

بررسی فقهی و حقوقی

«اتاناژی»

محمد هادی صادقی*

چکیده

اقدام یا کمک به کشنن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتاناژی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتناژی تحمیلی، اقدام مجرمانه‌ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتناژی داوطلبانه، نه فقط مرتكب آن نسبت به دیه یا قصاص ضماني نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می‌تواند مزيل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتكب در اتناژی فعل یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می‌گردد. در اتناژی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتكب استناد داده شود، ملحق به احکام اتناژی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: اتناژی، اتناژی فعل و غیرفعال، اتناژی مستقیم و غیرمستقیم، اتناژی داوطلبانه و تحمیلی.

۱. مقدمه

تصور داشتن مرگی سخت، آمیخته با رنج، بدور از آرامش و گاه همراه با خواری، معمولاً نگران کننده تر از ناخوشایندی خود مرگ است.

غالب مردم مرگی راحت و سریع را بر طولانی شدن عمر رنج آور و توأم با بیماری دردناک ترجیح داده مایل به توقف اقدامات درمانی و تسامح در جریان معالجه‌هایی هستند که با هدف به تعویق انداختن مرگ در این شرایط صورت می‌گیرد. زیرا اگر چه ادامه زندگی، یک وظیفه است اما طولانی کردن غیرضروری فرایند مرگ به ویژه با توصل به ابزارهای حمایتی غیر قابل توجیه قلمداد می‌گردد؛ براین اساس آیا انسان می‌تواند در شرایط دردناک، درباره زندگی و نفس خود تصمیم گرفته زمان و چگونگی مرگ خویش را انتخاب کند؟

آیا بیمار همچنان‌که از حق داشتن یک زندگی خوب برخوردار است؛ از حق خوب مردن، حق مرگی با وقار، راحت و به دور از تحقیر و تخفیف نیز بهره‌مند است؟ اگر چه اقدام به اتانازی غالباً ناشی از یاس و نومیدی از بهبود شرایط سخت زندگی است؛ لکن صورت‌هایی از آن (که نزد برخی فرق آیینی مرسوم است)، مبتنی بر امید به برخورداری از زندگی بهتر پس از مرگ انجام می‌شود.^۱

موضوع اتانازی یکی از بحث انگیزترین مسائلی است که امروزه از جنبه‌های مختلف مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته و طرح دیدگاه‌ها و نظرات متغیری را موجب شده است. منشأ این اختلاف نظر را به طور اصولی می‌توان در نگرش خاصی که درباره انسان و نسبت او با خودش وجود دارد جستجو کرد.

در این مقاله سعی شده است موضوع اتانازی و نیز حقوق شخص در حال مرگ و محدودیت‌های تصمیم‌گیری وی یا بستگان و پزشک معالج درباره خاتمه حیات، صرفاً از دیدگاه فقهی- حقوقی و بر نحو اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

۲. تعریف و انواع اتانازی

تبیین مفهوم اصطلاح اتانازی گریز ناپذیر است؛ زیرا تشخیص مصاديق و نیز تفکیک صورت‌ها و اقسام آن متوقف بر این امر است.

۲.۱. تعریف ا atanazی

اصطلاح ا atanazی (Euthanasia) که کاربرد آن از قرن هفتم میلادی معمول شده است، برگرفته از زبان یونانی و مشتق از پیشوند (Eu) به معنی خوب، و (thanasia) به معنی مرگ است که مفهوم لغوی آن را مرگ خوب، مرگ آسان، روشنی برای مردن با رغبت و تمایل به کشتن دیگری بدون درد و سختی (به ویژه کسی که از یک بیماری غیر قابل درمان رنج می برد) ذکر کرده‌اند. همچنین در بیان معنی آن از تعابیر دیگری مانند: «قتل از روی ترحم»، «مرگ راحت و آرام بخش»، «مرگ شیرین»، «بیمار کشی با ترحم»، «بیمار کشی طبی» و یا «تسريع در مرگ محضر»، «کشتن مشفقاته» و «میراندن بدون درد» استفاده شده است.

در یک مفهوم گسترده‌تر، ا atanazی را کوتاه کردن عمدی حیات دیگری بر اساس یک مصلحت مفروض با انجام فعل یا ترک یک اقدام حیاتی تعریف کرده‌اند؛ اگر چه معمولاً مفهوم این اصطلاح با بیمارانی که در شرایطی خاص قرار دارند مرتبط گردیده، آن را اقدام بدون رنجی شمرده‌اند که به منظور حصول مرگ شخصی که متتحمل درد شدید بوده و یا از بیماری غیر قابل علاج یا از ناتوانی جسمی در فشار است انجام می‌شود و در تعریف آن آورده‌اند: «اتاناژی عبارت از اقدام به کشتن یا اجازه‌ی مرگ دادن یا مساعدت به مرگ کسی است که دارای بیماری یا صدمه علاج ناپذیر است». و نیز آن را رفتاری دانسته‌اند که با یک اقدام مرگ بار و یا به وسیله‌ی متوقف کردن ادامه درمان پزشکی، به حیات کسی که از یک بیماری کشنده در رنج است یا در یک وضعیت علاج ناپذیر به سر می برد خاتمه می‌دهد.

(The American heritage dictionary 1992-1996)

اقدامی که مرتکب، به موجب آن و یا با متوقف ساختن وسایلی که زمان فوت طبیعی را به تأخیر می اندازد، موجبات بی درد کردن مرگ را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، ا atanazی عمل شفقت آمیزی است که به حیات دیگری با انگیزه‌ی نجات وی از سختی یک بیماری لاعلاج و یا رنجی غیر قابل تحمل و یا با هدف رها ساختن او از داشتن مردنی عاری از شأن و منزلت پایان می بخشد.

اگر چه اطلاق تعریف مذکور در بر گیرندهی سلب حیات از دیگری به درخواست و تقاضای وی یا بدون آن است؛ لکن برخی تعاریف، تحقق اتانازی از طریق اقدام به پایان دادن حیات دیگری را بر مطالبه و درخواست صریح مقتول منوط ساخته‌اند.

(Walker. 1980)

چنانکه کمیته دولتی اتانازی هلند، اتانازی را پایان دادن داوطلبانه‌ی حیات به وسیله‌ی دیگری به دنبال تقاضای وی تعریف می‌کند.^۲

بنابراین، تحقق اتانازی مستلزم آن است که این اقدام از طرف کسی که مایل به خودکشی است درخواست گردد.

تعریف پذیرفته شده اتانازی در هلند، آن را از مفاهیم مشابه دیگری مانند کشتن ترحم آمیز و نیز خودکشی متمایز می‌سازد. (Dillman. 1994, 308) به علاوه برخی با توجه به عناصر موجود در تعریف مذکور مساعدت پزشک در خودکشی را نیز با اتانازی متفاوت شمرده‌اند. زیرا در این موارد هر چند بیمار به طور داوطلبانه به کمک یک «دست یار» یا به طور مشخص یک پزشک، علت مرگ خویش را فراهم می‌سازد؛ اما از آنجا که واقعاً خود موجب مرگ خویش شده است عمل ارتکابی، خودکشی و نه اتانازی خواهد بود. از این رو اتانازی تقریباً همیشه در اشاره به اجازه مرگ دیگران را دادن یا موجب مرگ دیگران شدن به کار می‌رود و نه در مورد خود شخص، به همین دلیل اصطلاح «خودیوتانازی» تناقض غیر قابل قبولی را در خود دارد. (ای پنس. ۱۳۷۲)

(۱۵۱)

۲.۲. انواع اتانازی

اتانا زی را با توجه به شرایط و وضعیت‌های مختلف به چند نوع دسته‌بندی کرده‌اند:

به اعتبار چگونگی دخالت اراده و تمایل بیمار در انجام آن، اتانازی به دو نوع داوطلبانه و تحملی تقسیم شده است؛ در اتانازی داوطلبانه، شخص، خود از دیگری تقاضای مرگ کرده، ضمن مطالبه‌ای صریح و مکرر رضایت خود را نسبت به کشته شدن ابراز می‌دارد.

اتاناژی تحمیلی در صورتی محقق می‌گردد که این اقدام بدون ابراز تمایل از سوی بیمار انجام گیرد؛ که این نوع نیز خود به دو گروه طبقه‌بندی شده است: وقتی بیمار قادر است با اراده و آگاهی درباره‌ی مرگ خویش اظهار نظر کند، اما هرگز با آن موافقت ننموده از پذیرش انجام اتنازاژی امتناع می‌نماید؛ اگر چه ناخواسته، وی موضوع اجرای آن به وسیله‌ی دیگران قرار می‌گیرد.

صورت دوم هنگامی است که بیمار به دلیل شرایط جسمی (مانند بیهوشی) یا موقعیت روانی خاصی که بر او عارض شده است، اعلام موافقت وی غیر ممکن بوده یا اصولاً فاقد صلاحیت درخواست و تقاضای موثر است؛ به طوری که اظهار رضایت وی نسبت به انجام اتنازاژی فاقد اعتبار باشد.

در یک طبقه‌بندی دیگر به اعتبار چگونگی اجرا، اتنازاژی را در دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده‌اند:

در اتنازاژی غیر مستقیم، به بیمار غیر قابل درمان، توسط پزشک یا نزدیکان وی تلقین می‌شود تا خود اقدام به خودکشی نماید. در این نوع از اتنازاژی، پزشک با تأمین وسایل یا ارائه‌ی اطلاعات لازم درباره‌ی طرق ارتکاب خودکشی، به بیمار امکان می‌دهد تا بتواند به سهولت زندگی رنج آور خویش را پایان بخشد. مانند آنکه همراه با قراردادن داروهای کشنده در دسترس بیمار، بر نهی در استفاده از آن تأکید کند، به این امید که بیمار تحریک شده اقدام به خودکشی نماید و یا گاز منواکسید کربن را در جهت ترغیب به خودکشی در اختیار بیمار بگذارد.

نوع مستقیم اتنازاژی، به اتنازاژی فعال یا مثبت و اتنازاژی غیر فعال تقسیم شده است. اتنازاژی فعال، مستلزم اقدامی مستقیم و مهلك به وسیله‌ی شخصی غیر از بیمار مانند پزشک است که با تزریق داروی کشنده به حیات وی خاتمه دهد.

اتانازاژی فعال ممکن است داوطلبانه و به درخواست بیمار صورت گیرد یا آنکه تحمیلی باشد به نحوی که بدون توجه به تمایل بیمار به وسیله‌ی طبیب یا نزدیکان وی اعمال گردد.

در اتنازاژی انفعالی، پزشک از ادامه‌ی درمان امتناع داشته از استمرار بخشیدن به حیات آمیخته با رنج بیمار محتضر، به ویژه با توصل به روشهای مصنوعی، خودداری

می نماید. به طور مثال: وسایل حمایتی - که مرگ را به تأخیر می اندازند (از قبیل Respiratore) را قطع کرده بدین وسیله فرایند طبیعی مرگ را ممکن می سازد. به عبارت دیگر اتانازی غیر فعال، تسريع در مرگ بیمار از طریق انصراف از ادامه بهره-گیری از ابزارهای حمایتی و یا به طور کلی توقف جریان درمان و اقداماتی است که مانع مرگ می گردد.

اتاناژی افعالی نیز ممکن است داوطلبانه یا بدون درخواست و رضایت مجنی علیه واقع شود.

۳. ممنوعیت اقدام به ا atanazی

ارزیابی فقهی و حقوقی اقسام مختلف ا atanazی از دو جهت تکلیفی و وضعی، قابل بررسی است که یکی به وصف جزایی فعل ارتکابی معطوف است و دیگری به ضمان ناشی از «نتایج» حاصل از اجرای آن.

بدیهی است احکام تکلیفی و وضعی ا atanazی، متمایز از یکدیگر است؛ زیرا همچنانکه ثبوت ضمان، بر حرمت فعل موجب زیان دلالت ندارد، ثبوت ممنوعیت فعل نیز مستلزم ثبوت ضمان ما بازاء نتیجه نخواهد بود. ازین رو بررسی توصیف مجرمانه صورتهای مختلف ا atanazی، مستقل از ضمان مرتکب از حیث قصاص یا دیه ضروری به نظر می رسد.

چنانکه پیش از این گذشت ا atanazی ممکن است به صورت فعل یا غیر فعال انجام شود و هر کدام از آنها نیز می تواند داوطلبانه یا تحمیلی باشد. لذا در بررسی احکام وضعی و تکلیفی، ناگزیر از تفکیک اقسام آن می باشیم.

۳,۱. ممنوعیت ا atanazی فعل تحمیلی

اتاناژی فعل، مستلزم اقدام مستقیم و مهلک علیه دیگری است. در این صورت چنانچه بدون تمایل فرد این اقدام به وسیله‌ی پزشک یا اطرافیان مجنی علیه انجام شود، مورد با وجود شرایط، از مصادیق قتل عمد خواهد؛ هر چند مرتکب، به زعم خود با انگیزه‌ای خیر خواهانه و با هدف نجات بیمار از زندگی دردنگی و نکبت بار، موجب

سلب حیات وی شده باشد. زیرا با توجه به تحقیق عناصر لازم در جنایت عمدی و عدم صلاحیت جانی به تصرف در نفس دیگری، اقدام وی قتل خواهد بود.

۳.۲. حرمت اتناژی فعال داوطلبانه

اتاناژی فعال داوطلبانه، یکی از جنجالی‌ترین صورت‌های اتناژی است که دیدگاه‌ها و نظرات متنوعی را از جنبه‌های مختلف بر انگیخته است. در این نوع از اتناژی، بیمار به روشنی خاتمه بخشیدن به حیات خود را در وضعیتی که از آن رنج می‌برد درخواست نموده یا آنکه قبل‌از رضایت معتبر و مؤثر خود را نسبت به جلوگیری از استمرار حیات در شرایط معینی که با زندگی بدون سختی و وقار منافات دارد ابراز داشته است؛ هر چند در زمان انجام اتناژی، قادر توانایی اظهار رضایت بوده یا محروم از صلاحیت‌های لازم در ابراز موافقت با این امر شده باشد.

رضایت به مرگ و تقاضای خاتمه بخشیدن به حیات و یا ایراد صدمه و جنایات مادون نفس، اصولاً در ماهیت مجرمانه فعل مرتكب تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا رضایت مجنی علیه صلاحیت و قابلیت سلب وصف جزایی فعل ارتکابی را نداشته موجب اباحه اقدام جنایتکار نمی‌گردد و هیچ یک از اجزاء و عناصر لازم در تکوین جرم، صدمه بر تمامیت جسمانی را متفاوت نمی‌سازد.

به علاوه از آنجا که انسان بر اتلاف نفس خویش تسلطی نداشته قادر صلاحیت هر نوع تصرف زیانبار در نفس و اضرار به آن است، شخص نمی‌تواند حق مفقود را از طریق رضایت و اذن به دیگری منتقل کرده موجب جواز صدمه و قتل خود گردد. از این رو رضایت مجنی علیه در اینجا غیر صحیح و غیر نافذ خواهد بود؛ زیرا اذن دهنده خود نمی‌تواند عمل مورد درخواست را علیه خویش مرتكب شود. (صادقی. ۱۳۸۲:

۳.۳. ممنوعیت اتانازی غیر فعال

مراد از اتانازی انفعالی یا منفی که در مقابل اتانازی مثبت یا فعال قرار دارد نوعی مداخله غیر مستقیم در مرگ بیمار، با واگذاری روند آن به عوامل طبیعی است. قطع کاربرد تجهیزات حمایتی که برای تداوم حیات بیمار مورد استفاده قرار می-گیرد؛ از قبیل خاموش کردن دستگاه تنفس مصنوعی و یا توقف شیمی درمانی و جریان معالجه و نیز ترک تزریق داروهایی که موجب به تعویق افتادن مرگ می گردد، از صورت های اتانازی غیر فعال است.

درباره اتانازی منفی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. غالباً آن را متفاوت از نوع مثبت آن دانسته اند و نسبت به اتانازی غیر فعال حساسیت کمتری نشان داده قائل به جواز آن شده اند؛ اگر چه برخی ضمن نفی تمایز بین آنها بر این باورند که از نظر اخلاقی مسئله فعال و یا غیر فعال بودن اتانازی فاقد اهمیت بنیادین است. (ای پنس، ۱۳۷۲: ۱۵۸) لکن از نظر حقوقی، امکان استناد جنایت به پزشک و نیز عدم امکان احراز رابطه استناد در اتانازی غیر فعال در تشخیص مجرمانه بودن اقدام مرتكب در صورت-های مختلف آن دارای اهمیت اساسی است.

بدیهی است چنانچه مرگ بیمار به پزشک استناد داده شود، در تعلق احکام اتانازی فعال به آن تردیدی نخواهد بود؛ لکن در صورت عدم وجود رابطه استناد بین نتیجه و فعل مرتكب، مورد از مصاديق جنایت خارج است.

در این صورت ممکن است رفتار ارتکابی به طور کلی فاقد وصف جزایی بوده و یا قانون گذار اقدام به آن را تحت عناوین مستقل، توصیف مجرمانه کند. بنابراین به طور مثال: هرگاه توقف شیمی درمانی در حدوث نتیجه فاقد اثر تشخیص گردد، عمل به آن از عداد اقدامات درمانی خارج شده و از این رو پزشک می تواند تصمیم خود را مبنی بر توقف جریان شیمی درمانی به بیمار یا اولیای وی ابلاغ کند و بدینوسیله تعهد سابق خود نسبت به انجام اقدامات استعلامی را متنفی سازد. بدیهی است در فرض مذکور، رفتار پزشک واجد وصف کیفری قلمداد نمی گردد.

۳،۴. حرمت ا atanazی غیرمستقیم

در ا atanazی غیرمستقیم، در واقع این بیمار است که شخصاً اقدام به خودکشی می-نماید؛ لکن در این راه از وسایل، تسهیلات و اطلاعاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی پزشک در اختیار او گذاشته شده است بهره می‌گیرد.

بنابراین ا atanazی غیرمستقیم، مستلزم انجام دو فعل متمایز به وسیله‌ی پزشک (مساعدت در خودکشی) و شخص بیمار (خودکشی) است.

بدیهی است ماهیت فعل پزشک از نظر اخلاقی و حقوقی تابع فعل بیمار بوده و از حیث جواز و ممنوعیت متأثر از آن است.

درباره‌ی خودکشی از گذشته به ویژه از نظر اخلاقی و فلسفی دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است. برخی مانند توماس آکیناس و کانت به شدت با آن به مخالفت برخاسته‌اند و گروهی دیگر مانند دیوید هیوم، مرگ داوطلبانه را زشت قلمداد نکرده‌اند (ای پنس، ۱۳۷۲: ۱۱۹) و بلکه آن را حقی طبیعی دانسته، انتخاب زمان مرگ و نحوه‌ی آن را از تبعات حق حیات محسوب کرده‌اند. (Lewis. 2001)

در حقوق اسلام ، قتل نفس و خودکشی ؛ از گناهان بزرگ قلمداد شده به شدت مورد نهی شارع قرار گرفته است .

علاوه بر اطلاق آیاتی که در قرآن کریم بر نهی از قتل دلالت داشته^۳ و از این جهت خودکشی را نیز در بر می‌گیرد؛ در برخی آیات بر وجهی صریح تر بر حرمت آن تاکید شده است. چنانکه می‌فرماید: «و لا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحيماً» و خودتان را نکشید به درستی که خداوند با شما مهربان است^۴.

این آیه به روشنی بر ممنوعیت خودکشی دلالت داشته،(محقق اردبیلی،بی تا: ۴۲۸)

به نفی انگیزه‌های خودکشی با تاکید بر مهربانی و رحمت الهی توجه داده است. برخی «شدت حرمت خود کشی» را بیش از قتل دیگری دانسته (ابن عابدین، ۱۴۱۵: ۶۵۷/۲) و تصریح کرده‌اند که تعجیل در مرگ به منظور رهایی از رنج طاقت فرسای ناشی از بیماری، حرام بوده^۵ و کسی که با هدف نجات از عوارض غیر قابل

تحمل جرح شدید، اقدام به خود کشی کند از اهالی دوزخ خواهد بود؛ هر چند جراحت وی ناشی از جهاد و سخت کوشی او در جنگ باشد^۶.

منابع روایی اسلام نیز حاکی از حرمت جنایت بر خویش و اقدام به خود کشی است^۷. به علاوه حقوقدانان اسلامی ضمن اتفاق بر منوعیت جنایت بر خویش، به ذکر احکام خاصی که حاکی از سختگیری نسبت به مرتكب است پرداخته‌اند^۸. این منوعیت، حتی خودکشی در مقام استیفاء قصاص از خود را نیز شامل می‌گردد؛ به طوری که جانی نمی‌تواند به جای اولیاء دم و به نفع آنها و به عنوان قصاص، اقدام به قتل خویش نماید. (مجلسی، حدود قصاص و دیات بی تا: ۱۰۱)

با توجه به مدارک مذکور، اقدام به خودکشی به وسیله‌ی بیمار و نیز به تبع آن هرگونه مساعدت و کمک پزشک به وی در این امر منوع بوده جرم محسوب می‌گردد.

اگرچه خودکشی در قوانین موضوعه توصیف مجرمانه نشده است،^۹ لکن این امر مانع جرم شناختن آن نمی‌گردد؛ زیرا با توجه به منوعیت قطعی و مسلم جنایت بر خویش در منابع شرعی، اقدام به خودکشی به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی جرم محسوب شده است. زیرا چنانکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی اطلاق داشته و به دعاوی مدنی یا به موارد خاصی از دعاوی کیفری مانند حدود، منحصر نمی‌گردد، لذا به موجب این اصل در مواردی که قانون‌گذار در دعاوی کیفری ساكت است، قاضی مکلف است با رجوع به منابع اسلامی و فتاوی معتبر بر اساس شرع حکم دهد. بنابراین از آنجا که به دنبال خودکشی ثبوت قصاص و دیه متفقی است، چنانچه اقدام به آن به نتیجه متنه نگردد، اقدام مرتكب موجب تعزیر خواهد بود.

بدیهی است توصیف جزایی خودکشی، موجب جرم شناختن هرگونه مساعدت و کمک در اقدام به آن به عنوان معاونت در خودکشی خواهد بود.

بنابراین هر گاه پزشک تسهیلات لازم را به منظور انجام اتانازی در اختیار بیمار قرار داده باشد و مقصود وی به فعل بیمار حاصل گردد، به مجازات معاونت در خودکشی محکوم می‌شود.

همچنین قانون‌گذار هرگونه تحریک یا ترغیب به خودکشی یا ارائه‌ی شیوه‌ی ارتکاب آن از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را به عنوان جرمی مستقل، موجب مجازات حبس یا جزای نقدی دانسته است.^{۱۰} هر چند اقدامات مذکور منجر به خودکشی یا شروع به آن نشده و از این رو از مصاديق معاونت در خودکشی قلمداد نگردد.

برخی در جواز خودکشی درباره‌ی بیماری که از دردی شدید و غیر قابل تحمل در رنج بوده و مرگ وی نیز قطعی باشد، اختلاف کرده‌اند.

غالب حقوق‌دانان اسلامی بر ممنوعیت خودکشی و اجابت درخواست بیمار و هر گونه مساعدت به وی در این امر نظر داده‌اند؛ (محمد حسن نجفی، ۱۳۶۷، ۵۴/۴۲) هر چند گروهی به عدم حرمت جنایت بر خویش در شرایط مذکور تصریح کرده‌اند. به موجب این رأی در شرایطی که شخص، تحمل شدت رنج و درد بیماری یا عوامل دیگری مانند تشنجی جانکاه را نداشته و در شرف مرگ قطعی قرار گرفته باشد، می‌تواند با انتخاب مرگی راحت و سهل، رنج و سختی مرگ را از خود دور سازد. زیرا در این موارد به اطلاقات ادله منع قتل نفس عمل نمی‌شود و دلیلی بر عدم جواز آرامش بخشیدن به خود با روی آوردن به خودکشی وجود ندارد. (حسینی شیرازی، بی‌تا: ۶۷) چنانکه در اکراه نیز هرگاه مکره، دیگری را به قتلی آمیخته با اذیت و آزار تهدید کند؛ مانند آنکه بگوید خود را بکش و گرنم تو را قطعه خواهم کرد به نحوی که اکراه شونده، خودکشی را بر چنین قتلی ترجیح دهد به موجب فتوای بعضی از فقهیان اسلامی، می‌تواند با اقدام به خودکشی، خود را از مرگی شدید و دشوار رهایی بخشد.^{۱۱} پس اگر با تهدید به "مرگ به وسیله‌ی تازیانه"، اکراه شود که خود را با شمشیر بکشد، مجاز در خودکشی خواهد بود، زیرا قتل با تازیانه اشد از قتل با شمشیر است (ابن نجیم المصری، بی‌تا: ۱۳۳/۸) و وی با ترجیح اهم بر مهم، خود را از شکنجه‌ای غیر قابل تحمل، نجات داده است. لذا با توجه به وحدت ماهیت فعل مکره و مضطرب و نیز اطلاقات ادله جواز ارتکاب جرم در شرایط اضطراری، بیمار نیز می‌تواند در مقام دفع عسر و حرج شدید و آلام غیر قابل تحمل، اقدام به قتل نفس خویش نماید. اگرچه برخی اکراه را به رغم وجود تمام شرایط و ارکان تحقق آن موجب جواز خودکشی

قلمداد نکرده‌اند؛ اما بعضی از این گروه احکام اضطرار را با آنچه استثنائی درباب اکراه آمده است مغایر دانسته، در این موارد احکام آن را ملحق به اکراه نشمرده‌اند. از این‌رو تصریح کرده‌اند، اگر کسی دیگری را به قصد مرگ بطور مداوم و پی در پی مورد ضرب و شتم قرار دهد، مضروب مجاز است برای نجات و رهایی خود از مرگی دردنگ و بدون آنکه ضارب جنایت بر خود را از وی طلب کرده باشد دست به خود کشی زند (مدنی کاشانی، ۱۴۰۵: ۲۲). به طور کلی هر گاه شخصی به منظور دفع مرگی اشد نسبت به قتل نفس خویش مضطرب شود، گناهکار خواهد بود زیرا دلیل نفی اضطرار، دلالت بر جواز این امر دارد (روحانی بی تا: ۳۵).

به علاوه اطلاق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی درباره‌ی ارتکاب جرم در شرایط اضطراری، از جواز ارتکاب جنایت بر خویش در شرایط مذکور حکایت دارد.^{۱۲}

بنابراین اثنازی غیر مستقیم با وجود شرایط اضطرار، فاقد وصف مجرمانه بوده هرگونه مساعدت پژشک به چنین بیماری نیز فاقد شرایط لازم در تحقیق معاونت در جرم خواهد بود. زیرا کمک به مضطرب همانند یاری رساندن به مکره در ارتکاب رفتاری که برای احتراز از خطر شدیدتر انجام می‌شود، از مصاديق معاونت در جرم قلمداد نمی‌گردد.

۴. ضمان مرتکب در اثنازی فعال

صرف نظر از وصف مجرمانه یا جواز فعلی که به مرگ بیمار منجر شده است، ضمان مرتکب از قصاص یا دیه در صورت‌های متنوع اثنازی متفاوت است:

۴،۱. ضمان مرتکب در اثنازی فعال تحمیلی

گاه بیمار برای مدتی طولانی در شرایط نامساعدی قرار می‌گیرد که ضمن ایجاد زحمات مراقبتی برای اطرافیان، خود وی نیز از سختی ادامه‌ی زندگی به شدت رنج می‌برد. در این صورت به ویژه هنگامی که طولانی شدن رنج بیماری با خستگی ناشی از تحمل مشکلات پرستاری، برای بستگان یا پزشکان توأم باشد، تمایل به نجات یافتن از

بیمار، یا نجات دادن وی از بیماری – از روی دلسوزی و ترجم – با سلب حیات از او، پنهان نمی‌گردد.

در این شرایط ممکن است بیمار بر اثر وضعیت خاص روانی یا موقعیت جسمی، قادر به ادراک و تشخیص نبوده و در اتخاذ تصمیم و اظهار نظر درباره‌ی استمرار اقدامات درمانی و حیات خویش در وضعیت دشواری که درگیر با آن است عاجز باشد؛ یا آنکه به رغم توانایی در ادراک موقعیت خود، به هیچ نحو تمایل به مرگ را اظهار نکرده و یا با هر گونه اقدام در این راستا مخالفت ورزد.

بدیهی است چنانچه بیمار دارای حیات پایدار بوده واز قدرت ادراک و تمییز برخوردار باشد؛ هر چند مرگ وی بر اثر بیماری و مانند آن قطعی تشخیص داده شود، انجام اتناژی و سلب حیات از وی قتل عمد بوده و مرتکب، مستوجب قصاص می‌گردد. مشروط بر آنکه بیمار هرچند فاقد توانایی فهم و ادراک امور خود باشد لکن همچنان واجد حیات مستقر بوده و در حکم مرده قلمداد نشود.

در این مورد رضایت "ولی بیمار" در سلب حیات از وی غیر معتبر بوده در ممنوعیت فعل جانی و عدم ضمان مرتکب تأثیری نخواهد داشت (السمرقندی)، بی‌تا: ۱۰۲/۳ و نیز رک . ابن عابدین . ۱۴۱۵ ه.ق: ۱۱۴/۱). زیرا ادله ولایت قاصر از آن است که این گونه امور را نیز شامل گردد.

اقدام به قتل به منظور رهایی از رنج بیماری که دارای حیات ناپایدار بوده جز آخرین رمق حیات برای وی باقی نمانده است نیز موجه نخواهد بود؛ زیرا با توجه به شرایط حیات غیر مستقر، وقوع در وضعیت مذکور بر عروض قطعی مرگ در زمانی بسیار نزدیک حکایت دارد. از این رو کشتن کسی که به زودی خواهد مرد فاقد هر گونه مصلحت و مطلوبیت قابل توجیهی است.

حیات ناپایدار که مرحله متمایزی از مرگ قطعی و حیات قطعی است، وضعیتی است که به موجب آن علاوه بر حصول قطعی مرگ در آینده ای نزدیک، شرایط جسمی و کالبدی شخص نیز به روشنی دلالت بر این امر دارد؛ به نحوی که بیمار فاقد نطق، ادراک و حرکت اختیاری بوده جز آخرین رمق حیات برای وی باقی نمانده است.^{۱۳} مرگ مغزی چنانچه برگشت ناپذیری آن قطعی باشد از مصاديق حیات ناپایدار

است؛ هر چند با کمک دستگاه‌های مکانیکی بتوان حیات شخص را برای مدتی طولانی در آن شرایط خاص حفظ کرد.

جنایت بر کسی که در موقعیت حیات غیر مستقر به سر می‌برد، ملحق به احکام جنایت بر مرد است.^{۱۴} بنابراین اجرای اتنازی فعال نسبت به کسی که دارای چنین وضعیتی است قتل محسوب نشده، مرتکب، به دیه جنایت بر مرد (یکصد دینار) محکوم می‌گردد.^{۱۵}

۴.۲. ضمان مرتکب در اتنازی فعال داوطلبانه

گاه بیمار برای رهایی از رنج بیماری خود، مکرراً درخواست مرگ می‌کند؛ در این صورت عنصر اساسی که در اتنازی داوطلبانه منشأ دیدگاه‌های مختلف شده است اذن و رضایت مجني عليه است.

گروهی رضایت به عمل نامشروعی که منجر به زیان شده است را نسبت به مسئولیت مرتکب در قبال نتیجه واقع شده، بلااثر دانسته و در مانحن فیه قصاص را ثابت شمرده اند؛ زیرا با عدم تأثیر اذن و رضایت در حکم تکلیفی و با توجه به نهی از چنین رضایتی، اظهار آن بلااثر و ملحق به عدم است. لذا رضایت و درخواست بیمار، در حکم وضعی نیز بدون تأثیر بوده و با توجه به عموم ادله قصاص، مرتکب مجازات می‌گردد.

برخی اگر چه قائل به تأثیر رضایت در زوال وصف مجرمانه فعل نشده اند، اما اظهار آن را در سقوط حکم وضعی موثر شمرده ارتکاب جنایت مسبوق به رضایت را موجب قصاص و دیه تلقی نکرده‌اند. اگر چه گروهی عدم قصاص را ناشی از شبه‌ی حاصل از وجود رضایت ابتدایی دانسته‌اند. بنا براین رأی، در اجرای اتنازی به وسیله‌ی پزشک و به درخواست بیمار هر چند قصاص متنفسی می‌گردد، اما این امر مانع ثبوت ضمان دیه نخواهد بود.

لکن می‌توان گفت، رضایت به انجام اتنازی به طور کلی مانع ثبوت ضمان شده و از این جهت، جنایتی که مسبوق به درخواست مجني عليه است اساساً مقتضی ضمان نمی‌گردد. لذا رضایت، موجب سقوط حق قصاص یا دیه نمی‌شود؛ زیرا امکان سقوط

ضمان فرع بر ثبوت آن است در حالی که با وجود درخواست بیمار، حقی ثبوت نمی-یابد تا نوبت به اسقاط آن برسد. (صادقی: ۱۳۸۲: ۵۷)

قانون‌گذار هر چند متعرض تأثیر رضایت ابتدایی در حکم وضعی نشده است، اما با توجه به مناط مذکور در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی^{۱۶} رضایت بیمار در اجرای ا atanazi، مسئولیت پزشک نسبت به قصاص و دیه را منتفی می‌سازد. زیرا تأثیر اراده مجنبی علیه در اسقاط ضمان بعد از ارتکاب فعل و پیش از وقوع نتیجه، به طریق اولی وقتی اراده اسقاط قبل از انجام فعل جانی اظهار شده است را نیز شامل می‌گردد.

۵. ضمان مرتکب در ا atanazi غیر فعال

توقف اقدامات درمانی و امتناع از ادامه به کارگیری دستگاههای حمایتی یا قطع ابزارهای مکانیکی موثر در حیات بیمار از مصادیق ا atanazi انفعالی است که در صورت احراز اسناد جنایت به پزشک و نیز کیفیت مداخله بیمار در این امر، حدود مسئولیت و ضمان طبیب مشخص می‌گردد.

atanazi غیر فعال ممکن است نسبت به بیمار واجد حیات پایدار یا غیر مستقر و در پی درخواست یا بدون تقاضای بیمار انجام گیرد.

۵.۱. مسئولیت مرتکب atanazi غیر فعال در حیات مستقر

گاه اقدام به atanazi به وسیله‌ی پزشک با انجام عملی مانند خاموش کردن دستگاه تنفس مصنوعی صورت می‌گیرد. بدیهی است در چنین مواردی فعل پزشک از مصادیق قتل عمدى منطبق با ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده، محکوم به قصاص می‌گردد. همچنین اگر پزشک به منظور رهایی از زحمات و سختی‌های درمان بیمار، یا ترحم نسبت به وی از انجام اقداماتی که برای حفظ حیات بیمار لازم است امتناع ورزد، ممکن است به عنوان قاتل عمد شناخته شود. زیرا پس از پذیرش بیمار و تعهد به مراقبت از وی، با خودداری از ادامه‌ی درمان مانند: قطع شیمی درمانی و عدم تزریق داروهای ضروری، موجبات مرگ او را بر نحو سببیت فراهم ساخته است.

هر چند قتل، یک جرم فعل است، لکن در این گونه موارد که ترک فعل شرط تأثیر عوامل دیگر در حدوث جنایت است، وقتی عامل موثر در مرگ نیز به تارک مستند باشد، وی بالتسیب ضامن جنایت قلمداد می‌گردد.^{۱۷}

بنابراین پذیرش بیمار و نگهداری وی در شرایطی خاص با ترک تزریق داروهای لازم و اقدامات درمانی ضروری، مانند ترک تغذیه محبوس پس از پذیرش مراقبت از آن، از مصاديق سببیت در جنایت محسوب و موجب ضمان تارک می‌گردد.

در این صورت درخواست اولیاء و بستگان بیمار به منظور توقف اقدامات درمانی و یا خاموش کردن دستگاه‌های حمایتی، تأثیری در عدم جواز ارتکاب آن نخواهد داشت؛ هر چند این درخواست ناشی از حس ترحم و شفقت اولیا نسبت به بیمار باشد. زیرا چنانکه پیش از این گذشت ادله ولایت مورد را شامل نبوده، سلطه بر حیات مولی علیه را در بر نمی‌گیرد.

چنانچه بیمار خود تقاضای توقف جریان درمان و عدم استفاده از دستگاه‌های حمایتی نماید، نمی‌توان پزشک را نسبت به نتایج حاصل از ترک درمان ضامن شمرد؛ زیرا با درخواست بیمار تعهد و مسئولیت پزشک نسبت به مراقبت از وی متغیر می‌گردد و حدوث مرگ، به بیماری و مانند آن مستند شده پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. چرا که جواز درمان که به نوعی تصرف در نفس انسانی دیگر است - چنانکه در بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است - متوقف بر اذن و رضایت بیمار است و بدون آن پزشک نه تنها تکلیفی ندارد بلکه مجاز به درمان نیز نخواهد بود.

بدیهی است پذیرش صیانت از حیات بیمار و مراقبت از او در راستای درمان و معالجه‌ی بیمار بوده و تعهد پزشک، تابع درخواست بیهوده‌ی بیمار به ادامه‌ی اقدامات به‌ظاهر درمانی نمی‌باشد. به عبارت دیگر هر گاه پزشک در ضمن درمان نسبت به آثار آن کاملاً مایوس شده، اقدامات استعلامی را فاقد کمترین سودمندی در پیشگیری از عروض مرگ تشخیص دهد و از نظر تخصصی این امر ثابت گردد، ملزم به ادامه درمان نخواهد بود. زیرا هر چند خودداری از درمان در ابتدا با وظیفه‌ی طبیب در حفظ حیات بیمار مغایر به نظر می‌رسد؛ اما تکلیف به درمان، منوط به سودمندی عرفی و عقلایی

آن است. چرا که درمان، ایجاد مانعیت در جریان سرایت بیماری و صدمات جسمی است و با انتقاء این تأثیر، اطلاق عنوان درمان بر اینگونه اقدامات در اساس متغیر بوده و از این جهت وظایف و تکالیف پزشکان منصرف از آن خواهد بود.

به عبارت دیگر آنچه طبیب پس از پذیرش بیمار مكلف به آن شده است درمان و معالجه‌ی وی با جلوگیری از سلطه‌ی بیماری بر حیات اوست و با احراز قطعیت عدم سودمندی، اقدام وی هرگز درمان قلداد نمی‌گردد. از طرف دیگر، اصرار بر طولانی ساختن فرایند مرگ با تمسمک به اقدامات فوق عادی، فاقد توجیه شرعی و حقوقی لازم است.

بنابراین در چنین مواردی پزشک می‌تواند قصد خود را نسبت به توقف اقدامات استعالجی به بیمار یا بستگان وی ابلاغ کرده از ادامه درمان خودداری ورزد. در این صورت حدوث مرگ بیمار، ارتباطی با قطع روند درمان نداشته بلکه مستند به بیماری و مانند آن خواهد بود.

۵.۲. ضمان مرتکب اتناژی انفعالی در حیات ناپایدار

چنانچه بیمار مشرف به موت بوده شرایط وی منطبق با معیارهای وضعیت حیات غیر مستقر باشد؛ قطع دستگاه‌های حمایتی و هر اقدام دیگری که منجر به مرگ قطعی او گردد قتل نخواهد بود.

اگر چه فقیهان اسلامی در تشخیص شرایط حیات ناپایدار به ملاک‌های متفاوتی اشاره کرده‌اند، لکن به موجب ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی، حیات غیر مستقر، مرتبه‌ی ضعیفی از حیات است که با توجه به شرایط جسمانی شخص، حدوث مرگ قطعی بوده، فرایند آن به زودی و حداقل طی چند ساعت به انجام می‌رسد.

ایجاد ممانعت در فرآیند طبیعی مرگ - با استفاده از دستگاه‌های حمایتی به منظور به تعویق انداختن مرگ قطعی کسی که در حال جان‌کندن است، - موجب خروج شخص از وضعیت حیات ناپایدار نخواهد بود؛ هر چند بتوان به کمک این وسائل، حدوث مرگ را برای مدت‌های طولانی به تأخیر اندخت.

به علاوه اغماء و بیهوشی، لزوماً دلالت بر حیات غیر مستقر نخواهد داشت اگر چه بیمار با استفاده از دستگاه‌های فوق عادی حمایت شود؛ زیرا ناتوانی گسترده شخص در تسلط بر اعضاء و کنترل ارادی آنها مانع قطعیت حیات وی نخواهد بود.

چنانکه گفته آمد، حیات ناپایدار، شخص را در حکم مردہ قرار می‌دهد. از این رو انجام فعل یا ترک اقداماتی -مانند عدم تزریق دارو و ترک تغذیه- به نحوی که مرگ قطعی وی را به مرتكب مستند سازد صرفاً موجب ضمان دیه جنایت بر مردہ می‌گردد. بنابراین هر گاه با قطع دستگاه تنفس، بیمار در حال احتضار قادر به تنفس طبیعی نبوده، روند مرگ ادامه یابد؛ اقدام پزشک چنانچه بدون درخواست قبلی بیمار صورت گیرد، به عنوان جنایت بر مردہ قابل پیگرد خواهد بود.

در این فرض هر گاه عدم سودمندی ادامه‌ی درمان را به سرپرستان بیمار ابلاغ نموده تعهد خود را نسبت به انجام آنچه اعمال درمانی و استعالجی خوانده می‌شود اسقاط نماید و با ترک اقداماتی که موجب استمرار کارکرد دستگاه‌های حمایتی است -مانند عدم تعویض مخزن اکسیژن - یا عدم تزریق داروهای شیمیایی که با هدف طولانی کردن فرایند مرگ استعمال می‌شود، روند مرگ را به وضعیت طبیعی واگذار نماید، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا چنانکه گذشت، توسل به اقداماتی که موجب تقویل فرایند جان دادن بیمار است، درمان و معالجه قلمداد نمی‌گردد تا پزشک نسبت به آن متعهد باشد.

۶. ضمان مرتكب در اثنازی غیر مستقیم

گاه ممکن است پزشک یا نزدیکان بیمار به طور غیر مستقیم تسهیلات لازم برای خودکشی بیمار لاعلاج را فراهم ساخته یا با تأمین شرایط مناسب، وی را تلقین به خودکشی نموده و بدین وسیله مرتكب اثنازی گردند. مانند آنکه داروهایی نظریر هیپنوتیک‌های قوی به مقدار زیاد در دسترس بیمار قرار داده و او را از مصرف بیش از حد آن برای جلوگیری از مرگ بر حذر دارند، با این امید که بیمار به حیات پر مشقت خویش پایان بخشد. در این موارد اقدام بیمار هیچ‌گونه ضمان و مسئولیتی از دیه و

قصاص را در پی نخواهد داشت؛^{۱۸} لکن اقدام کادر پزشکی و بستگان بیمار با وجود شرایط، معاونت در جرم خودکشی قلمداد شده با استناد به منابع فقهی موجب واکنش تعزیری خواهد بود.

۷. نتیجه:

بررسی حقوقی اتناژی، مستلزم پرداختن به دو وجه متمایز آن است که یکی ناظر به حکم تکلیفی و دیگری به مسئولیت ناشی از نتایج حاصل از اقدام به آن، معطوف است.

برخی از صورت‌های اتناژی مانند اتناژی فعال تحمیلی، مشمول احکام وضعی و تکلیفی ناظر بر جنایات عمدی بوده علاوه بر توصیف مجرمانه عمل، مرتكب، نسبت به نتیجه‌ی آن از حیث قصاص یا دیه نیز ضامن خواهد بود.

در اتناژی داوطلبانه نیز فعل ارتکابی همچنان ممنوع قلمداد می‌گردد؛ زیرا اذن به جنایت بر خوبیش، فاقد صلاحیت تأثیر در زوال وصف مجرمانه عمل است.

اگر چه اذن به اتناژی در شرایط اضطراری به منظور دفع ضرر اشد و جواز اقدام به آن منطبق با قواعد و اطلاق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا اضطرار، مستلزم رفع اثر از جرم ارتکابی است. لکن در غیر موارد اجرای قاعده اهم، اصل بر حرمت فعل ارتکابی است؛ هر چند به رغم احراز اسناد مرگ به مرتكب، با وجود اذن مجنبی‌علیه وی نسبت به نتایج حاصل ضامن نخواهد بود؛ زیرا رضایت سابق اگر چه در حکم تکلیفی بلااثر است اما می‌تواند مانع ثبوت ضمان دیه یا قصاص گردد.

بنابراین درکلیه مواردی که اتناژی به صورت فعلی یا منفعل واقع شده و مرگ مستند به مرتكب باشد؛ اقدام وی جرم بوده، حسب مورد محکوم به قصاص یا دیه می‌گردد. لکن در صورت‌های مختلف اتناژی داوطلبانه، اذن بیمار منحصرآ در نفی قصاص و دیه موثر بوده و با بقاء توصیف حرمت فعل، مرتكب، محکوم به تعزیر می‌گردد.

پی نوشت‌ها

^۱ پروان آین جین (Jain) که از امیختگی باورهای برهمایی و بودایی شکل گرفته است یکی از مطلوب‌ترین شیوه‌های مرک را سانثارا میداند. سانثارا (santhara) اقدام داوطلبانه و بسیار سختگیرانه‌ای است که با هدف تعالی روحی و رستگاری معنوی به منظور آمادگی برای تناسخ و حلول روح در جانی دیگر انجام می‌شود و به موجب آن شخص طی تشریفاتی خاص تا وقوع مرگ خود از خوردن و اشامیدن امساك می‌ورزد.

شرایطی که برای مشروعیت اقدام به سانثارا آمده متعدد است. از جمله اینکه: اقدام به این مناسک به افراد پیری که مرگی زودرس دارند و یا کسانی که به دلیل معلولیت شدید از اداره امور خویش ناقوانند و در بیماری‌های سخت محدود شده است.

بنا بر برخی گزارش‌ها سالانه بیش از ۲۰۰ نفر در هندوستان طی تشریفات سانثارا می‌مرند. express India. September 30,2006 retrieved 19 Dec 2014

^۲ Final report of the nether lands state commission on euthanasia: an English summary bioethics 1987 ; 1 (2) p.166
^۳ اسراء: ۳۲: " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق " و نفسی را که خداوند کشتنش را حرام داشته جز به حق مکشید .

مائده: ۳۳: " ... من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً " «هرکس نفسی را جز به قصاص قتل یا به جزای فساد در زمین بکشد مانند این است که همه مردم را کشته باشد»

^۴ نساء ۲۹/ و نیز بقره ۱۹۵/ : " و لا تلقوا بآيديكم إلى التهلكه " خودتان را به دستان خویش به کام هلاکت نیاندازید .
^۵ رجوع کنید به : الشروانی و العبادی، حواشی الشروانی؛ بیروت داراحیاء التراث العربي، ج ۹، ص ۱۹۴ و نیز محمد بن الشربینی، مغنى المحتاج، داراحیاء التراث العربي، ۱۳۷۷ هـ، ج ۴، ص ۲۰۱: " ... و يحرم على المتألم تعجیل الموت و ان عظم الماء ولم يطقه لان برأه مرجو."
^۶ رجوع کنید به : الشوکانی، نیل الاوطار، دار الجلیل، بیروت، ج ۷، ص ۲۰۱، علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۲، ص ۳۳۷.

^۷ برای مطالعه منابع روایی امامیه و اهل سنت رجوع کنید به : حر عاملی، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربي، بیروت، ج ۱۳، ص ۴۴۱، ج ۱۹، ص ۱۳.

بیهقی، سنن الکبری، دارالفکر - بیروت - ج ۱۱، ص ۲۸، - سید سابق، فقه السنّه، دارالكتاب العربي، بیروت، ج ۲، ص ۵۱۰، کلینی، الکافی، دارالكتب الاسلامیه ۱۳۶۷، ج ۷، ص ۴۵ - شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، جامعه المدرسین ۱۴۰۴ هـ. ق. ج ۴، ص ۲۰۲ به بعد . عبدالله بن بهرام الدارمی، سنن الدارمی، مطبعه الاعتدال، دمشق، ج ۲، ص ۱۹۱، باب التشذید علی من قتل نفسه.

^۸ رک . شافعی، الام دارالفکر، بیروت ۱۴۰۳ هـ. ق، ج ۶، ص ۴، نووی، المجموع، دارالفکر، ج ۵، ص ۱۹۷، ۲۶۸، ۲۶۷، و ج ۱۹ ص ۱۸۸ تبریزی، میرزا جواد، صراة النجاه دفتر نشر برگزیده، چاپ اول ۱۴۱۶ هـ ق، ج ۱، ص ۴۸۴، مستمسک العروه الوثقی، مکتبه السید المرعشی ۱۴۰۴ هـ ق، ج ۱۳، ص ۵۳۴ بجنوردی، القواعد الفقهیه، مکتبه البرهان، تهران ۱۳۵۵، ج ۶، ص ۲۰۶، شیخ طوسی، النهایه، دارالاندلس بیروت، ص ۱۰، قاضی ابن البراج، المذهب، جامعه المدرسین، قم، ج ۲، ص ۱۰۷، ابن ادریس، سرائر، جامعه المدرسین، قم، ج ۳، ص ۱۹۷ علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج ۲، ص ۳۷، فیض کاشانی، التحفه السنّه، خطی، کتابخانه آستان قدس، ص ۳۴۹، سرخسی، پیشین، ج ۳۰، ص ۲۶۶.

برخی از این احکام مورد توجه قانون‌گذار نیز واقع شده است از جمله رک . ماده ۸۳۶ قانون مدنی در بطلان وصیت مرتكب خودکشی .

^۹ قانون‌گذار برخی از صورت‌های جنایت بر خویش را در پیروی از سیاست کیفری متبع بالصرامه توصیف مجرمانه کرده است. چنانکه در ماده ۵۹ قانون مجازات نیروهای مسلح آورده است: هرکس برای معافیت از خدمت نظام یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مأمور عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

^{۱۰} ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مقرر می‌دارد: «هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد :

الف) ...

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه‌ی ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.»

^{۱۱} در این باره رجوع کنید به: شهید ثانی، پیشین، ج ۱۵، ص ۹۰، خوبی سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، ناشر لطفی ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۱۷، همو تکمله منهاج الصالحين، ناشر مدینه العلم، قم، ج ۳.

- ص ۶۳، روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق(ع)، مؤسسه دارالکتاب، قم، ص ۳۵. محمد بن الشریین، پیشین، ج ۴، ص ۱۱.
- ۱۲ ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتكب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر اینکه خطر را عمدآ ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود مناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
- ۱۳ برای مطالعه بیشتر در این باره رجوع کنید به: صادقی، محمد هادی، *حیات غیر مستقر*، مجله علمی پژوهشی قانونی سال دوم شماره ۵، مرداد و شهریور ماه ۱۳۷۴.
- ۱۴ ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر اوپایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جناحت بر میت محکوم میگردد ...»
- ۱۵ دیه جناحتی که اگر بر انسان زنده واقع شود او را می کشد چنانچه بر مرده صورت گیرد یکصد دینار است. ر.ک ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی
- ۱۶ ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در قتل و سایر جنایات عمدی مجذن علیه می تواند پس از وقوع جناحت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند لکن مرتكب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.»
- ۱۷ برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک: صادقی، محمد هادی، *جرائم علیه اشخاص*، نشر میزان چاپ بیستم ۱۳۹۳، ص ۱۱۱ الی ۱۲۱.
- ۱۸ برای دیدن آراء فقیهان شیعه و سنی در این باره رجوع کنید به: شیخ طوسی، *الخلاف*، دارالكتب العلمیه، نجف ج ۳، ص ۹۸ همو، مبسوط ج ۷، ص ۲۲ و ۲۳
- ابن العلامه ایضاح الفواید، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۹ ه.ق، ج ۴، ص ۵۶۰ سید ابوالقاسم خویی، *تكلمه منهج الصالحين*، ج ۳، ص ۳۷، محي الدین النووى، *المجموع*، فی شرح المنصوب، دارالعکر، ج ۱۹، ص ۱۵۴ یحیی بن سعید الحلى، *نזהه الناظر* (مجموعه ورام) ص ۱۵۵.

منابع

الف. فارسی

قرآن کریم

- ابن عابدین . (۱۴۱۵ هـ) تکلمه حاشیه ابن عابدین، دارالفکر، ج ۲، ص ۶۵۷
- ابن نجیم المصری، (بی تا) البحر الرائق، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج ۸
- ابن العلامه (۱۳۸۹ هـ) ایضاح الفواید، موسسه اسماعیلیان،
- ابن ادریس، (بی تا) سرائر، جامعه المدرسین، قم، ج ۳
- الشروعی و العبادی، (بی تا) حواشی الشروعی؛ بیروت دارالحیاء التراث العربی .
- السمرقندی، (بی تا) تحفه الفقها، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج ۳، ص ۱۰۲
- بیهقی، (بی تا) سنن الکبری، دارالفکر - بیروت - ج ۱۱
- بنجوردی، (۱۳۵۵) القواعد الفقهیه، مکتبه البرهان، تهران
- تبریزی، میرزا جواد، (۱۴۱۶ هـ) صرای النجاه، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ج ۱
- حر عاملی، (بی تا) وسائل الشیعه، دارالحیاء التراث العربی، بیروت ،
- حسینی شیرازی، سید محمد، (بی تا) کتاب القصاص، قم
- خوبی سید ابوالقاسم، (۱۴۰۷ هـ) مبانی تکمله المناهج، قم، ناشر لطفی ، ج ۲
- روحانی، سید محمد صادق، (بی تا) فقه الصادق(ع)، مؤسسہ دارالکتاب، قم، ص ۳۵
- سید سابق، (بی تا) فقه السننه، دارالکتاب العربی، بیروت، ج ۲
- شافعی، (۱۴۰۳ هـ) الام دارالفکر، بیروت ، ج ۶
- شیخ صدوق، (۱۴۰۴ هـ) من لا يحضره الفقيه، جامعه المدرسین
- شیخ طوسی، (بی تا) النهایه، دارالاندلس بیروت،
- شیخ طوسی، (بی تا) الخلاف، دارالکتب العلمیه، نجف ج ۳،
- شیخ محمد حسن نجفی، (۱۳۶۷) جواهر الكلام، دارالکتب الاسلامیه ، ج ۴۲

صادقی، محمد هادی، (۱۳۷۴). «حيات غير مستقر» مجله علمی پزشکی قانونی.
 سال دوم شماره ۵، مرداد و شهریور ماه
 صادقی، محمد هادی، (۱۳۸۲). رضایت به جنایت. مدرس، دوره ۷ شماره ۱
 صادقی، محمد هادی، (۱۳۹۳). جرائم علیه اشخاص، نشر میزان چاپ بیستم،
 عبدالله بن بهرام الدارمي، (بی تا) سنن الدارمي، مطبعه الاعتدال، دمشق،
 فيض كاشاني، (بی تا) التحفه السنیه، خطی، کتابخانه آستان قدس،
 گرگوری ای پنس (۱۳۷۲)، موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی. مترجم پژمان حبیبی،
 معاونت امور فرهنگی، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 چاپ اول
 محى الدين النووى، (بی تا) المجموع فى شرح المنصوب، دارالفکر،
 محقق اردبیلی، (بی تا) زیده البيان، مكتبه المرتضويه لا حياء آثار الجعفرية،
 محمد بن الشربینی، (۱۳۷۷ ه.ق) معنى المحتاج، داراحیاء التراث العربی،
 مدنی کاشانی، (۱۴۰۵ ه.ق) القصاص للفهقاء و الخواص، قم المطبعه العلمیه،
 یحیی بن سعید الحلی، (بی تا) نزهه الناظر (مجموعه ورام)

ب. انگلیسی

- Penney Lewis'(2001) “ right discourse and assisted suicide ” American journal of law & medicine, spring
- walker, David,(1980) the oxford companion to law, oxford university press,
- Wal G, Dillman (1994). euthanasia in the Netherlands . British medical journal
- The American heritage dictionary of the English language, third edition 1992-1996 Houghton Mifflin company