

Legitimization of Fetal Screening Based on NT Ultrasound

Ghasemi Suteh, Zahra¹-Arab Khazaeli, Abbas^{2*}-Hoseini, Monirehsadat³

1: PhD student in Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2: Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran: (correspondence author) A.arab1350@gmail.com

3: Assistant Professor, Faculty of Medicine, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

Abstract: With the goal of safeguarding maternal and fetal health, the Therapeutic Abortion Act was approved in 2005 by 40 members of the Iranian Parliament. This legislation, however, contained flaws that necessitated critique, interpretation, and revision, which were addressed in the updated law. The primary objectives of this act included preventing illegal abortions, reducing dangerous pregnancies for mothers, and avoiding the birth of children with severe genetic abnormalities or deformities, which could impose significant physical, emotional, and economic challenges on families and society. International studies reveal that prohibiting abortion does not reduce its prevalence. Instead, restrictive laws fail to halt abortion practices and have contributed to increased maternal mortality rates resulting from unsafe abortions. This article evaluates the jurisprudential and legal shortcomings of Iran's Therapeutic Abortion Law, with a focus on secondary jurisprudential principles such as *la darar* (prohibition of harm) and *la haraj* (prohibition of undue hardship). The analysis adopts a descriptive-analytical methodology to explore these issues comprehensively.

Keywords: abortion, therapeutic abortion, screening, *la darar*, *la haraj*.

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

نشریه علمی

فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی

سال ۱۶ - شماره ۳۵ - تابستان ۱۴۰۳

صفحات ۲۸۴-۲۵۵ (مقاله پژوهشی)

تاریخ: وصول ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ - بازنگری ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ - پذیرش ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

مشروع انگاری غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی NT

 زهرا قاسمی سوته^۱ / عباس عرب خزائلی^{۲*} / منیره السادات حسینی^۳

۱: دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

۲: استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. (نویسنده مسئول)

A.arab1350@gmail.com

۳: استادیار دانشکده علوم پزشکی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده: با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می‌نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطروناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توغف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیر مجاز مؤثر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویه فقهی همچون لاصرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه: سقط جنین، سقط درمانی، غربالگری، لاصرر، لاحرج.

- قاسمی سوته، زهرا؛ عرب خزائلی، عباس؛ حسینی، منیره السادات (۱۴۰۳). تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، شماره ۳۵، صفحات ۲۵۵ - ۲۸۴

Doi: [10.22075/feqh.2024.31400.3667](https://doi.org/10.22075/feqh.2024.31400.3667)

مقدمه

با پیشرفت علم پزشکی، طی فرایند غربالگری، به واسطه برخی آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها از جمله سونوگرافی ان‌تی، درصد احتمال ابتلای جنین، به برخی ناهنجاری‌های کروموزومی، هم چون سندروم داون، مشخص می‌شود و پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی و محرزشدن ابتلای ناهنجاری‌های ژنتیکی، دستور به سقط جنین تجویز می‌شود. این که نتایج چند درصد از این غربالگری‌ها، صحیح بوده و درصد خطای پزشکی حاصل از این غربالگری‌ها چه میزان بوده است قابل بررسی می‌باشد؛ چراکه امکان خطأ و آمار مثبت کاذب در همه‌ی آزمایش‌ها و آزمایشگاه‌ها وجود دارد. براساس تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته متأسفانه «آمار مثبت کاذب و منفی کاذب در کشور ما زیاد و بالاتر از استانداردهای جهانی است در ایران آمار مثبت کاذب برای غربالگری جنین بین ۱۸ تا ۲۵ درصد محاسبه شده است» (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱:۵۴) اما خطأ در غربالگری جنین از حساسیّت ویژه‌ای برخوردار است. غربالگری راهی برای تشخیص بیماری‌های ژنتیکی است و نه راهی برای درمان؛ نهایت ثمره غربالگری اقدام به اسقاط جنین است که با توجه به حکم اولیه فقهی، جایز نیست؛ بنابراین ضروری است با توجه به مسئله پیری جمعیّت و کاهش فرزندآوری و فراوانی سقط جنین‌های غیر قانونی و پنهانی و آمارهای تأسیّف بار و غیر رسمی از وضعیّت سقط های قانونی مبتلى بر طرح غربالگری جنین و آسیب‌های روحی و روانی و مالی برای مادر و جنین و حتی خانواده‌های آنها و ارتباط تنگاتنگی که بین اسقاط جنین و مسئله کاهش جمعیّت وجود دارد و با توجه به طرح غربالگری اجباری که در گذشته در کشور وجود داشت و با درصد بالایی از خطأ مواجه بود و آمار بالایی از اسقاط جنین را به همراه داشت، ممنوعیّت‌ها و محدودیّت‌هایی برای غربالگری جنین در طرح جوانی جمعیّت درنظر گرفته شود؛ چراکه بی‌اطلاعی از عوارض ناشی از غربالگری، سبب در خطر قرار گرفتن تعداد زیادی از زنان باردار و جنین‌های آنان می‌شود.

پرسش پیش رو این است که آیا ماده واحده سقط درمانی، به حل مسائل پیرامون سقط جنین می‌انجامد یا این که ابهامات و اشکالات موجود در آن، نه تنها حقی برای والدین ایجاد نکرده بلکه افزون بر تضییع حقوقی همیجون حق حیات جنین، حق رضایت قلبی والدین را نیز به سبب اجبار به سقط از بین می‌برد؟

در راستای پیشینه شناسی این پژوهش، دانسته می‌شود که بحث غربالگری جنین از سال ۱۳۸۴ مورد توجه فقهاء و حقوقدانان و پزشکان قرار گرفت و با موضوعاتی همچون سقط درمانی، دنبال شد گروهی موافق و عده‌ای مخالف بودند و نقدهایی داشتند. در این زمینه کتب و رساله‌ها و مقالاتی به نگارش در آمده است از جمله مقاله واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعداز ولوج روح (نظری، ۱۴۰۱: ۳۲۲) را می‌توان اشاره کرد که نویسنده‌گان سقط درمانی را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داده بودند و تمسک به قواعد فقهی را دلیل ماده واحده سقط درمانی مطرح نمودند؛ اما علیرغم تلاش‌های بسیار، اشکالات واردہ و ابهامات از ماده واحده سقط درمانی و در کم مفاهیم قواعد ثانویه فقهی مورد تمسک همچون، عدم طرح ولايت پدر، عدم طرح دیه، ابهام در واژه ناقص الخلقه، ابهام در واژه حرج، همپنای باقی است. تفاوت پژوهش حاضر با آثار قبلی این است که این نوشتار در صدد بررسی انتقادی غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی ان‌تی (NT) از حیث تأثیر بر جمعیت است و به روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال تبیین ابهامات و اشکالات واردہ بر قانون سقط‌درمانی بوده و پس از بررسی مفاهیم و تبیین معانی مرتبط با بحث، به این مهم می‌پردازد.

۱- مفهوم شناسی

۱-۱- سقط جنین

سقط، به معنای انداختن (ابن فارس زکریا، ۱۳۸۴: ۸۶) و جنین، موجودی را گویند که پس از لقاح تحمک به وسیله اسپرماتوزئید و پس از تقسیم سلولی تحم، حاصل

می شود، ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک با رحم مادر (کیسه جنینی) می گذراند» (معین، ۱۳۸۱: ۸۶۴ و ۵۴۲).

در اصطلاح پزشکی، به از دست رفتن نتیجه حاملگی (جنین یا رویان) قبل از هفته ۲۰ حاملگی سقط جنین^۱ گویند و بیش از ۸۰ درصد سقط جنین‌ها در سه ماهه اول بارداری است. همچنین «به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل قبل از موعد طبیعی و یا خارج شدن جنین از رحم قبل از آنکه قابلیت حیات داشته باشد یا افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم» (مصطفّی، ۱۳۷۷: ۵۱) و یا دفع محصولات حاملگی قبل از هفته بیست بارداری با وزن کمتر از ۵۰۰ گرم را سقط گویند (اکرمی، ۱۳۸۹: ۲۷).

الف: قانون سقط درمانی

در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی آمده است: «سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود». این ماده واحده در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و از منظر حقوقی، معتبر است.

ب: قانون سقط درمانی اصلاح شده

متن ماده واحده به شرح زیر تنظیم و پیشنهاد گردیده است: «سقط درمانی، با تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تأیید پزشک قانونی مبنی بر بیماری جنین پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می‌شود، قبل از ولوج روح چهارماهگی با رضایت زن و شوهر و گواهی محکمه صالحه است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود»

از نقاط قوت ماده واحده سقط درمانی اصلاح شده این است که علاوه بر حرج مادر حرج والدین و حتی حرج طفل هم در نظر گرفته شده و علاوه بر رضایت مادر، به اذن پدر هم به عنوان ولی قانونی فرزند و گواهی محکمه صالحه توجه شده که این مهم، خود، از اسقاط جنین به شکل غیر قانونی و بسیاری از قتل عام های خاموش جنین ها و حتی زنان جلوگیری می کند طبق آمارها، پنج هزار^۱ مادر در ایران به خاطر سقط غیر قانونی و خون ریزی شدید جان خود را از دست می دهند که اذن پدر و گواهی محکمه صالحه خود می توانند مانع جدی باشد همچنین شرط رضایت مادر می تواند مانع اجبار و زورگویی برخی پدران و یا هر عامل دیگری شود. البته اشکالاتی بر آن وارد است و در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

از نظر پژوهشی ضرورت سقط، گاهی جنینی و گاه مربوط به حیات و سلامت مادر بوده و سقط درمانی، از انواع سقط عمدى محسوب می شود که به منظور سلامت و حیات مادر جائز است.

۲-۱- غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی NT

غربالگری، در لغت به معنای الک کردن، تفحص، کنجکاوی کردن و تفتیش (معین، ۱۳۸۱: ۱۱۱۴) و در اصطلاح پژوهشکی^۲ عبارت است از جستجو و شناسایی یک بیماری در افراد یک جامعه که «قاد نشانه ها و علائم هستند» (قاسمی، ۱۳۹۵: ۵۵).

الف: آزمایش های غربالگری

آزمایش های خون و بررسی های سونوگرافی مشتمل بر سونوگرافی ان تی و ... است که به جهت بررسی سلامت جنین و تمیز و تشخیص بیماری های عفونی، سندروم داون

۱. مدیر کل دفتر سلامت و خانواده و جمیعت وزارت بهداشت و روز نامه کیهان، شماره ۲۵۲۰۷۴۹، فروردین ۱۳۹۳

۲. Screening.

و برخی دیگر از نفایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی در ماههای مختلف بارداری انجام می‌شود (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱: ۵۹).

ب: سونوگرافی Nt

نوعی از سونوگرافی است که در سه ماهه اول بارداری جهت بررسی برخی از اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون بررسی می‌گردد. این سونو به جهت تشخیص ناهنجاری‌های مادرزادی و ژنتیکی، تعیین سن دقیق جنین، تعیین زمان دقیق زایمان طبیعی، وجود یا عدم وجود استخوان بینی است (محدث اردبیلی و دیگران، ۱۳۸۹: ۸۹).

۲- ابعاد فقهی حقوقی سقط درمانی و غربالگری اجباری جنین

با پیشرفت علوم پزشکی، سقط درمانی و غربالگری جنین، برای رفع و دفع عسر و حرج و ضرر از فرد، خانواده و جامعه لحاظ می‌شود، غافل از این که همیشه آزمایش‌های علوم تجربی با خطاهایی روبرو بوده و خواهد بود و در این مسأله خاص، بر پایه آموزه‌های دینی و تعیین دیه^۱ و حرمت داشتن قتل جنین همچون قتل یک انسان کامل، در هر مرحله از مراحل جنینی (مائده: ۳۲).^۲

۱. المشهور أنَّ دِيَةَ الْجَنِينَ ... وَ يَدْلِيُ عَلَيْهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسْنِ الرَّضا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينَ مَائِهً دِيَنَارٍ، وَ جَعَلَ مِنِّي الرَّجُلُ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِينًا خَمْسَةً أَجْزَاءٍ، إِذَا كَانَ جَنِينًا قَبْلَ أَنْ تَلْجُّ الرُّوحُ مَائِهً دِيَنَارٍ، وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ وَ هِيَ النَّطْفَةُ فَهَذَا جُزءٌ، ثُمَّ عَلَقَ فَهَذَا جُزْءٌ، ثُمَّ مُضَعْفَهُ فَهَذَا أَجْزَاءٌ، ثُمَّ عَظِيمًا فَهَذَا أَجْزَاءٌ، ثُمَّ تَكَسَّى لَحْمًا فَجَيَّنَتْ تَمَّ جَنِينًا فَكَمِلَتْ لَهُ خَمْسَةً أَجْزَاءً مَائِهً دِيَنَارٍ، وَ الْمَائِهُ دِيَنَارٍ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ لِلنَّطْفَةِ خَمْسَ الْمَائِهِ عَشْرِينَ دِيَنَارًا، وَ لِلْعَلْقَهِ خَمْسَيِ الْمَائِهِ أَرْبَعينَ دِيَنَارًا، وَ لِلْمُضَعْفَهِ ثَلَاثَهُ أَخْمَاسِ الْمَائِهِ سَيْئَنَ دِيَنَارًا، وَ لِلْعَظِيمِ أَرْبَيعَهُ أَخْمَاسِ الدِّيَهِ ثَمَانِينَ دِيَنَارًا، إِذَا كَسَى الْلَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مَائِهً دِيَنَارٍ كَامِلَهُ، إِذَا أَنْشَأَ فِي خَلْقَاهُ آخَرٌ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حَيَّنَتْ نَفْسَ فِيهِ أَلْفَ دِيَنَارٍ كَامِلَهُ إِنْ كَانَ ذَكْرًا وَ إِنْ كَانَ أَنْثِي فَخَمْسَ مَائِهً دِيَنَارٍ» (خوانساری، ۱۴۰۵: ۲۷۸/۶).

۲. موئق ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: «قال أبو جعفر عليه السلام: إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثم تصير مضغة أربعين يوماً، فإذا كمل أربعه أشهر بعث الله ملائكة خلقين فيقولان: يا رب، ما تخلق؛ ذكرأً، أو انثى؟ فيؤمران...»؛ و يؤيد ما ورد في «الفقه الرضوي»: «إذا أسقطت المرأة و كان السقط تماماً عُسل... و حد تمامه إذا أتى عليه أربعه أشهر»؛ و مقتضى الصناعه هو الجمع بين الطائفه الاولى والثانويه؛ بحمل الأربعه أشهر على استواء الخلقه، فيقال: إن خلقه الجنين تستوى و تتم إذا تمت أربعه أشهر» (سيفي مازندراني، ۱۱۷).

پر واضح است که در این مسأله مواجهه با نفس محترم و جان انسان است و از آنجا که که نتیجه غربالگری، سقط جنین است اگر ۱,۷ میلیون بارداری در سال داشته باشیم و نتایج مثبت کاذب را ۱۰ درصد در نظر بگیریم ۱۷۰ هزار مادر باردار را دربر می گیرد که جنین سالم دارند و لزومی برای ورود به مرحله دوم ندارند؛ ولی احتمال خطر گزارش می شود. بعضی وارد مرحله دوم می شوند و برخی وارد مرحله دوم نمی شوند و با همان جواب اول، احتمال خطر را درنظر می گیرند و با نگرانی اقدام به اسقاط غیر قانونی می کنند که در پی آن، جان مادر و جنین هردو در خطر است. بعضی از زنان در اثر خونریزی های شدید در سقط غیر قانونی و پنهانی، جان خود را ازدست می دهند و گروهی که وارد مرحله دوم آزمایش های تشخیصی غربالگری می شوند نیز حداقل ۱ در ۱۰۰ احتمال سقط وجود دارد؛ یعنی به ازای یک کشف سندروم داون ۲۰ تا ۳۰ برابر جنین سالم از بین می روند^۱ و بر این اساس، باید برای این مسأله به لحاظ فقهی و حقوقی چاره ای اندیشید.

۲-۱- مستندات فقهی سقط جنین

حکم فقهی سقط جنین در دو فرض قبل و بعد از دمیده شدن روح بررسی می گردد. سقط جنینی که روح در آن داخل شده، به لحاظ علمی و دینی به منزله قتل نفس و مصدق قتل یک انسان کامل است (انعام: ۱۵۱؛ اسراء: ۳۱). اما در این که بر سقط جنینی که روح در او ولوچ نیافته است قتل نفس صدق می کند یا خیر؟ بین فقهاء اختلاف نظر است. البته اکثر فقهاء امامیه، براساس درنظر گرفتن مراحل تكون و تکامل جنین، قائل به حرمت سقط جنین حتی قبل از ولوچ روح هستند که در ادامه به بیان مهم ترین ادله ایشان خواهیم پرداخت.

۱. خبرگزاری تسنیم، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اخبار خانواده و جوانان مصاحبه خانم دکتر شهیده جهانیان.

الف- دلیل اول: روایت ابن مسکان

در روایت ابن مسکان از امام صادق(ع) آمده که حضرت (ع) فرمودند: «دیه جنین پنج قسم است: برای نطفه یک پنجم دیه که ۲۰ دینار می‌شود و برای علقه دوپنجم دیه که ۴۰ دینار می‌شود و برای مضغه سه پنجم دیه که ۶۰ دینار می‌شود و برای عظم چهارپنجم دیه که ۸۰ دینار می‌شود و اگر جنین کامل شد برای او ۱۰۰ دینار حد دیه است و اگر در جنین روح دمیده شد و جنین پسر باشد ۱۰۰۰ دینار یا ده هزار درهم و اگر دختر باشد ۵۰۰ دینار است (حرّ عاملی، ۱۴۱۲: ۳۴۴).

بر پایه این خبر، اگر احتمال وجود بارداری داده شود، زن حق ندارد به جهت سقط، کاری کند یا چیزی بخورد و یا از دارویی استفاده کند و حتی برای از بین بردن نطفه‌ای که در رحم مستقر شده، اشاره به حرمت دارد و برای سقط جنین در هر مرحله ای از مراحل تکون جنینی قبل از ولوج روح، وجوب دیه را در نظر می‌گیرد.

ب- دلیل دوم: خبر اسحاق بن عمار

در روایت اسحاق بن عمار آمده است: «به حضرت موسی بن جعفر(ع) عرض کردم، زنی از بارداری می‌ترسد، دارویی می‌خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا جنین عملی جایز است؟) فرمود: خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می‌شود، نطفه است».^۱

از روایت مذکور استفاده می‌شود که حتی اگر احتمال بارداری باشد، جایز نیست زن دارویی بخورد به جهت سقط جنین، و اگر بعداً معلوم شود باردار بوده، شخص مرتکب حرام شده است. وجوب دیه به جبران خسارت واجب و لازم است و سقط جنین بعد از دمیده شدن روح، حرمت قتل نفس را می‌رساند. روایاتی که برای نطفه و احتمال بارداری حرمت قائل می‌شوند و استفاده از دارو به جهت سقط را جایز نمی‌دانند به طریق اولی دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می‌نمایند.

۱. «قال: قلت لابی الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الجبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنه، قال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة» (حرّ عاملی، ۱۴۱۲: ۲۹/۲۶).

ج- دلیل سوم: روایت صحیحه ابی عبیده

امام باقر(ع) درباره زن بارداری که دارویی می‌نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می‌شود فرمود: «اگر آنچه سقط شد، به مرحله‌ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گویید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی‌برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی‌برد». ^۱

این روایت، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می‌کند.

۲- استظهارات فقهاء در خصوص روایات مذکور

بنابر قول مشهور فقهاء، مستفاد از روایات زمان دمیده شدن روح در جنین بعد از گذشت چهار ماه تمام از حاملگی است و در این زمان، نفس محترم بر آن صدق می‌کند و در صورت سقط عمدى، قتل نفس است و حرمت دارد و دیه انسان کامل واجب است و زمانی که روح دمیده نشده، یعنی کمتر از چهار ماهگی، دیه برای هر مرحله‌ای از مراحل تکون جنین تعیین شده و تعیین دیه دال بر حرمت سقط است، زیرا بین وجوب دیه و حرمت تکلیفی سقط ملازمه وجود دارد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸: ۲۹۴).

موئله حسن بن جهم از امام رضا(ع)، محور بحث فقهاء در این زمینه قرار گرفته است و وارد کردن ضربه‌ای که باعث سقط جنین زن باردار شود را در فرض عمد، مستوجب قتل و در فرض خطأ یا شبه عمد مستوجب دیه می‌دانند؛ به طوری که اگر باعث از بین رفتن نطفه مستقر در رحم گردد، دیه آن بیست دینار و به همین صورت بر پایه هر مرحله،

۱. «فی امراء شربت دواء و هي حامل لطرح ولدها فالقت ولدها فقال: «إن كان عظما قد نبت عليه اللحم و شق له السمع والبصر فان عليها ديتها تسلمهما الى ابيه و ان كان جنينا علقه او مضغه فان عليها اربعين دينارا أو غره تسلمهما الى ابيه» قلت: فهى لاترث من ولدها من ديتها؟ قال: لا، لأنها قتلته.

دیه‌ای تعیین شده است که در ضمن بیان روایت امام علی و امام رضا علیهم السلام میزان آن تبیین گردید (شریف مرتضی، ۱۳۹۲: ۵۳۲؛ حرّ عاملی، ۱۳۷۸: ۳۱۲/۲۹؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۳۴۴/۷).

حرمت سقط جنین عمدى برای همه فقهاء محرز است و فرقی نمی‌کند قبل یا بعد از دمیده شدن روح باشد، زوجین راضی باشند یا نه؛ با واسطه باشد یا بدون واسطه، در هر صورت سقط عمدى جنین حرمت دارد و جایز نیست و این مهم در اقوال فقهاء کاملاً مشهود است و به صراحت در کتب فقهی مرجع آورده‌اند که سقط جنین جایز نیست (محقق حلبی، ۱۴۰۷: ۲۷۳) و بر آن دیه مترتب است (سبزواری، ۱۳۸۸: ۳۰۹) اگرچه نطفه باشد (طباطبائی، ۱۳۹۶: ۳۰۰).

در بیانات برخی از فقهاء معاصر آمده است: «سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتی جایز نیست؛ مگر آن که استمرار حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست، حتی اگر ادامه حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد؛ مگر آن که استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، ولی نجات زندگی مادر به تنها بی با سقط جنین امکان داشته باشد» (حسینی خامنه‌ای، ۱۴۰۰: ۲۷۹ و ۲۸۰)؛ یا: «موجودیت انسان از موقع استقرار نطفه در رحم شروع می‌شود و از بین بردن آن، نابود کردن و از بین بردن مرحله‌ای از انسانیت است که در مسیر فعلیت و بروز هویت او قرار گرفته است» (جعفری تبریزی، ۱۳۷۷: ۲۵۰). همچنین علاوه بر آیات و روایات برای اثبات حرمت سقط جنین به دلیل عقلی نیز تمسک کرده‌اند؛ وقتی ما سخن از عقل، برای اثبات مطلبی را به میان می‌آوریم مراد ما مستقلات عقلی است (خوئی، ۱۳۷۶: ۳۴؛ سبحانی تبریزی، ۱۳۸۷: ۱۶۲). مستقلات عقلی به براهینی گفته می‌شود که هر دو مقدمه این برهان، یک اصل و قانون عقلی است و جایی برای شرع در آن نیست. البته گاهی هم از غیر مستقلات عقلی (که یکی از دو مقدمه شرعیه هستند) نیز استفاده می‌شود که صحبت از آن موجب اطاله کلام و خروج از موضوع

مقاله می‌گردد. شیوه و دأب فقهاء در این دلیل، اثبات این مطلب است که اولاً، سقط و کشتن موجودی که توان دفاع از خود را ندارد و سلب حق حیات از او، تحت عنوان ظلم قرار می‌گیرد، و کسی که چنین کاری را انجام دهد ظالم است. به عنوان کبری برای این استدلال، این مطلب را ذکر می‌کنند که ظلم در هر عصر و مصری و بر هر مبنای از نظر عقلاً و نفوسی که فطرت خود را خاموش نکرده‌اند قبیح است. بنابراین سقط جنین ظلم است (صغری) هر ظلمی قبیح است (کبری)، لذا سقط جنین قبیح است (نتیجه). این عمل از جنبه گناه بودن و مطیع اوامر الهی نبودن، از جمله مصداق ظلم به خود است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۷: ۲۷۶). «اگر حق حیات را از جنین بگیریم به جنین ظلم کرده‌ایم؛ چرا که حق چیزی است که یک موجود استحقاق آن را دارد و باید آن را دریافت کند و حیات هم از این دسته حقوق است (مطهّری، ۱۴۰۰: ۱۳۰-۱۳۲). بنابراین جنین حرمت و احترام خاصی دارد و همچون فرد کامل انسانی محترم است. میل به جاودانگی و ادامه حیات، میل فطری است و سقط جنین، از بین بردن و مبارزه با این میل فطری است و به لحاظ عقلی پسندیده نیست و حفظ حیات جنین تا آخر حاملگی، از وظایف و تکلیف شرعی مادر است. از بین بردن جنین ظلم بزرگ در حق جنین است (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱: ۲۵).

قاطبه فقهاء و علمای اسلام، سقط عمدی جنین را جنایت و قتل نفس می‌دانند و بر وجوب دیه برای جرمان خسارت ناشی از سقط عمدی جنین و حرمت سقط جنین اتفاق نظر دارند (شیخ طوسی، ۱۳۸۵: ۵/۲۹۱). برپایه بسیاری از روایات، وجوب دیه برای سقط جنین ثابت شده است (سیفی مازندرانی، ۱۴۲۹: ۱۱۷). «وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می‌کند؛ زیرا دیه، جرمان کننده خسارت حاصل از جنایت است، به عبارت دیگر، با توجه به این که اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعاً حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هر یک از مراحل رشد، حرام خواهد بود (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸: ۲۸۶-۲۸۸).

لازم است در مباحث سقط جنین و سقط درمانی و غربالگری جنین دو نکته مورد توجه قرار بگیرد؛ نکته اول این است که سه صورت برای سقط جنین قابل تصور است. نکته دوم این است که در رابطه با حکم فقهی سقط جنین سه دیدگاه وجود دارد.

۳- صور مختلف در مورد سقط جنین

۱- سقط جنین به شکل طبیعی

به دلیل بیماری های ارثی، یا مبتلی بودن به بیماری های گوناگون مانند فشار خون، عفون تها، اختلال های هورمونی، اختلال های جفت و جنین از جمله اختلال های ژنتیکی و ناهنجاری های کروموزومی، به صورت خودبخودی و طبیعی، سقط اتفاق می افتد. برای سقط جنین طبیعی یا خودبخودی یا مرضی، در قانون مجازاتی پیش‌بینی نشده است (عباسی کلیمانی، ۱۳۹۷: ۳۳).

۲- سقط جنین درمانی یا طبی

زمانی که ادامه بارداری برای سلامت مادر بسیار خطرناک است یا جنین موجود در رحم، دچار ناهنجاری هایی شده که با حیات جنین منافات دارد و بعد از زایمان قادر به ادامه حیات نیست، در این موارد، با انجام مقدمات لازم پزشکی، اجازه سقط های درمانی صادر می شود که باید مبتنی بر این سه شرط اساسی باشد: اولاً، ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد؛ ثانیاً، سقط قبل از ولوج روح صورت پذیرد؛ ثالثاً، خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری دربر نداشته باشد (همان).

۳- سقط جنین جنایی

در این نوع سقط، عملیاتی منجر به اخراج جنین قبل از موعد طبیعی زایمان می شود. این کار از طریق بکار گیری وسایل مصنوعی انجام می شود و قصد جنایت وجود دارد که فارغ از درنظر گرفتن مورد سوم، یعنی قصد جنایت، اگر عملیاتی که منجر به سقط می شود را با استفاده و بکار گیری بعضی وسایل، مانند بعضی از آزمایش ها و سونوگرافی ها از جمله NT درنظر گرفته شود، غربالگری اجباری جنین و الزام به غربالگری جنین را می توان از مصاديق آن به شمار آورد (گودرزی، ۱۳۹۲: ۲۷۴).

۴- دیدگاه‌های مختلف در مورد سقط جنین

دیدگاه اول: قائلین به ممنوعیت سقط به طور مطلق

در این دیدگاه، سقط جنین از بین بردن انسان بی‌گناه است و بین جنین - هرچند یک روزه - و انسان کامل هیچ تفاوتی نیست. با استناد به آیات ۱۲ تا ۱۴ مؤمنون که مربوط به مراحل تکون انسان در رحم است و همجنین روایت اسحاق بن عمار که موجودیت انسان را از موقع استقرار در رحم و تلف کردن آن را تلف کردن مرحله‌ای از انسانیت می‌داند که در مسیر فعلیت و بروز هویت قرار گرفته است. بر این اساس، با توجه به حفظ جان و کرامت انسانی و موجودیت و حق حیاتی که اسلام برای جنین قائل است، سقط جنین به حکم اوّلی جایز نیست و به حکم ثانوی با شرایط خاص جایز است (جعفری تبریزی، ۱۳۷۷: ۲۵۰).

دیدگاه دوم: قائلان به جواز سقط به طور مشروط

طرفران این نظریه مراحل قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح را درنظر می‌گیرند و مشروط، بر اساس سن جنین و عذر معقول همانند ضروریات پژوهشکی مثل تهدید جان مادر و یا بیماری و یا نقص در جنین، ملاحظات غیر پژوهشکی مثل نفی عسر و حرج، نفی ضرر و برخی ملاحظات اجتماعی و اقتصادی مثل تجاوز به عنف، سقط بر اساس انتخاب جنسیت و ... سقط را جایز می‌دانند که اسلام با این دیدگاه مخالف بوده و سقط جنین را با هر شرطی جایز نمی‌داند. تنها در یک صورت که جان مادر و جان جنین هر دو در خطر باشد، حفظ جان و سلامت مادر در نظر گرفته می‌شود و زمانی که سن جنین قبل از ولوج روح باشد، سقط را جایز می‌داند (ظفر قندی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۳۱).

بعضی از فقهاء بعد از دمیده شدن روح، در صورتی که بقای جنین منجر به در خطر قرار گرفن جان مادر شود، قائل به جواز سقط شده‌اند (خوئی، ۱۳۸۵: ۲۱۳-۲۰۱). بعضی دیگر از فقهاء بین جان مادر و جان جنین فرق قائل نمی‌شوند و هر دو را نفس محترم انسانی و تصمیم در این مسأله را مشکل می‌دانند، زیرا نمی‌شود در صورت وجود

دو نفس محترم، به خاطر حفظ جان یکی قتل دیگری را جایز دانست، مگر این که دلیل رجحان جان مادر بر جنین، ثبوت قصاص که برای یک طرف از آنها است در نظر گرفته شود. بنابراین، حکم اسلام بعد از ولوچ روح برای سقط جنین عدم جواز است و به خاطر شرایط مساوی بین مادر و جنین از حیث وجود روح انسانی، جواز سقط خالی از مشکل نیست (شیرازی، ۱۳۷۸: ۲۹۴).

دیدگاه سوم: قائلان به جواز سقط به طور مطلق

این افراد سقط را به طور مطلق جایز می‌دانند و در اصطلاح قائل به آزادی سقط هستند. طرفداران این نظریه برای غیر اخلاقی بودن این مسأله وجهی قائل نیستند، زیرا جنین را انسان بالفعل نمی‌دانند و حقوق انسانی برای او قائل نیستند. این افراد با شعار دفاع از حقوق زن و این که زن به عنوان فرد انسانی حق انتخاب و حق تصمیم‌گیری و حق تسلط بر جسم خود را دارد و آزاد است، تا زمانی که جنین در رحم است جزء وجود مادر است و او آزاد است که جنین را نگهدارد و یا سقط کند، بر این اساس قائل به آزادی سقط جنین هستند (اسلامی، ۱۳۸۴: ۲۱-۳۴۲). اسلام با این نظریه کاملاً مخالف است و در بین فقهاء امامیه کسی قائل به آزادی مطلق سقط نیست. باید فهمید که از عوارض و تبعات غربالگری اجباری جنین از طریق آزمایش‌ها و سونوگرافی ان‌تی بسته به سن حاملگی، تشخیص بیماری و تصمیم به سقط جنین و یا سقط خودبه‌خودی جنین است و درمانی برای جنین به دنبال ندارد. سقط جنین تحت عنوان سقط درمانی فقط در صورت عدم ولوچ روح و فقط برای حفظ جان و سلامت مادر جایز است. بر این اساس، قانون الزام به غربالگری اجباری حذف و منوعیّت‌ها و محدودیّت‌هایی لحاظ شده است تا هم از نابودی هزاران انسان بی‌گناه جلوگیری کند و هم در جهت افزایش جمعیّت‌گامی برداشته شود (معاونت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۴۰۰: ۱۵۴).

۵- بررسی حقوقی سقط جنین

پس از آن که مقتضای ادله نقلی و عقلی تبیین شد، در اینجا به بیان جایگاه حقوقی غربالگری جنین بر پایه سونوگرافی ان‌تی در حقوق ایران می‌پردازیم.

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۲۴ و ۶۲۳ آمده است. اقدام به سقط جنین بدون ضرورت پزشکی جرم محسوب شده و دارای مجازات است. این مجازات از نظر کیفری دو نوع است: اولاً، زن حامله برای سقط جنین به طیب یا ماما مراجعته و طیب او را به کمک وسائل و داروهایی به سقط جنین راهنمایی می‌کند. در این مورد، شخص پزشک یا ماما مبادرت به سقط جنین نکرده، اما دستورالعمل‌هایی برای سقط جنین به مادر می‌دهد که اگر به آن عمل شود، جنین سقط خواهد شد.

شرط تحقیق جرم در این حالت آن است که مادر به راهنمایی‌های طیب عمل کند و جنین سقط شود. ثانیاً پزشک یا ماما از روی علم و به صورت عمدی بدون ضرورت طبی مبادرت به سقط جنین نماید. قانونگذار زمانی سقط جنین را توسط پزشکان جرم تلقی می‌کند که مرتکب این جرم، تحت عناوین طیب، ماما، جراح یا داروفروش اقدام می‌کند و در این صورت، جرم سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب آن مورد توجه قرار می‌گیرد و فرد به مجازات شدیدی که برای آن تعیین شده است محکوم می‌گردد. علت تشدید مجازات به این خاطر است که طیب، جراح یا ماما قسم خورده‌اند و به موجب آن باید مدافع حیات جنین و حافظ نسل باشند و نه قاتل آن و مراجعته مردم به آنها به خاطر اعتمادی است که به آنان دارند و این رفتار خیانت و جنایتی بزرگ است. وقتی پزشک، ماما و یا فروشنده دارو به قصد سقط جنین از روی علم به باردار بودن و به صورت عمدی و با قصد اسقاط جنین، مبادرت و مباشرت به سقط جنین کند یا وسایل انجام این امر را فراهم نماید، محکوم به پرداخت دیه و سه تا شش سال تحمل حبس می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است اگر افرادی تحت عنوان پزشک یا فروشنده دارو، وسایل سقط جنین فراهم کنند و در سقط جنین همراهی و مباشرت نمایند، به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

مسئله سقط جنین، هیچ وقت مسئله پزشکی صرف نبوده است. آن چه سبب مشروعیت بخشی و پذیرش سقط جنین در نظام های حقوقی مختلف شده جنبه سقط درمانی آن است. سقط درمانی مبانی مختلف دارد و تحت عناوین مختلفی مانع از اعمال مجازات می شود (محقق داماد، ۱۳۹۵: ۴-۱).

کمیته کشوری سقط جنین در سال ۱۳۸۱ اندیکاسیون سقط درمانی را تعیین کرد و مواردی را برای سقط تعیین نمود. از جمله بیماریهایی که سبب مرگ داخل رحمی یا مرگ بلا فاصله بعد از تولد یا با فاصله کوتاه پس از تولد همراه است (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱: ۲۹)؛ همچنین ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ به این موضوع پرداخته است که طبق این قانون، سقط درمانی قبل از چهار ماهگی و قبل از ولوج روح جنین امکان پذیر بود که البته مفاد این قانون نیز دارای اشکالاتی است.

۱-۵- اشکالات تمسمک به قواعد ثانویه

منظور از عسر و حرج و سختی، حرج شدید، حدّ قابل توجهی از حرج است. مجرد عدم تحمل عاطفی مادر و یا سخت بودن پرداخت های مالی برای مداوای این فرزندان و هزینه دار بودن نگهداری این افراد، مجوز اسقاط ایشان و دلیل حرج شدید نمی باشد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸: ۲۹۳ و ۲۹۴).

در ماده واحده سقط درمانی، عقب ماندگان ذهنی به صورت عام ذکر شده و جواز سقط برای همه صادر شده است. همان طور که گفته شد همه عقب ماندگان ذهنی و ناقص الخلقه ها در یک سطح قرار ندارند. بیماران دارای ناهنجاری در چهار طبقه قرار دارند، طبقه خفیف، متوسط، شدید، عمیق، که طبقه خفیف و متوسط از آنها، بعد از تولد حرج غیر قابل تحمل و قابل توجهی برای فرد، خانواده، و جامعه ندارند و درصد عقب مانده های ذهنی از این دو دسته هستند (میلانی فر، ۱۳۹۷: ۳۷-۴۲)؛ بر این اساس، صدور جواز سقط برای آنها به صورت عام جایز نیست و این اشکال به قانون سقط درمانی وارد است.

تبیین شد که با استناد به قاعده عسر و حرج، در مرحله قبل از دمیده شدن روح در شرایط خاص، جواز سقط ثابت است. اما بعد از دمیده شدن روح، به خاطر مساوی بودن هر دو از نظر فرد کامل انسانی، تسری دادن حکم جواز سقط مشکل است؛ چون حفظ نفس با کشتن نفس دیگر جایز نیست (خرازی، ۱۳۷۹: ۴۴). اسقاط جنین در هر سن و مرحله‌ای حرام است و بر پایه حکم اولیه، شخص شرعاً مرتکب گناه کبیره شده و دیه واجب می‌گردد (حرّ عاملی، ۱۴۰۷: ۳۲/۲۶)^۱ اما این حکم به طور مطلق نیست و در شرایط خاص و ضرورت حفظ سلامت و نجات جان مادر در صورتی که نجات جان جنین ممکن نباشد استثناء پذیر است. زمانی که حفظ جان مادر متوقف بر اسقاط جنین باشد، مثلاً مادر مبتلا به بیماری هایی نظیر سرطان باشد که مجبور به شیمی درمانی است و یا مادر، بیماری‌ای مثل بیماری قلبی و ... دارد که ادامه حاملگی برای مادر مضر است، و یا در صورتی که حفظ جان جنین ممکن نباشد، به طوری که جنین دچار بیماری باشد که احتمال سقط در داخل رحم و یا اندکی بعد از تولد وجود دارد و وجود او حرج قابل توجهی برای مادر دارد، در این صورت اگر قبل از دمیده شدن روح باشد، با استناد به قواعد مختلف فقهی جواز سقط ثابت است. البته صرف نقص جسمی و یا عقلی در جنین دلیل بر جواز و سقط جنین نیست (خامنه‌ای، ۱۴۰۰: ۲۷۸؛ موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳: ۱۷۳). امام خمینی(ره) در اینباره می‌گویند: «در مواردی که امکان وجود نقایص مادرزادی، جسمی، عقلی به طور سرشتی و اکتسابی در مورد جنین مطرح باشد، سقط جنین جایز نیست و فرقی نمی‌کند پیش از ولوج روح باشد یا پس از آن (Хمینی، ۱۳۷۱: ۹۴۵/۲).

کسی که به طور طبیعی بر او حرج وارد است، جایز نیست برای دفع حرج از خود آن را بر دیگری وارد نماید و از خود دور سازد (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱: ۳۳) چنان

۱. برگرفته از مسائل پژوهشکی، دروس هفتاد و هفتم و هشتاد و هشتم و هفتاد و نهم از جلد دوم رساله آموزشی، سایت: khamenei.ir

که برخی از فقهاء نیز قائل هستند «سقوط جنین بعد از دمیده شدن روح جایز نیست اگرچه باقی ماندن حمل برای مادر خطر جانی داشته باشد؛ مگر این که حیات مادر و جنین هر دو به خطر بیافتد و نجات جنین ممکن نباشد، ولی نجات مادر به تنهایی با سقط جنین ممکن باشد» (خامنه‌ای، ۱۴۰۰: ۲۷۸).

۵-۲- قاعده لاضر

از قواعد مسلم فقهی، قاعده لاضر است. براساس این قاعده، ضرر وارد کردن بر خود و یا دیگری حرام است و با توجه به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «لا ضرر ولا ضرار فی الدین» (کلینی، ۱۴۰۷: ۲۹۳/۵-۲۹۲)، اسلام احکام ضرری را نفی می‌کند و این حکم هر ضرری در جان، مال، آبرو را شامل می‌گردد. بر این اساس که ناهنجاری های جنینی باعث ضرر می‌شود و با توجه به این که افراد مبتلا به داون، مدام با مشکلات پزشکی فراوانی مثل مسائل قلبی، عروقی، تنفسی، عصبی، غددی، گوارشی، ارتوپدی، خونی و ... رو برو و مجبور به مراجعات متعدد جهت انجام معاینات پزشکی و بستری شدن در بیمارستان هستند و به ناچار، متحمل هزینه های سنگین درمانی می‌شوند، نگهداری این فرزندان، ضررها و سختی های خاص خود را دارد؛ اما این که آیا این ضرر غیر قابل تحمل است و سقط فرد مبتل به داون جایز است، با توجه به پژوهش های انجام شده بر روی ۶۱ خانواده دارای فرزند مبتلا به سندروم داون، ۴۱ درصد قادر به تأمین هزینه های نگهداری بوده و تنها ۲۸ درصد با مشکل رو برو بودند. ۶۶ درصد تحت پوشش بیمه بوده و ۳۴ درصد اصلاً تحت پوشش نبودند. آن چه باید به آن توجه داشت این است که این افراد می‌توانند بعد از تولد، در صورت تأمین هزینه ها و انجام مراقبت ها تا ۶۰ سالگی زندگی کنند. بنابراین، براساس قاعده لاضر، ضرر قابل توجهی وجود ندارد، زیرا با تقسیم بندی این افراد به طبقه عمیق، متوسط و خفیف و این که تعداد زیادی از این افراد در طبقه خفیف و متوسط قرار دارند، نمی‌شود قائل به جواز سقط این افراد شد (همتی، ۱۳۸۴: ۲۲).

ضرر واقعی، ضررهاي متعدد جسمی و روحی غربالگری بر جنین و مادر است که به خاطر ضررهاي واردہ باید از ترویج و رویه سازی آن برای همه مادران جلوگیری کرد، زیرا با توجه به این که غربالگری صرفاً راه تشخیص است، نه تنها درمانی در بی ندارد، بلکه موجب عوارضی قابل توجه در جنین های سالم و آسیب های مختلف به سلامت روحی و جسمی مادران می شود. با توجه به حرمت ضرر بر خود و دیگران، باید در جامعه فضایی ایجاد شود که تعدادی جنین دچار عارضه سقط و آسیب شده و مادرانی با مشکلات جسمی و روحی مواجه شوند و جامعه از حیث کاهش جمعیت متضرر گردد (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱: ۸۲).

۳-۵- قاعده الضرورات تبیح المحظورات

قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، معروف به قاعده ضرورت است. منظور از ضرورت، احتیاج شدید است به طوری که شخص مضطرب باشد. اگر محظور انجام نگیرد، حرام بزرگ تری انجام و یا واجب بزرگ تری فوت خواهد شد. سه آیه از آیات قرآن کریم (بقره: ۱۷۳؛ مائدہ: ۳؛ انعام: ۱۱۹) و روایاتی از جمله روایتی که صاحب وسائل به آن استناد کرده است «لیس شیء ممّا حرم اللہ الّا و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه: هیچ چیزی نیست که خداوند حرام کرده باشد مگر این که برای مضطرب به آن حلال کرده است - را شامل می گردد (حرّ عاملی، ۱۴۰۷: ۳۷۷).

اگر پس از غربالگری معلوم شود جنینی دارای ناهنجاری های کروموزمی عمیق است و بعد از تولد، زندگی خود و والدین خود را مختل خواهد کرد، به طوری که اغلب این موارد چند دقیقه و یا چند ساعت پس از تولد می میرند و مادر به خاطر نه ماه حمل و سپس مرگ فرزند، به جهت نقص در خلقت و وجود ناهنجاری به لحاظ عاطفی دچار بیماری های روحی و روانی و حتی جسمی شدید خواهد شد، جواز غربالگری - که منتهی به جواز سقط از روی ضرورت است - داده می شود (موسی گلپایگانی، ۱۴۱۳: ۱۷۳).

از شرایط سقط جنین ناقص الخلقه، قطع و یقین در تشخیص است و این در حالی است که در بسیاری از غربالگری‌ها، خطاهایی رخ داده و آمارهای مثبت کاذب بالایی را شامل می‌شود (عاشوری فریمانی، ۱۴۰۱: ۸۶). بر همین اساس، متخصصین به علم و ظنّ متأخّم به علم - که اطمینان است - نمی‌رسند، بلکه صرفاً یک احتمال قوی و یک امر ظنّی است. از طرفی می‌دانیم که برای تجویز سقط جنین که یک مسئله فقهی است، فقهی نیازمند احراز موضوع بوده و این امر، شرط ظنّی برای تجویز است. احراز موضوع با علم و اطمینان حاصل می‌شود و یک امر ظنّی نمی‌تواند برای شخص، موضوع را محرز کند. وقتی که موضوع احراز نشود، حکم که جواز سقط است بر آن مترتب نمی‌شود. بنابراین با توجه به این که غربالگری، امری ظنّی است و موضوع این حکم را احراز نمی‌کند، پس نمی‌تواند مجوز سقط جنین باشد. بنابراین، علاوه بر این که قطع و یقین حاصل نمی‌شود باید درنظر داشت که ممکن است در طول زندگی یکی از عزیزان افراد از مجانین باشد و یا در اثر تصادف، پیری و ... دچار بیماری‌هایی شود و نگهداری از او بسیار سخت باشد، افراد به دلیل حرج، اجازه قتل و از بین بردن او را ندارند. در مورد جنین عقب افتاده و ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری هم به عنوان نفس محترمه، این حکم جاری است.

پس نمی‌توان با تمسّک به قاعده حرج و ضرر و اضطرار، حکم به قتل همه جنین‌های ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری داد (خرازی، ۱۳۷۹: ۸۰). استفاده از این قواعد برای شرایط خیلی خاص و ضروری در معنای واقعی کلمه است. تنها در صورت در خطر قرار گرفتن جان مادر، زمانی که استمرار حاملگی به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان در خطر باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح اشکال ندارد و سقط جنین به مجرد ناقص الخلقه بودن و یا مشکلاتی که در زندگی با آن رویرو می‌شود جایز نیست و نمی‌توان حقّ حیات را از جنین گرفت (خامنه‌ای، ۱۴۰۰: ۲۷۹؛ بهجت، ۱۳۷۷: ۴۷۳؛ تبریزی، ۱۳۹۱: ۴۷۹).

۴-۵- اشکال در مصدقه‌شناسی

در ماده واحده سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ آمده است: «سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود». این ماده از چند جهت قابل بررسی است که ذیلاً مورد اشاره قرار می‌گیرد:

- ۱- عنوان این طرح (طرح سقط‌درمانی) با عنوان طرح اسقاط جنین در شرایط اضطراری و یا طرح مراقبت از سلامت و حفظ حیات مادر باید اصلاح شود.
- ۲- در متن این طرح اشاره به بیماری مادر شده است، به سلامت و حفظ حیات مادر و نجات از بارداری مخاطره آمیز اشاره نشده است که باید عبارت تهدید جانی مادر جایگزین و اصلاح شود. چرا که از جمله حقوق زن باردار حفظ جان و سلامتی خود است حتی اگر بعد از ولوج روح در جنین باشد به همین دلیل اسقاط جنین در بارداری های پر خطر از حقوق زن باردار است و آیات و روایات زیادی در وجوب حفظ نفس وارد شده است که به استناد آن اقدام مادر به جهت حفظ جان خویش مورد حمایت قرار می‌گیرد و مادر از باب دفاع مشروع می‌تواند اقدام به اسقاط جنین نماید و جرمی محقق نمی‌شود و مادر مسئولیت مدنی و کیفری ندارد (نظری، ۱۴۰۱: ۳۲).
- ۳- در متن طرح اشاره به سقط جنین در صورت حرج شده است و حیات جنین ناقص‌الخلقه را موجب مشقت و حرج برای خود جنین و والدین و حتی اجتماع دانسته است که مفهوم حرج باید بررسی و رفع ابهام شود و این مفاهیم هم با عنوان سقط‌درمانی همگونی و هماهنگی ندارد.
- ۴- در این طرح هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده مشخص نیست. آیا سقط درمانی حقی برای والدین محسوب می‌شود یا صرفاً جواز سقط داده شده است؟

عبارت‌هایی مثل ناقص‌الخلقه، حرج، ولوچ روح بر ابهام آن افزوده است و جایگاه پدر به عنوان سرپرست خانواده و ولی جنین در این تصمیم‌گیری مشخص نشده است. زیرا ممکن است مادر با تصمیم عاطفی خود جان خود را به خطر بیاندازد و بنیان خانوادگی او در خطر قرار بگیرد.

پس از بررسی نظرات علماء و فقهاء درباره سقط جنین ناقص‌الخلقه و سقط درمانی، چند شرط مهم وجود دارد:

الف) سقط قبل از دمیده شدن روح باشد؛ ب) حرج و ضرر شدید و جود داشته باشد؛ ج) تشخیص قطعی و اطمینان آور از سوی پزشک مطمئن و معتمد و متعهد حاصل شود.

این سه شرط باید با هم موجود باشد تا اسقاط جنین جایز شود، زیرا بین این سه شرط ملازمه وجود دارد. اگر میزان حرج مشخص نباشد، قطعی بودن بیماری در تصمیم‌گیری تأثیری ندارد و اگر ملاک در تعیین حرج عرف باشد، تشخیص حرج برای عرف بعد از تولد ممکن می‌شود و مخالف با شرط قبل از دمیده شدن روح است. بر این پایه، برای تصمیم‌گیری برای اسقاط جنین در جهت سقط درمانی، باید میزان تأثیر حرج توسط عرف جامعه پزشکی مشخص گردد. از باب نمونه می‌توان به طبقه‌بندی چهارگانه برای فرزندان مبتلا به سندروم داون اشاره کرد که تنها نوع عمیق آن موجب حرج شدید می‌گردد و ۸۵ درصد بیماران عقب‌افتداده از نوع خفیف و متوسط هستند (میلانی فر، ۱۳۹۷: ۴۲-۴۷).

بنابراین هر بیماری و ناهنجاری در جنین موجب حرج شدید نمی‌شود و نمی‌تواند مجوزی برای اسقاط جنین باشد. قطعی بودن بیماری و میزان حرج شدید آن باید قبل از ولوچ روح مشخص شود که علی‌رغم پیشرفت علوم پزشکی، این مهم در غربالگری جنین به حدی نرسیده است که بتواند میزان ناهنجاری و شدت را تعیین نماید و تنها تشخیص قطعی بودن بیماری بدون تعیین میزان حرج، نمی‌تواند مجوزی برای اسقاط جنین باشد. آشکار شد که غربالگری عنوان دیگر سقط درمانی است و عمدۀ دلیل اجرای

غربالگری بر پایه این قانون در این سال ها در ایران، قواعد فقهی همچون لاحرج و لا ضرر بوده است. علماء و فقهاء به استناد ادله اربعه قائل بودند در صورت قطعی بودن بیماری و ناهنجاری در جنین وجود عسر و حرج شدید برای والدین بعد از تولد این نوزاد قبل از دمیده شدن روح، اسقاط جنین جایز است. ولی این موضوع هر نوع حرجی را شامل نمی شود. میزان حرج باید مشخص شود و حرج شدید ملاک است، یعنی هیچ راهی وجود نداشته باشد. اگر علوم به حدی از پیشرفت برسد که میزان ناهنجاری را معین نماید و یقین به حرج شدید حاصل شود، به جواز غربالگری و جواز سقط درمانی حکم داده می شود.

۵-۵- اشکال در شیوه دفع ضرر و حرج

بی شک، دفع ضرر و حرج در جنین های ناقص الخلقه و معیوب باید منتهی به از بین بردن و اسقاط آنها شود. در ۱۵ درصد افرادی که ابتلای آنها شدید و عمیق است، اگر خانواده تمکن مالی داشته باشد و بتواند با گرفتن پرستار از جنین دارای ناهنجاری شدید نگهداری کند و یا نوزاد را به مراکز نگهداری بسپارد، قطعاً شیوه دفع حرج، اسقاط جنین نیست و حرج در اینجا منتفی است؛ بنابراین به دلیل قطعی بودن ناهنجاری، نمی توان قطعی بودن حرج را معین کرد و حکم به سقط همه جنین های دارای ناهنجاری داد (جان نثار، ۱۳۹۹: ۱۳۰).

نتیجه گیری

با پیشرفت علم پزشکی، توانایی تشخیص بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی برای پزشکان با انجام یک سری آزمایش ها و سونوگرافی ها طی فرآیند غربالگری جنین به وجود آمد که جنبه درمانی ندارد و پیامدها و عوارضی همچون سقط جنین را به دنبال دارد و در واقع مجوزی برای قتل جنین است.

برپایه آموزه های فقهی، جنین از همان ابتدای خلقت و استقرار در رحم - که نطفه است - و در تمام مراحل تکوین و تکامل جنینی قبل از ولوج روح و بعد از چهار ماهگی

کامل و داخل شدن روح، همانند یک انسان دارای کرامت و حقوق انسانی و حق حیات است.

بررسی های انجام شده در مورد ابعاد فقهی - حقوقی سقط درمانی، گویای این مطلب است که در صورت سقط عمدی، هر کسی که به نوعی، در این مورد همکاری داشته و دخیل بوده، به صورت عمدی و یا درمانی و جناحی، اعم از مادر، پدر، پزشک، ماما، فروشنده دارو، ... مستحق مجازات هستند و پرداخت دیه بر ایشان واجب می گردد. چراکه اسلام به هیچ وجه سقط جنین و حتی سقط جنین ناشی از زنا را جایز نمی داند در کلام قاطبه فقهاء، سقط جنین جایز نیست و فقط در صورت حرج و ضرر برای جان مادر در شرایط خاص، جایز می شود.

بنابر حکم اولیه، حرمت و عدم جواز برای سقط جنین روشن شد و تنها در صورت عارض شدن عنوان جدیدی برای سقط در شرایط خاص، در زمانی که حیات مادر و جنین هر دو در خطر بوده و نجات جان مادر ممکن باشد و در صورت عدم سقط جان هر دو به خطر بیافتد، در شرایط اضطرار و حرج خاص که بشود جان مادر را نجات داد اجازه داده شده است. لذا منظور از عسر و حرج، هرگونه اضطرار و هر نوع حرج و سختی نیست. استفاده از قواعد فقهی باید دقیق و کارشناسانه باشد، زیرا استفاده بی ضابطه و قاعده از قواعد ثانویه فقهی، عواقب غیرعقلایی در برداشت از دین به دنبال دارد و نظم اجتماعی، اخلاقی و حقوقی جامعه را با مشکل مواجه می سازد.

در طول زندگی ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد که یکی از بستگان و یا یکی از فرزندان وی در اثر بیماری و یا تصادف و ... دچار معلولیت و یا قطع عضو شود و نگهداری از او حرج و سختی و حتی ضررهای اجتماعی و اقتصادی و حتی روحی و روانی به همراه داشته باشد، اما هیچ یک از این موارد مجوز برای قتل آن فرد نمی شود و قانون این عذر را از وی پذیرا نخواهد بود. شروطی برای سقط جنین ناقص الخلقه و سقط درمانی وجود دارد؛ از جمله این که سقط قبل از دمیده شدن روح باشد، حرج و ضرر شدید وجود داشته باشد، تشخیص قطعی و اطمینان آور از سوی پزشک مطمئن و

معتمد و متعهد حاصل شود. از آنجا که بین این سه شرط ملازمه وجود دارد، باید با هم موجود باشد تا اسقاط جنین جایز شود. میزان حرج نیز باید مشخص باشد. قطعی بودن بیماری به تنهایی در تصمیم گیری تأثیری ندارد و اگر ملاک در تعیین حرج عرف باشد، تشخیص حرج برای عرف بعد از تولد ممکن می‌باشد و مخالف با شرط قبل از دمیده شدن روح است. بر این پایه، تصمیم گیری برای اسقاط جنین در جهت سقط درمانی باید میزان تأثیر حرج توسط عرف جامعه پزشکی مشخص گردد. در موضوع جنین معیوب، معلول و ناقص الخلقه نیز چنین است و حتی تحت عنوان غربالگری سلامت جنین و سقط درمانی مجوزی برای قتل وجود ندارد و هرگونه مبادرت، مباشرت در سقط از طرف پزشک، ماما، فروشنده دارو ... جرم محسوب می‌شود و باید دیه پرداخت شود. در جهت پیشگیری از کاهش جمیعت و مقابله با سقط غیرقانونی جنین، برنامه‌ها و تمهیدات قانونی لازم و حتی مجازات‌های تعزیری در نظر گرفته شده است و قانون تنظیم خانواده و جمیعت، سقط درمانی، محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی مشمول اصلاحات قرار گرفت. قوانینی در جهت تشویق و ترغیب به فرزندآوری و پیشگیری از سقط جنین جایگزین شد و غربالگری اجباری جنین حذف و محدودیت‌ها و منوعیت‌هایی برای این نوع غربالگری معین شد.

منابع

- قرآن کریم.

- ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا (۱۳۹۹ق)، **معجم مقانیس اللغه**، ج ۳، مصحح: عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دار الفکر.
- اسلامی، سید حسن (۱۳۸۴)، **رهیافت‌های اخلاقی به سقط جنین یک بررسی موردعی**، فصلنامه باروری و ناباروری، ۲۴، ۳۲۱-۳۴۲.
- اکرمی، سید محمد (۱۳۸۹)، **پرهیز از خطای پزشکی در سقط درمانی؛ چه قدر باید مراقب باشیم**، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، ۴، ۳۶-۲۷.

- بهجت فومنی، محمد تقی (۱۴۲۸ق)، استفتات، ج ۱، قم: دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت.
- تبریزی جعفری، محمد تقی (۱۳۷۷ق)، رسائل فقهی، ج ۱، قم: کرامت.
- تبریزی، جواد بن محمد (۱۳۹۱ق)، صراط النجاه، ج ۹، قم: سلمان فارسی.
- جان نثار، رمضان (۱۳۹۹ق)، پایان نامه سطح سه، نقد و تحلیل فقهی غربالگری، مشهد: حوزه علمیه خراسان.
- جهانیان، شهیده (۱۴۰۰ق)، خبر گزاری تسنیم، اخبار خانواده و جوانان، ۲۷ اردیبهشت.
- حاجی علی، فربنا (۱۳۸۳ق)، سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن، مطالعات زنان و خانواده، ۶، ۶۱-۹۷.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۲ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۹، ج ۳، بیروت: مؤسسه آل الیت لایحاء التراث العربی.
- حسینی خامنه‌ای، سید علی بن جواد (۱۴۰۰ق)، اجوبه الاستفتات، تهران: پیام عدالت.
- حلی (محقق)، جعفر بن حسن (۱۴۰۷ق)، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، قم: مؤسسه سید الشهدا (ع).
- خرازی، سید محسن (۱۳۷۹ق)، کنترل جمعیت و عقیم سازی، مجله فقه اهل بیت، ۲۲، ۳۱-۵۸.
- خمینی (امام)، سید روح الله (۱۳۷۲ق)، توضیح المسائل، ج ۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- خوانساری، سید احمد بن یوسف (۱۴۰۵ق)، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج ۶۰ و ۷، قم: اسماعیلیان.
- خوئی، سید ابوالقاسم (۱۳۷۶ق)، الهدایه فی الاصول، ج ۴، قم: مؤسسه صاحب الامر (ع).
- خوئی، سید ابوالقاسم (۱۳۸۵ق)، صراط النجاه فی اجوبه استفتات، ج ۷، قم: دار الصدیقه الشهیده (س).
- سیحانی تبریزی ، جعفر (۱۳۸۷ق)، الموجز فی اصول الفقه، ج ۱، چ ۲۱، قم: مؤسسه امام صادق (ع).
- سبزواری، سید عبدالعلی (۱۳۸۸ق)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج ۲۹، چ ۴، قم: دار التفسیر.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر (۱۴۲۹ق)، دلیل تحریر الوسیله، ج ۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

- شریف مرتضی (علم الهدی)، علی بن حسین (۱۴۱۵ق)، **الانتصار فی انفرادات الامامیه**، ج ۱، مشهد: آستان قدس رضوی.
- طباطبائی، سید محسن (۱۳۹۶ق)، **منهاج الصالحين**، ج ۱، بیروت: دار التعارف.
- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (۱۳۹۰ق)، **الاستبصار فيما اختلف من الاخبار**، ج ۴، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (۱۴۰۷ق)، **الخلاف**، ج ۵، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- ظفرقندي، نفیسه؛ کلوتی، مریم؛ زارع نژاد، ندا (۱۳۸۹)، **رویکردهای موجود درباره سقط القایی**، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، ۸۸-۶۷.
- عاشوری فریمانی، محدثه (۱۴۰۱)، **مجوزی برای قتل؛ غربال گری و سقط های مترب** بر آن از منظر فقه، تهران: حکیم.
- عباسی کلیمانی، عاطفه (بی تا)، **سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف**، دو فصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، ۸، ۶۸-۳۱.
- فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف (۱۳۸۷ق)، **ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد**، ج ۴، قم: اسماعیلیان.
- قاسمی، محمد علی (۱۳۹۵)، **فقه درمان**، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، **الكافی**، ج ۴، چ ۴، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- گودرزی، فرامرز (۱۳۹۲)، **پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق**، ج ۱، تهران: سمت.
- محدث اردبیلی، سید مجتبی؛ محسنی، جعفر؛ امیرفیروزی، اکبر (۱۳۸۹)، **غربالگری برای سندروم داون و تریزومی کروم佐م ۱۸ درسه ماهه دوم بارداری با استفاده از اندازه‌گیری مارکرهای یووژنیایی در سرم مادران باردار**، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۳۲، ۶۷-۷۲.
- محسنی، محمد آصف (۱۳۹۲)، **الفقه و مسائل العطیه**، ج ۱، قم: بوستان کتاب.
- محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۵)، **قداست حرفة پزشکی**، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، ۶/۹، ۱-۴.
- مطهّری، مرتضی (۱۴۰۰)، **عدل الہی**، ج ۱، چ ۴۷. قم: صدر.

- مظفری، احمد (۱۳۷۷)، برسی جرم سقط جنین در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، ۲۵، ۴۹-۷۶.
- معاونت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۴۰۰)، جوانی جمیعت، گروه سلامت خانواده و جمیعت، واحد باروری سالم و جمیعت ۱.
- معین، محمد (۱۳۸۹)، فرهنگ فارسی، ج ۱، ج ۳، تهران: زرین.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۸)، بحوث فقهیه هامه، ج ۱، قم: امیرالمؤمنین(ع).
- موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا (۱۴۱۳ق)، ارشاد السائل، بیروت: دار الصفوہ.
- میلانی فر، بهروز (۱۳۹۷)، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، ج ۱، تهران: قومس.
- نظری، اکرم (۱۴۰۱)، واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعداز ولوج روح، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۲۶، ۲۸۵-۳۲۲.
- همتی، ساحل (۱۳۸۴)، بار خانوادگی و مشکلات مبتلایان به سندروم داون، فصلنامه توابخشی، ۳، ۱۷-۲۲.
- سایت khamenei.ir.

