

مقدمه

مبانی عدالت جزایی

محمد رضا ظفری

انسان از بد و تشکیل جامعه، با پدیده «جرائم» رو به رو بوده و از بررسی وقایع تاریخی به دست می‌آید که انسان این رویداد را نوعی گسل و اختلال در تعادل زندگی اجتماعی می‌انگاشته است و به همین دلیل، همیشه، عکس العملهایی در برابر جرم از خود نشان می‌داده است.

عمله‌ترین واکنشها در برابر ایزه‌گاری «در قالب «کیفرها» انجام می‌گرفته، که در زمانهای پیشین با اعادات اجتماعی، اخلاقی و دینی آمیخته بود، و مسؤولیت اعمال آنها را نیز خود مجنی عليه یا خوبیشان وی بر عهده داشتند.

اما با ظهور نیازهای جدید، تحول اجتماعات بشری و برقراری نظم سیاسی، نه تنها جرایم شکل پیچیده‌تری نسبت به گذشته یافته‌اند، بلکه شیوه رویارویی و مبارزه‌ها با جرایم نیز به طور دقیق تری دنبال می‌شوند، همچنان که مسؤولیت اعمال کیفرها هم به عهده دولتها نهاده شده است.

بی‌گمان هدف از اعمال کیفر، حفظ حقوق انسان و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آنها، به منظور تحقق آرمان «عدالت» است. چنین عدالتی که «عدالت جزایی» (Criminal Justice) نام می‌گیرد، با این پرسش‌های اساسی رو به روست:

چرا از میان انواع واکنشهایی که در برابر جرم ممکن است اتخاذ شود، کیفرها انتخاب

شده‌اند؟ اگر جامعه‌ای، ارتکاب عملی را چنان از نظر اخلاقی، زشت و ناپسند تلقی کند که فاعل آن را نه تنها مستوجب ذم و تقبیح بداند، بلکه دقیقاً همان رفتاری را که وی انجام داده است، به صورت کیفر بر وی اعمال کند، آیا مثلاً « مجرم » عمل نکرده است؟ اساساً چرا جرایم را قبیح و مرتكبان آنها را مستحق کیفر می‌دانیم، ولی کیفرها را در جهت تحقق عدالت و، از این رو، مشروع و مجاز می‌شماریم؟

واقعیت این است که دانشوران اخلاق و حقوق، طبق مفاهیم ارزشی، پاره‌ای از رفتارها را خوب و عادلانه و برخی دیگر را زشت و ظالمانه دانسته و مرتكب ایها را مستوجب کیفر می‌دانند، در حالی که مفاهیم ارزشی همچون خوب و بد و عدالت و...، نوعی تعبیر و تفسیر اخلاقی و حقوقی از رفتارها محسوب شده و به همین دلیل، فاقد ثبات و کلیتند. زیرا چند درجه جایه‌جایی در طول و عرض جغرافیایی، آنها را زیر و رو می‌کند و تحول زمان آنها را درهم منی ریزد.^۱

این پرسشها و ایرادها که متوجه کیفرهایند، در واقع، مستلزم نگرشی فیلسوفانه به آنها خواهد بود؛ در این مرحله، فکر و اندیشه، فراتر از قانون سیر می‌کند و به ریشه‌های عدالت کیفری توجه می‌نماید و طبعاً مسائل دقیقی در باب آن مطرح می‌شود، از قبیل این که منشا حسن و مشروعیت کیفرها چیست؟ آیا هر قانونی که قانون‌گذار، طبق اصول پذیرفته شده در یک سیستم عدالت کیفری، وضع می‌کند، مشروعیت داشته و انقیاد نسبت به آن الزامی است؟

در حقوق اسلامی نیز با این که اراده خداوند منشا و مبنای عدالت کیفری است، اما این مطلب به هیچ وجه به معنای حرمت قابل و اندیشه در باب مجازاتهای حدود، قصاص، تعزیرات و دیبات نیست و چنانچه بعداً خواهیم آورد، اسلام، دینداران را به تعمیق و تأمل در باب فلسفه و حکمت کیفرهای شرعی تشویق نموده است.

به نظر نگارنده، مهمترین نتیجه بحث فلسفی از کیفرها این است که معلوم خواهد شد نظام عدالت کیفری در هر جامعه‌ای، بر پایه‌هایی قرار دارد که نه تنها باید در فهم و بررسی نظریه‌های کیفری، آن پایه‌ها را به دست آورد و آنها را فهمید، بلکه انتظار هر نوع تحول و اصلاح نظام عدالت کیفری با دگرگونی آن پایه‌ها و ریشه‌ها امکان‌پذیر است؛ همچنان که طبق همین پایه‌های است که می‌توان به داوری هر نظامی پرداخت و آن را نویا کهنه، پیشرفتی یا عقب‌افتداده، زشت یا زیبا، خوب یا بد، عادلانه یا ظالمانه توصیف کرد.

هدف از این نوشتار، تبیین و بررسی عدالت کیفری، با تأمل در همین پایه‌ها و بنیادهای است و بواقع بر این پیش فرض قرار دارد که همه نظام‌ها از اهداف و فلسفه‌های خاصی تعیت می‌کنند و از این رو، می‌توان با نگاهی فلسفه‌انه به نقد و بررسی آنها پرداخت.

عنوان این نوشتار، «مبانی عدالت جزایی» است که در سه بخش فراهم آمده است:

بخش اول: مفاهیم؛ بخش دوم: مهم‌ترین نظریه‌ها درباره مبانی عدالت جزایی؛ و بخش سوم: مبانی عدالت جزایی در اندیشه اسلامی.

۱. مفاهیم

۱-۱. مبانی

واژه مبانی در آثار نویسنده‌گان، بوریزه حقوق دانان بسیار استعمال می‌شود و در فلسفه حقوق به معنای «رجکها و ریشه‌های پنهان و نامرئی حقوق و کیفرها» معرفی می‌گردد.^۲ ولی در عنوان «مبانی عدالت جزایی» سه معنای متفاوت از واژه مبانی به ذهن می‌رسد:

الف) منشاً مشروعیت مجازات؛

ب) ملاک تعیین نوع و میزان مجازات؛

ج) پیش فرضهای مشروعیت و تعیین نوع و میزان مجازات.

حال، به طور مختصر، به توضیح هریک از معانی بالا می‌پردازیم:

۱-۱-۱. منشاً مشروعیت مجازات

قوانين مختلف مدنی، جزایی و...، بر طبق نیازهای جامعه وضع می‌شوند. چنانچه این نیازها بطور دقیق شناخته نشوند و بدون توجه به مصالح و مضار واقعی انسان، مکانیزم رفع آنها در قانون معین نشود، تصور تحقق نظام قانونی عادلانه، صحت و واقعیتی نخواهد داشت. با وصف این، قوانین با این پرسش بسیار اساسی رو به رویند که چرا انتقاد و متابعت از آنها الزامی است و به چه دلیل مشروعیت یافته‌اند؟

در این پرسش، از بیرون به قوانین نگریسته شده و نگاه فلسفی به ریشه و منشاً قوانین معطوف شده است و طبیعتاً برای اثبات مشروعیت و الزام آوری قوانین و نظامهای مبتنی بر آنها، نمی‌توان به خود قوانین استناد کرد، زیرا این خود، تحصیل حاصل است.

باید دانست که مشروعیت و الزام آوری قوانین، از جمله قوانین جزایی، بر نظریه‌ها و

دیدگاههای مورد قبول هر جامعه استوار است، که معمولاً در همه جوامع پکسان نیست و طبق همین دیدگاههاست که منشاً سرچشمه حق اعمال کیفر معلوم می‌شود و مشخص می‌گردد که حقوق و کیفرها، به چه اعتقادات و نظریاتی وابستگی می‌یابند که مادر اینجا، از آنها به «منشاً مشروعیت» تغییر نموده ایم.

۲-۱-۱. ملاک تعیین مجازات

معنای دیگر واژه مبنا، ملاک تعیین مجازات، از حیث نوع و میزان آن در برای هر جرم خاص است. قانون گذاران، براساس اهداف و مقاصدی که در نظر دارند، کیفرهای قانونی ای را در قبال «مرتكبان جرم» معین می‌سازند، که گمان می‌برند به عدالت و مصلحت اجتماعی و فردی نزدیکتر است.

لازم به گفتن است که معمولاً، معیارهای تعیین مجازاتها در قوانین جزایی، بیان نمی‌شوند، بلکه همچون ستون‌های پنهان برای آنها عمل می‌کنند. این اهداف در تئوریهای کیفری مشخصی از قبیل نظریه جبران، ارعاب، اصلاح و... ارائه و مطرح می‌شود.

۳-۱-۱. پیش‌فرضهای مشروعیت و تعیین مجازات

نظام عدالت کیفری، امری عینی و قابل تحقق در خارج است و این رو، پیوسته و وابسته به یک سلسله مقدمات و پایه‌هایی است و براساس اینها، تأسیس یک نظام کیفری عادلانه و پاسخگویی به نیازهای واقعی انسان، طی روند خاصی ممکن خواهد بود. نحوه تفسیر و تعبیر بینانگذاران آن از جهان، جامعه و انسان و جهان‌بینی علمی و فلسفی آنان، پایه‌های اولیه نظام عدالت کیفری را تشکیل می‌دهد. درواقع اینها پیش‌فرضهایی هستند که قانون گذاران با تکیه بر آنها، به تغیین روی آورده و بدین وسیله به دنبال تحقق آرمانها و اهداف خود می‌روند. البته پاره‌ای از پیش‌فرضها، زیر تأثیر اوضاع اجتماعی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، عرف، نیازها و مقتضیات زمان قرار دارند و از این طریق، عرصه‌های تغیین و اجراء امنیت‌بند و تحول و دگرگونی همین پیش‌فرضهاست که موجب تغییر و دگرگونی قوانین می‌شود. به همین دلیل، نهادهایی که در قوانین جزایی پیش‌بینی می‌شوند، براساس معرفتهای انسانی و تجربیات جدید وی فراهم آمده‌اند، زیرا مصلحت و منفعت آنها در گذشته شناخته شده نبود.

۳-۱-۲. رابطه مباني

از عنوان «مبانی عدالت جزایی» سه معنای متفاوت برای مبانی به دست آمد، ولی می‌توان

ارتباط آنها را با یکدیگر به این شکل نشان داد:

مبنای معنای اول، مقدمه صحت مبنای دوم است، چنانکه هر دو، پس از مبنای معنای سوم قابل توجیه خواهند بود؛ به عبارت دیگر، قبل از اعمال مجازات خاص و معینی، باید اصل مشروعیت مجازات اثبات شود، و پس از توجیه مشروعیت کیفر، نوبت به این می‌رسد که چه نوع مجازاتی را برابر جرم خاصی معین نماییم و چه مقداری از آن را اعمال کنیم.

اما نکته مهم این است که چه در مرحله توجیه مشروعیت مجازات، و چه در مرحله تعیین مقدار نوع خاص، حقوق دانان یا فقیهان، بر پیش فرضهای خود تکیه می‌کنند و با توجه به ذهنیتها قبلي خود، با مشروعیت کیفرها و معیار تعیین آنها رو به رو می‌شوند. پس از این مرحله است که اولاً درمی‌یابند چه فعلی مستوجب کیفر است، و ثانیاً چه نوع و چه مقدار باید کیفر تعیین کنند.

۲-۱. مفهوم عدالت جزایی

عدالت جزایی از دو کلمه عدالت و جزا ترکیب شده است. عدالت در معانی قسط، دادگستری، مساوات و انصاف^۳ و جزا به معنای کیفر، تنبیه، پاداش و تلافی استعمال می‌شود.^۴ در قرآن، جزا هم به معنای کیفر بدکاران^۵ و هم به معنای پاداش نیکوکاران به کار رفته است.^۶ اما معنای ترکیبی عدالت جزایی، تا اندازه‌ای قابل تأمل است. زیرا نمی‌توان مفهوم این ترکیب را بدون تعمق و مدقائق، بیان کرد. به نظر نگارنده، دو معنا برای این اصطلاح قابل ذکر است: کیفر، و عدالتی که با کیفر محقق می‌شود.

۲-۱-۱. عدالت جزایی به معنای کیفر

مفهوم عدالت جزایی، چیزی جز اعمال کیفر و مجازات نیست و ترکیب کیفر با عدالت، تنها به این خاطر است که کیفر با مفهوم ارزشی عدالت ترکیب شود و نشانگر این باشد که اجرای قوانین کیفری، همان اجرای عدالت است.

بسیار دیده شده که وقتی قاتل عمدى به کیفر اعدام محکوم می‌شود، هنگام اجرای کیفر، شاهدان مجازات، معمولاً به جرم انجام یافته او توجهی نمی‌کنند و در نظر نمی‌کیرند که این قاتل که هم اکنون در حال تحمل کیفر است، مذلت قبول، چه بسا، وحشیانه ترین رفتارها را درباره

مجنی علیه به کار برده است و از این رو، چه بسا، اعمال کیفر را غیر انسانی توصیف کنند. اما در منطق پسیاری از طرفداران مجازات، کیفر هر چند ظاهراً خشونت بار دارد، ولی وسیله اجرای عدالت بوده و در واقع چنانچه مجازات بر مرتكب جرم اعمال نگردد، ارزش عدالت مخدوش و فاقد حفاظت خواهد شد. به نظر اینان، با وجود امکان هر لحظه وقوع تعدی و تجاوز به حقوق افراد، عادلانه نخواهد بود که مشروعيت کیفرها را نهی، و ضرورت آنها را نادیده بگیریم.

۱-۲-۲. عدالت جزایی به معنای تحقق عدالت با کیفر

مهم ترین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین جزایی، تحقق عدالت است. چنین عدالتی که با مجازاتها به دست آمده است، عدالت جزایی نام می‌گیرد. از این رو، اگر انتظار تحقق عدالت را، از طریق اجرای مجازاتها داریم، باید کیفرها نیز در مواجهه با جرایم ارتکابی، از وصف عدالت بی‌بهره نباشند، چه این که طبق اصل سنتیت علت و معلول، با کیفر ناعادلانه نمی‌توان وضعیت عادلانه‌ای را در جامعه برقرار ساخت.

در اینجا تذکر این نکته لازم است که مفاهیم ارزشی ای همچون عدالت، براساس نیازهایی که انسان جهت نیل به سعادت و کمال خویش دارد، وضع شده و از این جهت مفاهیمی اعتباری و نسبی نیز تلقی می‌شوند؛ اما با این حال، مقادی اصلی آنها همان پیان رابطه علیت است و از این رو، بی‌ارتباط با حقایق عینی و خارجی نخواهد بود.

مثلاً وقتی در قانون جزا، گفته می‌شود که «کیفر مرقت حدی، قطع دست سارق است»، هر چند مستقیماً نامی از رابطه علیت بین فعل یعنی کیفر، و هدف یعنی ارتعاب یا تلافی به میان نمی‌آید، ولی قضیه، میان رابطه علیت بین آن دو است.^۷

۲. مهم ترین نظریه‌ها دربارهٔ مبانی عدالت جزایی

گفته شد که تشکیل نظام عدالت جزایی، در یک جامعه، بر پایه‌ها و ریشه‌های نامربوط استوار است، که نه تنها حقوق و تکالیف شهروندان و حکمرانان براساس همین پایه‌های پنهان نمودار می‌شود، بلکه مشروعيت مجازات و عدالت جزایی نیز طبق همین پایه‌ها توجیه می‌گردد. اما پس از مشروعيت یاقتن، هدف و غایت از اعمال مجازاتها نیز باید معین شود، چه این که با تعیین هدف، قانون‌گذار خواهد توانست نوع و میزان مجازاتها را در قوانین پیش‌بینی کند تا به این ترتیب، ظایت مورد نظر حاصل آید.

اما چنانکه گفته شد، هم توجیه مشروعیت و هم توجیه مجازاتهای معین، طبق ذهنیتهای تشکیل دهنده‌گان نظام عدالت کیفری ممکن خواهد بود؛ طبق این ذهنیتهایست که نظریه خاصی در باب مبانی عدالت جزایی پذیرفته می‌شود.

در ادامه بحث، مهم‌ترین نظریه‌هایی که در باب منشاً عدالت جزایی و معیار تعیین کیفر ابراز شده‌اند، بررسی خواهند شد:

۱-۲. منشاً مشروعیت کیفرها

۱-۱-۲. نظریه حقوق الهی در ادیان ابراهیمی

سرچشمۀ عدالت کیفری در دین یهود، مسیحیت و اسلام، خداوند است؛ در عهد عتیق (تورات)،^۸ و عهد جدید (انجیل)،^۹ هم قانون و هم کیفر، ریشه و مبنای خود را از خداوند می‌گیرند. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری ندارد و تنها خداوند قادر و حاکم مطلق و منشاً حق اعمال کیفر است.

از دیدگاه اسلام نیز، منشاً عدالت و حقوق از جمله حقوق کیفری، وحی و اراده الهی است، اما این گونه نیست که بدون ضابطۀ عقلی و معیار عدالت و مصلحت، تشریع شده باشد.

حقوق اسلامی، حقوق الهی و دینی است و چنین می‌نماید که حقوقی ثابت و انعطاف‌ناپذیر باشد. اما چنانکه بسیاری از اسلام‌شناسان مسلمان و غیر مسلمان، اظهار داشته‌اند، وجود قواعدی مانند «مصلحت» و «شیوه‌ای به نام «اجتهاد»، عملًا انطباق‌ناپذیری حقوق اسلامی را با نیازها و مقتضیات جدید نشان می‌دهد.^{۱۰}

۱-۱-۳. نظریه حقوق طبیعی

خاستگاه این نظریه، یونان است. طبق این نظریه، عدالت کیفری، ریشه در قوانین طبیعت دارد. فیلسوفان این دیار، همچون سقراط، افلاطون و ارسطو، سخت معتقد به خداوند بودند، اما جای تعجب است که با مفهوم حقوق بیرونی یعنی حقوق الهی آشنا نبودند، بلکه این اندیشه را برای نخستین بار، روایان مطرح ساختند و آن را با حقوق درونی یعنی فطری درآمیختند.^{۱۱} حال به طور مختصر، اندیشه یونانی و روایی را در این باره، مطرح خواهیم کرد.

(الف) نظریه حقوقی افلاطون (Plato) و ارسطو (Aristotle)

کتابهای «جمهور» و «قوانین» افلاطون (۴۲۹-۳۴۸ق.م)، حاوی آراء حقوقی و کیفری

اوست. او در کتاب جمهور به تشریح انواع عدالت پرداخته و مفهوم آن را این دانسته است که هر کس به کار خویش پردازد.^{۱۲}

او منشأ عدالت را، دانش و حکمت می‌دانست، به این معنا که با آگاهی می‌توان سره را از ناسره، خوبی را از بدی و حسن را از قبح تشخیص داده و به همین دلیل، دست یابی به خیر و سعادت و حفظ فضایل و تحقیق عدالت در «نیک شهر»، با دانش حاصل می‌آید، چنانکه منشأ عمل به ردایل و ارتکاب قبایح و جرایم از جهل و نادانی بر می‌خیزد که به معنای خروج از عدالت است. زیرا، زندگی خوب، همچون حقایق ریاضی و فلسفی، از قواعد ثابت و یکسانی برخوردار است و چون زندگی خوب، با رفتارهای خوب آدمیان فراهم می‌شود، پس رفتارهای آدمیان نیز دارای احکام ثابت و کلی و مستقل از تمایلات و اذهان آدمی است و می‌توان آنها را کشف و بدانها عمل کرد.

به نظر افلاطون، هرگاه جرمی (آدیکیا) واقع شود، مجرم باید به مجازات محکوم شود تا باعث پیشگیری و ارتعاب دیگران شده و مانع از خروج آنان از محدوده عدالت، در آینده، گردد.^{۱۳} به همین دلیل در نگاه افلاطون، عطف به گذشته نشدن مجازات، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. زیرا مجازات ناظر به آینده است و از این رو، بر آیندگان تاثیر می‌گذاردنه بر گذشتگان.^{۱۴}

اما ارسسطو (۳۸۴-۳۲۳ ق.م) که نظریات خویش را در باب اخلاق و حقوق، در کتابهای «سیاست» و «اخلاق نیکو مخصوص» مطرح کرده است، همچون استادش افلاطون می‌پذیرد که خوبی یا بدی رفتارها از ضوابط منطقی تبعیت می‌کند، به این معنا که طبیعت زندگی خوب و عادلانه را می‌توان با دانش و حکمت به دست آورد، ولی بخوبی نشان می‌دهد که تنها علم و معرفت، انسان را به خیر و سعادت راهنمایی نمی‌کند، زیرا بسیارند کسانی که به رغم دانستن زشتی عملی، باز بدان مبادرت می‌ورزنند.

به نظر ارسسطو، تنها طبق «نظریه اعتدال» می‌توان معیارهای خوب و بد اخلاقی و حقوقی را عینیت بخشید. بر اساس نظریه اعتدال، هر عملی باید میانه افراط و تفریط واقع شود؛ مثلاً غذا خوردن خوب است، اما باید در حد وسط پرخوری و کم خوری واقع شود؛ البته باید توجه داشت که حد وسط در مورد هر شخصی متفاوت است و مقدار معتدل هر چیزی نسبت به هر فرد تفاوت می‌یابد.

در صحنه اجتماع، اگر رفتارهای متقابل در حد اعتدال انجام نگیرند، به حقوق دیگران تجاوز شده و با وقوع جرم و به هم خوردن تعادل جامعه، تنها چاره این است که با مجازات دقیق، حالت سابق اعاده شود.^{۱۵}

ب) اندیشه زنون (Zenon) و سیسرون (Ciceron) زنون (۲۶۰-۳۲۵ ق.م) پایه گذار مکتب رواقی است. از دیدگاه این مکتب، همه انسانها برابر اقتضای عدل الهی، هیچ امتیازی بر دیگری نداشته و همه از عقل و خرد یکسانی برخوردارند.

زنون معتقد بود که منشأ نظم جهان، عقل کلی الهی است که بر طبیعت و بشر حاکم است، بنابراین، قوانین رفتاری انسانها منطبق بر قوانین طبیعت است.^{۱۶}

اندیشه رواقی زنون، چنان تائیری بر سیسرون (۳۴۳-۱۰۶ ق.م) گذارد که وی به اتحاد قوانین موضوعه و طبیعی قایل شد. اعتقاد وی این بود که همه انسانها، طبیعتاً خردمندند، پس هر قانونی که وضع کنند، با فطرت و طبیعت همگان منطبق است، ولی حال و هوای مادی و معنوی هر جامعه نیز در آن مؤثر است و تا حدی باعث اختلاف قوانین جامعه‌های مختلف می‌شود. ولی این اختلافات، نباید موجب ناهمگونی قوانین بشری، با قوانین طبیعی شود. لذا وقوع جرم را امری غیر طبیعی، و اعمال کیفر را امری طبیعی می‌انگاشت و قوانین کیفری را حافظ و نگهدار قوانین طبیعی می‌دانست.^{۱۷}

۲-۱-۳. نظریه اخلاقی

(الف) کانت (Kant)

در این نظریه، هدف از وضع و اعمال قانون جزا، حفظ حقوق طبیعی و جلوگیری از تعدی به آن نیست، بلکه در نظریه اخلاقی، کیفر و مجازات خود غایت و غرض اصلی است. به اعتقاد ایمانوئل کانت (۱۷۴۲-۱۸۰۴)، که پایه گذار این نظریه است، هدف از اعمال کیفر، نه دفاع از جامعه در مقابل بزهکار و نه پیشگیری و ارتعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات، خود حسن ذاتی دارد.^{۱۸}

از نظر کانت، منشأ معلومات انسان، یا حس تجربه است یا فطرت و عقل.^{۱۹} صحت و درستی معلومات حسی، که معرفتی غیر مستقیمند، قابل تردید است. زیرا آنها در قالب یک سلسله معلومات فطری، مثل زمان و مکان، که پیش از حس و تجربه در عقل موجودند، ادراک

می شوند و چون اشخاص، از لحاظ نسبت با زمان و مکان متفاوتند، بنابراین، ادراک و فهم آنان به اشیاء، که وی آن را عقل فطری می خواند، به نسبت اشخاص، متفاوت می شود و تطابق ذهن با عین قابل تردید خواهد بود. اما در معلومات فطری، که انسان به حکم اخلاق و وجودان، واقع را درک می کند، ادراک به نحو مستقیم بوده و تردیدی در صحت احکام عقل عملی وجود نداشته و اعم از این که مفید باشد یا نباشد، انسان موظف به پیروی از آن است.^{۲۰}

ب) هگل (Hegel)

فلسفه هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱ م.) در برابر سخن قدما و حتی کانت قرار دارد. در منطق ارسطویی، علم، حصول صورت شیء در ذهن تعریف شده است و به خاطر تطابق بین معلوم ذهنی و شیء خارجی، می توان گفت علوم ذهنی، جز از نظر ترتیب آثار خارجی، نشان دهنده خارج است.^{۲۱}

کانت با درهم ریختن این منطق، تنها ادراکات عقل عملی را قابل اعتنا دانست و عقیده داشت که در احکام عقل نظری، واقعیات خارجی به همان شکلی که هست، ادراک نمی شود و از این رو، معلومات حاصل از عقل نظری، نسبی و اضافی است.

بدین ترتیب، هم طبق منطق ارسطو و هم منطق کانت، واقعیتی مستقل از ذهن وجود دارد که عالم با به دست آوردن علم، آن واقعیت را خواهد دید، اما از نظر کانت، ابزار حصول این علم در اختیار انسان وجود ندارد.

اما نظریه هگل، چیزی بالاتر از سخن کانت و ارسطو است، زیرا او معتقد بود معلوم ذهنی ممکن نیست خلاف معلوم خارجی باشد. این سخن او معروف است که آنچه واقع است، نمی شود خلاف عقل باشد و آنچه عقل بر ان حکم کند، ممکن نیست واقع نباشد.^{۲۲}

تفسیر تئوری کیفری هگل این است که هرچه نزد عقل صحیع باشد، حق است و چون همه به یکسان از عقل برخوردارند، پس نزد همگان نیز حق خواهد بود. بنابراین حق عبارت است از تجسم عینی خواست همگان.^{۲۳}

از این رو، اگر حق مقتضای اراده کلی و خواست همگان است، پس نفی حق، خلاف چنین خواستی است، در نتیجه، جرم که نفی حق است، نفی نفی یعنی اعمال کیفر، حق و مقتضای خواست همگان است. و از آنجا که برهکار فردی خردمند است، کلیت در ذات او نیز قرار دارد، پس او نیز با خواست همگان موافق بوده و از پیش اعلام می دارد من آماده تحمل کیفرم.^{۲۴}

طبق منطق دیالیک هگل، کیفر از درون بزه بر می خیزد، چون بزه امر نامعقولی است، ولی کیفر، امری معقول است. لذا، امر معقول که منطبق با خواست و عقل همگانی است، عین واقع هم

هست. از این رو، کیفر، از نوامیس کاثرات است.^{۲۵}

۲-۱-۴. نظریه قرارداد اجتماعی

توماس هایبر، جان لاک و ژان ژاک روسو، که از پیشگامان نظریه قرارداد اجتماعی تلقی می شوند، معتقدند جامعه قبل از انعقاد قرارداد، واقعیتی نداشته و پس از انعقاد آن و تشکیل جامعه، همه حقوق افراد به اجتماع منتقل می شود؛ از جمله حق اعمال کیفر که در جامعه طبیعی در اختیار افراد بود، در جامعه سیاسی در اختیار جامعه قرار می گیرد. زیرا اگر در جامعه اخیر هم افراد، اختیار اعمال مجازات داشته باشند، دو مشکل ایجاد می شود: اول این که بین جرم و مجازات، تناسب رعایت نمی شود، دوم این که همیشه قدرت و نیروی لازم برای اعمال کیفر، در اختیار افراد وجود ندارد. بنابراین، مطلوب این است که نظام کیفری ای تأسیس شود تا این دو وظیفه را به نحو مطلوب انجام دهد، به گونه ای که مقبول همگان نیز باشد؛ طبق این نظریه، کیفر، تنها منشا مشروعیت خود را از قرارداد اجتماعی اخذ می کند.^{۲۶}

۲-۱-۵. نظریه تحقیقی یا اصالت تجربه

تا حال آنچه در باب منشا مشروعیت کیفرها گفته شد، ناظر به این مطلب بود که اصول و قواعدی برتر از قوانین موضوعه جزایی وجود دارد که باید قانون گذاران، آنها را به دست آورده و در قانون، متبلور سازند.

این تفکر که تائیمه سده نوزدهم ادامه داشت، با بروز گرایش‌های تحقیقی در اکثر رشته‌های علوم طبیعی و انسانی پایان یافت و از آن زمان تا به امروز، دانش حقوق، خصوصاً حقوق کیفری، بر مبنای نظریه تحقیقی قرار گرفت و تمامی مکاتب دفاع اجتماعی در حقوق جزا به نحوی تابع این مکتب قرار گرفتند.^{۲۷}

پیشگامان مهم این نظریه در اروپا جرمی بتاتم و اگوست کنت، و در امریکا ویلیام جیمز بودند که اعتقاد مشترک آنان روی آوردن به معیارهای عینی و استفاده از شیوه تجربی است.

در شیوه تحقیق گرایی، از امور مطلق سخنی به میان نمی آید و بر هیچ امری به طور مطلق حکم نمی شود؛ تنها حکم مطلق این است که به هیچ امر مطلقی نمی توان حکم کرد.^{۲۸} این اندیشه عمیقاً در تمام رشته‌ها، از قبیل اقتصاد، روان‌شناسی، سیاست و حقوق راه یافت

و در نتیجه، دانش حقوق کیفری نیز بر این مبنای قرار گرفت که باید قوانین کیفری را با تجزیه و تحلیل‌های علمی، از واقعیات اجتماعی به دست آورد، زیرا در ورای حقوق موضوعه قواعدی برتر و والاتر همچون حقوق طبیعی، اراده الهی و... وجود ندارد.^{۲۹}

۲-۱. ملاک تعیین مجازات

۲-۱-۱. نظریه جبران

ارسطو اولین کسی است که ملاک تعیین کیفرها را جبران (retibution) دانسته و بر این اعتقاد بود که مجرم باید به تناسب جرم ارتکابی کیفر بیند.^{۳۰} نظریه جبران، پس از ارسطو، با تحول اندیشه انسان، دگرگون شد. اگر ارسطو، مبنای نظریه جبران را عدالت طبیعی می‌دانست و نقش کیفر را جبران آسیهای وارد شده می‌انگاشت،^{۳۱} در اندیشه رواقی، عدالت طبیعی به معنای زیستن بر فوق قوانین الهی و تعیت آگاهانه از مشیت خداوند بود و کیفر نوعی انتقام الهی دانسته می‌شد.^{۳۲}

سپس اندیشمندان مسیحی، عدالت کیفری را به شیوه ارسطوی و رویکرد رواقی، بر تعالیم مسیحیت منطبق ساختند و مفهوم گناه، کیفر و خداوند را به یکدیگر نزدیک است و مجازات را در حقیقت، کفاره گناه تلقی می‌کردند.^{۳۳}

با این توضیح، می‌توان اعتقاد اساسی طرفداران نظریه جبران را این دانست که کیفر به نحوی توان جرم تلقی شده و همین که مجرم متناسب با جرمش مجازات بیند، بهای جرمش را پرداخته است.^{۳۴}

۲-۱-۲. نظریه ارعاب (deterrence)

براساس این نظریه، هدف اصلی از کیفر، منع ارتکاب جرم یا حداقل کاهش آن است، و باید با اعمال کیفر و ایجاد هراس و بیم در دل مردم، مانع آنان از ارتکاب جرم در آینده شد.

در توجیه این نظریه گفته می‌شود: مردم به لحاظ ارتکاب بزه، سه گروهند: یک دسته بزهکارانی هستند که از خطر مجازات هیچ ترسی به خود راه نداده و دانستن این که ممکن است مشمول کیفر قرار بگیرند، تأثیری در جلوگیری آنان از ارتکاب جرم ندارد، اعم از این که مجرم ابتداً بیشتر یا حرفه‌ای. دسته دوم افراد معمولی هستند که اکثریت افراد جامعه را تشکیل داده و عادت کرده‌اند بدون چون و چرا از قانون پیروی کنند؛ و دسته سوم کسانی هستند که امکان گرایش

به ارتکاب جرم در آنها وجود دارد و چنانچه کیفرهای قانونی وجود نمی‌داشت، احتمالاً اندیشه ارتکاب جرم در ذهن آنان رسوخ می‌یافتد. البته تعداد این افراد نسبت به هر جرمی متفاوت است، مثلاً اگر برای قتل، قاچاق مواد مخدوش فرار از پرداخت مالیات، هیچ کیفری تعیین نمی‌شد، واضح است که تعداد مرتكبان احتمالی این گونه جرایم به یک میزان نبود.

به هر حال، منطقی می‌نماید که هر جرمی را وسوسه‌انگیز بدانیم و با وضع قوانین کیفری و سوسيه ارتکاب جرم را از مخلّله مرتكبان احتمالی بزداییم.

بنابراین، تعیین کیفر، برای گروه نخست و دوم، نقش مؤثری نخواهد داشت، تنها در مورد گروه سوم است که کیفر می‌تواند مؤثر باشد. از این رو، می‌توان با تعیین کیفرهای دقیق، طبق نظریه ارتعاب، باعث پیشگیری و کاهش وقوع جرم شده، به گونه‌ای که حتی کسانی که پای بند اصول اخلاقی هستند، هوای ارتکاب جرم را در سر نپرورانند.^{۲۵}

۲-۲-۳. نظریه اصلاح (reform)

طبق این نظریه، هدف از تشکیل نظام عدالت کیفری، این است که با اعمال مجازات ضربه روحی ای بر مجرم وارد شود، تا او دریابد عمل زشتی که مرتكب شده است، صحیح نبوده و نباید آن را تکرار کند.

در این نظریه، از بین کیفرها، بر کیفر زندان، بیشتر تأکید می‌شود و حداقل این است که کیفر اعدام، به طور کلی از نظام کیفری حذف گردد، زیرا هدف از کیفر، تغییر روح و اندیشه شخص بزهکار، و تحول بینش او است و این منظور، بیشتر در زندان و با اعمال مجازاتهای جایگزین اعدام قابل دستیابی است.

از این رو، پاره‌ای از جرم شناسان، اتخاذ تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیشنهاد می‌کنند. مثلاً مرتكبان جرم رانندگی در حال مستی، باید ملزم شوند در بخش تصادفات بیمارستانها، مشغول به کار شوند یا کسی که به کودکی تجاوز کرده و موجب آسیب جسمی و روانی وی شده است، تحت شرایط کنترل شده با قربانی جرم رو به رو شود و از این طریق، رنجی را که خود باعث آن شده، شاهد باشد، و از آن درس بیاموزد.^{۲۶}

ناگفته پیداست که تعیین کیفر، طبق این نظریه، مطمئناً از لحاظ اجرا آسان تر و از نظر هزینه کم خرج تر است و در برابر برخی جرایم و مجرمان می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. به همین جهت، امروزه ما شاهد مجازاتهای تکمیلی در برخی کشورها هستیم. مثلاً در قانون یازده ژوئیه

۱۹۷۵ فرانسه، مجازاتهای تبعی و تکمیلی جایگزین کیفر زندان شده است^{۳۷} و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون گذار ایرانی در ماده ۲۲ تخفیف مجازات و تبدیل آن را پیش بینی کرده و در ماده ۱۹ همین قانون، مجازاتهای اصلاحی و جایگزین زندان را و در ماده ۲۵، مجازاتهای معلق را مقرر کرده است.

در برخی از موارد، می‌توان پس از تخفیف مجازاتهای حبس، به اقدامات اصلاحی مبادرت ورزیده و مجرم نیز طبق پیش بینیهای قانونی که برای اصلاح وی منظور شده است، به طور اختیاری اقدام خواهد کرد.

۲-۴. نظریه درمان (cure)

پاره‌ای از جرم شناسان برآئند که مجازاتهای اساساً باید حذف شوند، زیرا مجرم شریا پلید نیست، بلکه او بیمار است.^{۳۸} وقوع جرم، نشانه نوعی مشکل شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی فاعل آن است، چنین کسی رانمی‌توان با مجازات اصلاح کرد یا وی را ترسانید. از این رو، اعمال کیفر، مبتنی بر هیچ فلسفه‌ای نمی‌تواند باشد؟

اصولاً چه انتظاری از کیفر داریم؟ آیا کیفر به خاطر سودی نیست که برای نظم اجتماعی به بار می‌آورد؟ امروزه، ما شاهد پیش بینی انواع مجازات‌های دقیق در قوانین جزایی هستیم که اعمال آنها تنها باعث وخیم تر شدن اوضاع اجتماعی شده و هچ ضرورتی برای تشکیل نظام عدالت کیفری تصور نمی‌رود، بلکه حتی باعث تکرار جرم و چه بسا، سنگدلی مجرمان شود. بنابراین، آیا بهتر نیست به جای شیوه اعمال کیفر، از داده‌های علوم پزشکی، روان‌شناسی و ... استفاده برده و از طریق اقدامات منظم درمانی با بزه و بزهکاری رو به رو شویم^{۳۹}؟

۲-۵. نظریه ارضاء (satisfaction)

براساس این نظریه، در ارتکاب جرم، به حق مجني علیه تعدی و تجاوز شده است، احساسات او برانگیخته شده است و طبیعتاً میل به اراضی خشم و کینه در او ظاهر می‌شود و چنانچه این نیاز به شکلی ارضانگردد، انتقام، شکل خصوصی یافته و جامعه دچار اختلال خواهد شد. بنابراین مجرم باید به مكافات زشتی عمل خود برسد، و در درجه اول، این مجني علیه است که باید ارضاء شود. بنابراین، نمی‌توان نظام کیفری یک جامعه را عادلانه دانست، مگر این که مصوبات قانونی را در جهت ارضای تمایلات انسانی مجني علیه و فرونشاندن احساسات او دانست.

چنانکه پیداست، این نظریه بیشتر بر ملاحظات روان‌شناسی مبتنی است تا بر تحقیقات تاریخی یا علمی.

۳. مبانی عدالت جزایی در اندیشهٔ اسلامی

اسلام دین قانون است، چنانکه در صدر اسلام دولت اسلامی براساس یک سلسله قوانین، از جملهٔ جزایی، تأسیس شد تا از امنیت روحی و جسمی فردی و اجتماعی حراست کرده و از وقوع بزهکاری و گسترش فساد جلوگیری نماید.

در اسلام هم، همانند دیگر ادیان ابراهیمی، منشاً این قوانین، وحی و اراده‌الله است. در درستی این مطلب از لحاظ اعتقادی، برای پیروان اسلام، جای هیچ گونه تردیدی نیست. برای آنان همین اندازه کافی است که از رفتارهای نامشروع، اطلاع یابند تا در پی ارتکاب آنها باشند. اما خارج از محدودهٔ تبعید، آیا اسلام به پیروان خود اجازهٔ بررسی و داوری عقلی دربارهٔ مبانی کیفرهای شرعی را می‌دهد؟ اصولاً آیا می‌توان دیدگاه اسلام را دربارهٔ فلسفهٔ مجازاتها جویا شد و آن را از متون شرعی به دست آورد؟ آیات قرآن، روایات معصومان (ع) و نیز اقوال متكلمان و فقیهان، چنین می‌نمایاند که می‌توان طبق ادلّ عقلی، پاره‌ای از علل مشروعيت یا اقتضان مجازاتها و ملاکهای تعیین آنها را به دست آورد. ما در دو قسمت، به بررسی این علل می‌پردازیم:

۱-۳. ملاک تشريع کیفرها

۱-۱. ملاکهای عقلی

الف) حسن و قبح (عدالت و ظلم)

سقراط اولین کسی بود که مسألهٔ حسن و قبح را مطرح ساخت. وی هنگام گفتگو با «ایفرون» در باب دینداری، از او می‌پرسد: آیا نیک و بد اعمال را خدایان به ما می‌آموزنند؟ آیا پس از امر و نهی خدایان می‌فهمیم امری خوب یا بد است؟ آیا ضابطه‌ای بر افعال حاکم است تا ما هم اعمال نیک و بد را بفهمیم؟

پس از این پرسشها و جوابهای ایفرون، سقراط بر خلاف عقیده و نظر خویش، او را مجاب می‌کند که زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، و عدل و ظلم، اوصافی هستند که باید همچون متأثر و

مؤثر تلقی شوند. یک شی بدان علت متأثر است که اثربرا واقع می‌شود و درست نیست که بگوییم چون متأثر است اثربرا واقع می‌شود. در نتیجه، یک شی به این علت صفت‌های مذکور را می‌پذیرد که نزد کسی متصف به این صفات شود، نه این که اینها چون او صافی خارجی و واقعی هستند، کسی آنها را خوب و بد، زشت و زیبا یا عدل و ظلم بداند.^{۴۱}

پس از سقراط، شاگردان وی افلاطون و ارسطو، بحث از حسن و قبح و عدل و ظلم را کسترش دادند و این از نکات جالب توجهی بود که فیلسوفان آن دیار، بدان تفطّن یافته بودند و بعدها این میراث اخلاقی، حقوقی و فلسفی یونانیان به مسلمانان رسید.

مسئله حسن و قبح افعال، در بسیاری از آیات قرآن و روایات آمده است. فی المثل خداوند پس از این که عمل به یازده حکم شرعی را امر نموده و از چهارده رفتار، نهی می‌کند، می‌فرماید: کل ذلک کان سیّة عند ربک مکروه‌ها؛^{۴۲} آن دسته از احکامی که منوع اعلام شدند، نزد پروردگارت زشند.

این آیه به خوبی نشان می‌دهد که علت منع و نهی از چهارده فعل زشت مثل قتل، زنا، خوردن مال یتیم و ...، بد بودن آنها نزد خداوند است. اما شاید به ذهن بررسد که زشتی یک عمل به این است که نزد خداوند زشت باشد، زیرا عقل نمی‌تواند زشتی اعمال را مستقلًا درک کند. ولی وقتی آن را در برابر این آیه قرار بدهیم که می‌فرماید: «وقالوا لو كنانسمع او نعقل ما كنان فى أصحاب السعير»^{۴۳}; اگر ما به سخنان پیامبر گوش می‌کردیم یا طبق عقل خود رفتار می‌کردیم، امروز دچار دوزخ نمی‌شدیم، در می‌یابیم که عقل نیز مستقلًا می‌تواند خوب و بد اعمال را تشخیص دهد.

علی(ع) در این باره می‌فرماید: فبعث فيهم رسلاه و واتر عليهم انياته ليستادوهم ميثاق فطرته ويدکروهم منسى نعمته ويتحجروا عليهم بالتبليغ ويشروا لهم دفائن العقول؛^{۴۴} پس خدای متعال رسولان خود را برانگیخت و پی در پی پیامبران خود را می‌فرستاد تا عهد و پیمان خداوندر را که در فطرتشان بود، بطلبند و به آن نعمت فراموش شده، تذکرshan بدهند و از راه تبلیغ با آنان گفتگو نمایند و عقلهای پنهان شده را بیرون کشند. همچنین ایشان هنگام نصیحت به فرزندشان امام مجتبی(ع) می‌فرمایند: يا بنیَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ إِلَّا بِالْحُسْنِ وَلَمْ يَنْهِ إِلَّا عَنِ الْقَبْعِ؛^{۴۵} ای فرزندم، خداوند تو را جز به خوبی امر نمی‌کند و جز از قبیح باز نمی‌دارد.

این سخن متکلمانه، نشان می‌دهد که خداوند ملاک امر و نهی شرعی را حسن و قبح قرار

داده است و چنین می نمایاند که خداوند به آنچه خوب است امر می کند و از آنچه زشت است نهی می نماید. در واقع، کلام امام(ع) پاسخی است به نزاع دامنه دار و وسیعی که بعدها در ذهن متکلمان و فیلسوفان اسلامی، راجع به حسن و قبح روید.

ب) مصلحت و مفسد

دانشمندان اسلامی،^{۴۹} بر این باورند که مبنای احکام اسلامی مصالح و مفاسد واقعی است و خداوند، طبق آنها احکام شرعی را مقرر فرموده است. چه این که هدف شریعت، سعادت انسان و رسیدن او به کمال واقعی است و این هدف با انجام افعال و رفتارهایی به دست می آید که مصلحت واقعی انسان را حاصل آورد.

منشاً این اعتقاد، قرآن کریم است. در بسیاری از آیات قرآن، مصلحت انسان، علت صدور احکام اسلامی اعلام شده است. مثلاً خداوند درباره کیفر قصاص می فرماید: ولکم فی القصاص حیاة يا اولى الالباب؛^{۵۰} ای عاقلان، برای شما در [اعمال] کیفر قصاص، زندگی و حیات است. چنانکه پیداست، روی سخن این آیه با خردمندان است. گریا اگر عقل در عمق مشروعیت کیفر قصاص تامل کند، درمی یابد که حفظ امنیت جسمانی و روانی افراد جامعه، مصلحت لازم الاستیفای است که تامین آن نیازمند پیشگیری از وقوع قتل، ضرب و جرح و ...، با پیش بینی کیفرهای عادلانه، در قوانین جزایی است.

همچنین در قرآن کریم، تشرییع مجازات برای قتل، زنا، خوردن مال یتیم و ...، براساس حکمت الهی معرفی شده است: ذلک مما او حکی اليك ربک من الحکمة ولا تجعل مع الله الهآ آخر فتلقی فی جهنم ملوماً مذحوراً؛^{۵۱} اینها حکمتی است که خداوند بر تو وحی کرده است. با خدای یکتا، خدای دیگری مپنداز که در این صورت ملامت شده و در حال مطرود شدن، وارد جهنم می شوی.

به گفته مفسران، این حکمت، چیزی جز مصالح واقعی انسانها نیست،^{۵۲} همان گونه که در آیات دیگری نیز، انزال کتاب و جعل احکام شرعی، برای حق، میزان، نقی فحشا و منکر اعلام گردیده است.^{۵۳}

اخبار و روایاتی که از معصومان(ع) به ما رسیده است، نیز مشحون از ذکر علل و حکمت‌های صدور احکام شرعی و اوامر و نواہی الهی است؛ مثلاً شیخ صدق، حکمت و فلسفه احکام را در کتاب علل الشرایع،^{۵۴} و علامه مجلسی روایات مربوط به فلسفه احکام شرعی را در کتاب

بحار الانوار تحت عنوان «باب علل الشرائع والاحكام»،^{۵۲} ذکر نموده‌اند.

۳-۱-۲. رابطه عدالت و مصلحت در تشریع کیفرها

چنانکه سابقاً گفتیم، بیان تئوریهای اولیه کیفری، عدالت بوده است و این نظریه به روزگار فیلسوفان یونان بر می‌گردد و تازمان حاضر نیز، مجازاتها براساس تئوری عدالت توجیه می‌شوند، هرچند تفسیری که امروزه از عدالت ارائه می‌شود، با مفهوم قدیمی آن تفاوت بسیار دارد.^{۵۳}

پس از گذشت دویست سال از ظهور اسلام، با ترجمه آثار افلاطون و ارسطو به عربی، مسلمانان دریافتند که پایگاه سیاست، حقوق، اخلاق و فلسفه نزد یونانیان هم، عدالت بوده است. بدین ترتیب، بحثهای کلامی درباره حسن و قبح، عدالت، اختیار و مسؤولیت انسان، جزا و پاداش و...، همگی رنگ فلسفی هم پیدا کرده و برخی از عالمان، مستقلأً امور فوق را از دیدگاه فلسفه توجیه نموده و کوشیدند جامعه اسلامی را در نظامی عقلانی، با تلفیق فلسفه یونان و عقاید اسلامی به تصویر بکشند.^{۵۴}

با این همه، منشا اصلی و زمینه ساز اولی بحث از حسن و قبح و عدل و ظلم، قرآن کریم و روایات مucchoman (ع) است.^{۵۵} اما قبل از این که به بررسی و تفسیر مصلحت و عدالت، و رابطه آنها با یکدیگر در تشریع کیفرهای اسلامی پردازیم، بجاست که به تقسیمات معارف بشری نظری افکنده و نحوه شناخت مفاهیم فلسفی خوب و بد، عدالت و ظلم، مصلحت و مفسد، منفعت و مضرت، و... را تبیین کنیم.

الف) شناختهای حقیقی و اعتباری

شناختهای ما بر دو گونه‌اند: یک دسته شناختهایی که آینه تمام‌نمای واقعیات خارجی هستند که با تغییر و جایگزینی فاعل شناسای آنها، تغییر نخواهند کرد، مثل علم فیزیک، شیمی و پژوهشی؛ دسته‌ای دیگر که گزارشگر و قایع خارج از روان و اندیشه‌ما نیستند، بلکه از عواطف، تأثرات روانی و مقدار اثری که در رفع نیازمندیهای ما دارند، حکایت می‌کنند: همچون ادبیات، اخلاق، حقوق و زیباشناسی.

مثلآ آبی بودن و زیبا بودن دریا را در نظر بگیرید؛ در مورد اول که حاکی از خارج است، همه ادراک‌کنندگان، یکسانند، که این معرفتی حقیقی است، برخلاف مورد دوم که حاکی از روان و عواطف ادراک‌کنندگان است و زشتی و زیبایی آن، با تعدد آنان متفاوت می‌شود؛ این معرفتی

سخن از مصلحت و مفسد، منفعت و مضرّت و عدالت و ظلم نیز این گونه است. یک رفتار از نظر انسانی عادلانه است و نزد انسان دیگر ظالمانه، یک قانون از نظر عده‌ای مصلحت آمیز است و از نظر جامعه‌ای دیگر مفسدۀ آمیز.

بدین ترتیب، واضح می‌شود، عدالت و مصلحت، دو مفهوم نسبی و اضافی‌اند و اتصاف اشیاء به آنها، خبر دادن از اشیاء خارجی نیست، بلکه در حقیقت خبر دادن از خود است، به این معنا که آن شیء را برای زندگی و معیشت خود عادلانه و مصلحت آمیز پنداشته‌ایم و از نظر روحی و روانی زیر تأثیر آن قرار گرفته‌ایم. از این نظر، نمی‌توان یک مفهوم ثابت، دائمی و کلی برای عدالت و مصلحت قابل شدن، بلکه با تغییر فاعل شناسای آنها، عنوان عدالت و مصلحت نیز متغیر می‌شود.

اما پرسش اساسی در اینجا، این است که اگر نتوان مفهوم ثابت و کلی‌ای از عدالت و مصلحت را تصویر کرد، چگونه می‌توان به اوامر و نواهی شرعی ماندگار معتقد شد؟ آیا می‌توان کیفرهای ثابتی را برای همه زمانها و مکانها و جوامع مختلف، طبق قوانین اسلامی پیش‌بینی کرد؟

ب. تبیین مجازاتهای اسلامی برآساس مصلحت و عدالت

دانستیم که مفهوم عدالت و مصلحت، تابع وضع زندگی و نیازها بوده و با تغییر فاعل شناساً، متغیر می‌شوند. در نتیجه، مفهوم عدالت و مصلحت، در قلمرو شناختهای پنداری و اعتباری ما قرار داشته و با توجه به اقتضاهای زمان و مکان، نیازها، آداب و سنن و... هر جامعه‌ای، متفاوت خواهد بود.

اما این اعتباری بودن، به معنای گزاف بودن و وهمی بودن آنها نیست. نسبیت و اعتباری بودن، به معنای تفاوت حکم با تفاوت و تعدد فاعل شناساست و شخص مُدرک به هیچ وجه، به گراف و بی‌علت حکم نمی‌کند.

علت تفاوت حکم این است که هریک از اشیاء خارجی، دارای آثار متفاوتی هستند و بر دستگاه ادراکی ما، تأثیرات متفاوتی می‌گذارند. از سوی دیگر، شیء واحد، که دارای اثر واحدی است، در همه افراد، تأثیر واحدی نمی‌گذارد، زیرا هر فردی از روان و دستگاه ادراکی متفاوتی با دیگران برخوردار است. از این رو، ممکن است پیش فرضها، ذهنیتها، مقولات و... متفاوتی از دیگران داشته باشد و در قالب اینها، به تفسیر یک رفتار، یک پدیده و... پرداخته و

حکمی متفاوت با دیگران ارائه نماید. بنابراین احتمال دارد، فعلی را که یک شخص عادلانه یا مصلحت آمیز می خواند، فردی دیگر برخلاف آن معتقد باشد.

حال اگر منشا این اختلاف نظرها (یعنی ذهنیتها و پیش فرضها) که همان حدود سطح بین یک رفتار و تفسیر آن هستند، یکی شود، زاویه نگاه به رفتارها نیز یکسان شده و شیوه تفسیر پدیده های انسانی هم ثابت و کلی خواهد شد. به همین دلیل، تعلیم و تربیت، یکی از ابزارهای حصول ذهنیتها یکسان بوده و باعث می شود که نگاه های مختلف، به یکدیگر نزدیک شوند. در این صورت است که همه از یک رفتار خاص، تفسیر واحدی ارائه می دهند. از این رو، هیچ بعید نیست که بتوان نظامی اخلاقی، حقوقی، جزایی، سیاسی و... واحد و یکسانی را برای همه جوامع انسانی، در مجموعه قوانین هر کشوری، پیش بینی کرد.

در پیش اسلامی ما، پیش فرض تشکیل نظام عدالت کیفری، همان ضوابطی است که برای مصالح واقعی انسان مقرر شده است. با استفاده از آیات، روایات و گفته های عالمان اسلامی، مصالح واقعی یک رفتار، طبق معیارها و ضوابط زیر تعیین می شود:

«مصالح دنیوی و اخروی، مصالح مادی و معنوی، مصالح فردی و اجتماعی و مصالح موقت و مستمر».

در همین جاست که رابطه عدالت با مصلحت نمودار می شود؛ چنانچه طبق معیارهای هشت گانه، رفتاری مصلحت آمیز خوانده شود، آن رفتار و صفت عادلانه بودن خواهد یافت و به این ترتیب، چون در تشریع کیفرهای شرعی به تمام نیازها و چگونگی رفع آنها، توجه شده است، و صفت عدالتی ماندگار و ثابت برای کیفرهای اسلامی، کاملاً شایسته است.

۳-۲. ملاک تعیین کیفرهای اسلامی

۳-۲-۱. کیفرهای اسلامی و حفظ ارزشها

الف) تحلیل قضایای ارزشی

سعادت، هدفی است که آدمیان را به تلاش و کوشش و اداشه تا جهت برآورده شدن نیازهایی همچون سلامت، امنیت، رفاه و...، از نیروی فکری و جسمانی خویش کمک بگیرند. از این رو، اموری که باعث رفع نیازمندیهای انسان می شود، «ارزشهای انسانی» خوانده می شوند. بنابراین، ارزشها، وقایعی هستند که احتیاجها و اشتیاقهای گوناگون آدمی را برآورده می سازند،

که البته میزان تامین نیازها و رفع آنها از نظر هر انسانی به یک اندازه نیست، همچنان که مصادیق نیازها از نگاه همگان یکسان نیست.^{۵۷}

چنانکه قبلًا گفتیم، پاره‌ای از اندیشه‌ها، به گونه‌ای به نیازهای ما وابسته است که با تطور و تغیر آنها، آن اندیشه‌ها ثابت نمی‌مانند؛ این نوع قضایا که ما آنها را پنداری خواندیم و در اینجا به سبب متضمن بودن ارزش‌های انسانی، آنها را «قضایای ارزشی» می‌نامیم، در واقع وسیله‌ای هستند که ما، امیال و نیازهای خود را از طریق آنها بیان می‌کنیم.

این که رفتاری را خوب یا بد توصیف می‌کنیم و از لحاظ حقوق جزایی، مستوجب پاداش یا کیفر می‌دانیم، درواقع می‌خواهیم رابطه آن رفتار را با هدف مورد نظر خود نشان بدهیم؛ خوب بودن یک رفتار یعنی منطبق بودن آن با هدف ما و بد بودن آن، به معنی عدم مطابقت با هدف مورد نظر ماست. بدین ترتیب، چنین قضاؤی، چون از احساسات، عواطف نیازهای ما برخاسته است، نمی‌تواند قابل صدق یا کذب باشد.

مثلًا قضیه «سرقت بد است» یک قضیه ارزشی است، اما قضیه «زید سارق است» یک قضیه حقيقی است؛ به این معنا که می‌توان صحت و سقم حمل سارق بر زید را با برهان عقلی اثبات کرد. اما در قضیه اول، مفاد قضیه نه درست است و نه نادرست؛ زیرا بد بودن سرقت، منطبق با شیء خارجی نیست، از این رو، نمی‌توان این قضیه را صحیح یا خطأ دانست و برای اثبات یک طرف، به برهان عقلی تمسک کرد.^{۵۸}

اما قضایای ارزشی، براساس علت و دلیلی حاصل می‌آیند؛ وقتی می‌گوییم: «سرقت بد است» به این معناست که سرقت را عامل سلب آرامش جامعه می‌دانیم و بین سرقت و امنیت مالی و آرامش جامعه، رابطه علیت را کشف کرده‌ایم. همچنین وقتی می‌گوییم: «کیفر سرقت، قطع دست سارق است» به این معناست که این مقدار کیفر را عامل ارتعاب، پیشگیری یا تشوف خاطر افراد جامعه می‌پنداریم. به همین دلیل، سرقت امری نامطبوع و ناخوشایند است، چون مغایر با هدف آرامش جامعه و امنیت مالی افراد است، ولی کیفر آن مطبوع، خوش آیند و به نفع جامعه تلقی می‌شود.

طبق این تحلیل، قضایای ارزشی دارای دو حیثیتند؛ نخست این که مفاد این قضایا، حاکی از عواطف، تمایلات و نیازهای ماست؛ چنانچه رفتاری در جهت هدف مورد نظر ما باشد، مطلوبیت داشته و آن را خوب دانسته و اگر منطبق نباشد، آن را نامطلوب و بد تلقی می‌کنیم.

حیثیت دوم این است که قضایای ارزشی، از جهت بیان رابطه علیت بین رفتار و هدف، دیگر تابع امیال و نیازهای ما نیستند، بلکه مانند سایر روابط علی و معلولی، حاکی از واقعیات نفس الامری اند. هرچند، ممکن است در تشخیص هدف، خطای صورت بگیرد، اما این اشتباهات، ضرری به واقعی بودن رابطه علیت بین افعال اختیاری و نتایج مترتب بر آنها نخواهد زد، و آنها را از مباحث عقلی و قابل استدلال برهانی خارج نخواهد ساخت.^{۵۹}

ب) معیار تعیین ارزشها

گفتیم که ریشه خوب و بد یا مطلوبیت و نامطلوبیت، آن است که چیزی را برای زندگی و معیشت خود نافع و مصلحت آمیز، یا مضر و مفسد آمیز بدانیم؛ و قضایای ارزشی یا پنداری ما بر همین اساس وضع می شوند. این سخن که در حکمت اسلامی، از ابتکارات علامه طباطبائی و در فلسفه غرب، از سوی پاره‌ای از فیلسوفان همچون دیوید هیوم، جرج ادوارد مور و برتراند راسل^{۶۰} مطرح شده است، در برابر نظریه حقوق فلسفی و تحقیقی قرار دارد.

بی‌گمان سعادت انسان به این است که نیازها و احتیاجات وی بخوبی رفع شود. انسان با علم و تجربه می آموزد که چه احتیاجاتی دارد و چگونه باید آنها را رفع کند. اما واسطه‌ای در بین است که رفتارهای او را تنظیم می کند و باعث انتخاب او از یافته‌ها می شود؛ آنچه واسطه عمل و استفاده از شناختهای علمی ما قرار می گیرد، اصول اعتقادی و بیشترهای انسان است. زیرا معرفت به اشیاء خارجی، مبنی اقدامات و افعال ما نیست. این مغالطه آشکاری است که وقتی نیازهای انسان را با علم و تجربه دریافتیم، حکم کنیم که پس باید طبق آن عمل کنیم. از این رو، همچنان که این فیلسوفان به ما یاد داده‌اند، واقعیت و هستی از این نظر که مکشوف مایند، مستلزم هیچ قضیه ارزشی نخواهند بود.

در عین حال، اخلاق و حقوق مبتنی بر واقعیت و علم، از زمان افلاطون و ارسطو، تا اندیشه تحقیق‌گرایی عصر ما، براساس این مغالطه بدبیهی قرار دارد که قضایای ارزشی را می توان از قضایای حقیقی به دست آورد. متاسفانه بسیاری از قضایا، از اخلاق جنسی در غرب گرفته تا حقوق کیفری، امروزه بر این مغالطه بنا شده است و ادعای می شود که نظام ارزشها، با نیازهای طبیعی و داده‌های علمی و تجربی پیش می رود.

ما با حقوق فلسفی یا داده‌های علمی و تجربی مخالف نیستیم، سخن ما این است که اینها به ما از واقعی خارجی خبر می دهند، نه اینکه چگونه باید عمل کنیم یا نکنیم. زیرا در برابر واقعی

خارجی دو گونه می‌توان تصمیم گرفت: رد یا قبول؛ هیچ گاه وقایع خارجی به مانع گویند کدام طرف را انتخاب کنید، بلکه ما طبق ذهنیت‌های قبلی، دست به گزینش یافته‌های خویش می‌زنیم.^{۶۱}

در این باره، نظریه دیگری وجود دارد که معیار بایدها و نباید را «خوش آیندی» و «بدآیندی» دانسته است. پاره‌ای از فیلسوفان معتقدند که قضایای ارزشی فقط به پسند و ناپسند اشخاص وابسته بوده و بیانگر حالات روانی انسانند. قضیه «سرقت بد است» به این معناست که من سرقت را دوست ندارم.

مهترین سنتی نظریه فوق این است که برای اخلاق و حقوق، معیار و ضابطه‌ای کلی قابل نیست و وانمود می‌کند که تابع سلیقه‌های شخصی افراد است. این نظریه به «شوری عاطفی» شهرت دارد.^{۶۲}

از نظر ما، نه طبیعت و نظرت، و نه عواطف و احساسات، و نه علم و تجربه، هیچ کدام معیار ارزش نیست. آنچه می‌تواند معیار باشد، تنها پیش فرضهای ماست؛ با اینهاست که به سراغ علم و فطرت و... می‌رویم و از آنها آنچه را که با هدف ما متناسب است، گزینش می‌کنیم. از همین رو، همان گونه که علت و منشأ تفاوت بایدها و نباید را در تمام زمینه‌های ارزشی، ذهنیت‌های قبلی است، علت یکسان شدن آنها را نیز باید در همانها جستجو کنیم. لذا می‌توان ارزشها را ثابت و ماندگاری را تعیین کرد و با تأسیس نظام عدالت کیفری به حفظ و حمایت از آنها پرداخت.

۲-۳. تعیین مجازات‌های اسلامی براساس ارزشها

الف) تعیین مجازات‌های اسلامی براساس ارزشها

انسان موجودی هدفمند است و بالتبیع، اعمال خود را طبق اهداف خویش تنظیم می‌کند؛ کیفرها نیز نوعی رفتارند و طبعاً، قبل از اعمال آنها، هدف و مقصودی موردنظر است. بویژه، از آغاز تبدل جامعه طبیعی به جامعه سیاسی، اعمال مجازات، از حالت خصوصی به شکل اجتماعی درآمد و به موجب قانون در اختیار حکمرانان قرار گرفت.

پس هر قانون کیفری، تابع هدف و مقصود قانون گذاران است که براساس زمینه‌های فکری، بینشها و پیش فرضهای خود و تفسیری که از نیازها و ارزشها اجتماعی و فردی دارند، آن را در نظر گرفته و قوانین کیفری را در جهت دست یابی به آن اهداف تنظیم می‌کنند.

اما از نگاه برخی از فیلسوفان، هر هدفی که برای اعمال کیفرها و تعیین نوع و میزان آنها مورد نظر باشد، منطق و مبنای صحیحی برای توجیه کیفرها نخواهد بود.^{۶۳}

توجیه این نظریه شاید این باشد که دست کم سه هدف عمله برای کیفر قابل تصور است:

الف) تشفی خاطر مجنی عليه؛ ب) ارعاب؛ ج) اصلاح. طبق نظریه اول، باید کیفر از نوع همان جرم ارتکابی و ازلحاظ کمی و کیفی با آن متناسب باشد. اشکال این مبنای این است که باید یک دستگاه عریض و طویل، مرکب از قضات، پلیس و ... را با هزینه های کلان آماده کنیم تا کسی با آن، خشم خود را فرونشانیده و خاطرش تشفی یابد. اشکال دیگر این است که قضیه به این سادگی نیست که تصور رود پس از تشفی خاطر مجنی عليه، قضیه تمام شده است. بلکه ممکن است این امر، باعث خشم مجرم شود و حس انتقام جویی او را شعله ور سازد و او را وادار به اقدامات تلافی جویانه نماید.

بدیهی است که این جریان تشفی خاطرها، همچنان ادامه خواهد یافت و نظام کیفری بر مبنای این هدف، فاقد ثبات و نظم خواهد شد.

نظریه ارعاب نیز همچنان که گفتیم بر این تصور استوار است که مجرم باید به کیفر بر سد تا باعث رعب و هراس دیگران شده و احتمال ارتکاب جرم را از بین برده با، حداقل، آن را کاهش دهد. اشکال این هدف این است که با احساس عدالت انسانی منطبق نیست، چگونه طبق این مبنای کیفر و صفت عدالت بگیرد، در حالی که تبهکار متهم کیفر شود، تا دیگران به دنبال رفتاری همانند او نزوند؟ پس او برای این که دیگران قصد ارتکاب جرم را در سر نپرورانند باید کیفر ببیند!^{۱۹} مگر مجرم وسیله و ابزاری برای ترسانیدن دیگران است؟ آیا قانون گذار مجاز است انجام عملی را در اجتماع بر فردی تجویز کند تا دیگران عبرت گرفته و به دنبال آن نزوند؟^{۲۰}

در برآر نظریه اصلاح نیز می توان گفت اگر تحمل کیفرهایی مثل شلاق، به دار آویختن، حبس، قطع دست و ... برای اصلاح مجرم باشد، پس مجازات اعدام باید منع گردد. زیرا این هدف با این کیفرها حاصل نخواهد شد. علاوه بر این، تجربه نشان داده است که با مجازات‌های بدنبی شدید، نه تنها اصلاحی صورت نخواهد گرفت، بلکه باعث جرات بیشتر مجرم شده و موجب می شود که وی در ارتکاب جرایم بعدی با دقت بیشتری عمل کند.

ولی باید توجه داشت که در نظام عدالت کیفری، اجتماع با یک سلسله رفتارهای متفاوت با یکدیگر رو به روست که تنها نقطه اشتراک آنها عنوان «جرائم» است. این جرایم نه تنها از نظر حالات

و اجزاء یکسان نیستند و از عناصر متفاوتی تشکیل شده‌اند، بلکه تهکاران نیز حالات یکسانی ندارند؛^{۶۴} ارتکاب جرم در پاره‌ای از آنان، به دلیل بیماری و امراض دماغی و روانی است، برخی به تحریک و تشویق دیگران جرمی را مرتکب می‌شوند و برخی دیگر، باقصد و اراده قبلی به ارتکاب جرم روی می‌آورند. از نظر تجاوز و تعدی به حقوق افراد نیز، همیشه این گونه نبوده است که قربانیان جرم یک حالت داشته باشند. قربانی جرم، کاهی جامعه است و کاهی فرد؛ و افراد نیز یکسان نیستند.

اینها همه نکاتی است که نشان می‌دهد که طبق یک نظریه نمی‌توان درباره هر فاعل جرمی، یا فعل مجرمانه‌ای به طور عادلانه تمثی نمود و نتایج مطلوبی حاصل کرد. از این‌رو، نمی‌توان نظریه اصلاح را فقط معیار کیفرها قرارداد یا تنها از زاویه تشفی خاطر و تلافی، به جرم و مجازات نظر افکند. بلکه باید در هر مورد قابل به نظریه‌ای شد که متناسب با مجرم، نوع جرم و مجنی علیه بوده و عادلانه هم پنداشته شود.^{۶۵}

البته قابل ذکر است که فیلسوفان غربی مخالف مجازات، در جامعه و فضای فرهنگی آنان، هر نوع هدف و منطقی برای اعمال کیفر به بن پست می‌رسد. به قول «نیچه» از یک سو، انسان امروز، همه چیز را از دریچه منافع خود می‌بیند و بدون پای‌بندی به ارزش‌های اخلاقی، می‌خواهد زودتر به مقصد خویش که منافع اوست، برسد؛ از سوی دیگر، کیفرهایی که اعمال می‌شوند، نتایج مورد نظر را حاصل نمی‌آورند، زیرا مجرم، کیفر را تحمل می‌کند، ولی در همان حال، نقشه ارتکاب جرم بعدی را در سر دارد. در گذشته، کیفر حالت اصلاح گرانه داشت؛ مجرم با رغبت، متحمل کیفر می‌شد و معتقد بود که کیفر او را از خباثت پاک می‌کند، اما انسان امروز، علاوه بر این که با صرف وقت و هزینه‌های بسیار، باید وی را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد، باید متظر تکرار جرایم بعدی وی شد.^{۶۶}

ولی در حوزه اندیشه اسلامی، مقصود اصلی از حیات انسان، نزدیکی به خداوند، با اجرای فرامین الهی است و شخصیت انسان تنها با تقریب به خدا به دست می‌آید؛ از این‌رو، متناسب با این هدف، ابزارهای دقیقی معین شده است تا مانع از انحراف او از مسیر و مقصد اصلی شود. در حالی که این نکته، در اغلب نظامهای کیفری دنیاگرا، مورد اهتمام نیست.

اسلام دو مرحله برخورد را با افراد منحرف و ناسازگار با اجتماع، معین ساخته است: اول، تعلیم و تربیت و استفاده از روش‌های اخلاقی؛ و دیگری، چنانچه انحراف و ناسازگاری وی در

حدی باشد که مستوجب کیفر و عقوبیت دنیوی گردد، اعمال کیفر.

از دیدگاه اسلام، حفظ ارزش‌های ثابت انسانی،^{۶۷} توجیه گر روش‌های اخلاقی و جزایی است و نمی‌توان بالزوم یکی، دیگری را طرد کرد. نقش کیفرهای اسلامی، در جهت جلوگیری از تعدی و تجاوز به ارزشها، در مرحله پایانی قرار دارد.

در شوری کیفری اسلامی، وقوع جرم به معنای تجاوز به ارزش‌های ثابت مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی و... است. از مصادیق این ارزشها، امنیت بدنی، مالی، ناموسی، فکری و روانی و... است و قوام حیات فردی و اجتماعی، به حفظ این ارزشها بستگی دارد. از این رو، نقش کیفرها، در این است که امنیت این ارزشها را حفظ کرده و مانع از وقوع قتل، ضرب و جرح، سرقت، کلام‌برداری، زنا، لواط و... شود و دست کم، میزان ارتکاب آنها را کاهش داده، موانعی برای ارتکاب مجدد آنها به وجود آورد.

بنابراین، نقش مجازاتهای اسلامی، حفظ اعتدال فرد و جامعه، از طریق حفظ ارزش‌های ثابت است، قانون‌گذاران جامعه اسلامی، اهداف مجازاتهای را با توجه به همین ارزشها و سنجش میزان اهمیت آنها تعیین می‌کنند و بر مبنای اهداف به دست آمده، نوع و مقدار کیفرها را در قوانین جزایی پیش‌بینی می‌نمایند.

ب) اهداف مجازاتهای اسلامی

اهدافی که برای کیفرهای اسلامی گفته شده است، عبارتند از: اصلاح، ارعاب، تلافی و ارضای مجتبی علیه.^{۶۸}

۱. نظریه اصلاح

اصلاح مجرمان، از شوریهای شخصی است که با ظهور مکاتب تحقیقی و رشد و توسعه علوم جنایی و جرم‌شناسی، جایگاه ویژه‌ای نزد حقوق دانان یافته است. نقطه مشترک طرفداران نظریه اصلاح، بازپروری و درمان، تأکید زیاد بر کیفر زندان و نقی کیفرهای بدنی است، بویژه که در نظریه درمان، اصولاً نظام کیفری حذف شده و مجرم بیمار تلقی می‌شود.^{۶۹}

چنانکه قبل‌اهم گفته شد، مجازات، شرط لازم و کافی برای حصول اهداف مورد نظر نیست؛ چه بسا افرادی بدون لزوم تحمل مجازات، با پند و اندرز، از فعل قبیح خود نادم شده و تصمیم پگیرند که به هیچ وجه به دنبال ارتکاب جرم نروند. حالات و شخصیت افراد یکسان نیست؛ عده‌ای حتی از بیم علی شدن جرم‌شان، از ارتکاب جرم دست برمی‌دارند و عده‌ای حتی

با تحمل سخت ترین کیفرها، بازهم به ارتکاب جرم روی می آورند. از این رو، نظریه اصلاح، تنها در مورد مجرمانی که روحیه اصلاح پذیر دارند، خصوصاً مجرمان ابتدایی قابل اجراست نه در مورد هر جرمی.

در اسلام، هم به شخصیت مجرم توجه خاصی شده و هم تحول روانی او بسیار مورد اهتمام قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که حتی ارتکاب پاره‌ای از جرایم، در شرایط ویژه‌ای، مستوجب کیفرهای حدی یا تعزیری نمی‌شود.^{۷۰}

در این موارد، مفهوم «توبه» قابل توجه است. پذیرش توبه، مبین بی اهمیتی نقش و کیفر است. زیرا اعمال آن، برای تحصیل اهداف مورد نظر بوده و چنانچه، بدون کیفر، مقاصد مورد نظر حاصل آید، نیازی به کارگیری آن نخواهد بود. از این رو، «توبه» به معنای قبول «نظریه اصلاح» در مورد برخی جرایم است.

در مورد مجازاتهای تعزیری، این نظریه روشن تر دیده می‌شود، زیرا تعیین مقدار و نوع مجازات تعزیری، بستگی به نظر قاضی دارد و بدینه است که او با توجه به علوم و معارف زمان خود، مقتضیات زمان، مصالح فردی و اجتماعی، می‌تواند از بهترین ابزار موجود، برای تحقق اهداف مورد نظر اسلام، استفاده برد.^{۷۱}

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، پذیرش نظریه اصلاح، بازپروری و حتی درمان، درباره مجازاتهای تعزیری کاملاً آشکار است. قانون گذار، با پذیرش نهادهای تعلیق، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تشدید مجازات، تعدد و تکرار^{۷۲} و...، در واقع نظریه عینی بودن مجازاتهای در این نوع کیفرها رد کرده و با رویکردن ذهنی گرایانه به جرایم نگریسته است. از دیدگاه قانون گذاران نظام اسلامی، اعمال کیفر، در برخی از موارد، هیچ مطلوبیتی فی نفسه ندارد و برخلاف گفته کانت و هگل، جزو نوامیس خلقت و کائنات به شمار نمی‌رود؛ مطلوبیت کیفر به خاطر حصول اهداف و مقاصدی است که بعضاً با اصلاح مجرم و بازگرداندن وی به آغوش جامعه حاصل می‌آید.

درباره برخی جرایم حدی نیز، قانون گذار پذیرفته است که پاره‌ای از جرایم با توبه مجرم ساقط می‌شود، مشروط بر این که قبل از اقامه بینه و حکم قاضی نباشد و در صورت اثبات جرم، بر اساس اقرار و صدور حکم قاضی، سقوط مجازات، منوط به نظر ولی امر مسلمین است.^{۷۳}

۲. نظریه ارعاب و تلافی

طبق این نظریه، اعمال مجازات برای آن است که مجرم و دیگران در آینده، مرتكب جرم

نشوند. در حقوق جزای اسلامی، برای عبرت آموزی مجرم و دیگران مجازات‌هایی مقرر شده است تا به این وسیله، احتمال وقوع جرم از بین رفته یا به حداقل برسد. معروف‌ترین مجازات‌های اسلامی، که نمونه‌ای از مجازات‌های سخت و خشن را نمایش می‌دهند، مجازات‌رجم و قطع اعضا است.

در این قبیل جرایم، که مصلحت اجتماعی بیش از مصلحت فردی اهمیت دارد، چنانچه پس از ارتکاب جرم، اصلاحی در شخصیت مجرم پدید نماید، و از لحاظ روانی و رفتاری، تحولی در وی دیده نشود، از قبیل توبه، ظهور رفتارهای نیکو و ...، در این صورت، امنیت اجتماعی، شرافت و عفت عمومی اقتضایی کند که با فساد و بی‌عفتی و تعدی به امنیت اجتماعی مبارزه شود.^{۷۴}

قرآن در باره مجازات سرقت می‌فرماید: **والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاً بما کسبا نکلاً من الله والله عزیز حکیم**،^{۷۵} دست مرد و زن سارق را قطع کنید به این خاطر که مجازات چیزی است که کسب کرده‌اند تا از خداوند عبرت یابند و خداوند عزیز و حکیم است.

طبق این آیه، مجازات سرقت بر دو هدف استوار است؛ اول، مكافات عمل، و دوم، عبرت آموزی.^{۷۶} مكافات عمل، براساس نظریه تلافی، برای این است که او مال را به طور مشروع کسب نکرده است و از راه میان بر و با تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران و بی‌ارزش انگاشتن زحمات و تلاش آنان، بعضاً به اموال هنگفتی رسیده است.

پس اگر در برابر این جرم، هیچ گونه عکس العملی نشان ندهیم، و بطور کلی مجازات را از نظام اجتماعی حذف کنیم، درواقع به سوی نابودی و اضمحلال حیات اجتماعی گام برداشته ایم. بدیهی است که در این صورت، تحقق عدالت، آرمانی بدون پشتونه و در حقیقت، آرزوی دست نیافتنی خواهد بود؛ و مصلحت دیگر مجازات سرقت، ارتعاب و عبرت آموزی است تا دیگران را از ارتکاب جرایم سرقت در آینده در هراس افکند. البته همان طور که برخی از دانشمندان بیان کرده‌اند، مصلحت اصلی در خود وضع و جعل این احکام است، نه اعمال آنها.^{۷۷}

۳. نظریه اراضی مجنبی علیه

در حقوق جزای اسلامی، نظریه اراضی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانشمندان اسلامی معتقدند که مجازات برای تحقق عدالت است و در جرایم مربوط به حقوق الناس مثل

قتل، ضرب و جرح و ... ، تحقق عدالت، منوط به این است که مجني عليه به حقوق از دست رفته خویش بر سردار اعمال کيفر در اين موارد، مبين انتقام فردی است. در جرایم مثل زنا و سرقت و ... که به حقوق الهی تجاوز می شود، تحمل کيفرهای شرعی؛ مبين مکافات عمل است.

برخی از فيلسوفان برآورده که مبنای این نظریه، خشم و هوس خودخواهانه مجني عليه یا جامعه است، در حالی که این سخن درستی نیست؛ اگر در جستجوی عدالتیم، باید اقدامی مناسب و پاسخی شایسته به تعددی و تجاوز فاعل جرم بدھیم، چه این که ارزشهاي انسانی، باید از حريم متناسبی بهره مند باشند و گرنه اجازه داده ايم که کار و تلاش انسان و حقوق و اموالی که حاصل تلاش اوست، عفت و پاکدامنی و از همه مهم تر، عقل و جسم اشخاص به هیچ انگاشته شود و امنیت آنها دستخوش تعدی و تجاوز قرار بگیرد.

از این رو، رضایت مجني عليه و خویشان وی، و نیز تشکی خاطر آنان و جامعه ای که از ارتکاب جرم آزده شده است با اعمال مجازات حاصل می شود و این نقش مهمی در روند کنترل اجتماعی دارد. به همین خاطر، در حقوق جزای اسلامی، هدف ضروری پاره ای از جرایم، اعم از حدود، قصاص و تعزیرات، ارضای فرد یا جامعه است، هر چند باعث اصلاح مجرم، ارعاب او و دیگران و جبران ضرر و زیان مجني عليه هم خواهد شد.

شایان ذکر است که شخصیت مجني عليه و میزان بهره مندی وی از تعالیم حیات بخش اسلام، در انتخاب عفو و بخشش بسیار مؤثر خواهد افتاد؛ اسلام با این که حق قصاص را مقرر فرموده است، بر عفو یا اخذ دیه هم بسیار تأکید کرده است و حتی آنها را ارجح از اعمال حق قصاص اعلام می دارد.^{۷۸}

۱. زان میشل بست، جامعه‌شناسی جنایت، ترجمه دکتر فریدون وحیدا، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲، ص ۱۶.
۲. دکتر موسی جوان، مبانی حقوق، تهران، چاپ رنگین، ۱۳۲۶، ج ۱، ص ۷؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهمن‌شهر، چاپ دوم، ۱۳۵۹، ج ۱، ص ۲۱.
۳. خلبان جرج لاروس، ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۱۴۳.
۴. احمد سیاح، فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲، ص ۳۳۹.
۵. مائده، آیه ۳۳.
۶. مائده، آیه ۸۵.
۷. محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۱۸۱-۲ و ۲۲۸-۲۳۵.
۸. ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۰، ص ۳۶۷-۳۷۳.
۹. جان ناس، تاریخ جامع ادبیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ص ۵۸۶ و ۵۹۷ به بعد.
10. Mohammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal philosophy*, India, International Islamic publishers, 1989, P.21.
۱۱. ار. جی، هالینگ دبل، مبانی و تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۶۴، ص ۱۰۴.
۱۲. افلاطون، جمهوری، ترجمه فؤاد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۸، ص ۲۳۶.
۱۳. فردیک کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال الدین مجتبی، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۲۷۳.
۱۴. افلاطون، قوانین، دوره آثار، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، چاپخانه گلشن، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج ۴، ص ۲۴۰۶.
۱۵. ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه سید ایوالقاسم پور حسینی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص ۱۴۱.

۱۶. زان برن، فلسفه رواقی، ترجمه دکتر سید ابوالقاسم پورحسینی، تهران، کتابخانه سیمیرغ، چاپ دوم، ۱۳۶۲، ص ۱۵۸.
 ۱۷. محمد حسین ساکت، نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق، تهران، انتشارات جهان معاصر، ۱۳۷۰، ص ۵۸.
 ۱۸. ضیاء الدین نقابت، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، تهران، انتشارات ابن سینا، ج ۱، ص ۸۲.
 ۱۹. محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۲۲۵.
 ۲۰. فردیک کاپلستون، کانت، ترجمه منوچهر بزرگمهر و اسماعیل سعادت، ج ۶، ص ۳۱۸ به بعد.
 ۲۱. صدرالدین قوامی شیرازی (ملاصدرا)، منطق نوین، ترجمه و شرح عبدالمحسن مشکوک‌الدینی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۶۰، ص ۲۴۴.
 ۲۲. محمد علی فروغی، همان، ج ۳، ص ۴۰ به بعد.
 ۲۳. و. ت. استیس، فلسفه هگل، ترجمه دکتر حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ ششم، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۵۴۰.
 ۲۴. همان، ص ۵۴۲-۵۴۳.
 ۲۵. محمد علی فروغی، همان، ص ۶۴.
 ۲۶. فردیک کاپلستون، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۰، ج ۵، ص ۶۲، ۱۴۸؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص ۵۲.
 ۲۷. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج و دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۷۷.
 ۲۸. محمد علی فروغی، همان، ج ۳، ص ۱۱۵-۱۱۷.
 ۲۹. محمد حسین ساکت، همان، ص ۱۱۰-۱۱۲.
 ۳۰. زان پرادرل، تاریخ اندیشه‌های کفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳، ص ۱۷.
 ۳۱. ارسسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ص ۱۱۸.
 ۳۲. فردیک کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، ص ۴۵۳-۴۵۵.
 ۳۳. زان پرادرل، همان، ص ۲۵-۲۳.
34. John Cottingham, *The philosophy of punishment*, in parkinson, G. H. R. An Eny-

clopedia of philosophy, Routledge, London, 1989, P.794.

35. Ibid, P.774.

٣٦. مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات
دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۰، ص ۱۰۵ .

٣٧. همان، ص ۱۰۶ .

٣٨. رضا مظلومان، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳ ، ص ۱۳۳ .

39. B. Wootton, **Crime and the criminal law**, (stevens, London, 1963).

٤٠. ر.ك : عبدالحسين على آبادي ، حقوق جنائي ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، بی تا ، ج ۱ ، ص ۹ .

٤١. افلاطون، رسالت اتیفررون، دوره آثار، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، انتشارات
خوارزمی ، چاپ دوم، ۱۳۶۶ ، ج ۱ ، ص ۲۴۳-۲۵۰ .

٤٢. اسراء، آیه ۳۵۱ .

٤٣. ملک، آیه ۱۰۸ .

٤٤. فیض الاسلام، نهج البلاغه، بی تا، بی نا، خطبه اول، ص ۳۲ .

٤٥. همان، نامه ۳۱، ص ۹۱۹ .

٤٦. ر.ك : علامه حلى (حسن بن يوسف بن على بن مطهر)، شرح تجرید، مشهد، کتابفروشی جعفری،
بی تا، ص ۱۸۵ به بعد؛ ابوحامد محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، مصر، بولاق، المطبعة
الامیرية، ۱۳۲۴ق.، ص ۲۶۱-۲۶۰؛ ابواسحاق شاطبی، المواقف، بیروت، دارالترجمه، بی تا،
ج ۲، ص ۹-۷ .

٤٧. بقره، آیه ۱۷۹ .

٤٨. اسراء، آیه ۳۹ .

٤٩. علامه محمد حسين طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،
۱۹۷۳، ج ۱۲ ، ص ۹۷ .

٥٠. ر.ك : مائده، آیه ۱۶؛ اعراف، آیه ۲۸؛ شوری، آیه ۱۷ و رحمن، آیات ۸-۷ .

٥١. شیخ صدوق، علل الشرایع، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۸ق.، ج ۲، ص ۲۵۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲ .

٥٢. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفا، ۱۴۰۳ق.، ج ۶ ، ص ۹۳-۱۰۶ .

٥٣. در این باره بنگرید به: نامه فرهنگ، ۱۳۷۲ ، شماره ۱۱ و ۱۰ ، میزگرد «عدالت و آزادی».

۵۴. در این باره، تلاش‌های فلسفانی همچون ابو اسحاق کندی (۱۸۵۰-۲۵۰ق.) معروف به فیلسوف عرب، ابو نصر فارابی (۲۵۹-۳۳۹ق.) معروف به معلم ثانی، ابوعلی سینا (۲۷۰-۳۲۸ق.) و ابن رشد اندلسی (۵۲۰-۵۹۵ق.)، جالب توجه است. در این میان، معلم ثانی پیشتر از همه سهم دارد؛ وی با تلخیص کتابهای افلاطون و ارسطو، مجال اندیشه‌گری را برای فیلسوفان پس از خود فراهم آورده، در عین اینکه با نظریه پردازی راجع به نیک شهر اسلامی، آن را بر پایه عدالت که به نظر او بالاترین فضایل است، قرار داد. اما برخلاف افلاطون و ارسطو، حکمران نیک شهر اسلامی، را فیلسوف نمی‌داند بلکه پیامبر یا امام عادل را در رأس حاکمیت سیاسی جای می‌دهد. ر.ک: رضا داوری، فلسفه فارابی، تهران، مرکز مطالعات هماهنگی فرهنگی، ۱۳۵۲، ص ۱۱۲ به بعد؛

Majid, Khadduri, *Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London, John Hopkins university press, 1982, P.84f.

۵۵. استاد مرتضی مطهری، عدل‌الله‌ی، مجموعه آثار، ج ۱، ص ۵۹.

۵۶. علامه محمد حسین طباطبائی، فیلسوف و مفسر شیعی، نخستین کسی است که در فلسفه اسلامی به تفکیک بین حقایق و اعتباریات پی برد و تمایز علوم حقیقی و پنداری از ابتکارات ایشان است. علامه در مقاله ششم کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» بخوبی بین آنچه «هست» و آنچه «باید» باشد، تمایز من نهاد. و اشتباهاتی را که با خلط این دو معرفت برای گذشتگان حاصل آمده، آشکار می‌سازد. ر.ک: مرتضی مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مجموعه آثار، ج ۲، ص ۳۶۸؛ در بین فلسفه غرب، دیوید هیوم نخستین کسی است که به این تفکیک رسیده است. ر.ک: آر. اف. انکیسون، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی‌نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۰، ص ۱۰۷.

۵۷. پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، تهران، کتابخانه کنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱، ص ۳۳۵.

۵۸. دیوید هیوم (D. Hume) با انتشار رساله‌ای بین سالهای ۱۷۴۰-۱۷۴۹ تحت عنوان «جستاری درباره طبیعت پسر» در بخش اول از فصل اول این کتاب، توضیح می‌دهد که چرا از عقل و منطق نمی‌توان انتظار داشت که قضیه‌ای ارزشی را به اثبات برساند یا ابطال کند. از نظر او، استنتاج اندیشه‌های پنداری از اندیشه‌های حقیقی ممکن نست؛ در این باره، جن. ای. موور (G. E. Moor) با او هم عقیده است؛ او در کتاب مبانی اخلاق که در سال ۱۹۰۳ منتشر ساخت، به تحلیل مفهوم خوب و بد می‌پردازد.

۵۹. محمد تقی مصباح، همان، ص ۲۳۲.

۶۰. برادراند راسل، در کتاب philosophical Essays در مقاله اول بر پایه نوشته «مورا»، به بحث از خوب

- و بد و تفکیک آن دو از شناختهای حقیقی می پردازد: ر.ک: برتراند راسل، جستارهای فلسفی، ترجمه میر شمس الدین ادب سلطانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص ۵۲.
۶۱. ر.ک: مرتضی مطهری، نقدی بر مارکسیزم، مجموعه آثار، ج ۱۲، ص ۷۲۵ به بعد.
۶۲. اف، انکینسون، همان، ص ۱۴۳.
۶۳. برتراند راسل، همان، ص ۶۵.
۶۴. سعید حکمت، روان‌پزشکی کیفری، تهران، انتشارات گوتبرگ، ۱۳۷۰، ص ۱۱۳-۱۱۵.
65. John Cottingham, philosophy of punishment, P.778f.
۶۶. ر.ک: عبدالحسین علی‌آبادی، حقوق جنایی، ص ۴.
۶۷. درباره ارزش‌های ثابت و ارتباط آنها با نیازهای دائمی انسان، بنگرید به: پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، ص ۳۲۵ به بعد.
68. Lippman, Matthew, Islamic Criminal Law and procedure, New York, West povt, Connecticut, London, 1988, P.82.
۶۹. رضا مظلومان، جرم شناسی، ص ۱۳۳.
۷۰. امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا، ج ۲، مقاله ۱۶، ص ۴۱۷؛ مقاله ۳، ص ۴۳۲؛ مقاله ۴، ص ۴۴۰؛ مقاله ۷، ص ۴۲۴.
۷۱. در این باره بنگرید: محمد مجتبه شهبستری، «رابطه دین و عقل»، کیهان فرهنگی، آبان ۱۳۶۶.
۷۲. ر.ک: مواد ۲۲ الی ۲۵، ۳۷، ۳۸ الی ۴۴ ق.م.
۷۳. مثلًا درباره زنا به مواد ۷۷ الی ۸۱، لواط به مواد ۱۲۵ و ۱۲۶، در ساحقه به مواد ۱۳۲ و ۱۳۳، در شرب الخمر به مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ و در مورد سرقت به بند ۵ ماده ۲۰۰ ق.م. رجوع کنید.
74. Lippman Metthew, Ibid, P.84.
۷۵. مائده، آیه ۳۷.
۷۶. ابوالحسن شعرانی، نشر طوبی، ج ۲، ص ۵۰۱.
۷۷. آخوند خراسانی، کفاية الأصول، ص ۳۰۹.
۷۸. بقره، آیه ۱۷۸.