

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

النَّحْرِي في مقالة السيد الخميني

لقد تصدّينا الدليل الثاني للأشاعرة بواسطة إجابة السيد البروجردي والتي تُبُدو إجابةً وزينةً في هذا الحقل، بينما إجابة السيد الخميني قد نجحَت في إثبات الإرادة الإلهية ضمن الأوامر الامتحانية، ولكنَّه لم يُفْكِكْ أخيراً ما بين الأوامر الامتحانية والحقيقة بالنسبة إلى أوامر الله تعالى، بل إنَّ السيد قد دمجَ أوامر الله وأعادَ كلَّها إلى عنصر واحد وهو حبُّ الذات الإلهي، ثمَّ تفرَّغَ إلى أوامر البشر فميَّزَ الأوامر الامتحانية عن الأوامر الحقيقية البشرية في المبادئ والأغراض فحسب إذ الإنسان بحاجةٍ إلى التصور والتصديق والجسم والغرض... لكي يُصدِّرَ أمراً بينما الله سبحانه قد امتنَّجَتْ أغراضه مع فاعليَّته سبحانه بلا اثنينية في البين بحيث تَعُودُ كافَّةً أفعاله إلى حبِّ ذاته أولاً وبالذات، ثمَّ يَنْتَفَعُ منها البشر ثانياً وبالعرض قهراً، ثمَّ في النهاية قد استنتاجَ بأنَّ كلَّ الأوامر الإنسانية قد تفرَّعت على الاختيار والإرادة وبالتالي لا تخلُ الأوامر الامتحانية عن الإرادة أساساً خلافاً للأشعرى ولهذا قد فشَّلَ الأشعرى في إثبات عدم الإرادة في الأوامر الامتحانية وأخفقَ أيضاً في إثبات الكلام النفسي الذي يُغَيِّرُ العلم والإرادة، ثمَّ أكملَ السيد الخميني قائلاً:

فَحُبُّ ظهور الذات و معروفيتها حبُّ الذات لا الأشياء. و ليعلم أنَّ إحياء الوحي و إنزال الكتب و إرسال الرسل جزء من النظام الاتّمني الكياني التابع للنظام الأجمل الرباني و كيفية تعلُّق الإرادة بها ككيفية تعلُّقها بالنظام الكياني بنحو التبعية والاستجرار للنظام الرباني (فهذه الثالثة تُعدُّ إرادةً تبعيَّةً لله تعالى فالإرادةُ الأصلية هو نفسُ الله تعالى) أي حضرة الأسماء و الصفات و هي الكنز المخفي المحبوب بالذات، و المحبُّ و المحبوب و الحبُّ عين الذات. فتحصلَّ مما ذكرنا و هن تمسَّك الأشعرى لإثبات مطلوبه بالأوامر الامتحانية؛ فإنَّه مع ما عرفت بطلانه لو فرضَ كلام نفسي و طلب نفسي لنا فيها، لا يمكن تصوّره في ذات القيوم الواجب جلَّ و علا، و هل هذا إلَّا قياس الحق بالخلق، و التراب و ربِّ الأرباب[1]

ونلاحظ عليه بأنَّه لم يُفْكِكَ ما بين الأوامر الامتحانية والحقيقة في أوساط البشر، نعم إنَّه قد تحدَّثَ عن كُلِّ الأوامر الإلهية بأسِرِّها فأدرجَها ضمنَ غايةٍ واحدةٍ و هو حبُّ النفس و لكنَّه في النهاية لم يُفسِّرْ لنا حقيقةَ الأوامر الامتحانية الإلهية المطروحة ضمن القرآن الكريم، بينما قد أقرَّ الجميعُ بأنَّ أقسامَ الأوامر تُمَتَّازُ عن بعضِها الآخر عرفيًّا وقد ألقى الشارعُ هذه الخطابات للعُرَفَيْنَ فلا يُنَاحُ له أنْ يُحُولَ كافَّةُ الأوامر الإلهية إلى حبِّ النفس حتى الأوامر الامتحانية، إذ العقلاءُ يُحاجُونَ هذه النظريةَ بل يُمِيَّزُونَ ما بين أوانِ الأوامر في ببياناتِ الشارع العرفيةِ و لا يعتقدونَ أنَّ كافَّةَ الأوامر الإلهية على نسقٍ واحدٍ عرفاً.

أجل، ربما نصونُ مقالة السيد بأنَّ الله حينما يشاءُ التحدثَ مع العقلاءَ يُسْتَخدِمُ أسلوبَ الأعرافِ بحيث يُشَرِّعُ في ظاهر العبارةَ أمراً امتحانياً بنظر العرف، لا بنظر العقل لكي يرد الإشكالُ بأنَّ الأوامر الإلهية موحَّدةً تماماً، فتفسيمُ الأوامر يَتَمُّ بلحاظ العرف ولا محذور في ذلك، وعلى كل تقدير فقد درَّ السيد الخميني سخافةً مقالةً الأشاعرة.

نبَّهَ من ببياناتِ السيد الخميني

و رغمَ الملاحظة التي أورَدناها على السيد الخميني، إلا أنه قد أجادَ حيث أعادَ الإرادة التشريعية الإلهية إلى الإرادة التكوينية، وهذا

التفكيرُ يُرافقُ أيضاً تصريحاتٍ بعض الأعلامِ بـأنَّ النَّظامَ التَّشريعيَّ قد شُرِّعَ وفقَ نَسقِ النَّظامِ التَّكَوينيِّ لأنَّ اللَّهَ يَمْتَلِكُ إِرَادَةً وَاحِدَةً فَقَطْ - حَبَّ الذَّاتِ - فَهُمَا مُتَسَقِّنَا تَامًا بِحِيثَ حِينَما شُرِّعَ وَجُوبُ الصَّلَاةِ فَقَدْ انْجَلَى هَذَا التَّشْرِيعُ بَيْنَ أُوسَاطِ الْمَكَافِينَ وَفَقَأَ لِنَفْسِ الْإِرَادَةِ التَّكَوينيَّةِ الَّتِي تَجَلَّ مُؤَكِّدًا، وَأَمَّا تَخَلُّفُ الْمَكَلَفِ عَنِ امْتِنَالِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ عَائِدٌ إِلَى اخْتِيَارِ الْبَشَرِ الَّذِي قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ الْأَمْرِ التَّشريعيِّ الْفِعْلِيِّ خارجًا - لَا أَنَّ الْإِرَادَةَ التَّشريعيَّةِ الْإِلَهِيَّةَ قَدْ تَخَلَّفَتْ بِحِيثَ لَمْ تَتَحَقَّقْ بَعْدَ - فَتَمَرُّدُهُ لَا يَقْدُحُ بِأَصْلِ تَحْقِيقِ الْإِرَادَةِ التَّشريعيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ إِذَا الشَّرِيعَةُ قَدْ تَمَّتْ بِالْكَامِلِ، أَضْفِ إِلَيْهِ أَنَّ نَفْسَ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ فِي إِنْجَازِ عَمَلٍ أَوِ التَّمَرُّدُ هُوَ مِنْ مُشَيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ أَيْضًا بِحِيثَ لَا يَصْطَدِمُ مَعِ إِرَادَتِهِ التَّشريعيَّةِ أَبَدًا، فِي الْتَّالِي حِيثَ قَدْ أَتَبَتْنَا اِنْدِمَاجَ الْإِرَادَتَيْنِ تجَاهَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُعَقِّلُ حِينَذِ أَنْ يُشَرِّعَ اللَّهُ أَحْكَامًا تَتَضَارَبُ مَعِ النَّظَامِ الْأَتِمِ التَّكَوينيِّ، نَعَمْ رَبِّنَا عَقْلُنَا الدَّائِنَةُ لَا تَعِي هَذَا التَّنْسِيقُ وَالْتَّرَابِطُ الْوَثِيقُ بَيْنِ الْإِرَادَتَيْنِ وَلَكِنَّهُ حَقِيقَةً مُتَحَقَّقَةً فِي الْكَوْنِ.

بل وفقاً لمنهجِ السَّيِّدِ الْخُمَيْنِيِّ يُعَدُّ جَعْلُ الْإِمَامَةِ ضَمِّنَ الْآيَةِ: إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً. جَعْلًا تَشْرِيعِيًّا وَتَكَوينِيًّا فِي نَفْسِ الْلَّهُ تَعَالَى الْإِرَادَاتُ الْإِلَهِيَّةِ مُوَحَّدَةً تَامًا بِلَا اِثْنَيْنِيَّةَ.

نعم إنَّ الْأَوَامِرَ التَّشريعيَّةَ الْبَشَرِيَّةَ لَا تَنْوِلُ إِلَى الْأَوَامِرِ التَّكَوينيَّةِ دُومًا فَرِبَّمَا طَلَبَ الْمَاءَ بِالْتَّشْرِيعِ فَلَمْ يَحْصُلْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَبَهَا بِالْإِجْبَارِ فَحَصَّلَ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ الْمُحَقَّقُ الْأَصْفَهَانِيُّ قَدْ وَحَدَّ مَا بَيْنَ الْإِرَادَةِ التَّشريعيَّةِ وَالتَّكَوينيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ.

الْمُسْتَعْسِكُ الْثَالِثُ لِلْأَشْعُرِيِّ حَوْلَ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ

إِنَّ الدَّلِيلَ الثَّالِثَ يُضَاهِي الدَّلِيلَ الْأَوَّلَ - فِي شِعْرِ الْأَخْطَلِ - فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ الْأَرْتَكَازَ الْعَقْلَائِيَّ يَسْتَوْجِبُ وَجُودَ كَلَامِ نَفْسِيٍّ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْعَقْلَاءَ رَبِّمَا اسْتَوْدَعُوا فِي نَفْسِهِمْ كَلَامًا لَا يَوْدُونَ التَّحْدُثَ بِهِ لِلْمُسْتَمَعِ وَهَذَا أَقْوَى دَالٍ عَلَى تَوَاجِدِ كَلَامِ نَفْسِيٍّ مُخْبَأً وَرَاءَ كَلَامِ لَفْظِيٍّ، بَلْ قَدْ قَدْ شَهَدَتْ بِذَلِكَ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ: 1. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ 2. فَأَسْرَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّلَهَا لَهُمْ 3. وَإِنْ تُبُدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَحْسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ 4. وَأَسِرُّوْنَ قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوْنَ بِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. إِذْن فَكَافَةُ هَذِهِ الْمُسْتَوَدَعَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ تُعْبِرُ عَنْ تَوَاجِدِ كَلَامِ نَفْسِيٍّ يُغَيِّرُ الْعِلْمَ فِي الْإِخْبَارِيَّاتِ وَالْإِرَادَةِ فِي الْإِنْشَائِيَّاتِ.

وَقَدْ تَصَدَّاهُمُ السَّيِّدُ الْخَوَيْرُ قَائِلًا:

وَبِكَلْمَةِ وَاضْحَةٍ:

1. ان أرادوا به (الكلام النفسي) أن يكون لكل فعل (و تكلم خارجي) فرداً: فرد خارجي، و فرد ذهني، و منه الكلام فهو غير معقول، و ذلك لأن قيام الأشياء بالنفس إنما هو بصورها - قياماً علمياً - لا بواقعها الموضوعي، و إلا لتدخلت المقولات بعضها في بعض ، و هو مستحيل، نعم الكيفيات النفسانية كالعلم، و الإرادة، و نحوهما قائمة بها بأنفسها، و بواقعها الموضوعي (نفس حقيقة الإرادة و العلم قد تقوّما بالنفس واقعاً فلهمَا وجوداً واقعياً) و إلا لذهب إلى ما لا نهاية له. و عليه فلا يكون ما هو الموجود في النفس كلاماً حقيقة، بل هو صورة و وجود علمي له.

2. و إن أرادوا به صورة الكلام اللغطي فقد عرفت أنها من مقوله العلم، و ليست بكلام نفسي في شيء، على أنك عرفت أن الكلام النفسي عندهم مدلول للكلام اللغطي و تلك الصورة ليست مدلولة له، كما تقدم. (فالآياتُ إِمَّا أَنْ تَدْلِي عَلَى صُورَةِ الْنَّفْسِ وَلَكِنَّ الْأَشْعُرِيَّ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَدْلِي عَلَى الْعِلْمِ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ أَيْضًا) و من هنا يظهر أن إطلاق الكلام على هذا المرتب الموجود في النفس مجاز، إِمَّا بِعَلَاقَةِ الْأَوَّلِ، أَو بِعَلَاقَةِ الْمُشَابِهَةِ فِي الصُّورَةِ.

وأما الآيات الكريمة فلَا تدلان بوجه على أن هذا الموجود في النفس كلام نفسي. أما الآية الأولى فيحتمل أن يكون المراد فيها من القول السر هو القول الموجود في النفس، فالآية تكون عندئذٍ في مقام بيان أن الله تعالى عالم به سواء أظهره في الخارج أم لم يظهره، وإطلاق القول عليه بكون بالعنابة، وتحتمل أن يكون المراد منه القول السري، وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة، فاذن الآية أجنبية عن الدلالة على الكلام النفسي بالكلية واما الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد مما في الأنفس صورة الكلام، وتحتمل أن يكون المراد منه نية السوء وهذا الاحتمال هو الظاهر منها، وكيف كان فلا صلة للآية بالكلام النفسي أصلًا.[2]

[1] الطلب والإرادة، ص: 27

[2] محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج2، ص: 32