

www.vahdatcommunisti.com

- در نظری اعدام

- ایران ۰۰۰ صحنہ جدید تجارت

در نفی اعدام

حاوی پنج مقاله (پلاوه سر سخن، شعر و مشن طرح)
در پنجاه صفحه، قطع رقعي
ناشر: هاداران سازمان وحدت کمونيستی در اروپا
تاریخ انتشار: پائیز ۱۲۶۷ (۱۹۸۸) •

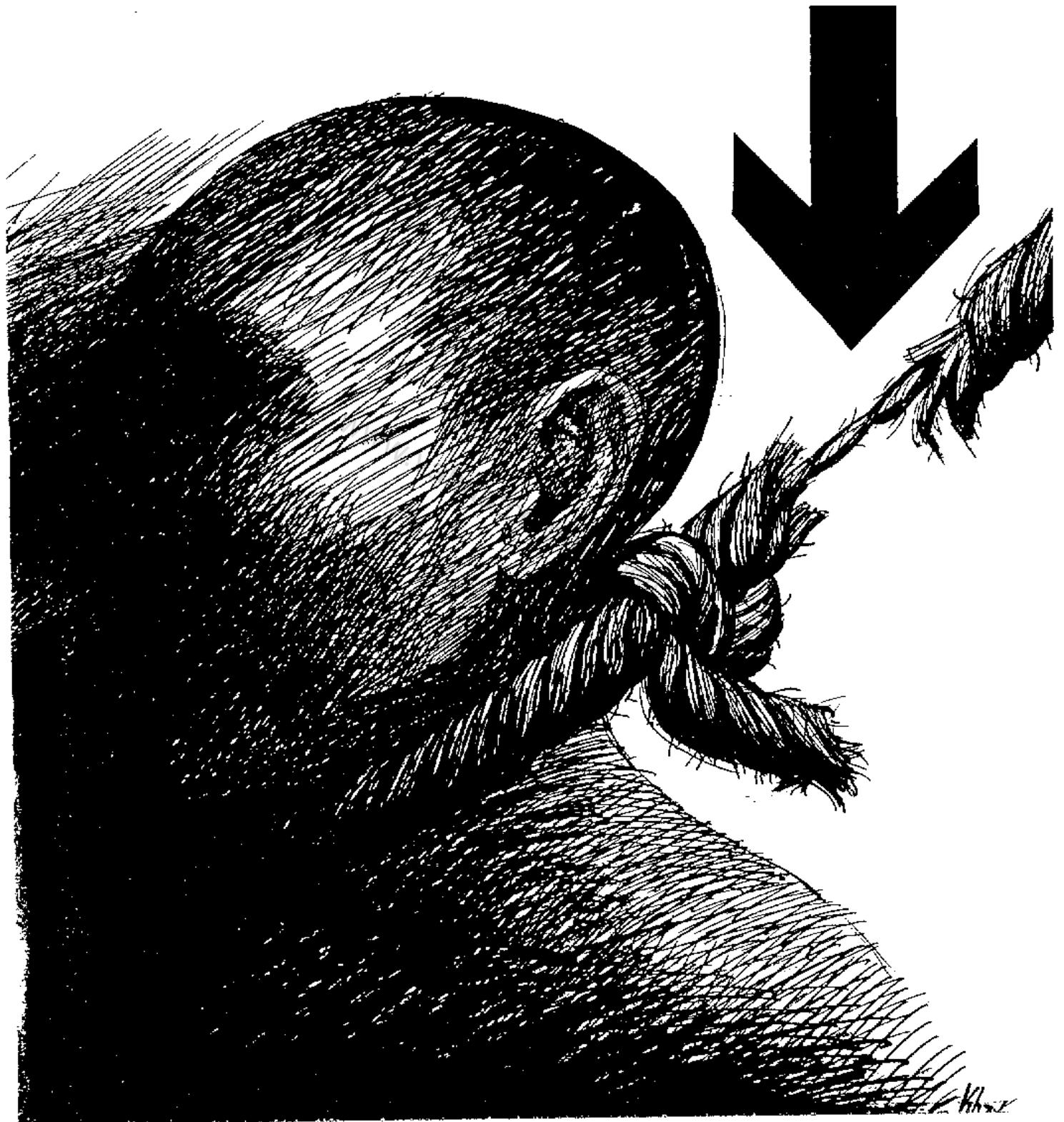
هاداران سازمان وحدت کمونيستی در اروپا، جزوهای در نفی اعدام منتشر کرده‌اند. مقالات آن - که اينک انتشار خارجی می‌يابند - مدت‌ها پيش در نشريه‌های داخلی مجموعه به چاپ رسیده بود.
به يقين بحث "در نفی اعدام" تازگی دارد، نه در جهان و نه در ايران، اما اهمیت اين جزوه يكی ضرورت طرح آن در جنبش چپ ايران است و دیگری نشر آن همزمان با موج جديد و فزاينده اعدامها توسط رژيم اسلامی. به راستی کمونيست‌های ايران، در مقابل اين تعرض ددمتشاهه جمهوری اسلامی چه وظيفه‌ای دارد و از کدام دریچه به آن می‌گردد. امروز که ساطور قصابان اسلامی روی گردن آنهاست آیا باید خاموش بمانند و نظاره‌گر تلاش‌های دیگران در مبارزه و لغو حکم اعدام باشند، یا خود در تداوم سنت‌های اومانيستی مارکسيستی برای شکستن چوبه‌های اعدام همت کنند؟

"سر سخن"، هدف تهیه کنندگان جزوی "در نفی اعدام" را باز می‌گویند و مخاطبان آن را نشان می‌دهد: "اگر سوسیالیسم فیبردی برای آزادی و ساختمان جامعه و جهانی شوین و انسانی است - که ما چنین می‌اشدیشیم -، راهها و ابزارهای رسیدن به آن در نهادهایی که چنین جامعه‌ای بس آن استوار بوده و متحقق می‌شود نمی‌تواند غیر انسانی باشد" و: "با ابزارهای غیر انسانی و سرکوبگرانه نمی‌توان به جامعه انسانی و دموکراتیک دست یافت" .

رفقا آنگاه، از چپ ایران می‌پرسند: "آیا در جامعه آرمانی‌ای که چنیش چپ ایران برای رسیدن به آن پیکار می‌کند، چوخه‌های اعدام - البته با توجیه دیگری - همچنان ابزار حفظ حاکمیت باقی مانده و به انجام "وظیفه‌های انقلابی!" ادامه خواهند داد" و یا این که تیغ جlad و بیوهشی که آن را به حرکت درمی‌آورد، یک بار برای همیشه به زباله‌دان تاریخ پرتاب خواهند شد؟" (صفحات ۴ و ۵) .

پذیریال سر سخن، شعری از ه۱۰ سایه آمده است که در سال ۱۲۲۲ در سوگ "روزیبرگها" ساخته بود. آنگاه طرحی از پیکر اعدام شدگان، تابوت‌ها و جلدان و صحن زندان.

بحث "در نفی اعدام" با مقاله "ب. افسانه" آغاز می‌شود، با نام "در نکوهش نیستی - در ستایش زندگی - در نفی اعدام" (صفحه ۹ تا ۱۹) . پسر تارک بحث جمله‌ای از انگلیس وجود دارد: "مجازات اعدام ... نوع متمن انتقام خوفی است" . سپس در زمینه قدمت تاریخی اعدام اشاراتی به عمل می‌آید: "فلسفه اعدام به گذشته‌های بسیار دور و تاریک زندگی آدمی برمی‌گردد. آن هنگام که به کیفر و کیفردهی همچون "داد و ستدی" پایا پای وکریسته می‌شود: قصاص" . و آیه قصاص از سوره مائدہ در قرآن نقل می‌شود: "و در تورات بر بئی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند، و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهند داد" .

اما به یقین دانش قرآن به فراتر از تورات نمی‌رفت. قرآن بی خبر از نخستین تدوین مکتوب (یا منقول) قانون مدنی - که بنام "همورابی" در سده گذشته در نینوا کشف شده - می‌پندشت که حکم قصاص بر موسی نازل شده است. په رحال در آن هزاره‌های تاریک سرشته از ستم تیغ و آتش، این قانونگذاری گامی بود به پیش. رخوت حرکت اجتماعی به قانون همورابی تقدیم الهی داد و از الواح موسی به آشیان مسیح و اسلام انتقال یافت (این سابقه تاریخی خود گواهی است بر میزان اعتبار بیان مذهبی). ثویستنده مقاله به رگه‌های طبقاتی در آیه قصاص اشاره می‌کند (که در آن، مائند همه سنتها و پیمانهای پیدادگرانه دیگر، توافقگران و زورمندان می‌توانستند با توان دهی قدری و مالی خویشن را از کیفر برهاشند: "پس هر گاه کسی بجای قصاص به صدقه - و دیه - راضی شود ثبیکی کرده و کفاره گناه او خواهد شد" (قرآن همان سوره). ثویستنده سپس به ارتباط این بیان و کردار امروزین رژیم اسلامی در ایران انگشت می‌گذارد: "در این پیش‌نشان چویاوه که امروز به روشنی خود را در اندیشه و کردار رژیم اسلامی ایران - نشان می‌دهد - کینه‌چوئی و خوشخواهی، جایگاه بلندی را داراست. برای فروکش کردن آتش خشم و بیزاری، باید بکشت!"

ثویستنده سپس گذرا و با شتاب از چادرنشیشی به تمدن و شهری گری و یا در واقع به دوران رویش سرمایه‌داری می‌رسد که "با خود مجموع قوانین حقوقی و کیفری را به ارمنان آورد" و "حق قضاؤت و کیفردهی به دولت واگذار می‌شود". دولت چنان "وجودان پیدار جامعه" با قوانین تدوین شده، هیات قضیان، دادرسان، زندان‌ها و دژخیمان خود پس جایگاهی نشست که پیشتر در اختیار ریش سفیدان، ملایان، کشیشان و اسقفها قرار داشت. این دگرگونی در چگونگی دادرسی گرچه نسبت به قصاص گامی به پیش بود، با این همه نمی‌توانست یک دفعه فلسفه حرکت خود را بر لزوم مجازات "گناهکاران" شگذارد". و "این گام به

پیش، ولی هنوز به معنای نفی ایده مجازات اعدام فبود... "چرا که عدالت - و در اینجا عدالت قضائی - زمانی مفهوم می‌یابد که ایده عدالت به خود مفهوم مجازات نیز تعمیم یابد و این نیز صرفاً زمانی شدنی است که "مجازات" از پایگاه اصلی خود - ترس و ارعاب - جدا شده و معنای راهنمایی و ارشاد بخود بگیرد" و "در اینجا نیز مفهوم حق در پنهان قضائی نمی‌تواند از مفهوم حق در زندگی اجتماعی و اقتصادی فراتر رود" (صفحه ۱۰).

او از خواسته می‌پرسد: "در همین جهان واقعی - بیدادگاهی که نام زندگی دارد ... - که ترس و ارعاب جزئی چنان‌پذیر از سیستم‌های حقوقی و قضائی است، اعدام این مردۀ ریگ جامعه عشیرتی - خونی چه جایگاهی را داراست؟" و "اگر بینش قصاص جویانه و همانندی کیفر با کردار تبعکار، جایگاهی را در حقوق تدوین شده بخود اختصاص نمی‌دهد و دیگر چشم را در برابر چشم و گوش را در برابر گوش ... نمی‌ستاند، پس چرا باید جان را در برابر جان گرفت؟ ..." (صفحه ۱۱) و "... آیا جامعه‌ای که بخواهد با ترور تا نهایت قتل فردی و قانونی پیش رود را می‌توان جامعه‌ای با ارزش‌های انسانی و دموکراتیک خواند؟ آیا برای پدید آوردن و بکار اندادختن ترس و ارعاب مستقیم، نیازی به دستگاه‌های سرکوب و گروه‌های فشار ویژه‌ای نیست؟ آیا دادن حق جان مستاندن به دستگاه ویژه حقوقی و قضائی، پیمانی سلب طبیعی‌ترین و در عین حال برجسته‌ترین حق پسری - حق زندگی - از حقوق افراد جامعه نیست؟" (همان صفحه) و "اگر پدر و مادری که نتوانستند فرزندشان را مطابق دلخواهشان تربیت کنند، حق کشتن او را ندارند آنگاه جامعه نیز حق ندارد افراد نامطلوب را اعدام نماید، چرا که این افراد نامطلوب در دامان همین جامعه پروش یافته‌اند ... اگر افراد چنایتکار با اعدام شدن ظاهراً به سزای بی مسئولیتی خودشان می‌رسند، پس با بی مسئولیتی جامعه چه باید کرد؟ اگر جامعه با اعدام جانی از او انتقام می‌گیرد، چه کسی از جامعه انتقام خواهد

"گرفت؟" (صفحات ۱۱ و ۱۲) و "آیا چای تردید است که پرای گندزدائی جامعه باید دست به ریشه برد و مرداب ناپراپری‌ها و ستم‌های اجتماعی - اقتصادی و از خودبیگانگی‌های انسانی را خشکاند؟" (صفحه ۱۲) ۰ و آنگاه "مرداب" را دشان می‌دهد: "تبهکاری ریشه در مناسبات بهره‌کشی - سرکوب، در روایت اقتدارگرایانه و در بیگانگی و خودپرستی برآمده از جامعه طبقاتی - نا انسانی دارد" ۰ و "بیش از هر چیز، تنگدستی و بینوایش اقتصادی و دیگر ناپراپری‌های اجتماعی است که تبهکار می‌زاید" ۰ و "پس راه درمان نه اعدام و نابودی تبهکاران ۰۰۰ که از میان پرداشتن همه ناپراپری‌های اقتصادی - اجتماعی، تنگدستی و هر گوشه سرکوب و ستم است" (همان صفحه) ۰ و "آری ما با جهانی پیمار و انسانیتی از خود بیگانه روپرتو هستیم" مناسبات بهره‌کشانه، سرکوب و سلطه‌گری، تنگدستی و بینوایش، ناپراپری‌های اجتماعی و اقتصادی و از خودبیگانگی و روان پریشی برآمده از همه این زمینه‌های مادی است که زائیده و سرچشمی تبهکاری‌هاست" (صفحات ۱۲ و ۱۳) ۰

اما، در "ترازوی عدالت" در جهان امروز، نه کنه اعدام مجرمان تبهکار، بلکه آن کنه دیگر سنگین‌تر است: کنه پیوسته سنگین و اشباع شده از مخالفان سیاسی و عقیدتی و مزاحمین رژیم‌ها، جان کلام و سخن اصلی "ب. افسانه" ذیل همین است: "مخالفت با لغو اعدام، از دید سیاسی، انگیزه دیگر دارد که دست کم در جهان "متمن" امروزی هرگز آشنا را پر زبان نمی‌آید و آن سرکوب و نابودی مخالفان سیاسی است. اعدام همچون شکنجه، زندان، تبعید و اپزاری در دست حکومتها برای از میان پرداشتن مخالفان خویش بوده است ۰۰۰ و ۰۰۰ کسانی هم که صدقانه (و نه برای پوشاندن دیدگاه‌های سرکوبگرانه خویش) اعدام را ۰۰۰ برای تبهکاران سیاسی و سرکوبگران مردم می‌پذیرند، باید پدانند که نه تنها به تداوم سنتی نا انسانی و پربارانه یاری رسانیده، بلکه راه را برای سرکوب‌های دیگر باز می‌کنند. اینان به تیز کردن لبه تیغی می‌پردازند که در نهایت گردن خودشان را نشانه خواهد

رفت" و "لغو اعدام و جا انداختن آن در اندیشه و فرهنگ مردم، پیش از هر چیز به سود آزادیخواهان و نیروهای سیاسی رادیکال است ۰۰۰" (صفحه ۱۲) و پا این یادآوری که باید: "در میان روش‌های قهرآمیز پیکار انقلابی (جنگ چریکی، ستیز مسلحانه، خیزش توده‌ای و ۰۰۰) و اعدام، تفاوت گذاشته و مخالفت قاطعانه با اعدام به مفهوم شفی شیوه‌های قهرآمیز پیکار طبقاتی نبوده و نیست" کموئیستها می‌دانند که هیچ طبقه حاکمی، هیچ رژیم پهنه‌کشی، به خواست خود از قدرت کنار نمی‌رود ۰۰۰ کموئیستها می‌دانند که در جهانی که بورژوازی و دیگر بهره‌کشان و سرکوبگران فرمان می‌رانند، در روزگار امپریالیسم و قدرت‌های هسته‌ای و در هنگامهای که دشمنان آزادی و بشریت تا دشان خود را مسلح نموده‌اند، پیکار برای انقلاب اجتماعی نمی‌تواند و نباید خود را به روش‌های غیر مسلحانه و مسالمت‌آمیز محدود کند. و باز به فیکی می‌دانند که اقتدار و طبقات حاکم پس از آن که قدرت دولتی از کف‌شان بیرون شود، به هیچ روی دست روى دست خواهند گذاشت و در شکل‌های گوناگون علیه انقلاب و نیروهای انقلابی برخواهند خاست. این‌ها همه از الفبای مبارزه سیاسی و طبقاتی است. ولی جان سخن ایست که باید میان اعمال سلطه طبقاتی و مجازات اعدام فرق گذاشت. این تمايز پنیادی بیش از هر چیز در تفاوت یک عمل سیاسی آگاهانه و اقدامی دمنشانه و کینه جویانه ذهن‌ته است" .

در مقاله "ب. افسانه" نقل قولی از ویکتور هوگو در خطابه‌اش به مجلس موسسان ۱۸۴۸ فرانسه ارائه می‌شود: "بعد از فوریه در روزهای سرنگویی پادشاهی لوئی فیلیپ، مردم به فکر بزرگی دست یافتند. آنان می‌خواستند که فردای آتش زدن تخت پادشاهی چوبه دار را نیز به آتش پیکشند. من عمیقاً متأسفم که آنهاشی که در آن دوران پر عقول مردم غلبه داشتند و به اوج صمیمیت قلبی مردم شمی‌رسیدند، آنان را از اجرای چنین تصور عالی‌ای پر حذر داشتند. شما با رای دادن به اولین ماده قانون اساسی، اولین فکر مردم را محقق نمودید و تخت پادشاهی را

واژگون کردید. اکنون آن فکر دیگر را هم محقق سازید و چوبه دار را واژگون کنید. من به لغو حکم اعدام، بدون قید و شرط و با قاطعیت رای می‌دهم". خواننده باید اندر شیخ شیراز را بخاطر آورد که: مرد باید که گیرد اندر گوش گرفشته است پند بمر دیوار. چرا که این خطیبِ ادیپِ شاعر و سیاستمدار محافظه‌کار فرانسه، هنگام کمون پاریس، یعنی سی و چند سال پس از رای قاطع و بی‌قید و شرطش به لغو اعدام، در سمتی قرار گرفته بود که نابودی "کمونار"‌ها را رقم می‌زد. و دویستنده "آخرین روز یک محکوم" شریک شادمانی پیروزی بر کمودارها بود.

دویستنده پس از نقل دو فراز از یک مقاله مارکس در ثقی اعدام، بار دیگر به جنبش چپ می‌پردازد: "روشن است که رسیدن به چنین بیانشی، بدون یک خانه تکافی بیانشی - منشی، بدون یک نقد ریشه‌ای از پروره "سوسیالیسم" استالینی و رسیدن به دریافتی آزادمنشاده و انسانی از سوسیالیسم برای چپ سنتی ایران کاری است - اگر نه ناشدنی - که سخت دشوار، چپ رادیکال، چپ آزادمنش و انسان گرای ایران، باید بدون ترس از هر مُهر و پرچسبی، پرچم مبارزه برای لغو قانون اعدام را - چه در برابر رژیمهای سرکوبگر و چه در برابر زیروهایی که از هم اکنون زیر پوشش "الزمات مبارزه اندکلابی"، چوبه‌های دار و قوانین ویژه چزائی اعدام را پر پا کرده‌اند - پرافرشته دارند. امروز، سکوت چپ در برابر اعدام‌هایی که در کردستان و توسط "حزب کمونیست ایران" انجام می‌شود، دشانگر ژرفای بیانش واپس مانده و قصاص چویانه‌ایست که در ذهنیت اینسان نسبت به زندگی انسانها جریان دارد. آیا باید اکنون با آواشی رساتر، در برابر اینان، سخن مارکس را تکرار کرد که: این چه نوع جامعه‌ای است که وسیله بهتری برای دفاع از خود جز جلد نمی‌شناسد؟".

و در پایان، دویستنده باز به جمهوری اسلامی ایران و قانون قصاص آن می‌پردازد و آنچه از جنایات زیر پوشش احکام قصاص روزانه در

ایران ادجام می‌گیرد: سنگسار، قتل و املاه بنام کافر، بی دین و انواع و اقسام دیگر "فسدین فی الارض"، کشتار اقلیت‌های دینی و خلق‌ها، می‌ذویسد: "آری، اعدام در شکل‌های گوناگونش بزرگترین چماق سرکوب رژیم آدمکش اسلامی است. در چنین هنگامه‌ای، پرافراشتن پرچم لغو اعدام و پیکار برای آن، هم تیری است. بر یکی از چشم‌های اسفندیار رژیم و هم ستیزی است با سنت خوشخواهی و قصاص چوئی که، ... بدینتایه در پیش و منش بسیاری از شیوه‌های رژیم‌های ریشه دارد. اعدام دشداری زهرآگینی است که سرکوبگران و داگاهان برای "بهبود" جامعه بیمار سفارش می‌کنند، ولی درمان بینیادین بیماری‌های اجتماعی و انسان از خوبیگاه، اعدام دیست، انقلابی است اجتماعی. نفی اعدام، ارج گذاری به هستی، به زندگی، به مهر و به ارزش‌های انسانی - دموکراتیک سوسیالیستی است".

در پی این مقاله (صفحه ۲۰) طرحی است در زمینه اعدام. سپس مقاله "درباره مجازات اعدام" می‌آید (از صفحه ۲۱ تا ۲۰) که "کاوه" در آن په بحث تاریخی/حقوقی درباره مجازات اعدام می‌پردازد. در این مقاله می‌خوانیم: "آغاز بحث بر سر مجازات اعدام را شاید بتوان در اواخر قرن ۱۶ انگاشت. این بحث در قرن ۱۹ وسعت بیشتری گرفت. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در قرن ۱۸ و پخصوص عصر پسر دوست‌تنه و آزادیخواهی قرن ۱۹ زمینه‌هایی را پیجاد آورد که در شیمه اول قرن ۲۰، لغو مجازات اعدام در دستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد".

این گزارش با ذکر تاریخ قرن شانزدهم بعنوان آغاز مبارزه با مجازات اعدام، آغاز مبارزه سیاسی/حقوقی با مجازات اعدام در اروپا را در نظر دارد. و هنگامی که در فرآز بعد، مینا را بر قرن‌های ۱۸ و ۱۹ قرار می‌دهد، مفهومی مشخص در تکوین حقوق مدنی دوران سرمایه‌داری مورد نظر اوست. سرمایه‌داری در اروپا، تحت فشار توده‌ها، با شعار

عدالتخواهی ملی و انسانگرایی، با "عدالت گسترشی مذهبی و فئودالی" مبارزه کرد. حتی در ایران هم، انقلاب مشروطه با مطالبه "عدالتخانه" آغاز گشت که باید چاییگزین محاکم و محاضر شرعی می‌شد.

اما، آغاز مبارزه با کشتن انسانی، به هر توجیه یا مجازات اعدام، در تاریخ تمدن بشری، بسیار پیش از قرن شانزدهم است. در ایران ما، حداقل در تاریخ ادبیات بعد از اسلام، با اندکی کاوش به آسانی این سابقه تا قرن دهم میلادی پیش می‌رود. هنگامی که فردوسی، از زبان "ایرج" فرزند "فریدون" خطاب به دو برادر قدرت طلب وی "سلم" و "تور" می‌گوید:

پسندی و همداستانی کنی که جان داری و جان ستانی کنی؟

و به "سلم" اندرون می‌دهد که:

میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوشت
سیمه اذرون پاشد و سنجکدل
که خواهد که موری شود تنگدل
به نزد کهان و به نزد مهان
یه آزار موری نیارزد جهان

فردوسی، نفس کشتن را به هر صورت و شکل، نفس می‌کند و به تقدیس زندگی می‌پردازد. از آنجا که فردوسی بازگرداننده امین متن‌های قدیعی‌تری است، می‌توان حدم زد که قدمت این اندیشه نیز به قرن‌ها پیش از آن باز می‌گردد. به دوران مبارزات اجتماعی و اندیشه‌گری پیشوایان مبارزه با تاراج گران و این جدا از اندیشه نفسی قتل است که بطور سمبولیک فضای خود داستان، یا داستان رستم و سهراب و داستان سیاوش را اثباتشته است.

سده بعد از فردوسی - مستقل از گذشته - با منطق فیلسوف و حکیم معتبر، "ناصر خسرو". روپرتو هستیم که در قصیده‌ای تابیک و سرشناس از اندیشه‌های فلسفی و شاعرانه، خطاب به نظام حاکم زمانه،

می‌گوید:

خلق، همه ییکسره نهال خدایند هیچ نه پشکن از این درخت و نه بفکن
و یا در قطعه‌ای عتاب‌آمیز به عاملان نظام باشک می‌زند:

چون تیغ پدست آری مردم نتوان کشت
نژدیک خداوند، بدی نیست فرامشت
و آدمکش را با تمثیل از آینده‌ای که در انتظارش هست تهدید می‌کند:

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شد و بگرفت به دندان سرانگشت
گفتا که: کرا کشته تا کشته شدی زار
تا باز کجا کشته شود آن که ترا کشت

همین جا باید یادآوری کرد که فردوسی و ناصر خسرو هر دو به
جنبش اسماعیلیه تعلق داشتند، که جنبشی مبارزه‌جو و مقاوم در مقابل
خلافت عباسی و نظام ستم گر بر سراسر قلمرو خلافت بود.
در دوران تاراج‌گری و کشتار مغول نیز کلام سعدی را در پیش
داریم که از انسانیت چنین دفاع می‌کند:

بنی آدم اعضا یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی پدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نهاند قرار

و این تصویر از همبستگی آدمیان (که تکرار زیبایی از مضمون
ناصر خسرو و تصرف در آن است) به نیمه دوم قرن ۱۶ میلادی باز
می‌گردد.

از انقلاب مشروطه به بعد، بارها در مطبوعات ایران، مطالبه‌های
اعدام، کم و بیش، طرح شده است. طرح آن نیز با روحیه عمومی در

پرخورد با فشار و ستم و آدمکشی و حاکمیت وقت بستگی مستقیم داشته است. بعنوان نموده در پهار سال ۱۳۲۹، یک روزنامه عصر تهران، اظهارات سناتور "دشتی" را در ضرورت تشدید مجازات و کشتن دزدان مسلح (آن روزها چند مورد سرقت مسلحه در تهران اتفاق افتاده بود) بهایه قرار داد و در سر مقاله‌اش پیغام "پیران خون آشام" ضرورت لغو مجازات اعدام را عنوان کرد که دشتی به مقاله پاسخ داد. آنگاه روزنامه، مطلب را صریح‌تر عنوان کرد و آن را به اقتراح گذاشت و از حقوق‌داران نظر خواست.

این شوی واکنش‌های اجتماعی غیر مستقیم در مقابل هجوم سبعاده حکومت به آزادی و مخالفان سیاسی و در شرایط اختناق و کشtar، به تعديل مشی حکومتها کمک می‌کرد و سرآغاز تجدید حرکت سیاسی و اعتراضی می‌شد. همچنان که امروز نیز برانگیختن این موج می‌تواند به گفته "پ. افساده" به منزله تحریری به چشم اسفندیار باشد، چرا که "قصاص" خوشی است که در رگ‌های رژیم اسلامی جریان دارد.

پر گردیم به مقاله "کاوه" او می‌نویسد: "در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع ملل متحد در چهاردهمین دوره کار خود به موجب تصمیم ۱۲۹۶ از شورای ((اقتصادی و اجتماعی)) سازمان ملل خواست که مطالعه‌ای درباره مجازات اعدام و طرز عمل کشورها بعمل آورد و نتایج و آثار آبقاء و الغاء مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند" (صفحه ۲۱ و ۲۲). مقاله سپس نتایج مطالعات سازمان ملل درباره مجازات اعدام و انواع جرائم مشمول حکم اعدام در کشورهای مختلف و دلائل موافقان و مخالفان آن را ارائه می‌دهد. آخرین دلیل مخالفان اعدام این است: "مازادات اعدام می‌توانند بخاطر وجود اختلافات اجتماعی و فزاید، مذهبی و سیاسی مورد سوء استفاده قرار گیرد و این امر در بیشتر کشورها اکنون وجود دارد" (صفحه ۳۰).

در صفحه ۲۱ عکسی از روی جلد یک نشریه فرانسوی درباره اعدام‌های جمعی رژیم جمهوری اسلامی آمده است با عنوان "قریب ۲۰۰

اعدام در روز در ایران - تپرباران شدگان و به دار آویخته شدگان خمینی". آذگاه مقاله "عالی دیگر بباید ساخت ... نوشته "ف. شهراب" از صفحه ۲۶ تا ۲۸ با این برداشت آغاز می‌شود: "هستی و دیعدایست که انسان تنها یک بار تجربه می‌کند، تکرار ناپذیر و عزیز" و مرگ تراژدی پایان ناپذیر مکرری است که آدمی هیچگاه بزر آن پیروزی فیافته است. در امتداد لحظه دردناک آغاز هستی تا روز سوزناک مرگ، زندگی جاری است، ارج گذاشتی و ارزشمند. زندگی انسان اما در خلا نمی‌روید. آدمی در شرایط ناخواسته، سر بر می‌آورد، تکوین می‌یابد، تربیت می‌شود و کمال می‌پذیرد" (صفحه ۲۶). و از تاریخ روابط اجتماعی یاد می‌کند: "فرآیند حرکت بسوی وحدت انسان با انسان فرآیندی است طولانی و دردناک. آرزوی دور، ... در گذرگاه تاریخ جوی خون جاری است ... در ساده‌ترین تعریف، انسان در چارچوب روابطی خارج از اراده‌اش محصور است و تغییر در عمومی ترین معنا به معنای تغییر را پنهان اوست ..." (صفحه ۲۷). نویسنده آذگاه به تشریح خشوت می‌پردازد: "... خشوت دشانه هراس از محیط اطراف، میل به حفظ خود و پیمان حقارت انباشته شده در درون است. خشوت ویژگی انسان ناآگاه جامعه طبقاتی است، خشوت یک بیماری است" (صفحه ۲۸). اما انسان در معنایی آگاهانه، در شیوه‌ها و کنش‌ها و عملکردها، "برخوردي دیگر با جهان دارد. برخوردي که با شیوه‌ها و مکانیزم جهان کنونی سنتیتی ندارد" و "در جهان تناظرمند کنونی و برای تغییر جهان غیر انسانی، یک سر تضاد می‌ایستد و به کاربرد قهر مجبور است" و "در یک تعریف کلی، قهر طبقاتی مامائی است که جامعه نوین را از بطن جامعه کهن می‌زایاند". این قهر "انگیزه شخصی ندارد" و "از روی خشمی آگاهانه است" و "پدیدهای هدفمند است" و "در نخستین دگرگویی آگاهانه در طول حیات انسان و در آستانه سوسیالیسم، انسان آگاه صرفا هنگامی قهر را پکار می‌پرد که بجز آن راه دیگری در مقابل نداشته باشد" و "اما در همان لحظه هم

می‌کوشد - و این کوشش را آگاهانه و در صور مختلف نشان می‌دهد - که این قهر از مفهوم تاریخی - طبقاتی خود خارج نشده و بعدهی ضد انسانی بخود نگیرد" (صفحه ۲۵) . و "در این معنا قهر می‌تواند ابزاری باشد پرای ساختن روابطی که در آن خشوفت از میان می‌رود" . قهر بخاطر نقض خویش پیکار می‌رود، در بعدهی اجتماعی و با اشگیزه‌ای آگاهانه" و "پس این قهر طبقاتی با اعمال خشوفت در قدرت سیاسی تفاوت بنیادین دارد. اولی آگاهانه و دومی کور است" (صفحه ۲۶) .

نویسنده از این پس به تحلیل و نقل مقاله مارکس در نفو اعدام می‌پردازد. آشگاه سخن کوتاه می‌کند که: "پرای ساخت جهانی انسانی باید شیوه‌ها و منش‌های متغیر با جامعه بیمار را انتخاب کرد" و سپس نتیجه می‌گیرد "کمونیستها چه امروز و چه فردا در قدرت باید لغو مجازات اعدام بعنوان غیر انسانی ترین شیوه ممکن را فریاد کنند. هنگامی که در پسیاری از جوامع بورژواشی نیز به تکاپو و همت مردم خویش، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، کمونیستها به ترسیم جامعه‌ای رقت اشگیز خواهند پرداخت" (صفحات ۲۷ و ۲۸) .

در صفحه ۲۹ پس از ارائه دو طرح از اعدام - که دومی در رابطه با جمهوری اسلامی است -، مقاله "چرا با رژیم جمهوری اسلامی مخالفیم" (از صفحه ۴۰ تا ۴۴) نوشه "ک" چاپ می‌شود. از عنوان این مقاله چنین برمی‌آید که با موضوع جزوی ("در نفو اعدام") همانگ نیست. اما، از دوین فراز آن، پیویند بین ایندو آشکار می‌شود: "مخالفت با رژیم اسلامی حاکم پر ایران از سه پایه اساسی آن انجام می‌گیرد. ما به انسانی ایمان داریم که سازنده خویش و تاریخ خویش است. مسئله ما انسانی است که در طول تپرد تاریخی اش برای دستیابی به کمال یعنی وحدت با همنوع خویش و طبیعت هنوز از پای نتشسته است. ما از انسان بعنوان شخصیتی مستقل صحبت می‌کنیم که برای رهائی از اجبارهای معنوی و اقتصادی و در جهت تحقیق کامل فردیت خویش در یک سامانه زندگی و حرکت جمعی، هدف رسیدن به جامعه‌ای

انسانی را پیش رو دارد" . "خلاصه کنیم: ما انسان‌گرا و پیام آور زندگی هستیم . جمهوری اسلامی دشمن انسان و پیام آور مرگ است" .

"دوم از پایه دفاع آزادی و حقوقِ دموکراتیک: پرای چپ مستقل ایران آزادی وسیله‌ای نیست که گویا می‌خواهد توسط آن به "اهداف عالیه" دست بیابد و زمانی که به قدرت رسید آزادی را هم در مسلح اهداف عالیه قربانی کند" . و "انسانی که می‌خواهد وظیفه تاریخی عظیم یعنی غلبه بر مواضع اجتماعی عبور از "پیش تاریخ انسان" و قدم گذاشتن به جامعه انسانی را انجام دهد باید از همه پندهاشی که مانع شکوفایی فردی و تحول اجتماعی هستند، آزاد باشد ... کسانی که سوسیالیسم‌شان با دیکتاتوری سلطنتی و جمهوری اسلامی تنها این تفاوت را دارد که شایندگان طبقه کارگر در قدرت هستند، کسانی که در "سوسیالیسم"‌شان اعدام و سانسور و تفتیش عقاید در دستور روز است نشان می‌دهند که "سوسیالیسم"‌شان پا دنیای انسان‌گرا و شکوفایی که "مارکسیسم" از آن صحبت می‌کند هیچگونه قرابینی ندارد" .

"سوم از دیدگاه چپ: عده‌ای از متفکرین لیبرال پورژوائی کوشش می‌کنند نقد مارکسیست‌ها به "حقوق بشر" را در همان قالبی بپریزنند که دشمنی توتالیتاریست‌ها، فاشیست‌ها و غیره با "حقوق بشر" در آن چوش می‌خورد" . در حالی که "... مارکسیست‌های واقعی همانطور که زندگی خود مارکس نشان می‌دهد، همیشه پیشکراول مبارزه پرای آزادی و در جهت کسب آزادی‌های سیاسی پوده‌اند" . و از مارکس در (مباحثات درباره آزادی مطبوعات) نقل می‌کنند: "بدون آزادی مطبوعات، آزادی‌های دیگر توهمند است ... هر یک از وجود آزادی شرط وجود سایر آزادی‌های است و اگر آزادی در یک مورد زیر سؤال رود، آزادی در کل نفی می‌شود ... آن وقت است که آزادی استثناست و شبود آزادی قاعده" (صفحه ۴۲) .

"ک" سپس به نقد مارکسیستی اعلامیه حقوق بشر می‌پردازد و بسیار محتوا بودن جمله اول بیانیه حقوق بشر را (که می‌گوید: "همه انسان‌ها آزاد متولد شده‌اند" و پسند ۷ آن را که می‌گوید همه انسان‌ها در مقابل

قائون برابر هستند) نشان می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که: "۰۰۰ نقد مارکسیستی دموکراسی بورژواشی به معنای نفی دموکراسی نیست بلکه نقد مشبّت به آن برای چیزه شدن در مناسبات سرمایه‌داری و برداشتن این ماشی تاریخی شکوفاً پیشریت می‌باشد" ۰۰۰ می‌خواهد کمیود اساسی دموکراسی بورژواشی یعنی ثبود موقعیت اجتماعی برابر افراد، به عبارت دیگر عدم موقعیت برابر افراد در جایگاه تولید را ۰۰۰ روشن کند" (صفحه ۴۳) ۰

در صفحه ۴۵ طرحی از یک صحنه تیرباران ارائه می‌شود. از صفحه ۴۶ تا ۵۰، آخرین مطلب قرار دارد بنام "مجازات اعدام": ترجمه مقاله کوتاهی از مارکس که اولین بار در "نیویورک دیلی تریپون" - ۱۸ فوریه ۱۸۵۲ - چاپ شده است. اثکیزه مارکس در این نوشته کوتاه افشاء مقاله روزنامه "تایمز" لندن است.

مارکس، چنان که شیوه اوست با نقل آمار و ارقام به نفی مجازات اعدام می‌پردازد و پیداست که استدلال‌های او در اینجا ثیز همان کوبنده‌گی و قاطعیت رسوا کننده نظام سرمایه‌داری را دارد که در دیگر موارد: "معمولًا مجازات بعنوان وسیله‌ای جهت اصلاح یا ارعاب مورد پشتیبانی قرار گرفته است. اما چه کسی حق دارد مرا به منظور اصلاح کردن یا مرعوب کردن دیگران مجازات کند؟ و بعلاوه چیزی به اسم آمار وجود دارد و تاریخ . و هر دو به کامل ترین وجهی ثابت می‌کنند که جهان از زمان قابیل در نتیجه مجازات نه اصلاح شده و نه مرعوب کاملاً برعکس. از نظر موضع حقوق مجرد، تنها یک تئوری مجازات وجود دارد که شان انسانی را بطور مجرد پرسمیت می‌شناسد. و آن تئوری "کانت" است. پویزه در فرمولبندی خشکی که "هگل" از آن ارائه می‌دهد او می‌گوید: مجازات حق چنایتکار است. مجازات عملی است ناشی از اراده خود او، چنایتکار تجاوز به حق را بعنوان حق خود اعلام می‌کند. چنایت او نفی حق است. مجازات، نفی نفی است و در نتیجه اثبات حقی که خود جانی آن را پرانگیخته و بر خود تحمیل

کرده است ... این نظریه که مجازات را نتیجه اراده خود جانی می‌پنداشد، پیشان متأفیزیکی همان "JUS TALIONIS" (قانون قصاص) است: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، خون در مقابل خون ... مجازات چیز دیگری پغیر از وسیله دفاعی برای جامعه در برابر نقص موجودیتش نیست، حال محتوای آن هر چه می‌خواهد باشد".

و در پایان نتیجه می‌گیرد: "... آیا لازم نیست، پنجای ستایش جلادی که دسته‌ای از چناییتکاران را اعدام می‌کند تا جائی برای جانیان بعدی باز کند، بطور چندی درباره تغییر سیستمی اندیشید که چنین چناییت‌هائی را بوجود می‌آورد؟".

و باین ترتیب، در مقاله کوتاه مارکس، اعدام در وجه کل آن - سیاسی یا چنایی - است که نفی می‌شود و مارکس برای نفی آن تغییر و نفی نظام اجتماعی عامل چناییات و اختلافات را همچون وظیفه‌ای اصلی در برابر تاریخ می‌گذارد.

این دیدار گذرا از جزوه "در دفعی اعدام" کافی است نشان دهد که جزوه با وجود حجم اندک گشاینده زمینه گسترده‌ای برخورد مارکسیستها و چنیپش چپ ایران با موضوعی است که از آغاز قرن بیستم پیشتر چولانگاه محافظه‌کاران بظاهر انساندوست بوده است و امروز باز آنها هستند که می‌کوشند این پرچم را به دوش بکشند. پرچم را پاید کسانی برافرازند که رو به آینده دارند و آنان که راهشان پایان یافته است و از اینترو، شنای آنها در سطح است.

ر. سیاوشی