

۱. حوزه فقه و حقوق

گفت و گو با حجت‌الاسلام دکتر رحیم نویهلار^۱

❖ تعریفی که سازمان جهانی بهداشت برای سلامت جنسی ارائه داده است، با آموزه‌های فقهی و حقوقی اسلام و قوانین موضوعه نظام جمهوری اسلامی چه مغایرت‌ها و تعارض‌هایی دارد؟

در فقه، این بحث ذیل مباحث «افضا» یا «افتضاض» یا ضمان و مسئولیت ناشی از رعایت نکردن مقررات مربوط به روابط جنسی مطرح شده است. البته روابط جنسی یک بعد عاطفی هم دارد که بر این جنبه هم در مبانی دینی تأکید شده است. مقصود از بعد عاطفی این است که در واقع، ارتباطات جنسی باید سرشار از عواطف انسانی، ذهنی و روانی باشد.

به طور کلی، برداشت من از تعریف سلامت جنسی، برداشت مثبتی است؛ چون این تعریف، نوعی جامعیت دارد. باید توجه داشته باشیم که در تعریف سازمان جهانی بهداشت به ارزش‌های اجتماعی با عنوان کلی اجتماعی اشاره شده است. چون سازمان جهانی بهداشت و سازمان‌های مشابه در مقیاس

۱. دکترای حقوق کفری و جرم‌شناسی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی گروه فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث.

جهانی کار می‌کنند، طبیعی است که نمی‌توانند وارد ارزش‌های یک فرهنگ و تمدن معین شوند. بنابراین، سعی می‌کنند به مقولاتی وارد نشوند که درباره آنها اختلاف وجود دارد. پس می‌گویند که سلامت اجتماعی در سلامت جنسی نقش دارد. وقتی مسئله بعد اجتماعی پیدا می‌کند، با بعد ارزش‌ها و فرهنگ ارتباط پیدا می‌کند. آن وقت، دین و ارزش‌های الهی برای یک جامعه دین‌دار و دین‌مدار در مقولات اجتماعی می‌گنجد. پس اگر مثلاً ما مسلمانان یک نوع رابطه جنسی را از نظر دینی و فرهنگی سالم نمی‌دانیم، از نظر اجتماعی هم سالم نمی‌دانیم. در این تعریف سعی شده است به عنصر جامعیت و پوشاندن حوزه‌های مختلف توجه شود. با این حال، اعمال و اجرای این تعریف در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، معنای خودش را پیدا خواهد کرد.

مسئله قابل توجه دیگر در این تعریف آن است که برخی مسائل که ذیل این تعریف آمده است، در صدر آن هم مندرج بوده است، ولی برای تأکید و به دلیل معضلات اجتماعی که اکنون در گوشه گوش دنیا با آن رویه رو هستیم، تکرار شده است. از جمله این موارد، نبود اجبار، تبعیض و خشونت است که این موارد، به نوعی در عنصر جسمی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی مندرج است. می‌دانیم که در تبعیض خشونت‌آمیز، سلامت عاطفی یا روانی وجود ندارد و این هم گوشه چشمی است به واقعیت‌ها و مشکلات عملی. برای نمونه، مسئله ازدواج اجباری هنوز در برخی مناطق کشور وجود دارد و متأسفانه بعضی افراد برای این پدیده، فتوای فقهی هم دست و پا می‌کنند. برای این واقعیت تلغی باید فکری کرد.

به گمانم، این تعریف، انسانی و جامع است. مسائل انسانی و ابعاد مختلف سلامت جنسی در آن در نظر گرفته شده است. البته این سخن هرگز به معنای آن نیست که این تعریف نقصی ندارد و سلامت جنسی را بهتر از این نمی‌توان تعریف کرد.

♦ دو نکته قابل توجه در این تعریف است. یکی اینکه در این تعریف، به قید مشروعیت روابط جنسی اشاره‌ای نشده است و صرفاً یک رابطه جنسی ناشی از رضایت را کافی می‌دانند. دوم اینکه عبارت‌های «اجبار، تبعیض و خشونت»، مفاهیمی هستند لغزان و ژله مانند و در فرهنگ‌های مختلف، معانی مختلف برایشان تعریف می‌شود، همچنان که تعریف خشونت جنسی در حقوق جزای اسلامی با مفهوم خشونت در غرب متفاوت است. حال چگونه در چارچوب ادبیات حقوقی خودمان باید به این موضوع بپردازیم و به جای این واژه‌ها چه چیزهای دیگری مطرح کنیم که با نظام هنجاری و حقوقی ما متناسب باشد؟

همان‌طور که اشاره شد، آنها وقتی «سلامت» را به عنوان یک معیار جهانی تعریف می‌کنند، به ارزش‌های یک فرهنگ و تمدن خاص نظر ندارند. بنابراین، در تعریفی که بنا به فرض جهانی است، نمی‌توانند قیود یک فرهنگ خاص را وارد کنند. با این حال، واژه‌ها در هر کشوری، متناسب با فرهنگ همان کشور تفسیر و تعبیر می‌شود. در ذیل مسایلی مانند: تبعیض، برابری، اجبار، خشونت یا حتی خود مفهوم اجتماعی، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف می‌توانند بود و نمود خودشان را اظهار کنند؛ یعنی بگویند از چشم‌انداز ما این تفسیر خاص درست است. مهم این است که برابر این تعریف، سلامت جنسی دارای یک وجه اجتماعی است. به محض اینکه چیزی وجه اجتماعی پیدا می‌کند، وجه فرهنگی نیز پیدا می‌کند؛ زیرا دین و ارزش‌های دینی هم بخشی از فرهنگ است. در واقع، با آوردن قید اجتماعی خواسته‌اند به این جنبه اشاره کنند که اگر سلامت اجتماعی در رابطه‌ای تأمین نشد، از نظر این تعریف، آن رابطه جنسی، سالم نیست. مثلاً در فقه سنتی، ازدواج با محارم در میان اهل زرتشت تجویز شده است؛ چون زرتشیان آن را سالم می‌دانند. از نظر آنها، رابطه جنسی مبتنی بر نکاح با محارم چون از سلامت اجتماعی برخوردار است، رابطه سالمی است؛ هر چند به نظر مسلمانان این رابطه، سالم نیست. باید توجه داشته باشیم که مجموعه‌ای از ارزش‌ها و مفاهیم مبنایی و بنیادین در سطح کلی مورد اختلاف نیست؛ هر چند تفسیرها از این مفاهیم و مبانی ممکن است متفاوت باشد. مثل

اینکه مواردی را در غرب اجبار جنسی می‌شمارند، ولی ممکن است در فرهنگ و تمدن دیگری از مصادیق اجبار جنسی تلقی نشود.

❖ بر اساس مبانی فقهی، شوهر این حق را دارد که بر خلاف میل همسرش، او را به رابطه جنسی وادار کند.

این یک فتواست و از بدیهیات دین ما نیست. مطمئناً این فتوا مخالف هم دارد. مثل تفسیرهای مختلفی که ذیل آیه «وَأَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ»^۱ آمده است. بعضی گفته‌اند: «هجر» یعنی بستن و به همین دلیل، به بستن پای شتر هم «هجر» می‌گویند. برابر این تفسیر یعنی دست و پای زنان ناشره را بیندید! بهتر است به جای اینکه اصل این گونه مسایل را مسلم فرض کنیم و بعد درباره اصل و اساس خود این مسایل بپرسیم و اینکه تا چه اندازه بنیاد فقهی استوار دارند، تأمل و درنگ کنیم در اینکه آیا واقعاً شرع اقدس اجازه تحمیل رابطه جنسی را می‌دهد؟ آیا رابطه جنسی را می‌توان بر کسی که بدان مایل نیست، تحمیل کرد؟ اگر زن از رابطه جنسی با مرد احساس ضرر و حرج کند و اگر لا ضرر نتواند چنین تکلیفی را بردارد؛ لاحرج که می‌تواند. جدا از «الاحرج» و «الاضرر»، آیا به موجب اصل لزوم «معاشرت به معروف» می‌توان زن را به داشتن رابطه جنسی با مرد الزام کرد؟ یک وقت می‌گوییم این از وظایف زن است. مسئلله تا اینجا مشکل آفرین نیست، اما اگر زن نخواهد به چیزی تن بدهد که مرد وظیفه او می‌داند؛ حکم به اجبار و الزام به رابطه جنسی مثل ادای دین نیست که بگوییم طرف را به ادای آن الزام می‌کنیم. این یک رابطه خاص است. هر گونه رابطه‌ای باید در چارچوب اصل «معاشرت به معروف» باشد. قرآن می‌فرماید: «وَعَاهِشُوهُنَّ بِالْمَغْرُوفِ»^۲ معروف یعنی چه؟ مقصود از معروف، آنچه در جامعه عربستان

متعارف بوده، نیست، بلکه ظاهراً عرف حال حاضر جامعه اسلامی که البته از آن صریحاً یا ضمناً نهی شرعی نشده است، ملاک است. جامعه عربستان آن روز در سطح مدنیت والایی نبوده است که خداوند متعال، مسلمانان را برای همیشه بدان ارجاع بدهد. اکنون در جامعه ما چه بسا یکی از شروط ضمنی که عقد بر آن مبنی است، این است که در ازدواج، اجبار به رابطه جنسی وجود ندارد. این موضوع با وظیفه «تمکین» فرق دارد. اگر کسی به وظیفه اش عمل نکند، این یک حالت حقوقی وجود دارد که باید حکم هم متناسب با آن وجود داشته باشد، اما این حکم ضرورتاً الزام به رابطه جنسی نیست. واقعاً الان کدام زن و شوهر جوانی هستند که با هم ازدواج کنند و در خزانه ذهن و ارتکازشان این باشد که چون مرد به زن نفقه می‌دهد، می‌تواند او را به رابطه جنسی ملزم کند؟ در واقع، اگر اجبار کردن زن به ایجاد رابطه جنسی یک حکم پذیرفته شده فقهی است، در جامعه کنونی متعارف نیست به ویژه آنکه در شروط ضمن عقد هم یک شرط ضمنی وجود دارد که عقد بر پایه آن، اجبار به رابطه جنسی، نفی شده است.

﴿اگر بخواهید تعریفی از سلامت جنسی بر اساس چارچوب‌های فقهی و حقوقی اسلام ارائه بدهید که این چارچوب، مبنایی برای عملکرد نظام جمهوری اسلامی در مسایل جنسی بشود، چه قیود و نکاتی را بیان می‌کنید؟﴾

وقتی این تعریف را مطابق فرهنگ و ارزش‌های جامعه خودمان بازسازی می‌کنیم، باید دو عنصر در آن تعریف برجسته شود؛ یکی، مسئله اصول اخلاق انسانی و دینی است؛ یعنی آموزه‌های فقهی را با نگاه اخلاقی ببینیم. دوم این که به قداست نهاد خانواده توجه کنیم. ما از مجموع متون مقدس‌مان استنباط می‌کنیم که نهاد خانواده به نوعی مقدس است. ما نهاد خانواده و اصلًا حوزه امور جنسی را حوزه امر مقدس می‌دانیم؛ چون مسئله تولید نسل انسان در آن مطرح است. در سنت عرفانی ما از این رابطه با عنوان «تجربه عشق» یاد شده است. درست

است که نکاح، عشق مجازی، دنیوی و فرودستی تعبیر می‌شود، اما به هر حال، مسایل این حوزه باید در قلمرو امر مقدس دیده و بازخوانی شود.

❖ در روایات، خارج از بحث تولید مثل، خود نفس این ارتباط و نزدیکی را مهم می‌دانند.

همین طور است، انبوهی از روایات را داریم که برای عمل جنسی ثواب برشمرده‌اند. روایات ما مجلس عقد و تشکیل خانواده را مجلس حضور فرشتگان می‌دانند. این نکته بسیار مهم است و می‌تواند موضوع پژوهشی مستقل باشد. در سال ۲۰۰۵ میلادی، در سمیناری در دانشگاه بیرونگام، نهاد ازدواج و مسایل جنسی از دیدگاه اسلام و مسیحیت مورد بحث بود. یکی از دوستان مسیحی عنوان کرد نگاه فقه اسلامی به نهاد خانواده و مسایل جنسی تصویر مقدسی نیست، بلکه خیلی مادی و معاملی است. توضیح دادم که مسئله این‌گونه نیست، ولی انصافاً تعبیری که گاه بعضی از فقها دارند، تعبیر مناسب و درخور شأن نهاد نکاح نیست. مانند اینکه برخی می‌کوشند عوضی برای نفقة تصور کنند، گویی ازدواج به معامله تفسیر و تعبیر شده است. این دیدگاه، بیشتر حاصل یک نگاه معاملی و اقتصادی به خانواده و نکاح است. بعید می‌دانم کسی که دیدگاه خود از نکاح و خانواده را بر اساس متون دینی سر و سامان بدهد، به چنین ذهنیتی برسد. ممکن است برخی جنبه‌های معاملی و اقتصادی در نکاح باشد، ولی همان‌طور که برخی فقها گفته‌اند، مسایل نکاح، بروزخ میان عبادات و معاملات است. حتی برخی فقها ابواب فقه را به گونه‌ای دسته‌بندی کرده‌اند که مسایل ازدواج و طلاق بابی مستقل است. شاید درست هم همین باشد. به نظر من، در یک تقسیم‌بندی بی‌اشکال‌تر، باید مسایل حقوق خانواده را باب مستقل قلمداد کرد و برای آن حساب جداگانه، مبانی جداگانه و حتی به نظر من، روش اجتهادی خاصی ترسیم و تصویر کرد. روش‌های اجتهاد و استنباط در همه حوزه‌ها، یکسان نیستند. روش استنباط احکام در حوزه عبادات با معاملات کاملاً

متفاوت است. مسایل هر دو حوزه با مسایل خانواده و هر سه قلمرو با قلمرویی که فقها آن را «احکام و سیاست» نامیده‌اند، متفاوت است.

❖ نظام اسلامی در زمینه تأمین سلامت جنسی اقتشار گوناگون جامعه چه وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده دارد؟

وقتی از وظایف و مسئولیت دولت و حاکمیت و حتی حاکمیت اسلامی صحبت می‌کنیم، نخست باید مواطن باشیم که بخشنده نباشیم. باید با احتیاط از وظایف و مسئولیت‌های دولت صحبت کنیم. حوزه خانواده و روابط جنسی به درونی‌ترین و محترمانه‌ترین قلمرو رابطه انسانی مربوط می‌شود. اصل ورود و مداخله دولت - هر دولتی که باشد - به این حوزه نیازمند موجه‌سازی است.

❖ منظور تان از بخشنده‌گی چیست؟

در ترسیم مسئولیت‌های دولت، دست و دل باز نباشیم. بنا بر مبانی اسلامی، آدمیان در حوزه تصرفات مربوط به شئون خودشان به حکم قاعده «تسليط»، آزادند. در سنت فقهی ما جز این نبوده است که: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ». بنابراین، اینکه دولت مسئولیتی داشته باشد که در این زمینه مداخله کند، به موجه‌سازی نیازمند است. وقتی اصل بر این است که مردم اختیاردار امور خویش باشند، عنصری دیگر باید در میان باشد تا مداخله دولت را موجه کند. مداخلات دولت مبنی بر نوع وظایف و مسئولیت‌هایش دو گونه است؛ وظایف سلبی و وظایف ایجابی. در وظایف سلبی، سخن از کارهایی است که دولت موظف است انجام ندهد. وظایف ایجابی اقداماتی است که دولت باید انجام بدهد. وقتی دولت به مسایل حوزه خانواده و امور جنسی توجه می‌کند، باید به وظایف سلبی اش هم به اندازه وظایف ایجابی اش حساس باشد؛ به این معنا که از اول باید بداند در کدام قلمروها اصولاً باید مداخله کند. وقتی چیزی به حیطه

آزادی‌ها و ترجیحات شخصی افراد برمی‌گردد، دخالت دولت در آن مشروع نیست. این یک نگاه است.

بهتر است راجع به وظایف ایجابی و سلبی توضیح مختصری بدهم. منظور از وظیفه سلبی این است که وقتی حقوق انسان می‌خواهد اجرا شود، دولت دو وظیفه دارد. گاه مسئولیت دولت این است که مداخله نکند و مزاحمت نشود. شرط استیفا و اجرای بسیاری از حقوق، عدم مزاحمت است. مثل اینکه من به عنوان یک شهروند منضبط وقتی در پیاده‌رو خیابان راه می‌روم، نمی‌گویم که چرا دیگران می‌خندند، بلکه باید مواظب باشم پایم را روی پای کسی نگذارم. این وظیفه سلبی من است. بعد اگر کسی به علت ناراحتی قلبی کنار خیابان افتاده است و به کمک نیاز دارد، وظیفه ایجابی من این است که به او کمک کنم. شناخت این دو دسته وظیفه خیلی مهم است.

در بحث خانواده و تشکیل خانواده، یعنی تا آنجا که مسئله جنسی به حوزه خانواده برمی‌گردد، بدون شک، دولت در این مورد وظیفه ایجابی و حمایتی دارد؛ یعنی دولت باید از نهاد خانواده و گونه‌هایی از روابط جنسی حمایت کند. در بخش‌هایی که به بهداشت مردم مربوط است، اگر دولت ساكت بنشیند، به بهداشت روانی، عاطفی و جسمی مردم آسیب وارد می‌شود و دولت باید اقداماتی را انجام دهد و کنش‌های حمایت‌گرایانه داشته باشد. اینها مسائل مورد اختلاف و نزاع نیست. توجه داشته باشیم که این احساس وظیفه دولت باید همراه با این نگاه باشد که گونه‌ها و شیوه‌هایی از ارضای غریزه جنسی مشروع وجود دارد که حق مردم است؛ یعنی حق انسان است و فرق ندارد که این انسان، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. ایجاد محدودیت برای آنها به توجیه و دلیل نیاز دارد. مثلاً مشروعیت و صحت الزام زوجین به انجام بعضی آزمایش‌های پیش از ازدواج در بعضی کشورها به شدت محل بحث است. البته اگر از دیدی جامعه‌گرایانه به مسئله نگاه کنیم، برای داشتن فرزند سالم، این کارها لازم است،

اما مسئله این است که دولت تا کجا می‌تواند این الزامات را انجام دهد. در کشور ما این نگاه نیست و احتمال می‌دهم که کمتر کسی به این حوزه بپردازد. پس می‌خواهم روی این مسئله بدون داوری توجه کنید. به هر حال، این که آدمیان را تا چه اندازه می‌توان محدود کرد و با استناد به مفاسد و توالی فاسدی که برای خودشان یا دیگران پدید می‌آید، به انجام یا ترک اعمالی الزام کرد و این مسئله مهمی است.

نکته مهم دیگر این است که امام خمینی^{ره} به دلیل مردمی بودن انقلاب اسلامی به آن افتخار می‌کردند. اگر بخواهیم مردمی بودن را در ادبیات سیاسی - اجتماعی تفسیر و تأویل کنیم، منظور امام، ساختن جامعه توده‌ای و عوامانه نبود که یک نفر با انگشت اشاره کند و همه بدون فکر و تدبیر به همان سمت و سو حرکت کنند. به تعبیری دیگر، برپایی جامعه مدنی و انجمن‌های تخصصی جدا از دولت و به طور کلی حوزه عمومی جدای از دولت جزو خواست و منویات ایشان و انقلابیون بوده است. تأکیدم در این مبحث بر این جنبه به دلیل آن است که وقتی از نظام اسلامی و وظایف و مسئولیت‌هایش صحبت می‌کنیم باید جامعه، نهادهای مدنی تخصصی و سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) را هم در نظر داشته باشیم. ما معمولاً این حوزه را فراموش کرده‌ایم و پیوسته به باید و نبایدهای دولت و دولتی روی آورده‌ایم. حال آنکه بخشی از وظایف دولت می‌تواند تشویق مردم و فرهنگ‌سازی برای ایجاد چنین نهادهایی باشد.

وقتی در جامعه مسئله زنان ویژه را داریم چرا نباید گروه‌های اجتماعی داشته باشیم که در مورد اینها فعالیت کنند. متأسفانه وضعیت در مورد دیگر گروه‌های آسیب‌دیده هم همین طور است؛ چون در جامعه ما حوزه عمومی به یک معنا فرو ریخته است. جامعه‌ای که در آن، جامعه مدنی، حوزه عمومی، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، گروه‌های تخصصی، خیرین و انسان‌های دغدغه‌مند در قالب گروه‌های مختلف گرد هم نیامده باشند تا درباره معضلات

اجتماعی فکر کنند، جامعه اسلامی نیست. در این جامعه هم‌بستانگی اجتماعی و اقدام بر پایه درگ مشترک هنوز شکل نگرفته است و بعید است چنین جامعه‌ای برای حل مشکلات اجتماعی موفق شود. شاید تا آن جا که به سلامت جنسی مریبوط می‌شود به مصلحت باشد که با توجه به واقعیات کنونی جامعه و مشکلات انبویی که در سر راه دولت است؛ دولت زمینه‌سازی و گروه‌های اجتماعی را آماده کند و مردم را در امور شرکت دهد و از حضور آنها برای حل معضلات استفاده کند. لازمه موقیت در این راه اختیار دادن به مردم است. اگر تشکیل هر نهاد مدنی در حوزه‌های گوناگون مثلاً در قلمرو سلامت با ده‌ها پیچ و خم رو به رو باشد - هر دولتی که باشد - بر فرض هم که اراده و عزم قوی داشته باشد، توفیق نمی‌یابد. شاید وظیفه رسانه ملی هم بیشتر زمینه‌سازی برای ورود جامعه به عرصه مشکلات موجود در زمینه سلامت جنسی باشد.

❖ موضوعی را به صورت غیر مستند شنیده‌ام که آقای «میشل فوکو»، فیلسوف و متفکر فرانسوی که اوایل انقلاب به ایران آمده بود، از آقای دکتر داوری در گفت‌وگویی می‌پرسد که نظریه جنسی انقلاب شما چیست؟ ایشان پاسخ دادند ما ازدواج دائم و موقت را به عنوان راهکار داریم. می‌گوید نه، منظورم این است که شما چه راهکاری برای پاسخ‌گویی به نیاز جنسی جوانانتان دارید؟ چرا که اگر هر جریان و انقلابی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جنسی جامعه‌اش راهکار و ایده‌ای نداشته باشد، نهایتاً شکست می‌خورد. در حال حاضر جامعه ما در وضعیت بحران جنسی و یا به تعییر برخی در حال انقلاب جنسی قرار دارد و ازدواج موقت هم که یک راهکار عملیاتی است تعطیل است و پاسخ‌گو نیست. ازدواج دائم هم در این شرایط مشکلاتی دارد. در عمل، در پاسخ‌گویی به نیازهای جنسی جوانان درمانده‌ایم. از طرف دیگر، بحث وظایف و مسئولیت‌های نظام اسلامی در حوزه سلامت جنسی است که برخی از آنها برای جلوگیری از ناهنجاری‌های جنسی است و بازدارنده و برخی دیگر هم برای تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده است که جنبه ایجابی دارد. با توجه به این موارد، در عصر حاضر برای رسیدن به یک جامعه تکامل‌یافته، متعالی و کامل چه وظایف و مسئولیت‌هایی برای دولت اسلامی می‌توان فرض کرد که متناسب با وضعیت فعلی جامعه باشد؟

متعارف راهی نداشته باشد جز برآورده شدن از این طریق، چاره‌ای نداریم و می‌توان آن را در چارچوب‌هایی پذیرفت. در واقع، با این بیان می‌خواهم بگویم در ریشه‌یابی این وضعیت، ضعیف عمل کردیم. از یک‌سو، محدودیت فراوان فکری، ذهنی و اقتصادی فراروی ازدواج دائم است. از سوی دیگر هم درباره ابعاد و چارچوب‌های منطقی و عقلانی ازدواج موقت به گونه‌ای که به نهاد خانواده زیان نرساند، درنگ و تأمل نکرده‌ایم.

خردورزی‌ها و مشارکت عاقلانه ما در طراحی یک نهاد جدید برای تأمین نیازهای جنسی بسیار ناچیز بوده است. اهل سنت با آنکه نهاد ازدواج موقت را نفی کرده‌اند، در سال‌های اخیر به نهادی به عنوان «نکاح مسیار» روی آورده‌اند. البته اگر از طرفداران این نهاد بپرسید، می‌گویند این همان ازدواجی است که در متون کهن ما آمده است و چنین نهادی را به ریشه‌ها و تبارشان می‌رسانند. می‌خواهم بگویم آنها با آنکه اعتقاد داشتند که نکاح موقت نسخ شده است، تحت تأثیر شرایط جدید، نهاد دیگری به نام «نکاح مسیار» را تأسیس کردند. اگر روایات اهل سنت درباره نکاح متعه درست باشد، روشن می‌شود که در شرایطی، نکاح متعه می‌تواند جایز و در شرایطی دیگر، ممنوع باشد. توجه داشته باشید که در روایات اهل سنت، ازدواج موقت نفی شده است و دو سه بار تحلیل و تحريم از پیامبر اکرم ﷺ نقل می‌کنند.

در فقه رایج، مرد برای اینکه بتواند زنش را طلاق دهد، بیشتر از این نیازی نیست که این کار را در حضور دو شاهد عادل انجام دهد و زن در طهر غیرمواقعه باشد. حال آنکه در قوانین و مقررات ما پس از پیروزی انقلاب، شروط و قیود زیادی برای طلاق آمده است. مستند این شروط و قیود چیست؟ بدون اینکه در مورد تک تک این مداخلات و تقيیدها داوری کنم، می‌خواهم بگویم: چون ازدواج، نهادی عمومی - خصوصی است و از دو جنبه عمومی و خصوصی برخوردار است، مداخلات دولتی در آن با شرایطی می‌تواند مجاز باشد. بر این مبنای تعریف نهادهایی

که ذیل عنوان ازدواج مشروعند، ممکن است شکل بازسازی شدهای از ازدواج
موقعت باشند. اینکه می‌گوییم بازسازی شده، برای این است که ازدواج موقعت به
شکل سنتی آن نیاز به قیدی مانند ثبت قانونی و شاهد ندارد و در شمارگانش
محدودیت نیست. ما این اندازه هوشیار بودیم که بفهمیم تن دادن به ازدواج موقعت
به این معنا، جامعه را دچار مشکل می‌کند، اما هیچ‌گاه یک گام فراتر نرفتیم تا این
نهاد را به شکل کارساز و کارآمد بازسازی کنیم.

❖ بر اساس آموزه‌های فقهی و حقوقی اسلام، چه اصول و چارچوب‌هایی بر آموزش‌های جنسی به اقشار گوناگون جامعه حاکم است؟

بردن این مقوله به طور مستقیم در رسانه ملی با توجه به تنوع نیازها با شک و
تردید همراه است. اگر رسانه ملی بخواهد وارد این حوزه شود، باید در حد
بسیار کلی باشد و در بیان مطالب به گروه‌ها، تنوع و سن افراد توجه کند؛ چون
ناید برخی مفاهیم جنسی را به نوجوانی آموزش بدھیم که در چهارده سالگی
است؛ زیرا ممکن است به ذهنیت و روانش زیان برساند. دختران حتی در سنی
که در فقه رایج، بالغ قلمداد می‌شوند، حالتی معصوم‌گونه دارند و درست نیست
که ذهن و روان آنها را با این‌گونه مطالب درگیر کنیم. آنها در این سنین در
فضای عصمت، تنفس می‌کنند و به مسائل جنسی نمی‌اندیشند. انتخاب سوژه‌ها
و دسته‌بندی مطالب ارائه شده نیز مهم است.

مسئله دوم، دیدگاه کلی تمدن ایرانی - اسلامی است که سه دید برای
ارضای غریزه جنسی می‌توان تصور کرد. یک رویکرد، رویکرد زاهدانه است؛
رویکردی که به امر جنسی به عنوان امری حداقلی نگاه می‌کند. در این
دیدگاه، با هر بار رابطه جنسی گویی گناهی رخ داده است، حتی اگر این
رابطه، مشروع باشد. در بعضی رویکردهای متصرفه یا عرفا یا زهاد و معلمان
اخلاق، می‌توان رگه‌ها و مایه‌های این نوع نگاه را ردیابی کرد. در واقع،
رابطه جنسی به مثابه اضطرار و «اکل میته» است، نه پاسخ‌گویی به یک نیاز
فطری و طبیعی که برخاسته از ساخت طبیعی انسان است. رویکرد دیگر که

با یک نگاه خوشبینانه همراه است، هنوز به رویکرد تبدیل نشده است و تنها بخش‌هایی از مدنیت غرب به این معضل گرفتار شده‌اند. اندیشمندان زیادی می‌خواهند برای این معضل، چاره‌ای بیندیشند. این رویکرد، افراط در ارضای غریزه جنسی است که برخی متفکران در دنیای مدرن آن را آسیب می‌دانند. هانا آرنت^۱ و هابرماس^۲ در نوشه‌های خود بر این معضل و مشکل تأکید کرده‌اند. آنها معتقدند تأکید بی‌اندازه بر سکس و مسئله ارضای غریزه جنسی همراه با زیاده‌روی در مصرف در دنیای مدرن، به پاشنه آشیل مدنیت حاضر تبدیل شده است. هابرماس و هانا آرنت معتقدند تأکید بی‌اندازه بر سکس و مصرف‌گرایی، حوزه عمومی را - یعنی فضایی در میان حریم خصوصی و دولت که جایگاه بحث و گفت‌وگو درباره خیر عمومی است - تضعیف کرده است. در میان این دو رویکرد، راه میانه‌ای است که باید به دنبال آن باشیم. مسئولان اداره جامعه باید متنبه باشند که زهدورزی جنسی ممکن است برای گروهی از نخبگان با یک‌سری تمایلات اخلاقی، جذاب یا قابل تحمل همراه باشد، ولی این دیدگاه را به امر جنسی نمی‌توان تعمیم داد. باید دیدگاهی را پی‌گیری کرد که متوسط و معتدل باشد. هنوز پژوهشگران ما باید روی این مسئله کار کنند و مبنا بسازند و ادبیات ویژه آن را تولید کنند. همان‌طور که گفتم، اگر بنا باشد رسانه ملی در بعضی از این حوزه‌ها مداخله کند، باید بعد از اتمام و استحکام کار باشد.

مسئله دیگر، حساسیت آموزش‌های جنسی است. دو پدیده، جوامع غربی را آزار می‌دهد. یکی، پایین رفتن سن بارداری است که در جامعه ما هم آن گونه که در گزارش‌ها می‌خوانیم یا با صاحب‌نظران جامعه‌شناسی صحبت می‌کنیم، این دل‌مشغولی و مسئله وجود دارد. دیگری مسئله تولد فرزندان نامشروع است که در عمل، در موارد زیادی به سقط جنین می‌انجامد و یک معضل است. مسئله دیگر، مسئله بیماری‌های ناشی از آمیزش جنسی است. این سه شاخص مهم است که

۱. فیلسوف و تاریخ‌نگار زن آلمانی یهودی‌تبار.

۲. از فیلسوفان و نظریه‌پردازان معاصر آلمانی و وارث مکتب فرانکفورت.

حلیمت آموزش در این حوزه را می‌رساند. مسئله دیگر، بلوغ زودرس است. باید توجه داشته باشیم که آموزش‌ها از نظر نوع و محتوا به بلوغ زودرس نینجامد. مسئله‌ای که مهم‌تر از همه این مسائل است و همه اینها را پوشش می‌دهد، این است که آموزش در این باره را یک کار مقدس بدانیم. توجه داشته باشیم که بی‌توجهی به کم و کیف رابطه جنسی، مصدق دو امر است؛ یا مصدق کفران نعمت است یا مصدق تبدیل نعمت به نعمت؛ دو امری که هر دو از نظر مبانی دینی نکوهیده است.

﴿آموزش‌ها اگر متناسب با سن نوجوان و جوان باشد، می‌تواند از ایجاد خطرهای احتمالی برای آنها جلوگیری کند. با همه اینها، آیا بخی آموزش‌ها با هدف افزایش توانمندی‌های گروه جوان در ایجاد رابطه جنسی ضروری نیست؟

وقتی لذت، متعارف و طبیعی نباشد، عوارض آن بسیار زیاد است، مثل مسئله طلاق. عفت و پاکدامنی یک فضیلت است، اما تصویری که ما از آن ترسیم می‌کنیم، تصویری زاهدانه است. در جامعه ما این قدر که بر ظواهر و رعایت ظواهر تأکید می‌کند، به مسئله عفت به عنوان یک امر درونی و اخلاقی توجه نمی‌شود. به نظر می‌رسد این گونه آموزش‌ها باید همراه با بقیه آموزش‌ها و همپای آنها باشد. سوژه‌های آموزش باید آن مهارت‌ها را کسب کنند و بدانند که آنها را کجا اعمال کنند.

﴿برخی افراد با استناد به آموزه‌های حقوق بشری و حاکمیت گفتمان «حق‌گرایی» در عصر حاضر، قائل به مشروعیت برخی رفتارهای ناهنجار جنسی از جمله هم‌جنس‌گرایی شده‌اند. این موضوع تا چه اندازه بر اصول حاکم بر فقه و حقوق اسلامی هماهنگی دارد؟

اگر در اصول و مبانی دینی به روشنی از چیزی صحبتی نشده باشد یا مسئله از اساس، عرفی بوده و دیدگاه عرف در مقایسه با گذشته تغییر کرده باشد، می‌توان نسبت به آن بحث کرد. به نظر من، مسئله هم‌جنس‌گرایی این گونه نیست. در قرآن مجید نسبت به هم‌جنس‌گرایی مردان صحبت شده است. خداوند متعال داستان قوم لوط را بارها ذکر کرده است. در قرآن مجید، خداوند متعال در مقام

تصویف این عمل حدود ده – یازده عنوان و لقب به این عمل داده است، مانند: عمل جاهلانه، مسرفانه، خلاف طبیعت: «مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ الْعَالَمِينَ؛ هیچ قومی قبل از شما این کار را انجام نداده است»^۱ و مانند اینها. پس ما مسلمانان دیدگاه روشنی درباره این عمل داریم.

البته بحث اختلال جنسی، بحث دیگری است. کسی ساختار بدنی اش، مردانه است، اما تمایل زنانه دارد یا بر عکس و از این وضعیت رنج می‌برد. یک مسئله، حق افراد بر سلامت است. کسانی که می‌خواهند درمان شوند، باید بتوانند به آسانی درمان شوند. گاه ما از برخی مسایل چنان سخن می‌گوییم که افراد اصولاً از طرح آن خودداری می‌کنند تا چه رسد به پی‌گیری درمان آن. به هر حال، حق بر ارضای غریزه جنسی به طور سالم به نوعی به حق بر کیفیت حیات برمی‌گردد و به همان دلیلی که افراد حق بر سلامت دارند، حق دارند برای این‌گونه درمان‌ها امکانات و اختیاراتی داشته باشند.

بحث دیگر این است که آیا در قوانین هر کشوری این عمل ضرورتاً باید جرم باشد؟ اولاً ساختار فرهنگی جوامع متفاوت است. ثانیاً جرم‌انگاری مسئله‌ای متفاوت با گناه بودن عمل است. در مبانی دینی ما از قبح دروغ بسیار گفته شده است، اما تا این لحظه، دروغ ساده، در قوانین و مقررات ما جرم محسوب نمی‌شود و این نقصی بر دین داری ما نیست. حداقل در برخی از کشورها وقتی از ترک جرم‌انگاری این عمل صحبت می‌شود، ضرورتاً از نفی قبح اخلاقی آن سخن نمی‌گویند. این تنها به هم‌جنس‌گرایی محدود نیست. ده‌ها فعل و رفتار دیگر هم هست که غیر اخلاقی یا گناهند، اما این به معنای آن نیست که آنها باید دقیقاً جرم باشند. به هر حال، جرم‌انگاری مسایل، قواعد خاص خود را دارد.

* * *
برخی با استناد به آموزه‌های حقوق بشری و حاکمیت گفتمان «حق‌گرایی» در عصر حاضر، قادر به مشروعیت برخی رفتارهای ناهنجار جنسی از جمله هم‌جنس‌گرایی شده‌اند. در سال‌های گذشته هم شاهد بوده‌ایم که عده‌ای می‌خواستند بر اساس

برخی مباحث اجتماعی، بهداشتی و پزشکی، موضوع روپیگری را قانونی کنند و کارت‌های سلامت و بهداشت برای روپیان صادر کنند و آنها را زیر نظر وزارت سلامت قرار دهند و به رسمیت بشناسند. با توجه به مطالب ارائه شده ما چقدر مجازیم این نوع نگاه‌ها را در مورد ضرورت‌های اجتماعی داشته باشیم و موضوعی را که حرام و ناهنجاری شرعی است، به اعتبار برخی ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی تجویز کنیم؟

این موضوع فقط مشکل کشور ما نیست، بلکه مشکل بسیاری دیگر از کشورها هم است. در سطح بین‌المللی هم، پدیده شوم قاچاق زنان برای فحشا را داریم. اقداماتی که در مواجهه با این پدیده‌ها صورت می‌گیرد، باید به گونه‌ای باشد که از این رفتارها قبح‌زدایی کند. عادی‌سازی این رفتارها مناسب نیست. دیدگاه‌های دینی رویکرد عادی‌سازی را برنمی‌تابد. ما باید آسیب‌های ناشی از این پدیده‌ها را کنترل و محدود کنیم، ولی این اقدامات باید با عادی‌سازی همراه باشد. در مقاله «قاچاق زنان برای فحشا» گزارش داده‌ام که در سطح بین‌المللی نیز برخی فمینیست‌ها با استدلال‌هایی که به ظاهر، نفع زنان را در بر دارد، برای قبح‌زدایی از فحشا و شناسنامه‌دار کردن فاحشه‌ها می‌کوشند، اما جامعه جهانی تا این لحظه با این رویکرد هم‌دلی نکرده است. اعتقاد بر این است که زیان‌های اجتماعی، سلامتی، روانی و بهداشتی ناشی از این پدیده، شناسایی و تا اندازه ممکن کنترل شود، اما این رفتارها باید اخلاقاً عادی قلمداد شوند.

« نظام اسلامی چگونه می‌تواند با حفظ اصول و چارچوب‌های پذیرفته شده اسلامی مانع گسترش آسیب‌های ناشی از رفتارهای ناهنجار جنسی شود؟

ما ۱۴۰۰ سال در کتاب‌هایمان نوشتیم که بدعت بزرگی به نام تحریم ازدواج موقت صورت گرفته است، اما امروزه خودمان در عمل به همان راه رفته‌ایم و همان معامله را با نهاد ازدواج موقت می‌کنیم. به نظر می‌رسد بهتر است این نهاد بازسازی شود و تعریف نهادها در چارچوب شرع و موازین دینی بیاید، هر چند

ممکن است عنوان جدیدی داشته باشد. آیا به جای دو نوع ازدواج نمی‌توان نوع سومی داشت که برخی مصالح در قالب شروط ضمن عقد و مانند آن تضمین و تأمین شوند و هم‌زمان بتواند نیازهای کسانی را هم برآورده سازد که امکان ازدواج دائم ندارند؟ آیا نمی‌توان نهادی داشت که عنوان و احکام ازدواج را داشته باشد، اما با شروط و قیود الزامی و قانونی بتواند به نیازهای ما پاسخ بگوید؟ راه دوم این است که این قدر همه مطالب را پنهان نکنیم. باید بر سر موضوعات و جزئیات سلامت جنسی بحث کنیم تا ابعاد مسئله روشن شود و راه حل‌ها آرام‌آرام پیدا شوند.

در اینجا به تناسب در مورد «سد ذرایع» توضیح کوتاهی بدهیم. «سد ذرایع» نهادی است که در اصول فقه اهل سنت بیش از اصول فقه شیعی بدان بها داده شده است. بنا بر اعتبار «سد ذرایع»، هر عملی که به حسب عادت، سرانجام به مفسده‌ای متنه گردد، به استناد اصل «سد ذرایع» باید ممنوع اعلام گردد؛ یعنی هر عملی که وسیله حرام گردد، باید ممنوع شود. به تعبیری دیگر، مقدمه حرام، حرام است. کلیت این مسئله از نظر فقها و اصولیون امامیه جای بحث دارد. آنها به دلیل موضع آزادمنشانه و پای‌بندی به اصل برانت و اصل عدم تکلیف می‌گویند ما نمی‌توانیم هر چیزی را که به شرّ متنه می‌شود، از ابتدا حرام بدانیم. با این حال، منافاتی ندارد که در بعضی از حوزه‌ها و مسایل خاص، مقدمه و زمینه حرام، حرام باشد. حتی در گذشته که فقهای ما سد ذرایع را نفی می‌کردند، به عنوان سالبه کلیه نفی می‌کردند و گرنه برخی مصادیق سد ذرایع، مصدق دفع منکر (در برابر رفع منکر) و پیش‌گیری است و واجب است. اگر کسی دارد از این اتفاق بیرون می‌رود و ما اطمینان داریم که می‌خواهد کسی را بکشد، خود این بیرون رفتن از اتفاق، حرام است مخصوصاً اگر مقدمه قریبه باشد. دیگری که کاملاً مطلع است، می‌تواند دست این فرد را بگیرد. گرفتن جلوی خطر و ضرر یک امر عقلی است. اگر

داوری کسی به عنوان مسئول این باشد که کسانی با اقداماتشان دارند، بیماری را در جامعه انتشار می‌دهند، باید از این انتشار پیش‌گیری کند. این پیش‌گیری همیشه با ضرب و جرح و دار و درفش نیست.

مسئله قبح‌زادایی اخلاقی از یک رفتار، یک مطلب است و جلوگیری از انتشار مفاسد و آثار سوء آن، مطلب دیگر. باید به ایده‌ای اشاره کنم که در جامعه ما وجود دارد و برای آن باید کار فرهنگی کرد. آن ایده، ایده طرد اجتماعی است. بسیاری از ما به راحتی انسان منحرف را به سبب گندیده و جامعه را هم به یک صندوق سبب تشبیه می‌کنیم. نه انسان منحرف، سبب گندیده است و نه جامعه به سادگی یک صندوق سبب است و نه حل مشکلات اجتماعی این‌قدر ساده و آسان است. حتی انسان منحرف در هر حال انسان است و کالا نیست. به هر حال، وقتی ضرر و زیانی به وجود آمده است، باید محدوده ضرر و اضرار را کنترل کرد. پیش‌گیری به این معنا هم یا از باب نهی از منکر است یا از باب سد ذرایع. این پیش‌گیری گاهی در قالب دفع افسد به فاسد است که ضرورتاً با قبح‌زادایی یکی نیست.

اگر صدا و سیما می‌خواهد در این زمینه، خدمتی داشته باشد، باید بحث جدی درباره این مسایل را از حالت تابو بیرون بیاورد تا اهل نظر، اندیشمندان و حتی قربانیان این پدیده‌ها و سوء استفاده‌کنندگان از آنها بتوانند به صورت آزادانه درباره این موضوع‌ها بحث کنند. گاهی ما به عنوان پرهیز از اشاعه فحشا، حقایق را کتمان می‌کنیم و در نتیجه، آن بیماری و بعد آن هیچ گاه شناخته و درمان نمی‌شود و در عمل شیوع می‌یابد. انگیزه ما پرهیز از اشاعه فحشا بوده است، اما در عمل، فحشا بیشتر منتشر شده است. تقریباً به دلیل همین نوع نگاه ناقص است که ما آمار جرایم درست و قابل اعتمادی هم نداریم. گاه انسان در بسیاری از زمینه‌ها، به صدا و سیما که نگاه می‌کند، فضایی گل و بلبلی برایش ترسیم می‌شود، اما واقعیت‌های عملی به گونه‌ای دیگر است. باید به این دو گانگی خاتمه بدهیم و واقع گرا باشیم. هم

ظرفیت‌های دینی و تمدنی ما زیاد است و هم قابلیت‌ها و توان اجتماعی جامعه ما باید به این توانمندی‌ها ایمان بیاوریم و مشکلات را مطرح کنیم.

❖ در آموزه‌ها و در سیوه ائمه، با موضوع مسایل جنسی خیلی راحت برخورد می‌شود و اصحاب هم مسایلی را که ما آنها را تابو و راز مگو می‌دانیم و صحبت کردن و نوشتن در مورد آنها را کاری بد و سخت تلقی می‌کنیم، به راحتی مطرح می‌کردند. آیا اولین قدم برای اصلاح و ساماندهی مسایل جنسی، شکستن این تابوها نیست؟

با شما موافقم. کاملاً با شکستن این تابوی خودساخته موافقم. در واقع، اگر صدا و سیما بپذیرد و فتح بابی شود، برای بقیه عالی است.