

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

تنقيحُ مغزى الكلام النفسي في الجمل الإخبارية
حتى الآن قد فسرنا الكلام النفسي في الإخباريات بألوان الاحتمالات:

1. إن الكلام النفسي هو حصول تصوير في جوف النفس بحيث ينبع عن الكلام اللفظي، وقد ضربنا هذا المحتمل بثلاث إشكالاتٍ مختلطة.

2. الكلام النفسي هو الطلب الإنسائي فحسب، ولكنه مرفوض أيضاً إذ الأشاعرة قد أقرّوا بالكلام النفسي في الجمل الإخبارية والإنسائية معاً.

3. الكلام النفسي هو نفس مقالة المحقق الرشتي: أي الإقرار بالنسبة الحكمية في النفس والإذعان بصورتها لا بنفسها، فهذا المحتمل معقولٌ بل يطابق مقالة الأشاعرة تماماً وفقاً لتأييد المحقق الاصفهاني أيضاً ولكنهم وفقاً لهذا المحتمل سيواجهون باعتراضٍ وهو أنَّ هذه الصورة النفسية تُصبح حادثةً لا قديمةً قائمةً بالذات، والآن نستحضر لك عبارة الأشاعرة لكي تتضح لك هذه النقطة:

إنَّ المتكلَّم من قام به الكلام لا من أوجَّدَ الكلام (مضاداً للمعتزلة) و لو في محل آخر للقطع بان موجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركاً و ان الله تعالى لا يسمى بخلق الا صوات مصوّتاً و انا اذا سمعنا قائلاً يقول انا قائم سميّناه متكلماً و ان لم نعلم انه الموجد لهذا الكلام بل و ان علمنا ان موجده هو الله تعالى كما هو رأى اهل الحق و حينئذ فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز ان يكون هو الحسنى اعني المنتظم من الحروف المسموعة لانه حادث ضرورة ان له ابتداء و انتهاء فان الحرف الثاني من كل كلمة مسبوق بالاول مشروط بانقضائه فيكون له اول فلا يكون قديماً و الحرف الاول ايضاً لما كان له انقضاء لا يكون قديماً لامتناع طريان العدم على القديم والمجموع المركب منهما ايضاً لما كان له انقضاء لا يكون قديماً و الحادث يتمتع قيامه بذات الباري تعالى [1].

إذن فالأشعرى يرى الكلام النفسي من نمط الصفات الثبوتية القائمة بالذات الإلهي ثم أوجدها بالأصوات و الحروف و... بينما المعتزلة قد حصرت الكلام النفسي الإلهي في الصفات الفعلية الإلهية فحسب، فمعنى تكلُّم الله هو إيجاد الكلام في الخارج فقط.

4. الكلام النفسي هو نفس مقالة المحقق الاصفهاني بأنه صفة قائمة بالذات موجودة بنفسها لا بصورتها فالنفس تتحقق نفس الصفة الكلامية في باطنها و تعطيها وجوداً نورياً في جوفها، فلا تخلُّ تصوير الكلام فحسب، ثم أيد المحقق الاصفهاني هذا المحتمل - للكلام النفسي - بأنه أمر معقولٌ من جانب الأشاعري إلا أنَّ عقل الأشاعري لم يتوصَّل إلى هذا الاحتمال فلم يقصدُها أساساً بل ظاهر كلامهم هو ما تفوَّه به المحقق الرشتي.

وَتَعْتَرِضُ طَرِيقَ الْمَحْقُقِ الْأَصْفَهَانِيَّ بِأَنَّ الْأَشْعُرِيَّ قَدْ فَسَرَ الْكَلَامَ النُّفْسِيَّ بِالصَّفَةِ الْقَائِمَةِ بِالذَّاتِ فَلِمْ يُقِيدَهَا "بِنَفْسِهَا" لَكِيْ يُواجِهِ الإِشْكَالَ بِأَنَّ تَوَاجِدَ نَفْسَ الصَّفَةِ فِي النُّفْسِ لَا يَقُولُ مَدْلُولُ الْلُّفْظِ، فِي التَّالِيِّ إِنَّ الْمَحْقُقَ الْأَصْفَهَانِيَّ لَمْ يَسْتَدِلْ عَلَى بَطْلَانِ تَفْسِيرِ الْمَحْقُقِ الرَّشْتَيِّ بِأَنَّ الْكَلَامَ النُّفْسِيَّ هُوَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْمَتَصُورَةِ فِي النُّفْسِ، وَلَهُذَا فَيَنْحَصِرُ مَرَامُ الْأَشْعَاعِرِ فِي هَذِهِ النَّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ ثُمَّ يُعَتَرِضُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهَا حَادَثَةً.

فَلَوْ دَافَعَ الْمَحْقُقُ الْأَصْفَهَانِيُّ - بِأَنَّ الْكَلَامَ النُّفْسِيَّ يُعَدُّ قَدِيمًا قَائِمًا بِالذَّاتِ فَيَجِبُ افْتَرَاضُ وِجُودِ الصَّفَةِ الْقَدِيمَةِ لَا صُورَتِهَا إِذْ الصُّورَةُ تُعَدُّ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ النُّفْسَانِيَّةِ الْعَارِضِيَّةِ فَتُصْبِحُ زَائِدَةً عَلَى الذَّاتِ، وَلَهُذَا افْتَرَضْنَا تَوَاجِدَ نَفْسَ الصَّفَةِ لَكِيْ لَا يَرَدِ الإِشْكَالَ - لِأَجَابَتِهِ الْأَشْعَاعِرُ وَفَقًا لِتَصْرِيفِ الْمَحْقُقِ الرَّشْتَيِّ، بِأَنَّا نَعْتَقِدُ حُضُورَ صُورَةِ الصَّفَةِ الْكَلَامِيَّةِ ضَمِّنَ النُّفْسِ وَفِي نَفْسِ الْحِينِ نَعْدَهَا قَدِيمَةً أَيْضًا.

نَعَمْ، هَذَا التَّنَاقُضُ - صُورَةُ الصَّفَةِ مَعَ قِدْمَهَا - هُوَ نَفْسُ الإِشْكَالِ الْمُوجِهِ إِلَيْهِمْ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَعْتَقِدُ الْأَشْعُرِيُّ بِقِدَمِ الصَّفَةِ وَفِي نَفْسِ الْحِينِ تُتَصَوِّرُ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْعَارِضِيَّةِ فَهُدَا يَسْتَبِعُ زِيَادَةُ الصَّفَةِ عَلَى الذَّاتِ الإِلَهِيَّ، فِي الْحَقِيقَةِ، هَذَا التَّهَافُتُ هُوَ مَا نَرَاهُ فِي كَلَامِهِمْ، بَيْنَمَا الْمَحْقُقُ الْأَصْفَهَانِيُّ قَدْ فَسَرَ وَفَقًا لِمَبْنَاهُ - حُضُورُ نَفْسِ الصَّفَةِ الْكَلَامِيَّةِ فِي النُّفْسِ - ثُمَّ قَالَ بِأَنَّ الْأَشْعُرِيَّ لَا يَسْتَوْعِبُ عَقْلُهُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ هِيَ النَّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ الْمَتَصُورَيَّةُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ الإِشْكَالُ - حَدُوثُ هَذِهِ الصَّفَةِ - .

مَرَاجِعٌ قَصِيرَةٌ لِمَقَالَاتِ الْأَعْلَامِ الْمَاضِيِّينَ

لَقَدْ أَسْلَفْنَا مُسْبِقًا بِأَنَّ الَّذِي يُقْرَرُ بِالْكَلَامِ النُّفْسِيِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَابِرَ مَا بَيْنَ الْطَّلْبِ وَالْإِرَادَةِ بَيْنَمَا الَّذِي يَعْتَقِدُ بِتَغَيِّيرِهِمَا لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِالْكَلَامِ النُّفْسِيِّ كَمَا سَجَّلَهُ السَّيِّدُ الْبِرُوْجُرْدِيُّ وَالْمَحْقُقُ النَّائِيْنِيُّ حِيثُ قَدْ صَدَّ طَرِيقَ الْأَخْوَنَدِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْجَمْلَةَ الْخَبَرِيَّةَ لَيْسَ سَوْيَ النَّسْبَةِ وَالْجَمْلَةِ الْإِنْشَائِيَّةِ لَيْسَتْ عَدَا الْإِرَادَةِ، بَيْنَمَا الْمَحْقُقُ النَّائِيْنِيُّ قَدْ اسْتَحْضَرَ وِجْدَانَهُ بِأَنَّهُ: لَا يَنْبَغِي الإِشْكَالُ فِي أَنَّ هَنَاكَ وَرَاءَ الْإِرَادَةِ أَمْ أَخْرَ (خَلَافًا لِلشِّيخِ الْأَخْوَنَدِ) يَكُونُ هُوَ الْمَسْتَبِعُ لِحَرْكَةِ الْعَضَلَاتِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ النُّفْسِ، وَإِنْ شَئْتَ سَمِّهِ بِحَمْلَةِ النُّفْسِ، أَوْ حَرْكَةِ النُّفْسِ، أَوْ تَصْدِيَ النُّفْسِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ التَّعَبِيرَاتِ (وَهُوَ الْطَّلْبُ)

فَرَغَمَ أَنَّ هَجْمَةَ النُّفْسِ فِي الْإِنْشَائِيَّاتِ تُسَاوِيُ الْكَلَامَ النُّفْسِيَّ لِأَنَّهَا صَفَةٌ نُفْسَانِيَّةٌ مَا وَرَاءَ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْقُقَ النَّائِيْنِيُّ قَدْ تَفَطَّنَ إِلَى مُسْتَهْدَفِ الْأَشْعَاعِرَةِ مِنَ الْكَلَامِ النُّفْسِيِّ بِأَنَّهُ صَفَةٌ ذَاتِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِالنُّفْسِ بَيْنَمَا تَحْرِيكُ النُّفْسِ وَ... لَيْسَ صَفَةً ذَاتِيَّةً.

وَتَنْقِيَحًا أُخْرَى لِمَنْوَى الْأَشْعُرِيِّ نَوْلُ بِأَنَّهُمْ بِدَائِيَّةٍ قَدْ طَبَّقُوا الْكَلَامَ النُّفْسِيَّ عَلَى الذَّاتِ الإِلَهِيَّ ثُمَّ طَبَّقُوهُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي جَمِلَتِهِ الْخَبَرِيَّةِ وَالْإِنْشَائِيَّةِ فَإِنَّهَا تُعَدُّ كَلَامًا نُفْسِيًّا لِأَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ تَسْتَبِطُ الْإِقْرَارَ الْبَاطِنِيَّ بِالنَّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ بِتَصْوِيرِهَا لَا بِوْجُودِهَا، فَهَذَا الْإِقْرَارُ يُعَدُّ كَيْفًا اِنْفَعَالِيًّا أَوْ كَيْفًا فَعْلَيًّا مِنْ مَخْلوقَاتِ النُّفْسِ، وَلَهُذَا سَيَدُّلُ عَلَيْهِ الْلُّفْظُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ ذَاتِيًّا - مُضَادًا لِلْأَشْعَاعِرَةِ - .

إِذْنَ ثَمَةَ تَمَايِّزٍ مَا بَيْنَ النَّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّمَةٌ بِالْإِقْرَارِ النُّفْسِيِّ وَبَيْنَ نَفْسِ إِقْرَارِ النُّفْسِ، وَذَلِكَ وَفَقًا لِتَصْرِيفِ الْمَحْقُقِ الْأَصْفَهَانِيِّ:

وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَلَا رِبْطٌ لَهُ بِنَفْسِ الإِقْرَارِ النُّفْسِيِّ وَالْكَلَامِ فِي النَّسْبَةِ (الْحُكْمِيَّةِ) الْمُتَعَلِّمَ بِهَا الْإِقْرَارُ الَّذِي هُوَ فَعْلُ مِنْ أَفْعَالِ النُّفْسِ، وَمَا نَوْلُ بِدَلَالَةِ الْجَمْلَةِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِضَمِيمَةِ أَمْ أَخْرَ نَفْسِ النَّسْبَةِ وَهِيَ لَهَا شَئُونَ مِنْ كُونِهَا مَتَصُورَةً وَمَرَادَةً، وَمُتَعَلِّمًا لِإِقْرَارِ النُّفْسِ بِهَا، وَمَا يَجْدِي الْأَشْعُرِيُّ وَيَكُونُ التَّزَامًا بِالْكَلَامِ النُّفْسِيِّ، كَوْنُ الْحُكْمِ وَالْإِقْرَارِ الْمَزْبُورِ مَدْلُولاً لِلْجَمْلَةِ وَقَدْ عَرَفْتَ اسْتِحْالَتَهُ (لَأَنَّهُ وَجْدٌ مَحْضٌ)

وَفِي نَهَايَةِ الْمَطَافِ لَوْ افْتَرَضْنَا الْكَلَامَ النُّفْسِيَّ مِنْ نَمْطِ فَعْلِ النُّفْسِ وَمَخْلوقَهَا فِي الْبَاطِنِ لِتَعْقِلَنَا تَمَامًا وَلَكِنَّهُ يُواجِهُ مُعْضَلَتَيْنِ:

1. أنَّ الكلام النفسيَّ سُيُّعد حادثاً.

2. ولا يقع مدلولاً للكلام اللفظي لأنَّ وجودٌ مُحضٌ فلا يدل عليه اللفظ نظير العلم الحضوري.

ولهذا قد اكتشفنا أنَّ هذا المفترض - المحقق الاصفهاني - ليس مراد الأشاعرة إذ قد صرَّحوا بأنَّ الكلام النفسيَّ يقع مدلولاً الكلام اللفظي وقديميٌّ ذاتيٌّ.

ولكن قد استشَكَنا عليهم وفقَ ظاهِرِ مقولِّتهم بأنَّ الكلام النفسيَّ يُساوي النسبة الحكمية المتصرَّفة في النفس لا بوجودها فهذا معقولٌ أيضاً ولكنَّهم قد عَجَزوا عن تسجيلِ قَدَمِ الكلام النفسيِّ و ذاتِّه بهذا المعنى.

تنويرُ مغزى الكلام النفسيِّ في الإنسانيات
منذ قليل قد تحدَثنا حول الجملة الإخبارية والآن سنُناقِشُ حقيقةَ الجملة الإنسانية، فقد تشكَّلت عدَّة مبانٍ حول حقيقتها إذ:

1. المشهورُ يعتقد بأنَّ الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ في عالم الاعتبار.

2. والمحققُ الْأَخْوَنْدُ يُقرُّ بأنه إيجاد المعنى باللفظ في نفسِ الأمر لا في عالم الاعتبار.

3. والمحققُ الاصفهاني يرى أنَّ الإنشاء هو وجودُ المعنى باللفظ لا الإيجاد.

4. والسيدُ الْخُوَيْيَ يراه إبرازُ الاعتبار النفسيِّ.

والأشاعرة تَعْتَقُدُ بأنَّ وراءَ الإرادة و الطلب يوجَدُ عَنْصُرٌ ثالث يسمى بالكلام النفسيِّ.

[1] شرح المقاصد للتفتازني جلد 4 ص 147