

سقوط جنین و استدلال ذات نوعی

*علیرضا آل بویه

۳۱

سقط
جنین
و استدلال
ذات
نوعی

چکیده

استدلال‌های متفاوتی بر مجازبودن سقط جنین به لحاظ اخلاقی از لحظه لقاح اقامه شده است؛ از جمله استدلال ذات نوعی، استدلال از طریق تقدس حیات انسان، استدلال شیب لغزنده، استدلال از طریق بالقوگی، استدلال آینده‌ای شبیه آینده ما و استدلال از طریق احتمال. در این مقاله، نخست استدلال ذات نوعی بر اساس دیدگاه مادی‌انگارانه فیلسوفان غربی بررسی می‌شود و در ادامه بر اساس سه مکتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه تقریرهای جدیدی از آن ارائه می‌گردد. البته آنچه در اینجا در نظر است حکم اخلاقی سقط جنین در نگاه نخست است، صرف نظر از عوارضی مانند در معرض خطر بودن جان مادر که با عارض شدن آنها چه پیسا این حکم اولیه تغییر کند.

کلید واژه‌ها

سقوط جنین، حکم اخلاقی، دیدگاه‌های مادی‌انگار، استدلال ذات نوعی.

alireza.alebouyeh@gmail.com

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

تاریخ تأیید: ۱۳۹۲/۰۴/۰۱

درآمد

هر چند مباحث نظری درباره اخلاق اهمیت دارد، ولی مباحث عملی اخلاق از اهمیتی دوچندان برحوردار است، زیرا در اخلاق عملی به مسائل و موضوعاتی پرداخته می‌شود که با رفتار و کردار روزمره آدمی ارتباط دارد و آگاهی از آنها، تأثیر مستقیمی بر رفتار و کردار انسان‌ها می‌تواند داشته باشد.

امروزه در میان مباحث مطرح در اخلاق عملی، مباحث مربوط به اصل حیات آدمی، آغاز، استمرار و پایان آن اهمیت بسزایی یافته است که در اخلاق پزشکی و زیست‌شناسی بررسی می‌شود. از این میان، یکی از مسائلی که بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است، سقط جنین است.

مباحث اخلاقی سقط جنین در چند دهه اخیر به شدت مطرح شده و موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری را در پی داشته است. شاید یکی از دلایل عمدۀ اهمیت یافتن آن اهمیت موضوع حقّ حیات آدمی باشد. در میان متفکران مسلمان، سقط جنین از دیدگاه فقهی و حقوقی همواره مورد بحث بوده است، ولی آنان از جنبه اخلاقی آن بحث چندانی نکرده‌اند. از منظر اخلاقی، استدلال‌های متفاوتی بر مجاز نبودن سقط جنین از لحظه لقاح اقامه شده است؛ از جمله استدلال ذات نوعی، استدلال از طریق تقدس حیات انسان، استدلال شب لغزنده، استدلال از طریق بالقوگی،^۱ استدلال آینده‌ای شبیه آینده ما و استدلال از طریق احتمال. در این مقاله به بررسی و تحلیل استدلال ذات نوعی بر اساس دیدگاه مادی نگارانه فیلسوفان غربی پرداخته می‌شود و در ادامه، تقریرهایی از این استدلال بر اساس سه مکتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه ارائه می‌گردد. البته آنچه در اینجا در نظر است حکم اخلاقی سقط جنین در نگاه نخست است، صرف نظر از عوارضی مانند در معرض خطر بودن جان مادر که ممکن است با عارض شدن آنها این حکم اولیه تغییر کند.

فیلسوفان اخلاق تقریرهای گوناگونی از استدلال ذات نوعی بر جایز نبودن سقط جنین از لحظه لقاح ارائه کرده‌اند. در ادامه به بررسی دو تقریر از این استدلال می‌پردازیم.

۱. برای مطالعه بیشتر درباره این استدلال، نک: علیرضا آل بویه و محسن جوادی، «استدلال از طریق بالقوگی بر عدم جواز سقط جنین»، فصلنامه اخلاق زیستی، ش. ۲، ۱۳۹۰.

تقریر اول

یکی از این تقریرها از آن فرنسیس بکویت (Frances Beckwith) است. از نظر بکویت انسان ذاتاً ارزشمند است، زیرا موجود انسانی واجد ذات نوعی خاصی - فاعل اخلاقی عاقل - است که مادام که وجود دارد همان ذات و سرشت را همواره دارد، حتی اگر نتواند بالفعل کار کردهایی را که ما به فاعلهای اخلاقی فعال و بالغ از نوع خودش اسناد می‌دهیم از خود بروز دهد. برای مثال، من و تو از ذات انسانیم؛ یعنی موجودی هستیم با سرشت و طبیعت خاصی که آن را انسان می‌خوانیم، اما هیچ‌گاه یک بچه گربه یا توله سگ را از نوع انسان به شمار نمی‌آوریم، بلکه آنها را ذاتاً از نوع گربه یا سگ می‌دانیم (Beckwith, 2007: 132).

یک موجود با تغییرات بسیاری که در طول حیاتش پدید می‌آید، همچنان باقی است و هیچ تغییری در ذاتش پدید نمی‌آید. برای مثال، بچه گربه‌ای اهلی به دلیل طبیعت خاصی که دارد استعدادهای خاصی برای رشد و نمو و کسب اوصافی از جمله خرخر کردن دارد و اگر بزرگ شود و هرگز این توانایی اش رشد نکند و حتی در همین حالت بمیرد، باز همچنان گربه است. در مقابل اگر قورباغه‌ای نتواند خرخر کند درباره آن که فاقد وصفی خاص است، چون قورباغه بر اساس طبیعتش اصلاً استعداد خرخر کردن ندارد. گربه‌ای که توان خرخر کردن ندارد، به دلیل طبیعت خاصی که دارد، باز هم گربه است (ibid.: 133). انسانی که توان تعقل کردن ندارد (یا به دلیل اینکه بسیار نابالغ است یا معلولیت خاصی دارد) باز هم به دلیل طبیعتش انسان است.

افزون بر این، گربه از زمانی که به وجود می‌آید، همچنان در طول حیاتش گربه باقی می‌ماند، گرچه وزن، قد و توانایی‌های ذهنی و بدنی اش روز به روز بیشتر و بیشتر شده باشد و حتی اموری آموخته باشد که والدینش نیاموخته بودند؛ موهایش را شانه کند، چنگال‌هایش را بچیند و غیره. با تمام این تغییرات ذات و طبیعت گربه ثابت است و هیچ دگر گونی‌ای در گربه پدید نمی‌آید.

به بیان دیگر، موجودات زنده از جمله انسان به لحاظ وجودی مقدم بر اجزایشان هستند. این موجودات به عنوان یک کل هویت خود را همچنان حفظ کرده و با بود برخی از اعضاء، کل نقش خود را ایفا می‌کنند؛ برای مثال، اگر انسانی دست یا پا نداشته باشد، باز هم انسان است و می‌تواند نقش انسانی خود را ایفا کند؛ برخلاف مصنوعات بشری مانند خودرو و

می شوند (ibid.).

رایانه که در آنها اجزا مقدم بر کل هستند و بانبود برخی از اجزا نه تنها آن اسمای به طور حقیقی بر آنها اطلاق نمی شوند، بلکه نقشی را که باید اینها کنند نمی توانند اینها کنند. بهیان دیگر، وجود اجزا برای چنین مصنوعاتی ذاتی است و بانبود برخی از اجزا چیز دیگری

باشد میان فرایند طبیعی و فرایند مصنوعی تفاوت قائل شد؛ مصنوعات بشری مانند ساعت، قطب‌نما و غیره جزء ساخته و پرداخته می‌شوند و به یک‌باره به وجود نمی‌آیند، ولی موجودات زنده به یک‌باره پا به عالم هستی گذاشته و سپس به تدریج رشد و نمو می‌کنند. به عبارت دیگر، موجود انسانی در هر مرحله از رشدش به هیچ وجه شخص بالقوه نیست، بلکه همواره شخص است با بالقوه‌گی‌هایی که چه‌بسا برخی از آنها به دلیل مرگ نابهنه‌نگام یا نقص در وضعیت جسمانی که برای تحقق آن بالقوه‌گی لازم است هرگز به فعلیت نرسند. برای مثال، فردی که فاقد تارهای صوتی است و در جامعه‌ای زنده‌گی می‌کند که امکان پیوند تارهای صوتی وجود ندارد، به دلیل نداشتن وضعیت جسمانی لازم برای به فعلیت رساندن قوه تکلم، هرگز نمی‌تواند تکلم کند، هرچند قوه تکلم کردن را نیز هرگز از دست نمی‌دهد (ibid.: 134).

تقریر دوم

تقریر دیگر را پاتریک لی (Patrick Lee) بر اساس مطالعات رویان‌شناسی ارائه داده است. او در آغاز نکاتی را درباره فرایند شکل‌گیری انسان یادآور می‌شود. امروزه مطالعات رویان‌شناسی نشان می‌دهند که در تولید مثل متعارف، حیات موجود انسانی از زمان بارور شدن تخمک به‌طور کامل آغاز می‌شود. تخمک بارور شده به لحاظ ژنتیکی و کارکرده موجودی زنده و کاملاً متمایز از اسپرم و اوول است و منابع وضعیت فعالی برای رشد و نمو به سوی انسانی بالغ را دارد و برای چنین شکل‌گیری انسانی بسیار نیازی ندارد، بلکه هدایت‌های درونی برای چنین سیری کافی است. در بارداری‌های متعارف یک سلول جنسی پدر، یعنی اسپرم با یک سلول جنسی مادر، یعنی اوول در هم می‌آمیزند. در کروموزم‌های این سلول‌های جنسی مولکول‌های دی‌ان‌ای (DNA) وجود دارد که حاوی تمامی اطلاعاتی است که برای هدایت رشد فردی که با درآمیختن اسپرم و اوول به وجود آمده است لازم است. زمانی که تخمک بارور می‌شود ۲۳ کروموزم از اسپرم با ۲۳ کروموزم از اوول در هم

می آمیزند. در پایان این فرایند موجود زنده‌ای کاملاً جدید و متمایز از اسپرم و اوول به وجود می آید که اساساً یک سلول بیشتر نیست. این موجود زنده که به آن رویان انسانی می گویند با فرایند معمول تقسیم سلولی رشد خود را آغاز می کند. این سلول در آغاز به ۲ سلول و سپس به ۴، ۸ و ... تقسیم می شود. این تقسیم‌ها نیستند و در نتیجه مرحله سه سلولی و ... نیز وجود دارد. این رویان به تدریج رشد می کند تا همه اعضاء و عضوی که برای کار کرده‌ای کامل موجود انسانی بالغ لازم است، شکل بگیرد. این فرایند رشد بسیار سریع در همان چند هفته اول اتفاق می افتد. برای مثال، در هشت یا ده هفته اول جنین کاملاً شکل می گیرد و ظاهر انسانی دارد، قلب به تپش می افتد، مغز کامل می شود (گرچه هنوز ارتباطات سیناپسی آن کامل نیست و کامل نمی شوند مگر زمانی پس از تولد)، جنین درد احساس می کند، گریه می کند و حتی انگشت شست خود را می مکد.

پاتریک لی سه نکته مهم درباره رویان انسان یادآور می شود. نخست، رویان از همان آغاز از هر سلول مادر و پدر متمایز است. این مطلب روشن است، زیرا رویان از همان هنگام باروری تخمک جهت متمایز رشد خودش را طی می کند. رشد رویان رشدى هدایت شده از درون خودش به سوی بقا و بلوغ است و به هدایت بیرونی نیاز ندارد. دوم، این رویان، انسان است و خصیصه ساخت ژنتیکی موجودات انسانی را دارد. سوم و از همه آنکه رویان موجود زنده کامل، ولی نابالغ است. رویان انسان از همان آغاز برنامه کامل و فعالی برای رشد و نمو خودش و رسیدن به مرحله موجود انسانی دارد و اگر موانعی مانند بیماری یا خشونت خارجی پیش نیاید، براساس همین برنامه به رشد خود ادامه خواهد داد. به رغم دگرگونی‌های مهمی که در محیط رشدش، یعنی رحم مادر ممکن است رخ دهد، هیچ یک از تغییراتی که بعد از باروری تخمک در رویان اتفاق می افتد در این فرایند و جهت‌گیری رشد رویان تغییری ایجاد نمی کند، بلکه تنها این رشد از درون هدایت شده را تسهیل می کند و یا به تأخیر می اندازد (Lee and George, 2005: 14).

شخص‌بودن جنین

این دو تقریر از استدلال ذات نوعی، در نهایت اثبات می کنند که جنین از لحظه لقاح انسان است و بیشتر موافقان سقط جنین در این مطلب مناقشه نمی کنند و می پذیرند که جنین انسان است، اما با این حال سقط جنین را از نظر اخلاقی مجاز می دانند؛ چون میان انسان و شخص

تفکیک قائل می‌شوند و در نتیجه گرچه جنین را انسان می‌دانند، ولی شخص به‌شمار نمی‌آورند و معتقد‌ند آنچه موجودی را واحد شان و متزلت اخلاقی می‌کند «شخص‌بودن» است نه انسان‌بودن. از این‌رو، کشتن شخص از نظر اخلاقی مجاز نیست، ولی کشتن جنینی که هنوز شخص‌نشده است، به لحاظ اخلاقی نادرست نیست.

برخی استدلال می‌کنند که جنین شخص به‌شمار نمی‌آید، چون نمی‌تواند کار کردهای ذهنی شخص بالغ را از خود بروز و ظهرور دهد. برخی مانند پیترسینگر، مایکل تولی و مری آنه وارن معتقد‌ند جنین برای اینکه شخص به‌شمار آید، باید به مرحله خودآگاهی برسد ملتزم‌اند، زیرا جنین و نوازد تازه متولدشده به یک اندازه فاقد خودآگاهی هستند و در نتیجه نه تنها جنین شخص نیست، بلکه نوزاد نیز شخص به‌شمار نمی‌آید. پس حد فاصل میان کسی که واحد حق و فاقد حق است شخص‌بودن است و برای شخص ویژگی‌هایی نام می‌برند. این دیدگاه شخص‌بودن را وابسته به خودآگاهی می‌داند و در واقع معتقد است گرچه انسان در لحظه لقاح به وجود می‌آید، ولی شخص انسانی مانند من زمانی به وجود می‌آید که خودآگاهی رخ می‌نماید.

از نظر پاتریک لی، اگر موجود انسانی در زمانی به وجود آید، ولی من در زمانی بسیار متأخرتر به وجود آیم، نتیجه آن می‌شود که من چیزی هستم و آن موجود انسانی که من با آن ارتباط تنگانگی دارم چیزی دیگر، ولی چنین چیزی درست به نظر نمی‌رسد؛ چون ما دو گونه اعمال انجام می‌دهیم: یکی اعمال بدنی و دیگری اعمال غیر بدنی. برای مثال، با چشماهایم می‌بینیم، با گوش‌هایم می‌شنوم و با پاهایم راه می‌روم و از سوی دیگر، از وجود خود آگاهیم و اموری را در کم می‌کنم. در هر دو حالت، یک «من» است که می‌بیند، می‌شنود، در کم می‌کند و آگاه است. بنابراین، یک هویت جوهری و ذاتی و یک فاعل است که در زمان‌های متفاوت اعمال گوناگونی انجام می‌دهد. پس آنچه من و تو با ضمایر «من» و «تو» بدان اشاره می‌کنیم و فاعل اعمال آگاهانه و عقلانی است، با اندام‌واره جسمانی که می‌بیند و می‌شنود یکی است؛ مرتبتاً با استعدادهایی غیر جسمانی. بنابراین، از آنجا که من و تو اساساً موجوداتی جسمانی هستیم، زمانی به وجود می‌آییم که اندام‌واره جسمانی ما به وجود می‌آید و این زمانی نیست مگر در لحظه لقاح. پس من و تو در زمانی زایکوت بوده‌ایم، در زمانی رویان، در زمانی جنین، سپس نوزاد، دقیقاً همان‌گونه که زمانی

کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال بوده‌ایم (ibid.: 15-16). خلاصه آنکه معانی متفاوتی از واژه شخص فهم می‌شود، ولی آنچه پاتریک لی از این واژه فهم می‌کند آن است که می‌گوید:

روشن است که معمولاً مراد ما از واژه «شخص» هویتی جوهری است که با ضمایر شخصی من، تو، او و غیره به آن اشاره می‌کنیم. نتیجه آنکه شخص موضوعی متمایز با توانایی طبیعی برای استدلال کردن و انتخاب آزادانه است. این موضوع در مورد موجودات انسانی با اندام‌واره انسانی یکی است و از این رو، انسان زمانی به وجود می‌آید که آن اندام‌واره انسانی به وجود آید، حتی اگر ماهها و سال‌ها طول بکشد تا استعدادهای طبیعی ای که پیش‌تر و از همان انتخاب آزادانه را فعلیت بخشد، استعدادهای طبیعی ای که بگوییم اندام‌واره انسان در یک آغاز وجود داشته‌اند. بنابراین، بی‌معناست که بگوییم اندام‌واره انسان در یک زمان به وجود می‌آید، ولی شخص، یعنی تو و من در زمانی متأخرتر. نابود کردن اندام‌واره انسانی که تو باشی و من، کشتن تو و من به شمار می‌آید حتی در مراحل اولیه حیات‌مان (ibid.: 16).

استدلال دیگری که برخی مدافعان سقط جنین با آن در صددند شخص‌بودن جنین را از همان مراحل اولیه بارداری انکار کنند، استدلالی است که بر خلاف استدلال قبلی مسلم می‌گیرد که موجوداتی مانند من و تو از زمان لقاح به وجود می‌آییم، ولی زمانی دیرتر از لقاح، ارزشمند و واجد حقوقی اخلاقی می‌شویم، برای مثال، زمانی که توان خودآگاهی ما با رشدمان فوراً و یا به تزدیکی فعال می‌شود. از نظر آنها، ما زمانی که رویان بودیم خودآگاه نبودیم. اما شخص‌بودن صفتی عرضی است؛ مانند موسیقی‌دان شدن یا فوتالیست شدن. همان‌گونه که شما در زمانی به دنیا می‌آید و در زمانی بسیار متأخرتر موسیقی‌دان یا فوتالیست می‌شوید، من و تو هم زمانی به دنیا می‌آییم که اندام‌واره‌های جسمانی به وجود می‌آیند، ولی در زمانی متأخرتر شخص (موجودی با نوع خاصی از ارزش و حقوق) می‌شویم (see: Patrick Lee and Robert P. George, 1995: 16). تفاوت این استدلال با استدلال پیشین در این است که در آن استدلال مدافعان سقط جنین در موضوعی وجود شناختی با مخالفان سقط جنین اختلاف داشتند، یعنی در اینکه رویان یا جنین انسانی چگونه موجودی است، ولی در این استدلال نزاع بر سر مسئله‌ای ارزشی است.

جودیث تامسون با مقایسه میان حق حیات و حق رأی دادن بر چینن دیدگاهی استدلال می کند: «اگر اجازه دهنده کودکان به رشد معمولی خود ادامه دهنده در آینده حق رأی دادن خواهند داشت، ولی این اثبات نمی کند که آنان اکنون نیز حق رأی دادن دارند» (ibid.: 17). بر اساس این دیدگاه درست است که ما زمانی رویان و جنین بودیم، ولی در آن زمان ارزش چندانی نداشته ایم که واحد حق حیات باشیم، بلکه زمانی متأخر از آن مرحله ارزش مند و دارای حق حیات می شویم. (ibid.).

پاتریک لی و رابرت جورج با نقل این استدلال می کوشند با مقایسه دقیق حق حیات و حق رأی دادن خطای تامسون را نشان دهنده از نظر آنها تامسون نتوانسته به این واقعیت توجه کند که برخی از حقوق نسبت به مکان، اوضاع و احوال، بلوغ، توانایی و دیگر عوامل متفاوت هستند. اما حق حیات نسبت به مکان تفاوتی نمی کند، آن گونه که حق رأی دادن تفاوت می کند. چه بسا کسی در کشور یا شهری حق رأی دادن داشته باشد، ولی در کشور یا شهر دیگری حق رأی دادن نداشته باشد. افزون بر این، برخی حقوق و استحقاق‌ها برای افرادی تنها در زمان‌ها یا مکان‌ها یا موقعیت‌های خاصی رخ می دهد، اما حق حیات داشتن در واقع داشتن شأن و منزلت اخلاقی است. به عبارت دیگر، حق حیات داشتن واحد هویتی خاص بودن است که می تواند حقوق و استحقاق‌هایی داشته باشد که با آن حیات را آغاز کرده است. از این رو، انتظار می رود این حق با حقوق دیگری مانند رأی دادن اساساً متفاوت باشد. (ibid.).

برخی نیز برای شخص‌بودن دو قسم ذکر کرده‌اند: یکی شخص‌بودن موهبتی (endowment) و دیگری شخص‌بودن کارکردی (performance). مرادشان از شخص‌بودن موهبتی این است که انسان‌ها ذاتاً به سبب نواعث ارزش اخلاقی دارند و این موهبت آنها را به ارزش‌های اخلاقی ای مانند عقلانیت، استقلال و حرمت سوق می دهد و به همین سبب، شایستگی ورود در اجتماع اخلاقی را کسب می کنند. اما مراد از شخص‌بودن کارکردی آن است که انسان‌ها زمانی واحد ارزش اخلاقی می شوند که کارد کرد خاصی از خود بروز و ظهور دهنده؛ مانند خودآگاهی، عقلانیت، احساس، مطابویت، قومیت، بهره‌وری اقتصادی، جنسیت، ملیت، زبان محلی، زیبایی، سن، سلامت، دین، نژاد، باروری، تولد و خاستگاه ملی (kaczor, 2011: 93).

دیدگاه موهبتی در مورد انسان جامع (inclusive) است و دیدگاه کارکردی انحصاری

(exclusive) است؛ بدین معنا که بر طبق دیدگاه جامع (موهبتی) همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن چیز دیگری شأن و منزلت اساسی دارند و از همین رو شایسته احترام‌اند، اما طبق دیدگاه انحصاری (کارکردی)، همه انسان‌ها شایسته احترام نیستند و منزلت برابری ندارند، بلکه تنها انسان‌هایی واجد شأن و منزلت هستند که خاصی کسب کرده باشند. دیدگاه انحصاری دقیقاً مشخص نمی‌کند که شخص‌بودن چه مؤلفه‌هایی باید داشته باشد. برخی تنها یک ویژگی را برای شخص‌بودن لازم می‌دانند، ولی در مقابل برخی تعدد ویژگی را لازم می‌دانند و در این زمینه هیچ توافقی وجود ندارد. چه‌سا کسانی که خودآگاهی، عقلانیت یا احساس را از مؤلفه‌های شخص‌بودن می‌دانند، با کسانی که مطلوبیت، بهره‌وری اقتصادی یا توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را در شکل‌گیری شخص‌بودن اساسی می‌دانند به مناقشه پردازند و خود اینها ممکن است مخالف کسانی باشند که به ملیت، زبان محلی یا فعالیت خودانگیخته در شخص‌بودن بها می‌دهند. همه اینها نیز امکان دارد با کسانی که معتقدند زیبایی، سلامت، دین، نژاد، باروری، یا تولد در شخص‌بودن نقش اساسی دارند در اختلاف باشند.^(ibid.: 93-94)

نکه قابل توجه در دیدگاه کارکردی این است که ویژگی‌هایی که در شخص‌بودن مؤثرند اساساً ویژگی‌هایی کیفی‌اند و شدت و ضعف دارند؛ مثلاً هوش، احساس، خودآگاهی و غیره شدت و ضعف دارند و برخی افراد این امور را پیشتر از دیگران واجدند. به‌وضوح طبق این دیدگاه، انسان‌هایی که فاقد مؤلفه‌های مورد نظر شخص‌بودن هستند، از دایره شخص‌بودن خارج‌اند و اصلاً شخص به شمار نمی‌آیند. بنابراین، لازمه این دیدگاه آن است که نه تنها انسان‌ها برابر خلق نشده‌اند و دارای حقوق برابر نیستند، بلکه حتی اشخاص نیز اساساً برابر نیستند و حقوق برابر ندارند. اگر آنچه موجب شخص‌شدن انسان‌ها می‌شود شدت و ضعف داشته باشد، چگونه ممکن است شخص‌بودن شدت و ضعف نداشته باشد؟ بی‌گمان با کم و زیاد شدن شخص‌بودن، حقوق مبتنی بر شخص‌بودن نیز شدت و ضعف خواهد پذیرفت. به بیان دیگر، نه تنها دیدگاه کارکردی انسان‌ها را به شخص و غیر شخص تقسیم می‌کند، بلکه خود اشخاص را نیز تقسیم می‌کند. برای مثال، اگر مؤلفه شخص‌بودن احساس باشد، با توجه به اینکه انسان‌ها از احساس‌های بسیار متفاوتی برخوردارند، پس شخص‌بودنشان نیز متفاوت شده و حقوق مبتنی بر آن نیز متفاوت خواهد شد. خلاصه آنکه مشخص نیست که مدافعان این دیدگاه چگونه می‌خواهد از حقوق برابر اشخاص دفاع کند؟^(ibid.: 94)

مدافع دیدگاه احساس ممکن است اظهار کند که گرچه احساس دارای مراتب است، ممکن است موجودی احساس داشته باشد یا نداشته باشد؛ مانند بینایی که گرچه مراتب دارد، در مورد اصل بینایی ممکن است کسی بینا باشد یا نابینا. بنابراین، هر موجودی که اصل حس را به هر میزانی هرچند اندک داشته باشد، واجد ارزش اخلاقی است (ibid.). به عبارت دیگر، آن چیزی که در شخص بودن نقش دارد، اصل آن ویژگی، صرف نظر از میزان آن است.

در این صورت، اشکال این دیدگاه آن است که زنبورها، مورچگان، ملخ‌ها و پشه‌ها نیز دارای احساس‌اند و بنابراینکه هر موجودی که واجد احساس باشد، هرچند ضعیف، ارزش اخلاقی نیز دارد، این حشرات نیز باید واجد ارزش اخلاقی باشند (ibid.). برخی از مدافعان سقط جنین لازمه این دیدگاه، یعنی نابرابری حقوق انسان‌ها را پذیرفته‌اند (see: McMahan, 2008: 104 cited from kaczor, 2011: 95).

لازمه دیگر دیدگاه موہبته این است که بر اساس این دیدگاه، یک‌پارچگی و انسجام شخص بودن انسان‌ها در حالات مختلف و زمان‌های مختلف حفظ می‌شود و این گونه نیست که انسان در حالت و زمانی شخص باشد و در حالت و زمانی دیگر شخص نباشد. ولی بر اساس دیدگاه کارکردی اگر طبق ظاهرش مشی شود، در صورت وجود کارکردی خاص شخص بودن باید تحقق داشته باشد و در صورت نبود آن کارکرد شخص بودن نیز نباید در کار باشد، مگر اینکه دیدگاه کارکردی به نحوی بر تقریری ناقص از دیدگاه موہبته مبتنی باشد. از همین رو، هیچ‌کس قائل نیست که احساس لذت و الٰم بالفعل در شخص بودن انسان نقش دارد، بلکه در عوض استعداد احساس لذت و الٰم است که انسان را شخص می‌کند. هیچ‌کس معتقد نیست که داشتن فعالیت تعقل، انسانی را شخص می‌کند، بلکه استعداد تعقل است که انسان را شخص می‌کند. هیچ‌کس اظهار نمی‌کند که میل بالفعل به چیزی موجب حق حیات می‌شود، بلکه میل بالملکه است که موجب حق حیات می‌شود (kaczor, 2011: 107). «به عبارت دیگر، هر کسی دست کم به طور تلویحی که تبیین‌های کارکردی محض موجه نیستند و دیدگاه موہبته خاصی (توانایی، استعداد، ملکه) نه تنها لازم است، بلکه کافی نیز هست» (ibid.). موہبته عقلی چیزی جز استعداد، توان و ملکه اندیشیدن نیست، گرچه ممکن است هرگز محقق نشود. به این دیدگاه که همه انسان‌ها و از جمله رویان انسانی شخص به شمار می‌آید، اشکالات بسیاری وارد کرده‌اند، از جمله:

مشابهت رویان و دانه بلوط

اشکال کرده‌اند همان‌گونه که دانه بلوط ارزش درخت بلوط را ندارد، رویان نیز ارزش انسانی بالغ را ندارد. به تعبیر سنبل «گرچه هر درخت بلوطی زمانی دانه بلوط^۱ بوده است، ولی از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که دانه‌های بلوط درخت بلوط هستند یا اینکه واکنش ما به از دست دادن دانه بلوطی که توسط سنجابی در حیاط جلویی خورده شده است، همانند از دست دادن درخت بلوطی است که با توفان افتاده است».(George and Lee, 2005: 91-92).

همچنین گنجین گرچه قوه انسان‌شدن را دارد، ارزش آن و احکامی که بر نابودی آن بار می‌شود همانند ارزش یک انسان بالفعل و احکامی که بر کشتن او بار می‌شود، نیست. از این رو، اگر کشتن انسان نادرست باشد، نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که سقط کردن چنینی که قوه انسان‌شدن را دارد نیز نادرست است.

۴۱

سقراط
بنیان
دانش
نگهداری

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت تفاوت میان درخت بلوط و انسان بسیار است، زیرا ارزش انسان به‌واسطه کسب اوصافی عارضی نیست، بلکه ذاتی است؛ در حالی که ارزش درخت بلوط ذاتی نیست و به اوصافی بستگی دارد که آنها را به دست می‌آورد. از همین روزت که انسان‌ها به رغم تفاوت‌هایشان، ارزش و حقوق اخلاقی برابر و یکسان دارند و در مقابل، درخت‌های بلوط ارزشی برابر ندارند و ارزش آنها به اوصافی مانند زیبایی، اندازه، قدمت و غیره بستگی دارد که کسب می‌کنند. اگر ارزش درختان بلوط به‌واسطه خاصه‌های ذاتی‌شان باشد، در آن صورت تفاوتی میان درختان بلوط و دانه‌های بلوط نخواهد بود. ما برای درختان بلوطی که بدقواره و نازیبا و در حال نابودی هستند، ارزش چندانی قائل نیستیم، در حالی که برای درختان بلوطی که به کمال رسیده‌اند و به خوبی رو به رشدند، ارزش بسیار قائلیم، ولی درباره انسان‌ها اصلاً چنین مقایسه‌هایی را نمی‌کنیم و برای انسان‌ها در سینین مختلف و با اوصاف مختلف از آن نظر که انسان‌اند، ارزشی برابر قائلیم. برای مثال، انسان دانشمند و انسان عقب‌مانده روانی، از ارزش و حقوق اخلاقی برابر برخوردارند. به بیان دیگر، هر چند نهال بلوط و درخت بلوط به لحاظ نوع با یک‌دیگر تفاوتی ندارند، از آن جهت که ارزش آنها به دلیل کارایی‌شان برای ماست ارزش متفاوتی دارند، ولی یک

۱. مراد در اینجا، دانه بلوطی است که کاشته شده و در حال جوانه‌زنی است.

نوجوان، کودکی نوپا و نوزاد ارزشی برابر دارند؛ چون ارزش آنها به دلیل اوصافی که کسب می‌کنند نیست، بلکه ارزش‌شان به این سبب است که از نوع انسان هستند.

بنابراین، نحوه ارزش‌گذاری درخت بلوط و انسان تفاوت بسیار دارد؛ ارزش‌گذاری درختان بلوط به‌سبب کسب اوصاف عرضی است و ارزش‌گذاری انسان‌ها به‌سبب خاصه‌های ذاتی است. از همین رو، برای رشد و نمو بهتر درختان بلوط نهال‌های بلوط را نابود می‌کنند، ولی چنین کاری را با نوزادن و کودکان نوپا انجام نمی‌دهند. اگر درختان بلوط را مانند انسان‌ها ارزش‌گذاری می‌کردیم و برای آنها ارزش برابر قائل بودیم، دیگر نهال بلوط و درخت بلوط برای ما تفاوتی نمی‌کرد. در مقابل، اگر انسان‌ها را همانند درختان بلوط ارزش‌گذاری می‌کردیم و برای آنها ارزشی برابر قائل نبودیم، بی‌گمان میان نوزاد و کودک نوپا و انسان بالغ تفاوت قائل می‌شدیم و با آنها به‌یکسان رفتار نمی‌کردیم و دلیلی برای نادرستی کشتن نوزادن یا حتی انسان‌های بالغ از کار افتداده و شدیداً معلول نمی‌داشتم (George and Lee, 2005: 93-94). بنابراین، مجازی‌بودن کشتن جنین به دلیل مشابهت آن با دانه بلوط با توجه به نحوه تفاوت ارزش‌گذاری انسان‌ها و درختان بلوط موجه به نظر نمی‌رسد.

پاسخ دیگر اینکه ارزش بالقوه هر چیزی به ارزش خود آن چیز بستگی دارد. برای مثال، اگر ارزش درخت بلوط برای ما چنان زیاد باشد که باور کردنی نباشد و چیزی نیز جایگزین آن نشود، برای دانه بلوط نیز تقریباً به همان اندازه ارزش قائل خواهیم شد و بدون دلیل آن را نابود نخواهیم کرد. ارزش رویان نیز به این بستگی دارد که چه ارزشی برای انسان قائل باشیم. هر قدر ارزش انسان برای ما بیشتر باشد، ارزش رویان نیز برای ما به همان اندازه بیشتر خواهد شد (see: Cooney, 1991: 162).

پاسخ دیگر اینکه این اشکال بر ابهام در الفاظ درخت بلوط و انسان مبتنی است. درست است که دانه بلوط درخت بلوط نیست، ولی این در صورتی است که مراد ما از درخت بلوط درختان به کمال رسیده از نوع بلوط باشد و از همین‌رو، نهال بلوط نیز درخت بلوط نیست. اما اگر مراد از درخت بلوط هر عضوی از این نوع باشد، در آن صورت دانه بلوط یا نهال بلوط نیز درخت بلوط به شمار می‌آیند؛ چون از نوع و ذات یکسانی برخوردارند و تفاوت‌شان تنها در میزان رشد و نموشان می‌باشد. به همین سان کسی مدعی نیست که جنین، انسانی بالغ است، بلکه جنین انسان است؛ انسانی کامل، ولی نابالغ که عضوی از نوع انسان به شمار می‌آید. جنین فردی انسانی در مراحل اولیه رشد است، درست مانند نوجوان،

کودک نویا و نوزاد که افراد انسانی در مراحل مختلف رشد به شمار می‌آیند. تنها در صورتی می‌توان گفت جنین و انسان از نوع متفاوتی هستند که بر ویژگی‌های عارضی مانند قد، میزان رشد و غیره تکیه کنیم.

تمام سخن در این است که آیا محور اساسی بحث، ویژگی‌های عارضی است تا جنین انسانی با انسان بالغ تفاوت داشته باشد یا محور بحث سرشت ذاتی آنان است تا تفاوتی از این جهت نداشته باشند. اعتقاد کسانی که جنین را در مراحل اولیه رشدش انسان یا انسان کامل نمی‌دانند یا صرفاً انسانی بالقوه می‌دانند، با آنچه جنین‌شناسی و زیست‌شناسی جدید نشان می‌دهد سازگار نیست. رویان‌شناسی جدید حاکی از آن است که (۱) رویان از همان لحظه لقاح متمایز از هر سلولی از مادر یا پدر است، زیرا جهت رشدش متمایز است و از درون هدایت می‌شود؛ (۲) رویان انسان است، زیرا ساختار ژنتیکی مستقلی دارد؛ (۳) مهم‌تر اینکه رویان اندام‌واره‌ای کامل، ولی نارس است. رویان از لحظه لقاح برنامه رشدی کامل و از درون هدایت‌شده دارد و در حالتی فعال برای گذراندن مراحل رشدش به مرحله بلوغ انسانی قرار دارد و اگر موانعی مانند بیماری، خصوصیات محیطی و غیره پیش نیاید، مسیر طبیعی رشدش را تا رسیدن به مرحله بلوغ طی خواهد کرد (George and Lee, 2005: 94-5).

چه بسا گفته شود درست است که رویان انسان به شمار می‌آید، ولی شخص تلقی نمی‌شود و آنچه به لحاظ اخلاقی مهم است، شخص بودن است نه انسان بودن. این مسئله‌ای است که پیش از پرداختن به اشکال‌ها به اختصار درباره آن سخن گفته شد (see: ibid.: 95-96).

اندازه

زایکوت یا رویان نمی‌تواند شخص انسانی بوده، ارزش اخلاقی داشته باشد، چون بیش از اندازه کوچک است. زایکوت با چشم غیر مسلح به سختی قابل دیدن است (Schwarz, 1990: 125 & kaczor, 1990: 71). آیا می‌توان پذیرفت که چند سلول به تنها یی انسان به شمار می‌آیند؟ آیا موجودی به این کوچکی می‌تواند این همه اهمیت داشته باشد؟ زایکوت و انسان بالغ چه اندازه تفاوت دارند؟ ممکن است جنین در سه ماهه سوم بارداری شخص به شمار آید، ولی زایکوت یا رویانی ناچیز و بسیار کوچک و ضعیف چگونه می‌تواند انسان یا شخص انسانی به شمار آید؟ (kaczor, 1990: 125).

به لحاظ زیست‌شناسی اندازه یک موجود در تعیین اینکه آن موجود از چه نوعی است

نقشی ندارد. یک نوزاد بسیار کوچک‌تر از یک کودک ده ساله و یک انسان بالغ است، ولی با این حال همگی انسان و شخص به شمار می‌آیند. اگر اندازه در شخص بودن و نادرستی قتل نقشی قاطع و تعیین‌کننده داشته باشد، در آن صورت با مشکل برابری انسان‌ها مواجه می‌شویم، چون انسان‌ها در قد، وزن و اندازه بسیار متفاوت‌اند. در نتیجه، در انسان‌بودن و شخص‌بودن و اجاد حقوق اخلاقی بودن نیز باید تفاوت داشته باشند. بنابراین، نادرستی کشن یک کودک باید کمتر از نادرستی کشن یک انسان قوی‌هیکل باشد؛ چون قد و وزنش کمتر است، در حالی که غالباً گمان بر آن است که کشن یک کودک زشت‌تر است، چون کودک بسیار ضعیف و بی‌دفاع است (ibid.). موجود غول‌پیکری را تصور کنید که زمین مانند پرتقالی در دستان اوست. هر کدام از ما برای او بسیار ریزتر و ضعیف‌تر از یک زایکوت نسبت به ما است، ولی ما به دلیل ریز بودن‌مان چیزی از شخص‌بودن کم نداریم و از ارزش‌مان چیزی کم نمی‌شود. اگر شما از نظر قد و اندازه چنان کوچک شوید که به اندازه یک زایکوت شوید، چیزی از شخص‌بودن و ارزش‌تان کم نمی‌شود. قد و اندازه نسبی است و هیچ نسبتی با شأن و منزلت شخص ندارد (kaczor, 1990: 71).

دو قلو شدن

آیا دو قلو شدن زایکوت می‌تواند اثبات کند که زایکوت در لحظه لقاح یک موجود انسانی واحد نیست (Warnock, 2004: 65-67; kaczor, 1990: 125-127)، زیرا زایکوت در مراحل اولیه قوه دو قلو شدن را دارد و در نتیجه، استدلال ذات نوعی نادرست است؟ آیا واقعاً قوه دو قلو شدن می‌تواند مشکلی برای آغاز تکون فرد انسانی در زمان لقاح باشد؟ خیر، زیرا از سلول‌های انسانی بالغ نیز می‌توان شبیه او را به وجود آورد. در واقع، شبیه‌سازی صورتی مصنوعی از به وجود آوردن دو قلوه است. صورت دیگری از شبیه‌سازی می‌تواند در آغاز تکون هر انسانی از ۲۴ ساعت بعد از لقاح به طور طبیعی رخ دهد. بنابراین امکان به وجود آمدن دو قلوها نشان نمی‌دهد که جنین پس از لقاح یک فرد انسانی نیست (kaczor, 1990: 125-127).

اینکه ممکن است موجودی به دو موجود تبدیل شود، فدیت و یگانه بودن او را پیش از دو تا شدن نمی‌تواند نفی کند. لازمه فرد بودن تقسیم‌ناپذیری نیست (Lee, 1996: 93, cited from kaczor, 2010: 127). بسیاری از گیاهان می‌توانند با قطعه قطعه شدن به چندین گیاه مشابه تبدیل

شوند، ولی تحقق چنین امری نشان نمی‌دهد که آن گیاه پیش از قطعه قطعه شدن یک گیاه نبوده است (Liao, 2010: 59-72, cited from kaczor, 2010:127). در میان جانداران می‌توان کرم را در نظر گرفت که با تقسیم آن به دو یا چند تکه، به دو یا چند کرم تبدیل می‌شود و تبدیل شدن آن به دو یا چند کرم نشان نمی‌دهد که پیش از تقسیم، موجودی با هویت یگانه نبوده است و در تقسیم‌پذیری تفاوتی نمی‌کند که عامل تقسیم کننده بیرونی باشد یا درونی

(Beckwith, 2007: 79)

اشکال قوه سلول‌های جنسی برای انسان‌شدن

به تمامی تقریرهای متفاوت استدلال ذات نوعی از جمله تقریر لی و جورج، اشکال مشترکی کرده‌اند مبنی بر اینکه اگر زایکوت و رویان به این دلیل که قوه تبدیل شدن به انسانی بالغ را دارند انسان هستند، پس عین همین سخن را می‌توان درباره اسپرم و اوول گفت؛ چون اسپرم و اوول نیز قوه انسان‌شدن را دارند و با خارج شدن از جای اصلی خود و آمیزش با یک‌دیگر و بارور شدن تخمک می‌توانند انسان شوند.

این اشکال وارد نیست، چون رویان اساساً سلول جنسی نیست، برخلاف اسپرم و اوول که سلول جنسی‌اند. روشن است که هر یک از سلول‌های جنسی به تنها یکی پیش از آمیزش با یک‌دیگر و بارور شدن تخمک موجودات زنده کامل دارای رمز ژنتیکی نیستند. آنها نه تنها از لحاظ ژنتیکی، بلکه به لحاظ کارکردی بخشی از پدر یا مادرند و قوه آنها برای انسان‌شدن قوه‌ای ضعیف است و مدام که از جای خود خارج نشده و با یک‌دیگر در نیامی زند، قوه انسان‌شدن‌شان قوه‌ای قوی نخواهد شد. در واقع، آنها یا به صورت اولیه خود باقی می‌مانند و یا با یک‌دیگر در می‌آمیزند و با نابود شدن خود موجود جدید و متمایزی را تشکیل می‌دهند (Schwarz, 1990: 71).

از سوی دیگر، هیچ گاه میان انسان و اوول و اسپرم به تنها یکی و حتی با هر دو، در صورت کنار هم‌بودن بدون آمیختن با یک‌دیگر، این همانی برقرار نیست و نمی‌توان گفت من همان اسپرم یا همان اوول یا هر دو بوده‌ام، بلکه با درآمیختن اسپرم و اوول و نابودی آنها موجود جدیدی با رمز ژنتیکی جدیدی تكون می‌یابد که من با آن موجود رابطه‌ای این‌همان دارم، برخلاف زایکوت که با بارور شدن تخمک تكون می‌یابد و رمز ژنتیکی خاص به خود و هویتی مستقل و ممتاز از دیگر موجودات دارد.

اشکال قوه سلول‌های بدن برای انسان‌شدن

همچنین برخی اشکال کرده‌اند که اگر زایکوت و رویان به این دلیل که قوه تبدیل شدن به انسانی بالغ را دارند انسان‌اند، پس سلول‌های بدن نیز که واجد چنین قوه‌ای هستند باید انسان به شمار آیند، زیرا با پیشرفت علوم پزشکی و زیست‌شناسی این امکان فراهم آمده است که از سلول‌های بدن انسان شبیه او ساخته و پرداخته شود. پس می‌توان از سلول‌های بدن انسان شبیه او را به وجود آورد و این مطلب حاکی از آن است که سلول‌های بدن انسان قوه انسان‌شدن را دارند. پس همان‌گونه که رویان می‌تواند انسان شود، سلول‌های بدن ما نیز می‌توانند انسان شوند و همان‌گونه که رویان را می‌توان انسان نامید، سلول‌های بدن ما را نیز باید بتوان انسان نامید، حال آنکه انسان نامیدن سلول‌های بدن نادرست است و سلول‌های بدن ما به مجرد اینکه قوه انسان‌شدن را دارند انسان شوند، پس زایکوت نیز به مجرد اینکه قوه انسان‌شدن را دارد، باید انسان تلقی شود.

اما باید توجه داشت که سلول‌های بدنی همانند سلول‌های جنسی به لحاظ کارکردی جزئی از بدن انسان‌اند و وجود متمایزی از بدن انسان ندارند و قوه آنها برای انسان‌شدن قوه‌ای ضعیف، بعید و غیرمستقیم است و برای انسان‌شدن فرایندهای غیر طبیعی بسیاری را باید طی کنند و اگر سلول‌های بدن به حال خود واگذار شوند، هیچ‌گاه شبیه انسان به وجود نخواهد

نکته شایان توجه این است که براساس استدلال ذات نوعی، زایکوت انسانی بالقوه است، نه اینکه قوه انسان‌شدن را دارد. میان این دو تفاوتی روشن وجود دارد. انسان بالقوه واقعاً انسان است و تنها استعدادها و توانایی‌های انسانی بسیاری است که هنگام تولد متولدشده‌ای که واجد استعدادها و توانایی‌های انسانی بسیاری است که هنگام تولد هیچ‌یک از آنها بالفعل در او تحقق ندارند و بالفعل بودن این استعدادها نمی‌تواند مجوزی باشد بر اینکه او را انسان ندانیم. به همین‌سان، زایکوت نیز واقعاً انسان است منتہا انسانی بالقوه و دارای توانایی‌ها و استعدادهای فراوان که اگر موانعی بر سر راه رشدش قرار نگیرد، این توانایی‌ها و استعدادها فعلیت می‌یابند. از همین‌روست که میان من در حال حاضر و من زمانی که زایکوت بوده‌ام، این همانی برقرار است و می‌توان گفت من همان زایکوتی بوده‌ام که در رحم مادرم تکون یافته است؛ همان‌گونه که میان من در مراحل مختلف کودکی، جوانی، میان‌سالی و کهن‌سالی این همانی برقرار است.

آمد، در حالی که زایکوت از همان آغاز باروری تخمک منابع درونی و وضعیتی فعال برای رشد کردن و تبدیل شدن به بلوغی کامل را دارد و تنها چیزی که لازم دارد محیطی مناسب برای رشد و تغذیه است. هدایت زایکوت برای رشد از بیرون تعیین نمی شود، بلکه رویان از هدایتی درونی برای رشد و نمو و رسیدن به بلوغی کامل برخوردار است. همان‌گونه که گذشت میان انسان در مراحل مختلف تکونش از مرحله زایکوت گرفته تا مرحله کهن سالی این‌همانی برقرار است، ولی میان شبیه من با سلول‌های بدنی ام این‌همانی برقرار نیست. به عبارت دیگر، زایکوت انسانی بالقوه است که قوه‌اش نیز قوه‌ای قوی و قریب است، ولی سلول‌های بدنی هرچند قوه انسان‌شدن را دارند، قوه‌ای ضعیف و بعيد دارند.

نتیجه آنکه زایکوت و رویان موجوداتی متمایز از انسان نیستند، بلکه از همان آغاز بارور شدن تخمک انسان به شمار می‌آیند، متنها انسان‌هایی که استعدادها و توانایی‌های بسیار دارند که در صورت مساعدبودن محیط شکوفا شده و به فعلیت خواهند رسید و آنچه در سقط جین انفاق می‌افتد، کشن موجودی انسانی همانند من و تو است.

تقریری دیگر از استدلال ذات نوعی

تحلیل‌هایی که برای استدلال ذات نوعی ارائه شده‌اند، کاملاً مادی‌نگارانه‌اند و در صورتی می‌توانند درست و بی‌نقص باشند که انسان موجودی تک‌ساحتی بوده و تمام حقیقت او جسمانیت و مادیت او باشد. از همین رو، تمثیک به رمز ژنتیکی جنین از لحظه لقاح و تمایز آن با رمز ژنتیکی دیگر موجودات قوت خاصی به این استدلال می‌دهد، اما اگر جنین انسان موجودی تک‌ساحتی نباشد و به غیر از ساحت بدن ساحتی غیر مادی تیز داشته باشد، این استدلال کاملاً باید به گونه دیگری اقامه شود. تحلیل‌های ارائه‌شده گرچه می‌توانند تا حدودی سودمند باشند، ولی به تنهایی راه به جایی نمی‌برند؛ چون اگر ساحت غیر بدن با حدوث بدن حادث شود، تقریری مقبول از استدلال ذات نوعی می‌توان ارائه داد، ولی اگر حدوث ساحت غیر بدن متأخر از حدوث بدن باشد، مطلب به گونه‌ای دیگر باید تحلیل شود که در ادامه خواهد آمد.

در این مقاله، دو ساحتی‌بودن انسان مسلم فرض گرفته شده و به اثبات آن به لحاظ فلسفی نخواهیم پرداخت (نک: ملاصدرا، ۱۴۱۰، ج ۲۶۰، ۳۰۶؛ این سینا، ۱۳۸۳: ۵۵-۵۷؛ شهروردی، ۱۳۷۲، ج ۳؛ ۴۲۴-۴۲۶؛ حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۱؛ ۴۰۸-۳۹۵؛ یوسفی، ۱۳۸۹: ۱۸۳-۲۴۴). حال بنابر این که انسان دارای دو

ساحت باشد (ساحتی مادی به نام بدن و ساحتی غیرمادی به نام نفس یا روح)، می‌توان استدلال ذات نوعی را به گونه‌ای دیگر تقریر کرد؛ گرچه ممکن است لوازم این تغیر با تغیر پر مادی نگارانه درباره نادرستی، سقط جنین تا حدودی متفاوت باشد.

با پذیرش نفس و بدن به عنوان دو ساحت برای انسان، به منظور اتخاذ موضع درباره درستی یا نادرستی سقط جنین دو مسئله باید مشخص شود: یکی اینکه کدام یک از این دو ساحت اصلی و کدام غیر اصلی است. دیگر آنکه ساحت اصلی چه زمانی تحقق می‌یابد؟ بنابر هر سه مكتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه آنچه در انسان اصل است و باردن نابود نمی‌شود و همچنان باقی است و به حیات خود ادامه می‌دهد، نفس آدمی است و بدن در واقع در خدمت نفس است. اما بنابر مكتب مشاء و اشراق به مجرد اینکه لفاح صورت پذیرد و نطفه انسانی منعقد شود، نطفه واجد نفس انسانی می‌شود. در واقع، این نفس است که تدبیر بدن را از مرحله نطفه به عهده دارد.

بنابر این دو مشرب فلسفی، با به وجود آمدن ساحت مادی، نفس انسانی نیز به وجود می‌آید و نفس انسان از هنگام حدوث واجد تجرد عقلی و عقل هیولانی است (ابن سیا، ۱۳۸۳: ۵۱؛ سهروردی، ۱۳۷۲: ۴۲۱-۴۲۲؛ ملاصدرا، ۱۴۱۰: ۶-۷؛ ج. ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۴۸؛ ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳؛ حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۱: ۳۲۳).

اینکه گفته می شود نفس انسان از هنگام حدوث قادر بر در ک کلی است، بدین معناست که اگر صور خیالی، که علل اعدادی حصول صور کلی در نفس اند، از همان هنگام حدوث در نفس موجود باشند، نفس از همان آغاز قادر به در ک کلی است، اما نفس فاقد این صور است؛ زیرا وجود آنها مشروط به آمادگی اندام های ادراکی است که بدن در آغاز تکونش فاقد آنهاست. بنابراین، ناتوانی نفس بر در ک کلی در هنگام حدوث به دلیل فراهم نبودن شرایط و معدات است، نه به سبب ناتوانی نفس از در ک کلی. خلاصه آنکه از دیدگاه فلسفه فان: مشاه و اش اق، نفس از هنگام حدوث واحد نفس ناطقه و عاقله است و از این‌ها،

انسان از ابتدای پیدایش نفس که از همان لحظه لقاد است انسان به شمار می‌آید و در واقع، فصل ممیز انسان با فصل ممیز دیگر موجودات از جمله حیوانات و نباتات تفاوت اساسی دارد.

اما از منظر ملاصدرا نفس انسان در آغاز تکون جسمانی است و با حرکت جوهری به تجزد می‌رسد (ملاصدرا، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۱، ۱۴۶-۱۴۸). بنابراین، نفس در هنگام حدوث نه واجد تجزد عقلی و نه تجزد مثالی نطقی است، بلکه دارای ضعیف‌ترین مرتبه از مراتب تجزد مثالی‌ای است که هر حیوانی می‌تواند واجد آن باشد و با حرکت جوهری استدادی واجد تجزد

نطفی شده و می‌تواند در کک کلی داشته باشد. حال با توجه به اینکه قوام انسانیت انسان به تجزد نطفی است و با تحقق آن ماهیت نوعیه آن، انسان و فصل ممیزش توانایی بر درک کلی خواهد بود، این پرسش اساسی پیش می‌آید که موجود مزبور پیش از این مرتبه چه ماهیت نوعی و چه فصل ممیزی دارد؟ پاسخ این است که آنها نوعی از جنس حیوان با فصل ممیز انسانیت بالقوه می‌باشند.

نتیجه آنکه بر اساس مشرب فلسفی مشاء و اشراق انسان از لحظه لقاح ذاتاً از دیگر موجودات متمایز است و نطفه تكون یافته از لحظه لقاح واجد فصل ممیز بالفعل انسان است و بر جنین از لحظه لقاح انسان صدق می‌کند. بنابراین، سقط کردن آن در واقع ارتکاب قتل انسان به شمار می‌آید و به لحاظ اخلاقی نادرست می‌باشد. اما از نظر ملاصدراً گرچه نطفه تكون یافته بالفعل واجد فصل ممیز انسانی نیست، ولی بالقوه واجد فصل ممیز انسانی است. بنابراین، می‌توان گفت ماهیت نوعیه فرد انسانی در حال گذر از مراتب حیوانی ماهیتی است که جنس آن حیوان و فصل ممیز آن انسانی بالقوه است و چنین موجودی ذاتاً از دیگر موجودات متمایز است و بنابر استدلال ذات نوعی سقط جنین به لحاظ اخلاقی نادرست خواهد بود (عبدیت، ۱۴۹-۱۳۹۱).

اما بنابر این مبنا که نفس با مردن هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهد و مردن به معنای جدایی نفس از بدن است، در صورتی انسان به معنای واقعی بر جنین صادق است که در صورت مردن، چیزی (نفس مجرّدی) از او باقی بماند (نک: آل بویه، ۱۳۹۱: ۳۵-۶۲)، می‌توان گفت لازمه دیدگاه فلسفه مشاء و اشراق (که جنین از لحظه لقاح واجد نفس انسان است)، این است که با سقط کردن جنین، نفس او نابود نشده و به حیات خود ادامه خواهد داد. در نتیجه، سقط کردن در واقع ارتکاب قتل نفس تلقی می‌شود و به لحاظ اخلاقی به دلیل ارتکاب قتل نادرست است، ولی لازمه مشرب صدرایی این است که اگر جنین پیش از مرحله تجزد نفس سقط شود، چیزی (نفس مجرّدی) در کار نیست تا باقی بماند. در نتیجه، مرتکب سقط جنین مرتکب قتل نفس نشده و زشتی ارتکاب قتل شامل حال او نخواهد شد. از این‌رو، بنابر این مشرب برای نادرستی سقط جنین پیش از مرحله تجزد باید به استدلال از طریق بالقوه‌گی تمسک کرد.

کتابنامه

۱. آل بویه، علیرضا و محسن جوادی (۱۳۹۰)، «استدلال از طریق بالقوه‌گی بر عدم جواز سقط جنین»، *فلسفه اخلاق ریستی*، ش. ۲.
۲. آل بویه، علیرضا (۱۳۹۱)، «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی»، *پژوهش‌های اخلاقی*، ش. ۹ و ۱۰.
۳. ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۸۳)، رساله نفس، با مقدمه و حواشی و تصحیح موسی عمید، همدان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعینی سینا.
۴. حسن زاده آملی، حسن (۱۳۷۱)، *عيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيون*، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
۵. سهروردی، شهاب الدین یحیی (۱۳۷۲)، *مجموعه مصنفات شیخ اشراق*، ج. ۳، به تصحیح و تحرییه و مقدمه سید حسین نصر، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۶. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم (۱۴۱۰ق.م)، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية* الاربعه، بیروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، ج. ۸
۷. عبودیت، عبدالرسول (۱۳۹۱)، درآمدی بر نظام حکمت صدرابی، ج. ۳، تهران: انتشارات سمت.
۸. یوسفی، محمد تقی (تحقيق و تدوین ۱۳۸۹)، *علم النفس فلسفی درس‌های استاد غلامرضا یاضی*، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
9. Kaczor, Christopher (2011), *The Ethics of Abortion Women's Rights, Human Life, and the Question of Justice*, Routledge University Press.
10. Beckwith, Francis (2007), *Defending life: a Moral and legal Case Against Abortion Choice*, Cambridge University Press.
11. McMahan, Jeff (2008), “Challenges To Human Equality,” *The Journal of Ethics*, Vol. 12, No. 1.
12. Warnock, Mary (2004), *An Intelligent Person’s Guide to Ethics*, New York and London: Overlook.
13. Matthew, Liao S. (2010), “Twinning, Inorganic Replacement, and the Organism View,” *Ratio, An International Journal of Analytic Philosophy*, Vol. 23, No. 1.

14. Lee, Patrick (1996), *Abortion and Unborn Human Life*, Washington, DC: The Catholic University of America Press.
15. Lee, Patrick and George Robert P. (2005), "The Wrong of Abortion," *Contemporary Debates in Applied Ethics*, Andrew I. Cohen and Christopher Heath Wellman (eds.), Blackwell Publishing.
16. Robert P. George and Patrick Lee (2005), "Acorns and Embryos," *The New Atlantis Fall, A Journal of Technology and Society*, 2004-Winter 2005. see WWW. The New Atlantis. Com.
17. Singer, Peter (1993), *Practical Ethics* (2nd ed.), Cambridge University Press.
18. Schwarz, Stephen (1990), *The Moral Question of Abortion*, Loyola University Press.
19. Tooley, Michael (2006), "Personhood," *A Companion to Bioethics*, Kuhse, Helga and Peter singer (eds.), Blackwell Publishers.
20. Wareen, Mary Anne (1997), *Moral Status obligations to Persons and other Living Things*, Oxford: Clarendon press.
21. Cooney, William (1991), "The Fallacy of all Person-denying Arguments for Abortion," *Journal of Applied Philosophy* 8, no. 2.

