

الحدود الإنسانية والشرعية والفانونية للإنعاش الصناعي

الدكتور أحمد شرف الدين
أستاذ القانون المدني المساعد
بجامعة الكويت

(١) يشهد العصر الحديث حلقة من حلقات صراع العلماء والأطباء مع الأمراض المزمنة والمستعصية ولقد استعمل الأطباء، في تحفزهم للقضاء على آثار الأمراض وارجاء لحظة النهاية المحتومة الى حين، وسائل جديدة متعددة. ولقد استخدمت بعض هذه الوسائل لتحقيق هدف معتبر في الشرع والقانون، وهو العلاج، اللذان لا توجد في قواعدهما ما يمنع من الاستفادة منها لأنه لا ضرر فيها أصلاً أو لأن ضررها يسير فيتحمل من أجل منافعها الكبيرة. وعلى العكس من ذلك فان من بين مكتسبات العلم الحديث طرق طبية مشكوك في فائدتها وفي اتساقها مع أهداف الشريعة العامة لما قد يرى فيها من تحدى للطبيعة التي جبل الله تعالى الأنسان عليها. لذلك يتعين وضع قيود على ممارسة بعض الأكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية حتى لا يخرج العمل الطبى أو الجراحي الذي يستند عليها عن هدفه، وهو المحافظة على الحياة وصيانة الصحة، الذي من أجله ابيح هذا العمل.

ومن بين المصادر التي تستمد منها هذه القيود ذلك المعين الذي لا ينضب إلا وهو شريعة الله الذي أحاط بكل شئٍ علماً. فاذا كان «الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفسد المعاطب والأسقام» (١)، فإن العلم قد لا يدرك، مع ذلك، الآثار البعيدة والمستقبلية للعمل الطبي أو الجراحي، حين أن وضع الشرع روعي فيه «مصالح العباد في العاجل والآجل معا» (٢): «ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل» (٣). ولذلك فإن الحكم الشرعي للأعمال المستحدثة في مجال الطب والجراحة، فيما لم يرد به نص شرعي صريح، يبحث عنه في ضوء الأهداف العامة للشرع، وبصفة خاصة حفظ النفس والنسل والعقل، وقواعده العامة، وبصفة خاصة قاعدة تحصيل أعلى المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين.

ونحن نقدم هنا الانعاش الصناعي، سواء تركيب أجهزته على مريض معين أو إيقاف عملها، كنموذج للأعمال الطبية التي يمكن أن يتأرجح حكمها بين الأباحة والتحریم بحسب ما اذا كان الهدف منها حفظ حياة قائمة أو اطالة موت ثابت (٤). ولقد أثار الانعاش الصناعي مشكلة دينية تتعلق بالقدرة على إعادة الحياة للموتى، فلقد قيل بأن هناك أشخاصا ماتوا واعيدت لهم الحياة بوسائل طبية، وهو الأمر الذي يتعارض مع الحقيقة العقائدية التي تقضى بأنه ليس في مقدور البشر إعادة الحياة الا اذا كان ذلك بمعجزة انزلها الله بسلطان من عنده لحكمه يراها. وحتى يتبين لنا وجه الحقيقة فيما يشاع هكذا عن الانعاش الصناعي فإنه يلزم تحديد حالة الانسان الذي يستخدم عنده من حيث الحياة أو الموت، وهو

-
- (١) ابو محمد عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج١، الطبعة الاولى، المكتبة الحسينية المصرية، القاهرة، ١٩٣٤، ص ٥٠.
 - (٢) ابن اسحاق اللخمي (الشاطبي)، الموافقات في أصول الأحكام، القاهرة، ١٣٤١ هـ ص ٦.
 - (٣) التحل / ٨، ٩.
 - (٤) مشكلة اطالة الحياة أو انائها بالنسبة للمرضى الميؤس من شفائهم هي مشكلة متفرعة عن موضوع أوسع هو حماية حقوق الإنسان ازاء تطور علوم البيولوجيا والطب، وهو الموضوع الذي ناقشه المؤتمر الذي نظمه مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية الذي انعقد في جنيف ١٤ - ١٦ نوفمبر ١٩٧٣.

الأمر الذي يترتب عليه معرفة ما اذا كان الانعاش الصناعي يعمل على اطالة الحياة أو اطاله الموت.

المبحث الأول الانعاش الصناعي اطالة للحياة

(٢) يتنوع الموت الى ثلاث انواع يمثل كل نوع منها مرحلة من مراحل الموت (٥)، ففي الأحوال العادية يحدث الموت الأكلينيكي، في مرحلة أولى، بتوقف القلب والرئتان عن العمل، وفي مرحلة ثانية تموت خلايا المخ بعد بضعة دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأكسجين للمخ. وبعد حدوث هاتين المرحلتين تظل خلايا الجسم حية لمدة تختلف من عضو لآخر، وفي نهايتها تموت هذه الخلايا فيحدث ما يسمى بالموت الخلوي وهذه هي المرحلة الثالثة للموت.

و يستنتج من هذا انه من الممكن أن يتوقف قلب انسان عن العمل ولكن خلاياه، أعني خلايا القلب، تظل حية، ولذلك فان موت هذا الإنسان ليس الاموتاً ظاهرياً لا يمنع من اعادة القلب الى عمله الطبيعي عن طريق استخدام أجهزة الانعاش الصناعي. أما اذا مات المخ، بعد بضعة دقائق من توقف القلب والرئتان عن العمل، فلا أمل، بحسب قدرة بني آدم وعلمهم، في اعادة الحياة الى المخ وبالتالي الانسان في مجموعه. لذلك استقر الطب الحديث على أن موت خلايا المخ، الذي يؤدي الى توقف المراكز العصبية العليا عن عملها، هو معيار موت الإنسان موتاً حقيقياً (٦).

(٥) محمد سليمان، الطب الشرعي، القاهرة، ١٩٥٩، ص ٨١ وما بعدها.

(٦) (ب) ويرتيمر، معيار موت المخ، الصحافة الطبية (فرنسا)، ١٩٥٩، العدد ٣ ص ٨٧، (ف) هيرميت، التطور الطبي ومسئولية الطبيب، المؤتمر الثاني للأخلاق الطبية، باريس ١٩٦٦، ج ٢ ص ٣٣١، ٣٢٢، انظر ايضا تقرير البروفسور هامبورجيه بذات المؤتمر ج ٢ ص ٢٩٨، (ج) ديماريه، الطب الشرعي، بروكسل، ١٩٦٧، ص ٦٣٩، مؤتمر مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية الخاص بزراعة الاعضاء، جنيف، ١٣ - ١٤ يونيو ١٩٦٨، منشور بمجلة الصحافة الطبية (فرنسا) ١٩٦٨، ص ١٣٩٠، ونشرت اعمال هذا المؤتمر في كتاب طبع في لبيج (بلجيكا) ١٩٦٩ ص ٥٢٤.

وكما هو واضح فان المدة بين توقف القلب والرثان عن العمل وبين موت المخ لا تستغرق اكثر من بضعة دقائق قليلة، وفي هذه المدة القصيرة يعد الإنسان من الأحياء (٧) ويتعين من ثم انقاذه حتى لا تموت خلايا مخه، ولذلك فان الغرض من استخدام أجهزة الانعاش الصناعي، في هذه الحالة، هو اطالة حياة المريض، ولا يعد ذلك من قبيل اعادة الحياة اليه لأنه مازال حيا في حكم الشرع والقانون، حتى ولو كانت بعض مقومات حياته قد توقفت عن العمل التلقائي. فمن قربت نفسه من الزهوق له من الحرمة ما للأحياء منها بحيث يستحق من يتسبب في ازالة ماتبقى له من الحياة العقاب (٨). ومؤدى ذلك أنه اذا نفذ الطبيب التزامه القانوني أو التعاقدى بتركيب أجهزة الانعاش الصناعي على مريض فلا يجوز له، قبل موت مخه، أن يفصل هذه الأجهزة والا تسبب في موت المريض موتا حقيقيا لارجعة فيه (٩). ولا يشفع للطبيب في فعلته هذه

- (٧) ويطلق على هذه الحالة اسم الاحتضار، أو النزح الأخير، أو غمرات الموت (الانعام/٩٣) أو سكرات الموت (ق/١٣)، سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد (٦) طبعة دار الشروق، ١٩٧٨، ص ٣٣٦٣، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-٣، طبعة الباب الحلبي، مصر، ص ٢٢٥، أو غشوة الموت (الأحزاب/١٩/محمد/٢٠) أو التراقي (القيامة/٢٦-٣٠).
- (٨) أختلف الفقهاء في حكم من أفقد أسنانا ماتبقى له من حياة بعد أن اعتدى عليه من قبل شخص آخر أودى به الى حياة غير مستقرة وأصبح في حالة النزح الأخير، فيذهب جمهور الفقهاء الى أن المعتدي الأول هو القاتل وعليه القصاص وليس على المعتدي الثاني الا التعزير لانهاكه حرمة الميت (الرملي نهاية المحتاج، ج٧ القاهرة، ١٣٠٤ هـ، ص ٢١٢، وذهب رأي ثاني الى أن القاتل هو المعتدي الثاني لأن اللجنى عليه كان حيا حين قتله، ابن حزم المحلي، ج١٠ القاهرة، ١٣٠٧ هـ، ص ٥١٨، الخطاب، مواهب الجليل، ج٦، القاهرة، ١٣١٦-١٣١٧ هـ، ص ٢٤٤، ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار ج١، القاهرة، ١٣٢٤ هـ، ص ٣٦١. ونحن نرجح الرأي الذي يذهب انصاره الى أن كل من المعتدي الأول والمعتدي الثاني يعد قاتلا لأنهما اشتركا في ازهاق روح، (الرملي المرجع والمكان السابقان) محمد جمال الدين عواد، جنابة القتل العمد في الفقه الاسلامي، رساله من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ١٩٧٤، ص ١٣٠.
- (٩) لاقتصاص، عند الحنفية، في القتل تسببا ولكنه فيه الدية وعقوبات تعزيرية، حين أن القصاص يجب عند المالكية والشافعية والحنابلة في القتل سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب: وبه الزحيلي، نظرية الضمان دمشق ١٩٧٠، ص ٢٧٩، ٢٨٠، الرملي ج٧ ص ١٠ وقيل أن القصاص اذا قصد انسانا وتركه ينزف حتى مات وجب عليه القصاص ان قصد الموت: عبدالعزيز المراغي، مسئولية الأطباء، مجلة الأزهر، المجلد ٢٠، ١٣٦٨ هـ، ص ٤١٥.

وجود اناس آخرين، في نفس حالة المريض، في حاجة الى أجهزة الأناش الصناعية، لأن مبدأ التساوى بين الناس، معصومي الدم، يمنع التضحية بحياة انسان لانقاذ حياة أخرى (١٠)، كما أن الضرر لا يزال بمثله. والدليل على تساوى الناس في نظر الشرع، لافرق بين حياة أحدهم وحياة آخر (١١)، انه أوجب جزاء لا يختلف في نوعه أو مقداره (القصاص أو الدية) باختلاف المعتدي عليه، لأن هذا الجزاء يقوم على مالكل انسان من حق في سلامة حياته وبدنه وهو حق يستوى فيه الناس جميعا (١٢)، وفي الحديث النبوي الشريف «المسلمون متكافؤ دماؤهم».

(٣) على أن مبدأ المساواة هذا بين حقوق الناس في الحياة وان كان يمنع الطبيب من حرمان انسان من الأجهزة التي ركبت فعلا على جسمه ليضعها على جسم انسان آخر في نفس حالة الانسان الأول، فان الطبيب يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه اذا وجد أمامه أكثر من انسان في النزاع الأخير وهو لا يملك الا جهازا واحدا أو أجهزة بعدد قليل لا يكفيهم، فهنا اذا تساوت المصالح فان الطبيب نخول، طبقا للقواعد الكلية، بالتخير في التقديم والتأخير (١٣)، بشرط أن يقوم اختياره على معايير موضوعية واعتبارات اجتماعية تتصل بمدى نفع الشخص للمجتمع ومدى امكان انقاذ حياته، وليس على اعتبارات شخصية تعتمد على المال أو النسب أو السلطة. ذلك انه اذا كانت المزايا التي يخولها الحق في الحياة بالنسبة للانسان لا تختلف من انسان لآخر، فانها تختلف مع ذلك في منفعتها

-
- (١٠) تيب العزيز البخاري، كشف الاسرار على اصول البيدوي، ج٤، القاهرة، ١٢٠٧ هـ، ص ١٥٠٧.
(١١) القرافي، الفروق، ج٤، طبعة دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٣٤٤ هـ ص ٩، ولا فرق بين المسلم والمعاهد المواطن: الزحيلي ص ٣٠٢.
(١٢) الحفيف، الضمان، ج١ القاهرة، ١٩٧١ ص ١٣، ٤٦، ج٢، ١٩٧٣، ص ١٦١.
(١٣) ابن عبد السلام ج١ ص ٨٤.

للجماعة(١٤). فالمصالح هنا متساوية على المستوى الفردي ولكنها متفاوتة على المستوى الاجتماعي والواجب، طبقاً للقاعدة الكلية، تحصيل أعلى المصلحتين. ومن المناسب الا يوكل الاختيار المشار اليه الى فرد واحد بل ينبغي أن يتخذ القرار فيه فريق طبي.

المبحث الثاني الانعاش الصناعي اطالة للموت

(٤) في مراكز الرعاية المركزة، حيث لا تكفي الاعداد المتوفرة من هذه الأجهزة باحتياجات المرضى، يقف الأطباء «في حيرة بين حالتين حالة تحتكر الجهاز لا لسبب الا لتأجيل اعلان الموت وحالة في حاجة الى الجهاز لانقاذ حياتها ولا تجده»(١٥)، وهمنا هنا أن نبين من جهة أن الحياة الصناعية التي يحياها المريض، الذي ماتت خلايا مخه، ليست أحياء للموتق ومن جهة أخرى أن إيقاف اجهزة الانعاش الصناعي، في هذه الحالة، يعد أمراً جائزاً في الشرع والقانون.

المطلب الأول

هل الانعاش الصناعي إحياء للموتى؟

(٥) سبق أن رأينا أن إعادة القلب والرئتان الى عملاهما، وقبل حدوث موت المخ، لا يعد إعادة الحياة للموتى. كذلك لا يعد من قبيل العودة للحياة بعد

(١٤) وقد يرشد الى ذلك قوله تعالى «يا أيها الناس انما خلقناكم من ذكروانثي.. الى قوله أن أكرمكم عند الله اتقاكم» (الحجرات ١٣١)، ولا حظ قوله تعالى يا أيها الناس فالخطاب الموجه الى جميع الناس يفيد التساوي بينهم جميعاً وأن التقدم بينهم يكون بحسب تقواهم. يؤيد ذلك ايضاً ماورد في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اصلى الناس اتقهم لهم.

(١٥) عثمان سرور، الرعاية المركزة بالمستشفيات، هل هي لانقاذ الارواح أو لتأجيل الموت؟ جريدة الأهرام، ١٩٧٦/٣/٢١. ص ٧.

الموت استيقاظ الإنسان من الغيبوبة العميقة (١٦)، حيث يتوقف المخ عن عمله رغم أن خلاياه مازالت حية. أما إذا ماتت خلايا المخ فان صاحبه يفقد كل الصفات التي تتميز بها الحياة الأنسانية الطبيعية و يعد في حكم الموتى طبا وشرعا. وليس في معدور بشر، بعد ذلك، أن يعيد الحياة الطبيعية اليه. واذا كانت أجهزة الانعاش الصناعي لا تكفل، في هذه الحالة الأخيرة، الا الحياة الصناعية لبعض خلايا الجسم فلا يصح القول بأنها تعيد الحياة الى الموتى.

ونظرا لأن مثل هذا القول يتعارض مع الأسس التي تقوم عليها الأحكام العقائدية في الشرع فلقد ذهب البعض (١٧) الى أن الموت الحقيقي الذي لارجعة الى الحياة من بعده، لا يتحقق بتوقف أجهزة الجسم عن عملها ولكن بموتها وتحللها الى عناصرها الأولية. وفي اعتقادي أن الموت الحقيقي للإنسان يتحقق في وقت يسبق تحلل جسمه الى التراب، كما انه ليس في مقدور بني آدم، حتى في هذه الحالة، إعادة الحياة للموتى. بيان ذلك أن الموت الحقيقي، بحسب ما استقر عليه الطب الحديث، يتحقق بموت المخ والتوقف التلقائي لأجهزة الجسم التي تقوم بالوظائف الأساسية للحياة (المراكز العصبية العليا والقلب والرئتان) وهو أمر يسبق، بمدة ليست قصيرة، تحلل الجسم الى عناصره الأولى. والقول بأن الموت الحقيقي للإنسان يتجسد في تحلل خلاياه الى عناصرها الأولى هو قول يخالف الواقع لأنه أمكن حفظ الجثث من التحلل، على مدى ألوف السنين،

(١٦) ويعبر عن هذه الحالة بالسبات وهو النوم العميق، ويمكن أن نجد مثلا هذه الحالة في أهل (فتية) الكهف الذين قال اله تعالى فيهم «وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعناهم.. وهؤلاء الفتية «لبثوا في كهفهم ثلاثمائة وازدادوا تسعا» الكهف/٢٥. ويقول البعض (تفسير المنار ج٣ القاهرة، ١٩٥٤ ص ٥٠)، أن الله تعالى سمى النوم المستغرق وفاة، ولكنني وجدت آية تعالج ما نحن بصدده وذكر الله تعالى فيها أحد مشتقات كلمة الموت «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يمضى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعته» (البقرة/٥٩) ومعنى أماته هنا ألبته وأمكته: تفسير الجلالين طبعة مكتبة الجمهورية العربية، بدون تاريخ ص ٣٧

(١٧) عبد العزيز اسماعيل، الاسلام والطب الحديث، مجلة الأزهر، المجلد السابع ص ٦٦١.

عن طريق التخنيط مع أن صاحب الجثة قد مات موتا حقيقيا. ويمكن أن يستفاد حدوث الموت الحقيقي للإنسان قبل تحلل جسمه الى عناصره الأولى من قوله تعالى «ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون» (١٨)، فالعطف الوارد في الآية الكريمة يفيد المغايرة أو على الأقل يفيد أن تحلل الجسم الى التراب ماهو الا نتيجة للموت الذي حدث من قبل (١٩) و يؤيدنا في قولنا أن الموت الحقيقي للإنسان في نظر الشرع، انما يتجسد في موت الجهاز الذي يعتمد عليه عمل المراكز العصبية العليا في التنسيق بين وظائف اجهزة الجسم، أن القرآن الكريم يعبر عن جملة الوجود الجسدي للإنسان بالاشارة الى هذه المراكز، ونجد هذا في قوله تعالى «واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» (٢٠)، والمقصود بالظهور في الآية الكريمة العمود الفقري لهيكل الانسان الذي هو قوام بنيته ومركز النخاع الشوكي الذي يتحكم في حياة الإنسان بتوجيه من المخ (٢١).

(٦) فاذا مات الانسان موتا حقيقيا، بموت خلايا مخه، فان القول باعادة الحياة اليه عن طريق الانعاش الصناعي، فضلا عن انه يخالف الواقع لأنه لا يعيد خلايا المخ الى الحياة، يخالف الحقيقة العقائدية التي تقضى بأن الأحياء والاماتة انما هي من الالفعال التي لا يشارك أحد فيها الله تعالى (٢٢): «انا نحن نحي الموتى» (٢٣). ومن المنكرات أن يدعي العبد لنفسه ماهو من اختصاص الله تعالى (٢٤)، الذي يستطيع هو وحده أن يبعث الإنسان ويعيده للحياة ليس فقط في الآخرة (٢٥) ولكن ايضا في هذه الحياة الدنيا ذاتها: «ألم ترى الى الذين

(١٨) المؤمنون / ٣٥.

(١٩) وفي هذا المعنى ايضا: ق ٣١، الواقعة / ٤٧، الصافات / ١٦.

(٢٠) الأعراف / ١٧٢.

(٢١) قرب تفسير المنارج ٩ ص ٢٩٥.

(٢٢) الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٧، القاهرة، ٢٣٠٨ هـ ص ٤٥.

(٢٣) يس، ١٢ وقد أحصت مايزيد عن اثني عشر آية تفيد أن الحياة والموت بيد الله وحده من ذلك ق / ٤٣،

الروم / ١٩، آل عمران، ٢٧، الحجر ٢٣.

(٢٤) سيد قطب المجلد ١ ص ٢٩٧.

(٢٥) وهذا ما يستفاد من آيات كثيرة منها الروم / ٢٧، الحورى / ٩، القيامة / ٤٠.

خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» (٢٦)،
 فحقيقة منح الحياة وسلبها واعادتها هي سنة كونية خفية لا يملك الإنسان منها
 شيئاً (٢٧)، «ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» (٢٨) الا ما اذن به الله
 تعالى (٢٩)، كما أن إعادة الحياة للموتى تعتبر خارقة، كخارقة الحياة الأولى، هي
 بيد الله وحده الا ما اذن به الله (٣٠) كمعجزة تثبت وجوده (٣١). فاذا قضى الله
 بحكمته، بموت انسان، فليس في مقدور أحد أن يؤخر قضاءه، «ولن يؤخر الله نفساً
 اذا جاء اجلها» (٣٢) «ولن يستطيع أحد من الخلق أن يمنع قضاء الله و يعيد الحياة
 لمن أماته»: «فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين» (٣٣).

وإذا كان من المستحيل بالنسبة لبني آدم إعادة الحياة لمن ماتت خلايا مخه
 «ان أجل الله اذا جاء لا يؤخر ان كنتم تعلمون» (٣٤)، فهنا يحق لنا أن نتساءل
 عن فائدة تركيب اجهزة الانعاش الصناعي على جثته، وبالتالي عن مدى
 شرعية ايقاف عمل هذه الاجهزة.

-
- (٢٦) البقرة / ٢٤٣ وأنظر ايضا البقرة / ٧٢، ٧٣ وفي هذه الآيات يعيد الله الحياة للميت ليدلل على قدرته
 على إعادة جميع الموتى الى الحياة يوم البعث.
- (٢٧) سيد قطب المجلد ١ ص ٣٠٢، تفسير المنار ج ٣ ص ٥٠.
- (٢٨) الفرقان / ٣.
- (٢٩) وهذا ما حدث بالنسبة لسيدنا ابراهيم: البقرة/ ٢٦٠ ويقول المفسرون أنه بالرغم من أن ابراهيم رأى بعينه
 إعادة الحياة للموتى الا انه لم يعرف طريقته سيد قطب ج ١ ص ٣٠٢.
- (٣٠) وهذا ما حدث بالنسبة لسيدنا عيسى: آل عمران/ ٤٩، المائدة/ ١١٠.
- (٣١) القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج ٤، ط ٢، مصر ١٩٦٧، ص ٢٦٤، الطبري، جامع البيان عن
 تأويل آي القرآن ج ٣، ط ٢، ١٩٥٤، مطبعة الحلبي، القاهرة، ص ٢٧٧.
- (٣٢) المنافقون / ١١ وفي هذا المعنى ايضا الاعراف / ٣٤، الأنعام / ١٦.
- (٣٣) آل عمران / ١٦٨، وفي هذا المعنى ايضا الجمعة/ ٨، الانبياء/ ٣٤، الأحزاب/ ٦١، ويضر الأحياء في
 الآيات التي يفيد ظاهرها تعلق الحياة بأفعال العباد، كقوله تعالى، «ولكم في القصاص حياة»، «ومن
 أحيأ فكأنما أحيأ الناس جميعاً»، على انه أستبقاء للحياة الموجودة فعلاً، تفسير المنار ج ١، ص ٣٥٢.
- (٣٤) نوح / ٤.

المطلب الثاني هل إيقاف أجهزة الانعاش الصناعي جائز شرعا وقانونا؟

(٧) اذا كان الشارع قد اباح العمل الطبي والجراحي لأنه يحفظ مصالح راجحه اجتماعيا تتمثل في المحافظة على الحياة وصيانة الصحة، فانه علة الاباحة تزول متى زالت الحياة التي تتوفر لها صفات الحياة الانسانية، ويتعين من ثم التوقف في العمل. وهذا الأمر يصدق على العمل الطبي المتمثل في الأنعاش الصناعي لانسان ثبت موته رغم تمتعه بحياة صناعية. وبينما يعتبر علم الطب أن مثل هذا الأنسان قد مات فان الفقه والقانون لايعتبر ان انسانا ما قد مات طالما قلبه ينبض، ويلزم لاعتباره ميتا اتخاذ اجراءات معينة كتحرير شهادة الوفاة بعد توقف قلبه عن النبض تلقائيا(٣٥). واذا كان الفقه والقانون يبدو ان هكذا متخلفان عن ركب الأمكانيات الحديثة للطب فانه ذلك يرجع الى تمسكها بحماية حقوق الأنسان الى ابعد مدى في مواجهة هذه الأمكانيات التي لا تخلو، على الرغم من مزاياها التي لا تنكر، من مضار(٣٦).

ان الصعوبة الشرعية والقانونية تكمن فيما اذا كان الفرد الذي توقف عنه عن العمل بصفة نهائية لموت خلاياه يمكن اعتباره شخصا مكلفاً بالأحكام الشرعية ومخاطبا بأحكام القانون، حين يقف الفقه والقانون بجواره لحمايته، أو انه لا يعدو

(٣٥) وهذا الامر يوضح بجلاء أن من شأن الامكانيات الطبية والبيولوجية الحديثة أن تقلب رأسا على عقب المعطيات التقليدية التي تأسس عليها بعض القواعد أنظر في ذلك :

R. Nerson, l'influence de la biologie et de la médecine sur le droit civil, Rev. trim. dr. civ. 1970. p. 661.

R. Savatier, les métamorphoses économiques et sociales de droit civil d'aujourd'hui, T.I. (٣٦) Paris, 1964; no 210 P 252 et SS;

أن يكون مجموعة من الاعضاء والخلايا المجردة من كل ارادة انسانية، والتي لا عمل لها في جسم صاحبها، ولا تحظى من ثم بحماية الفقه والقانون. ولعله مما يساعد على تذليل هذه الصعوبة و يؤدي الى وضوح الرؤية أن نفضل، بالنسبة للميوس من حياته، بين الحياة العضوية والحياة الانسانية، وهذه الأخيرة هي التي تجعل الحياة الأولى نافعة للانسان والمجتمع. فاذا انتهت الحياة الانسانية تلقائيا فهل يكون من الجائز في الشرع والقانون، انهاء الحياة العضوية؟.

تتضمن الحدود الشرعية والقانونية للانعاش الصناعي من ناحية الكشف عن حكم ايقافه بالنسبة لمن تجردت حياته عن صفاتها الانسانية ومن ناحية أخرى وضع قيود تمنع من حرمان المريض مما تبقى له من حياة انسانية.

أولاً: حكم ايقاف اجهزة الأنعاش الصناعي :

(٨) اذا استحال عودة الوظائف الأساسية للحياة تلقائيا بسبب توقف عمل المراكز العصبية العليا بعد موت المخ، فهل يتمتع من وصلت حالته الى هذا المستوى بحياة انسانية جديدة بالحماية؟ وما هو حكم الأخلاق والشرع والقانون في ايقاف الحياة الصناعية؟.

١ - حكم الأخلاق :-

(٩) حكم الحياة الانسانية، أي مقوماتها التي تميزها عن غيرها، هو الادراك والشعور والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي والتعامل معه (٣٧). ولاشك أن من مات مخه وبصفة خاصة من توقف لديه عمل المراكز العصبية العليا

(٣٧) عبيد الله بن مسعود، سعد الدين البفنازاني، التلويح والتوضيح، ج٣ القاهرة، ١٣٠٩ هـ، ص ١٤٢، ١٥٠، الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج٢، القاهرة، ١٣٠٨ هـ ص ٨٦، ابوبكر الخصاص، أحكام القرآن، ج١، القاهرة، ١٣٤٧ هـ، ص ١٤٢، ويقول البعض أن نفس التمييز غير نفس الحياة ومعنى زالت نفس الحياة نزول نفس التمييز، ولكن نفس الحياة تظل قائمة حتى ولو ذهبت نفس التمييز مؤقتا وهذا هو حال النائم، تفسير الجلالين طبعة مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة بدون تاريخ ص ٢٨٩ في تفسيره للآية رقم ٤٢ من سورة الزمر «والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى».

التي تتحكم في وظائف الجسم (٣٨)، لا يستطيع أن يتحكم في تعامله مع العالم الخارجي وتزول من ثم حياته الإنسانية و يصبح في حكم الاموات. ولما كان الانعاش الصناعي لا يعيد للحياة الإنسانية مقوماتها، الإدراك والشعور والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي، بعد أن ماتت خلايا المخ، فلا يعد إيقاف عملها حرمانا له من حياة إنسانية بعد أن تم فقدها من قبل، والمفروض أن لا يعد هذا العمل أيضا جريمة قتل في حكم الشرع والقانون لأن هذه الجريمة لا تقع الا في محل هوشي، بحسب تعبير الفقهاء (٣٩)، أو في عبارة أخرى لأن جريمة القتل تفترض وجود حياة إنسانية طبيعية. صحيح أن إيقاف عمل هذه الأجهزة قد يبدو في الظاهر، بالنسبة للطبيب، عملا معارضا لغاية مهنته في المحافظة على الحياة وقد يتعارض بالتالي مع ضميره، ولكن الصحيح أيضا أن الطبيب، كي يكون حكيما، مطالب بالأينسى الحدود الإنسانية للطب (٤٠). لذلك فان الطبيب، الذي اقتنع أنه يتعامل مع جثة، مطالب بالأينسى، في كفاحه ضد الموت، الأحرار الواجب للموت. فاذا كان الإنسان قد فقد علاقاته مع العالم الخارجي فأى قيمة للحياة تعد موجودة، ان احترام الموت واحترام حياة الاقارب وحرمة الطب ذاته هي أمور تقضى بالانخاء أمام ماهو قائمة فعلا: «ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» (٤١).

(٣٨) نقصد هذه الحالة موت المخ كلية (الغيوبة النهائية) حيث تنوقف مراكز الاتصال والتفكير والذاكرة والسلوك وغيرها عن العمل، فتخرج بذلك حالة موت جزء من خلاياه فقط (الغيوبة المؤقتة)، ومن المعروف طبيا أن الهيبتولاموس وهو جزء من المخ يتحكم في وظائف الجسم المختلفة من خلال اشارات عصبية تصدر عنه وتسير في الجهاز العصبي اللا ارادي الذي يتحكم في حركة أجهزة الجسم وفي تناسق وظائفها.

(٣٩) السرخسي البسوط ج ٢٦ القاهرة، ١٣٣١ هـ ص ٨٧، الزحيلي ص ٢٨٢.

(٤٠) تنص المادة ١٨ من اللائحة المصرية لأداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري على انه يجب على الطبيب ألا يتنحى عن معالجة مريض فاقد الوعي في حالة خطره الا اذا زال الخطر أو أصبح الأستمرار في العلاج غير مجد.

(٤١) الحديد / ٢٢، ٢٣.

(١٠) ليس في إيقاف عمل اجهزة الانعاش الصناعي اذن، بالنسبة لمن مات غم، مايعتبر جريمة في حق الإنسانية، اذ ان موت المخ يعني انتهاء الحياة الإنسانية وانفصال هذه الحياة عن الحياة العضوية، التي تحفظها هذه الأجهزة، التي اذا أوقفت عن عملها فان ما يحدث هو مجرد موت عضوي. فاذا ترك الطبيب أجهزة الانعاش تعمل على جثة المريض، بعد ذلك، فانه لايفعل اكثر من اطالة الحياة العضوية بطريقة صناعية(٤٢) أو اطالة احتضاره، وهذا ضرب من العبث، طالما انه لا فائدة منه لأحد، يجب أن يتنزه عنه الطب، ويتعين من ثم فصل هذه الأجهزة عن الجثة لاستخدامها عند الاحياء، فهذا هو مايقضى به القانون الانساني الذي يعطى الأولوية لمصالح الأحياء(٤٣). ومن المفترض ان المريض، الذي فقد حياته الانسانية، ما كان ليريد ان يكون طريقه الى الموت مضطرباً مليئاً بالعقبات(٤٤). لذلك فن حق الاسرة، من وجهة النظر الانسانية أن تطلب الى الطبيب ايقاف اجهزة الانعاش الصناعي، كما أن من حق الطبيب أن يوقف عملها، فهذا مايمليه عليه واجبه الأنساني. ويجب الانسى أن للطبيب بصفة خاصة اذا كان يعمل في مرفق عام، دورا اجتماعيا يقوم به الى جوار دوره في انقاذ المرضى.

يخلص لنا مما سبق أنه من وجهة النظر الانسانية والأخلاقية لايقبل الاستمرار في المحافظة على حياة عضوية صناعية مليئة بالعوارض وبمجردة من كل

(٤٢) قررت الجمعية الطبية العالمية، في اجتماعها الثاني والعشرين الذي عقد في سيدني عام ١٩٦٨، ان المصلحة الاكلينيكية التي يجب أن يراعها الطبيب في عمله، لا تكن في المحافظة على الخلايا المنعزلة وانما في المحافظة على الشخص: نشرت توصيات هذا الاجتماع في المجموعة الدولية للنشريات الصحية ١٩٧٢ ص ١٧، ومجلة الكونكورديكال (باريس) ١٩٦٩، العدد الأول، ص ١٣٦.

(٤٣) كاربونية (ج) القانون المدني، ج ١، باريس، ١٩٧٤، ف ٥٠ ص ٢٢٣، (م) ريكه تأملات اخلاقية، الكراسة الطبية (لينيك) باريس العدد الأول ص ٧١.

(٤٤) روسز (ف) الإجراءات الاستثنائية لاطالة الحياة، الجورنال الامريكي للجمعية الطبية ١٩٦٧ - ٢٠٢ - ٣٧٦ - ميمتوج)، رفض المريض اطالة حياته صناعيا، المجلة الدورية للقانون الصحي والاجتماعي ١٩٧٨ ص ٣٠٣.

فائدة، كما أن إيقاف عمل أجهزة الانعاش الصناعي في هذه الحالة واستخدامها في إنقاذ مرضى أحياء هو أمر يتفق مع الأخلاق.

٢ - حكم الشرع والقانون :

(١١) وإذا كان لاصعوبة في القول بأن إيقاف أجهزة الأنعاش الصناعي يعد قتلًا إذا تم قبل موت مخ المريض وأنه على العكس لا يعد قتلًا إذا كان تركيب هذه الأجهزة قد تم بعد موت مخ المريض فحياته هنا كانت غير متحققة، فإن الصعوبة الحقيقية توجد في حالة ما إذا كانت هذه الأجهزة قد علقت على المريض قبل موت مخه، فحياته هنا كانت متحققة، وأوقفت عن العمل بعد ثبوت موت مخه. فالمرضى في هذه الحالة وإن كان قد فقد الحياة في رأي الطب إلا أنه مازال يتمتع بها في نظر الفقه والقانون طالما لم تتخذ الإجراءات الرسمية لإعلان وفاته (٤٥). إن واجب الطب، في مفهوم الفقه والقانون، يكمن في المحافظة على الحياة أو ما تبقى منها وليس في إطفاء شعلة الحياة التي تظل جذوتها قائمة، في نظريهما، حين إعلان الوفاة رسمياً. فإن كان الطبيب قد تدخل، قبل موت المريض، لإنقاذه كالتزام وقع في ذمته بحكم الشرع أو القانون أو العقد، فلا يجوز له أن يتحلل من التزامه هذا بإرادته المنفردة بمجرد اقتناعه بحدوث الموت الذي لا رجعه فيه. فتشبهت الفقه والقانون بحماية الحياة الإنسانية أدى بهما إلى عدم التسليم بالموت إلا باتخاذ إجراءات رسمية تلي ثبوت الموت الحقيقي عند الطبيب. وإذا كان لموقف الفقه والقانون هذا آثاره الحميدة في حماية الحياة الإنسانية، حتى في الأحوال التي يشك في وجودها، فإنه يترتب آثاراً إنسانية وهي الآلام النفسية لدى الأقارب، وأخرى اقتصادية وهي تعطيل الأجهزة القليلة العدد

(٤٥) وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم من اعتدى على إنسان كانت حياته محل شك قبل وقوع الاعتداء، فتتنازع الولي والمعتدي في كونه حياً وقت الجناية: ابن عبد السلام ج٢ ص ٥٩، الشربيني الخطيب مغني المحتاج ج٤، ١٣٤٧ هـ ص ٣٨، المغني ج٧ ص ٨٣٥، القرافي، ج٢ ص ٣١.

فما لاطائل منه، يجب وضع حد لها تنتهي عنده بنهاية الحياة الانسانية. لذلك فان التوفيق بين حماية حق الانسان في الحياة وبين حقوق الآخرين بمن فيهم أسرة المريض والمجتمع، يقتضى وضع نظام تراعى في اركانه تغليب مصلحة الأحياء.

ثانيا: الضمانات الواجب توافرها في قرار ايقاف الحياة الصناعية :

(١٢) لاشك في أن هناك مصالح متعددة يمكن أن تتأثر بايقاف اجهزة الانعاش الصناعي القليلة العدد، فهناك مصلحة المريض المعلقة عليه هذه الأجهزة في المحافظة على حياته أو على ما بقى منها، ومصلحة غيره من المرضى الأحياء الذين تقتضى المحافظة على حياتهم تركيب هذه الأجهزة على اجسامهم. ولقد سبق أن رأينا كيفية حل التنازع بين هذه المصالح اذا كان المريض لم يفقد اتصاله بالعالم الخارجي. أما اذا فقد المريض وعيه الى غير رجعة بموت خلايا مخه فهنا يجتمع في عمل واحد، وهو ايقاف اجهزة الأنعاش الصناعي، مصالح ومفاسد: مصالح غيره من المرضى الأحياء ومفسدة حرمان المريض من حياة عضوية صناعية مجردة من كل معنى انساني، بالتالي حرمان أهله من الأمل في عودته لحالته الطبيعية. ونحن نعلم انه اذا تعذر تحصيل المصالح ودرء المفسد جميعا فانه يجب، طبقا للقواعد الكلية، تقديم المصلحة اذا كانت اعظم من المفسدة، ولاشك أن مصلحة انقاذ الاحياء اعظم من مفسدة حرمان من مريض من مجرد حياته العضوية الصناعية، كما أن مصلحة الأحياء في المحافظة على حياتهم الطبيعية أولى بالرعاية من مصلحة مريض في المحافظة على حياته الصناعية.

(١٣) ونظرا لخطورة مركز القائم على ترجيح كفتى ميزان المقارنة بين المصالح فاننا نقترح هنا نظاما لا يخالف الشرع والقانون و يبعد كل شبهة عن قرار ايقاف أجهزة الانعاش الصناعي عن مريض ثبت طبيا موته موتا طبيعيا وحقيقيا بموت خلايا مخه. ويتلخص هذا النظام في أن الطبيب لا يجوز له أن يقنع برأيه الفردي بعدم امكان عودة المريض للحياة الطبيعية، بل يجب عرض مثل هذا الأمر لى فريق طبي متخصص، فاذا ثبت لدى هذا الفريق أنه لا أمل في عودة الحياة

الطبيعية للمريض، فانه يستأذن جهة رسمية مختصة (النيابة العامة مثلا)(٤٦) في إيقاف أجهزة الانعاش الصناعي. وهذه الجهة الرسمية لن توافق على تنفيذ قرار إيقاف هذه الأجهزة الا بشرطين الأول اتخاذ اجراء لاعلان الوفاة كتحرير محضر أو شهادة الوفاة والثاني الحصول على موافقة الأسرة على تنفيذ القرار. فاذا أوقف الطبيب اجهزة الانعاش تنفيذًا للقرار المصدق عليه المستوفي لشروطه فان هذا الاجراء يكون سليما من الناحية الشرعية والقانونية ولا يؤاخذ عليه الطبيب. كان هذا مجرد اقتراح، قد يكون صائبا وقد لا يكون، استهدفت به التوفيق بين المصالح المتزاحمة في هذا المجال، وراعين فيه مصالح الأحياء دون اهدار للمصالح التي تتعلق بالمريض المركبة عليه اجهزة الانعاش الصناعي.

(٤٦) في احدى قضايا إيقاف اجهزة الانعاش (قضية كارين آن كونيلان - ١٩٧٥) اصدرت المحكمة العليا لولاية نيوجرسي الامر بكية قرار الايقاف بعد أن ثبت لديها استحالة عودة المريضة للحياة الطبيعية.

الخاتمة

(١٤) تلخص نتائج هذا البحث فيما يأتي :

النتيجة الأولى :

ان صراع الأنسان ضد الموت يجب الا ينسيه الحقيقة الأزلية وهي أن هذه الحياة الدنيا انما هي دار عبور وهي لا بد الى فناء، ولا يبقى الا وجه ربك ذي الجلال والإكرام «بل توترون الحياة الدنيا، والآخرة خير وابقى (٤٧)». ولو ادرك الأنسان، عن عمق واستنارة، هذه الحقيقة لاقتنع بان للعلم، وبالتالي الطب، حدودا يجب ألا يتعداها، ولتبين أن الأولى، عند اليأس من الحياة، أن يكون نافعا للناس حتى في مماته، وأن هذه وسيلة لخلوده في الآخرة. وليعلم من يسلك سبيل الطب ان الله سننه في خلقه وفي موتهم «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير» (٤٨).

النتيجة الثانية :

لما كان الحكم الفقهي يجب أن يبنى على معلومات صحيحة، فن الضروري أن تتضافر جهود علمائنا المتخصصين في العلوم الكونية والشرعية والقانونية للكشف عن حكم الشرع والقانون في استعمالات الاكتشافات الحديثة للعلوم البيولوجية والطبية.

(٤٧) الأعلى / ١٦، ١٧.

(٤٨) فاطر / ١١.

النتيجة الثالثة:

الحياة حق طبيعي يحميه الشرع واعلان حقوق الإنسان والمواطن والدستور وليس له من حدود غير تلك التي يقررها التشريع الذي يستمد أصوله من الشرع. لذلك فان تنظيم ايقاف عمل اجهزة الانعاش يجب أن يتم بمقتضى قواعد من المرتبة العليا في السلم القانوني.

وإذا كان لنا أن نوصى بشيء في هذا الصدد، فإننا نوصي باصدار تشريع يعالج المشاكل المترتبة على تركيب اجهزة الانعاش الصناعي وإيقاف عملها متضمنا قواعد متعددة من أهمها ما يأتي:

١- اذا تعدد المرضى الذين يحتاجون الى تركيب أجهزة الانعاش الصناعي عليهم حال أنه لا يوجد منها عدد كاف، فانه يوكل اختيار المريض الذي ينقذ حياته الى لجنة تجمع بين عناصر طبية وقضائية، التي يجب أن تستند،

٢- (أ) لا يجوز ايقاف عمل اجهزة الانعاش المركبة على مريض الا بعد التأكد من موته موتا حقيقيا بمعرفة فريق طبي متخصص.

(ب) اذا ثبت لدى هذا الفريق أنه لا أمل اطلاقا في عودة المريض الى الحياة الطبيعية فيجب، لتنفيذ قرار ايقاف الاجهزة بعد تحرير شهادة الوفاة، استئذان جهة رسمية يحددها القانون والحصول على موافقة الأسرة على تنفيذ القرار.