

نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا

* علیرضا آل بویه
** حمزه علی اسلامی نسب

چکیده

سقط جنین یکی از مسائل مهم و پرچالش در اخلاق پژوهشی است که اندیشمندان بسیاری را متوجه خود ساخته است و موافقان و مخالفان بسیاری به سود یا زیان آن استدلال کرده‌اند. فیلسوفان اخلاق با رویکردی فلسفی بدان پرداخته و بر این مطلب اتفاق نظر دارند که کشتن انسان بالغ که شخص نیز به شمار می‌آید به لحاظ اخلاقی نادرست است اما در اینکه جنین نیز انسان یا شخص هست یا نه اختلاف نظر دارد. برخی از آنان جنین را از همان لحظه لقاح، انسان یا شخص بودن جنین را قبول نداشته و سقط جنین را نادرست می‌دانند و برخی دیگر انسان یا شخص بودن جنین را قبول نداشته و کشتن (سقط کردن) آن را جایز می‌دانند. اما علاوه بر رویکرد فلسفی با رویکرد الهیات اخلاقی نیز می‌توان به این موضوع پرداخت. متفکران مسلمان گرچه غالباً با رویکرد فقهی و حقوقی به مسئله سقط جنین توجه داشته‌اند ولی با رویکرد فلسفی و الهیات اخلاقی قرآن کمتر بدان پرداخته‌اند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که به این مسئله با رویکرد الهیات اخلاقی قرآن پرداخته و نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی با توجه به آیاتی که جنین را از همان لحظه لقاح، هبه‌ای محض و بدون عوض از سوی خداوند متعال به والدین می‌دانند، نشان داده شود.

واژگان کلیدی

خدا، قرآن کریم، هبه، سقط جنین، اخلاق.

alireza.alebouyeh@gmail.com

*. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

islaminasab@hotmail.com

**. دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۲

طرح مسئله

سقط جنین از چشم اندازهای گوناگونی بررسی شده است؛ از جمله از منظرهای حقوقی، فقهی، فلسفی و الهیات اخلاقی. در میان متکران مسلمان، این موضوع گرچه از منظر فقهی و حقوقی بسیار مورد نقض و ابرام بوده است، (ر.ک: محسنی، بی‌تا: عبدالفتاح، ۱۴۱۹؛ ابن محمد رحیم، ۱۴۰۹؛ بهشتی، ۱۳۸۸؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۴) اغلب با رویکرد فلسفی و اخلاقی بدان نپرداخته‌اند. در مقابل، امروزه در مغرب‌زمین غالباً به این موضوع با رویکرد فلسفی و الهیات اخلاقی پرداخته می‌شود.

در این مقاله، سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی قرآن ارزیابی می‌شود و شاید بتوان گفت برای اولین‌بار به آیاتی از قرآن که بر هبه و هدیه بودن فرزند به انسان دلالت دارد، استنتاج شده است تا نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی اثبات شود؛ از این‌رو این آیات دسته‌بندی شده، از این زوایه بررسی و تحلیل می‌شوند و در انتهای اشکالاتی که ممکن است به این تحلیل و استنتاج وارد شود، پاسخ داده شده است.

الف) کانون بحث در مسئله سقط جنین

تمامی ادیان و فیلسوفان اخلاق بر این مطلب اتفاق‌نظر دارند که کشنن انسان بالغ به لحاظ شرعی و اخلاقی نادرست است؛ اما در اینکه این حکم، جنین یا نوزاد تازه متولدشده را نیز دربر می‌گیرد یا نه، اختلاف است. برخی بر آن‌اند که گرچه جنین به لحاظ زیست‌شناختی انسان است، به لحاظ اخلاقی تا انسان شدن فاصله دارد و از «انسان اخلاقی» به «شخص» تعبیر می‌کنند و معتقد‌ند گرچه جنین انسان است، شخص نیست و از این‌رو کشنن (سقط کردن) آن به لحاظ اخلاقی اشکالی ندارد.^۱ در مقابل، دو گروه دیگر قرار دارند: یک گروه کسانی هستند که جنین را از لحظه لقاح، شخص تلقی می‌کنند و در نتیجه سقط کردن آن را غیر اخلاقی می‌دانند^۲ و گروه دیگر، ابتدای مسئله سقط جنین را بر مفهوم شخص، ناصواب دانسته‌اند و بر همان مفهوم انسان اصرار دارند؛ چون «شخص»، یک مفهوم ارزشی است و اختلافات بسیار زیادی در ویژگی‌های آن وجود دارد؛ درحالی که «انسان»، یک مفهوم ماهوی است و در مفهوم آن اختلافی نیست؛ هرچند در اینکه انسان چه زمانی پا به عرصه هستی می‌گذارد، اختلاف است؛ برخی جنین را از همان لحظه لقاح انسان می‌دانند^۳ و برخی زمانی متأخر از آن را در

۱. ن. ک: Warren, 1996: 171; Tooley, 2006: 124; Singer, 1993: 135 – 174.

۲. ن. ک: Schwarz, 1990: 42; Schwarz, 1996: 176.

۳. ن. ک: Marquis, 1989: 86/183 – 202.

انسان شدن جنین مدنظر دارند.^۱

به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که مفهوم شخص در پی دارد، باید در مسئله درستی و نادرستی سقط جنین، کانون بحث را بر مفهوم انسان متمرکز کرد. حال با توجه به اینکه در این مقاله، مسئله سقط جنین با رویکرد الهیات اخلاقی قرآن پی گرفته می‌شود، حالت‌های گوناگون این مسئله از منظر قرآن ذکر می‌شود. این مسئله را به چند صورت می‌توان در قرآن پی گرفت:

۱. با فرض اینکه کشنن انسان نادرست است و قرآن نیز آن را نادرست می‌داند، آیا جنین از منظر قرآن، انسان به شمار می‌آید یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، جنین از چه زمانی انسان می‌شود؛ از لحظه لقاح یا از لحظه دمیده شدن روح در آن یا ...؟

۲. با بررسی اهمیت جایگاه انسان در قرآن، از جمله جایگاه خلیفة‌الله‌ی، رو به سوی خدا داشتن و سیر تا لقاء‌الله، با تکون نطفه آدمی، درواقع موجودی تکون می‌باید که بر فرض انسان نبودن، رو به سوی خلیفة‌الله‌ی و لقاء‌الله دارد و با چنین موجود باعظامی نمی‌توان با شوخی برخورد کرد و حتی گمان نابود کردن آن را در سر پروراند؛

۳. در آیاتی از قرآن کریم فرزند از همان لحظه لقاح، هبه‌ای محض و بدون عوض از سوی خداوند متعال به والدین معرفی شده است. هبه و بخشش، بی‌شك یک مفهوم اخلاقی است و می‌توان با توجه به این دسته از آیات، استدلالی را بر نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی ساخته و پرداخته کرد.^۲

پیش از این، برخی به دو شیوه نخست، پژوهش‌هایی انجام داده‌اند.^۳ در این مقاله، تنها با توجه به آیاتی که درباره هبه بودن فرزند در قرآن آمده است، این مسئله بررسی و تحلیل می‌شود. با توجه به اینکه کانون بحث این استدلال آیاتی هستند که واژه «هبه» در آنها در مورد فرزند به کار رفته است، ابتدا معانی لنوی و اصطلاحی هبه ذکر می‌گردد. سپس آیاتی که در این زمینه آمده است، دسته‌بندی و تحلیل می‌شود و در نهایت، استدلالی بر اساس این آیات تقریر می‌شود به اشکالات احتمالی پاسخ داده خواهد شد.

آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی حکم اخلاقی سقط جنین در نگاه نخست و به عبارتی، حکم اولیه آن بدون عارض شدن عوارضی می‌باشد که ممکن است در تعییر حکم اولیه سقط جنین تأثیرگذار باشند؛

۱. ن. ک: Brody 1989.

۲. البته صور دیگری هم قابل تصویر است که چون هنوز بدان نپرداخته‌ایم، از ذکر آنها صرف‌نظر می‌شود.

۳. دو فصل از اثری با عنوان «سقط جنین از منظر اخلاقی» (که آماده انتشار است و ان شاء الله در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز منتشر خواهد شد) به دو شیوه اول و دوم اختصاص یافته است که به صورت مقاله، یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان انگلیسی نیز منتشر شده‌اند. (ن. ک: آل بویه، ۱۳۹۱، کل مقاله (Alebouyeh & Molari, 2016)

مانند موارد تعارض جان مادر با جان جنین، موارد تجاوز به عنف و ناقص بودن جنین. در مرحله دوم سعی می‌شود دامنه استدلال گستردۀ شده، موارد تعارض را هم دربر گیرد و از این‌رو اشکالاتی که ناظر به گستره این استدلال و موارد تعارض است نیز تحلیل می‌شود. اگر بر فرض، پاسخ‌ها به چنین اشکالاتی به هر دلیلی تلقی به قبول نشود، به اصل استدلال خدشه‌ای وارد نخواهد شد.

مفهوم‌شناسی واژه هبه

هبه در لغت به معنای بخشیدن، اعطای چیزی به کسی بدون عوض، انعام، بخشش، هدیه و صدقه است. (عمید، ۱۳۶۲: ۱۲ / ۱۰۸۲) همچنین تفاوتی میان هبه در موضوعات تکوینی و موضوعات خارجی موجود، اعم از امور مادی و معنوی، مانند علم، حکم، مقام، مال و ملک نیست. (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۱۳ / ۲۱۰) هبه در معنای اصطلاحی، به عقدی گفته می‌شود که اقتضای تملیک بدون عوض را دارد و منجر است و در آن نیازی به قصد قربت نیست و از آن به «تحله» و «عطیه» نیز تعبیر می‌شود. (حلی، ۱۴۰۸: ۴ / ۱۷۹؛ عاملی، ۱۴۱۷: ۲ / ۲۸۵) شهید ثانی با استناد به کلام بیشتر فقهاء، هبه را تملیک مجانية و منجر عین می‌داند که در آن، قصد قربت شرط نشده باشد؛ (عاملی، ۱۴۱۵: ۶ / ۷) ولی در صدقه، قصد قربت شرط است. هبه در دو معنای عام و خاص نیز به کار برده شده است که معنای عام آن، تملیک مجانية اموال است که وصیت، وقف و صدقه را دربر می‌گیرد. (حسینی روحانی، ۱۴۱۲: ۲۰ / ۲۷۰) معنای خاص آن و نیز تملیک طلق و منجر و مجانية است که قصد قربت در آن شرط نیست. در معنای خاص، وقف، صدقه، بیع، صلح و وصیت، از هبه بودن خارج می‌شوند. (همان: ۲۷۱) هم در معنای لغوی و هم در معنای اصطلاحی هبه، تحويل رایگان عین به دیگری مطرح است. از این‌رو معنای لغوی و اصطلاحی هبه، نزدیک به هم هستند. (نجفی، ۱۹۸۱: ۲۸ / ۱۹۹)

بسیاری از مفسران نیز در ذیل آیات مربوط به هبه فرزند، به تعریف هبه پرداخته‌اند و هبه را چیزی می‌دانند که واهب از روی لطف ببخشد، نه اینکه در عوض چیزی ببخشد یا اینکه بر طبق اعمال موهوب‌له پاداش دهد. (حقی بروسی، بی‌تا: ۸ / ۲۶) شیخ طوسی نیز هبه را تملیک شء بدون عوض معرفی می‌کند که نیکی محض است. (طوسی، بی‌تا: ۲ / ۴۴۹) سبزواری نیز معتقد است: ماده «و ه ب» به معنای تملیک مجانية و بدون عوض است و هر چیز ممکنی که از عدم پا به عرصه وجود گذارد، هبه‌ای از جانب خداوند است؛ چون معقول نیست شخصی که به ذات خودش از دیگران بی‌نیاز است و همه محتاج به او هستند (در مقابل هبه‌اش) عوض بگیرد. (موسی سبزواری، ۱۴۰۹: ۵ / ۷۸) همچنین وهاب به شخصی گفته می‌شود که بدون شرط و اعتنا به عوض یا غرض نفسانی یا تحصیل مقام یا

رسیدن به مطلوب^۰ همواره ببخشد؛ چون کمالش نامتناهی و صفاتش غیر محدود است و فیضان رحمتش، آسمان‌ها و زمین را دربر گرفته است. (مصطفوی، ۱۳۶۸ / ۲۱۱)

آیت‌الله جوادی آملی نیز راز وهابیت خدا را در این می‌داند که هبہ حقیقی از غیر خدا صادر نمی‌شود؛ چون فعل موجود امکانی، واسطه میان او و کمال لائق وی است که از این راه به کمال خود می‌رسد و هبہ بدون عوض، تنها از خدا صادر می‌شود و گرچه در آیاتی مانند: «لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا»؛ هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهیم»، (انسان / ۹) هبہ بدون عوض بیان شده است، محور کار اولیای خدا همان خداوند است: «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ؛ مَا شَمَا رَا بِهِ خاطِرَ خَدَا اطْعَامَ مِنْ كَنِيْمٍ» (انسان / ۹) و هبہ با تمام مراتبی که دارد، ظهور هبہ الهی است و واهب حقیقی خدا است و هر واهبی، موهوب را نه از خود دارد و نه از غیر خدا. (جوادی آملی، ۱۳۸۷ / ۲۴۱ - ۲۴۰)

ب) آیات حاوی واژه «هبہ» در مورد فرزند

خداوند در موارد متعددی، فرزنددار شدن انسان را هدیه‌ای از جانب خویش می‌شمارد و از آن با دو واژه تعییر کرده است: هبہ و بشارت.^۱

واژه «هبہ» با ساختار فعلی «وَهَبَ، يَهَبُ، هَبَ» ۱۹ بار در قرآن کریم استعمال شده است که ۱۵ مورد آن به صورت مستقیم در مورد فرزندار شدن انسان و چهار مورد دیگر در مورد ملک، ازدواج پیامبر ﷺ، حکم (حکمت) و درخواست رحمت به کار رفته است. آیاتی را که در آنها هبہ در مورد فرزند به کار رفته است، می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱. آیاتی که در تقاضای فرزند، واژه هبہ به کار رفته است؛ ۲. آیاتی که خود خداوند از اعطای فرزند به انسان، به هبہ تعییر کرده است؛ ۳. آیاتی که خدا به دلیل هبہ فرزند، ستایش شده است؛ ۴. آیاتی که در مورد فرزند علاوه بر هبہ، واژه رحمت نیز در آنها به کار برده شده است.

۱. کاربرد واژه هبہ در تقاضای فرزند

برخی از پیامبران که فرزندار نمی‌شدند، از خداوند درخواست فرزند می‌کردند و در درخواست‌های خود از واژه هبہ استفاده می‌کردند. این گروه از آیات به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول آیاتی که متعلق هبہ – که ذریه است – در آنها آمده است و در دسته‌ای دیگر گرچه متعلق هبہ ذکر نشده است، به دلیل سیاق آیات و با توجه به دسته اول، متعلق آنها نیز ذریه است:

۱. به دلیل محدودیت حجم مقاله، از شرح آیات بشارت صرف نظر می‌شود.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَسُولَهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. (آل عمران / ۳۸)

در آنجا بود که زکریا (با دیدن کرامت و عظمت مریم) پروردگار خود را خواند، گفت:

پروردگار! ما از سوی خود، فرزندی پاک و پاکیزه عطا کن، یقیناً تو شناوری دعایی.

حضرت زکریا از خدا فرزندی پاک و پاکیزه درخواست می‌کند و آن را با واژه هبه و بخشش مطرح می‌کند که نشان از اهمیت فرزند دارد؛ علاوه بر آن، تقاضای خود را مقید به «من لَدُنْكَ» (از نزد خودت) می‌کند. این تعبیر نشان‌دهنده آن است که فرزندار شدن انسان، تنها از جانب خدا بوده، تنها در صورت اراده او امکان‌پذیر است. برخی در تفسیر عبارت «من لَدُنْكَ» معتقدند همه نعمت‌ها از جانب خداوند است: «وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِيمَنَ اللَّهُ؛ أَنْچَهُ از نعمت‌ها دارید، همه از سوی خداست»؛ (تحل / ۵۳) لکن تمامی آنچه نزد خدا است، نازل نمی‌شود و آنچه نازل شده، در صورتی که با سعی و رنج تحصیل شود، «رزق مکسوب» نامیده می‌شود و آنچه بدون رنج و زحمت به دست می‌آید، «رزق موهوب» نامیده می‌شود. «رزق عندي» و «رزق من لدني» - بهویژه دومی - با هبه به دست می‌آید، نه با سعی و عمل. (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۲۳۹ - ۲۳۸)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً. (فرقان / ۷۴)

و آنان که می‌گویند: پروردگار! ما از سوی همسران و فرزندانمان خوش‌دلی و خوشحالی بخش، و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار ده.

از آیه ۶۳ این سوره که با عبارت «وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ...» شروع می‌شود تا آیه ۷۶، مجموعه‌ای از دعاها و ویژگی‌های «عبدالرحمن» بیان می‌شود. آنها با استفاده از واژه «هبه» و «قرة‌اعین» از خدا درخواست فرزند می‌کنند. راغب «قرة‌اعین» را چیزی می‌داند که مایه خوشحالی و سرور شود. برخی نیز واژه «قرة» را در آیه «هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْهَ أَعْيُنٍ» از «القرة» به معنای سردی و خنکی می‌دانند. تعدادی از علماء نیز معتقدند «قرت عینه» یعنی دیدگانش خنک شد و از حرارت گذشته بهبود یافت. گروهی دیگر نیز معتقدند علت آن در بهبودی و خلاصی از حرارت درد چشم نیست؛ بلکه دلیلش این است که اشک سرور و شادی خنک است و اشک اندوه، داغ؛ از این‌رو شخصی که نفرین می‌کند، می‌گوید: خدا چشمش را داغ کند. برخی دیگر نیز ریشه آن را از «قرار» می‌دانند و آن را چنین ترجمه می‌کنند که خدا او را چیزی اعطای کرد که چشمش با آن آرامش و سکون یافت و به دیگری طمع نکرد.

(راغب اصفهانی، ۱۳۸۳: ۳ / ۱۵۷)

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالٍ يَعْتُقُوبَ. (مریم / ۶ - ۵)
پس مرا از سوی خود فرزندی عطا کن که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد.

برای تعیین مصدق هبه در این آیه باید متعلق «یرثنی» مشخص شود. برخی از مفسران، مراد از «ولیا» را درخواست فردی می‌دانند که وارث حضرت زکریا باشد و آیه ۳۸ آل عمران را نیز به همین معنا می‌دانند. (آل‌وسی، ۱۴۱۵ / ۸) این مفسر قرن سیزدهم، دو دیدگاه غیرمشهور دیگر را نیز نقل می‌کند که حضرت زکریا از خدا کسی را درخواست کرد که وارث او باشد؛ چه فرزند باشد و چه غیر فرزند. دیدگاه دیگر نیز این است که چون از فرزنددار شدن از جانب همسرش مأیوس شد، از خدا تقاضای فرزند کرد؛ هر چند نه از خود او، که از سایر مردم باشد.

وی در پایان، هر دو دیدگاه را غیر قابل اعتماد و استناد می‌داند. (همان) برخی دیگر نیز دو دیدگاه طلب فرزند و طلب فردی که جانشین حضرت زکریا باشد – چه فرزند و چه غیر فرزند – را بیان کرده‌اند و علاوه بر اینکه دیدگاه طلب فرزند را به اکثریت نسبت داده‌اند، خود نیز با ادله متعدد به اثبات آن پرداخته‌اند. (فخر رازی، ۱۴۲۰ / ۲۱)

علامه طباطبایی بعد از نقد بسیاری از دیدگاه‌های مطرح در ذیل این آیه، قصد اولی در «ولیاً يَرِثُنِي» را طلب فرزند می‌داند که در آیات شریفه: «هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّهُ» و «رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَّادًا» (آنیاء / ۸۹) به همین معنا آمده است. کلمه «يرثني» نیز قرینه‌ای است که مراد از ولی، ولايت در ارث است که بر فرزند منطبق می‌شود. در نتیجه مراد از «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا» طلب فرزند می‌باشد و وراثت مالی، مقصود اول درخواست در آیه نیست؛ چون کلمه ولی معنایی عام و مصاديق مختلفی دارد که تنها به واسطه قرینه در یک معنای خاص تعیین پیدا می‌کند که «يرثني» قرینه بر اراده فرزند است. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۴)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. (صفات / ۱۰۰)
پروردگار!! مرا فرزندی که از صالحان باشد عطا کن.

ابراهیم در این آیه از خدا درخواست چیزی می‌کند که از صالحان باشد و این درخواست اجابت می‌شود که در ادامه با آیه «فَبَشَّرَنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ؛ پس ما او را به پسری بردار مژده دادیم»، (صفات / ۱۰۱) به این اجابت اشاره شده است و مراد از هبه، فرزند معرفی می‌شود. علاوه بر آن، اگر آیه ۱۰۱ صفات نیز ملاحظه نشود، همان آیه ۱۰۰ سوره صفات به تنها بی متعلق هبه را فرزند معرفی می‌کند؛ چون گرچه

متعلق آشکارا ذکر نشده، واژه «صالحین» جمع مذکور است و در زبان عربی تنها در مورد انسان به کار برده می‌شود که نشان‌دهنده این است که ابراهیم درخواست فرزند صالح داشته است.

۲. استفاده از واژه هبه برای اعطای فرزند به انسان

برخی از پیامبران که فرزند نمی‌شوند، از خدا درخواست فرزند می‌کردند آن را با واژه هبه بیان می‌نمودند و خداوند نیز در بیان اجابت درخواست‌هایشان واژه هبه را به کار برده است:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. (انعام / ۸۴)

و اسحاق و یعقوب را به ابراهیم بخشیدیم، (و) هر یک را هدایت کردیم، و (نیز) نوح را پیش از این هدایت نمودیم، و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم).

در خلال آیات دهگانه ۷۴ تا ۸۳ این سوره، به مواهب علمی و عملی که به ابراهیم داده شده، اشاره شده است و در این آیه به موهبت ویژه تولد فرزند اشاره می‌شود که این عنوان، سه نسل را در بر می‌گیرد: ۱. فرزندان؛ ۲. فرزندان فرزند (نوه)؛ ۳. ذریه. از این‌رو لفظ هبه هم در مورد اسحاق به کار رفته و هم در مورد فرزند فرزند (نوه)، یعنی یعقوب و هم به صورت کلی و عام در مورد ذریه، یعنی داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون استعمال شده است.

خداوند در آیه مشابه دیگری نیز از فرزند (اسحاق) و نوه (یعقوب) با واژه هبه یاد کرده، می‌فرماید: «وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ؛ اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم». (مریم / ۴۹)

این آیه نیز مشابه آیه پیشین است و به داستان ابراهیم اشاره دارد که چون از بتپرستان و آنچه غیر از خدا می‌پرستیدند، کناره‌گیری کرد، خدا به وی اسحاق و سپس یعقوب (فرزند اسحاق) را هبه کرد. برخی از مفسران منت‌نهادن خدا را بر ابراهیم در آیه یادشده، دلیل بر این می‌دانند که فرزند صالح، نعمتی است که خدا به بنده خویش می‌بخشد. (میبدی، ۱۳۷۱ / ۶: ۵۳)

سومین آیه‌ای که به فرزندار شدن حضرت ابراهیم پرداخته، آیه شریفه «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً؛ اسحاق و یعقوب را به عنوان عطا‌بی افزون به او بخشیدیم». (انبیاء / ۷۲) می‌باشد. خداوند در این آیه نه تنها مانند آیه ۸۴ سوره انعام، نوه (یعقوب) را هبه معرفی کرده، علاوه بر آن، واژه «نافله» را به کار برده است که به معنای عطیه و بخشش اضافی‌ای است که هیچ وجوبی در آن نیست و فرزند فرزند

(نوه) را نیز نافله می‌گویند. (جوهری، ۱۴۱۰ / ۵) امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، فرزند فرزند

(نوه) را نافله معرفی می‌کند و عرب‌ها نیز همین گونه‌اند. (سبزواری نجفی، ۱۴۰۶ / ۴)

با وجود این، در اینکه عنوان نافله تنها بر یعقوب صدق می‌کند یا اینکه هم یعقوب و هم اسحاق را دربر می‌گیرد، میان مفسران اختلاف است که دیدگاه اول مقبول اکثر آنان است. ایشان علت آن را این می‌دانند که خدا در گذشته اسحاق را در اجابت تقاضای ابراهیم: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» به وی داده بود؛ در نتیجه یعقوب مصدق نافله است. برخی دیگر مانند قتاده، علت آن را جنین می‌دانند که یعقوب بدون هیچ‌گونه درخواست و دعایی از جانب ابراهیم به وی داده شد. (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۷)

وَوَهَبْنَا لِدُاؤَدْ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُهُ.

و سلیمان را به داود بخشیدیم، چه نیکو بنده‌ای بود به راستی او بسیار رجوع‌کننده (به خدا) بود.

داود به نحو کامل دارای خلافت ظاهری الهی بود که خداوند در تعدادی از آیات به آنها اشاره کرده است؛ مانند: کتاب زبور، (اسراء / ۵۵) حکم در حرث، (انبیاء / ۷۸) حکم و علم، (انبیاء / ۷۹) علم (نمک / ۱۵) مسخر بودن کوه‌ها و پرندگان، (ص / ۱۸) سخن گفتن با پرندگان و دریافت همه‌چیز از جانب خدا، (نمک / ۱۶) فضل و مسخر بودن کوه‌ها، پرندگان و آهن، (سبأ / ۱۰) مسخر بودن جن‌ها، (سبأ / ۱۳) ذوالید بودن، (ص / ۱۷) ملک و حکمت و علم (بقره / ۲۵۱) و خلیفه خدا بودن در زمین (ص / ۲۶). در تمام آیاتی که در آنها به اعطای نعمتی به داود اشاره شده، یا از الفاظی چون «آئینا» استفاده شده یا از اسلوب‌های دیگر؛ در حالی که تنها در مورد اعطای سلیمان به داود است که واژه هببه به کار رفته است و این نشان می‌دهد اعطای سلیمان نه تنها با تمام آنها تفاوت داشته، بر تمام آنها نیز برتری دارد.

از جمله آیات دیگری که فرزندار شدن را هببه و هدیه‌ای از جانب خدا می‌داند، مربوط به زکریا است که فرزنددار نشد، خدا را ندا داد و گفت: «رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ؛ پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی» (انبیاء / ۸۹) و خداوند نیز دعای پیامبریش را اجابت نمود و یحیی را به وی هببه کرد: «فَاسْتَجِبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى؛ پس ندای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم». (انبیاء / ۹۰)

قَالَ إِنَّمَا آنَا رَسُولٌ رِّبِّكِ لَا هَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا.

گفت: جز این نیست که من فرستاده پروردگار تو هستم، برای آنکه پسری پاک و پاکیزه به تو ببخشم.

در این آیه، شیوه تولد عیسی بیان شده است که فرشته الهی برای اعطای فرزند، واژه هبه را به کار می‌برد. این اشکال که سخن یادشده، کلام خدا نیست و کلام فرشته است، منافاتی با استدلال ما ندارد؛ چون اولاً، به علت کمال فرشتگان و عدم اختیارشان، تفاوتی بین کلام آنها و خدا نیست: «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرْتُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ؛ آنچه خدا به آنان دستور داده، سریچه نمی‌کنند و آنچه را به آن مأمورند، همواره انجام می‌دهند»؛ (تحریم / ۶) ثانیاً، با فرض تفاوت در گفتار، در جایی که کلام، دستور خداوند است که باید از طریق فرشته ابلاغ شود، قطعاً تفاوتی در کلام فرشته و دستور خداوند نخواهد بود و فرشته همان‌گونه که خدا دستور داده، ابلاغ می‌کند؛ ثالثاً، با توجه به اینکه در تمام آیاتی که در مورد اعطای فرزند، واژه هبه به کار رفته است، اگر به کار بردن این واژه از جانب فرشته صحیح نبود، در قرآن یا ذکر نمی‌شد یا به نحو دیگری یا با قرینه به کار می‌رفت.

۳. ستایش خدای به علت هبه فرزند

در یک آیه از قرآن، در آن هبه در هیچ‌کدام از درخواست فرزند از سوی پیامبران و نیز در استجابت درخواست فرزند از جانب خدا به کار نرفته است؛ بلکه خدا به علت خالق انسان بودن و هبه کردن فرزند، ستایش شده است: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ؛ هُمْ ستایش‌ها ویژه خدایی است که اسماعیل و اسحاق را در سن پیری به من بخشید؛ یقیناً پروردگارم شنونده دعا است». (ابراهیم / ۳۹)

شکرگذاری نعمت‌های الهی از مهم‌ترین ویژگی‌های بندگان راستین خدا به شمار می‌رود و یکی از مهم‌ترین نعمت‌ها، فرزندار شدن انسان است. از این‌رو حضرت ابراهیم در این آیه در میان دعاها خود، خدا را شکر گفت؛ زیرا بعد از سال‌ها که از عمر وی گذشت و فرزنددار نشد، خدا به وی اسماعیل و اسحاق را هبه کرد. از دیدگاه بسیاری از مفسران، این آیه شریفه جمله معتبر‌شاهی در میان دعاها پنج‌گانه ابراهیم است که خدا هنگام قطع شدن تمامی اسباب عادی، به وی دو فرزند صالح عطا کرد و این نشان‌دهنده بزرگی و عظمت این نعمت است که باعث شد در میان ادعیه خویش، این نعمت را یادآوری نموده، بر آن خدای را شکر کند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۲ / ۷۷) ابراهیم در ابتدای اعطای فرزند خدا را شکر گفت و شاید برای وی مشخص هم نبوده که آنها نیز قرار است جزء انبیای الهی باشند. معمولاً شکر نعمت در اولین زمان مشاهده نعمت انجام می‌شود و تأخیر در شکرگزاری از انسان عاقل و حکیم قبیح است؛ از این‌رو سپاس و ستایش خدا از سوی ابراهیم در زمانی انجام شد که خبری از پیامبری اسماعیل و اسحاق نبوده و این ستایش و شکرگزاری تنها برای اعطای فرزند بوده است.

۴. تعبیر از اعطای فرزند، چه دختر و چه پسر، به هبہ

خدا در آیه: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِذَا وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الْذُكُورَ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنَّا وَيَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ؛ مالکیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین فقط در سیطره خدا است. هر چه را بخواهد، می‌آفریند، به هر کس بخواهد، دختر عطا می‌کند و به هر کس بخواهد، پسر می‌بخشد»، (شوری / ۵۰ - ۴۹) نیز از خلقت فرزندان دختر و پسر با واژه هبہ یاد کرده است و تفاوتی بین فرزند پسر و دختر نمی‌نهد. به کار بردن کلمه انانث در مقابل کلمه ذکور، نشان‌دهنده این است که به هر کس بخواهد، تنها دختر می‌دهد و به هر کس بخواهد، تنها پسر می‌دهد. پیامبر نیز فرزند را هبہ دانسته، می‌فرماید:

فرزندان شما هبہ خداوند است که به هر که بخواهد، فرزند دختر و به هر که بخواهد،
فرزند پسر می‌بخشد. (سیوطی، ۱۹۹۳ / ۷: ۳۶۲؛ قروینی، ۱۴۳۰ / ۳: ۲۷۰؛ نیسابوری،
۱۴۱۱ / ۲: ۳۱۲)

عبارت «وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا» نشان‌دهنده این است که عقیم بودن هر کدام از مرد و زن نیز تنها از جانب خدا است. برخی از مفسران در تفسیر «إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» معتقدند این قسمت آیه، نشان‌دهنده این است که قدرت و مالکیت مختص خدا است و مشیت او در تمامی مخلوقات جاری است و تنها او خالق انسان بوده، به هر کس بخواهد، پسر و به هر کس نیز بخواهد، دختر می‌دهد و درواقع بخشیدن، و بخشیدن تنها در اختیار اوست. (طنطاوی، بی‌تا: ۱۳ / ۴۹)

این مهم‌ترین آیه قرآن است که می‌توان به آن بر نادرستی سقط جنین بر مبنای هدیه بودن آن از سوی خدا استدلال کرد؛ چون ممکن است به دیگر آیات استدلال شده اشکال وارد شود که خداوند به انبیا فرزندان صالحی اعطای کرد که قرار بود در آینده از انبیا شوند؛ از این‌رو تعبیر هبہ در مورد آنها به کار رفته است؛ ولی در این آیه، اشکال پیش‌گفته مطرح نیست؛ چون خدا از اعطای هر فرزندی با عنوان هبہ تعبیر کرده است و فرزند به نبی و غیر نبی بودن یا صالح یا طالح بودن مقید نشده است. از این‌رو مطلق فرزند، هبہ‌ای از جانب خدا است و سرنوشت وی دخالتی در تعبیر از تولد وی با واژه هبہ ندارد. این فهم از آیه، همسو با روایت پیش‌گفته پیامبر اسلام است که اطلاق واژه هبہ را بر فرزند، مقید به سرنوشت فرزند نکردن. علاوه بر آن، تغییر سیاق از «يَخْلُقُ» به «يَهْبُ» نشان‌دهنده این است که هبہ بودن فرزند نزد پروردگار موضوعیت دارد؛ و گرنه می‌توانست با همان عبارت «يَخْلُقُ» به خلقت فرزند نیز اشاره کند.

۵. کاربرد هبه در مصادیق غیر فرزند

در چهار آیه، متعلق هبه فرزند نیست و ربطی با بحث ما ندارند که عبارتند از: حکم (حکمت)، (شعراء / ۸۳) رحمت، (آل عمران / ۸) مُلْك، (ص / ۳۵) و ازدواج پیامبر گرامی اسلام^۱. (احزاب / ۵۰)^۲

ج) استدلال بر نادرستی سقط جنین بر اساس هبه بودن فرزند

همان‌گونه که گذشت، خدا در آیات متعددی در قرآن کریم، فرزنددار شدن انسان را هبه‌ای از جانب خویش به بندگان معرفی کرده است و در برخی از آیات نیز واژه‌های «نافِلَة»، (انبیاء / ۷۲) «رَمِّتَنَا»، (مریم / ۵۰) «بِشَارَت» (هود / ۷۱؛ صفات / ۱۰۱ و ۱۱۲) و «فُرَّةَ أَعْيُنٍ» (فرقان / ۷۴) همراه با هبه در مورد فرزند به کار رفته است؛ در حالی که در مواردی مانند «ملک» (ص / ۳۵) و «صدقات»، (توبه / ۵۸) از الفاظ متعددی چون «آتَيْنَا» (نساء / ۵۴) و «عطاء» (اسراء / ۲۰) استفاده شده است. علت این تفاوت در به کارگیری الفاظ در مورد اعطای فرزند و موارد دیگر در تفاوت ارزش متعلق این افعال نهفته است؛ چون انسان دارای کرامت و ارزش ذاتی است^۳ بر - خلاف ملک، حکومت و ... - و این کرامت ذاتی به این دلیل نیست که انسان، تنها دارای ساحت جسم است؛ چون تمامی موجودات دیگر زمینی نیز دارای جسم هستند؛ بلکه روح ابدی انسان که با مرگ و نابودی جسم به حیات خود در جهانی دیگر ادامه می‌دهد، علت آن کرامت ذاتی است. خداوند این موجود دارای روح را کرامت بخشیده و در آیات بسیاری از اعطای چنین موجودی به انبیا، بلکه مطلق انسان‌ها با واژه هبه یاد کرده است و انبیای الهی نیز هنگام درخواست فرزند از خدا از واژه هبه و بخشیدن استفاده کرده‌اند.^۴

صرف‌نظر از اینکه چرا خداوند در مورد اعطای فرزند از واژه هبه استفاده کرده است، در موارد اعطای نعمت‌های دیگر از این واژه بهره نبرده است. حال آیا نمی‌توان از ظواهر این آیات که هبه در مورد اعطای فرزند به کار رفته است، اهمیت و ارزش متعلق آن را نتیجه گرفت؟ آیا موجودی را که وقتی انسان‌های صالحی مانند انبیا آن را از خدا می‌خواهند، با واژه هبه و بخشش طلب می‌کنند و نیز زمانی که خداوند

۱. علامه طباطبائی حکم در آیه ۸۳ شعراء را همان حکمی می‌داند که موسی از خدا تقاضا کرد. معنای آن نیز اصابه نظر و رأی مصاب در معارف کلی اعتقادی و عملی و نیز تطبیق عمل بر آن معارف کلی است. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۵ / ۲۸۵)
۲. متعلق هبه در آیه ۸ آل عمران نیز از امور غیر ملادی و معنوی است که موجب تزویل رحمت بر قلب‌های مؤمنان می‌شود. آیه ۳۵ سوره ص درباره هبه کردن ملک و حکومت است که سلیمان از خدا درخواست حکومتی می‌کند که دارای معجزات ویژه‌ای باشد و از تمامی حکومت‌های گذشته و آینده متفاوت باشد. از آنجا که اعطای این نوع حکومت، بهای بسیار سنگینی می‌طلبد که پرداخت آن در توانایی هیچ فردی نبود، سلیمان آن حکومت را با واژه «هَبَّ» طلب کرد. هبه در آیه ۵۰ احزاب در مورد ازدواج پیامبر به کار رفته است.
۳. انسان به حکم آیه شریفه «وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَيْعَادَمْ؛ بَهِيقَنْ فَرَزَنَدَنْ آدمَ را كَرَمَتَ دَادِيمْ»، (اسراء / ۷۰) دارای کرامت ذاتی است.
۴. ر. ک: آل بویه، ۱۳۹۱: کل مقاله.

می‌خواهد اعطای فرزند را به انسان‌ها گوشزد کند، از واژه هبه و بخشش استفاده می‌کند، می‌توان نابود کرد؟ آیا به هبه و هدیه‌ای که خالق تمام هستی به آدمی اعطا کرده است، می‌توان برخورد نامناسبی کرد تا چه رسید به نابود کردن آن؟ آیا اگر کسی به شما احترام گذاشت و هدیه‌ای تقدیم کرد و شما به جای تشکر و قدردانی، آن را زیر پای خود له و نابود کنید، کاری غیر اخلاقی انجام نداده‌اید، حتی در صورتی که از آن هدیه خوشتان نیاید و آن را نپسندید؟ آیا اگر کسی که نزد شما از اهمیت و ارزش والا بی دارد و شما تمام و کمال به او عشق می‌ورزید، هدیه‌ای هر چند ناچیز، به شما تقدیم کند، شما با تمام وجود از آن محافظت نمی‌کنید، تنها به این دلیل که کسی به شما هدیه داده که برای شما اهمیت و ارزش والا بی دارد؟ حال آیا می‌توان هیچ بخشنداهی را با خدای خالق هستی که عظمت، قدرت، علم، حیات و زیبایی او با هیچ موجودی قابل قیاس نیست، مقایسه کرد؟

حال تصور کنید خدایی که وجودش از لی و ابدی است، دانای آشکار و نهان است، (حشر / ۲۲) توانا و حکیم است، او که فرمانروایی پاک، منزه از هر عیب و نقص، ایمنی بخش مسلط، شکست‌ناپذیر، جبران‌کننده، آفریننده، نوساز، صورت‌گر، (حشر / ۲۴ - ۲۳) شاهد بر اعمال بندگان، (حج / ۱۷؛ فصلت / ۵۳) فرمانروایی قهار، (غافر / ۱۶) لطیف و نامحسوس (حج / ۶۳) و دارای همه نامها و اوصاف نیکو است، (اعراف / ۱۸۰؛ طه / ۸ و ۱۱۰؛ حشر / ۲۴) خدایی که آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در آنهاست، تسبیح‌گو، (حدید / ۱؛ حشر / ۱؛ صف / ۱) مطیع (رعد / ۱۵) و جیره‌خوار (هود / ۶) او هستند، هدیه‌ای به ما انسان‌های ضعیف، (نساء / ۲۸) فقیر، (محمد / ۳۸؛ فاطر / ۱۵) جزع و فرع‌کننده، (معارج / ۲۰) ناالمید و مأیوس، (هود / ۹) ناسپاس، (شوری / ۴۸) ستمنگر و بسیار نادان، (احزاب / ۷۲) عجول و شتاب‌گر، (اسراء / ۱۱) و بخیل (معارج / ۱۹) اعطای کند، با هدیه او چه باید کرد، بهخصوص اگر هدیه او موجودی ارزشمند و خلیفه او روی زمین باشد که از روح خود در او دمیده و با دو دست خود او را خلق کرده است؟

سخن کوتاه اینکه، در نگاه وحی، انسان آن‌چنان ارزشمند است که در اعطای آن، واژه هبه به کار رفته است. هبه بودن جنین از همان لحظه لقاحت است و مراحل رشد جنین تفاوتی در اطلاق هبه بر آن نمی‌کند. در نتیجه از همان لحظات اولیه‌ای که لقاحت صورت می‌گیرد و تحکم بارور می‌شود، بر آن واژه هبه صدق می‌کند و نابود کردن آن بهخصوص با توجه به اینکه بخششی از سوی خداوند است، ناسپاسی به درگاه خدا و امری و غیراخلاقی است.

د) چالش‌های استدلال بر نادرستی سقط جنین با استناد به آیات هبه استدلالی که گذشت، ممکن است با اشکالاتی مواجه باشد که برخی از آنها را توضیح داده، به بررسی و پاسخ به آنها می‌پردازیم.

۱. اختصاص آیات هبه به پیامبران

چالشی که با مطالعه اجمالی آیات هبه به ذهن انسان متبار می‌شود، این است که اولاً، پیامبران الهی به دلیل تقویت عصمت و تلاش ویژه در هدایت افراد جامعه، با عموم مردم تفاوت دارد، و آنها جایگاه ویژه‌ای نزد خداوند دارند. از این‌رو چه بسا آیاتی که فرزند را هبه می‌دانند، اختصاص به پیامبران داشته باشند و شامل انسان‌های عادی نشوند؛ ثانیاً، آیات یاد شده بیشتر در مورد پیامبرانی به کار رفته‌اند که در سنین بالا فرزنددار نمی‌شند و این امر در زمانی که عادتاً محال بوده، اتفاق می‌افتد؛ از این‌رو پیامبران از خدا با واژه هبه که در جریان‌های غیرعادی به کار می‌رود، درخواست فرزند می‌کرند.

در پاسخ به چنین اشکالی می‌توان گفت در میان آیاتی که در آنها واژه هبه به کار رفته است، دو آیه وجود دارد که نه تنها اختصاص به پیامبران ندارند، هیچ اشاره‌ای به پیامبران نیز در آنها نشده و درباره عموم مردم است. خدا در آیه شریفه «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نَوَّهْبُ مَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ؛ مَالِكُيَّت وَ فَرْمَانُوْيِّ آسمان‌ها و زمین فقط در سیطره خدا است. هر چه را بخواهد می‌آفربند، به هر کس بخواهد، دختر عطا می‌کند و به هر کس بخواهد، پسر می‌بخشد»، (شوری / ۴۹) به یکی از صفات آشکار خویش اشاره می‌کند که هبه فرزندان دختر و پسر است و اینکه پسردار یا دختردار شدن در تحت مشیت و اراده خدا بوده، در اختیار بندگان نیست.

خدا در سوره فرقان و در طی چندین آیه، ویژگی‌های متعددی را برای عباد‌الرحمان ذکر می‌کند که از جمله آنها آیه: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبَّ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْةً أَعْيُنٍ؛ وَ آنَّ هُسْتَنَدَ كَهْ هَنَّگَامَ دَعَا بَا خَدَى خَوَدَ مَيْگَوَنَد: پَرَوَرَدَگَارا! ما را از جفتمان، فرزندانی مرحمت فرما که مایه چشم‌روشنی می‌باشد» (فرقان / ۷۴) است. این آیه به پیامبران اختصاص ندارد و در مورد بندگان صالح خدا است که از او درخواست فرزند دارند و در این‌باره نه تنها واژه هبه، که واژه «قرة‌اعین» که به معنای چشم‌روشنی می‌باشد نیز به کار رفته است.

در پاسخ به سؤال دوم می‌توان گفت درخواست فرزند، تنها در سنین بالا و به علت عدم توانایی فرزنددار شدن نبوده است؛ بلکه واژه هبه در مواردی هم که پیامبری به طور طبیعی می‌توانسته‌اند صاحب فرزند شود، به کار رفته است. از جمله آنها می‌توان به آیه ۳۰ سوره ص اشاره کرد: «وَوَهَبَنَا لِدَوْدَ سُلَيْمَانَ؛ وَ سَلِيمَانَ را بِهِ دَادَ بِخَسِيدِيْم». علاوه بر این، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، واژه هبه در سوره شوری، نه در درخواست فرزند به کار رفته و نه در استجابت تقاضای فرزندار شدن پیامبران؛ بلکه بر وحایت و بخشش خدا اطلاق شده است که «به هر کس بخواهد، دختر عطا می‌کند و به هر کس بخواهد، پسر می‌بخشد». (شوری / ۴۹) همچنین در سوره فرقان آمده که بندگان صالح، خدا را این‌گونه

عبادت می‌کنند که «پروردگار!! ما را از جفتمان، فرزندانی مرحمت فرما که مایه چشمروشنی ما باشد» (فرقان: ۷۴) و نیک می‌دانیم که دعاکنندگان در این آیه، افرادی عقیم نبوده‌اند.

۲. ناقص بودن همه

یکی از اشکالات ممکن به این استدلال، آن است که بر فرض درستی آن، در مورد جنین‌های صادق است که سالم و بدون عیب و نقص باشند؛ چون در صورتی که جنین ناقص باشد، همه در مورد آن صدق نمی‌کند و کسی که حکیمانه رفتار می‌کند و دارای علم و قدرت است، هیچ‌گاه چیز معیوب و ناقصی را هدیه نمی‌دهد. این مطلب در عالم انسانی روشن است، تا چه رسد به عالم الوهی؛ چون خداوند علاوه بر حکمت، دارای علم و قدرت مطلق نیز هست.

در نقد این اشکال می‌توان گفت اولاً، همان‌گونه که در آغاز مقاله گذشت، موضوع اصلی بحث، حکم اخلاقی سقط جنین در نگاه نخست است؛ بدون عروض عناوین ثانوی و به عبارتی، موارد تعارض. اکنون چنین مواردی را می‌توان از عناوین ثانوی و از موارد تعارض دانست.

ثانیاً، گرچه تمامی کارها به دست خداوند است، او کارها را از طریق اسباب و مسیبات ساری و جاری می‌سازد و در نتیجه اگر در جنین نقص و عیب مشاهده می‌شود، به دلیل بی‌احتیاطی و مراعات نکردن برخی از مسائل بهداشتی و ... از سوی ما انسان‌ها است: «وَمَا أَصَابُكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَإِمَا كَسَبَتُ أَيْضِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ؛ هر مصیبیتی به شما رسد، به سبب اعمالی است که انجام داده‌اید، و بسیاری را نیز عفو می‌کند».

(شوری / ۳۰) پس در جانب اعطای الهی، نقص و عیبی در کار نیست و اگر عیب و نقصی هست، از جانب ماست؛ اما اگر بر فرض، عیب و نقص را از جانب خدا دانسته، به او اسناد دهیم، باز هیچ خللی در اطلاق همه و حکم اخلاقی آن پیش نمی‌آید؛ چون اولاً، براساس حکمت الهی، کار او بی‌دلیل نیست؛ ثانیاً، اگر شخصیت بزرگ و باعظمتی به دلایلی، چیز ناقص و معیوبی هم هدیه دهد، انسان غرق در بزرگی و عظمت بخشنده می‌شود که او را لایق دانسته و هدیه‌ای هر چند ناچیز و ناقص به او هدیه داده است و اصلاً به ارزش یا ناقص بودن یا نبودن آن توجهی نمی‌کند؛ ثالثاً، نقصان یا عدم نقصان چیزی، هیچ نقشی در اطلاق همه و هدیه بر آن چیز ندارد. در نتیجه بر اساس اطلاق همه در آیات در باب اعطای فرزند و مقید نشدن آن به هیچ قیدی می‌توان استبطاط کرد که در صورت ناقص بودن جنین نیز کشتن آن غیر اخلاقی است. همان‌گونه که گذشت، اگر به هر دلیلی چنین پاسخ‌هایی پذیرفته نشود، خللی در اصل استدلال وارد نمی‌شود.

۳. جنین‌های نامشروع

اشکال دیگر این است که این استدلال بر فرض درستی، مواردی مانند جنین‌های حاصل از روابط

نامشروع، خواسته یا ناخواسته (در موارد تجاوز به عنف) را شامل نمی‌شود؛ چون در چنین مواردی، زن با ادامه بارداری متتحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیاری قرار گرفته، دچار آسیب‌های اقتصادی نیز می‌شود و سرنوشت او به مخاطره می‌افتد و در نتیجه نمی‌توان چنین جنین‌هایی را هبه و بخششی از سوی خدا دانست.

در پاسخ می‌توان گفت: اولاً، آنچه در این استدلال مدنظر است، حکم اولیه سقط جنین از منظر اخلاقی، صرف نظر از مواردی است که ویژگی‌های خاصی موجب جواز سقط جنین به لحاظ اخلاقی شوند. به عبارت دیگر، موارد تعارضات اخلاقی در این مقاله مدنظر نیست و در چنین مواردی اگر دلیل متقنی بر جواز سقط کردن وجود داشته باشد، از موارد تعارضات اخلاقی خواهد بود که می‌تواند اطلاق آیه را مقید سازد؛ ولی در اصل استدلال خللی ایجاد نمی‌کند؛ همان‌گونه که در مواردی که جان مادر از سوی جنین در معرض خطر قرار می‌گیرد، خواهد آمد.

ثانیاً، همان‌گونه که گذشت، در چنین مواردی هیچ اشکالی متوجه واهب و بخشندۀ نیست؛ بلکه اشکال متوجه کسی است که زمینه پذیرش هدیه را به خوبی فراهم نکرده است. به عبارت دیگر، گرچه فرزند را در واقع خداوند به آدمی هدیه می‌کند، براساس نظام سبب و مسببی ای که خداوند در این عالم ساری و جاری ساخته است، زمینه اعطای چنین هدیه‌ای در اختیار خود انسان قرار داده شده است. در نتیجه اگر انسان زمینه آن را به خوبی فراهم نکند، اشکال متوجه خود اوست، نه خداوند.

در زندگی روزمره خود نیز بسیار زیاد با چنین مواردی مواجه می‌شویم؛ از جمله هدایایی که به برنده‌گان در جشنواره‌ها داده می‌شود، به نوع کار خودشان بستگی دارد و بر اساس کاری که انجام داده‌اند، هدیه‌ای به آنان داده می‌شود. بنابراین در چنین‌های حاصل از روابط نامشروع اختیاری، زن با خواست و اراده خود، زمینه چنین هدیه‌ای را فراهم کرده است و در نتیجه نابودکردن آن به لحاظ اخلاقی درست نیست. در بارداری ناخواسته و ناشی از تجاوز به عنف نیز گرچه خود زن هیچ نقشی در فراهم کردن زمینه اعطای چنین هدیه‌ای نداشته است، در هر صورت عاملی انسانی در فراهم کردن چنین زمینه‌ای نقش داشته است و بر اساس نظام سبب و مسببی، به ناچار اعطا صورت می‌پذیرد؛ شبیه مواردی که اگر شوهر الکلی باشد - بخلاف زن - ممکن است بچه ناقص به دنیا آید؛ درحالی که مادر، زمینه چنین اعطایی را فراهم نکرده است. در هر صورت زن نمی‌تواند با هدیه الهی، برخورد نامناسب اخلاقی داشته باشد.

۴. در معرض خطر بودن جان مادر

اشکال قابل طرح دیگر، مواردی است که جان مادر از سوی چنین تهدید می‌شود. آیا در چنین مواردی می‌توان جنینی را که جان مادر را در معرض خطر قرار داده است و تهدیدی برای مادر به شمار آورد،

هدیه و هبہ‌ای از سوی خداوند دانست؟ در پاسخ می‌توان گفت در هدیه بودن جنین، شک و شباهه‌ای نیست؛ ولی چنین مواردی با توجه به اینکه دنیا، سرای تعارضات و تراحمات امور با یکدیگر است، از موارد تعارض و به تعبیر دقیق‌تر، تراهم دو حکم اخلاقی است. از یکسو، اگر تنها به جنین نگریسته شود، هدیه‌ای از جانب خدا است و سقط کردن آن به لحاظ اخلاقی درست نیست. از سوی دیگر، در صورتی که جان مادر از سوی جنین در معرض خطر قرار گیرد، مادر حق دارد برای نجات جان خود کاری انجام دهد و از نظر اخلاقی نیز چنین کاری نادرست نیست. حال در چنین موردی، مادر به لحاظ اخلاقی باید جان جنین را به قیمت از دست دادن جان خود حفظ کند یا جان خود را به قیمت نابودی جنین حفظ کند؟ این مسئله گرچه فی‌نفسه مسئله‌ای مهم است، خارج از موضوع این مقاله است و باید به صورت مستقل به آن پرداخته شود. در هر حال، چنین مواردی به اصل استدلالی که در این مقاله مطرح شد، خلی ایجاد نمی‌کند.

نتیجه

در این مقاله، سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی قرآن محور کاوش قرار گرفت. در تمام آیات، درخواست و اعطای فرزند با واژه هبه بیان شده است؛ درحالی که در اعطا و درخواست نعمت‌های دیگر، جز در تعداد محدودی، واژه هبه ذکر نشده است. از این‌رو فرزند در الهیات اخلاقی قرآن جایگاه ویژه‌ای دارد و از موهب خداوند به شمار می‌آید. گرچه بیشتر آیاتی که فرزند را هبہ‌ای محسن و بدون عوض از جانب خدا معرفی کرده‌اند، درباره فرزندان انبیا می‌باشد، آیاتی نیز وجود دارد که به صورت مطلق، فرزند را هبہ‌الهی معرفی کرده است؛ در نتیجه مطلق جنین از همان لحظه لقا، هبہ‌ای محسن و بدون عوض از سوی خداوند به والدین به شمار می‌آید و آینده جنین نمی‌تواند صدق عنوان هبه را بر آن محدود کند. از این‌رو سقط کردن جنین که از همان لحظه لقا، هبہ‌ای خاص و تکوینی از جانب خدا است، بزرگ‌ترین ناسپاسی به درگاه خداوند و هبہ شمرده می‌شود و از منظر اخلاقی نادرست است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. آل بویه، علیرضا، ۱۳۹۱، «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی»، پژوهش‌های اخلاقی، ش ۹ و ۱۰.
۳. ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، ۱۴۲۲ ق، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق: عبد الرزاق المهدی، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الاولى.

۴. ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، ۱۴۲۲ ق، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، تحقيق: عبدالسلام عبد الشافی محمد، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولی.
۵. ابن محمد رحیم، ابراهیم بن محمد قاسم، ۱۴۰۹ ق، «احکام الاجهاض فی الفقه الاسلامی»، مجله الحکمة.
۶. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، ۱۴۰۸ ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تحقيق: محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چ اول.
۷. آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقيق: علی عبد الباری عطیة، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولی.
۸. بهشتی، سید محمدحسین، ۱۳۸۸، احکام سقط جنین و نازا کردن (تعقیم) در شریعت اسلام، تهران، سمت و پژوهشکده ابن سینا، چ دوم.
۹. بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۴۱۸ ق، آنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، الطبعة الاولی.
۱۰. ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، ۱۴۲۲ ق، الكشف و البيان عن تفسیر القرآن، تحقيق: ابومحمد بن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربي، الطبعة الاولی.
۱۱. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، تسبیم، تحقیق و تنظیم عبدالکریم عابدینی، قم، مرکز نشر اسراء، چ اول.
۱۲. جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۱۰ ق، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، محقق و مصحح: احمد عبدالغفور عطار، لبنان، بیروت: دار العلم للملائیین، الطبعة الاولی.
۱۳. الحسینی الروحانی، السيد محمد صادق، ۱۴۱۲ ق، فقه الصادق، قم، مدرسة الامام الصادق علیہ السلام.
۱۴. حقی بروسوی، اسماعیل، بی تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دار الفكر، الطبعة الاولی.
۱۵. حلی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، ۱۴۰۸ ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقق و مصحح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ دوم.
۱۶. خطیب، عبدالکریم، بی تا، التفسیر القرآنی للقرآن، بیروت، دار الفكر العربي، الطبعة الاولی.
۱۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۸۳، المفردات فی غریب القرآن، ترجمه و تحقیق همراه با تفسیر لغوی و ادبی قرآن از غلامرضا خسروی حسینی، تهران، المکتبة المترضویة لاحیاء آثار الجعفریة.
۱۸. زمخشیری، محمود، ۱۴۰۷ ق، الكشاف عن حفائق خواص التنزیل، بیروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة.
۱۹. سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، ۱۴۰۶ ق، العجید فی تفسیر القرآن المجید، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الاولی.
۲۰. سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، ۱۴۱۹ ق، ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الاولی.

٢١. سمرقندی، نصر بن محمد، بی تا، بحر العلوم، تحقیق: ابوسعید عمر بن غلامحسن عمروی، بیروت، دار الفکر.
٢٢. السیوطی، جلال الدین، ١٩٩٣ م، الدر المشور، بیروت، دار الفکر.
٢٣. طباطبایی، سید محمدحسین، ١٤١٧ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٢٤. طبرسی فضل بن حسن، ١٣٧٢، مجتمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمدجواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چ سوم.
٢٥. طنطاوی، سید محمد، بی تا، التفسیر الوسيط للقرآن الكريم، قاهره، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الاولی.
٢٦. الطووسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، الطبعة الاولی.
٢٧. العاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، ١٤١٧ ق، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٢٨. العاملی، زین الدین بن علی (الشهید الثاني)، ١٤١٥ ق، مسالک الافہام إلی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر مؤسسه المعارف الاسلامیة، ایران، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی.
٢٩. العاملی، محمد بن حسن حرّ، ١٤٠٩ ق، وسائل الشیعیة، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، چ اول.
٣٠. عبدالفتاح، محمود ادریس، ١٤١٩ ق، الاجھاض من منظور الاسلامی؛ بحث مقارن، بی جا، بی نا، الطبعة الاولی.
٣١. عیید، حسن، ١٣٦٢، فرهنگ عمیله، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپخانه سپهر تهران.
٣٢. فخر رازی، محمد بن عمر، ١٤٢٠ ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي، الطبعة الثالثة.
٣٣. قرشی، سیدعلی اکبر، ١٣٧٧، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، چ سوم.
٣٤. القزوینی (ابن ماجة)، أبو عبد الله محمد بن یزید، ١٤٣٠ ق، سنن ابن ماجة، المحقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد کامل قره بللی - عبد اللطیف حرز الله، بیروت، دار الرسالة العالمیة، الطبعة الاولی.
٣٥. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، ١٣٦٨، کنز الدافتی و بحر الغرائب، تحقیق: حسین درگاهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چ اول.
٣٦. کرمی حوزی، محمد، ١٤٠٢ ق، التفسیر لكتاب الله المنیر، قم، چاپخانه علمیه، چ اول.
٣٧. المحسنی، محمدآصف، بی تا، الفقه و المسائل الطیبة، قم، یاران.
٣٨. مصطفوی، حسن، ١٣٦٨، التحقیق فی کلمات القرآن الكريم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ اول.

۳۹. موسوی سبزواری، سید عبدالعلی، ۱۴۰۹ق، *موهاب الرحمن فی تفسیر القرآن*، بیروت، مؤسسه اهل بیت ع، ج دوم.
۴۰. موسوی بجنوردی، سید محمد، ۱۳۸۴، «بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی»، متین، ش. ۲۹-۲۸، ص. ۵۶-۴۱.
۴۱. میدی، احمد بن محمد، ۱۳۷۱، *كشف الأسرار و عدلة الأبرار*، تحقیق علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج پنجم.
۴۲. نجفی، محمد حسن، ۱۹۸۱م، *جوامِر الكلام*، لبنان، بیروت، الطبعة السابعة.
۴۳. النیساپوری، أبو عبد الله الحاکم، ۱۴۱۱ق، *المُسْتَدِرُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ*، تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
44. Alebouyeh, Alireza, Molavi, Ahmad, 2016, "Abortion and Man", Place in the Universe," *Theology & Religion*, No. 1.
45. Brody, Baruch, A, 1989, "*The Morality of Abortion*", in Tom L. Beauchamp and Leory Walters (Eds.), *Contemporary Issues in Bioethics*, Schwarz, Stephen (1996), "Personhood Begins at conception," in: Francis J. Beckwith (Ed.), *Do the Right Thing*, Jones and Bartlett Publishers.
46. Marquis, Don, 1989, "Why Abortion is Immoral", *The Journal of Philosophy*, Vol. 86, No. 4, P. 183-202
47. Schwarz, Stephen, 1990, *The Moral Question of Abortion*, Loyola University Press.
48. Singer, Peter, 1993, *Practical Ethics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
49. Warren, Mary Anne, 1996, "On the Moral and legal Status of abortion," in: Francis J. Beckwith (Ed.), *Do the Right Thing*, Jones and Bartlett Publishers.
50. Tooley, Michael, 2006, "Personhood," in: Kuhse, Helga and Peter singer (Eds.) *A Companion to Bioethics*. Blackwell Publishers.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی