشن است که بی چون و چرا اجرا شوند. بنابراین می‌توان گفت تجویز چنین

پیشگیری کند و همینطور می‌خواهد انتقام صدمه‌ای که مجرم با تخلف از قوانین به جامعه وارد کرده را از او بگیرد. اما باید دید آیا خشن نظری شلاق رد شده‌اند. مجازات‌های سریع، با هزینه کم شلاق ظرفیت بازدارندگی و اصلاحی را دارد؟

¹ شلاق از جمله مجازات‌های امضايی در نظام حقوقی اسلام است.

شلاق از جمله مجازات‌ها با
ویکرد انتقامی است که هدفش
وارد آوردن صدمه بدنی به
جسم مجرم با انگیزه گرفتن
انتقام و همچنین ترساندن او
برای جلوگیری از تکرار جرم در
آینده است.

شلاق در فقه اسلام و حقوق ایران

شلاق از جمله مجازات‌های مورد تایید اسلام است که به دلیل اسلامی بودن حکومت فعلی ایران، از فقه وارد قوانین مدون این کشور شده است. شلاق از جمله مجازات‌ها را رویکرد انتقامی است که هدفش وارد آوردن صدمه بدنی به جسم مجرم با انگیزه گرفتن انتقام و همچنین ترساندن او برای جلوگیری از تکرار جرم در آینده است.

در حقوق اسلامی شلاق به عنوان مجازاتی متداول به کرات تجویز شده است. این مجازات به دو صورت حدی و تعزیری در حقوق موضوعه ما وجود دارد! شلاق حدی یعنی شلاقی که سبب، نوع، میزان و کیفیت آن در دین اسلام مشخص شده است، در حالیکه شلاق تعزیری توسط شارع اسلام تعیین نشده و اعمال آن به نظر حاکم (مقام قضایی) بستگی دارد.

شلاق حدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منحصر به موارد محدودی از قبیل زنا، لواط، مصرف مسکر، قوادی، قذف و مساقحه است اما شلاق تعزیری عملای در قوانین ایران دچار تورم شده و جرائم بسیاری را می‌توان یافت که مجازاتش شلاق تعزیری است.

جرایم درجه شش (از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق)، جرایم درجه هفت (از ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق) و جرم‌های درجه هشت (از ۱ تا ۱۰ ضربه

1. <https://jfiqh.um.ac.ir/index.php/fiqh/article/view/30809>

c3g0NyZmRYijKNDEliEoMvRAfICjqArFqMCX6poEgwdn0803YZFB4
Z2Re8RNLIjF5-lkz7T4dpeADMprGgs1DBcZk925B843FvQ0h6MoXi
jGNdi6EZ2njRSQwPzOZZ_xonC-cBE_Bd6w6ajp2ncTAtCf1ktCQuw-
0zZbCIS7pVXPcIBKb_p29VSnCS_BR-oU6ZadsVRcijC6QrOjwp9
KrGWSchzm48Ysb3tQsBxMdkBhbhNgZ1dXvsXyJlHI7U0zQEenEh
MB2wtw_smpFl44NB5tDAkR6_Ijp9DTMp7ljHwzV_4Yjlk0RMf_-
x5gRtcTud3xFS09L5g8M

1. [علم و معرفت - مجلات - خلاصه - نهاد](https://melimazhabi.com/andisheh/)
<https://melimazhabi.com/andisheh/>

شلاق، وحشت، مكافات

رضا حاجی حسینی

جدا از عوارض جسمانی و درد ناشی از ضربات شلاق که ممکن است بعد از چند روز بهبود پیدا کند، آزار تحقیر و بار روانی این شکنجه به این سادگی‌ها از بین نمی‌رود.

بعد هم ماجرا به این نقطه رسیده که آمده‌اند و خودش را کشان کشان برده‌اند تا شلاق بزنند.
این همه خشونت اما برای چیست و چرا قانونگذار شلاق را به عنوان مجازات در قانون گنجانده؟
شیرین عبادی، حقوقدان، فعل بر جسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ به این سوال به «حقوق ما» می‌گوید: «با وجود اینکه مجازات شلاق یکی از مجازات‌های ممنوعه بر اساس ضوابط حقوق بشر است، ولیکن متاسفانه در قانون

صدور و اجرای حکم شلاق در ایران پس از پیروزی انقلاب سال ۷۵ و «اسلامی شدن» قوانین جزایی، شکلی رسمی یافت و انقلابیون تا سال‌ها اجرای آن را با شدت و حدت، حتی در گذرها و میدان‌ها ادامه دادند. گرچه اجرای در ملاعه عام این حکم که معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری آن را وحشیانه و غیرانسانی خوانده‌اند در سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما همچنان به تأکید قضی - ممکن است در ملاعه عام هم اجرا شود. اجرای آن در دوازه اجرای احکام قوه قضائیه نیز همچنان با جدیت پیگیری می‌شود.

وحشت از شلاق خوردن، دیدن شلاق خوردن دیگری یا شنیدن خبر اجرای آن، تجربه‌ایست که کمتر شهروندی در ایران ممکن است نداشته باشد. نوع و شرایط مواجه شدن با این موضوع، احتمالاً ترس‌ها و نگرانی‌های پیدا و پنهانی برای افراد مختلف در سنین مختلف ایجاد کرده و می‌کند و به این شکل حقوق شهروندی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اولین مواجهه نویسنده این متن با موضوع حکم شلاق در سال‌های آغاز نوجوانی بود، در روایتی از یک همکلاسی: «سر میرداماد شلوغ بود. ما هم رد می‌شدیم. پرسیدیم چرا مردم اینجا جمع‌اند؟ گفتند کسی را شلاق می‌زنند. من رفتم جلو. می‌خواستم ببینم. یک پسر جوان بود. پشتیش از خون سرخ شده بود. حالم بد شد.»

این روایت ساده تا سال‌ها کابوسی شد نزدیک که از فرط تکرار این باور را ایجاد کرد که شنونده خود بیننده ماجرا بوده، در میان شلوغی هراسان ایستاده، شلاق خوردن آن پسر جوان را دیده و

ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، ۷۴ ضربه شلاق برای فعال کارگری، اسماعیل بخشی^۱، ۷۴ ضربه شلاق برای فعال حقوق زنان، عاطفه رنگریز^۲ و موارد پرشماری که حکومت در آرای صادره توسط قوه قضائیه خود سعی در تحقیر مخالفان سیاسی خود دارد که عموماً جزو نخبگان جامعه محسوب می‌شوند. نخبگانی که با تحصیلات عالیه و نقشه‌های اجتماعی بر جسته، تنها یک جرم داشته‌اند و آنهم انتقاد از قدرت سیاسی حاکم برای بهبود وضعیت مردم و کشور بود.

اما دادگستری جمهوری اسلامی با ابزار کردن قانون مجازات و نوختن شلاق بر این نخبگان سعی در به سکوت کشاندن جامعه و افزایش اقتدار سیاسی خود دارد؛ رویه‌ای که باز هم باید اذعان کرد که غلط است و با جرم‌انگاری حقوق اساسی بشر و سواستفاده از نهاد قانون، تنها به قانون‌گریزی و تضعیف مشروعیت قدرت حاکمیت منجر می‌شود.

جایگزین حکم شلاق

ماحصل آنچه از نظر گذشت، ضرورت حذف مجازات شلاق در ایران امروز بود که اقتضای روان‌شناسی و کیفرشناختی ایجاب می‌کند این جایگزینی با مجازات‌های دیگری صورت گیرد اما دقیقاً باید چه چیزی جایگزین مجازات شلاق شود؟!

اگر بخواهیم در مورد تک‌تک جرایمی که مجازات شلاق است صحبت کنیم، قطعاً تمام این مباحث در یک مقاله نخواهد گنجید اما به عنوان مثال، مجازات‌های نظیر توهین به شخصیت‌های سیاسی که در حقوق غرب با عنوان دفمیشن لا^۳ شناخته می‌شود، اساساً نباید جرم‌انگاری شوند. آزادی بیان ایجاب می‌کند اشخاص عادی، شخصیت‌های سیاسی را مورد مواخذه و حتی توهین قرار دهند.^۴

اما در باب جایگزینی این نوع از مجازات‌های خشن، باید گفت حقوق اقتصادی متاثر از اقتصاد لیبرال اغلب مجازات‌های خشن را با جریمه مالی جایگزین کرده است و رویکردش این است که صدمه یا خسارتری را که بزهکار با ارتکاب جرم به جامعه وارد می‌کند، صرفاً با اخذ مبلغی مجازات کند. به نظر می‌رسد این رویکرد لازم است که برای آزار سیاسی-مدنی همانطور که اشاره شد متاسفانه یکی از کارکردهای مجازات شلاق در ایران، بسط اقتدار سیاسی حکومت مستقر است. جمهوری اسلامی منتقدین زیادی در داخل کشور دارد و قسمت اعظم این منتقدین فعالانی هستند که برای تغییر قانون اساسی فعلی و جایگزین کردن یک دموکراسی به جای این حکومت دینی به صورت مسالمت آمیز و مدنی تلاش می‌کنند اما حاکمیت بجای احترام به آزادی‌های اساسی و تلاش برای به چرخش درآوردن آزادانه قدرت، با جرم‌انگاری اینگونه فعالیتها سعی در درهم شکستن این فعالان دارد.

یکی از مجازات‌هایی که برای آزار سیستماتیک و نقض حقوق اساسی این فعالان، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجازات شلاق است. بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و یا مدافعان حقوق بشر صرفاً به دلیل انتقاد از عملکرد مسئولین نظام از جمله رهبر یا رئیس جمهور و یا حتی رئیس قوه قضائیه، محکوم به تحمل شلاق می‌شوند. این نمونه‌ها بسیار زیادند. ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرين

برای دستگاه حاکمیت و نیز با درجه ترهیبی بالا، عموماً خوشایند حکومت‌هایی است که نیازی نمی‌بینند تا برای اصلاح مجرم هزینه کنند. قطعاً اگر شخصی به دلیل مشکلات تربیتی و نه فقر، دست به سرقت می‌زند نیاز به روانشناس دارد تا در پروسه ای طولانی و هزینه‌بردار برای حکومت، رفتار بزهکارانه او اصلاح شود. اما آیا یک حکومت و جامعه غیر مسئول صرف هزینه گراف برای اصلاح او را می‌پسندد یا نوختن چندین ضربه شلاق را؟ که هم هزینه‌ای برای دولت ندارد و هم می‌شود با نمایش آن در معرض عموم و بالا القای ترس به جامعه اقتدار حاکمیت را تثبیت کرد و جلوی ارتکاب جرم را گرفت؟!

واضح است که چنین رویکردی کاملاً اشتباه است اما در ایران امروز کاملاً اجرا می‌شود! حاکمیت برای تثبیت اقتدار سیاسی خود نه به ترس بلکه به مشروعیت، کارایی و چرخش قدرت نیاز دارد و جامعه هم برای بزهکاری به صرف هزینه وقت برای اصلاح مجرم و نیز بهبود ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیاز دارد. باید به این حقیقت مهم هم اشاره کرد که نوختن شلاق بر بدن فرد بزهکار بیشتر از داشتن جنبه بازدارندگی یا ترهیبی، در فرد مجرم ایجاد نفرت و خشونت خواهد کرد، به عبارت دیگر روند اصلاحی که با کتک‌زن شروع شود در مجرم مقاومت و نفرت ایجاد خواهد کرد^۱ و این نفرت دوباره بصورت جامعه ستیزی در شکل انتقامی دیگر از جامعه بروز خواهد کرد.

مجازات شلاق و فعالان سیاسی-مدنی

همانطور که اشاره شد متاسفانه یکی از کارکردهای مجازات شلاق در ایران، بسط اقتدار سیاسی حکومت مستقر است. جمهوری اسلامی منتقدین زیادی در داخل کشور دارد و قسمت اعظم این منتقدین فعالانی هستند که برای تغییر قانون اساسی فعلی و جایگزین کردن یک دموکراسی به جای این حکومت دینی به صورت مسالمت آمیز و مدنی تلاش می‌کنند اما حاکمیت بجای احترام به آزادی‌های اساسی و تلاش برای به چرخش درآوردن آزادانه قدرت، با جرم‌انگاری اینگونه فعالیتها سعی در درهم شکستن این فعالان دارد.

نفری توانا، علی و ملکی، ایوب، شلاق در پرتو اندیشه‌های کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی آزاد، پاییز و زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۸ قابل دسترس در: <https://www.sid.ir/FileServer/JF/6013413860208.pdf>

1. نفری توانا، علی و ملکی، ایوب، شلاق در پرتو اندیشه‌های کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی آزاد، پاییز و زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۸
قابل دسترس در: <https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21831/>
2. <https://irvoanews.com/a/activist-iran-women/5066184.html>
3. Defamation law
4. <https://www.hra-news.org/articles/a-450/>

در دوران بازداشت و بازجویی منتشر شده است که از جمله تازه‌ترین آن‌ها روایت‌های مازیار ابراهیمی، از متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران است که با وجود پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی، پس از چند سال آزاد شد. ابراهیمی، متهم بی‌گناهی که اکنون در آلمان زندگی می‌کند، می‌گوید که بیش از ۰۰۵ ضربه کابل خورده است در حالی که پس از خوردن چند ضربه اول پایش شکسته و این چند ضربه بر پای شکسته او وارد آمده است.

در روایتی دیگر عفت ماهباز، نویسنده و از بازماندگان و جانبه‌دربردگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۷۶ می‌گوید شکنجه‌گران در سال ۷۶۳۱ برای وادادشتن زنان زندانی چپ‌گرا به نماز خواندن، آنها را شلاق می‌زدند.

در گفت و گوی خانم ماهباز با «زمانه» که در تاریخ ۷۲ دی ماه ۷۹ منتشر شده، او می‌گوید: «شکنجه می‌کردند تا انسان را از انسانیت اش به در آورند...»

امیرحسین بهبودی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین هم در روایتی که در تاریخ سوم بهمن ۷۹ در رادیو زمانه منتشر شده، می‌گوید که در نخستین دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، برای وادادشتن زندانی سیاسی به اعتراف تلویزیونی، او را شکنجه می‌کردند: «به تحت شلاق می‌بستند و می‌زدند تا [اعتراف اجباری را] قبول کنی. نه حرفي از تعداد ضربات [شلاق] است، نه از زمان اش، و نه حکم مشخص وجود دارد.»

روایتگران این دردها بر این مسئله تأکید می‌کنند که جدا از عوارض جسمانی و درد ناشی از ضربات شلاق که ممکن است بعد از چند روز بهبود پیدا کند، آزار تحریر و بار روانی این شکنجه به این سادگی‌ها از بین نمی‌رود. شکنجه‌ای که پیش و پس از دادگاه می‌تواند در جریان باشد. پیش از دادگاه به عنوان شکنجه و پس از دادگاه به عنوان مجازات یا شکنجه مضاعف.

شیرین عبادی اما به حقوق ما می‌گوید نه تنها شلاق که بسیاری دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی باید اصلاح و برچیده شوند، از جمله مجازات قطع دست یا سنگسار...

عبادی می‌گوید: «به مدد نیروی بین‌المللی باید به مبارزه با این نوع خشونت پرداخت. از جمله استفاده از مکانیزم‌های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان، به این ترتیب که دائماً به ایران تذکر داده شود که مجازات‌ها را باید منطبق با مقتضیات قرن بیست و یکم بکنند. همان‌گونه که آقایان برای سفر کردن مانند ۴۱ قرن قبل سوار شتر نمی‌شوند بلکه سوار هواپیما می‌شوند، به همین صورت آقایان بایستی متوجه باشند که مجازات‌های ۴۱ قرن قبل دیگر قابلیت اجرا ندارند.»

نشده اما عرف و اخلاق بین‌المللی این مساله را قبیح می‌داند و این مساله از دید حقوق بین‌الملل مردود است.»

عبادی اما استدلال دیگری هم داشته: «استدلال دیگرم این بود که موکلانم از نظر جسمی امکان تحمل شلاق را ندارند و در صورت اجرای این حکم سلامت آنها به مخاطره می‌افتد.»

این دو استدلال در تمامی مواردی که در سال‌های کار شیرین عبادی در ایران به عنوان وکیل مدافعان از سوی او به دادگاه ارائه شده، مورد پذیرش قرار گرفته است، گرچه او تأکید می‌کند که حکم شلاق موکلانش اضافه بر احکام سنگینی بوده که برای آنان صادر شده بوده: «این موکلان من هم حبس داشتند هم شلاق که شلاق تبدیل شد به جزای نقدی اما حبس را کشیدند.»

شلاق برای شکنجه

شلاق در ایران اما تنها به عنوان مجازات در دستگاه قضایی به کار گرفته نمی‌شود. روایت‌های متعددی از شلاق خوردن افراد

جهت مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شدند.» از زمان رد این لایحه از سوی شورای نگهبان اما مجلس، دولت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر هیچ تلاشی برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحریرآمیز انجام نداده‌اند.

این در حالی است که به گفته شیرین عبادی، لغو این قوانین باید با ورود مجلس به این موارد و مسائل باشد.

او می‌گوید وقتی مجلس اقدامی نمی‌کند، نهادهای مدنی و رسانه‌ها باید پا پیش بگذارند و حساسیت را در افکار عمومی بالا برند: «وقتی مجلس شورای اسلامی به این‌گونه موارد توجهی ندارد یا اگر توجه هم می‌کند اختیاری ندارد، بایستی از ظرفیت افکار عمومی و حساسیت‌های آن استفاده کرد. نوشتمن مقاله، سخنرانی، راه انداختن کمپین‌های مختلف و... از جمله راههایی هستند که از طریق آن‌ها می‌توان مردم را نسبت به این قبیل خشونتها حساس و آگاه کرد. مجازات‌هایی وحشیانه که به نام قانون بر مردم روا داشته می‌شوند.»

شلاق پس از انقلاب
اجrai حکم شلاق در ایران اما پیش از پیروزی انقلاب سال ۷۵ و استقرار نظام جمهوری اسلامی هم سابقه داشته است.

شیرین عبادی در مورد این سابقه به حقوق ما می‌گوید: «در مورد پیشینه تاریخی اجرای این مجازات باید گفت موارد اجرای حکم شلاق قبل از مشروطیت و زمانی که احکام از سوی مجتهدین هر محل صادر می‌شد و همچنین حکم شاه یا حاکم محلی در ردیف قانون بود، در تاریخ حقوق ایران وجود دارد.»

به گفته عبادی اما از زمانی که مشروطیت در ایران حاکم شد و مجازات‌ها مبنای قانونی پیدا کردند، در قوانین اثربار از مجازات شلاق بر جای نماند.

بازگشت شلاق و اجرای این حکم در ایران پس از انقلاب سال ۷۵ و حاکم شدن جمهوری اسلامی بود که از سرگرفته شد و به تعبیر شیرین عبادی، پای این مجازات غیرانسانی به قانون هم باز شد.

او در پاسخ به این سوال که آیا در ایران تجربه مواجهه با این حکم ظالمانه را در مقام وکیل مدافعانه است یا نه، می‌گوید: «یادم می‌آید که چند مرد چنین پرونده‌هایی داشتم اما همه آن‌ها را تبدیل کردم به جزای نقدی.»

مهم‌ترین استدلال این وکیل سابق دادگستری در رد حکم شلاق برای موکلانش این بوده که این مجازات طبق ضوابط بین‌المللی ممنوع است و از مصاديق شکنجه به شمار می‌رود: «کنوانسیون منع شکنجه انواع مجازات‌های جسمی را در ردیف شکنجه نام برده است و هر چند که دولت ایران به این کنوانسیون ملحق

مجازات ما در ایران این پیش‌بینی شده و به نظر من هدف از پیش‌بینی و اجرای آن ایجاد ارعاب و ترس و وحشت است؛ همچنین تحقیر افراد و توھین به آنان، چرا که ما گاهی شاهد این هستیم که شلاق را در ملاء عام به فرد می‌زنند که با این کار می‌خواهند فرد را بشکنند و در ناظران و بینندگان هراس و وحشت ایجاد کنند.»

به گفته شیرین عبادی در این حالت علاوه بر مجازات جسمی، مجازات حیثیتی نیز در مورد متهم صورت می‌گیرد که این مسئله نیز خلاف ضوابط و حقوق انسانی فرد است.

شلاق برای مجازات

مجمع عمومی سازمان ملل متحده در میثاق بین‌المللی مصوب روز دهم دسامبر سال ۴۸۹۱، کشورهای عضو را موطّف کرد بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحریرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه زندانیان متوقف کنند.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسید اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۵۳ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به آن خودداری می‌کند.

اما چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را ممنوع کرده؟

ماجرا به مرداد ماه سال ۲۸۳۱ بر می‌گردد. زمانی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس در زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه را رد کرد و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان علت رد این مصوبه را مغایرت مفاد این کنوانسیون با اصل ۵۷ قانون اساسی ایران عنوان کرد.

اما اصل ۵۷ قانون اساسی چه می‌گوید؟

«طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

در ابتدای جوابیه شورای نگهبان در مورد دلایل رد مصوبه مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه آمده است:

«الحق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون (کنوانسیون منع شکنجه) در قالب طرح، ارائه شد که در موارد متعدد منجمله بند یک ماده دو، بند یک ماده ۱۱، ماده ۱۱، بند هفت ماده ۷۱، بند پنج ماده ۸۱ و ماده ۰۳ باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این

چون رفتار غیرانسانی یا مجازات غیرانسانی خواهد بود. گرچه اصطلاح مجازات بدنی نه در قوانین و نه در کتاب‌های حقوقی به طور مشخص تعریف و تبیین نشده و تنها به ذکر مصادیق این نوع مجازات اشاره شده است.

اما در مقام تعریف می‌توان گفت: «مجازات بدنی نوعی مجازات فیزیکی است که شامل ایراد عمده هرگونه درد و رنج و یا صدمه و آسیب به عنوان مجازات یک جرم یا به هدف تادیب یا اصلاح یا برای جلوگیری از نگرش یا رفتاری که غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود، بر فرد تحمیل می‌شود.»

در حقیقت موازین حقوق بشر از آغاز شکل‌گیری به برخی از رویه‌های کیفری نگاهی به شدت انتقاد آمیز داشته است.

خشونت در مجازات‌ها یکی از این رویه‌های انتقادی است. به همین جهت در اسناد و قطعنامه‌های بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. در برخی موارد، ممنوعیت اعمال این نوع مجازات‌ها به طور مشخص در یک سند بیان شده‌اند. و در بعضی از دیگر موارد مانند استاد مربوط به «منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی»، به ممنوعیت مجازات‌های ظالمانه، تحریرآمیز و ضدبشری تصریح گردیده است.

در کنوانسیون‌های بین‌المللی که در زمینه حقوق بشر مصوب شده‌اند مواد گوناگونی مشاهده می‌شود که در مقام دفاع از حیثیت و کرامت انسانی است. برای نمونه:

- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحریرآمیز مصوب ۴۸۹۱ که در ماده ۶۱ مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود از اعمال دیگر رفتار یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحریرآمیز را که مشمول تعريف شکنجه موضوع ماده یکم نیست، نیز جلوگیری نموده و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنان اعمال نمایند.

- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۴۹۱ اعلام می‌دارد: «هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحریر آمیز، موهن، برخلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد.»

- ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۶۹۱ می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها با رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا تردیلی (مورد رذالت واقع شدن) قرار داد. به ویژه، فرادران یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»

- ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۹۶۹۱ اعلام می‌دارد: «هر فرد حق دارد به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی مورد احترام صادقانه قرار گیرد.» و یا «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تردیلی قرار داد.» همچنین با همه افراد محروم از آزادی باید به موجب حیثیت ذاتی بشر رفتار شود.

- افزون بر این موارد به استناد ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب ۵۹۱: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه، رفتار و یا مجازات‌های غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.»

دیدگاه حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی نسبت به مجازات شلاق چیست؟

بسیاری از نهادهای قضایی و شبه قضایی در آراء و گزارش‌ها و نظرات خود، اعمال مجازات بدنی را تحت عنوان مختلفی چون تحریرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه بکار می‌برند. البته مجازات بدنی اخصر از مفاهیمی

ممنوعیت شکنجه از حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر است

علی‌اصغر فریدی

مجازات شلاق که در قانون مجازات اسلامی ایران آمده و از اول انقلاب ۷۵ تا کنون اجرا می‌شود، علیرغم مخالفت‌های شدیدی که در جوامع حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته، همچنان مورد تأیید بسیاری از مراجع تقلید تشیع است.

در رابطه با دلایل صدور و اجرای حکم شلاق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و همچنین عاقب و تائیب روانی جنین مجازاتی به ویژه اجرای آن در ملاععه بر متمهم و جامعه، نظر جوامع حقوق بشری در رابطه با مجازات شلاق، سازمان حقوق بشر ایران، با نیره انصاری، حقوقدان و فعل حقوق بشر، گفت و گو کرده است. مشروح این گفت و گو را می‌خوانید:

ریشه مجازات شلاق که در قانون جزایی ایران اعمال می‌شود از کجا آمده و قانونگذار این مجازات را برای چه جرم‌هایی در نظر گرفته است؟

شلاق زدن به منظور تنبیه و یا به عنوان کیفری برخی از اعمال خلاف هنجره‌های حاکم، در بسیاری از جامعه‌های ابتدایی و پیشامدرن معمول بوده است. این کیفر در حقوق جزایی بهود یکی از مجازات‌های بدنی بود. کتاب مقدس یهودیان در نظر گرفته است. برای نمونه؛ اگر مردی ران می‌شوند، کیفر تازیانه در نظر گرفته است. البته این کیفری عملی ناپسند، کیفری تعیین نکرده، تازیانه را جایز شمرده است. به دیگر بیان تازیانه زدن رانه تنها برای جرمی معین، بل، به عنوان کیفری کلی و جانشین در نظر گرفته است. البته این کیفر در میان یهودیان امروزه منسوخ شده است.

در مسیحیت، تازیانه زدن معنای نمادین نیرومندی دارد، زیرا رومیان

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با استناد بین‌المللی طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می‌یابد. بدیهی است که سرچشم‌های حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز که تجلی گاه و خاستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این گونه گفت که همسو با استناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد:

الف- استناد بین‌المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً بر شمرده و بیان داشته اند، اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی، آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.

ب- مفهوم شکنجه در استناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است، حقوق ایران اما در این زمینه فقد ضمانت اجراء است.

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملان اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدین‌سان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه‌های شکنجه، از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.

فراتر از این حقوق در ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق منع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعريفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهنده.

ضمانت اجراء‌هایی در مورد منع شکنجه

در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم‌انگاری این رفتار نمی‌انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیش‌بینی شود.

قانون مجازات اسلامی مؤلفه‌ها یا رکن‌های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنچارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرائم انگاری» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضح قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.

گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او. از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهمن یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهمن یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزای تحت عنوان «شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد.

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در استناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این استناد با به کار بردن عبارت‌های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات‌های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را منوع کرده‌اند و از دیگر سو ممنوعیت منع شکنجه مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز واقع شده است!

ممنویعت شکنجه

تفسیر: ممنوعیت شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌باشد می‌باشد. شکنجه یکی از خشن‌ترین نمی‌پذیرد. این، صرفنظر از آن است که متهمن پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن‌انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرها است که به گونه‌ای سامان‌مند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولتها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متولّ می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک الکترونیکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود.

اصل «۸۳» قانون اساسی، اصل ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی حکومت اسلامی است.

از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است. حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله (حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی داشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراء‌ای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.

به منظور درک اصل ۸۳ قانون اساسی، بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل نماییم. اصل ۸۳ این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده‌ای که چه در سطح حقوق بین‌الملل عرفی و یا در سطح بین‌الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می‌شود. نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون (۱۸۹۱) سازمان ملل متعدد است.

بررسی شکنجه در حقوق کیفری

جدال دائمی میان شکنجه‌کنندگان و شکنجه‌شوندگان و طرفداران آن‌ها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی‌تردید و قدر متفقین مورد نکوهش قرار می‌گیرد، بل، ناشی از تعريف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه‌های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است.

بحث شکنجه چه در جامعه‌های داخلی و با قانون‌گذاری‌های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر، همیشه موضوع روز، اکتوبر/جاری، جنجال آفرین و... بوده است. زیرا بحث از شکنجه،

در برخی اسناد نیز همچون قطعنامه شماره ۰۴۴ دسامبر ۵۹۱ در مجمع عمومی سازمان ملل متحده، قاعده ۱۳ مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان ۵۵۹۱، در ماده ۱۲ رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ۹۹۱ و نیز ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و... به ممنوعیت مجازات بدنی بطور مشخص تصریح شده است.

از این پیش، کمیته حقوق‌پردازی به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق بدنی و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره ۷ خود در سال ۸۹۱ ممنوعیت ماده ۷ را شامل مجازات بدنی مفطر می‌داند و دوباره در سال ۲۹۹۱ در تفسیر شماره ۰۲ خود بر شمول ممنوعیت ماده ۷ میثاق یاد شده نسبت به مجازات‌های بدنی تأکید می‌نماید.

حال آنکه این مجازات‌های بدنی تا پیش از بهمن ۷۵ به جز در اعدام، در دیگر مجازات‌ها کاربردی نداشت. شلاق در سال ۲۵۳۱ کاملاً حذف شده و جز در یک مورد نسبت به کودکان شور در هیچ مورد دیگر بکار گرفته نمی‌شد و به جای مجازات‌های بدنی، حبس‌های کوتاه مدت جاری بود.

پس از بهمن ۷۵ به ویژه در سال‌های نخستین استقرار حکومت اسلامی، اشتیاق و احساس تعهد مراجعت شیعه، جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک سو و تفسیر و تعریفی که از مجازات‌های شرعی به ویژه تعزیرات توسط روحانیون و ایضاً فقیهان شورای نگهبان به عمل آمد، و از دیگر فراز موجب گردید که در وضع قوانین کیفری حق در غیر موارد منصوص و مورد نص قانونی که نوعاً شامل مجازات‌های بدنی می‌گردید، به مجازات‌های عرفی و حقوقی توجه شد و در تهیی لواح مربوط که بعضاً برگرفته از قوانین سابق بودند، مانند مجازات‌های عرفی همچون حبس و جزای نقدی و از این قبیل، به مجازات بدنی و شلاق تغییر یافتند.

بر این اساس لایحه قانونی تعزیرات توسط شورای عالی قضایی سابق در سال ۲۶۳۱ تنظیم شد که گرچه در تعریف بسیاری از ماده آن از قانون مجازات عمومی مصوب ۴۰۳۱ و اصلاحات بعدی آن بهام گرفته شده، اما در تعیین مجازات‌ها نوعاً و تنها به شلاق اکتفا شد و یا در کنار مجازات‌های سالب آزادی یا انفال، مجازات شلاق نیز افزوده گردید. (ماده ۵)

از شلاق برای شکنجه و اعتراف‌گیری در بازداشتگاه‌ها، با توجیه شرعی تعزیر استفاده می‌شود، این عمل با اصل ۸۳ قوانین اساسی ایران که با صراحة شکنجه را منع کرده است، در تناقض است، آیا این تناقض چگونه توجیه شده است؟

در بحث شکنجه، گفت و گو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی از م">//
اطلاعات از سوی متهمن یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهمن، متغیر است. از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا ارزش اثباتی ندارد.

«شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد.

نتوانسته هدف قانون اساسی و استناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق منوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده‌تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعريفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهد».

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه‌سازی نماید.

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلی ایران مؤثر بوده و بتواند تا حدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده کنونی خارج نماید.

با توجه به اینکه بر اساس معیارهای حقوق‌بشری اعمال مجازات شلاق، خلاف شان و کرامت انسانی است، به نظر شما چه راهی برای حذف این مجازات از قوانین ایران وجود دارد؟ به باور من: «در دولتهای قانون سالار، قانون اساسی جلوه‌گاه نظم جامعه، هستی خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می‌گیرد، بایستی خارج از محدوده قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود!»

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعبیه کلمه «حکومت» با کلمه «فاخر جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن ۷۵۳۱ بیشتر یک بسته‌بندی برای بازیابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردن بوده است. عیب‌ها و منقصت‌های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

به نظر من به عنوان یک حقوق‌دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده‌ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود در ایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی، غیرقابل تغییر و اصلاح ناپذیری است.

راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از این‌رو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب‌های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تینیده و بافت شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

@iran-emrooz.net

تحقیرکنندگی یکی از خصوصیات

مجازات‌های بدنی است که همواره با محکومیت جهانی همراه بوده

است

ادله‌ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادن بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش (اعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است. این روش (اعمال شکنجه) به معنای اخضاع کامل شکنجه از زمرة عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. منوعیت شکنجه از زمرة حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می‌گردد. سازمان ملل متحدد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از بد و تأسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه‌های زیادی در این خصوص صادر نموده است.

قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با استناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی‌هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمئن نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادی جمهوری اسلامی

می‌گیرند و این هتك حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند از مصاديق روش و بارز شکنجه قلمداد گردد.

بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (۸۳ و ۹۳) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخضاع کلمه» و هم «اعمال در حکم شکنجه» می‌گردد؛ زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «erutroT» خوانده می‌شود، سایر اعمال و حتی مجازات‌های بدنی خشن، غیرانسانی و موهن نیز در «حکم» شکنجه بشمار می‌روند.

در این بین ماده (۸۷۵) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تصصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق دان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می‌نمایند تصريح می‌دارد: «هریک از ماموران قضایی - دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم می‌شود و چنانچه کسی دستور داده/ آمر باشد؛ دستور دهنده محکوم می‌شود.»

و یا اگر در این خصوص به مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائیم، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را در تعریف استاندارد شکنجه گنجاند.

اگرچه شایان بآوری است که «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل‌اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله‌ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گردآوری در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج شکنجه قرار

قسمت آخر اصل (۸۳) قانون اساسی تصريح می‌نماید: «مختلف طبق قانون مجازات می‌شود»، این امر به تنها برای در بردارنده هنجارگذاری جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعريف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود! این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت: «نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (۴۸۹۱) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (۷۸۹۱) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.

در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اعمال یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی و موهن (۵۷۹۱) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (۴۸۹۱) فراهم ساخت.

به استناد تعریف این سندهای بین‌المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی (جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یا ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه به شمار می‌آید».

اگرچه تفسیرها از تعريف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دان متفاوت است، اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعريف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعريف شکنجه می‌تواند شامل مجازات‌های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات‌ها متصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» نیستند و عمده‌ای مجازات‌های بدن از طریق سه و مانند این‌ها شلاق، قطع عضو، فلچ نمودن اعضای بدن از آنچه که امروزه برخی از کشورها، در شمول این تعريف می‌گنجد و از آنچا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات‌های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اعمال و اجرا می‌نمایند، هنوز شاهد شکنجه نیز بشکنجه نیستند. همچنان شکنجه نیز به تعريف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم!

با توجه به تعريف مبسوط شکنجه و صرفنظر از بحث مجازات‌های بدنی به عنوان مصاديق مجازات‌های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمال از این قبیل اساساً از مؤلفه‌های تعريف استاندارد شکنجه بشمار می‌آید. در صدر اصل (۸۳) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبار افراد را منع نموده است. اما با امعان نظر داشتن به تعريف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل (۹۳) همان قانون در باب هتك حرمت و حیثیت افرادی که در حبس، بازداشت و یا بازداشت غیرقانونی و یا تبعید بسر می‌برند می‌توانیم مفاد این اصل را نیز در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر نماییم. شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محاکمه می‌هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج شکنجه قرار

با بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. است. مثلاً ماده ۰۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد.» به علاوه مشابه ماده ۵ اعلامیه در ماده ۷ میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه با مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»

با اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی در مجازات‌های بدنی تجدیدنظر کرده‌اند، اما در حقوق جزایی در ایران هنوز این مجازات‌ها لازم الاجرا هستند، با این حال مشکلات و معضلاتی گریبان‌گیر آنها است که یکی از آنها نامتناسب بودن مجازات‌های بدنی است.

امروزه در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورها، حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات‌های نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می‌شود. یکی از چالش‌ها و ایرادات وارد به مجازات‌های بدنی در سطح بین‌الملل، نامتناسب بودن این مجازات‌ها است.

و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد.» به علاوه مشابه ماده ۵ اعلامیه در ماده ۷

میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه با مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» در مقابل عده‌ای با این استدلال در مقابل این انتقادات قرار گرفته‌اند که اسلام در زمانی که غرب برای بیش از دویست جرم، مجازات مرگ با فجیع ترین روش‌ها را پیش‌بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسب اسلامیه در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورهای اسلامی در مجازات‌های بدنی تجدیدنظر کرده‌اند، اما در حقوق جزایی در ایران هنوز این مجازات‌ها لازم الاجرا هستند، با این حال مشکلات و معضلاتی گریبان‌گیر آنها است که یکی از آنها نامتناسب بودن مجازات‌های بدنی است.

افزون بر این که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی ایران آینده بر مبنای و به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود، بل، این امر به مثابه تدوین مترقبی ترین قانون اساسی جهان بشمار می‌آید.

مجازات شلاق علاوه بر آزار جسمی به ویژه در زمانی که در ملاءعام اجرا می‌شود، باعث هتك حرمت فرد محکوم می‌شود، آیا این با فلسفه مجازات که در قوانین مدرن دنیا بر پایه اصلاح بنیاد نهاده شده، منافat ندارد؟

در حقوق بین‌الملل، امروزه مجازات‌هایی از قبیل در آتش سوزانیدن مجرم، یا پرتاب مجرم از بالای کوه یا بلندی با دست و پای بسته، یا با شمشیر زدن سپس سنگسار کردن (رجم)، یا زندان با اعمال شاق، یا قطع دست راست و پای چپ، یا قطع چهار انگشت دست، یا شلاق زدن به ویژه در ملاءعام را از مصاديق مجازات‌های خشن و خلاف

در حقیقت «مناسب‌ترین شکل تحقق قانون سالاری در ایران نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است.»

بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن و گسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش و (۳۳۳۱) رای گیری جدائیه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (۱۰ دسامبر ۸۴۹۱) برابر با ۷۲۳۱ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با (۸ رای موافق (منجمله کشور ایران)، ۸ رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهان‌شمول رسمی به بیش از سیصد (۰۰۳) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.

ایران همچنین در سال (۶۶۹۱ میلادی برابر با ۵۴۳۱ خورشیدی) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهدآور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال ۴۵۳۱ خورشیدی به تصویب قوه قانونگذاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین‌سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند.

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. به موجب ماده (یک):

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

و بر اساس ماده (۲): «هر کس بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود.»

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (۰۴) کشور و نیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند.

تفاوت قانون اساسی ایران نوین با قوانین یاد شده در این است که

به کرات برای فعالان حقوق بشر استفاده شد و هنوز می شود.

گفت و گویی انجام داده که مشروح آن به شرح زیر است.

دیدگاه حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی نسبت به
مجازات شلاق چیست؟

دولت ایران در رژیم پهلوی، با تصویب بدون قید و شرط بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، خود را معهده به رعایت این مقررات بین المللی کرده بود. طبق ماده ۹ قانون مدنی نیز مقررات این عهود بین المللی در حکم قوانین ایران است و باید توجه داشت که خشونت در مجازات یکی از رویه های کیفری است که در اسناد و قطعنامه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که به برخی از آنها را می توان بدین شرح برشمرد:

۱- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب (۱۹۸۴ ماده ۱۶)

۲- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

۳- ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)

۴- ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)

۵- ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (۱۹۵۰)

و در برخی اسناد نیز مانند قطعنامه شماره ۴۴۰ دوم دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۳۱ مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان (۱۹۵۵)، قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ در مورد رفتار ایران که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، ماده ۲۱ رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان مصوب (۱۹۹۰) ماده ۳ مشترک کنوانسیون های

چهارگانه ژنو و ... که به منوعیت مجازات بدنی به طور مشخص تصریح دارد و در همین رابطه کمیته حقوق بشر به عنوان ناظر در صورت شلاق زدن حکم خدا اجرا می شود و اگر شلاق نزنی دوران است به اینکه امر شارع را انجام دادی یا نه. این کتاب در سال ۱۳۶۳ منتشر شد و قانون تعزیرات مصوب همان سال است، که نویسنده این قانون با کمک از دیدگاه های همین مراجع تقلید اقدام به نوشتن در آن سال ها کردند و در آن قانون برای جرائم گوناگون از جمله سرقた، جعل، خیانت در امانت و ... فقط مجازات شلاق را در نظر می گرفتند.

همچنین در ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۳۴۵۲ اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده را به تصویب رساند و سرانجام با تصویب کنوانسیون منع شکنجه و طی قطعنامه ۳۹/۴۶ اراده قطعی خود را در برخورد با چنین رفتارهایی نشان داد.

ریشه مجازات شلاق که در قانون جزایی ایران اعمال می شود از کجا آمده و قانونگذار این مجازات را برای چه جرم هایی در نظر گرفته است؟

اولین قانون را می توان قانون حمورابی دانست که مجازات های اعدام و جریمه را مقرر داشته و لیکن ریشه مجازات شلاق را مورخان در آیین یهود آورده اند که به استناد آن می توان ریشه مجازات شلاق را در آئین یهود که منشاء ادیان ابراهیمیست، ملاحظه کرد. از آنجا که ادیان مسیحیت و اسلام را از جمله ادیان ابراهیمی می دانند، مجازات شلاق که در قانون جزایی ایران آورده شده است نیز در این جریان ریشه دارد. به زبان ساده تر، مجازات شلاق که در قوانین جزایی ایران آورده شده، سابقه اسلامی داشته و ریشه اصلی آن در آئین یهود است که اسلام و مسیحیت نیز از این آئین نشأت می گیرند.

اولین قوانین و مقررات کیفری در ایران به سال ۱۳۰۴ برمی گردد که در این قانون، مجازات شلاق در نظر گرفته شده است که از حیث کمیت بسیار نازل تر از میزان مجازات شلاق در مقررات بعدی می باشد. جالب آنکه در سال ۱۳۴۴ در ایران لغو مجازات شلاق به تصویب رسیده است و در سال ۱۳۵۲ کلا مجازات شلاق حذف شد (به جز اطفال شرور). پس از انقلاب، دوباره مجازات شلاق در نظر گرفته شد و در قانون حدود و قصاص و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، مجازات شلاق به عنوان مجازاتی قانونی بر شمرده شد و به دید اصلی مجازات، یعنی اصل مجازات در قانون، شلاق در نظر گرفته شد.

آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب التقریر انواعه و ملحقاته که به زبان عربی است، نظر بر این دارد که تعزیز فقط شلاق است و تنها در صورت شلاق زدن حکم خدا اجرا می شود و اگر شلاق نزنی دوران است به اینکه امر شارع را انجام دادی یا نه. این کتاب در سال ۱۳۶۳ منتشر شد و قانون تعزیرات مصوب همان سال است، که نویسنده این قانون با کمک از دیدگاه های همین مراجع تقلید اقدام به نوشتن در آن سال ها کردند و در آن قانون برای جرائم گوناگون از جمله سرقت، جعل، خیانت در امانت و ... فقط مجازات شلاق را در نظر می گرفتند.

در سال ۱۳۷۵ وقتی که مقتن دید که نمی تواند با این نوع مجازات و دیدگاه در جامعه حفظ نظم کند، با تصویب قانون مجازات اسلامی، مجازات های دیگر را نیز در نظر گرفت، اما مجازات شلاق همچنان در قانون برای جرائم گوناگون از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و ... باقی ماند و حتی از این مجازات

مجازات شلاق از منظر بین المللی، ناقض حقوق بشر است

علی اصغر فردی

وقتی یک قاضی، حکم به مجازات شلاق می دهد و فردی را در انتظار عمومی و در ملاء عام شلاق می زندد، متهم غیر از تحمل مجازات شلاق، باید نگاه ملامت آمیز، تنفر و تمسخر مردم را هم تحمل کند.

شخصی که در انتظار عمومی شلاق می خورد و تحقیر می شود، از نظر روانی تماشچیان را دشمن خود فرض می کند. به رغم ادعای قانونگذار که مجازات شلاق را باعث بازدارندگی و اصلاح می پنداشد، در چنین شرایطی تصور بازدارندگی مجازات و اصلاح و بازگشت مجرم، دشوار است. از طرفی فشار اجتماعی اجرای مجازات برای مجرم به خانواده او هم منتقل می شود و بر جایگاه اجتماعی آنها اثر می گذارد.

از طرفی اجرای مجازات در ملاء عام، از آنجایی که هیچ تفکیکی در نظر گرفته نشده و احتمالاً کودکان و نوجوانان هم شاهد اجرای مجازات شلاق خواهند بود، هم بر روح و روان آنها تاثیر می گذارد و هم اینکه خشونت را عادی خواهد کرد.

در حالی که اجرای علنی مجازات ها از لحاظ قانونی باعث تشدید خشونت و مشروعیت بخشیدن به آن می شود. حقوق دانان می گویند که اجرای مجازاتی مثل شلاق در ملاء عام، از لحاظ جرم شناسی و روانشناسی کیفری، باعث تقلیل قدرت ارزش پذیری، بازپروری و دوباره اجتماعی شدن این افراد می شود.

در رابطه با موضوع مجازات شلاق و عواقب ناشی از این نوع مجازات که مورد نکوهش مدافعان حقوق بشری قرار گرفته، سازمان حقوق بشر ایران با مزدک اعتمادزاده، وکیل پایه یک دادگستری

شلاق، شکنجه و اصل ۳۸ قانون اساسی

از کجا آمده و قانونگذار این مجازات را برای چه جرم‌هایی در نظر گرفته است؟

بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، شلاق یکی از مجازات‌های اصلی برخی از جرایم حدی همانند «زنای غیرمحضنه، تفخیذ، مساقحته، قوادی و شرب خمر» است. این مجازات که ریشه در ادیان ابراهیمی دارد و شاید قبل از آن هم در میان جوامع بدوی تاریخی ملت‌ها مجازات شلاق بسیار مشاهده می‌شود. نزدیک‌ترین تاریخ که فیلم‌های مستند و تولیدی‌اش موجود است تاریخ بردگی در آمریکاست. همه‌ی ما با دسترسی به آرشیوهای بردگی می‌توانیم از رایج‌بودن این مجازات که نسبت به سیاهان برده به شدت اعمال و حتی به مرگ آنها منجر می‌شده باخبر شویم.

در فیلم‌های ظهور مسیح از مجازات شلاق کم نشان نمی‌بینیم. کلیمی‌ها در اجرای این مجازات برای راه بستن بر مسیحیت بسیار بهره برده‌اند. قصه‌های قرون وسطایی از این مجازات کم ندارد. اما در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم در حال حاضر، شلاق به دستور و حکم اسلام اجرا می‌شود.

دو کشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران از آن به نام اسلام برای تنبیه و شکنجه استفاده می‌کنند. در ایران ماهیت امنیتی و سرکوب منتقدین و مخالفان هم پیدا کرده است.

در قانون مجازات اسلامی تا چند سال پیش برای عدم مراعات حجاب اسلامی شلاق به کار گرفته می‌شد که حالاً تبدیل شده است به حبس. در رفتاری که جمهوری اسلامی به آن می‌گوید «فل حرام» مثل معاشرت ساده‌ی زن و مرد با یکدیگر در مهمانی‌ها، لذت بردن از موسیقی، رقص، دست دادن افراد دو جنس، هر نوع رابطه‌ی عاشقانه تا جائی که منجر به رابطه‌ی کامل جنسی نشده

علی‌اصغر فریدی

بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، شلاق یکی از مجازات‌های اصلی برخی از جرایم حدی همانند «زنای غیرمحضنه، تفخیذ، مساقحته، قوادی و شرب خمر» است. این مجازات که ریشه در ادیان ابراهیمی دارد و شاید قبل از آن هم در میان جوامع بدوی تاریخی ملت‌ها مجازات شلاق بسیار مشاهده می‌شود. نزدیک‌ترین تاریخ که فیلم‌های مستند و تولیدی‌اش موجود است تاریخ بردگی در آمریکاست. همه‌ی ما با دسترسی به آرشیوهای بردگی می‌توانیم از رایج‌بودن این مجازات که نسبت به سیاهان برده به شدت اعمال و حتی به مرگ آنها منجر می‌شده باخبر شویم.

در فیلم‌های ظهور مسیح از مجازات شلاق کم نشان نمی‌بینیم. کلیمی‌ها در اجرای این مجازات برای راه بستن بر مسیحیت بسیار بهره برده‌اند. قصه‌های قرون وسطایی از این مجازات کم ندارد. اما اگرچه قانون‌گذاران حکومت اسلامی در ایران، بر مبنای آنچه که در شريعت اسلام آمده، معتقدند که مجازات شلاق، از جمله مجازات‌های «بازدارنده» است، اما پس از حدود چهار دهه از صدور

و اجرای چنین مجازاتی در دستگاه قضایی ایران، از نظر اجتماعی بازدارنده‌گی اجرای این نوع احکام نه تنها به اثبات ترسییده، بلکه به دلیل تناقض‌ها و ایراداتی که در این مجازات‌ها وجود دارد، نتایج معکوسی هم داشته است.

مجله «حقوق ما» در رابطه با دلایل و عواقب این مجازات با آزاده پورزنده، فعل حقوق‌بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزنده گفت و گو کرد است. مژروح این گفت و گو را در زیر می‌خوانید.

ریشه مجازات شلاق که در قانون جزایی ایران اعمال می‌شود

این مصلحت ملزم یا مفسده ملزم با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند و آنچه که اسلام بیان نکرده مهمتر باشد از آنچه که بیان کرده است. (عنی آنچه که عقل از اسلام کشف کرده مهمتر باشد از آنچه که اسلام بیان کرده است) اینجا حکم عقل می‌آید، آن حکم بیان شده شرع را محدود می‌کند و اینجا است که یک مجتهد می‌تواند یک حلal منصوص شرعی را به خاطر مفسده‌ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند و یا یک واجب را تحریم کند و یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم‌تری که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند و امثال اینها.» (مطهری، ۱۳۸۷، ج ۲۱، ۲۹۵)

بنابراین از آنجاییکه مجازات شلاق از نظر مجتمع بین‌المللی غیرقابل قبول و ناقص حقوق‌بشر به شمار آمده، لذا به مصلحت نظام و اسلام نیست که موجب محاکومیت اینچنین گردد و مسلمًا مجتمع و سازمان‌های بین‌المللی نیز به دنبال حذف کامل این نوع مجازات‌ها هستند نه اینکه اجرای این احکام موقتاً تعطیل شود.

مجازات شلاق علاوه بر آزار جسمی به ویژه در زمانی که در ملاءعام اجرا می‌شود، باعث هتك حرمت فرد محکوم می‌شود، آیا این با فلسفه مجازات که در قوانین مدرن دنیا بر پایه اصلاح بنیاد نهاده شده، منافات ندارد؟

در سوال قبلی به نوعی به بخش‌هایی از این پرسش هم پاسخ دادم، اما می‌توان یک جمله برای توضیح بیشتر به آن اضافه کنم. از منظر اخلاقی و حقوقی نیز اجرای مجازات در ملاءعام یک عمل ناعادلانه و غیراخلاقی است و موجب از بین رفتان کرامت انسانی شده که از حقوق بنیادین بشر است و برخلاف تصور رایج، اجرای مجازات در ملاءعام مورد نظر اسلام نبوده، بلکه مجریان قانون به نام اسلام این عمل غیراخلاقی را انجام می‌دهند.

چه مجازات‌های جایگزینی برای مجازات شلاق در قوانین ایران در نظر گرفته شده است؟

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرائم درجه‌بندی شده‌اند و مجازات‌های هر درجه به تفکیک آورده شده است که حداقل مجازات شلاق درجه ۶ است که می‌توان در چارچوب قانون یعنی به استناد بند «ت» ماده ۳۷ مجازات اقدام به تخفیف و تبدیل مجازات شلاق نمود، یعنی مجازات درجه شش را بر فرض مثال در صورت جهات تبدیل و تخفیف به مجازات درجه پایین‌تر مثلاً درجه ۷ یا ۸ تخفیف داد و سپس آن را تبدیل به جزای نقدی کرد. در کنار این مکانیزم از تضمینات رفاهی دیگری مانند کار عام‌المفععه و یا موارد مشابه نیز می‌توان بهره جست.

در اینجا به یاد ضرب المثلی از طرفداران مکتب کلاسیک در حقوق جزا افتادم که می‌گویند: ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است.

با توجه به اینکه بر اساس معیارهای حقوق‌بشری اعمال مجازات شلاق، خلاف شان و کرامت انسانی است، به نظر شما چه راهی برای حذف این مجازات از قوانین ایران وجود دارد؟

در اغلب قوانین جزائی کشورهای مختلف انواع مجازات‌های بدنی وجود داشته ولی در قرن ۱۷ و ۱۸ این نوع مجازات‌ها خلاف شان و حیثیت انسانی شناخته شدند و مفید بودن آن برای جامعه و جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمین مورد تردید قرار گرفت. طبق نظریات حقوقدان‌های برجسته و معروفی همانند «سزار بکاریا» که در کتاب «جرائم و مجازات» در سال ۱۷۶۴ نگاشته شده و یا «بنتمام» که در کتاب «مقدمه‌ای بر اصول اخلاقی و قانونی» در سال ۱۷۸۹ منتشر کرد، مجازات خشن و شدید، بی‌ارزش و شیطانی است، بنابراین به مرور زمان این نوع مجازات‌ها در کشورهایی که هم‌اکنون به عنوان کشورهای پیشرفته نامیده می‌شوند، کنار گذاشته شد.

همانگونه که در بالا اشاره کردم، در اوایل انقلاب تنها مجازات اصلی شلاق بود و مبنی که در سال ۱۳۷۵ متوجه بی‌اثر بودن این مجازات شده بود، در نظر داشت که اثر آن را در قانون سال ۱۳۷۵ خیلی کم‌رنگ‌تر کند و همانگونه که در چندین قرن قبل مجازات‌هایی مانند در آتش سوزاندن مجرم، پرتتاب مجرم از بالای کوه یا بلندی با دست و پای بسته، سنگسار یا زندان با اعمال شاقه، قطع دست و پای مجرم وجود داشت و کشورهای پیشرفته امروزی از این مرحله عبور کرده‌اند، قانون‌گذاران در ایران نیز با توجه به سیاست کیفری و انکا به علوم جنایی و کیفری می‌توانند بخوردی عملی با این موضوعات داشته باشند. همچنین، به لحاظ محکوم شدن مداوم حقوق بشر، بهتر آن است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به فکر درست کردن این معضل باشند.

البته ناگفته نماند که برخی از افراد که تصمیم گیرنده هستند، در توجیه مقابله با حقوق بشر، ادعا دارند که حقوق بشر محسوب افکار غربی و غیراسلامی است و آن را یک ایدئولوژی انسان‌گرایانه غربی می‌دانند که هدفش تضعیف دین و تمدن اسلامی است و این افراد اساساً ساز ناسازگاری می‌زنند.

لیکن با توصل به نظریه مصلحت جامعه و مردم و نظریات اشخاصی مانند آقای مطهری که در این رابطه آورده‌اند «ممکن است عقلی که مصلحت ملزم یا یک مفسده ملزم را در موردی کشف کند که

صورت ایده‌آل، تغییر کامل قانون اساسی است که اصل ۴ آن دستور می‌دهد منبع قانون‌گذاری فقط و فقط "فقه و شریعت و مبانی اسلامی" است.

مجازات شلاق علاوه بر آزار جسمی به ویژه در زمانی که در ملاءعام اجرا می‌شود، باعث هتك حرمت فرد محکوم می‌شود، آیا این با فلسفه مجازات که در قوانین مدرن دنیا بر پایه اصلاح بنیاد نهاده شده، منافات ندارد؟

البته که منافات دارد. ادعای آنها بر این که ترس ایجاد می‌کند و از تکرار جرم توسط دیگران پیشگیری می‌کند، به کلی بی‌ربط است. چون با وجود این تنبيهات بدنه، روز به روز بر تعداد مرتکبین جرائم مورد نظر جمهوری اسلامی مثل روابط خارج از ازدواج و پارتی‌ها و نوشیدن الکل و رقصیدن و آواز خواندن زنان به صورت زیرزمینی افروده می‌شود.

حقوق جزای امروزی که مدرن است بر این مجازات‌های وحشیانه صحه نمی‌گذارد و آنها را موثر در بازدارندگی و کاهش از جرائم تشخيص نمی‌دهد. به خصوص که جمهوری اسلامی ایران از این مجازات‌ها بر ضد معتقدین و مخالفان بسیار سوء استفاده می‌کند و با این پرونده‌سازی‌ها ابتدا آنها را دستگیر و بعد با تهدید به افشاء روابط عاشقانه‌شان، از آنها اقارب دروغ و راست سیاسی هم می‌گیرد.

از طرفی مناسبات طبیعی زن و مرد یا عادات و سبک زندگی آنها را در مواردی که با ایدئولوژی‌اش در تضاد است انگ مجرمانه زده که پذیرفتی نیست. چرا نوشیدن مشروب الکلی یا توافق دو انسان برای ایجاد رابطه‌ی جنسی به سلیقه‌ی خودشان یا رفتار طبیعی و پوشش زن و مرد و سبک زندگی مورد علاقه‌شان که به کسی صدمه نمی‌زند، جرم شناخته می‌شود؟

چه مجازات‌های جایگزینی برای مجازات شلاق در قوانین ایران در نظر گرفته شده است؟

در مواردی مجازات شرکت در پارتی‌ها و معاشرت زن و مرد در این پارتی‌ها را به "جزای نقدي" تبدیل می‌کنند. اما از طرفی خیلی دوست دارند با این هدف که زندان‌ها کم جمیعت بشود و خرج‌شان کم بشود، شلاق را تبدیل به مجازات جایگزین حبس بکنند تا فوراً محکوم را شلاق بزنند و بفرستند خانه و خلاص، در مجموع حقوق مدرن این نظام جزائی را اولاً برخلاف کرامت انسانی و ثانیاً ناکارآمد توصیف می‌کند، به این دلیل که نه تنها در عمل از جرائم مورد نظرشان نکاسته، بلکه بر آن افزوده است.

با توجه به اینکه بر اساس معیارهای حقوق‌بشری اعمال مجازات شلاق، خلاف شان و کرامت انسانی است، به نظر شما چه راهی برای حذف این مجازات از قوانین ایران وجود دارد؟

به طور کلی درمان این درد، خط بطلان کشیدن بر حکومت دینی و کنار گذاشتن مجموعه‌ای به نام "قانون مجازات اسلامی" و به

باشد، مثل بوسه و در آقوش گرفتن یکدیگر و هرچه در مفهوم "خدشه وارد کردن به عفت عمومی" از سوی قضاط اسلامی تعریف شود، مشمول شلاق زیر ۷۴ ضربه است. زنا برای زن و مرد ۱۰۰ ضربه مجازات دارد. همجنس‌گرائی در مواردی همین طور تا به مرحله‌ای که به مجازات اعدام نرسیده است. در مواد بسیار دیگری که از حوصله‌ی این مصاحبه خارج است مجازات شلاق مثل نقل و نبات در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

دیدگاه حقوق‌بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی نسبت به مجازات شلاق چیست؟

دیدگاه حقوق‌بشری به مجازات شلاق کاملاً منفی است. اسناد حقوق بشری و دو ميثاق مهم "حقوق سیاسی و مدنی" و "حقوق اقتصادی و فرهنگی" که در پارلمان‌های وقت کشور پذیرفته شده و پیش از آن "علامیه جهانی حقوق بشر" که ایران از همان سال‌های اول بر صحت مفاد آن مهر تایید گذاشته هر گونه مجازات جسمی و تنبيهات بدنی را که "کرامت انسانی" را پایمال می‌کند و عزت نفس را از انسان سلب می‌کند، منع کرده است.

اما جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی بها نمی‌دهد. حال آن که پیش از انقلاب "قانون مجازات عمومی" مترقی را داشتیم که سوای یکی دو مورد، کپی‌برداری از قوانین جزایی اروپائی‌ها بود و حتی برخی بزرگان دینی ایرانی بر آن صحه گذاشته بودند. در آن قانون فقط یک مورد شلاق پیش‌بینی شده بود و آن هم "چاقوکشی" بود. که خوش‌فکرها زمانه در صدد نسخ آن بودند.

از شلاق برای شکنجه و اعتراف‌گیری در بازداشتگاه‌ها، با توجیه شرعی تعزیر استفاده می‌شود، این عمل با اصل ۳۸

دووغکوئی را به جای "شکنجه" کارسازی کردند. متهم که به جرم دووغکوئی شلاق خورده بود، به صورت طبیعی برای فرار از تحمل تعزیر مجدد، پاسخ‌هایش را با توجه به خواسته‌های بازجو و قاضی تنظیم می‌کرد و به کارهای کرده و ناکرده اقرار می‌کرد.

بنابراین تعزیر که شلاق در برابر دووغکوئی است و مجازات شرعی است، در جای "شکنجه" به کار گرفته شد تا نتوانند بگویند برخلاف قانون اساسی عمل می‌شود. این حیله‌ی لاجوردی رئیس زندان اوین در آن سال‌های شومتر از امروز بود.

البته این شگرد پس از سال‌ها به صورت رسمی فاش شد، اما همچنان شلاق در جای "مجازات" در موارد بسیاری در قانون مجازات اسلامی باقی است و چه بسا که در جای شکنجه همچنان در عمل مورد استفاده است.

این جا لازم می‌دانم بگویم که آقایان در ایران، حتی جمعی از روشنفکران دینی باور دارند "هر نوع تنبيه بدنی" اگر تبدیل به دارد. اما آنها از این مجوز سوء استفاده کرند و مجازات فقهی

رضا مختار جوزانی

حقوق ما

ما از عدالت سهمی داریم

دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر

ایران / محمود امیری مقدم

سودبیر این شماره: مریم غفوری

تماس با مجله: mail@iranhr.net

