

بررسی نقش زمان و مکان در فقه محیط زیست

پدیدآورنده (ها) : ساجدی، اکبر

فقه و اصول :: نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی :: تابستان ۱۴۰۲ - شماره ۲ (ISC)

صفحات : از ۶۹ تا ۸۴

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758528>

تاریخ دانلود : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

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 برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تحلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

- بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ابن خلدون، تاریخ شناس، فیلسوف اجتماعی و جامعه شناس
- ضرورت تعامل بین رشته‌ای معرفت شناسی و علم تاریخ در بررسی چالش‌های شکاکانه درباره امکان و اعتبار شناخت تاریخی
- جامعه از منظر قرآن
- انسان شناسی علوم انسانی مسلمانان: بررسی تطبیقی انسان شناسی فارابی و ابن خلدون
- اصلاح فرد، جامعه یا هر دو، بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح یزدی
- نگاهی تطبیقی به موضوع و متداول‌تری "جامعه شناسی" آگوست کنت و "علم العمران" ابن خلدون
- درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (مناسبات فلسفه اجتماعی و جامعه شناسی در آرای ابن خلدون)
- فلسفه تاریخ یا تاریخ از منظر جدید
- فلسفه زهدان اندیشه‌های جامعه شناسی
- ملاحظات روش شناختی در دانش اجتماعی مسلمین (با تأکید بر رویکردهای علم شناسی ابن خلدون)
- هستی شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری

عنوان‌های مشابه

- بررسی الگوهای رفتاری مدیریت بهینه مصرف آب خانگی در ایران و سایر کشورها با تأکید بر نقش آموزش محیط زیست
- بررسی مقایسه‌ای نقش و جایگاه حفاظت محیط زیست در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب ۱۳۵۷
- نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی
- بررسی نقش زنان روستایی در پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست
- میزگرد: بررسی مباحث فقهی پیرامون نقش عقل، اخلاق، زمان و مکان و... با رویکردی به اندیشه‌های حضرت امام
- بررسی تطبیقی نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه سید محمد باقر صدر و مرتضی مطهری
- بررسی تاثیر صفات شخصیتی و رضایت از خدمات تفسیری بر رفتار مسئولانه زیست محیطی گردشگران با نقش میانجی دلبستگی به مکان (موردمطالعه: باغ پرنده‌گان تهران)
- بررسی نقش بازیافت و کاربرد مواد بازیافتی در معماری به عنوان روشی نو در طراحی همساز با محیط زیست
- بررسی نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط زیست و تأثیر آنها در رفتار مردم و مدیران از منظر شکل‌گیری فرهنگ مصرف
- بررسی نقش فناوری نوین روبات‌های خدماتی در صنعت رستوران و مهمان نوازی (سبز محور) مطالعه موردی؛ هتل‌های سازگار با محیط زیست (اکوهوتل‌ها) و رستوران روبوش تهران

بررسی نقش زمان و مکان در فقه محیط زیست

اکبر ساجدی^۱

چکیده

فقه محیط زیست را مثل دیگر موضوعات نوپدید، بایستی در ذیل پویایی فقه اسلامی جای داد. بدون بررسی تأثیر زمان و مکان بر فقه، نمی‌توان پژوهش در خوری برای این مسئله انجام داد. تحولات فراوانی که برای بشر امروزی در عرصه‌های مربوط به محیط زیست پدیدار گشته، فقه محیط زیست را وارد عرصه نوبنی ساخته است. با توجه به عرصه‌های نوین دو راه کار عمده فراروی پژوهشگر عرصه فقه محیط زیست قرار دارد:

۱. استفاده از قواعد کلی دین که برای هر موضوع در تمام زمانها و مکان‌ها پاسخ‌گوی مناسبی است.

۲. بررسی ارتباط فقه محیط زیست با فقه حکومتی.

با تحقیقی که انجام یافت معلوم گردید: اولاً، فقه اسلام در عرصه نخست با قواعدی از قبیل، قاعده حل، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، توانایی پاسخ به مقتضیات زمان در عرصه پاسداری از محیط زیست را داراست. و ثانیاً، با نوآوری اندیشمندی چون شهید صدر، با عنوان «منطقه الفراغ» و طبق نظریه حضرت امام خمینی در باب «ولایت مطلقه فقیه»، نقش حاکمیت اسلامی در حفظ از محیط زیست به خوبی روشن می‌شود.

واژگان کلیدی: فقه محیط زیست، قواعد کلی فقه و محیط زیست، حکومت اسلامی و محیط زیست.

۱- استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

مقدمه

فقه اسلامی با تکیه بر منابعی چون «قرآن، سنت، اجماع و عقل» بقای جاودانی خود را تضمین کرده است. سخن نورانی امام رضا علیه السلام؛ «عَلَيْنَا إِلَقَاءُ الْأَصْوَلِ إِلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ التَّفَرُّغُ» (حلی، ۱۴۱۱، ص ۵۷۶) خود به تنها بی می تواند پویایی و حیات جاودانه فقه اسلامی را نشان دهد.

«تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد» با فرمایش امام صادق علیه السلام؛ «حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۵۸) منافات نداشته، بلکه به معنای قابلیت بی نظری فقه اسلامی در حل مسائل نوظهور می باشد.

«اجتهاد» پاسخی مناسب به شبهه مهم خاتمت پیامبر است. دین اسلام به عنوان قانونی خاص از سوی خدا برای هدایت بشریت عرضه شده است. قانون واحد چگونه می تواند نیازهای متغیر را در همه زمانها و مکانها پاسخگو باشد؟ اندیشمندان اسلامی به این پرسش، پاسخهایی داده اند که «پویایی اجتهاد» یکی از مهمترین آن پاسخ هاست. بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، بزرگ فقیهی بود که همواره به «فقه ستی جواهری» تاکید کرده و آن را در منافات با «پویایی فقه اسلامی» نمی دید:

این جانب معتقد به فقه ستی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (خمینی، ۱۳۷۰، ج ۲۱، ص ۹۸)

ظرفیت های نامحدود فقه جواهری باعث شده که این روش در حل نیازهای نوظهور توانمند باشد. تاریخ فقه و فقاهت شاهدی خوب بر وجود چنین ظرفیت هاست. فقهای بزرگوار اسلامی به ویژه مجتهدان شیعه با بهرگیری از این روش، پویایی اجتهاد را در هر دوره و زمان به نیکی به نمایش گذاشته اند.

۱. تعریف زمان و مکان

«زمان» از ماده «ز. م. ن» اسمی است برای وقت کم و زیاد. (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق. ج ۱۳، ص ۱۹۹)
 «مکان» اسم مکان فعل «کان» (فراهیدی، ۱۴۱۰ ق. ج ۵، ص ۴۰) به معنای موضعی که حاوی و مشتمل بر چیزی است (raghib، ۱۴۱۲ ق. ص ۷۷۲)

این دو واژه علاوه بر معنای لغوی در علوم و دانش های فراوانی نیز به کار می رود. اصطلاح «فلسفی»، اصطلاح «علمی» (علوم تجربی)، و اصطلاحات دیگری از قبیل «تحولات طبیعت و تاریخ»، «تحولات اجتماعی و فردی»، «مجموعه تفکرات انسان که متأثر از پیشرفت علوم و تکنولوژی است»، «تمدن جدید» «مقتضیات زمان» را می توان از کاربردهای واژه زمان و مکان دانست. (رضایی، ۱۳۷۵)

غیر از اصطلاح فلسفی و علمی، دیگر اصطلاحات پیش گفته به نوعی در بحث «تأثیر زمان و مکان بر فقه» مطرح می باشد. (همان)

هنگامی که صحبت از نقش زمان و مکان در اجتهاد به میان می آید، مراد خود زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان هیچ تأثیری در حکم شرعی ندارد و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان پدید آمده است و حکم و موضوع حکم شرعی را متغیر می سازد و تغییر آن باعث تغییر حکم و موضوع

حکم شرعی می‌گردد. بنابراین اگر زمان و مکان ذکر می‌گردد برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان بستر وجودی آن هاست. (زمانی، ۱۳۷۴ ص ۲۲۲)

۲. تعریف فقه محیط زیست

اصطلاح «محیط زیست» در هیچ یک از کنوانسیون‌ها، معاهدات و بیانیه‌های مهم بین المللی تعریف نشده است. (عمیق، ۱۳۸۸، ص ۹۸) اما با ارتکاز عرفی می‌توان گفت که «محیط زیست» تمامی محیط اطرافمان است که در آن زندگی می‌کنیم. (محمدزاده، ۱۳۸۹، ص ۱۷۸) از زمینی که در آن هستیم گرفته تا لایه ازن که دور تا دور زمین را فراگرفته محیط زیست ماست. آب، خاک، هوا، گیاهان، جانوران اهلی و حتی وحشی و ... همه نعمت‌های خدادای است که زمینه حیات و زندگانی را برای انسان فراهم کرده است.

با این اوصاف تعریف «فقه محیط زیست» نیز روشن می‌شود. فقه محیط زیست یعنی بررسی فقهی وظایف انسان در قبال محیط زیست. (فلخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۳۳) از آن جا که فقه دانشی گسترده است و در رابطه با تنظیم روابط انسان با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت برنامه ارائه می‌دهد، آن بخش از فقه که در رابطه با قوانین انسان و طبیعت است را می‌توان فقه محیط زیست نامید.

در فقه محیط زیست به دنبال پاسخی مناسب به پرسش‌های زیر هستیم:

۱. مبانی فقهی محیط زیست چیست؟

۲. انسان‌ها در قبال محیط زیست چه مسئولیت همگانی دارند؟

۳. فقه چه قواعد عامه‌ای را برای حفظ محیط زیست بیان کرده است؟

۴. آیا فقه محیط زیست به فقه حکومتی و وظایف حاکم ارتباطی دارد؟

اگر مسائل مربوط به محیط زیست را بررسی کنیم، آن‌ها را می‌توان در سه بخش: ۱. ارزش‌ها، ۲. الزامات و ۳. روش‌ها مندرج کرد. در دو بخش نخست نقش آموزه‌های دینی بسیار برجسته است. همه دستورهای تکلیفی و الزامات فقهی که در رابطه با محیط زیست هستند، در این دو بخش جا می‌گیرند. اما در بخش سوم که عبارت است از روش‌های سازنده‌ای که در می‌توان در قبال محیط زیست به کار بست، نمی‌توان انتظار چندانی از آموزه‌های دینی داشت؛ چرا که این امور به حیات مادی انسان مربوط بوده و جهت‌گیری شریعت بیشتر به وانهادن انسان به خرد و تجربه اوست. (فلخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۳۴) آیه شریفه «يَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ» (سوره بقره، آیه ۱۵۱) به این حقیقت تصريح دارد که روح کلی شریعت، قوانینی است که از دست تجربه و خرد انسان دور است. لارمه چنین تصریحی این است که انسان نسبت به مسائل دنیوی خود آزاد باشد. در نتیجه اگر در چنین مواردی رد پای آموزه‌های پیامبر و پیشوایان را بیاییم نه از موضع تشريع، بلکه از موضع یکی از عاقلان روزگار خود بوده است و به هر صورت در این باره نباید دستورهای قطعی و جاودانی را از شریعت انتظار داشت. (فلخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۳۵)

۳. اهمیت و ضرورت فقه محیط زیست

فقه محیط زیست به تبع خود محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه اهمیت محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. صدماتی که به محیط زیست وارد می‌آید بیش از آن چه که به وسیله خود طبیعت بر محیط زیست تحمیل می‌گردد، معلول کردار نادرست و برنامه‌ریزی غلط انسان‌ها است. سیل‌های ویرانگر، زلزله‌ها، بادهای غباری و ... هر چند جزو عوامل طبیعی مخرب محیط زیست هستند، اما دست پسر در آلوده ساختن محیط زندگانیش چندان هم پاک نیست. پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های صنعت و فناوری در کنار خوبی‌هایی که داشته، خطرات مهملکی را نیز پدید آورده است. استفاده بی‌رویه از منابع نفتی، از بین بردن جنگل‌ها، آلوده ساختن هوای استنشاقی در کلان‌شهرها، استفاده نادرست و بی‌رویه

از آب، مسکونی شدن قسمت‌های مناسب کشاورزی، کم شدن سطح زیر کشت، و ... تا استفاده از بمب‌های شیمایی و اتمی، همه و همه زنگ خطری برای انسان و نسل‌های آینده‌اش تلقی می‌گردد.

شرعی که برای انسان از بد و تولد تا به مرگ برنامه ارائه کرده است، نمی‌تواند به چنین مسأله‌ی بالاهمتی بتوافق باشد. قابلیت بی‌نظیر فقه این توانمندی را داراست که برای نیازهای جدید بشری پاسخی در خور ارائه دهد. برخلاف تصور غلط برخی از مردم که فقه را در اموری خاص که رنگی قدیمی داشته منحصر می‌کنند، فقه می‌تواند به نیازهای جدیدی مثل مسأله محیط زیست پرداخته و با ادله‌ی مخصوص به خود حکم شرعی این موضوع را بیان کند.

بدون شک الزامات فقهی می‌تواند یکی از عناصر مفید در جلوگیری از تخریب محیط زیست باشد. تشویق و تاکیدهای آموزه‌های دینی بر پاکیزگی و بهداشت، درختکاری، بیابان‌زدایی، رعایت حقوق حیوانات، و ... نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست داشته است.

امروزه تعامل دین و محیط زیست بر دانشمندان محیط زیست که نگرانی زیادی از وضع وخیم آن دارند، بیش از پیش آشکار شده است. قدرت دین و مذهب در حیطه اعتقادات، و قدرت آموزه‌های فقهی در حیطه رفتار مسئولانه بر کمتر کسی پوشیده است.

در یک سلسله کتب منتشر شده از سوی «هاروارد» که در مورد مذهب و محیط زیست است، مقالاتی ارائه شده است. این مقالات مشخص می‌کند که سنت‌های ما در بطن خود حاوی هزاران پیشنهاد و دستور ضمنی در مورد شیوه‌ی صحیح زندگی در این سیاره است. علاوه بر این، در این کتاب‌ها مثال‌هایی از برنامه‌های زیست‌محیطی ارائه می‌شود که از دستورات مذهبی الهام گرفته‌اند و در جای جای جهان در حال اجرا هستند. (مک‌کین، ۱۳۸۳، ص ۱۳۲)

به نظر می‌رسد می‌توان میان فقه و محیط زیست تعاملی نقش‌آفرین ایجاد کرد و برای پیش‌برد فرهنگ‌سازی حفاظت محیط زیست از ظرفیت‌های نهفته در قرآن کریم و سنت معصومان علیهم السلام بهره برد. درباره ظرفیت‌هایی که در فقه اسلامی برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد می‌توان، به سه حوزه‌ی: ۱. مسئولیت همگانی، ۲. حاکمیت و ۳. قواعد و اصول عام و خاص اشاره کرد. (عمیق، ۱۳۸۸، ص ۹۹)

فقهای پیشین گرچه مبحث فقه محیط زیست را مانند بسیاری از مسائل نو در یک جای مشخصی ذکر نکرده‌اند، اما مباحث مزبور را می‌توان در لابلای آثار ایشان یافت. این مباحث را می‌توان در ابوبی چون طهارت، جهاد، لقطه، احیای موات، صید و ذباحه و حتی حدود و دیات جستجو کرد. (فلخلی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۳۶)

۶. سطوح مختلف مسأله محیط زیست

مسأله محیط زیست به قدری گسترده است که در یک سطح نمی‌توان به آن نگریست. ابتدایی‌ترین سطح محیط زیست سطحی محلی است. در سطح محلی بخشی از وظیفه حفظ از محیط زیست بر عهده تک تک افراد بوده، و بخش دیگری از وظیفه مزبور بر عهده دولت و حکومت می‌باشد. تک تک انسان‌ها در مقابل محیط پیرامون خود وظایفی دارند که با چیز دیگری نمی‌توان عوض کرد. جداسازی زباله‌های قابل بازیافت، ایجاد فضای سبز و پرورش گل و گیاه در خانه، صرفه‌جویی در مصرف آب، تنظیم موتور خودرو و ... مثال‌هایی برای سطح محلی محیط زیست می‌باشد. در قانون اساسی با صراحة تمام در زمینه حفاظت از محیط زیست آمده است:

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آسودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم، ص ۱۹)

دومین سطح، سطح ملی است. در این سطح دولت موظف است که برنامه‌های خود را در راستای حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده و جلوی تخریب محیط زیست را در عرصه ملی بگیرد. ممانعت از قطع درختان جنگل، جلوگیری از شکارهای غیرقانونی، ممنوعیت چرای دام و احشام در مراتعی که در حال نابودی است، ممنوعیت حفر چاه عمیق در برخی از جاها و ... مثال‌هایی برای سطح ملی محیط زیست است.

سومین سطح محیط زیست، سطحی منطقه‌ای است. مثلاً بادهای غباری امروز در منطقه خاورمیانه وجود دارد و در مقابل مناطق دیگر مثلاً با یک مشکل زیست‌محیطی دیگری دست به گریبان هستند. طبیعتاً تنوع مشکل‌ها مقتضی این است که متناسب با آن برنامه‌هایی اجرا گردد. در این سطح نیز نقش منحصر دولت و حکومت در عرصه همکاری با دولت‌هایی که در یک منطقه خاصی مثلاً خاورمیانه قرار دارند، غیرقابل انکار است.

سطح آخر سطحی بین‌المللی است. جلوگیری از تضعید گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از کم شدن ضخامت لایه اُزن مربوط به یک یا چند دولت نیست. همه دولت‌ها در عرصه بین‌المللی باید برنامه‌هایی تدوین کنند تا جلوی چنین خطراتی را بگیرند.

۵. تحولات زمان و مکان و پویایی فقه

شهید صدر قدس سره از جمله اندیشمندانی بود که در رابطه با پویایی فقه پژوهش‌هایی انجام داده و نوآوری‌های فراوانی را از خود به یادگار گذاشت. او معتقد بود که بایستی رساله‌های عملیه مراجع هر چند سال یک بار مورد بازبینی قرار گرفته و بر اساس نیازهای جدید نوشته شود:

و الواقع المتزايدة والمتتجدة باستمرار بحاجة إلى تعين الحكم الشرعي ولئن كانت الرسائل العملية تاريخياً تفي بأحكام ما عاصرته من وقائع فهوى اليوم بحاجة إلى أن تبدأ تدريجاً باستيعاب غيرها مما تجدد في حياة الإنسان. (صدر، ۱۴۰۳ ق. ص ۹۷)

شهید صدر ثبات و تغییرناپذیری شرع مقدس اسلام را منافی با پویایی فقه نمی‌دید و تغییر عرف و زمان را باعث تغییر در تطبیق حکم شرعی می‌دانست، از این رو بر تغییر اساسی رساله‌های عملیه تأکید داشت:

والأحكام الشرعية على الرغم من كونها ثابتة قد يختلف تطبيقها تبعاً للظروف من عصر إلى عصر فلا بد لرسالة عملية تعاصر تغيراً كبيراً في كثير من الظروف لأن تأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار في تشخيص الحكم الشرعي. (صدر، ۱۴۰۳ ق. ص ۹۷)

شهید صدر تحولات زمان را در تغییر حکم شرعی موثر می‌دانست، اما نه به این معنا که تغییری در شرع مقدس اسلام پیش آید، بلکه بر این عقیده بود که تحولات زمان مفهوم موضوع حکم شرعی را تغییر می‌دهد و به تبع تغییر موضوع، حکم شرعی نیز تغییر می‌یابد.

مثلاً امروزه سطح زندگانی عموم انسان‌ها با سطح زندگی مردم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار متفاوت شده است، در نتیجه در موضوع حکم مستحق زکات یعنی عنوان «فقیر» تغییری رخ داده. حال جای این پرسش وجود دارد که آیا امروزه مفهوم «فقیر»، همان معنای دیروزی آن است؟ یا این عنوان مثل سایر عناوین به خاطر تحولات زمان دست‌خوش تغییر و تحول شده است؟

شهید صدر برای دفع استبعاد این نوآوری تنظیری بیان می‌کند. با توجه به این که یادگیری علم «طب» واجب کفایی است، آیا علمی که ۱۴۰۰ پیش به عنوان «طب» شناخته می‌شد، امروز هم عنوان «طب» بر همان علم صادق است؟! یقیناً بیماری‌های امروزی با بیماری‌ها آن روزگار و همین طور روش‌های درمان، تغییر پیدا کرده است. پس طبی که وجوب کفایی

دارد، معنای جدیدی پیدا کرده است. در نتیجه وجوب کفایی طب با این که به نحو کلی تغییر نیافته، اما به تبع «مفهوم طب» متغیر گشته است. حال اگر عنوان «طبيب» چنین سرنوشتی دارد، چرا عنوان «فقیر» این داستان را نداشته باشد؟ و نظری هذا مفهوم الطب مثلا، فإن الشرع حکم بوجوب تعلم الطب كفاية على المسلمين. و هذا الوجوب حکم ثابت، تعلق بمفهوم خاص و هو: «الطب»، ولكن ما هو مفهوم الطب؟ و ما يعني تعلم الطب؟ إن تعلم الطب هو دراسة المعلومات الخاصة، التي تتوفّر في ظرف ما، عن الأمراض و طريقة علاجها. و هذه المعلومات الخاصة تنمو على مر الزمن، تبعاً لتطور العلم، و تكامل التجربة. فما هي معلومات خاصة بالأمس، لا تعتبر معلومات خاصة اليوم، ولا يكفي في طبيب اليوم أن يتقن ما كان يعرفه الأطباء الحاذقون في عصر النبوة، ليكون ممثلاً لحكم الله في تعلم الطب. فالمرونة في المفهوم إذن غير التغيير في الحكم الشرعي. و إذا كان طبيب اليوم غير طبيب عصر النبوة، فمن المعقول أن يكون فقير اليوم في مفهوم الإسلام غير فقير عصر النبوة أيضا. (صدر، ۱۴۱۷ ق. ص ۶۸۰)

۶. تحولات فقه محیط زیست در بستر زمان و مکان

تحولاتی که برای بشر امروزی رخ داده است، موضوع حفاظت و یا تخریب محیط زیست را دستخوش تغییر قرار داده است. اگر دیروز حفاظت از محیط زیست به اموری مثل آبیاری بموقع درختان، رعایت اصول بهداشتی در محیط زندگی، رعایت فاصله بین چاه آب و فاضلاب، احیای زمین‌های بایر و ... وابسته بود، اما امروز شرایط زندگانی جوری تغییر یافته است که برخی از موارد پیش‌گفته به کلی از بین رفته است. مثلاً در زندگی شهری دیگر اثری از چاه آب و فاضلاب وجود ندارد، تا فاصله‌ای در بین آن مطرح شود!

دیروز برای تشویق مردم به حفظ محیط زیست فرموده بودند: «منْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ص ۲۷۹)؛ «هر کس زمین بایری را احیا کند، مالک آن زمین می‌شود». آیا امروز که امکانات احیای زمین به صورت ماشینی درآمده و یک نفر با به کارگیری انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غیره می‌تواند زمین‌های وسیعی را احیا کند، باز می‌توان گفت که او با احیا، مالک این همه زمین می‌شود؟ آن زمان امکانات یک شخص محدود می‌شد به خود و خانواده‌اش. طبیعتاً اگر بخش مهمی از عمر خود را صرف احیای زمینی می‌کرد، زمین کوچکی را می‌توانست آباد کند، و آن زمین برای امراض معاش او تا آخر عمرش به سختی کفاف می‌کرد. بسیار عادلانه بود که آن شخص با احیای آن زمین مالک آن جا شود. اما آیا امروز هم می‌توان همین تشویق را اجرا کرد؟ آیا این کار با عدالت اسلامی سازگاری دارد که هر کس سرمایه بیشتری داشته باشد، زمین دار و بلکه زمین خوار شود؟! متفکرینی مثل شهید صدر به این پرسش، قاطعانه پاسخی منفی داده‌اند. (صدر، ۱۴۱۷ ق. ص ۶۸۸) آن‌ها این گونه روایات را مناسب با فضای آن زمان تلقی کرده و حکم امروزی این مسأله را به گونه‌ی دیگری حل می‌کنند. شهید صدر بر این عقیده است که حکم امروزی احیای زمین، غیر از حکم دیروزی آن است، و باید اختیار این گونه امور را به حاکم اسلامی واگذار کرد. (همان)

به عنوان مثال دوم، آیا حکم تحلیل انفال که از سوی امامان شیعه نسبت به پیروانشان صادر شده، (عاملی، ۱۴۰۹ ق. ج ۹، ص ۵۴۳ - ۵۵۴) تا کنون پابرجاست؟ پاسخ حکیمانه‌ی حضرت امام خمینی قدس سره که در قالب استفهام انکاری است، چنین است:

انفال که بر شیعیان تحلیل شده است آیا امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را باعث حفظ و سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها شود؟ (خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۰ ج ۲۱، ص ۳۴).

۷. مبانی فقهی محیط زیست با توجه به عرصه‌های جدید

مسائل نوظهور با یک مشکل عمده مواجه است و آن هم کمبود ادله‌ی نقلی است. استدلال به آیات و روایات باید از چنان استحکامی برخوردار باشد که بتوان حکم فقهی را بر روی آن بنا کرد. همان گونه که فقیه در فقه عبادات به سند یا دلالت روایتی اشکالات فراوانی وارد می‌سازد، بایستی در فقه محیط زیست نیز به همان سبک بحث را ادامه داد. فقه مسائل عبادی مثل نماز و روزه از پشتونه هزار ساله فقهایی چون شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و ... برخوردار است، اما فقه محیط زیست این گونه نیست. پس تازگی و نو بودن مسئله، کار را سخت کرده است.

۸. دو رویکرد

در نوشتار حاضر، با دو رویکرد «تأثیر زمان و مکان بر فقه محیط زیست» را بررسی می‌کنیم: ابتدا قواعد و اصول عامه‌ای را که در هر زمان می‌توان احکام محیط زیست را از آن استخراج نمود، به عنوان رویکرد اول مورد بررسی قرار خواهیم داد. در رویکرد دوم به ارتباط فقه محیط زیست با فقه حکومتی و وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در حیطه محیط زیست مبسوطاً خواهیم پرداخت.

۸.۱. رویکرد اول: قواعد و اصول عامه

منظور از قواعد و اصول عامه آن دسته از قواعدی است که در بسیاری از مسائل فقهی کاربرد داشته و مختص به بخشی از فقه نیست. این قواعد نه تنها در همه ابواب فقهی، بلکه در هر زمان و مکانی کارآیی داشته و به همین جهت در مسائل نوظهور از منابع اصلی استنباط به شمار می‌آیند.

قواعد و اصول کلی شریعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، قواعدی که راز پویایی و انطباق‌پذیری فقه اسلامی بر حواله نویسندگان جامعه در آن‌ها نمایان گشته است. (فالعلی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۵۲) از میان آن قواعد، سه قاعده‌ی ۱. حل، ۲. اتلاف و ۳. لا ضرر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۸.۱.۱. قاعده حل

از جمله عنوانینی که در فقه فراوان به کار رفته و کاملاً به بحث ما هم مربوط است، عنوان «مباحثات اصلیه» است. «مباحثات اصلیه» ثروت‌هایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته است. این ثروت‌ها مورد نیاز مردم بوده و بایستی همه افراد در بهره‌گیری از آن برابر باشند. منابع آبی، شکار در بیابان، دریا و مراجع را می‌توان از مصادیق مباحثات اولیه دانست. در روایاتی آمده است که مردم در آب، آتش و نمک شریک‌اند. (فراهانی فرد، ۱۳۸۰، ص ۳۷)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَأِ. (عاملی، ۱۴۰۹ ق. ج ۲۵، ص ۴۱۷)

لَا يَحِلُّ مُنْعَى الْمِلْحِ وَ النَّارِ. (همان)

علت نامگذاری مباحثات اصلیه به این خاطر است که آن‌ها برای همه مباح‌اند و دست مالکانه‌ی هیچ کسی به آن‌ها پیشی نجسته است تا به خاطرش تصرف و بهره‌گیری از آن‌ها حرام باشد. (نراقی، بی‌تا، ص ۱۱۹)

قرآن در آیات فراوانی، «انسان» را به عنوان «هدف آفرینش جهان هستی» معرفی می‌کند. در این آیات خداوند متعال بهمندی از طبیعت را برای انسان مباح و حلال شمرده است:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (سوره بقره، آیه ۲۹)

او خدایی است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید.

این آیه به حلال بودن هر چیزی که در طبیعت وجود دارد دلالت دارد.

فإنها [الآية] تدل على حليه كل شيء للإنسان إلا ما خرج بالدليل. (صدر، ۱۴۰۸ ق. ج ۳، ص ۴۲۷)

پس معلوم می شود که استفاده از محیط زیست حلال است. حال اگر برای کسی شکی رخ دهد و در استفاده از مصادقی از مصادیق محیط زیست به تردید بیافتد، اگر بعد از فحص از ادله، دلیلی بر حرمت نیافت، به اصلی از اصول کلی مراجعه می کند که در کتاب های فقهی به «قاعده حل» معروف است.

مفad «قاعده حل» این است که اگر حلیت یا حرمت چیزی از موضوعات خارجی معلوم نباشد، حکم حلیت به آن خواهیم داد. بنابراین اگر در حلیت موضوعاتی مثل خوردنی ها، نوشیدنی ها و پوشیدنی ها شک کردیم، بنا را بر حلیت آن خواهیم گذاشت. (مصطفوی، ۱۴۲۱ ق. ص ۱۲۳)

این قاعده گرچه غالبا در کتاب اطعمه و اشربه مورد استدلال فقها قرار گرفته است، اما با عومومیتی که دارد، کاملا به بحث محیط زیست مربوط می شود. بنابر این قاعده استفاده از محیط زیست، طبیعت و همهی نعمت های خدادادی برای همه انسان ها حلال و مباح بوده، و تا زمانی که به طور یقین خلاف آن ثابت نشود، حکم به حلیت اعتبار خود را خواهد داشت.

از روایات نیز صحیحه عبد الله بن سنان از حضرت امام صادق علیه السلام بر قاعده حل دلالت دارد:

کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبدا، حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. (کلینی، ۱۳۶۵ ج ۵، ص ۳۱۳)

دلالت این روایت بر حلیت هر چیزی که حکم شیء بین حرمت و حلیت مشتبه است، تام می باشد. (مصطفوی، ۱۴۲۱ ق. ص ۱۲۴)

۱.۸. قاعده اتلاف

قاعده ای اتلاف قاعده ای است که فقها برای اثبات ضمان به آن تمسک می کنند. (جنوری، ۱۴۱۹ ق. ج ۲، ص ۲۵) واژه «اتلاف» در این قاعده به معنای از بین بردن است. مفاد قاعده به قرار ذیل است: اگر کسی مال دیگری را بدون اذن و رضایتش از بین ببرد، نسبت به عین و یا قیمت آن ضامن است. (مصطفوی، ۱۴۲۱ ق. ص ۲۰)

شیخ طوسی برای اعتبار این قاعده به آیه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (سوره بقره، آیه ۱۹۴): «هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعذیت کنید!» استدلال کرده است. (طوسی، ۱۳۸۷ ق. ج ۳، ص ۶۰) در استدلال به این آیه می توان گفت: از بین بردن مال دیگری نوعی اعتدا و تجاوز حساب می شود. طبق آیه اگر غصبی محقق شود مجالی به مقابله به مثل پدید می آید. حال آیا منطقی است که شخصی که مالش تلف شده حق مقابله به مثل داشته باشد، اما آن غاصب ضامن نباشد؟ (مصطفوی، ۱۴۲۱ ق. ص ۲۱)

برای قاعده اتلاف به روایت نبوی نیز که از طریق عامه و خاصه نقل شده است، تمسک شده است:

... حُرْمَةُ مَالِهِ [المسلم] كَحُرْمَةِ دَمِهِ. (کلینی، ۱۳۶۵ ج ۲، ص ۳۵۹)

مقتضای عموم تشییه مال مسلمان به جانش این است که در اتلاف مال ضمان ثابت باشد. (فاضل، بی تا، ص ۴۷) مسئله مهمی که باید بحث شود، ارتباط قاعده اتلاف به محیط زیست است. برای تحقق این ارتباط باید «مالیت» محیط زیست معلوم گردد؛ چون موضوع قاعده اتلاف، «مال الغیر» است.

در تعریف فقهی «مال» گفته اند:

«مال» عبارت است از هر چیزی که مردم برای تأمین نیازمندی های خویش در عرصه های گوناگون به آن نیازمندند. چیزهایی که در تدبیر امور زندگانی، معیشت، در حال سلامتی و یا مرض و حتی در حال مرگ به آن نیاز دارند، همگی مالیت دارند. به عنوان مثال داروهایی که برای درمان بیمار به کار می رود، حتی کلنگی که با آن برای مرده قبری می کنند و پول هایی که با آن مایحتاج خود را می خرند، همگی مال هستند. (جنوری، ۱۴۱۹ ق. ج ۲، ص ۲۹)

این تعریف بر کلیه عناصر محیط زیست حتی خاک و هوای موجود در جو زمین صدق می کند. حال اگر کسی آسیبی به این عناصر برساند، بی آن که مالک آن ها باشد، طبق قاعده اتلاف ضامن خواهد بود. آری، محیط زیست همان گونه گفتیم از مباحثات اصلیه بوده و آن ها اگر چه بپذیریم که با حیازت به تملک شخص در می آیند، اما باز از بین برن آن چه که خارج از حیازت شخص است، مشمول قاعده اتلاف بوده و در نتیجه ضمان آور است. (فخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۵۵)

۱.۳. قاعده لا ضرر

روایت معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از ادله اعتبار قاعده لا ضرر می باشد:

لا ضرر و لا ضرار (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ص ۲۹۳)

در شرح و بیان مفاد این قاعده چهار قول وجود دارد. (اصفهانی، ۱۴۱۰، ص ۲۴ و بجنوردی، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۲۱۵)

الف. حمل بر نهی: یعنی در اسلام هیچ کس حق ضرر زدن به دیگری را ندارد. (اصفهانی، ۱۴۱۰، ص ۲۴) شکی نیست که لای به کار رفته در این قاعده لای نفی جنس می باشد. (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۲۱۵) کاربرد قالب «لای نفی جنس» در معنای نهی شایع بوده و در روایات فراوانی به چشم می خورد. (اصفهانی، ۱۴۱۰، ص ۲۴)

ب. نفی حکم به لسان نفی موضوع: یعنی حکم موضوعاتی که حکم اولی آنها ضرری است، مرتفع گشته است، در نتیجه این قاعده بر ادله اولیه، حکومت داشته و موضوع آنها را مضيق می کند. به عبارت دیگر قاعده لا ضرر بیانگر حکمی است که به برخی از احکام اولی حکومت دارد. (خراسانی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۳۸۱)

ج. نفی حکم ضرری: یعنی حکمی از سوی شارع صادر نشده، که مستلزم ضرر بر مکلف یا دیگری باشد. مثلاً حکم وجوب وضو از کسی که به خاطر وجوب وضو، به ضرر مالی یا بدنی می افتد، برداشته شده است. (نراقی، بی تا، ص ۵۱ - ۵۲) فرق وجه دوم با وجه سوم در این است که در این وجه آن چه که مرتفع است خود حکم است، اما در وجه دوم متعلق حکم مرتفع است. (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۲۱۶ - ۲۱۷)

د. نفی ضرر غیر متدارک: یعنی در نظر شارع ضرری که جبران پذیر است، حقیقتاً ضرر نیست، و ضرری که تدارک و جبران در آن وجود ندارد، حقیقتاً ضرر است. پس گویا شارع از ضرر غیر متدارک نهی کرده است. به دیگر سخن شارع از ضرر زدن نهی کرده، پس اگر کسی عملی ضرری انجام داد، باید به نحوی آن را جبران کند. پس شارع از این که کسی ضرری را بدون جبران رها سازد راضی نیست. (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۲۱۸)

حال نوبت این رسیده که ارتباط قاعده لا ضرر را با بحث محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم:

۱. با توجه به این که ضرر به معنای نقصان در مال است. (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۷، ص ۶) و محیط زیست به عنوان اموال عمومی انسان هاست، آسیب های حاصل در محیط زیست به قاعده لا ضرر مربوط می شود.

۲. این قاعده به ضررهای شخصی اختصاص ندارد و شامل اضرار عمومی هم می شود و حتی اهمیت ضرر عمومی به مراتب بیش از ضرر فردی است. اضرار وارد بر محیط زیست معمولاً از سنت ضررهای عمومی می باشد که حیات نوع بشر را در معرض آسیب جدی قرار می دهد. (فخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۵۳)

۳. در باب مفاد قاعده لا ضرر با توجه به دیدگاه های چهارگانه ای که مطرح شد، آنچه مسلم است این است که ضرر در اسلام مشروعيت ندارد. بنابراین در موضوع محیط زیست قانونی که به تخریب و انهدام محیط زیست منجر می شود مشروع نیست. ثانیاً هر گونه رفتاری از سوی مردم که به اضرار محیط زیست بینجامد غیر مشروع و مشمول نهی تکلیفی است. (همان)

۴. یکی از نکات مورد بحث پیرامون قاعده لا ضرر شمول این قاعده بر عدمیات است. به این معنا که هر گاه از فقدان یک امر وجودی ضرر پدید آید، می توان با تمتن که این قاعده آن ضرر را متنفی کرد. (مکارم، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۸۵) در این

صورت نه تنها خسارت‌های ناشی از اقدام‌های تخریبی با قاعده لاضر برداشته می‌شود، بلکه چنانچه ترک اقدام‌های اصلاحی و سازنده هم به اضرار در محیط زیست بینجامد این قاعده با آن مقابله خواهد کرد. بنابراین، دولت اسلامی و متصدیان خود را مکلف می‌بینند که در مرحله قانونگذاری و وضع مقررات و به کارگیری تدبیر اجرایی، همه توانشان را برای اصلاح محیط زیست و حمایت از آن صرف کنند. به طور مثال به کارگیری روش‌های علمی برای جلوگیری از فرسایش خاک، احیای مرتع و جنگل‌ها و کاشت درختان و گسترش فضای سبز جملگی از اقدام‌های بایسته‌ای است که ترک آن‌ها به زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌انجامد و قاعده لاضر با آن مقابله می‌کند. بدین سان، قاعده مزبور افزون بر نقش بازدارنده، نقش سازنده خواهد یافت. (فخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۵۳ – ۵۴)

از جمله نتایج مترتب بر شمول قاعده بر عدمیات اثبات ضمان است. (سیستانی، بی‌تا، ص ۲۹۳) قاعده لاضر نه تنها مانع از اضرار به محیط زیست می‌شود، بلکه ضمان خسارت‌های ناشی از هرگونه اقدام تخریبی یا ترک اقدام اصلاحی را هم بر عهده خسارت زننده قرار می‌دهد. (فخلعی و تاری، ۱۳۸۵، ص ۵۴)

۵. قاعده لا ضرر از احکام ثابت اسلامی است، اما تطبیق این قاعده بر موضوع بر عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است. (صدر، ۱۴۱۷ ق. ص ۳۲۵) در نتیجه حاکم اسلامی می‌تواند موضوعی را مشمول قاعده و یا خارج از آن قرار دهد. و مسئله محیط زیست از این مقوله مستثنა نیست.

۸. رویکرد دوم: اختیارت حاکم اسلامی در حیطه محیط زیست

«تأثیر زمان و مکان بر فقه محیط زیست» با رویکرد اول (قواعد و اصول عامه) مورد بررسی قرار گرفت، اکنون به رویکرد دوم یعنی ارتباط «فقه محیط زیست» با «فقه حکومتی» پرداخت می‌شود.

۸.۱. مسئولیت حکومت اسلامی در حفاظت از محیط زیست

امروزه با پیشرفت‌هایی که بشر در زندگی به آن‌ها دست یافته سطح فردی حفاظت از محیط زیست کم‌رنگ شده و در عوض سطح ملی و حکومتی آن پررنگ گشته است. به عنوان مثال، مسئله «آب» چیزی است که به احتمال قوی در آینده به خاطر خشکسالی‌های اخیر از یک سو و استفاده نابجا از منابع آبی از سوی دیگر، به صورت «بحران» درخواهد آمد. با کدام منطق سازگار است که ما بهترین آبی را که برای نوشیدن مناسب است، به مصرف بهداشتی برسانیم؟ تک تک افراد جامعه در مقابل بحران آب غیر از صرف‌جویی چه کاری از دستشان برمی‌آید؟ امروزه سخن از انرژی‌های نو از قبیل انرژی هیدروژن، انرژی خورشیدی و ... به میان آمده است. می‌گویند که جنگ آینده، جنگ سلطه و یا جنگ نفت نخواهد بود، شاید انرژی، بحران روز باشد، اما جنگ فردا جنگ انرژی نیست، جنگ آینده در زوال دین، جنگ‌های قومی و مذهبی نیست، در «عطش تشنگی» در «گرمای روزافزون زمین» در «تغییر اقلیم» و در «رشد جمعیت»، و در یک جمله کوتاه جنگ، «جنگ آب» خواهد بود!!

در جنگ آب کشورهایی پیروز میدان خواهند بود که تکنولوژی تولید آب را به دست بیاورند. ابرقدرتها نه آن‌ها خواهند بود که سلاح اتمی دارند، بلکه کشورهایی که توانایی باران‌زایی ابرها را به دست بیاورند، حرف اول و آخر را خواهند زد. با این اوضاع به جرأت می‌توان گفت که سطح حکومتی حفاظت از محیط زیست به مراتب مهم‌تر از سطح مسئولیت فردی آن است.

در قانون اساسی چنین آمده است:

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاسده، معادن، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجھول المالک

و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. (قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل چهل و پنجم، ص ۱۹)

نوشتار حاضر در صدد نیست که مسئولیت حفظ محیط زیست را از آحاد انسان‌ها سلب کند، یقیناً تک تک انسان‌ها در قبال محیط زیست وظایفی دارند که در حد خودشان باید به حفظ محیط زیست کمک و از تخریب آن جلوگیری کنند، اما وظیفه‌ای که حاکمیت در حکومت اسلامی به عهده دارد، قابل مقایسه با وظیفه آحاد امت اسلامی نیست.

۸.۲. ارتباط «منطقه الفراغ» شهید صدر با فقه محیط زیست

از جمله نوآوری‌های شهید صدر در عرصه اصول فقه که به بحث ما هم مرتبط می‌شود، مسئله‌ای است که او آن را «منطقه الفراغ» نامیده است.

«منطقه الفراغ» جایی است که شارع در آن حکم الزامی اولی ندارد. شارع آن جا را مباح گذاشته است تا در هر زمان مناسب با نیازهای آن زمان حکمی داشته باشد. ترجمه بجا و زیبای «منطقه الفراغ» به «قلمرو ترخیص» (زمانی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۱) ما را بر آن داشت که از این پس برگردان فارسی را به جای واژه‌ی عربی آن به کار ببریم. شهید صدر احکام اجتماعی را به دو بخش احکام ثابت و متغیر تقسیم می‌کند. احکام ثابت احکامی هست که حتی با دخالت حاکم شرع نیز قابل تغییر نیست. در مقابل احکام متغیر احکامی است که شارع اختیار تغییر آن را بر عهده حاکم گذاشته است. حال باید به این پرسش پاسخ داد که «قلمرو ترخیص» جایگاه کدامیں نوع از احکام است؟ آری، همان گونه که از خود واژه «قلمرو ترخیص» برگزید، از بین دو نوع احکام، احکام متغیر در «قلمرو ترخیص» جای می‌گیرند.

«قلمرو ترخیص» قلمرویی است که از حکم خالی است و به ولی امر رخصت داده شده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و با توجه به مصالح و منافع جامعه آن قلمرو را در پرتو احکام ثابت پُر کند. عامل تعیین کننده در حکمی که به وسیله آن، «قلمرو ترخیص» پر می‌گردد، شرایط و اوضاع جامعه است که در هر زمان حکمی را ایجاب می‌کند. حتی ممکن است در دو زمان در یک جامعه و یا در دو جامعه در یک زمان، دو حکم کاملاً متفاوت را اقتضا کند. از این رو زمان و مکان در این قلمرو نقش مهمی بر دوش دارد. (زمانی، ۱۳۷۴ ص ۲۳۱ - ۲۳۲)

حکمت قرار دادن قلمرو ترخیص در حقیقت به خاطر متغیر بودن شرایط و اوضاع زمانی و مکانی است. اگر روابط انسان را به لحاظ حکم شرعی مورد بررسی قرار دهیم، دو نوع رابطه در آن می‌باییم: ۱. ارتباط انسان با خدا، ۲. ارتباط انسان با طبیعت. ارتباط نوع دوم به خاطر پیشرفت‌های فراوانی که بشر به دست آورده است، دست‌خوش تغییر و تحول است. در نتیجه وجود احکام متغیر در آن بسیار طبیعی است. اما ارتباط انسان با خدا مثل ارتباط انسان با طبیعت نیست تا تغییر و تحول در آن لازم باشد. (صدر، ۱۴۰۳ ق. ص ۷۹۵)

در ارتباط با محیط زیست به خاطر ضرورت‌های اجتماعی که امروزه حاصل شده است، حکم حفاظت و نگهداری و ممانعت از تخریب در عرصه ملی در «قلمرو ترخیص» قرار داشته و حاکم اسلامی است که به خاطر مصالح عامه قوانینی را وضع و به نفع عموم اجرا می‌نماید.

از این رو نباید انتظار داشت که وجوب حفظ محیط زیست و حرمت تخریب آن در سطح و اهمیتی که امروزه مطرح است، بعینه در آیات و روایات وجود داشته باشد. شرع مقدس اسلام برای پاسخ‌دهی به چنین نیازهای متغیری دست حاکم را باز گذاشته است.

البته باید توجه داشت که موضوعاتی در قلمرو ترخیص قرار دارند که حکم اولی آن‌ها اباخه است. اما موضوعاتی که حکم اولی وجوب یا حرمت را دارند، در قلمرو ترخیص جایی ندارند. در عین حال دست حاکم اسلامی در آن جا نیز تا حدی باز است. حاکم اسلامی حق ندارد موضوعاتی را که به طور عام حرام گردیده، تغییر دهد. مثلاً حرمت امتناع زوج از

نفقه زوجه از احکام ثابت شرع مقدس اسلام است، در نتیجه امکان ندارد که حاکم از آن منع کند. زیرا پیروی از والیان امر در قلمرویی واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام آن معارض نباشد. بنابراین زمان و مکان، از نظر شهید صدر، به شکل دیگری در احکام ثابت تأثیر دارد. یعنی هر چند زمان و مکان در تعیین نوع آنها دخالت ندارد، ولی در تطبیق آنها بر موضوعاتشان مؤثر است. در احکام ثابت وجوب به حرمت و یا حرمت به وجوب تبدیل نمی‌شود، ولی شرایط زمان و مکان در این که این موضوع خاص مصدق واجب است یا آن دیگری مصدق حرام است، مؤثر است. به دیگر سخن، احکام ثابت از جهت نظری ثابت‌اند، ولی در هنگام تطبیق ممکن است تغییر کنند. (زمانی، ۱۳۷۴، ص ۲۴۴)

و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً، على جوانب مفتوحة للتغيير، وفقاً للمصالح والحاجات المستجدة، و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تكيف في تطبيقها بالظروف والملابسات. وبذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها، و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام، و نفي الحرج في الدين. (صدر، ۱۴۱۷ ق. ص ۳۲۵)

با این حساب در فقه محیط زیست آن بخشی که جزو قلمرو ترخیص است، دست حاکم کاملاً باز است و در بخشی که به احکام ثابت مربوط می‌باشد، باز دست حاکم شرع نه در تغییر نوع آن، بلکه در تطبیق آن بر موضوعاتشان باز است. با این بیان ارتباط تنگاتنگ فقه محیط زیست به اختیارات حاکم روشن می‌شود.

۸.۲.۳. ارتباط «فقه محیط زیست» با «فقه حکومتی»

برای روشن شدن این ارتباط لازم است ابتدا به تعریف فقه حکومتی اشاره‌ای داشته باشیم.

الف. تعریف فقه حکومتی

برای فقه حکومتی دو تعریف مجزا ارائه شده است:

۱. در یک دسته‌بندی، مسائل فقه را می‌توان به فقه عام، فقه قضایی، فقه مدنی، فقه خانواده، فقه اقتصادی، فقه عبادی، و فقه سیاسی تقسیم کرد.

فقه حکومتی همان گونه که از ظاهرش بر می‌آید آن بخش از گزاره‌های فقهی است که به حیطه حاکمیت سیاسی و حکومت مربوط است. طبق این اصطلاح، مسائلی از قبیل ولایت فقیه، حسبه، حکومت و سیاست خارجی، جهاد، حقوق بین الملل و سایر اموری که در شأن حکومت است، در فقه حکومتی مندرج می‌شود. (عمید، ۱۳۶۶، ص ۳۸)

این تقسیم‌بندی هر چند از ماهیت فقه و از قلمرو حکم و شریعت خارج است، ولی چیزی خارج از تطبیق قواعد کلی شریعت بر نیازهای جدید نیست. فقه حکومتی یعنی تطبیق احکام فقهی اسلام بر تحولات جدید در حوزه حکومت. وقتی احکام کلی اسلام را به مسائل نوظهور در حوزه حکومت و سیاست تطبیق می‌دهیم، می‌توانیم آن بخش از احکام را «فقه حکومتی» بنامیم. (همان، ص ۳۹)

۲. تبع در کتاب‌های فقهی و تأمل در اندیشه فیضان این واقعیت را نشان می‌دهد که دو رویکرد به فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را به عنوان «فرد بما هو فرد» روشن کند. اما در رویکرد دوم، باید دانست که افراد به جز هویت فردیشان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام جامعه نیز می‌باشند که این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه می‌بایست دو نوع موضوع (فردیت فرد، و جمعیت فرد) را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر؛ بلکه این دو هویت را در کنار هم در نظر بگیرد. «فقه حکومتی» اصطلاحی است برای نگاه دوم که یک نگاه «دوموضوعی» است در برابر نگاه اول که یک نگاه «تکموضوعی» است. بنابراین از نگاه اول هم می‌توان به «فقه فردی» یاد کرد. (مهریزی، ۱۳۷۶، ص ۱۴۱)

«فقه حکومتی» بخشی از فقه نیست بلکه وصفی برای تمام مباحث فقهی می‌باشد. از این رو می‌توان آن را مسئله‌ای فرافقه‌ی دانست و در فلسفه فقه جای داد. (همان)

طبق اصطلاح اول در ارتباط فقه محیط زیست با فقه حکومتی چنین می‌توان تبیین کرد:

قواعد کلی مربوط به محیط زیست و حکومت در اسلام بیان شده است. در استباط احکام مربوط به این دو موضوع چیزی خارج از شریعت به شریعت نمی‌افزاییم تا به تشریع محرم مبتلا شویم، بلکه قواعد کلی شریعت را بر نیازهای جدیدی که در عرصه محیط زیست و حکومت پدیدار گشته، تطبیق می‌کنیم. در این تطبیق است که به ارتباط محیط زیست و حکومت پی می‌بریم.

طبق اصطلاح دوم فقیه نمی‌تواند حقوق فردی افراد را بدون نگاه جمعی مد نظر قرار دهد. هر فردی حق دارد از بهره‌های طبیعت و از محیط زیست سالم بهرمند شود. اما این حق نه تنها برای او ثابت است، بلکه برای همه انسان‌ها این حق وجود دارد. از این رو نباید اعطای حق به یکی، باعث نادیده گرفتن حقوق دیگران باشد. پس حکومت بایستی در تراحم حقوق، اهم را از مهم تشخیص داده و اولویت را به مهم‌ترین حق اعطا کند.

ب. جنبه حکومتی محیط زیست

جنبه مهمی از حکومتی بودن محیط زیست را در نوآوری شهید صدر که از آن با «قلمر و ترخیص» یاد کردیم، گذشت. جنبه دیگری از حکومتی بودن محیط زیست را با استفاده از مالکیت افال در اسلام پی می‌گیریم. در قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی اصطلاحی وجود دارد به نام «ائفال». افال کاملاً به بحث فقه محیط زیست مربوط می‌باشد. این اصطلاح هر چند اخص از اصطلاح محیط زیست است، اما شمولش آن چنان وسیع است که بیشتر مصادیق محیط زیست را در بر می‌گیرد.

ائفال اعیان فراوانی است که خداوند متعال آن را برای امام به عنوان والی مسلمانان که از جانب خدا بر ایشان ریاست عامه دارد، قرار داده است. امام آن اموال را - که از سوی خدا به او بخشیده شده - در راستای تقویت اسلام و مصالح مسلمانان هر جوری که به مصلحت بینند صرف می‌کند. این صلاح دید در زمان‌ها و مکان‌ها و خود اعیان مذبور مختلف است.

(مشکینی، ۱۳۸۶، ص ۹۴ - ۹۵)

برخی از مصادیق مهم افال به قرار ذیل است: زمین‌هایی که بدون جنگ با کفار از آن‌ها به دست آمده است، زمین‌های بایر، دریاها و رودها و سواحلشان، زمین‌های بی‌صاحب، جزایر، کوه‌ها و قله‌ها با سنگ‌ها و درختانشان، دره‌ها، جنگل‌ها، معادن، هوا و فضای اطراف زمین، قعر زمین و (همان)

ولایت و رسیدگی به ثروت‌های عمومی پیش‌گفته از آن امام و بعد از او در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد تا با رعایت مصالح جامعه‌ی اسلامی مورد استفاده قرار دهد. مالکیت امام و دولت اسلامی در این موارد به لحاظ منافع شخصی حاکم یا گروهی خاص نیست. (میرحسینی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۹)

طبق نظریه حضرت امام خمینی قدس سرہ در باب ولایت مطلقه فقیه، در تمامی اموری که ائمه به واسطه‌ی حکومتشان بر مردم ولایت داشتند، فقها نیز از جانب امامان علیهم السلام در آن امور دارای ولایت‌اند.

فلسفیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمّة علیهم السّلام؛ مما يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق؛ لأنّ الوالي - أىّ شخص کان - هو المجرى لأحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الأخذ للخرج و سائر الضرائب، و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين. (Хмینи، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۶۲۶)

همان گونه که پیش‌تر ذکر کردیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و پنجم مالکیت افال و ثروت-های عمومی را از آن حکومت اسلامی دانسته تا بر طبق مصالح عامه مسلمانان هزینه کند.

از مجموع مطالبی که در رویکرد دوم ذکر کردیم به روشنی معلوم می‌گردد که عرصه ملی محیط زیست رابطه تنگاتنگی با حاکمیت داشته و بدون چتر حمایتی و نظارتی حاکم اسلامی این عرصه وسیع بلا تکلیف می‌ماند و پر واضح است که شارع به معطل ماندن چنین امر مهمی راضی نیست.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

از مجموع مطالب پیشین می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

۱. «فقه محیط زیست» در سایه‌ی «پویایی فقه» یعنی قابلیت انطباق بر نیازهای جدید، معنا پیدا می‌کند.
۲. فقه در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن نقش مهمی ایفا می‌کند.
۳. در فقه محیط زیست که مسئله‌ای نوظهور می‌باشد، نمی‌توان همان انتظاری را داشت که از فقه عبادات متوقع است.
۴. سطوح مختلف محیط زیست، از سطح محلی، آغاز و به سطح بین‌المللی ختم می‌شود. غفلت از سطوح مختلف یاد شده موجب مغالطه خواهد شد.
۵. اوضاع زمان و مکان در موضوع حکم شرعی و به تبع آن در تطبیق حکم شرعی موثر است.
۶. شهید صدر بر این عقیده است که پویایی فقه اقتضا می‌کند فقه‌ها هر از چندگاهی در رساله‌های عملیه‌شان تجدید نظر کرده و احکام را بر اساس نیازهای جدید استنباط کنند.
۷. احکام، ثابت‌اند اما موضوعات، دست‌خوش تغییرات‌اند.
۸. با استفاده از قواعد عامه می‌توان بسیاری از مسائل نوظهور من جمله فقه محیط زیست را مورد بررسی قرار داد.
۹. قاعده حل بر حلال بودن استفاده از منابع طبیعی دلالت دارد.
۱۰. قاعده اتلاف بر ثبوت ضمان نسبت به اتلاف غیرمالکانه محیط زیست دلالت دارد.
۱۱. قاعده لاضرر از رساندن آسیب به محیط زیست منع می‌کند.
۱۲. ترک اقدام‌های اصلاحی که به ضرر محیط زیست منجر شود، مشمول قاعده لاضرر می‌باشد.
۱۳. تطبیق قاعده لاضرر بر تخریب محیط زیست از شیوه حاکم اسلامی است.
۱۴. بخش مهمی از فقه محیط زیست را می‌توان در حدود اختیارات حاکم اسلامی جستجو کرد.
۱۵. مالکیت زمین بایر به مجرد احیا مربوط به زمان‌هایی است که امکانات احیا مکانیزه وجود نداشت. امروزه اختیار زمین‌های بایر در دست حاکم اسلامی است.
۱۶. مسئولیت حاکم اسلامی در سطح ملی جای دارد.
۱۷. «قلمرو ترخیص» از نوآوری‌های شهید صدر است که به فقه محیط زیست کاملاً مربوط می‌شود.
۱۸. موضوعاتی که حکم اولیشان اباده است، در قلمرو ترخیص جای دارند تا حاکم اسلامی در هر زمان متناسب با نیازهای آن زمان به پرسازی آن قلمرو اقدام کند. و مسائل محیط زیست از آن موضوعات است.
۱۹. انفال و منابع طبیعی که مالک مشخصی ندارد، بخش اعظمی از محیط زیست را تشکیل می‌دهد.
۲۰. مالکیت انفال از آن امام معصوم بوده و در عصر غیبت - با توجه به نظریه حضرت امام خمینی در باب ولایت مطلقه فقیه - ولایت آن‌ها به دست ولی فقیه می‌باشد.

فهرست منابع

- ✓ قرآن کریم با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
- ✓ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بی‌تا. به کوشش علی حاتمی. پارس بوک.
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ ق.
۲. اصفهانی، شیخ الشریعه فتح الله بن محمد جواد، قاعدة لا ضرر، محقق و مصحح: یحیی ابوطالبی عراقی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ ق.
۳. بجنوردی موسوی، حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیه، محقق و مصحح: مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی، قم، الهادی، ۱۴۱۹ ق.
۴. حلی، ابن ادریس. مستطرفات سرائر، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۱ ق.
۵. خراسانی، آخوند محمد کاظم، کفایه الأصول، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق.
۶. خمینی، سید روح الله. صحیفه نور مجموعه رهنماهای امام خمینی قدس سره الشریف، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰.
۷. خمینی، سید روح الله کتاب البیع ۵ جلدی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، ۱۳۸۵.
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، بیروت، دار العلم الدار الشامیة، ۱۴۱۲ ق.
۹. رضایی، محمدعلی، فصلنامه حضور، شماره ۱۵، ۱۳۷۵.
۱۰. زمانی، محمود، زستان نقش زمان و مکان در اجتهداد از دیدگاه شهید صدر، نقد و نظر، شماره ۵، ۱۳۷۴.
۱۱. سیستانی، سید علی، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
۱۲. صدر، سید محمد باقر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت علیهم السلام، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ ق.
۱۳. ————— بحوث فی شرح العروءة الوثقى، محقق: سید محمود هاشمی، قم، مجتمع الشهید آیة الله الصدر العلمی، ۱۴۰۸ ق.
۱۴. ————— اقتصادنا. محقق و مصحح: عبدالحکیم ضیاء و دیگران. مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان. ۱۴۱۷ ق.
۱۵. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، محقق و مصحح: سید محمد تقی کشفی، تهران، المکتبه المرتضویه لایحاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ق.
۱۶. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، آل البيت، ۱۴۰۹ ق.
۱۷. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی جلد دوم نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۶.
۱۸. عمیق، محسن، درآمدی بر فقه محیط زیست، کاوشنی نو در فقه اسلامی، شماره ۵۹. بهار و تابستان ۱۳۸۸
۱۹. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
۲۰. فخلعی، محمدتقی و تاری مرادی، احسان، مبانی و احکام فقهی محیط زیست، مطالعات اسلامی، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، شماره ۷۱. بهار ۱۳۸۵.
۲۱. فراهانی فرد، سعید، سیاست‌های مالی و ثروت‌های طبیعی، اقتصاد اسلامی، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۰.
۲۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین ۸ جلدی، قم، نشر هجرت، ۱۴۱۰ ق.

۲۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵.
۲۴. محمدزاده رهنی، محمدرضا، بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۵، پاییز ۱۳۸۹.
۲۵. مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۳۸۶.
۲۶. مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد (مائة قاعدة فقهیة)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۱ ق.
۲۷. مک کین، بیل، سیاحت غرب شماره ۱۷، آذر ۱۳۸۳.
۲۸. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، ۱۴۱۱ ق.
۲۹. مهریری، مهدی، فقه حکومتی، نقد و نظر، شماره ۱۲. پاییز ۱۳۷۶.
۳۰. میرحسینی، سیداحمد، انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۰.
۳۱. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأيام فی بیان قواعد الأحكام، بی جا، بی نا، بی تا.

