

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

السير في مغزى الكلام النفسي

لقد وَعَى المحقق الرشتى تمام مقصود الأشاعرة بـأنَّ موضوع الكلام النفسي - الذي يُغاير الكلام اللفظي و العلم و الإرادة - هو إقرار النفس بالنسبة الحكيمية - لا بالمعنى المنطقي - إلا أنَّ المحقق الرشتى قد فَكَّ ما بين الإقرار بالنسبة الحكيمية و بين إيجاد النسبة في النفس، فالكلام النفسي هو من نمط الإقرار لأنَّه صفة قائمة بالنسبة نفسها موجودة في النفس لا بصورةها فتُذعن النفس بوجود الكلام النفسي إلا أنَّ هنا قد اعترضه المحقق الاصفهانى بأنَّ الإقرار بالنسبة هو من مقوله الكيف و العلم الانفعالي بصورةها لا بنفسها - رغم أنها أيضاً قائمة بالنسبة إلا أنَّ الأشعري يُود إثباتَ أنَّ الكلام النفسي هو واقع بالنسبة الحكيمية في النفس لا صورتها فحسب.

ونَقُصُّ الآن عبارة المحقق الاصفهانى:

فتحقَّقَ من جميع ما ذكرنا:

1. أنا لا نُساعد الأصحاب و المعتزلة في عدم شيء آخر وراء العلم و الإرادة (بل هناك صفة نورية متوفَّرة في النفس وراء العلم و الإرادة وهي ممكنة ذاتاً) و نحوهما بل نقول إنَّ ما اقتضاه البرهان و الفحص انحصر الكيفيات النفسيَّة التي هي من مقوله الماهية في ما ذكر (الأشعري) فالكلام النفسي من الـكيف النفسي لا انحصر موجودات عالم النفس فيه (ففي النفس تتوفَّر ثلاثة عناصر: كيفية نفسانية وجوه و عرض).

2. كما لا نُساعد الأشاعرة في كون مثل هذا الأمر المغاير للعلم و الإرادة مدلولاً للكلام اللفظي لاستحالة حصول الوجود الحقيقى في المدارك الإدراكية (إذ الكلام النفسي وجود محسُّ لا معنى لكي يَدلُّ عليه اللفظ فإنه نظير العلم الحضوري الذي لا يَدلُّ عليه اللفظ) فتدبره فإنه في كمال الغموض و الدقة و إن أوضحتناه على حسب الوسع و الطاقة.[1]

جولة في جوف متون الأشاعرة
وها نحن الآن سنَقُصُّ عليكم نصَّ عبارة الأشاعرة لكي يَستَبِّنَ مَنْوِيُّهم من الكلام النفسي[2]:

و هذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره نحن (الأشاعرة) بل نقوله، و نسميه كلاماً لفظياً، و نعرف بحدوثه و عدم قيامه (الكلام اللفظي) الحادث (بذاته تعالى)، و لكننا ثُبِّتُ أمراً وراء ذلك:

1. و هو المعنى القائم بالنفس، الذي يُعبَّرُ عنه بالألفاظ، و نقول هو الكلام حقيقة، و هو قديم قائم بذاته تعالى.
2. و نزعم أنه (المعنى النفسي) غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة، و الأماكن، و الأقوام، و لا يختلف ذلك المعنى النفسي،

بل نقول ليس ينحصر الدلالة عليه في الألفاظ، إذ قد يدل عليه بالإشارة و الكتابة، كما يدل عليه بالعبارة، و الطلب الذي هو معنى قائم بالنفس واحد لا يتغير مع تغير العبارات، و لا يختلف باختلاف الدلالات، و غير المتغير أي ما ليس متغيراً و هو المعنى مغاير للمتغير الذي هو العبارات.

3. و نزعم انه أي المعنى النفسي الذي هو الخبر غير العلم، إذ قد يخبر الرجل بما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه و أن المعنى النفسي الذي هو الأمر (في الإنشائيات) غير الإرادة، لأنه يأمر الرجل بما لا يريد كالمحتر لعده هل يطيعه أم لا؟ فان مقصوده مجرد الاختبار، دون الإتيان بالمأمور به و كالمتذر من ضرب عده بعصيائه، فإنه قد يأمره، و هو يريد ان لا يفعل المأمور به، ليظهر عذرها عند من يلومه و اعترض عليه بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر، لا حقيقته، إذ لا طلب فيهما أصلاً، كما لا إرادة قطعاً، فإنما هو أي المعنى النفسي الذي يعبر عنه بصيغة الخبر و الأمر صفة ثالثة مغايرة للعلم و الإرادة، قائمة بالنفس.

4. ثم نزعم انه قد يمتنع قيام الحوادث بذلكه تعالى».

مواجحة السيد الخوئي لمقالة الأشاعرة
لقد تحرّر السيد المقالة الماضية قائلاً:[3]

تتضمن هذا النص عدة خطوط:

1. ان لله تعالى سنتين من الكلام: النفسي و اللفظي، والأول من صفاته تعالى، وهو قد يمتنع بذلكه الواجبة دون الثاني.

2. ان الكلام النفسي عبارة عن المعنى القائم بالنفس، و يبرزه في الخارج بالألفاظ و العبارات بشتى ألوانها و اشكالها، و لا يختلف ذلك المعنى باختلافها، كما لا يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة.

3. انهم عبروا عن ذلك المعنى تارة بالطلب، و أخرى بالأمر، و ثالثاً بالخبر، و رابعاً بصيغة الخبر.

4. ان هذا المعنى غير العلم إذ قد يخبر الإنسان بما لا يعلمه، أو يعلم خلافه، و غير الإرادة، إذ قد يأمر الرجل بما لا يريد كالمحتر لعده، فان مقصوده الامتحان و الاختبار، و الإتيان بالمأمور به في الخارج.

ثم ابتدأ السيد بشن الهجمات على واحدٍ تلو الآخر قائلاً:

أما الأول: فسنُبَيِّنُهُ بشكل واضح في وقت قريب إن شاء الله تعالى أن كلامه (تعالى) منحصر بالكلام اللفظي، و ان القرآن المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه و آله هو كلامه تعالى، ب تمام سورة و آياته و كلماته، لا انه حاك عن كلامه، لوضوح ان ما يحكي القرآن عنه ليس من سخن الكلام، كما سيأتي بيانه، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان السبب الذي دعا الأشاعرة إلى الالتزام بالكلام النفسي هو تخيل ان التكلم من صفاته الذاتية، و لكن هذا الخيال خاطئ جداً، و ذلك لما سيجيء إن شاء الله تعالى بصورة واضحة ان التكلم ليس من الصفات الذاتية، بل هو من الصفات الفعلية.

وفي هذه الإشكالية نسأِلُ السيد الخوئي أيضاً، ولكنَّه قد استشكل على النقطة الثانية بإشكالٍ فاشلٍ:

فقد حققنا في بحث الإنشاء و الاخبار ان الجمل الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم الحكاية و الاخبار عن الثبوت، أو النفي في الواقع، هذا بناء على نظريتنا. و اما بناءً على نظرية المشهور، فلأنها موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع، أو

نفيها عنه. و من الطبيعي ان مدلولها على ضوء كلتا النظريتين ليس من سُنخ الكلام (أساساً) ليُقال إنَّ كلام نفسي (إذ قصد الحكاية أو الدلالة ليس كلاماً نفسياً) ضرورة ان الكلام النفسي عند القائلين به و ان كان موجوداً نفسانياً إلا أن كل موجود نفساني ليس بكلام نفسي، بل لا بد ان يكون سُنخ وجوده سُنخ وجود الكلام، لفرض أنه ليس من سُنخ وجود الصفات المعروفة الموجودة في النفس، و من المعلوم ان قصد الحكاية على رأينا و ثبوت النسبة على رأي المشهور ليس من ذلك.[4]

ونلاحظ عليه هنا بأنَّ الأشعري لم يحصر الكلام النفسي بعنصر الكلام فحسب لكي يهاجمُه السيد بأن الدلالات الإخبارية والإنشائية ليست من سُنخ الكلام، بل الأشاعرة قد عبروا عنه بألوان التعبير كما أقرَّ به السيد الخوئي أيضاً حيث قال: انهم عبروا عن ذلك المعنى تارة بالطلب، و أخرى بالأمر، و ثالثاً بالخبر، و رابعاً بصيغة الخبر.

ثم يكمل السيد قائلاً:

وبكلمة واضحة: إذا حلنا الجمل الخبرية تحليلًا موضوعياً و فحصنا مدلولاتها في إطاراتها الخاصة فلا نجد فيها سوى عدة أمور: (الأول) تصور معاني مفرداتها بمودتها و هيئتها. (الثاني) تصور معاني هيئتها التركيبية، (الثالث) تصور مفردات الجملة. (الرابع) تصور هيئتها. (الخامس) تصور مجموع الجملة. (السادس) تصور معنى الجملة. (السابع) التصديق بمطابقتها للواقع أو بعدم مطابقتها له. (الثامن) إرادة إيجادها في الخارج. (التاسع) الشك في ذلك. و بعد ذلك نقول ان شيئاً من هذه الأمور ليس من سُنخ الكلام النفسي عند القائلين به، أما الأول فواضح، إذ الكلام النفسي عند القائلين به ليس من سُنخ المعنى أولًا على ما سيأتي بيانه. و ليس من سُنخ المعنى المفرد ثانياً (بخلاف المعنى اللفظي الذي له معنى) و أما الثاني فلأنَّ الكلام النفسي - كما ذكروه - صفة قائمة بالنفس كسائر الصفات النفسانية، و من الطبيعي ان المعنى ليس كذلك، فانه (المعنى) مع قطع النظر عن وجوده و تحققِه في الذهن ليس قائماً بها، و مع لاحظ وجوده و تتحققِه فيه و ان كان قائماً بها، إلا أنه بهذا اللحاظ علم، و ليس بكلام نفسي على الفرض، و على ضوء هذا البيان يظهر حال جميع الأمور الباقيه، فان الثالث، و الرابع، و الخامس، و السادس، و التاسع من مقوله العلم التصوري، و السابع من مقوله العلم التصدقي، و الثامن من مقوله الإرادة. فالنتيجة ان الكلام النفسي بهذا الإطار الخاص عند القائلين به غير متصور في موارد الجمل الخبرية، و حينئذ فلا يخرج عن مجرد افتراض، و لقلة اللسان، بلا واقع موضوعي له.[5]

1. ونلاحظ عليه بأنَّ الأشاعرة قد تجاهروا علينا بأنَّ الكلام النفسي من نمط المعنى فكيف يُنكر السيد الخوئي بأنَّ الأشاعرة قد أخرجوا الكلام النفسي من سُنخية المعنى؟ بينما قد اعترف السيد بالتحديد بأنَّ الأشاعرة قد أدرجوا الكلام النفسي ضمن نمط المعنى حيث قال: ان الكلام النفسي عبارة عن المعنى القائم بالنفس، و يبرزه في الخارج بالألفاظ و العبارات بشتى ألوانها و اشكالها، و لا يختلف ذلك المعنى باختلافها، كما لا يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة.

فختامُ الحوار هو أنَّ المحقق الاصفهاني قد فسرَ الكلام النفسي بالوجود ثم قال بأنَّ الوجود الحقيقي لا يُفسرُ بالألفاظ الخارجية - نظير العلم الحضوري - ثم هاجمَ الأشاعرة بأنَّ الكلام النفسي ليس من سُنخ المعنى و الصورة لكي يدلُّ اللفظُ عليهم، وبالتالي قد اعترَّفَ المحقق بإمكانية الكلام النفسي ثبوتاً رغم أنه مُنعدِّم الدليل إثباتاً، كما أنَّ المحقق قد أمضى مقالة المحقق الرشتبي إجمالاً بأنَّ الكلام النفسي عبارة عن الإذعان بالنسبة الحكمية ضمنَ النفس بحيث يبني الإنسانُ على أنه يجزم بهذه النسبة، إلا أنَّ المحقق الرشتبي قد قصدَ العلم الانفعالي كالجمل و الإذعان بالصورة المتتصورة فتَّمَ النسبة الحكمية عندئذ فتدلُّ الألفاظُ عليه وفقاً لتصريح الأشعري بأنه مدلول اللفظ فهذا البيان يُمثلُ الكلام النفسي، بينما المحقق الاصفهاني قد عَدَ الكلام النفسي من العلم الفعلي - فعل النفس - فاندرجَ الكلام النفسي ضمنَ العلم الحضوري فلا يُدلُّ باللفظ ثم اعترضَ على المحقق الرشتبي بذاك الإشكال، بينما مقوله المحقق الرشتبي لا يُعاني من الإشكال وفقاً للعلم الانفعالي.

[1] نهاية الدراسة في شرح الكفاية (طبع قديم)، ج 1، ص: 190

[2] شرح المواقف مبحث إلهيات ص 77.

[3] محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج2، ص: 20

[4] محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج2، ص: 21

[5] محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج2، ص: 22