

(بخش دوم)

آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی^۱
شیده ناهیدی^۲

چکیده

حقوق ایران بر پایه حقوق اسلام قرار دارد و عمدۀ قواعد و قوانین حقوقی ما، مبتنی بر قواعد و مبانی فقهی است خصوصاً قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی که دنباله تاریخ دینی این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شده از فقه امامیه است. از آنجا که بیماری ایدز بلاعی عصر حاضر بوده و نیز نوعاً کشنده می‌باشد و به جهت روند رو به افزایش و فraigیر بودن آن به بزرگترین معضل قرن حاضر مبدل گشته و از مسائل مستحدثه می‌باشد، در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز پرداخته شده است. در ابتدا به تعریف قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

۱. استاد دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

۲. محقق و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق.

و تطبیق آن با عمل ناقلين ایدز پرداخته، سپس به بررسی مسئولیت و ضمان فرد جانی نسبت به مجنی عليه در فروض مختلف (علم یا جهل، عAMD یا غیرعAMD، مباشر یا غیرمباشر...) پرداخته‌ایم. در نهایت به‌این نتیجه می‌رسیم که رضایت مجنی عليه و علم او نسبت به ناقل بودن جانی و همچنین ابراء نمودن جانی توسط مجنی عليه، رافع مسئولیت مدنی و کیفری (در صورت وقوع مرگ) نخواهد بود.

واژگان کلیدی

قتل عمد، ناقل، ایدز، مجنی عليه، مسئولیت، قصاص، علم، جهل، ابراء، حضانت، ولی.

انتقال تعمدی ویروس به اشخاص سالم و جامعه^۱

چنانچه شخص حامل ویروس ایدز عالماً شخص سالمی را آلوده کند جزای او چه خواهد بود؟ در قوانین موضوعه کشورها کیفری برای این جرم تعیین نشده است، مگر در روسیه که مجازات زندان در این قبیل موارد در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد این مجازات در خصوص فاحشهای وضع شده باشد. حال آنکه قوانین موضوعه باید طبق مفاد احکام شریعت اسلامی وضع گردد که در آن چنین اضراری تحریم شده است و این بر اساس فرموده پیامبر گرامی اسلام(ص): «لا ضرر و لا ضرار» و قاعده شرعی، اصولی «الضرر يزال» است. از آنجا که تحقیقات پزشکی ثابت کرده است که شخص آلوده به ویروس ایدز دیر یا زود خواهد مرد و تاکنون درمانی برای این بیماری شناخته نشده است، لذا انتقال و سرایت ویروس مانند ریختن سم در غذای شخص است که آلت قتل محسوب می‌گردد. پیامبر(ص) امر به کشتن و قصاص زن یهودی نمود که در غذای آن حضرت و جمعی از همراهان ایشان سم ریخته و منجر به مرگ «بیشر بن البراء بن معروف» گردید. حضرت امام خمینی در این باره می‌فرمایند: «لو قدم له طعاماً مسموماً بما يقتل مثله غالباً أو قصد قتلله به فلو لم يعلم الحال فأكل و مات فعليه القود...» یعنی اگر غذای مسمومی که غالباً مثل آن می‌کشد یا قصد قتل او را به آن دارد جلوی او بگذارد پس اگر حال را نداند و بخورد و بمیرد بر او قود می‌باشد.^۲

۱. امجد، محمد، ترجمه و تلخیص، احکام فقهی ایدز، مجمع الفقه الاسلامی، ج. ۴، ش. ۱۴۷/۹.

۲. ضرر می‌باشد از بن برود.

۳. حمینی، روح‌الله(امام)، ترجمه تحریر‌الوسيطه، علی اسلامی، ج. ۲۱، قم، ۱۳۸۳، ص ۲۷۴-۲۷۵.

بنابراین قتل با اسباب خفیه و پنهانی همانند قتل آشکار، موجب قصاص است تا مبادا اشرار با توصل به اسباب پنهانی در جهت مقاصد پلید خود اقدام به قتل کنند. انتقال عمدی ایدز به جامعه از شنیع‌ترین صور افساد فی الارض و محاربه می‌باشد و از گناهان موقبه‌ای است که مشمول قول خداوند: «و لاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق» و قول پیامبر(ص) می‌باشد که فرمودند: «از هفت گناه موقبه بپرهیزید.» می‌پرسند ای رسول خدا(ص) آنان کدامند؟ پیامبر(ص) می‌فرماید: «شرك، سحر، جادو، قتل بی‌گناه، رباخواری، خوردن مال یتیم، در جهاد از مقابل دشمن گریختن و تهمت و نسبت نایاکی دادن به زنان مؤمن، پاک‌دامن و بی‌خبر.»

کیفر این جرم متناسب با شدت و ضعف و میزان تأثیر در جامعه است. چنانچه شخصی متعمد به قصد اشاعه و گسترش این بیماری در جامعه دست به این جنایت بزند عمل وی به نوعی محاربه و افساد فی الارض می‌باشد که طبق آیه ۳۳ سوره مائدہ کیفر محارب و مفسد فی الارض، قتل، به دار آویختن، بریدن دست راست و پای چپ و تبعید است. امام(س) در کتاب تحریرالوسائله خود چنین آورده‌اند: «الأقوی فی الحد تخيیر الحاکم بین القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي...» یعنی حاکم در این حد بتابر اقوی بین قتل و به دار آویختن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیر است.^۱ گروهی از علمای سلف و مالکی‌ها بر این عقیده‌اند که امام و حاکم در کیفر قاطع الطریق مخیر است که هر کدام از موارد پیش گفته را اعمال نماید. حنفی‌ها بر این نظرند که آیه شریفه فقط در موارد کشتار و غارت اموال دلالت بر تخيیر دارد. حاکم در قطع دست یا پا و قتل یا قطع هر دوی آنها و به دار کشیدن و یا فقط به دار آویختن مخیر است. گروه سومی از آنجا که جنایات، متفاوت است قائل به تفصیل‌اند. امام(س) می‌فرمایند: «...و لا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجنائيه و يختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو السلب، ولو أخذ.»^۲

اقضای حکم عقل نیز بر تناسب کیفر و جرم دلالت دارد. شاهد بر این نظریه روایتی است که آنس بن مالک(رض) نقل می کند که پیامبر(ص) از جبرئیل(ع) درباره قصاص محارب سوال می کند. جواب مقدمانه: «حناجحه سرقت مال، سنماد و راه نالمم کند دست وی به چهت

١. خبینی، روح‌الله(امام)، ترجمه تحریر //وسیله، الجزء الثاني، منشورات، المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية للدستور، ١٤٠٧-١٩٨٧م، مصالي٥، ص٤٤٩.

۲. همانجا

سرقت و پایش به جهت ایجاد ناامنی قطع می‌گردد. چنانچه کسی را بکشد او را بکش، چنانچه کسی را بکشد و جایی را نامن کند و به نوامیس تجاوز کند او را به دار بیاویز.» از گفته مالک بر می‌آید که ناقل متعمد ویروس را می‌توان در عدد محارب قلمداد نمود آنجا که می‌گوید: «محтал همچون محارب می‌باشد و محтал کسی است که ترفند و حیله در جهت قتل یا غارت و یا هتك ناموس به کار می‌بندد و گرچه سلاح نکشیده باشد. لذا مناسب است در چنین موردی مجرم کشته شده و نیز به دار آویخته شود تا موجب عبرت گردد.»

حال چنانچه قصد ناقل ویروس، مبتلا کردن شخص بخصوصی باشد و نحوه سرایت نیز غالباً منجر به بیماری بشود و شخص مورد سرایت بمیرد، سرایت دهنده قصاص می‌شود و چنانچه سرایت رخ دهد، لکن منجر به مرگ نگردد، جانی کیفر تعزیری می‌بیند و یا وفات شخص مورد سرایت، ورثه متوفی از ناقل ویروس دیه خواهد گرفت. در مواردی که انتقال ویروس در اثر بی‌احتیاطی و یا در صورت خطا رخ دهد^۱ و منجر به مرگ مورد سرایت گردد، قتل خطاگی محسوب شده و موجب دیه خواهد بود و در غیر اینصورت (در صورت خطا لکن منجر به مرگ مسبب نگردد) مرگ مسبب، کیفر تعزیری مناسب می‌بیند. همچنین بر مسبب غیر عامله، به دلیل مفاد آیه ۹۲ سوره مبارکه نساء کفاره واجب می‌گردد و چنانچه از روزه گرفتن دو ماه پیاپی عاجز گردد، طبق قیاس بر موارد کفاره ظهار و روزه‌خواری در ماه رمضان شصت فقیر را بایستی اطعم کند.^۲

حکم ازدواج حاملان ویروس ایدز

از آنجا که پیوند زناشویی بهترین وسیله جلوگیری از انتشار ویروس ایدز می‌باشد، بنابراین نباید همین پیوند موجب نقض غرض گشته و سبب انتقال ویروس و ابتلا به بیماری گردد. لذا به هیچ وجه جایز نیست کسی که نسبت به الوده بودن خودآگاهی دارد اقدام به ازدواج با شخص سالم کند. زیرا این عمل وی موجب اضرار به غیر می‌باشد، حال آن که پیامبر گرامی(ص) ما مسلمانان را از اضرار به دیگران نهی فرموده‌اند آنجا که می‌فرماید: «لا ضرر و لا ضرار»^۳ و از طرفی این مخفی کردن بیماری نوعی تدليس و غش محسوب می‌شود. حال آنکه پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را از «غش» که موجب خروج از حوزه دین می‌باشد

۱. مانند بی‌احتیاطی پزشک در تزریق خون پیش از تحقیقات لازم و با استفاده از سرنگ مصرف شده و ...
۲. کفاره قتل خطا طبق آیه شریفه سوره مبارکه نساء، ازاد ساختن بنده و در صورت عجز، روزه داشتن دو ماه پیاپی است.
۳. احمد بن حنبل و ابن ماجه از طریق ابن عباس آن را روایت کردند

منع فرموده‌اند. در حدیث شریف آمده است که: «من غشٌّ فلیس منی^۱» چنانچه بیمار ایدزی موضوع را از همسرش مخفی ساخته و ازدواج صورت پذیرفته و ویروس منتقل شود، چنین شخصی متعمَد شناخته می‌شود.^۲

وجوب آزمایش پیش از ازدواج

لازم است جهت اینمی از این خطر مهلک هر کدام از زوجین ملزم به آزمایش اینمی از ایدز گردند و هر کدام از زوجین پیش از عقد ازدواج می‌تواند از یکدیگر چنین آزمایشی را مطالبه کنند. دولت نیز موظف است در جهت حمایت از سلامت افراد جامعه آزمایش مجبور را از شرایط ابرام و نفوذ عقد قرار دهد، زیرا پس از اجراء عقد چنانچه معلوم گردد یکی از آنها آلوده به ویروس می‌باشد حکم به تفرق زوجین خواهد شد.

حال چنانچه طرفین عقد آلوده به ویروس باشند، ازدواج آنان مانع ندارد، خواه از طریق عزل یا با استفاده از کاندوم از بچه‌دار شدن جلوگیری کنند یا نه. لیکن چنانچه زن آلوده به ویروس باشد، به جهت آنکه ویروس به چنین منتقل می‌شود لازم است از باردار شدن احتراز کند.

حق منع ولی از ازدواج فرزند

چنانچه دختری بالغ بخواهد با دیوانه، جذامی و یا شخص مبتلا به برص ایسی ازدواج کند، ولی وی می‌تواند همچون جلوگیری از ازدواج با غیرکفو از وقوع چنین ازدواجی نبز جلوگیری کند، زیرا این وصلت موجب شرمساری وی و خانواده‌اش شده و از طرفی بهم سایت بیماری به فرزند می‌رود.^۳

همچنین بنابر نظر امام(س) در صورت عکس آن، یعنی در موردی که ولی، مؤلی علیه را به کسی تزويچ کند که دارای عیب است، صحیح نیست و نافذ نمی‌باشد: جه از عیب‌های موجب خیار فسخ باشد یا غیر آنها باشد.^۴

در مورد ایدز نیز می‌توان قیاس به موارد مجبور نمود و در این مورد منبعی گفت

۱. صحیح مسلم، بیوع، حدیث ۹۴۷.

۲. رجایی الخبزی، دکتر احمد، معاون دبیر کل سازمان اسلامی علوم پژوهشی کویت.

۳. رجایی، دکتر احمد، جکیده‌ای از مباحث ارائه شده به مجمع فقهی بین‌المللی اسلامی سید، س. ۶۰.

۴. نهضوی، تصریح متنهای الارادات، ج. ۲، ص. ۵۴.

۵. خمینی، روح‌الله(امام)، ترجمه تحریر "الولیه"، علی اسلامی، ج. ۲۱، ماهه ۸، ص. ۴۵۴ - ۴۵۵.

که ولی دختری که همسرش مبتلا به ایدز است می‌تواند آنان را جدا سازد. زیرا این بیماری، خطرناک و هراس‌آور بوده و موجب شرمساری خانواده دختر می‌باشد. لذا عقد از جهت عدم کفایت [همشانی] همسران به جهت بیماری یکی از ایشان لازم نمی‌باشد، البته چنانچه از مفهوم همشانی تفسیری مضيق ارائه دهیم؛ بدین معنا که حدود و شعور همشانی در هر عصری و عرفی با توجه به شرایط اجتماعی متغیر تبیین گردد. در اینجا به گفته استاد دکتر عبدالرحمان صابونی استناد می‌کنیم که: «عناصر کفایت منحصر به مواردی که فقهاء تعیین کرده‌اند [همچون نسب، شغل، دارایی^۱] نمی‌باشد، بلکه هرگونه عدم تناسبی را در امور اجتماعی که غالباً منجر به عدم توافق و ادامه پیوند زناشویی می‌گردد شامل می‌شود. بنابراین موضوع عناصر کفایت را بایستی به عرف واگذشت. فقهها هنگامی که مواردی همچون نسب، شغل و دارایی را ملاک کفایت می‌گرفتند از آن جهت بود که عناصر مزبور معیار همشانی در زمانه ایشان بوده است، لذا نمی‌توان ملاک‌های پیش گفته را که تناسب با عرف زمان ایشان داشته در همه زمان‌ها منحصر به همان موارد دانست.»^۲

ابن قدامه در جواز منع ولی از ازدواج فرزند با ابرص و مجدد طبق نظر فقه حنبیلی دو قول ذکر کرده است:

ولی نمی‌تواند مانع چنین ازدواجی گردد چون حق ازدواج با دختر بوده و بازگشت ضرر به شخص ولی می‌باشد، همچون موارد ازدواج با مجبوب و عنین.^۳
ولی می‌تواند مانع ازدواج گردد، چرا که ضرر حاصل از این ازدواج به شخص ولی برمی‌گردد، از این که ولی شرمسار می‌شود و مورد ملامت واقع می‌گردد و بیم آن دارد که بیماری به فرزندش سرایت کند. این مورد تشبيه به مورد ازدواج با غیرکفو گردیده که نظریه شافی نیز چنین است.

بنابر نظریه دیگر، ولی، در جمیع صور فوق الذکر حق ممانعت را دارا می‌باشد زیرا موجب ضرر دائمی و شرمساری خانوادگی می‌باشد. بنابراین همچون مورد تزویج یا غیرکفو، ولی، مالک حق ممانعت از ازدواج فرزند است.^۴ حال در مورد ج Zam و برص،

۱. عناصر کفایت تردد امامیه ایمان، عدم ارتکاب فسق و فجور و درست کرداری می‌باشد.

۲. صابونی، عبدالرحمن، *أحكام الزواج في التربيعه الاسلاميه وما عليه العمل في دوله امارات العربيه المتحده*، ص ۲۵.

۳. مجبوب: مردی که البت تناسی اش بریده شده است؛ عنین: ناتوان جنسی.

۴. علی سالم، دکتر جاسم، *استاد دانشکده حقوق، امارات متحده عربی*.

۱۲
ایشان خواهد شد | داشته باشدند.^۳

چنانچه ازدواج صورت گرفته باشد در کتاب تحریر *الوسیله* امام خمینی(ره) القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس می فرمایند: و هی قسمان: مشترک و مختص... و المختص بالمرأه ستہ: البرص و الج Zam و الإفضاء، ...

مسائله ۱- انما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبین وجودها قبل العقد، و اما ما يتجدد
بعد فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده. مسائله ۳- ليس الج Zam والبرص من عیوب
الرجل الموجبه لخیار المرأة على الاقوی.

امام خمینی(ره) برص و جذام را از عیوب ششگانه مختص به زن می دانند که در
صورتی که این عیوب قبل از عقد نیز وجود داشته از موجبات فسخ نکاح بوده و در
صورتی که بعد از عقد نکاح به وجود آمده باشد معتبر شمرده نمی شود، چه قبل از
نزدیکی و چه بعد از آن به وجود آمده باشد.^۱ حال چنانچه طرفین ازدواج با هم به توافق
رسیده و ولی نیز به چنین پیوندی رضایت بددهد عقد مزبور جایز و صحیح است چرا که حق
زنashویی مربوط به زوجین می باشد و این حق از ایشان خارج نمی گردد. البته محتمل است که
سایر اولیاء حق اعتراض و ممانعت از وقوع چنین پیوندی را [از آن جهت ضرر و عار متوجه
ایشان خواهد شد] داشته باشند.^۲

حق همسر سالم نسبت به جدایی و امتناع از آمیزش

طبق نظر پزشکان درصد احتمال سرایت ویروس ایدز از مردان بیمار بیشتر از زنان ایدزی
می باشد. از آن جهت که در منی مرد بیمار مقدار زیادی از ویروس موجود می باشد و مدتی
طولانی در جدار مخاطی رحم استقرار می یابد. لذا احتمال سرایت بیماری به زنان سالم بیشتر
است. ضمن آنکه احتمال بارداری نوزاد بیمار نیز وجود دارد.

با عنایت بدین مطلب که زاد و ولد و آمیزش جنسی از مقاصد اصلی ازدواج به شمار
می آید و استفاده از کاندوم که در حقیقت «عزل» می باشد و این بدون اذن زوجه جایز نیست.
لذا با توجه به عدم تحقق مقاصد اصلی ازدواج، زن می تواند طلاق طلاق نماید. قاعده‌ای که
ابن قیم (ره)^۳ در مورد عیوب موجب فسخ نکاح وضع نموده بدین شرح است: «هر عیوبی

۱. ماده ۱۱۲۳ ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: ۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افتاد.

۵- زمین گیری ۶- نایابی از هر دو جنس.

۶- المتنی، ج ۷، ص ۵۹۰.

۷- ابن قیم، زاد الحمد، ج ۴، ص ۳۱۰.

که موجب تفترت همسرش از قرینش گردد، به موجب آن مقصود نکاح که عبارت از رحمت و موذت می‌باشد حاصل نگردد، موجب خیار فسخ در عقد می‌باشد. همان گونه که در عقد بیع چنین خیاری موجود است بلکه در ما نحن فيه مزبور سزاوارتر از خیار در عقد بیع می‌باشد.» و اضافه می‌نماید: «نکاح به موجب هر بیماری صعب العلاجی فسخ می‌گردد.» این قیم نقل می‌کند: «عمر مردی عقیم را که بدون اطلاع دادن عیب خود همسری اختیار کرده بود فرمان داد: «به همسرت موضوع را اطلاع بده و مخیرش گردان.» فرمان وی به مرد عقیم مبنی بر مخیر کردن همسرش نسبت به تداوم زناشویی یا جدایی، می‌رساند که غرض مهم از پیوند زناشویی زاد و ولد می‌باشد؛ و این مطلوب همگان اعم از زن و مرد است و ستروں بودن منافی آرامش خاطر و رحمت و موذت می‌باشد. از این رو قوانین موضوعه راجع به «حوال شخصی» [خانواده] در بسیاری از کشورهای اسلامی بر این مبنای قرار گرفته است. و در این قبیل موارد فرقی نمی‌کند که عیب پیش از عقد ازدواج وجود داشته یا بعد از آن حادث گردیده، لکن طرف سالم بدان رضایت ندارد. در روزگار ما بیماری ایدز منطبق بر قاعده پیش گفته می‌باشد و بلکه می‌توان گفت ایدز از اشد آن موارد است و بیماری خطرناک و مسری ای می‌باشد که نود درصد موارد انتقال ویروس از طریق معاشرت جنسی صورت می‌گیرد. لذا هر کدام از زوجین می‌توانند در صورت بیماری طرف مقابل تقاضای جدایی نمایند و فرقی نمی‌کند این بیماری پیش از عقد وجود داشته یا پس از آن حادث گردیده است. چنانچه زن مبتلا به بیماری باشد عقد خود به خود فسخ گردیده و حقوق مطلقه به وی تعلق نمی‌گیرد و چنانچه معلوم گردد از ناحیه زن یا ولی وی تدلیس رخ داده و بیماری را پنهان کرده‌اند یا مرد را در جریان بیماری نگذشته‌اند، مرد می‌تواند چنانچه آمیزش جنسی صورت نگرفته مهر را از خود وی و در صورت آمیزش جنسی، عوض مهر را از ولی مسترد نماید. در صورتی که مرد مبتلا به بیماری باشد، زن طلاق گرفته و مهریه و متعه طلاق^۱ به وی تعلق می‌گیرد. نظر حضرت امام خمینی (س) را می‌توان با در نظر گرفتن این مطلب که

۱. متعه طلاق عبارت از مقداری مال می‌باشد که از سوی مرد علاوه بر مهریه به زوجه مطلقه‌اش در عده جهت طیب خاطر وی پرداخت می‌گردد. به دلیل ایه شریقه: و للملحقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين. بقره - ۲۴۶ - آنچه مائن ا بشایر نظریه امامیه تعلق متعه به زوجه مطلقه فقط در مواردی است که مقدار مهر در متن عقد و پس از آن ذکر نشده باشد و پیش از آمیزش جنسی مرد همسرش را طلاق دهد. در این صورت مرد به تناسب دارا بودن یا نبودن مقداری مال به وی اعطاء می‌کند به دلیل ایه شریقه ۲۲۶ از سوره مبارکه بقره.

حضرت امام خمینی(س) در عیوب موجب خیار فسخ و تدلیس در مسأله سیزدهم چنین آورده‌اند: «کما یتحقق التدلیس فیالعیوب الموجبه للخیار كالجنون والعمی وغيرهما كذلك یتحقق فی مطلق النقص كالعور و نحوه یا خفائه» همانطوری که تدلیس در عیوبی که موجب خیار فسخ است تحقق می‌گیرد، مانند دیوانگی و کوری و غیر اینها، همچنین در مطلق نقص‌ها مانند یک چشم بودن و مانند آن به مخفی نمودن آن تحقق پیدا می‌کند.

مسئله‌ای دیگر که در این موضوع مورد بحث قرار گرفته حق امتیاع زوج یا زوجه سالم از آمیزش جنسی می‌باشد و در این صورت، مورد از موارد نشوز و ایلاء^۲ نخواهد بود و قاضی حکم به فراق^۳ یا طلاق آنان می‌دهد.

حکم سقط مبتلا به ایدز

از هنگامی که عمل لقادمی نطفه مرد و تخمک زن صورت می‌گیرد، حیات طبیعی انسان آغاز می‌گردد. در چهار ماهگی در جنین روح دمیده می‌شود و ترکیب و تناسب اعضاء شکل می‌گیرد. اسقاط جنین تا قبل از ۴ ماهگی به موجب احترام به حیات انسانی [لو] در مراحل بسیار ابتدایی آن ابنا بر قولی حرام و بنابر نظری دیگر کراحت موکدی قریب به حرمت دارد. حال با توجه به نظر متخصصان که احتمال سرایت بیماری ایدز از مادر مبتلا به جنین می‌رود، آیا می‌توان برای تحدید و پیشگیری از ابتلاء افراد بیشتری از جامعه انسانی حکم به اسقاط جنین مادر بیمار داد یا خیر؟ با توجه به نظریه پزشکان که اغلب سرایت‌های بیماری ایدز به هنگام زایمان رخ می‌دهد و احتمال آنکه جنین در مراحل ابتدایی تا پیش از زادن به ایدز مبتلا گردد فقط ۱۰ درصد می‌باشد، لذا به هیچ وجه نمی‌توان حکم به اسقاط جنین در

۱. خمینی، روح الله(امام)، ترجمه تحریر الرؤسیله، علی اسلامی، ج ۲۱، مسأله ۱۲، ص ۵۲۶-۵۲۷.

۲. نشوز عبارت است از عدم تمکین جنسی زوجه و ایلاء عبارت است از سوگند یاد کردن زوج مبنی بر عدم آمیزش جنسی

با همسرش. علماء همچنین امتیاع زوج از همبستر شدن با زوجه بدون اداء سوگند را نیز تحت شمول ایلاء می‌دانند.

۳. همانگونه که در متن آمده است فرق تلطیق با تفرق در تعلق با عتیق تعلق منته و مهریه به زوجه می‌باشد. جنابه عب از ناحیه زن باشد در این صورت حکم به تفرق می‌شود و به زن مطلقه تعلق نمی‌گیرد و چه با مرد آنچه را که برداخته

در صورتی که تدلیس صورت گرفته باشد باز پس گیرد.

مرحله قبل از ۴ ماهگی داد، چرا که احتمال ۱۰ درصد، یک احتمال معنایی نیست. بعد از چهار ماهگی نیز چنانچه پزشکان مطمئن شوند جنین مبتلا گردیده است، حکم چنین جنینی مشابه موارد دیگری همچون ناقص الخلقه بودن می‌باشد. کما اینکه در وضعی که مشخص می‌گردد جنین ناقص الخلقه به دنیا خواهد آمد نمی‌توان حکم به اسقاط و کشتن جنین داد.^۱ حال چنانچه ثابت گردد زایمان در چنین وضعی بیماری مادر را تسریع کرده و موجب هلاک وی می‌گردد می‌توان به خاطر نجات جان مادر حکم به اسقاط جنین داد، چرا که حیات مادر، متیقَن و حیات جنین، مظنون می‌باشد. لذا در صورت تعارض حکم به حیات متیقَن می‌دهیم.

حکم اسقاط در چنین وضعی منحصر به موارد هلاک مادر است و در غیر این صورت [ولو آنکه بر طبق نتیجه تحقیقات پزشکی، عمل زایمان مدت کمون بیماری را کوتاه کرده و بیمار سریع‌تر وارد دوره ظهور آثار و عوارض بیماری خواهد شد] اسقاط جنین جایز نیست؛ زیرا اولاً می‌توان با رعایت موارد بهداشتی و درمانی، مادر بیمار را در این دوره کمک و مدواوا کرد. ثانیاً ظهور سریع‌تر آثار و عوارض بیماری موجب کوتاهی اجل و عمر مشخص و تعیین شده آدمی نمی‌گردد. به دلیل عموم قول خداوند: «اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون». (بونس: ۹۴)^۲ پیرامون مسئله مذبور دو نظر دیگر نیز ارائه گردیده است. بنا به نظر شیخ احمد موسی الموسی^۳ درجهت تأکید بر سلامت عمومی جامعه و صیانت آن در برابر این بیماری مهلک و ویرانگر، جلوگیری از زاد و ولد

۱. مصوبه فقهی مجتمع فقه اسلامی سازمان رابطه العالم الاسلامی در دوازدهمین اجلاس مکه مکرمہ مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۰ پیرامون اسقاط جنین ناقص الخلقه بین شرح می‌باشد: چنانچه از عمر جنین ۱۲۰ روز گذشته باشد و لو در صورت اثبات ناقص الخلقه بودن، اسقاط آن جایز نیست. چنانچه کمیسیون پزشکی، شامل پزشکان متخصص و موافق، ادame آبستنی را موجب خطری جدی برای حیات مادر بدانند. در این صورت اسقاط جنین خواه سالم و با ناقص الخلقه از باب دفع ضرر بیشتر و بزرگتر جایز می‌باشد. لکن بیش از ۴ ماهگی چنانچه طبق تحقیقات و بررسی‌های دقیق پزشکی ثابت شود جنین ناقص الخلقه و غیر قابل علاج به دنیا می‌آید و موجبات زندگی در دنیاکی برای خود و خانواده اش فراهم می‌گردد با درخواست والدین اسقاط آن جایز می‌باشد. سورای فقهی مذبور در این گونه موارد پزشکان و والدین را توصیه به تقوی و تحقیق اطمینان اور نسبت به موضوع می‌نماید. مجله البحوث الفقهیه المعاصره، شماره هشتم، سال دوم، زانویه - فوریه - مارس ۱۹۹۱.

۲. رجانی الخبزی، دکتر احمد، معاون دبیر کل سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت.

۳. موسی الموسی، شیخ احمد، وزارت اوقاف و امور اسلامی امارات متحده عربی.

مزدوjenین مبتلا به ایدز از وظایف ولی امر و حکومت می‌باشد و می‌بایست کلیه اقدامات لازم از قبیل تحقیقات را نسبت به مبتلایان انجام و چنانچه حاملگی رخ داد، آنان را تشویق به اسقاط جنین کند.

نظریه دیگری که ارائه گردیده است حرمت اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح [۴ ماهگی] و لو در حالت خوف از هلاک مادر است. لکن پیش از چهار ماهگی در صورت بیم هلاک مادر، سقط جنین جایز و در غیر این صورت حرام است.^۱ جواز اسقاط در قبل از چهار ماه از باب دفع ضرر اشد با ارتکاب ضرر أخف و حرمت اسقاط پس از دمیده شدن روح ولو با احتمال هلاک مادر، از این باب است که مادر در هر حال مبتلا به بیماری است [و به دلیل لاعلاج بودن بیماری، هلاک او مآل قطعی است.] و درصد احتمال مبتلا شدن جنین به بیماری در خور اعتنا نیست.^۲

حکم حضانت و شیر دادن

یهودی در کشف الفناء می‌گوید: «چنانچه مادر مبتلا به پیسی یا جذام باشد حق حضانت از وی ساقط می‌شود.» مجدبن تیمیه نیز همینگونه فتوا داده است. علائی شافعی ضمن تصریح به این قول در کتاب قواعدش^۳ می‌گوید: «از آن جهت که بیم عدم سلامت فرزند به سبب شیر مادر می‌رود.» و در الانصاف می‌گوید: «عده‌ای بر این نظر و فتوا می‌باشند و در هر عیبی که ضررش متوجه به غیر گردد این حکم ساری است.»^۴

۱. مسعود البیتی، دکتر سعید، استادیار دانشکده حقوق و علوم اسلامی دانشگاه ام‌الفری در مکه مکرمه.
۲. مبنای این نظریه در بخش مربوط به تعارض سلامت مادر و جنین دارای روح دقیقاً بر عکس مبنای نظریه ای است که در ابتدای مقاله بدان اشارت رفت. در نظریه قلی حکم به اسقاط جنین مادر مبتلا به ایدز در جهت حیات مادر از باب تعارض حیات متنی مادر و مظنون جنین و تقديم حیات بقینی بر حیات مظنون و اخذ به ضرر أخف صورت گرفت لکن در این نظریه حیات جنین مظنون قلمداد نشده و چه با حیات مادر بیمار مظنون می‌باشد. حال آنکه ولو احتمال سرایت ویروس ایدز به جنین بسیار اندک و حتی نزدیک به صفر باشد تا پیش از دنیا آمدن نوزاد حیات وی مظنون می‌باشد و با حیات مادر به بهانه آنکه علی ایحال مبتلا به بیماری لاعلاج بوده و اجلش دیر یا زود سر می‌رسد، نمی‌توان رسک کرد! البته ممکن است مبنای این حکم مبنی بر عدم اعتماد به نظریه بیشکان مبنی بر هلاکت مادر در صورت زایمان باشد جرا که به حرف احتمال ولو درصد بالا و عدم حصول قطعی نمی‌توان حکم قطعی بی کنایه را صادر کرد.

^۱. العلائی، المجموع الصدیق فی قواعد المذهب.

^۲. الیهودی، کشف الفناء، ۴۹۹/۳.

حال با توجه به آنکه بیماری پیسی کشنده نبوده و درمان بیماری جذام نیز کشف شده به طوری که در یک حد معینی می‌توان آن را متوقف نمود، اقوال فقهاء مبنی بر منع مادر از شیر دادن به فرزند است. در بیماری خطرناک ایدز که وبای عصر ما می‌باشد و تا به حال درمان و واکسنی برای آن کشف نشده چه حکمی خواهیم داشت؟ بنابر نظریات پژوهشکان موثق بیم سرایت بیماری از طریق شیر مادر به نوزاد -اگرچه درصد سرایت بالا نیست- وجود دارد. بنابراین به منظور حفاظت از حیات نوزادان و احتراز از در معرض خطر گذاردن آنان، واجب است مادران بیمار از شیر دادن کودکان خود امتناع کنند. البته این حکم مقید به شرط عدم هلاک فرزند می‌باشد، چرا که در بعضی کشورها ممکن است به دلایلی فرد مناسبی برای شیر مادر یا زنان سالم شیرده جهت رضاع کودکان در دسترس نباشد، در چنین مواردی چاره‌ای جز پیشگیری از هلاک عاجل کودک نمی‌باشد و چه بسا خداوند تأثیر سوء ویروس را باطل کند و کشف درمان یا واکسن پیشگیری از این بیماری را در آینده‌ای نزدیک سهل گرداند و این بر خدا سخت نمی‌باشد. «اما امره اذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ...».

حکم حضانت در مورد کودک غیر شیرخوار نیز مبتنی بر اثبات این مسئله است که بیماری ایدز چنانچه از طریق معاشرت و اختلاط سرایت کند همچون مورد جازم حق حضانت ساقط می‌شود.

نظریه دیگری که از جانب دکتر احمد رجائی الخبزی^۱ ارائه گردیده از این قرار است: «از آنجا که بر اساس داده‌های علم پژوهشی ثابت شده خطری جدی از ناحیه اختلاط و معاشرت مادر مریض نسبت به فرزند وجود ندارد، لذا مانعی شرعی جهت حضانت مادر نیست. در مورد شیر دادن به فرزند نیز با توجه به احتمال بسیار پائین سرایت ویروس آن هم در مواردی است که به سبب ترکیدگی نوک پستان، خون آلوده مادر وارد دهان کودک شده است^۲ و نیز با عنایت به اینکه شیر مادر از مزایای زیادی برخوردار است، لذا از شیر دادن مادر جلوگیری نباید کرد. البته مادران بیمار می‌باشند که اقدامات و احتیاط‌های لازم را جهت کاهش احتمال سرایت بیماری بکار بندند و در صورتی که نوزاد بتواند از غذای جایگزین شیر مادر و یا شیر زن سالم دیگری که حاضر به شیر دادن به

۱. مسعود الشیتی، دکتر سعود. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ام القری در مکه مکرمہ.

۲. معلوم دیگر کل سازمان اسلامی علوم پژوهشی کوبت، چکیده‌ای از مباحث ارائه شده به هفتمنی اجلاس فقهی پژوهشکی سازمان اسلامی علوم پژوهشی کوبت تحت عنوان دیدگاه اسلامی پژامون مشکلات اجتماعی ایدز.

وی می‌باشد تغذیه کند، مادر بیمار می‌تواند از شیر دادن به فرزندش خودداری نماید.

ایدز به مثابه مرض موت

آیا ایدز مرض موت محسوب می‌شود؟ بیش از پاسخ دادن به این سؤال بایستی ابتدا مرض موت و شرایط احکام آن تبیین گردد. در تعریف فقهها مرض موت عبارت از بیماری مخفوف است که تا زمان مرگ بیمار استمرار یابد و لو آنکه مرگ بیمار به خاطر اسباب دیگری غیر از بیماری از قبیل قتل، غرق شدن، آتش‌سوزی، تصادم و غیره صورت پذیرد.^۱ در تعریف مرض مخفوف گفته شده است بیماری‌ای که در آن بیم جان مریض می‌رود و یا غالباً منجر به هلاکت مریض می‌گردد.^۲ از احکام مرض موت عدم تنفیذ وصیت مریض در بیش از ثلث اموالش نسبت به ورثه می‌باشد و از آن جهت که احتمال می‌رود شخص با توجه به یأس از بهبودی و اینکه می‌داند اجلش عن قریب سر می‌رسد به قصد زیان رساندن به ورثه یا غرماء [طلبکاران] طوری وصیت نماید که حقوق ایشان آسیب ببیند. لذا تبرعات مریض مشرف به موت در بیش از ثلث از مال نسبت به ورثه و در جمیع ماترک بیش از استیفای دین طلبکاران نافذ نمی‌باشد. این نظر جمهور فقهاء حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، به استثنای ابن حزم ظاهري می‌باشد. به نظر ابن حزم مریض موت فرقی در تصرفاتش با شخص سالم ندارد. حال با توجه به مراحل مختلفی که بیمار مبتلا به ویروس ایدز از مرحله کمون تا مرحله ظهور آثار و عوارض حاد و ... طی می‌کند، در کدام مرحله بیماری ایدز مرض موت محسوب گردیده و مشمول احکام آن می‌باشد؟ در مرحله کمون که از چند ماه تا چندین سال [گاه تا ۱۰ الی ۱۲ سال] طول می‌کشد، طبعاً چون حیات عادی حامل ویروس ادامه دارد نمی‌توان این مدت را مرض موت محسوب کرد. لکن از هنگام ظهور آثار و عوارض حاد که تعداد گلbul‌های سفید غدد لنفاوی از نوع T4(CD4) پائین آمده و به میزان ۴۰۰ و کمتر در هر میلی‌لیتر خون بیمار می‌رسد. در این هنگام بیمار وارد مرحله مرض موت می‌گردد. زیرا بررسی‌های

۱. لام، شافعی، ج ۳/۵؛ مفتی المحتاج، شربینی، ج ۳/۵؛ تبیین الحقائق، زیلی، ج ۴/۲؛ بدیع الصنائع، کاسانی،

ج ۴/۲؛ تشرح فتح القدير، ابن الهمام، ج ۱۵۵.

۲. در مورد مرض موت تغییر دیگری نیز ذکر کرده‌اند همچون: مرض موت آن است که مریض تواند به با خیزد مگر آنکه بلندش کنند یا تواند راه برود مگر آنکه راه ببرندش یا آنکه بتواند به حالت ایستاده نماز بگذارد. کاسانی تعانی این افواه را تحت این ضابطه درآورده: مرض موت مریض می‌باشد که غالباً بیم مرگ در آن می‌رود (یعنی یاس از بهبودی بیمار).

پژوهشکی تا به حال موردی را گزارش نکرده که بیماری با چنین وضع نجات یافته باشد. شایان ذکر است قطعی شدن مرگ بیمار از زمانی است که تعداد گلولهای سفید (CD4) T4 به میزان ۲۰۰ و پائین‌تر برسد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پردیس جامع علوم انسانی

سال دوم، شماره سوم، تابستان ۸۷

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم، ترجمه خرمشاھی.
۲. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج ۱ و ۳، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳.
۳. امجد، محمد، ترجمه و تلخیص، حکام فقهی/یدز، مجمع الفقه الاسلامی، ج ۴، ش ۱۴۷/۹.
۴. المعنی، ج ۷.
۵. ابن قیم، زاد المعاو، ۳۰، ۳۱ / ۴.
۶. العلانی، المجموع المذهب فی قواعد المذهب.
۷. الیهوتی، کشف النقاع، ۴۹۹/۳.
۸. خمینی، روح الله (امام) ترجمه تحریر الوسیله، علی اسلامی، ج ۲۱، چاپ و نشر دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۳.
۹. خمینی، روح الله (امام)، ترجمه تحریر الوسیله، الجزء الثاني، منشورات، المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الإيرانية للدمشق، ۱۴۰۷ هـ- ۱۹۸۷ م.
۱۰. دادبان، حسن، حقوق جزای عمومی، ج ۱.
۱۱. رجائی، دکتر احمد، چکیده‌ای از مباحث ارائه شده به مجمع فقهی پژوهشگاه سازمان اسلامی علوم پژوهشگی کویت.
۱۲. رجائی الخبزی، دکتر احمد، معاون دبیر کل سازمان اسلامی علوم پژوهشگی کویت.
۱۳. شیخ حز عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۹.
۱۴. صابونی، عبدالرحمن، حکام الزواج فی الشریعة الاسلامیة و ما علیه العمل فی دوله امارات العربیة المتحدة، الامام الشافعی، ج ۴، بی تا.
۱۵. صحیح مسلم، بیوع.
۱۶. علی سالم، دکتر جاسم، استاد دانشکده حقوق، امارات متحده عربی.
۱۷. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، انتشارات انتشار، ۱۳۷۶.
۱۸. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج ۱ و ۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.
۱۹. گلدوزیان، ایرج، محاسبی قانون محاذات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۳.
۲۰. موسی الموسی، شیخ احمد، وزارت اوقاف و امور اسلامی امارات متحده عربی.
۲۱. مسعود التبیتی، دکتر سعود، استادیار دانشکده حقوق و علوم اسلامی دانشگاه ام القری در مکه مکرمه.

۲۲. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج ۱، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳.
۲۳. محقق اردبیلی، احمد، مجمع‌الفانی و البرهان فی شرح ارشاد الازهان، ج ۲، مؤسسه النشر الاسلامی (جامع المدرسین)، قم، ۱۴۱۶ هـ.
۲۴. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۰.
۲۵. موسوی بختوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ج ۲، قاعده اقدام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳.
۲۶. نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام، تصحیح رضا استادی، انتشارات مکتبه الاسلامیه، ج ۴۲، چاپ ۶ تهران، ۱۴۰۴ هـ.
۲۷. نهونی، شرح منتهی الاراءت، ج ۳، بی تا، بی جا.

سال دوم، شماره سوم، تابستان ۸۷

