

ممکن بود اسیری را سال‌ها زنده نگاه دارند و حتی زنش بدھند و آخر سر بکشند. در مراسم کشتار او اهل قبیله شرکت می‌کردند و پای کویان و رقص کنان هر کس می‌کوشید تا تکه‌ای از گوشت او را به دست آورد یا دست کم انگشت در خون گرم او بزند و بلیسد. ظاهراً گمان می‌کردند که خوردن گوشت و خون اسیر مایهٔ افزایش نیرو و زیادی عمر می‌شود و یا احتمالاً به قصدِ انتقام و تشفی خاطر دست به این کار می‌زدند. در شاهنامه می‌بینیم که گودرز پهلوان ایرانی پس از کشتن پیران ویسه هم خون او را می‌خورد و هم چهره به خون او می‌آلاید:

چو گودرز دیدش چنان مرده، خوار به خاک و به خون بر تپیده به زار
فرو برد چنگال و خون بر گرفت بخورد و بیالود روی ای شگفت <۱۷>

گاهی هم — شاید در مراحل بعد — گوشت آدمی زاد به عنوان یک غذای اشرافی و تفتی (مانند گوشت برخی حیوانات شکاری کمیاب و نادر) مصرف می‌شد.

نسل اول برده‌گان همان‌ها بودند که در برخوردها و درگیری‌های قبایل به اسارت می‌افتدند. رفته رفته که در کمین هم نشستن‌ها وزد و خوردهای قبایل به جنگ‌های منظم میان دولت‌ها تبدیل شد همان رسم کهن کشتن یا به اسارت گرفتن افراد دشمن ادامه یافت. اردوی فاتح پس از قلع و قمع سپاه شکست خورده دشمن بقیة السيف آن‌ها را که از شمشیر جسته بودند به اسارت می‌گرفتند و با خود می‌بردند. بعدها البته برده‌گانی از اصناف دیگر پیدا شدند: برده‌گانی که در کودکی به علت فقر و فاقه پدر و مادرهای شان فروخته می‌شدند یا بدھکارهایی که از عهدۀ پرداخت بدھی خود برنمی‌آمدند و به برده‌گی بستانکاران می‌افتدند. <۱۸> هبوط در هاویه برده‌گی امری هولناک بود. یک بار که حلقة برده‌گی به گوش کسی فرمی‌رفت اعقاب و اخلافی وی نیز برده می‌شدند. مالک برده مالک فرزندان او نیز بود. دار و ندار برده نیز جزو دارایی مالک به شمار می‌آمد: العبد و ما بیده لمولاه.

سوابق تاریخی

در قدیمی‌ترین قوانین مکتوب که به دست ما رسیده است (مانند قانون حمورابی که یادگار بیست قرن پیش از میلاد مسیح است) احکام مفصلی درباره برده‌گی وجود دارد و این سابقه حقوقی از ریشه بسیار کهن برده‌گی در میان اقوام بشری حکایت می‌کند. ایلیاد هومر روایت‌گر خشونت و قساوتی است که یونانیان در هنگامه جنگ براسیران دشمن روا می‌داشتند. «پس از غلبه آتن بر شهر تورونه که از متحدان سابق آتن بود زنان و کودکان به برده‌گی فروخته شدند»^{۲۰} و چون آتنی‌ها بر شهر اسکیونه ظفر یافته‌ند «مردان را کشته و زنان و کودکان را فروخته و اسپارتی‌ها که به شهر پلاتایا مستولی گشته‌ند «زنان را فروخته و رزمندگانی را که هنوز زنده بودند کشته و شهر را با خاک یکسان کرده بودند».^{۲۱} قربانی کردن اسیران و برده‌گان به هنگام دفن پادشاهان از روزگاران بسیار کهن در میان اقوام مختلف مرسوم بود. «اسکوپیان وقتی که جنازه یکی از شاهان خود را دفن می‌کردند، یکی از کنیزان همخواهی او و پنج تن از بهترین بندگان او را خفه می‌کردند و با او در گور می‌نهادند ... پس از یک سال پنجاه تن از بهترین بندگان او را خفه می‌کردند و براسبهایی که به همین سان کشته بودند می‌نشاندند و به نشانه احترام برگرد تپه گور برپا می‌داشتند.» شواهد تاریخی در تمدن‌های پیاپی از سومریان و بابلیان و عبریان و مصریان و یونانیان تا پایان قرن نوزدهم میلادی ادامه می‌یابد و حاکی از آن است که برده‌گی کما بیش در همه جوامع به عنوان امری طبیعی و مشروع شناخته می‌شد. گفته می‌شود که در سال ۴۳۰ پیش از میلاد در حدود صد و پانزده هزار از سیصد و پانزده هزار نفر جمعیت ناحیه اتیک یونان برده بودند. در آتن و پیره نیز بالغ بر هفتاد هزار یعنی تقریباً نیمی از جمعیت صد و پنجاه و پنج هزار نفری آن ناحیه را برده‌گان تشکیل می‌دادند.^{۲۲}

اگر پرسند که مفهوم آزادی کی و چگونه در ذهن بشر نقش بست پاسخ آن رادر

مراجعه به این سابقهٔ تاریخی باید جست. منطقاً عناصر اولیهٔ مفهوم آزادی — اگرچند به صورتی مبهم و ناروشن — نخست در ضمیر یک برده می‌توانست تکوین یابد. و نیز می‌توان حدس زد که احتمالاً وجود همان برده بود که نطفهٔ این مفهوم را در ذهن صاحب خود القا می‌کرد. آن برده زندگی را با رؤیای رهایی و فرار می‌گذرانید و صاحب برده مفهوم آزادی را در تقابل خود با موجودیت برده تجربه می‌کرد.

شکفت‌آور است که نامورترین مظہر داستانی آزادگی و سرفرازی در ایران قدیم، رستم دستان، مطابق روایت طبری برده بود که کیکاووس او را در قبالِ خدمت‌هایی که انجام داده بود آزاد کرد. این بلخی در کتاب فارسnameه حتی مضمون سندی را که کیکاووس به عنوان «آزادنامه» نوشت و به دست رستم داد آورده است. ^(۲۱)

کم کم که شمار مردم فزونی یافت و معیشت آدمی زاد از جنگل و شکار به مزرعه و کشاورزی ارتقا یافت، کار برده در خانه و مزرعه خیلی بیش از گوشت او ارزش پیدا کرد. پس رسم آدم‌خواری نیز کم کم از میان برخاست. در نیمهٔ دوم قرن چهاردهم میلادی که این بطوره به افریقای مرکزی رفت (سال ۷۵۲ق) این رسم در میان سیاهان هنوز برقرار بود. ^(۲۲) این بطوره می‌گوید سیاهان گوشت ابنای جنس خود را برگوشت سفیدپوستان ترجیح می‌دادند و برآن بودند که گوشت سیاه پخته تر و رسیده‌تر است. ^(۲۳) معلوم است که ذاتهٔ سیاه افریقایی به خوردن گوشت دور و بری‌های خود خوگرفته بود و تمایلی به گوشت سفید نشان نمی‌داد.

اروپاییان هم که به امریکا رفتند گزارش‌ها از رسم آدم‌خواری در میان بومیان قارهٔ جدید بر جای گذاشته‌اند. این رسم در شمال کلمبیا، سواحل برزیل، نواحی شمالی امریکای جنوبی، آنتیل و هند غربی شایع بود. آورده‌اند که در درهٔ کلمبیا اقوام محلی صد تن از اسیران خود را در یک وله خوردند و در روایت دیگری گزارش می‌شود که یک دستهٔ چهار هزار نفری از بومیان که با اسپانیایی‌ها همکاری می‌کردند در حدود سیصد

تن از دشمنان را خورده بودند. این روایت‌ها البته بسیار اغراق‌آمیز است ولی اصل مطلب، یعنی وجود شواهدی از آدم‌خواری‌ها در آن حوالی، قابل تردید نیست. به گزارش مردم‌شناسان شواهد آدم‌خواری در نواحی دورافتاده‌گینهٔ جدید و کنگو و برخی از شاخاب‌های آمازون تا قرن بیستم موجود بود. ^{<۲۵>}

کاشفان پرتغالی و اسپانیایی امریکا از بومیانی که به اسارت می‌گرفتند برای کار در کانهای طلا و نقره و حمل سنگ‌ها و مصالح در ساختن قلعه‌ها استفاده می‌کردند. اما چندی نکشید که شرایط سخت‌کار این برده‌گان را از پای درآورد و مرگ و میر شمار آنان را بسیار کاهش داد. پس اروپاییان به خرید برده از افریقا و انتقال آنان به قارهٔ جدید دست زدند و آنان را در کشتزارها و مزارع نی‌شکر و معادن و غیره به کار گرفتند.

برده و تجارت آن یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی امریکا بود، همچنان که در هزار سال پیش تر نیز همین عامل در شکوفایی تعدادی یونان نقشی مهم داشت. به گفتهٔ مارکس:

این تنها برده بود که تقسیم کار بین کشاورزی و صنعت به مقیاس زیاد، و برایر شکفتگی جهان کهن، هلنیسم، را امکان‌پذیر ساخت. ^{<۲۶>}

برده‌داری و اسلام

اسلام اگرچه نهاد برده‌گی را لغو نکرد و مالکیت برده را نامشروع ندانست اما در روایت حال برده‌گان بسیار کوشید و آزاد کردن برده را کفارهٔ بسیاری از گناهان قرار داد و خرید و فروش برده را ناپسند خواند. از پیغمبر نقل شده است که فرمود: شرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ. در آن زمان که پیغمبر مبعوث شد، چند تن برده از تبار غیر عربی در میان اعراب بودند مانندِ صُهَيْب رومی، بلال حبشي و سلمان فارسي که هر سه از سابقین در اسلام بودند. صُهَيْب رومی پس از آزادی به بازرگانی پرداخت و پول دار شد. بلال حبشي غلام ابو بکر بود که چون مسلمان شد او را آزاد کرد و او مؤذن پیغمبر بود. سلمان فارسي

نیز بسیار مورد توجه پیغمبر بود. مسلمانان او را از خواجہ وی خریدند و آزاد کردند و از همین رو سلمان خود را فرزند اسلام می خواند و می گفت: انا ابن اسلام. معلوم نیست که سلمان فارسی چگونه به برده‌گی افتاده و پیش از اسلام چه ماجراها براورفته بود اما پس از اسلام احترام فراوان یافت و پیغمبر او را به خاندان خویش ملحق ساخت. پس از پیغمبر نام سلمان را در فرماندهی برخی از دسته‌های سپاهیان اسلام می بینیم. ظاهراً مدتی نیز حکومت مداین را عهده دار بود و پس از وفات در همان جا به خاک سپرده شد.

خلافت عباسی و تسلط برده‌گان

عصر عباسی پس از هارون الرشید شاهد دو جریان بزرگ واردات برده از شرق و غرب به مرکز خلافت بود: یک جریان که برده‌گان ترک را از آسیای مرکزی می آورد و در خدمات لشکری به کار می گرفت و جریانی دیگر که برده‌گان افریقایی را برای خدمات کشاورزی وارد می کرد.

سرنشته جریان اول در دست خلیفه بغداد بود که می خواست خود را از سیطره لشکر خراسان نجات دهد و به یک نیروی نظامی از غلامان خاص خود متکی گردد. اما انبوه برده‌گان ترک به زودی دارالخلافه را بر مردم آن تنگ گردانیدند. معتضم خلیفه شهر تازه‌ای به نام سامرا ساخت و پایتخت را به آنجا انتقال داد و ترکان لشکری را از آمیختن با دیگران بازداشت و برای همسری آنان نیز شمار انبوهی از کنیز کان ترک را به سامرا آورد. دیری نکشید که برده‌گان ترک خود را بر دستگاه خلافت مسلط یافتد. دیگر هیچ کس قادر نبود این قدرت نظامی متمرکز را نادیده بگیرد. از آن پس تمایلات فرماندهان ترک‌ها در کلیه تحرکات سیاسی می باستی به حساب گرفته شود. متوكل خلیفه می خواست فرزند خود المعتز را — که مادر او سوگلی خلیفه بود — به ولی عهدی بردارد. پسر دیگر خلیفه به نام المنتصر با ترکانی که پاسداری او را بر عهده داشتند توطئه کرد و آنان متوكل را کشتند و المنتصر را

به جای وی نشاندند. اما فرماندهان ترک که تازه مزه قدرت را می‌چشیدند حدی برای خود قائل نبودند و از آن پس خلیفه را به بازیچه‌ای در دست خود مبدل کردند و در ظرف مدت نه سال چهار خلیفه را، یکی پس از دیگری، از میان برداشتند. در واقع همان شب که متوكل به دست ترکان کشته شد (۲۴۷) فاتحه خلافت عباسی نیز خوانده شد و بغداد بار دیگر هیچ‌گاه قدرت و شکوه و رونق خود را باز نیافت.

اما جریان دیگر واردات بردہ که از افریقا به سوی عراق سرازیر می‌شد یک جریان دولتی نبود؛ چه برده‌گان سیاه را معمولاً در خدمات نظامی به کار نمی‌گرفتند. خریدار عمده آنان اقطاع‌داران بزرگ بودند که به خدمات آنان در زمین‌های باتلاقی بطایح و پیرامون بصره احتیاج داشتند. برده‌گان سیاه را در بنادر افریقای شرقی در برابر محصولاتی چون خرما و نمک و پنبه و جامه و ظروف شیشه‌ای می‌خریدند و آنان را در عملیاتی چون پاک کردن اراضی و خشکانیدن باتلاق‌ها و گرفتن شوره و آماده ساختن خاک برای زراعت و نیز در تولید فراورده‌هایی چون شیره خرما وغیره به کار می‌گرفتند. ظاهرآ دسته‌ای از شورشیان باطنی وزیدی و خوارج که از نواحی مرکزی به حاشیه دنیای اسلام رانده شده و در نقاطی از شرق و شمال افریقا استقرار یافته بودند در امر خرید و فروش برده‌گان — و گاهی شکار آن‌ها — دست داشتند و برای ادامه فعالیت‌های خود از درآمد آن استفاده می‌کردند. تا آنجا که از کتاب‌های حسبه بر می‌آید بازرگانی بردہ در بلاد اسلامی به ویژه اسپانیا رونقی به سزا داشت. در هر حال برده‌گان ترک مسلح بودند و به واسطه وابستگی به دولت می‌توانستند به مردم زور بگویند. آن‌ها جامه‌های خوب داشتند و بیشترشان جوانان خوش‌اندام و زیباروی بودند. اما برده‌گان سیاه بدیخت و توسری خور و مفلوک بودند. ارباب‌ها قوت لایموت و خوراک بخور و نمیری — بیشتر از خرما و بلغور — به آن‌ها می‌دادند. برده سیاه ذاتاً اهل طرب و رقص و آواز بود اما کار سنگین و محیط نامطلوب و سرکوب و گرسنگی و بیماری‌های گوناگون دمار از روزگارش در می‌آورد.

قیام زنگیان (شورش بر دگان)

در همان زمان‌ها که پاسداران و سربازان ترک بر خلیفه مسلط گشتند بر دگان سیاه نیز سر به شورش برداشتند. سردسته آنان، علی بن محمد نام معروف به «صاحب الزنج»، خود برده نبود. او مدعی بود که علویم و خود را مهدی موعود می‌خواند. اما گفته می‌شد که اصل نام او «بهبود» و زادگاهش «ورزنین» از آبادی‌های پیرامون ری است.^{۲۷}

قیام زنگیان پانزده سالی طول کشید (۲۵۵ تا ۲۷۰ هجری قمری). میدان فعالیت آنان نواحی میان اهواز تا واسط بود. زنگیان در سال ۲۵۷ ق بصره را گرفتند و به باد غارت سپردند. در سال ۲۶۴ ق نیز برواست دست یافتند. مردم این نواحی که خانه و زندگی خود را رها کرده و از جلو زنگیان گریخته بودند به بغداد ریختند.^{۲۸} قیام زنگیان همزمان بود با قیام یعقوب لیث صفاری در سیستان و خراسان و علی بن زید علوی در کوفه و حسن بن زید در ری و محمد بن عبید الله آزاد مرد در اهواز، اما هیچ گونه همکاری یا هماهنگی در میان آنان وجود نداشت. افق دید سران این قیام‌ها گسترده نبود و ظاهراً جز به استقرار قدرت در جغرافیای محدود نواحی شناخته شده خودنمی‌اندیشیدند و دستگاه خلافت بغداد می‌توانست آن‌ها را بر ضد هم برانگیزد و به دست یکدیگر تضعیف شان کند.

کشف امریکا و بازار داغ تجارت برده

آنگاه که پای اروپا بیان به قاره افریقا باز شد جریان تازه‌ای از تجارت برده آغاز گردید. پاپ نیکولاس پنجم توقيعی ویژه برای آلفونسو پنجم پادشاه پرتغال صادر کرد و به نام تبلیغ مسیحیت به او اجازه داد تا در مناطق تازه‌ای که کشف می‌شود بت پرستان را به برده‌گی خود درآورد. پادشاه اسپانیا از سال ۱۵۲۸ تا ۱۶۵۸ میلادی پروانه‌های انحصاری صادر می‌کرد که دارندگان آن پروانه‌ها بر دگان را از افریقا به متصرفات اسپانیا در امریکا منتقل می‌کردند. در قرن هفدهم میلادی مثلث تجارت برده به وجود آمد. رأس این مثلث در

بریتانیا بود: کالاهای مواد مصنوعی اروپا را به افریقا می‌بردند و در مقابل بهای آن برده تحویل می‌گرفتند و آن برده‌گان را برای فروش در بازارهای امریکا به نیویورک منتقل می‌کردند. آنگاه کالاهایی را که به وسیلهٔ همین برده‌ها تولید می‌شد به اروپا حمل می‌کردند. منافع حاصل در این تجارت برده، چنان‌که پیش‌تر آوردیم، یکی از مهم‌ترین عوامل رونق و شکوفایی صنعتی امریکا بود. در طولِ مدت دو قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی تقریباً ۱۵ میلیون افریقاًی به برده‌گی به بازارهای قارهٔ جدید انتقال یافتند.^{۲۹} حتی برخی منابع شمار انسان‌هایی را که تنها در دو قرن هفدهم و هجدهم میلادی به دست اروپاییان در افریقا به برده‌گی افتادند تا ۱۸ میلیون نفر برآورد کرده‌اند.^{۳۰} در میان اروپاییان، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها پیش از دیگران در این ماجراهای سرتاپا قساوت و شقاوت دست داشتند.

لاک و مسئلهٔ برده‌گی

دور ویسی و ریاکاری که در شیوهٔ عمل کلنيست‌های قرن هجدهم امریکا دیده می‌شود در کار پیشوای فکری آن‌ها جان لاک نیز نمایان است. تردیدی نیست که آرا و عقاید لاک الهام‌بخش نویسنده‌گان اعلامیهٔ حقوق دولت ویرجینیا (۱۲ ژوئیهٔ سال ۱۷۷۶ م) بود. لاک، این نظریهٔ پرداز حقوق و آزادی بشر، خود دست‌اندرکار تجارت برده، و از عوامل سیاست کلنيال انگلستان بود و هم او این قانون را پیشنهاد کرد که «هر فرد آزاد کارولینایی قدرت و سیادت مطلق بر برده‌گان سیاه پوست خود را دارد». لاک در دو رسالت خود برده‌گرفتن سپاهیان دشمن را که در جنگی مشروع و برق به اسارت افتاده باشند توجیه می‌کند. این مطلب ناظر به جنگ‌هایی است که احیاناً در میان مدعیان سلطنت انگلستان اتفاق می‌افتد و سبب اسارت افرادی از انگلیسیان می‌گردید. اما تجارت برده میان افریقا و امریکا امر تازه‌ای بود و ارتباطی به منازعات میان خود سفیدپوستان و جنگ وستیزهای مدعیان سلطنت در اروپا نداشت. لاک در خدمت آنتونی اشلی کوپر بود و در سال ۱۶۶۸ م مأموریت تدوین قانون

اساسی بنیادین کارولینا^۱ را بر عهده گرفت. عبارتی که در بالا نقل کردیم از همین قانون است. لاک پیشنهاد می‌کرد که بر دگان در ایفای وظایف مذهبی آزاد باشند و از ورود آنان به کلیساها ممانعت نشود ولی معتقد بود که مذهب ربطی به وضعیت مدنی بر دگان ندارد و ورود در جامعهٔ مسیحی شخص برده را از تملک صاحب آن خارج نمی‌کند.

نظریهٔ جنگ مشروع لاک

اما تئوری جنگ مشروع لاک چیست؟ چگونه یک انگلیسی که آزاد به دنیا آمده است به بر دگی می‌افتد و بر دگی او توجیه می‌شود؟ لاک می‌گوید حق و آزادی طبیعی آدمی زاد سه استثنایاً سه محدودیت دارد: اول آن که هیچ کس نمی‌تواند به استناد حق و آزادی خود به حریم حق و آزادی دیگری تجاوز کند. دوم آن که تشکیل جامعهٔ مدنی افراد را برابران می‌دارد که بخشی از حقوق و آزادی‌های خود، به ویژه حق قضاؤت و حق مجازات متجاوزان، را به حکومت تفویض کنند و از آن صرف نظر نمایند. سوم آن که هیچ کس نمی‌تواند در مقام نابود کردن خود برآید، خودکشی کند یا خود را به بر دگی بسپارد. پس از این قرار یک انسان آزاد نمی‌تواند خودکشی کند و نمی‌تواند به بر دگی خود رضایت دهد.

جنگ مشروع آنجاست که پادشاهی با شورشیانی که به مخاصمت با او برخاسته‌اند در می‌افتد، یا غیان مغلوب می‌شوند و حق با کسی است که پیروز می‌گردد. او می‌تواند دشمنانی را که از پای درآمده‌اند بکشد و یا آنان را به اسارت بگیرد. به اسارت گرفتن و زنده نگاه داشتن یا غیان از باب ترحم است. آنان خود زندگی را برخویش تباہ کرده و به عملی دست یا زیده‌اند که مستوجب قتل است. طرف پیروز می‌تواند از خون آنان درگذرد و این آدم‌هارا که آزادی و املاک خود را از دست داده‌اند به خدمت خود گیرد.

^۱ Fundamental Constitutions of Carolina

آنان دیگر عضو جامعهٔ مدنی به شمار نمی‌آیند. چه عمدۀ مقصود از جامعهٔ مدنی حفظ و صیانت املاک است و آنان ملکی ندارند.

معمولانویسندگان مسیحی در توجیه بردگی به یکی از چهار استدلال زیر متولّ شده‌اند: عده‌ای به پیروی از اسطو بردگی را امری طبیعی تلقی کرده‌اند که مانند همهٔ پدیده‌های طبیعی دیگر باید آن را شناخت و پذیرفت. همچنان که جهان خارج از انسان یک سان نیست و کوه و دره و دشت و رو دخانه و پست و بلند دارد در میان انسان‌ها هم زن و مرد و سیاه و سپید و برده و آزاد هست. دسته‌ای دیگر بردگی را داغ نشگی می‌دانند که در نتیجهٔ گناه نخستین برجیین بشریت نهاده است و نیز دسته‌ای دیگر کفر را مستوجب بردگی دانسته و غارت و تصاحب جماعت کفار را تجویز کرده‌اند و باز دسته‌ای در توجیه بردگی به عنوان معامله‌ای که براساس توافق و قرار و مدار میان دو طرف صورت می‌گیرد کوشیده‌اند.

توجیه خاص‌لاک از آن توجیهات جدا و نتایج مترتب بر آن هم از نتایج دیگر توجیهات متمایز است. زن و بچهٔ مقصّر که در جنگی مشروع و بر حق به بردگی گرفته می‌شود از تبعات شرارت وی در امان می‌مانند و به آزادی خود ادامه می‌دهند، ملک او هم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و اگر او در دوران بردگی اولاد پیدا کند صاحب او حق تملک آن‌ها را ندارد. یعنی بردگی مقصّر به زن و بچهٔ وی در هیچ حال تسری نمی‌یابد. لاک برده گرفته شدن یونانیان و اسرائیلیان و انگلوساکسون‌ها توسط عثمانی‌ها و سریانی‌ها و دانمارکی‌ها را از مصادیق بردگی ناروا دانسته و جنگ‌هایی را که منجر به آن بردگی‌ها شده بود از مصادیق جنگ نامشروع به شمار آورده اما مصادیقی برای جنگ مشروع معرفی نکرده است.

البته به بردگی گرفتن جوانان وزن و بچه‌های افریقا یا فعالیت در داد و ستد و انتقال آنان به امریکا را، که خود لاک در آن دست‌اندرکار بود، از مصادیق چنین جنگی نمی‌توان دانست؛ به ویژه آن که بردگی افریقا یان در امریکا به اولاد آنان تسری می‌کرد و برده نسل‌اندر نسل برده تلقی می‌شد.

گروهی از این بردهگان را اروپاییان با حمله و شیخون به مرکز قبیله‌های افریقایی، به ضرب شمشیر و آتش گلوله، به اسارت می‌گرفتند. گروهی دیگر رانیز از رؤسای قبایل افریقا خریداری می‌کردند. وجود مشتریان خوب و بازار پر رونق رؤسای قبایل را برآن می‌داشت که به شکار برده از قبایل دیگر بپردازند، و بدین‌گونه آتش جنگ در میان قبیله‌ها که به قصد شکار برده در زیستگاه‌های یکدیگر کمین می‌گشودند بالا گرفت. در یکی از گزارش‌هایی که خود جان لاک به عنوان دبیر شورای بازرگانی^۱ در خصوص واردات برده به جزایر باربادوس در برابر آن شورا قرائت کرد آماری به دست داده شده بود که گروه بردهگان را شامل ۱۹۱۴ تن زن و ۱۱۰۳۴ تن پسر بچه و دختر بچه نشان می‌داد.^{<۲۱>}

نهضت منع بردهگی

وضع رقت بار بردهگان و رفتار غیر انسانی که با آنان می‌شد کم کم در وجود آن آزادمردان و خیراندیشان اروپا مؤثر افتاد و برخی از متفکران عصر روشنگری چون بنتام، برک و آدام اسمیت در انگلستان و متنسکیو، روسو و ولتر در فرانسه به مخالفت با تجارت برده بپرداختند. تجارت برده در فرانسه از سال ۱۷۹۴ م و در انگلستان از سال ۱۸۰۷ م و در ایالات متحدهٔ امریکا از سال ۱۸۶۵ م ممنوع اعلام شد اما واردات قاچاق برده برای کارکردن در مزارع جنوب امریکا همچنان ادامه داشت. در سال ۱۸۹۰ م نخستین معاہده بین‌المللی جامع در تحریم تجارت برده مشتمل بر یکصد ماده در بروکسل به امضار رسید. علاوه بر دولت‌های اروپایی و ایالات متحدهٔ امریکا، دولت‌های کنگو و زنگبار از افریقا، و ایران و عثمانی از آسیا در زمرةٔ امضاینندگان این معاہده بودند. معاہده بین‌المللی ۱۹۲۶ م کشورهای عضوراً متعهد کرد که در امحای آثار کلیه اشکال بردهگی در قلمرو حاکمیت خود بکوشند و همین تعهد یک‌بار دیگر

^۱ Council of Trade

در معاہده نامه^۲ تکمیلی ۱۹۵۶ م مورد تأکید قرار گرفت و آخرین دولت در زمینه^۳ الغای رسمی برده‌گی عمان بود که این امر را در سال ۱۹۷۰ م اعلام کرد.^{۴۲} در واقع برده‌گی رسمی سفید پوستان از چند قرن پیش برآفتداده بود. برده‌گی رسمی سیاه پوستان نیز در بخش اعظم کره زمین از اوایل قرن بیستم برآفتاد. اما آثار و تبعات گوناگون آن از قبیل جدایی محله‌های سیاه نشین و تبعیضات در زمینه مدارس و باشگاه‌ها و مجتمع و همچنین مشکلات و موانع در راه نیل سیاهان به مشاغل و مناصب مهم کشوری و برخورداری آنان از احترام و حقوق انسانی کامل تاریخ آخر قرن بیستم چه در افریقا و چه در امریکا ادامه پیدا کرد. آری برده‌گی رسمی برآفتداده است ولی هنوز وقت لازم است که بشر بتواند خود را از مظاهر غیررسمی برده‌گی و اشکال و انواع آدم فروشی‌های پنهان و آشکار رهایی بخشد.

بروفق برخی برآوردها هم اکنون در اطراف و اکناف جهان در حدود ۲۷ میلیون شبه برده به بیگاری گرفته شده وجود دارند. پس چه می‌دانید «شاید کفشه که برپا کرده‌اید یا فرشی که در روی آن ایستاده‌اید به دست برده‌گانی در پاکستان تولید شده باشد. شکری که در آشپزخانه مصرف می‌کنید و اسباب بازی کودکان شما نیز شاید به دست برده‌گانی دیگر از جزایر کارائیب فراهم شده باشد».^{۴۳}

احتمال مطالبه خسارت از سوی افریقا/یان

در آخرین ساعت‌ها که ویرایش این مقال در حال انجام بود اعلامیه کنفرانس جهانی ملل متحد بر ضد تبعیضات نژادی که در نیمه‌های شهریور سال ۱۳۸۰ در دوربان افریقای جنوبی جریان داشت انتشار یافت. دو مسئله مهم در این کنفرانس مطرح بود: اول مسئله فلسطین، دوم مسئله تاریخی انتقال برده‌گان افریقا/یان به امریکا در چهار قرن پیش که ما در همین جستار به آن اشاره داشته‌ایم. در مسئله نخست اکثریت یکصد و شصت دولت شرکت کننده در مجمع دوربان بر آن بودند که سیاست صهیونیستی اسرائیل چیزی جز

نژادپرستی نیست و باید به همین عنوان محکوم و مردود شناخته شود و این موضع مخالفت شدید نمایندگان اسرائیل و امریکا را برانگیخته بود. در مسئله دوم نمایندگان کشورهای افریقا یی بر آن بودند که اروپا و امریکا باید از ستمی که بر افریقا ییان روا داشته‌اند رسمآً معذرت بخواهند همچنان که آلمانی‌ها و زاپسی‌ها از ستمی که در طی جنگ جهانی دوم بر یهودیان روا داشتند عذرخواهی کردند. قبول این امر البته این خطر را در پی داشت که چنان که آلمان با قبول مسؤولیت در خصوص یهودیان و ادار به پرداخت خسارت شدار اروپا و امریکا نیز در معرض مطالبه خسارت از سوی کشورهای افریقا یی قرار گیرند. هر دو مسئله در نهایت با نوعی مصالحه به پایان رسید. در اعلامیه نهایی کنفرانس از تصریح درباره صهیونیسم خودداری گردید و در عوض به محکوم کردن کلی سیاست‌های نژادپرستانه و شناسایی حق خودمختاری و استقلال فلسطینیان و تأیید حقوق آوارگان فلسطینی در بازگشت به وطن قناعت شد. در مسئله دوم هم کنفرانس بی آن که در اعلامیه نهایی نامی از اروپا و امریکا ببرد ماجرای بازرگانی برده در اقیانوس اطلس را غم انگیزترین تراژدی‌های تاریخ انسانی خواند و آن را جنایت بر ضد بشریت نامید. اعلامیه کنفرانس حتی تصریح کرد که این ظلم تاریخی را باید از عوامل عمده فقر و عقب‌ماندگی و بی‌ثباتی و عدم امنیتی دانست که هم اکنون بربسیاری از نقاط جهان سایه گسترده است. کنفرانس با اشاره به مسؤولیت اخلاقی کشورهایی که در آن ماجرای تاریخی شرکت داشته‌اند از آنان خواست تا تدابیر لازم را در جهت ترمیم و جبران آثار زیان بار اعمال خود به کار بندند.

جستار سوم

www.KetabFarsi.com

نقب در قلعه حاکمیت

www.KetabFarsi.Com

هیچ دولتی حق نخواهد داشت برای نقض حقوق و آزادی‌های اساسی
ملت خویش، خود را در پشت حاکمیت ملی مخفی نماید.

— کوفی عنان

نظریهٔ حاکمیت و سابقهٔ تاریخی آن

اصطلاح «حاکمیت» در میان ما چیزی تازه است که آن را در مصطلحات فقهای اسلام و ادبیات فقهی خودنمی‌یابیم. این کلمهٔ عربی را مادر مقابل معادل فرانسوی *souveraineté* (انگلیسی: *sovereignty*) وضع کرده‌ایم، عرب‌ها خود آن واژهٔ فرنگی را «سیادت» ترجمه کرده‌اند. یعنی آنجا که ما می‌گوییم «حق حاکمیت»، آن‌ها «حق السیاده» می‌گویند.

اما این کلمه در میان فرنگان نیز سابقهٔ طولانی ندارد. مثلاً در نوشته‌های گوناگون ماکیاولی نه کلمهٔ «دولت» هست و نه اثری از «حاکمیت» آن. ماکیاولی به جای «دولت» کلمهٔ *principauté* به کار می‌برد «...» که باید آن را «امیرنشین» یا «امارت» ترجمه کرد. نظریهٔ حاکمیت چنان که در فصل گذشته آورده‌ایم نخستین بار از سوی ژان بوَن در کتابی که او در سال ۱۵۷۶ انتشار داد مطرح شد. بوَن در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه‌ای که بر تعدادی از خانوارها فرمان می‌راند سخن می‌گوید. خانواده، چنان که ارسسطو در کتاب سیاست آورده، اساس تشکیل دولت یا «شهر» است. اما «حاکمیت» بنا بر آن که بودن در فصل هشتم از کتاب اول خود می‌گوید «قدرت مطلق و

دایمی» دولت است، یعنی قدرتی که هیچ‌گونه محدودیت در حیطه اختیارات او را پیدانمی‌کند و از نظر زمانی نیز دوام و همارگی دارد؛ نه مشروط و مقید است و نه موقت و زوال‌پذیر. این مفهوم از زمان بودن به بعد، با مفهوم «ملیت» — که آن هم چیزی تازه و نو ظهور است — در هم آمیخته و این طور تلقی شده است که مردم جهان به ملت‌ها تقسیم می‌شوند و هریک از ملت‌ها دارای «حق حاکمیت» است و آن حق در مورد هر ملت توسط دولتی که زمام کار را در دست دارد اعمال می‌شود.

بدین‌گونه لاف‌ها و مفاسخره‌ها و حماسه سرایی‌هایی که در میان قبایل و اقوام کهن جریان داشت در دنیای تازه به عرصهٔ ملیت انتقال یافته و هر ملتی برای خود افتخارات و امتیازاتی قائل شده و آنچه «حق حاکمیت» ملت‌ها نام گرفته یک بار عاطفی بسیار قوی پیدا کرده است. این یک امر طبیعی است که هر کس می‌خواهد در زندگی خود مستقل باشد و هیچ خانواده‌ای مداخله همسایه را خوش نمی‌دارد. وقتی دنیا به ملت‌ها تقسیم شد و هر ملتی قدرت حاکمه‌ای به نام دولت پیدا کرد طبعاً حق حاکمیت به مثابهٔ حصاری عمل می‌کند که مداخله بیگانه باید در پای آن حصار متوقف گردد. تا اینجا البته مشکلی وجود ندارد و هیچ امر نامأносی به نظر نمی‌رسد. اما حق حاکمیت ملی که در میان آسمان و زمین معلق نیست و فرستگان موکل برآن نمی‌باشند، حقی است که از طریق دولت اعمال می‌شود یعنی عملاً آن که از این حق برخوردار می‌گردد طبقه یا قشر معینی است که در هر کشور زمام کار دولت را در دست دارد و این قشر معین، که در مسیر هوا و هوس‌ها و برداشت‌ها و جهان‌بینی‌ها و باورهای گوناگون است، به آسانی می‌تواند در معرض ابتلا به بیماری سوء استفاده از حق قرار گیرد.

سوء استفاده از حق حاکمیت

سوء استفادهٔ دولت‌هایی که به نام ملت‌ها بر جهان فرمان می‌رانند به دو شکل عمدۀ درمی‌آید: جنگ و ستیز و تجاوز به دیگران در بیرون حصار

حاکمیت، و سرکوب و جور و ستم بر شهروندان در درون آن حصار. اصطلاح ظاهر الصلاح و حق به جانب «حاکمیت ملی» واقعیتی را که به تعبیر میشل فوکو چیزی جزیک رابطهٔ استیلا^۱ – انقیاد^۲ نیست از نظرها پنهان می‌دارد. از این دیدگاه، نظام حق و قلمرو قانون به منزلهٔ ابزارها و وسایطی هستند که تکنیک‌های مختلف الصور و روش‌های گوناگون استیلا از طریق آن‌ها عمل می‌کند و به نمایش در می‌آید. این رابطهٔ استیلا – انقیاد که از قرن شانزدهم به بعد نام «حاکمیت – تابعیت» برخود گرفته است با مزاج قدرت، در هر لباس که درآید، می‌سازد. با فئودالیسم می‌سازد، با سلطنت مطلقه می‌سازد، با آریستوکراسی و پارلمانتاریسم هم می‌سازد. همان است که نزد روسو و معاصران او به شکل مخالفت با سلطنت مطلقه در می‌آید، و بدیل آن به صورت دموکراسی پارلمانی ارائه می‌شود. ^{۳۵}

در اینجا بار دیگر از قطع نامهٔ شمارهٔ ۲۶۲۵ بیست و پنجمین اجلاسیهٔ سازمان ملل متحده (۲۴ اکتبر سال ۱۹۷۰م) یاد می‌کنیم که پیش ترهم دربارهٔ آن سخن گفته‌ایم. این قطع نامه موضوعاً ناظر به روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌های ^{۴۴} و از این لحاظ برخودداری دولت‌ها از مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید می‌گذارد. شعار عدم مداخله البته به نفع مشترک همهٔ دولت‌های ^{۴۵} و با مزاج همهٔ دولت‌ها، چه کمونیست و چه سرمایه‌دار، چه لیبرال و چه تمامت خواه، چه خرد و چه بزرگ، سازگار در می‌آید و همه بالاتفاق آن را قبول دارند. این شعار چنان که گفته‌ایم دولت‌های بزرگ را به هیچ وجه نگران نمی‌کند. بارها به اثبات رسیده است که هرگاه منافع آن دولت‌ها اقتضا کند این تعهدات به آسانی نادیده گرفته می‌شوند و ملت‌های ضعیف نمی‌توانند در برابر آتش افروزی‌های زورگویانه و سلطه جویانه به این قبیل دل خوش‌کنگرها پشت گرم باشند. با این همه دولت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک، در تجاوز به حریم حقوق بشر و سرکوب

^۱ domination^۲ subjugation

شهر و ندان خود همواره می‌توانند به آن استناد ورزند و خود را مصون بدانند.

نظریهٔ بنیادگرایانه

آری اصل استقلال دولت‌ها، و تساوی آن‌ها در برابر حقوق بین‌الملل، اقتضا می‌کند که هیچ دولتی به خود اجازه دخالت در کار دولت دیگر را ندهد، اما ادعای این که یک دولت در داخل مرزهای کشور هر معامله‌ای با اتباع خود می‌کند ربطی به کسی ندارد ادعایی شگرف است. این ادعا که در حقوق بین‌المللی به نظریهٔ بنیادگرا^۱ معروف است حاکمیت دولت را چیزی مشابه مالکیت فرد تلقی می‌کند. همچنان که مالک حق همه‌گونه تصرف در مال خود را دارد و هیچ کس را نمی‌رسد که چون و چرا در کار او بکند رفتار دولت با اتباع خود نیز ذاتاً در حوزهٔ صلاحیت داخلی^۲ قرار می‌گیرد و در حیطهٔ اختیار انحصاری خود دولت در می‌آید. حال اگر دولتی اتباع خود را شکنجه می‌دهد یا دست به کشتار اقلیت‌های مذهبی یا نژادی می‌زند مطابق این نظریه باید جامعهٔ بین‌المللی از مداخله در کار او خودداری بنماید. در این زمینه ممکن است به مفاد بند ۷ از مادهٔ ۲ منشور ملل متحده نیز استناد نمود، آنچا که می‌گوید هیچ یک از مقررات این منشور به سازمان ملل متحد اجازه نمی‌دهد که در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار دارد مداخله کند. «۷» این منشور در سال ۱۹۴۵ م به تصویب رسید ولی مانع از آن نشد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک سال بعد (۱۹۴۶ م) افریقا جنوبی را به جهت سیاست تبعیض آمیزی که بر ضد اتباع رنگی پوست خود اعمال می‌کرد محکوم سازد. افریقا جنوبی مدعی بود که دولتی است مستقل، و سیاستی که آن کشور در داخل قلمروٰ حاکمیت خود اعمال می‌کند امری خارج از صلاحیت سازمان ملل است. ولی جامعهٔ جهانی این دعوی را نپذیرفت و اجازه نداد که دولت نژاد پرست افریقا با تسلی به حاکمیت ملی لاف مصونیت و امنیت بزند. مجمع

¹ essentialist

² domestic jurisdiction

عمومی سازمان ملل متحد در همان سال رژیم فرانکو را نیز تهدیدی بر صلح بین المللی تلقی کرد. این بار دولت‌های انگلیس و هلند به اعتراض برخاستند و گفتند که رژیم داخلی یک کشور ریاضی به دیگران ندارد اما این اعتراض هم مانع از تصویب قطع نامه‌ای در محکومیت رژیم ژنرال فرانکو نگردید. در سال ۱۹۵۰ م سازمان ملل متحد یک گام فراتر نهاد و تصمیم گرفت در مواردی که اقدامات شورای امنیت با استفاده از حق و تو به بن بست می‌رسد، در صورتی که مسئلهٔ مورد بحث تهدیدی بر صلح جهانی تلقی شود، مجمع عمومی اختیار داشته باشد که «تدابیر دسته جمعی نظامی» اتخاذ کند.

تطبیق موازین حقوق بشر با چارچوب حاکمیت‌های ملی مسئله‌ای چندان آسان نیست و بحث در این باره تازه آغاز شده است. علاوه‌ماردی پیش می‌آید که تهدید به مداخله از خارج برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ضرورت می‌یابد. در عین حال از دولت‌ها خواسته می‌شود که برای پیشرفت حقوق بشر همکاری کنند. درخواست همکاری با تهدید جور درنمی‌آید. بدون همکاری صمیمانهٔ دولت‌ها کاری از پیش نمی‌رود و بدون مداخله از خارج راهی دیگر برای پایان دادن به تجاوز و تعدی حاکمیت‌های ملی وجود ندارد و این مشکلی است که حقوق با آن دست به گریبان است.

یکتاگرایان و دوتاگرایان

آلفرد وردروس از نظریه پردازان حقوق بین المللی مواضعی را که در این باره می‌توان اتخاذ کرد به دو دسته^۱ یکتاگرای^۲ و دوتاگرای تقسیم می‌کند. دوتاگرایی لازمهٔ قبول مبانی فلسفی اثبات گرایانهٔ هانس کلسن و همفکران اوست، که منبع و منشأ قانون را حاکمیت دولت می‌دانند و حقوق بین الملل را تنها تا حدی قبول دارند که دولتی صریحاً آن را پذیرفته و جزو قانون ملی خود درآورده باشد. اما یکتاگرایی برآن است که قلمرو حاکمیت هر کشور را

^۱ monist

^۲ dualist

حقوق بین‌الملل تعریف و تحدید می‌کند و هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی حاکمیتی باشد که با موازین حقوق بین‌الملل وفق ندهد. دو تاگرایی عمل^۱ حقوق بین‌الملل را به چیزی بی‌خاصیت تبدیل می‌کند. از این دیدگاه هیچ عمل دولت را نمی‌توان خلاف قانون خواند و هیچ محدوده مشخصی برای حقوق بین‌الملل باقی نمی‌ماند، >۹۹< یعنی گستره حقوق بین‌الملل بر حسب رضایت یا عدم رضایت دولت‌های مختلف در معرض تردید و تزلزل قرار می‌گیرد. بنابرین یکتاگرایی تنها نظام تئوریک است که به حقوق بین‌الملل معنی می‌بخشد ولا جرم «صلاحیت داخلی» هر کشور محدود می‌شود به قلمروی که حقوق بین‌الملل در آنجا ساخت است، به عبارت دیگر قلمرو «صلاحیت داخلی» منطقه الفراغی است که به لحاظ حقوق بین‌الملل در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و این حقوق بین‌الملل است که مرزهای آن منطقه را معلوم می‌سازد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر

از تحولات بسیار عمدی‌ای که در طی نیم قرن گذشته رخ داد و آن را می‌توان به مثابه^۲ نقی که در قلعه^۳ حاکمیت افتاد تلقی کرد تأسیس دادگاه اروپایی حقوق بشر^۴ بود که مرکز آن در استراسبورگ است. یک دادگاه امریکایی حقوق بشر در کاستاریکا و یک دادگاه افریقا^۵ی حقوق بشر هم در گامبیا داریم، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر این مزیت را دارد که تصمیماتش از برای دولت‌های عضو الزام آور است. از این نظر دادگاهی که در افریقا به وجود آمده است تقریباً هیچ و دادگاه امریکایی نیز چیزی مشابه آن است. >۵۰<

در اروپا چیزی که مقدمه اتفاق افتاد امضای کنوانسیونی در نوامبر ۱۹۵۰ م بود که اندیشه^۶ اجرای دسته جمعی مفاد اعلامیه^۷ جهانی حقوق بشر را مطرح می‌کرد. ماده^۸ ۲ این کنوانسیون به افراد و گروه‌های غیردولتی امکان می‌داد که از دولت

^۱ European Court of Human Rights

متبع خود به جهت تخلف از موازین حقوق بشر شکایت کنند. این امر البته قدم بزرگی بود و سبب شد که قبول دولت‌ها و اعلام رسمیت کنوانسیون تا سال ۱۹۵۳ م به تأخیر بیفتند. متعاقب رسمیت یافتن کنوانسیون، دادگاه اروپایی حقوق بشر در ۲۱ ژانویه^۱ سال ۱۹۵۹ تشکیل یافت و از نیمة دهه هفتاد به بعد بود که تأثیر عملی آرا و تصمیمات این دادگاه در تحولات حقوقی کشورهای اروپایی پدیدار گشت. کنوانسیون موجب تأکید بر شفافیت هرچه تمام‌تر قوانین ملی گردید. بدین گونه که قانون ملی باید اولاً در دسترس عامه باشد و ثانیاً از صراحت لازم برخوردار باشد تا شهروند بتواند رفتار خود را با آن تنظیم کند و نتایج عمل خود را پیش‌بینی نماید.

یک پیام تازه

تأسیس دادگاهی مستقل خود به خود حامل این پیام بود که نظام داخلی حاکم بر روابط دولت و اتباع آن در حوزهٔ حقوق بشر کافی و کارساز نیست. الزامات دولت دربارهٔ حقوق بشر باید در ردیف تعهدات بین‌المللی درآید. دولت‌ها هم باید مجاز باشند که اعمال و اقدامات یکدیگر را در این حوزه زیر نظر بگیرند و در آنچه که سابقاً صلاحیت داخلی هرکشور تلقی می‌شد مداخله کنند. تأسیس چنین دادگاهی اقدامی جسورانه و نوآوری مهمی بود. این دادگاه نه تنها در مسائل اداری و اجرایی بلکه در حوزهٔ امور قضایی و تقنیّی کشورهای عضو نیز مداخله می‌کند و وظیفهٔ تأمین ضمانت اجراهای مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی مقرر در مقاوله‌نامه را بر عهده دارد. احکام دادگاه باید موجه و مستدل باشد و قضات آن از استقلال کامل برخوردار باشند. تجدید نظر یا تفسیر احکام دادگاه با خود آن است. بالجمله دادگاه اروپایی حقوق بشر تقریباً به مثابهٔ یک دادگاه قانون اساسی برای کلیهٔ اروپا عمل می‌کند. مثلاً مادهٔ دوم کنوانسیون مقرر می‌دارد که حق

^۱ accessible

زندگی هرکس باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. تفسیر دادگاه اروپایی حقوق بشر از این حکم آن است که کشورهای عضو باید تدابیر لازم را برای حمایت از زندگی خانوادگی شهروندان خود به کار بندند. مادهٔ ششم کنوانسیون مقرر می‌دارد که وسیلهٔ دفاع مؤثر در دادگاه‌ها برای شهروندان باید فراهم باشد. سه نفر از کارگران بریتانیا شکایت کرده بودند که چون حاضر نشده‌اند عضویت اتحادیهٔ کارگری معینی را بپذیرند آنان را از کار اخراج کرده‌اند. دادگاه نظر داد که قانون بریتانیا این آزادی عمل را برای اتحادیه‌های کارگری به رسمیت شناخته است. بنابرین اخراج شاکیان با قوانین ملی بریتانیا مطابقت می‌کرده است. اما دادگاه در عین حال دولت بریتانیا را مسؤول دانست که چرا قانون خود را با مقررات کنوانسیون هماهنگ نساخته و اصلاح نکرده است، زیرا کنوانسیون صریحاً مقرر می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان با تهدید به اخراج از کار ناگزیر کرد که به اتحادیهٔ معینی بپیوندد.

توسعهٔ قلمرو و صلاحیت دادگاه

از سال ۱۹۸۹م به این سوکه کشورهای اروپای شرقی استقلال خود را بازیافتند بازار دادگاه اروپایی حقوق بشر رونقی تازه گرفت. اینک بیش از چهل دولت از ایسلند تا ترکیه و از لتونی تا مالت عضویت این دادگاه را پذیرفته و به اجرای تصمیمات آن متعهد شده‌اند. در آرای این دادگاه آمده است که مقاوله نامهٔ اروپایی حقوق بشر باید به عنوان سندی زنده تلقی شود و تفسیر آن تابع شرایط روز باشد یعنی تحولات حاصل و نیز ضوابط مورد قبول عموم را منعکس سازد. به عنوان نمونه از تصمیمات دادگاه و نوع شکایت‌هایی که در آنجا مطرح می‌شود می‌توان از احکام متعددی که در ارتباط با آزادی بیان و مطبوعات صادر شده است نام برد. دادگاه اروپایی حقوق بشر آزادی بیان و مطبوعات را یکی از اصلی ترین مبانی جامعهٔ دموکراتیک و یکی از شرایط اساسی پیشرفت و رشد آحاد انسانی دانسته و تأکید کرده است که هدف آن نه تنها بسط و توسعهٔ اطلاعات و اندیشه‌ها می‌باشد بلکه این آزادی «آنجا

هم که موجب رنجش و ناراحتی و تشویش دولت یا بخشی از مردم باشد» باید مورد حمایت و احترام قرار گیرد. ^{۵۱}

دی دیستیلرزو ساندی تایمز

نمونه‌ای از احکام مربوط به آزادی مطبوعات را می‌توان در دعوی معروف روزنامهٔ ساندی تایمز ملاحظه کرد. ^{۵۲} داستان از این قرار بود که شرکتی به نام دی دیستیلرزو در فاصلهٔ میان سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ م دارویی را به نام تالید و مید که در آلمان درست می‌شد در بازار انگلستان عرضه کرد. این دارو به عنوان مُسَكِّن، و بیشتر در مورد زنان باردار، تجویز می‌شد. در سال ۱۹۶۱ م معلوم شد که عده‌ای از زنان مصرف کنندهٔ این دارو کودکان غیر طبیعی به دنیا آورده‌اند. گزارش‌های دایر بر تولد ۴۵۰ کودک غیر طبیعی سبب شد که دیستیلرزو آن دارو را از بازار جمع کند.

از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶ م هفتاد تن از والدین این گونه کودکان عرض حالی به دادگاه دادند و مدعی شدند که شرکت دی دیستیلرزو در تهیهٔ این فراورده «بی‌مبالاتی»^۱ به خرج داده است. دعوی شصت و پنج تن از این شاکیان در سال ۱۹۶۸ م به سازش خاتمه یافت. شرط سازش آن بود که ادعای ارتکاب بی‌مبالاتی از سوی شاکیان پس گرفته شود و دیستیلرزو چهل درصد ضرر و زیانی را که در صورت موفقیت دعوی محکومیت به پرداخت آن پیدا می‌کرد به شاکیان بپردازد. برآورد مبلغ ضرر و زیان که انجام گرفت دیستیلرزو مبلغ یک میلیون پوند به پنجاه و هشت تن از شاکیان پرداخت ولی پنج تن دیگر از قبول آن مبلغ سر باز زدند.

در خلال این احوال شمار دعاوی علیه دی دیستیلرزو به ۲۶۱ رسید. ^{۱۲۳} شکایت دیگر هم وجود داشت که هنوز پرونده‌ای برای آن‌ها رسماً در دادگاه تشکیل نشده بود. تا سال ۱۹۷۱ م مجموع شکایت‌های متفرقه به ۳۸۹ بالغ شد.

^۱ negligence

دیستیلرز برآن بود که بنیاد خیریه‌ای با سرمایهٔ ۳۲۵۰،۰۰۰ پوند تأسیس کند تا پرداخت ضرر و زیان شاکیان را برعهده گیرد.

در ۲۴ سپتامبر سال ۱۹۷۲ م مقاماتی در ساندی تایمز به چاپ رسید. نویسنده این مقاله با انتقاد از نوافع قوانین انگلیس مبلغ ضرر و زیان پیشنهاد شده از سوی دیستیلرز را ناچیز دانسته و کلاً مسئله را یک «سرشکستگی ملی» برای ملت بریتانیا خوانده بود. نویسنده مقاله وعده داده بود که قضیه را همچنان دنبال خواهد کرد.

دادگاه انگلستان در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۷۲ م به درخواست دادستان کل از نشر بقیه مقالات جلوگیری کرد چرا که آن را کوششی برای اعمال فشار از خارج در یک توافق آزاد میان طرفین ارزیابی کرده و مداخله برای وادار کردن دیستیلرز به پرداخت پول بیشتر را ناروا دانسته بود.

ساندی تایمز اگرچه از نشر دنباله آن مقاله که وعده شده بود خودداری کرد اما مقاله‌های دیگری را در ارتباط با قضیه تالیدومید و آثار آن به چاپ رسانید. در این ضمن دیستیلرز مبلغی را که پیشنهاد کرده بود تا پنج میلیون پوند افزایش داد. دامنه بحث تا مجلس عوام کشانده شد و به همین مناسبت مقاله‌هایی در مطبوعات انتشار یافت و نویسندهان تهدید کردند که دیستیلرز با تحریم کلیه فراورده‌های خود از سوی مصرف‌کنندگان مواجه خواهد شد.

دیستیلرز پیشنهاد خود را تا میزان ۲۰ میلیون پوند افزایش داد و حاضر شد که به همه شاکیان چهل درصد پولی را که در صورت پیشرفت دعوی آنان دریافت می‌کردند بپردازد و بنیاد خیریه‌ای را هم که وعده تأسیس آن را داده بود راه بیندازد. اصل ماجرای داروی تالیدومید در همین جایاپان یافت و منوعیت قانونی ساندی تایمز که تا سال ۱۹۷۶ م ادامه داشت لغو گردید. اما این روزنامه مدعی شد که از حکم دادگاه متضرر گشته است و چون راه به پیشبرد این دعوی در چارچوب سیستم قضایی انگلستان وجود نداشت شکایت به دادگاه اروپایی حقوق بشر برداشته و آن دادگاه دستور قاضی انگلیس مبنی بر منع ساندی تایمز از ادامه مقالات را با مقررات ماده ۱۰ کنوانسیون

اروپایی حقوق بشر منافی دانست. دادگاه در رسیدگی جداگانه به موجب حکم مورخ ۶ نوامبر سال ۱۹۸۰ م ساندی تایمز را به دریافت مبلغی غرامت بابت هزینه‌های دادرسی محق شناخت.

رویهٔ قضایی در خصوص آزادی بیان

مادهٔ ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وضع محدودیت برآزادی بیان را مجاز دانسته اما آن را به مواردی منحصر کرده است که اولاً محدودیت به حکم قانون برقرار شده باشد، ثانیاً وضع چنان محدودیتی در یک جامعهٔ دموکراتیک به ملاحظهٔ امنیت و یک پارچگی کشور یا حفاظت عمومی «برای جلوگیری از اغتشاش و جرم و حمایت بهداشت یا اخلاق و حفظ آبرو و حقوق غیر» لازم باشد. دادگاه حقوق بشر در این دعوی روی کلمهٔ «لازم» زیاد بحث کرد. چیزی که «لازم» است البته «ضروری» نیست اما «لازم» قوی‌تر از اوصافی مانند «سودمند» یا «موجّه» یا «پسندیده» است. «لزوم» یک امر نسبی است. باید دید که آیا ارزش آزادی بیان در برابر خطری که قوهٔ قضائیهٔ انگلیس در معرض آن قرار گرفته بود چه وزنی می‌آورد. دادگاه حقوق بشر به ویژه یادآور شده بود که مقالهٔ ساندی تایمز لحنی کاملاً متعادل داشته و نویسندهٔ آن مواضع هر دو طرف را ذکر کرده بود. و انگهی در آن هنگام که مقاله به چاپ رسید پرونده در دادگاه مسکوت گذاشته شده بود، چه طرفین در خارج از دادگاه مشغول مذاکره بودند و دادگاه در انتظار نتیجهٔ این مذاکرات رسیدگی را معوق نگاه داشته بود. به نظر دادگاه حقوق بشر اروپا خطری که محکمهٔ انگلستان را در این دعوی تهدید می‌کرد ضعیف تراز آن بود که به استناد آن بتوان حق اساسی و مهمی مثل آزادی بیان را در محاکم گذاشت.^{۵۲} این نکته نیز در خور توجه است که بریتانیا با تسلیم به رأی دادگاه حقوق بشر اصلاحاتی را در قوانینِ داخلی خود منظور داشت و پارلمان قانون جدیدی را زیر عنوان «اھانت بر دادگاه»^{۵۳} تصویب کرد که مقررات آن بارعا نیز جانب آزادی بیان تدوین گردیده است.

قانون حقوق بشر انگلستان

در گذشته یادآور شده‌ایم که پس از اعلامیهٔ استقلال امریکا و بیانیهٔ حقوق بشر و شهروند فرانسه، کشورهای دیگر جهان نیز در قوانین اساسی خود فصلی را به فهرست حقوق و آزادی‌ها تخصیص دادند. بریتانیا البته قانون اساسی مكتوب نداشت ولی این موضوع که آیا تدوین قانون خاصی برای حمایت از حقوق و آزادی‌ها ضرورت دارد یا نه همواره مورد بگومند و بحث صاحب نظران حقوق انگلیس بود. اندیشهٔ حقوق اساسی در انگلستان بر پایهٔ تفوق پارلمان^۱ بنیاد شده است. بنابرین تصمیم پارلمان در همهٔ موارد قاطع و نهایی است. پارلمان می‌تواند حقوقی را که در سایر کشورها اساسی و بسیار مهم تلقی می‌شود بی اعتبار اعلام کند، و هیچ قاضی انگلیسی در موقعیتی نیست که بتواند قانون عادی را به استناد ناسازگاری با آن حقوق نادیده بگیرد. گرچه وضع به لحاظ نظری از همین قرار است که گفته شد اما در عمل انگلستان به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده و تاکنون تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر را محترم شمرده است. دولت کارگری انگلستان در سال ۱۹۹۸ م لا یحده‌ای را به تصویب پارلمان آن کشور رسانید که عنوان آن «قانون حقوق بشر»^۲ بود. این قانون که از دوم اکتبر سال ۲۰۰۰ م به موقع اجرا گذارده می‌شود عملًا مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به صورت قانون داخلی انگلستان درآورده، و بدین گونه مشکل مغایرت و ناسازگاری در میان احکام دادگاه‌های انگلستان و تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر در آینده منتفی گشت.

در این قانون بر دو اصل مهم تأکید شده است: اصل اول، آن که هیچ یک از قوانین انگلستان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافات پیدا کند. در اجرای این اصل مقرر گردیده است هر یک از وزیران که لا یحده‌ای را

^۱ the supremacy of parliament

^۲ The Human Rights Act

به پارلمان می‌آورد، پیش از تصویب آن، اعلامیه‌ای نیز صادر کند مبنی بر این که از نظر او مقررات لا یحده با آنچه در کنوانسیون آمده است منافات ندارد. این اعلامیه در دادگاه‌های انگلستان به عنوان یک گواهی یا سندی کاشف از قصد و نیت قانون‌گذار تلقی خواهد شد. با وجود این در صورتی که قاضی مفاد قانونی را مخالف با مقررات کنوانسیون بداند می‌تواند بار عایت تشریفاتی اصلاح یا الغای آن را خواستار شود.

اصل دوم، آن که هیچ یک از مراجع عمومی نمی‌تواند به اقدامی دست بزند که با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافات داشته باشد. اصطلاح «مراجع عمومی» هرکس یا هر مقامی را که انجام یک وظیفهٔ عمومی را بر عهده دارد شامل می‌شود. تمام بیمارستان‌ها، پزشکان بیمهٔ بهداشت ملی، دانشگاه‌ها، کلیهٔ مؤسسات مأمور خدمات رفاه عمومی که در اجرای سیاست خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار گردیده‌اند، دادگاه‌ها و حتی مجلس لردها از نظر این قانون جزو «مراجع عمومی» به شمار می‌آیند.

حقوق مندرج در این قانون بردو قسم حق مطلق^۱ و مشروط^۲ تقسیم شده است. حق نامطلق یا مشروط ممکن است در مقام ضرورت و به ملاحظهٔ مصالح اجتماعی مشمول محدودیت‌هایی شود. مصالحی که وضع محدودیت برای خاطر آن‌ها مجاز شناخته شده عبارت‌اند از ملاحظات مربوط به:

۱) امنیت ملی، سلامت عمومی و رفاه اقتصادی کشور؛

۲) جلوگیری از اغتشاش و وقوع جنایت؛

۳) حفظ بهداشت و اخلاق؛

۴) حفظ حقوق و آزادی‌های غیر.

وقتی که ملاحظات مذکور ضرورت وضع محدودیت‌هایی در حقوق را ایجاد کند آن محدودیت‌ها به طور متناسب و به حکم قانون برقرار می‌شود.

^۱ absolute

^۲ qualified

در سرتاسر قانون بر ضابطهٔ متناسب بودن^۱ محدودیت با خطری که در صورت نبودن محدودیت جامعه را تهدید می‌کند تأکید شده است. قانون بیش از ۱۷ حق اساسی مهم را بر شمرده است از آن جمله:

- ۱) حق دسترسی به محاکمهٔ عادلانه که باید به وسیلهٔ دادگاهی بی‌طرف و مستقل جریان یابد. رسیدگی باید علنی باشد مگر آن که به اقتضای ملاحظات اخلاقی یا نظم عمومی و امنیت ملی غیرعلنی بودن آن اعلام شود؛
- ۲) حق حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی، شامل حرمت مسکن و مکاتبات و ممنوعیت تحت نظر قرار دادن اشخاص و ممنوعیت برقراری شنود تلفنی و تجسس؛
- ۳) حق آزادی اندیشه و عقاید و مذهب؛
- ۴) آزادی بیان شامل آزادی تبادل اطلاعات و تعاطی افکار فارغ از مداخله دولت و ایجاد ارتباطات افراد در داخل و خارج مرزهای کشور؛
- ۵) منع تبعیض براساس جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، معتقدات سیاسی، حسب و نسب.

میثاق نیس و پنجاه حق بنیادین

قانون حقوق بشر انگلستان چنان که گفتیم از اکتبر سال ۲۰۰۰م به موقع اجرا گذارده شد. در آخرین ماه همان سال نیز کشورهای اروپایی سندی را به نام «میثاق حقوق بنیادین اتحادیهٔ اروپا» امضا کردند. این سند که به نام میثاق نیس معروف شد پنجاه حق اساسی را مشخص کرده است که بیشتر جنبهٔ اجتماعی-اقتصادی دارد و کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا التزام خود را به رعایت آنها اعلام کرده‌اند. فصل اول این میثاق شامل پنج حق مربوط به حرمت و کرامت انسانی است که مسائل تازه‌ای مانند منع شبیه سازی و دستکاری ژنتیکی و نیز منع استفاده از اجزای تن انسان به عنوان یک منبع

^۱ proportionality

درآمد مالی و منع کار اجباری در آن‌ها مطرح شده است. فصل دوم شامل چهارده حق مربوط به آزادی است از جمله حرمت زندگی خصوصی افراد، و منع گردآوری اطلاعات و تهیهٔ پرونده‌های پنهانی در این خصوص، و آزادی عقیده و مذهب، و آزادی اطلاعات و مجامع، و آزادی هنر و دانش و آموزش و شغل، و پناهندگی. فصل سوم زیر عنوان برابری، از برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض، و حرمت تکرها فرهنگی و مذهبی و زبانی، و مساوات زن و مرد و حقوق کودکان و سالخوردگان و معلولان سخن می‌گوید. فصل چهارم از مشارکت اجتماعی، حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری و شرایط عادلانه کار و بیمه‌های اجتماعی و کمک‌های اجتماعی و خدمات بهداشتی و اقتصادی و حمایت زیست محیطی و حمایت مصرف کنندگان بحث می‌کند. فصل پنجم از حقوق شهروندی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، و حق برخورداری از مدیریت خوب اجتماع، و حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا و شورا و کمیسیون سخن می‌گوید.

قضايا پینوشه و میلوشویچ

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متعدد در یکی از مقالات خود که در ماههای آخر قرن بیستم نوشته بود آور شد: تحولاتی چند از جمله وقایع کوسوو و بازداشت ژنرال اوگوستو پینوشه نشان دادند که رفتار دولتها با اتباع خود از این پس تنها یک مسئلهٔ داخلی محض تلقی نخواهد شد. <۵۵>

سردمدار وقایع کوسوو که کوفی عنان در مقالهٔ خود به آن اشاره کرده است ژنرال میلوشویچ بود که در سال ۱۹۸۹م به ریاست جمهوری صربستان برگزیده شد و سیاست او بر ضد آلبانی تبارها در طی سیزده سال حکومت موجب کشت و کشته‌ها و فجایع فراوان در کرواپی و بوسنی گردید. اسلوب‌های میلوشویچ آخر سر از سمند قدرت به زیرکشیده شد و ناچار به پاسخ‌گویی از جنایت‌هایی که در ایام دولت او صورت گرفته بود تن در داد. <۵۶>

اما ژنرال پینوشه سردمدار عملیاتی بود که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م از

سوی پلیس مخفی شیلی و مقامات امنیتی کشورهای دیگر امریکای لاتین مثل پاراگوئه، اروگوئه، آرژانتین، بولیوی و برباد زیر عنوان «عملیات کرس»^۱ انجام گرفت. این عملیات بر حسب آمارهای رسمی به سر به نیست شدن سیزده هزار تن از ناراضیان این کشورها انجامید. اما برونق اطلاعاتی که سازمان‌های حقوق بشر در دست دارند شمار ناپدیدشده‌گان را تا سی و پنج هزار تن برآورد می‌کنند. همین کشته‌ها بود که ضرورت ایجاد دادگاه دائمی جرائم جهانی را مطرح ساخت و پیش از پایان قرن، یکصد و نود و سه دولت – از جمله ایران و امریکا – موافقت خود را با تشکیل آن اعلام کردند. در ماه‌های آخر قرن، ژنرال پینوشه که به قصد معالجه به اروپا آمده بود و در انگلستان به سرمی برداشت او صادر کرد. انگلستان به عذر بیماری و پیری ژنرال از تسليم او به قاضی اسپانیایی خودداری نمود و پینوشه موفق شد که به کشور خود بازگردد. مقامات قضایی شیلی زیر فشار افکار عمومی جهان بازجویی از پینوشه را شروع کردند، اما جریان محاکمه پس از چندی به علت کهولت بسیار و ناتوانی شدید جسمی و روحی او موقوف ماند.

خلاصه آن که قرن بیستم نقیبی در درž حاکمیت انداخت و هم اکنون اميد می‌رود قرن بیست و یکم شاهد آن باشد که به گفته کوفی عنان هیچ دولتی نتواند، با پنهان کردن خود در پوشش حاکمیت ملی، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را زیر پا بگذارد. انسان‌های این دوران نیز مانند نیاکان خود با غرایز اولیه از خشم و کینه وزورگویی و شهوت و حسادت و قدرت طلبی دست به گریبان‌اند. چیزی که هست انسان متمدن می‌کوشد تا از سرکشی‌های ویرانگر این غرایز جلوگیری کند. ضرورت زندگی اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر است که انسان متمدن را به تغییل غریزه‌های خود و امی دارد و ظهور جامعهٔ مدنی و تن در دادن به حکومت قانون حاصل همین

^۱ Operation Condor