

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

إذعان فوائد الأصول باستحالة سائر القصود

لقد أسرى و طبق المحقق الناثيني و أنصاره - كالمحققين البروجردي و الخميني - نفس المحاذير الواردة على «اتخاذ قصد الأمر في المتعلق» مطابقاً على بقية النوايا المزبورة أيضاً - كالمصلحة و الحسن الذاتي و ... - فقد أقرّها بالنحو التالي قائلاً:

«و على كلّ حال، إنَّ أخذ خصوص «قصد امثال الأمر» في متعلق الأمر يستلزم ما ذكرناه من تقديم الشيء على نفسه في مرحلة الإنشاء، و الفعلية، و الامثال. و إنَّ أخذ «قصد الجهة» (أي المصلحة) في متعلق الأمر، لا قصد امثال الأمر يلزم الدور؛ و ذلك لأنَّ قصد المصلحة يتوقف على ثبوت (أصل) المصلحة و لو فيما بعد، و المفروض أنَّه لا مصلحة بدون قصدها، إذ قصد المصلحة يكون من أحد القيود المعتبرة، و الصلاة لا تشتمل على المصلحة إلا بعد جامعيتها لجميع القيود المعتبرة فيها التي منها قصد المصلحة (نفس الدور الواقع في قصد الأمر سيتجدد في سائر القصود) فكما أنَّ الصلاة الفاقدة للفاتحة لا يكون فيها مصلحة، كذلك الصلاة الفاقدة لقصد المصلحة لا تشتمل على المصلحة، فيلزم حينئذ أن تكون المصلحة متوقفة على القصد إليها، و القصد إليها يتوقف على ثبوتها (المصلحة) في نفسها (ذاتاً) من غير ناحية القصد إليها، فلو جاءت من ناحية نفس القصد إليها يلزم الدور، و ذلك واضح، فإذا امتنع القصد على هذا الوجه (الدوريّ فقد) امتنع جعل قصد المصلحة قيداً في المتعلق، لأنَّ جعل ما يلزم منه (القيد) المحال (هو) محال.

هذا إذا قلنا باعتبار قصد الجهة. و أمّا إذا لم نعتبر ذلك أيضاً، و قلنا بكافية القصد إلى كون العبادة لله في مقابل العبادة للسمعة و الرّباء، فهو و ان لم يستلزم منه محذور الدور؛ و تقديم الشيء على نفسه لإمكان الأمر بالصلاحة التي يأتي بها لله، بأن يؤخذ ذلك (له تعالى) في متعلق الأمر من دون استلزم محذور الدور و لا تقديم الشيء على نفسه، إلا أنَّه يرد عليه محذور آخر سار في الجميع (القصود) حتى أخذ قصد الأمر و الجهة، مضافاً إلى ما يرد عليهم من المحاذير المتقدمة، و هو:

· أَنَّ بَابَ «الدَّوَاعِي» لَا يَمْكُنُ أَنْ يَتَعَلَّمَ بِهَا إِرَادَةُ الْفَاعِلِ (أَيْ لَا تَتَعَلَّمُ الْإِرَادَةُ بِالدَّوَاعِي) لِأَنَّهَا وَاقْعَدَةُ فَوْقِ الْإِرَادَةِ (وَ عَلَّةُ لِتَوَاجِدِ الْإِرَادَةِ) وَ إِرَادَةُ اِنْتَمَاءِ تَبَعُثُ عَنْهَا (وَ مَعْلُوَةُ الدَّوَاعِي) وَ لَا يَمْكُنُ أَنْ تَتَعَلَّمُ الْإِرَادَةُ بِهَا (فَإِنَّ الدَّوَاعِي غَيْرُ اخْتِيَارِيَّةٌ) لِأَنَّ إِرَادَةَ اِنْتَمَاءِ تَتَعَلَّمُ بِمَا يُفْعَلُ، وَ لَا يَمْكُنُ أَنْ تَتَعَلَّمُ بِمَا لَا يَكُونُ مِنْ سُنْخِ الْفَعْلِ كَالدَّوَاعِيِّ.

فِتْنَاجُ مَقَالَتِهِ الرَّائِعَةِ - حَتَّى الْآنِ - أَنَّ الدَّوَاعِيَ:

· أَوْلَأَ: تُعدُّ عَلَةً لِلْإِرَادَةِ.

· ثَانِيًّاً: وَ لَا تُعدُّ فَعْلًا عَمَلِيًّا كَيْ تَتَعَلَّمَ بِهَا إِرَادَةً.

· ثَالِثًاً: وَ لَا تُعدُّ مَقْدُورَ الْمَكْلَفِ إِذْ تَوَاجِدُ الدَّوَاعِيُّ أَوْ اِنْدَعَامُهَا لِيُسْتَبِدُ بِهِ فَإِمَّا تَتَحَقَّقُ وَ إِمَّا تَنْعَدِمُ تَلْقَائِيًّا.

و الحاصل: أن الداعي إنما يكون علة للإرادة، فلا يعقل أن تكون معلولة للإرادة، وإذا لم يكن الدواعي متعلقة لإرادة الفاعل فلا يمكن ان يتعلق بها إرادة الأمر عند إرادته لل فعل لما بيناه مراراً من الملزمة بين إرادة الفاعل و إرادة الأمر، بمعنى انه كلما يتعلق به (و يمكن) إرادة الفاعل (فسيتمكن أن) يتعلق به إرادة الأمر (أيضاً) و كلما لا يتعلق به إرادة الفاعل لا يتعلق به إرادة الأمر (أيضاً) لأن إرادة الأمر إنما تكون محركة لإرادة الفاعل، فلا بد من ان تتعلق إرادة الأمر بما يمكن تعلق إرادة الفاعل به، و الدواعي لا يمكن تعلق إرادة الفاعل بها عند إرادته لل فعل، لأنها واقعة في سلسلة علل الإرادة، فلا تتعلق بها إرادة الأمر عند إرادته الفعل من العبد.

فتحصل من جميع ما ذكر: أنه لا يمكن أخذ ما (القيد) يكون به العبادة عبادة في متعلق الأمر مطلقاً: سواء كان المصحح لها خصوصاً قصد الأمر، أو الأعمّ منه و من قصد الجهة، أو الأعمّ من ذلك و كفاية إتيانها لله تعالى. فيقع الأشكال ح في كيفية اعتبار ما يكون به العبادة عبادة». [1]

همة عريقة على مقاصد الشرعية

ونعم ما طرّحه المحقق النائيني في هذا الحقل حيث إن تحقيقه المزبورة تُعد رديّة صارمة أيضاً على «المنهجية الشنيعة في مقاصد الشرعية» و التي قد تبنّاها «المذهب البكري» و لكنّا قد استأصلنا جذورها مسبقاً - ضمن أبحاث «اتخاذ الجامع» بين الصحيح والأعمّ - و استشهادنا بتحقيق المحقق النائيني البارعة هناك حيث قد رسخنا نقطةً لامعة بآن المولى المقدّس - من بداية الفقه إلى نهايته - قد شرّع الواجبات و المحرّمات و... «بتتصيّص علني» تماماً فأوضحتها واحدةً تلو الأخرى و بأبعادها المختلفة كاملةً من دون أن يوكلنا إلى «الدواعي و المصالح أو ملّاكاتها الواقعية» فرغم أن المولى قد لمّح إلى بعض «المصالح و المفاسد أو دواعي الأعمال» بإيجاز و علّ «علاً منصوصة» باختصار، و لكن مُعظمها محض إشارات لا تستدعي أن نتخذها مقياساً للتكليف لأن يمثّلها المكلف بلا إصدار أمر مولوي بحقّها - كما تخيله البكريون و الصوفيون - إذ مجرّد معرفتها لا يؤهّلها إلى «العلية التامة للتكليف» بل تكاليف الشرعية عالقة على الأوامر المنيعة، فربّ عمل لم يوصل المرء إلى المعايير الواقعية و إلى مُطلبات المولى و دواعيه، لأنعدام الخطاب بها، فأنّى لنا بإحراز المطلوب النهائي؟ و كيف يحقّ لنا أن نكّلّ العباد بلا صدور خطاب فعلي؟ فمن هذا المنطلق، ستتلاشى الفكرة القائلة: «بأنّ كلّ عمل نهى عن الفحشاء و المنكر، يُعدّ مطلباً شرعاً تعبيّاً» إذ هذه المنهجية الاعوجاجية ستُهدم الشرعية الإلهية بأسرها - زعماً من البكريّة و الصوفية - و لهذا نرى الفقهاء يتربّصون الأوامر التعبيدية من قبل المولى فحسب و يتجمّدون على وجود «قوالب خاصة» للإفتاء - لا محض معرفة الملّاك». [2]

بينما الشارع المقدّس لم يُسّكب أي حكم شرعي على «الملّاك البحث أو الداعي المحض» المفترضين للأمر المولوي، حيث أساساً لم نر الشارع أمراً «بالمراجعة الصّرفية» أو «المقربية البختة» أو «الذّكر الكثير» [3] بأية صورة تحقّقت، كأنّ بل نظراً لنقصان عقل البشر المحدود، قد حدد لنا - منذ البداية - أساليب التّقرّب و التّعبّد و التذكّر و السّلوك الصائب كتسبيحة الزّهراء سلام الله عليها و كأفعال الصّلاة و أفعال الصيام و الزّكاة و الاعتكاف و...

و إلا فلو اتكلنا على عقولنا الضئيلة و استغفّينا عن أوامر الشرعية، لاختُرعت «الطائفة الصوفية» المبتدعة حيث تُبصّرهم كيف يعمّهون في انحرافاتهم العميقه و يختلّون أذكاراً حضيضة و يُمارسون سلوكيات سخيفة - للغاية -.

فلو ألقينا نظرة حافلة على أسس معتقداتهم المنحرفة لرأيناهم قد بنوا أعمدةً تفكيرهم المشوّب وفقاً للعناصر التالية تماماً: «احتفاظ الدين و صيانة العقل و حصانة الأموال و وقاية الأبدان و رعاية العدالة و إجراء الحرية و تطبيق الكرامة الإنسانية الذاتية و...» بحيث يُعذّونها مقاصد ضرورية للإجراء و الانتشار، بل قد بنوا كافة الأحكام الدينية على أساس هذه الركائز فحسب، فعلى امتدادها، لو واجهوا نصوصاً تُصادمها، لفسّرّوها تفسيراً يُلائمها حتماً بل سيَتخلّون عن بعض التّصريحات الإلهية نظير:

بأحكام الحدود و... أيضاً وفقاً لهواهم النفسي. [4]

Ø و الآية التالية: «و السارق و السارقة فاقطُعُوا أيديهما» حيث بعقولهم الناقصة قد استنجدوا اصطدامها بالعدالة، فانحفاظاً للأبدان و شتى الركائز - المزبورة - قد استبدلوا «قطع اليدين» بدفع الغرامات المالية.

Ø و الحكم القطعي في «وجوب النفقة على الزوج» حيث يرون تضادها مع تلك الركائز أيضاً.

Ø و الحكم الجزمي في «أن الطلاق بيد الزوج» زاعمين تضادها مع حقوق النساء و العدل الإلهي، فيتلاعبون في هذه الأحكام المسلمة من تلقاء أنفسهم و يُشرّعون تشريعات شنيعة مَا أنزل الله بها من سلطان.

Ø و أن كل حكم ضار - ولو منخفضاً - بالبدن أو المال أو... يُعد محراً إذ يتضارب مع تلك الركائز الرئيسية لديهم.

فبالتالي، لو استكملوا هذه المسيرة المُعوجة و التزويرات المُختلفة لحطّموا الشريعة المقدّسة برمّتها.

بينما الإجابة العلمية المثالية للمحقق النائي - بأن التكليف الشرعي لا يتعلّق بالملّاکات الواقعية و الدّواعي الخفية - قد صدّت مسارّهم المنحرف، إذ الإرادة لا تولّ الحب و البغض و العلم و المراجحة و شتى الدّواعي، فإنّها تمتلك أسباباً غير اختيارية تماماً و إنّما تتعلّق الإرادة بالأفعال الممكّنة و المتيسّرة بأن تُتحقّق «مقدّماتها الخارجية».

أجل لو تحقّق الفعل العبادي لانجلي ملاكه أيضاً تباعاً لا بالعكس - كما زعمه الصّوفيون المُتطرّفون -.

و قد فند المحقق النائي هذا التفكير الزائف حول «مقاصد الشريعة» في حقل آخر أيضاً قائلاً:

«الوجه الثالث: هو أن تكون التعبدية من كيّفيّات الأمر (الوجوب) و خصوصيّة لاحقة له (لا من خصوصيّة الفعل الواجب وفقاً للوجه الأوّل و لا من ذاتيّات الأمر وفقاً للثاني بل عارضة على وجوب الأمر لاحقاً) لكن لا لمكان اقتضاء ذاته ذلك (التعبدية) حتى يرجع إلى الوجه الثاني، بل هي (التعبدية) لاحقة له من ناحية «الغرض» و ليس مرادنا من الغرض في المقام ملاّکات الأحكام و المصالح الكامنة في الأفعال، فإن تلك المصالح مما لا عبرة بها في باب التكاليف (و هذا رد على فكرة «مقاصد الشريعة» فإنّ الملّاکات لا تُضاهي الدّواعي حيث ربما لا يتعلّق بمجرد إحراز الملّاکات بخلاف الدّواعي المتعلق بها التكليف) بمعنى أنّها ليست لازمة التحصيل على المكلّف (المراجحة و الانتهاء عن الفحشاء و...) حيث لا يتوجّب تحصيل الملّاکات رغم العلم بها لأنّ نسبة فعل المكلّف إليها نسبة المعدّ (أي ربما المكلّف أعدّها ولكن لم يترتب الأثر الشرعي تجاهها حتماً) و ليست من المسبّبات التوليدية (التي سيتحقّق المسبّب فيها جزئياً) - كما أوضّحنا ذلك فيما تقدّم في بحث الصّحيح و الأعمّ -.

[1] نايني محمّدحسين. فوائد الأصول (النائي). 1. Vol. 151-152 قم - ایران: جماعة المدرسین في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.

[2] وقد أطّلَبَ المحقق النائي حواره حول هذه النقطة الحساسة هناك قائلاً: «إذا عرفت ذلك كله، فنقول: إنّ باب الملّاکات و علل التشريع لا تكون من المسبّبات التوليدية لأفعال العباد، بل ليست العبادات بالنسبة إلى الملّاکات إلا كنسبة المقدّمات الإعدادية، و الذي يدلّ على ذلك عدم وقوع التكليف بها في شيء من الموارد، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديّات. فالملّاکات إنّما تكون من باب الدّواعي، لا المسبّبات التوليدية، و ليست الصّلاة بنفسها علة تامة لمراجعة المؤمن و النّهي عن الفحشاء، و لا الصّوم بنفسه علة تامة لكونه جنة من النار، و لا الزّكاة بنفسها علة تامة لنمو المال، بل تحتاج هذه المقدّمات إلى مقدّمات أخرى، من تصفية الملائكة و غيرها حتّى تتحقّق تلك الآثار، كما يدلّ على ذلك بعض الأخبار. فإذا لم تكن

الملّاکات من المسبّبات التوليدية، فلا يصحّ تعلق التكليف بها، لا بذاتها، و لا بأخذها قياداً لمتعلّق التكليف، فكما لا يصحّ التكليف بأخذ معاشر المؤمن مثلاً، لا يصحّ التكليف بالصلة المقيدة بكونها معاشر المؤمن، إذ يعتبر في التكليف أن يكون بتمام قيوده مقدوراً عليه، فإذا لم يصحّ التكليف بوجه من الوجوه بالملّاکات لم يصحّ أن تكون هي الجامع بين الأفراد الصّحيحة للصلة، و لا أخذها معرفاً و كاشفاً عن الجامع، بذاته أنه يعتبر في المعرفة أن يكون ملزماً للمعرفة بوجهه، و بعد ما لم تكن الملّاکات من المسبّبات التوليدية لا يصحّ أخذ الجامع من ناحية الملّاکات.

و الحاصل: أنه قد عرفت أنّ هناك ملزمه بين الجامع المسمّى و بين كونه متعلّق التكليف، فإذا لم يمكن تعلق التكليف بالملّاکات بوجه من الوجوه لا يصحّ استكشاف الجامع من ناحية الملّاکات بوجه من الوجوه، لا على أن تكون هي المسمّى، و لا قياداً في المسمّى، و لا كاشفاً عن المسمّى، بذاته أنه بعد ما كانت الملّاکات من باب الدّواعي و كان تخلّف الدّواعي عن الأفعال الاختياريّة بمكان من الإمكان، فكيف يصحّ أخذها معرفاً أو قياداً للمسمّى، فتأمل جيداً.

ثمّ على فرض تسلّيم كون الملّاکات من المسبّبات التوليدية و أخذ الجامع من ناحيتها بأيّ وجه كان، فلا محيسن عن القول بالاشتغال و سدّ باب إجراء البراءة في العبادات بالمرة، لما عرفت: من أنّ الأثر المقصود لو كان مسبّباً توليدياً للفعل الاختياريّ، كان تعلق التكليف بالسبب أو بالمبسبب موجباً لرجوع الشك في اعتبار شيء إلى الشك في المحصل، و لا مجال فيه لإجراء البراءة. و ما يقال: من أنّ المسبّب التوليدي إذا كان مغايراً في الوجود للسبب كان الأمر كما ذكر من القول بالاشتغال، و أمّا إذا كان متحداً معه في الوجود فنفس متعلّق التكليف يكون مردّاً بين الأقل و الأكثر و لا مانع من الرجوع إلى البراءة حينئذ، فليس بشيء، إذ لا نعقل أن يكون هناك مسبّب توليدي يكون متحداً في الوجود مع السبب على وجه يرجع الشك في حصوله إلى الشك في نفس متعلّق التكليف فتأمل.» (فوائد الأصول ج 1 ص 72-73).

[3] المنصوصة ضمن سورة الأحزاب الآية 41: «يأيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرًا كثيرًا».

[4] حيث يصرّح تعالى قائلاً: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاؤَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» (سورة الجاثية الآية: 23). وقد فضّلهم الله تعالى أيضاً قائلاً: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا» (سورة الفرقان الآية: 43).