

پنجه

کاوشی در بنیانهای حقوقی منع شکنجه

محسن طاهری جبلی

جهان وجود داشته و به همین جهت در طول

زمان، تلاش هایی در منع چنین رفتاری صورت گرفته است، بحث حاضر به مناسبت تقارن بررسی طرح ممنوعیت شکنجه در مجلس شورای اسلامی با یکصد و شصت و دو میں سالگرد صدور فرمان منع شکنجه توسط امیرکبیر، در فصول زیر ارایه می گردد:

- فصل نخست، در دو گفتار به تعریف لغوی و اصطلاحی لفظ شکنجه می پردازد.

- فصل دوم، ممنوعیت شکنجه در تاریخ و مقررات ایران را اثبات می کند.

- و فصل سوم نگاهی گذرا به ممنوعیت شکنجه در مقررات خارجی (اعم از استناد بین المللی و مقررات داخلی کشورها) دارد.

مقدمه
مبحث منع شکنجه از موضوعات محل وفاق تمام قوای سه گانه در کشور ما محسوب می گردد. با یادآوری و تأکید بر اینکه اهتمام به ممنوع ساختن شکنجه به طور قانونی، الزاماً به معنی وجود و یا رواج آن نیست، بلکه می تواند حاکی از دیدگاهی پیشرو در جهت پیشگیری از آن و رعایت حقوق انسانی محسوب شود که از جنبه های گوناگون از جمله بلوغ اجتماعی، وجهه سیاسی، توسعه قضایی، تکامل نظام ادله قانونی، مقابله با شانتاژهای تبلیغاتی و... بسیار مفید و در عین حال ضروری باشد.
از آنجا که از زمانهای کهن، شکنجه به عنوانی متعدد (مانند مجازات، روشی برای کسب دلیل، اعمال قدرت و...) در نقاط مختلف

گذشته‌اند. از این روحای دکترین حقوقی نیز در این زمینه خالی است.

یکی از تعاریف شکنجه چنین است: «هر نوع آزار و اذیت بدنی که مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم مرتكب شوند.»^(۱)

ایراد عمدۀ ای که به تعریف فوق وارد است، تأکید به صرف «اذیت و آزار بدنی» است، در صورتی که شکنجه ممکن است اشکال گوناگونی از جمله شکنجه‌های روانی یا معنوی نیز داشته باشد.

تعریف دیگری از حقوق خارجی می‌گوید: «شکنجه وارد ساختن ظالمانه و شدید درد بر هر موجود زنده است. این واژه مخصوصاً در مورد آزاری به کار می‌رفته که برای اخذ اجرای اقرار از جانی اعمال می‌شده است.»^(۲)

دادگاه نظامی و پرتال بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم در ۳ دسامبر ۱۹۴۵ در تعریف شکنجه گفت: «شکنجه عبارت است از اعمال شیوه‌های غیرقانونی جهت اقرار یا کسب اطلاع.»^(۳)

کامل‌ترین تعریف شکنجه در ماده یک کنوانسیون «منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای پست، غیرانسانی و ظالمانه» مصوب دسامبر ۱۹۸۴ دیده می‌شود:

«ماده یک: ۱- برای اهداف این کنوانسیون، واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می‌شود که عمدتاً درد یا رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص

فصل اول - تعریف شکنجه

شکنجه در لغت

در نگاه نخست ممکن است واژه «شکنجه» عربی به نظر رسد، اما در اصل پارسی است و با کسر «ش»، فتح «ک»، سکون «ن» و کسر یا فتح «ج» و «ه» غیر ملفوظ ادامی شود و در متون ادبی و تاریخی به صورت: شکنج، اشکنج و اشکنجه نیز ثبت و ضبط شده است.

همچنین برای آن معانی مانند تاب رسیمان، چین گیسو و پیشانی و شکم، گره، مار سرخ، تعذیب، کیستار و پاره و قطعه، به چوب بستن و... نیز آورده شده است.

در لغت عرب، «تعذیب» و «رجس» را دقیقاً معادل معنوی شکنجه در مفهوم امروزین به کار می‌برند. در زبان انگلیسی «rack» و «torture» معادل شکنجه است و در معنی مصدری هم از عبارات «to torture» و «to excruciate» استفاده می‌شود.

این لفظ در بین آلمانی زبانها «die marter»، «supplizio»، در زبان ایتالیایی «die folter» و «tortion»، در زبان فرانسه معادل «supplice»، «tortura» و در زبان انگلیسی «question» می‌باشد.

تعریف اصطلاحی

در علم حقوق شکنجه نوعی آزار و اذیت غیرقانونی به حساب می‌آید که بیشتر هدف از آن کسب اقرار می‌باشد. متون قانونی ایران تاکنون تعریف دقیقی از شکنجه ارایه نداده است. اکثر حقوقدانان نیز بدون تعریف شکنجه از کنار آن

کلاب
:

که بعضاً لازم و پسندیده هم تلقی می شد. یک نمونه تاریخی آن مورد زیر است:

«بدان که پادشاه برای رعیت خود همچون طبیب است برای بیمار. اگر مزاج بیمار لطیف باشد، باید تدبیر لطیف به کار برد و داروهای نامطبوع را در چیزهای مطبوع بیامیزد و به او بخوراند، به هر حیله که ممکن است برای رسیدن به مقصود یعنی علاج او متول شود. و اگر مزاج بیمار سخت و خشن باشد، وی را با چیزهای خشن و سخت بدون آمیختن به چیزی باید علاج کند.»^(۴)

در آن وضع و روزگار تنهاموارد برخورد کننده با شکنجه تعالیم مذهبی بود (که خود در گذر زمان و با انحراف از مسیر اصلی حساستیشان را در این مقوله از دست می دادند) مگر دین مبین اسلام که تعالیم صریح و کاملی در شئون مختلف (از جمله تکریم انسان، حرمت همنوع، احترام مسلمان، منع آزار همسایه و... تأکید بر ممنوعیت ایجاد درد و رنج، حتی در مجازاتهای ارایه نمود.

در تاریخ معاصر، نخستین سندي که در ممنوعیت شکنجه به چشم می خورد به فرمان حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم صوفی مآب محمد شاه قاجار ربیع الثانی ۱۲۶۲ هـ ق بر می گردد:

«هو. مقرر شده است که گویا حکام ولایات در باب اسناد تقصیراتی که به پاره‌ای آدمها داده می شود به همان اسنادات مدعی و عرضچی آنها پیش حکام به شکایت می رود، بی آنکه در باب آن اسنادها و ادعا تحقیق کامل از طرف حاکم به عمل آید، تقصیر و عدم تقصیر آن شخص، و صدق و کذب صرف مدعی به صحت و

یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهای گرفته شود، یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبنی به شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مأمور دولت بوده است یا به ترغیب یا بارضای صریح یا ضمنی او تحمیل شده باشد.

این واژه درد و رنجهایی را که منحصر آز اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است، در برنمی گیرد.

۲- این ماده هیچ گونه لطمہای به هیچ نهاد بین المللی یا قانونگذاری داخلی که مقررات اجرایی وسیع تری را در برگرفته یا ممکن است در برگیرد، وارد نمی سازد.»

تعریف «اعلامیه حمایت از تمام افرادی که مورد شکنجه و دیگر مجازاتهای غیرانسانی، خشن و موهن قرار گرفته اند» موضوع قطعنامه ۳۴۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ این‌بسیار شبیه ماده یک کنوانسیون مذبور است.

فصل دو - منع شکنجه در حقوق ایران

تاریخچه مقررات راجع به منع شکنجه شکنجه در میان ملل کهن شایع بوده و به عنوانی مختلف (مانند کیفر، وسیله کشف حقیقت، ابزار پاک ساختن روح) اعمال می شده است و جالب توجه اینکه نه تنها آن را بد و قبیح نمی دانستند

«در این وقت از قرار شکایاتی که معمول سمع همایون افتاد، حکام ولایات مکرربندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند، و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده، به شکنجه می‌گذارده‌اند. لهذا قدغن می‌فرماییم که به هیچ بهانه متهمین را به شکنجه نگذارند، پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی گردند. حکام ولایات مذبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه اذیت نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عمل گردد موردمؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننماید. تحریراً شهر ربيع الثاني (۱۲۶۶)».^(۵)

دقت در متن فوق نشانگر چند نکته است، از جمله عارض شدن مردم به شاه از شکنجه که این خود نشانه عدم پذیرش این امر به عنوان رفتاری مذموم و تمیز قایل شدن مردم بین شکنجه و کفر بود. دیگر تفکر روشن امیر و شناخت چندانگیزه مهم شکنجه از جمله «اقرار به تقصیری که متهم می‌شوند»، یا «ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده است»... می‌باشد.

در تأیید حکم فوق فرامین دیگری توسط امیرکبیر خطا به حکام ولایات ارسال شد. و در کنار آن فعال نمودن «مجلس مصلحتخانه» (یا مجلس مشورتخانه) در سال ۱۲۷۶ نقش بزرگی در توقف صدور حکام خودسرانه والیان و رفتارهای شکنجه گونه آنها داشت.

اتفاق مهم دیگری صدور «دستورالعمل

صراحت برسد، حکم به زجر و شکنجه آن مشخص می‌کنند و به خلاف شرع و مقتضای عدل و انصاف، اذیت به مردم می‌رسانند. مراتب مذبور خلاف رأی بپساضای اقدس گشته، مقرر فرموده‌اند که قدغن بفرماییم کسی از حاکم و مباشر اوبی تحقیق و تدقیق جرأت به اذیت بندگان خدا ننماید. هر کدام از ادعای از قبیل قتل نفس و دزدی مال معتقد، و ارتکاب اعمال شنیعه و قبیحه باشد، به عالم شرع امین و متدین رجوع کرده، از قرار فتوای شرع عمل نمایند. و هر کدام که از قبیل جزیيات است باز به تحقیق کامل، به طور عدالت و انصاف بگذرانند و به متظلمین رضامندی بدهند و به هیچ وجه من الوجه در صدد اذیت مردم بر نیایند که خلاف رأی اقدس اعلی و موجب سیاست و تنبیه خواهد بود...»

اگرچه ضعف دولت مرکزی مانع اجرای این فرمان می‌شد و حکام به دستور وزیر وقوعی نمی‌نہادند، اما فرمان مذبور مقدمه فرامین بعدی در این زمینه شد. همچنین از نظر بحث تحلیلی حاضر نشانگر مبنای شرعی دستور مذبور و نیز ممنوعیت اخذ دلیل به وسیله شکنجه می‌باشد. دومین سند تاریخ معاصر در این رابطه که

از چند جهت بسیار مهم تلقی می‌شود، توسط امیرکبیر و در سال ۱۲۶۶ هـ ق صادر و در آن شکنجه متهمین و نیز مجازات بی‌تناسب گناهکاران ممنوع اعلام شد. همچنین مقرر شد اعمال کفر مجرم پس از ثبوت اتهام و طبق عرف و شرع صورت پذیرد. و در نهایت برای تخلف از حکم و فرمان مذبور مجازات در نظر

گرفته شد. مشروح فرمان چنین بود:

کلاب

۳۵۴

هیچ یک از قوانین مزبور شکنجه را تعریف نکرده و بعضاً به معن آن اکتفا کرده‌اند و حتی گاه بدون تصریح به آن از مضمون ماده استنباط ممنوعیت شکنجه می‌شد. به عنوان مثال ماده (۱۳۱) قانون مجازات عمومی (اصلاحی سال

۱۳۵۲) مقرر می‌داشت:

«هرگاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیرقضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده و یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از سه الى شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مرتكب مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

ظاهرآ مقتن الفاظ «اذیت و آزار بدنی» که برای اخذ اقرار مورد استفاده قرار می‌گرفته؛ و یا عبارت «آزار و تهدید» در ماده (۲۲۳) قانون مجازات عمومی سابق؛ و همچنین «آزار و آسیب جسمانی» در ماده (۲۰۲) همان قانون را در معنای شکنجه به کار برده است.

عبارت «آسیب جسمانی یا حیثیتی» مندرج در ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز کلمات «آزار» و «تهدید» در مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ همین قانون نیز به همین صورت است. توجه به قوانین یاد شده نشانگر این نکته است که قانونگذار در تمام ادوار بدون ارایه تعریفی از ماهیت شکنجه بیشتر به ممنوعیت آن و بعضاً ذکر مصادیق یا شرایط تحقق عنوان مجرمانه آن پرداخته است.

مهم ترین مستند قانونی ممنوعیت شکنجه استناد باشند، (از جمله ماده (۳۸۴) قانون

حکام ولایات» به مهرامین السلطان در سال ۱۳۰۵ است که در آن تشکیل و تجدید سازمان اداراتی (از جمله اداره سوم - یعنی عدیه) ملحوظ شده بود.

ممنوعیت شکنجه در قوانین ایران

نه در قانون اساسی اول (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴) و نه در متمم آن (۲۹ رمضان ۱۳۲۵) صحبتی از شکنجه و یا ممنوعیت آن نشده بود. اصل نهم متمم مزبور می‌گفت: «افراد از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ از هر نوع تعرض هستند و معرض احدي نمی‌توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»

اصول ۱۰ آنیزبر رعایت سایر حقوق انسان تأکید داشت، اما هیچ تصریحی در به کارگیری لفظ شکنجه نداشت. و نخستین قانونی که صراحتاً از این واژه استفاده و با همان صراحت آن را ممنوع اعلام کرد، قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴) بود که ماده (۱۹۴) آن مقرر می‌داشت: «هرگاه مرتكب اعمال مذکوره در ماده قبل (توقف غیرقانونی)... توقيف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی واردآورده باشد، جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.» از ماده (۱۳۱) همان قانون نیز می‌توان همین معنا را استفاده کرد، بدون اینکه تصریحی به این لفظ داشته باشد.

مقررات دیگری نیز در طول زمان به طور پراکنده وجود دارد که شاید در این مقوله قابل استناد باشند، (از جمله ماده (۳۸۴) قانون دادرسی و کیفر ارش مصوب سال ۱۳۱۸).

کلید:

مذبور خواهد بود، اگرچه از واژه شکنجه در آن نام برده نشده است:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنش نماید، علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت.»

غیر از ماده بالا (که با اندکی تغییر در نحوه نگارش تقریباً بازنویس ماده ۵۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است) مواد دیگری از فصل دهم قانون مجازات اسلامی به طور تلویحی در خصوص سلب آزادیهای مشروع افراد و آزار و اذیت ایشان و ضمانت اجرای کیفری این جرایم می‌باشد، از جمله ماده (۵۷۹) راجع به اعمال مجازات سخت تر از آنچه مورد حکم قرار گرفته است؛ و ماده (۵۸۳) (در خصوص حبس غیرقانونی و مخفی نمودن شخص به عنف) و ماده (۵۸۷) (در مورد تهدید به قتل، شکنجه و آزار بدنش).

مقررات و قوانین دیگری نیز وجود دارد که برای آزار و اذیت بدنش وصف کیفری بر شمرده‌اند، ولی هیچ کدام صراحتاً از عنوان مذبور استفاده نکرده‌اند، مانند مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ آیین نامه زندانها مصوب سال ۱۳۶۸ و یا ماده ۳۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری

اسلامی در تعیین جایگاه این موضوع است، اصل (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که تصریح می‌کند: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقه ارزش و اعتبار است. مخالف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

اگرچه اصل فوق در ظاهر فقط به ممنوعیت شکنجه برای کسب اقرار یا اطلاع تصریح دارد، اما خاطرنشان می‌شود این مورد قابل تأمل هنگام تصویب مطرح شده است، لیکن حاضرین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعلام می‌کنند که اصل فوق در مقام اعلام ممنوعیت شکنجه برای کسب اقرار است و گرنه هر نوع شکنجه ممنوع است و تردیدی در آن نیست.^(۶) با این همه شاید پسندیده تر بود قانون اساسی (به عنوان مهم ترین قانون کشور) که با دیدگاهی مترقبی به مسئله شکنجه توجه کرده و یکی از اصول خود را به ممنوعیت آن اختصاص داده است، در این جایگاه، قلمروی شمول این اصل را به ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار محدود نمی‌کرد و موارد دیگر را نیز از این حمایت قانونی بهره‌مند می‌ساخت.

ضمانت اجرای اصل (۳۸) در قوانین عادی لحاظ شده است. در واپسین اصلاحات قانون مجازات اسلامی (مصطفی سال ۱۳۷۵) ماده (۵۷۸) نزدیک‌ترین ارتباط را با اصل (۳۸) دارد. به نوعی که در صورت جرم شناختن شکنجه ماده (۵۷۸) تشکیل دهنده رکن قانونی جرم

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

الله

اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱.

بسیاری از کشورها نیز بدون اشاره صریح به این واژه در قوانین اساسی خود، با تخصیص قوانین عادی به تعریف شکنجه و نفی و منوعیت تلویحی یا صریح آن پرداخته‌اند. به علاوه اصولاً روح حاکم بردادرسی‌ها و مقررات ناظر بر ادله اثباتی اقرار و شهادت را زمانی اعتبار و ارزش می‌نهند که از روی اراده و آزادی و بدون هر فشار و تهدیدی حاصل شده باشد و به این ترتیب اضافه بر مقرراتی که شکنجه را به طور مستقیم نفی می‌کند، بدین گونه شکنجه را آافت دادرسی سالم معرفی می‌نمایند. در این نحوه از تفکر تقویت نظام ادله قانونی و حتی ادله معنوی هم موجب اشاعه عدالت و دادرسی دقیق می‌شود و هم از بروز چنان رفتارهای ناپسند و مذمومی جلوگیری می‌کند.

فصل سوم - شکنجه در مقررات خارجی شکنجه در مقررات داخلی کشورها

یک بررسی در مقررات و قوانین اساسی یا سایر قوانین عادی ۱۳۶ کشور جهان بیانگر آن است که ۱۱۲ کشور به طور ضمنی یا تلویحی قوانینی در منع شکنجه دارند.^(۷)

مقابله رسمی با شکنجه در غرب از سال ۱۶۰۰ میلادی و در انگلستان آغاز شد و به ویژه به هنگام محاکمه عامل سوءقصد به نخست وزیر وقت انگلستان به طور رسمی شکنجه برای کسب اقرار غیرقانونی اعلام شد، که در نظام کامن لو (که مبتنی بر ارزش زیاد رویه‌های قضایی است) صدور این رأی اهمیت به سزاگی داشت.

منوعیت شکنجه در پروس به دوره حکومت فردیک کبیر (۱۷۵۴-۱۷۴۰) و در سوئد به دوره سلطنت آدولف فردیک باز می‌گردد. مقررات «حقوق شهر و ند» مصوب سال ۱۷۸۹ فرانسه که به حمایت از حقوق انسانها پرداخته بود نیز در حقوق موضوعه اهمیت فراوانی داشت. به تدریج سایر دولتهای اروپایی منوعیت شکنجه را وارد مقررات خود کردند. به عنوان مثال اصل ۹۶ قانون اساسی نروژ می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان محاکوم و مجازات کرد، مگر به حکم قانون... بازجویی نباید توأم با شکنجه باشد».

اصل ۳۶ قانون اساسی ثاپن نیز چنین است: «ایجاد شکنجه به وسیله مأموران دولتی و مجازاتهای بی‌رحمانه مطلقاً منوع است.»

مقررات بین‌المللی منع شکنجه
در حقوق بین‌الملل از «اعلامیه جهانی حقوق بشر - ۱۹۴۸» به عنوان مبنا و قانون اولیه یاد می‌شود. این اعلامیه در مقدمه خود از حقوق افراد و آزادی‌های آنها حمایت و خشونت و ظلم نسبت به انسانها را تقبیح می‌کند و پس از تصریح به آزادی انسانها (ماده یک) منع هر گونه تعییض (ماده دو)، امنیت (ماده سه)، منع برداشتمانی (ماده چهار)، در ماده پنج مقرمری دارد: «هیچ کس نبایستی در معرض شکنجه و ظلم به صورت رفتار یا مجازات غیرانسانی و پست قرار گیرد.» دو مین سند مهم بین‌المللی که با صراحت شکنجه را منع کرده است «ميثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» (۱۹۶۹) که در ماده ۷

می گوید:

کلاین

«اعلامیه حمایت از کلیه افراد در مقابل شکنجه، آزار، مجازات و یا رفتار غیرانسانی» که از قطعنامه ۳۴۵۲ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ سازمان ملل متعدد اقتباس شده است که پس از تعریف شکنجه در بند ۱ ماده (۱)، در بند ۲ همین ماده می افزاید: «شکنجه کردن شکل ظالمانه رفتار غیرانسانی و تنیبیه را تشکیل می دهد.»

و بالاخره در دسامبر ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۳۹۷۴۶ را بعنوان «کنوانسیون منع شکنجه، و دیگر رفتارها و مجازاتهای پست، غیرانسانی و ظالمانه» تصویب کرد.

البته پس از قطعنامه فوق اسناد دیگری هم در راستای اهداف آن از سوی سازمان ملل و بعض‌اً دیگر نهادهای بین‌المللی تصویب شده است که نوعاً جنبه ارشادی دارند و راه حل‌هایی را در عمل جهت جلوگیری از چنین رفتارهایی ارایه می دهند که بحث و تحلیل آنها مجالی دیگر را می طلبد.

پانوشت‌ها

۱- محمد اردبیلی، «بررسی کنوانسیون منع شکنجه، ۱۹۸۴»، مجله حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹، بهار و تابستان (۱۳۷۰)

2- E.R. Hardy Ivany, **Law Dictionary**, Butter Worthes.

۳- شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه علی هنجنی، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹)

۴- ابن طقطقی، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، ۵۳ (۱۳۶۷)

۵- فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، (تهران: خوارزمی، ۱۳۴۸)، ص ۲۰۷

۶- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهاد قانون اساسی، جلد نخست، ۱۳۶۴، ص ۷۷۷

۷- اردبیلی، پیشین.

«هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و خفت‌آور قرار گیرد. مخصوصاً هیچ کس نباید بدون رضایت خود مورد آزمایش‌های علمی یا پیش‌شکنی واقع شود.» از مقررات دیگری که در چند جایه منع ایراد شکنجه اشاره دارد، قرارداد ۲۱ اوت ۱۹۴۹ رثا راجع به اسرای جنگی است. بند ۱ ماده ۳ این قرارداد ضمن الزام دولتها به حفظ حقوق افراد غیردرگیر در جنگ (اعم از شخصی یا کسی که ترک مخاصمه کرده) و رفتار انسانی با آنها می افزاید:

«اعمال زیر در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

- الف - لطمہ به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار...»

این قرارداد در مواد ۱۷ و ۸۷ و ۹۹ هم به کرات از ممنوعیت شکنجه در موارد مختلف نام برده است. در قراردادهای دیگر رثا، از جمله «قرارداد حمایت از افراد کشورهای در حال جنگ» و نیز «قرارداد معامله با اسرای جنگی» و همچنین «قرارداد راجع به بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران وغیریان نیروهای مسلح» هم مکرر به ممنوعیت شکنجه اشاره شده است.

غیر از قراردادها یا مقاوله نامه‌ها و سایر اسناد بین‌المللی که با عنایون گوناگون به طور ضمنی یا صریح از ممنوعیت شکنجه نام برده‌اند، چند سند مهم که مستقیماً جهت منع این رفتار به تصویب رسیده‌اند، نیز وجود دارد از جمله