

دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم

مکالمه

آیا غیر از دیه سایر ضرر های ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .^(۱)

۱- توضیح آنکه :

شخصی برای مطالبه مبلغ دویلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم شکستگی شدید استخوان و ضربه مغزی بر اثر تصادف رانندگی در دادگاه حقوقی ساری اقامه دعوى نموده و بدعی شده که مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودی کامل نیافرته و مبلغ مزبور را از باب تسیب مطالبه سی نماید خوانده در مقابل از خود دفاع کرده و گفته است به حکم دادگاه کیفری یک دیه قانونی را پرداخته و مطالبه مبلغ دیگری مجوز قانونی ندارد خواهان پاسخ داده که هزینه معالجه بمراتب بیش از تقدار دیه بوده است دادگاه پس از ارجاع به کارشناس خواهان را در مطالبه ششصد هزار ریال ذیعن شناخته و حکم صادر کرده است بحکوم علیه تعجیل دنظر خواسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به این استدلال که با وجود صدور حکم دیه و وصول آن مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد، حکم دادگاه را سایر باسوانین قانونی تشخیص داده و تنقض نموده و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری محول کرده است، شعبه اول دادگاه عمومی ساری به این استدلال که صدور حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافق مسؤولیت مدنی خوانده نیست برسی حکومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال اظهار نظر نموده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به این استدلال که «دیده نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد وطبق اصل اباده ، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شرعاً منوع نشده و در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون تعزیرات مطالبه ضرر و زیان جایز اعلام شده و مقررات مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مسؤولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده به قوت خود باقی می باشد و کسی که سننه خسارت به غیر شده باید از عهده برآید» حکم برسی حکومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ←

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قراردهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هر چند این حقیر خود را لایق این گونه مسائل با بضاعت مزاجة نمی‌دانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه واختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفسها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارد و یا هیچکدام از آنها اصالت ندارد و بفرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملک قیمت کدامیک از آنها است با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست می‌آید این است که غیر از شتر، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از این انواع تعیین می‌گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشد و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده است، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده‌اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیت را که برای آنها در نظر گرفته می‌شود کافی دانست و نظر مادر باره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارات ناشی از جرم را جبران نماید بنابراین در این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد :

- ۱ - از انواع ششگانه دیات آنچه موضوعیت دارد قیمت شتر است، و سایر انواع دیات به عنوان قیمت تعیین می‌شوند. بنابراین قیمت خود آنها در صورت برابر نبودن آن با شتر وجهه شرعی ندارد.
- ۲ - قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارت‌های ناشی از جرم نباشد باید دادگاه، اضافه برآن، به پرداخت سایر خسارت‌ها حکم مقتضی صادر نماید.

→ ریال یا بهتر ضرروزیان ناشی از جرم صادر کرده است پرونده اصراری می‌شود و در تاریخ ۱۴/۹/۶۸ در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد و بدین شرح رأی داده می‌شود: « حکم تجدیدنظر خواسته، واستدلال دادگاه بخدوش است زیرا ادعای مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم برای ضریبه بفری و شکستگی استخوان جمجمه شهاب‌زنی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیده را بطبق قانون دیات معین نموده است، بنابراین دعوى ضرر و زیان وارد به شخص مزبور برای همین جرم تحت عنوان دیگری غیراز دیده، فائد مجاز می‌باشد و اگر تجدیدنظر خواه در بورد کمیت دیده اعتراضی داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید لذا حکم تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و تجدیدرسیدگی با رعایت ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است .»

مطلب اول

از روایات واردہ استفاده می شود اولین چیزی که به عنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل الشیعه ج ۱۹ صفحه ۵۴، آمده که پیامبر اکرم (ص) بعلی (ع) فرمود:

یا علی ان عبدالطلب سن فى الجاهلية خمس سنن اجرها الله له فى الاسلام الى ان قال وسن فى القتل ماة من الابل فاجری الله ذلك فى الاسلام .

یعنی عبدالطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد - تا اینکه فرمود:

در قتل، یکصد شتر قرارداد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود.

و در روایتی دیگر وسائل الشیعه ج ۱۹ صفحه ۴۳، آمده است که امام (ع) فرمود:

هی (الدية) مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك .
یعنی دیه ، یکصد شتر است و دراهم و دنانیر وغیر آنها در شتران اعتبار نمی شود (یعنی نفس شتران دیه محسوب می شوند) نه قیمت آنها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد .

واز این روایت استفاده می شود که تعیین درهم و دینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدية مائة من الابل وقیمة کل بغير من الورق مائة وعشرون درهما او عشرة دنانير ومن الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة .

یعنی دیه، یکصد شتر است و ارزش هر شتری یکصد و بیست درهم ویا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده می شود که درهم و دینار و گوسفند به عنوان قیمت برای شتر تعیین شده‌اند . و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده :

انه فرض على اهل البقر مائتی بقرة وفرض على اهل الشاة الف شاة ثانية و على اهل الذهب الف دینار، وعلى اهل الورق عشرة الف درهم وعلى اهل اليمن الحلل مائتی حلة . (وسائل الشیعه ج ۱۹ صفحه ۱۴۲).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو، دویست گاو، و بر صاحبان گوسفند، هزار گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دینار، و بر صاحبان نقره، ده هزار درهم، و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات واردہ در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم، دینار،

گاو، گوسفند، براساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر بر جانی اجازه داده‌اند که جانی، مالی را که در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر پردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان‌پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین تسهیل امر اقتضاء می‌کند که جانی پول رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله، یا گاو و گوسفند) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است و حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نماید به پرداخت آن الزام کرد، زیرا پرداخت آن نیز موجب عسر و حرج می‌گردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود، مردم را به انجام کاری که موجب عسر و حرج باشد مکلف نمی‌نماید همان‌طوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل بهدادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار در اختیار دارند نیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان می‌باشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین می‌فرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیل را که در صدر اسلام، شارع مقدس اسلام در نظر گرفته بود، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمی‌تواند آن را پرداخت کند محکوم سازد و همچنین نسبت به شتر و گاو و گوسفند، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات، اصل در دیات بوده است در نظر می‌گیرند و با پول رایج، جانی را به آن محکوم می‌سازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می‌آید و من از کلیه حقوق‌دانان و قضات محترم می‌خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فللله الحمد و اگر موافق نبودند ما را ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولا - ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات، آنست که براساس قیمت شتر، تعیین شود .

ثانیاً - جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می‌باشد در صورتی است که قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این برابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنج گانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً - چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته‌اند و ملاک در تعیین دیه مقدار پول رایج

در عصر ما، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست.

و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم که معمولاً دادگاهها رأی می‌دهند بیشتر است تا اندازه‌ای خسارات واردہ برعجنی علیه جبران می‌گردد. مابایی اثبات مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر) می‌توانیم به ادله زیر استناد نمائیم.

- ۱ - بنای عقلاء
- ۲ - قاعده لاضر
- ۳ - قاعده لاجرح
- ۴ - قاعده تسبیب

۱ - بنای عقلاء

مقصود از بنای عقلاء این است که هرگاه امری ورد پذیرش همه عقلاء «بماهم عقلاء» قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود که یکی از عقلاء است بلکه رئیس آنها است باید آن را پذیرد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ظلم را «بهمام عقلاء» می‌پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آن را پذیرد.

بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می‌دانند شارع نیز باید آن را پذیرد و اگر شارع مقدس آن را پذیرد یا باید بگوئیم که حکم مذکور، حکم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنکه شارع از حکم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این برخلاف نظر عدليه است که ظلم را از طرف خداوند قبیح و محال می‌دانند و در مانعن فیه عیناً مساله به همین شکل مطرح می‌گردد زیرا:

عقلاء عدم پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم را ظلم می‌دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است پس نتیجه می‌گیریم که: حکم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است.

آری اگر ما، در صغرای قضیه و یا کبرای آن تشکیک نمائیم می‌توانیم در نتیجه نیز تشکیک نموده و عدم پرداخت خسارت‌ها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم.

بنابراین می‌توان با بنای عقلاء حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی‌تواند

از بنای عقل ردع کند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد که گاهی از آن به سیره عقل تعبیر می شود .

۴ - قاعده لاضر

قاعده لاضر یکی از قواعد فقهی است که باید جداگانه آن را مورد بحث قرارداد و فعل مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برمانع فیه، لازم است در باره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم :

بعضی از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده ۷ و ۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۲ نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای واردہ در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است بلکه از آنها استفاده می شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنبال تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای واردہ بریند در جایی که دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذ نظر کارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید : وما كان جرحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوعدل منكم. (وسائل الشیعه ج ۱۹ صفحه ۲۹۹) .

بعنی جراحتهایی که کمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین می شود پس همان طوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرربدنی محسوب می شود دیه که در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطابی ویا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعییب کیفری را دارند و این برخلاف عدالت و منطق عقل مستقیم و فکر سليم می باشد مضافاً به اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعییر شده است و ضمان، ظهور در مسؤولیت مالی دارد نه مجازات .

و اینک که معلوم گردید دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارد بریند می باشد معلوم می گردد که شارع آن را که اعتبار کرده است بخاطر آن

بوده که ضررها ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی‌کرد ضررها وارد برمجتی علیه به حال خود باقی می‌ماند با این ترتیب روشن می‌شود که دیه از مصادیق لاضرر می‌باشد.

و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن ابی عمیر از حماد از حلی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتم الدایة فتتفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) کل شیء یضر بطريق المسلمين فصاحبہ ضامن لما یصیبه (وسائل ج ۱۹ ابواب موجبات ضمان باب ۹ ح ۱) و در حدیث ابی الصباح کنانی از ابی عبدالله (ع) نقل شده که آنحضرت فرمود کل من اضرب شیء من طریق المسلمين فهوله ضامن (وسائل همان باب ج ۲) و بدیهی است که مراد امام از ضمان در این دو حدیث همان دیه است که ناشی از اضرار گردیده است و اینک که معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار بهغیر است می‌توان گفت حدیث نفی ضرر می‌تواند دلیلی کافی برای کلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد ویا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم را به اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده وسپس در باره مفاد و محتوای آن بحث خواهیم نمود.

حدیث نفی ضرر و ضرار

کلینی در کتاب کافی ج ۵ کتاب معیشت باب ضرار حدیث ۲ و ۸ ص ۹۲ و ۹۴ و شیخ حرامی در وسائل ج ۱۷ کتاب احیاء موات باب ۱۲ حدیث ۳ و ۴ از زواره از ابی جعفر (ع) روایت می‌کند که سمرة بن جنبد در حائط مردی از انصار درخت خرمائی داشت و متزل انصاری در کنار درب و روودی باع بود و سمرة از کنار درب خانه انصاری وارد می‌شد و به نخل خود سرمی زد و اجازه نمی‌گرفت انصاری با وی سخن گفت و از او خواست اجازه بگیرد سمرة نپذیرفت انصاری به رسول خدا شکایت کرد و از ماجرا او را خبر داد رسول خدا (ص) سمرة را احضار کرد و سخن انصاری را برای وی نقل کرد و فرمود اگر خواستی وارد باع شوی از انصاری اجازه بگیر و سمرة نپذیرفت رسول خدا (ص) به او پیشنهاد فروش درخت نخل را با قیمتی بسیار داد باز نپذیرفت سپس به او فرمود به نخلی در بهشت آن را بفروش سمرة قبول نکرد پس رسول خدا (ص) به انصاری فرمود: اذهب فاقلعها و ارم بها لیه فانه لاضرر ولا ضرار.

یعنی برو آن را درآور و بسویش بیانداز زیرا ضرر و ضراری نیست، و در بعضی دیگر از روایات آمده است که پیامبر به انصاری فرمود: انک رجل مختار ولا ضرار ولا ضرار علی مؤمن.

مقصود از لاضر چیست؟

بعضی از محققین مانند شیخ انصاری جمله لاضر ولاضرار را، حمل برعنای حکم ضرری نموده‌اند و بعضی دیگر مانند آخوند در کفایه‌آن را حمل برمنی حکم به لسان نقی موضوع کرده است و گروهی مانند نراقی، صاحب عناوین، شیخ الشریعه آن را حمل برنهی کرده و گفته‌اند از جمله خبریه لاضر اراده نهی از ضرر شده است و نهی در آن را نهی الهی دانسته‌اند و ظاهراً این نظریه صحیحتر باشد زیرا روایت انک رجل مضار الخ ظاهراً در همین معنی است و بعضی از اعاظم معاصرین رضوان‌الله تعالی‌علیه نیز همین معنی را می‌پذیرند اما نهی در آن را نهی الهی نمی‌دانند بلکه می‌گوید نهی در آن نهی سلطانی است و مقصودش از نهی سلطانی این است که نهی پیامبر از اضرار به انصاری و حکم به قلم نخل سمرة از وظایف حکومت وزعامت رسول اکرم (ص) بوده رسول بمانه حاکم، این حق را دارند که چنین حکمی را صادر فرمایند تا در حوزه حکومتش کسی برکسی دیگر ضرر وارد نیاورد و به هر حال طبق نظریه مختار می‌توان برای تقریب استدلال به حدیث لاضر ولاضرار چنین گفت که از دلیل نقی ضرر استفاده یک کبری کلی می‌شود و آن این است که هیچگونه ضرری از طرف هیچکس نسبت به دیگری نباید واقع شود و انجام آن تبیح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یکدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع احکام ضرری و یا امضاء آنها و به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقائاً استمرار یابد از طرف هر کس که بوده باشد . و به لفظی دیگر : ضرر نباید موجود گردد و اگر موجود گردد باید رفع شود و با این توضیح معلوم می‌گردد دلیل نقی ضرر نه اختصاص به احکام ضرری دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرری در خارج دارد بلکه هر دو را شامل می‌شود پس اگر کسی جنایتی برکسی وارد کرد و ضررها غیرقابل تحملی بروی وارد آورد طبق قاعده لاضر باید آن ضررها جبران گردد خواه از راه دیه در صورتیکه کافی باشد و یا افزودن غیر از دیه در صورتیکه دیه کافی نباشد و چون این استدلال از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر کدام از اشکالات را مطرح وسیس به پاسخ از آنها پیردازیم .

۱- اگر کسی بگوید حکم به برداخت خسارت غیر از دیه از طرف جانی نیز موجب ضرر برجانی می‌گردد و آن نیز منفی است بنابراین ضرر جانی با ضرر مجنی علیه تعارض می‌کنند و تساقط می‌نمایند و با این ترتیب قاعده لاضر در مانع فیه قابل استناد نخواهد بود .

در پاسخ از این اشکال می‌توان گفت قاعده لاضر در حق جانی جاری نمی‌گردد

زیرا اگر چنین باشد لازم می‌آید موردی برای قاعده حتی در قضیه انصاری و سمرة بن جندب باقی نماند .

مضافاً به اینکه جانی چون خود منشاء ضرر برمجنبی علیه شده است و سبب گردیده است که خسارت را پرداخت نماید از مصاديق لا ضرر نخواهد بود زیرا لا ضرر اختصاص به موردی دارد که شخصی نخواهد بردیگری ضرر وارد آورد مانند ضرری که سمرة بر انصاری وارد می‌آورد و چون جانی خود در اثر فعل جنایت سبب ضرر برخود گردیده نه کسی دیگر، قاعده لا ضرر در حق وی جاری نخواهد بود و به عبارت دیگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمی‌شود .

۲ - اگر گفته شود شارع مقدس با تعیین دیه خسارت‌های ناشی از جرم را جبران کرده است و با این ترتیب نمی‌توان جانی را به پرداخت خسارت دیگری محکوم کرد در پاسخ می‌گوئیم اگر جبران خسارت با دیه متحقق شود مشکلی وجود نخواهد داشت اما مساله‌ای که در اینجا مطرح است این است که اگر دیه کافی برای جبران خسارت نیست چه باید کرد؟ و شارع مقدس چگونه چیزی را که کافی برای جبران خسارت برمجنبی علیه نیست کافی برای جبران خسارت بداند آری اگر دیه می‌توانست یک حکم تعبدی باشد به این معنی که شارع تعبدآ بفرماید شما باید فقط به دیه اکتفاء نمایید خواه کافی برای جبران خسارت‌ها باشد و یا کافی نباشد مانعی از اکتفاء به آن وجود نداشت اما آیا چنین تعبدی معقول است و عقلاء آن را می‌پذیرند؟، و با آن را یک ظلم آشکار نسبت به مجنبی علیه می‌دانند .

۳ - اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در این جرائم دیه تعیین فرمودند زیرا بهتر بود می‌فرمودند :
جانی باید خسارات واردہ را جبران نماید، موضوع دیه را به هیچوجه

مطرح نمی‌فرمودند :

در پاسخ گفته می‌شود اینکه شارع در موارد خاصی دیه تعیین فرموده است برای خاطر این بوده که دیه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را کافی برای جبران خسارت‌ها می‌دانستند و شارع مقدس هم دیه را به عنوان جبران خسارت موردمضاء قراردادند نه آنکه دیه را به عنوان یک امر تعبدی تأسیس فرمودند و در آن زمان مخارج درمانی وغیر درمانی به هیچوجه مانند زمان ما زیاد نبوده است و ضررها و زیانهای ناشی از جرم تا این حد که در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اینگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .

۴ - اگر گفته شود حدیث لاضرر فقط حکمی را که ممکن است منشاء خبرگردد نفی می‌کند اما نمی‌تواند مثبت حکم هم باشد پس از راه حدیث لاضرر نمی‌توان جبران خسارتهای واردہ را اثبات کرد چنانکه نراقی در عوائد بعضی از اعاظم متاخرین ومعاصرین آن را نپذیرفته‌اند و در تقریب اشکال می‌فرمایند : حدیث لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است به‌این معنی که اگر در اطلاق یا عموم حکمی ضرر باشد حدیث لاضرر می‌گوید چنین حکمی نمی‌تواند اطلاق یا عموم داشته باشد، اما نمی‌تواند هم بگوید حکمی را بجای حکمی که نفی کرده‌ام اثبات می‌نمایم و با این ترتیب در مانع فیه جبران خسارتهای واردہ از قاعده لاضرر استفاده نمی‌شوند در پاسخ می‌گوئیم اولاً این استدلال به‌دلیل نفی حرج نقض می‌شود توضیح آنکه خداوند متعال می‌فرماید «ماجعل عليکم فی الدین من حرج» یعنی در دین حکم حرجی وضع نشده است .

و امام(ع) در صحیحه عبدالاعلی وجوب مسح بر مراره را (در باره کسی که انگشتش زخمی شده بود و برآن مراره گذاشته بود) از آیه بست آورده است و می‌فرماید یعرف هذا واشباهه من کتاب الله ورقی بین نفی حرج و نفی ضرر از این حیث نیست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفی حرج استفاده می‌شود چه مانعی دارد که از دلیل نفی ضرر نیز وجوب پرداختن کلیه خسارتهای واردہ به‌محضی علیه استفاده شود و اشکال فوق از اینجا ناشی شده است که در فهم احکام از ادله شرعیه یک سلسله دقت‌های عقلی بکار برده شده که از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احکام الهی می‌گردد .

و ثانیاً مبتادر از حدیث لاضرر همانطوری که قبل گفته شد منع از هر گونه ضرری است که امکان آن وجود داشته باشد پس همانطوریکه حکم ضرری از طرف شارع ممنوع است ضررهای موجوده در خارج نیز ممنوع هستند و باید مرتفع گردند و خسارات واردہ در مانع فیه نیز ممنوع و باید مرتفع گردد .

و ثالثاً در قضیه سمرة بن جندب پیامبر اکرم (ص) برای جلوگیری از ضررهایی که سمرة بر انصاری وارد می‌آورد به انصاری دستور می‌دهد نخل سمرة را درآورد و بجهوز شرعی آنرا «لاضرر ولاضرار» قرارداده است پس اگر حدیث لاضرر فقط بر نفی حکم دلالت داشته باشد چگونه پیامبر دستور دادند که درخت نخل سمرة را از جای خود درآورند و در پیش رویش بیاندازند .

آری در مواردی که نفی حکم ضرری کافی برای جلوگیری از ضرر باشد دلیل نفی ضرر مثبت حکمی از احکام نیست و به لفظی دیگر شارع می‌خواهد هیچگونه ضرری در خارج تحقق نیابد و برای رسیدن به غرض خود گاهی به همان نفی حکم

استناده می‌کند (در صورتیکه نفی حکم ضرری برای جلوگیری از ضرر کافی باشد) و گاهی باید حکم دیگری را اثبات کند (در صورتیکه نفی حکم ضرری برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد) و به همین جهت اصحاب برای اثبات حق شفعه، حق خیار غبن و...) به دلیل لاضر استناد کرده‌اند و قدمای از فقهاء حدیث لا ضرر را اختصاص بنفی حکم ضرری نداده‌اند، هر چند در نفی احکام ضرری از عموم حدیث استفاده کرده‌اند و عدم تمیز بین این دو امر سبب اشتباه متأخرین شده است.

۳ - قاعده نفی حرج

قبل از تقریب استدلال به‌این قاعده درمانعن فیه، لازم است اولاً به بررسی معنای لغوی حرج پردازیم و ثانیاً دلالت آن را مورد بحث قرار دهیم فیومی در مصباح المنیر می‌گوید:

حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق.

یعنی گفته می‌شود «حرج صدره» یعنی سینه او به تنگ آمد و در قرآن مجید نیز در همین معنی بکار رفته است.

ابن اثیر در نهاية ح اول صفحه ۳۶۱ می‌گوید: *الحرج في الاصل الضيق يعني حرج در اصل لغت به معنای ضيق است و سپس می‌گوید: وقيل اضيق الضيق يعني بعضى گفته‌اند حرج تنگترین تنگی است و همین معنا نیز از المتجدد، المعجم الوسيط واقرب الموارد وساير كتب لغت استفاده می‌شود و با توجه به‌این معنی می‌گوئیم مراد از نفی حرج نفی ضيق و تنگی است مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است به‌این معنی که نباید کسی برکسی دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد حتی خود شارع و قانونگذار نباید احکامی را وضع کند که دیگران را در ضيق و تنگی قرار دهد و با برآمی که بموجب ضيق و حرج باشد صحه بگذارد.*

و با توجه به‌این معنای وسیع و کلی برای نفی حرج هر حرجی منوع می‌گردد و روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی برکسی وارد آورد واژ عهده خسارت وارد بزیاید او را در معرض ضيق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع منوع است و مانعن فیه نیز از مصادیق بارز همین امر است زیرا جانی که خسارات بدنی بر مجنی عليه وارد آورده چنانکه آن خسارات را جبران نکند مجنی عليه را در معرض ضيق قرارداده است پس جانی باید خسارات وارد را جبران کند چه از راه پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیردیه، واشکالاتی که در

ارتباط با قاعده لاضر مطرح گردیده عیناً در اینجا مطرح می‌گردد و پاسخ از آنها همان است که در آنجا گفته شد و نیازی بطرح مجدد آنها نیست.

ع - قاعده تسبیب

سبب در فقه اطلاعات گوناگونی دارد، گاهی در مقابل مباشر و گاهی در معنای اعم از آن و گاهی در مقابل جنایت بکار برده می‌شود و از کلمات فقهاء استفاده می‌شود که مقصود از آن در اینجا معنای اخیر است که جانی در آن مسؤول پرداخت دیه است نه عاقله.

مرحوم صاحب جواهر در این ارتباط می‌فرماید:

و ظاهر هم ان السبب الموجب للدية الذى هو بمعنى الشرط، الذى لا يوجب ضمانا الا فى مال المسبب ولا يكون على العاقلة فيه شيء، لعله لطلاق الضمان فى النصوص على وجه ينسب إليه ، ولعدم صدق القتل خطأ عليه مع اصالة برائة ذمة العاقلة فتأمل جيداً.

يعنى ظاهر کلمات فقهاء این است که سببی که موجب دیه است و معنای شرط را دارد آن سببی است که موجب ضمان در مال عاقله نمی‌شود بلکه فقط برمسیب تعلق می‌گیرد و شاید به این دلیل باشد که در نصوص ، کلمه ضمان بکار برده شده و ظاهر آن این است که به مسبب نسبت داده شود و خود وی مسؤول آن باشد و دلیل دیگری را که می‌توان به آن استناد کرد این است که بر عمل مسبب صدق قتل خطابی نمی‌کند مضافاً به اینکه اصل برائت نسبت به عاقله در این موارد جاری می‌گردد.

و بر همین اساس است که فقهاء باب اسباب را از باب جنایات جدا کرده اند و این تفکیک کاملاً صحیح است مثلاً اگر کسی چاهی را در غیر ملک خود حفر کند و کسی در آن بیفت و کشته شود حافر چاه مرتكب قتل خطابی نشده بلکه سبب قتل را فراهم کرده و خودش (نه عاقله) مسؤول پرداخت دیه است و کلمه تسبیب هر چند در روایات واردہ در این باب نیامده اما از مجموع روایات واردہ می‌توان یک قاعده کلی بدست آورد که اگر کسی سبب جنایتی گردد وی در مقابل جنایت واردہ مسؤول است و از آنجابی که این یک حکم عقلابی است و عقلاء بین دیه وسایر خسارات تفاوتی قائل نیستند می‌توان حکم به ضمان را که در این روایت آمده یک حکم کلی بدانیم و آن را تنها به دیه اختصاص ندهیم و اخبار مذکور هر چند انصراف به دیه دارند اما با توجه به قرینه مذکور می‌توان آنها را تعمیم داد.

روایت ابی مریم :

در خاتمه بحث لازم است روایتی را که ابی مریم از امام ابو جعفر (ع) نقل کرده است نقل نموده و آنرا مورد بحث قرار دهیم :

امام ابو جعفر (ع) می‌فرمایند :

قضی امیر المؤمنین (ع) ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وقال مادون السمحاق اجر الطبيب سواء الديمة (وسائل ج ۱۹ صفحه ۳۰۳) بعضی از فقهاء روایت را چنین معنی کرده‌اند که عاقله که مسؤول پرداخت دیه است مسؤول پرداخت دیه موضوحته ویشتر از آن است و دیه پائین تر از سمحاق با اجرت طبیب بعهده جانی است با توجه به این معنی مسؤولیت اجرت طبیب را که بر عهده جانی است امری مسلم گرفته و فرقی که بین مادون سمحاق و مافق سمحاق است این است که دیه در مادون سمحاق بعهده خود جانی است و در مافق آن بعهده عاقله است .

ما اگر این معنی را پذیریم چند اشکال بر روایت وارد می‌شود که باید به آنها پاسخ داد :

۱ - پذیرفتن حکم مذکور برخلاف اجماع است زیرا هیچکس از فقهاء مسؤولیت مخارج پزشکی را بر عهده جانی ندانسته‌اند .

۲ - این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست، زیرا در سند آن این فضال آمده که فطحی مذهب است .

۳ - استدلال به این روایت اخص از مدعی است زیرا فقط در آن اجرت طبیب در مادون سمحاق آمده است و نسبت به اجرت طبیب در مافق سمحاق ساکت است .

اما هیچکدام از این اشکالات وارد نیستند اما اشکال اول به این دلیل وارد نیست که فقهاء مسئله مسؤولیت جانی را نسبت به هزینه‌های پزشکی متعرض نشده‌اند و از عدم تعریض آنان نمی‌توان چنین اجماعی را بدست آورد و اشکال دوم هم درست نیست زیرا روایات بنی فضال مورد اعتماد فقهاء شیعه هستند و امام (ع) در باره روایات آنان فرموده است :

خذدوا ما رعوا و ذروا ماروا « يعني روایت آنان را بگیرید و عقاید آنان را ره کنید و اشکال سوم نیز صحیح نمی‌باشد زیرا اولاً روایت اخص از مدعی نیست همانطوری که در تقریب استدلال ، بیان گردید و ثانیاً اگر این روایت دلالت داشته باشد که اجرت طبیب در مادون سمحاق بعهده جانی است با اینکه بسیار امر ناچیزی است از راه مفهوم موافقت و فحوای خطاب می‌توان اجرت طبیب را در موارد دیگر هم که به مراتب بیشتر است نیز بعهده جانی دانست .

والحمد لله اولاً و آخرًا وظاهرًا وباطئًا