

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

التَّحَرِّيَّ فِي مَقَالَةِ السَّيِّدِ الْخَمِينِيِّ

لقد تصدّينا الدليل الثاني للأشاعرة بواسطة إجابة السيّد البروجرديّ والتي تبدو إجابةً وزينةً في هذا الحقل، بينما إجابة السيّد الخمينيّ قد نجحت في إثبات الإرادة الإلهيّة ضمن الأوامر الامتحانية، ولكنّه لم يفكّك أخيراً ما بين الأوامر الامتحانيّة والحقيقيّة بالنسبة إلى أوامر الله تعالى، بل إنّ السيّد قد دمج أوامر الله وأعاد كلّها إلى عنصر واحد وهو حبّ الذات الإلهيّة، ثمّ تفرّع إلى أوامر البشر فميّز الأمر الامتحانيّ عن الأمر الحقيقيّ البشريّ في المبادئ والأغراض فحسب إذ الإنسان بحاجة إلى التصور والتصديق والجزم والغرض و... لكي يُصدر أمراً بينما الله سبحانه قد امتزجت أغراضه مع فاعليّته سبحانه بلا اثنيّة في البين بحيث تعود كافّة أفعاله إلى حبّ ذاته أولاً وبالذات، ثمّ ينتفع منها البشر ثانياً وبالعرض قهراً، ثمّ في النهاية قد استنتج: بأنّ كلّ الأوامر الإنسانيّة قد تفرّعت على الاختيار والإرادة فبالتالي لا تخلو الأوامر الإمتحانيّة عن الإرادة أساساً خلافاً للأشعريّ ولهذا قد فشّل الأشعريّ في إثبات عدم الإرادة في الأوامر الامتحانيّة وأخفق أيضاً في إثبات الكلام النفسيّ الذي يُغيّر العلم والإرادة، ثمّ أكمل السيّد الخمينيّ قائلاً:

فحبّ ظهور الذات ومعروفيتها حبّ الذات لا الأشياء. و ليعلم أنّ إحياء الوحي وإنزال الكتب وإرسال الرسل جزء من النظام الأتمّ الكياني التابع للنظام الأجلّ الربّاني وكيفية تعلّق الإرادة بها ككيفية تعلّقها بالنظام الكياني بنحو التبعية والاستمرار للنظام الربّاني (فهذه الثلاثة تُعدّ إرادةً تبعيّةً لله تعالى فالإرادة الأصليّة هو نفسُ الله تعالى) أي حضرة الأسماء والصفات وهي الكنز المخفيّ المحبوب بالذات، والمحَبّ والمحبوب والحبّ عين الذات. فتحصل ممّا ذكرنا وهنّ تمسّك الأشعريّ لإثبات مطلوبه بالأوامر الامتحانية؛ فإنّه مع ما عرفت بطلانه لو فرض كلام نفسي وطلب نفسي لنا فيها، لا يمكن تصوّره في ذات القيوم الواجب جلّ وعلا، و هل هذا إلّا قياس الحقّ بالخلق، والتراب وربّ الأرباب[1]

ونلاحظ عليه بأنّه لم يفكّك ما بين الأوامر الامتحانية والحقيقية في أوساط البشر، نعم إنّّه قد تحدّث عن كُنه الأوامر الإلهيّة بأسرها فأدرجها ضمن غاية واحدة وهو حبّ النفس ولكنّه في النهاية لم يفسر لنا حقيقة الأوامر الامتحانيّة الإلهيّة المطروحة ضمن القرآن الكريم، بينما قد أقرّ الجميع بأنّ أقسام الأوامر تمايزت عن بعضها الآخر عرفياً وقد ألقى الشارع هذه الخطابات للعرفيين فلا يُتاح له أن يحوّل كافّة الأوامر الإلهيّة إلى حبّ النفس حتى الأوامر الامتحانيّة، إذ العقلاء يُحاجّون هذه النظرية بل يميّزون ما بين ألوان الأوامر في بيانات الشارع العرفيّة ولا يعتقدون أنّ كافّة الأوامر الإلهيّة على نسقٍ واحد عرفاً.

أجل، ربما نصوصُ مقالة السيّد بأنّ الله حينما يشاء التحدّث مع العقلاء يستخدم أسلوب الأعراف بحيث يُشرّع في ظاهر العبارة أمراً امتحانياً بنظر العرف، لا بنظر العقل لكي يرد الإشكال بأنّ الأوامر الإلهيّة موحّدة تماماً، فتفسير الأوامر يتمّ بلحاظ العرف ولا محذور في ذلك، وعلى كل تقدير فقد درء السيّد الخمينيّ سخافة مقالة الأشاعرة.

نبذة من بيانات السيّد الخمينيّ

و رغم الملاحظة التي أوردناها على السيّد الخمينيّ، إلّا أنّه قد أجاد حيث أعاد الإرادة التشريعيّة الإلهيّة إلى الإرادة التكوينيّة، وهذا

التفكير يُرافِقُ أيضاً تصريحات بعض الأعلام بأن النظام التشريعي قد شُرِعَ وفق نسق النظام التكويني لأن الله يَمْتَلِكُ إرادةً واحدةً فقط - حب الذات - فهما مُتَسِقَانِ تماماً بحيث حينما شُرِعَ وجوب الصلاة فقد انجلى هذا التشريع بين أوساط المكلفين وفقاً لنفس الإرادة التكوينية التي تتجلى مؤكداً، و أما تخلف المكلف عن امتثال الصلاة فإنه عائد إلى اختيار البشر الذي قد تخلف عن الأمر التشريعي الفعلي خارجاً - لا أن الإرادة التشريعية الإلهية قد تخلفت بحيث لم تتحقق بعد - فتمردّه لا يقدح بأصل تحقق الإرادة التشريعية الإلهية إذ الشريعة قد تمت بالكامل، أضيف إليه أن نفس اختيار الإنسان في إنجاز عمل أو التمرد هو من مشيئة الله تعالى وإرادته أيضاً بحيث لا يصطدم مع إرادته التشريعية أبداً، فبالتالي حيث قد أثبتنا اندماج الإرادتين تجاه الله تعالى فلا يُعَقَلُ حينئذ أن يُشَرَعَ الله أحكاماً تتضارب مع النظام الأتم التكويني، نعم ربما عقولنا الدانية لا تعي هذا التنسيق و الترابط الوثيق بين الإرادتين ولكنه حقيقة مُحَقَّقة في الكون.

بل وفقاً لمنهج السيد الخميني يُعدُّ جعل الإمامة ضمن الآية: إني جاعلك للناس إماماً. جعلاً تشريعياً و تكوينياً في نفس اللحظة إذ الإرادات الإلهية موحدة تماماً بلا اثنينية.

نعم إن الأوامر التشريعية البشرية لا تنول إلى الأوامر التكوينية دوماً فربما طلب الماء بالتشريع فلم يحصل عليه ثم طلبها بالإيجاب فحصل عليه.

وكذلك المحقق الاصفهاني قد وحد ما بين الإرادة التشريعية و التكوينية الإلهية.

المستمسك الثالث للأشعري حول الكلام النفسي

إن الدليل الثالث يُضاهي الدليل الأول - في شعر الأخطل - فهو عبارة عن أن الارتكاز العقلاني يستوجب وجود كلام نفسي نظراً إلى أن العقلاء ربما استودعوا في نفوسهم كلاماً لا يودون التحدث به للمستمع وهذا أقوى دال على تواجد كلام نفسي مخبئ وراء كلام لفظي، بل قد قد شهدت بذلك الآيات البيّنات: 1. ويقولون في أنفسهم لولا يُعَذِّبُنَا الله. 2. فأسرّها يوسف في نفسه و لم يُبديها لهم. 3. و إن تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. 4. و أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن فكافة هذه المُستودعات الداخلية تُعبّر عن تواجد كلام نفسي يُغايّر العلم في الإخباريات و الإرادة في الإنشائيات.

وقد تصدّاهم السيد الخوئي قائلاً:

و بكلمة واضحة:

1. ان أرادوا به (الكلام النفسي) أن يكون لكل فعل (و تكلم خارجي) فردان: 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 لتداخلت المقولات بعضها في بعض ، و هو مستحيل، نعم الكيفيات النفسانية كالعلم، و الإرادة، و نحوها قائمة بها بأنفسها، و بواقعها الموضوعي (فنفس حقيقة الإرادة و العلم قد تقوّما بالنفس واقعاً فلهما 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 اللفظي فقد عرفت أنها من مقولة العلم، و ليست بكلام نفسي في شيء، على انك عرفت أن الكلام النفسي عندهم مدلول للكلام اللفظي و تلك الصورة ليست مدلولة له، كما تقدم. (فالآيات إما أن تدل على صورة في النفس ولكن الأشعري يُنكر ذلك و إما أن تدل على العلم فينكر ذلك أيضاً) و من هنا يظهر أن إطلاق الكلام على هذا المرتب الموجود في النفس مجاز، إما بعلاقة الأول، أو بعلاقة المشابهة في الصورة.

و أما الآيتان الكريمتان فلا 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 عندئذ في مقام بيان أن الله تعالى عالم به سواء أ أظهره في الخارج أم لم يظهره، وإطلاق القول عليه بكون بالعناية، و يحتمل أن يكون المراد منه القول السري، وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة، فاذن الآية أجنبية عن الدلالة على الكلام النفسي بالكلية و اما الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد مما في الأنفس صورة الكلام، و يحتمل أن يكون المراد منه نية السوء و هذا الاحتمال هو الظاهر منها، و كيف كان فلا صلة للآية بالكلام النفسي أصلاً.[2]

[1] الطلب و الإرادة، ص: 27

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