

نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشروعيت سلب مالكيت توسط دولت

پدیدآورده (ها) : فرزانه، عبدالحمید

فقه و اصول :: فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی :: بهار 1391 - شماره 31 (علمی-

پژوهشی)

از 9 تا 32

آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100378>

دانلود شده توسط : رحمان قاسمی

تاریخ دانلود : 04/02/1396

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب بیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانين و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

عبدالحمید فرزانه*

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشروعیت سلب مالکیت توسط دولت

چکیده

هر چند سیره مبارک پیامبر اکرم (ص) و دیگر معصومین (علیهم السلام) در مقام عمل و اجراء، بهترین دلیل بر مجاز بودن دولت بر حق اسلامی به سلب مالکیت در صورت لزوم است لکن قواعد متقن و مستحکمی در عرصه فقه و حقوق اسلامی وجود دارد که با برخورداری از پشتونهای استوار شرعی در آیات و روایات، مستندات استواری در این زمینه می‌باشد. یکی از مبانی شرعی که به دولت اسلامی اجازه می‌دهد در صورت ضرورت به سلب مالکیت افراد دست یا زد قاعده فقهی "الضرورات تبع المحظورات" و "رفع ما اضطروا" است. از آنجا که این قواعد مسلم فقهی، کاربرد بسیار وسیعی داشته و فقهاء در موارد گوناگون به آنها استناد کرده‌اند و در بحث سلب مالکیت توسط دولت نیز یکی از مبانی شرعی این اقدام حکومتی می‌باشد در این جستار ابتدا به مفهوم شناسی آنها پرداخته و سپس مستندات شرعی هر یک را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج به دست آمده در این مقاله بیانگر این است که طبق مفاد قاعده ضرورت و اضطرار در مواقع ضروری همچون زمان بروز حوادث غیرمنتقبه یا

* Farzaneh2139@gmail.com

تاریخ دریافت: ۹۱/۲/۲ پذیرش: ۹۱/۶/۲

جنگ و درگیری با دشمنان یا هر وضعیت اضطراری دیگری دولت اسلامی مجاز است در راستای رفع ضرورت و دفع اضطرار پیش آمده حریم مالکیت خصوصی افراد را نادیده گرفته و به سلب آن اقدام نماید. زیرا طبق قواعد مذبور در وضعیت اضطراری و ضروری محظورات و ممنوعات برای اشخاص مباح می شود تا چه برسد به دولت مشروع دینی که مسؤول اجرای عدالت در جامعه و متولی خدمات رسانی به مردم است.

وازگان کلیدی:

قاعده ضرورت و اضطرار، سلب مالکیت، دولت، مشروعیت

مقدمه

مادی – معنوی بودن ساختار وجودی انسان و گریزناپذیری شکل گیری نیازهایی از این سخ در این مخلوق الهی از یک سو و گرایش درونی و فطری بشر به زندگی اجتماعی از سوی دیگر و نیز علاقه‌ی ذاتی و غریزی آدمیان به مالکیت بر دست آوردها و اشیایی که احتیاجات آنها را در زمینه‌ی خوارک و پوشانک و مسکن و... برطرف می‌سازد باعث شده است تا انسان‌ها از دیرباز اصل مالکیت را به رسمیت بشناسند.

ادیان آسمانی، از جمله شریعت اسلام به عنوان آخرین دین الهی نیز محترم بودن مالکیت خصوصی را امضا و تأیید کرده است. شریعت محمدی (ص) نه فقط مردم را بر اموالشان مسلط دانسته و به آنها اختیار تصرفات گوناگون در ملکشان را داده، بلکه دلالت دیگران در ملک اشخاص را جز با رضایت کامل آنها منوع ساخته است. با این حال از آنجا که دولت اسلامی متولی اداره امور جامعه و مسؤول انجام خدمات عمومی و اجرای عدالت در جامعه می‌باشد در برخی از مواقع مجاز به سلب مالکیت از افراد است. از نظر آموزه‌های دینی، مجوزهای شرعی بسیاری برای انجام چنین اقدامی از سوی دولت مشروع وجود دارد که در این جستار به روش توصیفی تحلیلی یکی از مهم‌ترین مبانی شرعی سلب مالکیت یعنی قاعده‌ی ضرورت و اضطرار بررسی و نقش آنها را در مشروعیت این عمل حکومتی بیان خواهد شد.

لازم به یادآوری است که گرچه فقیهان بزرگ و برخی از حقوق‌دانان سترگ اسلامی پیش از این در مورد این قواعد فقهی، مباحث ارزشمندی مطرح ساخته و آنها را مورد بررسی عالمانه قرار داده‌اند، لکن در این مقاله، علاوه بر مفهوم شناسی و تجزیه و تحلیل مستندات شرعی قواعد مزبور، جایگاه و نقش آنها در مشروعیت سلب مالکیت توسط دولت نیز تبیین خواهد گشت.

۱- مفهوم شناسی واژگان

به منظور تبیین درست مفهوم قاعده ضرورت و اضطرار، لازم است ابتدا واژگان به کار رفته در آنها معنی شود تا هنگام کاربردشان در استدلال‌های فقهی حقوقی معنایی حقیقی آنها مورد توجه قرار گیرد.

کلماتی که در ارتباط با این دو قاعده نیاز به تبیین و مفهوم شناسی دارد عبارت است از ضرورت، اضطرار، اباحه، محظوظات و رفع که در زیر معانی لغوی و اصطلاحی هر کدام را جداگانه بیان خواهیم کرد:

۱-۱- ضرورت

ضرورت در لغت به معنی نیازمندی، تنگدستی و ناچاری است (الیاس، ۱۳۵۸، ۳۹۱) و صاحب "القاموس الفقهی" هم آن را سختی و حاجتی که گریزی از آن نیست معنا کرده است (سعدي، ۱۴۰۸، ۲۲۳).

فقهای بزرگ نیز چنین برداشتی از ضرورت داشته و آن را به معنی هر عملی دانسته‌اند که تخلص و رها شدن از آن امکان‌پذیر نیست (سیدمرتضی، ۱۴۰۵، ۲۷۵/۲). از نظر صاحب ترمینولوژی حقوق هم، ضرورت در اصطلاح فقه "عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است مانند کسی که گرسنه و در شرف هلاک است می‌تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سدجوع بردارد و بعد عوضش را بدهد" (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۴۱۶).

۱-۲- اضطرار

اضطرار مصدر باب افعال از ریشه‌ی "ضر" یا "ضر" به معنی تنگدستی و سختی و فقر گرفته شده و مفهوم آن، ناچاری، درماندگی و احتیاج است. چنان‌که این منظور آن را به "نیازمند چیزی شدن" معنا کرده است (این منظور، ۱۴۰۵، زیر واژه).

فقها نیز تعریف نسبتاً مشابه با معنای لغوی "اضطرار" لکن با عبارت‌های گوناگون ارائه کرده‌اند که تمام آنها به یک معنی مشترک بازگشت می‌کند. به طور مثال مرحوم مقدس اردبیلی، هنگام تفسیر آیاتی که حاوی کلمات هم خانواده با این اصطلاح است،

می‌نویسد: "اضطرار چیزی است که صبر کردن بر آن ممکن نباشد؛ مثل گرسنگی" (زیده البيان، بی‌تا، ۲۶۳).

علامه‌ی حلی هم فردی را "مضطر" می‌داند که ترس تلف یا مرض یا ضعف منتهی به عقب افتادن از همراهان یا ضعف از سوار شدن مظنون به تلف او در میان باشد. وی می‌نویسد: "برای مضطر خوردن هر حرامی مباح است. به غیر از چیزی که ریختن خون بی‌گناهی در آن نهفته باشد" (التحریر، بی‌تا، ۶۴۴/۴).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این تعاریف، تفاوتی میان ضرورت و اضطرار دیده نمی‌شود؛ هرچند آثار و احکام این دو یکی هستند ولی از نظر فرایند پیدایش و تحقق عملی با هم متفاوتند، زیرا ضرورت اعم از اضطرار است و بین آنها رابطه عموم و خصوص من و وجه برقرار می‌باشد. چرا که هر اضطراری به خاطر این که فرد در آن به سختی و ناچاری می‌افتد در حالت ضروری قرار می‌گیرد. لکن وقتی همین ناچاری به واسطه دخالت و ظلم شخص یا اشخاص دیگری پدید آید اصطلاحاً آن را اکراه می‌نامند.

بنابراین می‌توان گفت: تعاریف ارائه شده از اضطرار در بالا، مانع اختیار نیست و شامل اکراه نیز می‌شود در حالی که در اکراه همواره نیروی ظالمانه‌ای فرد را تحت فشار قرار می‌دهد ولی در اضطرار، موقعیت خود فرد منتهی به چنین وضع ناخواسته‌ای می‌گردد (هاشمی شاهروodi، ۶۳۰/۱). بنابراین مرحوم محمدجواد معنیه ضمن بیان این تفاوت اساسی، یادآور شده که به همین دلیل بیع مضطر صحیح و بیع مکره باطل است دیگری در آن دخالت دارد (مغنیه، ۱۴۲۱، ۶۹/۳).

۱-۳-اباحه

اباحه از ریشه "بُوح" به معنی افسای راز، اجازه دادن و حلال شمردن است (الیاس، ۱۳۵۸، ۱۴۰۵، ۴۶۶/۲). از این‌رو وقتی چیزی را مباح می‌نامند منظور این است که ممنوع نیست (ابوالحسین، ۱۴۰۴، ۳۱۵/۱). و در اصطلاح فقه و حقوق به معنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۱).

فقها احکام تکلیفی شرع را به پنج دسته تقسیم می‌کنند که شامل وجوب، حرمت، ندب و کراحت و اباحه می‌شود و منظور از اباحه، حکمی است که نه از طرف مثبت

رجحانی دارد که انجام آن بهتر یا لازم باشد و نه از طرف منفی تا ترک آن لازم یا اولی شود.

۱-۴- محظورات

محظورات از نظر لغت جمع محظور، اسم مفعول از ریشه "حظر" و به معنای ممنوع و حرام بودن و غیر مشروع است (فراهیدی، ۱۴۰۷؛ ۲۰۲۴، ۱۴۰۵؛ جوهری، ۱۴۰۷، ۱۹۷۳، ۱۴۱۰؛ ابن منظور، ۱۴۰۵؛ ۲۰۲۴؛ ۶۴۳/۲)، چنان‌که خدای بلند مرتبه فرمود: "عطای پروردگارت هرگز از کسی منع نشده است" (اسراء/۲۰). بنابراین محظور بودن ضد اباحه و مجاز بودن است و منظور از محظورات تمام چیزهایی است که شارع مقدس آنها را در حالت عادی برای بندگانش ممنوع و غیرمجاز ساخته است.

در حدیث نبوی شریف آمده است: هر فردی خود را اجاره دهد در واقع رزق و روزی را برای خود ممنوع کرده است^۱ (طیحی، ۱۴۱۶، ۲۷۳/۳).

۱-۵- رفع

از نظر لغت شناسایی واژه "رفع" دارای معانی گوناگون از جمله بالا بردن، عزت بخشیدن، برداشتن می‌باشد. لسان العرب آن را ضد وضع (ابن منظور، ۱۴۰۵، ۱۲۹/۸؛ جوهری، ۱۴۰۷، ۱۲۲/۳) و معجم مقاييس اللげ، آن را چيزی که خلاف وضع معنا کرده (ابوالحسين، ۱۴۰۴، ۴۲۲/۲) و صاحب لغتنامه "العين" گفته است که "رفع، نقیض خفض و پستی" می‌باشد (فراهیدی، ۱۴۱۰، ۱۲۵/۲). لکن معنای مناسب بحث ما همان "برداشتن" و ضد قرار دادن و وضع است. چنان‌که طریحی در مجمع البحرين برای بیان این مفهوم از حدیث مشهور "رفع" از پیامبر گرامی اسلام(ص) استفاده کرده است^۲ و می‌گوید منظور حدیث این است که قلم برای نوشتن گناه کودک و دیوانه و خواب قرار داده نشده است و معنای این حدیث جز این نیست که اینان تکلیفی ندارند، بنابراین مؤاخذه و بازخواست نیز نخواهند شد (۱۴۱۶، ۳۳۷/۴) از نظر عرفی نیز کلمه "رفع" در موردی به کار می‌رود که

^۱. «من آجر نفسه فقد اخطر على نفسه الرزق»

^۲. «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ، والناءم حتى يستيقظ، والمجون حتى يفقى»

بخواهند چیزی را بردارند که وجود داشته و اقتضای باقی ماندن هم داشته باشد و از طرفی طبق نظر بیشتر اصولیون، شارع مقدس هم همین معنای عرفی را مورد لحاظ قرار داده است (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۱۳۲/۴).

۲- مفهوم شناسی عبارت‌های قاعده ضرورت و اضطرار

جمله‌های "الضرورات تبيح المحظورات" ، "رفع ما اضطروا" و "كل حرام مضطرا اليه، فهو حلال" (فقه اهل بيت(ع)، ۱۵۲/۹) عبارت اصلی این قاعده‌ی فقهی هستند که اینک با توجه به تبیین معنای واژگان تشکیل دهنده‌ی آنها، مفهوم شناسی کلی این دو جمله اقدام می‌نماییم.

همان‌گونه که در آغاز بحث از این قاعده یادآوری شد، عبارت "الضرورات تبيح المحظورات" جزو نصوص شرعی نیست و از مفهوم آیات و روایاتی که مکلفان را در هنگام ضرورت و ناچاری مجاز به ترک واجب و یا ارتکاب حرام دانسته‌اند اصطیاد گردیده است فقهای عظام در مورد اینکه طبق قاعده‌ی ضرورت و مستندات شرعی آن چه چیزی رفع می‌گردد نظرهای گوناگونی دارند که در اینجا برخی از آنها را به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

معنای روان جمله این است که هنگام پیدایش ضرورت‌ها و ناگزیری‌ها چیزهایی که در حالت معمولی ممنوع و حرام بوده‌اند مباح و مجاز می‌گردند. به طور مثال شارح اصول کافی در باب پوشاندن سر و صورت در حال احرام می‌نویسد: "اگر ضرورت ایجاب کند اشکالی ندارد زیرا هنگام ضرورت، چیزهای حرام مباح می‌شوند" (مازندرانی، ۱۴۲۵، ۳۱/۵).

شهید اوّل(ره) نیز با برداشت چنین مفهومی از قاعده مذبور، نمونه‌ی آن را جواز کشتن زنان و کودکان کافر یا مسلمانی می‌داند که دشمن از آنها به عنوان سپر دفاعی خود در جنگ با مسلمانان قرار داده است (القواعد و الفوائد، ۱۳۹۹، ۱/۲۸۷).

مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی بابیان چنین معنایی از عبارت "الضرورات تبيح المحظورات" می‌فرماید: "با توجه به همین قاعده، خوردن میته در صورت واقع شدن در مخمصه و ناچاری و فروبردن لقمه گیر کرده در گلو به وسیله‌ی شراب در حالت ناگزیری به وسیله شراب جایز می‌باشد" (قاعده لاضرر، ۱۴۱۸، ۲۸).

با توجه به معنای قابل برداشت از ضرورت، می‌توان گفت ایراد برخی از نویسندگان به کاربرد این اصطلاح در ماده ۲۲ قانون معادن مبنی بر اینکه مفاد ماده قانونی مزبور ضرورت را نمی‌رساند (وطنی، ۱۳۸۶، ۱)، وارد نیست زیرا با دقت در مفاد این ماده از قانون معادن می‌توان دریافت که واقعاً حفظ مصالح و منافع جامع در برابر دست اندازی‌های بخش خصوصی یکی از ضروریاتی است که اگر دولت برای حفظ این معادن، از بهره برداران خصوصی ممانعت به عمل آورد خلاف شرعی مرتكب نشده است! از حدیث شریف نبوی (ص) برگرفته شده است که فرمود: "از امت من مسؤولیت نه چیز برداشته شده است: خطأ، فراموشی، آنچه به آن اکراه می‌شوند، آنچه در توانشان نیست، چیزی که نمی‌دانند، آنچه به آن مضطرب می‌شوند، حسد، فال بد زدن، تفکر و سوشه آلود در آفرینش مدامی که بر زبان نیاورند" (شیخ صدوق، ۱۳۶۲، ۴۱۷).

با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی واژگان عبارت "رفع ماضطرار" و محتوای حدیث ارزشمند نبوی (ص) می‌توان گفت: مفهوم قاعده‌ی اضطرار و فرمایش پیامبر گرامی (ص) در حدیث رفع، این است که حکم شرعی آنچه که یک مسلمان در هنگام اضطرار ناچار به انجام آن می‌شود برداشته می‌شود و برای مرتكب فعل حرام در چنین موقعی گناه اخروی و کیفر دنیوی وجود نخواهد داشت. لکن در صورتی که اقدام اضطراری او منتهی به تلف و خسارت مالی نسبت به دیگری شده باشد طبق دیگر اصول و قواعد مسلم شرعی مانند "من اتلف مال الغیر فهو له ضامن" باید جبران نماید.

چنان‌که امام خمینی (ره) می‌فرماید:

"اگر کسی به خوردن مال دیگری برای سد رمق و حفظ جانش اضطرار پیدا کند و صاحب مال هم حاضر باشد و خودش هم به آن غذا اضطرار داشته باشد واجب نیست که به شخص مضطرب دیگری بذل نماید و اگر خودش به آن نیاز ضروری نداشته باشد باید به او بذل کند و اگر پول آن را خواست چنانچه مضطرب داشته باشد باید بپردازد و در غیر این صورت به ذمه‌ی او خواهد بود... و اگر صاحب غذا حاضر نبود مضطرب می‌تواند به مقدار سدرمق و ضرورت از مال او بخورد و بهای آن را به گردن بگیرد" (تحریرالوسیله، ۱۳۶۰، ۱۷۱/۲).

عبارت دیگری که برخی از فقهاء و محققان برای قاعده‌ی اضطرار به کار برده‌اند جمله‌ی "کل حرام مضطرب الیه فهو حلال" می‌باشد که در واقع بیان دیگری از "رفع ماضطروا" می‌باشد و معنا و مفهوم آن این است که "در موارد اضطرار تکلیف از انسان

برداشته می‌شود. بنابراین اگر تشریح بدن مردہ‌ی مسلمان حرام باشد، در حالت اضطرار حرمت آن برداشته می‌شود و جایز خواهد بود "(حرم پناهی، ۱۳۷۶، ۱۶۳)."

از کاربردهای گسترده‌ی قاعده اضطرار توسط فقهاء و شیوه‌ی استدلال آنان به این قاعده، مسایل زیر به روشنی برمی‌آید: ۱- قاعده‌ی مزبور هم در شباهات موضوعی کاربرد دارد و هم در شباهات موضوعی، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد وجود دارد. ۲- این قاعده بر دیگر قواعد فقهی، حکومت دارد و با پیدا شدن اضطرار احکام قبلی رفع و انجام فعل برای مکلف مباح می‌گردد. امام خمینی(ره) در باب حکومت مفاد حدیث رفع بر ادلی سایر احکام می‌فرماید: "اگرچه نسبت میان هر یک از ادله یا بیشتر عناوین حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است در عین حال نسبت سنجی نمی‌شود، زیرا حدیث رفع بر دیگر دلیل‌ها حاکم است" (انوارالهدایه، ۱۳۷۲، ۴۵/۲).

حاکمیت حدیث رفع و قاعده‌ی ضرورت بر دیگر ادله را می‌توان به روشنی در قطع نکردن دست دزد مواد غذایی در سال قحط مشاهده کرد زیرا با آنکه به نص صریح قرآن باید دست مرد و زن دزد را قطع کرد (ماهده ۳۸) لکن چنانچه در قحط سالی و کمبود غذا باشد و دزد، مواد غذایی دزدیده باشد به حکم حدیث رفع، دستش قطع نمی‌شود.

به هر حال نتیجه بررسی انجام گرفته در مورد این قاعده فقهی نشان می‌دهد که شارع از روی امتنان به هنگام وجود اضطرار، مکلفان را مجاز ساخته تا از احکام عادی و مسلم شرعی در حد ضرورت تخطی کنند و به خاطر نادیده گرفتن حکم شرع در این‌گونه موارد مؤاخذه نگرددند.

۳- مستندات قاعده ضرورت و اضطرار

تمام ادله شرعی قابل قبول در فقه و حقوق اسلامی یعنی: کتاب و سنت و عقل و اجماع و سیره‌ی عقلا، مفاد این قاعده را تأیید می‌کنند که به طور مختصر به بیان مدارک و مستندات این قاعده می‌پردازیم:

الف- کتاب

هر چند آیات بسیاری در قرآن کریم وجود دارند که می‌توان از آنها به عنوان دلیل این قاعده استفاده کرد لکن به ذکر برخی از آنها اکتفا خواهیم کرد:

- جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را هنگام کشتن نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است. هر کس به خوردن این‌ها ناچار شود در حالی که نه ستمکار و سرکش باشد و نه از حد گذرد، گناهی بر او نیست^۱ (بقره ۱۷۳).
- چنان‌که از نص صریح آیه بر می‌آید خداوند خوردن حرام را در حال اضطرار و ضرورت با دو شرط "عادی" و "باغی" نبودن مباح اعلام فرموده است که هر چند در روایات و تفاسیر معانی متفاوتی برای این دو واژه شده است به طور مثال در تفسیر صافی، حدیثی از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: "باغی" کسی است که بر امام(ع) خروج کرده و "عادی" کسی است که قطع طریق و راهزنی می‌کند (فیض‌کاشانی، ۱۴۱۹، ۲۱۲/۱)، ولی تمام آنها مصدق سرکشی و تجاوز از حد می‌باشند.
- بر شما خوردن مردار، خون و گوشت خوک و... حرام شده است، پس هر کس به خوردن آنها ناچار گردد بی‌آنکه گرایش به گناه داشته باشد به راستی که خداوند آموزنده و مهربان است^۲ (مائده/۳).

- و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی‌خورید و حال آنکه خداوند هر چه را بر شما حرام کرده است مگر آنچه که به خوردنش ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان کرده است...^۳ (اعلام/۱۱۹).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این آیات صریحاً بیان می‌کنند که در حالت اضطرار حرمت چیزهایی که در حالت عادی حرام است برداشته می‌شود و این‌که رفع حرمت را محدود به موارد یاد شده در آیات، مخصوصاً دو آیه پیشین، بدانیم ایرادی ناوارد است زیرا در این صورت باید مفاد همه آیاتی را که شأن نزول و مصدق خاصی داشته است، به همان موارد محدود بدانیم حال آنکه ثابت شده است که این‌گونه آیات دارای دلالتی عام و شامل نسبت به موضوعات مشابه نیز می‌باشد. از این رو امام خمینی(ره) می‌فرماید: "به راستی دلیل اضطرار عام است و شامل مال دیگران نیز می‌شود. دلیل اضطرار حرمت تصرف در مال غیر را برطرف می‌سازد" (مکاسب محترم، ۱۳۸۱، ۱۴۵/۲).

^۱ «إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْهَاءٌ عَلَيْهِ...»

^۲ «حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ... فَنَّ اضْطُرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِ فَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»

^۳ «وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكِلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ...»

ب- سنت

یکی دیگر از ادله قاعده ضرورت و اضطرار، و شاید مهم‌ترین و روشن‌ترین آنها، روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) می‌باشد که تعداد آنها نیز فراوان است اما در اینجا به بررسی برخی از آنها بسنده می‌گردد:

- امام صادق(ع) می‌فرماید که رسول خدا(ص) فرموده است: "از امت من نه چیز برداشته شده است: خطاب، فراموشی، آنچه از روی اکراه می‌شوند، آنچه را طاقت ندارند، چیزی که نمی‌دانند، چیزی که مورد اضطرار است، حسد، فال بد زدن، تفکر و سوشه آلود در آفرینش تا هنگامی که بر زبان جاری نگردد" (شیخ صدوق، ۱۳۶۲، ۴۱۷).

شاهد مثال در روایت عبارت "ما اضطروا الیه" است که طبق حدیث صحیح نبوی(ص) مسؤولیت و گناه چیزی که امت به آن اضطرار پیدا کنند برداشته شده و رفع گردیده است (ر.ک: نایینی، بی‌تا، ۱۴۱۵، خوبی، ۲۵۷/۲).

- امام کاظم(ع) می‌فرماید: "میچ حرامی نیست مگر اینکه خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است" (حر عاملی، ۱۳۹۲، ۶۹/۱۶).

چنان‌که ملاحظه می‌شود دلالت این حدیث بر حجیت قاعده‌ی اضطرار تمام است و در اطلاق و عمومیت آن نیز تردیدی وجود ندارد. چرا که در عبارت "لیس شی مما حرم الله..." "شی" نکره در سیاق نفی است و عموم محرمات را در برمی‌گیرد.

- امام صادق(ع) فرمود: "هر کس به خوردن مردار، خون و گوشت خوک مضطرب گردد و از آن نخورد تا بمیرد کافر است" (همو، همان، ۴۷۹/۱۶).

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دلالت این روایت در باب خوردنی‌ها روشن است و در مورد ارتکاب دیگر محرمات در حال اضطرار بالغای خصوصیت قابل استناد می‌باشد. از طرفی از اینکه امام(ع) می‌فرماید: "اگر مضطرب از این چیزها در حال اضطرار نخورد و بمیرد کافر است" معلوم می‌شود که مفاد قاعده ضرورت، عزیمت است نه رخصت! یعنی مکلف در حالت اضطرار وظیفه دارد به این قاعده عمل کند نه اینکه مجاز می‌باشد.

- امام صادق(ع) در حدیثی طولانی پس از بیان این مطلب که تمام حلال و حرامه و واجبات و محرمات الهی براساس مصالح مفاسدی است که در آنها وجود دارد، می‌فرماید: "خداوند آنچه را که به بندگان زیان می‌رساند می‌داند از این رو آنان را از آنها نهی کرده"

و بر آنان حرام گردانیده و سپس همان‌ها را برای مضطرب مباح ساخته است" (همو، ۱۳۹۲، ۳۷۷/۱۶).

دلالت این حدیث شریف بر قاعده نیاز به توضیح ندارد و حتی با الغای خصوصیت شامل ترک واجب در حالت اضطرار نیز می‌گردد، چرا که ترک واجب هم جزو حرام‌های خداوند می‌باشد.

ج- عقل

یکی از ادله‌ی اربعه و منابع چهارگانه‌ی فقه عقل سلیم است. بدون شک عقل حکم می‌کند که در موارد ضروری برای حفظ مصالح بزرگ‌تر می‌توان مصالح کوچک‌تر را نادیده گرفت و در حالت اضطرار حرامی را مرتکب و یا واجی را ترک کرد. از طرفی با توجه به اینکه حجیت قاعده را از نظر کتاب و سنت ثابت کرده‌ایم از ملازمه‌ی بین عقل و شرع و اینکه هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌نماید استفاده کنیم. بر همین اساس برخی از محققین ضمن اشاره به کاربرد این قاعده در نظامهای مختلف دنیا، حتی غیر مسلمانان، یادآور شده‌اند که "اضطرار قاعده‌ی عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی، از سوی ملل و اقوام مختلف نیز مورد استناد قرار گرفته است" (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۴/۱۳۶).

نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی دلالت عقل بر حجیت قاعده‌ی ضرورت و اضطرار این است که مؤلف دانستن مضطرب به انجام کاری که انجامش برای او مشکل و سخت است نوعی تکلیف ملاطیط می‌باشد که عقل آن را ناپسند می‌شمارد.

د- اجماع

هر چند گستره‌ی پذیرش و به کارگیری قاعده‌ی ضرورت در بین علمای دین و فقهای مذهب اهل بیت (علیهم السلام) در طول زمان به حدی است که ادعای اجماعی بودن این قاعده بعيد به نظر نمی‌رسد؛ لکن از آنجا که با توجه به نصوص شرعی فراوان در این زمینه چنین اجماعی، مدرکی خواهد بود و دیگر اعتباری نخواهد داشت. البته در مواردی همانند جواز شرب مسکر برای مضطرب که همه‌ی فقهاء اتفاق نظر دارند می‌توان ادعای اجماع داشت (همو، همان‌جا).

ه- روشن و سیره عقلا

چنان‌که می‌دانیم سیره عقلا در طول تاریخ بر این بوده و می‌باشد که در هنگام قانون‌گذاری و نوشتمن دستورالعمل‌ها، در کنار لحاظ و نگارش احکام اصلی و کلی، تبصره‌هایی برای موارد استثنایی و اضطراری در نظر گرفته و چنانچه شخص از روی ناچاری و اضطرار از اصول کلی قانون تخطی کند او را سرزنش و مجازات نمی‌کنند. به طور مثال در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تأکید شده است، از طرفی با توجه به اینکه شارع خود از عقلا و حتی در رأس آن‌ها قرار دارد این شیوه را تأیید و امضا فرموده و با این اقدام آن را اعتبار بخشیده است. از این رو شیوه و سیره عقلا نیز در این مورد از حجیت برخوردار می‌باشد.

۴- ارتباط قاعده ضرورت با سلب مالکیت توسط دولت

با توجه به این‌که بحث محوری این جستار نقش قاعده "ضرورت" و "اضطرار" در مشروعیت سلب مالکیت توسط دولت اسلامی است در این بخش ابتدا بحثی کوتاه در مورد معنا و مفهوم سلب مالکیت مطرح و به دلایل اعطای چنین صلاحیتی به دولت اشاره می‌نماییم؛ سپس ارتباط و نقش قواعد مورد نظر را در مشروعیت سلب مالکیت توسط دولت تبیین و نمونه‌های مجاز چنین اقدامی را از سوی حاکمیت دینی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۴-۱- مفهوم شناسی سلب مالکیت

سلب مالکیت یک اصطلاح دو بخشی و مرکب است که برای فهم معنای دقیق آن لازم است ابتدا کلمه "سلب" را جداگانه مفهوم شناسی کرده و سپس آن را به همراه کلمه "مالکیت" معنا نماییم.

واژه "سلب" در لغت به معنی انتزاع کردن، ربودن و برداشتن قهرآمیز چیزی می‌باشد (طريحی، ۱۴۱۶، ۱۴۰۸؛ سعدی، ۱۴۰۸/۱، ۱۷۹/۲) که معنای اصطلاحی آن با برداشتن قهری بسیار همخوانی دارد و از آنجا که مالکیت را حقی دائمی دانسته‌اند که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن

استفاده کند (کاتوزیان، ۱۳۸۸، اموال و مالکیت، ۱۱۰) وقتی واژه سلب را با مفهومی که در بالا بیان شد به مالکیت اضافه کنیم اصطلاح مرکب "سلب مالکیت" به دست می‌آید که مقصود از آن، تملک بدون رضایت و قهری ملک کسی و محروم ساختن صاحب آن از اختیارات مالکانه خود نسبت به دارایی او می‌باشد.

بنابراین می‌توان گفت که سلب مالکیت به معنی خارج ساختن قهری ملک از مالکیت مالک و تملک اجباری آن می‌باشد و به نادیده گرفتن حق مالکانه صاحب مال می‌انجامد. بدیهی است که این اتفاق، چنانچه با مجوز قانونی باشد عملی مشروع و در غیر این صورت کاری خلاف شرع و غاصبانه به حساب خواهد آمد. به همین دلیل مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان حقوق مالکانه مالک، نشان می‌دهد که فقط به حکم قانون ممکن است در برخی موارد صاحب مال از این حقوق محروم گردد (منصور، ۱۳۸۸، ۱۳۷).

۴-۲- ماهیت حقوقی سلب مالکیت

هرچند در بیشتر قوانین مربوط به تملک و سلب مالکیت، از عنوان‌هایی همچون "خرید"، "فروش" و "معامله" برای بیان این اقدام یکطرفه دولت در مورد اراضی و املاک شخصی مردم استفاده شده ولی واقعیت این است که نه تنها ماهیت حقوقی تملک با هیچ‌یک از مفاهیم مذکور یا دیگر عقود و ایقاعات رایج حقوقی همخوانی ندارد بلکه به تعییر برخی از تحلیل‌گران حقوق اداری، آنچه به عنوان یک اصل در قراردادهای اداری این چنینی اعمال می‌گردد ممکن است در حقوق خصوصی، یک ضدقاعده محسوب شود (طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۷۳، ۳۰۴).

بر این اساس ناچاریم به پیروی از اندیشمندان حقوق اداری، ماهیت حقوقی تملک را زیر دو عنوان "قرارداد اداری" و "عمل یک جانبه اداری" مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:

الف- قرارداد اداری

برخی قرارداد اداری را اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی دانسته‌اند که دست کم یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی باشد و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به

عنوان حقوق عمومی منعقد شود(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۵۳۳) و برخی دیگر، قرارداد اداری را توافق اراده طرفین بر انجام امری واحد قلمداد کرده‌اند(انصاری، ۱۳۷۷، ۲۷) در صورتی که قوانین ناظر بر امر تملک به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهند هنگام نیاز به ملکی برای انجام خدمات عمومی، حتی بدون نظارت و توافق مالک به طور یک‌جانبه اقدام به تعیین و پرداخت بهای عادله نمایند و املاک را تصرف کنند(قانون نحوه خرید و تملک اراضی، ماده ۴).

بنابراین نمی‌توان ماهیت حقوقی تملک را در این فرض، قرارداد اداری تلقی کرد، زیرا اراده مالک در این‌گونه موارد کمترین دخالتی در تحقق این فرایند ندارد. اما زمانی که در مسیر تملک، رضایت صاحب ملک جلب و میزان بهای عادله املاک و سایر حقوق و خسارات وارد از طریق توافق میان دستگاه اجرایی با مالکان تعیین گردد تا حدی به مفهوم قرارداد اداری نزدیک می‌شود. شاید آنچه که باعث شده تا برخی از نویسندهای قراردادهای اداری بدانند (انصاری، ۱۳۷۷، ۳۷) همین شبهه باشد. در حالی که این اتفاق چندان هم که باید و شاید نشان از تراضی طرفین بر سر تملک اراضی مورد بحث نمی‌باشد بلکه توافق مالک یا مالکین در اینجا فقط برای تعیین بهای عادله و خسارات وارد صورت گرفته و اصل تملک خارج از اراده و رضایت آنها و به شکل یک‌طرفه انجام شده است.

ب- عمل یک‌جانبه اداری

از آنجا که بیشتر تصمیمات اداری یک‌جانبه، به صورت ایقاعاتی که ناظر بر وضع اشخاص معینی هستند صورت می‌گیرد آنها را ایقاع شخصی می‌نامند (همو، همان، ۲۷). تملک از این دیدگاه "عمل یک‌جانبه شخصی" به حساب می‌آید. ولی این بدان معنا نیست که صرف اراده دستگاه اجرایی منجر به تحقق تملک خواهد شد بلکه این اعمال اراده، مقید به رعایت شرایط و الزامات قانونی می‌باشد که رعایت نکردن آنها توسط مراجع عمومی، موجبات ابطال عملیات سلب مالکیت را فراهم خواهد آورد. زیرا همان‌گونه که برخی از محققان گفته‌اند: "ایقاعات مدنی در مرحله وقوع یک‌طرفی است اما در مرحله اجرا همانند عقود دو جانبه است و آثار آن منحصراً محدود به ایقاع کننده نمی‌باشد. بنابراین اگر مفاد ایقاع ناظر بر ایجاد حق و تکلیف یک‌جانبه برای دیگران باشد

کفه مقابله آن التزامی است که بر دوش ایجادکننده می‌ماند و گریزی از اجرای آن نیست” (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ۱۸۸).

۴-۳- چراجی اعطای صلاحیت سلب مالکیت به دولت

یکی از تعاریف ارائه شده از مفهوم ”دولت“ عبارت از: ”قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است“ (ابذری فومنی، ۱۳۷۷، ۵۰). بر این مبنای هر دولت و حکومتی، امانتدار و خدمت‌گزار مردم خویش می‌باشد، تا چه رسیده دولت اسلامی که در واقع امین خداوند و خادم امت محسوب شده و به گفته شهید سید محمد باقر صدر، مکلف به تأمین کامل وسائل زندگی عموم افراد جامعه و رفع مشکلات آنها می‌باشد (بی‌تا، ۲۹۰/۲).

با توجه به همین مطلب در اینجا به نمونه‌هایی از سنت کرداری و گفتاری معصومان (علیهم السلام) در باب موظف بودن رهبری دینی و دولت اسلامی به انجام خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم اشاره می‌نماییم:

- در حدیثی از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است که رسول اکرم(ص) در یکی از گفتارهایش گفته است: ”هر کس کشتزاری بر جای نهد، محافظت از آن بر عهده من است و هر کس مديون بمیرد ادای دینش وظیفه من است و هر کس مالی از خود بر جای گذارد، در تصرف من قرار می‌گیرد.“

در نامه حضرت امیرالمؤمنین، علی(ع) که به والی مصر نوشته، آمده است که: ”... خدا را در نظر آور، خدا را درباره طبقات پایین اجتماع، یعنی بینوایان و نیازمندانی که چاره‌ای ندارند و تیره بختان و زمین گیران. زیرا در این طبقه هستند مردم قانع و مردمی که خیرشان به دیگران می‌رسد. تو باید برای خدا، حق را که پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استیفای آن ساخته، ادا کنی، باید مقداری از بیت المال را و قسمتی از غلات سرزمین‌های حکومت اسلام را در هر آبادی، ویژه آنان سازی. حق دور و نزدیک آنان مساوی است و حق هر یک از آنان را باید استیفا بنمایی. مبادا که طغیان و خودسری تو را از توجه به آنان بازدارد زیرا اگر حکّشان را تضییع کنی، با این عذر بی‌ارزش که کارهای مهم و بسیار دیگری داشتم، معذور نخواهی بود. بنابراین مبادا هم و

کوشش خود را از آنان دریغ داری و مبادا در آنان از روی غرور و بی‌توجهی بنگری....”(نهج البلاغه، نامه ۵۳).

- امام موسی بن جعفر(ع) نیز در مقام شرح حقوق و تکالیف امام می‌فرماید: ”امام وارث کسی است که وارث ندارد و مسؤول زندگی کسی است که درمانده و بی‌چیز است“ (حر عاملی، ۱۳۹۲، ۵۲۴/۹).

- از موسی بن بکر منقول است که حضرت موسی بن جعفر(ع) فرمود: ”هر کس از راه قانونی، در مقام کسب درآمدی باشد تا با آن خود و خانواده‌اش را اداره کند مانند شخصی است که در راه خدا جهاد نماید. اگر از عهده کسب بر نیامد باید از خدا و پیغمبر (ص) (بیت المال) به اندازه قوت خانواده‌اش وام بگیرد. پس در این صورت اگر بمیرد و دینش را ادا نکرده باشد پرداخت آن بر عهده امام است اگر امام از پرداخت دین خودداری کند، خود مسؤول آن می‌باشد. خداوند عزوجل می‌فرماید: صدقات مخصوص فقرا، مساکین و مأمورین وصول صدقات است و چنین کسی فقر، مسکین و وامدار می‌باشد“ (همو، همان، ۲۱۲/۹).

همان‌گونه که به روشنی از روایات و احادیث بالا برمی‌آید، دولت اسلامی در حالت عادی متولی اجرای عدالت و اداره امور جامعه و رفع نیازها و مشکلات مردم باشد. بنابراین در موقع ضروری و حالت‌های اضطراری هم به طریق اولی چنین مسؤولیتی را بر عهده دارد و برای انجام آن و رفع مشکلات و ضرورت‌های پیش آمده مسؤول می‌باشد و در صورت نیاز مجاز به سلب مالکیت از مالکان نیز خواهد بود. چرا که طبق آیات قرآن و احادیث معتبری که به عنوان مستندات قاعده‌ی ضرورت و اضطرار پیش‌تر در مورد آنها سخن گفتیم، تمام افراد در حالت‌های ضروری مجاز به نادیده گرفتن مالکیت دیگران برای خروج از حالت اضطرار پیش آمده می‌باشد (مغنی، ۱۴۲۱، ۳۹۲).

بدیهی است در این گونه موارد دولت اسلامی برای سلب مالکیت جهت رفع اضطرار و حل مشکلات و بحرانها سزاوارتر خواهد بود. زیرا دخالت دولت در چنین زمانی، باعث جلوگیری از هرج و مرج احتمالی و تعدی و تجاوزات خواسته و ناخواسته مردم نسبت به یکدیگر خواهد شد و سبب می‌شود امور جامعه در مسیر طبیعی و منطقی خود جریان یابد. چنان‌که امیر المؤمنین علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر به او فرمان می‌دهد

که به عنوان والی و فرماندار مصر با محتکران و گرانفروشان که زندگی را برای مردم سخت می‌گیرند به جدی برخورد نماید (ر.ک: نهج البلاغه، نامه ۵۳)

۴- نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشروعیت سلب مالکیت توسط دولت

روایات متعددی از سیره‌ی گفتاری و رفتاری معصومین(ع) در منابع معتبر دینی وجود دارد که نشان می‌دهد به طور معمول، رهبری دینی و دولت اسلامی موظف به خدمت رسانی به مردم و اجرای عدالت در جامعه می‌باشد. بدیهی است زمانی که اضطرار پیش می‌آید و امور در مجرایی غیر عادی جریان یابد به طریق اولی این مسؤولیت دولت، دوچندان خواهد شد. چرا که نیاز جامعه و مردم به دخالت دولت و خدمت رسانی توسط دستگاه حکومتی بیشتر و در حد ضروریات فزونی می‌یابد و اگر دولت در این گونه موارد به میدان نیاید هرج و مرج و ستمگری جای عدالت و دادگری را خواهد گرفت. به طور مثال هنگامی که شارع مقدس طبق آیات و روایات اجازه می‌دهد فردی که در حالت اضطراری قرار گرفته و از گرسنگی در حال تلف شدن است حتی بدون رضایت صاحب غذا از مواد غذایی او استفاده نماید و چنانچه مالک آن مانع شد با او درگیر شود و به زور غذای او را به دست آورد و مصرف کند بدیهی است به طریق اولی به دولت اسلامی اجازه خواهد داد در این گونه موارد به سلب مالکیت از اشخاص دست‌یازیده و ضمن حفظ نظم و پیشگیری از اختلافات شخصی و درگیری‌های کنترل نشده‌ی افراد، مشکل را حل نماید.

از جمله نمونه‌های مجاز چنین سلب مالکیتی توسط دولت، سلب مالکیت از محتکران و اجبار آنها به عرضه و فروش کالاهایشان به قیمت عادله‌ی بازار است. زیرا هنگام قحطی و کمبود که مردم از نظر مواد غذایی و کالاهای اساسی در عسرو حرج و تنگنا قرار می‌گیرند. نمونه‌ی بارز ضرورت و اضطرار تحقق یافته و دولت مشروع به عنوان مسؤول اداره‌ی جامعه و اجرای عدالت مجاز خواهد بود اختیارات مالکانه افراد احتکار کننده را نادیده گرفته و کالای آنها را با قیمت مناسب، هرچند بر خلاف رضایت صاحبان آنها، در اختیار مردم بگذارند.

پیشینه چنین اقدامی و حتی به صورت شدیدتر در بین پیشوایان معصوم(ع) نیز وجود دارد که به آتش کشیده شدن انبار غله محترکان توسط امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از آن موارد می‌باشد.

در کتاب "کنز العمل" آمده است هنگامی که امام علی(ع) پس از گذشتن از شط فرات با انبار گندمی مواجه شد که تاجری آن را احتکار کرده بود تا گران شود دستور داد آن را به آتش بکشند (متقی الہندی، ۱۴۱۳، ۱۰۲/۴).

۵- نمونه‌های سلب مالکیت به سبب اضطرار

در بسیاری از زمان‌ها، موقعیت‌های ضروری پیش می‌آید که دولت ناچار است قوانین و مقررات عادی را نادیده بگیرد و به سلب مالکیت افراد نسبت به ملکشان اقدام نماید. بدیهی است در چنین مواردی همان‌گونه که در بحث از مبانی و مستندات قاعده‌ی «ضرورت» و «اضطرار» به اثبات رساندیم بسیاری از محظوظات، مباح می‌گردد. بر این اساس در زیر به نمونه‌هایی که دولت می‌تواند به اقتضای ضرورت و اضطرار دست به تملک اموال دیگران زده و از آنها سلب مالکیت کند اشاره می‌نماییم:

۱-۱- دفع خطر یا تقلیل آثار حوادث طبیعی

اگر سیلاب یا مواد مذاب یک آتش‌شان به سمت شهری راه افتاد که جان شهروندان با ورود آن به شهر به خطر افتاد چنانچه بتوان با تخریب برخی از خانه‌ها و باغات، سیلاب را به مسیر دیگری هدایت نمود بدیهی است با وجود چنین ضرورتی سلب مالکیت از صاحبان املاک مجبور مجاز می‌گردد و دولت می‌تواند اقدام لازم را انجام و خسارت وارد را به مالکان پرداخت نماید. هم‌چنین هنگام وقوع زلزله و مانند آن اگر نجات جان عده‌ای از مردم منوط به تخریب املاک افراد دیگر و باز کردن راه از مسیر آنها باشد عقل سليم و البته شارع حکیم اجازه خواهند داد که اقدام لازم در این زمینه صورت پذیرد.

۵-۲- پیشگیری از گسترش خطرات ناشی از عملکرد انسانی

نمونه دیگری سلب مالکیت مجاز دولت اسلامی به سبب وجود ضرورت و اضطرار جواز بهره برداری از داروها و وسائل بهداشتی صاحبان چنین کالاهایی در زمان بحران‌های طبیعی مانند هنگام وقوع زلزله و طوفان و سیل یا هنگام رخدادن بحران‌های بشری مانند جنگ و بمباران است. بدیهی است در چنین موقعی که خطر تلف شدن مجروحان و بیماران در میان است صادق‌ترین مصدق ضرورت و اضطرار تحقق داشته و دولت اجازه خواهد داشت تا حریم مالکیت خصوصی اشخاص را نادیده بگیرد و از داروها و وسایل بهداشتی موجود در داروخانه‌ها و انبارها برای حفظ جان و سلامتی مردم و رزمندگان بهره برداری نماید.

۵-۳- ضرورت جنگی - امنیتی

طبق روایات مسلمی که از معصومین (علیهم السلام) رسیده و فقهای عظام بر اساس آنها فتوا داده‌اند هرگاه دشمن با اقدام به تترس، از سپر انسانی برای حمله و مقابله با سپاه اسلام استفاده نماید و گروهی از زنان و کودکان غیر نظامی پیشاپیش لشکر قرار دادند و خود پشت سر آنها حرکت کنند، مجاهدان اسلام مجاز هستند با دشمن به نبرد بپردازد هر چند به کشته شدن غیر نظامیان بیانجامد. با توجه به این حکم که حتی در برخی از روایات آمده است اگر غیر نظامیان سپر قرار داده شده مسلمان هم باشدند به خاطر کشته شدن‌شان گناهی متوجه سپاهیان مسلمان نمی‌شود، به طریق اولی می‌توان دریافت که چنانچه ضرورت جنگی اقتضا کند حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد امور نظامی و امنیتی خویش اموال و املاک اشخاص را تملک و از صاحبانشان سلب مالکیت نماید. به طور مثال اگر زمین یا باغ و خانه کسی در موقعیتی قرار داشته باشد که مناسب‌ترین جا برای استقرار پایگاه نظامی یا پاسگاه مرزی برای دفاع یا مقابله با دشمنان اسلام باشد بدون شک تملک آن به شرط پرداخت بها و خسارت وارد، از سوی دولت مشروع مجاز خواهد بود.

نتیجه

هر چند مالکیت خصوصی انسان بر دست آوردها و حاصل کار و تلاشش از سوی عقل و عقلاً امری مسلم و پذیرفته شده و شرع و دین هم آن امضا کرده و محترم شمرده است لکن این احترام و حرمت، مطلق و دائمی نیست. زیرا همین عقل و شرع به دولت مشروع حاکم بر جامعه که متولی اجرای عدالت و حفظ نظم و خدمت رسانی به مردم است اجازه می‌دهد تا در مواردی حریم مالکیت خصوصی را نادیده بگیرند و به سلب آن اقدام نماید. یکی از موردهایی که بر اساس ادله‌ی شرعی دولت می‌تواند به سلب مالکیت از مالکان بپردازد، پیدایش حالت‌های اضطراری برای اشخاص و جامعه است. به دو دلیل دولت دینی مجاز به انجام این اقدام غیرعادی می‌باشد:

۱- طبق قاعده "ضرورت" و "اضطرار" و نص صریح آیات و روایات در حالت اضطراری هر کس مجاز است محظورات و ممنوعات شرعی را نادیده بگیرد و مجازات برای خروج از چنین موقعیتی به املاک دیگران دست اندازی نماید. بنابراین دولت به طریق اولی اجازه خواهد داشت تا جهت رهانیدن و نجات مردم از وضعیت اضطراری به سلب مالکیت بپردازد. زیرا با دخالت دولت در این گونه موارد برخی از تجاوزها و درگیری‌های شخصی افراد نیز کنترل می‌گردد و از هرج و مرج پیشگیری به عمل می‌آید.

۲- برخی از اقدام‌های معصومین (علیهم السلام) در حالت‌های ضروری و اضطراری نشان می‌دهد که در این گونه حالت‌ها دولت اسلامی موظف به دخالت و جلوگیری از بی‌نظمی و تجاوزهای احتمالی مردم نسبت به یکدیگر می‌باشد. پیامبر اکرم(ص) به خاطر وضعیت اضطراری کمبود آب در مدینه و اطراف آن، مردم را از فروش آب اضافی چاه خود باز می‌داشت و امام علی (ع) با محتکران و عاملان مشکلات و فشارهای اقتصادی برخورد و گاه اموال آنها را مصادره یا به آتش می‌کشید.

بر همین اساس دولت مشروع می‌تواند در مواقعی همچون رخ دادن حوادث غیر مترقبه‌ای چون سیل، زلزله، آتش سوزی، آتش‌نشان، جنگ و مانند آن برای پیشگیری از گسترش خطر و افزایش تلفات انسانی به تملک اموالی که ضرورت اقتضاء کنند اقدام نماید و پس از رفع ضرورت و عادی شدن وضعیت، خسارت‌های واردہ به مالکان را جبران سازد.

■ کتاب‌نامه:

* قرآن کریم.

** نهج البلاغه.

- ۱- ابذری فومنی، منصور، (۱۳۷۷)، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر.
- ۲- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۰۵ق) لسان العرب، قم؛ ادب الحوزه.
- ۳- ابوالحسین، احمد بن الفارس (۱۴۰۴ق)، معجم مقاييس اللغة، قم؛ دفترتبليغات اسلامی.
- ۴- الياس، انطوان الياس (۱۳۵۸)، القاموس العصری، ترجمه: سید مصطفی طباطبایی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- ۵- انصاری، ولی الله (۱۳۷۷)، کلیات حقوق اداری، تهران: نشر حقوقدانان.
- ۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۱ش)، ترمیتولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
- ۷- جوهري، اسماعيل بن حماد (۱۴۰۷ق)، الصحاح، بيروت: دارالعلم للملاليين.
- ۸- خويي، سيد ابوالقاسم موسوي، (۱۴۱۵ق)، مصباح الاصول، قم؛ موسسه اسماعيليان.
- ۹- سعدی، ابوحبيب (۱۴۰۸ق)، القاموس الفقهي، چاپ دوم، دمشق: دارالفکر.
- ۱۰- سید مرتضی، علی بن حسین موسوی (۱۴۰۵ق)، رسائل الشریف المرتضی، قم؛ دار القرآن.
- ۱۱- شهید اول، محمدبن مکی، (۱۳۹۹ق)، القواعد و الفوائد، قم؛ مکتبه المفید.
- ۱۲- شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی (۱۳۶۲)، کتاب الخصال، قم؛ انتشارات جامعه مدرسین.
- ۱۳- صدر، سیدمحمدباقر، (بی‌تا)، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی.
- ۱۴- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۷۳)، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
- ۱۵- طریحی، فخرالدین (۱۴۱۶ق)، مجتمع البحرين، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- ۱۶- العاملی، شیخ حر (۱۳۹۲)، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربي.
- ۱۷- عراقی، ضیاء الدین (۱۴۱۸ق)، قاعده لاضرر، قم انتشارات اسلامی.

- ۱۸- علامه حلی، جمال الدین الحسن بن یوسف(بی تا)، تحریرالاحکام، مشهد: مؤسسه آل البيت (ع).
- ۱۹- فراهیدی، خلیل ابن احمد (۱۴۱۰ ق)، العین، قم: نشر هجرت.
- ۲۰- فیض کاشانی، ملامحسن (۱۴۱۹ ق)، تفسیر صافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ۲۱- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۷)، حقوق مدنی (ایقاع)، تهران: نشر دادگستر.
- ۲۲- مازندرانی، محمد هادی (۱۴۲۵ ق)، شرح اصول کافی، قم: دارالحدیث للطبعه و النشر.
- ۲۳- متقی الهندي، علی، (۱۴۱۳ ق)، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله.
- ۲۴- محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۹)، قواعد فقه، بخش مدنی ۱، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
- ۲۵- مغنية، محمدجواد (۱۴۲۱ ق) فقه الامام الصادق (ع)، قم: مؤسسه انصاریان.
- ۲۶- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (بی تا)، زبدۃ البیان فی أحكام القرآن، تهران: المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة.
- ۲۷- منصور، جهانگیر، (۱۳۸۸) مجموعه قوانین، اساسی و مدنی، تهران: نشر دوران.
- ۲۸- موسوی خمینی، سید روح الله الموسوی (۱۳۶۰)، تحریرالوسیله، قم: مطبوعاتی اسماعیلیان.
- ۲۹- _____، _____، (۱۳۷۲)، انوار الهدایة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- ۳۰- _____، _____، (۱۳۸۱)، مکاسب محرمه، قم: المطبعه العلمیه.
- ۳۱- نائینی، محمد حسین (بی تا)، اجودالتقریرات، قم: کتابفروشی مصطفوی.
- ۳۲- هاشمی شاهروodi، سیدمحمد، مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام)، قم: مؤسسه دایرۀ المعارف فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام.
- ۳۳- وطنی، امیر(۱۳۸۶)، بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، سایت اینترنتی پرتال علوم انسانی و اسلامی.

