

حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی درآمدی بر نظریه سیاسی مجازات

* حبیب امامی آرنده

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۳/۲۳)

چکیده

حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه‌ای دارد؟ از یکسو، ظاهرًا تمام فوایین کیفری توسط فرمانرو ا وضع می‌شود و اعتبار خود را از آن می‌گیرند، اما از سوی دیگر، نظریه‌های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات، سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله، فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل‌دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم، با استفاده از نظریه بازی، عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی، برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی‌توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد، دلایلی اقامه شده است. بنابراین، با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه‌های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می‌توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و با لذات نظریه‌ای سیاسی است و نه نظریه‌ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است.

کلید واژگان

نظریه مجازات، توجیه اخلاقی، حقوق کیفری، فرمانروایی سیاسی، سزا گرایی

گفتار اول: مسئله رابطه فرمانروایی سیاسی و حقوق کیفری

الف) طرح مشکل

آیا تا به حال در باب قواعد بی‌شماری که در زندگی روزمره خود از آن تبعیت می‌کنید، تأمل کرده‌اید؟ همین‌که قاعده‌ای – هرچه هست – از مرجع مشخصی به نام دولت صادر می‌شود و نام قانون را به خود می‌گیرد که نه فقط شما، بلکه همه موظف به پیروی از آن می‌شوید. اگر به زبان دقیق‌تر سخن بگوییم، فرمانروای، یعنی کسی که آن فرمان (قانون) را اعلام کرده است، از همه انتظار دارد که از آن اطاعت کنند و به خود اجازه می‌دهد کسانی که از فرمان سرپیچی می‌کنند را به‌وسیله مجازات مجبور به اطاعت کند.

سؤال از چرایی اجبار یک فرد به انجام کاری در مقام توجیه، همواره محتاج توجیهی اخلاقی (استدلای هنجارین) در خصوص چرایی موجه بودن اجبار فرد توسط دیگری است. طرف اجبار کننده در یک رابطه مبتنی بر اجبار، همواره مدعی وجود دلایلی است که به او اجازه می‌دهد دیگران را مجبور به کاری کند. این توجیهات در زندگی اجتماعی همواره با مفهوم قانون و مجازات گره خورده است. ساده‌ترین پاسخ به این سوال که چرا مجبوریم از رفتار خاصی پرهیز کنیم یا مرتكب رفتار خاصی بشویم، این است: مجبوریم، چون باید از قانون تبعیت کنیم و اگر از قانون تخطی کنیم، مجازات می‌شویم. اما بلافصله می‌توان پرسید، چرا باید از قانون تبعیت کنیم؟

در تاریخ فلسفه حقوق دو نوع پاسخ به این سوال داده شده است. پاسخ اول این است که از قانون باید تبعیت کنیم، چون فرمانی است که توسط فلان مرجع خاص صادرشده است و همه باید از فرامین صادره توسط او (فرمانرو) تبعیت کنند. اما پاسخ سوال دوم این است که از قانون باید تبعیت کنیم، چون حکم قانون منطبق بر قواعد هنجارین درستی است که هر انسانی تکلیف به تبعیت از آن دارد. این پاسخ اما بلافصله با سوال دیگری روبرو است. چه کسی این قواعد هنجارین را تشخیص می‌دهد؟ آیا هر یک از ما در مقام عمل می‌تواند با استناد به این قواعد هنجارین بر اساس فهم خود از آن عمل کند یا حتی دیگران را با همین استدلال مجبور به تبعیت از آن کند؟ در صورت تعارض میان این فهم‌ها چه باید کرد؟ درنهایت، نتیجه این پاسخ نیز مشابه پاسخ اول خواهد بود و وجود مرجع خاص و انحصاری برای ایجاد قانون ضروری است.

درنتیجه، در هر دو فرض در ادامه استدلال باید پرسید چرا باید از فرمان‌های صادره توسط آن مرجع خاص (فرمانرو) تبعیت کنیم؟ یا به تعبیر، چرا آن مرجع به خود اجازه می‌دهد خود را فرمانرو بخواند، یعنی به‌طور انحصاری فرمان صادر کند و ما را به تبعیت از آن مجبور کند؟ اگر پاسخ مدعی فرمانروایی به این سوال این باشد که: «چون من دربرد بر سر مقام فرمانروایی بر دیگران پیروز شده‌ام و از همه قدر تمدنتر هستم»، شاید توصیف درستی از جریان واقعی امور

کرده باشد، اما دیگر نمی‌تواند ادعای وجود استدلالی هنجارین (توجیهی اخلاقی) در لزوم تبعیت دیگران از خود داشته باشد و اگر بگوید: «چون بهموجب قانون من به مقام فرمانروایی تعیین شده‌ام، اجازه دارم، دیگرانی که مدعی تصاحب این جایگاه هستند یا در فرمانروایی من تردید دارند را مجبور به تبعیت از خود کنم»، دچار دور منطقی در استدلال شده است. دوری که می‌توان آن را در دوچمۀ خلاصه کرد: از قانون باید تبعیت کنیم، چون فرمانروا آن را صادر کرده است و از فرمانروا باید تبعیت کنیم، چون قانون چنین حکم کرده است. این البته همان جوابی است که معمولاً فرمانروایان در طول تاریخ برای توجیه علت سرکوب رقبا و مخالفان خود داده‌اند.

توجیه قوانین کیفری بر اساس دلایلی مستقل از مرجع صادرکننده آن‌ها، یعنی خود فرمانرو، تنها راه حل شکستن این دور استدلالی است. مسئله دقیقاً این است که آیا می‌توان چنین استدلالی در توجیه مجازات در میان نظریه‌های مجازات یا نظریه‌های دولت یافت که از یک‌طرف قادر به شکستن این دور منطقی باشد و از طرف دیگر دچار تضاد و تعارض مفهومی و استدلالی نباشد؟

ب) تعریف فرمانروایی سیاسی

در زندگی روزمره قواعد فراوانی از مراجع گوناگونی (پدر، معلم، مراجع دینی، مقامات مأفوّق اداری) صادر می‌شود که در خصوص رفتارهای گوناگون، قواعدی وضع می‌کنند و انتظار تبعیت ما از آن را دارند.^(۵) Raz, 1985؛ اما آیا می‌توان رابطه این گونه مراجع با ما را نوعی رابطه فرمانروا و فرمانبر دانست؟ کافی است به این فرض توجه کنیم که در صورت تعارض قواعد صادره توسط این مراجع با یکدیگر، کدامیک را باید دارای قدرت اجبار بدانیم. فرمان فرمانروا در زندگی اجتماعی دارای تفاوتی بنیادین با سایر مراجع است؛ قدرت اجبار. در یک اجتماع واحد، تنها یک مرجع است که می‌تواند دارای قدرت یگانه و انحصاری اجبار دیگران به تبعیت از خود باشد. وجود هرگونه ادعای رقیبی در این خصوص که سعی در اجبار دیگران به تبعیت از خود داشته باشد، لاجرم منجر به جنگ و چندپارگی اجتماعی خواهد شد.

اما چه ویژگی یا شروطی است که فرماندهی فرمانروا را موجه و قابل قبول می‌کند؟ پاسخ به این سؤال، محور اصلی نظریه‌های مختلفی است که در خصوص مشروعیت فرمانروایی سیاسی در قالب نظریه‌های فیلسوفان علم سیاست و حقوق از دوران یونان باستان تاکنون مورد بحث بوده است (همپن، ۱۳۸۵، ۸۰-۲۱)؛ اما آنچه در حال حاضر شایسته دقت نظر است این که فرمانروایی هرچه باشد، عین قدرت محض به اجبار دیگران به تبعیت نیست، بلکه همراه با نوعی قضاوت اخلاقی تأییدکننده

در خصوص صدور فرمان و اجراء به تبعیت از آن است.^۱ (Raz, 2003, 1-3) به یاد می‌آوریم که قضاوت اخلاقی تنها در خصوص افعال ارادی انسان‌های مختار که می‌توانند کاری را انجام دهند یا ندهند، معنادار است؛ بنابراین، در فرایند صدور یک فرمان، قضاوت اخلاقی در خصوص فرمانروایی به معنای بررسی اخلاقی رفتارهای دو طرف انسانی رابطه فرمانروایی – فرمان رو و فرمان بر – است.

می‌توان تکلیف اخلاقی فرمان‌بران (تابعان) به تبعیت از فرمان رو را در مرکز تحلیل قرار داد و در خصوص شرایط و ویژگی‌هایی سخن گفت که در صورت وجود آن، اطاعت از فرامین فرمانروایی برای مخاطبان آن یک تکلیف اخلاقی خواهد بود و درنتیجه، اجراء فرمان‌بران توسط فرمانروایی به تبع آن تکلیف اخلاقی توجیه کرد. این همان رویکردی است که وجه غالب و به نظر نگارنده اشتباه و نقطه انحراف اصلی بیشتر نظریه‌های فرمانروایی بوده است. اگر به تعریف پروفسور جوزف رز از فرمانروایی توجه کنیم یکی از دقیق‌ترین نظریه‌های فرمانروایی را با همین رویکرد خواهیم یافت: «شخص x بر لفظ فرمانروایی دارد اگر، و فقط اگر، صرف این که x/z می‌خواهد عمل p را انجام دهد، سوای این که p چیست، به y دلیلی برای انجام p بدهد که این دلیل فراتر از همه (یا تقریباً همه) دلایل او برای انجام ندادن p باشد». (Raz, 1979, 32)

به این ترتیب کسی فرمانروایی است که فرامین او دارای ارزش اخلاقی برتر و به تعبیر رز «قطع کننده» باشند (Raz, 1986, 46)؛ یعنی دلیلی که بر تمام دلایل متعارض دیگر حکومت دارد و آن‌ها را کنار می‌زند، خواه این تعارض از وجود اخلاقی فردی، احکام اخلاقی دینی یا هر منبع دیگری ایجاد شده باشد. روشن است که چه معتقد به وجود و امکان کشف قواعد اخلاقی قطعی و جهان‌شمول در خصوص زندگی انسان‌ها با یکدیگر باشیم و چه آن را نپذیریم و بهنوعی عدم قطعیت اخلاقی یا عدم امکان دسترسی بشری به حقیقت خالی از اشتباه معتقد باشیم، می‌فهمیم که در صورت پذیرش مطلوبیت و ارزش اخلاقی زندگی، چاره‌ای جز پذیرش یک منبع واحد و انحصاری برای صدور فرامین و وضع قواعد نداریم. منبعی که اعتبار و روایی اخلاقی آن لاجرم باید از قضاوت اخلاقی ما در خصوص محتوای فرامینی که صادر می‌کند، مستقل باشد. (Raz, 1981, 115)

به سؤال خود در خصوص توجیه اخلاقی فرمانروایی با محوریت قضاوت اخلاقی در خصوص عمل فرمان‌بر بازگردیم و بپرسیم چگونه می‌توان کسی را بدون توجه به محتوای فرمانی که برای او صادرشده است و بدون در نظر گرفتن اوضاع واحوال خاصی که در هر وضعیت خاص بر رفتار او و انتخاب‌های او سایه می‌افکند، با یک فرمان عمومی و کلی در وضعیتی قرار داد که همواره تنها

۱. علی رغم اختلافات بنیادینی که حقوقدانان طبیعی و اثبات‌گرا پیرامون رابطه حقوق و اخلاق دارند ادعای نفی هرگونه رابطه میان فرامین حقوقی با هنجارهای اخلاقی غیرقابل پذیرش است چرا که امکان صدور فرمان و انتظار تبعیت از آن خود دارای پیش‌فرض‌های اخلاقی است.

تصمیم درست و تکلیف اخلاقی او تبعیت از قاعده و فرمان باشد؟^۱ آیا امکان چنین قضاؤت اخلاقی مطلقی در خصوص رفتارهای افراد گوناگون در شرایط گوناگون و مهم‌تر از همه بالغیزه‌های گوناگون وجود دارد؟ مسئله این نیست که آیا قواعد اخلاقی عام و جهان شمولی وجود دارد یا خیر. با فرض پذیرش وجود و امکان دستیابی بدون اشتباه به چنین قواعدی، مسئله این است که آیا امکان قضاؤت اخلاقی قطعی توسط انسان‌ها در خصوص رفتارهای هم نوعان خود در موقعیت‌های مختلف و پیچیده اخلاقی‌ای که وابسته به عمیق‌ترین نیات و حتی تفکرات افراد است وجود دارد؟ درحالی‌که انگیزه و نیات افراد جزء اصلی هر رفتار از جهت تعیین تکلیف در خصوص وضعیت اخلاقی مرتكب آن است.

کسی را در نظر بگیرید که مالی را با پرداخت تمام‌بهای آن از دیگری خریده و از او تحويل گرفته است. فروشنده درحالی‌که کاملاً به صحت مالکیت طرف خود آگاه است پس از طرح دعوا در دادگاه به‌واسطه نقصان ادله یا عدم دفاع مناسب توسط مالک واقعی یا اشتباه قاضی در بررسی ادله و اعمال قواعد قانونی، مالکیت خود را اثبات و حکم رد مال از مالک حقیقی را به اجرا می‌گذارد. حال آیا مقاومت مال باخته در مقابل اجرای حکم که خود عملی مجرمانه است را می‌توان به‌سادگی عملی غیراخلاقی و خلاف تکلیف اخلاقی فرد به اطاعت از اجرای دستورات مأموران قانونی دانست؟^۲ یا برعکس، می‌توان به‌راحتی گفت چون چنین تکلیفی در این مورد به‌خصوص وجود ندارد، چنین عملی مجاز و اجبار محکوم به اجرای حکم نارواست؟ یا شاید این فرض ما غلط است که اعتبار فرمانروایی سیاسی مستلزم تکلیف اخلاقی به تبعیت از همه فرامین فرمانروا برای همه فرمان‌بران در همه احوال است.

به یاد بیاورید که تمام تلاش نظری برای اثبات تکلیف مطلق و عام اخلاقی به اطاعت از فرامین فرمانروا – هرچه باشد – برای توجیه اجبار و تهدید نهفته در فرمان است که به شکل مجازات توسط فرمانروا بر فرمان‌بران تحمیل می‌شود. مجازاتی که اگر زشتی و نادرستی اخلاقی فعل نافرمان را در هر حال به خاطر نقض تکلیف اخلاقی‌اش بپذیریم، با این احساس شهودی و فهم غریزی ما از

۱. برای حل این مشکل بیشتر صاحب نظران در حوزه مسئله فرمانروایی سیاسی مدعی هستند وجود هرگونه فرمانروایی مستلزم نوعی تسلیم و تفویض قدرت قضاؤت اخلاقی لاقل در میان بخشی از جمعیت تحت فرمان است. حقوقدان بزرگی مانند هارت تا جایی پیش می‌رود که می‌نویسد: «صدور فرمان به معنای این است که فرمانروا انتظار دارد مخاطبان فرمان فارغ از نظر خود اراده او را جایگزین اراده خود کنند و آن را به جای تمام دلایل و تأملات خود ملاک عمل قرار دهد.» (Hart, 1982, 253).

۲. استدلال‌هایی از قبیل این که حفظ حرمت فرمانروا تکلیف اخلاقی فرمانبرانی است که از مزایای زندگی تحت حمایت او برخوردارند دچار فقر در استدلال و حاوی مغالطه است. جوئل فاینبرگ به خوبی در این مقاله زیر چنین ادعایی را رد کرده است: (Feinberg, 1987, 249-275)

عدالت که هیچ رشتی (عمل غیراخلاقی) نباید، بی‌پاسخ بماند، همسو خواهد شد. سؤالی بنیادین تر بپرسیم: آیا اساساً صحبت از عمل به تکلیف و مسئولیت اخلاقی برای کس یا کسانی که زیر سایه تهدید به مجازات و اجبار از رفتاری تبعیت می‌کنند، امکان‌پذیر است؟ ظاهراً تنها طرفی که در رابطه فرمانروایی رفتارش را می‌توان مورد قضاؤت و بررسی اخلاقی قرار داد، برخلاف تصور رایج و روال غالب نه فرمان‌بر، بلکه فرمانرواست. فرمانرواست که آزادانه به وضع قواعد و تحمیل آن به دیگران می‌پردازد و در این راستا حتی از سلب جان فرمان‌برانش نیز ابایی نمی‌کند. (هربیسون، ۱۳۸۱، ۷۷-۷۹)

ترددستی زیرکانه در انتقال ارزیابی اخلاقی از عمل فرمانرو (وضع قاعده و تحمیل آن) به ارزیابی در خصوص عمل اتباع در اطاعت یا نافرمانی گمراه‌کننده و بی‌حاصل است. در خصوص عمل فرمان‌بر (چه اطاعت، چه نافرمانی) هیچ نوع قضاؤت اخلاقی کلی نمی‌توان داشت، چراکه عمل در سایه تهدید به مجازات صورت گرفته است. لذا همان‌طور که تبعیت کسی از فرمان "قتل مکن" ممکن است به‌واسطه انگیزه‌اش - ترس از مجازات - چندان شایسته تقدیر اخلاقی نباشد، عمل سارقی هم که به‌عنوان مثال، برای نجات فرزندش از مرگ و تهیه پول درمان او از صاحب‌کارش که از پرداخت مزد او خودداری کرده است، دزدی می‌کند را نتوان به‌سادگی قابل تقبیح اخلاقی دانست. اساساً نمی‌توان منکر پیچیدگی‌ها و تعارضات اخلاقی گوناگونی که یک فرد در مقام تصمیم‌گیری اخلاقی در خصوص یک فرمان دارد، شد؛ چراکه هر فرمانی ممکن است در وضعیت استثنایی خاصی در تعارض با سایر تکالیف اخلاقی فرد، برای فرد تصمیم‌گیرنده از بالاترین اولویت برخوردار نباشد(Raz, 1981, 103)؛ چنان‌که تمام تراژدی‌های بزرگ از رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار فردوسی تا هملت و مکبیت شکسپیر، تصویرگر چنین تعارضات اخلاقی و عمق پیچیدگی آنها بوده‌اند.

رواج و غلبه تکیه‌بر تکلیف قاطع اخلاقی فرمان‌بران به اطاعت، البته بی‌دلیل نبوده است، چراکه نتیجه چنین استدلالی به‌وضوح ثبیت قدرت سیاسی فرمانرو و عدم امکان اخلاقی هر نوع مخالفت و نافرمانی از هیچ‌یک از فرامین اوتست. به این فکر کنید که نلسون ماندلا، گاندی یا مارتین لوترکینگ هرکدام در زمان خود دقیقاً با همین استدلال، نه فقط قانون شکن، بلکه موجوداتی از لحاظ اخلاقی شرور و پلید معرفی شدند و به این باور دیرپا و سنتی بیندیشید که همواره در برخورد با مجرمان، به‌عنوان موجوداتی شرور و نه حتی انسان‌هایی گناهکار، بلکه درجه پستتری از انسان‌های مطیع، نجیب و پاک رفتار شده است. آیا نمی‌توان پذیرفت که فارغ از قضاؤت اخلاقی در خصوص عمل مجرم، کسی که از فرمان سرپیچی کرده است، می‌توان به‌قاعده عمل کرد یعنی مجازاتش کرد و اجازه داد صدای کس یا کسانی که به هر دلیل با پذیرش هزینه اقدام خود نافرمانی کرده‌اند، به‌عنوان انسان و نه موجوداتی شرور و خطرناک شنیده شود؟ صدایی که شاید بارقه‌ای از حقیقت را در خود داشته باشد و ما را متوجه اشتباهات و نواقص قوانین حاکم کند.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد توجیه روابی اخلاقی فرمانروایی را باید در طرف اول و اصلی ایجاد‌کننده رابطه فرمانروایی، یعنی فرمانروا جستجو کرد و هرگونه نظریه در باب فرمانروایی باید، سعی در توجیه اخلاقی عمل فرمانروا – وضع قاعده و اجبار دیگران به آن – و نه فرمان‌بر داشته باشد. فراموش نکنیم که استفاده از اجراء بالاخص در حوزه حقوق غیرکیفری، حتی در واکنش به اعمال غیرعامدانه و فراتر از آن، حتی در واکنش به رفتارهای غیرارادی نیز پذیرفته شده و قابل توجیه است. به عنوان مثال، در جرایم مسئولیت مطلق یا در صورت‌های متنوعی از مسئولیت مدنی (مثلًاً در فرض اتلاف) اساساً بررسی وضعیت اخلاقی فرمان‌بر موضوعیت ندارد و این به معنی آن است که توجیه اخلاقی اجراء، لزوماً ارتباطی با وضعیت اخلاقی مجبور ندارد.^۱

محصول تمام مباحث فوق را در قالب ارائه تعریف پیشنهادی زیر از فرمانروایی سیاسی خلاصه می‌کنیم: «الف بر ب فرمانروایی سیاسی دارد اگر و فقط اگر، صرف این که الف از ب می‌خواهد، عمل x را انجام دهد، سوای این که x چیست، به الف دلیل موجهی برای اجراء ب به انجام x در صورت خودداری ب از انجام x بدهد.»

گفتار دوم: آیا فرمانروایی سیاسی بدون مجازات امکان‌پذیر است؟

چرا حقوق کیفری لازمه استقرار فرمانروایی سیاسی است؟ آیا این امکان وجود ندارد که اگر فرمانروایی سیاسی بر اساس یک نظام اخلاقی آرمانی ایجاد شود و وضع قاعده کند، انسان‌ها بر اساس آن قواعد عادلانه، بدون آن که احتیاج به اجراء داشته باشند، در کنار یکدیگر زندگی کنند؟ مگر نه آن که انسان، ذاتاً صلح‌جو، عدالت‌طلب و بیزار از ظلم است؛ پس چرا انسان‌ها نتوانند با مفاهeme و عقليات و بدون توسل به اجراء و خشونت، قواعد و فرامينی برای زندگی اجتماعی وضع کنند و به آن تن بدeneند؟ برای پاسخ علی ایجاد تضاد و نزاع در زندگی اجتماعی میان انسان‌ها را از زبان هابز آن گونه که در کتاب لویاتان آورده است، مرور می‌کنیم:^۲

۱. رز در مقاله «فرمانروایی و رضایت» سعی می‌کند تعارض میان عنصر اجراء در فرمانروایی و تکلیف اخلاقی قطعی به اطاعت از فرمانروا را بررسی کند و راه حل‌های احتمالی برای فرار از چنین تعارضی را در سه دسته مورد توجه قرار می‌دهد. اما با عدم توجه به تمایز و ویژگی منحصر به فرد نقش اجراء در فرمانروایی سیاسی در مقایسه با سایر ادعاهای رقیب، در پیدا کردن راه حل گریز از چنین تعارضی ناکام می‌ماند.(Raz, 1981, 103-131).

۲. عموماً تاثیر هابز در نظریه‌های مجازات در مقایسه با فیلسوفانی چون کانت و بنتام دست دوم و کم اهمیت شناخته می‌شود، چرا که مستله‌ی اصلی هابز تعریف و توجیه دولت بوده است. اما بر خلاف تصور رایج که ناشی از بی توجیهی به رابطه‌ی کلیدی دولت و مجازات در توجیه هردو است، نظریه هابز اهمیت بسیار زیادی در فلسفه مجازات در دوران جدید دارد و در واقع منشا دوگانگی و تعارضی است که بعد ها به شکل سزاگرایی و سودانگاری در فلسفه مجازات محور اصلی بحث در حوزه فلسفه مجازات بوده است.

«در طبیعت بشر، سه علت عمده برای نزاع و مشاجره هست. نخست رقابت، دوم عدم اطمینان و سوم افتخار. به علت نخست، انسان برای برد دست به تهاجم می‌زند؛ به علت دوم، برای امنیت، و به علت سوم، برای شهرت. به علت اول، انسان‌ها دست به خشونت می‌زنند تا خود را اریاب بندگان، زنان، کودکان و احشام دیگران کنند. به علت دوم، برای دفاع از خود دست به خشونت می‌زنند و به علت سوم، برای مسائل جزئی، مثل یک کلمه، یک لبخند، یک عقیده متفاوت و هر آن چیز دیگری که نشانه تحقیر خودشان یا تحقیر خویشاوندان، دوستان، ملت، حرفه یا نام و شهرتشان است.»^(هابز، ۱۳۸۰، ص. ۱۵۷)

هابز نتیجه می‌گیرد که به همین دلیل انسان‌ها اگر اجباری در کار نباشد، فقط نفع خود را در نظر گرفته و نتیجه، ناگزیر، یک جنگ تمام عیار خواهد بود. اما بباید به انسان و عقلانیت او کمی خوش بین تر باشیم. هر انسان عاقلی می‌داند که زندگی در جنگ، بدترین امکان ممکن است. پس چرا کسانی که می‌توانند عواقب کارهای خود را پیش‌بینی کنند، نمی‌توانند با مذکوره و پذیرش قواعدی، ترک مخاصمه کنند و چرا نزاع بدون وجود اجراء مجازات باید ناگزیر باشد؟

^۱ مسئله و مشکل اصلی چیزی است که امروزه در علوم اجتماعی معاصر «معماهی زندانی» خوانده می‌شود. «معماهی زندانی» وضعیتی است که اعمال عقلانی افراد متعارف، به ناگزیر منجر به کشمکش و تضاد می‌شود. فرض کنید، خشکسالی شدیدی ایجاد شده است و آب انداز ذخیره‌شده‌ای وجود دارد که در صورت رعایت جیره‌بندی، افراد یک روستا را تا پایان خشکسالی زنده نگاه می‌دارد. به این ترتیب، عقلانی است که همه، قاعده جیره‌بندی را وضع و رعایت کنند. برای ساده‌تر شدن مسئله، تعداد افراد روستا را دو نفر فرض می‌کنیم. جدول زیر تصویرگر احتمالات ممکن و میزان مطلوبیت هر وضعیت برای طرفین است (همپتن، ۱۳۸۵، ۱۳۶):

عامل ب

		رعایت جیره‌بندی	عدم رعایت جیره‌بندی
عامل الف		رعایت جیره‌بندی	عدم رعایت جیره‌بندی
	رعایت جیره‌بندی	۲,۲	۴,۱
	عدم رعایت جیره‌بندی	۱,۴	۳,۳

۱. Prisoner's dilemma: یکی از انواع مسائل در نظریه بازی (game theory) است. «نظریه بازی» خود نظریه‌ای است ریاضی درباره وضعیت‌هایی که در آن دو یا چند بازیگر امکان تصمیم گیری‌های متفاوت و اتخاذ استراتژی‌های متفاوتی را دارند و نتیجه کار بستگی به جمع تصمیمات دارد.

اعداد داخل ماتریس، مربوط به ترجیحات هریک از عاملان نسبت به آن وضعیت است. چهار نوع حاصل عمل هست و اعداد، میزان مطلوبیت آنها را مشخص می‌کنند (۱ بهترین حالت و ۴ بدترین حالت است). اعداد سمت چپ، میزان مطلوبیت وضعیت برای عامل الف و اعداد سمت راست، میزان مطلوبیت وضعیت برای عامل ب را مشخص می‌کند. الف می‌داند که اگر تصمیم به رعایت جیره بندی بگیرد، اما ب جیره بندی را رعایت نکند، بدترین اتفاق برای او می‌افتد و هیچ آبی برای او باقی نمی‌ماند. درنتیجه، وقتی اطمینانی به رعایت جیره بندی توسط ب وجود ندارد، تصمیم عقلانی این خواهد بود که او نیز جیره بندی را رعایت نکند. همین وضعیت برای ب نیز صادق است. جالب‌تر این که الف حتی در حالتی که بداند ب جیره بندی را رعایت می‌کند، ممکن است برای این که آب بیشتری به دست آورد و زندگی راحت‌تری داشته باشد، پیش دستی کند و تمام آب را برای خود بردارد. فرض کنیم، نوع دوستی الف مانع از چنین تصمیمی می‌شود و پای بند رعایت قاعده بماند. اما آیا هراس از این که ب برای فراهم کردن راحتی بیشتر خود نقض عهد کند و تمام آب را در غفلت او ببرد، باعث نمی‌شود برای دفاع از خود و پیشگیری از بدترین حالت، قبل از این که دیر شود، حمله کند؟ حتی برفرض که بداند ب نیز آدم نوع دوست و عاقلی است، آیا احتمال ندارد که ب در خصوص او گمان خطا کند و از ترس پیش دستی الف، خود زودتر دست به اقدام بزند؟

عاقبت این زنجیره هراس متقابل، نتیجه‌ای جز نقض قاعده توسط هر دو نیست. (هایز، پیشین ۱۵۸) در یک وضعیت «معمای زندانی» هرچند نتیجه حالت همکاری، اگر مجموع میزان مطلوبیت برای هر دو را محاسبه کنیم، بهترین حالت خواهد بود، اما از نظر فردی برای هریک از آنها عقلانی است که با یکدیگر همکاری نکنند. شگفت و مضحك این که وقتی هر دو از همکاری سرباز می‌زنند، حاصل عمل ازنظر فردی، برای هر دو بدتر از حالتی است که هر دو همکاری می‌کرند. در چنین وضعیتی، پذیرش قاعده و تبعیت از آن تنها هنگامی تصمیمی معقول است که دلیل قاطعی داشته باشیم که دیگران مجبور به رعایت قاعده هستند. وقتی ضمانتی برای این همکاری وجود نداشته باشد، لاجرم حتی اگر به وسوسه زیاده‌خواهی نباشد، در مقام دفاع از خود و در هراس از پیش‌دستی نکردن دیگران، تصمیم به نقض قاعده، زیرفشار این ترس، دیر یا زود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از نقاط قوت اصلی نظریات فرمانروایی سیاسی مبتنی بر تمثیل قرارداد و قراردادگرایان، امکان تبیین واضح این نکته در تمثیل قرارداد است. «تنها هنگامی می‌توان از طرفین یک قرارداد انتظار پای بندی به تعهداتشان را داشت که از پای بندی طرف مقابل به تعهداتش اطمینان وجود داشته باشد.» (Matravers,2011, 69) وجود اجراء درنتیجه شرط لازم امکان وضع قاعده و عمل به آن است.

حقوق کیفری و مجازات، شدیدترین نوع اجبار فرمانروا و هسته مرکزی تمام ابزارهای اجبار او است. پشتوانه و ضمانت اجرای تمام اجبارهای غیرکیفری، مجازات است. به مثال های ساده دستور یک مأمور بهداشت به رعایت برخی ضوابط یا حکم یک دادگاه حقوقی مبنی بر پرداخت مبلغ معینی فکر کنید. فارغ از جزئیات مربوط به زنجیره ضمانت اجراهای گوناگون مربوط به هر مورد، درنهایت و در حادترین شرایط، قوانین کیفری وجود دارد که ابزار ایجاد اطمینان از تبعیت همه از فرمان های مورد مثال است. در مثال های مورده بحث اگر مخاطبین فرمان از انجام آن سرپیچی کنند، حتی اگر صرف این نافرمانی جرم نباشد، اگر فرد محکوم مانع از انجام وظیفه آن شود، مرتكب جرم شده و با مجازات روبه رو خواهد شد؛ مانند موقعیتی که مأمور دولتی قصد توقیف اموال محکوم برای پرداخت دین را دارد، ولی وی مانع از آن می شود.(ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی).

وضعیت «معماهی زندانی» نشان می دهد که اگر اجتماع انسانی بزرگتر از حدی باشد که در آن روابط تمام افراد بر اساس اعتماد کامل و وفاداری امکان پذیر است، استفاده از اجبار مجازات برای برقراری نظام قواعد زندگی اجتماعی از طریق فرمانروایی سیاسی اجتناب نپذیر است. نکته مهم دیگری که از تحلیل «معماهی زندانی» آشکار می شود این است که تنها در صورتی می توان از شهروندان انتظار تبعیت از فرمان و همکاری داشت که آن ها اطمینان کافی از تبعیت دیگران از آن را داشته باشند. به این ترتیب، شاید بتوان پس از انحصاری بودن فرمانروایی، از شرط دیگری برای ایجاد امکان استقرار فرمانروایی سیاسی گفت که تنها به وسیله حقوق کیفری قابل دستیابی است؛ ایجاد اطمینان از تبعیت همه از فرمان. به این ترتیب هنگامی که از اجبار همه به اطاعت از فرمان، مستقل از محتوا آن سخن می گوییم، لزومی ندارد برای توجیه آن به تکلیف اخلاقی قطعی به اطاعت در هر شرایطی متولّ شد. چنین اجباری، مقدمه لازم امکان وضع هر نوع فرمان و قاعده است و توجیه آن وابسته به ارزش اخلاقی ایجاد امکان زندگی اجتماعی انسان ها است.

گفتار سوم: آیا مجازات مستقل از فرمانروایی سیاسی قابل توجیه است؟

به موضوع اصلی بحث بازمی گردیم. به چه دلیل مجازات کسی که مرتكب فلان رفتار شده است، موجه است؟ معمولاً در پاسخ به مفهوم فرمانروایی متولّ می شویم؛ مرتكب فلان رفتار به علت این که آن رفتار توسط قانون (فرمان فرمانروا) جرم و منع اعلام شده است، با مجازات روبه رو می شود. پس از آن به لزوم توجیه اخلاقی فرمانروایی و تفاوت آن با قدرت صرف اشاره کردیم و دیدیم که بدون مجازات، امکان ایجاد فرمانروایی سیاسی وجود ندارد. با پذیرش مقدمات بالا باید پذیرفت، توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی خواهد بود و هر نوع نظریه در باب شرایط و حدود و نفور حقوق کیفری در بادی امر وابسته به استدلال در خصوص میزان دخالت، حدود و شرایط فرمانروایی است. برخلاف انتظار، جریان غالب چه در حوزه نظریه پردازی سیاسی و

چه در حوزه فلسفه مجازات، به شکل عجیبی از کنار این رابطه ساكت گذشته‌اند و هر یک دیگری را نادیده انگاشته‌اند. (Dubber, 2004, 1)

اما آیا این نحوه استدلال با فهم و برداشت غالب و احساس غریزی ما از دلایل توجیه مجازات متفاوت نیست؟^۱ آیا ما معمولاً احساس نمی‌کنیم، فلان قاتل که باعث مرگ چند کودک معصوم شده است، فارغ از این که خلاف فرمان و قانون عمل کرده است، حتی اگر چنین قانونی وجود نداشت، مستحق و سزاوار دیدن سزا و کیفر رفتار خود است؟ یعنی منع یک رفتار غیراخلاقی و مجازات عاملان آن، به خودی خود، عملی اخلاقی و موجه است و درست برخلاف استدلال ما تا اینجا، اتفاقاً فرمان روا تنها در صورتی که بر اساس این قواعد اخلاقی فرمان بدهد، فرمانش روا خواهد بود. بر اساس مدعای حقوقدانان مدافع نظریه حقوق طبیعی و نظریه سزاده‌ی، چون رفتار ارتکابی، غیراخلاقی و سزاوار مجازات است، مرتکب بر اساس میزان شایستگی و سزاواری تقبیح اخلاقی عملی که مرتکب شده و متناسب با آن مجازات می‌شود.

پاسخ طرفداران نظریه سود انگاری به همین سؤال این است که مجازات مانع از ورود ضرر بیشتر به دیگران می‌شود. بدیهی است این دیدگاه نیز نمی‌تواند مجازات را مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کند؛ چراکه یا باید ملاکی برای تعیین ضرر مستقل از فرمانروا یافتد یا همان‌طور اثبات‌گرایان می‌پذیرند، باید فرمان فرمانروا را مرجع و ملاک دانست. در فرض اول، با استدلالی از جنس سزاگرایی روبه‌رو هستیم؛ یعنی قواعدی مستقل از فرمانروا وجود دارد- مانند اصل ضرر- که هر کس در هر حال تکلیف به رعایت آن دارد و مجرم به خاطر نقض آن شایسته مجازات است. تنها قواعد اخلاقی سنتی، جای خود را به اخلاق مدرن مبتنی بر قواعد ضرر داده است. (Philips, 1986, 395-396) همان‌طور که در ادامه بحث خواهیم دید، این نوع دفاع از سودانگاری، درست با همان ایراداتی روبه‌رو است که سزاگرایی از پاسخ به آن ناتوان است. اما فرض دوم، قبول همان نتیجه‌ای است که در این قسمت سعی در اثبات آن داریم. یعنی برخلاف ادعای بسیاری از مدافعان لیبرالیسم مبتنی بر اصل منع مداخله دولت جز در موارد رفتارهای زیان‌بار، قواعد و ملاکی مستقل از فرمانروایی سیاسی وجود ندارد تا فرامین دولت را با محک آن بسنجم و لزوم تبعیت از فرمانروا را بر اساس مطابقت قوانین

۱. متسفانه باید گفت که بیشتر مباحث نظری حول مجازات و نظریه‌های مجازات به خاطر تکیه بر همین برداشت‌های شهودی بدون توجه به وابستگی عمیق بحث به حوزه فلسفه سیاسی شکل گرفته است. به همین دلیل بخش عمده‌ای از مناقشات بین هر دو گرایش نظری عمدۀ - سزاگرایی و سودانگاری - قادر به دستیابی به پاسخ صحیح و اقناعی در این خصوص نمی‌شوند و صرفاً به تبادل برداشت‌های شهودی که کل استدلال آن‌ها بر آن بنا شده است می‌پردازند: در ک شهودی لزوم بی‌پاسخ نماندن جرم از یک سو و جلوگیری از ورود ضرر از سوی دیگر. این در حالی است که اگر موضوع بحث در زمینه واقعی خود یعنی فلسفه سیاسی طرح شود می‌توان استدلال‌هایی در توجیه مجازات فراهم آورد که با هیچ یک از این درک‌های شهودی در تعارض نباشد.

صادره از او با چنین ملاک و محکی توجیه کنیم. لذا نظریات سودانگار، محل بحث مستقل در اثبات وابستگی توجیه مجازات به توجیه فرمانروایی سیاسی نیست و به رغم اختلافات عمدی با نظریه‌های سزاگرایی کلاسیک در تعریف جرم و رفتارهای مجرمانه، در توجیه مجازات تفاوت بنیادینی با سزاگرایی ندارد. (Murphy,2007, 6-7)

بنابراین، برای بررسی دقیق تر و پاسخ به ادعای امکان توجیه مستقل مجازات از فرمانروایی سیاسی لازم است خطوط اصلی استدلال مدافعان سزاگرایی را مشخص و مورد توجه قرار دهیم.

استدلال سزاگرایان را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد: (Hart,1986, p.231)

- (۱) الف با انجام جرم، عملی غیراخلاقی مرتكب شده است.
- (۲) الف به خاطر انجام جرم، سزاوار مجازات و تقبیح است.
- (۳) میزان مجازات الف، متناسب با میزان زشتی و قبح اخلاقی رفتار است.
- (۴) مجازات جرم، به خودی خود، عملی اخلاقی است.

الف) غیراخلاقی بودن تمام رفتارهای مجرمانه

اولین ادعای سزاگرایی که مقدمه سایر ادعاهاست غیراخلاقی بودن تمام رفتارهای مجرمانه است. اما، آیا بهوضوح این ادعا خلاف واقع نیست؟ بخش بزرگی از نظام حقوق کیفری ظاهراً هیچ ارتباط مستقیمی با باید و نبایدهای اخلاقی ای که بهطور سنتی به عنوان قواعد اخلاقی شناخته می‌شوند، ندارد. اگر قوانین جزایی ایران را ورق بزنیم، خواهیم دید که بخش بزرگی از هر نظام کیفری مربوط به قواعد و ترتیبات اعتباری است که با هدف ارتقای سطح زندگی و رفاه افراد جامعه براساس سیاست‌ها و آزمون و خطاهای دولت مردان و سیاست مداران وضع می‌شود و عموماً در دوره‌های زمانی کوتاه مدت با تغییرات فراوانی روبه رو هستند.

سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که چرا بسیاری از قواعد و هنگارهای غیراخلاقی در حقوق کیفری منعکس نشده است؟ (تیت، ۱۳۸۴، ۱۹-۳۵) اگر مجازات اعمال غیراخلاقی به خودی خود، ارزش اخلاقی دارد، چرا بخش بزرگی از قواعد اخلاقی در حقوق کیفری نادیده انگاشته شده است؟ حقوق کیفری از بسیاری از رذایل اخلاقی مانند حسد، کینه، ریا و حتی دروغ جز در موارد نادری بدون هیچ واکنشی عبور کرده است.

البته، همواره می‌توان به تردیدهای فوق این گونه پاسخ داد که نظام اخلاقی حقیقی با نظام اخلاقی متعارف مرسوم فاصله دارد. در نظر بگیرید که کسانی مانند بنتام و جان استوارت میل اساساً با همین دیدگاه، معتقد به برانداختن نظام اخلاقی سنتی موجود و ایجاد نظم اخلاقی جدیدی براساس قواعد سودانگاری بودند. به عقیده آن‌ها تنها قواعد اخلاقی واقعی و به تبع آن تنها قواعد حقوقی و کیفری درست، قواعدی هستند که باعث کاهش ضرر و صدمه و افزایش کامیابی و

رفاه به زندگی می‌شوند. (میل، ۱۳۸۸، ۵۷) به این ترتیب، سیاست‌ها و قواعد دولت در خصوص افزایش رفاه اجتماعی، قطعاً جزئی از نظام اخلاقی سودانگار است و بخل، حسد، کینه و امثال آن هیچ جایی در آن ندارد. نکته جالب توجه این‌که، فارغ از اختلاف در خصوص منبع و محدوده اصول و محتوای قواعد، سودانگاری در این نکته با سزاگرایی هم صداست که اصول و قواعدی وجود دارد که مطلق و جهان شمول است و همه مکلف به تعییت از آن در هر حال هستند.

مدافعان نظریه سودانگار و پیامدگرای مجازات تلاش می‌کنند تا با جایگزین کردن اصل عینی ضرر به جای برداشت‌های ذهنی مختلف در خصوص رفتار غیراخلاقی، قطعیت و غیرقابل تردید بودن قواعد کیفری سودانگار و درنتیجه بدیهی بودن دلیل مجازات متخلفین از آن را اثبات کنند. مجرم تکلیف قطعی به رعایت از این قواعد دارد و در صورت تخلف از آن گناهکار و شایسته مجازات است. از همین روست که می‌توان گفت نظریه‌های سودانگاری در حقیقت تعارضی با سزاگرایی ندارند. قواعد جرم انگاری در این نظریه مبنای متفاوتی از سزاگرایی سنتی دارد، اما در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات، قواعد سزاگرایی به‌طور کامل بر آن حاکم است. لذا چندان محل تعجب نخواهد بود اگر بدانیم حتی در اوج دوران رواج و غلبه دیدگاه‌های سودانگار و مبتنی بر اصل ضرر لیبرال در قرن بیستم، سزاگرایی در تعارض با سودانگاری قلمداد نمی‌شده است. (Murphy, 2007, 7)

اما، تصور بدیهی و معلوم بودن مفهوم اصل ضرر در انتهای قرن بیستم و به‌طور مشخص تحت تأثیر «مناقشه هارت-دولین»، با تردیدهای جدی مواجه شد. فارغ از مثال‌های گوناگون جرائمی که با قاعده منع ضرر به دیگران تطابق ندارد و در تمام نظام‌های کیفری وجود دارد (Devlin, 1965, 5-14)، ذات مفهوم ضرر برخلاف تصور رایج خود، دارای ابهام و کاملاً وابسته به دیدگاه ما در خصوص منافع و ارزش‌های محوری در زندگی انسان است. (Murphy, 2007, 8) همان‌طور که می‌توان استدلال کرد، اجبار به حجاب، باعث ورود ضرر به دیگران و منافی خود آیینی به عنوان ارزش بنيادین در زندگی انسان است، در مقابل نیز می‌توان استدلال کرد آزادی پوشش باعث گسترش بی‌عفتی و ورود ضرر به دیگران از طریق ایجاد اشکالی از ناهنجاری اجتماعی می‌شود. درنتیجه، هر ترکیبی از قواعد جرم انگاری کیفری بر اساس دیدگاهی اخلاقی در خصوص انسان و ارزش‌های اصلی زندگی انسانی بنا شده است و قواعد جرم انگاری پیامدگرا و سودانگار نیز از این حکم مستثنی نیست.

دسته دیگری از پاسخ‌ها نیز وجود دارد که تلاش می‌کند به ایرادهای بالا پاسخ بدهد. اگر با استدلالاتی نشان بدھیم که حقوق کیفری تنها با بخشی از نظام قواعد اخلاقی ارتباط دارد – به عنوان مثال آن بخش از اخلاق که مربوط به نوع رفتار با دیگران است – آنگاه این‌که بخشی از نظام اخلاقی جایی در حقوق کیفری ندارد، محل سؤال نخواهد بود. جریان بزرگی از نظریه‌پردازان لیبرال با تکیه بر مفهوم حق تلاش کرده‌اند نشان دهنده تمام جرائم در حوزه حقوق کیفری نه تنها باعث ورود ضرر و صدمه به دیگران می‌شوند، بلکه اعمالی غیراخلاقی نیز هستند.

«این تفسیری غلط از موضع لیبرالی است که بگوییم لیبرالیسم برای توجیه مجازات به اهداف کاملاً نامرتب و مستقل از اخلاق متولی می‌شود. از یک جنبه بسیار آشکار، اصل لیبرالی محدود‌کننده آزادی (اصل ضرر)، اصلی اخلاقی است. هدف توجیه کننده حقوق کیفری در نظر فرد لیبرال صرفاً به حداقل رساندن صدمه‌ها در کل نیست. درواقع او قواعد کیفری را تنها در مواردی مجاز می‌داند که آن‌ها برای پیشگیری از صدمه‌ها (و تعارضاتی) ضروری هستند که علاوه بر ضرر داشتن از نظر اخلاقی نیز غلط هستند: صدماتی که به آن‌ها رضایت داده نشده است، ناخواسته متحمل می‌شویم، و نه موجه‌اند و نه معذور. فرد لیبرال اصرار می‌کند که قانون جزایی باید در خدمت هدفی عمیقاً اخلاقی باشد؛ یعنی محافظت از حقوق اخلاقی فرد و خودمختاری اخلاقی او.» (Feinberg, 1987, 257)

دیدگاه‌های فوق شاید با حک و اصلاح مفهوم نظام اخلاقی بتوانند به ایراد عدم تطابق نظام کیفری با نظام اخلاقی متعارف پاسخ دهند، اما خود باعث طرح سؤال جدی‌تری می‌شوند: ملاک غیراخلاقی بودن یا نبودن (چه در معنای سنتی و چه در معنای پیامدگاری مدرن) یک رفتار چیست؟ هنگامی که در خصوص یک مسئله براساس دیدگاه‌ها و زمینه‌های نظری گوناگون تعارض ایجاد می‌شود، نظر و دیدگاه چه کسی اولویت دارد؟ بر اساس قاعده، پاسخ این است که از میان این دیدگاه‌ها، یک نظر درست وجود دارد. اما باید راه حلی وجود داشته باشد که پیدا کردن جواب درست را در مورد موقعیت‌های مختلف تضمین کند. اما، آیا می‌توان بیش از یک قاعده را در خصوص یک موضوع وضع و اجرا کرد و اگرنه، مرجع نهایی در این خصوص کیست؟ تا همینجا روشن است که دوباره با صورت مسئله فرمانروایی روبه‌رو شده ایم. یعنی اگرچه تلاش کردیم با توصل به نظریه‌های اخلاقی مستقل از فرمانروایی سیاسی (سزاگرایی کلاسیک یا سودانگاری)، قانون کیفری را توجیه کنیم و بگوییم فرمانی موجه است که به خودی خود حاوی ارزش‌های اخلاقی (سنتی یا سودانگار مدرن) است، اما مجبوریم در پاسخ به این‌که چه قاعده‌ای مطابق ارزش‌های اخلاقی است، باز هم در خصوص مرجع صدور آن تصمیم‌گیری کنیم. درنتیجه، باز هم باید فرمانروایی وجود داشته باشد که فرامین او در همه موضوعات بدون شک و تردید دارای ارزش اخلاقی قطعی برای همه در تمام شرایط و اوضاع و احوال باشد و فرمان بران در همه حال مکلف به اطاعت از او باشند.

نکته جالب توجه این‌که، فارغ از تفاوت‌های چشمگیر در هنجارهای اخلاقی مورد قبول، طیف وسیعی از دیدگاه‌ها –از دیدگاه‌های پدرسالارانه اخلاقی افلاطونی گرفته تا دیدگاه‌های مبتنی بر سودانگاری، ملی‌گرایی و یا مارکسیسم و حتی بسیاری از نسخه‌های لیبرالیسم– ظاهراً در این نکته متفق‌القول هستند که قواعد هنجارین مطلق و جهان‌شمولی وجود دارد (هرچند اسم دیگری غیر از اخلاق به آن بدهیم) که علی‌رغم اختلاف و عدم پذیرش همگانی، اجبار به آن توسط فرمانروایی

همه موجه و پذیرفتنی است؛ چراکه عمل برخلاف آن در هر حال و برای هر فرمانبری در هر شرایطی، عملی نادرست و شایسته مجازات است. به همین علت است که می‌توان گفت تمام این نظریه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در توجیه مجازات، ساختار استدلای سزاگرایانه را حفظ کرده‌اند و استدلال متفاوت بنیادینی اقامه نمی‌کنند.

ب) تقبیح اخلاقی مجرم با مجازات:

ادعای دوم و سوم سزاگرایی این است که مجرم با ارتکاب رفتار مجرمانه که غیراخلاقی است، مستحق عقوبت و تقبیح اخلاقی است و شدت این عقوبت و تقبیح چون باید عکس‌العملی در مقابل رفتار غیراخلاقی باشد و آن را جبران کند، درست به اندازه زشتی عمل صورت گرفته یا مناسب با آن است. به عبارت دیگر، هر کس باید توان کارش را بپردازد که شبیه بدھی و دینی است که بر اثر آن رفتار ایجاد شده است. «کلمه سزا معانی مختلفی در نوشته‌های فلاسفه حقوق و اخلاق دارد، اما به سختی می‌توان به این نکته شک کرد که استفاده اصلی از این واژه در ارتباط با پرداخت بها و تاوان است.» (Feinberg, 1987, 265)

در گفتار اول، در خصوص عدم امکان تعیین میزان سزاوار سرزنش بودن رفتارهای مختلف افراد در موقعیت‌های متفاوت، دلایلی اقامه شد. تأثیر اساسی نیات و انگیزه‌ها در ارزش اخلاقی عمل، تعارض میان تکالیف و ارزش‌های اخلاقی در یک موقعیت و از همه مهم‌تر عدم امکان بررسی حسن و قبح رفتاری که زیر سایه اجبار صورت می‌گیرد توسط انسان‌ها از مهم‌ترین این دلایل بودند. به علاوه، اساساً ابزارهای حقوق کیفری فارغ از بحث تعیین میزان سزاواری اخلاقی از دقت و ظرفیت لازم برای ایفای چنین نقشی برخوردار نیستند. اگر مجازات باید مناسب با سزاواری اخلاقی مجرم و به منزله پرداخت توان و بهای عمل مجرم باشد، چگونه می‌توان با ابزارهای کیفری بسیار محدود در دسترس انسان چنین بدھی را تسویه کرد؟ آیا بین کسی که صدھا نفر را کشته است با کسی که یک نفر را کشته تفاوتی وجود ندارد؟ درحالی‌که بالاترین مجازات ممکن در حقوق کیفری گرفتن یک بار جان اوست. (Philips, 1986, 401)

باید اعتراف کرد نوعی فهم شهودی نزد ما وجود دارد که براساس آن عدالت اقتضا می‌کند هر کس مرتكب زشتی می‌شود باید سزا آن را ببیند و برعکس، هر کس عمل نیک می‌کند باید پاداش آن را ببیند.^۱ این منطق، لازمه پذیرش نظم در هستی و هدف مند بودن خلقت و حیات

۱. «فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرہ شرا یره» (سوره زلزال: آیه ۷ و ۸).

است^۱؛ اما آیا کسی جز قادر مطلق عالم به غیب و آشکار در فرض وجود، می‌تواند این نظم را برقرار کند؟ آیا قائل شدن چنین مقامی برای فرمانروایی چیزی جز ارتقای او به مقام الوهیت نیست؟ فرمانروایی که باید بتواند عدل الهی‌ای را که براساس الهیات و کلام تمام ادیان توحیدی، خداوند در معاد و زندگی دوباره جاری می‌کند، در همین دنیا و بر روی زمین اجرا کند.^۲

البته، این نوع استدلال در توجیه فرمانروایی و اعمال اجبار بر دیگران، به وضوح موجب تثبیت قدرت سیاسی فرمانروای و برداشت هرگونه قید و بندی از او در اعمال قدرت است. در حالی که اشتباه و نقطه انحراف اصلی ناشی از سعی در اثبات قطعی گناهکاری اخلاقی مجرم برای توجیه مجازات است؛ چنین توجیهی اتفاقاً باید در خصوص عمل فرمانروای -وضع و اجراء قاعده- برای دستیابی به اهدافی انسانی با ابزارهایی در دسترس انسان صورت بگیرد.

پ) ارزش اخلاقی مجازات

آخرین و مهمترین ادعاهای نظریه‌های کیفری که در واقع حاصل از ادعاهای قبلی و مبتنی بر ارزش یا فایده اخلاقی مجازات مجرم گناهکار و سزاوار کیفر است.^۳ عموماً این نظریه‌ها از دو تمثیل برای استدلال در خصوص ارزش اخلاقی مجازات بهره گرفته‌اند.

۱. بهترین مثال در این خصوص را می‌توان در معماهی کانت یافت. جزیره‌ای که در آن قتلی اتفاق افتاده است اما همه ساکنین آن قصد دارند آن را برای همیشه ترک کنند. آیا دلیلی برای مجازات مجرم در این وضعیت وجود دارد یا کافی است او را در جزیره رها کنند؟ شهود فطری و انسانی حکم به بی پاسخ نماندن زشتی می‌کند و کانت بر همین اساس مجازات مجرم در این حال را براساس همین دیدگاه شهودی تجویز می‌کند. اما آیا واقعاً فرمانروایی سیاسی اولاً امکان و ثانياً صلاحیت دخالت در این خصوص را دارد؟ و آیا مجازات فرمانروای ارتباطی با این نوع اجرای عدالت دارد؟ «کانت وضعیتی را در معماهی خود مطرح می‌کند که مجازات هیچ توجیه و دلیل اجتماعی ندارد بلکه شبیه روز قیامت است و مجازات مجرم مانند اجرای عدل الهی است. فرمانروایی که ادعای ارتباط یا نمایندگی خدا را دارد شاید بتواند چنین استدلالی در توجیه مجازات داشته باشد اما از موضع سکولاریسم کانتی نمی‌توان بدون تناقض از چنین موضعی دفاع کرد»(Murphy, 1994, 284).

۲. این وضعیت که در زندگی انسان‌ها بسیاری از زشتی‌ها و گناهان نه تنها با عقوبت همراه نمی‌شوند بلکه باعث برتری و برخورداری بیشتر ظاهری مرتكبین آن می‌شوند در کلام اسلامی و براساس آیات قرآن این گونه پاسخ داده شده است که عدل الهی در معاد و قیامت برقرار می‌شود و بهره مندی ظاهری کافران و گناهکاران براساس سنت املا و استدراج در واقع مهلتی است که خداوند در زندگی دنیوی به انسان می‌دهد تا در آن با اعمال خود بذر و دانه محصولی را که در روز حساب می‌چینند بکارند. در این خصوص به آیات ابراهیم: ۲۴، آل عمران: ۱۷۸، اعراف: ۱۸۳-۱۸۲، زخرف: ۳۵-۳۳ قرآن نگاه کنید.

۳. بازیابی تعادل اخلاقی مجرم بوسیله مجازات مفهوم متداول و پایه‌جایی است که به طور تاریخی همراه با مجازات و کیفر بوده است. مجرم با ارتکاب جرم تعادل اخلاقی خود را از دست داده است و با مجازات آن را بازمی‌یابد.

۱. تمثیل پدر: عمل زشت اخلاقی تو به ضرر خود تو است. مجازات باعث تربیت و اصلاح تو و به نفع توست، هرچند در حال حاضر به خاطر جهل ندانی که نباید مرتكب آن رفتار شوی. در این استدلال، فرمانروا مانند پدری است که با علم به خیر و صلاح فرزندانش که هنوز به کمال عقلی نرسیده اند، مانع از ارتکاب برخی رفتارها توسط آن‌ها می‌شود. مجازات تنبعی است که باعث می‌شود میل به اشتباه کودک که ناشی از جهل اوست، کنترل و مانع از تکرار اشتباه توسط او و درنتیجه باعث پالایش و ارتقای اخلاقی او می‌شود. این نوع استدلال از سابقه فراوانی در ادبیات حقوقی و سیاسی برخوردار است. پادشاه حاکم در اغلب سیاست نامه‌ها و نصیحت الملوك‌ها به عنوان پدر و راعی (چوپان) رعیت، توصیه به رعایت خیر و صلاح رعایا شده است. (سعدي، ۱۳۸۴، ۳۵) در تمام دوران تاریخی قبل از انقلاب فرانسه، پادشاه معمولاً پدر و صاحب اختیار اتباعش شناخته می‌شده است. بلکنستون از قدیمی ترین و اصلی ترین شارحین حقوق انگلستان به عنوان مثال، قدرت مجازات پادشاه را ناشی از وضعیت و موقعیت او به عنوان پدر مردم و ملتش می‌داند. (Blackstone, 1768, vol.4, 127)

۲. تمثیل قیامت: مجازات، سزای عمل زشت اخلاقی است؛ چراکه لازمه عدالت و نظم هستی، بی‌پاسخ نماندن زشتی است. در چنین استدلالی، مجازات مانند اجرای عدل الهی در معاد و قیامت است و فرمانروا مانند خداوند اجراکننده این عدالت است.^۱ به تعبیر مورفی «تمایل به سزاگرایی و عدالت سزاگرا مشابه و جایگرین سکولار فهم سنتی ما از عدل الهی است. عدالتی که خداوند در آخرت و قیامت با قضاوت در خصوص اعمال بندگان و با دادن عقاب و ثواب اجرا می‌کند.» (Murphy, 2007, 14)

این استدلال‌ها را مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌دهیم. اولاً به این نکته توجه کنید که در هر دو مدل استدلالی، بلافصله با مسئله فرمانروایی روبه رو هستیم. چه کسی پدر خانواده است؟ یا نماینده و جانشین خدا چه کسی است؟ دلیل مهم دیگری نیز وجود دارد که غلط بودن مدل استدلالی بالا را فارغ از مسئله فرمانروایی نشان می‌دهد.

نکته اصلی در خصوص ارزش مورد ادعای ذاتی مجازات نزد سزاگرایان این است که مجازات باعث پیشرفت و تعالی اخلاقی افراد می‌شود، چون مانع از ارتکاب رفتار غیراخلاقی توسط آن‌ها یا دیگران می‌شود (Devlin, 1965, 24)؛ اما وقتی برای ارتکاب رفتاری مجازات وضع می‌کنیم، هرچند عدم ارتکاب آزادانه و از روی اختیار آن رفتار دارای ارزش اخلاقی است، اما اگر کسی از ترس مجازات از ارتکاب آن رفتار چشم‌پوشی کند، شاید بتوان به دلایل دیگری این اجراء را موجه

۱. مایکل مور به عنوان یکی از جدیدترین نظریه پردازان سزاگرایی مجازات اعتراض می‌کند اگر به خدا باور داشت این قدر بر نقش سزاده‌نده یک سیستم کیفری سکولار تأکید نمی‌کرد چرا که به عنوان کسی که به اجرای عدل الهی و معاد باور ندارد راه دیگری برای بی‌پاسخ نماندن زشتی و پرداخت توان عمل مجرمین وجود ندارد. (Moore, 1987, 216)

دانست؛ اما مطمئناً مجازات باعث افزایش و ارتقای اخلاقی آن فرد یا جامعه نشده است. (محمودی چانکی، ۱۳۸۳:۷۸۰) تنها هنگامی می‌توان از ارزش اخلاقی یک رفتار سخن گفت که خود فرد آزادانه آن را انتخاب کرده باشد.

طرفداران نحوه استدلال در تمثیل پدر که می‌توان از تعبیر کلی تر طرفداران نظریه «پدرسالاری حقوقی» نیز برای آن‌ها استفاده کرد، استدلال قابل توجهی برای عبور از این تنگنا ارائه کرده‌اند. آیا انسان گاهی اوقات اسیر غرایز و هوس‌های لجام گسیخته خود قرار نمی‌گیرد؟ آیا در این‌گونه موقعی نمی‌توان گفت انسان دچار نوعی بردگی معنوی و اخلاقی است که خود واقعی و الاتر انسان را اسیر خود کرده است؟ از این خود و الاتر با تعابیر گوناگونی یاد می‌شود: عقل، نفس مطمئنه، طبیعت برتر، موجودی آینده نگر و رها از امیال و شهوت‌های لحظه‌ای که برخلاف نفس پست تر و امتحاره که منبع واکنش‌های غیرعقلانی و آنی است، همواره قواعد و هنجارهای اخلاقی را انتخاب می‌کند. مجازات و کنترل نفس پست و غرائز اتفاقاً باعث ایجاد امکان آزادی واقعی و دستیابی انسان به جایگاه حقیقی اخلاقی خود خواهد شد. (Hampton, 1984, 208-238) (فیض، ۱۳۸۲، ۵۸-۳۹)

آیازایا برلین در مقاله تاثیرگذار خود «دو مفهوم آزادی» به نحو درخشانی توسل به این استدلال را نه تنها در اندیشه‌های مذهبی و اخلاقی سنتی افلاطون و متألهان قرون وسطی، بلکه در استدلال‌های اصلی پدران فکری عصر روشنگری از روسو و لاک و حتی کانت لیبرال گرفته تا هگل و فیخته به عنوان پدران معنوی ناسیونالیسم و ملی گرایی در عصر جدید و از همه بارزتر در مارکسیسم نشان می‌دهد. (برلین، ۱۳۸۰، ۲۶۲-۲۶۷) «می‌توان خود راستین را چیزی گسترده تر و بزرگ تر از فرد (در معنی متداول آن) تصور کرد؛ چیزی در مفهوم یک «کل اجتماعی» مانند قبیله، نژاد، مذهب، کشور یا جامعه مدنی. این کل که فرد تنها جزئی از آن است، همان خود حقیقی است و اراده واحد و مستقل خود را بر اجزای سرکش خویش تحمیل می‌کند و از این راه آزادی خویش و بنابراین آزادی واقعی برتر همه آن‌ها را تحقق می‌بخشد.» (برلین، ۱۳۸۰، ۲۵۱)

این خود راستین و برتر، دقیقاً همان فرمانروایی است که دستوراتش در همه حال و برای همه تکلیف قطعی اخلاقی ایجاد می‌کند و کسی که از آن سریپیچی می‌کند، مرتكب عملی غیراخلاقی و سزاوار مجازات است. بدیهی است که برخلاف استدلال‌هایی که کردیم، این کل برتر، عالم به نهان و آشکار و مصون از اشتباه در قضاؤت و تعیین میزان سزاواری اخلاقی و تقبیح گناهکار است؛ چراکه برخلاف ما موجوداتِ ناقص، از قید و بند جهالت و امیال رهاست و مجازات او باعث رهایی و تعالی اخلاقی گناهکار از بند زشتی‌ها و پلیدی هاست. حتی می‌توان از این هم فراتر رفت و مدعی شد، گناهکاران در لحظه گناه در باطن همان را می‌خواهند که به ظاهر و در عالم جهالت با آن مخالفت می‌کنند؛ زیرا در درون همه آن‌ها همان خواست عقلانی یا منظور واقعی ناشکفته موجود است، پس در حقیقت، اساساً اجباری در کار نبوده است. «من در حقیقت آزاد هستم، اگرچه تن

خاکی بیچاره و ذهن بینوای من این آزادی را پس می‌زند و در نهایت نومیدی، بر ضد کسی که بزرگوارانه آن را بر من تحمیل کرده است، می‌جنگد.» (برلین، ۲۵۲، ۱۳۸۰)

به نظر می‌رسد که این نحو استدلال، ایرادهای وارد بر سزاگرایی را حل می‌کند و درنتیجه ظاهراً مشکل توجیه مجازات را بدون توسل مستقیم به فرمانروایی و در قالبی صرفاً اخلاقی حل می‌کند. پس، چندان عجیب نخواهد بود اگر بیننیم در دوران پس از عصر روشنگری و علی‌رغم ادعاهای فراوان در خصوص رد سزاگرایی اخلاقی به معنای سنتی و کلاسیک آن، بسیاری از نظریه‌پردازان مدرن همان طور که برلین نشان می‌دهد با توسل به انواع مفاهیم انتزاعی کلی‌ای که نقش خود برتر را ایفا می‌کنند، مانند خرد ناب، جامعه مدنی، مردم، خلق، نژاد و ملت و ... نظام‌های نظری اخلاقی گوناگونی را طرح ریزی کردنده که در نهایت بازهم به نوعی سزاگرا هستند. ایدئولوژی‌هایی که شاید مجموع قواعد هنجارین خود را به نامی جز اخلاق بخوانند و حتی در تعارض و رد اخلاق به معنای متعارف آن به کاربرند، اما در نهایت برای حاکم کردن آن، مجازات متخلفین از آن را براساس قواعد سزاگرایی توجیه می‌کنند.

این ایده دقیقاً در بطن نظریه رقیب اصلی سزاگرایی، یعنی سودانگاری هم نهفته است. اخلاق و اصول اخلاقی در معنای معمول آن در نظریه سودانگاری محل توجه نیست و به تعبیر بتام، صرفاً کلماتی پرطمطراق و بی‌معناست و بیشترین سود ممکن برای بیشترین افراد جامعه، جانشین قاعده اخلاقی است (Bentham, 1945، 70). قاعده‌ای که انسان‌ها در اثر تمایل طبیعی به فرمانبری از هوس‌ها و جهل نسبت به منافع خود بلند مدت‌شان از آن تخلف می‌کنند. بنابراین، نماینده و مغز دانای جامعه (دولت) برای دستیابی به قاعده مطلوب و افزایش سود با توسل به وعده و وعید – یعنی امید پاداش و بیم مجازات- امیال و لذات لحظه‌ای فرمان‌بران را مهار و آن‌ها را به سمت خیر مطلوب (افزایش رفاه جامعه) هدایت می‌کند. (برلین، ۲۵۷، ۱۳۸۰) مقایسه نوشته‌های زیر به خوبی شbahat اساسی تبیین هایز و کانت از مجازات به عنوان نماد مدافعان دو طیف سودانگاری و سزاگرایی را نشان می‌دهد. استدلال هایز در توجیه مجازات در کمال شگفتی تقریباً مشابه استدلال کانت است. هایز می‌نویسد: «هر آنچه حاکم در جامعه‌ای که بر مبنای قرارداد اجتماعی بنا شده است، انجام می‌دهد، در واقع، عمل تک تک افراد آن جامعه است. درنتیجه، اگر حاکم کسی را مجازات کند، او حق شکایت ندارد، چراکه او در واقع از عملی شکایت می‌کند که خود عامل آن بوده است.» (Hobbes, 1968, 232)

کانت می‌نویسد: «اقرار من به این قاعده که فردی که مرتکب قتل می‌شود، باید مجازات شود، به این معناست که می‌پذیرم، من هم مانند دیگران مشمول همین قاعده هستم و مانند هر مجرمی در صورت ارتکاب جرم، باید مجازات بشوم. پس در واقع، حکم مجازات مرا خودم صادر کرده‌ام.» (Kant, 1965, 105)

نتیجه مقایسه این دیدگاه آن است که «در ذات نظریه‌های مبتنی بر قرارداد اجتماعی و سودانگاری، همان ایده کلاسیک سزاگرایی نهفته است که تصمیم به مجازات هر کس در واقع تصمیم خود اوست.» (Norrie, 1984, 314) در نظر هابز، این تصمیم در خلال انعقاد قرارداد اجتماعی گرفته می‌شود و از نظر کانت، حتی اختیاجی به توصل به چنین قراردادی نیست، چراکه هر کس در فطرت خود چنین تصمیمی گرفته است. «بنابراین می‌توان گفت هابز به واسطه ایده قرارداد اجتماعی شایسته دریافت عنوان بنیانگذار نظریه‌های جدید سزاگرایی مجازات است.» (Norrie, 1984, 314)

همین وظیفه را دولت کمونیستی به عنوان نماینده پرولتاریا (طبقه کارگر)، یعنی همان خود والاتر و کلی نسبت به خائنین و اعضای ناآگاه جامعه سوسیالیستی دارد و دولت فاشیستی به عنوان نماینده نژاد و ملت آلمان که پیروزی و سربلندی آن برترین وظیفه اخلاقی هر شهروند آلمان است، همین تکلیف اخلاقی را در مجازات دشمنان ملت آلمان به عهده دارد. (آرنت، ۱۳۸۷، ۲۲۲) شاید طرح همین ادعا در خصوص لیبرالیسم کمی عجیب به نظر بیاید. هسته نظری و حوزه مورد اتفاق نظر میان تمام گرایش‌ها و نظریات لیبرال این است که حکومت (فرمانرو) باید پای بند به بی طرفی اخلاقی در قبال دیدگاه‌ها و عقاید اخلاقی متفاوت مردمش باشد و در کل، به هیچ وجه در تصمیمات اخلاقی افراد در مورد راه درست زندگی و سعادت دخالت نکند. (همپن، ۱۳۸۵، ۲۰) اما خود این دیدگاه به هیچ وجه از لحاظ اخلاقی خنثی نیست و نظریه‌ای اخلاقی در خصوص ارزش برابری و خود آبینی عقلانی همه انسان‌ها است که پشتونه توجیه لزوم تبعیت اخلاقی همه و اجبار دیگران به رعایت آن است. قاعده منع ضرر به دیگران و ایده حقوق بشر و حداقل‌های اخلاقی به تعبیر دورکین ارزش‌های «قطعی اخلاقی‌ای» هستند که برای ایجاد امکان پلورالیسم اخلاقی موردنظر لیبرالیسم، دولت باید از آن‌ها دفاع کند (دورکین، ۱۳۸۱، ۲۱۷-۲۵۳) و متخلفین از آن قطعاً از لحاظ اخلاقی گناهکار و مجازات آن‌ها عملی اخلاقی است که هیچ تعارضی با ارزش محوری خود آبینی ندارد.^۱

رالز با توصل به ایده پرده جهل می‌کوشد پای بندی جامعه لیبرال به این ارزش‌ها را ناشی از اعتقاد لیبرالیسم به هیچ نوع شالوده متفاوتیکی اخلاقی یا مذهبی نداند و آن‌ها را ارزش‌هایی می‌داند که هر انسان عاقلی در صورتی که از بند امیال و تمایلات خود رها شود (در پس پرده جهل به

۱. این دفاع مبتنی بر خودآبینی و بی طرفی اخلاقی دولت از حقوق اساسی افراد خود بر اساس دیدگاهی اخلاقی راجع به خیر و سعادت و معنای زندگی انسان بنا شده است. چرا آزادی بیان ارزشی بنیادین در زندگی انسان دارد اما آزادی در بهره برداری از منابع طبیعی و تصرف در طبیعت به شکل دلخواه چنین ارزشی ندارد؟ آیا آزادی در شکل و نوع رابطه جنسی چنین اهمیتی دارد؟ به نظر استدلال‌های مختلفی در این خصوص می‌توان داشت همان طور که در مورد مثال اخیر رویه قضایی کشوری مانند آمریکا از ممنوعیت مطلق و مجازات انواعی از روابط جنسی (هم جنس گرایی و چند همسری) تا شناسایی بعضی از آن‌ها به عنوان حقوق بنیادین افراد (هم جنس گرایی) در نوسان بوده است.

تعبیر او، آن را می‌پذیرد (Rawls, 1971, 118) اما آیا این نوع استدلال، همان استدلال خود والا و برتر نیست؟ خود والا و برتری که این بار، خرد ناب و عقل محض نام دارد و قواعدی را تنفیذ می‌کند که انسان خاکی گاهی برخلاف آن عمل می‌کند. به علاوه، چه تفاوتی است بین این که بگوییم قواعد و بایدها و نبایدهایی وجود دارد که هر انسان متعارفی بر اساس عقل سلیم و در صورتی که از امیال و احساسات شخصی خود رها باشد می‌پذیرد یا آن که بگوییم قواعد اخلاقی وجود دارد که ذاتاً ارزشمند و صحیح است؟

نتیجه گیری

با توجه به ایرادات وارد بر نظریه‌های کیفری، به ویژه سزاگرایی، که بر مبنای ارزش اخلاقی مجازات را توجیه می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت که امکان توجیه مجازات بدون توصل به توجیه فرمانروایی سیاسی امکان پذیر نیست؛ در حالی که نظریه‌های مجازات عموماً در چارچوب نظریاتی اخلاقی و با محوریت نزاع بین سزاگرایی و سودانگاری طرح شده‌اند. این سؤال که چگونه و چه وقت دولت حق دارد شهروندان خود را مجازات کند، در بیشتر نظریه‌های مجازات معاصر به این سؤال تقلیل یافته است که یک فرد چگونه و چه وقت، می‌تواند فرد دیگر را مجازات کند. (Binder, 2002, 321) مطمئناً، این نوع نگاه به مجازات، بسیار دور از واقعیت مسئله است. مجازات، رفتار یک فرد نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که بخشی از یک سیستم کیفری است؛ اما، توجیه خود فرمانروایی سیاسی در صورتی که آن را نوعی تکلیف اخلاقی قطعی به تبعیت از فرمان در هر شرایطی بدانیم با اشکالاتی کاملاً مشابه اشکالات وارد بر سزاگرایی مواجه است. تشابهی که به هیچ وجه اتفاقی نیست، چراکه هنگامی که فرمانروا را مرجع صدور بالاترین احکام اخلاقی برای هر وضعیتی بدانیم و فرمان او، حکم نهایی اخلاقی آن وضعیت را برای تمام کسانی که در آن موقعیت قرار می‌گیرد، تعیین کند چنین فرمانی همان قاعده اخلاقی‌ای خواهد بود که مدعیان حقوق طبیعی و سزاگرایی در پی آن هستند و لزوم تبعیت از آن را به خاطر ارزش ذاتی اخلاقی آن می‌دانند. این دقیقاً همان سزاگرایی است؛ لذا می‌توان گفت مخالفان سزاگرایی و طرفداران اثبات گرایی حقوقی هرچند در سطح توجیه قانون با توصل به مفهوم فرمانروایی توانسته اند از مشکلات سزاگرایی فرار کنند، اما سرانجام هنگام توجیه خود فرمانروایی با آن روبه رو خواهند شد. تنها در صورتی که بتوان فرمانروایی سیاسی را به معنای وجود دلیل موجه برای اجبار دیگران تبیین کرد می‌توانیم نظریه سیاسی و به تبع آن نظریه مجازاتی داشته باشیم که دچار مشکلات و تناقضات فوق نباشد. فرمانرواست که باید دلیلی برای اجبار دیگران داشته باشد و فرمان بران در هیچ شرایطی وظیفه اخلاقی به اطاعت مطلق از فرمانروا ندارند. هنگامی که از اجبار همه به اطاعت از فرمان و مجازات سخن می‌گوییم، لزومی ندارد برای توجیه آن به تکلیف اخلاقی قطعی به اطاعت در هر شرایطی متوصل شد؛ چنین اجباری، مقدمه

لازم امکان وضع هر نوع فرمان و قاعده است و توجیه آن وابسته به ارزش اخلاقی ایجاد امکان زندگی اجتماعی انسان‌ها است.

منابع

الف) فارسی

۱. آرنت، هانا (۱۳۷۸)، افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر، در قانون و خشونت: گزیده مقالات، ترجمه جواد گنجی، تهران، فرهنگ صبا.
۲. برلین، آبرایا (۱۳۸۰)، دو مفهوم آزادی، در چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.
۳. تبیت، مارک (۱۳۸۴)، فلسفه حقوق، مترجم، حسن رضایی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۴. دورکین، رونالد (۱۳۸۱)، جدی گرفتن حق‌ها، در حق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو.
۵. فیض، رضا (۱۳۸۲)، مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی، مجله الهیات و حقوق، سال سوم، شماره ۹-۱۰، صص ۳۹-۵۸.
۶. محمودی جانکی، فیروز (۱۳۸۳)، حمایت کیفری از اخلاق، علوم جنایی، مجموعه مقالات، تهران، سمت.
۷. میل، جان استیوارت (۱۳۸۸)، فایده گرایی، ترجمه و تعلیق مرتضی مردیها، تهران، نشر نی.
۸. هابز، توماس (۱۳۸۰)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
۹. هارت، هربرت (۱۳۸۸)، آزادی، اخلاق، قانون (درامدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی)، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو.
۱۰. هریسون، راس (۱۳۸۱)، حکومت و اخلاق، در حقوق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو.
۱۱. همپتن، جین (۱۳۸۵)، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیپیمی، تهران، طرح نو.

ب) انگلیسی

1. Bentham, Jeremy (1945), *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, New York: Hanfer Publishing.
2. Binder, Guyora (2002), *Punishment Theory: Moral or Political?*, Buffalo Criminal Law Review, Vol.5, No.2.
3. Blackstone, William (1768), *Commentaries on The Laws of England*, Oxford: Clarendon Press.
4. Devlin, Patrick (1965), *The Enforcement of Morals*, Oxford: Oxford University Press.
5. Dubber, Markus (2004), *A Political Theory of Criminal Law*, University of Toronto Legal Research papers, available at: <http://ssrn.com/abstract=529522>
6. Feinberg, Joel (1987), *Some Unswept Debris From The Hart-Devlin Debate*, Synthese, Vol.72, No.2.
7. Hampton, Jean (1984), *The Moral Education Theory of Punishment*, Philosophy and Public Affairs, Vol.13, No.3.
8. Hart, Herbert (1968), *Punishment and Responsibility*, New York: Oxford University Press.
9. Hart, Herbert (1982), *Essays on Bentham*, Oxford: Oxford University Press
10. Hobbes, Thomas (1968), *Leviathan*, Harmondsworth: Pelican.
11. Kant, Immanuel (1965), *The Metaphysical Elements of Justice*, New York: Bobbs-Merrill.
12. Matravers, Matt (2011), *Political Theory and the Criminal law*, in *Philosophical Foundations of Criminal law*, New York: Oxford University Press.
13. Moore, Michael (1987), *The Moral Worth of Retribution*, in *Responsibility, Character and The Emotions*, Cambridge: Cambridge University Press.
14. Murphy, Jeffrie (1994), *The State's Interest in Retribution*, Journal of Contemporary Legal Issues, Vol.5.
15. Murphy, Jeffrie (2007), *Legal Moralism and Retribution Revisited*, Criminal Law and Philosophy, Vol.1, No.1.

16. Norrie, Alan (1984), Thomas Hobbes and the philosophy of punishment, *Law and Philosophy*, vol.3, No.2.
17. Philips, Michael (1986), *The Justification of Punishment and the Justification of Political Authority*, *Law and Philosophy*, Vol.5, No.3.
18. Rawls, John (1971), *a Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
19. Raz, Joseph (1981), *Authority and Consent*, *Virginia Law Review*, Vol.67, No.1.
20. Raz, Joseph (1979), *the Authority of Law*, Oxford: Oxford University Press.
21. Raz, Joseph (1985), *Authority and Justification*, *Philosophy & Public Affairs*, Vol.14, No.1.
22. Raz, Joseph (1986), *The Morality of Freedom*, Oxford: Oxford University Press.
23. Raz, Joseph (2003), *About Morality and The Nature of Law*, *American Journal of Jurisprudence*, Vol.48.

