

الإشارات والتبينات

للشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن مينا

الجزء الثالث في علم ما قبل علم الطبيعة

بإذن من صاحب المجلس الأعلى للدراسات والبحوث الإسلامية

مركز الدراسات والبحوث الإسلامية - بيروت

BOBST LIBRARY
3 1142 01912 1279

New York University
Bobst Library
70 Washington Square South
New York, NY 10012-1091

DUE DATE	DUE DATE	DUE DATE
		Bobst Library AUG X 2 1996 CIRCULATION JUL 1 RECD
		Bobst Library NOV X 2 1996 CIRCULATION JUL 1 RECD

Avicenna.

اشارة والتبيين

للشيخ ابو علي بن سينا

الجزء الثاني من علم ما قبل علم الطبيعة

والذي هو العلم الذي لا يتغير ولا يزول

وهو العلم الذي لا يتغير ولا يزول

f

Avicenna.

الإشارات والتنبيهات

للشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن سينا

/al-Ishārat wa-al-tanbihāt/

v.3

الجزء الثالث في علم ما قبل الطبيعة

مع الشرح للتحفون نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي

وشرح الشرح للعلامة قطب الدين محمد بن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى

٥١٣٧٩

B
751
I6
1958
V. 3
C. 1

لعل هذا الكتاب الذي تقدمه للقراء الكرام خير ما ينشر من كتب
الفلسفة القديمة . وحسبك أنه أصل حاور لأسرار الحكمة و دقائق المعارف
الحقّة . تصنيف باري قوس الفلسفة و ابن بجدتها . صنعه في موجز العبارة
و رائق الكلام بعد ما يفتح في اكتساب مواضع السرّ ، و حنك في اكتشاف
دقائقه ، و ذنّ في سبيل المخض عن زبدة الحقّ حتّى ألّم قفيه فيه ، و جعله أجدر
و أولى بالعناية من سائر مصنّفاته و أوصى و أو كد بالضمّ به على المتفلسفة المشغوفين
الذين لم يرزقوا الفطنة و الدربة و نقاء السريرة و حسن السيرة . صاغه في
جزئين : الأوّل : الأنهاج العشرة في علم المنطق ، والثاني : الأنماط العشرة
في علم الطبيعة و علم ما قبله

و شرح و افٍ لمصلّي السباق في مضمار التحقيق و خاسق السهام في غرض
الحقّ . قد بذل فيه النصرة لكشف تلك الأسرار و إيضاح دقائقها .

و عزّزا بثالث استدرّ و استهرّ بساعد التدقيق ما أرمثاه في ضرع التحقيق ،
و أدّى واجب الحكم و حقه للرايح بالغنم و على الغفل بالغرم
و أرعثناه بفهرس الفصول و المطالب خلطاً بين الأصل و الشرح قديفيد
من يريد الإشراف على الإجمال و الاطلاع على التلخيص .

و زد على ذلك أنه برز الكتاب بأجزائه في صورة لطيفة و هيئة ظريفة
يقرّ به الناظر و يسكن إليه . و إن كان فيه شيء من الخطأ فهو يسير ليس
بكثير . و الحمد لله و نسئله التوفيق . ربيع الثاني سنة ألف و ثلاثمائة و تسع و سبعين
هجريّة

مكتبة المسجد - دوات آباد - تهران

تصحيح اغلاط

وقعت في هذا الجزء أغلاطٌ ماهو المهمٌ منها :

الصفحة	السطر	الصحيح	الصفحة	السطر	الصحيح
٣٠٤	٣	المتقدم	٨١	١	لان المتكلمين
٣٠٥	٥	فما ظنك	٨٥	العنوان	بعدي
٣٤٤	١٠	بوجود	٨٧	١١	والبعدي
٤١٧	٨	الفلو	١٠١	٦	من حيث
٤٢١	العنوان	بالضن	١٠٣	١٠	النام
في آخر السطر السابع من الصفحة ٢٣٨			١٢٢	٢٤	الذي اكفى
وأول السطر الثامن منها زيادة و الصحيح			١٣٤	٢	إما يكون
هكذا : موجوداً بالفعل بصورته ، و			١٤٠	١٣	المتشككة
يكون الخ .			١٨٢	العنوان	المبعوث
			١٩٣	٢٢	فغير
			٢٩٦	٥	كما ترى

تبارك الذى جعل البهجة والسعادة للعارف بأسراره ، والبؤس والشقاوة للمعرض عن آياته ، خلق الأشياء للالتئاس و أفناها للالتسام ، ليس فيها بوالج ولا عنها بخارج ، لا يعرف بحد ولا يتكافؤه أحد ، لا يتكاهده الصنع و لا يؤوده الحفظ ، خنعت الوجوه لعظمته وخشعت القلوب من مخافته ، خست العقول مقهورة بما أوجد وأبدع وتاهت فيما ذره وبرء . فأرزت ناطقتها بكفاء من حمد يكون لحقه أداء ولشكره قضاء .

والصلوة على الشجرة الطيبة والثمار المتهدلة ، والعذب النافع وينابيع الحكمة ، والنور الساطع ومصابيح الهداية محمد وآله الكرام البررة .

وبعد لما فرغ المحقق الحائز فى سباق البراعة القصب ، والفائز من قداح الفضل الأوفى ، المكرّم المنصور فى نشر لواء الفضيلة ، والمعظم المؤيد بالنفس القدسية أبو جعفر نصير الدين محمد بن محمد الطوسى - رحمه الله تعالى - عن شرح الأنماط الثلاثة فى الفلسفة الطبيعية من كتاب الإشارات والتنبيهات أخذ فى شرح سائر الأنماط فى علم ما قبل علم الطبيعة . وأولها :

(النمط الرابع (١) في الوجود و علله (٢))

الوجود هيئتها هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لاعلته له ، و على

(١) قوله « النمط الرابع في الوجود وعلله » بعد الفراغ من الحكمة الطبيعية شرع في الفلسفة الالهية ورتبها على أنماط أربعة . لان الفلسفة الالهية هي العلم بأحوال الموجودات المجردة من حيث الوجود . والبحث عنها إما عن أحوال يلحقها بذاتها أو عن أحوال يلحقها بالقياس إلى معلولها . و الاول نمط التجريد ، و الثاني لا يخلو إما أن يكون البحث عنها من حيث أنها مباد للوجود وهو النمط الرابع ، أو غايات له و هو النمط السادس ، أولا هذا ولا ذاك فهو النمط الخامس الذي يبحث فيه عن كيفية فيضان المعلولات عن المجردات . وأما الانماط الثلاثة الباقية فكأنها توابع . و انما المقاصد من الحكمة الالهية هذه الانماط الاربعة .

لا يقال: في الالهى لا يبحث عن أحوال المجردات فقط بل عن أحوال جميع الموجودات من حيث الوجود فكيف خصمه بأحوال المجردات .

لاناقول هذا هو المقصد الاعلى من القسم الالهى ، وأعظم باييه ، و أشرفها . و لهذا سمي باسم الكل . و أما باب الامور العامة فكالمقدمة له و البحوث عنه بالعرض . و الشيخ في هذا الكتاب لم يتعرض له تعويلا على اشتهاره قينا بين الاصحاب و ان من تصدى لاقتناء اكتسابه فقد حصل على طرف منه . م

(٢) قوله « في الوجود وعلله » المراد من الوجود هيئتها هو الوجود المطلق ، و من علله الوجودات الخاصة . فان الوجود المطلق مقول بالتشكيك على الوجودات ، و المقول بالتشكيك على أشباهه لا يكون ذاتيا لها لا امتناع التفاوت في نفس الهوية و أجزاءها ؛ بل عارضا لها . فيكون الوجود المطلق عارضا للوجودات الخاصة فيكون مفقرا إليها معلولا لها . فلهذا قال « في الوجود وعلله » و إنما حمل على ذلك إما أولا لتفضية اللفظ ، و أمانا تبا فلان هذا النمط يبحث أولا عن الوجود هل يسارق الاحساس أولا ؛ و انه ينقسم إلى الواجب و الممكن و هو يبحث عن الوحد المطلق ، ثم يبحث عن الوجود الممكن و الوجود الواجب و هو يبحث عن الوجودات الخاصة . فيكون هذا النمط في الوجود المطلق و الوجودات الخاصة التي هي علله .

و لقايل أن يقول: لانسلم أن الهوية وجزءها لا تتفاوتان ، و لم لا يجوز أن يكون حصول الهوية و جزءها في بعض الافراد أولى أو أقدم أو أكثر من حصولها في بعض . على أن من الناس من ذهب إلى أن الاشتداد و التضعف اختلاف في نفس الهوية بالكمال و النقص . و لو كان هذا مجرد احتمال لكان من اللوازم إبطاله . و لا سيما قد ذهب إليه زاهد . و لئن سلمنا ذلك لانسلم أن الوجود المطلق إذا كان عارضا يكون مفقرا إلى الوجودات الخاصة و انما يلزم لو كان عروض الوجود للوجودات

الوجود المعلوم بالتشكيك^(١) . والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهيتها ، ولا جزءاً من ماهيتها ؛ بل إنما يكون عارضاً لها . فإذن هو معلول مستند إلى علة . ولذلك قال الشيخ « في الوجود وعلة » .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ أعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس ، وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال ، وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو

عروضا عرضيا أي عروض العرض للجوهر . و ليس كذلك ، بل عروض العرض العام للمهيات و لا يقتضى ذلك الانتثار ولا المعلولية . فان العرض العام يتحد مع المهية في الوجود فكيف يكون مفتقرا إليها . وأيضا إنما يلزم أن يكون الوجود المطلق معلولا لو كان موجودا في الخارج و هو ممنوع . و نقول أيضا : مطلق الوجود لو كان معلولا للوجودات الخاصة فلا يخلو : إما أن يكون معلولا لها في الخارج فيلزم أن يكون في الخارج وجود خاص و وجود مطلق . فيكون كل شيء موجوداً بوجودين و انه محال . واما أن يكون معلولا لها في العقل . فلا يمكن تصور الوجود المطلق بدون تصور أحد الوجودات الخاصة و ليس كذلك .

قال الامام : المراد بالوجود مطلق الوجود و أما علة فالمراد بها علل الوجود و لا يلزم منه أن يكون عللا لكل وجود حتى يكون عللا للواجب . فان لفظ الوجود مهمله لا يقتضى الكلية ؛ بل المراد علل الوجود الممكن . فان هذا النمط يبحث عن مطلق الوجود ، ثم عين علل الوجود التي هي الفاعل والغاية ثم يثبت العلل الموجدة ومنتهى العلل . فهذا النمط يبحث عن مطلق الوجود و علل الوجود الممكن . و لا بعد في رجوع الضمير الى الخاص بعد ذكر العام على ما هو مشروح في غير هذا الفن . وهذا اقرب الى الحق . م

(١) قال الشارح « الوجود ههنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لا علة له وعلى الوجود المعلوم بالتشكيك » قال المحاكم : ان المراد بالوجود ههنا هو الوجود المطلق ، ومن علة الوجودات الخاصة فان الوجود المطلق مقول بالتشكيك على الوجودات والقول بالتشكيك على أشياء لا يكون ذاتيا لها لا امتناع التفاوت في نفس المهية وأجزائها ؛ بل عارضا لها فيكون الوجود المطلق عارضا للوجودات الخاصة فيكون مفتقرا اليها معلولا لها . فلهذا قال : في الوجود وعلة . واما حمله على ذلك لوجهين : أما أولا فلقضية اللفظ ، وأما ثانيا فان هذا النمط يبحث عن الوجود هل يساوق الاحساس أولا ، وأنه يتقسم الى الواجب والممكن و هو بحث عن الوجود المطلق فيكون هذا النمط في الوجود المطلق و الوجودات الخاصة التي هي علة . انتهى .

ولا يخفى على اولي النهي أن ما ذكره الشارح المحقق وكذلك المحاكم المدقق في توجيه ما موقوف عن الشيخ ههنا يناهى ما قاله الشيخ في الهيات كتاب الشفاء ، ثم المبدء ليس مبدءاً للوجود كله لانه لو كان مبدءاً له كان مبدءاً لنفسه بل الوجود كله لا مبدء له إنما المبدء للوجود المعلوم

بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود . وأنت يتأتى لك أن تتأمل نفس المحسوس فتعلم منه بطلان قول هؤلاء ، لأنك ومن يستحق أن يخاطب تعلمان أن هذه المحسوسات قد يقع عليها اسم واحد لا على سبيل الاشتراك الصرف ؛ بل بحسب معنى واحد مثل اسم الإنسان . فإنكما لا تشكآن في أن وقوعه على زيد وعمرو بمعنى واحد موجود فذلك المعنى الموجود لا يخلو إما أن يكون بحيث يناله الحس ، أو لا يكون . فإن كان بعيداً من أن يناله الحس فقد أخرج التفتيش من المحسوسات ما ليس بمحسوس . وبهذا أعجب . وإن كان محسوساً فله لأحواله وضع وأين ومقدار معين وكيف معين لا يتأتى أن

فالبده هو البده لبعض الموجود فلا يكون هذا العلم يبحث الا عن مبادئ بعض ما فيه . وكذلك يتأني ما قاله أيضاً في الالهيّات ؛ ويلزم هذا العلم أن يتقسم ضرورة الى أجزاء ؛ فيها ما يبحث عن الاسباب القصوى فانها الاسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده . وكذا ما وقع عنه عقيب هذا بقوله ؛ فيكون اذن مسائل هذا العلم بعضها في أسباب الموجود المعلول بما هو موجود معلول . انتهى .

ومن الظاهر البين أن صدق الوجود المطلق على ذاته تعالى بذاته من دون حيثية مطلقاً تفيدية كانت أو تمليكية فلا يحتاج حينئذ الى علة اصلاً بل نسبته اليه تعالى كسببة مبادئ الذاتيات اليها كالانسانية والحيوانية والجوهوية والجسمية الى الانسان والحيوان والجوهر والجسم . فظهر أن الوجود المطلق لا مبدئ له بل انما البده للوجود المعلولي .

ثم لا يخفى جواز توجيهه بوجه يوافق ما ذكره على ما قلنا . ولو قطعنا النظر عن ذلك كله . فنقول ؛ ان من الظاهر جواز توجيه ما وقع عن الشيخ هبهنا وفي الشفاء أيضاً بقوله ؛ ان هبهنا علماً باحثاً عن امر الموجود المطلق و لواحقه التي له بذاته ومبادئه انتهى . وهو توجيه لا يرد عليه وجوه من الايراد كما سأتلو عليك منه ذكراً . ويظهر ذلك بعد تمهيد أن المبادئ ، يطلق تارة على المبادئ الفاعلية وتارة على حدود موضوع الصناعة أو أجزائه وجزئياته وأعراضه الذاتية وهي مبادئ التصورية والقضايا التي تكون مبادئ مناسبات العلوم التي يتألف منها ، وتارة على الاسباب الاربعه ومن الظاهر انتفاء الاول عن الوجود المطلق وكذلك الاخير على ما لا يخفى على الناقد البصير وقد نص الشيخ على نفي الاول عنه في الهيات كتاب النجاة بقوله ؛ ان كل واحد من علوم الطبيعيات و علوم الرياضيات فانما يفحص عن حال بعض الموجودات وكذلك ساير العلوم التجزئية و ليس لشيء منها النظر في أحوال الموجود المطلق و لواحقه التي له بذاته ومبادئه ، وظاهر ان هبهنا علماً باحثاً عن امر الموجود المطلق و لواحقه التي له بذاته ومبادئه ، ولان الاله تعالى على ما اتفقت عليه الاراء ليس مبدئ موجود معلول دون موجود معلول بل هو مبدئ للموجود المعلول على الاطلاق . فلا محالة أن العلم الالهي هو هذا العلم .

هذا كلامه . وهو صريح في انتفاء البده الفاعلي عن الوجود المطلق حيث قيد الوجود بالمعلول

يحصّ بل ولا أن يتخيّل إلا كذلك . فإنّ كلّ محسوس وكلّ متخيّل فإنّه يتخصّص
لاحتمال بشيء من هذه الأحوال . وإذا كان كذلك لم يكن ملائماً لما ليس بتلك الحال
فلم يكن مقولاً على كثيرين مختلفين في تلك الحال . فإنّ الإنسان من حيث هو واحد
الحقيقة بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثرة غير محسوس ؛ بل معقول
صرف . وكذلك الحال في كلّ كلّيّ) :

أقول : يريد التنبيه ^(١) على فساد قول من زعم أنّ الموجود هو المحسوس وما في

على الإطلاق . وتس عليه انتفاء ساير العلل : من البادى ، والصورى ، والغامى . واليه الإشارة بما
وقع عن الشيخ في الهيات الشفاء بقوله : لان البحث في كل علم عن لواحق موضوعه لاعتبار مباديه
وهذا لا ينافي اثباتها في الوجودات المعلولة التي هي من أفراد الوجود المطلق فيجوز اثباتها
أيضاً باعتبار وجوده في ضمنها فيكون له البادى والعلل في الجملة كما جاز اثبات ساير البادى .
الحدبة والتصديقه له بما قرناه . ولعل هذا هو النمط الاوسط . ومن البين أن لواحق الوجود
المطلق هو انقسامه الى الواجب والممكن ، وكونه أمراً عرضياً للكلى وغير ذلك ، وأما مباديه فهو
ما يشمل مباديه التصورية ومبادى اجزائها وجزئياته وكذلك مباديه التصديقه . والعلل الاربع باعتبار
كونه في ضمن الوجودات الغاصّة المعلولة في الجملة باعتبار افراده المادية من الجسمانيات كما
يرشدك اليها البحث في هذا النمط عن العلل الاربع . فعلى هذا لامتناعات بين ما في هذا النمط وبين
ما في ساير مصنفاته فليتدبر . ومن ههنا ذكر الشارح الفاضل أن الضمير في علته تعود الى الوجود
الغاصّ المعلولى الذى هو حصّة من الوجود المطلق فيكون له العلل الاربع . و أما كون المراد من
البادى ههنا هو البادى التصورية والتصديقه فلا يناسب ما ذكره في هذا النمط . لانه لم يتصدله
و ان صحت في نفسها . وسيأتى أيضاً توجيه ما يفيد توجيهها آخر فانتظر . ك

(١) > يريد التنبيه < انما و سم هذا الفصل بالتنبيه لان الحكم بان من الموجودات ما لا يناله
الحس قضية قريبة الى الطبع سهلة الدرك يجب أن لا يختلف فيها ، وأيضاً بنى ذلك على ان الطبيعة
المشتركة موجودة ولا شك أنها متخرطة في سلك البديهيّات . و انما قدم هذا البحث لما عرفت من
أن هذه الانماط في الحكمة الالهية الباحثة عن الوجودات المجردة عن المادة في الذهن والخارج .
فلو لم يكن هنا موجودات مجردة يبطل هذا العلم بالكلية لكن وجود المجردات يتوقف على ابطال
قول من زعم أن كل موجود محسوس فلها قدمه . و انما قال < قد يغل على اوهم الناس > تنبيهاً
على أن هذا الحكم انما هو من قبل القوة الوهية التي تحكم على غير المحسوس باحكام المحسوسات .
و اما قوله < هو المحسوس وما في حكمه > فالمراد بما في حكم المحسوس التخييلات والتوهمات
فان القوم لا يسعهم أن ينكروها . فقالوا : انها في حكم المحسوسات .

فان قلت : التخييل و المتوهم محسوسان بالحس الباطن .

حكمه . وهم المشبهة ومن يجري مجراهم ممن يذعن لقوته الوهيمية الحاكمة على ما ليس من شأنه أن يكون محسوساً حكمها على المحسوسات . فقوله « إن الموجود هو المحسوس » قضية ، وقوله « وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال » كعكس نقيض لها^(١) . والجوهر هيئتها هو الذات ، وإنما قال « بجوهره » لأنهم لا يجوزون وجود شيء يناله الحس بأفعاله لابتدائه ، وقوله « وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ماهو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود » إيضاح لما سبق وذلك لأن المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته وهو إما جسم أو جسماني^(٢) وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسماً

فقول : المراد بالمحسوس هيئتها المحسوس بالظاهر : ولهذا قال « فان كل محسوس وكل متغير فإنه يختص لامحالة بشيء . من هذه الاحوال » وسيذكر الشيخ في التنبيه الاتي : أنه لو كان كل موجود بحيث يدخل في الوهم والحس الخ. فجعل الحس : بإزاء الوهم دليل على أن المراد به الحس الظاهر . م

(١) قوله « كعكس نقيض لها » انما لم يقل عكس نقيض لها لان عكس نقيضها مالا يكون محسوسا لا يكون موجوداً . وأما أن فرض وجوده محال فلا دخل له في مفهوم العكس . م
(٢) قوله « لان المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته وهو ما جسم او جسماني » توضيح الحال أن منزههم أن لا موجود الا الجسم و الجسماني لان كل موجود عندهم محسوس وكل محسوس اما جسم أو جسماني فما لا يكون جسماً او جسمانياً لا يكون موجوداً عندهم . لكن في عبارته شيء . وهو أن الجسماني لا وضع له ولا موضع له بذاته فكيف يكون قسماً من المحسوس الذي له مكان ووضع بذاته . على أن الشيخ جعل تخصيصه بالمكان والوضع بسبب ماهو فيه لابتدائه . وضمير هو راجع الى الشيء . وهو الحال . وضمير فيه راجع الى ما : وهو المحل .

ثم ان الشيخ استدلل على بطلانه . وتقرير على مجازاة ما نسي الكتاب أن القدر المشترك بين المحسوسات موجود فلا يخلو إما أن يكون محسوساً أولاً ويكون و الاوّل باطل لانه لو كان محسوساً لا يختص بوضع معين و أين معين فلم يكن مطابقاً لما ليس له ذلك الوضع المعين فلا يكون مشتركاً فيه وقد فرضناه مشتركاً فيه هذا خلف .

وفيه نظر : لانه ان اريد بقوله « اختص بوضع معين » أنه استلزم ذلك الوضع فلانسلم اللازمة ، و ان اريد أنه قارن ذلك الوضع المعين فسلم لكن لانسلم أنه لو قارن وضعاً معيناً لم يطابق ما ليس له ذلك الوضع . وانما لا يكون مطابقاً لو كان مع ذلك الوضع دائماً و هو ممنوع . و أيضاً ان عنى بقوله « لم يكن مشتركاً مقولاً على كثيرين » أنه لم يكن مشتركاً في العقل فلا تسلم لزومه و انما يلزم أن لو كانت الطبيعة مختصة بذلك الوضع في العقل أيضاً . وهو ممنوع . لانه من العوارض الخارجية . وان عنى أنه لم يكن مشتركاً في الخارج فسلم لكن لا يلزم منه الخلف . لان المختص

أو جسمانياً ، والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات لامن حيث هي عامة أو خاصة بل من حيث هي مجردة عن الغواشي الغريبة من الأين والوضع والكم والكيف مثلاً كالأين من حيث هو إنسان الذي هو جزء من زيد أو من هذا الإنسان بل كل إنسان محسوس وهو الإنسان المحمول على الأشخاص فإنه من حيث هو هكذا موجود في الخارج وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناساً^(١) ، ثم إن كان محسوساً وجب أن يكون الإحساس به مع لواحق معينه كالأين ما ووضع ما متعينين وحينئذ يمتنع أن يكون مقولاً على إنسان لا يكون في ذلك الأين وعلى ذلك الوضع فلا يكون المشترك فيه مشتركاً فيه . هذا خلف . وإن لم يكن محسوساً فهبنا موجود غير محسوس وهو الموجود المعقول .

وأعلم أن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة غير الإنسان الواحد فإن معنى الأول

بذلك الوضع في الخارج إذا حصل في العقل كان صورة كلية منطبقة على جميع الأفراد . سلمناه لكن معنا ما يناهيه وهو أن الطبيعة الكلية إما أن تكون نفس الشخص المحسوس في الخارج أو جزءها ضرورة امتناع أن تكون خارجة عنه . فإن كان نفس الشخص كانت أيضاً محسوسة ، وإن كانت جزءها يلزم أن لا تكون محمولة على الشخص للتغاير في الذات والوجود فاستحال إن يكون جزءاً للشخص . وعلى تقدير أن لا يكون محالاً لم يكن بد من أن تكون محسوسة لان الأشعة الساردة على مجرى المركب الخارجى ترد على كل واحد من أجزائه ، وصورة المجموع لو انطبعت في الحس ينطبع صور أجزائه فيه بالضرورة . م

(١) قوله « فانه من حيث هو هكذا موجود في الخارج و الا فلا يكون هذا الاشخاص اناسا » فيه منع إذ ليس يلزم من انتفاء المحمول في الخارج انتفاء الحمل الخارجى . وقوله « لامن حيث هو حيوان [فقط] أو ناطق [فقط] » غير مستقيم لان الحيوانية والناطقية لهما دخل في ملاحظة الحقيقة الانسانية ، اللهم الا أن يراد به لا من حيث أنه حيوان فقط أو ناطق فقط . فان الحقيقة الانسانية إنما هي الحيوانية والناطقية معاً وحينئذ يستقيم الا أن التجريد إنما يعتبر بالقياس الى الغواشي الغريبة وهما متباينان للطبيعة الانسانية .

وحاصل الفرق أن الانسان من حيث هو واحد الحقيقة هو الانسان من غير اعتبار الوحدة ، و الانسان الواحد هو طبيعة الانسان مع اعتبار الوحدة . و الاول مشترك فيه دون الثاني . ولذلك فسر الشيخ قوله « من حيث هو واحد الحقيقة » بقوله « بل من حيث حقيقته الاصلية التي لا تختلف فيها الكثرة » فان بل هبنا ليس نفيًا لما تقدم بل للاضراب عن العبارة الاولى الى العبارة الثانية التي هي أوضح دلالة على المقصود . م

هو الإنسان من حيث هو طبيعة واحدة لا من حيث هو حيوان أو ناطق أو واحد أو غير ذلك، ومعنى الثاني هو الإنسان المقترن بالوحدة . والأول مشترك فيه ، والثاني غير مشترك فيه . ولذلك فسّر الشيخ قوله « من حيث هو واحد الحقيقة » بقوله « بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثيرة » وباقي ألفاظ الكتاب ظاهر .

واعترض بعض المعترضين ^(١) على هذا البيان بأن الإنسان المشترك موجود في العقل لا في الخارج ، والمطلوب إثبات موجود في الخارج غير محسوس .
وينحلّ الاعتراض بالفرق بين طبيعة الإنسان التي يعرض لها الاشتراك و عدمه وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك فإنّ الأول يوجد في الخارج والعقل ، والثاني يوجد في العقل فقط على ما مرّت الإشارة إليهما .

﴿ وهم وتنبيه ﴾

﴿ ولعلّ قائلًا منهم يقول : إنّ الإنسان مثلاً إنّما هو إنسان من حيث له أعضاء

(١) قوله « واعترض بعض المعترضين » لما كان دليل الذي ذكره الشيخ قياساً من الشكل الثالث وصورته : ان الطبيعة المشتركة موجودة ، والطبيعة المشتركة ليست بمحسوسة . ينتج أن بعض الموجودات ليس بمحسوس . اعترض على المقدمة الصغرى وهو معارضة في المقدمة بأن الطبيعة المشتركة ليست موجودة في الخارج لان كل موجود فيه مشخص فلا يكون مشتركاً .
والجواب : أن المراد بالطبيعة المشتركة الطبيعة الموضوعية للاشتراك في العقل لا الطبيعة مع الاشتراك وهي موجودة في الخارج .

وأما قوله « وهم و تنبيه » هو معارضة في المقدمة الكبرى بأن الإنسان المشترك إنما يكون إنساناً إذا كانت له أعضاء من يد وعين وحاجب وغير ذلك على أبعاد مخصوصة و أوضاع مختلفة و أقدار متباينة . ولا شك أنه من حيث هو كذلك محسوس .

وجوابه : أنا لا نسلم أن الإنسان إذا كان له أعضاء يكون محسوساً وإنما يكون كذلك لولم يكن الأعضاء مأخوذة من حيث أنها كلية مشتركة . وهو ممنوع . فإن الإنسان المشترك لا بد أن يكون أعضائه مشتركة . وهذا الجواب وإن كان هو الحق في جواب المعارضة لكن الشيخ لم يسلك هذه الطريقة بل انهج منهاجاً آخر أوضح فنقل الكلام الى الأعضاء من حيث أنها مشتركة و استأنف الدليل عليها . م

من يدوعين وحاجب وغير ذلك . ومن حيث هو كذلك فهو محسوس . فننبهه ونقول له : إن الحال في كل عضو كلي مما ذكرته أوتر كته كالحال في الإنسان نفسه) * .
 أقول : هذا الوهم هو أن يقال : إنكم قد اشترطتم في الإنسان المعقول تجريده من الوضع والكم ، والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء ذوات أقدار متباينة الأوضاع على ما يتخيل منه ويحس به . والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال في معقولية الإنسان لأن الإشتغال بالمثال إنما يكون خروجاً من المقصود ؛ بل نبه على أن الحال في كل واحد من الأعضاء و الأجزاء في كونه في طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الإنسان نفسه .
 (١) تنبيهه) *

(٢) إنه لو كان كل موجود بحيث يدخل في الوهم والحس لكان الحس والوهم يدخلان في الحس والوهم ، و لكان العقل الذي هو الحكم الحق يدخل في الوهم . ومن بعد هذه الأصول فليس شيء من العشق والخجل والوجل والغضب والشجاعة والجبن مما يدخل في الحس والوهم وهي من علائق الأمور المحسوسة فما ظنك بموجودات إن كانت خارجة الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها .) *
 لما نبه على أن في كل محسوس شيئاً ليس بمحسوس ولا بموهوم لم يقتصر على ذلك ؛ بل نبه أيضاً على أن الحس نفسه ليس بمحسوس ولا بموهوم ، وكذلك الوهم . و

(١) قوله « تنبيهه » للشيخ في بيان فساد قول من قال : لا موجود الا المحسوس . طريقان :
 الاول : الاستدلال بالمحسوسات على وجود ما ليس بمحسوس . وفيه وجوه :
 أحدها : ما تقدم من أن المحسوسات مشتملة على طبائعها الوجودية وهي غير محسوسة فقد خرج من المحسوسات ما ليس بمحسوس .
 وثانيها : أن الاعتراف بالمحسوس و التوهم بالهس والوهم . وهما غير محسوسين .
 وثالثها : أن الاعتراف بالمحسوس و التوهم بالهس والوهم اعتراف بالعقل الذي يميز بين الحس والمحسوس والوهم و التوهم . والعقل ليس بمحسوس .
 والطريق الثاني : الاستدلال بعلايق المحسوسات من العشق و النضب و الخجل و غيرها فان الاعتراف بالمحسوسات لا يستلزم الاعتراف بها لكنها موجودة بالضرورة ، وطبائعها ليست مدركة بالهس ولا بالوهم فلذا يميزين الطريقين بقوله « ومن بعد هذه الاصول » م

وعلى أن العقل الذي يميز بين الحس والمحسوس والوهم والموهوم ليس بموهوم فضلاً عن أن يكون محسوساً ، ونبه أيضاً على أن للمحسوسات علائق غير محسوسة ولا موهومة وهي طبائع الأمور المدركة بالوهم كالعشق والخجل وغيرها . فإن أشخاصها مدركة بالوهم وإن لم تكن مدركة بالحس الظاهر ، وأما طبائعها فليس بمدركة بأحدهما أصلاً . وإذا كان حال الحواس والمحسوسات وعلائقهما هذه فإن ثبت وجود أشياء خارجة عن هذه المراتب بالذات فهي أولى بأن لا تكون محسوسة ولا موهومة .

﴿ تذنيب ﴾

﴿ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق فهو متفق واحد غير مشار إليه . فكيف ما به ينال كل حق وجوده ﴾

الحق ههنا اسم فاعل في صيغة المصدر كالعدل والمراد به ذو الحقيقة . وهو بمعنى المصدر يدل بالإشتراك على معان : منها الوجود في الاعيان مطلقاً ، ومنها الوجود الدائم ، ومنها حال القول أو العقد ^(١) الذي يدل على حال الشيء الخارج إذا كان مطابقاً للواقع .

(١) قوله « ومنها حال القول أو العقد » اعلم ان الحق و الصدق مشتركان في المورد وهو القول أو العقد المطابق للامر الواقع . و الفرق بينهما أن القول مثلا إذا كان مطابقاً للامر الواقع فهناك نسبتان : نسبة الامر الواقع الى القول ، ونسبة القول الى الامر الواقع أما أولاهن مطابقتان لذلك غير مطابقتان لهذا لأن مطابقتنا لهذا قائمة بهذا ومطابقتنا ذلك بهذا قائمة بذلك . والعرض يختلف باختلاف المحل بالضرورة ، وأما ثانياً فلان المطابقة مفاعلة لا يتحقق الا بين أمرين منسوبة الى كل واحد منهما صريحاً وضمناً متعلقة بالآخر كذلك و يمرس لذلك القول باعتبار كل واحدة من النسبتين حال : فحال القول بحسب نسبة الامر الواقع اليه هو الحق . وذلك الحال هو كون القول مطابق الامر الواقع لانه اذا نسب الامر الواقع بالمطابقة الى القول يكون الامر الواقع مطابقاً للمنسوب اليه في باب المفاعلة فاعل ، وإذا كان الامر الواقع مطابقاً كان القول مطابقاً به فهو الحال الذي عرض القول بحسب نسبة الامر الواقع اليه .

وانما سمي حال القول بهذا الاعتبار حقلاً اول ما يلاحظ في هذا الاعتبار هو الامر الواقع الذي هو الحق نفسه . وحال القول بحسب النسبة الى الامر الواقع هو الصدق . وذلك الحال هو كون القول مطابقاً للواقع لئلا يترتب من أن المنسوب اليه في باب المفاعلة فاعل ، فهو الحال العارض للقول بحسب نسبه إلى الامر الواقع .

وكلام الشيخ في هذا التذنيب : أنه لما تبين أن كل موجود في الاعيان فهو من حيث حقيقته الكلية

فهو صادق باعتبار نسبه إلى الأمر، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه. والمراد ههنا هو المعنى الأول (١).

واعلم أن مقصوده من إثبات موجود غير محسوس إنما كان هو إثبات مبدء الوجود غير محسوس. فلما بين أن كل موجود في الأعيان فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق أي حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة التي بها هو غير قابل للإشارة الحسية صرح بالمقصود وهو أن المبدء الأول الذي يعطي كل ذي حقيقة تحققه وثبوته كيف لا يكون كذلك. وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود تمامي. ولذلك سماه تذييلاً.

و الفاضل الشارح ظن أنه الحق المبدء الأول بسائر الحقائق في ذلك على وجه التمثيل فحكم بأن البيان إقناعي. وليس كذلك فإنه إنما حكم حكماً كلياً على كل

غير مشار إليه فكيف لا يكون الوجود الذي هو محقق سائر الحقائق كذلك. قال الإمام: هذا الكلام تمثيل إقناعي فإنه لا يلزم من أن يكون الحقائق غير مشار إليها أن يكون محقق الحقائق أيضاً غير مشار إليه.

وقال الشارح: إنه قياس برهاني فإنه لما ثبت أن كل موجود في الأعيان فإنه من حيث حقيقته غير مشار إليه، ومبدء الموجودات موجود في الأعيان انتظم قياس هلى هيئة الشكل الأول ينتج أن مبدء الموجودات من حيث حقيقته غير مشار إليه وهو المقصود. وفيه نظر: لأن النابت بالدليل السابق هو أن كل موجود له حقيقة كلية فهو من حيث حقيقته الكلية غير محسوس. وهذا إنما يستلزم المقصود لو كان لمبدء الكائنات حقيقة كلية وهو ممنوع. وما يدل على امتناع أن يكون له حقيقة كلية أنه لو كان لواجب الوجود مهية كلية يلزم أحد الأمرين إما امتناع الواجب لذاته، وإما إمكان الممتنع لذاته. وكلاهما بين الاستحالة.

بيان اللزوم أنه لو كان للواجب مهية كلية ووجد منها جزئي واحد وكانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إمانفس تلك الحقيقة أو لغيرها. فإن كان لنفس تلك المهية امتنع أن يوجد ذلك الشيء الجزئي الواحد أيضاً فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود وهو أحد الأمرين، وإن كان امتناعها لغير تلك المهية يكون بالنظر إلى نفس تلك المهية ممكنة فيكون تلك الجزئيات ممكنة لذاتها ممتنعة بالغير. فالمتنع بالذات ممكن الوجود بالذات وهو الأمر الثاني. م.

(١) قال الشارح «المراد ههنا هو المعنى الأول» وذلك حيث قال: كل موجود إذا حدثت مشخصاته عنه يكون غير محسوس ولا موهومة. وإذا كان الأمر في هذه الأمور والحقائق كذلك فما ظنك فيما هو علة جميع الحقائق ومبدءها فيكون حينئذ أولى بها التجرد. ك

حقيقة بما هي حقيقة ، ثم تعجب كيف يتوهم خروج ما هو محقق كل حقيقة عن حكم يثبت على كل حقيقة .

﴿تنبية﴾

﴿الشيء قد يكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته ، وقد يكون معلولا في وجوده . وإليك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا فإن حقيقته متعلقة بالسطح والخط الذي هو ضلعه ، ويقومانه من حيث هو مثلث وله حقيقته المثلثية كأتيمها علتاه المادية والصورية . وأما من حيث وجوده فقد يتعلق بعلة أخرى أيضاً غير هذه ليست هي علة تقويم مثلثيته و يكون جزءاً من حدّها وتلك هي العلة الفاعلية أو الغائية التي هي علة فاعلية للعلة الفاعلة [لعلة العلة الفاعلية خ]﴾

يريد أن يشير إلى العلل (١) . وهي إما علل ماهية الشيء أو علل لوجوده . و

(١) قوله « يريد أن يشير إلى العلل » لما كان هذا النمط في الوجود وعلله وبحث عن الوجود انه هل يساوق الاحساس أولا أراد أن يبحث عن علل الوجود . فلكل شيء ممكن مهية ووجود وهما متغايران . فله من حيث المهية علل . ومن حيث الوجود علل . فالعلة اما للمهية أو للوجود . وعلة المهية اما أن تكون المهية معها بالقوة وهي المادية ، أو بالفعل وهي الصورية . وعلة الوجود اما مقارنة للمعلول او مبانة له . والاولى الرضوع . والثانية اما أن يكون عليتها هي الابداع نفسه وهي العلة الفاعلية ، او كونه علة للايجاد بان يكون الابداع لاجله وهي العلة الغائية . وهذا العصر فيه كلام لان الشرايط وعدم الموانع علة خارجة عن الخمسة .

اجيب : بان بعضها لما كان من توابع العلة الفاعلية كالشرايط ، وبعضها من توابع العلة المادية كعدم الموانع اخذت منهما ولم يجعل قسما برأيه .

والذي يبين الحصر ان يقال : العلة ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو اما ان لا يحتاج الشيء الى غيره وهو العلة التامة ، او يحتاج وهو مستحيل ان يكون نفسه بل اما داخل فيه ، او خارج عنه . والدخل اما ان يكون الشيء به بالفعل وهو العلة الصورية ، او بالقوة وهو العلة المادية . والخارج اما ان يكون مافيه وجود الشيء وهو الموضوع ، او مامنه وجوده وهو الفاعل ، او ما لاجله وجوده وهو الغاية ، او مالا يكون كذلك وهو الشروط والالات وعدم الموانع ، ثم ان جعلت العلة المادية و الموضوع قسما واحداً لاشتراكهما في معنى القوة والاستعداد حتى يكون العلة المادية هي القابل للشيء او لجزئه كانت الاقسام ستة ، والا فسبعة . م

الأولى تنقسم إلى ما يكون به الشيء بالقوة وهو المادة ، وإلى ما يكون به الشيء بالفعل وهو الصورة ، والثانية تنقسم إلى ما يكون علته بمقارنة الذات أو بمبايمنتها . والأول هو الموضوع ، والثاني ينقسم إلى ما يكون عليته هو الإيجاد نفسه ، أو كونه علة للإيجاد بأن يكون الإيجاد لأجله . والأول هو الفاعل ، والثاني هو الغاية . والمادة و الموضوع منها ليستا من العلل الموجبة ^(١) بخلاف الباقية ، و الجنس و الفصل و إن كانا مقومين ^(٢) للنوع لكنهما ليسا من العلل لأن كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقيين بأنه هو العلل والمعلولات لا يكون كذلك . وإذا تبين ذلك فقول الشيخ « الشيء قد يكون معلولاً » إلى قوله « كأنهما علتاه المادية والصورية » إشارة إلى علل الماهية . وإنما ^(٣)

(١) قوله « والموضوع والمادة ليستا من العلل الموجبة » العلة الموجبة على ما هو المشهور هي ما يجب عنه صدور الأفعال بحيث لا يتخلف عنه . والمراد بها ههنا ما يكون مؤثراً في الوجود سواء كان بواسطة أو بغير واسطة . فالصورة مؤثرة في الوجود لأنها شريكة العلة الفاعلية وكونها من علل الهية لا ينافي ذلك ، وكذلك الغاية مؤثرة في وجود المعلول بخلاف الموضوع والمادة فانهما قابلان والقابل لا يكون مؤثراً بل متأثراً . م

(٢) قوله « والجنس والفصل وإن كانا مقومين » جواب لسؤال مقدر وهو :
 أتم حصرتم العلل في الخمسة . والجنس والفصل من العلل مع انهما ليسا منها .
 أجب بأنهما ليسا من العلل . لانها محمولان على النوع ولا شيء من العلل كذلك ، ولائها لو كانا من العلل لتقدما على النوع في الوجود فلم يتجدا معه في الوجود .
 لا يقال : يناقض هذا ما ذكر في المنطق من أن الجنس والفصل علل الهية .
 لانا نقول : المراد ههنا أن الجنس والفصل ليسا من العلل الخارجية و ذلك لا ينافي كونهما من العلل في العقل . وهو المذكور في المنطق .

واعلم أن العلل إما من حيث الخارج أو من حيث العقل . و العلل بالقياس الى الخارج إما علل الوجود وهي الفاعل والموضوع والغاية ، وإما علل الهية وهي المادة والصورة وما اشبههما كما في المثلث . وأما بالقياس إلى العقل فكذلك إما علل الهية وهي الجنس والفصل ، وإما علل الوجود وهي الموضوع أعنى النفس والفاعل وهو العقل الفعال والغاية لو كانت . فلما كانت العلل بالقياس إلى الوجودين واحدة لا جرم انحصرت العلل في ثلاثة أصناف : علل الوجود ، وعلل الهية في العقل ، وعلل الهية في الخارج على ما مر في المنطق . م

(٣) قوله « وإنما قال : كأنهما علتاه » ولم يقل : هما علتاه لان المثلث لامادة له ولا صورة . «
 ولقائل أن يقول : هب ان المثلث لامادة له ولا صورة إلا أنا لا نسلم أنه ليس له علة مادية وصورية . فان العلة المادية هي ما يكون معه الشيء بالقوة . والسطح للمثلث كذلك ، و الصورية

قال « كأنهما علّتاها » ولم يقل : هما علّتاها . لأنّ المثلث لامادة له ولا صورة . فإنّه كم والمادة والصورة يكونان للأجسام المر كبة ، وأيضاً السطح ليس بمحلّ للخطّ على الوجه الذي يكون المادة للصورة ، والخطّ ليس بصورة له لأنّ نهاية المادة لا يكون صورة فيه ، وليساً بجنس وفصل للمثلث لأنّهما ليسا بمقولين عليه ولا هو عليهما بل هما جزئان له في الوجود . ولذلك شبهما بالمادة والصورة لا بالجنس والفصل . وقوله « و أمّا من حيث وجوده فقد يتعلّق بعلة أخرى » إلى آخره إشارة إلى علل الوجود . ولما اقتصر على الفاعل والغاية ^(١) لحصول مقصودة هيئنا بهما ولم يذكر الموضوع أورد لفظة قد في قوله « قد يتعلّق بعلة أخرى » وأشار بعد قوله « وتلك هي الفاعلية » بقوله « والغائية » إلى أنّ الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات بل تفيد فاعلية الفاعل فهي علة فاعلية بالنسبة إلى ذلك الوصف للفاعل ، وعلة غائية بالنسبة إلى المعلول .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ إعلم أنّك قد تفهم معنى المثلث وتشكّ هل هو موصوف بالوجود في الأعيان أم ليس ؟ بعد ما تمثّل عندك أنّه من خطّ و سطح ولم يتمثّل لك أنّه موجود في الأعيان ﴾

ما يكون الشيء معه بالفعل . والاضلاع الثلاث للمثلث كذلك .

وهذا السؤال لم يرد على الشيخ . لأنّ كلامه في علل الجواهر فالعلة المادية والصورية لا يكون الا في الجوهر ولهذا ربع القصة ولم يذكر الموضوع منها . وأما الشارح فلما زاد الموضوع فلا بد أن يريد بالعلل المعلل مطلقاً أعم من أن يكون علل الجواهر أو علل الاعراس . وحيث لا ينظم هذا الكلام . وإنما شبهها بالمادة والصورة لا بالجنس والفصل لأنّهما لما كانا جزئى المثلث في الوجود كانا شبيهين بالمادة والصورة لأنّهما جزء الجسم في الوجود وليسا شبيهين بالجنس والفصل لأنّهما جزءان عقليان . م

(١) قوله « ولما اقتصر على الفاعل والغاية » كأن ساءلاً يقول : لما كان علل الوجود ثلاثة فلم لم يتعرض الشيخ الا لاثنتين . قال : لان المقصوده يتم بدون الموضوع . فان كلامه في الجواهر ولهذا أورد لفظة قد المقيدة لذكر بعض علل الوجود . وهذا انما يتم لو كان مراد الشيخ بالعلل مطلق العلل ثم لم يذكر منها الا الفاعل والغاية أما لو أراد من العلل علل الجواهر فهي منحصرة في الاربع لا مزيد عليها على أن قد لو كان تبعية لم يفد الا تعلق المعلول بالفاعل والغاية في بعض الاوقات دون بعض وليس كذلك . فليس قد هيئنا الا للتحقيق وهو كثير في كلام الشيخ . م

يريد الفرق بين ذات الشيء ووجوده في الأعيان^(١) كما أشار إلى ذلك في المنطق لكن الغرض ههنا الفرق بين علل يفتقر الشيء إليها في كونه موجوداً كالفاعل والغاية، وبين علل يفتقر الشيء إليها في تحقق ذاته في الخارج والعقل كالمادة والصورة. ولذلك ذكر الخطأ والسطح الشبهين بهما. وكان الغرض هناك الفرق بين علل يفتقر إليها الشيء في تحقق ذاته في العقل وهي مقومات ماهيته كالجنس والفصل، وبين سائر العلل [أعنى العلل] الأربع المذكورة.

﴿إشارة﴾

﴿العلّة الموجودة للشيء الذي له علل^(٢) مقومة للماهية علّة لبعض تلك العلل كالصورة أو لجميعها في الوجود وهي علّة الجميع بينهما﴾

(١) قوله «يريد الفرق بين ذات الشيء ووجوده في الأعيان» لما أورد الشيخ هذا البحث بعينه في المنطق فأعادته ههنا كأنها تكرر خال عن الفائدة فاعتذر الشارح عنه بأن المقصود ههنا التفرقة بين علل الوجود وعلل المهية في الخارج. وكان المراد ثمة التفرقة بين علل المهية من حيث العقل وبين سائر العلل أي علل الوجود وعلل المهية في الخارج.

فإن قلت: قوله: «وبين علل يفتقر الشيء إليها في تحقق ذاته في الخارج والعقل كالمادة والصورة» يكاد ينافي قوله في المنطق: «ان المادة والصورة من أسباب المهية من حيث الخارج، والجنس والفصل من أسباب المهية من حيث العقل».

فالجواب: أن الغرض ثمة أن الجنس والفصل سببا للمهية من حيث العقل فقط لا من حيث الخارج، وأما الذي هو سبب المهية من حيث العقل والخارج فهو المادة والصورة.

واعلم أن المهية إذا كانت مركبة في الخارج فتمت حصل جميع أجزائها في العقل حصلت في العقل، وتمت وجدت في العقل فلا بد من وجود تلك الأجزاء أولاً في العقل: أما الأول فلأن المهية إذا فرضناها منتمية من أجزاء ثلاثة وتحقق في العقل جميع تلك الأجزاء حتى الهيئة الاجتماعية لو كانت فلا بد من تحقق المهية في العقل فإن من تصور السقف والعمائط والاساس والهيئة الاجتماعية تصور البيت بالضرورة. وأما الثاني فلأنه مالم يوجد أجزاء المهية في العقل لم يوجد المهية أصلاً في العقل لأننا لا نتفعل المهية العقلية؛ بل المعقولة هي المهية الخارجية فلا يوجد في العقل إلا بعد تحقق أجزائها وذلك بين لاسترة به فتصور الأجزاء الخارجية ينساق إلى صورة المهية المركبة ولهذا لم يجب أن يكون التحديد بالجنس والفصل، ولا بالأجزاء المحولة. وكأننا بينا طرفاً من ذلك في المنطق. م

(٢) قوله «العلّة الموجودة للشيء الذي له علل» لما حصر علل الوجود في قسمين: الفاعل و

لما ذكر العلل ، وفرّق بين علل الماهية وعلل الوجود ، وكان هذا النمط مشتملاً على البحث عن علل الوجود أراد أن يشير إلى كيفية تعلّق علل الوجود التي هي الفاعل والغاية بسائر العلل ، و كيفية تعلّق إحداهما بالأخرى .

واعلم أنّ المعلولات تنقسم إلى مالا مادة له ولاصورة ، وإلى ماله مادة و صورة . و القسم الأوّل ينقسم إلى ما يوجد في موضوع ، وإلى مالا يوجد فيه . و الأوّل يحتاج في وجوده إلى علة توجده ، وإلى موضوع يقبله ، والثاني يحتاج إلى علة توجده فقط . و الشيخ لم يتعرّض لذلك هذا القسم إذ لم يكن له علل الماهية ، و القسم الثاني [و] هو المعلول المركّب من المادة والصورة . والشيخ خصّ البحث به بقوله « العلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومة للماهية ، والعلة الموجدة في هذا القسم تكون علة إما للصورة وحدها أو للصورة والمادة معاً مثال الأوّل النجار الذي هو علة لصورة السر يردون مادته وإليه أشار بقوله « علة لبعض تلك العلل كالصورة » و مثال الثاني الجوهر المفارق الذي هو علة لصورة الجسم ومادته معاً وإليه أشار بقوله « أولجميعها » وعلى التقديرين إنّما تصير المادة مادة بالفعل بسبب العلة الموجدة فتكون هي علة للجمع بين المادة والصورة أغنى التركيب فتكون لذلك علة للمركّب وإلى ذلك أشار بقوله « وهي علة الجمع بينهما » .
قوله :

« والعلة الغائية التي لأجلها الشيء » (١) علة بما هييتها ومعناها لعلة العلة

الغاية . أراد البحث عنهما . فلا ريب ان العلة الموجدة للمركّب الخارجى علة لبعض أجزاءه فانه لو وقع كل واحد من أجزاءه بدون تلك العلة لم يحتج مجموع أجزاءه أعنى ذلك المركّب اليها وقد فرضناه كذلك . هذا خلف . ثم لا بد وأن تكون علة للصورة لانها جزء أخير للمركّب و اذا حصلت حصل المركّب في الخارج فلولا وجود الصورة كانت تلك المهية غير حاصلة منها بل من علة اخرى موجدة للصورة ، وحينئذ اما أن توجده المادة ايضاً أولاً . و اياً ما كان فالجامع بين المادة والصورة تلك العلة ، ولذلك كانت علة للمركّب وهذا هو المراد بقوله : وهي علة الجمع بينهما . فلا يعترض بان الجمع أمر اعتبارى فلا يحتاج الى العلة فانه لا يلزم من كون العلة جامعة أن يكون الجمع امراً موجوداً في الخارج . م

(١) قوله « و العلة الغائية التي لأجلها الشيء » العلة الغائية لها مهية و وجود فهي بحسب مهيتها علة لتفاعلية الفاعل ، وبحسب وجودها معلولة للفاعل ان كانت من الغايات العادية : أما الاوّل

الفاعلية، ومعلولة لها في وجودها فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل وليست علة لعليتها ولا لمعناها)؛

ماهية الغاية ومعناها أعني كونها شيئاً ما غير وجودها . والمعقولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدث على ماسياتي بيانه. والغاية في القسم الأول توجد مقارنة لوجود المعلول بماهيتها ووجودها معاً ، وفي القسم الثاني توجد متأخرة بوجودها عنه وإن كانت متقدمة بماهيتها عليه والعلة لا يمكن أن تكون متأخرة عن معلولها فإذن وجود الغاية في هذا القسم لا يكون علة ؛ بل ربما يكون معلولاً للمعلول بوجه و العلة إنما تكون هي ماهيتها المتقدمة . وعليتها تكون بأن يجعل الفاعل فاعلاً بالفعل فهي علة لفاعلية الفاعل والفاعل يكون علة

فلان الفاعل انما يفعل الفعل المعين لغاية وغرض فلولا تلك الغاية لبقى فاعلاً بالقوة قصير ورته فاعلاً بالفعل أمر معلل بتلك الغايات والفرش ، وأما الثاني فلان الفاعل إنما يفعل لتحصيل ذلك الغرض و الغاية فلولا أن حصول ذلك الغرض معلول ذلك الفعل لما كان ذلك الفعل لاجله ثم الفاعل وان كان علة لوجود الغاية الا انه ليس علة لعلية الغاية ولا لمعناها اما أنه ليس علة لعليتها فلان الغاية إنما تكون علة لذاتها لا لشيء آخر وهو ظاهر .

واحتج الإمام بان فاعلية الفاعل معللة بعلية الغاية فلو كانت علية الغاية بالفاعل لزم الدور وفيه نظر لان فاعلية الفاعل ليست معللة بعلية الغاية بل بنفس الغاية وعلى ذلك التقدير انما يلزم الدور لو كانت علية الغاية معللة بفاعلية الفاعل وليس كذلك .

اللهم الا ان يكون المراد أن الفاعل من حيث انه فاعل ليس علة لعلية الغاية لكن المنع الاول لا يتدفع . واما ان الفاعل ليس علة لمعناها فلان معنى الغاية انما يوجد في الفاعل فلو كانت علة لها لزم أن يكون الشيء الواحد قابلاً و فاعلاً لشيء واحد وانه محال . هذا كلام الشيخ قال الشارح : الغاية شيء من الاشياء ، وموجود فلا شك أن اعتبار شئيتها غير اعتبار وجودها غير . وقد لاحظت في هذا الكلام عبارة الشيخ في الشفاء حيث قال : الغاية تفرض شيئاً وتفرض موجوداً والفرق بين الشيء و الموجود وان كان الشيء لا يكون الاموجود كالفرق بين الامر ولازمه فالعلة الغاوية لها حقيقة وشئيتها ولها وجود ثم ان المعلول ان لم يكن مسبوقاً بالعدم فهو المبدع وان كان مسبوقاً بالعدم فهو المحدث وغاية المبدع تكون مقارنة لوجوده لان غاية المبدع هو الفاعل والفاعل مقارن للمعلول المبدع في الوجود فان من منزههم أن الواجب فاعل للفعل وغاية له وانما أبهم الشارح ذلك ولم يقل غاية المبدع هو الفاعل بل قال والغاية فيه مقارنة لوجوده وهذا أعم بحسب المفهوم من أن يكون فاعلاً أو غيره لانه لم يثبت بعد ان الغايات في المبدعات هي الفاعل حتى يثبت ذلك على مهل و اما غاية المحدث فلا يجب ان تكون مقارنة له بل ربما توجد متأخرة عنه فلا يكون وجود الغاية في هذا القسم علة . وفي الكلام إشارة لطيفة الى ان الغاية في القسم الاول علة فان الفاعل هناك هو الغاية بعينها بل علية الغاية انما هي بسببها لفاعلية الفاعل و الفاعل علة لوجودها فيكون مهية الغاية علة لعله وجودها لكن لا

لصيرورة تلك الماهية موجودة فماهية الغاية تكون علّة لعلّة وجودها لاهطلقاً ؛ بل على بعض الوجوه فلا يلزم من ذلك دور . وقول الشيخ ظاهر . وإنما قيد الغاية بقوله «إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل» ليصير البيان خاصاً بالقسم الثاني .

واعترض الفاضل الشارح بأنهم يثبتون للأفعال الطبيعية عللاً غائية ، و القوى الطبيعية لا شعور لها . فلا يمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة في أذهانها . ولا أن يقال : إنهما موجودة في الخارج . لأن وجودها متوقف على وجود المعلولات . فإذا نزلت تلك الغايات غير موجودة و غير الموجود لا يكون علّة للموجود . ولا خلاص عنه إلا أن يقال : ليس للأفعال الطبيعية غايات .

والجواب أن الطبيعية مالم تقتض لذاتها شيئاً كإبن ما مثلاً لا تحرك الجسم إلى حصول ذلك الشيء . فكون ذلك الشيء مقتضاه أمر ثابت دال على وجود ذلك الشيء . لها بالقوة ، وشعور مالها به قبل وجوده بالفعل . فهو العلة الغائية لفعالها .

(إشارة)

(إن كانت علّة أولى فهي علّة لكل وجود^(١) ولعلّة حقيقة كل وجود في الوجود)

مطلقاً بل على بعض الوجوه فإن مهية الغاية إنما هي علة للفاعل من حيث أنه فاعل و ليس علة لنفس الفاعل فإنها لو كانت علة لنفس الفاعل يلزم الدور ضرورة تقدم نفس الفاعل على مهية الغاية من حيث أنها محل لها فلو كانت علة لنفس الفاعل لزم الدور فالغاية علة لأن يصير الفاعل فاعلاً بالفعل ، والفاعل علة لأن يصير الغاية موجودة ولادور ههنا .

(١) قوله «إن كانت علة أولى فهي علة لكل وجود» والعلّة الأولى لا بد أن يكون علة فاعلية لأن الملل منحصرة في الأربيع والعلّة الأولى ليست إحدى الثلاث فهي الفاعلية ؛ أما أنها ليست صورة فلان الصورة معلولة مطلقاً . لما تقدم من أن كل مركب من المادّة و الصورة معلول . وعلته يجب أن تكون علة للصورة . وإذا ثبت أن الصورة معلولة فلا تكون علة أولى لأن العلة الأولى ماتكون علة ولا تكون معلولة .

وأما أنها ليست مادة فلان علة المركب من المادّة والصورة أفاعلة لهما معا أو علة للصورة . فإن كانت علة لهما كانت علة للبادء على الإطلاق . والا كانت علة للمادّة في صيرورتها مادة بالفعل فإن المادّة لا تكون مادة بالفعل إلا مع الصورة .

لا يقال : ذكر في مثاله السرير ولا شك أن الخشبة مادة بالفعل و إن لم تقترب بصورة السرير لانا نقول : هذا تمثيل على سبيل الاتساع والافهية السرير ليست صورة لانها عرض و العرض لا يكون جوهرأ .

العلة الأولى لا يمكن أن تكون صورة لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق .
ولا مادة لوجوب تقدم الفاعل عليها إما بالإطلاق ، وإما في صيرورتها مادة بالفعل . ولا
غاية لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجود . فإذن إن كان في الوجود علة أولى فهي
علة فاعلية لكل وجود معلول ، ولكل صورة أو مادة هما علتان لتحقيق أي معلول كان
في الوجود .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ كل موجود إذا التفت إليه ^(١) من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره فإما
أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون . فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب
وجوده من ذاته وهو القيسوم ، وإن لم يجب لم يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض
موجوداً ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علة صار ممتنعاً ، أو مثل شرط
وجود علة صار واجباً . وإن لم يقرن بها شرط لا حصول علة ولا عدمها بقي له في ذاته الأمر
الثالث وهو الإمكان . فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع . فكل موجود
إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته ﴾

يريد قسمة الموجود إلى الواجب [الوجود] لذاته والممكن [الوجود] لذاته . وألفاظه
ظاهرة . قوله « فهو الحق بذاته » أي الثابت الدائم بذاته و القيسوم هو القائم بذاته غير
متعلق الوجود بغيره على الإطلاق وهو اسم من أسماء الله تعالى .

وإما أنها ليست غاية لان الغاية معلولة في الوجود .

وإذا بطل ان يكون العلة الاولى احدى الثلاث تعين ان تكون علة فاعلية لكل وجود بناء على
الوحدة ، ولذلك تكون علة لتحقيق المادة و الصورة اللتين هما علتنا مهبة كل مركب . فالمراد
بالحقيقة في قوله « ولعللة حقيقة كل وجود » المهبة المركبة ، وعلة المهبة المركبة المادة والصورة
فالعلة الاولى علة لعللة كل مهبة مركبة في الوجود . م

(١) قوله « تنبيه كل موجود اذا التفت اليه » لما اشار الى علة الوجود اراد اثبات واجب
الوجود . وقدم على ذلك مقدمتين : احدىهما في تحقيق مهبة الممكن وهي هذا الفصل ، الثانية في
بيان احتياجه الى الارجح وهي الفصل الذي يليه . ثم ذكر البرهان عليه في الفصول الاخر . هذا بيان
ترتيب البحث . م

﴿إشارة﴾

﴿ما حقّه في نفسه الإمكان (١) فليس يصير موجوداً من ذاته فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن . فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته . فوجود كل ممكن الوجود [هو] من غيره﴾

يريد بيان أن الممكن لا يوجد إلا لعلّة تغيّره . وتقريره أن الممكن إمّا أن يحتاج ذاته في أن تكون موجودة إلى غيرها أولاً تحتاج . و الثاني باطل لاستحالة ترجّح أحد شيئين متساويين من غير مرجّح . فإنّ الأول حقّ . و الشيخ أشار بقوله « فليس يصير موجوداً من ذاته » إلى فساد القسم الثاني . وبقوله « فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من

(١) قوله «ماحقه في نفسه الإمكان» ظاهر هذا الكلام ان وجود الممكن ليس من ذاته . فوجوده من غيره .

بيان الاول أن الممكن بالنظر الى ذاته لما صح ان يكون موجوداً و أن يكون معدوماً فليس اقتضاء ذاته الوجود أولى من اقتضائه العدم .

قال الإمام : هذا الكلام يشتمل على امرين : احدهما ان وجود الممكن ليس من ذاته ، والاخر ان الممكن متى لم يكن وجوده من ذاته يكون من غيره . و الاول مستدرك . لان الممكن لا معنى له الا ما لا يقتضى لذاته الوجود والعدم . تحمل هذا المفهوم عليه لا فائدة فيه . والثاني لا بد له من برهان لجواز ان لا يكون وجوده من ذاته ولا من غيره بل اتفاقاً .

اجاب الشارح : بان المراد اثبات احتياج الممكن في وجوده الى غيره و ذلك لان الوجود و العدم بالنظر الى ذات الممكن على السوية فلولم يحتج الى غيره لزم ترجّح احد المتساويين على الاخر لا لمرجح وانه محال في بداية العقول . فلا استدراك في الاول . لانه اشار الى امتناع استغنائها في الوجود عن الغير وبيّنه بقوله « فانه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » فانه إشارة الى استحالة الترجّح . ولا افتقار في الثاني الى البرهان . لانه بديهى الاستحالة .

وفي هذا التوجيه تعسف فانه ان عني بذلك ان مفهوم قوله « ليس يصير موجوداً من ذاته » هو مفهوم امتناع عدم احتياجه في وجوده الى الغير فهو بين البطلان ضرورة اعتبار الغير في المفهوم الثاني وعدم اعتباره في المفهوم الاول ، وإن عني به ان الاول مستلزم للثاني فالسؤال عايد لان في ايراد الملزوم استدراكاً كما كان . وكذا الكلام في قوله « اشار بقوله فانه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه إلى استحالة الترجّح بلا مرجّح » فان معنى ذلك القول ليس الا ان ذات الممكن لا يقتضى وجوده ولا عدمه وهذا لا يدل على استحالة الترجّح بلا مرجّح . وهو بين لاسترة به .

والاولى ان يقال : القضية لما كانت بديهية وكان فيها خفاء ما اراد ازالة الخفاء بتصوير الممكن فلهذا اورد مفهومه وحمله عليه ايضاحاً . م

عدمه من حيث هو ممكن، إلى استحالة الترجيح من غير مرجح، بقوله « فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته » إلى أن الحق هو القسم الأول .

(تنبيه)

(إمّا أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكناً في ذاته و الجملة متعلقة بها فتكون غير واجبة أيضاً وتجب بغيرها . ولنزود هذا بيانا)

يريد إثبات واجب الوجود لذاته . وتقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير ^(١) أن ذلك الغير إمّا واجب وإمّا ممكن . والكلام في ذلك الممكن كالكلام في الأول: فإمّا أن ينتهي إلى واجب أو يدور الاحتياج أو يتسلسل إلى غير النهاية . والشيخ لم يذكر القسم الأول . لأنه المطلوب ، ولا الثاني . لأنه ظاهر الفساد ، ولسبب آخر تذكره فيما بعد ؛ بل ذكر الثالث وأراد أن يبين لزوم المطلوب منه . فيبين في هذا الفصل أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودها محتاجة إلى شيء خارج عنها تجب هي به .

(١) قوله « و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن الى الغير » أي لما ثبت أن كل ممكن محتاج الى الغير في وجوده فذلك الغير ان كان ممكناً فهو محتاج الى شيء آخر . فاما ان ينتهي الى الواجب ، او يدور الاحتياج ، او يتسلسل . وذلك لانه ان انتهى الى الواجب فذاك والا فان كانت السلسلة متناهية يلزم الدور ، وان كانت غير متناهية يتسلسل . فأجزاء الانفصال لا بد ان يكون ثلاثة ؛ لكن الشيخ اقتصر على واحد منها بقوله « اما ان يتسلسل ذلك الى غير النهاية » فعطف العزمين الآخرين : اما الاول فلانه نفس المطلوب ، و اما الثاني فلانه بين البطلان ، وبسبب آخر يذكره . فهذا هو السبب في حذف جزئى المنفصلة والاقتصار على جزء واحد . ثم ان هذا البرهان قرره في هذا الفصل بوجه اجمالى ، وفي الفصل الذى يليه بوجه تفصيلى . ولهذا سماه شرحاً .

والتقرير على الوجه الاول ان الممكنات لو تسلسلت وكل ممكن محتاج الى موجد آخر فلا بد من شيء يحتاج اليه جملة تلك الممكنات ، وكل واحد من آحادها . وما يحتاج اليه الجملة وكل واحد يكون مفبراً للجملة ولا حادها بالضرورة . وكل موجود مفابر لها ولا حادها خارج عنها . فلا يكون ممكناً والا احتياج الى وجود آخر فيكون بعض السلسلة . فاذن هو الواجب وهو المطلوب . وفيه نظر : لانه ان اريد انه لا بد من شيء آخر يحتاج اليه الجملة وكل واحد من الاحاد فلا نسلم ذلك ، ولم لا يجوز ان يكون ما يحتاج اليه الجملة غير ما يحتاج اليه كل واحد . وان اريد انه لا بد من شيء [خارج] يحتاج اليه الجملة وشيء يحتاج اليه كل واحد . فلا نسلم أن ذلك الشيء الذى يحتاج

قال القاضل الشارح : يمكن أن يقرّ البرهان عليه من غير ذكر تقسيمات ، ويمكن أن يقرّ بتقسيمات . والشيخ قرّر على الوجه الأوّل في هذا الفصل . وعلى الوجه الثاني في الفصل الذي يليه ، والتقرير على الوجه الأوّل أن الممكنات لو تسلسلت لم يكن لها بدء من شيء . تحتاج إليه جملة تلك الآحاد الممكنة وكل واحد منها . وكل موجود مغاير لها ولا أحادها وجب أن يكون خارجاً عنها ، وأن لا يكون ممكناً إذ لو كان ممكناً لكان منها . فإذن هو واجب .

وقال أيضاً : هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا يجوز أن يكون متقدماً بالزمان على المسبّب إذ لو جاز ذلك لما امتنع استناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أوّل وذلك عندهم جائز أمّا إذا ثبت أن السبب لا بدّ من وجوده مع المسبّب فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت الأسباب والمسبّبات معاً وكان البيان مستقيماً ؛ لكن الشيخ تساهل فيه هيئنا إذ كان في عزمه أن يذكره في أوّل النمط الخامس .

وأقول : على هذا الكلام مؤاخذه لفظية وهي أن استناد الشيء إلى ما قبله بالزمان محال لأنه استناد إلى معدوم . فالواجب أن يقال : إن هذا البيان موقوف على بيان امتناع بقاء المعلول بعد انعدام العلة بالزمان لأن كل واحد من السلسلة لو كان غير باق إلا في

إليه الجملة مغاير لكل واحد من الأحاد حتى [لا] يلزم أن يكون خارجاً عن الجملة . وهذا لا بدفع إلا بأن يقال : الشيء الذي يحتاج إليه الجملة لا يجوز أن يكون نفس الأحاد ولا كل واحد منها ولا بعضها بل خارج عنها فلا بدّ من التقسيم . فلذلك صار هذا الوجه اجالياً والوجه الثاني تفصيلياً . وتقرير سؤال الامام أن السلسلة الغير المتناهية وهي الموجودات الغير المتناهية التي يكون بينها ترتب فإنها إن لم يكن بينها ترتب لم يكن سلسلة إما أن يكون أحادها موجودة معاً أو غير موجودة معاً . فإن كان أحادها غير موجودة معاً لا يستحيل عندهم عدم تناهيتها وإنما المحال ما يكون أحادها موجودة معاً . فتسلسل الممكنات إنما يكون محالاً لو كانت أحادها موجودة معاً . وإنما يكون كذلك لو لم يجز استناد كل ممكن إلى سبب متقدم عليه بالزمان فإنه لو جاز ذلك لم يكن أحاد السلسلة موجودة معاً وحينئذ يجوز استناد كل ممكن إلى آخر لا إلى أول .

قال الشارح : على هذا الكلام مؤاخذه لفظية وهي أن استناد الشيء إلى ما قبله بالزمان محال لأنه استناد إلى معدوم ، بل الواجب أن يقال : هذا البيان موقوف على بيان امتناع بقاء المعلول بعد انعدام العلة فإنه لو جاز بقاء المعلول بعد انعدامها جاز أن لا يكون كل واحد من السلسلة باقياً إلا في

زمانين يكون في أحدهما معلولاً لما يتقدم عليه ، وفي الثاني علة لما يتأخر عنه لكان استناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول . ومراد هذا الفاضل هو هذا المعنى .
وأما الاعتراض المشهور وهو أن إطلاق الجملة على ما لا يتناهي لا يصح . فلفظي ينبغي أن لا يلتفت في الأبحاث المنعوية إلى أمثاله .

﴿ شرح ﴾ (١)

﴿ كل جملة كل واحد منها معلول فإنتها تقتضي علة خارجة عن آحادها ﴾
يريد بيان أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودها محتاجة إلى شيء خارج عنها على وجه أبسط فجعل الدعوى أعم مأخذاً بأن حكم على كل جملة سواء كانت متناهية أو غير متناهية بشرط أن يكون كل واحد منها معلولاً بالاحتياج إلى شيء خارج .

زمانين يكون في أحدهما موجداً وفي الآخر موجداً . وحينئذ جاز استناد كل ممكن إلى آخر لا إلى أول . ولما كانت المؤاخذة يندفع بتغيير العبارة سماها لفظية .

وتحس نقول : لا نسلم أن اسناد الشيء إلى ما قبله بالزمان اسناد إلى المعدوم ، وإنما يكون كذلك لولم يصير المتقدم بالزمان على الشيء مقارناً له . وهو ممنوع . فإن الارب متقدم على الابن ومقارن له لا من جهة التقدم بل من جهة اخرى . وليس كلام الامام الا ان السبب ممكن أن يوجد ويكون في الوجود زماناً ثم يوجد السبب ثم يتقدم . وهكذا السبب يكون موجوداً زماناً ثم يوجد سبباً آخر ثم يتقدم . وهكذا كل سبب يكون فوقه سبب كان متقدماً عليه بالزمان فيكون كل سبب فوقه سبب لا إلى أول ولا يلزم منه محال . وهذه الصورة وإن كانت مبنية على إمكان بقاء المعلول بعد انعدام العلة مبنية أيضاً على تقدم السبب على السبب بالزمان فلا يخبر على كلام الامام . م

(١) قوله «شرح» تحرير الدليل أن الممكن لا بد أن يكون له علة . فقلته ان كانت واجبة فهو المطلوب ، وان كانت ممكنة فإما أن ينتهي إلى الواجب ، أو يدور ، أو يتسلسل . وأياً ما كان يلزم وجود الواجب : إما على تقدير الانتهاء فظاهر . وإما على تقدير الدور أو التسلسل فلان كل جملة كل واحد منها ممكن متناهية كانت أو غير متناهية إما أن يكون واجبة الوجود أو ممكنة . والاول باطل . لأنها لم تجب بداتها بل باجزائها ، والثاني لا بد لها من علة فنلك العلة إما كل آحادها ، أو بعضها ، أو أمر خارج عنها . فان كانت العلة جميع آحادها يلزم أن يكون الشيء علة لنفسه ، وان كانت كل واحد واحد منها فهو أيضاً باطل . لان كل واحد واحد لا يستقل بإيجاد الجملة ، وإن كانت العلة بعض آحادها فهو أيضاً باطل . لان كل واحد فرض فقلته أولى بالسببية منه فنعين أن يكون العلة أمراً خارجاً عنها . وهو المطلوب .

لا يقال : لا نسلم أن الجملة إما واجبة أو ممكنة وإنما تكون كذلك لو كانت موجودة . وهو ممنوع . فان الوجود ما قام به الوجود . ومن المستحيل أن يقوم الوجود بجميع الممكنات . وعلى

قوله

﴿وذلك لأنها إما أن لا تقتضي علّة أصلا فتكون واجبة غير ممكنة (غير معلولة) وخ
وكيف يتأتى هذا وإنما يجب بأحاديها﴾

وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : أحدهما ما ذكره وأوضح فساد . والقسم
الآخر وهو أن يقتضي علّة ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأنّ علّة الجملة إما أن تكون كل
الآحاد ، أو بعضها ، أو شيئاً خارجاً عنها .

فقوله :

﴿وإما أن يقتضي علّة هي الآحاد بأسرها . فتكون معلولة لذاتها فإنّ تلك و
الجملة والكل شيء واحد . وإما الكل بمعنى كل واحد فليس يجب به الجملة﴾
بيان فساد القسم الأول . ووجهه أن كل الآحاد إما أن يراد به الجملة أو يراد

تقدير امكانها لا يلزم أن يكون موجودة حتى يحتاج إلى علّة موجودة .

لانا نقول : متى كان كل واحد من الموجودات ممكناً كان وجوده من غيره فهو بالنظر إلى
ذاته ليس بوجود . ومتى كان كل موجود ممكن بالنظر إلى ذاته ومد وما فجميع الممكنات بالنظر
إلى ذواتها يكون معدوماً . فلا يكون وجودها إلا من الغير . ولا نقول : إن جميع الممكنات ممكن واحد
بل هي ممكنات لا توجد بالنظر إلى ذواتها بل من الغير لوقوع النظر عنه لم يكن شيء منها
موجوداً . وهذا بدعي لا شك فيه .

فان قلت : لما ثبت أن جميع الممكنات لا بد لها من موجد خارج عنها فأى حاجة إلى الانفصال
إلى الأجزاء الثلاثة فإنه يكفي أن يقال : من الموجودات الواجب إلا لكان جميع الموجودات ممكناً .
وحيثه يحتاج إلى الواجب .

فنقول : هذا استدلال بجميع الموجودات على وجود الواجب . والفرض الاستدلال بكل موجود
من الموجودات ولا يتم إلا بتلك المنفصلة .

واعلم أن الشيخ قرر البرهان في الشفاء هكذا : كل ما هو معلول و علّة فهو وسط بين طرفين
بالضرورة فإنه لما كان معلولاً كان له علّة . ولما كان له علّة كان له معلول فلو تسلسلت العلل
إلى غير النهاية لكانت سلسلة العلل الغير المتناهية معلولة وعلّة إذلاً واحد من آحادها إلا وهو
معلول وعلّة أيضاً أما أنها علّة فلأنها علّة للممكن الطرف المفروض ، وأما أنها معلولة فلأنها
يتعلق بالمعلولات والمتعلق بالمعلول لا بد أن يكون معلولاً . فلما ثبت أن سلسلة العلل معلولة و
علّة ، وثبت أن كل ما هو علّة و معلول وسط . فيكون سلسلة العلل الغير المتناهية وسطاً فيكون
وسطاً بلا طرف وأنه محال . ويمكن أن يورد السؤال المذكور عليه لكنه يندفع بما ذكرنا . م

به كل واحد. والأول باطل لأن نفس الشيء لا يكون علّة لها، والثاني باطل لأن علّة الشيء يجب أن تكون مقتضية له، ووجود كل واحد من الآحاد ليس بمقتضى للجملة. واعلم أن حصول الجملة من أجزائه^(١) يكون على ثلاثة أنواع: أحدها: أن لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع كالعشرة الحاصلة من آحادها، والثاني: أن يحصل هناك مع الاجتماع هيئة أو وضع مامتعلقة بالاجتماع كشكل البيت الحاصل من اجتماع الجدران والسقف، والثالث: أن يحصل هناك بعد الاجتماع شيء آخر هو مبدء فعل، أو استعداد ما كالمزاج الحاصل بعد تركيب الأستقسات. والحاصل في الأول هو شيء مع شيء فقط، وفي الثاني هو شيء لشيء مع شيء، وفي الثالث هو شيء من شيء مع شيء. ولما كانت الجملة المفروضة هي هنا من النوع الأول حكم الشيخ عليها بأن الآحاد والجملة والكل شيء واحد.

(١) قوله «واعلم أن حصول الجملة من أجزائه» حصول الجملة من أجزائه بوجود ثلاثة فانه ربما ينضم جزء مع جزء فيحصل الجملة بمجرد اجتماعها. وربما ينضم جزء مع جزء ويتحقق منه هيئة اجتماعية فيحصل بسبب ذلك جملة.

فان قلت: لما تحقق الاجتماع في الاول فلا بد أن يكون ثمة هيئة اجتماعية فهو المجموع الثاني قلنا: منغناه. فان المجموع الثاني اذا تحقق فمروض الهيئة الاجتماعية ليس أحدا الجزئين بل مجموعهما، وليس فيه هيئة اجتماعية اخرى.

و ربما ينضم جزء مع جزء ويقض على المجموع صورة أو مزاج و يحصل بحسب ذلك جملة. فالحاصل في الاول مجرد الاجتماع وهو شيء مع شيء، وفي الثاني الاجتماع مع هيئة اجتماعية والعبارة عنه بأنه شيء لشيء مع شيء. فان الهيئة الاجتماعية شيء حاصل لمجموع وهو شيء مع شيء، وفي الثالث صورة نوعية أو مزاج فيهما وقد عبر عنه بأنه شيء من شيء مع شيء.

فلقائل أن يقول: لفظه من تارة يستعمل في العلة الفاعلية فيقال: وجود الممكن من الواجب، واخرى يستعمل في العلة المادية فيقال: السرير من الخشب. فان كان المراد بقوله «الحاصل في الثالث شيء من شيء مع شيء» أن المجموع وهو الشيء مع الشيء فاعل له. فهو باطل. ضرورة أن المجموع ليس بفاعل للصورة النوعية، وان كان المراد أنه قابل فلا فرق بين الحاصل في الثالث والحاصل في الثاني.

والجواب: أن المراد القابل. ولا نسلم عدم الفرق بين الحاصلين وانما يكون لولم يختلفا بجهة اخرى فان الاشتراك في بعض الصفات لا يوجب الاشتراك في جميع الجهات [و الصفات]. و الحاصلان وان اشتركا في قابلية المجموع الا أن الحاصل في الثاني مجرد هيئة اجتماعية، وفي الثالث صورة نوعية أو مزاج.

قوله :

﴿ وإما أن يقتضى علةً هي بعض الآحاد وليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض إن كان كل واحد منها معلولا لأن علته أولى بذلك ﴾
هو بيان فساد القسم الثاني . ومعناه أن كل واحد من الجملة لما كان معلولا فلم يكن بعض الآحاد بالعلية أولى لأن كل بعض يفرض علة فابعض الذي هو علة ذلك البعض أولى منه بالعلية .

قوله :

﴿ وإما أن يقتضى علةً خارجة عن الآحاد كلها . وهو الباقي ﴾
معناه ظاهر . وفساد الأقسام المذكورة دل على صحة هذا القسم .
﴿ (إشارة) ﴾

﴿ كل علة جملة هي غير شيء من آحادها ^(١) فهي علة أولاً للآحاد ، ثم للجملة

نعم يرد أن يقال : لا فرق بين العبارتين في المفهوم فإن مفهوم الثاني أن العاصل شيء في مجموع قابل له ، ومفهوم الثالث أيضا أن العاصل شيء في مجموع قابل له . فمبارته لا يفيد الفرق وهو بصدده .

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن المركب الخارجى إما أن يكون له حقيقة مغايرة لحقيقة الإحاد أولاً . فإن لم يكن فهو القسم الأول ، وإن كان فإما أن يحصل له صورة منوعة حتى صار نوعاً في الخارج يصدر عنه آثار مختلفة فهو الثالث ، وإلا فهو الثاني .

وأما العبارة وإن كانت قاصرة عن المراد فهذا هو المراد . ولما كانت جملة الممكنات المفروضة من القسم الأول حكم الشيخ بأن الجملة والإحاد شيء واحد . وفيه إشارة إلى ما فصلناه . م

(١) قوله « إشارة : كل علة جملة هي غير شيء من آحادها » قد ثبت أن كل سلسلة معلولات تحتاج إلى علة خارجة . فتلك العلة الخارجة لا بد أن تكون علة لكل واحد من آحادها . لأن تلك العلة الخارجة لا بد أن يكون علة لبعض آحادها وذلك ظاهر . فإما أن يوجد في الإحاد الباقية شيء لا يكون معلولا لذلك البعض أولاً . فإن لم يوجد فهو المطلوب ، وإن وجد فإما أن يكون ذلك الواحد علة لذلك البعض أولاً . فإن كان علة لزم اجتماع علتين على معلول واحد . وأنه محال ، وإن لم يكن علة يلزم أن يوجد في الجملة أمران لا ارتباط بينهما بالعلية والمعلولية . وذلك في السلسلة المفروضة محال .

لا يقال : لا نسلم استحالة اجتماع علتين . وإنما يكون محالاً لو كانتا مستقلتين .
لأننا نقول : العلة الخارجة لا بد أن يكون علة مستقلة بإيجار بعض منها فإنه إن لم يصدر عنها

وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة إليها فالجملة إذا تمت بأحاديها لم تحتاج إليها؛ بل ربما كان شيء ما علة لبعض الآحاد دون بعض فلم يكن علة للجملة على الإطلاق)؛
 لما ثبت أن كل جملة معلولات تفرض فهي محتاجة إلى علة خارجة أراد أن يبين أن العلة الخارجة إن كانت علة لتلك الجملة على الإطلاق كانت أولاً علة لواحد واحد من الآحاد، ويثبتها بالخلف، ففرض كل واحد من الآحاد غير محتاج إليها، وألزم من ذلك كون الكل غير محتاج إليها، وهذا خلف، أو بعض الآحاد غير محتاج إليها. وذكّر أن هذا الفرض ممكن الوقوع بخلاف الأول إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة الجملة علة لها على الإطلاق.

قال الفاضل الشارح: لما كان امتناع كون بعض الآحاد علة للجملة إنما يبين بأن يقال: بعض الآحاد ليس بعلة لجميع الآحاد لأنه ليس بعلة لنفسه، ولا لعله. وكل ما ليس بعلة لجميع الآحاد ليس بعلة للجملة. فأورد هذا الفصل لبيان المقدمة الأخيرة.

شيء من الإحاد لم يصدر عنها الجملة بالضرورة فلو احتاج ذلك البعض إلى فاعل آخر لم تكن العلة الخارجية مستقلة. وقد ثبت أنها كذلك. هذا خلف. فقوله «فهي علة أولاً للإحاد» أي علة لكل واحد واحد والا فليكن كل واحد غير محتاج إلى تلك العلة إذ لا يجوز في هذه الصورة أن يكون علة لبعضها دون بعض. فإن جاز أن يوجد جملة لا كالجملة المفروضة يكون عليها علة لبعض أحاديها دون بعض فإن حقيقة الجملة المفروضة هي حقيقة الإحاد. فإن كانت علة لبعضها دون بعض لم يكن علة للجملة بالحقيقة بل علة لذلك البعض فقط.
 هذا هو كلام الشيخ وهو دليل آخر غير ما ذكرنا.

قال الشارح في شرح هذا الكلام: العلة الخارجة إن كانت علة لتلك الجملة على الإطلاق كانت أولاً علة لواحد واحد من أحاديها، وإلا فإما أن لا يكون علة لشيء من الإحاد فلا يكون علة للجملة وإما أن يكون علة لبعضها دون بعض فيلزم أن لا يكون علة للجملة على الإطلاق.

وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بالعلة المطلقة العلة التي يستند إليها كل واحد من أحاد الجملة فذلك الكلام يرجع إلى قضية شرطية يتحد فيها المقدم والتالي وهو هذان لا حاجة فيها إلى بيان، وإن أريد بالعلة المطلقة العلة الفاعلية للجملة فقيد الإطلاق مستدرك لأنها المراد من العلة وإن لم يقيد بالإطلاق. والذي غلط الشارح قوله «فلم تكن علة للجملة على الإطلاق» فظن أن الإطلاق متعلق بالعلة أي لا يكون علة مطلقة. وليس كذلك بل متعلق بلم يكن. فكانه قال: فلم يكن علة للجملة على التحقيق كما ذكرنا.

و أقول : لو كان مراد الشيخ ذلك لما قيّد علة الجملة في صدر الفصل بكونها غير شيء من آحادها . والأشبه أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت جملة إلى علة خارجة فتلك العلة يجب أن تكون أيضا علة لآحادها [أفراداً] كما قد مناه .

(إشارة)

(كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء وفيها (ومنهاج) علة غير معلولة فهي طرف لآحادها إن كانت وسطا فهي معلولة)

قد تبين مما مر أن كل جملة مشتملة على علل ومعلولات مترتبة متوالية سواء كانت متناهية أو غير متناهية إن لم تشتمل على علة غير معلولة احتاجت إلى علة خارجة عنها . فذكر ههنا أنها إن اشتملت على علة كانت تلك العلة طرفا لاحتمالها وكانت واجبة غير ممكنة .

(إشارة)

*(كل سلسلة^(١) مترتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية فقد

(١) قوله « كل سلسلة » المراد أن كل سلسلة من العلل والمعلولات فهي تنتهي إلى الواجب . لأنه إما أن يكون فيها ما ليس بجموع أولا يكون وأيا ما كان فواجب الوجود طرف ونهاية لها . أما على التقدير الأول فظاهر ، وأما على التقدير الثاني فلما ثبت أن العلة الخارجة لابد أن يكون علة لبعض آحادها فذلك الواحد إما أن يكون علة في السلسلة أولا يكون . لا سبيل إلى الأول إلا لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد وإنه محال . وبعبارة أخرى العلة الخارجة لابد أن يكون شيء من آحادها صادراً عنها . فلو كان له علة فاعلية في السلسلة لزم أن يصدر واحد عن علتين وهو محال . فبقي أن يكون العلة الخارجة علة لواحد لا يكون له علة في السلسلة فيكون سلسلة العلية والمعلولية منتهية إلى العلة الخارجة ، فهي طرف قطعاً . وقد ذكر الشارح أن هذا الكلام لبيان تأليف المقدمات لا نتاج المطلوب وهو وجود الواجب . وبه يتم البرهان الذي أراد الشيخ تقريره .

ويرد عليه أنه لو كان المراد ذلك لكان قوله « إشارة كل علة جداهة غير شيء » من آحادها إلى آخره على ما فسره كلاماً أجنبياً فاصلاً بين المطلوب ومقدماته .

والحق أن الشيخ لما أثبت في أول الفصول وجود الواجب من حيث كونه علة خارجة عن سلسلة الممكنات ذكر من تلك الحيثية أحكاماً في فصول آخر : فمنها أنه علة لكل واحد من آساد السلسلة ، ومنها أنه طرف لكل سلسلة حتى يتبين أن السلسلة التي فرضت غير متناهية تنتهي بواجب الوجود .

ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها لكنها يتصل بها الاحتمال طرفاً، وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهي طرف، و نهاية . فكل سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته ﴿

لما فرغ من بيان المقدمات ألفها لإنتاج المطلوب . فذكر أن كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية فلا يخلو إما أن لا تكون مشتملة على علة غير معلولة ، أو تكون مشتملة عليها . والقسم الأول يقتضي احتياجها إلى علة خارجة عنها هي طرف لها لاحتمال ، ولا يمكن أن تكون تلك الخارجة أيضاً معلولة لأن السلسلة المفروضة لا تكون سلسلة تامة بل [تكون] قطعة من سلسلة تامة والكلام في جملة السلسلة والقسم الثاني يقتضي اشتغالها على طرف . فعلى التقديرين لا بد من طرف . والطرف واجب كما مر . فإذن كل سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته وهو المطلوب . وههنا قد تم البرهان الذي أراد الشيخ تقريره .

واعلم أن الدور وإن كان ظاهر الفساد لكن على تقدير وجوده يلزم منه المطلوب أيضاً لأنه يشتمل على جملة متناهية كل واحد منها معلول . ولما كان البيان المذكور متناولاً له لم يفرد الشيخ له قسماً .

﴿ إشارة ﴾

وفي بعض النسخ تنبيه .

﴿ كل أشياء تختلف بأعيانها وتتفق في أمر مقوم لها فإما أن يكون ما تتفق فيه لازماً من لوازم ما تختلف به فيكون للمختلفات لازم واحد . وهذا غير منكر ، وإما أن يكون ما تختلف به لازماً لما تتفق فيه فيكون الذي يلزم الواحد مختلفاً متقابلاً . وهذا منكر ، وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضاً عرض لما تختلف به . وهذا غير منكر ، وإما أن يكون ما تختلف به عارضاً عرض لما تتفق فيه . وهذا أيضاً غير منكر ﴾

هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود ^(١) وتقريرها أن الأشياء

قال الإمام: بقي. ههنا مقام آخر وهو ابطال الدور .

أجاب الشارح بقوله « واعلم أن الدور » إلى آخره وهو ظاهر .

(١) قوله « هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود » الشيخ أراد بيان وحدة

قد تختلف بالأعيان كهذا الشخص و ذلك الشخص ، وقد لا تختلف بالأعيان ، بل إما بالاعتبار كالعقل والمعقول ، أو بغير ذلك. والمختلفة بالأعيان قد تتفق في أمر مقوم كزبد وعمره في الإنسانية ، وقد تتفق في أمر عارض كهذا الجوهر وذاك العرض في الوجود فالمختلفة بالأعيان المتفقة في أمر مقوم تشتمل لا محالة على أمرين قد اجتماعا فيه : أحدهما ما تختلف به ، والثاني ما تتفق فيه . واجتماعهما لا يخلو إما أن يكون مع امتناع انفكاك من أحد الجانبين أولا يكون . والأول هو اللزوم ، والثاني هو العروض . واللزوم لا يخلو إما أن يكون من جانب مابه الإتفاق ووجود هذا القسم ليس بمنكر وهو كالحیوان اللازم للناطق و الأعجم في الإنسان وغيره من الحيوانات ، و إما أن يكون من جانب مابه

واجب الوجود لكن قدم عليه مقدمتين .

أوليها : أن الأشياء تختلف إما بالأعيان أولا بالأعيان . و التي تختلف لا بالأعيان تختلف إما بالاعتبار أو بغيره : إما بالاعتبار فكالعقل و المعقول فان النفس اذا عقلت نفسها فالعقل و المعقول شيء واحد بالذات مختلف بحسب الاعتبار ، و أما الاختلاف بغير الاعتبار فكالاختلاف بالمفهوم كالناطق و الإنسان يختلفان في المفهوم ويتعدان في الوجود . و المختلفة بالأعيان إما أن يتفق في أمر مقوم أو في أمر عارض فإذا كان الأشياء تختلف بأعيانها ويتفق في أمر مقوم لها فهي تشتمل على ما به الاختلاف و ما به الاتفاق . و النسبة بينهما إما باللزوم أو بالعروض . و على التقديرين إما من جانب ما به الاختلاف أو من جانب ما به الاتفاق فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها :

أما باللزوم : فإذا كان ما به الاتفاق لازما فهو غير منكر لجواز اشتراك الأمور المختلفة في لازم واحد ، وإذا كان ما به الاختلاف لازما فهو منكر و الإلکان الذي يلزم الواحد مختلفا متقابلا . وإنما أورد الاختلاف بالتقابل لأن اللوازم لو كانت مختلفة غير متقابلة يجوز أن تتوارد على موضع واحد كالسواد و السطح و الشكل على الجسم ، و أما إذا كانت متقابلة فلا يجوز و إلا لزم اجتماع المتقابلات على شيء واحد وهو محال .

و أما بالعروض : فإذا كان ما به الاتفاق عارضا فهو غير منكر .

ولعل قايلا يقول . ما به الاختلاف هيئنا في الأشياء و هو اعيان الأشياء . مستلزم للأشياء و الأشياء مستلزمة لها به الاتفاق لانه مقوم لها فلا يكون ما به الاتفاق عارضا بل لازما . وأما المثال الذي ذكره الشارح فساقط لان هذا الجوهر و ذلك العرض ان لم يعتبر مع الوجود لم يكن ما به الاتفاق وهو الوجود موقوما ، وان اعتبر مع الوجود كان مابه الاتفاق لازما بالضرورة .

فتقول في جوابه : تقرير المثال أن هذا الوجود و ذلك الوجود اذا كانا اشارتين الى هذا الجوهر وذاك العرض فهما من حيث هما موجودان يكون الوجود موقوما لهما . وما به الاختلاف هذا الجوهر

الاختلاف وهو محال لامتناع كون الحيوان ناطقا وأعجم معاً . هذا إذا كان ما به الاختلاف أشياء كثيرة كما فرض في الكتاب أمّا إذا كان شيئاً واحداً وكان لازماً للجزء المفهوم الذي به يكون الاتفاق لوجاز التكثر كان المركب منهما شخصاً واحداً لا غير فيكون نوعه في شخصه . وهذا لم يذكر في الكتاب لأنه خارج عن القسمة بالإعتبار المذكور فيه . و أمّا العروض فلا يخلو أيضاً إمّا أن يكون ما به الاتفاق عارضاً لما به الاختلاف و وجوده أيضاً ليس بمنكروهه كالوجود العارض لهذا الجوهر وذاك العرض عند إطلاق هذا الموجود وذلك الموجود عليهما . فإنّ الموجود مقوم لهما من حيث هما موجودان وعارض لذاتيهما المختلفين بالكلية أو بالعكس ووجوده أيضاً ليس بمنكروهه كالإنسانية المعروضة لهذا أو ذاك عند إطلاق هذا الإنسان وذاك الإنسان عليهما فإنّ الإنسانية مقومة لهما وهي معروضة لما اختلفا به من الشخصية . وما في الكتاب غنى عن التطبيق .

(إشارة)

*(قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سبباً^(١) لصفة من صفاته ، وأن تكون صفة له

وذاك العرض و الوجود عارض له لا لازم له .

وإذا تقرر هذا فيجيب عن أصل الإشكال أنا لا نسلم أن ما به الاختلاف في الأشياء مستلزم لها . فإن هذا الجوهر و ذاك العرض ليس يستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذاك العرض الموجود أى للمجموع من أحدهما ومن الوجود . ضرورة أن كل واحد منهما موجود و المجموع ليس بوجوده . وعن الإشكال في المثال باننا نختار أن هذا الجوهر و ذاك العرض معتبران مع قيد الوجود . فقولكم : ما به الاختلاف لازم حينئذ إن أردتم به أنه لازم لما به الاختلاف فهو ممنوع ، وإن أردتم أنه لازم للمجموع فنسلم ، لكن لا يلزم منه لزومه لما به الاختلاف . و إنما يكون كذلك لو كان المجموع لازماً لما به الاختلاف . وليس كذلك .

واعلم أن هذه القسمة لا انتفاع لها في توحيد واجب الوجود . فإنا لو فرضنا واجب الوجود لم يكونا شيئين مختلفين باعياتهما متفقين في أمر مقوم لهما إذ لا مقوم لواجب الوجود قطعاً و الإلزام تركيبه وهو محال .

نعم الانتفاع بمجرد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوب و بين ما به الامتياز الذي هو التعيين باللزوم و العروس على ما ذكره الامام . واما هل ما ذكره الشارح فلاحاجة الى هذا القدر أيضاً ، بل الى مجرد قسمة شيئين متلاقيين باللزوم و العروس لانه لم يفرص الكلام الا في الواجب الواحد على ما سأيتك بيانه . م

(١) قوله « إشارة قد يجوز أن يكون مهية الشيء سبباً » اعلم أن المراد بالمهية غير الوجود

سبباً لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة ؛ ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء إنما هي بسبب ما هيته التي ليست هي الوجود ، أو بسبب صفة أخرى لأن السبب متقدم في الوجود ، ولا متقدم بالوجود قبل الوجود (١) :

أقول : هذه مقدمة أخرى لمسئلة التوحيد . ومثال كون ماهية الشيء سبباً لصفة من صفاته كون الإثنيية سبباً لزوجية الإثنين ، ومثال كون صفة ماهي الفصل سبباً لصفة أخرى هي الخاصة كون الناطقيه سبباً للمتعجبية ، ومثال كون صفة ماهي الخاصة سبباً لصفة هي خاصة أخرى كون المتعجبية سبباً للضحكية ، ومثال كون صفة ماهي العرض سبباً لصفة أخرى مثلها كون اتصاف الجسم باللون سبباً لكونه مرئياً . و الفرق

فان الشيء اما مية أو وجود . فما هو غير الوجود يمكن أن يكون سبباً لصفته ويمكن أن يكون صفته سبباً لصفة أخرى : لكن لا يمكن أن يكون سبباً لوجوده فان السبب متقدم بالوجود ولا شيء يتقدم بالوجود على الوجود . وهذا تنبيه على أن واجب الوجود ليس غير الوجود فان الذي هو غير الوجود لا يكون سبباً لوجوده فلا يكون موجوداً بذاته فلا يكون واجب الوجود بل واجب الوجود هو الوجود الذي هو موجود بذاته .

فان قلت : ما ذكرتم في غير الوجود آت في الوجود . فان الوجود لو كان سبباً لوجوده و السبب يتقدم بالوجود كان الوجود مقدماً بالوجود على وجوده وانه محال .

فنقول : لان سلم أنه محال . فان تقدم الوجود على وجوده إنما هو بنفسه وهو الوجود ، وغير الوجود يتقدم لانيه على وجوده بل بوجوده ولا شك في استحاله .

ونقول لزيد الايضاح : كل ماهو غير الوجود فهو معلول لان الانسان اما أن يكون موجوداً للانسانية ولانه انسان ، واما أن يكون موجوداً بسبب شيء من خارج . لاسبيل الى الاول . لان الانسان اما يكون انساناً اذا كان موجوداً فلو كان كونه موجوداً لانه انسان لكان كونه موجوداً لكونه موجوداً فيكون الانسان موجوداً قبل كونه موجوداً . وهو محال . فبقى أن لا يكون الانسان موجوداً الا عن علة وينعكس بعكس النقيض الى أن كل مالا يكون معلولاً لا يكون غير الوجود بل هو نفس الوجود .

فلو قيل : الوجود أيضاً كذلك لا يجوز أن يكون موجوداً لانه وجود لانه إنما يكون وجوداً لو كان موجوداً فيكون موجوداً لانه موجود فيعود المحال .

فالجواب : أن الوجود إنما يكون موجوداً لا بوجود آخر بل بنفسه . فلا معنى لقولنا الوجود موجود لانه وجود الا أن الوجود موجود بنفسه فلا يلزم أن يكون الوجود موجوداً قبل كونه موجوداً

بين الوجود وبين سائر الصفات هيبتها أن سائر الصفات إنما يوجد بسبب الماهية ، والماهية توجد بسبب الوجود . ولذلك جاز صدور سائر الصفات من الماهية ، وصدور بعضها من بعض ، ولم يجز صدور الوجود من شيء منها .

والفاضل الشارح ^(١) قد اضطرب في هذا الموضوع اضطراباً : ظنّ بسببه أن عقول العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة . وذلك لأنه استدللّ على أن الوجود لا يقع على الموجودات بالاشتراك اللفظي بدلائل كثيرة استفادها منهم ، وحكم بعد ذلك بأن الوجود شيء واحد في الجميع على السواء حتى صرح بأن وجود الواجب مساوٍ لوجود الممكنات - تعالى عن ذلك - ثمّ إنّه لما رأى وجود الممكنات أمراً عارضاً لماهياتها وكان قد حكم بأن وجود الواجب مساوٍ لوجود الممكنات حكم بأن وجود الواجب أيضاً عارض لماهيته . فماهيته غير وجوده - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - وظنّ أنه إن لم يجعل وجود الواجب

بل اللازم أن الوجود مقدم بنفسه على كونه موجوداً . ولا محذور فيه .

فقد ظهر أن كل ما هو غير الوجود إنما يكون موجوداً بالوجود ، والوجود موجوداً بنفسه كما أن الزماني متقدم ومتأخر بحسب الزمان والزمان بنفسه ، وكما أن الاجسام يختلف بالمادة و المادة بنفسها ، وكما أن الاشياء يظهر بين يدي العس بالنور والنور بنفسه لا يتورّأخر . فلما كان هذه المقدمة اصلاً لاثبات أن وجود الواجب غير مهيته شرع الامام في البحث عن هذه المسئلة . لكن هيبتها شيء . وهو أن هذه المسئلة يتوقف على مقدمتين : احدهما هذه المقدمة ، والاخر أن الواجب غير مركب . والشيخ سيصرح بهذه المسئلة بعد اثبات المقدمتين . فالوضع الالبيق بالبحث فيها هناك لاهيتها .

(١) قوله « والفاضل الشارح » لما بين أن الوجود واقع على الموجودات بمعنى واحد وزعم ان وجود الواجب مساوٍ لوجودات الممكنات من حيث انه وجود ، و أن وجود الواجب عارض المهيبة كما أن وجودات الممكنات كذلك . وظنّ أن وجود الواجب لو لم يكن عارضاً لمهيبة بل يكون نفس مهيبة لزم أحد الامرين : اما أن يكون وجود الواجب مساوياً لوجودات الممكنات ، و اما وقوع الوجود على الوجود الواجب وعلى الوجود الممكن بالاشتراك اللفظي لان حقيقة وجود الواجب اما أن يكون عين حقيقة وجود الممكن أو غيرها . فان كان حقيقته عين حقيقته يلزم أن يكون وجوده مساوياً للموجودات المعلول في الحقيقة ، وان كان غيرها حتى يكون لوجوده حقيقة و لوجود غيره حقيقة اخرى يلزم الاشتراك اللفظي .

و تقرير آخر في بيان أحد الامرين أن وقوع الوجود على الوجودين اما أن يكون بمعنى واحد أولاً يكون . والثاني يستلزم الاشتراك و الاول يستلزم أن يكونا متساويين في الحقيقة . وهيها نظراً : لان أحد الامرين كلما يلزم على تقدير عدم عروض وجود الواجب للمهيبة لازم أيضاً

عارضاً طاهيته . لزمه إما كون ذلك الوجود مساوياً للوجودات المعلولة ، وإما وقوع الوجود على وجود الواجب ووجود غيره بالاشتراك اللفظي .
ومنشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى الوقوع بالتشكيك . فإنّ الواقع بالتشكيك على أشياء مختلفة إنّما يقع عليها لا بالاشتراك اللفظي وقوع العين على مفهوماته ؛ بل بمعنى واحد في الجميع ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصه ؛ بل على الاختلاف إما بالتقدم والتأخر وقوع المتصل على المقدار وعلى الجسم ذي المقدار ، وإما بالأولوية وعدمها وقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلاً وعلى ما ينقسم بوجه آخر غير الذي هو به واحد ، وإما بالشدّة والضعف وقوع الأبيض على الثلج والعاج . و الوجود جامع لجميع هذه الاختلافات . فإنّه يقع على العلة ومعلولها بالتقدم والتأخر ، وعلى الجوهر والعرض

على تقدير العروض فإن وجوده لو كان عارضاً لمهيته فإن اتحد هو و الوجود الممكن في الحقيقة يلزم الامر الاول ، و ان لم يتحد يلزم الامر الثاني . و أيضاً وقوع الوجود عليها اما بمعنى واحد أولاً .

والإمام لنا أثبت أن الوجود واقع على الوجودين بالاشتراك المعنوي قال : ثبت أن وجود الله تعالى مساو لوجود الممكنات من حيث أنه وجود . وحينئذ لا يخلو إما أن يكون وجود الله تعالى مع مهيته أولاً يكون .

والاول مذهب أكثر المتكلمين ، والثاني مذهب أكثر الحكماء . فهذا الكلام صريح في أن عدم الاشتراك اللفظي مستلزم لساواة الوجودين في الحقيقة على تقدير كل من المذهبين ، فيكون أحد الأمرين وهو المساواة أو الاشتراك لازماً على كل تقدير . لان كل ملازمة يستلزم منع الخلو بين عين اللازم و تقيض الملزوم فنقل تخصيص لزوم أحد الأمرين بتقدير عدم المغايرة غير مطابق . لا يقال : أحد الأمرين وهو إما أن يكون حقيقة الواجب مساوية لحقيقة وجودات الممكنات وإما اشتراك الوجود . وفي قوله « لزم كون ذلك الوجود » إشارة الى هذا لان المراد ذلك الوجود الذي هو نفس الواجب .

و بيان لزوم أحد الأمرين أن الوجودين إما أن يتحدا في المعنى و الحقيقة أولاً . فإن اتحدا والتقدير انه عين حقيقة الواجب فيكون حقيقة الواجب مساوية لسائر وجودات الممكنات التي هي معلولات . وان لم يتحدا في المعنى يلزم الاشتراك .

لانا نقول : لا يلزم من كون الوجودين متحدتين في الحقيقة و كون الوجود عين حقيقة الواجب كون حقيقة الواجب مساوية لحقيقة وجودات الممكنات مطلقاً . و انما يكون كذلك لو كان حقيقة الواجب مجرد الوجود . وليس كذلك بل الوجود بشرط لا .

نعم قد اعترف الإمام بتساويهما من حيث الوجود . ولا يلزم منه تساويهما مطلقاً .

بالأولوية وعدمها ، وعلى القار وغير القار كالسواد والحركة بالشدّة والضعف ؛ بل على الواجب والممكن بالوجوه الثلاثة . والمعنى الواحد المقول على أشياء مختلفة لأعلى السواء يمتنع أن يكون ماهية أوجزه ماهية لتلك الأشياء لأنّ الماهية لا تختلف ولاجزؤها؛ بل إنّما يكون عارضاً خارجياً لازماً أو مفارقاً مثلاً كالبياض المقول على بياض الثلج وعلى بياض العاج لأعلى السواء . فهو ليس بماهية ولاجزء ماهية لهما ؛ بل هو أمر لارم لهما من خارج . وذلك لأنّ بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان ^(١) أنواعاً من الألوان لانهاية لها بالقوّة ، ولأسمي لها بالتفصيل يقع على كلّ جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض والحمرة والسواد بالتشكيك . ويكون ذلك المعنى لازماً لتلك الجملة غير مقوم فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجود الممكن المختلفة بالهويات التي لأسماء

قال الشارح : الوجودان اما يختلفان في الحقيقة فلا يلزم الاشتراك ، أو يتفقان في المعنى فلا يلزم تساويهما في الحقيقة لجواز أن يكون وقوع الوجود على الوجودين بالتشكيك .

ومثلاً اللفظ أنه ظن أن لا واسطة بين الاشتراك اللفظي والتواطى . وليس كذلك . وسند المنع ههنا لا ينحصر في تشكيك الوجود فانه يجوز أن يختلف الوجودان في الحقيقة ويكون قول الوجود عليهما بالتواطى كما اذا كان عرضاً عاماً أو جنساً لكن لما كان الواقع هو التشكيك لم يذكر غيره .

واعلم أن هذا البحث من اوله الى آخره مبنى على كلية الوجود و تعدده . والحق أن المتعدد هو الوجود لا الوجود . م

(١) قوله « وذلك لان بين طرفي التضاد الواقع في الالوان » هذا ليس تعليلاً لخروج البياض عن حقيقي بياض الثلج و بياض العاج و ان كان ظاهره ذلك فان ما ذكر من المهية و جزؤها لا تختلف؛ بل بيان للتمثيل .

وتقريره أن البياض اسم واحد واقع بمعنى واحد على البياضين ، ولا اسم لهما على التفصيل فان جميع الالوان الغير المتناهية بين طرفي التضاد الواقع في الالوان لا اسم لها على التفصيل ، ويقع على كلّ جملة منها اسم واحد بمعنى واحد على التشكيك .
أوجواب لسؤال فانه لما ثبت أن البياض المقول على البياضين ليس طبيعة نوعية ولا جنسية تبين أن البياضين ليسا بشتركين في ذاتي فيكونان نوعين منفردين .

وكان سائلاً يقول : كل نوع ندركه وضع اسم بازائه كالانسان والفرس والحمار وغير ذلك فلو كانا نوعين فلا بد أن يكون لكل منهما اسم على التفصيل .

فاجاب بان كل نوع لا يجب أن يكون له اسم فان بين طرفي التضاد أنواعاً لانهاية لها و لا يمكن أن يوضع لكل منها اسم . م

لها بالتفصيل . لأقول : على ماهيات الممكنات ؛ بل على وجودات تلك الماهيات أعني أنه أيضا يقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم .

وإذا تقرّر هذا فقد انحلت إشكالات هذا الفاضل بأسرها . وذلك لأن الوجود يقع على ما تحتها بمعنى واحد كما ذهب إليه الحكماء . ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته التي هي وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد . وأنا أوردهينا شبهة مفصلة ، وأشير إلى وجوه انحلالها :

أقول : فمن شبهة التي زعم أنه أبطل بها قول الحكماء : أن إتيان الواجب هي ماهيته : قوله : لما ثبت أن الوجود مشترك فهو من حيث هو وجود يقتضي إما عروض الماهية ، أو لا عروضها ، أو لا يقتضي شيئاً منهما : والأول والثاني يقتضيان تساوي الواجب والممكن في العروض واللاعروض ، والثالث يقتضي احتياجهما معاً إلى سبب منفصل يجعل وجود أحدهما غير عارض ووجود الآخر عارضا .

والجواب ماعرفته ممّا مرّ^(١) . واعتبر النور المشترك الواقع على الأنوار لا بالتساوي مع أن نور الشمس يقتضي إبصار الأعمى بخلاف سائر الأنوار ، وكذلك الحرارة المشتركة مع أن بعضها يقتضي استعداد الحياة أو استعداد تبدل الصورة النوعية بخلاف سائر الحرارة . وذلك لاختلاف ملزومات النور والحرارة بالماهية . و أيضاً لو كان الوجود متساوياً على

(١) قوله : والجواب ماعرفته ما مرّ وهو أننا لانسلم أن الوجود من حيث هو لو لم يقتض العروض واللاعروض لاحتاج وجود الواجب ووجود الممكن إلى سبب منفصل ، وإنما يكون كذلك لو كان وجود الواجب مساوياً لوجود الممكن وهو ممنوع ؛ بل هما مختلفان في الحقيقة فلم لا يجوز أن يكون وجود الواجب يقتضي لذاته اللاعروض ووجود الممكن يقتضي العروض كما في النور والحرارة .

سلمنا المساواة لكن لا يحتاج وجود الواجب إلى سبب عدم العروض بل يكفي فيه عدم سبب العروض .

ولما كان في هذا المنع الأخير ضعف لان احتياج الواجب إلى العلم اشنع أشار إلى أن الحق ما ذكره أولاً .

ويمكن أن يقال : هب أن اللاعروض محتاج إلى سبب لكن لانسلم أنه محال فإن من الجائز أن يكون الواجب محتاجاً إلى صفة عدمية إلى سبب عدمي ، و المحال أن يحتاج في ذاته أو صفاته الحقيقية . م

ماظنه لكان المحتاج إلى سبب يقتضى العروض هو الممكن . أمّا الواجب فلا يكون محتاجاً لأنّ عدم العروض لا يحوج إلى وجود سبب بل يكفي فيه عدم سبب العروض . على أنّ الحقّ ما ذكرناه أو لا .

ومنها قوله : اتفقت الحكماء على أنّ عقول البشر لا تدرك حقيقة الآله - تعالى - وعلى أنّها تدرك وجوده ، وكيف والوجود عندهم أوّليّ التصوّر فذلك يقتضى تغاير حقيقته ووجوده . لأنّ دليلهم الذي عليه يعولون و به يصلون قولهم : إنّنا نعقل ماهية المثلث مع الشكّ في وجوده ، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم . فهيهنا وجوده - تعالى - معلوم ، وحقيقته غير معلومة . فوجوده مغاير لحقيقته . وإلاّ فما الفرق .

و الجواب : أنّ الحقيقة ^(١) التي لا تدركها العقول هي وجوده الخاصّ المخالف لسائر الوجودات بالهويّة الذي هو المبدأ أوّل للكلّ ، والوجود الذي تدركه هو الوجود المطلق الذي هو لازم لذلك الوجود و لسائر الوجودات وهو أوّليّ التصوّر و إدراك اللازم لا يقتضى إدراك الملزوم بالحقيقة وإلاّ لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة . و كون حقيقته - تعالى - غير مدرّكة ، و كون الوجود مدرّكا يقتضى مغايرة حقيقته - تعالى - للوجود المطلق المدرك لالوجوده الخاصّ .

(١) قوله «والجواب ان الحقيقة» توجيهه ان يقال : ان أراد بقوله «وجوده المعقول» الوجود الخاص الذي هو نفس حقيقته فلا نسلم انه معقول ، و ان اراد به الوجود المطلق فنسئله ؛ لكن لا يلزم منه الا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته لا مغايرة الوجود الخاص .

فان قلت : المعقول من الوجود هو الكون و تخصيصه بالاضافة الى المحال . فالوجود الخاص الواجب انما يتخصص بالاضافة إلى مهيته ، وايضا الوجود الخاص لو كان نفس حقيقته لا يكون مفهوم الوجود الكون لان حقيقته ليست هي الكون الخاص ، وحينئذ يكون قول الوجود على الوجود الخاص قولاً بالاشتراك اللفظي .

نقول : لا نسلم ان تخصيص الوجود بالاضافة الى المحال ، وانما يكون كذلك لو لم يكن ذلك الوجود قائماً بالذات وهو ممنوع . فان الوجود الواجب وجود خاص قائم بذاته . و اما الثاني فلا نسلم ان حقيقة الواجب ليس هو الكون الخاص فان الشيخ يصرح فيما بعد : ان الوجود مقوم للواجب عارض للممكن م .

ومنها قوله : لو لم تكن حقيقة الواجب ^(١) إلا مجرد الوجود مع القيود السلبية التي لمدخل لها في عليّة وجود الممكنات فإنّ العدم لا يكون علّة للوجود ولا جزءاً منها لكن علّة الممكنات هو الوجود المساوي لوجود الممكنات .

والجواب : أنّ حقيقة الواجب ليست هي الوجود العام ؛ بل هي مجرد وجوده الخاصّ به المخالف لسائر الوجودات بقيامه بالذات .

ومنها قوله : إنهم اتفقوا ^(٢) على أنّ الطبيعة النوعية يصحّ على كلّ فرد منها ما يصحّ على سائر أفرادها كما ذكروا في إثبات هيولى الأفلاك ، وفي إبطال مذهب ذييمقراطيس في الجسم الذي لا يتجزّأ ، وفي وجود كون الأبعاد الجسمانية في مادة . وإذا ثبت ذلك فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تختلف مقتضياتها أعني العروض للماهية واللاعروض .

والجواب : أنّ الوجود ليس طبيعة نوعية . لأنّ الطبيعة تكون في الأشخاص على السواء ، ويقع عليها بالتواطيء . والوجود ليس كذلك .
ثمّ إنّه اعترض على قول الشيخ ^(٣) في هذا الفصل « لو كانت الماهية مقتضية لوجودها

(١) قوله « ومنها قوله لو لم يكن حقيقة الواجب » تقريره ان حقيقة الواجب لو كان نفس الوجود وهي علّة الممكنات فعلة الممكنات اما ان يكون مجرد الوجود او الوجود مع القيود السلبية . والثاني باطل لان السلب لا يصح ان يكون جزءاً من العلة . فيلزم ان يكون مبدا الممكنات مجرد الوجود فيكون سائر الوجودات مبادئ الممكنات وهو محال . م

(٢) قوله « ومنها قوله أنهم اتفقوا » تقريره أن الوجود عارض للمبنيات الممكنة فيكون في الواجب كذلك لان مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف .

وصورة القياس أن يقال : لو كان الوجود عارضاً للمبنة الممكنة كان في الواجب كذلك لكن المقدم حق فالتالي مثله . م

(٣) قوله « ثم انه اعترض على قول الشيخ » قال الشيخ : لو كانت الماهية علّة لوجود نفسها كانت متقدمة بالوجود على الوجود لان العلة متقدمة على المعلول .

قال الشارح نقلاً عن الإمام : لا معنى لتقدم العلة بالوجود الا تأثيرها . حيثئذ يكون معنى التالي أنها مؤثرة في الوجود . وهو إعادة المقدم بعبارة اخرى .

وأجاب : بانالاسلم أن معنى التقدم هو التأثير بل هو أمر متاخر له فان التقدم شرط للتأثير والشروط متاخر للشروط . ولئن سلمنا أن التقدم هو التأثير لكن الدليل تام لان الماهية لا يتصور

لكانت متقدمة بالوجود على الوجود ، بأن قال : لاعمى لتقدم العلة بالوجود إلا تأثيرها .
 وحينئذ يكون التالي في المتصلة المذكورة إعادة للمقدم بعبارة أخرى .
 و الجواب : أننا نعلم بالضرورة أن تأثير العلة مشروط بتقدمها في الوجود ، والشيء
 لا يكون مشروطاً بنفسه . وأيضاً هب أن التقدم هو التأثير لكن الماهية . لا يتصور أن تؤثر
 إلا إذا كانت في الأعيان . وحينئذ يكون كونها في الأعيان أعني وجودها شرطاً في صدور
 وجودها أعني كونها في الأعيان عنها . هذا خلف .
 ثم قال : وكما كانت الماهية قابلة للوجود ^(١) مع أنها غير متقدمة بالوجود عليه

مؤثرة إلا إذا كانت في الأعيان فكونها في الأعيان شرط تأثيرها في الوجود وهو كونها في الأعيان
 فيكون كونها في الأعيان مشروطاً بكونها في الأعيان وانه محال .
 وهذا المنقول غير ما ذكره الامام لان الامام استفسر في قول الشيخ إن العلة متقدمة على المعلول .
 وقال : ان أردتم بتقدم العلة على المعلول كونها مؤثرة فعاصل قولكم ذلك أن العلة لا يكون مؤثرة
 الا بعد وجودها فهذا بعينها أعاده التالي لان معناه حينئذ أن المهية لا يكون مؤثرة في الوجود الا
 باعتبار الوجود وهو محل النزاع لان عندنا المهية علة للوجود بنفسها لا بالوجود ، و ان أردتم
 معنى آخر فينبوه فان التصديق بعد التصور . وعلى هذا لا يتوجه كلام الشارح لان جواب الاستفسار
 لا يكون بالنسبة . ولوقال : ونحن نعلم بالضرورة أنه أمر وراء التأثير لانه مشروط بالتقدم . فلا بد من
 بيان ذلك الامر بالغاير ولو بين كان هذا القول حشواً لا فائدة فيه .
 ثم الامام لم يقل : ان معنى تقدم العلة بالوجود هو التأثير بل معنى مجرد التقدم الذاتي وحينئذ
 يكون بين التقدم والتالي فرق لان معنى التالي أن المهية لا يكون مؤثرة في الوجود الا بعد الوجود
 والمقدم أن المهية مؤثرة في الوجود ولا شك انه مغاير للمقدم .
 على أن الامام لم يقل : ان التالي هو إعادة المقدم بعبارة اخرى ، بل قوله : العلة متقدمة بالوجود
 على المعلول إعادة التالي بعبارة اخرى . فابن هذا من ذلك .
 والحق في الجواب : أن المراد بالتقدم الذاتي هو الترتيب العقلي فان العقل يجزم بان العلة لا بد
 أن يوجد أولاً وبالذات ثم يصدر عنه شيء .

فحاصل سؤال الامام منع الملازمة وهو أنا لانسلم أن المهية لو كانت علة للوجود لكانت متقدمة
 عليه بالوجود . وانما يكون كذلك لو كان تأثيرها في وجودها مشروطاً بالوجود وهو ممنوع ؛ بل تأثيرها
 بنفسها .

وجوابه ما نبهنا عليه من قبل : أن المراد بالمهية غير الوجود . وغير الوجود انما يكون مؤثراً
 في الوجود بشرط الوجود . والعلم به ضروري . م

(١) قوله « وكما كانت المهية قابلة للوجود » أورد الامام على ما ذكره نقضين : تفصيلي وهو
 منع الملازمة ، واجمالي وذلك بوجهين : أحدهما : لو صح ما ذكرتموه لزم أن لا تكون المهية علة قابلة

كذلك تكون فاعلة له من غير تقدم بالوجود .
والجواب : أن كلامه هذا مبني على تصوّره أن للماهية ثبوتاً في الخارج دون وجودها ، ثم إن الوجود يحلّ فيها ، وهو فاسد . لأن كون الماهية هو وجودها . و الماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل لا بأن تكون في العقل منفكّة عن الوجود . فإنّ الكون في العقل أيضاً وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي ؛ بل بأنّ العقل من شأنها أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود . وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه . فإن اتّصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس كاتّصال الجسم بالبياض فإنّ الماهية ليس لها وجود منفرد ولعارضها المسمّى بالوجود وجود آخر حتّى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول ؛ بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها . والحاصل أن الماهية إنّما تكون

للوجود لوجوب تقدم العلة بالوجود . و اللازم باطل .

والجواب أنه ان اريد بقوله : المية الممكنة قابلة للوجود . أنها كذلك في العقل فلانسلم أنها ليست بتقدمة بل هي متقدمة بالوجود العقلي ضرورة أن المية تتحقق في العقل أولا ثم يعتبر الوجود الخارجى لها ، وان اريد أنها قابلة للوجود في الخارج فلا نسلم ذلك وانما يكون قابلة في الخارج لوكان للمية وجود وللوجود وجود منفرد كما في اتصاف الجسم بالبياض وهو ممنوع . هذا غاية توجيه الكلام في هذا المقام .

الثاني النقض باذكره الشيخ : ان مية الشيء يجوز ان يكون علة لصفها . فان تلك المية لا يجوز ان يكون متقدمة على تلك الصفة بالوجود والالم يكن العلة نفس المية فقط بل المية الموجودة ولكنه جعل العلة نفس المية .

فان قلت : اذا لم يكن العلة المية مع الوجود وكل مالا يكون مع الوجود كان معدوماً يلزم ان يكون المية مؤثرة في حال عدمها . فنقول : لا يلزم من عدم اعتبار الوجود في العلية اعتبار العدم بل العلة المية من حيث هي هي فقوله : ولا يلزم من ذلك كونها معدومة . إشارة الى هذا السؤال والجواب .

وأجاب : بان المراد من علية المية من حيث هي ليس أن الوجود لا دخل له في عليةا بل المراد أن المية علة في الوجودين : العقلي والخارجي فلا يعتبر في عليةا أحد الوجودين على التبيين كالتقسام بتساويين للزوجية فان الزوجية تقتضيه سواء في العقل أو في الخارج فلا يعتبر في ذلك اقتضاء أحدهما . مع أنانعلم بالضرورة أنها مالم يتحقق في العقل أو في الخارج يستحيل اقتضاءها . فالمية تقتضى شيئاً تارة بشرط الوجود الخارجى ، واخرى بشرط الوجود الذهني ، واخرى لا بشرط أحدهما ، بل مع كل منهما وهو اقتضاء المية . م

قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط .

ثم قال : ذكر الشيخ في هذا الفصل : أن الماهية تكون علّة لصقتها وذلك يقتضى كونها مؤثرة من غير اقترانها بالوجود . لأنّها لو اقترنت به لم تكن وحدها علّة بل مع الوجود . ولا يلزم من ذلك كونها معدومة ؛ بل إنّما تكون مؤثرة من حيث هي هي لامن حيث هي موجودة أو معدومة .

والجواب : أنّ عدم اعتبار الوجود مع الماهية عند اقتضاها صفة لا يقتضى انفكاكها عن الوجود حال الإقتضا ، فإنّ انفكاكها عن الوجود و هي هي محال فضلا عن أن تكون مؤثرة . فإنّ لا يتصور كونها مؤثرة في الوجود الذي لا ينفك حالة التأثير عنه . فهذا بيان فساد الرأى الذى ذهب إليه هذا الفاضل . وهذه المباحث وإن كانت مؤدّية إلى الإطناب غير متعلّقة بمتن الكتاب في هذا الموضوع ؛ لكن لما طال كلام هذا الرجل في هذه المسئلة التي هي أعظم المسائل الإلهية شأناً في هذا الكتاب وفي سائر كتبه كان التنبيه على مزال أقدامه واجبا لئلا يفسد عقائد المبتدئين باقتفاء أثره .

❖ (إشارة) ❖

❖ (واجب الوجود المتعين^(١)) ❖ .

هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود . و تقريره أن

(١) قوله « إشارة : واجب الوجود المتعين » واجب الوجود متعين لانه لو لم يكن متعيناً لم يكن موجوداً وقد ثبت في البرهان أنه موجود . فقوله « مالم يتعين لم يكن علّة لغيره » أكثر القدمات فيه مستدرك . وذلك واضح . ثم ان تعينه اما لكونه واجب الوجود أو لغيره . و الاول يستلزم المطلوب لانه ان كان تعينه لكونه واجب الوجود فأينما وجد واجب الوجود وجد ذلك التعين فيلزم انحصار واجب الوجود فيه .

والثاني يقتضى أن يكون واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره لان معنى واجب الوجود اما ان يكون لازماً لتعينه ، أو عارضاً ، أو مروضاً له ، أو ملازوماً . والكل محال . هذا توجيه الشارح وفيه نظر : لان تعينه لو كان لغيره يكون واجب الوجود محتاجاً في تعينه الى غيره فيلزم أن يكون واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره . وهذا لاحاجة له الى دليل . ولو استدلل بقوله : لانه ان كان لازماً لتعينه . كان تلك المقدمة مستدركة في البيان اذ يكفى أن يقال : لو لم يكن تعينه لكونه

واجب الوجود مالم بتعيين لم يكن علة لغيره لأن الشيء الغير المتعين لا يوجد في الخارج. وما لا يوجد في الخارج يمتنع أن يكون موجداً لغيره . ثم إن تعيينه إما أن يكون هو لكونه واجب الوجود لاغير ، أولاً يكون لذلك ؛ بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود . أما القسم الأول فيقتضى أن لا يكون واجب الوجود غير ذلك المتعين . وهو المطلوب . وإليه أشار الشيخ بقوله :

واجب الوجود بل لغيره لكان معنى واجب الوجود اما لازماً لتعيينه او عارضاً له او معروضاً له او ملزوماً . والكل محال . ثم لو جربنا على هذا الاستدلال فقول الشارح : والكل محال . بعيد عن التقريب اذ التقريب أن يقال : وإياً ما كان يلزم ان يكون واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره ، وكذلك قول الشيخ : ان كان معنى الواجب لازماً كان الوجود لازماً لهية غيره اوصفة وذلك محال . لا يناسب التقريب ، و ايضا قد استعمل تلك المقدمة في ذلك الاستدلال في ثلاثة مواضع اخر : اما اولاً و ثانياً فحجت بين ان القسم الثالث يقتضى كون واجب الوجود المتعين معلولاً لما جعله متعيناً و ان طبيعة وجود الواجب لو تخصصت بعين ذلك المتعين لزم ان يكون وجود الواجب المتخصص معلولاً لعله ذلك المتعين ، و اما ثالثاً ففي القسم الرابع حيث قال : انه يقتضى كون الواجب معلولاً للغير . فلو احتاج تلك المقدمة ثمة الى دليل فكيف صارت في هذه المواضع بيئة بنفسها . و الصواب ان يقال : اراد الشيخ ان يستدل على استحالة كون المتعين بغير واجب الوجود بدليلين :

احدهما: انه يستلزم كون واجب الوجود المتعين معلولاً للغير وهو محال .
والثاني: انه لو كان تعيينه لغير واجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازماً لتعيينه او عارضاً او معروضاً او ملزوماً والكل محال .
وحينئذ يوجه الكلام ؛ لكن لا بد من واو المعطف في قوله « لانه لو كان واجب الوجود لازماً » حتى يكون دليلاً آخر . ويحتمل انها سقطت من قلم الشيخ او قلم الناسخ .
ومما يدل على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ في مواضع من كتاب الشفاء على الدليل الاول من غير تعرض لبيان التلازم والتعارض :

منها ما قاله في ثامنة الالهيات : الواحد مما هو واجب الوجود يكون ما هو به هو ذاته و معناه اما ان يكون مقصوراً عليه لذات ذلك المعنى ، او لعله مثلاً لو كان الشيء الواجب الوجود هو هذا الانسان فلا يخلو اما ان يكون هو هذا الانسان للانسانية و لانه انسان ، او لا يكون . فان كان لانه انسان هو هذا فالانسانية يقتضى أن يكون هو هذا فقط و ان وجدت لغيره . فما اقتضت الانسانية أن يكون هو هذا بل انما صار هذا الامر غير الانسانية . فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود فانها ان كانت لاجل نفسها هي هذا المعين لاستحالة أن يكون تلك الحقيقة لغيره فيكون تلك الحقيقة ليست الاهداء ، وان كان تحقق هذا المعنى لهذا المعين لاعت ذاته بل عن غيره و انما هو هو

﴿إن كان تعينه ذلك لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره﴾
 وأما القسم الثاني فيقتضى أن يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره لأن
 معنى واجب الوجود لا يخلو من أن يكون إما لازما لتعينه . أو عارضا له ، أو معروضا له ، أو
 ملزوماً له . وهذه هي الأقسام الأربعة المذكورة . وكلها محال .
 وإلى هذا القسم أشار بقوله :

﴿وإن لم تكن تعينه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول﴾
 ثم شرع في تفصيل الأقسام : فبيّن أن القسم الأول وهو أن يكون معنى واجب

لأنه هذا المعين فيكون وجوده الخاص له مستفاداً من غيره فلا يكون واجب الوجود . هذا خلف .
 فاذن حقيقة واجب الوجود لواجب الوجود الواحد فقط . هذا كلام الشيخ بعبارة من غير تغيير و
 هو مصرح بما ذكرنا .

و نقول في بيان استحالة الأقسام الأربعة في الدليل الثاني على محاذاة متن الكتاب :
 أما إذا كان معنى واجب الوجود لازماً لتعينه فإنه يلزم أن يكون الوجود معلولا للتعين . وهو
 إما مهية واجب الوجود ، أو صفته . فيكون وجوده معلولا لمهية أو صفته . وإنه محال .
 وأما إذا كان عارضا فلان العارض المفارق يحتاج إلى علة غير المعروض . وإليه أشار بقوله : أولى
 بان يكون علة .

وأما إذا كان التعين عارضا للوجود الواجب فلان عروض التعين لعلّة بالضرورة ولا بد أن يكون
 محل التعين وهو الوجود متخصّصا . فتخصّصه إن كان بعين ذلك التعين يكون علة ذلك التعين علة
 لخصوصية ذات الواجب وهو محال ، وإن كان بتعين آخر سابق للكلام فيه كما في ذلك التعين أن
 محله يكون متخصّصا .

وأما إذا كان التعين لازماً للوجود الواجب وهو باقى الأقسام فهو محال . لان التعين حينئذ
 يكون معلولا للوجود الواجب والمقدر خلافه .

ولنشرح بعد هذا الكلام الشارح ليتضح ما فيه من العلل : قوله « و اعلم أنا بينا أن اللزوم لا
 يتحقق » بيان للشروطية القابلة : إن كان واجب الوجود لازماً لتعينه كان الوجود لازماً لمهية غيره أو صفة .
 وتوجيهه على ما قال أن اللزوم لا يتحقق إلا إذا كان أحدهما علة للآخر ، أو كانا معلولين لعلّة واحدة .
 وهي هنا لا يجازى أن يكونا معلولين ولا يلزم أن يكون وجود الواجب معلولا لغيره ، ولا أن يكون وجود
 الواجب علة للتعين لأنه القسم الأول . فتعين أن يكون وجود الواجب معلولا للتعين . و التعين إما
 نفس مهية الواجب أو صفة من صفاته . فيلزم أن يكون وجود الواجب معلولا لمهية أو لصفة من صفاته .
 وقد تقرر في المقدمة الثانية السابقة أنه محال ؛ لكنه قرر ذلك باننا بينا أن اللزوم يستدعى أن يكون
 الملزوم أجزء منه علة أو معلولا مساويا لل لازم أو لجزء منه ، أو كانا معلولي علة واحدة . وعلى ذلك

الوجود لازماً لتعيينه المعلول لغيره محال . لأن المتعين إما أن يكون ماهية ، أو صفة للماهية . وعلى التقديرين يلزم من كون الوجود الواجب لازماً له كون الوجود بسبب الماهية أو بسبب صفة أخرى لها . وقد تقرر بطلان ذلك في الفصل المتقدم .
وذلك معنى قوله :

﴿لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعيينه كان الوجود لازماً لماهية غيره ، أو صفة .
وذلك محال﴾

وأعلم أننا بينما أن اللزوم لا يتحقق إلا إذا كان الملزوم أجزءاً منه علة ، أو معلولاً مساوياً لللازم أو لجزء منه ، أو كانا معلولي علة واحدة . وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازماً للتعيين لا يمكن أن تكون علة له وإلّا فاعاد القسم الأول ، وعلى التقديرين الأخيرين

التقدير لا يمكن أن يكون وجود الواجب علة للتعين فهو إما معلول له أو هما معلولان . وأياً ما كان يكون الوجود الواجب معلولاً: أما على تقدير أن يكونا معلولين فظاهر، وأما على تقدير أن يكون الوجود الواجب معلولاً للتعين فلان الوجود معلول للتعين والتقدير أن التعيين معلول للغير فيكون وجود الواجب معلولاً للغير. وإنه محال .
وهيها نظر من وجوه :

أحدها: انه لا تقرب فيه لانه حاول بيان الملازمة وهي أنه يلزم من كون الوجود الواجب لازماً للتعين كون الوجود بسبب مهية أو صفة وهذا لا يتبين باستحالة كون الوجود الواجب معلولاً . فالأولى في بيان الملازمة ما ذكرناه .

والوجه الثاني: أن الثابت فيما سبق هو أن التلازم بين الطرفين يستدعي علية أحدهما للآخر، أو كانا معلولين لعلّة رابطة . والمقدر هيها ليس إلا ان وجود الواجب لازم للتعين مطلقاً لانه لازم مساو . ويمكن أن يقال : الدليل المذكور ثمة قائم في مطلق اللزوم فانه لو لم يكن أحدهما من الملزوم واللازم علة للآخر، ولم يكونا معلولي علة لم يكن لشيء منهما احتياج في الوجود إلى الآخر، وكان كل منهما بحيث يصح انفراده عن الآخر فلا يكون بينهما لزوم أصلاً ؛ لكن هذا الدليل لو صح لدل على انحصار حال اللازم والملزوم في علية أحدهما للآخر . وإما على معلوليتها لثالث أو على علية جزء الملزوم أو اللازم أو على مساواة اللازم فلا . ولبت شعري لم ردد بين الملزوم وجزءه، واللازم وجزءه ، وقيد المعلول بالمساواة . ولا دخل لشيء منها في الاستدلال .

فتقول : شرط في اللزوم احد الامور التسعة لان الشرط إما علية أحدهما ، أو معلوليتها . و على التقدير الاول أحدهما إما الملزوم أو جزءه ، أو اللازم أو جزءه . وعلى التقادير الأربعة إما ان يكون علة أو معلولاً . والدليل دال على علية الملزوم لللازم، وعلى العكس . فباقي الاقسام مستدرك .

يكون معلولا . وهو محال . ثم إنه يبين أن القسم الثاني وهو أن يكون الوجود الواجب عارضا لتعيينه المعلول لغيره أولى بأن يكون محالا . لأنّ عروض ذلك الوجود للتعيين يقتضى الافتقار إلى سبب يقتضى العروض ، والتعيين معلول أيضاً لغيره . فإذن تضاعف الافتقار إلى الغير .

وذلك معنى قوله :

﴿ وإن كان عارضا فهو أولى بأن يكون لعلّة ﴾

ثم أشار إلى القسم الثالث وهو أن يكون التعيين المعلول للغير عارضا للوجود الواجب بقوله :

﴿ وإن كان ما يتعين به عارضا لذلك ﴾

ويبين أن هذا القسم أيضاً محال . لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعين معلولا ما جعله متعيّناً بذلك التعيين .
وإليه أشار بقوله :

الوجه الثالث : إن الملزوم وإن ساعدنا على اقتضائه عليه لا يقتضى الاعلية فى الجملة ؛ لكن القسم الاول ما يكون واجب الوجود علة مستقلة للتعيين فلا يلزم من كون واجب الوجود لازما للتعيين وعلة له ان يكون علة مستقلة فلا يعود القسم الاول .

الوجه الرابع : ان المقدور لزوم معنى واجب الوجود للتعيين واللازم منه كون معنى واجب الوجود معلولا للتعيين لا كون الوجود معلولا له حتى يكون معلولا لمعيّنه اوصفة . و جوابه : انه مبنى على ان الوجود عين الواجب وليس الكلام الا ان الواجب موجود وهو عين الوجود وكل موجود متعين بالضرورة فيكون واجب الوجود وجودا متعينا . فاما ان يكون تعينه لذاته فلا واجب وجود الا هو ، وإما ان يكون تعينه لغيره فيكون الواجب فى تعينه محتاجا إلى غيره وإنه محال ، وايضا اذا قيس التمين إلى واجب الوجود يفرض فيه الاقسام الاربعة . والكل محال .

فان قلت : هذه الاقسام الاربعة كما يفرض على هذا التقدير يفرض ايضا على التقدير الاول اعنى ما إذا كان تعينه لذاته . فيلزم ان لا يوجد الواجب .

فنقول : إذا كان تعينه لغيره كان هناك امران : وجود الواجب ، والتعيين . لان وجود الواجب ليس لعلّة ، والتعيين لعلّة . فهما غيران يفرض بينهما التلازم و التعارض بخلاف ما إذا كان تعينه لذاته فلا يلزم ان يكون هناك تعين مغاير لذاته فلا يفرضان بينهما .

فان قلت : لا نسلم ان واجب الوجود لو كان تعينه لذاته انحصر فى ذلك المتعين و انما يكون كذلك لو كان واجب الوجود ذاتا واحدة وهو ممنوع لجواز ان يكون عرضا عاما او طبيعة جنسية

﴿فهو لعلّة﴾

ثم أكد بيان استحالته بمعنى آخر ^(١) وهو أن التعيين لا يمكن أن يكون عارضاً للوجود الواجب من حيث هو طبيعة عامة . فإن كان يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة . وحينئذ لا يخلو إما أن يكون تخصيص تلك الطبيعة المعروضة للتعين بعين ذلك التعيين العارض لها ، أو يكون بسبب تعيين آخر خصصها أولاً ثم عرض لها التعيين الأول بعد تخصصها . وهذا قسمان :

القسم الأول أن التعيين المعلول قد عرض للوجود الواجب من حيث هو طبيعة لا خاصة ولا عامة بذاتها ، ثم إنها قد تخصصت بعين ذلك التعيين المعلول . وهو محال . لأنه يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتخصص معلولاً لعلّة ذلك التعيين . وإليه أشار بقوله :

﴿فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة [ماهيته واحداً] فتلك العلة علة لخصوصيته الذاتية يجب وجوده . [لخصوصيته بالذات بحسب وجوده] وهذا محال﴾
ولفظه ذلك إشارة إلى ما يتعين به المذكور قبله . وتقدير الكلام هكذا : فإن كان

فيكون تحته انواع وكل نوع يقضى لذاته تعينا فيلزم انحصار كل نوع في شخص لا انحصار واجب الوجود في شخص .

احيب عنه : بان واجب الوجود لما كان عين الوجود فلو كان له انواع لكان له حقايق مختلفة فيكون الوجود مشتركاً اشتراكاً لفظياً وهو باطل .

وفيه ضعف : لان واجب الوجود ليس عين الوجود المطلق بل عين الوجود الخاص . وغاية ما في الباب ان يكون للموجودات الخاصة حقايق مختلفة فلا يلزم اشتراك مطلق الوجود لفظاً .

والحق في الجواب ما ذكره الشيخ في الشفاء : ان واجب الوجود ليس الامجرد الوجود ولا اختلاف في مجرد الوجود . نعم الوجود المقارن للمبهيات يختلف بحسب اختلاف اضافته اليها ، واما محض الوجود فهو في نفسه لا اختلاف فيه حقيقة . م

(١) فوله « ثم اكد بيان استحالته بمعنى آخر » حمل الكلام ههنا على دلالتيه : على استحالة كون التعيين عارضاً لوجود الواجب لكن الغاء في قوله « فإن كان ذلك » ما يتعين به مهية واحدة مما يأباه لان أحد الدليلين لا يترتب على الآخر . وقدمر ايضاً ان الدلالة الاولى ليست بجيدة . فالاولى ان يجعل الكلام ههنا دليلاً واحداً كما قررناه .

ما يتعين به الوجود الواجب وما تعين به الماهية الخاصة المعروضة لذلك التعيين واحداً فتلك العلة أي علة التعيين المذكور علة لخصوصية الوجود الواجب .

والقسم الثاني أن يكون التعيين المعلوم قد عرض للوجود الواجب من حيث هو طبيعة خاصة بعد أن تخصصت بتعيين آخر سابق . وهو محال . لأن الكلام في ذلك التعيين كالكلام في التعيين المعلوم المذكور .
وإلى ذلك أشار بقوله :

﴿ وإن كان عروضة بعد تعيين أوّل سابق . فكلامنا في ذلك ﴾

وبقي من الأقسام الأربعة قسم واحد وهو أن يكون التعيين المذكور لازماً للوجود الواجب مع كونه معلولاً لغيره . وهو أيضاً محال . لأنه يقتضى كون واجب الوجود واحداً معلولاً للغير .

وإليه أشار بقوله :

﴿ وباقي الأقسام محال ﴾

ولما تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثاني المنقسم

و تقريره على محاذاة الشرح أن يقال : لو كان التعيين عارضا للوجود الواجب لكان عروضة لعله فمعروضه أما أن يكون وجوداً عاماً أو وجوداً خاصاً لا سبيل إلى الأول والآخر الوجود عاماً متعينا وهو محال . فتعين أن يكون خاصاً . فاخصاه إما أن يكون بذلك التعيين فيكون علة ذلك التعيين علة لخصوصية ذلك الوجود فيكون الواجب المتخصص معلولاً وانه محال ، وأما أن يكون بتعين آخر سابق فيعود الكلام فيه . وقوله « من حيث هو طبيعة لا عامة ولا خاصة » إشارة إلى أن قوله « فاذن يكون عارضا له من حيث هو طبيعة غير عامة » لا يريد به ما يعتبر فيه عدم العموم بل ما لا يعتبر فيه العموم حتى إذا عرض له التعيين صار مخصوصاً ، وقوله « ولفظة ذلك إشارة إلى ما يتعين به » أي إشارة إلى قول الشيخ ما يتعين به في قوله « وإن كان ما يتعين به عارضا » وبالجملة إشارة إلى التعيين العارض ، وقوله المذكور مجرور صفة لما يتعين به ، والضمير في قبله راجع إلى قوله « فإن كان ذلك » وقوله « علة لخصوصية الوجود الواجب إشارة إلى أن ما في قول الشيخ « لخصوصية مالهاته يجب وجوده موصولة ولذا يتعلق بقوله يجب وجوده أي بخصوصيته الذي يجب وجوده لذاته وهو الوجود الواجب » .

إلى هذه الأربعة من القسمين الأولين . فتعيين صحة القسم الأول منهما وهو كون واجب الوجود واحداً . وهو المطلوب .

والفاضل الشارح^(١) جعل قوله : « واجب الوجود المتعين » إلى قوله : « فلا واجب وجود غيره » أحد الأقسام الأربعة . وهو كون التعيين لازماً لواجب الوجود . وقوله : « وإن لم يكن تعيينه لذلك ؛ بل لأمر آخر فهو معلول » قسماً ثانياً منها وهو كون التعيين عارضاً له . وأورد قوله : « لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعيينه » هكذا : « وإن كان واجب الوجود لازماً لتعيينه . وجعل ذلك إلى قوله : « أوصفة وذلك محال » قسماً ثالثاً وهو كون واجب الوجود لازماً للتعين . وقوله : « وإن كان عارضاً فهو أولى بأن يكون لعلته » رابع الأقسام وهو كونه عارضاً للتعين . قال : وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة وبه صح القسم الأول وتمّ الدليل . ثم جعل قوله : « وإن كان متعيناً بعارضاً لذلك » إلى قوله : « فكلامنا في ذلك » تكراراً للقسم الثاني مع مزيد بيان لبطلانه . و

(١) قوله « والفاضل الشارح » قال الإمام في تقرير ما ذكره الشيخ : لو وجد واجبا الوجود كان كل واحد منهما مخالفا للآخر في تعيينه ومشاركاً له في وجوب وجوده ، وما به الاشتراك مغاير لما به الاختلاف ، وكل منهما مركب من الوجوب والتعين وعند ذلك يفرض الأقسام الأربعة التي في المقدمة الأولى :

أحدها ان يكون التعين لازماً للوجوب . فأينما حصل الوجوب حصل ذلك التعين فيكون واجب الوجود واحداً لا كثيراً ، وإليه أشار واجب الوجود المتعين ان كان تعيينه ذلك لانه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره .

القسم الثاني : ان يكون التعين عارضاً للوجوب فكل عارض مفارق لا يبدله من علة فيلزم افتقار كل من الواجبين في تعيينه إلى علة منفصلة . وهذا يقتضي إمكانهما . وإليه أشار بقوله « وان لم يكن تعيينه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول »

القسم الثالث : ان يكون الوجوب لازماً للتعين وهو باطل لما تقرر في المقدمة الثانية فان وجوب الوجود لو كان لازماً لمهية أخرى لكان معلولاً لتلك المهية فتقدم تلك المهية بالوجود على الوجود ، وبالوجوب على الوجوب وإليه أشار بقوله « لانه ان كان واجب الوجود لازماً لتعيينه كان الوجود لازماً لمهية غيره أوصفة وذلك محال »

القسم الرابع : ان يكون الوجوب عارضاً للتعين فيلزم احتياج كل من الواجبين في وجوبه إلى سبب منفصل وهو محال . وإليه أشار بقوله « ولو كان عارضاً فهو أولى بان يكون لعلته » وعند

لم يبق هناك قسم يحمل عليه قوله : « وباقي الأقسام محال » ولا اشتباه في أن ما ذكرناه أشد انطباقاً على متن كلامه . والله أعلم بالصواب .

والفاضل الشارح ذكر أيضاً أن هذه الحجّة مبتنية على كون كل واحد من وجوب الوجود والتعيين أمراً ثبوتياً حتى يصحّ عليهما التلازم والتعارض . ولو كان أحدهما أو كلاهما سلبياً لما صحّ ذلك . فسقط أصل الدليل .

ثمّ أظنّب الكلام في الاحتجاج على كونهما سلبيين بحجج عنادية ، وإبطال استدلالات أوردها على إثباتهما كذلك .

و الحقّ أنّ الوجوب والإمكان والامتناع أوصاف اعتبارية عقلية حكمها في

هذا الكلام تمّ فساد الأقسام ، وبه يتمّ الدلالة ، وأما قوله بعد ذلك « وان كان ما يتعين به عارضا لذلك فهو علة » فهو زيادة لبيان بطلان القسم الثاني فإن الذي جعلناه علة للتعيين فاما ان يكون علة لتعيينه الذي به صارت مهية مشخّصة فحينئذ يكون تلك العلة علة لخصوصية مآلذاته يجب وجوده و انه محال ، و اما ان يكون علة لتعين آخر بعد التعيين السابق فكلامنا في ذلك التعيين السابق . وباقي الأقسام محال هذا توجيه الامام .

ونقل الشارح انه قال في آخر الدلالة . وعند هذا يتمّ فساد الأقسام الثلاثة الاخر و به صحّ القسم الاول . و هو نقل لا يساعد توجيهه عليه . لانه قرر الأقسام الاربعة على تقدير الواجبين فلا يكون القسم الاول صحيحا بل خلفا .

اللهم الا ان يقال : هذا نقل كلامه على تقدير اصلاحه . فان في توجيه ذلك نظر من وجهين :

احدهما : ان تقدير الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ فانه لم يفرض الكلام الا في واجب الوجود الواحد .

والاخر : أن المقدمة القابلة : كل واحد من الواجبين مركب مما به الاشتراك وما به الاختلاف . مستدرک لتمام الدلالة بدونها . فغير الشارح تقرير دلالة بان حذف هذه المقدمة ، وفرض الكلام في الواجب الواحد فقال : واجب الوجود المتعين إما أن يكون تميّنه لازماً لوجوب وجوده أو عارضا أو وجوبه لازماً أو عارضا و الأقسام الثلاثة الاخيرة باطلة فصحّ القسم الاول ثم اشار الى انه مع هذا الإصلاح لا ينطبق مع المتن .

أما أولا فلان توجيهه انما يتم لو كان في المتن : وان كان واجب الوجود لازماً لتعيينه . و ليس كذلك ؛ بل مافي المتن : لانه ان كان واجب الوجود . الى آخره .

و أما ثانيا فلانه لم يبق هناك قسم يحمل عليه . و باقي الأقسام محال .

تمّ اعترض بان الوجوب والتعيين وصفان سلبيان فلا يلزم من اشتراكهما في الوجوب و اختلافهما

الثبوت والانتفاء واحد ، والاشتغال بذلك ههنا ليس بنافع ولا ضار لأن الشيخ لم يتكلم في وجوب الوجود ؛ بل تكلم في واجب الوجود الذي لا يمكن أن يقال أنه سلبى ، وأما التعيين فلا شك في أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تتكثر بنفسها من حيث هي واحدة ؛ بل يجب إذا تكثرت أن تتكثر بأمر يضاف إليها ، وسيجيء بيان تكثرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل .

وقول الفاضل الشارح : التعيينات لو كانت ثبوتية لاشتركت في كونها تعييناً و اختلفت بتعيينات آخر غيرها . ليس بشيء . لأن تعيينات الأشخاص ^(١) من حيث تعلقها بالمتعينات لا تشترك في شيء ، ومن حيث تشترك في شيء فليست بتعيينات .

وقوله : انضمام التعيين إلى طبيعة ما يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعيين آخر . ليس بشيء أيضاً . لأن الطبائع تتعين بالفصول كالأصناف المرئية من الأجناس و الفصول ، أو بأنفسها كالأصناف البسيطة ، ثم هي من حيث كونها طبيعة تصلح لأن تكون

في التعيين وقوع الكثرة في ذات كل واحد منهما . فإن كل بسيطين يشتركان في سلب ماعدهما عنها مع عدم الكثرة .

ثم سأل نفسه قايلاً : هب أن الوجود والتعين سلبيان لكن لا بد أن يكون بين الوجود والتعين ملازمة . فاما أن يكون الملزوم هو الوجود أو التعين ، أو يعود الإلزام .
أجاب : بان الأمر السلبى عدم صرف ونفى محض فكيف يعقل فيه ما ذكرتم .
و أنت خير بان السؤال الأول إنما يرد على المقدمة المستدركة ، و فى السؤال الثانى تغيير الدليل الى الإصلاح المذكور .

قال الشارح : الوجود و ان كان أمراً اعتبارياً إلا أن الكلام ليس فيه ، بل فى الوجود الواجب وهو ليس سلبى ، و أما التعين فهو ثبوتى لان الطبيعة اذا تكثرت فى الخارج فلا يخلو اما أن يكون تكثرها لذاتها و هو محال لان مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف ، و الامور غيرها يضاف إليها فهى التعينات فيكون لها وجود فى الخارج . و أيضاً اذا وجدت الطبيعة فى الخارج فاما أن يكون الوجود مجرد الطبيعة أو هى مع أمر آخر . و الاول محال و الا لم يصبح عليها التعدد لانها لو تعددت وهى هى تكون موجودة بينها فى موارد متعددة على أحوال متضادة و انه محال بالضرورة . م

(١) قوله «لأن تعيينات الأشخاص» لاشك أن مفهوم التعين وهو ما يميز به الشيء . وهذا و خارجاً مشترك بين التعينات اشتراك العارض بين المعروضات لا اشتراك النوع بين أفراده فتعينات الأشخاص من حيث تعلقها بالمتعينات لا يشترك فى شيء أى فى ذاتى فإن كل تعين فهو بهويته مغاير لتعين آخر فإنها لو اشتركت فى ذاتى لم يكن تعينات . م

عامّة عقليّة ، ولأن تكون خاصّة شخصيّة . فكما بانضيف معنى العموم إليها تصير عامّة كذلك بانضيف التعيّنات إليها تصير أشخاصاً ولا تحتاج إلى تعيّن آخر. ولو كان التعيّن بالفرض (١) أمراً سلبياً لما كان عدم الشيء مطلقاً كما ظنّه هذا الفاضل ؛ بل كان شيئاً عدمياً . وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصير فصولاً فضلاً عن أن تكون عوارض . والكلام في تحقّق هذه الأمور وأمثالها يستدعى طولاً لا يليق أن يورد في أثناء ما لا يتعلّق بها على طريق الحشو .

وأما قوله : الواجب يساوي الممكنات (٢) في الوجود و بيانها بتعيّن فمتر كّب ماهيّة . فليس أيضاً بشيء . لأن الوجود الغير العارض لمهية يباين الوجود العارض للماهيات

(١) قوله « ولو كان التعيّن بالفرض » هذا كلام على جواب الامام عن السؤال الثاني و تقريره أن يقال : هب أن التعيّن و الوجوب أمران عدميان لكنهما ليسا عدماً محضاً حتى لا يصح عليهما التعارض و التلازم . ففرق بين العدمي و العدم ، و الامور العدمية يصح أن يكون فضلاً لأمور موجودة كما يقال : الانسان حيوان ناطق مأمّت . فالماث عدمي . فبالاولى جواز أن تكون عارضة له أو لازمة .

لا يقال : المراد من العدم المحض انه معدوم في الخارج و المعدوم في الخارج لا يصح أن يكون عارضا أو لازما .

لاناقول : كل مهية يلزمها سلب اعتبارها ، و يمرضها سلب بعض أحوالها المفارقة . ولا شك أن ما ذكره الامام مندفع بهذا القدر لكن الحجة لا يتم على هذا التقدير لان اتمامها يتوقف على احتياجها الى العلة ، و ان كانا عديمين فكيف يحتاجان الى العلة . م

(٢) قوله « الواجب يساوي الممكنات » هذا نقض أورده الامام على الدليل حسب توجيهه . و هو انه لو تم الدليل لزم أن لا يكون الواجب موجوداً لانه لو وجد الواجب لكان مشاركا لسائر الموجودات في الوجود مغالفا في التعيّن ، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون ذات الواجب مركبا مما به الاشتراك و ما به الامتياز ، وحينئذ ان كان بينهما ملازمة فان كان الملزوم هو الوجود يكون ذلك التعيّن لازما لكل وجود فيلزم انحصار كل وجود في ذلك التعيّن . هذا خلف و سفسطة ، و اما بالعكس فيكون الوجود لازما و معلولا و يعود المحال ، و ان لم يكن بينهما ملازمة عادت المحالّات .

واجاب الشارح باننا لانسلم لزوم التركيب مما به الاشتراك و ما به الامتياز فان امتياز وجود الواجب عن سائر الموجودات بعدم عروض المهية الذي لا يستلزم تركبه الا في العبارة فانه أمر واحد الذات يعبر عنه بلفظ مركب و هو الوجود الغير العارض للمهية . و كأنه منع لزوم التركيب و أسنده الى أنه انما يلزم لو كان ما به الاشتراك و ما به الامتياز ذاتيا .

ثم كأن سايلا قال : لا بد أن يكون ما به الامتياز ذاتيا له فانه لو كان عارضا لزم أن يكون الواجب

بالاعراض الذي لا يلزم من تقييد الوجود به تركه إلا في العبارة . على أن الوجود ليس طبيعة نوعية يصير أشخاصاً بتعيينات زائدة عليه كما ظنَّه .

﴿فائدة﴾ (١).

﴿إعلم من هذا أن الأشياء التي لها حد نوعي واحد فإنما تختلف بعلة أخرى وأنه إذالم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلة وهي المادة لم يتعين إلا أن يكون [في طبيعة] من حق نوعها أن يوجد شخصاً واحداً . وأما إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن يحمل على كثيرين فتعين كل واحد بعلة . فلا يكون سوادان ولا بياضان في نفس الأمر إذا كان لاختلاف بينهما في الموضوع وما يجري مجراه﴾ .

أقول : قد تبين مما ذكر في الفصل المتقدم أن الطبيعة الواحدة التي لها حد نوعي واحد إذا لم يكن تعيينها لازماً لنوعيتها كان تعدد أشخاصها بسبب علل مغايرة لها ، و معروضا للموارض . وهو محال على مذهبكم .

وأجاب بمنع ذلك . وإنما يكون كذلك لولم يكن امراً عدماً وهو التجرد . وهذا الجواب لا يدفع النقض لورود هذا المنع على أصل الدليل ، و لان الالتزام بان ما به الامتياز هو التعين الذي هو ثبوتى لا التجرد ، وإنما أوردته تنبيها على فساد توجيه الدليل ، ثم حقق الجواب بان تعين وجود الواجب ليس بمغاير له حتى يصح التعارض و التلازم بينهما ، بل هو نفسه . و في قوله « على أن الوجود ليس طبيعة نوعية » إشارة الى أنه الجواب المحقق بقوله : على ، و الى جواب سؤال مقدر بقوله : ليس طبيعة نوعية . وهو أن يقال : تعين وجود الواجب زائد على مهية لان مهية الواجب هو الوجود . فالعاصل في الخارج من مهية الواجب اما مجرد الوجود أو مع شيء آخر . لا سبيل الى الاول والا لزم أن يكون مساوياً للممكنات من غير امتياز بينهما . فتعين أن يكون معه امر آخر وهو التعين .

والجواب : أن حقيقة الواجب مجرد الوجود القائم بذاته وليس نفس الوجود المطلق فان الوجود المطلق ليس طبيعة نوعية بل عارضا للوجود الخاص الواجب فيكون مغايراً له في المفهوم إلا أنه صادق عليه . وهذا كالعقدان على قسمين : بعد قائم بذاته ، و بعد قائم بالنير . وهو البعد الجسماني . واطلاق البعد عليهما بالتشكيك .

فان قلت : هب أن الوجود ليس طبيعة نوعية لكن الوجود الواجب طبيعة نوعية ينحصر في واحد فيعود الكلام في تلك الطبيعة الكلية .

فنقول : قد سبق أن الواجب ليس له مهية كلية بل هو الجزمي الحقيقي و هو الوجود المحض القويم بذاته . م

(١) قوله « فائدة » اعلم ان الطبيعة النوعية لا يخلو إما أن يكون تعيينها لمهيتها ، أو لا يكون . فان كان لازماً يكون نوعها منحصر في شخص ، وان لم يكن لازماً يمكن أن يتعدد . فتعدد أشخاصها

إذا لم يكن مع كل واحد من الأشخاص قوة قابلة لتأثير تلك العلة لم يتعين ذلك الشخص. والقوة القابلة لتأثير العلة إنما تكون للمادة أو بسببها. فإذا لم تكن تلك الطبيعة مادية لم تتعدد بالأشخاص. أما إذا كان تعيينها لازماً لنوعيتها كان من حق نوعها أن يوجد شخصاً واحداً ولم يتعدد بالأشخاص، وإذا حصلت هذه الفائدة الكافية مما ذكره بالعرض^(١) نبه عليها.

وأفاد الفاضل الشارح: أن هذه الفائدة تشتمل على حجة خاصة على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعاً لأشخاص. ويبانه أن الحجة المذكورة في الفصل المتقدم وهي: أن التبعين إذا كان عارضاً للمعنى المشترك افتقر الشخص المتبعين إلى علة منفصلة. كانت عامة شاملة للأجناس والأنواع، ثم إذ تبيين ههنا أن النوع المتكثر بالتبعين العارض يجب أن يكون مادياً فإن أضيف إلى ذلك أن واجب الوجود ليس بمادى أتبع أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص.

أما أن يكون لذاتها وهو محال لأن مقتضى الطبيعة لا يختلف، أو لعل مغايرة لها فلا بد من شيء يقبل تأثير العلة وهو المادة سواء كان هيولى كما فى الصورة الجسمية، أو موضوعاً كما فى السواد المتعدد، أو مطلقاً كما فى النفوس بحسب تعدد الأبدان. وقوله «أو بسببها» أى عوارض المادة كما فى النطفة فإن عوارضها الدموية يتبؤها لقبول الصورة العقلية، ثم عوارضها تمدها للصورة اللحمية الى غير ذلك.

وههنا نظر: لانا لا نسلم أنه لا بد من موجود قابل لتأثير العلة وإنما يكون كذلك لو كان التأثير وجودياً وهو ممنوع. سلمناه لكن لا نسلم أن القابل هو المادة فإن أشخاص العلوم يتعدد بحسب تعدد الذوات القابلة وهي ليست مادية بل مجردات. وسعت الفضلاء حملة هذا الكتاب أن المراد بالمادة ههنا القابل لتأثير العلة سواء كان مجرداً أو غير مجرد. وعلى هذا يجوز أن يتعدد المقارقات أشخاصاً ويقال: انها مادية مع قطعهم بانها أنواع منحصرة فى أشخاص، و بانها مجردة عن المادة. م
(١) قوله «وإذا حصلت هذه الفائدة مما ذكره بالعرض» لعل قايلاً يقول: هذه الفائدة لا تعلق لها بما قبلها. وهو برهان التوحيد، و بما بعدها. وهو نتيجة البرهان فلم ذكرها و هي أجنبية ههنا.

أجاب الشارح: بانه قد ذكر فى الفصل المتقدم أن التبعين الواجب ان كان لذاته انحصر الواجب فى شخص واحد و الا كان الواجب فى تعينه معلولاً للغير فقد تبين من هذا أن الطبيعة النوعية ان كان التبعين لازماً لها ينحصر نوعها فى شخصها و ان كان غير لازم كان معلولاً لعل غير الذات فلا بد لها من قابل للتأثير. فلما كانت هذه الفائدة معلومة مما تقدم من البرهان نبه عليها ههنا تنبها على انه فائدة جلية وان حصلت بالعرض.

وأما اعتراضه بأنّ علّة تكثّر الأشياء المتماثلة لو كانت هي تكثّر محالّها لكانت المحالّ المتكثّرة المتماثلة محتاجة إلى محالّ آخر وتسلسل .

فالجواب عنه : أنّ الشيء الذي لا يكون بذاته قابلاً للتكثّر يحتاج في أن يتكثّر إلى شيء يقبل التكثّر لذاته وهو المادة ، وأما الذي يقبل التكثّر لذاته أعنى المادة^(١) فهو لا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر ؛ بل إنّما يحتاج إلى فاعل يكثّره فقط .

واعلم أنّ هذا الحكم ليس على كلّ أشياء متماثلة كيف اتفق فإنّ المتماثلات بأمر عارض إنّما تتكثّر بما هيّاتها ، ولا على كلّ أشياء متماثلة في أمر ذاتي فإنّ المتماثلات بالجنس إنّما تتكثّر بفصولها ؛ بل هو خاصّ بمتماثلات نوعيّة محصّلة من شأنها أن توجد في الخارج غير مختلفة إلّا بالعوارض . ولما لم يكن الوجود كذلك فقد سقط النقص الذي أورده الفاضل الشارح : بأنّ الوجود يتكثّر في الواجب والممكن من غير مادة .

﴿تذنيب﴾

﴿قد حصل من هذا أنّ واجب الوجود واحد بحسب تعيين ذاته ، وأنّ واجب

الوجود لا يقال على كثرة أصلا﴾

قال الإمام : إنّما أورد هذه الفائدة حجة خاصة في أن الواجب لا يجوز أن يكون نوعاً لاشخاص فإن اشخاص النوع إنّما يتعدد إذا كان النوع مادياً والواجب يستحيل أن يكون مادياً . و أما الحجة المتقدمة فعامّة في أنه يستحيل أن يكون جنساً لأنواع أو نوعاً لا أشخاص فإنها ينبغي أن يكون من الواجب شخصان سواء كانا من نوع أو جنس لاشتراكهما في الوجود و افتراقهما في التعيين . فيفرض بينهما الأقسام الأربعة المعاللة . وأما نقله أن الحجة المذكورة هي : أن التعيين إذا كان عارضاً إلى آخره فهو نقل غير مطابق . على أن هذا القسم غير كاف في الاحتجاج وهو ظاهر . م

(١) قوله « وأما الذي يقبل التكثّر لذاته أعنى المادة فلا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر » إعلم أنه قد تكرر في هذا الكتاب أن تكثر المادة و اختلافها لذاتها . و ليس كذلك فإن الصورة لما كانت علة لوجود المادة كان عوارضها الموقوفة على وجودها بحسب الصورة قطعاً على ما اشرنا إليه في بحث إثبات الهيولى .

فالحق في الجواب : أن تكثر المادة بحسب تكثر الصورة ، وتكثرها ليس لتكثر المادة بل للمادة نفسها فلا دور .

فان قلت : نحن نعلم بالضرورة أنه لولا تغاير المحليين لم يتغاير العالان كما أنه لولا تغاير العالين لم يتغاير المحلان فالدور لازم .

فتقول : هذا لا يستلزم توقف كل من المتغايرين على الآخر بل التلازم بينهما كما في المتضايقين . م

هذه نتيجة لما مضى . و أفاد بقوله « بحسب تعيين ذاته » أن التعيين ليس زائداً على ذاته ^(١) . فإنّ التعيين إنّما يكون زائداً عند كون الذات مقولة على كثرة .

﴿إشارة﴾

﴿لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء يجتمع لوجب بها ولكن الواحد منها أو كل واحد منها قبل واجب الوجود ومقوماً لواجب الوجود . فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم﴾

يريد نفي التركيب والانتظام عن واجب الوجود على وجه كلي . وسيفصل ذلك في الفصول التالية لهذا الفصل .

والتركيب قد يكون من أجزاء تتقدم المركب كالعناصر للمركبات ، وقد يكون من جزء أصل يتقدم المركب كخشب السرير و جزء آخر يلحقه فيحصل المركب مع لحوقه كصورة السرير ولا يكون وجود الجزء اللاحق متقدماً على وجود السرير . والانتظام قد يكون بحسب الكمية ^(٢) كما للمتصل إلى أجزائه المتشابهة ، وقد

(١) قوله « و أفاد بقوله بحسب تعيين ذاته أن التعيين ليس زائداً على ذاته » لأن معناه أن الواجب واحد بالشخص فلا يكون تعيينه زائداً إذ التعيين إنّما يزيد على الذات إذا تكثرت . وفيه نظر : لجواز أن يزيد التعيين ولا يكون الذات مقولة على كثرة كما إذا كانت علة للتعين أو لم يكن ينحصر في شخص إيمان المبدء كاف في فيضانه كما في العقول ، أو لوحدة القابل كما في الافلاك قبل الذات إذا لم يكن مقولة على كثرة لم يشاركها غيرها في المهيبة فمهيبتها مخالفة في الحقيقة لسائر المهييات فيكون مهيبة متعينة متنازعة بنفسها لا يحتاج إلى شيء يميزها فتعيينها هو ذاتها المخالفة بالحقيقة لسائر المهييات كما أن التعينات موجودة في الخارج ولا يتمين إلا بذاتها . وهذا الكلام إنما يتم لو كان سبب التعيين قطع المشاركة وهو متنوع . م

(٢) قوله « والانتظام قد يكون بحسب الكمية » قسم الانتظام إلى ثلاثة أقسام وفي بيان الحصر وجوه : فإن الانتظام إما على أجزاء عقلية وهو الانتظام بحسب المهيبة كالنظام النوع إلى الجنس والفصل ، أو خارجية ولا يغلو إما أن يكون متشابهة وهو الانتظام بحسب الكمية ، أو غير متشابهة وهو الانتظام في المعنى كما في الجسم إلى الهيولي والصورة .

أوتقول : الانتظام إما بحسب العقل أو بحسب الخارج ولا يغلو إما أن يكون بالقوة وهو الانتظام في الكم ، أو بالفعل و هو الانتظام بحسب المعنى أي بحسب الحقيقة إلى حقائق مختلفة فإن حقيقة الجسم ينقسم إلى الهيولي وهي معنى ، والصورة وهي معنى .

فإن قلت . يرد على الوجه الأول أن الانتظام الكمي ليس إلى الأجزاء لأنه إذا طرأ الانتظام

يكون بحسب المعنى كما للجسم إلى الهولي والصورة ، وقد يكون بحسب الماهية كما للنوع إلى الجنس والفصل .

وكل واحد من التركيب و الانقسام يقتضى أن يكون ذات الشيء المركب أو المنقسم إنما يجب بما هو جزء له ^(١) مما ليس هو به فإن الجزء ليس هو بالكل .

و تقريرها في هذا الكتاب أن ذات واجب الوجود لو التأم من شيئين أو أشياء ليس ولا واحد منها بواجب الوجود ثم حصل منها واجب الوجود كالمركب من العناصر البسيطة ، أو كان واجب الوجود زاماهية أخرى غير الوجود الواجب اتصفت تلك الماهية بوجود الوجود فصارت واجب الوجود كالأنسان المتصف بالوحدة الصائر بذلك واحداً كان الواحد من أجزائه يعنى الماهية المذكورة أو كل واحد منها كالشيئين أو الأشياء المذكورة قبل واجب الوجود مقوماً له . هذا خلف . فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى إلى ماهية ووجود وجود مثلاً ، ولا في الكم إلى أجزاء متشابهة .

انعدم الكم وحصل كميات أخرى ليست أجزاء للكم الاول ، وعلى الوجه الثانى الانقسام في الكم المنفصل فانه انقسام بالفعل وليس بالمعنى بل بحسب الكم .

فنعول : أقسام الكم وان لم يكن أجزاء له في الحقيقة الا أنه يطلق عليها الاجزاء تسامحاً حتى يقال : انها أجزاء يحصل بعد حصول الكل . فالمراد بالاجزاء التي هي مورد القسمة ما يقال لها اجزاء بالحقيقة سواء كان بالحقيقة أولاً وعلى هذا قوله « كما للتصل الى الاجزاء المشابهة » و لانقسم أن انقسام الكم المتصل ليس في المعنى فان انقسامه ليس الى الكميات ، بل الى الوحدات وهي معان .

والا وضع في القسمة أن يقال : الانقسام اما الى امور عقلية كالمركب من الجنس والفصل ، أو الى امور خارجية . فاما أن يكون متشابهة كما في الكم المتصل والمنفصل فان العشرة لا يتركب من الستة والاربعة بل من الواحدات وهي متشابهة ، أو غير متشابهة وهو الانقسام بحسب المعنى . م .

(١) قوله « وكل من التركيب والانقسام يقتضى أن يكون ذات الشيء المركب أو المنقسم إنما يجب ببا هو جزء له » هي هنا أنظار :

أحدها : أن هذا إنما يتم لو كان منقسماً بالفعل أما اذا كان منقسماً بالقوة كما في الكم فلا يكون واجبا بالجزء لان الجزء ليس بوجود معه .

وقوله : فان الجزء ليس بالكل . فينقض بالاجزاء العقلية فان الجنس والفصل هو النوع في الخارج .

وكذلك لانقسم أن الواجب لو كان ملتصقاً من أجزاء كانت مقدمة عليه ، و إنما يكون كذلك لو لم يكن الاجزاء عقلية فان الاجزاء العقلية متحدة الوجود مع الشيء ، وكذلك قوله : ولا في الكم الى

قال الفاضل الشارح : الجسم المركب من الهبولي و الصورة لا يتقدمه أحد جزئيه وهو الهبولي لأن الهبولي شيء بالقوة ومتى حصلت بالفعل فهو الجسم ولذلك قال الشيخ :
ولكان الواحد من الاجزاء أو كل واحد منها متقدما .

أقول : الهبولي في الكائنات الفاسدات تتقدم بالزمان على الجسم فضلا عن الذات .
فحمل ذلك الجزء على ماهو كالصورة أولى .

وقال : إن قيل : لعل الماهية المركبة ^(١) وإن كانت ممكنة للافتقار إلى أجزائها

أجزاء متشابهة لانه لا يلزم من امتناع تركيب واجب الوجود كونه لا ينقسم في الكم اذ لا تركيب فيه .
و يمكن دفع هذه الاسئلة : لان المدعى ليس الا نفى التركيب من الاجزاء الغارجية ، و نفى الانقسام في المعنى والكم على ما صرح به الشيخ في قوله « فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم » و أما معنى الانقسام بحسب المهية في الجنس والفصل فيجيب في فصل آخر . و المراد بالكم المنفصل المنقسم بالفعل فيكون واجبا بالجزء ويلزم من نفى التركيب عدم الانقسام في الكم ، ولو اريد به الكم المتصل فله وجه لانه لو انقسم فيه يلزم أن يكون مركبا من الهبولي والصورة ، وأما قوله « أو كان واجب الوجود ذاتية اخرى غير الوجود » الى قوله « لكان الواحد من أجزائه اعنى المهية » فهو اعادة اشارة الى فائدة التردد في قوله « ولكان الواحد منها او كل واحد منها » وهو ايضا غير مستقيم اذ على تقدير تركيبه من المهية و الوجود يكون كل واحد منهما متقدما عليه لا المهية فقط .

وقال الامام في بيان ذلك أن من المركبات ما يتقدم عليه كل واحد من أجزائه و هو ظاهر ،
ومنها ما يتقدم عليه بعض أجزائه دون البعض كالجسم فانه مركب من الهبولي و الصورة و الصورة متقدمة على الجسم والهبولي مع الجسم لانها اذا حصلت بالفعل فهي الجسم .
قال الشارح : الهبولي في الكائنات الفاسدات متقدمة بالزمان فان هبولي الماء اذا صارت هواه يكون متقدمة على الهواء قطعا بالزمان فضلا عن الذات .

وهذا ليس بشيء . فان التمثيل لا يجب أن يكون لجميع الافراد . و لعل المراد بالهبولي هبولي الافلاك .

نعم يرد عليه انه ان اراد التقدم الزماني فالصورة لا يتقدم على الجسم بالزمان ، او التقدم الذاتي فالهبولي أيضا متقدمة على الجسم لامعه .

وأما قوله « فحمل ذلك الجزء على ماهو كالصورة أولى » فقد قال فيه بعض الاساتذة رحمهم الله : انما لم يقل : على ماهو الصورة . حتى يشمل الصورة وغيرها كما في السرير .
وفيه نظر : لان التقدم بالذات لازم .

وقال بعضهم : المراد أن لا يذكر في المثال الهبولي والصورة لانها متقدمان على الجسم ؛ بل يذكر في المثال ماهو كالصورة فان الهيئة اللاحقة للسرير مع السرير وليس صورة بل كالصورة .
وفيه أيضا نظر : لان الهيئة السريرية ان لم يكن جزءا من السرير فقد خرجت عن التمثيل ، و ان كانت جزءا كانت متقدمة عليه بالذات . م

(١) قوله « ان قيل لعل المهية المركبة » هذا سؤال عن البرهان المذكور . و تقريره أن يقال :

لكنها واجبة الوجود للاستغناء عن السبب الخارجي . وذلك بأن تكون أجزاؤها واجبة .
 أجبنا بأن الواجب من أجزاء ذلك المركب يمتنع أن يكون إلا واحداً لما مر ،
 والباقي يكون معلولا له وذلك الجزء يكون غير مركب .
 قال : فظهر من ذلك أن هذه المسئلة مبنية على مسئلة التوحيد ، ولذلك أخرها
 الشيخ عنها .

وأقول : المطلوب هناك كون المركب ممكنا في ذاته وهو ليس بتعلق بمسئلة التوحيد .
 والقول بأنه مبنية عليه لا يخلو من تعسف ما . وذلك ظاهر .

﴿ إشارة ﴾

﴿ كل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوم
 له في ماهيته ^(١) ولا يجوز أن يكون لازما لذاته على ما بان . فيبقى أن يكون عن غيره ﴾

هب أن المهيبة المركبة ممكنة لكن لانسلم أن هذا الامكان بنا في وجوبها ، وانما يكون كذلك لو
 لم يكن أجزاؤها واجبة لا بدلهما من بيان .

وفيه نظر لان الامكان بالذات ينافي الوجود بالذات قطعا .

ويمكن أن يقال في توجيهه : لا نسلم أن المهيبة المركبة لاحتياجها الى اجزائها ممكنة . وانما
 يكون كذلك لو لم يكن أجزاؤها واجبة فانها اذا كانت اجزائها واجبة وكان وجودها لا يتوقف الاعلى
 اجزائها فهي بالنظر الى ذاتها يستحق الوجود فهي واجبة الوجود .

والعاصل أنا لانسلم أن كل محتاج الى الغير ممكن وانما يكون كذلك لو كان ذلك الغير شيئاً
 خارجياً أما اذا كان من اجزائه فلا .

اجاب : بان اجزائه ان كانت ممكنة يلزم الخلف ، و الا فان كان كل منها واجبا يلزم تعدد الواجب ،
 او بعضها فهو الواجب والباقي معلول .

واعلم ان هذا التوجيه وان كان منظماً الا انه لا ينطبق على كلام الامام حيث قال : وان كانت
 ممكنة للانفجار الى اجزائها . فهو اعتراف بالامكان فكيف يتمه .

(١) قوله « وكل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوم له
 في مهيته » قال الامام : لافرق بين قولنا الوجود غير داخل في ذاته و بين قولنا غير مقوم لمهيته .
 و حيثه لم يبق بين الموضوع والمحمول فرق ، و بصير المعنى كل ما لا يكون الوجود جزءاً من ذاته
 لم يكن الوجود جزءاً من ذاته .

فقال الشارح المراد بقوله « ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته » ما لا يكون الوجود ذاتياً له اعم
 من أن يكون نفس المهيبة أو جزءاً منها ، وإليه اشار بقوله « على ما اعتبرنا قبل » أي في المنطق .
 و معنى قوله « غير مقوم لمهيته » أنه لا يتوقف عليه مهيته بل يكون عارضا له .

الداخل في مفهوم ذات الشيء، إما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته وإما تمام ماهيته بالقياس إلى أشخاصها على ما اعتبرنا في المنطق . وكل ما ليس بداخل في مفهوم ذات الشيء فليس بمقوم له في ماهيته ؛ بل عارض من خارج . وكل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته : بأن يكون جزء ماهيته أو تمام ماهيته . فالوجود غير مقوم له في ماهيته ؛ بل هو عارض له . ولا يجوز أن يكون معلولا لذاته على ما بان في قولنا : الوجود لا يكون بسبب الماهية فإذن وجوده من غيره . والمقصود أن الوجود داخل في مفهوم ذات واجب الوجود لا الوجود المشترك الذي لا يوجد إلا في العقل ، بل الوجود الخاص الذي هو المبدء الأول لجميع الموجودات . وإن ليس له جزء فهو نفس ذاته . وهو المراد من قولهم : ماهيته هي إنيته .

فحاصل القضية أن ما لا يكون الوجود ذاتيا له يكون الوجود عارضا له ، وكل ما يكون الوجود عارضا له يكون وجوده عن غيره . ينتج أن كل ما لا يكون الوجود ذاتيا له يكون وجوده من غيره ، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما لا يكون وجوده عن غيره يكون الوجود ذاتيا له . ينضمه إلى قولنا : واجب الوجود لا يكون وجوده عن غيره . لينتج أن واجب الوجود يكون الوجود ذاتيا له . فإما أن يكون الوجود جزأ له أو نفس مهيته لا سبيل إلى الأول لما تقدم من نفي التركيب . فتعين أن يكون الوجود نفس مهيته . وهو قولهم : الواجب الوجود هو الوجود البحت . واما قوله « أما الوجود المشترك الذي لا يوجد إلا في العقل » فهو جواب لما يقال : دل كلام الشيخ على أن الوجود داخل في مفهوم ذات واجب الوجود . وهو مناف لما ذهبتم إليه من أنه خارج عن مهيته لازم لها . وجوابه : أن الخارج اللازم للموجودات الخاصة مطلق الوجود المشترك ، وأما الداخل فهو الوجود الخاص فلا منافاة .

أقول : لم يطلق في هذه المواضع إلا لفظ الوجود . وهو لا يدل على خصوصية أصلا . على أننا لانك في أن معنى الوجود هو الكون والتحقيق . فالوجود الخاص إما أن يشتمل على معنى الكون والثبوت أولا . فإن لم يشتمل فليس بوجود قطعا إذ لا معنى للوجود الخاص بالشيء إلا كونه وتحققه ، وإن اشتمل على معنى الكون كان الوجود المطلق ذاتيا له ، وأيضا لو كان الوجود المطلق عارضا للموجودات الخاصة . و من الضروري المغايرة بين معنى العارض والمعروض فيكون إطلاق الوجود على العارض والمعروض بالاشتراك اللفظي .

فإن قلت : لو كان الوجود المطلق ذاتيا للوجود الخاص فهو إما أن يكون جزء الواجب أو نفسه . وأيا ما كان يلزم أن يكون مهية كلية و أنه محال لما سبق .

فتقول : الوجود ليس بكلي و إن كان مطلقا . فتأمل في هذا المقام فإنه لا يعرفه إلا الراسخون

﴿ تنبيه ﴾

﴿ كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس ^(١) يجب به لابتدائه ﴾

الجسم المحسوس هو الأجسام النوعية ، ومتعلق الوجود به ينقسم إلى ما يتعلق وجوده به فقط وهو معلولاته أعني كمالاته الثانية ، وإلى ما يتعلق وجوده به وبغيره وهو سائر الأعراض الجسمانية . والأول يجب بالجسم المحسوس فقط ، والثاني يجب به وبغيره ؛ لكن يصدق عليه أن يقال : يجب به . لأنه لاينا في قولنا : ويجب أيضا بغيره .

(١) قوله « كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس » يريد أن يبين أن واجب الوجود ليس بجسم ولا جسماني .

أما أنه ليس بجسماني فلأن واجب الوجود بذاته لا يجب بغيره ، وكل جسماني يجب بغيره .
وأما أنه ليس بجسم فلوجهين .

أحدهما أن واجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم ، وكل جسم ينقسم في المعنى وفي الكم .
والثاني أن واجب الوجود ليس له مشاكل من نوعه ، وكل جسم فله مشاكل من نوعه . هذا هو البيان الواضح . والشارح غير ترتيب المقدمات وزاد فيها ملاحظة للمتن .

و تقريره : ان واجب الوجود ليس بممكن معلول ، وكل جسماني وكل جسم فهو ممكن معلول :
أما ان كل جسماني فهو ممكن فلانه يجب بالغير لابتدائه .

قال الامام : قوله : كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس يجب به . يقتضى ان يكون الاعراض واجبة بالجسم الذي هو محلها وهذا خطأ لان الاعراض وان كانت محتاجة الى الجسم لكنها لا يجب به ؛ بل بساير الاسباب واوكانت واجبة لاستحالة تغير الاعراض مع بقاء الجسم .

اجاب الشارح : بان ما يتعلق وجوده بالجسم اما ان يتعلق به فقط فيجب به قطعاً او به وبغيره ، و اذا وجب به وبغيره يصدق أن يقال : انه يجب فلا استدراك .
و اما ان كل جسم فهو ممكن فلوجهين :

الاول : ان كل جسم ينقسم في المعنى وفي الكم ، و واجب الوجود لا ينقسم فيهما فلاشئ من الجسم
بواجب الوجود بل ممكن الوجود .

و يمكن ان يقال : وكل منقسم في الكم والمعنى مركب وكل مركب ممكن فكل جسم ممكن .
الثاني : ان كل جسم يوجد جسماً آخر من نوعه باعتبار مهيته ان كان له نوع متعدد الاشخاص ، او باعتبار الجسمية ان لم يكن له نوع لما سبق ان الجسمية طبيعة نوعية .

و محصله ان كل جسم يوجد شئ آخر من نوعه ، وكل ما يوجد شئ آخر من نوعه فهو معلول لما ثبت ان الطبيعة المتعددة في الخارج يكون معلولة لان تعددها لا يكون لذاتها بل لغيره . فكل جسم
معلول .

والمقصود أن الأعراض الجسمانية كلها ممكنة بذاتها واجبة بغيرها .

قوله :

﴿ وكل جسم محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية وبالقسمة المعنوية إلى هولي

وصورة ﴾

المقصود بيان أن كل جسم ممكن . وكبرى القياس قوله « فواجب الوجود لا ينقسم في

المعنى ولا في الكم » مما سبق .

قوله :

﴿ وأيضاو كل جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه أو من غير نوعه إلا باعتبار

جسميته ﴾

وهذا برهان آخر على أن كل جسم ممكن . وبيانه أن كل جسم نوعي فستجد

جسما آخر من نوعه إن كان ذلك الجسم عنصريا ، أو من غير نوعه إن كان فلكيا نوعه

في شخصه . هذا إذا أخذت الجسم جنسا . أما إذا أخذته نوعا محصلا على ما مرّت الإشارة

إليه فستجد لكل جسم على الإطلاق جسما آخر من نوعه . فمعنى لفظة إلا من قوله :

« إلا باعتبار جسميته » ناقض لمعنى النفي في قوله « أو من غير نوعه » .

وتقدير الكلام أن كل جسم نوعي فستجد جسما آخر من نوعه ذلك ، أو من نوعه

باعتبار جسميته . وهذه القضية صغرى البرهان ، وكبراه ما مرّ . وهي : أن كل ما تجد

مشا كالا له من نوعه فهو معلول .

قوله :

﴿ فكل جسم محسوس وكل متعلق به معلول ﴾ .

وهو الحاصل من الفصل . و تبين منه أن الواجب ليس بجسم ولا متعلق به .

وقوله « معنى لفظة الا ناقض لمعنى النفي » معناه ان الاستثناء مفرغ من غير نوعه وفيه معنى النفي

فيكون تقدير الكلام: ان كل جسم فتجد جسما آخر من نوعه او مما ليس من نوعه الا باعتبار الجسمية

فانه من نوعه بهذا الاعتبار. ولما استنتج الشيخ من المقدمات التي ذكرها ان كل جسم محسوس وكل

متعلق به معلول علم ان كبرى القياس الاوله هذه القضية . فلهذا زيد في المقدمات . والا لكان ما ذكرناه

كافيا . م

﴿إشارة﴾

﴿واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في ماهية ذلك الشيء لأن كل ماهية ماسواه مقتضية لإمكان الوجود، وأما الوجود فليس بماهية لشيء ولا جزءاً من ماهية شيء. أعنى الأشياء التي لها ماهية لا يدخل الوجود في مفهومها؛ بل هو طارئ عليها. فواجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في معنى جنسى ولا نوعي. فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصلي أو عرضي؛ بل هو منفصل بذاته﴾
يريد نفي التركيب بحسب الماهية^(١) عن الواجب. فيبين أولاً أنه لا يشارك شيئاً في ماهيته لأن ماهية ما سواه ليس بالوجود؛ بل إنما يقتضى إمكان الوجود فقط. وحقيقة الواجب هي الوجود الواجب. ثم احتراز عن أن ينقض حكمه هذا بالوجود فيقال: إن الواجب من حيث هو وجود واجب يشارك الوجود الممكن في الوجود. فقال: وأما الوجود فليس بماهية شيء ولا جزء من ماهية شيء بل هو طارئ على الأشياء التي لها ماهية غير الوجود. وذلك لأن وجود الأشياء هو كونها في الخارج فهو أمر عارض لها من حيث هي معقولة بوجه ما.

(١) قوله > يريد نفي التركيب بحسب المهية < تقرير الدليل ان الواجب مهيته الوجود وكل شيء سواه ليس مهيته الوجود فان كل شيء سواه ممكن الوجود فهو يقتضى إمكان الوجود فلو كانت مهيته الوجود اقتضى وجوب الوجود لان ثبوت الوجود لنفسه ضروري. فلا يشارك شيئاً من الأشياء في المهية قطعاً.

والسؤال يمكن تحريره بوجهين:

احدهما: ان الواجب يشارك ساير المهيئات في الوجود فكيف لا يشارك شيئاً من الأشياء.
[قوله] والجواب: ان المطلوب ان الواجب لا يشارك شيئاً من المهيئات في المهية، والوجود ليس مهية من مهيئات الممكنات ولا جزء لها فشارك الواجب للمهيئات في الوجود لا يوجب مشاركته اياها في المهية.

الثاني: ان الواجب لما كان هو الوجود الواجب يشارك ساير الوجودات الخاصة الممكنة في الوجود.

و الجواب: ان الوجود الغامر للممكن ليس مهيته ولاجزءه بل عارض له فيكون قابلاً بالغير. والوجود الواجب قائم بالذات. ولا مشاركة بين القايم بالذات والقايم بالغير في المهية. و يمكن ان يقرر الجواب بان مشاركة الوجود الواجب للوجودات الخاصة ليست مشاركة في المهية ولاجزءها لان الوجود ليس ذاتياً للوجودات الخاصة.

فإن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في أمر ذاتي^(١) جنسياً كان أو نوعياً . فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بمعنى فصلي ولا عرضي ؛ بل هو منفصل بذاته لأن الانفصال بعد الاشتراك في أمر ذاتي يكون إما بالفصول أو بالأعراض . أمّا مع عدم الاشتراك فلا تكون إلا بالذات .

و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك منجّلة بما مر^(٢) ذكره فلا وجه لإيرادها والاستغفال بجوابها .

واعلم ان كلام الشيخ يمكن أن يوجه بكل الوجيهين والجوابين . واما الشارح فقد قرر السؤال بالوجه الثاني فلا بد في جوابه من مقدمة أخرى ؛ وهي أن الوجود لما كان طارفاً على الاشياء يكون قائماً بالغير فلا يشارك القابم بالذات ؛ او تحرير الجواب على الوجه الاخر ؛ لكن يجب حينئذ أن يعمل قوله « الاشياء التي لها مهية لا يدخل الوجود في مفهومها » على الوجودات الخاصة . وهو خلاف الظاهر والا لم يكن الى ذكرها حاجة . ولو عني بالوجود الممكن في قوله « يشارك الوجود الممكن في الوجود » الموجود الممكن كان تحرير السؤال على الوجه الاول و حينئذ لا حاجة الى زيادة تلك المقدمة في جوابه كما حررناه .

وعلى لفظ الشيخ استدراك لان معنى قوله « لا يدخل الوجود في مفهومها » ليس الا ان الوجود ليس نفس مهيتها ولا جزءاً منها . فيرجع كلامه الى أن الوجود ليس مهية شيء ولا جزء مهية شيء . ولا يكون الوجود نفس مهيته ولا جزء مهيته . فظاهر أنه هذيان ؛ لكن المراد ان الوجود ليس نفس مهية شيء من المهيئات الممكنة بل هو طاريء عليها وحينئذ يتضح الكلام . م

(١) قوله « فاذن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الاشياء في أمر ذاتي » هذا ليس نتيجة لما ذكر لان المذكور أن الواجب لا يشارك شيئاً في مهيته . ومعناه أن مهية الواجب ليست عين مهية شيء آخر ولا جزءاً لها لان مهية الواجب الوجود ليس مهية شيء آخر ولا أجزاء منها . وأما أن الواجب ليس له مهية ذاتي يشارك فيه شيئاً آخر فلم يتبين .

اللهم الا أن يقال بحقيقة واجب الوجود لا يشارك شيئاً آخر في ذاتي اذ الوجود لا جزء له فلا جنس له ولا فصل . لكن لو ثبت هذا الكلام لكان كلاماً آخر . ثم لو سلم فانما يتم ذلك لو كان وجود الفصل و الخاصة لقطع المشاركة و هو ممنوع لجواز ان يكون لمطابقة المهية العقلية الموجود العارضي فان الصورة العقلية لا يطابقه مالم ينضم اليها صورة الفصل .

(٢) قوله « وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح منجّلة بما مر » وجه الامام الكلام ههنا بان حقيقة الله تعالى لا يساوي حقيقة شيء آخر لان حقيقة ما سواه مقنضية للامكان و حقيقته تعالى منافية للامكان واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات .

وحرر السؤال بان مذهبه ان الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه وجوداً ، ثم ليس مع ذلك الوجود شيء آخر بل ذاته مجرد الوجود فيكون جميع الوجودات الممكنات مساوية في تمام

وقوله : إن الشيخ التزم في إلهيات الشفاء انفصال وجود الواجب عن سائر الوجودات بأمر زائد . إذ قال : الوجود لا بشرط أمر مشترك بين الواجب والممكن والوجود بشرط لاهو ذات الواجب .

فالجواب : أن شرط العدم أمر زائد في الاعتبار فقط . والشيخ لا ينفي الاعتبارات عن الواجب ، والشيء لا يصير باعتبار عدم شيء له مركباً ، وإيضاً الشيء المتحقق في الخارج بذاته لا يحتاج في انفصاله عما لا يتحقق في الخارج بذاته إلى شيء غير ذاته . إنما يحتاج إلى ذلك في انفصاله عن متحقق آخر مثله .
قوله :

﴿ فذاته ليس لها حدّ إذ ليس لها جنس ولا فصل ﴾

قال الفاضل الشارح : هذا مبني على أن الحدّ لا يحصل إلا من الجنس و الفصل وقد بيننا ما فيه من البحث في المنطق .

والجواب عنه : أن المقصود ههنا إنما كان نفى التركيب بحسب الماهية عن واجب الوجود . فنفي الحدّ المقتضى لذلك عنه . ثم إن كان المقصود هو نفى التعريف الحدّي فالجواب : أنك نقلت في المنطق عن الشيخ : أنه قال في الحكمة المشرقية : إن الأشياء

الحقيقة لذاته تعالى .

والجواب : أن وجود الممكنات ليس نفس مهيبتها ولا جزءاً منها بل عارض لها . واستضعفه بان عروض الوجودات للمهيئات لا ينافي مشاركة الواجب إياها في مهية الوجود ، وإيضاً كما يخالف حقيقة الله تعالى مهيات الممكنات في اللوازم كذلك يختلف وجوداتها في اللوازم لأن حقيقته يقتضى الوجوب والقيام بالذات ووجودات الممكنات يقتضى الإمكان والقيام بالغير . فإن صح الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أن يكون حقيقة الله تعالى مخالفة لوجود الممكنات في المهية وهو خلاف ما ذهب إليه ، وكذلك قوله : إنه تعالى منفصل بذاته لأن ذاته تعالى لما كانت متساوية لسائر الوجودات في طبيعة الوجودية وامتياز الأشياء في تمام المهية بعضها عن بعض لا بد وأن يكون بأمر من خارج وجب أن يكون انفصال ذاته عن سائر الوجودات بأمر زايد . وقد التزم هذا في إلهيات الشفاء بقوله : الوجود لا بشرط مشترك بين الواجب والممكن . والوجود بشرط لا هو ذات الواجب وحقيقته . وهذا يقتضى أن يكون امتياز ذاته تعالى عن غيره بهذا القيد السلبي .

المركبة قد يوجد لها حدود غير مركبة من الأجناس والفصول ، وبعض البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن تصورها إلى حاق الملزومات ، و تعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود . فهذا ما ذكرته في المنطق ولم تزد عليه شيئاً . و واجب الوجود إذ ليس بمركب فلاحداً له ، وإذ هو منفصل الحقيقة عما عداه فليس له لازم يوصل تصوره العقل إلى حقيقته بل لاوصول للعقول إلى حقيقته . فإذن لا تعريف له يقوم مقام الحد .

﴿وهم وتنبيه﴾

﴿ربما ظن^(١) أن معنى الموجود لافي موضوع يعم الأثر وغيره عموم الجنس فيقع تحت جنس الجوهر . وهذا خطأ . فإن الموجود لافي موضوع الذي هو كالرسم للجوهر ليس يعنى به الموجود بالفعل وجوداً لافي موضوع حتى يكون من عرف أن زيدا هو في نفسه جوهر عرف منه أنه موجود بالفعل أصلاً ؛ فضلاً عن كيفية ذلك الوجود ؛ بل معنى ما يحمل على الجوهر كالرسم وتشارك فيه الجواهر النوعية عند القوة كما تشارك في الجنس هو أنه ماهية وحقيقة إنما يكون وجودها لافي موضوع . وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو لذاتيهما لا لعلته . وأما كونه موجوداً بالفعل الذي هو جزء من كونه موجوداً بالفعل لافي موضوع فقد يكون له بعلة فكيف المركب منه ومن معنى زائد فالذي يمكن أن يحمل على زيد كالجنس ليس يصلح حمله على واجب الوجود أصلاً لأنه ليس ذاماهية يلزمها هذا الحكم بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره . واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولاً على المقولات المشهورة كالجنس لم يصر بإضافة معنى سلبى إليه جنساً لشيء فإن الموجود لما لم يكن من مقومات الماهية بل من لوازمها لم يصر بأن يكون لافي موضوع جزءاً من المقوم فيصير مقوماً وإلا لصار بإضافة المعنى الإيجابي إليه جنساً للأعراض التي هي موجودة في موضوع﴾

قال الشارح: اما الاعتراضات المبينة على مساواة الوجودين فهي منحلة بما مر .
واما ما نقله عن الشفاء فشرط عدم ليس امراً زائداً في الخارج بل في الاعتبار فقط . والكلام
انما هو بحسب نفس الامر . وأيضا وجودات الممكنات ليست محققة في الخارج ، وانفصال الوجود
الخارجي عن المعدومات لا يحتاج الى شيء غير ذاته .
(١) قوله «وربما ظن» تحرير السؤال أن الجوهر جنس و حقيقته أنه الوجود لا في موضوع
وهو صادق على الواجب فيكون الجوهر جنساً له فيكون مركباً من الجنس والفصل .

هذا سؤال يرد على قوله « الواجب لأجنس له » و جواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة . وعبارة الكتاب ظاهرة .

﴿إشارة﴾

﴿الضدّ يقال عند الجمهور على مساو في القوة ممانع . وكلّ ماسوى الأوّل فمعلول والمعلول لا يساوى المبدء الواجب فلاضدّ للأوّل من هذا الوجه ، ويقال عند الخاصة لمشارك في الموضوع معاقب غير مجامع إذا كان في غاية البعد طباعاً . و الأوّل لا تتعلّق ذاته بشيء فضلاً عن الموضوع . فالأوّل لا ضدّ له بوجه﴾

وهو غنى عن الشرح .

﴿تنبيه﴾

﴿الأوّل لاندّ له ، ولاضدّ له ، ولا جنس له ، ولا فصل له . فلاحدّ له ، ولا إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقليّ﴾

الندّ: المثل والنظير . والباقي ظاهر .

﴿إشارة﴾

﴿الأوّل معقول الذات قائمها فهو قيسوم يرى عن العلائق والعهد والموادّ وغيرها ممّا يجعل الذات بحال زائدة . وقد علم أنّ ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته معقول لذاته﴾

يريد إثبات العلم للواجب الوجود . فقال : «الأوّل معقول الذات » لأنّه غير قائم بنفسه لأنّه غير متعلّق الوجود بالغير فهو قيسوم . وقد مرّ تفسير القيسوم ، يرى عن العلائق : أي عن جميع أنحاء التعلّق بالغير ، وعن العهد: أي عن أنواع عدم الأحكام والضعف والمركب

وجوابه : أنا لا نسلم أنه صادق على الواجب . بيانه : انه ليس معنى به الوجود بالفعل : أما أو لا فلانه لو كان المراد ذلك فكل من عرف ان زيداً جوهر عرف أنه موجود بالفعل . وليس كذلك . وأما ثانياً: فلان الوجود بالفعل يكون لعله والذاتى لا يكون لعله ؛ بل المعنى أن الجوهر مهيبة إذا وجدت في الاعيان كانت لافى موضوع . وهذا المعنى غير صادق على الواجب إذ ليس له مهبة بعرضها الوجود وانما حقيقته عين الوجود . ولئن سلمنا أن المراد الوجود بالفعل ، و أنه صادق على الواجب ؛ لكن لا نسلم أنه جنس . فان الوجود بالفعل ليس جنساً للموجودات فلا يصير جنساً بإضافة أمر سلبى اليه . واليه أشار بقوله : واعلم . الى آخره . م

وما يجري مجرى ذلك . يقال : في الأمر عهدة : أي لم يحكم بعد . وفي عقل فلان عهدة : أي ضعف . وعهده على فلان : أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه ، وعن المواد : أي الهبولى الأولى وما بعدها من المواد الوجودية ، وعن المواد العقلية كالماهيات ، وعن غيرها مما يجعل الذات بحال زائدة : أي عن المشخصات والعوارض التي يصير المعقول بها محسوساً أو مخيلاً أو موهوماً . والباقي ظاهر . وقد أحاله على ما تبين في النمط الثالث .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ تأمل كيف لم يحتج ببيان الثبوت الأول ووحدايته وبرائته عن الصمات إلى تأمل لغير نفس الوجود ، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلاً عليه ؛ لكن هذا الباب أوثق وأشرف أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الواجب . وإلى مثل هذا أُشير في الكتاب الإلهي : سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أقول : إن هذا حكم لقوم . ثم يقول : أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . أقول : إن هذا حكم للصدقين الذين يستشهدون به لآله ﴾

المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق ، وبالنظر في أحوال الخليقة على صفاته واحدة فواحدة .

والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على محرك ، وبامتناع اتصال المحركات لا إلى نهاية على وجود محرك أول غير متحرك . ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدء أول .

وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر في الوجود وأنه واجب أو ممكن على إثبات واجب ، ثم بالنظر فيما يلزم الوجود والإمكان على صفاته ، ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه واحداً بعد واحد .

فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى بأنه أوثق وأشرف . وذلك لأن أولى البراهين ^(١) بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلّة على المعلول ، وأما عكسه

(١) قوله « وذلك لان أولى البراهين » إن قبل : الاستدلال بالوجود على الواجب استدلال

الذي هو الاستدلال بالمعلول على العلة فرما لا يعطى اليقين و هو إذا كان للمطلوب علة لم يعرف إلا بها كماتبيين في علم البرهان ، ثم جعل المربتين المذكورتين في قوله تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . أعنى مرتبة الاستدلال بآيات الآفاق و الأنفس على وجود الحق ، و مرتبة الاستشهاد بالحق على كل شيء بإزاء الطريقتين . ولما كان طريقة قومه أصدق الوجهين وسمهم بالصدّيقين فإنّ الصدّيق هو ملازم الصدق .

(النمط الخامس في الصنع و الابداع) (١)

يريد بالصنع إيجاد الشيء مسبوقاً بالعدم على ما فسره في الفصل الأول من هذا النمط ، و بالابداع ما يقابله وهو إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم على ما سنبينه فيما بعد .

﴿ وهم وتنبه ﴾

﴿ إنه قد سبق إلى الأوهام ^(٢) العامية أن تعلق الشيء الذي يسمونه مفعولاً بالشيء

بالعلة على المعلول و إلا لزم أن يكون الواجب معاولاً .

قلنا : الاستدلال بالعلة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته . فان في الطريقة المختارة ثبت واجب الوجود أولاً ، ثم نستدل به على سائر الموجودات . و أما القوم فيثبتون سائر الموجودات ، ويستدلون بها على وجود واجب الوجود .

وبعبارة اخرى نحن نثبت الحق ونستدل به على الخلق . و أما هم فيثبتون الخلق ويستدلون به على الحق . فطريقتنا أشرف و أوثق . والله تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المثاب . م

(١) قوله « النمط الخامس في الصنع و الابداع » الإيجاد اما أن يكون مسبوقاً بالعدم أولاً .

والاول هو الصنع . والثاني الابداع . م

(٢) قوله « قد سبق إلى الأوهام » ذهب المتكلمون الى أن تعلق المفعول من جهة الحدوث :

أى خروجه من العدم إلى الوجود ، او الاحداث ؛ وهو إخراجها من العدم إلى الوجود و هو المعنى المشترك بين معاني الفعل و بين الصنع و الابداع .

فان قلت : قوله : المعنى المشترك هو حصول وجود المفعول بدمعه عن الفاعل . تفسير للاحداث

بالحدوث . وقوله : أعنى احداث الفاعل اياه . تفسير للحدوث بالاحداث .

فنقول : حصول الوجود عن الفاعل ملازم لتحصيل الفاعل اياه فيصح التعبير عن كل منهما بالآخر .

و افرض التنبه على صحة استعمال كل من العبارتين في هذا المقام . و انما قال : للمعنى المشترك بين معاني الفعل و الصنع و الابداع . ولم يقل : معناها . وان كان ظاهر كلام الشيخ ذلك لان هذه الالفاظ ليس مترادفة بل مختلفة الدلالة في اللغة كما سيحجى . نعم المعنى المشترك بين معانيها هو

الاحداث .

الذي يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذي يسمونه [يسمى به خ] العامة المفعول مفعولا والفاعل فاعلا. وتلك الجهة أن ذلك أوجد وصنع و فعل وهذا أوجد وفعل وصنع، وكل ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشيء من شيء آخر وجود بعد مالم يكن، وقد يقولون: إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البنائ وقوام البناء، وحتى أن كثيراً منهم لا يترحمون أن يقول: لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضرّ عدمه وجود العالم لأن العالم عنده إنما احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده أي أخرجه من العدم إلى الوجود حتى كان بذلك فاعلا فإذا قد فعل وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل، وقالوا: لو كان يفترق إلى الباري تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود مفترقا إلى موجود آخر، والباري أيضاً موجود وكذلك إلى غير النهاية. ونحن نوضح الحال في كيفية ذلك وفيما يجب أن يعتقد في هذا) *

الجمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى فاعله إنما هو للمعنى المشترك بين معاني الفعل والصنع والايجاد وهو حصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل أعني إحداث الفاعل إياه فقط، فإذا حدث فقد استغنى عنه حتى إن فنى الفاعل بقي المفعول موجوداً، وإنما حمل أهل التمييز منهم على ذلك شيئان:

فان قلت: هذا مناف لما سبق من اشتراك الایجاد بين الصنع والایبداع فنقول: كأنه حمل الایجاد مشتركاً بين معنيين مختلفين عموماً وخصوصاً. ثم ان قوما منهم قالوا: ان الفاعل إذا اوجد المفعول و أخرجه من العدم فقد زال احتياجه إليه حتى لو جاز العدم على الباري لما ضر وجود العالم. وأكثرهم على أن الاحتياج لا يزول بعد الایجاد فان المفعول يحتاج الى اعراض بوجودها الفاعل فيه. فهو وان لم يحتج في أصل الوجود إلى الفاعل الا انه يحتاج إليه في البقاء. ولهذا قال: وقد يقولون.

والجواب عن شبهتهم:

أما عن شبهة البناء: فهو اننا لانسلم أن البناء فاعل للبناء؛ بل البناء يحدث ميولا قسرية في الاحجار والالات، ويحركها باعتبار تلك الميول الى مواضع معينة فيحصل لها أوضاع وأشكال على الترتيب الذي يوضعها بعضها فوق بعض. وتلك الاوضاع والهيئات هي البناء، والبناء سبب لحركات الات، والحركات معدات لحصول البناء. فهو سبب لمعدات البناء لفاعل له.

أحدهما:مشاهدة بقاء الفعل كالبناء بعدفناء الفاعل كالبناء .

والثاني:الاستدلال وقد ذكر منه وجهين :

أحدهما:أنّ إيجاد الفاعل للفعل حال وجوده يكون تحصيلاً للحاصل وهو خلف .
والثاني:أنّ الفعل لو كان بعد حدوثه محتاجاً إلى الفاعل لكان محتاجاً إليه في وجوده ، و
إذن لكان الفاعل أيضاً كذلك ويتسلسل . فقوله:«إنّه قد سبق إلى الأوهام العامية» إلى قوله :
« بعد ما لم يكن » إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقد العامة . وقوله « وقد يقولون :
إنّه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل » إلى قوله « وقوام البناء » إشارة إلى نظر
أهل التميز منهم في ذلك واستدلالهم بالمشاهدة .

وقال الفاضل الشارح : وإنما قال : وقد يقولون . ولم يقل : ويقولون . لأن أكثر
المتكلمين لا يقولون بذلك . وذلك أنهم وإن لم يجعلوا الجوهر حال بقاءه محتاجاً إلى
الفاعل لكن جعلوه محتاجاً إلى أعراض غير باقية يوجد الفاعل فيه كالعرض المسمى بالبقاء
عند من يثبتهم منهم ، وأغیره من سائر الأعراض عند من لا يثبتته . فهولاء وإن لم يجعلوه
محتاجاً إلى الفاعل في وجوده لكن جعلوه محتاجاً إلى الفاعل فيما يحتاج إليه في وجوده .
فاذن هم غير قائلين بزوال الحاجة بعد الحدوث ، وأما من عداهم فهم القائلون بذلك .
وقوله : «لأنّ العالم عنده إنّما احتاج إلى الباري» إلى قوله « حتى يحتاج إلى
الفاعل » إشارة إلى استدلالهم الأوّل المذكور ، وقوله « وقالوا : لو كان يفتقر إلى الباري
من حيث هو موجود» إلى قوله « إلى غير النهايه » إشارة إلى استدلالهم الثاني .

وأما عن الشبهة الثانية : فلا نسلم لزوم تحصيل الحاصل و انما يلزم لو كان التأثير هو تحصيل
الوجود واخراجه من العدم . وليس كذلك ؛ بل التأثير هو استتباع المؤثر له و تعليقه به بحيث
لو انعدم المؤثر انعدم الاثر ويستحيل وجوده بدون وجود المؤثر . ومثل بالترتيب العقلي الذي
بين النور والشمس، وبالصورة الحاصلة في المرآة مادام ذو الصورة على المحازاة .

وعن الشبهة الثالثة : أنا لانسلم أنه لو كان محتاجا الى الفاعل بعد حدوثه لكان محتاجا اليه في
وجوده مطلقا حتى يلزم التسلسل بل يكون محتاجا اليه من حيث الوجود الواجب بالغير . وحينئذ
يندفع التسلسل بالانتهاه الى واجب الوجود بالذات . م

﴿تنبيه﴾

﴿يجب علينا أن نحلل^(١) معنى قولنا : صنع وفعل وأوجد . إلى الأجزاء البسيطة من مفهومه ، و يحذف منه ما دخوله في الغرض دخول عرضي﴾
 لما ذكر أن الجمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى الفاعل إنما كان من جهة أنه مفعول أو مصنوع أو موجود . أراد أن يحلل المعنى المشترك بين هذه الألفاظ . وهو قولنا : موجود بعد العدم بسبب شيء . إلى أجزائه البسيطة ، و ينظر فيه أجمع أجزائه معتبرة في الاحتياج أم بعضها معتبرة فيه فقط والباقي مقارن لذلك البعض بالعرض ؟ ليتبين المعنى المتعلق بالفاعل .

أقول : و أنا استعملت لفظ المحدث بدل قوله « موجود بعد العدم بسبب شيء » .
 المتخفيف .

فقوله :

﴿ فنقول : إذا كان شيء من الأشياء معدوماً ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب شيء ، فما لنا نقول له : مفعول . ولا يقال الآن [لأنه] كان أحدهما محمولاً عليه الآخر مساوياً أو أعم أو أخص حتى يحتاج مثلاً إلى أن يزداد فيقال : موجود بعد العدم بسبب ذلك الشيء بتحرك من الشيء وبمباشرة وبآلة وبقصد اختياري [أو غيره] أو بطبع أو تولد أو غير ذلك أو بشيء من

(١) قوله « يجب علينا أن نحلل » لما كان مذهب الحكماء أن تعلق المفعول بالفاعل من جهة أنه موجود ليس بواجب بالذات أخذ الشيخ في تحقيق هذا المذهب و إبطال مسابق إلى أو هام الجمهور . فقال : إذا كان شيء معدوماً ثم وجد بسبب ذلك الوجود بالغير بعد العدم نسيه مفعولاً سواء كان هذا معناه ، أو انقص منه حتى يكون المفعول أخص ، أو أزيد حتى يكون أعم . فالمراد بالمساواة ليس تلازم العنين في الصدق إذ ليس ههنا إلا معنى واحد ؛ بل المساواة في إطلاق الاسم حتى أن كل شيء يطلق عليه اسم المفعول يطلق عليه اسم المحدث وبالعكس . وإنما سماه مفعولاً تسهلاً . فإنه إذا أراد أن يميز عن الموجود بالغير بعد ما لم يكن عبر عنه بهذا اللفظ فيسهل لاختصاره . وإذا قد سماه بالمفعول وكان المتكلمون يزدبون في معناه ويقولون : المفعول هو الصادر بشعور و اختيار . حدس أنه ربما يتوهم أن ما ذكره المتكلمون أنسب بالعرف من اصطلاحه ولهذا استدل من العرف بأن اصطلاحه أوفق ، و أيضاً لما كان المفعول في زعم قوم أعم من معنى المحدث ، وفي زعم المتكلمين أخص منه و اصطلاحه أيضاً أخص قريباً يظن أنه جرى على ما ذهب إليه المتكلمون . ولهذا بين فساد مذهبهم في ذلك حتى لا يقع هذا الغلط . م

مقابلات هذه . فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك . على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشيء مفعولاً . والذي يقابله ويكون بسببه فإنا نقول له : فاعل . والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل : فعل بآلة أو بحركة أو بطبع لم يكن أورد شيئاً ينقض كون الفعل فعلاً ، أو يتضمن تكريراً في المفهوم . أمّا النقض فمثلاً لو كان مفهوم الفعل يمنع عن أن يكون بالطبع فإذ قال : فعل بالطبع كان كأنه قال : فعل ما فعل . وأمّا التكرير : فمثلاً لو كان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار فإذ قال : فعل بالاختيار كان كأنه قال : إنسان حيوان)

معناه أننا نعبر ههنا عن معنى المحدث بالمفعول سواء كان أحدهما مقولاً على الآخر مساوياً حتى يكون كل مفعول محدثاً و كل محدث مفعولاً ، أو أعم حتى يكون كل محدث مفعولاً ولا ينعكس ، أو أخص حتى يكون كل مفعول محدثاً ولا ينعكس .

ثم اشغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين وذكر أن المفعول إنما يكون أخص من المحدث إذا كان معنى المحدث يصير بزيادة معنى مخصص مساوياً لمعنى المفعول ، و أشار إلى الزيادات .

فذكر أولاً التحرك فإن المحدث قد يكون حدوثه بتحريك من الفاعل ، وقد لا يكون .

ثم المباشرة والآلة . والمحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه (١) . وهو ظاهر ، ويقابله المحدث بالتولد من وجه . و ذلك أن بعض المتكلمين يقولون لحدوث الحركة عن الجسم مثلاً : حدوث بالتولد . لأن الجسم يحدث أولاً اعتماداً ثم يتولد من ذلك الاعتماد الحركة . ويقولون لحدوث الاعتماد عنه : حدوث بالمباشرة .

(١) قوله « والمحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه » المحدث إما أن يكون حدوثه عن الفاعل لا بتوسط شيء . وهو المحدث بالمباشرة ، وإما أن يكون حدوثه بتوسط شيء . و تلك الوسطة إما أن يكون من الفاعل أيضاً ، أولاً . فإن كان أيضاً من الفاعل فهو المحدث بالتوليد كما لجسم يحدث الحركة بواسطة الاعتماد الذي هو منه أيضاً . وإن لم يكن من الفاعل ، فهو المحدث بالآلة . فيكون المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بالآلة من جهة وهي اشتماله على وسط ليس من الفاعل أيضاً . والاختيار والطبع متقابلان من وجه فإن الاختيار لا بد فيه من الشعور ، والطبع لا يجب فيه ذلك . م

ثم ذكر الاختيار والطبع وهما متقابلان من وجه . والحدوث بهما ظاهر .
والمقصود بيان أن المفعول لو كان مثلاً مساوياً للمحدث بالاختيار أو بالتولد لكان
أخص من المحدث المطلق . وإنما ذكر ذلك لأن المتكلمين يطلقون الفعل على كل
إحداث يكون بإرادة فاعلة وهو أخص من الأحداث المطلق . والحكماء يطلقونه على معنى
يعم الأحداث والإبداع فاستعمله الشيخ ههنا على أنه مساوٍ للأحداث ، واستعمل المحدث
على أنه مساوٍ للمفعول^(١) ، والذي يقابله يعني المحدث على أنه مساوٍ للفاعل . وأشار
مع ذلك إلى أن المتكلم ليس في هذا التخصيص بمصيب وإن كان هذا البحث لفظياً .
وذلك لأن الزيادات ليست بداخلة في مفهوم الفعل .

واستدل عليه بأن مفهوم الفعل لو كان مشتملاً على بعض تلك الزيادات لكان
انضمام مقابل ذلك البعض إليه في اللفظ مقتضياً للتناقض ، أو كان انضمام عين ذلك البعض
إليه مقتضياً للتكرار . والعرف يشهد بخلاف ذلك .

قال الفاضل الشارح : هذا البحث لغوي صرف . والمتكلمون يلتزمون كون أحدهما
تكريراً وكون الثاني تناقضاً ، ويصرحون به . فلا معنى لإلزام ذلك عليهم .
قال : والانصاف أن الحق معهم لأن أهل اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحراق ،
ولا الماء فاعلة للتبريد . والمرجع في أمثال هذه المباحث إلى الأدباء . وإذ كان الأمر كذلك
صح ما قلناه .

أقول : ليس هذا البحث خاصاً بلغة دون لغة^(٢) . و لذلك لم يقنع الشيخ على

(١) قوله « واستعمل المحدث على أنه مساوٍ للمفعول » الانسب ان يقال : استعمل المفعول على
أنه مساوٍ للمحدث ، والفاعل على أنه مساوٍ للمحدث كما استعمل الفعل على أنه مساوٍ للأحداث .
فإن الشيخ لم يستعمل المحدث ولا المحدث بل المفعول والفاعل . م

(٢) قوله « أقول : ليس هذا البحث خاصاً بلغة دون لغة »
ان قيل : كلام الإمام أن الشيخ بحث في أن الفعل موضوع لمعنى اعم من ان يكون بالاختيار ،
أو بالطبع ، أو بالإرادة . الذي غير ذلك . وإس هذا إلا بحثاً لغوياً ليس من شأن الحكميم ، وليس في
جواب الشارح ما يدغمه .

قلنا : جواب الشارح أن هذا لا يتعلق باللغة ؛ بل الشيخ اصطلاح على ذلك فإنه قال : فإنا
نقول : أنه مفعول . ولهذا جمع بين الألفاظ الثلاثة مع اختلاف دلالاتها في اللغة . فإن الصنع والإيجاد
يدلان في اللغة على شعور واختيار بخلاف الفعل ، ووضع الفعل بإزاء المعنى المشترك بينهما لأنه

أحد ألفاظ الصنع والفعل والإيجاد مع اختلاف دلالاتها في اللغة العربية؛ بل أوردتها جميعاً تبييناً على أن المقصود هو المعنى المشترك بينهما. ولما كان الفعل منها كأنه أدل على ذلك المعنى مجرداً، والإيجاد والصنع كأنهما أشمل لاعتبار شيء آخر. فوضع الفعل بإزاء ذلك المعنى دونهما. وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعائهم أن نصوص التنزيل وأهل اللغة بأن الله فاعل يطابق قولهم بأنه فاعل بإرادة لأن الفاعل في اللغة هو الفاعل بالإرادة. فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف، ولو أنهم قالوا: نحن نصطلح على تخصيص العرف لم يكن للشيخ عليهم سبيل.

وقول هذا الفاضل: إن الحق معهم من جهة اللغة لأن أهل اللغة لا يقولون للنار: فاعل للإحراق. ولا للماء فاعل للتبريد. ليس بشيء. والدليل عليه ما جاء في كلامهم: توقفوا أوّل البرد وتلقفوا آخره فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم. وقول الشاعر:

وعينان قال الله كونا فإكتنا
فعولان بالأبدان ما يفعل الخمر

وأمثال ذلك. فإنها أكثر من أن يحصى.

وبالجملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر فما المانع من أن يقال: فعل بغير إرادة. فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل. مع أن دعوى المجاز تقتضي تسليم صحة الاستعمال. وذلك يدل على خلو الكلام عن التناقض. على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شيء ما فقط. وهذا يدل على ما ذهبنا إليه.

قوله:

﴿فإذا كان مفهوم الفعل ذلك أو كان بعرض مفهوم الفعل فليس يضرنا ذلك في غرضنا. ففي مفهوم الفعل وجود وعدم. وكون ذلك الوجود بعد العدم كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه. فأما العدم فلن يتملق بفاعل وجود المفعول، وأما كون هذا الوجود موصوفاً بأنه بحد العدم فليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل. إذ هذا الوجود مثل هذا الجائز العدم لا يمكن أن يكون إلا بعد العدم. فبقي أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود

أدل عليه. وأما المتكلمون فيزعمون: أن الفاعل في اللغة لا يطلق إلا على الفاعل بالإرادة. فرد الشيخ عليهم باستشهاد العرف. م

إمّا وجوداً ما ليس بواجب الوجود، وإمّا وجوداً ما يجب أن يسبق وجوده العدم)؛
 لما ذكر أنه اصطلاح هيينا^(١) على أن معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم
 عن سبب ما سواه كان هذا المعنى هو نفس المفهوم منه كما اصطلاح عليه أو بعض المفهوم منه
 كما ذهب إليه المتكلمون. فإنّ هذا الخلاف لا يضرّ في مقصوده شرع في تحليل ذلك المعنى،
 وذكراً أنه يشتمل على ثلاثة أشياء: وجود، وعدم، وكون الوجود بعد العدم ثمّ يبيّن أن
 العدم ليس متعلّقاً بالفاعل لأنّه لاشيء، وأنّ كون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلّقاً به
 لأنّه صفة واجبة لمثل هذا الوجود فإنّ كثيراً من الممكنات يلحقها أوصاف تجب بما هياتها
 لذواتها لا بشيء آخر. فبقي أن يكون المتعلّق بالفعل هو الوجود. وليس هو الوجود العامّ.
 فإنّ وجود الواجب لا يتعلّق بالفاعل. فإنّ هو إمّا وجود شيء ليس بواجب، وإمّا
 وجود شيء مسبق بالعدم والأوّل أعمّ من الثاني. وسنبيّن في الفصل التالى لهذا الفصل
 أنّ المتعلّق بالفاعل أوّلاً وبالذات أيّهما هو.

وقد ذكر الفاضل الشارح: أنّ البحث هيينا يجب إمّا لتعيين الشيء المحتاج إلى

(١) قوله «لما ذكر أنه اصطلاح هيينا» حقّ البحث في المقامين: أحدهما أنّ المتعلّق بالفاعل
 أي شيء هو، والثاني جهة التعلّق.
 أما في المقام الأول: فهو إذا وجد شيء بعد عدم سبب شيء آخر فلا شك أنّ هناك وجوداً بعد
 عدم سبب ذلك الشيء سواء كان ذلك الوجود بعد العدم يسمى فعلاً أو لم يسم. فلا يضرّ في ذلك الفرض.
 فهناك ثلاثة أشياء: الوجود، والعدم، وكون الوجود بعد العدم. فالمتعلّق بالفاعل ليس هو العدم
 لأنه نفى صرف لا يحتاج إلى فاعل، ولا كونه وجوداً بعد عدم لانه وصف يمرض هذا الوجود
 لذاته. فتعين أنّ يكون المتعلّق الوجود إما من جهة الحدوث، أو من جهة الإمكان.
 قال الإمام: البحث هيينا إما عن أنّ المحتاج إلى الفاعل من المفعول أي شيء هو أو هو عدمه
 السابق، أو الوجود الحاصل، أو كونه مسبقاً بالعدم. وإما عن سبب احتياجه إلى الفاعل أو هو
 العدم السابق، أو الوجود الحاصل، أو كونه مسبقاً بالعدم. وكلام الشيخ في هذا الفصل مجمل و
 محتمل لكل واحد من الأمرين. أما البحث عن المحتاج إلى الفاعل فهو ما ذكرناه، وأما البحث
 عن علة الاحتياج فهو أنّ العدم السابق لا يجوز أن يكون علة له، ولا الحدوث أعنى كون الوجود بعد
 العدم لانه كيفية مقترة إلى الوجود. إلى آخره.
 فيقال له: أما أنّ كلام الشيخ مجمل فغير مستقيم؛ بل صريح في الأمر الأول، وإما أنّ الحدوث
 لا يجوز أن يكون علة الاحتياج فهو فائدة أفادها غير متعلقة بما في الكتاب. م

الفاعل ، أولتعيين سبب الاحتياج . وكلام الشيخ مجمل و محتمل لهما إلا أن جملة علي الأول أولى .

قال : وسبب الاحتياج عند الحكماء هو الإمكان ، وعند المتكلمين هو الحدوث . وهو باطل . لأن الحدوث كيفية للوجود متأخرة عنه ، وهو متأخر عن الإيجاد المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علة الاحتياج . فلو كان الحدوث علة للاحتياج لتأخر عن نفسه بهذه المراتب .

أقول : هذه فائدة أفاها لكنسها غير متعلقة بالمتن .

﴿ تكملة وإشارة ^(١) ﴾

﴿ فالآن لنعتبر أنه لا شيء الأمرين يتعلق . فذقول : إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل بغيره . لا يمتنع أن يكون على أحد قسمين : أحدهما واجب الوجود بغيره دائماً ، والثاني واجب الوجود بغيره وقتاً ما . فإن هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره ، و يسلب عنهما واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم أو يمنع شيء من خارج . وأما مسبق العدم فليس له إلا وجه واحد . فهو في مفهومه أخص من المفهوم الأول والمفهومان جميعاً يحمل

(١) قوله « تكملة وإشارة » هذا هو البحث في المقام الثاني . وهو ان الوجود المتعلق بالفاعل من اي جهة يتعلق من جهة انه ليس واجبا بالذات ، او من جهة انه مسبق بالعدم . فنقول : غير الواجب بالذات اعم من المسبق بالعدم لان غير الواجب بالذات اذا نظر الى مفهومها اما ان يكون دائماً او غير دائم . والمسبق بالعدم لا يكون الا غير دائم وكل واحد من غير الواجب بالذات والمسبق بالعدم يحمل عليه انه متعلق بالغير : اما المسبق بالعدم فظاهر ، و اما الغير الواجب بالذات فلان وجوده اذا لم يكن من ذاته يكون من غيره قطعاً . والمحمول على امرين بينهما عموم وخصوص يكون للاعم بالذات وللأخص بالواسطة . فيكون تعلق الوجود بالفاعل من حيث انه ليس بواجب بالذات .

وقوله : اذا ثبت هذا ثبت ان التعلق بالغير يكون للمسبق بالغير دائماً . تفريع المقصود فانه لما استدل على ان التعلق للوجوب بالغير ، تم اكدته بان التعلق ليس لكونه مسبقاً بالعدم رتب عليه ان التعلق بالفاعل ثابت دائماً ابطلاً لما ظنه الجمهور .

والنظر من وجوه : فان المراد بقوله : غير الواجب بالذات اعم من المسبق بالعدم . اما العموم بحسب الخارج ، او بحسب المفهوم فان كان المراد العموم بحسب الخارج فلا تسلم أن غير الواجب اعم ؛ بل كل ما هو غير الواجب محدث . وكيف يكون كذلك وقد صرح الشيخ

عليهما التعلق بالغير. وإذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخر ويحمل على مفهوميهما معنى فإن ذلك المعنى للأعم بذاته أولاً، وللأخص بعده ثانياً لأن ذلك المعنى لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم من غير عكس حتى لو جازهيتهما أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده بغيره ويمكن له في حد نفسه لم يكن هذا التعلق . فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر ولأن هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات ليس في حال الحدوث فقط . فهذا التعلق كإين دائماً ، وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم فليس هذا الوجود إنما يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط حتى يستغنى بعد ذلك عن ذات الفاعل)
يريد أن يبين أن الوجود المتعلق بالغير المذكور في الفصل المتقدم أهو لكونه ممكناً لذاته واجباً لغيره يتعلق بالغير أم لكونه محدثاً مسبوقاً بالعدم ؟ فإن بذلك فساد ما ذهب إليه الجمهور .

فذكر أولاً أن الأول من هذين المعنيين أعم من الثاني . وذلك لأن الممكن الموجود وهو الواجب بغيره يمكن أن ينقسم إلى غير مسبوق بالعدم وهو الواجب بغيره دائماً ، وإلى مسبوق بالعدم وهو الواجب بغيره وقتاً ما . فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم إلا أن يمنع شيء من خارج المفهوم . فالواجب بالغير أعم من بالعموم بحسب المفهوم ، وإن كان المراد العموم بالنظر إلى المفهوم فلا نسلم إن الواجب بالغير أعم مطلقاً من المسبوق بالعدم فإن مفهوم المسبوق بالعدم لا يقتضى أن يكون واجباً بالغير كما فرض الشيخ أنه لو كان المسبوق بالعدم واجباً لذاته لم يتعلق بالغير فيكون مفهوم المسبوق بالعدم أعم من الواجب بالغير وكيف لا يكون كذلك ومفهوم المسبوق بالعدم شيء له السبق بالعدم وذلك الشيء يمكن أن يكون واجباً لذاته .

غاية ما في الباب أن الدليل من الخارج دل على أن كل مسبوق بالعدم فهو واجب بالغير لكن هذا لا يستدعي خصوصية بحسب المفهوم . فيكون عموم من وجه لا مطلقاً .
ولئن سلمناه لكن لا نسلم أن المحمول على امرين بينهما عموم وخصوص في المفهوم يكون للأعم أولاً وللأخص ثانياً . وإنما يكون كذلك لو كان ذاتياً للأخص فإن الكاتب والإنسان يجعل عليهما الناطق والكاتب أعم بالمفهوم من الإنسان مع أن الناطق ليس للكاتب أولاً بالذات . والواجب بالغير ليس بذاتى للمسبوق بالعدم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل .
وقوله : فأذن لو كان لحوقه للأخص بذاته لما كان لاحقاً لغير الأخص . ليس بتمام لانا لا نسلم أنه لولحق الأخص بالذات لم يلحق غير الأخص بالذات . غاية ما في الباب أنه يلحقهما بحسب الذات لكنه ليس بمتنع لجواز اشتراك الأمور المختلفة في اللوازم . م

حيث المفهوم : وقد يحمل عليهما معاً التعلّق بالغير .

وهذه قضية جعلها صفري قياس . وكبراه أن كلّ معنيين أحدهما أعمّ من الآخر يحمل عليهما معنى ثالث فإنّ ذلك المعنى يكون للأعمّ أو لالأوّ وبالذات وللأخصّ بعده وبسببه .

وبيان ذلك : أن ذلك المعنى لا يلحق الأخصّ إلا وقد لحق الأعمّ ، ويمكن أن يلحق الأعمّ من غير أن يلحق الأخصّ . فإذن لو كان لحوقه للأخصّ بذاته لما كان لاحقاً لغير الأخصّ . ولما ثبت ذلك أنتج القياس المذكور أن التعلّق بالغير للواجب بغيره أو لالأوّ وبالذات ، وللمسبوق بالعدم ثانياً وبسببه يعنى بسبب الوجوب بالغير .

ثمّ أكّد ذلك بأنّ التعلّق ليس للمسبوق بالعدم بسبب كونه مسبوقاً بالعدم . وذلك لأنّه لو جاز أن لا يكون في حدّ نفسه واجباً لغيره بل كان واجباً لذاته مع كونه مسبوقاً بالعدم لم يكن له تعلّق بالغير .

فقد بان إذن أنّ هذا التعلّق هو بسبب الوجه الآخر أي بسبب كونه واجباً بالغير .

وإذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائماً لاني حال حدوثه فقط ؛ بل في جميع أوقات وجوده : فثبت أنّ هذا التعلّق للمفعول كائن دائماً بخلاف ماظنّه الجمهور .

ثمّ ذكر أنّ علّة التعلّق لو كان أيضاً كون المفعول مسبوقاً بالعدم على ماظنّوه لكان التعلّق أيضاً دائماً لأنّ هذه الصفة حاصلّة للمفعول المسبوق بالعدم في جميع أوقات وجوده ، وليست خاصّة بحالة حدوثه فقط حتّى يكون بعد ذلك مستغنياً عن فاعله . فهذا تقرير ما في الكتاب .

واعترض الفاضل الشارح على الشيخ ^(١) فقال : إنّه تكلم فيما لا حاجة إليه ،

(١) قوله « و اعترض الفاضل الشارح على الشيخ » قال الامام : تكلم الشيخ فيما لا حاجة اليه و لم يتكلم فيما إليه حاجة :

اما أنه تكلم فيما لا حاجة اليه فانه اطّلب في الفصل السابق في أن التعلّق بالفاعل وجود الشيء . ولا حاجة اليه . اذ لا خلاف لاحد في ذلك .

ولم يتكلم فيما إليه حاجة . وذلك أنه أظن في الفصل السالف في أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث . ولا حاجة إلى ذلك لعدم الخلاف فيه ، ولم يتكلم في أن علة الحاجة هي الحدوث أم لا ، والدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا ؟ وهذا هو محل الخلاف . ومعنى قوله : «الواجب بالغير ينقسم إلى الدائم وإلى غير الدائم» ليس إلا أن الدائم يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر . والنزاع لم يقع إلا فيه . وهو مصادرة على المطلوب .

أقول : أمّا قوله : «لا حاجة إلى بيان أن وجود الحادث مفتقر إلى الفاعل إلا لخلاف

و اما انه لم يتكلم في المحتاج اليه فلان محل النزاع ههنا امران :

احدهما : ان علة الحاجة هي الحدوث او الامكان ؛

و الثاني : ان الدائم هل يصح ان يكون مفتقراً الى المؤثر ام لا ؛ فان الحكماء ذهبوا الى ان العالم ازلي و ازليته لا بنا في افتقاره الى الباري تعالى ، و الجمهور قالوا ؛ لو كان ازلياً لاستغنى عن الفاعل لاستحالة احتياج الازلي الى الفاعل . فاذا اختلفوا في الازلي فالدائم الذي هو ازلي و ابدى أولى بالخلاف .

ثم انه لم يذكر في هذا الفصل ما يثبت الامرين ؛ بل صادر على المطلوب . لان قوله «مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل بغيره لا يمنع ان يكون على أحد قسيتين : احدهما واجب الوجود بغيره دائماً ، و الثاني واجب الوجود بغيره وقتاً ما» ليس معناه الا ان الدائم يمكن أن يكون واجباً بغيره متعلقاً به . وهو اول المسئلة . وأيضاً قوله «لو فرضنا أن السبوق بالعدم واجب بذاته لم يفتقر الى الغير» هو أيضاً محل النزاع لان الذين يزعمون ان علة الحاجة الحدوث ذهبوا الى انه متى تحقق الحدوث وجب الحاجة الى المؤثر سواء كان هناك الامكان اولاً ، و اذالم يتحقق الحدوث لا تقع الحاجة وان حصل الامكان . وان ادعى ان احتياج الممكن الى المؤثر ضروري سواء كان دائماً أو لم يكن فما هذا الاطناب ؛ بل جميع ما ذكره من اول النمط الى آخر هذا الفصل يكون حشواً . وان كان تلك القضية برهانية فما ذكر في البيان ليس الاعادة الدعوى .

و اقول : لما حكى الشيخ مذهب الجمهور : من ان تعلق المفعول بالفاعل من جهة الحدوث حتى انه اذا خرج من عدم الى الوجود لم يبق له تعلق به . حاول ان يبين خطأهم . ولا شك انه لو قال : المفعول ليس بواجب لذاته في شيء من اوقات وجوده فلا يكون وجوده من ذاته في شيء من الاوقات فيكون وجوده من الغير في جميع اوقات وجوده فيكون متعلقاً بالفاعل دائماً كما في بيان خطأهم ؛ لكنه سلك طريقاً آخر . و ليس تعيين الطريق بلازم . على ان فيه فائدتين : تحقيق علة الامكان ، و ابطال علة الحدوث . فوضع المفعول بازاه المحدث و ان اعتبره اصحابه اعم منه . لان نظر الجمهور مقصور عليه اذ لم يشتبوا من الممكنات شيئاً غير المحدث ، وفتش عنه ان المتعلق بالفاعل اي شيء هو ، ثم ان تعلقه على اي جهة ؛

فبين في المقام الاول ان المتعلق بوجود المفعول . والقوم و ان كانوا موافقين معه في ذلك الا ان الاتفاق ليس بحجة في الحكمة ، وعلى الحكيم البيان بالبرهان سواء كان متفقاً عليه اولاً .

فيه . فليس بصحيح لأن منشأ الخلاف هو أن المفعول في أي شيء يتعلّق بفاعله . فذهب الحكماء إلى أنه يتعلّق به في حدوثه دون وجوده كما حكى الشيخ عنهم في صدر النمط ، واعترف به هذا الفاضل . وكان من الواجب أن يحقّق الحقّ في ذلك فحقّق في الفصل السالف أنه يتعلّق به في وجوده ، ثمّ إنّه احتاج إلى بيان أن سبب تعلّق هذا الوجود ماهو إذ لم يكن الوجود متعلّقاً بالفاعل كيف اتّفق ليظهر من ذلك أن التعلّق حاصل في جميع أوقات هذا الوجود أو في وقت حدوثه فقط فان مطلوبه يتمّ بذلك فبيّنه في هذا الفصل . ولذلك سمّاه بالتكملة . ولما ظهر أن سبب التعلّق هو الوجوب بالغير ظهر أن الواجب بالغير سواء كان دائماً أو غير دائم متعلّق بالغير في وجوده مادام موجوداً وهذا مطلوب الشيخ

ثم بين ان سبب التعلق الوجوب بالغير لا الحدوث حتى يعلم ان المفعول متعلق بالفاعل في جميع اوقات وجوده . وليس مطلوب الشيخ في هذا الفصل الا هذا .

واما ان الدائم يصح ان يفترق الى المؤثر فهو وان كان لازماً من هذا البحث لانه لما كان سبب التعلق هو الامكان فالدائم اذا كان ممكناً يكون مفترقاً الى الفاعل . الا انه ليس مطلوباً للشيخ هبنا .

على ان الامام حقق ان لاخلاف في هذه المسئلة . فليس في بيانه مصادرة على المطلوب .

واما من زعم : ان هلة الحاجة الحدوث زعم ان الحدوث متى تحقق تحققت الحاجة وان لم يتحقق الامكان . فليس بشيء . لانه و ان زعم كذلك الا انه زعم فاسد فان الواجب لذاته يمتنع ان يحتاج الى الغير والالم يكن واجبا لذاته قطعاً .

وقال الشارح : اما قوله : لاخلاف في ان التعلق بالفاعل هو الوجود . فليس كذلك . لان منشأ الخلاف ليس الا في ذلك : فالحكما ذهبوا الى ان التعلق بالفاعل وجوده سواء كان حادثاً أولاً ، و الجمهور قالوا : التعلق بالفاعل حدوثه لا وجوده . فالشيخ حقق في الفصل المتقدم ان التعلق بالفاعل وجوده . و لما لم يكن التعلق بالفاعل هو الوجود كيف ما كان حتى ان وجود الواجب يكون متعلقاً بالفاعل حقق في التكملة ان التعلق هو الوجود من جهة الوجوب بالغير لا من جهة الحدوث حتى يعلم ان احتياج المفعول الى الفاعل في سائر اوقات وجوده وليست الحاجة مخصوصة بوقت الحدوث . ونحن نقول : لا معنى للحدوث الا كون الوجود مسبقاً بالعدم . وقد سبق ان هذا الوصف ذاتي لهذا الوجود . فالقول بانه متعلق بالفاعل غير معقول لا يذهب اليه هائل .

لا يقال : المراد بالحدوث خروجه من الوجود .

لانا نقول : ليس معنى الخروج من الوجود الانتقال والحركة فان حركة المعدوم محال بل لا معنى له الا ان يكون موجوداً بعد عدمه . فالتعلق بالفاعل هو كونه موجوداً ، و اما كونه بعد العدم فلا تعلق له بالفاعل اصلاً .

أما البحث عن علة الحاجة فهو الإمكان أم هو الحدوث ، فليس بمفيد في هذا الموضوع لأن علة الحاجة لو كان هو الحدوث وكان المحدث محتاجا في جميع أوقات وجوده لم يكن للشيخ هيئنا بضار كما صرح به في آخر الفصل ، ولو كان هو الإمكان وكان الممكن غير موجود وغير متعلق بالفاعل لم يكن بنافع له . فلذلك لم يتعرض الشيخ لهذا البحث . وأما قوله : إنه لم يبين أن الدائم هل يفترق إلى مؤثر أم لا . فليس بشيء أيضا . لأنه يبين أن الواجب بالغير لا ينافي الدائم ، وأن علة التعلق بالغير هو الوجوب بالغير فالدائم إن كان واجبا بغيره كان مفتقرا وإلا فلا . وهذا القدر كاف بحسب غرضه هيئنا . ثم قال : والتحقيق أن الخلاف هيئنا بين الحكماء و المتكلمين لفظي^(١) لأن

نعم يفهم من مذهبهم هيئنا أن هذا الوجود لا يتعلق بالفاعل الا وقت حدوثه وخروجه من العدم . وهو مراد الشيخ فيما حكاه عنهم في صدر النمط . لان المتعلق هو الحدوث كما ظنه الشارح . فالحدوث في محل النزاع ليس في مقابلة الوجود ؛ بل في مقابلة الامكان . وليت شعري ان من يقول : المتعلق هو الحدوث فسبب التعلق عنده اي شيء هو ؛ هل هو الحدوث او غيره ؟ فليس هذا الكلام الا مشوشا . وقوله : سواء كان المتعلق حادثا او غير حادث . يناقض ما قدم من الاصطلاح على ان المفعول هو الحادث . قال الشارح : واما قوله : محل النزاع ان علة الاحتياج الامكان او الحدوث ولم يتكلم فيه . فانما لم يتكلم لان هذا البحث ليس مفيد . اذ غرضه من هذا الفصل ليس الا بيان احتياج المفعول في سائر اوقات وجوده الى المؤثر ليطول به الاوهام العامة ولو فرضنا ان علة الاحتياج الحدوث والاحتياج في جميع الاوقات حاصل لم يضره اصلا كما تبين عليه في آخر الفصل . وان فرضنا ان علة العاجه الامكان ويكون الممكن غير موجود ولا يتعلق بالفاعل لم ينفعه .

ونقول : قد ذكر اولاً ان هذا الفصل لبيان ان سبب تعلق المفعول بالفاعل الامكان او الحدوث ولا معنى لسبب التعلق الاعلة العاجه فيكون الشيخ باحثاً عن علة الحاجة مثبتاً لها فلو لم يكن مفيداً له لكان اشتغالا بما لا يعنيه .

قال : واما قوله : لم يبين ان الدائم مفتقر الى الغير . فليس بشيء . لانه بين ان الواجب بالغير ينافي الدائم ، وان علة التعلق هو الوجوب بالغير . فالدائم ان كان واجبا بالغير يكون متعلقاً بالغير . اقول : الامام لم يقل : ان الشيخ لم يبين هذا المطلوب اصلا . واما قال الذي ذكره ليس بيانا نافعا بل مصادرة على المطلوب . و ما ذكره الشارح لا يصلح جوابا للمصادرة على المطلوب ، واما انه بين ان علة التعلق هو الوجوب بالغير فهو مناف لما سبق من ان البحث عن علة الحاجة ليس مفيد . (١) قوله « و التحقيق أن الخلاف هيئنا لفظي » :

قال الامام لاخلاف في أن الدائم هل يصح أن يفترق إلى المؤثر أم لا ، فان المتكلمين اتفقوا على أن العالم بتقدير كونه ازلها يصح أن يكون مستندا إلى علة موجبة لكنهم نفوا العلة الموجبة و

لان المتكلمين جوّزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزلياً ، معلولاً لعلّة أزليّة لكنّهم نفوا القول بالعلّة و المعلول لابهذا الدليل ؛ بل بمادلّ على وجوب كون المؤثر في وجود العالم قادراً . و أمّا الفلاسفة فقد اتفقوا على أنّ الأزليّ يستحيل أن يكون فعلاً لفاعل مختار فإن حصل الاتفاق على أن كون الشيء أزلياً ينافي افتقاره إلى القادر المختار ، ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة . و إذا كان الأمر كذلك ظهر أنّه لاخلاف في هذه المسئلة . أقول : هذا صلح عن غير تراضى الخصمين . وذلك أن المتكلمين بأسرهم صدّروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثاً من غير تعرّض لفاعله فضلاً عن أن يكون فاعله مختاراً أو غير مختار ، ثمّ ذكروا بعد إثبات حدوثه أنّه محتاج إلى المحدث ، و أنّ محدثه يجب أن يكون مختاراً لأنّه لو كان موجّباً لكان العالم قديماً وهو باطل بما ذكروه أوّلاً . فظهر أنّهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار ، بل بنوا الاختيار على الحدوث . و أمّا القول بنفي العلة و المعلول فليس بمتفق عليه عندهم لأنّ مثبتى الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك صريحاً . و أيضاً أصحاب هذا الفاضل أعنى الأشاعرة يثبتون مع المبدء الأوّل قدماء ثمانية سمّوها صفات المبدء الأوّل . فهم بين أن

المعلول الأزلي لا يهذ الدليل أى لا بأن الا زلى يستحيل أن يكون مفتقراً إلى المؤثر ؛ بل بالدلالة على قدرة المؤثرة . و الفلاسفة اتفقوا على أن الأزليّ يستحيل أن يكون فعلاً لفاعل مختار . فالفرقان اتفقا على ان الأزليّ يمكن أن يكون مستندا الى الموجب ، و يمنع أن يكون مستندا الى القادر .

فمن يقول : الدائم هل يصح ان يكون مفتقرا الى المؤثر ؟

يقال له : اما الى المؤثر الموجب فيصح بالاتفاق ، و اما الى المؤثر المختار فلا يصح بالاتفاق . فلا خلاف أصلاً في هذه المسئلة ؛ نعم اختلفوا في ان العالم على تقدير كونه ازلياً هل يسمى فعلاً و هل يسمى علته فاعلاً ؛ وهذا خلاف لغوى صرف .

اقول : الغلاف في هذه المسئلة والغلاف في علة الحاجة متلازمان لانه لو كان علة الحاجة الحدوث استحال ان يحتاج الازلي الى المؤثر لانتهاء العلة ، و لو كان العلة الامكان وجب انفقاره الى المؤثر لوجود العلة . وكذلك لو امتنع احتياج الازلي لكان علة الحاجة الحدوث فانه لو كان علته الامكان لزم احتياج الازلي . ولو أمكن احتياج الازلي كان علة الحاجة الامكان فانه لو كان علته الحدوث امتنع احتياجه . فلا تلازم الغلافان . فلولم يكن في تلك المسئلة خلاف لم يكن في هذه المسئلة ايضاً خلاف ، لكن الغلاف في ان علة الحاجة الى المؤثر الامكان او الحدت مما لا يمكن ان يدفع لغاية اشتهاؤه .

يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة هي علتها . وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به لفظاً فلا يحيص لهم عن ذلك المعنى . فظهر أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول مع اتفاقهم على القول بالحدوث ، وأما الفلاسفة فلم ينسبوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلاً لفاعل مختار ؛ بل ذهبوا إلى أن الفعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي تام في الفاعلية ، وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي . ولما كان العالم عندهم فعلاً أزلياً أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية . وذلك في علومهم الطبيعية ، وأيضاً لما كان المبدء الأول عندهم أزلياً تاماً في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزلياً . وذلك في علومهم الإلهية ، ولم يذهبوا أيضاً إلى أنه ليس بقادر مختار ؛ بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته ، وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات ، ولا كفاعلية المجبورين من ذوى الطبائع الجسمانية على ما سيجيء بيانه .

﴿تنبيه﴾

﴿الحادث بعد ما لم يكن له قبل لم يكن فيه ليس كقبليته الواحد التي هي على الأثنين التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معاً في حصول الوجود بل قبليته قبل

واما كلام الشارح فحاصله : ان الامام نقل في رفع الخلاف عن الفريقين قضايا ثلاثة نقلها غير مطابق :

احديها : أن المتكلمين جوزوا استناد الازلي الى علة موجبة . وانما نقوا أزلية العالم بالدلالة على قدرة المؤثر فيه . فهذا نقل عنهم بانهم بنوا مسألة الحدوث على مسألة الاختيار . وليس كذلك في ساير كتبهم ؛ بل الامر بالعكس .

وثانيها : أنهم نقوا القول بالعلة والمعلول . وهو ايضا كذب لما ذكر .

وثالثها: ان الحكماء يجعلون استناد الازلي الى القادر . وهو ايضا ليس كذلك . لنهاهم الى أن الله تعالى قادر مختار مع أن العالم ازلي . ولا منافاة . لان القدرة هي كون الذات بحيث ان شاء فعل ، وان شاء ترك . والشرطية لا يستدعي وجود المقدم او عدم وقوعه ؛ بل مقدم شرطية الفعل واقع دائماً ، ومقدم شرطية الترك غير واقع دائماً ؛ بل يبحثون تارة عن العالم انه فعل ازلي مستند الى فاعل تام الفاعلية . وهذا بحث طبيعي لانه بحث عن العالم المشتمل على الاجسام و الجسمانيات المادية ، و اخرى يبحثون عن المبدء الاول أنه فاعل ازلي تام في الفاعلية معلوله ازلي . فهو بحث عن واجب الوجود بأن آثاره ازلية . فيكون من الابحاث الالهية . وفي البحث الطبيعي نظر . م

لا تثبت مع البعد و مثل هذا ففيه أيضاً تجدد بعدية بعد قبلية باطلة ، وليس تلك القبلية هي نفس العدم فقد يكون العدم بعد ، ولا ذات الفاعل فقد يكون قبل ومع وبعد . فهي شيء آخر لا يزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال . وقد علمت أن مثل هذا الاتصال الذي يوازي الحركات في المقادير لن يتألف من غير منقسمات {

يريد بيان أن كل حادث فهو مسبوق بوجود غير قار الذات ^(١) متصل اتصال

(١) قوله «يريد بيان أن كل حادث فهو مسبوق بوجود غير قار الذات» والدليل عليه أن وجود الحادث بعد أن لم يكن فيكون له قبل . ضرورة أن البعدية بالقياس إلى قبلته . وذلك القبل لا يجمع البعد . لأن الحادث ليس بوجود فيما قبل و هو موجود فيما بعد . فاجتماع القبل و البعد يوجب اجتماع الوجود والعدم . وانه محال . فالقبل ليس نفس العدم لأن العدم بعد كعدم قبل ، وليس القبل بعد ، ولا ذات الفاعل . لانه يكون بعد وقبل ومع . فهو أمر آخر غير قار الذات ، لانه إذا فرض حركة ينطبق نهايتها على بداية حدوث الحادث يكون بين ابتداء الحركة و انتهاء حدوث الحادث قبلات و بعديات متصرفة متجددة اذ كل جزء يفرض من تلك الحركة فهي قبل الحادث فيكون بازا . أجزاء الحركة قبلات بعضها متصرفة وبعضها متجددة فيكون ذلك القبل متصلاً غير فارو هو الزمان . والاعتراض من وجوه :

الاول : أن قوله : القبل ليس نفس العدم . اما ان يراد به العدم الذي يتعقبه الحادث ، أو مطلق العدم . فان اريد المقيد فلا نسلم أنه بعد الحادث ، و ان اريد المطلق فغاية ما في الباب ان القبل لا يكون مطلق العدم ، لكن لا يلزم منه ان يكون العدم المقيد اعنى الذي يتعقبه الحادث .

الثاني : النقض بالزمان . فانه يمكن أن يقال : القبل لا يجوز ان يكون الزمان لانه يكون بعد . فان قلت : الزمان الذي هو قبل مقابر للزمان الذي هو بعد . فنقول : كذلك العدم الذي هو قبل الحادث مقابر للعدم الذي بعده لان هذا العدم طاري . وذلك اذلى زایل . وفرق بين الطاري والزایل .

الثالث : ان الحادث اذا كان بعد أن لم يكن يكن عدمه قبل وجوده بالضرورة . وذلك يناقض أن القبل ليس هو عدم الحادث .

الرابع : سلنا ان القبل امر مقابر لكن لا نسلم انه غير قار .

قوله : لانه اذا فرض حركة تنطبق على اول الحادث .

قلنا : معارض بانه اذا فرض قبل الحيات شيء ثابت لا يتجدد فيه ولا تصرم فلا يكون في القبل تجدد وتصرم فلا يكون غير قار الذات . ولئن سلنا انه غير قار لكن لم لا يجوز أن يكون القبل هو الحركة المتجددة المتصرفة .

والجواب عن هذه الاعتراضات . ان الترديد في القبل بالذات فانه لا بد منه اذ معروض القبلية أن عرضه القبلية بالذات فذاك ، و ان عرضه القبلية بواسطة شيء آخر فذاك الشيء الاخر هو القبل بالذات . واليه اشار بقوله : وليست القبلية نفس العدم . فان معروض القبلية اذا كان قبلا لذاته فكأنه

المقادير أعنى الزمان إلا أنه لم يتعرض لتسميته في هذا الموضع بعد .
 وبيانه : أن الحادث بعد مالم يكن تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية فذالت .
 فله قبل لا يوجد مع البعد . لا قبلية الواحد على الاثنين وأمثالها التي يوجد قبل والبعد
 منها معاً ؛ بل قبل يزول قبلية عند تجدد البعدية . وليست هذه قبلية هي نفس العدم

نفس القبلة .

إذا تمهد هذا فنقول : وجود الحادث بعد ان لم يكن بعدية بالقياس الى قبلية فلا بد من معروض
 القبلة بالذات . ولا شك أن معروض القبلة بالذات يستحيل أن يكون معروض البعدية . فمعروض القبلة
 لا يكون نفس العدم . لان العدم لو اقتضى لذاته القبلة لا يكون بعد ذات الفاعل و الا لم يصر معاً و
 بعد . فتعين أن يكون معروض القبلة بالذات أمراً مائراً لهما . وعروض القبلة للعدم لا ينافي أن يكون
 معروض القبلة بالذات مائراً له لجواز أن يكون عروض القبلة للعدم بواسطة ذلك المعروض حتى
 أنا استدللنا على وجود ذلك المعروض بمعرض القبلة للعدم . و إذا ثبت أن معروض القبلة أمر
 مائير فهو غير قار ؛ بل هو متجدد متصرف . لان ذلك قبل يمتد الى الازل ، وكل جزء يفرض منه يكون
 سابقاً على جزء آخر فان القبلة التي من سنتين يكون قبل القبلة التي من سنة فهناك قبلات و
 بعديات متصرمة و متجددة . ولكن ربما يمنع كون ذلك في بادي النظر . فالشارح فرض الحركة
 بطريق التمثيل حتى يتبين ذلك . والا لم يكن في الاستدلال اليه حاجة . ثم ذلك قبل يحتمل التقدير ،
 والزيادة والنقصان لان قبل زيد الى نوح مثلا اطول وأزيد الى موسى فيكون مقداراً .

والحاصل ان لمعروض القبلة بالذات خواص :

احديها : انه يمكن ان يكون له اجزاء . فان قبل زيد الى نوح يمكن ان ينقسم و يقال قبل زيد
 الى عمرو مثلا ثم الى بكر ثم الى خالد ثم الى نوح . وهذا يظهر غاية الظهور في الحركة التي
 فرضها الشارح . فان قبل الحادث الى ابتداء الحركة ينقسم الى قبله الى ربيع الحركة ، ثم الى نصفها ،
 ثم الى ثلاثة ارباعها .

الثانية : ان تلك الاجزاء لا يجتمع معاً ؛ بل كل جزء يفرض فهو قبل بالقياس الى اجزاء ، بعد بالقياس
 الى آخر .

الثالثة : انه يقبل التقدير . فالقبل بالذات كم لاحتماله التقدير ، متصل لقبوله الانقسام الى اجزاء ،
 غير قار الذات لعدم اجتماع اجزائها في الوجود . فهو الزمان فلا يقال : انه الحركة لان الحركة
 ليست بكم في ذاتها لعدم قبولها التقدير في نفسها اذ لا يقال : حركة طولى بل حركة في زمان
 اطول او في مسافة اطول ؛ نعم هذا الامتداد لما كان غير قار الذات لا يكون الا بحيث يكون تقيراً
 لا يقع دفعة بل تدريجاً وهو الحركة فيكون الزمان مقدار الحركة لا من كل وجه ؛ بل من حيث عدم
 الاستقرار .

بقي ان يقال : لما كان هذا الامتداد لا يجتمع اجزائه في الوجود لم يكن موجوداً ضرورة انه
 لو كان موجوداً لاجتمع اجزائه في الوجود . فلا يكون الزمان موجوداً .

لأنّ العدم كما كان قبل فقد يصبح أن يكون بعد ، ولا نفس الفاعل لأنّه قد يكون قبل ومع وبعد . فإنّ هناك شيء آخر يتجدد ويتصرّم فهو غير قارّ الذات ، وهو متصل في ذاته إذ من الجائز أن نفرض متحرّكاً يقطع مسافة يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع حرّكته فيكون ابتداء حرّكته قبل هذا الحادث ، ويكون بين ابتداء الحركة وحدث الحادث قبليّات وبعديّات متصرّمة ومتجدّدة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة . فظهر

فنقول : هذا الامتداد وان لم يوجد في الخارج إلا أنه بحيث لو فرض وجوده في الخارج وفرض فيه اجزاء لا يجتمع تلك الاجزاء معاً ، وكان بعضها متقدماً على البعض . ولا يكون الامتداد في العقل كذلك إلا اذا كان في الخارج شيء غير قارّ الذات يحصل في العقل بحسب استمراره وعدم استقراره ذلك الامتداد فان الزمان كالحركة امر مستمر في الخارج لاجزائه له لكن اذا حصل ذلك الامر المستمر الغير المستمر في الخارج يحصل له امتداد في الذهن اذا فرض اقسامه يكون اجزائه لا يجتمع معاً ، وكان فيها تجدد وتصرّم . وهذا الامتداد ينطبق على الحركة والمسافة . ولا شك في اننا ندرك القبل امتداداً الى الازل ، ونحكم على اجزاء ذلك الامتداد بان احدها يتقدم على الآخر لو كان موجودة في الخارج . فدل ذلك على أن في الخارج شيئاً غير مستقر يكون ذلك الامتداد الحاصل في العقل منه .

هذا هو التحقيق في هذا المقام لا يعرف كنهه الا بدقيق النظر والتأمل . وهو معنى قولهم : الموجود من الحركة في الخارج هو الحصول في الوسط وانه يفعل بسيلانها الحركة بمعنى القطع ، وكذلك الموجود من الزمان شيء غير منقسم يفعل بسيلانه الزمان كما ان النقطة يفعل بسيلانها الخط .

وعند ذلك يظهر اندفاع ما يقال : إن قوله : هناك شيء يتجدد ويتصرّم . إن اراد به أن يتجدد ويتصرّم في الخارج فلا شك أن المتجدد غير المتصرّم وها جزء الزمان فيكون الزمان مشتتاً بالفعل على أجزاء بعضها موجود وبعضها معدوم وذلك يناهق اتصاله في ذاته ، وإن أراد أنه يتجدد ويتصرّم في العقل فهو باطل : اما اولاً : فلانه لا يدل على وجود الزمان في الخارج . واما ثانياً : فلان المتصرّم هو القبل والمتجدد هو البعد . والقبليّة والبعديّة اضافيان لا بد ان يكون معروضهما معاً في العقل . فلا يكون التجدد والتصرّم في العقل .

لانا نقول : العقل يحكم بانه متجدد ويتصرّم لو كان موجوداً في الخارج وله اجزاء بالفعل فيه ، ولا يكون ذلك الا بوجود امر غير قارّ الذات وهو الزمان .

وكذلك ما يقال : الزمان اما مقدار الحركة بمعنى القطع ، او مقدار الحركة بمعنى التوسط . و الاول ليس بوجود في الخارج ، والثاني لا يتجدد ولا يتصرّم . فالجواب : ان الراد بالزمان ههنا مقدار الحركة بمعنى القطع وانه يدل على وجود الزمان في الخارج كما حققناه .

واعلم ان في الدليل المذكور استدراكين :

أنّ هذه القبليّات والبعديات متصلة اتصال المسافة . وقد تبين في النمط الأول أنّ مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجزى . فإن ثبت أنّ كلّ حادث مسبق بوجود غير قارّ الذات متصل اتصال المقادير . وهو المطلوب . فهذا ما في الكتاب .

واعلم أنّ الزمان ظاهر الإنيّة ^(١) خفيّ الماهيّة . و الشيخ قدنبه على إنيّته في هذا الفصل ، وسيشير في الفصل الذي يليه إلى ماهيّته . ولذلك وسم أحد الفصلين بالتنبيه والآخر بالإشارة . وهذه المباحث تتعلق بالطبيعيّات وإنّما أوردها ههنا لاحتياجه إليها .

أحدهما : انّ المقدمتين القائلتين بانّ القبليّة ليست نفس العدم ولا ذات الفاعل لا تدخل لهما في اثبات انّ مروض القبليّة امر غير قارّ وذلك ظاهر . نعم يمكن انّ يقال : انّ إيرادهما لدفع توهم أنّ القبل هو العدم او ذات الفاعل اذ هما قبل الحادث .

وثانيهما : انه يمكن توجيه الدليل بوجهين :

الاول : انّ وجود الحادث بعد انّ لم يكن ، له بعدية بالقياس الى قبليّة وليست تلك القبليّة كقبليّة الواحد على الاثنين بل قبليّة لا يجتمع مع البعدية . و القبليّة التي لا يجتمع مع البعدية لا تكون الا زمانية فيكون قبل كلّ حادث زمان .

الثاني : انّ الوجود الحادث بعد انّ لم يكن ، له قبل . وذلك القبل امر غير قارّ يتجدد ويتصرم وهو الزمان .

فلما كفي في الاستدلال عدم اجتماع القبليّة و البعدية ، أو تجدد القبل و تصرمه فالجمع بينهما في الاستدلال يستلزم استدراك أحدهما لا محالة . وقد علم من هذا أنه لولا إيراد المقدمتين لما احتج إلى إثبات القبل بالذات ؛ بل يكفي في البيان وجود القبل في الجملة . م

(١) قوله «واعلم انّ الزمان ظاهر الاينية» أراد أن يبين أنه لم يسم هذا الفصل بالتنبيه والفصل الاخر بالإشارة . فقال : انّ الزمان ظاهر الاينية خفيّ المهيّة : أما أنه خفيّ المهيّة فظاهر ، وأما أنه ظاهر الاينية فانّ ساير الناس يجزمون بوجوده حتى قسموه الى الساعات والايام والاسباع والشهور والسنين .

فان قلت : هب أن الزمان مطلقا ظاهر الاينية الآن وجود الزمان قبل كلّ حادث ليس بظاهر و هو المطلوب من الفصل . فما هو ظاهر الاينية ليس بمطلوب من الفصل ، وما هو المطلوب من الفصل ليس بظاهر الاينية ، فالانسب التعبير عن الفصل بالإشارة .

فنقول : كون الحادث مسبقا بزمان ظاهر أيضا فانّ الحادث ما كان ثم كان . وليس معناه الآن هناك زمانا كان موجودا فيه ثم زمانا آخر كان فيه فانّ لفظة كان مشعرة بالزمان على ما سيصرح به الامام في اعتراضه بعد . ثم لا يمكن أن يقال : كان معدوما ، أو كان الله تعالى موجودا . بين أنّ ذلك ليس نفس العدم ولا ذات الفاعل والا فلا احتياج في التنبيه اليه .

هذا حاصل الدلالة المذكورة وهو في غاية الجلاء ان تعقل . م

و كونها غير مذكورة فيما مضى من الكتاب .

واعلم أنه إنما نبّه ههنا ^(١) على وجود الزمان قبل كل حادث لوجود القبليّة و البعديّة الخاصّتين به فإنّه هو الشيء الذي يلحقه لذاته القبليّة و البعديّة اللتان لا يوجدان معا ، و ذلك لأنّ الشيء قد يكون قبل شيء آخر قبليّة بهذه الصفة لا لذاته ؛ بل لوقوعه في زمان هو قبل زمان ذلك الآخر . فالقبليّة و البعديّة للشئيين بسبب الزمان . و أمّا للزمان فليس بسبب شيء آخر ؛ بل ذاته المتصرّمة المتجدّدة صالحة المحقّوق هذين المعنيين بهما الشيء آخر . فإنّ ثبوت هذين المعنيين يدلّ على وجود الزمان ، و لا يصحّ تعريف الزمان بهما ^(٢) لأنّ تصوّرهما لا يمكن إلاّ مع تصوّر الزمان . و تميّزهما عن سائر أقسام

(١) قوله «واعلم أنه إنما نبّه ههنا» مهد مقدمتين ليستين بهما في دفع شبهة الامام :

المقدمة الاولى: ان الاستدلال على وجود الزمان بوجود القبليّة و البعديّة الخاصّتين به أي الذاتيتين . فان القبليّة و البعديّة يلحقان الزمان لذاته و غيره بسببه . فالشئ يكون قبل شئ آخر لوقوعه في الزمان قبل الزمان الاخر ، و أمّا الزمان فهو قبل زمان آخر لذاته المتصرّمة المتجدّدة . فلئن عاد السائل و قال : المتصرّم اما أن يكون نفس المتجدّد وهو محال ، أو غيره ، وحينئذ يختلف اجزاء الزمان فلا يكون متصلا .

فلنجد الجواب بان التصرم و التجدد بعد فرض اجزاء الزمان . ولا اختلاف لاجزاء الزمان في

نفسه . م

(٢) قوله «ولا يصح تعريف الزمان بهما» فرق بين التصديق بانية الزمان و تصور مهيته فان القبليّة و البعديّة لما كانتا من خواص الزمان كان من الظاهر أن يصح تعريف الزمان بهما كما أمكن الاستدلال بهما على وجوده ، لكن وقع الاستدلال بهما ولا يصح تعريفه بهما . فلا يقال : الزمان ماله بالذات القبليّة و البعديّة . لان تصور القبليّة و البعديّة الذاتيتين موقوف على تصور الزمان فيكون التعريف به دوريا .

ثم ان سئل وقيل : انما يلزم الدور لو كان التعريف بالقبليّة و البعديّة المختصّتين بالزمان وليس كذلك ؛ بل بمطلق القبليّة و البعديّة لكن لما كان مطلق القبليّة و البعديّة شاملان للزمان و المكان وقع التمييز بانهما لا يجتمعان معا .

وأجاب : بانه لا بد في التعريف من هذا المميز لكن المعية يتقسم في مقابلة اتقسام القبليّة و البعديّة وليست ههنا ازمانيّة فيعود الدور .

فان قيل : كما لا يصح تعريف الزمان بالقبليّة و البعديّة الذاتيتين لا يصح الاستدلال على وجوده بهما لان التصديق بهما موقوف على التصديق بوجود الزمان فيكون اثبات الزمان موقوفا على نفسه وهو مصادرة على المطلوب .

القبلية والبعديّة بأنّهما اللتان لا يوجدان معا ليس أيضا بتمييز حقيقي لأنّ المعجزيّ مجراهما في معانيهما المختلفة ؛ لكنّ لما كان الزمان معروف الإنيّة لم يلتفت إلى ذلك . والقبلية والبعديّة اللاحقتان بالزمان إضافتان لا يوجدان إلا في العقول لأنّ الجزئين من الزمان اللذين يلحقهما القبلية والبعديّة لا يوجدان معا فكيف توجد الإضافة اللاحقة بهما ؛ لكنّ ثبوتهما في العقل لشيء يدلّ على وجود معروضهما الذي هو الزمان مع ذلك الشيء . ولذلك استدلّ الشيخ بعروض القبلية للعدم على وجود زمان يقارنه .

إذا تقررت هذه المعاني فقد اندفع اعتراض الفاضل الشارح بأنّ هذه القبلات لو كانت موجودة في الخارج لكانت القبلية الواحدة قبل موجود آخر قبلية أخرى ويتسلسل . و ذلك لأنّ الزمان هو الموجود في الخارج الذي تلحقه القبلية لذاته ، وتلحق ماسواه ممّا يقع

اجاب: بان الزمان لما كان معروف الإنيّة لم يلتفت في التنبيه عليه الى ذلك فان الغرض من التنبيه ليس الا ابضاح ما فيه غفلا بيسط عبارات والكشف عن خبيات هي مناط الحكم فأخذ المطلوب فيه لا ينافي ذلك .

واعلم أن الشيخ عرف الزمان في الفصل الاثني بالقبلية والبعديّة اللتين لا يجتمعان معا ، وأشار الشارح بهذا البحث الى اختلاف في ذلك .

المقدمة الثانية: ان القبلية والبعديّة الزمانيّتين إضافيتان لان القبل لا يكون قبلا الا بالقياس الى بعده ، وكذلك البعد . وهما ليسا بوجودين في الخارج لان وجودهما يتوقف على وجود الجزئين من الزمان معا وهو محال . فيستحيل وجود القبلية والبعديّة ، لكنّ ثبوتهما في العقل لشيء يدلّ على وجود معروضهما كما اذا ثبت القبلية لعدم الحادث دلّ على ان معروض القبلية بالذات موجود معه .

وهي هنا سؤال وهو أن يقال : لما ثبت أن لا وجود للقبلية والبعديّة في الخارج بل هما امران اعتباريان ولا شك أن الامر الاعتباري لا يستدعي وجوده عروضه في الخارج . فهذا الكلام ينافي أوله آخره .

اجيب بوجهين :

أحدهما: انه ثبت أن معروض القبلية يتجدد ويتصرم ، ولا شك أن العدم لا يتجدد ولا يتصرم . فيكون موجودا في الخارج .

واعترض بأن الكلام في دلالة ثبوت القبلية والبعديّة على وجود معروضيهما والدال فيما ذكرتم هو التجدد والتصرم .

ويمكن أن يجاب عنه: بان المتصرم هو القبل ، والمتجدد هو البعد . والقبلية والبعديّة اللتان لا يجتمعان لا بد أن يتصرم احديهما ويتجدد الاخرى فيدلان على وجود المعروض في الخارج .

وثانيهما : أنه ثبت أن القبل لا يجتمع مع البعد . فعدم اجتماعهما اما أن يكون في العقل . و ليس

فيه بسببه في العقل . أما نفس القبليّة فليس هو من الموجودات ^(١) المختصة بزمان دون زمان لأنّها أمر اعتباري يصحّ تعقله في جميع الأزمنة . وإن أخذ من حيث يقع في زمان معين كان حكمه حكم سائر الموجودات في لحوق قبليّة أخرى يعتبرها الذهن به و لا يتسلسل ذلك ؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهني .

و يندفع أيضا اعتراضه بأنّهما إضافتان فيجب أن يوجد معا وقد قيل إنّهما لا يوجدان معا . هذا خلف . وذلك لأنّهما إضافتان عقليتان يجب أن يوجد معروضا هما في العقل ولا يجب أن يوجد في الخارج معا .

كذلك لا اجتماعهما في العقل حتى عرض لاحدهما القبليّة ، و للاخر البعدية . أو في الخارج فلا بد من وجود المعروض في الخارج . و هذا منقوض بالعدم و الوجود فأنهما لا يجتمعان لا في الذهن ؛ بل في الخارج ؛ ولا يلزم منه ثبوت عدم في الخارج فان السلب لا يستدعي وجود الموضوع .

واعلم ان القبليّة والبعدية لا يلحقان إلا اجزاء الزمان حتى يكون جزء منه موصوفا بالقبليّة و الاخر بالبعدية . فمعروضا هما أجزاء الزمان وهي غير موجودة في الخارج لان الزمان متصل واحد ولانه لو وجدت لتتالي الانات فحينئذ لا يلزم من ثبوت القبليّة والبعدية وجود معروضهما في الخارج بل عدمه فكيف يستدل بهما على وجود الزمان .

إذا عرفت هذا عرفت اندفاع الجوابين و اتجه أن يقال للشارح : معروض القبليّة و البعدية على ما سرحت به أجزاء الزمان و هي معدومة في الخارج فكيف يدلان على وجود معروضهما . أو يقال : معروض القبليّة مغاير لمعروض البعدية لانهما لا يجتمعان . فلو كانا موجودين في الخارج لزم اشتغال الزمان على الاجزاء بالفعل وإنه مجال .

والعاصل : أن القبليّة والبعدية لكونهما اعتباريتين لا يدلان على وجود معروضيهما بل ليس يجوز أن يوجد معروضا هما في الخارج .

والجواب : أن المراد بالمعروض ههنا هو متعلقهما لا محلها فان محلها جزء الزمان المعقول لا الموجود في الخارج أي ما يعرض القبليّة و البعدية بسببه فانها إنما يعرضان للامتداد العقلي بسبب الامر الغير المستقر الوجود . فاطلق المعروض على سبب المعروض مجازا . و الى هذا المعنى أشار في فصل سبق المحدث بالمادة حيث قال : الامكان من حيث انه متعلق بامر خارجي يستدعي لامعالة موضوعا موجودا في الخارج كما مضى في التقدم بعينه . م

(١) قوله «أما نفس القبليّة فليس هو من الموجودات» حاصل الجواب أن القبليّة أمر اعتباري لا وجود لها في الخارج ، لكن لها اعتباران :

أحدهما من حيث عروضا لاجزاء الزمان بحسب الذات . وحينئذ لا يكون في زمان آخر . والثاني من حيث ذاتها فهي توجد في الذهن . ووجودها في الذهن يكون في زمان . فيكون له قبليّة اعتبارية بهذا الاعتبار . فالقبليات لا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار . و في قوله : لا يتسلسل

ويندفع أيضاً اعتراضه بأنّ العدم لو اتّصف بالقبليّة^(١) الوجوديّة للزم اتّصاف المعدوم بالموجود . وذلك لأنّ العدم المقيّد بشيء ما يكون معقولا بسبب ذلك الشيء و يصحّ لحق الاعتبارات العقليّة به من حيث هو معقول .

ثمّ إنّّه اشتغل بالمعارضة^(٢) : فقال : سبق بعض أجزاء الزمان على بعض هو هذا السبق المذكور في عدم الحادث و وجوده بعينه . فيلزم من قولكم هذا أن يكون للزمان زمان آخر .

قال : والفرق بأنّ الزمان متّصّل لذاته فلذلك استغنت القبليّة والبعديّة العارضتان له عن زمان آخر ولم تستغن القبليّة والبعديّة العارضتان لغيره عنه . ليس بمفيد لوجهين : الأوّل : أنّ أجزاء الزمان إنّ كانت متساوية في الماهيّة استحال تخصّص بعضها بالتقدّم دون

لطيفة وهي أن المشهور ان التسلسل في الامور الاعتبارية ليس مجالاً فبين بقوله . و لا يتسلسل : أن معنى ذلك ليس أن الامور الاعتبارية يتسلسل وهو ليس بمحال ، بل المراد أن ذهاب السلسلة في الامور الاعتبارية موقوف على اعتبار الذهن . و الذهن لا يقوى على اعتبار امور غير متناهية فاذا انقطع انقطعت السلسلة . م

(١) قوله « ويندفع أيضاً اعتراضه بأنّ العدم لو اتّصف بالقبليّة » أي انهم قالوا : عدم كل حادث قبل وجوده . فقد و صفوا العدم بالقبليّة . فلو كانت وجودية لزم اتّصاف المعدوم بالموجود و انه محال .

والجواب : أنّ القبليّة أمر اعتباري فيصح لعوقها بالعدم المطلق بل العدم المقيد بالحدوث .

فلو قيل : هذا يتنافى ما ذكر من أن معروض القبليّة ليس هو العدم . .

فنقول : المراد منه معروض القبليّة بالذات كما بيناه .

واعلم أن الاجوبة التي ذكرها الشارح عن هذه الاسئلة لا توجبه لها أصلاً . فان كلام الامام ليس الا أن القبليّة والبعديّة ليست من الوجودات الخارجيّة . فلا يجب أن يكون الوصف بهما أمراً موجوداً في الخارج . فلا يلزم أن يكون قبل كل حادث أمر موجود في الخارج موسوف بالقبليّة . والشارح في تلك الاجوبة ما زاد عليه الا أنها أمر اعتباري وكونه أمراً اعتبارياً لا يتنافى عدماً في الخارج بل يستلزمه .

والجواب : أنها وان كانت معدومة في الخارج الا أنها متعلقة بأمر خارجي . فيدل على وجوده كما

مراراً . م

(٢) قوله « ثمّ انه اشتغل بالمعارضة » هذانقض اجمالي ، وتقديره : أن الدليل الذي ذكر تمويه ليس بصحيح بجميع مقدماته . والالزم أن يكون للزمان زمان آخر . وذلك لان بعض أجزاء الزمان قبل البعض الاخر ، وليست هذه القبليّة كقبليّة الواحد على الاثنين فان أجزاء الزمان لا يوجد معا فان

البعض الآخر ، وإن لم تكن كان انفصال كل جزء عن الآخر بماهية فيكون الزمان غير متصل ؛ بل مركباً من آتات . الثاني : أن تجويز وجود قبلية و بعدية لا يوجدان معا في جزئين من الزمان من غير زمان يغيرهما يقتضى تجويز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمان يغيرهما .

قال : وأيضاً إن قيل في الفرق : إن القول بالقبلية والبعدية يمكن مع القول بكون كل جزء من الزمان مسبوقاً بجزء آخر ، ولا يمكن مع القول بحادث هو أول الحوادث لأنه يناه في الإشارة إلى ما هو قبل أول الحوادث ، أُجيب بأن معنى قولنا اليوم متأخر عن أمس ليس هو أنه لم يوجد معه لأن اليوم لم يوجد أيضاً مع الغد ، وإن سلمنا أن معناه أنه لم يوجد معه كانت هذه المعية إضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهما . فكان المعقول منه

لم يحصل هذا النوع من القبلية إلا بالزمان كان كل جزء من الزمان في زمان آخر .

وأنت خير بان هذا النقض لا يرد إلا على أول التوجيهين لا على الثاني .

ثم قد يمكن أن يفرق بين تقدم عدم الحادث على وجوده وبين تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض بوجهين : الأول : أن الزمان ينتقض لذاته بمعنى مبيته وحقيقته يقتضى بذاتها أن يكون بعض أجزائها قبل البعض فاستتنت القبلية والبعدية العاصلتان فيه عن زمان آخر ، وأما الحركات فليست كذلك لأن الجزء المتقدم يعقل حصوله متأخراً و بالعكس . فلا جرم لم يكن كونها قبل و بعداً لنفس ذاتها . فلا بد أن يكون لا مر آخر .

والجواب عن هذا الفرق من وجهين :

أحدهما : أن أجزاء الزمان إما متساوية أو مختلفة في المهية . فإن كانت متساوية في المهية استعمال أن يكون بعضها متقدماً لذاته و بعضها متأخراً لذاته إذا الأشياء المتساوية في المهية يجب أن يكون متساوية في اللوازم ، وإن كانت متخالفة في المهية لزم أن لا يكون متصلاً واحداً بل مشتتاً على أجزاء بالفعل ويكون مركباً من آتات لأن كل جزء من الزمان موجود بالفعل . فلو قبل القسمة يكون أجزاءه المفروضة بعضها متقدماً وبعضها متأخراً لأنه غير قار الذات . والتقدير أن التقدم والتأخر يستلزمان اختلاف الأجزاء في المهية . فيكون ذلك الجزء من الزمان مشتتاً على أجزاء بالفعل و المقدر أنه جزء واحد . هذا خلف . فإن امتنع أن يقبل القسمة فيكون آناً .

وثانيهما : أنا سلمنا أن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته ؛ لكن حصل منه أن المقدم الذي لا يجامع المتأخر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان محيط بالتقدم والتأخر فلم لا يجوز ذلك في عدم الحادث حتى يكون متقدماً على وجوده بحيث لا يجامعه ولا يكون ذلك باعتبار زمان محيط بها . الفرق الثاني : لما اعتقدنا أن كل جزء من أجزاء الزمان مسبوق بجزء آخر كفي ذلك في حصول

أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه أمس وحينئذ يعود السؤال ، وإن لم يكن معناه أنه لم يوجد معه ؛ بل كان معناه أنه لم يوجد حين كان أمس فلفظة كان مشعرة بمضى زمان ، وذلك يقتضي أن يكون أيضاً للزمان زمان آخر .

قال : والقول بمعينة الزمان للحركة أيضاً يقتضى بمثل هذا البيان وقوع الزمان

في زمان آخر .

والجواب : (١) أن الزمان ليس له ماهية غير اتصال الانقضاء و التجدد . وذلك

القبليّة والبعديّة اذ معنى يكون اليوم متأخراً عن الامس أنه غير حاصل عند حصول الامس . واما انتم فلما لم تثبتوا قبل أول الحوادث شيئاً اصلاً لم يلزم ان يكون قبل العادته شيء حتى يكون معنى تأخره انه لا يكون حاصلًا عند حصول ذلك الشيء . فلما كفي في حصول القبليّة و البعديّة في اجزاء الزمان كون كل زمان مسبوقة بزمان آخر بخلاف الحوادث فالقبل و البعد اللذان لا يوجدان معاً لا يفتقران في الزمان الى زمان آخر ، ويفتقران في الحوادث اليه . فظهر الفرق .

وتفسير الجواب عنه ظاهر ؛ الا ان قوله « وان لم يكن معناه انه لم يوجد معه بل كان معناه ان اليوم لم يوجد حين كان امس » ليس على الترتيب الطبيعي في البحث لانه بعد ان سلم ان معناه أنه لم يوجد معه كيف يفرض ان معناه ليس كذلك بل شيء آخر .

فالاولى ان يقال : كما ذكره الامام : لا نسلم ان معنى قولنا اليوم متأخر عن الامس ان اليوم لم يوجد مع الامس والا لكان اليوم متأخراً عن الغد لانه لم يوجد معه ؛ بل معنى ذلك ان اليوم لم يوجد حين كان امس . ولفظة كان مشعرة بزمان مضى فيكون للزمان زمان . سلمنا ان معناه ان اليوم لم يوجد مع امس ؛ لكن البعديّة اضافة و الاضافة متأخرة عن المضافين فلا يكون المعية نفس اليوم أو نفس امس ؛ بل ليس معناه الا ان اليوم يوجد في زمان لم يوجد امس فيه فيكون للزمان زمان . وبهذا البيان يلزم ان يكون للزمان الذي مع الحركة زمان آخر . م

(١) قوله « والجواب » تحرير الجواب موقوف على مقدمة وهي : ان الوجود الغير القار الذات لا شك ان اجزائه لا يجتمع في الوجود معاً فيكون بعضها قبل وبعضها بعد .

فمنه ما يحكم العقل بتقدم بعض الاجزاء وتأخر بعضها بمجرد تصور تلك الاجزاء من غير ملاحظة أمر آخر وهو الزمان فانه اذا فرض له اجزاء لا يكون تلك الاجزاء الا يوماً و امساً ، و حكم العقل بان اليوم متأخر و الامس متقدم لا يتوقف على ملاحظته أمر آخر غير مفهوم اليوم و الامس ، بل مجرد تصورهما كاف في ذلك .

ومنه ما يحكم العقل بتقدم بعض اجزائه وتأخر بعضها موقوف على ملاحظته شيء آخر . كالحركة فان كل جزء يفرض منها يعقل متقدماً و متأخراً ، و انما يحكم العقل بتقدمه و تأخره بواسطة وقوعه في زمان متقدم أو متأخر .

اذا تمهد هذه المقدمة فنقول : الزمان متصل واحد غير قار الذات لا وجود لاجزائه بالفعل . واذا فرض العقل له اجزاء فتقدم بعضها وتأخر بعضها ليسا أمرين موجودين عارضين لهما بسببهما صار بعضها

الاتصال لا يتجزئ ، إلا في الوهم فليس له أجزاء بالفعل ، و ليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة . ثم إذا فرض له أجزاء فالتقدم و التأخر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء و تصير الأجزاء بسببهما متقدما ومتأخرا ؛ بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم و تأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار لا لشيء آخر . هذا معنى لحوق التقدم و التأخر الذاتيين به . و أما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار كالحركة وغيرها فإتما يصير متقدما ومتأخرا بتصور عرضهما له . و هذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم و التأخر لذاته ، وبين ما يلحقه بسبب غيره . فإنا إذا قلنا اليوم و أمس . لم نحتاج إلى أن نقول اليوم متأخر عن أمس لأن نفس مفهوميهما يشتمل على معنى هذا التأخر أما إذا قلنا عدم الوجود . احتجنا إلى افتراض معنى التقدم بأحدهما

متقدما والبعض الآخر متأخرا كالسواد و البياض العارضين للجسم حتى صار بسببهما أسود و أبيض . فليس معنى قولنا : التقدم و التأخر عارضان لأجزاء الزمان بحسب ذاته ان أجزاء الزمان موجودة في الخارج ، و القبلية و البعدية أمران موجودان في الخارج عارضان لأجزاء الزمان ، و تلك الأجزاء يقتضيها اقتضاء العلة للمعلول ؛ بل معناه اننا اذا تصورنا حقيقة الزمان لم نحتاج في تصور تقدم بعض الأجزاء و تأخر بعضها ؛ بل في التصديق بان بعض الأجزاء متقدم و البعض الآخر متأخر الى تصور غير حقيقة الزمان بخلاف الزمانيات كالحركة فان تصور اجزائها لا يكفي في تصور تقدم بعضها و تأخر البعض بل انما يتصور متقدما أو متأخرا لوقوعه في زمان متقدم أو متأخر ولهذا لا يقف السؤال الا عند الوصول الى الزمان . فاذا قيل : لم تقدم الحادث الفلاني على ذلك الحادث . فيقال مثلا : لان هذا الحادث وقع في واقعة زيد و ذلك الحادث وقع في واقعة عمرو ، و كانت واقعة زيد سابقة على واقعة عمرو ، فان رجع وقال : لم كانت تلك الواقعة سابقة . يقال : لانها كانت امس و هذه كانت اليوم فوقف السؤال قطعاً .

وبهذا التحقيق ظهر جواب الامام حيث قال : اجزاء الزمان ان تساوت استحال ان يقتضى بعضها التقدم و بعضها التأخر .

لانا نقول : هذا انما يكون لو كانت اجزاء الزمان موجودة في الخارج و يكون بعضها علة للتقدم و بعضها علة للتأخر ، و ليس كذلك . فليس معنى عروض التقدم و التأخر لأجزاء الزمان الا حكم العقل بتقدم بعضها و تأخر البعض بمجرد تصور الاجزاء لعدم الاستقرار و كون مهيبتها هي عدم الاستقرار .

حتى بصير متقدّما . وأما المعية : فمعية ما هو في الزمان للزمان غير المعية بالزمان أعني معية شيتين يقعان في زمان واحد لأنّ الأولى تقتضى نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان وهي متى ذلك الشيء ، والأخرى تقتضى نسبتين لشيتين يشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد وهو زمان ما . ولذلك لا يحتاج في الأولى إلى زمان يغير الموصوفين بالمعية ، و يحتاج في الثانية .

﴿إشارة﴾

﴿ولأنّ التجدد لا يمكن إلا مع تغيير حال ، وتغيير الحال لا يمكن إلا لذي قوة تغيير حال أعني الموضوع فهذا الاتصال إذن متعلق بحركة ومتحرك أعني بتغيير ومتغير لاسيما ما يمكن فيه أن يتصل ولا ينقطع وهي الوضعية الدورية . وهذا الاتصال يحتمل التقدير فإنّ قبلا قد يكون أبعد وقبلا قد يكون أقرب فهو كمقدّر للتغيير . وهذا هو الزمان وهو كمية الحركة لامن جهة المسافة ؛ بل من جهة التقدّم و التأخر اللذين لا يجتمعان﴾
يريد بيان ماهية الزمان^(١) و تقريره أنّ التجدد و التصرّم اللذين نبه على

وعلم من هذا ان الشارح اختار في جواب النقض المذكور الفرق الاول ، ودفع جواب الاول من جوابيه ، و لم يتعرض للجواب الثاني لظهور اندفاعه مما تقدم فان القبلية و البعدية اللتين لا يجتمعان لابد ان يكونا بحسب الزمان ؛ أما في اجزاء الزمان فبحسب الزمان الذي هو نفس القبل والبعد ، واما في غيره فبحسب الزمان المحيط بالقبل والبعد .

واما حديث المعية فمعية الحركة للزمان غير معية الشيتين للزمان فان معية الحركة للزمان هي متى الحركة اي كون الحركة في الزمان ومعية الشيتين للزمان هي كون متى احداهما عين متى الاخر اي كونها في زمان واحد . والمعية الاولى لا تحتاج الى زمان خارج عن المعين بخلاف الثانية فانه لا يلزم من كون الحركة في زمان كون الحركة والزمان في زمان .

(١) قوله «يريد بيان مهية الزمان» قد علمت ان قبل كل حادث امرأ متجدداً متصرماً . والتجدد والتصرم لا يخلوان من تغير . فالتغير ههنا لا يكون الاعلى سبيل التدريج وهو الحركة . والحركة لا بد لها من متحرك . فالزمان يتعلق بحركة وجسم متحرك . ثم ان كل زمان فرض فهو حادث ، وكل حادث فقبله زمان ، وكل زمان قبله زمان آخر . فالزمان متصل لا الى اول . فهو لا يتعلق بحركة مستقيمة لوجوب انقطاع الحركات المستقيمة بل بالحركة المستديرة وهو يحتمل التقدير لما مضى بيانه في فرض الحركة المستديرة و هو محتمل التقدير لما مضى بيانه في فرض الحركة المنطبقة نهايتها على بداية الحادث من ان القبل من نصف الحركة اقرب وانقص . ومن ابتداء الحركة ابعدا وازيد . م

وجودهما في الفصل المتقدم لا يمكن أن يوجد إلا مع تغيير حال ، و تغيير الحال لا يمكن أن يكون إلا لشيء ، يصح منه التغيير وهو الموضوع لأن التغيير عرض والعرض لا يوجد إلا في موضوع . فهذا الاتصال إذن متعين الوجود بتغيير هو عرض ، ومتغير هو جسم يحل التغيير فيه . ومثل هذا التغيير الواقع لادفاعة يسمى حركة فهذا الاتصال متعلق الوجود بحركة متحرك وهو البيان المذكور في الفصل السابق قد دل على وجود كون كل حادث مسبقا بزمان ، وكل زمان له أول فهو حادث . فإذن هو مسبق بزمان آخر قبله . ويلزم من ذلك وجود كون الزمان متصلا لا إلى أول ، والحركات المستقيمة لا يمكن أن تتصل لا إلى أول ، لوجوب تنهاى الامتدادات ، وما سيأتى في النمط السادس . فإذن الزمان يتعلق بحركة يمكن أن تتصل ولا ينقطع وهى الوضعية الدورية . وهذا الاتصال يحتمل التقدير كما مضى بيانه . فهو من مقولة الكم ومن النوع المتصل . فالزمان كم يقدر التغيير أغنى الحركة . وهذه ماهيته . وعند تبينها صرح بتسميته فقال : « وهذا هو الزمان » ثم ذكر تعريفه فقال « وهو كمية الحركة لا من جهة المسافة ^(١) بل من جهة التقدم و التأخر اللذين

(١) قوله « وهو كمية الحركة لا من جهة المسافة » الحركة لا يقبل الزيادة و النقصان لذاتها ؛ بل لمسافة أوزمان فانا لو فرضنا حركتين أحدهما فى فرسخ والاخرى فى فرسخين ، و لا ينظر إلى المسافة و الزمان ، و لا يعلم طول إحديهما و قصر الاخرى فكيفية الحركة إنما هى من جهتين من جهة المسافة ، و من جهة الزمان :

أما من جهة المسافة فلانها كم ينطبق عليها الحركة . فالحركة إلى نصف المسافة نصف الحركة إلى كل المسافة . فيعرض لها الكمية بحسب المسافة . ولنا نقول : إن للحركة كمية عرضية وللمسافة كمية اخرى بل كمية الحركة هى كمية المسافة و إنما الزيادة و النقصان يعرضان الحركة للكمية المسافة كما فى السواد العال فى الجسم .

و أما من جهة الزمان فلانه كم ينطبق على الحركة حتى أن الحركة فى نصف الزمان نصف الحركة فى كل الزمان . فلما كان الزمان كمية الحركة و كمية الحركة من جهتين جهة المسافة و جهة الزمان لكن جهة المسافة جهة التقدم و التأخر اللذين يجتمعان . ضرورة أن المسافة ينقسم إلى متقدم و متأخر فى الوضع يجتمعان معافى الوجود . و جهة الزمان جهة التقدم و التأخر اللذين لا يجتمعان . فالزمان كمية الحركة لا من جهة التقدم و التأخر اللذين يجتمعان فانها جهة المسافة . و الزمان ليس كمية الحركة من جهة المسافة ؛ بل من جهة التقدم و التأخر اللذين لا يجتمعان فانها جهة الزمان .

لا يجتمعان ، و ذلك لأنّ للحركة كمية من جهة المسافة فإنّ الحركة تزيد بزيادة المسافة و تنقص بنقصها ، و كمية من جهة الزمان لأنّ الحركة تزيد بزيادة الزمان و تنقص بنقصانه . و للمسافة أجزاء يتقدّم بعضها على بعض تقدّمًا و ضعياً يوجد المتقدّم و المتأخّر مجتمعين في الوجود و الحركة تتجزئ ، بتجزئة المسافة و يصير بعضها متقدّمًا و بعضها متأخراً بإزاء تقدّم أجزاء المسافة و تأخّرها إلا أنّ المتقدّم و المتأخّر منها لا يجتمعان بخلاف المتقدّم و المتأخّر من المسافة . و الزمان هو كمية الحركة لا من جهة المسافة ؛ بل من جهة التقدّم و التأخّر اللذين لا يجتمعان . فهذا بيان ما ذكره هيبنًا .

وقد قال في الشفاء^(١) بهذه العبارة : و أنت تعلم أنّ الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدّم و متأخّر و إنّما يوجد فيها المتقدّم ما يكون منها في المتقدّم من المسافة ، و المتأخّر ما يكون منها في المتأخّر من المسافة ، لكنّه يتبع ذلك أنّ المتقدّم للحركة لا يوجد مع المتأخّر منها كما يوجد المتأخّر و المتقدّم من المسافة معاً فيكون للمتقدّم و التأخّر للحركة

(١) قوله > و قد قال الشيخ في الشفاء < التقدّم و التأخّر في الحركة تابعان إما للتقدم و التأخّر في المسافة ، أو للتقدم و التأخّر في الزمان . فكما أن المسافة إذا انقسمت إلى متقدم و متأخّر انقسمت الحركة بحسب ذلك الاقسام إلى متقدم و متأخّر ، كذلك الزمان إذا انقسم إلى متقدم و متأخّر انقسمت الحركة إلى متقدم و متأخّر بحسب ذلك أيضاً حتى أن المتقدم من الحركة هو ما حصل في المتقدم من المسافة و الزمان ، و التأخّر من الحركة ما يحصل في التأخّر من المسافة أو الزمان ، لكن المتقدم و التأخّر من المسافة يجتمعان معاً في الوجود من الحركة و من الزمان لا يجتمعان ، فيكون للتقدم و التأخّر في الحركة خاصية من جهة ماهما أي التقدم و التأخّر للحركة لا من جهة ماهما للمسافة . و تلك الخاصية كونها لا يجتمعان ويكونان أي المتقدم و التأخّر معدودين بالحركة فإنا نعد المتقدم و التأخّر بحسب أجزاء الحركة حتى أن الحركة إذا تجزأت فهما كانت أكثر كان عدد المتقدم و التأخّر أكثر ، و إن كانت أقل كان عددهما أقل . فعدد الأجزاء المتقدمة و المتأخّرة من الحركة هو الزمان كما أن الحركة إذا اتصلت كان مقدارها الزمان . فالزمان عدد الحركة إذا انقسمت إلى متقدم و متأخّر تبعاً لانقسام المسافة لا تبعاً لانقسام الزمان . و هذه النكتة الأخيرة إشارة إلى أن الشيخ عرف هيبنًا الزمان بالتقدم و التأخّر في المسافة لا في الزمان لئلا يلزم الدور . بخلاف ما في الإشارات فانه قال : من جهة التقدم و التأخّر اللذين لا يجتمعان وليس هذا إلا التقدم و التأخّر الزمانيين . فهو مستلزم للدور . فقد تسامح في الإشارات بخلاف ما في الشفاء . م

خاصية يلحقهما من جهة ما هما للحركة ليس من جهة ما هما للمسافة ويكونان معدودين بالحركة فإن الحركة بأجزائها تعد المتقدّم والمتأخّر. فتكون الحركة لها عددها من حيث لها في المسافة تقدّم وتأخّر ، ولها مقدار أيضا بإزاء مقدار المسافة . والزمان هو هذا العدد أو المقدار . فالزمان عدد الحركة إذا انفصلت إلى متقدّم ومتأخّر لا بالزمان بل في المسافة وإلا لكان البيان تحديداً بالدور .

هذه عبارته . وغرضه بيان هذا التحديد الذي ذكره القدماء .

وغرضي من إيراد هذه النكتة الأخيرة .

﴿(إشارة)﴾

﴿كلّ حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود فكان إمكان وجوده حاصلًا . وليس هو قدرة القادر عليه وإلا لكان إذا قيل في المحال : إنّه غير مقدور عليه لأنّه غير ممكن في نفسه . فقد قيل : إنّه غير مقدور عليه لأنّه غير مقدور عليه ، وإنّه غير ممكن في نفسه لأنّه غير ممكن في نفسه . فبيّن إذن أنّ هذا الإمكان غير كون القادر عليه قادراً عليه ، وليس شيئاً معقولاً بنفسه يكون وجوده لافي موضوع ؛ بل هو إضافي . فيقتصر إلى موضوع . فالحادث تتقدّمه قوّة وجود وموضوع﴾

يريد بيان كون كلّ حادث مسبوقاً بموضوع أو مادة^(١) وتقريره أنّ كلّ حادث

(١) قوله «يريد بيان كون كلّ حادث مسبوقاً بموضوع أو مادة» العادت قبل وجوده اما ان يكون ممكناً ان يوجد ، او مستمناً ان يوجد . والممتنع ان يوجد لا يوجد . ولو وجد لزم الانقلاب . فهو قبل وجوده ممكن ان يوجد . فامكان وجوده ليس نفس قدرة القادر عليه لان القدرة معللة بامكان الوجود ، وعدم القدرة بعدم الامكان . و لو كان إمكان الوجود نفس القدرة لزم تعليل الشيء بنفسه ، و أيضا إمكان الوجود امر للشيء في نفسه ، و كونه مقدورا بالقياس الى القادر .

لا يقال : سيجي . أنّ الإمكان امر إضافي وهو يناقضي القول بأنه أمر للشيء في نفسه .

لانا نقول : المراد ان الإمكان امر للشيء لا بالقياس الى القادر فيكون مفايراً لكونه مقدوراً . و حيثئذ إما أن يكون جوهرًا لافي موضوع ، أو عرضًا في موضوع . والاول باطل لانه أمر إضافي و الامور الإضافية لا يكون جواهرًا . فهو إذن عرض موجود في محل . إن قيس إليه فهو موضوع له ، و إن قيس إلى العادت . فهو مادة إن كان سورة ، و موضوع ان كان عرضًا . فقد بان أنّ

فهو قبل وجوده إما تمتع الوجود ، وإما ممكن الوجود والأول محال ، والثاني حق .
 فإن له إمكان وجود قبل وجوده . وليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه لأنَّ السبب
 في كون المحال غير مقدور عليه كونه غير ممكن في نفسه ، و السبب في كون غير المحال
 مقدورا عليه هو كونه ممكنا في نفسه . و الشيء لا يكون سبباً لنفسه ، وأيضا كونه ممكنا
 أمر له في نفسه ، و كونه مقدورا عليه أمر له بالقياس إلى القادر عليه . فإنَّ كونه ممكنا
 هو أمر مغاير لكونه مقدورا عليه . و هذا الإمكان ليس شيئا معقولا بنفسه لأنَّ الإمكان
 يكون لشيء بالقياس إلى وجوده كما يقال : البياض يمكن أن يوجد ، أو بالقياس إلى

كل حادث فهو مسبوق بإمكان مقارن للعدم و هو قوة الوجود ، و مادة و هي موضوع تلك
 القوة .

ولا يخفى عليك أن المقدمة القابلة بان الإمكان ليس نفس القدرة لو حذفت من البيّن لثم البيان
 دونها إلا أنه لما كانت القدرة سابقة على وجود الحادث كما أن الإمكان سابق عليه فربما يذهب
 الوهم إلى أنه هي . فأوردت تلك المقدمة دفعا لهذا الوهم كما في برهان الزمان

و كأن سائلا يقول : المراد بهذا الإمكان إما الإمكان الاستعدادي ، وإما الإمكان الذاتي .
 فإن كان الأول فلا نسلم أن كل حادث قبل حدوثه ممكن الوجود .

قوله فإن كل حادث فهو قبل وجوده إما ممكن الوجود أو متمتع الوجود ، قلنا : لا نسلم الحصر . و
 هو ظاهر : وإن كان الثاني فلا نسلم احتياجه إلى محل غير الممكن بل من المحال أن يقوم بغير الممكن
 و إلا لكان الممكن في نفسه غير ممكن .

اجاب عنه بقوله : و اعلم أن كل إمكان . و هو تفصيل ما ذكره الشيخ في الشفاء
 وتقريره : أن المراد الإمكان الذاتي وهو محتاج إلى محل غير الممكن لان الإمكان الذاتي هو
 بالقياس إلى الوجود . و الوجود إما بالذات أو بالعرض . و الوجود بالذات هو كون الشيء في
 نفسه ، و الوجود بالعرض هو كون الشيء شيئا آخر كوجود الجسم أبيض . فالممكن أن يوجد إما
 يمكن أن يوجد شيئا آخر . أو يمكن أن يوجد في نفسه . فان كان يمكن أن يوجد شيئا آخر فلا
 بد في وجوده من ذلك الشيء حتى يمكن أن يكون شيئا آخر

كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيض . لان الإمكان هنا إضافة إلى وجوده لا بيبض و هو
 وجود للجسم بالعرض لانه كون الجسم شيئا آخر .

وهكذا ما يقال : الجسم يمكن أن يوجد له البياض . فليس مناه إلا أن الجسم يمكن أن يكون
 موجودا آخر و هو أبيض . و الغرض من قوله : فهو يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر
 له ، أو بالقياس إلى صيرورته موجودا آخر . التعبير عن معنى الوجود بالعرض بمبارتين متقاربتين المعنى
 فإن احدهما : أن الوجود بالعرض هو أن يوجد شيء لشيء آخر وتانيهما : أن يوجد شيء شيئا آخر . ولا شك

صيرورته شيئاً آخر كما يقال : الجسم يمكن أن يصير أبيض . فإذن هو أمر معقول بالقياس إلى شيء آخر . فهو أمر إضافي . والأمر الإضافية أعراض . والأعراض لا توجد إلا في موضوعاتها . فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع . وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه . فهو قوة وجود . والموضوع موضوع بالقياس إلى الإمكان الذي هو عرض فيه ، و موضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً ، و مادة بالقياس إليه إن كان صورة . فهذا تقرير ما في الكتاب .

و اعلم أن كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . و الوجود إما بالعرض كوجود الجسم الأبيض ، وإما بالذات كوجود البياض .

أنه متى وجد شيء لشيء يصير بحسب وجوده له شيئاً آخر ، وبالعكس .

وكما يمكن أن يقال : الماء يمكن أن يصير هواء . فان الإمكان فيه بالقياس إلى وجود الهوايمو للمادة المائية وهو وجود لها بالعرض .

وكما يقال : المادة يمكن أن تكون موجودة بالفعل أي يمكن أن يوجد لها الصورة . فالإمكان بالقياس إلى وجود الصورة للمادة الذي هو وجود للمادة بالعرض لا وجودها في نفسه . فهذه الإمكانيات يستدعي شيئاً حتى يمكن أن يوجد شيئاً آخر، أو يوجد له شيء آخر وهو موضوع موجود معها . هذا في الإمكان بالقياس إلى الوجود بالعرض .

وأما الممكن أن يوجد في نفسه فهو إما بحيث متى وجد كان موجوداً في غيره أو مع غيره ، وإما بحيث متى وجد كان موجوداً بذاته من غير علاقة بينه وبين غيره .

وان كان بحيث متى وجد كان قائماً بغيره أو مع غيره فهذا الممكن إن كان حادثاً يكون قبل وجوده ممكناً أن يوجد لكنه إذا كان موجوداً لا يوجد إلا في غيره أو مع غيره . فلما أمكن أن يوجد قبل حدوثه قائماً بغيره أو مع غيره (و إنما يمكن أن يوجد قائماً بغيره أو مع غيره إذا وجد ذلك الغير ضرورة أن ذلك الغير لو كان معدوماً لامتنع قيامه به أو معه) فيكون ذلك الغير موجوداً مع إمكان وجوده و هو موضوع .

وقوله : و يكون موضوعه حامل وجود ذلك الشيء . إنما يصح في الحادث الذي يوجد في شيء . و إنما الذي يوجد مع الشيء فهو موضوعه ليس بحامل وجوده . لأن موضوعه ذلك الشيء ، و هو ليس بحامل وجوده .

وان كان بحيث متى وجد كان قائماً بذاته من غير تعلق بغيره امتنع أن يكون حادثاً اذ لو كان حادثاً لكان له قبل حدوثه إمكان وجود ليس بالعرض والإلکان له موضوع . فيكون الممكن مسبقاً بموضوع يتعلق به إمكانه . والتقدير أن لا علاقة بينه وبين موضوع ما من الموضوعات . فيلزم أن يكون إمكان

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض فهو يكون المشي بالقياس إلى وجود شيء آخر له ، أو بالقياس إلى صيرورته موجوداً آخر كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيض أو يوجد له البياض ، أو يقال : الماء يمكن أن يصير هواءً والمادة يمكن أن يصير موجودة بالفعل . وظاهر أن جميع هذه الإمكانيات محتاجة إلى موضوع موجود معها . وهو محلها .

و أما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات فيكون للشيء بالقياس إلى وجوده . ولا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء ممّا يوجد في موضوع ، أو في مادة ، أو مع مادة كما يقال : البياض يمكن أن يوجد أو يكون ، وكذلك الصورة والنفس . وحكم هذا

وجوده جوهرًا قائمًا بذاته ؛ لكنه مضاف ولا شيء من المضاف بجوهر . فهذا الممكن إما أن يتبع أن يوجد أو يكون موجوداً دائماً ، فقد ظهر أن إمكان وجود العادات إما إمكان وجوده بالعرض وهو إمكان وجود شيء لشيء ، أو إمكان وجوده بالذات وهو إمكان وجود شيء في الأشياء أو مع شيء . وإياها كان فهو محتاج إلى موضوع موجود معه .

وبالتفصيل : الأشياء العادات إما اعراض ، أو صور ، أو مركبات ، أو نفوس . فالاعراض والصور إمكان وجودها هو إمكان وجودها في جسم أو مادة . وإمكان وجود المركبات هو إمكان وجود صورها في موادها . وأما إمكان النفوس فإمكان وجودها متعلقة بما يصلح أن يكون آلة لها في الاستكمال . وجميع هذه الإمكانيات محتاجة إلى موضوع موجود معها وهو المطلوب . وأنت بادئ تأمل تعلم أن القسم الأول يرجع إلى الثاني وبالعكس . فقد كفي أحدهما في البيان . فان قيل : لو كان هذه الإمكانيات التي هي قبل وجود العادات إمكانيات ذاتية لم يختلف بالقرب والبعيد ؛ لكنها يختلف بالقرب والبعيد فان إمكان وجود النفس مثلاً بالقياس إلى الهولي البعد ، وبالنسبة إلى العناصر بعيد . وإلى المعادن فيه بعد ، وإلى مادة النبات فيه قرب ، وإلى النطفة أقرب ، ثم إلى العلقه ، ثم إلى المضفة ، ثم إلى اللحم . فإمكان العادات قبل وجوده يختلف فلا يكون إمكانيات ذاتية .

أجاب بقوله : وإمكانيات هذه الأشياء .

وتحرير الجواب أنه قد ظهر أن كل واحدة من هذه الإمكانيات هو إمكان وجود شيء في شيء أو معه . وله اعتباران :

أحدهما : من حيث تعلقه بالشيء الخارجى . وبهذا الاعتبار إذا قارن العدم يسمى قوة يختلف قرباً وبعداً ويكون قول الإمكان على مراتبهما بحسب التشكيك للاختلاف بالقرب والبعيد . ولا شك أن ذلك لا يكون إلا بحسب اختلاف استمدادات متعاقبه على ذلك الموضوع . فالإمكان الذاتى أيضاً يختلف من حيث تعلقه به .

الإمكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم الأول . ويكون موضوعه حامل وجود ذلك الشيء .

وإما أن لا يكون كذلك ؛ بل يكون ذلك الشيء قائماً بنفسه لاعلاقة له بشيء من الموضوع والمادة . ومثل هذا الشيء لا يجوز أن يكون محدثاً لأنه لو كان محدثاً لكان مسبوقاً بإمكان لامحالة . كما مر . وإمكانه لا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع إذ لاعلاقة له بشيء . فيلزم أن يكون جوهرًا قائماً بنفسه ؛ ولكن الجوهر من حيث ماهيته لا يكون مضافاً إلى الغير ، والإمكان مضاف . فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلك الجوهر . وإذا لم يكن حقيقته فهو عارض له . وقد فرض غير عارض لشيء . هذا خلف .

وثانيتها : من حيث وجوده في نفسه . وبهذا الاعتبار أمر لازم لمهية الممكن بالقياس إلى وجودها لا يختلف أصلاً لوجوب والامتناع . فقد علمت أن عدم اختلاف الممكن بالنظر إلى ذاته لا ينافي اختلافه نظراً إلى وجود موضوعه .

بقي على الاستدلال منع : وهو أنا لا نسلم أن الحادث لو كان قبل حدوثه ممكن الوجود لكان إمكان وجوده إما جوهرًا وإما عرضاً . وإنما يكون كذلك لو كان موجوداً في الخارج . وهو ممنوع .

وجوابه : أنه لما ثبت أن هذا الإمكان هو إمكان وجود شيء في شيء . فلا يخلو إما أن يكون موجوداً في الخارج أو لا يكون . وأياً ما كان محتاجاً إلى موضوع موجود في الخارج . أما إذا كان موجوداً فظاهر ، وإما إذا لم يكن موجوداً فإنه متعلق بالامر الخارجى . فمن حيث تعلقه به يستدعى وجوده في الخارج كما في بحث التقدم والتأخر .

وهذا الجواب وإن كان يفيد الشارح في دفع اشكالات الامام ؛ لكنه لا يتم في التعليل . لأن المنع ينتقل إلى مقام آخر : وهو أنا لا نسلم أن الحوادث له قبل وجوده إمكان وجود شيء في شيء . وإنما يكون كذلك لو كان كل حادث لا يوجد إلا في شيء . وبيانه كما ذكره يتوقف على كون الإمكان إما عرضاً أو جوهرًا . وهو أول المسئلة .

لا يقال : كل حادث فهو يوجد في شيء أو مع شيء . لأن ما لا يوجد كذلك لا يكون حادثاً وإلا أمكن وجوده قبل حدوثه ؛ لكن متى وجد لا يوجد إلا جوهرًا قائماً بذاته من غير تعلق بنيره . فلو أمكن وجوده قبل حدوثه لا يمكن وجوده قبل وجوده جوهرًا قائماً بذاته ، وإنما يمكن قبل وجوده جوهرًا قائماً بذاته لو كان موجوداً . ضرورة أنه لو لم يكن موجوداً لا يمنع أن يكون جوهرًا قائماً بذاته . فيلزم أن يكون قبل وجوده موجوداً . هذا خلف . وإذا ثبت أن كل حادث لا يوجد إلا في شيء . أو مع شيء . فلا يكون إمكانه إلا إمكان وجود شيء في شيء . أو مع شيء وهو المقصود . لانا نقول : الممتنع هو أن يكون بشرط العدم لافى وقت العدم فيمكن أن يكون جوهرًا قائماً

ولما تبين أن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يكون محدثاً فهو إن كان موجوداً كان دائماً الوجود ، وإن لم يكن موجوداً كان ممتنع الوجود . وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون إما أعراضاً ، أو صوراً ، أو مركبات ، أو نفوساً توجد مع المواد وإن لم تكن حالة فيها . وإمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها ، ويعبر عنها بالقوة . فيقال : هذه الوجودات في موادها بالقوة . وهي تختلف بالبعد والقرب ، ويزول عنها مع خروج الموجودات من القوة إلى الفعل . وإنما يقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك . و أما إمكان

بذاته قبل وجوده وإن لم يمكن أن يكون بشرط أن يكون قبل وجوده . وهذا المنع وارد على الشق الاول أيضاً فإن الممتنع هو القيام بالغير بشرط عدمه لافى وقته . فيمكن أن يوجد الغير ويقوم به . قال الشيخ في الشفاء : لما ثبت أن الحادث قبل وجوده ممكن الوجود فإمكان وجوده لابد أن يكون امراً موجوداً . فإنه لو لم يكن أمراً موجوداً لم يكن للحادث إمكان وجود فلا يكون الحادث ممكن الوجود .

وقبه نظر : لانا نقول : لانسلم أن إمكان الوجود لو لم يكن موجوداً لم يكن الحادث ممكن الوجود ، وإنما يكون كذلك لولزم من انتفاء مبدى المحمول انتفاء الحمل الخارجى . وهو ممنوع لان المعنى ليس بوجوده فى الخارج وزيد اعنى فى الخارج . والاولى أن يستدل على المطلوب بالإمكان الاستعدادى : بان يقال : لا شك فى إمكان الحادث . فإمكانه إما أن يكون كافياً فى ضمان وجوده عن المبدى ، أولاً . فان كان كافياً يلزم قدم الحادث . وهو محال ، وإن لم يكن كافياً بل توقف فىضانه على شرط فذلك الشرط إما أن يكون قديماً أو محدثاً . لاسبيل الى الاول والالزم قدم الحادث والشرط المحدث يتوقف أيضاً على شرط معدت آخر وهكذا الى غير نهاية .

ثم ان وجود الحادث إما أن يتوقف على وجود تلك الشروط الغير المنتهية . وهو محال والا لزم التسلسل فى امور موجودة مترتبة ، أو على عدمها فاما أن يكون مطلق المدم . وهو أيضاً محال والالزم قدم الحادث ، أو عدمها اللاحق فكل شرط يكون معداً لان لا تعنى بالمعد الا ما يكون الشيء موقوفاً على عدمه اللاحق ككون الجسم فى أوساط الاحياز فانه لابد منه لكونه فى منتهى الاحياز . لا بمعنى أن الكون فى المنتهى لا يكون الا اذا كان فى الوسط والالزم كون الجسم فى مكانين معا وهو محال ؛ بل بمعنى أنه يكون فى الوسط و يتقدم فيه حتى يمكن أن يكون فى المنتهى . فهذه الشروط المتسلسلة كلما تتنازل يقرب وجود الحادث الى افاضة العلة . فلا بد أن يحدث بحسب حدوث شرط شرط حالة مقربة للحادث الى ايجاد العلة . فتلك الحالة المقربة لا يكون قائمة بالحادث لانه غير موجود بعد ؛ بل بوجود آخر . وذلك الوجود إما أن يكون له تعلق بذلك الحادث أولاً . و

الموجودات الممكنة في أنفسها فهي أمور لازمة لماهياتها عند تجرّدها عن الوجود والعدم بالقياس إلى وجوداتها ، وكذلك الوجوب والامتناع ؛ إلا أن الموصوف بالوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد ، و الموصوف بالامتناع لا يمكن أن يوجد في الخارج ، و الموصوف بالإمكان ما هيئات كثيرة مختلفة هي موجودات العالم بأسرها . وهذه الاختلافات أحوال للموصوفات في أنفسها . فهذا ما أردت تحقيقه في هذا الموضع لتزول الإشكالات التي تورد [نورد هاخ] . ههنا .

الثاني ضروري البطلان . فتمين الاول و هو الذي سميت مادة . وتلك الحالة المقربة إمكانا استعداديا .

وسئلت بعض العلماء : لم تزول الاستعدادات عند حصول الوجودات ؟

فقال : الاستعداد الناقص يزول ، واما الاستعداد التام فلا يزول . وهذا مثل النطفة فانها اذا حصل لها استعداد أن يكون علقه وجب أن يزول عنها استعداد النطفية فانه لولم يزل عنها استعداد صورة النطفية لم يزل عنها صورة النطفية بناء على أن افاضة الصورة بحسب الاستعداد . فعند حصول استعداد صورة العلقه فاضت عليها صورتها و كان استعدادها باقيا معها ، ثم اذا حصل لها استعداد المضفية زال هذا الاستعداد و فاض عليها صورتها . و على هذا حتى ينتهي الى الاستعداد التام للانسانية .

قلت : انهم قالوا : كل صورة سابقة فهي معدة للاحقه . فالنطفة مالم تتصور بصور عده في الاطوار لم يتصور بالصورة الانسانية ولاشك أن الصورة السابقة لا تجتمع مع الاحقة . ولما كانت الصورة السابقة هي الموجبة للاستعداد الاحقة . فاذا انتفت يجب انتفاء استعداد الاحقه بالضرورة . قال : ليست صورة السابقة موجبة للاستعداد الاحقة بل اذا حصلت الصورة السابقة وتواتر عليها الحركات الفلكية والايوضاع يحصل بواسطتها للهيولى حالة هي استعداد الصورة الاحقة .

و فيه نظر : لان الصورة السابقة اما أن يكون لها دخل في الاستعداد أو لا . فان لم يكن لها دخل أصلا لم يكن معدة . وان كان لها دخل يلزم انتفائه بانتفائها .

والتحقيق : أن الاستعداد مقول بالاشترك على معنيين : أحدهما الاستحقاق ، والثاني كيفية مقربة للمعلول الى افاضة العلة . فاستحقاق الوجود يبقى مع بقاء المعلول قطعاً . و اما الكيفية المقربة فهو منفية عند الحدوث لما تحقق .

ومن محققى هذا الفن من سمته يقول : ان للمعد عديمين : عدم سابق ، وهدم لاحق . كما ان لزيد عديمين عدم سابق أزلى ، وعدم لاحق إذا مات . فالمعلول يتوقف على عدم المعد اللاحق . والشرط قسمان : شرط معد وهو ما لا يجتمع مع المشروط ، وشرط غير معد وهو ما يجتمع معه . وتحقيق الإعداد تقريب تأثير العلة الى المعلول . والإعداد بالفارسية : آماده كردانیدن يعنى ماده را ازجهت تأثير مؤثر آماده ميكرداند . ولا شك أن المعد يقرب الى الوجود فان أمس مقرب لليوم . فلولم يوجد

فظهر منه أن قول الفاضل الشارح^(١): الشيء قبل وجوده نفي صرف فلا يصح الحكم عليه بالإمكان، ثم معارضته ذلك بأنه موصوف حينئذ بأنه مقدور للقادر و ذلك يقتضى تمييزه، ثم معارضته للمعارضة بالممتنعات المتميزة عن الممكنات مع كونها نفياً صرفاً. خبط يقتضيه عدم التمييز بين الاعتبار العقلية والأمر الخارجية.

و أما قوله: لو كان الإمكان موجوداً لكان واجباً أو ممكناً. و الأول محال لكونه وصفاً لغيره، و الثاني محال لأنه يلزم من ذلك أن يكون للإمكان إمكان.

فالجواب عنه: أن الإمكان في نفسه اعتبار عقلي متعلق بشيء خارجي: فمن حيث تعلقه بالشيء الخارجي ليس بموجود في الخارج هو إمكان؛ بل هو إمكان وجود في الخارج،

امس لم يوجد اليوم. فالعقد يحدث في المادة كيفية استعدادية لكنها لا يبقى مع المعلول حتى اذا وجد المعلول انتفت الكيفية الاستعدادية. وانما أظننا في هذا المقام ولم نحتز عن تكرار المعنى الواحد بعبارة مختلفة لانه متارالاهام، ومزال الاقدام. م

(١) قوله «فظهر منه أن قول الفاضل الشارح» قال الامام: القول بان العاثر قبل وجوده ممكن الوجود باطل لان العاثر قبل وجوده نفي محض وعدم صرف فلا يصح الحكم عليه بالإمكان أو بغيره.

فان قيل: العاثر قبل وجوده اما نفي محض اولاً. وأياً ما كان فما ذكرتموه ساقط أما اذا لم يكن نفيًا محضاً فظاهر، و أما إذا كان فلانه حينئذ يصح الحكم عليه بكونه نفي محض

أجاب: بان الحكم عليه بالنفي لضرورة اللفظ و ضيق العبارة، و أما في التحقيق فقبل وجود العاثر ليس هناك شيء. فلا يصح الحكم عليه. ضرورة أن الحكم يستدعي المحكوم عليه، و إذا لم يكن هناك محكوم عليه استحال الحكم قطعاً.

ثم عارضه بان العاثر قبل وجوده مقدور للقادر و متميز عن العدم فلا يكون نفيًا محضاً. و عارض هذه المعارضة بان الممتنع يميز عن الممكن مع أنه نفي محض. وهو نقض إجمالي سهى الامام في تسميته معارضة.

وجوابه: ان الحكم على المعدومات إنما لا يصح بالأمر الخارجية، و أما بالاعتبارات الذهنية كالإمكان والإمتناع فيصح. ومنشأ الخبط عدم الفرق بين الخارجيات والاعتباريات.

ونقول أيضاً: ان أردتم بقولكم: العاثر قبل حدوثه نفي محض وليس بشيء. أنه كذلك في العقل فهو ممنوع، و ان أردتم به أنه كذلك في الخارج فسلم؛ ولكنه لا نسلم أنه لا يصح الحكم عليه بالإمكان حينئذ وهو ظاهر.

ثم قال: لم قلت بان الإمكان أمر موجود؟. ومما يدل على انه ليس بموجود وجوه:

أحدها: أنه لو كان موجوداً لكان إما واجباً أو ممكناً وهما باطلان.

وجوابه: أن إمكان العاثر أمر اعتباري في نفسه متعلق بشيء خارجي. فله اعتباران:

ولتعلقه بذلك الشيء يدل على وجود ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعه ، ومن حيث كونه قائما بالفعل [بالعقل خ] موجود في الخارج . وله إمكان آخر يعتبره العقل . و ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما مر في التقدم .

لا يقال : وجود شيء في العقل دون الخارج جهل .

لأن الجهل هو وجود صورة في الذهن على أنها صورة لموجود خارجي مع عدم المطابقة ، والاعتبارات العقلية لا توجد في العقل على أنها صورة شيء في الخارج ؛ بل على أنها أحكام موجودات في الخارج . وأحكام الموجودات غير موجودة في الخارج من حيث هي

أحدهما : من حيث انه متعلق بشيء خارجي وبهذا الاعتبار ليس بموجود في الخارج الا أنه يدل على وجود ذلك الشيء الخارجى كما ان الاعداد كالعنى امور اعتبارية لكنهما من حيث تعلقها بموجودات خارجية تستدعى وجود معروضاتها .

وقوله : بل هو امكان وجود في الخارج . مستدرك ؛ بل لا معنى لقوله : هو امكان اذ تقدير الكلام ههنا : أن الامكان من حيث تعلقه بشيء خارجي ليس بموجود وهو امكان . ومن البين أن لا طائل تحته ، والمراد أن لا موجود في الخارج هو امكان وان كان امكان وجود في الخارج . وهذا مأخوذ من قول الامام حيث قال : صريح العقل ما قضى بوجود الامكان في الخارج ، بل بإمكان الوجود في الخارج كما قضى بامتناع الوجود في الخارج لا بوجود الامتناع في الخارج ؛ لكن هذا المعنى لا يتعلق بحيثية تعلق الامكان بالشيء الخارجى . فانا اذا نظرنا الى امكان وجود الشيء مطلقا كان امكان وجود في الخارج ، وليس بموجود في الخارج .

وثانيهما : من حيث ذاته . وأنه أمر اعتبارى في نفسه شيء من الاشياء قائم بالعقل . وبهذا الاعتبار موجود في الخارج لانه موجود في موجود خارجي هو العقل . واذا اعتبر وجوده ونسبته الى مبيته يعرض له امكان آخر ؛ لكن لا يتسلسل لا تقطاع الاعتبار .

لا يقال : الامور الاعتبارية ان طابقت الخارج عاد الاشكال في انها اما واجبة أو ممكنة والانحصولها في العقل جهل .

لانا نقول : لانسلم انها ان لم يطابق الخارج يكون حصولها جهلا . وانما يكون جهلا لو كان حصولها في العقل على أنها صور لا مور خارجية . وليس كذلك ؛ بل حصولها في العقل على أنها أحكام موجودات في الخارج أى عوارض وصفات للموجودات الخارجية من حيث انها في العقل . فالعوارض العقلية للموجودات الخارجية غير موجودة في الخارج من حيث إنها أحكامها وعوارضها ، وموجودة في الخارج من حيث إنها محكوم عليها أى من حيث إنها أشياء و موجودات في العقل من شأنها أن يحكم عليها بشيء . و يوصف بشيء .

والعاصل : أن الامور الاعتبارية لها حيثيتان : من حيث انها صفات الموجودات ، و من حيث انها

أحكام ؛ بل تكون موجودة من حيث هي محكوم عليها .
 و أمّا قوله : إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالاً فيه لأنّ الحادث قبل وجوده
 يمتنع أن يكون محلاً لشيء ، و لا يجوز أن يكون حالاً في غيره لأنّ نعت الشيء لا يكون
 حاصلًا في غيره .

فالجواب : أنّ إمكان الشيء قبل وجوده حال في موضوعه . فإنّ معناه كون ذلك
 الشيء في موضوعه بالقوّة . و هو صفة للموضوع من حيث هو فيه ، و صفة للشيء من حيث
 هو بالقياس إليه . فبالاعتبار الأوّل يكون كعرض في موضوع ، و بالاعتبار الثاني يكون
 كإضافة لمضاف إليه . ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلّا في غيره لم يمتنع أن يقوم
 إمكانه أيضاً بذلك الغير .

و أمّا قوله : لما كان الإمكان صفة إضافية مستدعية لوجود المتضايقين فهو إنّما

أشياء من شأنها أن توصف . وهي من هذه الحيثية موجودة في الخارج لوجود العقل في الخارج .
 و لا يستراب في أن قوله : و أحكام الموجودات . إلى آخره . زائدة لادخل له في جواب
 السؤال ؛ بل هو من سقط الكلام فإن الامور الاعتبارية بأية حيثية تؤخذ إما أن يكون موجوداً
 في الخارج أو في العقل . وأياً ما كان يلزم أن يكون موجودة في الخارج ؛ أما على التقدير الاول
 فظاهر ، و أما على التقدير الثاني فإن العقل موجود في الخارج . و الموجود في الموجود في الخارج
 موجود فيه . على أن هذه شبهة ركيكة لا يليق خطورها لمن له أدنى مسكة . فإن معنى أنه موجود
 في العقل أنه موجود بوجود غير أصيل ، و معنى أن العقل موجود في الخارج أنه موجود بوجود أصيل
 . و الموجود الغير الاصيل إذا و جد في الموجود الاصيل لا يلزم أن يكون أصيلاً . و كأنه تصور
 الخارج مكاناً للعقل ، و العقل مكاناً للامر الاعتباري . فإن الموجود في مكان موجود في مكان آخر
 يكون موجوداً في ذلك المكان . و هو غلط بين .

و من العجب أن شيئاً يكون موجوداً في الخارج باعتبار ، معدوماً في الخارج باعتبار . نعم
 الزناد قد يكيو و الجواد قد يعثرحين يعدو .

وتأنيها : ان الامكان إن كان موجوداً لكن إما حالاً في العارث قبل وجوده أو في غيره .
 و جوابه : انه قد تبين أن امكان الحادث هو امكان الشيء من شيء . فله اعتباران : أحدهما : أنه
 امكان في ذلك الشيء ، و ثانيهما : أنه امكان شيء . فبالاعتبار الاول عرض من أعراض ذلك
 الشيء حاصل فيه ، و بالاعتبار الثاني إضافة للشيء بالقياس إلى وجوده . فكونه نعتاً للشيء بهذا
 الاعتبار لا يتنا في حصوله في غيره بالا اعتبار الاول .

و ثالثها : أن الإمكان إضافة بين الهية والوجود . فلو كان موجوداً لم يتحقق إلا بعد نبوت الهية

يتحقق بعد ثبوت ماهية الوجود و يلزم منه تقدّم الوجود على الإمكان .
فالجواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية إنما يتحقق عند ثبوت المتضايين ؛
و لكن يكفي ثبوتهما في العقل . و لا يجب من ذلك تقدّمهما عليه في الخارج ؛ لكنّه من
حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر وجودي في الخارج يستدعي لامحالة موضوعاً
موجوداً في الخارج كما مضى في التقدّم بعينه .

وأما قوله : الحكم بكون الإمكان متعلقاً بموضوع أو مادة منقوض بالعقول والنفوس
المفارقة ، وبالميلول . فإنّها ممكنة مع أنّها غير متعلّقه بموضوع و مادة .

فالجواب عنه : مأمّر من الفرق بين الإمكانين عند تعلّقهما بما في الخارج ، وأنّ إمكان
مثل هذه الأشياء صفة لما هيئاتها المجردة عن الوجود والعدم في العقل : فهي من حيث

و الوجود . فيلزم تقدم الوجود على الامكان .

و جوابه : أن الإمكان لكونه اعتبارياً لا يستدعي تحقق المتضايين إلا في العقل لكنهما بتعلقان
بأمر خارجي فيكون موضوعه عال موجوداً في الخارج كما تقدم في بحث التقدم .
و اعلم أن هذه الإجابة كلها غير موجبة لان المطلوب من الدليل كون الإمكان غير موجود
في الخارج و حاصل هذه الإجابة أنه أمر اعتباري . فلا يصح للجواب .

اللهم إلا أن يوجه الاسؤله بأن يقال : لو كان الإمكان معدوم ما لم يستدع محلاً خارجياً لكن
المقدم حق بتلك الوجوه الثلاثة فالتالي مثله . فحينئذ يمكن الجواب بنسخ الملازمة ، و يكفي أن
يقال في النسخ : إن الإمكان وان كان معدوم ما في الخارج إلا انه متعلق بأمر خارجي فهو يستدعيه .
و يستغنى عن ذلك إلا طناً ؛ لكن الامام لم يورد الاسؤله كذلك ، و وجه كلام الشيخ بان
العادت قبل حدوثه ممكن الوجود . فلا مكان إما أن يكون أمراً وجودياً أو معدوماً . و الثاني باطل
لانه لا فرق بين عدم الإمكان و الامكان العدمي فان التفرقة و الا امتياز بين الامور العدمية لا يعصل
الا عند اختصاص كل منها بخصوصية بها يمتاز عن الاخر . و لا معنى للوجود الا ذلك . فانقلب المعدوم
موجوداً وهو محال . فتعين أن يكون الإمكان أمراً ثبوتياً . فاما أن يكون جوهرأ و هو محال لان
الامكان حاله إضافية فلا يعقل كونه موجوداً قائماً بنفسه ، و إما أن يكون عرضاً فلا بد له من
محل .

ثم قال بعد القدر في إمكان العادت قبل وجوده : لانسلم أن الإمكان أمر وجودي بل عدمي
للووجه المذكورة .

ثم قال : ما ذكروه من عدم الفرق بين عدم الامكان و الامكان العدمي منقوض بالامتناع للفرق
بين سلب الامتناع و امتناع المعدوم ، و لا ناعلم بالضرورة امتياز بعض العدميات عن البعض . فان عدم
السبب و الشرط يقتضي عدم السبب و الشروط و عدمهما لا يقتضي عدم السبب و الشرط .

ثبوتها في العقل موضوع . والإمكان بهذا الاعتبار كعرض في موضوع ، وهو أيضا صفة لوجوداتها . ويكون بهذا الاعتبار كإضافة لمضاف إليه .

وأما قوله : لو قيل : الشيء لا يحدث إلا إذا صار وجوده أولى ، ولا يصير أولى إلا إذا كان له مادة . قلنا : المقدمتان ممنوعتان : أما الصغرى فلأن الأولوية لو حصلت^(١) حالة الحدوث لكان الكلام في حصولها كالكلام في حدوث الحادث وتتسلسل العلة دفعة ، ولو حصلت قبل الحدوث فوجود الحادث كان موقوفاً إما على وجودها أو على عدمها . والأول يقتضى وجود الحادث معها لا بعدها ، والثاني يقتضى وجود الحادث قبلها كما اقتضى بعدها . وأما الكبرى فلما مر .

هذا محصل كلام الامام في هذا المقام . و من المكشوف البين أن لاثبوتها لاجوبة الشارح عن هذا الكلام أصلاً . على ان الامام خالف ترتيب البحث في تقديم المعارضة على النقض . وهو منع الدليل بعد تسليمه .

ثم قال : لو استدعى إمكان الوجود موضوعاً موجوداً لكان كل ممكن الوجود كذلك . فيلزم أن يكون العقول و النفوس متعلقة بموضوع .

وجوابه : انه فرق بين إمكان الحادث وإمكان القديم لان إمكان الحادث إمكان الشيء . في غيره فهو متعلق بالغير يستدعى وجوده ، وإمكان القديم ليس الا إمكان وجوده غير متعلق الا بمهيته بالقياس الى وجوده فان قيس الى مهيته كان في العقل كعرض في موضوع ، و ان قيس الى وجوده كان إضافة لمضاف إليه . م

(١) قوله «أما الصغرى فلان الاولوية لو حصلت» الاولوية ان حصلت فلا يغلو اما أن يكون حصولها مع الحادث بالزمان ، أو قبل الحادث بالزمان :

والاول باطل : لان الكلام في حدوث تلك الاولوية كالكلام في حدوث الحادث فينتقم حدوث تلك الاولوية على حدوث اولوية اخرى و هلم جراً . فيلزم التسلسل في الامور المترتبة الموجودة معاً .

والثاني أيضا باطل : لان التوقف حينئذ اما على وجودها فيكون حصولها معه لاسابقا عليه ، او على عدمها وعدمها حاصل قبل حدوث الحادث فيلزم حدوث الحادث قبل حدوثه ، وأيضاً يلزم حدوث الحادث قبل تلك الاولوية وبعدها لحصول عدمها في الوقتين .

واما الكبرى فلان الاولوية ليست ثبوتية فلا تنفقر الى المادة كما في الامكان .

اجاب : بان الوجوب متحقق فضلاً عن الاولوية لان وجود كل ممكن مسبوق بوجوب كما انه ملحق بوجوب . و ذلك لانه مالم يجب صدوره عن الفاعل لم يصدر عنه و الا لزم التخصيص بلا مخصص اذ تأثيره حينئذ بالنسبة الى جميع الاوقات على السوية . وسيجيء له زيادة ايضاح .

فالجواب عنه : أن الشيء لا يحدث إلا إذا صار وجوده واجبا فضلا عن الأولوية ، وإنما يحدث مع تحقق وجوبه غير متأخر عنه ولا متقدم عليه ، ووجوبه إنما يتحقق بأن يتم استعداد مادته أو موضوعه لقبوله . و ذلك الاستتمام يتعلق بشرائط يستجمعها الحركة المتصلة التي لا أول لها الموجودة في الجسم الإبداعي على ما يشتمل العلم الإلهي على بيانه .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ الشيء قد يكون بعد الشيء من وجوه كثيرة : مثل البعدية الزمانية والمكانية . وإنما نحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود وإن لم يمنع أن يكونا في الزمان معا ﴾

يريد إثبات الحدوث الذاتي للممكنات . ولما كان تحقيق الحدوث الذاتي مبنياً على تحقيق التأخر الذاتي . لأن الحدوث وهو كون وجود الشيء متأخراً عن لوجوده ينقسم إلى زمني وإلى ذاتي لانقسام التأخر إليهما قدم الشيخ تحقيق معنى التأخر الذاتي على إثبات الحدوث الذاتي .

و اعلم أن تأخر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان ^(١) على ما حقق في الفلسفة

ثم ان هذا الوجود انما يتحقق بانتها سلسلة الاستعدادات الى وجود العادت، ووجود العادت لا يتوقف على وجودها بل على عدمها لامطلقا و الا لزم قدم العادت ؛ بل على عدمها اللاحق . ولما اشتمل كلام الامام على منع ومعارضة ففي هذا الكلام اشارة الى اندفاعهما : اما المنع فلتحقق الوجود فكيف الاولوية . واما المعارضة فلانا نختار أن وجود العادت يتوقف على عدم الاولوية . ولا محذور . لتوقفه على عدمها اللاحق لامطلقا .

ونقول ايضا : كون وجود العادت أولى اما أن يستلزم وجود الاولوية أولا يستلزم . فان استلزم لم يتوجه منع الكبرى بعد التنزل لانه مبني على عدمها ، و ان لم يستلزم لم يتم المعارضة في الصغرى لانه لا يلزم من عدم الاولوية أن لا يكون أولى كما لا يلزم من عدم العمى أن لا يكون زيد اعشى م .

(١) قوله «واعلم أن تأخر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان» التأخر مقول بالاشتراك على خمسة معان . و الذي اضبطها أن يقال : التأخر اما أن يجامع المتقدم في الوجود ، أولا يجامعه . فان لم يجامعه فهو التأخر بالزمان ، وان جامعه فاما ان يكون بينه و بين المتقدم ترتيب باعتبار الاعتبار واخذ الاخذ ، أولا يكون كذلك . فان كان بحسب الاعتبار فهو التأخر بالرتبة او المتأخر بالوضع .

الأولى : أحدها بالزمان ، و الثاني بالمرتبة أو الوضع الذي يكون التأخر المكاني صنفاً منه ، و الثالث بالشرف ، و الرابع بالطبع ، و الخامس بالمعلولية . و الأخيران يشتركان في معنى واحد و هو التأخر بالذات ، و المعنى المشترك هو أن يكون الشيء محتاجاً إلى آخر في تحققه و لا يكون ذلك الآخر محتاجاً إلى ذلك الشيء . فالحاجة هو المتأخر بالذات عن المحتاج إليه .

ثم لا يخلو إما أن يكون المحتاج إليه مع ذلك هو الذي بانفراده يفيد وجود المحتاج ، أولاً يكون . و المحتاج بالاعتبار الأول متأخر بالمعلولية . و هو كحركة المفتاح بالقياس إلى حركة اليد ، و بالاعتبار الثاني متأخر بالطبع و هو كالكثير بالقياس إلى الواحد ، و كالمشروط بالقياس إلى الشرط . و المتأخر بالمعلولية لا ينفك عن المتقدم بالعلية في الزمان . و يرتفع كل واحد منهما مع ارتفاع صاحبه إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعاً و معلولاً لارتفاع العلة من غير انعكاس ، و المتأخر بالطبع يستلزم المتقدم في الوجود من غير انعكاس . فإن المتقدم يمكن أن يوجد لامع المتأخر . أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم .

و ربما يقال للمعنى المشترك تأخر بالطبع ، و يخص التأخر بالمعلولية باسم التأخر بالذات . و الشيخ استعملهما في قاطيعور ياس الشفاء كذلك . و ذلك أنه قال عند ذكر التقدم بالعلية : وإن كان يقال المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية ، و بالذات . أما في هذا الكتاب فقد سمى المشترك تأخراً بالذات . و الدليل عليه أنه مثل له بحركة المفتاح و اليد و هو تأخر بالمعلولية الذي هو أحد قسميه ، ثم أطلق اسم التأخر بالذات صريحاً

و هو أما بحسب المكان كما في صفوف المجلس ، أو غيره كالأجناس مع الأنواع ان اخذنا من طرف النوع و اخذنا من طرف الجنس ، و ان لم يكن بحسب اعتبار الترتيب فالتأخر إما ان لا يحتاج إلى التقدم و هو التأخر بالشرف ، أو يحتاج و هو التأخر بالذات . فاما ان يكون التقدم علة تامة للتأخر و هو التأخر بالعلية ، أولاً و هو التأخر بالطبع .

و ربما يقال للمعنى المشترك تأخر بالطبع و يخص التأخر بالمعلولية باسم التأخر بالذات فيكون كل من التأخر بالذات و التأخر بالطبع مقولاً بالاشتراك على معنيين : عام و خاص . و المتقدم و المتأخر بالعلية متلازمان وجوداً و عدماً إلا ان المعلول فيهما تابع للعلة ، و التأخر بالطبع يستلزم

على القسم الآخر وهو تأخر ما للشيء بحسب غيره عما له بحسب ذاته . و هو تأخر بالطبع
لابل معلولية .

و هذا التأخر أعني الذاتي بالمعنى المشترك هو تأخر حقيقي ، وما سواه فليس
بحقيقي لأن المتأخر بالزمان أو بالمرتبة والوضع أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض
متقدما وهو هو . لأن المقتضى لتأخره هو أمر عارض لذاته ، و أما المتأخر بالذات
فلا يمكن أن يفرض متقدما وهو هو . لأن المقتضى لتأخره هو ذاته لا غير . ولهذا خصه الشيخ
بأنه الذي يكون باستحقاق الوجود .

واعلم أن المتأخر بالمعلولية يجب أن يكون في الزمان مع المتقدم بالعلية ، والمتأخر
بالطبع لا يجب أن يكون في الزمان مع المتقدم ؛ بل يمكن أن يكون . ولذلك حكم الشيخ
على المعنى المشترك بينهما بالإمكان العام المشتمل للوجوب واللاوجوب . وهو قوله : « وإن
لم يمتنع أن يكونا في الزمان معا » .

قوله :

﴿ وذلك إذا كان وجود هذا عن آخر ووجود الآخر ليس عنه . فما استحق هذا
الوجود إلا والآخر حصل له الوجود و وصل إليه الحصول ، و أما الآخر فليس يتوسط
هذا بينه و بين ذلك الآخر في الوجود ؛ بل يصل إليه الوجود لاعنه ، وليس يصل إلى ذلك إلا
ماراً على الآخر ﴾ .

وهو بيان التأخر بالذات بتقريره في بعض أقسامه . ومعناه أن هذا التأخر يكون
إذا كان وجود هذا يعني المتأخر كالمعلول مثلا عن آخر يعني المتقدم كالعلة مثلا ، ووجود
المتقدم ليس عن المتأخر . فما استحق المتأخر الوجود إلا و المتقدم حصل له الوجود
المتقدم في الوجود من غير انعكاس .

وهذا ما ذكره الشارح . و عندى ان العلة التامة ليست معتبرة في التأخر بالعلية بل المعتبر هو
العلة الفاعلية . بدل عليه قول الشيخ في بيانه : اذا كان وجود هذا عن آخر فان ما وجود الغير عنه
هو العلة الفاعلية ، و في مثال حركة اليد و حركة المفتاح فان حركة اليد ليست علة تامة لحركة
المفتاح ضرورة توقفها على اليد وعلى المفتاح وعلى العضلات وغيره . وحينئذ لا ينعكس التقدم بالعلية
على التأخر بالطبع . وقد اطلق اسم التأخر بالذات في بيان حدوث الذاتي على التأخر بالطبع
حيث جعل ما بالذات اقدم على ما بالغير .

ووصل إليه الحصول من علته إن كان له علة . و أما المتقدم فليس يتوسط المتأخر بينه وبين علته في الوجود ؛ بل يصل إليه الوجود لاعن المتأخر ، وليس يصل إلي المتأخر من تلك العلة إلا ماراً على المتقدم .

وزهب الفاضل الشارح إلى أن المراد أن العلة متوسطة بين ذات المعلول ووجوده ، والمعلول ليس بمتوسط بين ذات العلة ووجودها .

ولست أرى هذا التفسير مطابقاً لألفاظ هذا الكتاب (١)

قوله :

﴿ وهذا مثل ما تقول : حرّكت يدي فتحرّك المفتاح ، أو ثمّ تحرّك المفتاح ولا تقول : تحرّك المفتاح فتحرّك يدي ، أو ثمّ تحرّك يدي . وإن كانا معاً في الزمان . فهذه بعدية بالذات ﴾ .

و هذا إيراد المثال للتقدم الذاتي (٢) ومعناه واضح .

واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية . فقال : إن كان المراد من تقدم العلة على المعلول كونها مؤثرة فيه كان معنى قولنا : العلة متقدمة على المعلول هو أن المؤثر في الشيء مؤثر فيه . و هذا تكرر خال عن الفائدة ، و إن كان المراد شيئاً آخر فلا بدّ من إفادة تصوّره ، و جعل قول الشيخ : الوجود لا يصل (٣) إلى المعلول إلا ماراً على العلة .

(١) قوله « ولست أرى هذا التفسير مطابقاً لألفاظ الكتاب » لان وصول الحصول الى التقدم يشعر بان له علة يصل الحصول منها اليه ، وكذا المرور عليه يدل على مامته المرور . وايضا الضمير في بيته لورجع الى الوجود على ما فسرّه الامام لكان تقدير الكلام ان المعلول لا يتوسط بين الوجود . و العلة في الوجود . ومن الظاهر ان قوله : في الوجود . على هذا حشو لا معنى له ، وعلى اى وجه يفسر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة اذ يكفي في البيان ان يقال : اذا كان هذا عن آخر فلا يستحق هذا الوجود الا بعد وجود الاخر . . و باقى الكلام لا طائل تحته . م

(٢) قوله « وهذا إيراد المثال للتقدم الذاتي » المناسب ان يقال : إيراد المثال للتأخر الذاتي . اما اولا فلان الكلام في اقسام التأخر ، واما ثانياً فليطابق قوله : فهذه بعدية بالذات . م

(٣) قوله « و جعل قول الشيخ الوجود لا يصل » حمل كلام الشيخ ههنا على حجتين على ثبوت التقدم بالعلية .

اما العجة الاولى فهى : ان الشيء اذا كان علة لاخر استحال وصول الوجود الى المعلول الا بعد

بيانا لذلك ، و نسبه إلى المجاز . وجعل التمثيل بحر كة اليد و المفتاح بيانا آخر غيره ، و نسبه إلى الركا كة .

وأقول : تقدم الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له الوجود في الوجود معلوم بديهية العقل . و ليس الغرض من هذه البيانات والأمثلة تعريفه ، ولا إثباته ؛ بل الغرض بيان إمكان انفكاكه عن التقدم الزماني . فإن الجمهور يظنون أن وجود التقدم الزماني شرط في وجود هذا التقدم .

قوله :

﴿ ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل حاله من غيره قبلية بالذات ، و كل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد ، أو لا يكون له وجود لو انفرد ؛ بل إنهما يكون له الوجود عن غيره . فإن لا يكون له وجود قبل أن يكون له وجود و [هذا] هو الحدوث الذاتي ﴾ .

لما فرغ عن بيان معنى التأخر الذاتي شرع في المقصود . و هو إثبات الحدوث الذاتي للممكنات . و تقريره : أن حال الشيء الذي يكون له بحسب ذاته ^(١) مع قطع النظر

وصوله إليها ومروره عليها .

و اما الثانية . فلانه يقال : حركت يدي فتحرك المفتاح او ثم تحرك المفتاح . فذلك يدل على التقدم .

ثم قال : الاولى ضعيف لان قوله : الوجود مر بالعلة و وصل الى المعلول . كلام مجازي . فان اراد به ان العلة مؤثرة في المعلول فقد بينا انه لا يقتضى التقدم ، و ان اراد شيئا آخر فلا بد من تصويره . والثاني تسك بكلام اهل العرف . وهو ركيب . لانا لا نعلم انهم تصوروا من ذلك التأخير ، او غيره .

وجواب الشارح ظاهر . م

(١) قوله « و تقريره ان حال الشيء الذي يكون له بحسب ذاته » ترتيب هذه المقدمات أن يقال : العدم و الوجود حال للممكن بحسب الذات ، و الوجود حال له بحسب الغير . و ما بالذات قبل ما بالغير بالذات ، فيكون وجوده مسبوقا بلا وجوده بالذات . و هو الحدوث الذاتي . نهيها ثلاث مقدمات .

اما ان العدم او الوجود حال للممكن بالذات . فلان الممكن . اما أن يقاس الى الخارج ، او يقاس الى العقل . فان قيس الى الخارج . فاما أن يكون في الخارج مع وجود علة او لا مع وجود

عن غيره إنَّما يكون قبل حاله بحسب غيره قبليَّة بالذات لأنَّ ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته . وذلك يقتضى ارتفاع الحال التي تكون للذات بحسب الغير ، و أمَّا ارتفاع الحال التي بحسب الغير لا يقتضى ارتفاع الحال التي بحسب الذات . والموجود عن الغير الممكن بالذات لو انفرد عن الغير لاستحقَّ العدم بحسب الخارج ، و أمَّا بحسب العقل فلم يستحقَّ العدم ولا الوجود لأنَّ وجوده إنَّما يكون له باعتبار وجود علته ، و عدمه إنَّما يكون باعتبار عدم علته . و كلاهما ما يبران له . وهذه الحالة أعنى التجرد عن الاعتبارات لا تكون إلا في العقل . فالحال التي [تكون] له متجرداً عن الغير إمَّا العدم ، و إمَّا أن لا يكون له وجود ولا عدم . و أمَّا وجوده فهو حال له بحسب الغير . فإذن وجوده

العلة ، فان لم يكن مع وجود علة في الخارج يكون معدوماً اذ لو كان موجوداً لكان مع وجود علة . فالممكن بدون الغير في الخارج يكون معدوماً يستحق العدم . وان قيس الى العقل . فاما أن يعتبره مع وجود علة ، او يعتبره مع عدم علة ، او لا يعتبره مع شيء منهما . فان لم يعتبره مع شيء منهما لا يكون موجوداً ولا معدوماً . لانه لو كان موجوداً لكان مع اعتبار وجود علة ، و لو كان معدوماً لكان مع اعتبار عدمها . فالحال الذي للممكن اذن لم يكن مع الغير العدم او الوجود . و لانعنى بالحال الذاتي الا ما يكون بشئ بلا غير .

فان قلت : لانسلم ان الممكن لو لم يعتبره العقل مع وجود علة او عدمها لا يكون موجوداً . فان عدم اعتبار العقل لا يستلزم العدم . فربما لا يعتبر العقل وجود العلة ويكون الممكن موجوداً . فنقول : المراد انه لا يكون موجوداً ولا معدوماً عند العقل فان العقل انما يعتبر وجود الممكن باعتبار وجود علة ، و عدمه باعتبار عدم علة . فاذا قطع النظر عن وجود العلة و عدمها فقد قطع النظر عن وجود الممكن و عدمه .

وقد اشار الشارح الى هذا في آخر الفصل بقوله : و تقرير النتيجة أن تجرد المهية عن اعتبار الوجود يكون لها قبل وجودها بالذات . فقيده باعتبار الوجود حتى لا يسبق الوهم إلى أن الوجود في نفس الامر . و اما ان الوجود حال للممكن بحسب الغير فهو ظاهر ؛ و اما ان ما بالذات اقدم ما بالغير فلان رفع ما بالذات يستلزم رفع الذات و رفع الذات يستلزم رفع ما بالغير فيكون رفع ما بالذات مقتضياً لرفع ما بالغير دون العكس . ولا نعنى بالتقدم الطبيعي الا هذا المعنى .

قال الامام : لا شك أن الممكن اذا كان منفرداً عن الغير يكون معدوماً مستحقاً للعدم لكن هذا الاستحقاق ليس للممكن بالذات و الا لكان ممتنعاً بالذات لا ممكناً ، نعم الممكن لا يستحق الوجود لذاته وهو لا يستلزم ان الممكن يستحق الوجود لذاته . ففرق ما بين عدم استحقاق الوجود واستحقاق العدم .

والمخالطة انما هي في لفظ الانفراد عن الغير . فان المراد به اعدام اعتبار الغير ، و اعتبار عدم الغير . فان كان المراد عدم اعتبار الغير فلا يكون الممكن بحيث لو انفرد استحق العدم او الوجود

مسبقو إما بعدهم أو بلا وجوده . وهذا هو الحدوث الذاتي .
 قال الفاضل الشارح : الممكن لا يستحق الوجود من ذاته ولا يلزم منه أنه يستحق
 الوجود فإن المستحق للوجود هو الممتنع . فإذن وجوده مسبوق بلا استحقاق الوجود .
 لا بالعدم ، أو بالوجود .
 ثم قال : ففي قول الشيخ : إنه يستحق العدم لو انفرد ، أو لا يكون له وجود لو انفرد .
 مغالطة لأنه إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هي فهو في هذه الحالة لا يستحق
 العدم أو الوجود وإلا لكان ممتنعاً لاممكاننا ، وإن أراد به اعتبار ذاته مع عدم علمته فلا يكون
 الانفراد انفراداً .

بل في هذه الحالة لا يستحق العدم ولا الوجود والالكان ممتنعاً . وإن كان المراد اعتبار عدم الغير
 فسلم أن الممكن لو انفرد لاستحق العدم أو الوجود لكن هذا الاستحقاق ليس للممكن بذاته ؛
 بل لعدم العلة وهو معنى قوله : فلا يكون الانفراد انفراداً .

جوابه : إن الشيخ لم يقل : إن الممكن لو انفرد لاستحق العدم أو الوجود ، بل قال الممكن
 لو انفرد لاستحق العدم أولاً يكون له وجود .

وقوله : لا يكون له وجود ليس عطفاً بل العدم حتى يكون معناه استحق العدم أو الوجود
 ويرد السؤال وإلا لكانت الجملة معطوفة على المفرد ؛ بل هو عطف على قوله : يستحق العدم .
 معناه سلب استحقاق الوجود لا استحقاق الوجود . وقد صرح الشارح بهذا المعنى في قوله : أما
 بحسب العقل فلم يستحق العدم ولا الوجود .

فالدعي أحد الأمرين : وهو أن الممكن لو انفرد عن الغير استحق العدم ، أو لا يستحق الوجود .
 واحدهما لازم لأن الممكن إما في العقل أو في الخارج . فإن كان في العقل : فاما مع اعتبار وجود
 العلة ، أو مع اعتبار عدمها ، أو لا مع اعتبار شيء منهما . ولا شك أن وجود العلة غير الممكن وعدم العلة
 غير الممكن أيضاً في العقل . فالانفراد عن الغير ههنا عدم اعتبار وجود العلة وعدمها . و الممكن
 في هذه الحالة لا يستحق الوجود . وإن كان بالنظر إلى الخارج : فاما أن يكون مع وجود العلة
 أو مع عدمها لانثالث للقسامين في الخارج لكن عدم العلة ليس غيراً في الخارج . فالانفراد عن الغير
 ههنا هو أن لا يكون مع وجود العلة وهو في هذه الحالة مستحق للعدم .

وقوله : لم يكن بين القسامين الأخيرين فرق و إن أوهم أن الممكن بحسب الخارج على ثلاثة
 أقسام : مع وجود العلة ، ومع عدمها ، ولا مع الأمرين . إلا أن المراد أنه ليس بذلك الاعتبار
 القسامين الأخيرين في الخارج : إذ لا يتصور أن يكون في الخارج لأمع وجود العلة ولا مع
 عدمها .

فقد ظهر أن الممكن إذا انفرد عن الغير . فاما أن يستحق العدم إن كان بالقياس إلى الخارج ،
 أولاً يستحق الوجود إن كان بالقياس إلى العقل . و ثبت أن استحقاق العدم للممكن ليس بحسب

والجواب عنه : أن الماهية المجردة عن الاعتبارات لاثبت لها في الخارج . فهي وإن كانت باعتبار العقل لاتخلو من أن تعتبر إما مع وجود الغير أو مع عدمه ، أولا تعتبر مع أحدهما ؛ لكنها إذا قيست إلى الخارج لم يكن بين القسمين الأخيرين فرقاً لأنها إن لم تكن مع وجود الغير لم تكن أصلاً . فإن أفرادها هولا كونها في الخارج . وهذا معنى استحقاق العدم ، وأما باعتبار العقل فانفرادها يقتضى تجريدها عن الوجود والعدم معا . ولفظة لا يكون له وجود . في قول الشيخ « أو لا يكون له وجود لو انفرد » ليست بمعنى العدم حتى يكون معناه أنه يثبت له أن لا يكون له الوجود ؛ بل هي بمعنى السلب فإن الفعل لا يعطف على الاسم . و تقدير الكلام كل موجود عن غيره فليس معه معنى الوجود لو انفردت ماهيته . و تقدير النتيجة أن تجرد تلك الماهية من اعتبار الوجود يكون لها قبل وجودها بالذات .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ وجود المعلول متعلق بالعلّة من حيث هي على الحال التي بها تكون علّة من طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضاً من أمور يحتاج إلى أن يكون من خارج ولها مدخل

الذات ؛ لكن لا شك في ان عدم استحقاق الوجود بالذات . فاحداً لا مبرن لازم وهو المطلوب . هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام . وفيه نظر من وجوه :

أحدها : ان استحقاق العدم اذا لم يكن ذاتياً للممكن لم يكن له دخل في الاستدلال ؛ بل يكفي أن يقال : الممكن بالنظر إلى ذاته لا يستحق الوجود من ذاته . فيكون عدم استحقاق الوجود متقدماً على استحقاق الوجود وهو الحدوث الذاتي . فما ذلك الاطناب على ان الحدوث كون وجود الشيء متأخراً عن عدمه حتى ان هذا التأخر ان كان بالزمان كان زمانياً . وان كان بالذات كان ذاتياً . وتأخر الوجود عن لاستحقاق الوجود لا يستلزم تأخره عن العدم . اللهم الا ان يصطلح على ان الحدوث الذاتي بهذا المعنى ، لكنه مخالف لما سبق :

وثانيها : انه لا يلزم من كون الشيء بحيث متى ارتفع شيء آخر دون العكس تقدم له اصلاً . فان اللازم اذا كان صفة للملزم يتأخر عنه بالطبع مع انه يرتفع الملزم عند ارتفاع اللازم بدون العكس ؛ بل لو ارتفع الشيء لارتفاع آخر بدون العكس يكون متأخراً عنه . وارتفاع ما بالذات وان استلزم ارتفاع الذات ؛ الا انه ليس لازماً لارتفاعه فلا يلزم تقدمه على ما بالغير .

والعاصل : انه قد اعتبر في التقدم الطبيعي ان يكون المتقدم بحيث يحتاج اليه المتأخر ، واحتياج ما بالغير الى ما بالذات غير لازم . م

في تميم كون العلة علة بالفعل مثل الآلة حاجة النجار إلى القدوم ، أو المادة حاجة النجار إلى الخشب ، أو المعاون حاجة النشار إلى نشار آخر ، أو الوقت حاجة آدمي إلى الصيف ، أو إلى الداعي حاجة الآكل إلى الجوع ، أو زوال المانع حاجة الغسال إلى زوال الدجن) * .

يريد أن يبينه على أن المعلولات لا تتخلف عن علتها التامة .^(١) فذكر أن وجود المعلول متعلق بعلته المستجمعة لجميع ما يحتاج إليه في علتها بالفعل كما مضى . ثم أشار إلى بعض تلك الأمور وقسمها إلى ما لا يخرج عن ذات العلة و إلى ما يخرج . والأول كالطبيعة المقتضية للحر كلامع الشعور ، والإرادة المقتضية لها مع الشعور . فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة إلا بأحدهما . وكذلك الحالة التي للنفس النباتية التي تصير بها علة لحر كة غير طبيعية ولا إرادية ، والحالة التي تكون للعلل التي هي فوق هذه العلل . وقوله : « أو غير ذلك » إشارة إلى القسم الثاني أعني ما يخرج عن ذات العلة مما له مدخل في تميم علتها بالفعل . فقد ذكر منه ستة أصناف يمكن أن يشتمل عليها قسمة وهو أن يقال : تلك الأمور تكون إما وجودية ، وإما عدمية والوجودية تكون إما شيئاً يضاف إلى العلة ليتمكن من العلية ، أو شيئاً لا يضاف إليها . والأول إما شيء يتوسط بينها وبين معلولها كآلة ، وإما شيء لا يتوسط . وهو إما ذات يضاف إليها كالمعاون ، أو وصف لها كالداعي . و الشيء الذي لا يضاف إليها إما محل لفعلها كالمادة ، وإما ليس بمحل لفعلها كالزمان . و العدمية كزوال المانع . قوله في الوقت « حاجة آدمي إلى الصيف » أي حاجة متخذ الأديم وهو منسوب إلى جمع الأديم . والأديم يجمع على أدم كأفريق وأفق وهو الجلد الذي لم تتم دباغته . ويجمع أيضاً على آدمة كزغيف وأرغفة . فالمنسوب إليه

(١) قوله « يريد أن يبينه على أن المعلول لا يتخلف عن علته التامة » لقائل أن يقول : امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة في قوة وجوب حصول المعلول عند حصول العلة التامة . وقد عبر عن هذه القضية في الفصل الاتي بالإشارة ، و عن تلك القضية في هذا الفصل بالتنبيه . فإن كانت برهانية فكيف صارت هيئتها بتنبهية ، والافتكيف صارت تامة ممبراً عنها بالإشارة .
وجوابه : انه ذكر في الفصل الاتي البرهان عليها ولم يذكر في هذا الفصل إلا مجرد الدعوى فلذلك عبر عنها هيئتها بالتنبيه ، و تمه بالإشارة . م

إمّا آدمي^(١) بفتح الألف والذال ، أو آدمى بمدّ الألف وكسر الدال . والزمان ههنا شرط وجودي لوجود الصنعة لا في كون العلّة علّة بالفعل . و الداعي غير الإرادة فإنّ الفاعل بالإرادة قد يكون له داع ، وقد لا يكون فيحدث وهو في جميع الأحوال موصوف بأنّه فاعل بالإرادة . والدجن في قوله « حاجة الغسّال إلى زوال الدجن » هو لباس الغيم السماء وهو ضدّ الصحو .

وعلى زوال المانع اعترض الفاضل الشارح : بأنّه قيد عدمي لا يكون جزءاً من العلّة الموجودة .

والجواب : أنّ الشيخ لم يقل : إنّ هذه الأمور أجزاء العلّة ؛ بل ذكر أنّها ممّا له مدخل في تتميم علّيتها و سيرورتها علّة بالفعل ، ولاشكّ أنّ العلّة مع ما يمنعها من التأثير لا تكون علّة بالفعل .

واعلم أنّ الأمر العدمي ليس عدما صرفاً ؛ بل هو عدم مقيد بوجود شيء . وهو من حيث هو كذلك أمر ثابت في العقل . فيصحّ أن يكون علّة لما هو مثله كما يقال عدم العلّة علّة العدم ، و يصحّ أن يكون شرطاً لوجود معلول ثابت على الإطلاق و يصير جزءاً من المفهوم عن علّته التامة إذا كان ذلك المفهوم مرّكباً في العقل .
قوله :

﴿ و عدم المعلول متعلق بعدم كون العلّة على الحالة التي هي بها علّة بالفعل . سواء كان ذاتها موجودة لاعلى تلك الحالة ، أو لم يكن موجودة أصلاً ﴾ .
لما ذكر الأمور التي يتمّ بها علّية العلّة و هي ما يتعلّق وجود المعلول بجمليتها ذكر أنّ عدم المعلول يتعلّق بعدم شيء من تلك الجملة إمّا عدم حال من الأحوال المعترية في العلّية بالفعل وحدها ، و إمّا عدم ذات العلّة مطلقاً .
قوله :

﴿ فإنّ ما لم يكن شيء يعوق من خارج وكان الفاعل بذاته موجوداً و لكنّه ليس

(١) قوله « والنسب إليه اما آدمي » أي النسبة اما الى آدم فيقال: آدمي بالفتح والفتح، و اما الى آدمة فيقال: آدمي بالمد والكسر . وهو خطأ لوجوب رد الجمع الى الواحد في النسبة . م

لذاته علة توقف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة . فإذا وجدت كانت طبيعة أو إرادة جازمة أو غير ذلك وجب وجود المعلول ، وإن لم توجد وجب عدمه . وأيهما فرض أبداً كان مابا زائه أبداً ، أو وقتاً ما كان وقتاً ما .

أي فإذا كان الفاعل موجوداً ولا مانع ولم يكن هولذاته علة تامة ؛ بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذكورة فوجود المعلول موقوف على وجود تلك الحالة . فإذا وجدت وجب وجود المعلول لأنه لم يتوقف إلا عليها ، وإن لم توجد وجب عدمه لأنه توقف على شيء لم يوجد . وأي الأمرين فرض أبداً أو وقتاً مادون وقت كان مابا زائه مثله .

قوله :

﴿ و إذا جاز أن يكون شيء متشابه الحال في كل شيء وله معلول لم يبعد أن يجب عنه سرمداً . فإن لم يسم هذا مفعولاً بسبب أن لم يتقدمه عدم فلا مضايقة في الأسماء بعد ظهور المعنى ﴾ .

أي إذا جاز أن تكون علة تامة موجودة لا أول لوجودها ولا آخر وهي متشابهة الحال في كل شيء . لا يتجدد لها حال ، ولا يزول عنها حال . ولها معلول لم يبعد أن يجب عنها دائماً . وإنما قال «لم يبعد» وإن كان من الواجب أن يقول : وجب أن يجب عنه سرمداً . لأن مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد . فإن الجمهور يستبعدون وجود معلول دائم الوجود ، وأيضاً القطع بوجود علة هذا شأنها مبني على أن العلة الأولى يتمتع أن يكون لها صفة أو حال يجوز أن يتغير ، وذلك مما لم يسبق إليه إشارة بعد ؛ فلذلك اقتصر ههنا على الحكم بالتجوز وإزالة الاستبعاد ، وإنما عبر عن الدوام ههنا بالسرمد لأن الاصطلاح كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة التي تكون لبعض المتغيرات إلى بعض في امتداد الوجود فقد وقع على إطلاق الدهر على النسبة التي تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابتة ، والسرمد على النسبة التي تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض ، ثم أوما إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولاً فإن لم تطلق لفظة المفعول عليه بسبب أن لم يتقدم عليه عدم بالزمان فلا مضايقة في وضع الأسماء بعد ظهور المعنى . فظهر من ذلك أن المفعول أعم من المحدث .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به فقط دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان ﴾

هذا تفسير لفظة الإبداع بحسب الاصطلاح القريب من استعمال الجمهور .
قوله :

﴿ وما يتقدمه عدم زمني لم يستغن عن متوسط ﴾

و هذا تذكار لما سلف و هو أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان و مادة . و الغرض منه عكس نقيضه و هو أن كل ما لم يكن مسبوقاً بمادة و زمان فلم يكن مسبوقاً بعدم . و يتبين من اضمياف تفسير الإبداع إليه أن الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره من غير أن يسبقه عدم سبقاً زمانياً . و عند هذا يظهر أن الصنع و الإبداع يتقابلان على ما استعملهما في صدر النمط .

قوله :

﴿ والإبداع أعلى مرتبة من التكوين و الإحداث ﴾

التكوين هو أن يكون من الشيء وجود مادّي ، و الإحداث هو أن يكون من الشيء وجود زمني . و كل واحد منهما يقابل الإبداع من وجه ، و الإبداع أقدم منهما لأن المادة لا يمكن أن تحصل بالتكوين ، و الزمان لا يمكن أن يحصل بالإحداث لامتناع كونهما مسبوقين بمادة أخري و زمان آخر . فإذن التكوين و الإحداث متربان على الإبداع . و هو أقرب منهما إلى العلة الأولى فهو أعلى مرتبة منهما . و ليس في هذا البيان موضع خطابة كما ذهب إليه الفاضل الشارح .

﴿ تنبيه و إشارة ^(١) ﴾

﴿ كل شيء لم يكن ثم كان فيبين في العقل الأور أن ترجح أحد طرفي

(١) قوله «إشارة» في الفصل حكمان :

أحدهما : أن الممكن لا يرجح أحد طرفيه على الآخر الاسبب : والتنبيه عليه .

وثانيهما : أن السبب في سببته واجب أي السبب إذا كان تاماً يجب حصول السبب عنه . والإشارة

إمكانه صار أولى بشيء و بسبب وإن كان قد يمكن العقل أن يذهل عن هذا البين ويفزع إلى ضروب من البيان . وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشيء إما أن يقع وقد وجب عن السبب ، أو بعد لم يجب ؛ بل هو في حد الامكان عنه إزلا وجه للامتناع عنه . فيعود الحال في طلب سبب الترجيح جذعاً فلا يقف . فالحق أنه يجب عنه)؛

المحدث لا يكون واجبا فهو ممكن . والممكن يقتدر في ترجيح أحد طرفي وجوده وعدمه على الآخر إلى علة مرجحة لذلك الطرف . وهذا حكم أولى وإن كان قد يمكن العقل أي يمكن للعقل أن يذهل عنه ويفزع إلى ضروب من البيان كما يفزع إلى التمثيل بكفتي الميزان المتساويتين اللتين لا يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى من غير شيء آخر ينضاف إليها ، و إلى غير ذلك مما يجري مجراه و يذكر في هذا الموضوع . ثم إن صدور الممكن المعلول مع ذلك الترجيح عن تلك العلة إما أن يكون واجبا أولا يكون ؛ بل يكون ممكنا . إزلا وجه لأن يكون ممتنعاً مع فرض وقوعه . وإن كان ممكناً عاد الكلام في طلب سبب ترجمته جذعاً أي جديداً أو حديثاً . ولا يقف بل يؤدي إلى الافتقار بعد كل سبب إلى سبب آخر لا إلى نهاية . و يلزم منه أيضا أن لا يكون ما فرض سببا بسبب و هو محال

إليه . و ذلك لان المعلول لو لم يجب حصوله عن العلة النامة كان صدوره عنها ممكناً اذ لا وجه للامتناع . فلابه له من سبب آخر لا إلى نهاية ، وايضا لا يكون ما فرض علة تامة علة تامة . لا يقال : لم لا يجوز أن يصير وجود المعلول بحسب العلة أولى من العدم ، و لم ينته إلى حد الوجوب .

لانا نقول : المعلول مع تلك الاولوية ان امتنع لاصدوره عنه فقد وجب ، وان لم يمتنع كان مع تلك الاولوية بحيث يمكن أن يصدر عنه تارة ، و يمكن أن لا يصدر عنه اخرى . و حينئذ . ان لم يتوقف صدوره عنه على امر آخر كان ترجيعا لاحد طرفي الممكن المتساويين على الاخر لا لمرجع وهو محال ، وان توقف لم يكن العلة تامة هذا خلف .

ومن فوايد الامام : أن الفرض من هذا البحث التنبيه على قدم العالم فان جميع الامور المعبرة في مؤثرية البارئ تعالى في العالم اما ان يكون أزليا أولا يكون . والثاني باطل لانه لو كان شيء منها حادثا لاقتدر الي مؤثر فيعود الكلام فيه فنسلسل . فتبين أن يكون الامور المعبرة في مؤثرية البارئ تعالى في العالم أزلية فيكون العالم أزليا لوجوب ترتب الاثر على العلة التامة . و لا مخلص عن هذه الشبهة عندى الا بالفرق بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح ، وبتجويز الاول دون

فإن صدور المعلول مع الترجيح عن السبب الأول واجب وهو المطلوب . وظهر من ذلك أن العلة ما لم يجب صدور المعلول عنها لم يوجد المعلول ، وأيضا أن العلة الأولى كما كانت واجبة لذاتها كانت واجبة في عليتها . وإنما وسم الفصل بالتنبيه والإشارة معاً لاشتماله على حكم أولى وهو احتياج الممكن في وجوده إلى سبب . وهذا الحكم مع أوليته مشهور لم ينازع فيه أحد ، وعلى حكم قريب من الوضوح وهو كون السبب في سببسته واجبا . وهذا مما نازع فيه قوم من المتكلمين . فإتهم حكموا بأن الفاعل المختار إنما يصدر الفعل عنه على سبيل الصحة لأعلى سبيل الوجوب .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها - غير مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها - ب - وإذا كان الواحد يجب عنه شيان فمن حيثيتين مختلفتي المفهوم مختلفتي الحقيقة فإما أن يكونا من مقوماته ، أو من لوازمه ، أو بالتفريق . فإن فرضنا من لوازمه عاد الطلب جذعا فتنتهي هي إلى حيثيتين من مقومات العلة مختلفتين إما للماهية ، وإما لأنه موجود ، وإما بالتفريق . فكل ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقيقة ﴾

يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلهياً واحداً بالعدد . [وكان] هذا الحكم قريب من الوضوح ولذلك وسم الفصل بالتنبيه . وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية .

و تقريره أن يقال : مفهوم كون الشيء بحيث يجب عنه - أ - غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه - ب - (١) أي عليته لأحدهما غير عليته للآخر و تغاير المفهومين يدل على تغاير

(١) قوله « مفهوم كون الشيء بحيث يجب عنه - أ - غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه - ب - » فهاتان الحيتان ان قومنا أو قوم أحدهما يلزم التركيب و الا لزم اتصافه بصفتين في الخارج . فعدد الصدور مستلزم للتركيب أو تعدد الصفات في الخارج . فالواحد الحقيقي وهو مالا تركيب فيه ولا له جهات وصفات في الخارج يستحيل عنه صدور غير الواحد في الخارج .

وهذا القدر هو الذي كفى به الشارح في التقرير . ولا اشكال عليه إلا أن يقال : ان اريد بتغاير

حقيقتيهما، فإن المفروض ليس شيئاً واحداً؛ بل هوشيتان أوشى، موصوف بصفتين متغايرتين وقد فرضناه واحداً. هذا خلف. وهذا القدر كاف في تقرير هذا المعنى. ولزيادة الوضوح قال: وذلك الشيطان إما أن يكون من مقومات ذلك الشيء الواحد أو من لوازمه. فإن كانا

الحبشيتين تغايرهما في الخارج فهو ممنوع، ولم لا يجوز أن يكون وجوب - أ - في الخارج من حيث يجب عنه - ب -، و إن اريد تغايرهما في العقل فلا نسلم أنه يستلزم تغاير حقيقتيهما في الخارج. و هو ظاهر.

والجواب: أن المؤثر ما لم يكن له خصوصية بالقياس إلى أثر معين لم يحصل منه ذلك الأثر. و تلك الخصوصية أمر وجودي والعلم به ضروري، ثم إن تلك الخصوصية لو كانت نفس ذلك الواحد كما في الواجب لم يصدر عنه إلا أثر واحد و إلا أمكن أن يحصل عنه آخر باعتبار حالة أخرى و خصوصية أخرى إلى ذلك الأثر. و قد عبر الشارح عنهما بالصدور الإضافي، و أشار إلى هذا التفصيل في آخر الفصل. و نحن و إن أصدرنا حركات متعددة فما لم يحصل لنا خصوصية بالنسبة إلى حركة لم يصدر عن تلك الحركة، وأقلها إرادة تلك الحركة فإنها حالة خارجية مخصوصة بها فكذا سائر العلل الفاعلية لا يصدر عنه الأشياء الكثيرة إلا إذا كان مع كل منها خصوصية لا يكون لها بالنسبة إلى آخر.

ومما يوضح هذا أن كل ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن الفاعل فوجوب صدور الأثر عن البهة الأولى إما لذاته أولفيره فإن كان لغيره لم يكن مستندا إليه بالذات والكلام فيه، و إن كان لذاته وذاته واحد حقيقي فلا يتصور منه بالذات حصول شيتين. هذا خلاصة الكلام في تقرير هذا المقام.

وأما تقرير مذكره الشيخ فهو أن الحبشيتين إن قومنا يلزم التركيب، وإن لم نلزم ذلك الواحد يكون علة لهما لأن الملزوم علة للآزم. و حيثئذ يكون علة لأحدهما غير علة للأخرى. فيلزم التسلسل، أو ينتهي إلى التركيب.

ويرد عليه أنا لا نسلم أنهما يحتاجان إلى علة، وإنما يحتاجان لو كانتا وجوديتين. وهو ممنوع. سلمناه. لكن لا نسلم أن الملزوم يجب أن يكون علة للآزم.

فإن قلت: اللازم إذا كان خارجاً عن الشيء عارضاً له لم يكن بد من أن يكون معلولاً.

فنقول: حشية العلة إنما يجب تحققها في العملية الفاعلية لا في كل علة. والمنع الأول يتدفع بما ذكرنا، وكذا المنع الثاني. لأن الشيخ فرض الدلالة في الله تعالى ولا بد أن يكون علة لهما حيثئذ وهذه القاعدة وإن كانت كلية معقدة عندهم في جميع الصور والمسائل إلا أن العمل ربما يفرض الكلي في صورة ويستدل عليه. ولا بعد فيه. ولا سيما إذا كانت الدعوى واضحة والمقصود زيادة الوضوح وإليه أشار الشارح بقوله: ولزيادة الوضوح قال وذلك الشيطان. إلى آخره. و على هذا يكون قوله: فكل ما يلزم منه اثنتان معاليس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقيقة. ليس على الإطلاق؛ بل المراد ما إذا كان علة للآزم. وهذا التقيد إنما يستفاد من خصوص الدلالة بالله تعالى. م.

من لوازمه عاد الكلام الأول بعينه و لم يقف . فهما إذن من مقوماته . و في بعض النسخ بزيادة أو بالتفريق^(١) بعد قوله « فإما أن يكونا من مقوماته أو من لوازمه » والمراد منه أن يكون أحدهما من مقوماته والآخر من لوازمه و حينئذ لا تكون حيثية استلزامه ذلك اللازم هي بعينها حيثية ذلك المقوم و يلزم منه أن يكون مبدئ حيثية الاستلزام غير خارج عن ذاته ، وإلا فعاد الكلام . وعلى الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركب إما في ماهية ذلك الشيء^(٢) أولاً ثم موجود بعد كونه شيئاً ما ، أو بعد وجوده بتفريق له . والأول كما في الجسم بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة ، والثاني كما في العقل

(١) قوله « وفي بعض النسخ بزيادة أو بالتفريق » الحثيثان إما ان يكون أحدهما مقوماً أولاً ؛ بل يكون كل منهما خارجاً . والاول يقتضى التركيب . فالتركيب لا يتوقف على كونهما مقومين ، و الشارح بينه من مأخذ آخر ؛ وهو أنه لو كان أحدهما مقوماً والآخر خارجاً لكان حيثية التقويم غير حيثية الاستلزام . فلا بد أن يكون لحيثية الاستلزام مبدئاً أن كان خارجاً عاد الكلام فيه الى أن ينتهي أنه مقوم . والمراد بذلك اللازم في قوله : حيثية استلزامه ذلك اللازم . أحد الشيتين المعلولين الحاصل لحيثية الاستلزام . م

(٢) قوله « يلزم منه تركيب إما في ماهية ذلك الشيء » لما ذكرنا جميع الاقسام ينتهي الى التركيب ذكر أقسام التركيب . و الظاهر من كلام الشيخ ان الحثيثين ان كانتا مقومتين فاما ان تكونا مقومتين للمهية ، او للوجود ، او بالتفريق اي الحثيثين يدلان على التركيب . فاما ان يكون التركيب في المهية ، او في الوجود ، او فيهما بالتفريق : بان يكون حيثية للمهية و حيثية اخرى للوجود . و الشارح قال : التركيب إما في مهية ، أو بسبب وجوده بعد كونه شيئاً حتى اذا كان شيئاً بنفسه ينضم اليه الوجود كان مركباً من الوجود و المهية : او يكون التركيب بحسب تفريقه الى أجزاء أو الى جزئيات . وانما حمل كلام الشيخ على هذا لان التركيب في الوجود غير معقول . و وجه العصران يقال : التركيب في الشيء إما قبل الوجود ، او مع الوجود ، او بعده . اما التركيب قبل الوجود فهو التركيب في المهية ، و اما التركيب مع الوجود فهو تركيب المهية مع الوجود ، و اما التركيب بعد الوجود . فهو التركيب الشيء المنقسم الى اجزائه أو الى جزئياته . و قد يقال : التركيب إما ان يحصل بعد الوجود ، اولاً . و الثاني هو التركيب في المهية كتركب الجسم من المادة والصورة . و الاول إما ان يحصل بتفريق الشيء . اولاً . و الثاني كتركب الوجود من المهية و الوجود ، و الاول كتركب البيت من اجزائه و كجزئيات شيء . واحد اذا فرض كلها المجموعى .

و في هذا الذي حمل الشارح عليه : ان حصول التركيب بالتفريق غير معقول ، وان التقسيم الى الجزئيات يستحيل ان يكون مركباً منها . و الا لم يكن جزئياته ؛ بل اجزائه . م

الأول بحسب التكثر الذي يلزمه عند وجوده بسبب تغير ماهيته ووجوده ، و الثالث كما في الشيء المنقسم إلى أجزائه أو جزئياته . فإذن كل ما يلزم عنه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط فهو منقسم الحقيقة . واشترط أن لا يكون أحدهما بتوسط . لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن تصدر عن الواحد الحقيقي ولكن البعض بتوسط البعض . وإنما قال : «فهو منقسم الحقيقة» ولم يقل منقسم الماهية لأن الماهية قد تكون بسيطة والتكثر يلزمها إما للوجود ، أو لما يعرض بعد الوجود كما مر .

وعارض الفاضل الشارح^(١) ذلك بأن الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة كهولنا :

(١) قوله «عارض الفاضل الشارح» قد علمت أن تغاير الحثيين يستلزم أحد الأمرين : إما تركيب العلة ، أو تعدد صفاتها . كما نص الشارح عليه في قوله : بل هو شيان أو شيء موصوف بصفتين .

و الإمام حمل كلام الشيخ على ظاهره ، وحكم بنهايه إلى أن تغاير الجهتين مفهوما يستدعي تركيب العلة في الحقيقة لا غير . ثم أورد عليه نقوضاً وهي أن الدليل المذكور لو صح لزم أن لا يسلب عن الواحد الإشيء واحد . فإنه لو سلب عنه شيان كالشجر والحجر فمفهوم سلب الشجر عنه غير مفهوم سلب الحجر عنه . فإن كان مفهوم أحد المفهومين مقوماً يلزم التركيب ، و إن كانا عارضين كانا معلولين . فعليه لأحدهما غير عليه للآخر ، ويعود الكلام في تسلسل ، أو ينتهي التركيب . وإن لا يتصف الواحد بالصفة واحدة . فإن المفهوم من اتصافه بالجلوس مثلاً غير المفهوم من اتصافه بالقيام إلى آخره . وإن لا يقبل الواحد الإشيء واحداً . فإن قبول أحدهما غير قبول الآخر . وهذه الشبهة مندفة بالمنعين المذكورين لورودها عليها الأعلى أصل الدليل .

و تحرير جواب الشارح : إن السلب والاتصاف والقبول متعدد لاختلاف الحثيات والاعتبارات . فإن السلب يتوقف على مسلوب ومسلوب عنه . فالسلب عن الشيء بالقياس إلى مسلوب غيره بحسب مسلوب آخر . وكذا اتصاف الشيء بوصف غير اتصافه بآخر ، وقبول الشيء لقبول غير قبوله لآخر . وكما أن السلب عن الشيء واتصافه وقبوله يتعدد كذلك الشيء يتعدد بحسب تلك الحثيات . و صدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال . فجاز أن يتعدد . والسلب والاتصاف والقبول بحسب تعدد الشيء وتعدد الحثيات . وأما الصدور فلما لم يتوقف الأعلى شيء واحد وهو ذات العلة لم يكن لها حثيات متعددة فتعدده لا يكون إلا للتركيب . فلهذا استلزم تعدد الصدور التركيب ولم يستلزم تعدد السلب والاتصاف والقبول التركيب .

وإنما قلنا : أن الصدور لا يتوقف الأعلى امر واحد . لأنه لو توقف على أمرين يكون أحدهما ممكناً لاستحالة تعدد الواجب . فيكون له صدور يتوقف على أمرين . فيلزم التسلسل ولا ينتهي الممكنات إلى مبدئه واحد .

هذا الشيء ليس بحجر و ليس بشجر ، وقد يوصف بأشياء كثيرة كقولنا : هذا الرجل قائم وقاعد ، وقد يقبل أشياء كثيرة كالجواهر للسواد و الحركة . و لاشك في أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه ، و اتصافه بتلك الأشياء ، و قبوله لتلك الأشياء مختلفة . و يعود التقسيم المذكور حتى يلزم أن يكون الواحد لا يسلب عنه إلا واحد ، و لا يوصف إلا بواحد ، و لا يقبل إلا واحداً .

و الجواب عنه : أن سلب الشيء عن الشيء ، و اتصال الشيء بالشيء ، و قبول الشيء للشيء أمور لا تتحقق عند وجود شيء واحد لا غير . فأتىها لا يلزم الشيء الواحد من حيث هو واحد بل تستدعي وجود أشياء فوق واحدة يتقدمها حتى تلزم تلك الأمور لتلك الأشياء باعتبارات مختلفة ، و صدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال .

وبيانه : أن السلب يقتصر إلى ثبوت مسلوب و مسلوب عنه يتقدمانه و لا يكفي فيه ثبوت المسلوب عنه فقط ، و كذلك الاتصاف يقتصر إلى ثبوت موصوف و صفة ، و القابلية إلى قابل و مقبول أو إلى قابل و شيء يوجد المقبول فيه ، و اختلاف المقبول كالسواد و الحركة يقتصر إلى اختلاف حال القابل فإن الجسم يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره ، و يقبل الحركة من حيث يكون له حال لا يمنع خروجه عنها . و أما صدور الشيء عن الشيء أمر يكفي في تحققه فرض شيء واحد هو العلة و إلا لا تمتنع استناد جميع المعلولات إلى مبدئه واحد .

هذا غاية توجيه الكلام هيئنا . وفيه نظر لان الشيء المسلوب عنه او الموصوف او القابل اذا كانت له حيثيات فتلك حيثيات امان يكون اعتبارية فلم لا يجوز ان يكون تعدد الصدور ايضا بحسب اختلاف حيثيات اعتبارية ، و اما ان يكون خارجية وحيثئذ يعود الكلام . لانها اما ان يكون مقومة فيلزم التركيب ، او عارضة فيلزم ان يكون عليه لهذا غير عليه لذلك . فيلزم التسلسل . فالمحدود ما اندفع اصلا . ولئن نزلنا عن هذا المقام ولكن الصدور ايضا يتعدد بحسب تعدد الجهات . و الفئ مملوعته . و اما انه لو توقف على امرين يكون لاحدهما صدور و هلم جرا فانما يلزم التسلسل لو كان لاحدهما صدور آخر بل هذا الصدور نفس الصدور المفروض . فاننا لو فرضنا صدور شيء عن شيء فهذا الصدور يتوقف على المصادر و المصدر و الصادر ممكن و له صدور هو نفس ذلك الصدور . فلا يتسلسل اصلا . م

لا يقال : الصدور أيضا لا يتحقق إلا بعد تحقق شيء يصدر عنه و شيء صادر .
 لأننا نقول : الصدور يقع على معنيين : (١) أحدهما : أمر إضافي يعرض للعلة والمعلول
 من حيث يكونان معا . و كلامنا ليس فيه ، والثاني : كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول
 وهو بهذا المعنى متقدم على المعلول ، ثم على الإضافة العارضة لهما . و كلامنا فيه . وهو
 أمروا حد إن كان المعلول واحداً . وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها إن كانت
 العلة علة لذاتها ، و قد يكون حالة تعرض لها إن كانت علة لذاتها ؛ بل بحسب حالة أخرى .
 أمّا إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفا و يلزم منه التكثر
 في ذات العلة كما مر .

﴿ أوهام وتذبيبات ﴾

﴿ قال قوم : إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه ؛ لكنك إذا
 تذكرت ما قيل لك في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا ، وتلوت قوله
 تعالى : لا أحب الآفلين . فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفرق ما . وقال آخرون :
 بل هذا الموجود المحسوس معلول . ثم افترقوا فمنهم من زعم أن أصله وطيبته غير معلولين ؛
 لكن صنيعته معلولة فهو لاء قد جعلوا في الوجود واجبين . و أنت خير باستحالة ذلك ، و
 منهم من جعل وجوب الوجود لصددين أولعده أشياء و جعل غير ذلك من ذلك . و هو لاء
 في حكم الذين من قبلهم ﴾

يريد بيان مذاهب الناس في وجوب أعيان الموجودات وإمكانها وقدمها وحدثها ،
 و أن ينبه على ما هو الحق عنده منها . و أول اختلافهم في الشيء الغنسى عن المؤثر الذي
 هو موجود لنفسه واجب لذاته أهو واحداً أم أكثر من واحد ؟

(١) قوله « الصدور يطلق على معنيين » منظور فيه أيضا لان هذا الاطلاق ليس في العرف ،
 ولا بحسب اصطلاح القوم ؛ بل الصدور الغير الإضافي غير معقول .

والعبارة الصحيحة ان يقال : هيئنا شيئان : الصدور ، وحيثية الصدور و الصدور و ان كان
 اضافيا الا ان حيثية الصدور وهي الخصوصية التي للعلة ليست اضافية على ما اشرنا اليه قبل هذا .
 فتأمل . م

و القائلون بأنه أكثر من واحد افترقوا إلى قائلين بأنه هذه الموجودات المحسوسة ،
و إلى قائلين بأنه غير ذلك .

و الفرقة الأولى زعمت أن الأفلak و الكواكب بأشكالها و هيئاتها و نضدها ، و
العناصر بكمياتها واجبة قديمة . وأن الممكن الحادث في العالم هو الحركات و التراكيبات
وما يتبعها لا غير .

و الشيخ رد عليهم بتذكّر ما مرّ من شرط واجب الوجود وهو أنه واحد غير محتاج
في قوامه إلى شيء ؛ و غير منقسم بحسب الحدّ و الماهية ، و لا بحسب المعنى و القوام ، و
و لا بحسب الكمية إلى أجزاء و لا إلى جزئيات و لا إلى ماهية و وجود ، وأنّ جميع ما هو
موصوف بشيء من ذلك ممكن .

ثم استشهد على امتناع كون هذا المحسوسات الموصوفة بذلك مبادئ بأنفسها غنية
عن غيرها بقوله تعالى : لا أحبّ الآفلين في قصة إبراهيم عليه السلام حكاية عنه حين حكم بامتناع
ربوبية الكواكب لأفولها . فإنّ الإمكان أفول ما .

و أما الفرقة الثانية القائلة بأنّ هذه المحسوسات ليست بواجبة فقد افترقوا إلى
قائلين بأنّ مادة هذه المحسوسات و عنصرها واجبة ، و إلى قائلين بأنّها ليست بواجبة .
أما القائلون بأنّها واجبة فمنهم من ذهب إلى أنّها هيولى مجردة عن الصورة
ككثير من القدماء ، و منهم من ذهب إلى أنّها أجزاء هي أجسام إمّا متّفة بالنوع مختلفة
بالأشكال و هم أصحاب زيمقراطيس ، و إمّا مختلفة بالنوع و هم أصحاب الخليط ، و منهم
من ذهب إلى أنّها عنصر واحد هو ماء أو بخار أو هواء أو غير ذلك : ثم اتفقوا على أنّ هذه
المحسوسات كائنة من تلك المادة حادثة معلولة ، و أثبتوا علّة مغايرة لها واجبة إمّا واحدة
أفوق واحدة : أمّا القائلون بأنّها واحدة فهم بعض القائلين بالهيولى المجردة ، و جميع من
قال بالأجزاء أو بالعنصر الواحد . و أمّا القائلون بأنّها فوق واحدة فهم من جملة القائلين
بالهيولى المجردة و هم الحرثانيون الذين قالوا بأنّ المبادئ خمسة : هيولى ، و زمان ،
و خلأ ، و نفس ، و آله .

و أمّا القائلون بأنّ المادة ليست بواجبة و أنّ الواجب أكثر من واحد فهم

الجاعلون وجوب الوجود لصدّين : خيّر ، وشرّير . يعبرون عنهما تارة بيزدان وأهرمن ، وتارة بالنور والظلمة .

و الشيخ ردّ على جميعهم بتذكير البرهان على أنّ واجب الوجود واحد .

قوله :

«(ومنهم من وافق على أنّ واجب الوجود واحد . ثمّ افترقوا فقال فريق منهم : إنّه لم ينزل ولا وجود لشيء عنه ثمّ ابتداءً وأراد وجود شيء عنه ؛ ولولا هذا لكانت أحوال متجدّدة من أصناف شتى في الماضي لانهاية لها موجودة بالفعل لأنّ كلّ واحد منها وجد . فالكلّ وجد . فيكون لما لانهاية له من أمور متعاقبة كلّية منحصرة في الوجود . قالوا : وذلك محال . وإن لم تكن كلّية حاصرة لأجزائها معاً فإنّها في حكم ذلك . وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنّها لا يمكن إلاّ بعد ما لانهاية له فتكون موقوفة على ما لانهاية له . فينقطع إليها ما لانهاية له ، ثمّ كلّ وقت يتجدّد يزداد عدد تلك الأحوال . وكيف يزداد عدد ما لانهاية له . ومن هؤلاء من قال : إنّ العالم وجد حين كان أصلح لوجوده . ومنهم من قال : لا يمكن وجوده إلاّ حين وجد . ومنهم من قال : لا يتعلّق وجوده بحين و [لا] بشيء آخر ؛ بل بالفاعل ، ولا يسئل عن لم . فهؤلاء هؤلاء) » .

لمّا فرغ عن ذكر أقوال القائلين بأنّ الواجب أكثر من واحد شرع في أقوال القائلين بأنّه واحد . وهم بعد اتّفاقهم على ذلك افترقوا فرقتين : فذهبت إحدىهما إلى أنّ ما عداه مسبوق بالعدم سبقاً زمانياً وهم المتكلمون وكثير من سائر الملّيين . والثانية إلى أنّ بعض ما عداه غير مسبوق بالعدم إلاّ سبقاً بالذات وهم جمهور الحكماء .

فقال الفرقة الأولى : إنّ واجب الوجود لم ينزل غير موجد لشيء ، ثمّ ابتداءً وأوجد

العالم بإرادة .

و احتجّوا على ذلك بأنّ الحال لو لم يكن كذلك^(١) للزم القول بحدوث لا أوّل

(١) قوله « واحتجوا على ذلك بأنّ الحال لو لم يكن كذلك أي لا بد من تجويز تخلف المعلول عن العلة التامة . فإنا إن لم نجوز ذلك يازم القول بحدوث لا إلى نهاية . لأن واجب الوجود على ذلك

لها كما ذهب إليه الحكماء . وهو باطل لأمر :

منها : وجوب كون تلك الحوادث موجوده بالفعل لأنّ كل واحد منها موجود . فإنّ يكون لما لانهاية له كلية منحصرة في الوجود . و الانحصار في شيء ، يناقض عدم التناهي . و إن لم يكن لها كلية حاصرة لآحادها معاً في الوجود فإنّها في حكم ذلك عقلاً بناء على أنّ الحكم على كل واحد هو الحكم على كل الآحاد . والشيوخ أشار إلى هذه الحجّة بقوله «موجودة بالفعل» إلى قوله «فإنّها في حكم ذلك» .

ومنها : امتناع وجود كل واحد من الحوادث لكونه متوقف الوجود على انقضاء ما لانهاية له من الحوادث السابقة . و الأمور المترتبة غير المتناهية يمتنع أن تنقض . و أشار إلى هذه الحجّة بقوله « و كيف يمكن أن يكون حال من هذه الأحوال» إلى قوله «فينقطع إليها ما لانهاية له» .

ومنها : وجوب تزايد عدد الحوادث بتجدد كل حادث . و ما لا يتناهي يمتنع أن يزيد أو ينقص . و إلى هذه الحجّة أشار بقوله « ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحوال و كيف يزداد عدد ما لانهاية له» .

ثم إن هذه الفرقة إذ اطولبوا بعلّة تخصيص حدوث العالم بالوقت الذي حدث فيه دون سائر الأوقات التي يمكن فرضها ممّا لا يتناهي قبله و بعده افترقوا بحسب الأقوال الممكنة فيه إلى قائل بثبوت التخصيص بالوقت المعين إمّا لذات ذلك الوقت أو للفاعل

التقدير لا يجوز أن يكون علّة تامة لعادت ما والالزام قدمه . فصدور العادت عنه يتوقف على حادث آخر وهلم جرأ .

وتقرير الوجه الاول: أنه لو وجد الحوادث لا إلى أول : فإمّا أن يكون لها كلية حاصرة أي إما أن يكون كل الحوادث موجوداً أو لا يكون كلها ولا مجموعها موجوداً . والاول باطل . لاستحالة انحصار غير التناهي ، وكذا الثاني لأن كل واحد منها موجود فيكون الكل موجوداً . و على محاذاة ما في الكتاب انه لو وجد الحوادث لا إلى أول يكون كل واحد منها موجوداً . فيكون الكل موجوداً . فيلزم أن يكون لما لانهاية له كلية حاصرة في الوجود . وهو محال . و على هذا التقدير يكون قوله : وان لم يكن لها كلية حاصرة لاجزائها معاً فإنها في حكم ذلك . مستدرك لاحاجة اليه أصلاً . م

أولشيء غيرهما ، و إلى قائل بنفى التخصص . و بالحقيقة لافرق بين نافي التخصص و بين مثبتيه لسبب الفاعل و حده لاغير . فإذن الفرقة المذكورة افترقوا إلى ثلاث فرق :
 فرقة اعترفوا بتخصص ذلك الوقت بالحدوث ، و بوجود علة لذلك التخصص غير الفاعل . وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين و من يجرى مجراهم . وهو لاء إنما يقولون بتخصصه على سبيل الأ ولوية دون الوجوب ، و يجعلون علة التخصص مصلحة تعود إلى العالم .

و فرقة قالوا بتخصصه لذات الوقت على سبيل الوجوب ، و جعلوا حدوث العالم في غير ذلك الوقت ممتنعاً . لأنه لاوقت قبل ذلك الوقت . وهو قول أبي القاسم البلخي وهو المعروف بالكعبي ، و من تبعه منهم .

و فرقة لم يعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعليل ؛ بل ذهبوا إلى أن وجود العالم لايتعلق بوقت ولا بشيء آخر غير الفاعل و هو لايسئل عما يفعل ، و اعترفوا بالتخصص و أنكروا و جوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى أن الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير تخصص ، و تمثّلوا في ذلك بعطشان يحضره الماء في إنائين متساويين النسبة إليه من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما لامحالة ، و بغير ذلك من الأمثلة المشهورة : وهم أصحاب أبي الحسن الأشعري و من يحدو حدوه ، و غيرهم من المتكلمين المتأخرين . وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله «و من هؤلاء من قال» إلى قوله «ولا يسئل عن لم» و ختم أقوال المتكلمين بقوله «فهؤلاء هؤلاء»

قوله :

﴿ و بإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول يقولون : إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود في جميع صفاته و أحواله الأولية له ، و إنه لن يتميز في العدم الصريح حال الأولى به فيها أن لا يوجد شيئاً أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً ، و حال بخلافها ﴾

لما فرغ عن بيان مذاهب المتكلمين شرع في بيان مذاهب الحكماء و بدم بأنهم يقولون : إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود في جميع صفاته و أحواله الأولية له . لأن ذلك

يقتضى قدم الفعل (١) من جانب الفاعل فإنّ الفاعل إذا كانت فاعليته واجبة له وجب أن يكون فاعلاً دائماً أما إن كانت فاعليته ممكنة احتاج في فاعليته إلى سبب آخر كما مضى بيانه : وواجب الوجود لا يجوز أن يكون كذلك . وأراد بالأحوال الأولية الأحوال التي لا يتوقف وجودها على شيء غير ذاته ككونه قادراً و عالماً و فاعلاً . و يقابلها الأحوال الثانية المتوقفة على وجود الغير ككونه أولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً . وهي لا تكون له واجبة لذاته بل عند وجود غيره ، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلّق بجانب الفعل فأشار إلى أن عدم الصريح لا يتمييز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية أولى بالقياس إليه ، أو يكون لاصدور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى يصير فيها فاعليته أولى به ، أو صدور الفعل أولى بالفعل . وغرضه من ذلك الردّ على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح لأن يفعل فيه من الباقية .

قوله :

﴿ ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلالداع ولا أن تسنح جزافاً ، و كذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال . و كيف تسنح إرادة لحال تجددت و حال ما يتجدد كحال ما يمهد له التجدد فيتجدد ، و إذالم يكن تجدد كانت حال ما لم يتجدد له شيء حالاً واحدة مستمرة على نهج واحد ، و سواء جعلت التجدد لأمر تيسر أو

(١) قوله «لان ذلك يقتضى قدم الفعل» الحكماء يستدلون على قدم فعل الله تعالى بوجهين : الاول من حيث الفاعل . و تقريره : أن الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الاولية ، و كل ما يحتاج اليه في التأثير حاصل لذاته و قد ثبت أن المعلول لا يتخلف عن العلة التامة . فيلزم قدم الفعل . و التقييد بالاولية لغروج الصفات الاضافية .

والثاني من حيث الفعل . و تقريره : أنه لا يجوز أن يكون فعله تعالى معدوماً ثم يوجد إذ العدم الصريح لا يتمييز حتى يكون فيه امساك الفاعل عن ابعاده أولى في بعض الاحوال من ايجاده في بعض الاحوال ، أو حتى يكون لا صدوره عن الفاعل أولى في بعض الاحوال من صدوره في بعض ، بل لو كان صدوره واجبا لكان في جميع الاحوال ، أو لا صدوره كان في جميع الاحوال . فيلزم اما قدم الفعل ، أو عدمه . و هذا بالعقيدة رد على من قال : انما حدث في الوقت لانه كان أصلح لوجوده ، أو كان ممكننا فيه . وهم الفرقة الاولى والثانية . و تقييد العدم بالصريح احتراز عن عدم العاديات المسبوق بالمادة . م

لأمر زال مثلاً كحسن من الفعل وقتاً ما تيسر ، أو [وقت] معين ، أو غير ذلك ممّاعداً ، و كقبح كان يكون له لو كان وقد زال ، أو عائق أو غير ذلك كان فزال) :

لما كان الفاعل المختار عند المتكلمين هو الذي تتساوى مقدراته بالقياس إليه من حيث هو قادر احتاجوا إلى إثبات شيء بسببه يتخصص الطرف الذي يختاره . فأنبتوا له إرادة تتعلّق بذلك الطرف . وهي متجدّدة عند بعض المعتزلة ، و قديمة عند الأشاعرة ، وغير زائدة على علمه عند الكمبي . فأشار الشيخ إلى إبطال الإرادة المتجدّدة أو لا بآنها لا بد وأن تتبّع أمراً متجدّداً يقتضى إثارة أحد المقدورات كشوق ما أوميل إليه . وهو الداعي و إلا لكان تعلّقها بذلك المقدور دون ماعداه جزافاً . وهما منفيان عنه تعالى بالاتفاق . والجزاف لفظة معرّبة معناه الأخذ بكثرة من غير تقدير . وقد يطلق بحسب الإطلاق على فعل يكون مبدئه شوقاً تخيلياً من غير أن يقتضيه فكر كالرياضة ، أو طبيعة كالتنفّس ، أو مزاج كحركات المرضى ، أو إعادة كاللعب باللحية مثلاً . وهو باعتبار من الفاعل كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية . والشيخ أطلقه ههنا على الفعل الذي تتعلّق الإرادة به للشعور به فقط من غير استحقاق أو اختصاص .

ثم إن الشيخ جعل الحكم أعمّ ممّا فيه التنازع للاستظهار . فقال « وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدّد حال » أي لا يجوز أن يحدث شيء من شرائط الفاعلية التي تتعلّق بها الفعل على الإطلاق سواء كانت طبيعة أو إرادة أو قسراً من غير تجدّد .

و أبطل ذلك بأنّ حال الشيء المتجدّد إنّما يكون كحال الفعل المتجدّد الذي كلا منافيه . و كما يحتاج الفعل إلى ذلك الشيء في تجدّده فكذلك يحتاج ذلك الشيء إلى تجدّد أمر آخر و يتسلسل إمّا دفعةً و هو باطل . و إمّا شيئاً بعد شيء و هو القول بحوادث لا أوّل لها .

ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة ، و بأنّ الإرادة غير زائدة على العلم بقوله « و إذ لم يكن تجدّد كانت حال ما لم يتجدّد شيء حالاً واحدة مستمرّة على نهج واحد » و ذلك يقتضى إمّا لاصدور الفعل عن الفاعل أصلاً ، و إمّا صدوره في جميع أوقات وجوده .

و اعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة لا يعترفون بتجدد شيء غير الفعل أصلاً مع قولهم : إما يكون بعض الأوقات أصلح للصدور ، وإما بامتناع الصدور في غير ذلك الوقت . فلما فرغ الشيخ عن إبطال القول بتجدد شيء ، وإبطال القول بأن لا يتجدد شيء : أشار إلى أن هذين أيضاً قول بتجدد : فقال و سواء جعلت التجدد لأمر تيسر كحسن من الفعل وقتاً ما تيسر . يعنى القول بصلوح بعض الأوقات « أومعنين » يعنى صيرورة الفعل متأتياً بعد كونه ممتنعاً « أو غير ذلك مما يعبرون عنه بحسب اصطلاحاتهم ، أو جعلته لأمر زال كقبح كان فزال عند الوقت الصالح ، أو امتناع كان فزال عند وقت الإمكان ، أو غير ذلك بحسب عباراتهم . فإن القول بجميع ذلك قول بتجدد شيء ما . وقد أبطلناه .

قوله :

﴿ قالوا فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إضافة الخير والوجود هو كون المعلول مسبوق بعدم لاحتمال فهذا الداعى ضعيف وقد انكشف لذوى الانصاف ضعفه . على أنه قائم في كل حال [و] ليس في حال أولى بإيجاب السبق منه في حال . وإما كون المعلول ممكن الوجود في نفسه واجب الوجود بغيره فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره كما نبهت عليه ﴾

ولما فرغ عن الإشارة إلى قدم الفعل بما هو من جانب الفاعل ، وبما هو من جانب الفعل ، و أبطل القول بالحدوث . أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم .

وحججهم أيضاً تنقسم إلى ما يتعلق بالفاعل ، وإلى ما يتعلق بالفعل . فما يتعلق بالفاعل هو قولهم : إن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون مسبوقاً بعدم ، وما يتعلق بالفعل هو قولهم : الفعل في نفسه يمتنع أن يكون إلا محدثاً .

فذكر : أن الداعى لهم إلى القول بالحدوث مع كونه مشتملاً على التزام أمر شنيع وهو تعطيل الواجب جل ذكره فيما لم ينزل عن إفاضة الخير والوجود . إن كان هو أن يكون الفعل مسبوقاً بعدم . فهذا عرض ضعيف . ومع ذلك فهو حاصل في كل حال سواء حدث الفعل في الوقت الذي حدث ، أو في وقت آخر [حدث] قبله أو بعده من غير تخصيص وألوية لذلك

الوقت دون غيره .

و إن كان الداعي لهم إلى ذلك هو ظنهم أن الفعل في نفسه يمتنع أن يكون غير حادث فقد نبهت في صدر النمط على فساد ، وبيّن لك أن المعلول يمكن أن يكون دائم الوجود .

ثم إنه اشتغل بالجواب عن الحجج الثلاثة المحكيّة عنهم على امتناع وجود حوادث لا أول لها ، وبيان وجوه الخطأ فيها .
قوله :

﴿ و أمّا كون غير المتناهي كلاً موجوداً لكون كل واحد وقتاً ماموجوداً فهو توهّم خطأ . فليس إذا صحّ على كل واحد حكم صحّ على كل محصل و إلا لكان يصحّ أن يقال : الكل من غير المتناهي يمكن أن يدخل في الوجود لأن كل واحد يمكن أن يدخل في الوجود . فيحمل الإمكان على الكل كما يحمله على كل واحد ﴾ .
إشارة إلى الجواب عن الحجّة الأولى : وهو أن القول بصحّة الحكم على الكل بكل ما يصحّ أن يحكم به على كل واحد يقتضى القول بإمكان دخول غير المتناهي في الوجود لإمكان دخول كل واحد منها في الوجود . وهذا مما يصرّحون بامتناعه . فإنّهم يقولون : مقدورات الله تعالى لا تتناهي ، ولا يمكن أن تدخل كلّها في الوجود بحيث لا يبقى له مقدور يخرج به إلى الوجود .

وقوله :

﴿ قالوا : ولم يزل غير المتناهي من الأحوال التي يذكرونها معدوماً إلا شيئاً بعد شيء ، وغير المتناهي المعدوم قد يكون فيها أكثر وأقل . ولا يثلم ذلك كونها غير متناهية في العدم ﴾ .

إشارة إلى الجواب عن الحجّة الثالثة وهو : أن غير المتناهي إذا كان معدوماً فقد يمكن إن يزيد وينقص بالاتّفاق كالحوادث المستقبلية التي تنقص كل يوم ، و كمعلومات الله تعالى التي هي زائدة على مقدوراته تعالى مع كونها غير متناهية عندهم . والحوادث التي كلامنا فيها ليست بموجودة جميعاً في وقت من الأوقات . فإنّ ازديادها لا يكون

قارحاً في كونها غير متناهية .

وقوله :

﴿ وأما توقف الواحد منها ^(١) على أن يوجد قبله مالا نهاية له، واحتياج شيء منها إلى أن ينقطع إليه مالا نهاية له فهو قول كاذب . فإن معنى قولنا توقف كذا على كذا هو أن الشئين وصفاً معاً بالعدم ، والثاني لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعلوم الأول ، وكذلك الاحتياج . ثم لم يكن البتة ولا في وقت من الأوقات يصح أن يقال إن الآخر كان متوقفاً على وجود مالا نهاية له أو محتاجاً إلى أن ينقطع إليه مالا نهاية له ؛ بل أي وقت فرضت وجدت بينه وبين كون الأخير أشياء متناهية . ففي جميع الأوقات هذه صفة لا سيما والجميع عندكم وكل واحد واحد . فإن غنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء كل واحد منها في وقت آخر لا يمكن أن يحصى عددها وذلك محال . فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن . فكيف يكون مقدّمة في إبطال نفسه أبان بغير لفظها تغييراً لا يتغير به المعنى ﴾

إشارة إلى الجواب عن الحجة الثانية ؛ وهو أن معنى توقف الحادث اليومي على

(١) قوله « وأما توقف الواحد منها » قدم على الجواب مقدّمة : وهي أن ليس معنى توقف الحادث على حادث آخر أو احتياجه إليه أنها موجودان معاً وبتوقف وجود الثاني على وجود الأول أو يحتاج إليه ؛ بل معناه التوقف والاحتياج في العدم أي انهما معدومان معاً . لأن الحادث الآخر لا يوجد مع الحادث الأول ، والحادث الآخر لا يوجد إلا بعد الحادث الأول ، ثم إن المتكلمين لما أتوا أول الأوقات وأول الحوادث فلمعلمهم فهموا من توقف الحادث على انقضاء مالا نهاية له ؛ إنه يكون فيما مضى وقت لا يوجد فيه شيء من الحوادث ، ثم يبتعث الحوادث وينقضي مالا نهاية له منها ، ثم يوجد هذا الحادث . فالشيخ استفسر وقال : قولكم : يلزم أن يكون وجود هذا الحادث موقوفاً على انقضاء مالا نهاية له حتى يصل النوبة إليه وهو محال . إن غنيتم به أن هذا الحادث يوجد بعد حوادث غير متناهية موجود كل منها في وقت . فلا نسلم أنه محال ؛ بل هو عين صورة النزاع ، وإن عنتم به ذلك المعنى وهو أن يكون وقت مالا يوجد فيه حادث أصلاً ثم يوجد بعد ذلك الوقت حوادث لانهاية لها ثم بعدها يوجد هذا الحادث . فلا نسلم الملازمة . وإنما يصدق لو كان فيما مضى وقت كذلك وهو أول السئلة . على أن كل وقت فرض لا يكون بينه وبين الحادث الآخر إلا عدد متناه في جميع الأوقات كذلك إذ لا فرق عندكم بين الجميع وكل واحد . وإليه أشار بقوله : بل أي وقت فرضت . إلى آخره .

انقضاء ما لا نهاية له أو احتياجه إلى ذلك إن كان هو أنه قد كان فيما مضى وقت ما بعينه لم يوجد هذا الحادث فيه ولا شيء من الحوادث ، وكان وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث ، أو كان هذا الحادث محتاجاً في وجوده إلى انقضاء ما لا نهاية له بعد ذلك الوقت إلى أن تنتهي النوبة إليه فهو قول كاذب . ومع ذلك مصادرة على المطلوب . لأن وجود مثل هذا الوقت هو مطلوبهم . والحق أن كل وقت يفرض فيما مضى فلا يقع بينه وبين الحادث اليومي من الحوادث إلا عدد متناه ، وإذا كان كل وقت وجميع الأوقات عندهم واحد ففي جميع [هذه] الأوقات هذا الحكم يكون حقاً ، وإن كان معناه أن الحادث اليومي لا يوجد إلا بعد انقضاء ما لا نهاية له فهذا هو المتنازع فيه .
قوله .

﴿ قالوا : فيجب من اعتبار ما نسبنا عليه أن يكون الصانع الواجب الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كوناً أولياً ، وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتياً إلا ما يلزم من اختلافات يلزم منها في تبعها التغيير ﴾

لما فرغ من الاحتجاجات والجوابات ذكر ما هو الحاصل من مذهب الحكماء ههنا وهو أن واجب الوجود لا يختلف نسبه إلى الأوقات ، وإلى معلولاته الأولية يعني العقول التي لا واسطة بينهما وبين المبدء الأول إذ لا واسطة غريبة بينهما . وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتياً يعني

وقول الشارح : وكان وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نهاية له . يشتمل على التناقض لأنه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شيء من الحوادث فكيف يفرض فيه وجود الحوادث اليومي . اللهم إلا أن يراد بذلك الوقت اليومي أي وجود الحادث اليومي في اليوم يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له ؛ لكنه خلاف الظاهر ؛ بل هو عين الشق الثاني من استفساره .
والعبارة المتبعة ههنا أن يقال : إن عينتم بقولكم : لو كان قبل كل حادث حادث إلى غير النهاية يكون وجود هذا الحادث متوقفاً على انقضاء ما لا نهاية له . أن وجود هذا الحادث يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات متناهية حتى يكون من الأوقات ما لا يوجد فيه حادث . فلا نسلم الملازمة . وإن أردتم توقف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات غير متناهية . فالملازمة مسلمة ، و بطلان التالي ممنوع . م

النفوس الفلكية والأجرام الكلية فإنها تصدر عن العقول بحسب ذواتها بلا توسط شيء آخر «إلا ما يلزم من اختلافات يلزم منها» يعنى الحركة السرمدية اللازمة من اختلاف أوضاع تلك الأجرام «فيتبعها التغير» يعنى الحوادث اليومية .
قوله :

﴿ فهذه هى المذاهب وإليك الاختيار بعقلك دون هواك بعد أن يجعل واجب الوجود واحداً ﴾

مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل ^(١) بالقياس إلى التنازع في وحدة واجب الوجود و كثرته فإن ذلك مما لا يرخص التساهل فيه . و ليس مراده إن مسألة الحدوث والقدم تعلقاً بمسئلة التوحيد .

(النمط السادس)

(فى الغايات ومباديهها (٢) [و] فى الترتيب)

قال الفاضل الشارح : غاية الشيء ما إليه يتحرك ومتى وصل إليها وقف . والصواب أن ذلك هو غاية الحركة فقط ، أما الغاية المطلقة : فهي أعم من ذلك وهي ما لأجله يصدر المعلول عن علته الفاعلية .

ثم قال : وهذا النمط يشتمل على ثلاثة مقاصد : أحدها : بيان أن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله ، وثانيها : إثبات العقول ، وثالثها : بيان ترتيب الوجود . وإتماما

(١) قوله « مراده ان التنازع فى القدم و الحدوث سهل » جواب سؤال الامام . و هو ان مسئلة الوحدة اجنبية عن مسئلة القدم والحدوث . لاتعلق بينهما . فان قدم الممكنات لا يستلزم وحدة مبدهما ولا كثرته ، وكذا حدوثها فلا اثر للقدم و الحدوث فى مسئلة الوحدة تعلقهما بمسئلة الوحدة فى قوله : بعد ان يجعل واجب الوجود واحدا . خال عن التحصيل .

اجاب بان المراد التصلب فى مسئلة التوحيد بالقياس الى مسئلة القدم . و قد اشار الامام الى هذا الجواب . و الله اعلم بالصواب . م

(٢) قوله « النمط السادس فى الغايات و مباديهها » لما ترجم هذا النمط بثلاثة امور : الغايات و مباديهها ، و الترتيب . فلان ما ذكره الشارح . فان الشيخ فى هذا النمط نفى اولاً غايات افعال المبادئ العالية ، ثم اثبت غايات حركات الافلاك و هى تشبهها بالعقول . و كل ذلك كلام

قدم الأول لأنه تمام لما قبله يعنى مسألة القدم ، وأساس لما بعده . بيان الأول : هو أن الباري ، إن لم يكن مستكملاً بغيره لم يكن فاعلاً بالقصد و الإرادة . وحينئذ كان موجبا وذلك يؤكد القول بالقدم ، وأيضاً عذر الفائلين بالحدوث الذي عليه تعويلهم هو قولهم : إن الباري تعالى أراد في الأزل خلق العالم في وقت بعينه . وبإبطال أنه يفعل بالإرادة يندفع هذا العذر : وبيان الثاني : هو أن كون حركات الأفلاك شوقية تشبيهية الذي به يستدل على وجود العقول إنما يثبت بعد ثبوت أن حركاتها ليست للعناية بالسافات . وذلك إنما يثبت بأن يقال : لو كانت حركاتها لأجل السافات كانت هي مستكملة بها . و العالى لا يكون مستكملاً بالسافل .

وأقول : إنه لما أثبت للوجود مبدء أول في النمط الرابع كان من الواجب أن يبين كيفية مبدئيته . فذكر ذلك في النمط الذي يتلوه المشتمل على الصنع و الإبداع . ولما ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غاياتها فبدء بالإشارة إلى أحكامها الكليّة و هي أن أيّ الفاعلين لا يكون لأفعاله غاية ، وأيّهم يكون لأفعاله غاية . ثم أشار إلى غايات أفعال الصنف الثاني . فدل ذلك على وجود موجودات مترتبة هي مبادئ لغايات تلك الأفعال ، بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين وساقه ذلك إلى النظر التام في إثبات تلك

في الغايات ، ثم اثبت مبادئ الغايات و هي العقول . و لما كان بيان الغايات مفضيا إلى إثبات العقول قد مها ، ثم أخذ في الدلائل الاخر على وجودها ، ثم شرع في ترتيب الموجودات . فقد رتب المباحث في النمط على ما عنون به . هذا خلاصة ما ذكره الشارح .

و قول الامام : أول المقصد في هذا النمط أن كل فاعل بالقصد و الإرادة فهو مستكمل بفعله . منظور فيه . لان المقصد ليس هذه المسئلة . لما بين في النمط السابق من ذهابهم إلى أنه تعالى مختار فلا بد من القول بأرادته فلو كان كل فاعل بالقصد و الإرادة مستكملاً بفعله لزم أن يكون الباري تعالى مستكملاً بفعله . و انه محال ؛ بل المقصد أن كل فاعل لغاية مستكمل بفعله و اللازم منه هو أن لا يكون الباري فاعلاً لغاية لانه لا يكون فاعلاً بالقصد و الإرادة حتى يكون موجبا . فقد بطل الوجه الاول . و اما التوجيه الثاني فهو أنهم لما استدلوا على القدم بان الفاعل اذا استجمع جميع جهات الفاعلية و جب أن يكون فاعلاً في الازل . كان عذر القائلين بالحدوث أنه فاعل بالقصد و الإرادة . فيجوز أن يتعلق ارادته بخلق العالم في وقته فبإبطال ذلك يندفع هذا العذر . وفيه نظر . لانهم يجعلون للباري ارادة متجددة . واما الا ارادة الازلية فمنهم قائلون بها كما مرّ آنفاً . م

الموجودات ، ثم في ترتيب الوجود النازل من المبدء الأول إلى المرتبة الأخيرة . ولذلك
وسم النمط بالغايات ومبادئها وفي الترتيب .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ أتعرف ما الغني ؟ الغني التام هو الذي يكون غير متعلق بشيء خارج عنه
في أمور ثلاثة: في ذاته ، وفي هيئات متمكنة من ذاته ، وفي هيئة كمالية إضافية لذاته .
فمن احتاج إلى شيء آخر خارج عنه حتى يتم له ذاته ، أو حال متمكنة من ذاته مثل
شكل أو حسن أو غير ذلك ، أو حال لها إضافة ما كعلم أو عالمية أو قدرة أو قدرية فهو
فقير محتاج إلى كسب ﴾

هذا التعريف لمعنى الغني . والمقصود أن مراعاة معناه المحمول على المبدء الأول
يقتضى أن لا يكون لفعله غاية مباينة لذاته .

واعلم أن صفات الشيء تنقسم إلى ما هو له في نفسه ، وإلى ما هو له بسبب وجود
غيره . والأول ينقسم إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره ، وإلى ما من شأنه
ذلك . وهذه ثلاثة أصناف : الأول : هو الهيئات المتمكنة من ذات الشيء ، والثاني : هو
الهيئات الكمالية الإضافية له . وهي كمالات للشيء في نفسه هي مبادئ إضافات له إلى
غيره ، والثالث : هو الإضافات المحضة .

والشيخ ذكر : أن الغني التام هو الذي لا يتعلق بغيره في ثلاثة أشياء : ذاته ، و
الهيئات المتمكنة من ذاته ، والهيئات الكمالية الإضافية له . ولم يذكر الإضافات المحضة
لأنها متعلقة الوجود بغيرها . ثم لما ذكر : أن الغني هو الذي لا يتعلق في هذه الأشياء
بغيره ذكر أن ما يتعلق في شيء من هذه الأشياء بغيره فهو ليس بغني ؛ بل فقير محتاج إلى
كسب . وهذا الكلام كعكس نقض للأول لو كان الأول قضية (١)

(١) قوله « وهذا الكلام كعكس نقض للأول لو كان الأول قضية » وإنما قال : لو كان قضية . لأنه
تعريف الغني . و تعريف الشيء ليس تصديقاً له ؛ بل تصويره وتعيين مفهومه . فلا يكون القول
المركب من العرف والمعرف تصديقاً . وإنما قال : كعكس نقضه . لأن هذا الكلام إشارة إلى قول
الشيخ « فمن احتاج إلى شيء آخر فهو فقير » و موضوعه ليس بنقض لمحمول الأول لو كان قضية .
و هو : قوله : غير متعلق بشيء آخر خارج عنه و إن تقارنا في المعنى ، و محموله ليس بنقض
موضوع للأول . و هو : الغني . و إن كان في قوته . وكلام الشيخ إنما اعتبر في الغني الاستغناء

قال الفاضل الشارح : قوله فمن افتقر في شيء من هذه الأمور إلى الغير فهو فقير محتاج إلى كسب . كلام خارج عن قانون الخطابية فإنه لا معنى للفقير إلا افتقاره في أحد هذه الأمور إلى الغير . وحينئذ يصير معنى الكلام أنه لو افتقر في شيء من الثلاثة إلى الغير لافتقر فيها إلى الغير . و معلوم أن ذلك مما لا فائدة فيه . وإن كان يريد بالفقير شيئاً آخر فلا بد من إفادة تصويره .

وأقول : كلام هذا الفاضل يقتضى أن يكون كل قضية موضوعها ومحمولها شيء واحد فهي خارجة عن قانون الخطابية . وليس كذلك فإن الحد يحمل على المحدود لكي يصير مفهومه قريباً من فهم الجمهور ، ويجعل ذلك مقدمة خطابية . على أن قولنا : الفقير في شيء ما فقير . ليس بمتكرر لأن الموضوع هو الفقير المقيد والمحمول هو الفقير المطلق . وذلك يجرى مجرى قولنا : الموجود في شيء موجود .

وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه لهذا الفصل بأن قال : المقصود من هذا الفصل ذكر ماهية الغنى وهو الذي لا يفتقر إلى الغير لافي ذاته ولا في شيء من صفاته الحقيقية . و ذلك يقتضى أن يكون قوله « الغنى » هو الذي لا يفتقر إلى الغير في هذه الأمور ، شبيهاً بقضية مشتملة على موضوع ومحمول بمعنى واحد لأن الحد والمحدود شيء واحد . وإذا كان كذلك فلا محالة يكون ما يقابل الحد وما يقابل المحدود بازائهما أيضاً شيئاً واحداً ، ويكون كلامه هذا جارياً مجرى قول من يقول : الإنسان هو الحيوان الناطق وما ليس

في الامور الثلاثة . فانه لو افتقر في شيء منها يلزم ان يكون فقيراً . فلا يكون غنياً . وقد فرضناه كذلك . هذا خلف .

قال الامام : لما نسر الغنى بأنه الذي لا يفتقر في أحد الامور الثلاثة كان الفقير مقابله . و هو المفتقر في احدها . فيرجع الكلام الى انه لو افتقر في احدها لا يفتقر في احدها . ولا فائدة فيه .

واجاب الشارح بطريقتين :

اما الاولى : لانسلم ان معنى الفقير هو المفتقر في احدها ؛ بل الفقير اعم منه لتحقق الفقير في الاضافات المحضة ، و في المال ، و غيرها . وحمل الاعم على الاخص مفيد . و ان سلمنا ان معنى الفقير ذلك لانسلم ان حملة على المفتقر في احدها خارج عن قانون الخطابية . فان الحد يحمل على المحدود و يكون ذلك مقدمة خطابية يذكر تقريباً المعنى المحدود الى فهم الجمهور . و يعلم من هذا التوجيه ان تقديم الشارح هذا المنع على المنع الاول ليس على الترتيب الطبيعي . على ان فيهما نظر :

بالحيوان الناطق فليس بإنسان . فلا أدري لم صار الأول تعريفا مقبولا ، و الثاني : قولاً مستنكراً غير مقبول مع كونهما في الحكم واحداً ، بلي لو قال : إن الشيخ قد قال في الأول إن الغني هو الذي لا يتعلق بغيره وقال بعده فمن احتاج إلى غيره فهو فقير . وكان من الواجب أن يقول : ومن تعلق بغيره ، فهو فقير . لكان سؤالاً لفظياً .

وكان الجواب أنه لما كان في الأول قاصداً للتعريف لم يورد الاحتياج لئلا يكون تعريف الغني به تعريفاً بما يقابله ؛ بل أورد التعلق الذي قام مقامه في إفادة معناه . ولما لم يكن في الثاني قاصداً للتعريف أورد الاحتياج ليعلم أنه استعملهما بمعنيين متغايرين [متقاربن خ] .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ أعلم أن الشيء الذي إنما يحسن به ^(١) أن يكون عنه شيء آخر ويكون ذلك أولى وأليق به من أن لا يكون فإنه إذا لم يكن عنه ذلك لم يكن ما هو أولى وأحسن به مطلقاً ، وأيضاً لم يكن ما هو أولى وأحسن به مضافاً . فهو مسلوب كمال ما يفتقر فيه إلى كسب ﴾

أما في الأول فلان الفقير جعله الشيخ مقابلاً للغني . فلا يجوز أن يكون اعم من مقابله ، و الالجاز أن يصدق على الغني فلا يلزم الخلف .

و أما في الثاني فلان الامام ما قال : انه خارج من قانون الخطابة ؛ بل انه قال : جاز على قانون الخطابة فانه قد تكرر المعنى الواحد في الخطابة والمجاورة ايضاً وتفهما للعامه ، لكن المقام يرهاني يجب ان لا يستعمل فيه الخطابة . وفيما نقله تغيير لعله وقع في اختلاف النسخ .

الطريق الثاني : ان الامام صدر هذا الفصل بانه في تفسير الغني وهو الذي لا يفتقر الى الغير في ذاته ولا في شيء من صفاته الحقيقية . ولا شك انه في قوة قضية قابلة بان المحدود هو الحد . و هو في قوة قضية قابلة بان مقابل الحد مقابل المحدود . فلو لم يكن في هذه القضية فائدة لم يكن في تعريف الغني ايضاً فائدة .

و نقول ايضاً : سلمنا أن الفقير هو المفتقر الى الغير في شيء من الاشياء الثلاثة ، ر أنه لا فائدة في حمل هذا المعنى على المفتقر الى الغير في شيء منها ؛ لكن لا يلزم من ذلك ان لا يكون في حمل الفقير عليه فائدة . فان السامع وبالم تيصور الفقير بكنه معناه بل بوجه ما فحمله عليه يفيد و يقرب معناه الى فهمه . م

(١) قوله « أعلم ان الشيء الذي انما يحسن به » المقصود من هذا الفصل ان الفاعل لفرض مستكمل به . وذلك لان من يفعل لفرض يكون ذلك الفعل أحسن به واولى له ، ويكون ذلك الفعل

إنَّ قوماً من المتكلمين يعللون أفعال الباري تعالى بالحسن والأولوية : فيقولون : إنَّ إيصال النفع إلى الغير حسن في نفسه ، وفعله أولى من تركه . فلاجل ذلك خلق الله تعالى الخلق . و الشيخ أراد أن ينبّه على أن هذا الحكم في حق الله تعالى مقتضى لإسناد نقصان إليه .

وتقريره : أن الشيء الذي يحسن به أن يفعل فعلاً ، ويكون أن يفعل أحسن به من أن لا يفعل فإنه إن فعل كان ماهو أحسن به في نفسه حاصلًا ، وكان ماهو أحسن به من شيء آخر أيضا حاصلًا وهما صفتان له : إحديهما مطلقة و الأخرى كمالية إضافية إلى آخر ، وإن لم يفعل لم يكن ماهو أحسن به حاصلًا ولا ماهو أحسن به من شيء آخر . و يظهر من ذلك أن هاتين الصفتين قد يستقيدهما ذلك الشيء من فعله وفعله غيره . فإن هو في ذاته مسلوب كمال مفتقر إلى غيره في كسب الكمال .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ فما أقبح ما يقال : من أن الأمور العالية ^(١) تحاول أن يفعل شيئاً لما تحتها لأن ذلك أحسن بها ، و لتكون فعالة للجميل . فإن ذلك من المحاسن و الأمور اللائقة بالأشياء الشريفة . وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شيء و أن لفعله مليّة ﴾

هذا تصريح بالمقصود الذي أومأنا إليه في الفصل المتقدم . و هو كنتيجة لما قبله . ومراده واضح . وقد جعل الحكم عامّاً متناولاً لجميع العلل العالية التي هي تامّة إمّا

لاشتماله على ذلك الغرض أحسن و أولى من الترك ، و إذا لم يفعل لم يحصل ماهو الاحسن به ولا ماهو الاحسن من غيره . فهو مسلوب كمال .

فان قيل : انما يلزم ذلك لو كان الغرض عابداً الى نفسه أما اذا كان عابداً الى غيره فلا . اجيب : بانه اذا فعل لغرض عايد الى غيره لم يفعل الا اذا كان ذلك الفعل النافع للغير أحسن و أولى به من الترك ، و الالم يكن عرضاً له . فيعود الا لزام .

فان قيل : يفعل لا لغرض عايد الى نفسه و الى غيره ؛ بل لان الفعل أحسن في نفسه . اجيب بان الفعل الحسن في نفسه لا يختار لاجل انه حسن في نفسه الا لانه احسن من الترك بالنسبة اليه ، و انه يمدح عليه . وهذا حاصل الفصول الثلاثة . م

(١) قوله « فما اقبح ما يقال من ان الامور العالية ع العبد العالى تام : اما لذاته و هو الباري

بذواتها ، أو بعلمها مع إبداءها . وإنما سلب الغاية عن فعل الحقّ الأوّل جلّ جلاله مطلقاً لأنّ الفاعل الذي يفعل لغاية فهو غير تامّ لوجهين : أحدهما : من حيث يقصد وجود تلك الغاية فإنّ ذلك يقتضى كونه مستكملاً بذلك الوجود . والثاني : من حيث يتمّ فاعليّة بماهيّة تلك الغاية . فإنّ ذلك يقتضى كونه من حيث ذاته ناقصاً في فاعليّته . والحقّ الأوّل لما كان تامّاً بذاته ، واحداً لا كثرة فيه ، ولا شيء قبله ولا معه . فإنّ لا غاية لفعله ؛ بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود كلّ .

﴿تذنيب﴾

﴿تعرف ما الملك الحقّ ؛ الملك الحقّ هو الغنيّ الحقّ مطلقاً . ولا يستغنى عنه شيء في شيء ، وله ذات كل شيء لأنّ كل شيء منه ، أو ممّا منه ذاته . فكل شيء غيره فهو له مملوك . وليس له إلى شيء فقر﴾

سياق الكلام يقتضى أن يوسم هذا الفصل بالتنبيه ، والذي قبله بالتذنيب ، ولا شكّ في أنّ التقديم والتأخير سهو وقع من الناسخين .

وهذا الفصل مشتمل على تعريف معنى الملك . وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : أحدها : كونه غنياً مطلقاً . وهو سلبيّ ، والثاني افتقار كل شيء في كل شيء إليه . وهو إضافيّ .

تعالى ، و اما لعله وهو ساير المبادئ العالية . ولما ثبت أن الفاعل لغرض مستكمل بفعله . فالبيد، العالي لا يفعل لغرض في السافل و الا استكمل العالي بالسافل و هو معال . و اما البيد الحق فلا غاية لفعله أصلاً بل هو غاية لجميع الاشياء كما انه مبدء لجميع الاشياء لان الصادر عنه امان يكون صدوره لغيره ، او يكون صدوره لذاته . والاول باطل والا لزم الاستكمال بالتبعية . فتعين أن يكون صدوره لذاته . فيكون هو ماله الشيء . ولا معنى للغاية الا هذا . و ايضا لما كان فاعلاً بذاته تام في الفاعلية لم يكن فاعليته الا من ذاته . و العلة الغائية هي التي منها فاعلية الفاعل . فهو اذ قد يكفي في الفاعلية يكون غاية بالضرورة . فكنا ان منه الاشياء كذلك لاجله الاشياء . واما البيد العالي فهو و ان لم يكن له غاية في السافل الا ان البيد الاول لما كان غاية لوجوده فهو لا محالة يكون غاية لفعله . فهو مسلوب الغاية بالنظر الى ما تحتها لا بالنظر الى ما فوقه . و اما البيد الحق فهو مسلوب الغاية مطلقاً . و الى جميع ذلك اشار بقوله : وانا سلب الغاية عن فعل الحق الاول مطلقاً . وانا قال : هو كنتيجة لما قبله . لانه ليس هناك قياس هذا الحكم العام بتبعية ، بل هو لازم من لوازم القاعدة المذكورة ، وفرع من فروعها . ولهذا قال : وسم هذا الفصل بالتذنيب النسب . م

والثالث : كون كل شيء له وهو أيضاً إضافي . وعلل ذلك بكون كل شيء منه (١) فإنه لما كان كونه غاية للأشياء هو كونه فاعلاً لها بعينه صح تعليل كون الأشياء له بكون الأشياء منه .

﴿(تنبيه)﴾

﴿(أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغى للعوض . فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغى له ليس بجواد ، ولعل من يهب ليستعيز معامل فليس بجواد . وليس العوض كله عيناً ؛ بل وغيره حتى الثناء والمدح ، والتخلص من المذمة ، والتوصل إلى أن يكون على الأحسن ، أو على ما ينبغى . فمن جاد ليحرف ، أو ليحمد ، أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيز غير جواد . فالجواد الحق هو الذي يفيض منه الفوائد للشوق منه وطلب قصدي شيء يعود إليه . وأعلم أن الذي يفعل شيئاً لولم يفعله قبح به أولم يحسن منه فهو بما يفعله من فعله متخلص﴾

يريد تعريف معنى الجود . وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : أحدها : معنى الإفادة . والثاني : أن يكون ما يفعله المفيد شيئاً ينبغى للمستفيد أن يكون مبتغى مرغوباً فيه مؤثراً بالقياس إليه . والثالث : أن لا يكون لعوض . وباقي الكلام بيان للعوض وهو ظاهر .

قال الفاضل الشارح : لفظه ينبغى مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي (٢) كما يقال : العلم مما ينبغى ، وتارة الإذن الشرعي كما يقال : النكاح مما ينبغى . والحكاماء

(١) قوله « وعلل ذلك بكون كل شيء منه » أي علل كون كل شيء له بكون كل شيء منه . لما ثبت انه الفاعل والغاية مما فلما كان الفاعل نفس الغاية وهو فاعل لكل شيء . بكون غاية لكل شيء . لكن إنما ثبت أن الفاعل نفس الغاية لو ثبت أن الفاعل لفرض مستكمل به كما ذكرنا فيصح أن يكون الفصل معنوياً بالتدبير .

لا يقال : لما كان الفاعل نفس الغاية فتعليل كونه غاية بكونه فاعلاً لتعليل للشئ بنفسه .

لا نأقول : الاتجار في الوجود ، والتعليل بحسب التباير في العقل . فلا محذور . م

(٢) قوله « لفظه ينبغى مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي » أقول : الاجمال إنما يثبت لو كان لفظه ينبغى موضوعة للحسن العقلي ، والاذن الشرعي . وهو ممنوع . غاية ما في الباب انه تستعمل هذه اللفظة في الحسن العقلي والمأذون الشرعي ؛ لكن لا يراد بها الحسن العقلي والاذن الشرعي ؛ بل مفهومها اللغوي وهو كونه مطلوباً مؤثراً . فإذا قيل : العلم مما ينبغى . لم يرد به ان العلم

لا يقولون بالحسن العقلي ، ولا يليق بهم التفسير الثاني . ولا معنى لها سوى هذين .
وأقول : هذا الكلام يقتضى كون جميع العرب المستعملين لهذه اللفظة في الجاهلية
إما معتزلة يقولون بالحسن العقلي ، وإما فقهاء يفتون بالإذن الشرعى . على أن الفقهاء
والمعتزلة ليسوا بانفرادهم بمستعملى هذا اللفظ . غاية ما في الباب أنهم استعملوها على
سبيل النقل الاصطلاحيّ بإزاء هذين المعنيين لكن ذلك مما يدل على كونها في أصل اللغة
دالة على معنى آخر منقول عنه . وكيف لا و علماء اللغة جميعاً ذكروا أنها من أفعال
المطاوعة . يقال : بغيته : أى طلبته . فابغى ، كما يقال : كسرته فانكسر . وهو قريب مما
فسرناه .

و اعلم أن القدح في أمثال هذا الكلام الذى يستحسنه الخواص والعوام ، وجرى
مجرى النكت بمثل ما ذكره هذا الفاضل لا يليق بأمثاله لأنه يدل على صدور عن عصبية
أو حسد أو قلة انصاف . حاشاه عن ذلك .

ثم إنه قال : القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير لو لم يكن معتبراً في الجواد لوجب
أن يقال : للحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان ما فمات ذلك العدو :
إنه جواد مطلق لحصول ما ينبغى منه للعوض .

والجواب : أن الجواد إنما يكون من يصدر عنه الجود بالذات لا بالعرض . وهيئنا
حصول ما ينبغى لم يصدر من الحجر بالذات لأن الحاصل منه بالذات هو حر كنه الطبيعية
وهى استفادة كمال منه لنفسه لا إيصال كمال لغيره . وإنما وقع على رأس إنسان اتفاقاً .
والاتفاقيّ يكون بالعرض . ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتضى الموت بالذات ؛ بل

حسن عقلا ؛ بل المراد به أنه مطلوب الحصول مما يؤثر ؛ وإن كان حسناً عقلاً ، وكذلك قوله :
النكاح مما ينبغى . لا يراد به أنه مأذون شرعاً ؛ وإن كان مأذوناً شرعاً . ثم انا لا نسلم أن الحكماء
لا يقولون بالحسن العقلي . فان الحسن العقلي مقول على معان ؛ كون الشيء صفة كمال ، و ملائمة
للطبع ، ومقتضياً للمدح . والحكماء قائلون بهذه المعانى كلها ؛ أما بالاولين فظاهر ، وأما بالمعنى
الثالث فلان فضائل الاخلاق عندهم مقتضية للمدح ، و رذائلها مقتضية للذم . والشارح سيصرح بهذا
حيث يفسر الحسن و القبح في هذه الفصول بالعقلين . و كأنه أغشى عن هذا المنع هيئنا تعويلاً
على ما سيصرح به ، ومنع انحصار معنى ينبغى فيما ذكره من المعنيين . وهو ظاهر . م

يقتضى اختلال أوضاع الأعضاء ، وللموت سبب آخر يقتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء .
ثم إن المقتضى لموت إنسان لا يكون مقتضياً لموت عدو إنسان آخر بالذات ؛ بل بالعرض .
ثم إن المقتضى لموت عدو إنسان لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذلك الإنسان بالذات ؛
بل بالعرض . فهذا حال مثاله الذي أورده . وكذلك القول في الدواء المصحح^(١) أو المزيل للمرض
فإنه يصحح ويزيل المرض بالعرض . وإنما يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية الغير
الملائمة . و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية فإنها لا تفيد غيرها بأفعالها شيئاً إلا
بالعرض .

(١) قوله « كذلك القول في الدواء المصحح » هذا جواب سؤال آخر : هو أن يقال : الدواء
المصحح للبدن أو المزيل للمرض يفيد صحة البدن أو إزالة المرض . ولا شك أن صحة البدن و
إزالة المرض مما ينبئ فهو إفادة ما ينبئ بلاعوض . فيلزم أن يكون الدواء جواداً .
فأجاب بان الدواء لا يفيد بالذات إلا كيفية في البدن ملائمة له أو مضادة للمرض ، ثم أنها توجب
الصحة أو إزالة المرض . فهو لا يفيد بالذات الصحة أو إزالة المرض . و هكذا حال سائر الفاعلات
الطبيعية فإن كل فاعل طبيعي يفعل شيئاً ، و ذلك الفعل كمال له بالذات ، و أما أنه كمال لغيره فهو
بالعرض .

وفيه نظر ؛ لانا نقول : هب أن افادة الدواء ، بالقياس إلى الصحة و ازاله المرض ليست افادة أولية
إلا أنه يفيد بالذات تلك الكيفيات الملائمة للطبيعة أو المضادة للمرض . و هي أمر مؤثر مرغوب فيه
بوجب أن يكون جواداً بالنسبة إلى تلك الكيفية العادته في البدن .
و توضحه أن الدواء العار اذا ورد على البدن المبرود النزاج أحدث فيه كيفية الحرارة و هي
مما ينبئ لذلك البدن قطعاً ، و كذلك المفرح إذا ورد على القلب الضعيف اقتضى بالذات تقوية له
و هي مما ينبئ للقلب الضعيف بناء على أن المراد بالذات ان كان بلا واسطة يلزم أن لا يكون المبدء
الأول بالقياس إلى معلول معلوله جواداً لا بالقياس إلى شيء واحد فقط ؛ لان غيره انما هو منه
بواسطة ، و ان كان المراد أنه يفيد بالحقيقة لا بالعرض سواء كان بلا واسطة أو بواسطة فاختلال
الأعضاء يمكن أن يوجب الموت بالحقيقة لانه يوجب انطفاء الحرارة الفريزية بحسب تحليل الرطوبات .
و انطفاء الحرارة الفريزية يوجب الموت .

و الجواب عن جميع النقوض : بان القصد معتبر في معنى الجود ، و الشيخ يعتبر في تعريف
الجواد الحق . حيث قال : وطلب قصدى لشيء بموداليه . لم ينف القصد مطلقاً بل مقيداً بالعرض .
فدل بحسب المفهوم على اثباته مطلقاً . و لولا القصد في الاضافات الإلهية لم يكن له قدرة أصلاً .
و هو مناف لما سبق . و ان فرضنا أنه لم يعتبر القصد في معنى الجواد فلا أقل من اعتبار الشعور
بها يفيد . و حيثئذ نع جميع النقوض . م

فان قيل : فلم لم يقيد الشيخ تعريف الجود بأنه ما يكون بالذات .
أجيب عنه بأنه لو عرف الجواد لاحتاج إلى ذكر هذا القيد ؛ لكنه لما عرف
الجود لم يحتج إليه كما أنه من عرف البارد بأنه شيء ، يصدر عنه كيفية كذا وكذا احتاج
إلى أن يقول : بالذات . أمّا إذا عرف البرودة بأنها كيفية كذا وكذا لم يحتج إلى أن
يقول : بالذات .

ونعود إلى المقصود ، ونقول : فإذن قد ظهر أن كل فاعل يفعل بالطبع من غير
إرادة ، أو بإرادة فهو مستكمل إما بنفس فعله ، أو بما يستعيضه ^(١) . فالجواد هو كل
فاعل يكون أعلى مرتبة من هذه المراتب .

قال الفاضل الشارح : وقول الشيخ «وأعلم أن الذي يفعل شيئاً لولم يفعله قبح به»
إلى آخره . إعادة للكلام الذي ذكره في الفصل الثاني من هذا النمط .

أقول : هما قضيتان : اشتركتا في الموضوع فقط ^(٢) وهو الفاعل الذي لولم يفعل
شيئاً لقبح ذلك به ، وبما ينتا في المحمول ، فإنه حكم عليه هناك : بأنه مسلوب كمال ،

(١) قوله « فإذن قد ظهر أن كل فاعل يفعل بالطبع من غير إرادة أو بإرادة فهو مستكمل إما
بنفس فعله أو بما يستعيضه » وذلك لأن الفعل إما لطلب الكمال ، أو لدفع النقص ؛ فان كان لطلب
الكمال فهو مستكمل بفعله . و إليه أشار في الفصل المتقدم : بأن الشيء إذا أحسن به أن يكون
صفة عنه غيره فلو لم يكن عنده لم يحصل له الاحسن به فهو في حد ذاته مسلوب كمال ، و ان كان
لدفع نقص فهو مستعيض بفعله لانه يستفيد في مقابلة فعله التخلص من النقص . و إليه أشار في هذا
الفصل بقوله : ان الشيء الذي فعل شيئاً لولم يفعله لقبح به أولم يحسن منه فهو متخلص من النقص . أي
مستعيض . على ما قسر به . و هذا البحث إشارة إلى الفرق بين الكلامين .

واعلم أن ظاهر هذا الكلام ان الفاعل بالارادة مستكمل . وقد ذكر مثل هذا في مواضع اخر :
منها حيث قسر الغاية قال : اذ لا يجوز صدورها عنه بقصد وإرادة ، وقال بعد ذلك : ليس المقصود
من هذه الفصول ان كل فاعل بالارادة مستكمل بل هو مقدمة في اثبات المطلوب . ومن البين
ان جميع ذلك بنا في ما سبق من ان الله تعالى فاعل بالاختيار . ولعل المراد ههنا انه ليس فاعلا
بالارادة لغرض . وهو لا يوجب ان لا يكون فاعلا بالارادة لا لغرض .

(٢) قوله « هما قضيتان اشتركتا في الموضوع » القضية المذكورة في الفصل الثاني قوله :
فهو مسلوب كمال . والضمير فيها راجع إلى الذي يفعل شيئاً لولم يفعله لم يكن عنه ما هو أحسن به . و
الموضوع في القضية المذكورة في هذا الفصل هو الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله لقبح به أولم يحسن

وهي هنا : بأنه متخلص أى مستعيض ما . فظهر أن هذا ليس بإعادة لذلك كما ظنّه هذا
الفاضل .

(إشارة)

*(و العالى لا يكون طالباً أمراً لأجل السافل حتى يكون ذلك جارياً منه
مجرى الغرض . فإن ما هو غرض لقد يتميّز عند الاختيار من نقيضه ويكون عند المختار
أنه أولى وأوجب حتى أنه لو صح أن يقال فيه : إنه أولى في نفسه وأحسن ثم لم تكن
عند الفاعل أن طلبه وإرادته أولى به وأحسن لم يكن غرضاً . فإذن الجواد والملك الحق
لاغرض له ، والعالى لاغرض له في السافل)*

الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار . فهو أخص من الغاية . والقائلون
بأنّ البارى تعالى إنّما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنّما يفعله لغرض يعود إلى غيره لا
إلى ذاته . وذلك لاينافي كونه غنياً وجواداً . فأشار الشيخ إلى أن من يفعل لغرض فلا بد
من أن يكون ذلك الفعل أحسن به من تركه . لأنّ الفعل الحسن في نفسه إن لم يكن
أحسن بالفاعل لم يمكن أن يصير غرضاً له ، ثم أنتج من ذلك أن الملك الحق لاغرض له
مطلقاً ، وأنّ العالى لاغرض له لا مطلقاً بل بالقياس إلى السافل لأنه ربما يكون له
غرض بالقياس إلى ما هو أعلى منه كالنفوس الفلكية التي لم تبدع كاملة . فهي مستفيدة
الكمال مما فوقها .

(تنبيه)

وفي نسخة تميم .

*(كلّ دائم حركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض المذكورة الراجعة إليه

منه . فقد اعتبر في موضوع القضية الاولى ترك الحسن ، وفي موضوع القضية الثانية احد الامرين ؛
إما قبح الترك ، أو عدم حسن الترك . فلا اشتراك بين القضيتين في مفهوم الموضوع ؛ بل لا تلازم
بين الموضوعين . فان ترك الحسن لا يجب أن يكون قبيحاً ، وما لا يحسن تركه لا يلزم أن يكون
فعله حسناً . فمن الجائز أن لا يحسن الترك ولا الفعل . وأما محمول القضيتين فلا خفاء في تفايرهما
لكن تفسير المتخلص بالمستعيض تفسير للغناس بالعام لان المتخلص من الدم مستعيض . وليس كل
مستعيض متخلص من البدنة . لجوازن يستفيد في مقابلة فعه كمالاً م

حتى كونه متفضلاً أو مستحقاً للمدح . فما جلّ عن ذلك ففعله أجلّ من الحركة والإرادة) ❖

معناه أنّ كلّ متحرّك ذي إرادة فهو مستكمل . و ينعكس عكس النقيض إلى أنّ ما لا يحتاج إلى الاستكمال فليس بمتحرّك ذي إرادة . و المقصود أنّ الباري تعالى و العقول الكاملة في إبداءها لا يباشرون التحريك ، و أنّ النفوس المحرّكة للأفلاك بالإرادة مستكملة بحركاتها .

❖ (وهم وتنبه) ❖

❖ (اعلم أنّ ما يقال من أنّ فعل الخير واجب حسن في نفسه شيء لا مدخل له في إن يختاره الغنيّ إلاّ أنّ يكون الإتيان بذلك الحسن ينزّهه ويمجّده ويزكّيه ، ويكون تركه ينقص منه ويثلمه و كلّ هذا ضدّ الغنى) ❖

لما تبيّن أنّ الفاعل الذي يفعل لغرض يعود إليه أو إلى غيره مستكمل بقي وجه آخر وهو أنّ يقال : الفاعل الكامل يفعل لا لغرض يعود إليه أو إلى غيره بل لأنّ الفعل في نفسه واجب حسن فيكون الفعل في نفسه على تلك الصفة مقتضياً لا اختيار الفاعل إياه . فهذا هو الوهم . وقد نبّه على فساده بما مرّ وهو أنّ حسن الفعل ووجوبه في نفسه شيء لا مدخل له في أنّ يختاره الغنيّ ؛ بل المقتضى للاختيار هو كونه ممّا ينزّهه من الذمّ أو يمجّده ويصيرّه مستحقاً للمدح . و كلّ ذلك ضدّ الغنى .

واعلم أنّ الفائلين بالوجوب والحسن والقبح العقلية يعرفون الحسن : بأنّه كلّ فعل يقتضى استحقاق مدح أو لا استحقاق ذمّ . فإن اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق ذمّ فهو واجب وإلاّ فلا ، والقبح : بأنّه كلّ فعل يقتضى استحقاق الذمّ . ولأجل هذا ما يذكره الشيخ كثيراً مع فعل الحسن والواجب من التنزيه والتمجيد واستحقاق الثناء والمدح والحمد والتخلّص من المذمّة وما يجري مجراها في هذه الفصول .

❖ (إشارة) ❖

❖ (لا تجد إن طلبت مخلصاً ^(١) إلاّ أن تقول : إنّ تمثّل النظام الكلّي في العلم

(١) قوله «لا تجد أن طلبت مخلصاً» كأن سألنا بقول : قد علمنا أنّ العبد الأوّل لا يفعل لغرض أصلاً

السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام على ترتيبه في تفاصيله معقولا فيضانه وهذا هو العناية . وهذه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها)

لما يبين أن العلل العالية لا تفعل لغرض في الأمور السافلة وجب عليه أن يبين أن النظام المشاهد في الموجودات الكائنة الفاسدة كيف صدر عنها إذ لا يجوز أن يكون صدورها بقصد وإرادة ، ولا بحسب طبيعة ، ولا على سبيل الاتفاق أو الجراف . فذكر في هذا الفصل أن تمثّل النظام الكلي أي تمثّل نظام جميع الموجوات من الأزل إلى الأبد في علم البارى السابق على هذه الموجودات مع الأوقات المترتبة غير المتناهية التي يجب و يلىق أن يقع كل موجود منها في واحد من تلك الأوقات يقتضي إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب والتفصيل . والذات المقتضية في جميع الأحوال يعقل ذلك الفيضان منها . وهذا المعنى هو عناية البارى تعالى بمخلوقاته . وهذه الجملة وعد بيان تفصيلها فيما بعد . قال الفاضل الشارح : المقصود من هذه الفصول التسعة هو أن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله . ووجه نظم الفصول أن يقال : لو كان البارى تعالى فاعلا بالإرادة لم يكن غنياً ولا ملكاً ولا جواداً والتوالى بالاتفاق باطلة فالمدّم باطل . بيان الشرطية أن من فعل بالإرادة ففعله أولى به . فإذن هو مستكمل بفعله . وذلك ينافي الغنى ، وينافي الملك أيضاً لاعتبار معنى الغنى في حده ، وينافي الجواد الذى لا يفعل لعوض . لا يقال : إنه إنما فعل لأن الفعل في نفسه حسن ، أولاً يصل النفع إلى الغير . لأننا نقول : الإتيان به ينزّهه ، وعدم الإتيان يوقعه في استحقاق الذم . وحينئذ يعود الاستكمال . ولما ثبت أن الفاعل بالإرادة مستكمل ثبت أن العالى لا يفعل لأجل السائل ، ولما ثبت أن الله تعالى ليس فاعلا بالإرادة وقد اتفقوا على عناية وجب تفسيرها بما لا يبطل ذلك .

والبيادى العالية لا تفعل لغرض فى السافل ، ولا شك أن صدور الموجودات العالية على الترتيب والنظام اللائق بها ليس لطبيعة ، ولا جراف واتفاق . فصدورها من البيادى ، على ذلك الوجه باى وجه يتصور ؛ اجيب : بان ذلك لعناية البارى بها . وهى تمثل ذلك النظام اللائق فى العلم السابق فان البارى تعالى حاضر لسائر الموجودات مع أوقاتها المترتبة حتى أنه حاضر لكل موجود موجود فى وقته . فنلك الموجودات فايضة عنه فى أوقاتها كما هى حاضرة له . ولعل الفرق بين هذا المعنى والقضاء اعتبار الوجه الاصلح فيه دونه . م

وأقول : ليس المقصود من هذه الفصول هو أن كل فاعل بالإرادة مستكمل ؛ بل هو مقدمة في إثبات المقصود . والمقصود نفى الغرض^(١) عن أفعال المبادئ العالية . لأن النمط لما كان مشتملاً على ذكر الغايات وجب الابتداء بالمبادئ الأولى وغايات أفعالها . ووجه التلفيق بين الفصول أن الشيخ اختار من صفات المبدء الأول المتفق عليها هذه الثلاثة لأنها مما لا يشار كه غيره فيها ، ومعانيها دالة على نفى الغرض عن فعله . وقدّم الغنى لأنه أدل على ذلك . ففسره في الفصل الأول ، وأثبت المطلوب به وحده في فصلين بعده ، ثم فسرّ الباقيين في فصلين بعدها ، وذكر في الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير أو حسن الفعل كان أيضاً مستكملاً ، ولما كان البيان متناولاً لغير المبدء الأول من المبادئ العالية جعل الحكم عاماً ، ولما كان تحريك الأفلاك بحسب النظر الظاهر منسوباً إليها مع أنه تابع للإرادة يتبين أن المبادئ التي كلامنا فيها هي ليست مما يباشر تحريكها ، ولما فرغ من ذلك ذكر أن نظام الكائنات مع نفى الغرض عن مبادئها كيف يصدر عنها ، وذكر أنه هو الذي يعبر عنه بالمعانيات .

ثم قال الفاضل الشارح : والحجة بعد تهذيبها خطائية . لأنه يقال : ما معنى أنه لو فعل بالإرادة يلزم أن لا يكون غنياً ولا ملكاً ولا جواداً ؟^(١) فإن عنيت أنه متى

(١) قوله « والمقصود هو نفى الغرض » لما كان النمط في الغايات أراد أن يبين غايات أفعال الموجودات ، ولما كان الوجود إما واجبا أو ممكنا . والممكنات إما جواهر مجردة عن المادة أو غيرها . والجواهر المجردة عن المادة إما متعلقة بالأجسام تعلق التدبير والتصرف وهي النفوس أو غير متعلقة بها وهي العقول . بده بيان غايات أفعال المبدء الأول والمبادئ العالية أعنى العقول . فبين أولاً أن الواجب لا غاية لفعله بان ذكر وصف الغنى ، ثم برهن على الدعوى ، ثم أكد بالوصفين الآخرين ، ثم جعل الحكم عاماً للمبادئ العالية . ولما فرغ من العقول شرع في غايات أفعال النفوس فهي إما سماوية ، وإما أرضية . هذا هو ترتيب البحث في غايات هذا النمط .

(٢) قوله « ما معنى أنه يلزم أن لا يكون غنياً ولا ملكاً ولا جواداً » ان عنيتم بها أنه متى فعل ما وجب عليه لم يستحق الثم ، ومتى لم يفعله كان مستحقاً للثم . فلم قلتم إن ذلك معال ؟ وهل هذا إلا إلزام الشيء على نفسه ؟ ولم لا يجوز أن يستفيد الله تعالى تلك الأولوية لنفسه أو دفع الثمته بفعله ؟ فان النزاع ما وقع إلا فيه . وان عنيتم به معنى آخر فلا بد من بيانه . هذا هو عبارة الإمام .

فعل ماوجب عليه لم يستحق الذم كان إزام الشيء على نفسه فإن التالي عين المقدم فلم لايجوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه ، أو دفع المذمة بفعله فإن النزاع لم يقع إلا فيه . وإن عنيت به شيئاً آخر فيبينه . فظهر أن الحجّة خطائية من باب الطامات .

أقول : وهذا يدلّ على أنه يرى تكرار الشيء خطائية . وقد قال من قبل : إن ذلك خارج عن قانون الخطابة .

والجواب عن قوله : مامعنى قوله : البارى تعالى لو فعل بالإرادة لم يكن غنياً . أن يقال : معناه أنه لو فعل على وجه يستكمل به لم يكن كاملاً بذاته ؛ بل كان كاملاً بفعله . فإنّ الحاصل لا يطلب حصوله .

وعن قوله : لم لايجوز أن يكون الله تعالى مستفيداً للأولوية أودفع المذمة . أن يقال : لأنّ المستفيد لشيء لا يكون تاماً إن لم يكن ذلك الشيء . والحكم بأنّ هذا البيان أفتاعى من باب الطامات ، أوليس . مفوضٌ إلى من نظر في الكلامين وأنصف .

وأقول : لا شك أن الاستفسار إنما يكون حيث الإجمال ، و احتمال اللفظ لعمان . وقد تبين مفهومات الفنى والملك والجواد ، وجعل سلسها لازماً فلا إجمال هيها . فلو فرضنا فيه إجمالاً فسلب تلك الاوصاف لا يحتل ذلك المعنى وهو أنه متى فعل ماوجب لم يستحق الذم ، ولولم يفعله استحقه . فهو استفسار لمعنى لا يحتمله اللفظ أصلاً . فهو قبيح فى المناظرة . فلا يقال : ان عنيت بالإنسان العجر فلا نسلم أنه ليس بجواد .

و اما قوله : وهل هذا الا إزام الشيء على نفسه فقد بينه الشارح بانه يلزم أن يكون المقدم عين التالي .

وهذا ايضا فيه ما فيه : لان غاية تقرير الدليل أن يقال : لو كان فاعلاً بالاختيار أى بالقصد و الإرادة لكان ذلك الفعل أولى به من الترك فانه لو تساوى الفعل و الترك بالنسبة اليه استحال منه ترجيح الفعل على الترك ولو كان ذلك الفعل أولى به من الترك فهو يطلب تلك الا ولوية و يحصلها بذلك الفعل و لو كان كذلك لكان مستكماً بفعله و لو كان مستكماً بفعله يلزم أن لا يكون غنياً ولا ملكاً ولا جواداً .

فهيها مقدمات أربعة ولا مقدم فيها عين ذلك التالي بل المعايرة بينه وبينها ظاهرة لا يخفى . على أن قوله فى الجواب : مامعنى قوله البارى لو فعل بالإرادة لم يكن غنياً . يدل على أن المقدم هو كونه فاعلاً بالإرادة فكيف يكون عين قوله : متى فعل ماوجب عليه لم يستحق الذم . ولعل المراد

﴿ تنبيه ﴾

﴿ قد تبين لك أن الحركات السماوية قد تتعلق بإرادة كلية و بإرادة جزئية ، وتعلم أن مبدء الإرادة الكلية المطلقة الأولى يجب أن يكون ذاتا عقلية مفارقة [القوام] فإن كانت مستكملة الجوهر بفضيلتها لم يصحبها فقر . فكانت إرادته مما يشبه العناية المذكورة . وأنت تعلم أن المراد الكلي ليس مما يتجدد ويتصم على انقطاع أو على اتصال ؛ بل إما أن يكون محصل الطبيعة أو معدومها والأمور الدائمة لا يجوز أن يقال لم ينزل شيء لها مفقودا ثم حصل ، ولا يجوز أيضا أن يقال لم ينزل حاصلها وهو مطلوب ؛ بل كل كمالاتها حاضرة حقيقية ليست جزئية [ولا] ظنية ولا تخيلية و ليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام السماوية نسب نفوسنا إلى أجسامنا في أن يحصل منها حيوان واحد كما عليه حالنا . لأن نفس الواحد من مرتبطة ببدنه من حيث تتميمه لتطلب مبادئ الكمال منه . ولولا هذا لكانا جوهرين متباينين . وأما نفس السماء فهي إما صاحب إرادة جزئية أو صاحب إرادة كلية متعلق بها لينال ضرباً من الاستكمال إن كان . وفيه سر ﴾

قال الفاضل الشارح : الشيخ أثبت العقول في هذا النمط بأربع طرق . وهذا الفصل مع أربعة فصول بعده يشتمل على الطريقة الأولى .

وأقول : إنه لم يقصد إثبات العقول أول قصده ؛ بل قصد بعد نفي الغاية عن أفعال المبادئ العالية كرهايات أفعال القوى المحركة للأفلاك ، ولزمه من ذلك إثبات العقول . فبدء فيما قصده ببيان أن المبدء الفاعل لحركة السماء قوة نفسانية غير عقلية . وهذا الفصل مشتمل عليه .

وتقريره : أن نقول : قد تبين في النمط الثالث ^(١) أن الحركات السماوية متعلقة

أنه لو عنى بقوله : يلزم أن لا يكون غنيا أنه مستكمل بفعله فهو الزام الشيء على نفسه إذ الكلام أنه حينئذ لو كان مستكماً بفعله كان مستكماً بفعله إلا أنه فرض لاستكمال صورة الوجوب لكون الاستكمال فيها أظهر . ولهذا قال الشارح : معناه لو فعل على وجه يستكمل به لم يكن كاملاً بذاته . م

(١) قوله « قد تبين في النمط الثالث » اعلم أنا نحرر هذه المسئلة من الابتداء ليرتب الكلام منه إلى الانتهاء ، ولا نبالي بتكرار بعض ما سلف فإن تكرار الدرس مما يجلب نشاطاً للنفس .

بإرادتين : كلية وجزئية ، و تبين أن مبدء الإرادة الكلية المطلقة الأولى يعنى الإرادة التي لاتعلق لها بأمر جزئي التي تنبعث الإرادات الجزئية عن القوى الجسمانية بسببها يجب أن يكون ذاتا عقلية مفارقة القوام . فإن الأجسام و قواها لا يتصور بالكليات . فتلك الذات إما أن تكون كاملة الجوهر بفضيلتها الذاتية ، وإما أن لاتكون . و الأول هو المسمى بالعقل ، والثاني هو المسمى بالنفس ، لكن محرك السماء لا يجوز أن يكون عقلا لثلاثة أمور :

فنعول : قديين أن الحركة الدورية الساوية إرادية لان حركة الجسم البسيط اما قسرية او طبيعية او ارادية اذ مبدءها اما خارج المتحرك فهي قسرية ، أولا وحينئذ اما أن يكون مع شعور و ارادة فتكون ارادية ، أولا فتكون طبيعية ولا يجوز أن يكون حركة الفلك قسرية ولا طبيعية . فتعين أن تكون ارادية : أما أنها ليست طبيعية فلان كل حد من حدود المسافة يتركه بالحركة المستديرة يكون تركه هو التوجه اليه فلو كانت طبيعية يازم أن يميل بالطبع بحركة واحدة الى ما يميل عنه بالطبع ؛ ويكون طالبا بتركه وضعا ما بالطبع في موضعه ، وتاركه هاربا عنه بالطبع . ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع والمتروك بالطبع مطلوبا بالطبع . وأما أنها ليست قسرية فلان القسر على خلاف الطبع فلما لم يتصور الحركة الطبيعية لم يكن الحركة القسرية . وقد تقرر أن الجسم اذا لم يكن فيه مبدء ميل طبيعي لم يقبل الحركة القسرية .
و هيئنا سؤالات :

أحدها : أن ما ذكر في الحركة القسرية يقتضى أن لا يكون حركة الفلك ارادية لان ترك كل وضع لما كان عين التوجه الى ذلك الوضع فلو كانت الحركة ارادية كان ذلك الوضع مرادا و غير مراد في حالة واحدة . وانه محال .

واجيب عنه : بجواز كون الشيء الواحد مراداً و غير مراد من جهتين . فان مبدء الحركة إذا كان له شعور جاز أن يختلف اعراضه بخلاف ما إذا كان عديم الشعور اذ لا يتصور اختلاف الجهات و الاعراض .

الثاني : انا لانسلم أن ترك حد أو وضع هو التوجه الى ذلك الحد أو الوضع بل يترك حصولا في حد او وضع ، ويتوجه الى مثل ذلك الحصول في ذلك الحد أو مثل ذلك الوضع . ضرورة انعدام ذلك الحصول وذلك الوضع بتركه ، وامتناع اعادة المعلوم . فالأولى أن يقال : ان طلب وضع معين بالطبع وتركه بالطبع مما لا يتصور بخلاف الإرادة على ما تقرر فيما سبق .

الثالث : هب أن ترك كل وضع عين التوجه الى ذلك الوضع ؛ لكن لانسلم انه يلزم منه أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع . وانا يكون كذلك لو كان المطلوب هو الوضع وهو ممنوع لجواز أن يكون المطلوب نفس الحركة أو شيئا آخر .

الأول : أن العقل المحض لا يصحبه فقر فتكون إرادته شبيهة بالعناية المذكورة . وقد تقرر في آخر النمط الثالث أن المحرك السماوي يطلب بإرادته ما هو أحسن وأولى به .

والثاني : أن المراد الكلي كما مرّ ليس ممّا يتجدد ويتصرّم على انقطاع الكميات المنفصلة ، أو على اتصال الكميات المتصلة ؛ بل يكون شيئاً واحداً إما موجود الطبيعة أو معدومها دائماً . والأمور الدائمة المتشابهة الأحوال أغنى المجرّدة المحضة كالعقول لا يجوز أن يقال : كان فيما لم ينزل لها شيء مفقود ثم حصل ، أو يقال :

وجوابه : أن الحركة ليست مطلوبة بذاتها بل بغيرها فإنها لذاتها تقتضى التآدى الى الغير فيكون المطلوب ذلك الغير . والمطلوب بالحركة إما الكيف أو الكم أو الالين أو الوضع . والثلاثة الاول متفقّة ههنا فتعين أن يكون المطلوب الوضع .

الرابع : أنا لانسلم أن القسر لا يكون الا على خلاف الطبع . فربما يكون على خلاف الإرادة بحيث يريد السكون في الوضع و يقسر على الحركة عنه . ولئن سلمناه فلا نسلم انه يلزم من انتفاء الحركة بالطبع انتفاء القسر لجواز أن يقتضى الجسم السكون بالطبع و يتحرك بالقسر . والعتمد في ذلك مامر في النمط الثاني من أن ميده الحركة الفلكية طباعى . واذ قد بان الحركة المساوية ارادية فمرادها اما أن يكون جزئياً أو كلياً . والاول محال لانه إما أن يكون ممكن الحصول أولاً فان كان ممكن الحصول فاذا ناله انقطع حركته و الاستعمال طلبه . ومذهب المشايخ أن المباشر لتحريك الفلك هو النفس المنطبعة فيه . فعلى هذا لا يكون مرادها كلياً اذا المراد لا بد أن يكون مدركا والمدرك للكلى يمتنع أن يرسم في القوى الجسمانية .

ولهم أن يجيبوا عن ذلك الدليل بأجوبة :

أحدها : أنا لانسلم أنه ان حصل المراد بالجزمى يقف الفلك وإنما يكون كذلك لو لم يستمد بواسطة نيل ذلك المراد لارتياح جزمى آخر وهلم جرا الى غير النهاية حتى كلما حصل له وضع جزمى طلبه يستمد لوضع آخر جزمى يطلبه . فلهذا يتحرك دائماً .

وثانيها : لانسلم هذا اذا كان الجزمى ممتنع الوقوع يستحيل طلبه ، ولم لا يجوز ان كان يتغيرل أو يظن أنه ربما يحصل . فان ذلك من القوى الجسمانية ليس يمتنع . سلمنا جميع ذلك لكنه مقوض بالمراد الكلى فانه إما أن يكون ممكن الوقوع أولاً الى آخر ما ذكره ، ثم اذا ثبت أن المراد كلى فمبده الارادة الكلية لا يكون الا ذاتا مجردة مفارقة لكن الحركات الجزئية والاضاع الجزئية لا تتحصل من الارادة الكلية لان نسبة المراد الكلى الى ساير الافراد على السوية فلا يتخصص بعضها بالوقوع فلا يحصل بعض تلك الافراد الا بارادة جزئية ينبعث من تلك الارادة الكلية . و المراد الجزمى لا بد أن يكون مدركا فلا ينتقش في الذات المجردة ؛ بل في قوة جسمانية . فلا بد

كان حاصله وهو مع حصوله طالب له ؛ بل تكون كمالها حاضرة حقيقية ليست
جزئية متغيرة ولاظنية ولا تخيلية لأن الظنون والتخييلات إنما يكون بسبب الغواشى
الجسمانية و هي مبرئة عنها . و المحرك السماوي بخلاف ذلك . فإنّه مرید لأهور
جزئية يتجدد و يتصرّم على الاتصال . وقد يحصل لجسمه ما يطلبه بالحركة ثم يفوته
إذا هرب منه .

والثالث : أن الجوهر العقلي لا يكون مرتبطا بجسم كنفوسنا . فإن نفوسنا
مرتبطة بأجسامنا من حيث هي ناقصة يطلب مبادئ الكمال منها . وقد صارت بذلك متحدة

أن يكون في الفلك قوة جسمانية يرسم فيها المرادات الجزئية و الاوضاع الجزئية . و لنشابه جرم
الفلك لانه بسيط لا يتخصص بعض أجزاء الفلك بتلك القوة دون البعض بل هي سارية في جميع
الفلك فتلك القوة المنطبعة كخيال فينا الا أنه غير سارو هي سارية في جميع الجرم والذات المجردة
كالنفس الناطقة .

ثم لما ثبت أن مباشر تحريك الفلك ذات مجردة . و الذات المجردة ان كان جميع كمالها
موجودة بالفعل فهي العقل ، والا فهي النفس فلا يخلوا اما أن يكون مباشر التحريك هو العقل ،
أو النفس ، لاجابز أن يكون هو العقل بوجه ثلاثة : الوجه الاول : ان محرك السماء مستكمل بحركة .
و العقل لا يستكمل بفعله ولا يصحبه فقر ؛ بل جميع كماله حاصل فيه بالفعل .

الوجه الثاني : ثبت أن محرك السماء له إرادة كلية و إرادة جزئية . و العقل ليس له الارادة
الكلية ولا الارادة الجزئية : أما أنه ليس له الارادة الكلية فلان المراد الكلي ليس مما يتجدد و
يتصرّم ؛ بل إما أن يكون موجودا أو معدوما . ولا يجوز أن يكون موجوداً و معدوما ولا يجوز
أن يكون العقل مراده موجوداً وهو طالب له . ولا أن يكون مفقودا وهو يحصله لان حاله متشابهة .
و أما أنه ليس له إرادة جزئية فلان المرادات الجزئية لا تنطبع الا في الجسمانيات ، و العقل منزّه
عن الغواشى الجسمانية .

هذا هو التقرير المنطبق على المتن و على الشرح أيضا . فمن قوله : الثاني أن المراد الكلي .
إلى قوله : بل يكون كمالها حاضرة حقيقية . اشارة إلى أن العقل ليس له مراد كلي . و قوله :
وليست جزئية متغيرة ولا ظنية . اشارة الى نفي الارادة الجزئية عنه . و قوله : و المحرك السماوي
بخلاف ذلك . اشارة الى صغرى القياس ، و إلى اثبات الارادة الجزئية له ؛ لكن تقديمه أنسب . و
لو جعل كبرى القياس كانت النتيجة أن العقل ليس بمحرك السماء و المطلوب عكسها .

و في هذا الدليل زوايد : فان قوله : المراد الكلي ليس مما يتجدد و يتصرّم لا فائدة فيه ؛ بل
يكفى أن يقال : المراد الكلي إما أن يكون موجودا أو معدوما وهما متمتا الثبوت للعقل . فكذلك
قوله : فانه لا موجد جزئية يتجدد و يتصرّم على الاتصال . فان اثبات الارادة الجزئية كافية . و إما

بها إنساناً واحداً . ولولا هذا الارتباط لكانا جوهرين متباينين . فإذن مبدء الإرادة الكلية المطلقة ليس هو نفس السماء . وأمّا نفس السماء فهي إمّا صاحب إرادة جزئية منطبعة في جسمها على مذهب إليه المشاؤون ، أو صاحب إرادة كلية مفارقة وقد تعلق بالسماء وانبعث منها صورة منطبعة فيها لينال ضرباً من الاستكمال بواسطة جرم السماء من الجوهر العقلي المفارق كما تنال نفوسنا بواسطة أبداننا من العقل أفعال . قوله « إن كان » أي إن كان صاحب إرادة كلية كما وصفنا موجوداً للسماء . وإتّما أورد هذه اللفظة لأنّه لم يرد أن يصرح^(١) بخلاف القوم على سبيل القطع . والسرت هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس

تجدد ها و تصرمها ففيها غنى عن الاستدلال .

اللهم الا أن يقال : إن ذلك إيماء الى دليل آخر وهو أن محرك السماء له ارادات جزئية يتجدد و يتصرم لصدور الحركات و الاوضاع المتجددة و المتصرمة عنه ، و توقعها على ارادات كذلك . و العقل ليس له ارادت يتجدد و يتصرم لانه موجود دائم متشابه الا حوال . ولما كانت هذه استدلالاً بثبوت الارادة الجزئية و نفيها كما كان ذلك استدلالاً بثبوت الارادة مطلقاً و سلبها جميعها في وجه واحد لان مأخذها وهو الارادة واحد .

بقي هيئنا اشكالان :

احد هما : ان الدلالة المذكورة على نفي المراد الكلي عن العقل نافية للمراد الجزمي أيضا عنه . فانه لو كان للعقل مراد جزمي لكان اما موجودا يطلبه أو مفقودا يحصله .

فنقول : نعم كذلك الا أنه يختص نفي الارادات الجزئية بشئ آخر . و هو انها بالفواشي الجسمانية . و العقل منزّه عنها . فكأنه ينفي الارادة الكلية بطريق ، و الارادة الجزئية بطريقين . ولا حرج فيه .

و الاخر : أنه لما لم يكن للعقل ارادة كلية ولا ارادة جزئية فلا يكون له ارادة اصلا .

فنقول : الفصود أنه ليس له مراد يستحصل بالحركة . والدلالة انما قامت عليه . و الا فمن الجائز أن يكون للعقل مراد موجود دائما إما كلي أو جزى .

الوجه الثالث : أن المباشر لتحريك السماء لا بد أن يكون متملقا به تعلق التدبير و التصرف ، مرتبطا به ارتباط نفوسنا بأبداننا ، مستفيداً للكاملات بواسطة جسم الفلك . و الجوهر العقلي لا يكون كذلك . فلا جرم كان غيره . وقوله : فإذن مبدء الإرادة الكلية ليس نفس السماء . معناه لما كان العقل كاملاً مابينا للجسم لم يرتبط بالجسم ارتباط نفوسنا . فلو كان مبدء الإرادة الكلية هو العقل لم يكن نفس السماء أي لم يرتبط به ارتباط النفس بالجسم . و قد ثبت انه كذلك . هذا خلف . م

(١) قوله « لأنه لم يرد أن يصرح » اعلم أن تلامذة أرسطو نقلوا منه أن المباشر لتحريك الفلك هو النفس المنطبعة ، ولها ارادات جزئية . فلما استدل الشيخ على وجود مبدء الإرادة الكلية لم يستحسن أن يصرح بخلاف أقوال تلامذة أرسطو فلهذا قال : إن كان . م

وهو أن صاحب الإرادة الكلّية والجزئية يجب أن يكون شيئاً واحداً [حتّى] يتحصّل الارتباط ويتمّ الحركة المتصلة .

﴿إشارة وتنبية﴾

﴿ولا يمكن أن يقال : إن تحريكها للسماء لداع شهوانى^(١) أو غضبى ؛ بل يجب أن يكون أشبه بحركتنا عن عقلنا العملى﴾

(١) قوله « ولا يمكن أن يقال ان تحريكها للسماء لداع شهوانى » لما بين فى التنبية المقدم أن للإفلاك نفوساً تحركها أراد أن يبين الغاية من تحريكها .
فنقول : لما كانت حركة الفلك ارادية فالمراد اما محسوس أو معقول أى غير مدرك بالحس . فان كان محسوساً . فاما ان يطلبه للجذب أو يطلبه للدفع . و جذب الملايم هو الشهوة ، و دفع النار هو الغضب . وهما محالان على الفلك .
اما اولاً فلان الشهوة و الغضب لا يكون الا فى جسم متغير من حال غير ملايم الى حال ملايم .
والفلك بسيط متشابهة الاحوال .

اما ثانياً فلان حركة الفلك غير متناهية و الشهوة و الغضب الى غير النهاية لا يتصور .
و اما المراد المعقول فهو معشوق لان دوام الحركة الارادية يدل على فرط المحبة ، و فرط المحبة هو العشق . وحينئذ اما أن يريد نيل ذاته ، أو نيل صفاته ، أو نيل شبه ذاته و صفاته . لان العاشق الطالب اذا لم يطلب ذات المعشوق ولا صفاته ولا شبه ذاته ولا شبه صفاته فهو لا تعلق له اصلاً بالمعشوق . فما فرض معشوقاً لا يكون معشوقاً . فقد ظهر انحصار الاقسام فى الثلاثة اعنى ذات المعشوق أو صفته أو شبه ذاته أو صفته . والقسمان الاولان باطلان لان المطلوب اما أن يحصل فى الجملة أولاً يحصل ابداً وأبداً ما كان يلزم احد الامرين : إما طلب المحال ، أو قوف الفلك . وهو محال . فتمين أن يكون الحركة لنيل شبه بالمعشوق . فلا بد ان يكون للفلك معشوق موجود و هو يطلب التشبه به . فالمطلوب اما أن يكون نيل الشبه المستقر أى شبيهاً واحداً دائماً باقياً فيلزم احد الامرين ، او يكون نيل الشبه الغير المستقر أى شبيهاً بعد شبه بحيث يحصل شبه و يقتضى شبه آخر . ولا يغلو اما أن ينحفظ نوعه بتعاقب الافراد أولاً ينحفظ . والثانى باطل والالزم وقوف الفلك . فاذن المطلوب شبه محفوظ النوع بتعاقب افراد غير متناهية . فهذه التشابهات الغير المتناهية مع المعشوق اما من حيث انه براعة من القوة أى فى صفات الكمال ، أو من حيث انه بالقوة أى فى صفات النقص و الثانى محال فيكون المطلوب حصول التشابهات الغير المتناهية مع المعشوق فى صفات كمال غير متناهية : فيكون للفلك معشوق موصوف بصفات كمال غير متناهية و هو العقل .

فان قلت : لاحاجة الى التقسيم المذكور الى المعقول و المحسوس بل يكفى أن يقال : لما كانت حركة الفلك ارادية فمراده لا بد أن يكون معشوقاً . و حينئذ اما أن يكون حركته لنيل ذاته أو صفته أو شبهه . الى آخر الدليل .

يريد أن يشير إلى غاية الحركة السماوية وهي التشبيه بالمبادئ العالية التي هي العقول المجردة ، وأن ينبه على وجود تلك المبادئ .
 فنقول : تبين فيما مر أن التحريك الإرادي يكون صادراً إما عن تصور حسي أو عن تصور عقلي . والصادر عن التصور الحسي يكون الداعي إليه إما جذب ملائم أو

فنقول : المطلوب اثبات العقل وهو يتوقف على أن المراد ليس بحسوس . فلا بد من ذلك التقسيم .

و نرجع الى بيان ماعسى أن يشكل من الشرح و التنن .

قوله : فهو اذن شبه بحركاتنا الصادرة عن عقلنا العلي اي القوة العملية . فقد سمعت أن للنفس قوة نظرية و هي التي بها تتفعل عن الادراكات و انطباع المعقولات ، و قوة عملية و هي التي بها تتحرك آلتها . و هي تصور أولاشيئاً ثم يحرك آلتها ليحصل ذلك الشيء . فكذلك الفلك يتصور أمراً يتحرك لاجل تحصيله .

و اما قوله : و ذلك المشوق اما شيئاً غير محصل الذات . فهو بيان لحصر المراد المعقول في الاقسام الثلاثة . و ذلك لان المشوق اما أن يكون موجوداً أولاً . فان لم يكن موجوداً : فاما أن لم يوجد بالحركة فلم يكن غرضها ، أو يوجد بالحركة وما يوجد بالحركة : اما الوضع أو الكم أو الكيف أو الاين أو توابعها . و أيأ ما كان فالمطلوب نيل ذات المشوق ، و ان كان موجوداً لم يكن الحركة لنيل ذاته بل امانيل حال من احواله أو لغيره . فان كانت لنيل حاله فالمطلوب حصول صفة المشوق . ولاشك أن قيام صفة الشيء بغيره محال ، فالمراد حصول حال الفلك بالقياس الى المشوق و نسبه كمااسة و موازاة . و اليه أشار بقوله : فالحركة لامحالة يتوجه نحو حصول حال ما للمتحرك . فان كان الحركة لغير ذلك لا يكون ذلك الغير الا شبه ذاته أو صفته ، و الا فلا مدخل للمشوق في الغرض من الحركة .

واقول : هذا القدر يكفي في بيان الحصر والمقدمات الباقية مستدركة قطعاً . و لعل يجعل على زيادة تبين و إيضاح .

و أما قوله : وبالجملة يكون من كمالات المتحرك التي لا يكون حاصلة فيه . فمعناه أن المشوق لو كان مما ينال بالحركة ذاته أو حاله يكون من كمالات الجسم المتحرك . لان ما ينال بالحركة الدورية ذاته أو حاله هو الوضع أو مايتبعه ، و كل ذلك كمال للجسم المتحرك . فالعاصل أن المشوق لا يجوز أن يكون من كمالات الجسم المتحرك والا لزم أحد المحذورين ؛ بل المشوق في نفسه موجود الذات لا ينال بالحركة وهو يطلب التشبه به . وأنت خبير بأنه لو حذف هذه المقدمة لثم الدلالة بدونها . على أن المتن خال عنها .

و أما قوله : فلا ينال بكماله الا على تعاقب يشبه المنقطع بالديم . فمحصله أن الشبه وان كان غير مستقر بحسب الشخص الا انه مستقر مستمر بحسب النوع و يخرج منه تقسيم الشبه الغير المستقر

دفع منافر^(١). فإذن هذا التحريك يكون لداع إما شهواني أو غضبي كما في أنواع الحيوانات. وأما الصادر عن التصور العقلي فهو كما يصدر عن نفس الإنسان بحسب

الى انحفاظ النوع وعدمه .

وفى قوله : فلا ينال بكماله . إشارة الى أن المطلوب ليس مشابهة واحدة ولا عدة مشابهات ؛ بل جميع المشابهات بوجود غير متناهية ؛ لكن جميع المشابهات الغير المتناهية لا يحصل الا بشبه محفوظ النوع بتعاقب افراد غير متناهية فى أوقات غير متناهية . وهذا كأنه جواب سؤال وهو : أن يقال : الغرض من الحركة لو كان شها غير مستقر فالمراد اما شخص الشبه أو نوعه . و أياً ما كان يحصل شبه واحد . و حينئذ يلزم وقوف الفلك .

اجاب : بان المراد الشبه بكماله أى الشبه بوجود غير متناهية . و لا ينال الا على تعاقب مستمر .

فجملة الكلام انه اذا ثبت أن المراد هو التشبه بالمعشوق فاما أن يكون المطلوب مشابهة واحدة ، أو مشابهات متناهية ، أو مشابهات غير متناهية . و الا ولان باطلان . و المشابهات الغير متناهية اما أن يحصل دفعة أو على التعاقب والتجدد . و الا ول باطل . فتعين أن يكون المطلوب هو المشابهات الغير المتناهية دون أن يحصل دفعة بل على التعاقب بحيث لا تحصل الا على سبيل التدرج فى أوقات غير متناهية .

واما قوله : فيكون المعشوق تشبهاً بالامور التى بالفعل من حيث برائتها عن القوة . فمنه يخرج تقسيم الشبه المحفوظ النوع الى صفات الكمال أو النقصان .

و قوله : راشحاً عنه الخبر . أى يكون محرك السماء من حيث استفاضة الكمالات من العقل يقبض عنه رشحات الخير الى عالم الكون و الفساد ، و يكمل بها استعداد المواد الناقصة . و تلك الإفاضة ليست لغرض فى السافل بل من حيث انها تشبه بالعالي .

و قوله : و مبدء ذلك فى احوال الوضع . أى سبب ذلك الشبه الغير المستقر هو الوضع . فان الفلك يتحرك و يستخرج بواسطة تلك الحركة الاوضاع الممكنة من القوة الى الفعل ، و يحصل له بواسطة كل وضع شبه الى الامور العالية التى هى بالفعل من جميع الوجوه ، ثم اذا زال وضع زال الشبه الذى كان بواسطة ذلك الوضع ، و اذا حصل وضع آخر حصل شبه آخر فكما أن نوع الوضع يحفظ بتعاقب الاوضاع يحفظ نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات ، و يقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من معشوقه .

فهناك أربع سلاسل : سلسلة الحركات ، ثم سلسلة الاوضاع ، ثم سلسلة التشبهات ، ثم سلسلة الادراكات . و الحركات و الاوضاع كمالات للجسم ، و أما التشبهات و ما يترتب عليها فهى للنفس . و نحن لانعرف حقيقة ذلك الشبه .

هذا نهاية تقرير الكلام فى هذا المقام . و الا عراض عليه أن نقول : لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك محوسباً . م

(١) قوله «الداعى إليه اما جذب ملائم او دفع منافر» قلنا : الحصر ممنوع لجواز أن يكون

عقله العملي . وتحريك السماء لا يجوز أن يكون لداع شهواني وغضبي لأنهما يختصان بالجسم الذي يفعل ويتغير من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة ثم يرجع إلى الحال الملائمة فيلتذ ، أو ينتقم من مخيل له فيغضب . وأيضاً لأن كل حركة إلى لذية أو غلبة على النحو الموجود في الحيوانات متناهية . فإذن هو أشبه بحركاتنا الصادرة عن العقل العملي .

قوله :

﴿ولا بد وأن يكون لمعشوق ومختار إما لينال ذاته أحواله ، أو لينال ما يشبههما﴾
 كل تحريك إرادي فهو لشيء يطلبه المريد ويختار وجوده على عدمه . وكل مطلوب مختار محبوب . ودوام الحركة إنما يكون لدوام الطلب الذي يقتضيه فرط المحبة [الثابتة] والمحبة المفرطة هي العشق . فإذن لا بد أن يكون تحريك السماء لمعشوق ومختار وذلك المعشوق يكون إما شيئاً غير محصل الذات ، أو شيئاً محصل الذات . فإن لم يكن محصل الذات وجب أن يتحصل بالحركة وإلا لكان الطلب طلباً للشيء وهو محال . والشيء المحصل بالحركة يكون أينما أو وضعاً أو كيفاً أو كمياً أو ما يتبعها من كمالات الجسم وحينئذ إنما تكون الحركة لينال ذات المعشوق ، وإن كان المعشوق محصل الذات فالحركة لا محالة تتوجه نحو حصول حال ما للمتحرِّك . فإما أن تكون تلك الحال حالاً من

لمعرفته ، أو النشأة به ، أو غير ذلك .

ولئن سلمنا ؛ لكن لا نسلم استحالة الشهوة والغضب على الفلك واللازم في البسيط تشابه الأجزاء المفروضة في الحقيقة ، وأما تشابه أحواله فغير لازم . ومن الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية كما جاز أن يكون له لذات غير متناهية من معقولات غير متناهية .

ولئن نزلنا عن هذا المقام فلا نسلم بطلان القسمين الأولين . وما ذكرناه في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد أصلاً إذ لو كان له مراد فإما أن يحصل وقتاً ما ، أو لا يحصل دائماً . ويلزم أحد المحذورين .

على أنا نقول : إنما لا يجوز أن يكون المطلوب ذات المعشوق أو حالاً إذا كان ذات المعشوق وحاله فاراً دقياً الوجود . فلم لا يجوز أن يكون المطلوب معشوقاً غير فار محفوظ النوع بحسب تعاقب

المعشوق كعماسة أو محازاة أو موازاة أو ملافاة لم تكن حاصلة فحصلت بالحر كة وحينئذ تكون الحر كة لينال حالاً مامن المعشوق ، وإما أن لا تكون تلك الحال حالاً منه . ويجب حينئذ أن يكون ممّا يناسب إما ذات المعشوق أو حالاً من أحواله ؛ وإلا فلا مدخل للمعشوق في الغرض من الحر كة . وحينئذ لا تكون الحر كة حر كة لأجله . هذا خلف . فإن كان يكون هذا القسم لأجل نيل حال يشبه ذات المعشوق أو حاله . فظهر من ذلك أن تحريك السماء الذي كان لمعشوق لا يخلو من أن يكون إما لأن ينال ذاته أو حاله ، أو لينال ما يشبههما .
وقوله :

﴿ ولو كان للأول لوقف إنازال ، أو طلب المحال . وكذلك لو كان لطلب نيل الشبه من حيث يستقر . فهو لنيل شبه لا يستقر ﴾

أي ولو كان المعشوق ممّا ينال بالتحريك ذاته أو حال منه ؛ و بالجملة يكون من كمالات المتحرك التي لا تكون حاصلة فيه لكن لا يخلو إما أن يحصل وقتاً ما ، أو لا يحصل أبداً . فإن حصل وقتاً ما وجب أن يقف التحريك عند حصوله ، وإن لم يحصل أبداً وكان المتحرك يطلبه أبداً فهو طالب للمحال . و الإرادة المنبثقة عن إرادة كلبية يتصور بها جوهر عاقل مجرد عن الغواشي المادية يستحيل أن يكون نحو شيء محال . فإذن المعشوق ليس من كمالات المتحرك ، ولا ممّا يتحصل بالحر كة ذاته أو حاله ؛ بل هو شيء متحصل الذات خارجاً عنه ليس من شأنه أن ينال . فظهر أن المتحرك إنما يريد نيل الشبه به . ثم لا يخلو إما أن يكون تحريكه لنيل شبه يستقر ككمال ما قار يوجد فيه شبيهاً بكمال المعشوق ، أو يكون لنيل شبه لا يستقر . والأول محال . لأنه يقتضي عود

الافراد ، أو حالاً من المعشوق كذلك كما ذكره في الشبه .

ثم بعد ذلك لاسلم ان الموصوف بصفات كمال غير متناهية هو العقل . وانما يكون كذلك لو اجتمع تلك الصفات فيه بالفعل ؛ لكن من الجائز أن يكون اتصافه بها على التعاقب . غاية ما في الباب ان يكون حصول تلك الصفات له سابقاً على حصول التشبهات للفلك . و لهذا احتيج الى الاستدلال على عدم جواز تشبه الفلك بجوابه . وعلى تقدير اجتماع الصفات الغير المتناهية بجوز أن يكون هو المبدء الاول فلا يلزم ان يكون العقل . ولعلك لو تأملت في الدليل امكنتك دفع هذه الاعتراضات او بعضها .

القسمين المذكورين أعنى الوقوف عند النبل أو طلب المحال . فبقي أن يكون الحركة لنيل شبه لا يستقرّ

قوله :

﴿ فلا ينال بكماله إلا على تعاقب يشبه المنقطع بالدائم . وذلك إذا كان المتبدّل بالعدد يستبقى نوعه بالتعاقب ، ويكون كلّ عدد يفرض لما هو بالقوة يكون له خروج بالفعل لاحتماله ولنوعه أو لصفه حفظ بالتعاقب ﴾

أى فلا ينال الشبه بكماله إذ هو غير مستقرّ إلا على تعاقب يشبه المنقطع الحاصل من الحركة بالدائم لاتصاله . وذلك إذا كان المتبدّل من الجزئيات الغير القارّة بالعدد يستبقى نوعه بالتعاقب . وكلّ عدد يفرض ممّا هو بالقوة يكون له خروج إلى الفعل حين انتهاء النوبة إليه لاحتماله ، ولنوعه أو صفه حفظ بالتعاقب . والتشبه إنّما يكون بذلك الباقي المحفوظ دون الزائل المتصرّم .

قوله :

﴿ فيكون المتشوّق متشبهاً ما بالأُمور التي بالفعل من حيث برائتها عن القوة راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو يشبه بالعالى لامن حيث هو إفاضة على السافل ﴾
أقول : « فيكون المتشوّق » يعنى محرّك السماء « متشبهاً » بنحو « ما » من التشبه وفي بعض النسخ : فيكون المتشوّق : بفتح الواو تشبهاً ما يعنى يكون ما إليه يتشوّق المحرّك هو تشبهاً ما « بالأُمور التي بالفعل » يعنى المعشوق وهو العقل « من حيث برائتها عن القوة راشحاً عنه الخير الفائض » أي في حال كونه راشحاً عنه الخير « من حيث هو يشبه بالعالى » يعنى مقصوده بالقصد الأوّل هو التشبه به من حيث البرائة عن القوة ، وأما بالقصد الثانى فإن يرشح عنه الخير حال التشبه كما يرشح عن معشوقه . وفي لفظة يرشح استعارة لطيفة وهو أن الخير لا يفيض عن المحرّك بالذات ؛ بل يفيض عن العقل عليه ، و يرشح عنه على ما تحتّه .

قوله :

﴿ ومبدء ذلك في أحوال الوضع التي هي هيئات فيأضة . وإنّما يجرى ما بالقوة

فيها مجرى الفعل بما يمكن من التعاقب)؛

يعنى ومبدء ذلك الأمر الذي يحصل التشبه به يكون في أحوال الوضع و ذلك لأن الخروج من القوة إلى الفعل على الاتصال الغير القار أعنى الحركة لا يقع إلا في أربع مقولات كما تبين في العلم الطبيعي. والفلك لا يمكن أن يتغير في ثلاثة منها التي هي الكم والكيف والأين. فأذن لا خروج له من القوة إلى الفعل إلا في الوضع. وإنما قال: «التي هي هيئات فياضة» لأن الأجرام النيرة تفيض أنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها. والهيئات ليست بذاتها فياضة؛ لكن لما كانت معدّات للإفاضة وصفها بأنّها فياضة. وإنما يجري ما بالقوة فيها يعنى في السماء مجرى الفعل بما يمكن من التعاقب. ولذلك يحصل التشبه. فهذا تقرير ما في الكتاب.

وإنما وسم الفصل بالإشارة و التنبيه لاشتماله على بيان غاية الحركة السماوية التي هي التشبه، وعلى التنبيه على وجود الجوهر المتشبه به أعنى العقل.

﴿تنبيه﴾

﴿لو كان المتشبه به واحداً لكان التشبه في جميع السماوية واحداً وهو مختلف. ولو كان لواحد منها بالآخر مشابهة لتشابهت في المنهاج. وليس كذلك إلا في قليل﴾
يريد التنبيه على كثرة العقول المفارقة.

واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار في بعض أقواله إلى أن المتشبه به في الجميع شيء واحد وهو العلة الأولى، وأشار في مواضع أخرى أن كل فلك فقد يخصه معشوق يتشبه ذلك الفلك به. فنسب الشيخ في هذا الفصل على أنها كثيرة. وسنذكر الوجه في كونه واحداً في الفصل الذي يتلوه.

وتقرير الكلام (١) أن المتشبه به لو كان واحداً لكان التشبه في جميع الأجرام

(١) قوله «تقرير الكلام» توجيهه ان اختلاف حركات الافلاك يستلزم اختلاف التشبهات و اختلاف التشبهات يستلزم اختلاف المشبه به :

اما الصغرى فلان اختلاف الحركات اما أن يستند الى القابل اعنى جرم الفلك او الى الفاعل اعنى النفس المجردة. لا سبيل الى الاول لانه لو كان اختلاف الحركات مستندا الى اجرام الافلاك

السمائية واحداً . وذلك لأن الجسم من حيث هو جسم لا يقتضى حركة إلى جهة معينة ولا وضعاً معيناً وليس للأفلاك طبائع تقتضى وضعاً معيناً وإلا لكان النقل عنه بالقسر ، ولا جهة معينة فإن وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله . ونفوسها أيضاً لا يجوز أن يكون طبعها أن يريد تلك الجهة والوضع إلا أن يكون الغرض من الحركة مختصاً بذلك لأن الإرادة تبع للغرض لا الغرض تبع لها . فإن السبب اختلاف الأغراض ويلزم من ذلك اختلاف مبادئه المتشبه بها .

فلا يغلو إما أن يكون لجسميتها من حيث الجسمية وهو محال . لأنها مشتركة و المشتركة لا تكون علة للاختلاف ، وإما لطبيعتها وهو أيضاً محال لأن كل جزء من أجزاء كل فلك يحتمل أن يكون في كل جهة وعلى كل حد يفرض من السرعة والبطؤ . وذلك يقتضى تشابه أحوالها . وهكذا إن كان لهيولياتها فإن الجهات بالنسبة اليها متساوية . فتعين أن يكون اختلاف الحركات بسبب النفوس . وقد ثبت أن حركاتها إرادية و اختلاف حركاتها بالإرادة لا يكون إلا لاختلاف الأغراض وهي التشبهات .

و أما الكبرى فلأن اختلاف التشبهات إنما يكون بحسب اختلاف مبادئها وهي العقول . فيكون اختلاف الحركات ملزوماً ولا اختلاف المشبه به لكن الملزوم حق فالتالي مثله . هذا هو التقرير المجرد المنتج لعين المطلوب وهو كثرة المشبه به . والشارح جرى على وتيرة المتن فحاول إبطال نقيض المطلوب . وذلك إن المشبه به لو كان واحداً لكان التشبه في جميع الأفلاك واحداً وهو عكس نقيض الكبرى في القياس المقدم ، ولو كان التشبه في جميع الأفلاك واحداً لتشابه الحركات في الجهة والسرعة والبطؤ فهو عكس نقيض الصغرى . ينتج أن المشبه به لو كان واحداً لتشابه الحركات ، لكن اللازم منتفٍ فينتفى الملزوم . ولا شك في أن هذا التقرير زيادة مقدمات لا حاجة إليها . على أن انتظام الكلام في الشرح موقوف على تقدير كبرى هذا القياس . لأن قوله : وذلك لأن الجسم من حيث هو جسم لا ينتهي حركته إلى جهة معينة . إلى آخره يبينها لا يبين الصغرى وإن كان هو الظاهر ، ومنع ذلك في تقديم بيانها على بيان الصغرى سوء ترتيب . ومن الظاهر أن عدم اقتضاها الوضع المعين مستدرك في البيان .

وفي الدليل كيف ما يقرر نظر من وجوه : فإن قوله : يحتمل أن يكون كل جزء من أجزاء الفلك على كل حد . أن أريد به الاحتمال في نفس الأمر فهو ممنوع بالنظر إلى الطبيعة الفلكية الخاصة أو هيولاه . وأن أريد الاحتمال الذهني فهو مسلم ! لكنه لا ينتج المطلوب . فإن أجيب بما سيذكره الشارح في آخر الفصل : أن اختلاف الحركات لو استند إلى الطبيعة أو

واعلم : أن بعض المتفلسفة من الإسلاميين وغيرهم ذهبوا إلى أن المشبه به هو الجسم . فكل فلك سافل يتشبه بما يحيط به على ماسياتي بيانه . والشيخ أبطل ذلك بأنه يقتضى تشابه الحركات في الجهات والأقطاب . وإن أوجب قصورا فإنما يوجب ضعف المشبه عن التشبه التام لا مخالفته . وليس التشابه موجوداً إلا في قليل يعنى في الممثلات لفلك البروج غير ممثل القمر . فإنها تشبه فلك البروج في الحركات والأقطاب . واعترض الفاضل الشارح^(١) : بأن تشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخرج كمالاته

المادة يلزم ان يكون الحركة طبيعية .

قلنا : لا نسلم . وإنما يلزم لو كانت الحركة مستندة إليها وهو ممنوع . فان من الجائز ان يكون وجود الحركتين من النفس بالإرادة ، ويكون عروض صفة لها بواسطة امر آخر كما انا تتحرك بالإرادة . واما ان هذه الحركة على سطح الارض لا الى جهة السماء فليس بالا رادة بل لان البدن لا يمكنه الصعود . سلمناه ؛ لكن لا نسلم ان اختلاف تحريكات النفس للانفلاك بواسطة اختلاف الاعراض فلم لا يجوز أن يكون بسبب اختلاف النفوس في القوة وفي الضعف ، او في سائر الاحوال ؛ فلئن سلمناه ؛ لكن لا نسلم ان اختلاف الاعراض يستلزم اختلاف مبادئها . ولم لا يجوز ان يشبه جميع الافلاك بعقل واحد من جهات متعددة . فلا بد له من بيان . م

(١) قوله « واعترض الفاضل الشارح » لما كان تقرير الدليل أن وحدة المشبه به يستلزم وحدة التشبه وهي تستلزم تساوى الحركات . قال الامام : هذا الالتزام لازم عليكم لانكم قائلون بوحدة المشبه به . فان قولكم : الفلك يريد التشبه بالعقل . ليس معناه انه يريد أن يجعل نفسه مثل العقل . فان في ذلك انقلاب الحقائق ؛ بل معناه أن العقل خرجت كمالاته اللابئة من القوة إلى الفعل ، والفلك يريد أن يستخرج كمالاتها اللابئة أيضا من القوة إلى الفعل . وذلك المعنى وهو خروج الكمالات من القوة إلى الفعل مشترك بين سائر العقول ولا مدخل لخصوصية عقل عقل بذلك . فالفلك لا يطلب التشبه الا بوجود خرج جميع كمالاته اللابئة به من القوة إلى الفعل وهو وحده . فلو كان وحدة المشبه به يستلزم وحدة التشبه لزم تساوى الحركات بين سائر الافلاك ليكون التشبه واحداً في جميع الافلاك . فلو استلزم وحدة التشبه لزم تساوى حركات الافلاك لزمكم هذا الالتزام .

أقول : ويمكن أن يقرر هذا الاعتراض بأن يقال : هذا المعنى وهو استخراج الكمالات اللابئة من القوة إلى الفعل مشترك بين سائر الافلاك . فيكون التشبه واحداً في جميع الافلاك فلو استلزم وحدة التشبه لتساوى الحركات لزمكم هذا الالتزام .

و جواب الشارح : أن غايات حركات الافلاك تشبهات جزئية لانها غايات حركات جزئية لاتشبه

اللائقة به إلى الفعل كما في العقل . وهذا معنى مشترك بين العقول . و ليس لما به امتياز كل عقل عن آخر مدخل في ذلك . فإذن المتشبه به شيء واحداً .
والجواب أن خروج الكمالات إلى الفعل أمر كلي لا يمكن أن يصير غاية لحركات جزئية ؛ بل يجب أن تكون غايات الحركات الجزئية أموراً جزئية يلزمها هذا المعنى الكلي . وذلك الأمور وإن كان اختلاف الحركات قد دللنا على إثباتها ؛ لكن ليس لنا إلى معرفة ماهياتها المتخالفة طريق على ما يجيء بيانه .

قال : ويحتمل أن يكون سبب اختلاف حركاتها هو اختلاف هيولاتها بالماهية كما يجيء بيانه . فلا تكون كل هيولى قابلة إلا للحركة خاصة .
والجواب عنه مضافاً إلى ما مرّ أن ذلك يقتضي كون الحركة المستديرة طبيعية وقد مرّ فساد .

﴿ وهم وتنبه ﴾

﴿ ذهب قوم ^(١) إلى أن المتشبه به واحد فقط ، وأن الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشابهة ؛ ولكنها لما كان سواء لها أن تتحرك إلى أي جهة اتفقت فينال الغرض بالحركة ثم كان يمكن لها أن تطلب الحركة على هيئة نفاة لما تحت و إن لم تكن الحركة في أصلها لذلك جمعت بين الحركة لما استدعى منها الحركة من الغرض ، و بين

كلى و التشبه الجزمى لا بد أن يكون لتشبه به جزمى . فلا يلزم وحدة التشبه به .
ولا شك أن جوابه يطبق على التقرير الثاني لعدم احتياجه حيث أنه إلى تقرير هذه المقدمة القابلة بان التشبه الجزمى يكون لتشبه به جزمى وهى مفقودة فى الشرح . م .
(١) قوله « ذهب قوم » أعلم أن حاصل الكلام فى الفصل السابق أن اختلاف حركات الافلاك يدل على اختلاف الاغراض التى هى التشبهات ، و اختلاف التشبهات يدل على اختلاف التشبه به فيكون لكل فلك عقل متشبه به و هاتان المقدمتان وإن لم يكونا يقينيين الا أن الظن واقع بهما . و الظن فى هذا المقام كاف .

ثم أن قوماً منهم ذهبوا إلى أن اختلاف الحركات ليس لاجل اختلاف الاغراض ؛ بل لاجل نفع السافل فان الحركات فى جميع الجهات سواء فى تحصيل المقصود وهو التشبه و الحركة المخصوصة فى الجهة المخصوصة على الهيئة المخصوصة نافعة للسافل . فلهذا أختارها .

و لشيخ فى ابطال هذا المذهب طريقان .

الاول : أنه لو جاز أن يكون هيئة الحركة لاجل العلول لجاز أن يكون نفس الحركة لاجل العلول

جعلها على هيئة نفاعة . ونحن نقول : لوجاز أن تتوخى بهيمة الحركة نفع السافل لجواز أن تتوخى بالحركة ذلك . أيضا وكان لقائل أن يقول : لما كان لها أن تتحرك ، و أن تسكن سواء لديها الأمران مثل جهتي الحركتين . ثم كان أن تتحرك أنفع للسافل اختارته ؛ بل إذا كان الأصل هو أنها لاتعمل لأجل السافل ؛ بل إنما تطلب شيئا عاليا فيتبعه نفع فيجب أن تكون هيئة الحركة كذلك) :

قال الشيخ في سائر كتبه : إن قوماً لما سمعوا ظاهر قور الاسكندر إذ يقول : إن الاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية بالأمر الكائنة الفاسدة التي تحت كرة القمر ، وكانوا سمعوه أيضا وعلموا بالقياس أن حركات السماويات لايجوز أن تكون لأجل شيء غير ذواتها ولايجوز أن تكون لأجل معلولاتها أرادوا أن يجمعوا بين المذهبين . فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل ما تحت القمر ؛ ولكن للتشبيه بالخير المحض والشوق إليه ، وأن اختلاف الحركات كان ليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم الكون والفساد اختلافا منتظما به بقاء الأنواع كما أن رجلا خيرا لو أراد أن يمضى في حاجته سمت موضع واعترض له إليه طريقان أحدهما يختص بوضعه إلى الموضع الذي فيه قضاء وطره ، و الآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق . وجب من حكم خيريته أن يقصد الطريق الثاني وإن لم تكن حر كته لأجل نفع غيره ؛ بل لأجل نفع ذاته . قالوا : وكذلك حركة كل فلك إنما هي لبقى على كماله الأخير دائما لكن الحركة إلى هذه الجهة وبهذه السرعة لينفع غيره . فهذا تقرير هذا الوهم .

حتى أن السكون يحصل خيرة الفلك كالحركة ؛ لكنه اختار الحركة لأنها نافعة للغير . وهذا تقضى و ان ساء الامام معارضة .

الثاني : انه لايجوز أن يكون هيئة الحركة لاجل السافل كما لايجوز ان يكون نفس الحركة لاجل السافل لا شراك الدليل . وهذا الطريق هو المعتمد في دفع ذلك المذهب . ولهذا أضرب عن الطريق الاول بقوله : بل إذا كان الاصل إلى آخره .

واعترض الامام على الطريق الاول بان مقصود الفلك هو التشبه . والتشبه انما يحصل باستخراج الاوضاع من القوة الى الفعل . واستخراج الاوضاع انما هو بالحركة . فالحركة أبة حركة كانت يحصل المقصود بخلاف السكون .

ثم قال : في إبطاله : فأول ما نقول لهؤلاء : أنه إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية في حركاتها قصدًا ما لأجل شيء معلول ، و يكون ذلك القصد في اختيار الجهة فيمكن أن يحدث ذلك ويعرض في نفس الحركة حتى يقول قائل : إن السكون كان يتم لها به خيرية تخصها والحركة كانت لا تضرها في الوجود وينفع غيرها ولم يكن أحدهما أسهل عليها من الثاني أو أعرس . فاختارت الأرفع . وإن كانت العلة المانعة عن تصيير حركتها لنفع الغير استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من المعلولات . فهذه العلة موجودة في نفس قصد اختيار الجهة وإن لم يمنع هذه العلة قصد اختيار الجهة لم يمنع قصد الحركة . وكذا الحال في قصد السرعة والبطء .

قال : وذلك لأن كل قصد يكون من أجل مقصود فهو أنقص وجوداً من المقصود لأن كل ما من أجل شيء آخر فهو أتم وجوداً من الآخر . ولا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشيء الأخص فهذا ما قاله الشيخ في هذا الموضوع وهو واضح .

قال الفاضل الشارح : المعارضة بالسكون غير واردة لأن الحركة تستخرج الكمالات من القوة إلى الفعل بخلاف السكون . فإذا كان المقصود هو استخراجها كان حاصلها بكل الحركات . فكان الكل بالنسبة إليه على السواء ولم يكن حاصلها بالسكون . فلا جرم لم تكن الحركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواء .

أقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك مع تسليم ما ذهبوا إليه من

و تحرير جواب الشارح أن القوم قدروا استواء الحركات في تحصيل الغرض ، و ذهبوا إلى أن اختيار هيئة الحركة لأجل نفع الغير على ذلك التقدير ، والشيخ أيضاً قدر الحركة والسكون سواء في تحصيل الغرض ، وجوز كون اختيار الحركة لأجل السافل على ذلك التقدير ، ثم أن منع مانع تساوى السكون والحركة في تحصيل الغرض منع أيضاً تساوى الحركات في تحصيل الغرض . فان الغرض ليس بمطلق التشبه ؛ بل حصول التشبهات الجزئية . و لعلها لا يحصل إلا من الحركة في هذه الجهة بهذه السرعة .

و الحاصل أن كلام الشيخ نقض إجمالي . و جواب نقض إجمالي يجب أن يكون بحيث لا يرد على أصل الدليل ؛ لكن المنع الذي أوردته على النقض وارد عليهم أيضاً . وانت تعرف أن قوله : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك . قول ما قال به الإمام . فهو زايد لادخله في الجواب . وكذا قوله : فالعلة الداعية إلى اسناد أصل الحركة . إلى آخر . لتام الجواب دونه . م

القول بأنه يطلب التشبه ؛ بل مراده بيان ضعف ما تمسك به القوم من الفرق بين أصل الحركة وهيئتها بأن التمسك بمثل ذلك في جعل أصل الحركة لأجل نفع الغير ممكن وذلك على تقدير كون الحركة والسكون بالنسبة إلى الفلك على السواء فالعلة الداعية إلى أسناد أصل الحركة إلى التشبه هي بعينها داعية إلى إسناد هيئتها إلى مثل ذلك . قوله .

﴿ وإذا كان كذلك وقع الاختلاف هيئنا بسبب متقدم على ما يتبع الاختلاف من النفع . فإن المتشبه بها أمور مختلفة بالعدد ﴾

أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ماتحتة وقع الاختلاف بسبب متقدم على ما يتأخر عن الاختلاف وهو نفع ماتحت الفلك ، ثم صرح بالمقصود وهو كون المتشبه بها أموراً كثيرة .

قوله :

﴿ وإن جاز أن يكون المتشبه به الأولُ واحداً ولأجله تشابهت الحركات في أنها دورية ﴾

هذه إشارة إلى ما مرّ ذكره . وهو قول الفيلسوف الأول أن المتشبه به واحد . فحمله الشيخ ^(١) على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد يعنى العلة الأولى .

و اعترض الفاضل الشارح عليه : بأن ذلك الواحد إن كان متشبهاً به من حيث هو ذلك الواحد لزم تشابه الحركات ^(٢) وإن لم يكن متشبهاً به بل كان المتشبه به غيره أوشياً مركباً منه ومن غيره لم يكن هو متشبهاً به ، و أيضاً تعليل الحركة الدورية بذلك إنما يجوز لو صح على الأفلاك غيرها أمّا إذا كان السكون و الحركة المستقيمة

(١) قوله « فحمله الشيخ » جمع بين قولى الفيلسوف الاول : ان المراد من قول الوحدة : ان المتشبه به البعيد واحد ، ومن قول الكثرة : ان المتشبه به القريب كثير فلا تنافى بين القولين . م .
(٢) قوله « لزم تشابه الحركات » قلنا : لانسلم و انما يلزم لو كان متشبهاً به قريباً و هو ممنوع بل هو متشبه به بعيد . سلمنا ذلك لكن نختار أن المتشبه به هو مع غيره . م .

ممتنعين عليها كانت الحركة الدورية واجبة لها لذواتها . فتعليلها بكون المتشبه به واحداً باطل .

والجواب عن الأوّل ^(١) : أن المتشبه به علّة بوجهه ماللحركة وإن لم تكن علّة فاعليّة لها . والعلل قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة . فكذلك المتشبه به ، وأيضاً كون المتشبه به القريب بحيث يمكن أن يتشبه به لا يتصور إلا بعد وجوده المستفاد من العلّة الأولى . فإنّ ليس هو متشبهها به ^(٢) إلا مع اعتبار العلّة الأولى ولا يبعد أن تكون استدارة الحركة المشتركة فيها لا اعتبار العلّة الأولى . وما به تمتاز كل حركة عن غيرها لا اعتبار ذلك المعلول الذي هو موجود خاصّ .

والجواب عن الثاني : أن الحركة يمتنع أن تكون لشيء واجبة لذاته لأن المتصرّم لا يجب لأمر ثابت . فإنّ هي الأفلاك ليست بحسب ذواتها بل بحسب شيء آخر هو التشبه . وإذا جاز أن تكون نفس الحركة بحسب شيء آخر لا بحسب ذات الفلك فإن تكون استدارتها التي هي هيئة تابعة لها بسبب شيء آخر أولى .

﴿زيادة تبصرة﴾

﴿الآن ليس لك أن تكلف نفسك إصابة كنه هذا التشبه بعد أن تعرفه بالجملة . فإن قوى البشر وهم في عالم الغربة قاصرة عن اكتناه مادون هذا . فكيف هذا . وجوز أنه إذا كان المحرك يريد تشبهها بنال منه على التجدد أمر أن يعرض منه في بدنه انفعال يليق بذلك التشبه من طلب الدوام كما يعرض في بدنك من انفعالات تتبع انفعال نفسك . وأنت إذا طلبت الحقّ بالمجاهدة فيه فربما لاح لك سرّ واضح خفي . فاجتهد واعلم أنه كيف يمكن ذلك ، وأنها تكون هيئة تشبه الخيالات لاعقلية صرفة وإن كانت خيالات عن عقلية صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية . وأنت عند تلويح المعقولات في نفسك تصيب محاكاة لها من خيالك بحسب استعدادك وربما تأدّت إلى حركات من بدنك ، ثم إن

(١) قوله « والجواب عن الاول » تقريره انا نختار أن ذلك الواحد متشبه به . م

(٢) قوله « فلا يكون هو متشبه به » قلنا : لانسلم . فإن المراد بالتشبه به ما له مدخل في التشبه به . والبدن الاول كذلك لانه علّة وجود التشبه به . فله دخل في وجود ذلك . م

اشتهت ضرباً آخر من البيان مناسباً لما كنا فيه فاسمع (١) :
 قد تبين مما مر أن محرك الفلك إنما يخرج بتحريكه إياه أوضاعه من القوة إلى
 الفعل طلباً للكمال اللائق به . والأوضاع الخارجة إلى الفعل وإن كانت كمالات ما ؛
 لكنها تكون كمالات بالقياس إلى الجسم لا بالقياس إلى محركه . فالكمال اللائق
 بالمحرك هو تشبّهه بمبدئه في صيرورته بريئاً من القوة ؛ لكن الكمال والتشبه أمران
 يقعان على أشياء مختلفة الحقائق بالتشكيك وقوع اللوازم . فإذن هيهنا شيء ما يحصل
 لمحرك كل فلك بالتحريك يقع عليه باعتباره مقيساً إلى المحرك اسم الكمال ، وباعتباره
 مقيساً إلى المبدء الفارق اسم التشبه .

والشيخ ذكر في هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالإجمال فليس
 لك أن تكلف نفسك تصور ماهياتها المختلفة بالتفصيل . فإن القوى البشرية الممنونة
 بالشواغل البدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب إليها منها مثلاً كماهيات كثيرة
 من كمالات النفس الحيوانية بالتفصيل . فكيف هذا .

ثم أشار إلى ذلك بما يزيد الاستبصار في تصور كيفية صدور التحريك عن الشيء
 المتصور (١) بصورة عقلية ، وأورد لذلك مثلاً واضحاً وهو أن القوة الخيالية في الإنسان
 التي هي المبدء الأول لتحريك بدنه لا تتعطل عند إمعان نفسه الناطقة في أفكارها العقلية
 بل يتمثل فيها صور خيالية تحاكي تلك الأفكار نوعاً مامن المحاكاة . وكثيراً ما يعرض
 للبدن من تلك الصور انفعالات تابعة لانفعال النفس كاضطراب بغتة أو دهشة أو سكون أو
 غير ذلك . فمشاهدة هذه الأمور دالة على جواز أن يعرض لجرم الفلك انفعال مستمر

(١) قوله « في تصور كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصور » أي كيف يعقل أن الشيء
 بسبب أنه يتصور شيئاً ويدرك كمالاتاً يحرك شيئاً آخر . و المثال أن النفس الإنسانية ربما يتعطل
 أموراً وينتقش في قوة الخيال صوراً لها على سبيل المحاكاة لعلاقة لها بالنفس فيسرى الانفعال إلى
 البدن و يعرض له حركة و دهشة . فكما أن حدوث الانفعال في أنفسنا يوجب حدوث الانفعال في
 قوة الخيال و هو يوجب حدوث حركة البدن فلا يبعد أن يكون استمرار انفعال نفس الفلك موجباً
 لاستمرار انفعال خيال الفلك وهو يستتبع دوام حركة الفلك .

تابع لانفعال يحصل في صورته ، ويجرى مجرى خيالاتنا في انبعائها عن الانفعالات الحاصل
لنفسه من تصور كما لات مبدئه المفارق الحاصلة له بالفعل . وهذا يقتضى كون نفس الفلك
مجردة عاقلة بذاتها ، محرّكة للفلك بتوسط صورة حيوانية ، منبعثه عنها ، منطبعة في الفلك
كنفوسنا الناطقة بعينها . فإشار الشيخ إلى ذلك بقوله « وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة »
أي بالجهد في التأمل والارتياض بالفكر لا بالتقليد عن جمهور المشائين « فربما لاح لك
سر » هو تجرّد النفس الفلكية « واضح » بعدما اطلعت على أحوال نفسك « خفى » قبل
أن تعتبر أحوال النفس الفلكية « فاجتهد » و باقى الفصل واضح . و هي هنا قد تمّ كلامه
في غايات أفعال النفوس الفلكية ؛ لكن لما كان ذلك مشتملا على إثبات عقول فعالة هي مبادئ
تلك الغايات أكد إثبات العقول بضرب آخر من البيان وذلك هو وجه مناسبة ما يأتي من
الكلام لما قبله .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ القوة قد تكون على أعمال متناهية ^(١) مثل تحريك القوة التي في المدرة ،

(١) قوله « القوة قد يكون على أعمال غير متناهية » النهاية و اللانهاية يعرضان لكم بالذات .
و ما ليس بكم بالذات بسبب كمية . و القوى ليست بكميات و نهاياتها و لانهاياتها بحسب كمية
آثارها : اما الانفصالية و هي عدد آثارها ، و اما الاتصالية و هي زمانها . و لا نهايتها بحسب عدد
حركاتها هو الاختلاف بحسب العدة و اما نهايتها و لا نهايتها بحسب زمان حركاتها فلما كان الزمان
مقدارا كما يمكن ان يفرض اللانهاية له في جانب الازدياد يمكن ان يفرض في جانب الانتقاص فهما اما في
جانب الازدياد فهو الاختلاف بحسب العدة ، و اما في جانب الانتقاص فهو الاختلاف بحسب الشدة .
و لما استحال وجود القوة الغير المتناهية بحسب الشدة لان حركتها حينئذ اما أن تقع في آن و هو
محال لاستحالة وقوع الحركة في الان ، و اما أن تقع في زمان فيكون حركتها في نصف ذلك
الزمان اشد . فلا يكون القوة المفروضة غير متناهية في الشدة هذا خلف .

و لم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسب الشدة بل اقتصر على ذكر التناهي و اللاتناهي بحسب العدة
و المدة : اما مثال التناهي فحركة المدرة فانها متناهية بحسب العدة ، و هو ظاهر بحسب العدة أيضا .
لان حركتها واحدة و اقل مراتب العدد الوحدة . و اما مثال اللاتناهي فحركة الفلك فانها غير
متناهية بحسب العدة . و هو ظاهر ، و بحسب العدة لان للفلك أدوار غير متناهية و كل دورة حركة

وقد تكون على أعمال غير متناهية مثل تحريك القوة التي للسماء ثم تسمى الأولى متناهية والأخرى غير متناهية وإن كانا قد يقالان لغير هذين المعنيين):
 النهاية واللانهاية من الأعراس الذاتية التي تلحق الكم لذاته ، ويلحق كل ماله أو شيء يتعلّق به كمية بسبب تلك الكمية . فمنها : ما يعرض للكم المتصل وهو تناهي المقدار ولا تناهيه ، ومنها : ما يعرض للكم المنفصل وهو تناهي العدد ولا تناهيه . والمقدار نفسه كما يمكن فرض لانهايته في الازدياد لانهاية المقادير أعنى تزايد الاتصال فقد يمكن فرض لانهايته في الانتقاص لانهاية الأعداد أعنى مراتب الانفصال . و الشيء الذي له مقدار كالجسم أو عدد كالعلل ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهر أما الشيء الذي يتعلّق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية لها عدد ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال ، والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل لاتصال [واتصال] زمانه ، أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه لامن حيث يعتبر وحدته أو كثرته .

فالقوى بهذه الاعتبارات، تكون ثلاثة أصناف :

الأول : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم

فحركة الفلك تشتمل على حركات غير متناهية .

و فيه نظر : لان انقسام حركة الفلك بحسب الفرض . و اما في الواقع فهي متصلة واحدة من الازل الى الابد و الانقسام الفرضي لو كفى لم يكن حركة المدرة متناهية .
 و اما الشارح فقد قسم النهاية و اللانهاية الى ثلاثة اقسام فانها يلحقان الكم لذاته ، أو ماله كمية كالجسم ، أو شيء يتعلّق به كمية كالقوى فانها يتعلّق بها شيء له كمية وهو عملها . و أشار بقوله : منها ما يعرض للكم المتصل . الى القسم الاول فان النهاية واللانهاية اذا عرضتا للكم بالذات فاما أن يكون عروضا للكم المتصل فهما نهاية المقدار ولا نهايته ، و اما أن يكون عروضا للكم المنفصل فهما نهاية العدد ولا نهايته . والمقدار كما يمكن أن يزداد الى غير النهاية فيكون لا نهايته لا نهاية المقدار لاتصاله يمكن أن ينقص الى غير النهاية لانه قابل للانقسام و الانفصال دائما ؛ لكنه عند انفصال الاجزاء يكون كما منفصلا فيكون لانهايته لانهاية العدد .
 و قوله : و الشيء الذي له مقدار . إشارة الى القسم الثاني من الاقسام الثلاثة . و الى الثالث

مسافة محدودة في أزمته مختلفة . ولا محالة تكون التي زمانها أقل أشد قوة من التي زمانها أكثر . ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية لافي زمان .

الثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمته مختلفة كرماء تختلف أزمته حركات سهامهم في الهواء ولا محالة تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل . ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه .

والثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماء يختلف عدد رميمهم . ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل . ويجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه . فالاختلاف الأول بالشدّة ، والثاني بالمدة ، والثالث بالعدة .

وإذا تقرر ذلك فنقول : نبه الشيخ في هذا الفصل على كيفية اتصاف القوى بالنهاية واللانهاية على الإجمال . وكان مراده ما يختلف في النهاية واللانهاية بحسب المدة أو العدة فقط ولذلك تمثل بالمدرة التي تتحرك حركة متناهية بحسبهما ، و بالسماء التي تتحرك حركة غير متناهية بحسبهما . وذكر أن المتناهي وغير المتناهي يقالان للقوى بأحدهذين الاعتبارين مع أنهما قد يقالان لغير المعنيين يعنى يقالان للكم ولما هو ذو كم .

أشار بقوله : و أما الشيء الذي يتعلق به شيء ، ذو مقدار . ففرض النهاية واللانهاية في القوى اما بحسب مقدار عملها ، أو بحسب عدد اعمالها . فان كان بحسب عدد اعمالها فان كان اعمالها غير متناهية فالقوة غير متناهية ، و ان كانت متناهية فمتناهية ، و ان كانت اكثر كانت أقوى ، و ان كانت بحسب مقدار العمل فاما أن يعتبر فيه وحدة العمل أو يكون عمل واحد يقع في ازمته مختلفة فان وقع ذلك العمل في الزمان الذي في غاية القصر بل في الان فالقوة غير متناهية ، و الا فمتناهية . وكلما كان الزمان أقصر كانت القوة أقوى ، و اما أن لا يعتبر وحدة العمل بل يكون المعتبر هو امتداد الزمان فقط . فالقوة ان عملت في زمان غير متناه سواء يعمل في ذلك الزمان الغير المتناهي اعمالا متعددة متتالية أو عملا واحدا فهي غير متناهية ، و ان عملت في زمان متناه فهي متناهية . ومنى كان زمان العمل أطول كانت القوة أقوى ،

وفيه نظر لانالو فرضنا حركة قوة مائة ذراع في عشر ساعات ، و حركة قوة أخرى مائة ذراع في ساعتين يلزم على ما ذكره أن القوة الاولى يكون أقوى . و ليس كذلك . و الحق في التقسم ما ذكرنا م

﴿إشارة﴾

﴿الحركات التي تفعل حدوداً^(١) ونقطاً هي التي يقع بها الوصول و البلوغ عن محرك موصل يكون في آن الوصول موصلاً بالفعل . فإن الإيصال ليس مثل المفارقة والحركة وغير ذلك : مما لا يقع في آن . ثم إنه يزول عنه كونه موصلاً في جميع زمان مفارقة المتحرك للحد . ويكون سيرورته غير موصل دفعة وإن بقي زماناً لا ككون الشيء مفارقاً ومتحركاً . والآن الذي يصير فيه غير موصل دفعة غير الآن الذي صار فيه موصلاً دفعة . وبينهما زمان كان فيه موصلاً وهو زمان السكون لاحالة﴾

يريد بيان امتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض من غير أن يقع بينها سکونات ليبين به أن الحركة التي هي علّة الزمان وضعية دورية .

(١) قوله « و الحركات التي تفعل حدوداً » الغرض بيان أن الحركة العاقطة للزمان ليست إلا المستديرة وذلك مبني على مقدمتين : إحداهما : أن الزمان مقدار الحركة ، والثانية أن الزمان لا بداية له ولا نهاية له . وقد سلف بيانها . فتكون الحركة العاقطة للزمان حركة لا بداية ولا نهاية لها . فتلك الحركة إما حركة واحدة مستديرة ، أو حركة واحدة مستقيمة ، أو حركات مختلفة . فهذه اقسام ثلاثة . والقسم الاخير ان باطلان . فتعين الاول . اما انه لا يجوز أن يكون الحركة العاقطة مستقيمة فلان كل حركة مستقيمة منتهية إلى السكون إذ المتحرك بالاستقامة اما ان يذهب على استقامته إلى غير النهاية وهو محال والالزم وجود أبعاد غير منتهية ، وإما أن يرجع أو ينقطع فحينئذ تفعل تلك الحركة حداً معيناً و نقطة هي نهاية الذهاب ، و بداية الرجوع و الانعطاف . فيكون حركات مختلفة لاحركة واحدة وقد فرضته حركة واحدة . هذا خلف .

و فيه نظر : لاننا لانسلم أن الحركة لو انعطفت لانعطفت عن الذهاب . لم لا يجوز أن يكون الحركة الذهابية والمنعطفة واحدة على الاتصال فانا اذا توجهنا الى غاية على مسافة فيها انعطاف نعلم بالضرورة اننا اذا وصلنا الى زاوية الانعطاف لم ينقطع حركتنا بل استمر على اتصالها واما انها يستتبع أن يكون العاقطة للزمان حركات مختلفة فلا امتناع اتصال الحركات المختلفة من غير تغلغل السكّنات .

والحجة المشهورة فيه ان الحركات المختلفة لها حدود في المسافة فالمتحرك الى حد من تلك الحدود انما يكون و اصلاً اليه في آن لان الوصول آتى فانه لو وقع في الزمان ففي نصفه اما أن يحصل الوصول أولاً . فان لم يحصل لم يكن ما فرضناه زمان الوصول ، وان حصل لم يكن حصوله في

واعلم : أن القدماء اختلفوا في هذه المسئلة : فذهب المعلم الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون ، وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . ولكل واحد من الفريقين حجج و مناقضات .

والحجة المشهورة مثبتية : أن المتحرك إلى حد ما بالفعل إنما يصير واصلاً إليه في آن ، ثم إنّه إذا تحرك عنه فلا محالة يصير مفارقاً أو مبانئاً له بعد أن كان واصلاً إليه أيضاً

ذلك الزمان ؛ بل في نفسه . ثم إذا جاوز ذلك الحد صار مبانئاً أو مفارقاً له . والبيان والمفارقة يحصلان في آن فلا يخلو إما أن يكون آن الوصول عين آن المفارقة . وهو محال . والإلزام أن يكون واصلاً مفارقاً في آن واحد ، أو غيره . فإما أن يتخلل بين الاثنين زمان أولاً . فإن لم يتخلل يلزم تنال الأناث وهو محال . فإنه لو اجتمع آنان يحصل امتداد والامتداد الزماني ينطبق على الحركة والمسافة فيلزم وجود الجزء الذي لا يتجزى . وإن يتخلل بينهما زمان فهو زمان السكون لأن المتحرك في ذلك الزمان لم يتحرك إلى ذلك الحد إذ التقدير أنه وصل إليه ، ولا عنه لأنه ما ابتدء بالمراجعة والمفارقة .

و نقضها الشارح بالحدود المفروضة في المسافة حتى يقال : المتحرك إلى كل حد يفرض في المسافة إنما يكون واصلاً إليه في آن . إلى آخر الدليل .

فإن قلت : لان لم أن المتحرك وصل إلى الحد المفروض فإن الحد المفروض معدوم في الواقع والوصول إلى المعدوم محال فضلاً عن الوصول في آن .

قلت : لا معنى للوصول إلى الحد المفروض إلا الحصول في حيز . بحيث إذا فرض ذلك الحد موجوداً كان الحصول في ذلك الحيز عنده . والحصول بهذا المعنى ضروري . والنقض به لازم .

وإنما قيد الحدود بالفروضة لأنه لو نقض بالمسافة التي يكون فيها حدود بالفعل فربما يلزم السكنات في مثل تلك المسافة كما أورد الشيخ نقضين :

الأول أنا إذا ركينا كرة على دولا ب دائم الحركة ، وفرض فوقها سطح بسيط بحيث يلقاها عند الصعود والكرة تصير مماسة لذلك السطح ثم يصير لا مماسة فيلزم أن يكون بين الاثنين سكون الثاني : أن المسافة إذا حصل فيها نقط بالفعل بأن كان بعضها اسود وبعضها أبيض ، وكان أجزاءها منضوذة على التماس يلزم الوقوفات عند تلك الحدود . وحاصل جواب الشيخ التزام السكون فيها .

وأورد الإمام النقض بمسألة كل كوكب لنقطة معينة من الفلك المحيط بفلكه كما إذا كان في التدوير على أوج حامله أوفى حضيض التدوير وحضيض حامله ، وبوصول الكوكب إلى الأوج والحضيض ومسامتها لنقطة الاعتدالي . وهذه النقوش أيضاً بحدود مفروضة . م

في آن ، ولا يمكن اتحاد الآنين لأن ذلك يقتضى كون ذلك المتحرك فيه واصلا مبايناً معاً .
فإن هما متغايران . ولا يمكن تتالي آنين من غير تخلل زمان بينهما لما مرّ في إبطال
القول بالأجزاء التي لا تتجزأ . فإن بين بينهما زمان . والمتحرك المذكور لا يمكن أن
يكون في ذلك الزمان متحركاً كما لأنه ليس بمتحرك إلى ذلك الحد ، ولا عنه . فإن
هو ساكن .

وهذه الحجّة ضعيفة لأنها بعينها قائمة في الحدود المفروضة في المسافات المتصلة
التي تقطعها حركة واحدة .

وقد أبطلها الشيخ في الشفاء^(١) بأن قال : مباينة المتحرك للحدّ التي هي حرّكته

(١) قوله « وقد أبطلها الشيخ في الشفاء » لما كانت المفارقة والباينة هي حركة الرجوع
فبهي آنا : آن يقع فيها ابتداء الرجوع ، وآن يصدق على المتحرك الراجع انه مفارق مباين .
فلا شك انه يصدق عليه في كل آن يفرض في زمان الرجوع أنه متحرك مفارق . فان أرادوا بأن
الباينة هو الاول فلا نسلم المفارقة بين الآنين لجواز أن يكون هذا الان عين آن الوصول الذي
هو انتهاء الذهاب حتى يكون هذا الان فصلاً مشتركاً بين زمانى الحركتين اعنى زمان الذهاب و
زمان الرجوع . فان نسبة الان الى الزمان نسبة النقطة الى الخط وكما ان النقطة عارضة للخط
كذلك الان عارض للزمان وكما أن النقطة يمكن أن يكون فصلاً مشتركاً بين خطين اى تكون
بداية لخط ونهاية لآخر كذلك الان يمكن أن يكون فصلاً مشتركاً بين الزمانين . وان أرادوا بأن
الباينة هو الثاني فلا نسلم أن يكون الزمان المتخلل بين آن الوصول و هذا الان زمان السكون
بل زمان الحركة و هو بعض حركة الرجوع فان كل آن يفرض من آناات حركة الرجوع يتخلل بينه
وبين آن ابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع .

ووجه الإمام الحجّة بالوصول واللاوصول بان الحركة الواصلة الى حد معين فالتقوة المحركة
اليه موجودة حال الوصول لاستحالة الوصول من غير علة ، والوصول آنى لا كالحركة فانها لا تقع
في الان . واذا زال الاتصال عن القوة المحركة يكون زوال الوصول في آن آخر و بين الآنين
زمان السكون .

ولا شك أن الاعتراض وارد عليه أيضاً لجواز أن يكون الوصول في آن هو طرف الزمان الذي
يحصل اللاوصول في كله . وقد صرح به الشيخ حيث قال : وكذلك ان اوردوا بدل لفظ البايينة
اللاماسة اذ لا فرق بين الوصول واللاماسة واللاوصول واللاماسة . و كان نقل هذا الكلام من
الشارح انما هو للتنبيه على تزيف توجيه الإمام على انه حمل المحرك الوصول على القوة المحركة

عنه إنما يقع في زمان كالحركة . فإن عنوا بأن المباينة طرف زمان المباينة فليس يتمتع أن يكون ذلك الآن هو بعينه آن الوصول . لأنه طرف للحركة عن ذلك الحدّ و طرف الحركة يجوز أن يكون شيئاً ليس فيه حركة ، وإن عنوا به أنا يصدق فيه الحكم على المتحرك بأنه مبين فهو آن مغاير لذلك الآن ويكون بين الآين زمان ؛ ولكن لا يكون المتحرك المذكور ساكناً في ذلك الزمان ؛ بل يكون قاطعاً مسافة تقع بين الحدّ المذكور وبين الموضع المبين لذلك الحدّ .

وحيث أن يكون التعرض له ووجوده في آن الوصول مستدر كافي الاستدلال اذ يكفي أن يقال: الحركة الواصلة الى حد يكون وصولها الى ذلك الحد آنى وزوال الوصول منه في آن آخر . واما آن الوصول عن القوة فلا دخل له في الدلالة .

ثم ان الشارح قرر الحجة ببيلين كما صرح الشيخ في الشفاء و النجاة . و تقريرها : ان الحركة الواصلة الى حدانما يصدر عن علة موجودة وتلك العلة لها اعتباران : أحدهما : كونها مزيلة للمتحرك عن حد ما مقربة له الى الحد الذي يتوجه الاخر . وليس بهذا الاعتبار ميلا اذلا معنى للميل والبيلان الا الانصراف عن حد و التوجه الى آخر .

و ثانيهما : كونها موصلة الى الحد الذي يتوجه اليه . و من البين المكشوف أن معنى الاتصال الى الحد غير التقريب . وبهذا الاعتبار يسمى ميلا وان كان الموضوع واحداً . فنلك العلة موجودة بهذا الاعتبار في آن الوصول لانه علة الوصول . و العلة باقية مع بقاء العلول . فاذا انصرف عن ذلك الحد فلا بد من وجود ميل آخر لان حركة الذهاب و حركة الرجوع مختلفتان ويستحيل حصول الحركتين المختلفتين عن ميل واحد . وهذا الميل يوجد في آن آخر و الا لازم اجتماع ميلين مختلفين في آن واحد . وانه محال . وبينهما زمان السكون لا تتفاء الميل لانه لو وجد لكان امامقربا الى ذلك الحد فلا يكون واصلا اليه وقد فرضنا الوصول اليه . هذا خلف . و اما أن يكون مبعدا عنه فيكون زايل الوصول وهو بعد لم يزل وصوله . فتعين أنه لا ميل له فلا حركة .

والنظر في هذا التوجيه من وجوه :

أحدها : أن في قوله : الحركة الموصلة انما تصدر عن علة . مساعلة لان الميل آلة للطبيعة كما تقرر . فكيف صار مصدراً للحركة .

وقال : الحركة الموصلة انما توجد بسبب علة موجودة و لتلك العلة اعتباران . لتخلص عن الاشكال .

ثانيها : أنه يكفي في الاستدلال أن يقال : وصول الجسم المتحرك الى حد انما هو بسبب الميل المتحرك .

قال : وكذلك إن أورد وأبدل لفظة المباشرة لا مماسة فإنه يجوز أن يكون طرف زمان اللاماسة مماسه .

ثم أقام الحجّة على ذلك : بأن الحركة الموصلة إلى الحد المذكور إنما تصدر عن علة موجودة تسمى باعتبار كونها مزيلة للمتحرك عن حد ما مخرّبة له إلى حد آخر ميلا . وتلك العلة هي علة وصول المتحرك إلى الحد المذكور ؛ لكن لا تسمى باعتبار الايصال ميلا . فإنّ هي موجودة في آن الوصول . والميل من الأمور التي توجد في آن ، و

فلا بد أن يكون موجودا في آن الوصول لاستحالة وجود المسبب بدون السبب . والقول بأن له اعتبارين يسمى بأحدهما ميلا ولا يسمى بالآخر . مستدرك لا دخل له في الاستدلال . ويمكن أن يقال : انه جواب سؤال وهو أن الميل إنما ينبعث عن القوة المتحركة لاجل الحركة فإذا انعدمت الحركة فينعدم الميل فكيف يوجد في حال الوصول .

فاجاب : بأن الميل من شأنه انه مزيل للجسم عن حد موصل الى حد آخر . فاذا وصل الجسم زال عنه الازالة وبقى الاتصال الى الحد فهو ينعدم في حال الوصول من حيث الازالة موجودة من حيث الاتصال .

و نالها : انه لاحاجة في الدليل الى التعرض للميل الاول اذ يكفي أن يقال : تحرك الجسم الى حد . فوصوله الى ذلك الحد آتى ثم اذا تحرك عن ذلك الحد فقد زال وصوله و انما يكون زوال وصوله وحركته عن ميل حادث وحدوثه ليس في جميع زمان اللاوصول بل في طرفه . فيكون فسي طرفه زوال الوصول فلا يكون فيه الوصول . فهناك آتان : آن الوصول ، وآن اللاوصول . وبينهما زمان السكون .

و الجواب : أن ماقرره الشيخ مبناه على امتناع اجتماع ميلين فلا بد من التعرض للميل الاول . واما ما ذكرتم فهو دليل آخر في الدلالة وتعيين الطريق غير لازم . و رابعها : أن هذه الدلالة يتم بدون المقدمة القائلة بأن الميل آتى ليس كالحركة .

فنقول : هذا في الحقيقة ليس مقدمة في الدليل بل جواب سؤال مقدر عسى أن يقال : الميل لاختفاء في أنه مستمر و يبقى زمانا كالحركة فلم لا يجوز أن يكون الميل زمانيا كالحركة ؟ . اجاب بأنه ليس كالحركة فانها و ان وقعا في الزمان الا أن الميل يوجد في الان و يستمر ، والحركة لا تقع الا في الزمان .

وخامسها : ان اردتم بقولكم : الميل علة الوصول . أنه علة موجبة له . فهو ممنوع وان اردتم أنه علة معدة للوصول . فمسلم ولكن لا يلزم وجوده فسي آن الوصول لعدم اجتماع العلة المعدة مع المعلول .

ليس من الأمور التي لا توجد إلا في زمان كالحركة . وأما المباشرة فلا تحدث إلا بعد وجود ميل ثان يحدث أيضا في آن ويبقى زماناً ما . فلا يكون الآن الذي حدث فيه الميل الثاني هو آن الوصول لامتناع اجتماع الميلين المختلفين في جسم واحد كما مر . فإن بين الآتين زمان يكون المتحرك فيه عديم الميل وبسبب عدم الميل يكون ساكناً .

وبعد تقرير هذه المقدمات نعود إلى تقرير المتن فنقول : الشيخ عسر عن الحركات المختلفة بالتي تفعل حدوداً و نقاطاً . والحد أعم من النقطة ^(١) فإن كل نقطة حد و

و سادسها : انه اذا وصل المتحرك الى حد يتوجه اليه فلو وجب بقاء الميل الموصل في ذلك الحد لزم ان يكون الجسم اذا تحرك الى حيزه الطبيعي يبقى الميل الموصل فيه مادام في حيزه لكنهم صرحوا بخلافه .

و يمكن أن يجاب عنه بان الحجر اذا تحرك من الهواء الى حيزه الطبيعي فلا شك في بقاء ثقله ولكن ثقله ما دام في الهواء كان مزيلاً مقرباً وبهذا الاعتبار هو ميل فاذا وصل الى حيزه كان ثقله موصلاً و يبقى مادام في حيزه الطبيعي ، والذي زال هو الميل من حيث انه ميل . وسابعها : أن الثابت امتناع اجتماع الميلين وأما امتناع اجتماع المحرك الموصل والميل الثاني فممنوع . وذلك لان امتناع اجتماع الميلين لان احدهما مقرب الى حد ، والاخر مبعده عنه . و هذا لا يتأتى في المحرك الموصل .

وجوابه : أن من البين امتناع أن يكون جسم فيه بالفعل الاتصال الى حد ، وفيه بالفعل التنجى عنه . وتامنها : أن الحجر اذا تحرك في الهواء قسراً و ضربنا يدينا في أثناء حركته عليه حتى أنزلناه فلا شك ان يدينا تحرك بالمشابعة في جهة النزول . فلو سكن الحجر وجب سكون يدينا أيضاً لكن حركة اليد معلومة قطعاً .

وتاسعها : أن الحركة لما انحصرت في الطبيعية والقسرية والارادية كذلك السكون الذي هو مقابلها منحصر في الاقسام الثلاثة فلو سكن الحجر المقسور في الهواء كان سكونه اما طبعياً او ارادياً وهو ظاهر الاستحالة ، و إما قسرياً . وليس كذلك اذلا قاسرنة أصلاً . فنقول : يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجود السكون كما أن امتناع الغلاء قد يكون سبب الحركة التخليلية . م

(١) قوله « والحد أعم من النقطة » لما كان الدعوى و هي أن الحركات المختلفة يمتنع ان تنصل من غير تغلغل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كان في ابن أو كم أو كيف أو وضع كان الاولي أن يعبر عن الحركات المختلفة بالتي تفعل حدوداً لان كل حركة من الحركات يتوجه إلى غاية فهي منتهى الى الغاية فهي فاعلة حداً ؛ لكن ضم الشيخ النقطة الى الحدود لان البيان في الحركة الابنية أسهل . ولذلك خصص الدعوى بعد ما عيها . م

لا ينعكس . وجميع الحركات المختلفة تفعل حدودا مثلا الحركة في الكيف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما ثم راجعة عنها . فإنّها إنّما تنتهي إلى حد ما ثم يرجع عنه . فهي قد فعل ذلك الحد . وإنّما أورد النقطة بعد ذكر الحدود لأنّ البيان في الحركات الأينية المختلفة التي تفعل نقطاهي نقط زوايا الانعطاف أو الرجوع يكون أسهل وأوضح وإنّما وصف تلك الحركات بأنّها هي التي يقع بها الوصول^(١) والبلوغ لأنّ الحركة المتوجهة إلى حد ما إنّما تنقطع بالوصول إليه فالحركة التي يقع بها وصول بالفعل هي منقطعة و الحركة الواحدة التي

(١) قوله « وانا وصف تلك الحركات بانها هي التي يقع بها الوصول » هذا ليس بوصف للحركات بل هو محمول عليها . فلو قال : إنّما حمل على الحركات . كان أظهر . وانا حمله عليها لان الحركات الفاصلة للحدود هي الحركات المنتهية المنقطعة . والحركات المنقطعة . والحركات المنتهية المنقطعة واصلة إلى حدود من المسافة بالضرورة : أي يقع بها وصول الجسم الى حدود المسافة . و اليه أشار بقوله : لان الحركة المتوجهة الى حد انا ينقطع بالوصول اليه . و فيه مساهلة لان الحركة ربما يتوجه الى حد ويثبت دون ذلك الحد : نعم انقطاع الحركة لا يكون الا بالوصول الى حد من حدود المسافة وان لم يكن هو الحد الذي توجهت اليه الحركة وهذا ليس بيان فائدة تلك المقدمة في الاستدلال : بل بيان صدقها . والفائدة أنه لو اقتصر على انتهاء الحركات فيقال : الحركة اذا انتهت يكون انتهائها في آن ثم اذا ابتدئت حركة اخرى يكون ابتدائها في آن آخر وبين آئين زمان لم يتم لجواز أن يكون آن ابتداء الحركة الاخرى هو انتهاء الحركة الاولى . فلا بد من الدلالة على تفايرهما . فقد بان لك أن المراد بالحدود في قوله . هي التي تفعل حدودا . حدود الحركة وهي نهاياتها وانقطاعاتها كما صرح به الشيخ في الشفاء . وهي قوله : هي التي يقع بها الوصول : أي وصول الجسم المتحرك الى الحدود : اي حدود المسافة . وذلك ظاهر . واما قوله : فالحركة التي يقع بها وصول بالفعل فهي منقطعة منتهية . فهو عكس المقدمة المذكورة اي الحركة الواصلة الى حد من حدود المسافة المنقطعة منتهية . وانت تعلم أن اتمام البرهان ليس يتوقف على هذا العكس مع أن ما تقدم من التعرض وارد عليه . ولعله انما ذكره لان قوله : هي التي يقع بها الوصول . دال على الحصر والمساواة : لكن من الجائز أن لا يكون هذا المفهوم مراداً . وانا المراد منطوقه فقط ، أو للتبني على أن وجود حدود المسافة يستدعي وجود حدود الحركة وهو ممنوع . غاية ما في الباب انقراض الحدود في الحركة ، و اما وجود حد في الحركة حتى ينقطع تلك الحركة ويبتدئ حركة اخرى مغالفة لها فلا .

و اما قوله : و الحركة الواحدة التي لا تنقطع لا يقع بها وصول الا بالفرض . فهو عكس نقيض العكس . وليت شعري اذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة كيف ينتقض العبء المشهورة بالحركة الواحدة الواصلة الى الحدود المفروضة . وما ذلك الا تناقض محض . م

لا ينقطع لا يقع بها وصول إلا بالفرض . وإنما ذكر المحرك الموصل بقوله «عن محرك موصل» لأن الحجّة المعتمدة عليها عنده هي المبنيّة على امتناع اجتماع المحرك كين المختلفين . أعني الميّلين . ولم يسمّ المحرك الموصل بالميل لأنه إنما يسمّى ميلاً باعتبار آخر كما مرّ . وإنما وصف المحرك بأنه يكون في آن الوصول موصلاً بالفعل ليستدلّ بذلك على وجوده في ذلك الآن . وأشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله «فإنّ الايصال ليس مثل المفارقة (١) والحركة وغير ذلك مما لا يقع في آن» ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني (٢) بقوله «ثمّ إنّه يزول عنه كونه موصلاً» إلى قوله «لا ككون الشيء مفارقاً ومتحرّكاً» وإنما قال :

(١) قوله « وأشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله : فإنّ الايصال ليس مثل المفارقة . » هذه إشارة إلى إمكان الوجود بعد الاستدلال على الوجود . وهو هديان . والاولى أن يقال : أنه جواب لسؤال ذكره في الميل . م

(٢) قوله « ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني » لما كان حاصل الدليل أن هيهنا آئين : آن الوصول وآن اللاوصول وبينهما زمان السكون وفرغ عن اثبات الان الاول . شرع في اثبات الان الثاني . و إنما قال : يزول عن المحرك كونه موصلاً لأن المحرك الموصل أصلي وهو الطبيعة او الإرادة أو الفاسر ، وغير أصلي وهو الميل . والميل وان انعدم في جميع زمان زوال الوصول الا أن الطبيعة مثلا باقية وزال عنها الايصال .

ولفائل أن يقول : حمل المحرك الموصل فيما سبق على الميل . والضمير في قول الشيخ «ثمّ انه يزول عند كونه موصلاً» يرجع إلى ذلك المحرك . فحمله هيهنا على الطبيعة يناهى ذلك . و لهذا حمل الامام المحرك الموصل على القوة الجسمية فان القوة الجسمية في آن الوصول موصلة بالفعل ثم يزول عنها الوصول في زمان المفارقة . والان الذي يصير غير موصلة غير الان الذي يصير فيه موصلة فيبينها زمان سكون .
وقد مر ما فيه :

والصواب ان يقال : اذا زال وصول الجسم المتحرك الى الحد المتوجه اليه وفارقه فيه فهناك امران : انعدام الميل بالمرّة ، وزوال الايصال عنه ؛ لكن لم تثبت بعد أن الميل الاول يتمتع أن يوجد في زمان المفارقة ، وزمان الوصول ثابت بالفرض . والكلام يتم من غير حاجة الى اثبات انعدام الميل فلهاذا لم يقل : ثمّ انعدم في جميع زمان مفارقتها المتحرك عن الحد . وذلك لان المتحرك الموصل موجود في آن الوصول . ثمّ زوال الوصول انما هو بسبب الحركة الثانية ، والحركة الثانية انما هي بسبب الميل الثاني وميل الثاني لا يكون في آن الوصول والا لاجتمع البيلان المختلفان في آن وهو محال بل في آن آخر فيه اللاوصول .

يزول عن المحرك كونه موصلا . مع أن المحرك القريب أعنى الميل الأول لا يكون باقيا عند مفارقة المتحرك للحد لأن المحرك الأصلي الذي ينبعث الميل عنه أعنى الطبيعة أو الإرادة أو القوة القاسرة ربما يكون باقيا يزول عنه ما هو بسببه كان محركا وهو الميل . و أشار بقوله « في جميع زمان مفارقة المتحرك للحد » إلى أن الزوال المذكور إنما يكون في جميع ذلك الزمان حاصلًا . وأشار بقوله « وتكون سيرورته غير موصل دفعة و إن بقي زماناً » إلى وجود الزوال في الآن الذي هو مبدئه ذلك الزمان . وذلك لأن الشيء إذا كان موصلا في زمان ثم صار غير موصل في زمان آخر فلا بد من أن يفصل بين الزمانين

و غاية تقرير كلام الشارح في اثبات الان الثاني ان يقال : زوال الوصول وان استمر زمانا الا ان حدوته آتى لان الميل الموصل موجود في زمان ثم صار غير موصل في زمان آخر . فلا بد ان يكون بين الزمانين آن فذلك الان لا يجوز أن يكون آن الوصول ولا آن اللاوصول لامتناع ارتفاع النقيضين ، ولا يجوز ايضا أن يكون آن الوصول لان السبب الموصل في زمان الوصول موجود و الشيء الموجود مالم يرد عليه ما يعدمه لم ينعدم . والوارد الذي يوجب انعدامه هو الميل الثاني الذي هو صده فما لم يطره الميل الثاني لم ينعدم السبب الموصل و حصول الميل الثاني لا يكون في جميع الزمان اللاوصول بل في طرف الزمان اللاوصول الذي هو الان الفاصل فيكون فيه اللاوصول لانه معلوله .

وفيه نظر لان الذي ثبت أن الوصول آتى؛ وأما استمراره في زمان فيتوقف على سكونه ضرورة أنه اذا فارق الحد لم يبق الوصول فلو اثبت الوصول لذلك لدارب الحجة .

ثم هب ان السبب الموصل موجود في زمان لكن لا نسلم انه ينعدم اذا صار غير موصل فاذا كان محركا موصلا وزال السبب لم ينعدم فلم لا يجوز ان يزول الاتصال أيضا ولا ينعدم فضلا عن معاملة سبب عدمه .

سلمناه لكن انعدام الشيء . كما جاز ان يكون بطريان الضد كذلك يجوز ان يكون بانتفاء شرط او وجود مانع .

ثم لو ثبت وجود الميل الثاني في آن هو لا يكون آن الوصول لوجود الميل الاول فيه وامتناع اجتماع الميلين . فلاحاجة اذن الى قوله : وكان اللاوصول الذي هو معلوله حاصله . وايشاكنى ان يقال : اللاوصول آتى لان السبب الموصل موجود ولا ينعدم الا بحدوث ميل آخر في آن فيه اللاوصول لانه معلوله فلا حاجة الى باقى المقدمات اصلا .

والحاصل ان اثبات الان الثاني يمكن بطريقتين :

احدهما : ان يقال : زوال الوصول انما هو بالميل الثاني ، والميل الثاني آتى فيكون هناك آن

ولا يجوز أن يكون الشيء . في ذلك الآن لا موصلا ولا غير موصل لامتناع خلوّه من النقيضين ، ولا يجوز أن يكون موصلا لأنّ الأمر الموجود ما لم يرد عليه أمر يعدمه فإنّه لا يزول . والوارد إذا كان ممّا يوجد في آن كان لامحالة موجوداً في الآن الفاصل . فكان اللاإيصال الذي هو معلوله أيضا حاصلًا معه . وإنما لم يذكر المحرك الثاني ^(١) أعني الوارد المتجدد لأنّ الحجّة تمشي من غير ذلك . فإنّ الميلين المختلفين ليسا بممتنعين الاجتماع لذاتيهما ؛ بل لأنّ كلّ واحد منهما يستلزم عدم الآخر . ولما كان وجود الميل الأوّل ممتنع الاجتماع مع عدمه اكتفى بذكر عدمه المغنى عن

فيه الميل الثاني وهو ليس آن الوصول والا لاجتماع فيه الميلان ؛ بل آن آخر فيكون بين الاثنين زمان .

والطريق الثاني : ان الوصول انما يزول بالميل الثاني وهو يحدث في زمان اللاوصول ؛ بل في آن ابتدائه فيكون في هذا الان اللاوصول فهو لا يكون آن الوصول فلو أثبت الان الثاني بالطريق الاول لم يحتج الى اثبات الايصال ، وان أثبتته بالطريق الثاني فالحجة ليست مبنية على امتناع اجتماع الميلين بل يكفي ان يقال : ان اللاوصول ليس آن الوصول والا لكان الجسم واصلا غير واصل في آن واحد . وهو محال . م

(١) قوله « وإنما لم يذكر المحرك الثاني » لما ذكر أن هذه الحجّة مبنية على امتناع اجتماع الميلين وذلك إنما يكون لو أثبت ميلين لكن الشيخ ذكر المحرك الموصل وهو الميل الاول و لم يذكر الميل الثاني بل اقتصر على أن اللاوصول آتى فرغم أن الحجّة تمشي من غير حاجة الى ذكر الميل الثاني لان الميلين المختلفين ليسا بممتنعين الاجتماع لذاتيهما بناء على القاعدة المشهورة وهي ان التقابل بالذات إنما هو بين الايجاب والسلب و اما تقابل الضدين وغيرهما فليس لذاتيهما بل لان كل واحد منهما يستلزم عدم الآخر فالميلان إنما يتقا بلان لا يستلزام كل واحد منهما عدم الآخر . ولما كان زوال الوصول هو انعدام الميل الاول والميل الاول ممتنع الاجتماع مع عدمه استغنى الشيخ بزوال الايصال عن ذكر وجود الميل الثاني فان ذكر المتقابلين بالذات مغنى عن ذكر المتقابلين بالعرض .

ولعل المراد ببيان وجه عدم تصريح الشيخ بذكر المحرك الثاني لان الحجّة لا تحتاج إلى اثباته فان كون زوال الايصال آتيا موقوف على اثباته . على أن ذكر المتقابلين بالذات ليس مغنيا عن ذكر المتقابلين بالعرض ؛ بل الامر بالعكس . ولو قال : زوال الوصول ملزوم للميل الثاني فيكون ذكره كذكره لا صواب وكفى . م

ذكر وجود الميل الثاني . ثم أشار إلى تغاير الآين بقوله « والآن الذي يصير فيه غير موصل دفعة غير الآن الذي صار فيه موصلاً دفعة » وأشار إلى وقوع وجوب زمان بين الآين بقوله : « وبينهما زمان كان فيه موصلاً » وذلك لأن الميل الثاني لم يتجدد فيه بعد وإنما قال « وهو زمان السكون لاحتمال » لأن سبب الحركة أعنى الميلين معدومان ^(١) وهيهنا قدمت الحجة .

قال الفاضل الشارح : إنها مبنية على استحالة تتالي الآتات . وفيه إشكال : وهو أن عدم الآن يكون إما على التدرج أو دفعة . والأوّل باطل وإلا لصار الآن زمانياً ^(٢) والثاني يقتضي أن يكون آن عدمه متصلاً بأن وجوده فيلزم تتالي الآين .

قال : وأجاب الشيخ عنه في الشفاء : بأن قال : قولكم : عدم الآن إما أن يكون على التدرج أو دفعة تقسيم غير منحصر لأن هناك قسمًا ثالثاً ^(٣) وهو أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده . فلو قال السائل : ليس البحث عن استمرار عدم ذلك الآن حتى يقال : إنه في جميع الزمان الذي بعده ؛ بل عن ابتداء عدمه . ومعلوم أن ذلك ليس في

(١) قوله « لان سبب الحركة اعنى الميلين معدومان » لقابل أن يقول : لما كان الاتصال متحققاً في زمان السكون كان الميل الاول الذي هو الموصل موجوداً فكيف يكون الميلان معدومين .

والجواب : ما مر من ان السبب المحرك الموصل إنما سمي ميلاً لانه مبعث مزبل عن الحد . ولا شك أن ذلك السبب بهذا الاعتبار معدوم . فيكون الاول أيضاً معدوماً . وهذا لا يتناقض في وجود السبب الموصل لتغاير الاعتبارين . م

(٢) قوله « و الا لصار الآن زمانياً » لان الآن اذا انعدم شيئاً فشيئاً يكون له امتداد فيكون زماناً لازمانياً . م

(٣) قوله « لان هناك قسمًا ثالثاً » فان الآن حد مشترك بين زمانين فإذا انتفى الزمان الاول بطرفه نعدم ذلك الآن واقع في كل جزء من أجزاء هذا الزمان الثاني . ولا استحالة في أن يكون الشيء معدوماً في زمان . و قبل ذلك الزمان موجوداً .

و اما قوله : ولا يستحيل أن ينصف الشيء بصفة في زمان و يكون في الآن الذي هو طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة . فلا ينطبق على ما نحن فيه . لان الآن وان انصف بالمعدم في زمان إلا انه ليس في طرف ذلك الزمان على صفة الوجود ؛ بل هو بعبئة طرف ذلك الزمان والا لكان للآن آخر . م

جميع الزمان الذي بعده . لكان جوابه : أن آن ابتداء الزمان الذي هو في جميعه معدوم ليس آنًا آخر ؛ بل هو عين ذلك الآن . ولا يستحيل أن يتصف الشيء بصفة في زمان ، ويكون في الآن الذي هو طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة .

قال : هذا تقرير كلام الشيخ . والإشكال باق عليه من وجهين .

الأول : أن حصول الشيء أوعده على التدرج غير معقول . لأن زمان الحصول حينئذ يحتمل الانقسام . ففي الجزء الأول منه مثلاً إن لم يحصل شيء لم يكن الحصول في كل ذلك الزمان بل في بعضه . وقد قيل : في كله . هذا خلف . وإن حصل شيء وكان الحاصل هو الذي سيحصل في الجزء الثاني بعينه كان ذلك الشيء في الجزء الأول موجوداً معدوماً معاً .^(١) وهو محال . وإن كان غيره لم يكن ذلك حصول شيء على التدرج بل حصول أشياء كثيرة في أجزاء ذلك الزمان . وإذا ثبت ذلك ثبت أن عدم الآن المفروض إنما يحصل دفعة^(٢) ثم يستمر بعد ذلك زماناً فإن كل حاصل بعد ما لم يكن فلا بد له من أول حصول يكون هو حاصله فيه ، ويلزم من ذلك تتالي الآنين .

الثاني : لو سلمنا صحة هذا التقسيم وهو أن يكون عدم الآن حاصلًا في جميع

(١) قوله « كان ذلك الشيء في الجزء الأول موجوداً معدوماً معاً » لأن الحاصل في الجزء الأول موجود فيه ، و الذي يحصل في الجزء الثاني غير موجود في الجزء الأول . فلو كان الحاصل هو الذي يحصل بعينه يلزم أن يكون الشيء الواحد موجوداً معدوماً معاً . و إنه محال . م

(٢) قوله « وإذا ثبت ذلك ثبت أن عدم الآن المفروض إنما يحصل دفعة » لو استدلل على ذلك بان وجود الشيء وعدمه على التدرج غير معقول . فلم يكن عدم الآن المفروض على سبيل التدرج ؛ بل يكون دفعة و في آن . فيستلزم تتالي الانات . فلا حاجة إذن الى قوله : فان كل حاصل بعد ما لم يكن فلا بد له من أول حصول يكون هو حاصله فيه .

على انه ليس يلزم من امتناع الحصول التدريجي أن يكون دفعيًا كما صرح به الشيخ . ولو استدلل على ذلك بقوله : فان كل حاصل بعد ما لم يكن . فبيان امتناع الحصول التدريجي مستدرك اذ لو ثبت هذه القضية كفت في الاستدلال ؛ لكنه ان اراد بأول الحصول آن الحصول . فلانسلم أن كل حادث يكون لحدوثه آن يكون موجوداً فيه . فان الحركة حادثه و ليس لها اول حدوث هي موجودة . و ان اراد أنه يوجد فيه زمان هو اول أزمته الحصول فسلم لكن من أين يلزم تتالي الانات . م

الزمان الذي بعده من غير أن يكون لذلك الزمان طرف هو فيه معدوم فلم لا يجوز أن يقال : اللامماسة حاصلة في الزمان الحاصل بعد [آن] المماسة ؛ مع أنه ليس لزمان اللامماسة طرف غير آن المماسة . وحينئذ يكفى هناك آن واحد وبطل الحجّة .

أقول على الوجه الأول : ^(١) معنى الحصول على التدرّج هو حصول الشيء الذي له هويّة اتصالية لا يمكن أن تتحصّل إلا في زمان كالحركة وما يتبعها . فإنّ تلك الهويّة بمتنع وجودها دفعة . ولا يلزم من ذلك أن يكون حصولها حصول أشياء كثيرة في أجزاء ذلك الزمان . لأنّها من حيث هويّتها ليست بملتئمة عن أشياء كثيرة ؛ بل هي شيء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء . فهي قبل عروض القسمة لا تكون إلا شيئاً واحداً منطبقاً على زمان . ولا يكون لذلك الزمان طرف يوجد ذلك الشيء في ذلك الطرف لأنّ وجوده بمتنع الحصول في طرف زمان ؛ بل واجب أن يحصل مقارناً لجميع ذلك الزمان . وأما بعد عروض القسمة فيكون حصول أجزائه في أجزاء ذلك الزمان شيئاً بعدشيء . وهذا الاعتبار لا ينافي الاعتبار الأول . فهذا هو الحصول على التدرّج ويقابله ما يحصل لأعلى التدرّج ؛ بل إمّا في طرف زمان فقط كوصول المتحرك على مسافة إلى منتصفها مثلاً ، و إمّا في زمان لا بمعنى أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزمان ؛ بل بمعنى أن لا يوجد

(١) قوله « على الوجه الاول » الشيء . اما أن يحصل على سبيل التدرّج أولاً .

و معنى الحصول على التدرّج حصول ماله هوية اتصالية بمتنع أن لا يقع الا في زمان بل لا بد و ان ينطبق على اتصال الزمان كما في الحركة . و حصول الحركة ليس حصول أشياء كثيرة في أجزاء الزمان لانه ليس للحركة أجزاء ، ولا للزمان أجزاء ؛ بل ليس الاحصول شيء واحد في زمان واحد ؛ نعم لو يفرض للزمان أجزاء يفرض في الحركة أيضا أجزاء تكون في تلك الاجزاء من الزمان لكنه ليس يلزم أن يكون حصول الحركة في الواقع حصول أشياء متعددة فهذا هو الحصول التدرّجي وهو حصول في الزمان لافى طرفه .

و أما الحصول لأعلى التدرّج فهو اما الحصول في طرف الزمان وهو الان لافى الزمان ، و اما الحصول في الزمان دون الان ، او الحصول في الزمان و طرفه . وفي معنى الحصول في الزمان لا على سبيل التدرّج ان لا يوجد في ذلك الزمان آن الا وذلك الشيء حاصل فيه ككون الشيء متحركاً . فان هذا لا يصدق على الجسم في طرف الزمان لان الحركة زمانية ؛ نعم يصدق على الجسم

في ذلك الزمان آن إلا ويكون ذلك الشيء حاصلًا فيه . وهذا القسم ينقسم إلى ما يكون حاصلًا في الآن الذي هو طرف حصوله كالكون والتربيع ، وإلى ما لا يكون حاصلًا في ذلك الآن كاللاوصول ، وكون المتحرك على مسافة فيما بين طرفيها . فإن جميع ذلك إنما يحصل في زمان وفي طرفه ، أو فيه دون طرفه . ولهذا حكم الشيخ بتثليث القسمة ، وحكم بأن عدم الآن إنما يحصل في جميع الزمان الذي يكون ذلك الآن طرفه . و يتبين ذلك من تصور النقطة . فإن الحكم بأن النقطة موجودة هناك صادق على طرف الخط المتصل ، وليس بصادق على نفس الخط المتصل . وأما الحكم بأنها ليست بموجودة هناك فصادق على نفس الخط ، وليس بصادق على طرفه . ولا يلزم من ذلك أن يكون للخط طرف آخر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأنها ليست بموجودة هناك .

وعلى الوجه الثاني : أن ذلك يقتضى تزيف الحجّة المشهورة المذكورة في صدر هذا الفصل . ولا يقتضى تزيف الحجّة التي اعتمدها الشيخ عليها . فإن آن المماسّة الذي يجب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه لا يمكن أن يكون مبدئ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلًا لأن ذلك الزوال مفقود إلى حدوث سبب متجدد لا يمكن اجتماعه مع السبب الأول . والسببان ليسا من الموجودات التي تحصل في أزمنة دون أطرافها ، ولا مما لا يوجد إلا في أطراف الأزمنة ، ولا مما يكون منطبقاً على أزمنتها . فهما إذن مما يوجد في الأزمنة ، وفي أطرافها .

في كل آن يفرض من آتات زمان حركته . و التثليل باللاوصول بنا في ما تقدم من ان الا ايصال واقع من الان الفاصل ، وما تأخر من قوله في الفائدة : فان كون الشيء غير موصل قد يقع في آن كما يقع في زمان فلا فرق بينه وبين الكون والتربيع والتثليث فانها قد يحدث في الان وتستم . وقد ظهر مما ذكرنا أن بين معنى الحصول التدريجي والدفعي واسطة فان الحصول الدفعي هو الحصول في الان ، و مقابله ليس هو الحصول التدريجي بل الحصول في الزمان والحصول في الزمان لا ينحصر في الحصول التدريجي بل يكون على وجهين :

احدهما : حصول ماله هوية اتصالية ينطبق على الزمان وهو الحصول التدريجي .

والاخر حصول في الزمان لا على وجه الاتصالية ؛ بل على وجه يوجد في كل آن يفرض في ذلك الزمان فالحصول الزماني أعم من التدريجي وغيره . وهذا القسم واسطة بين الدفعي و

والفاضل الشارح توهم أن الشيخ إنما أورد الحجّة المشهورة في الكتاب . ولذلك تعجب من إيرادها بعد تزييفها في الشفاء .

والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجّة المشهورة اشتغال تقريره على ذكر المحرك الموصول ، وإشارته إلى وجوده في آن المماسّة .

وسبب توهم هذا الفاضل هو أن الشيخ لم يتعرض لذكر السبب الثاني بل اقتصر على ذكر معلوله وهو زوال السببية عن السبب الأول .

ثم إن الفاضل الشارح اعترض على هذه الحجّة بإنكار وجود الميل أولاً ، ثم بإنكار امتناع اجتماع ميلين مختلفين دفعة ثانياً ، ثم بتجويز وجودهما في زمانين مختلفين يفصل بينهما آن واحد لا يوجد فيه إحداهما أو كلاهما .

وفيما مرّ من الكلام في كل واحد من هذه المواضع كفاية .

قوله :

﴿فكل حركة في مسافة تنتهي إلى حد ما تنتهي إلى سكون . فتكون غير الحركة

التدرجي فلا يلزم من أن لا يكون عدم الان تدرجياً أن يكون دفئياً لجواز أن يكون زمانياً لا تدرجياً بأن يكون حصوله في جميع الزمان الذي بعده .

و مما يوضحه أن نسبة الان إلى الزمان نسبة النقطة إلى الخط ؛ غير أن النقطة ربما يكون فاصلاً و الان لا يكون الا و اصلاً فكما أن النقطة يوجد في طرف الخط فقط ولا يوجد في نفس الخط ولا يلزم منه أن يكون للخط طرف آخر يكون عدم النقطة واقعاً فيه فكذلك الان طرف للزمان و معدوم في جميع الزمان ليس في طرف آخر للزمان .

و تحرير جواب شبهة الامام : انا نختار انه يوجد في الجزء الاول من الزمان شيء من الحركة ، وكذلك في الجزء الثاني شيء آخر ؛ لكن لا يلزم منه أن يكون الموجود أشياء متعددة . و إنما يلزم ذلك لو كان للزمان أجزاء موجودة بالفعل ؛ بل الزمان شيء واحد له هيئة اتصالية . و الحركة أيضاً متصلة واحدة منطبقة عليه .

أو نقول : نختار أنه ليس يحصل في الجزء الاول من الزمان شيء من الحركة .

قوله : فلم يكن حصول الحركة في كل الزمان بل في بعضه . قلنا : لانسلم هذه الملازمة . و إنما يلزم أن لو كان للزمان جزء واقع ولم يحصل جزء من الحركة فيه ؛ لكن صدق هذه القضية بانتفاء الجزء من الزمان و الحركة لا بانتفاء الحركة .

التي بها يستحفظ الزمان المتصل . فالحركة الوضعية هي التي بها يستحفظ الزمان المتصل وهي الدورية) :

لما فرغ من إثبات السكون بين الحركتين المختلفين شرع في المطلوب من ذلك وهو بيان أن الحركة الحافظة للزمان دورية .

وتقريره : أن كل حركة في مسافة^{١١} تنتهي تلك المسافة إلى حد ، وتنتهي تلك الحركة إلى سكون لما تقدم . فهي غير الحركة الحافظة للزمان . لأن الزمان الذي هو مقدار الحركة على ماسر^{١٢} لا أول له ولا آخر كما مضى بيانه . فالحركة التي هي مقدارها يجب أن لا يكون لها أول ولا آخر ؛ لكن الحركات التي لا تختلف تكون إما مستقيمة ، وإما مستديرة كما سبق بيانه . والمستقيمة لا يمكن أن تتصل دائماً لوجوب تنهاى المسافات المستقيمة . فإذن هي وضعية دورية .

وأعلم أن القائلين بنفى السكون بين الحركات المختلفة يسندون الزمان أيضا إلى الحركة المستديرة دون غيرها لامتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض بحيث يصير

و اعترض على العجة المبينة على البيلين بنوع وجود الميل ، ثم بنوع امتناع ميلين مختلفين ، ثم بتجويز وجودهما في زمانين : بان يقال : العيل الثاني يحدث في جميع الزمان الذي بعد زمان الميل الاول كما جاز أن يكون عدم الان في جميع الزمان الذي بعده . فهذا تجويز وجود الميل الثاني في زمان الميل الاول في زمان و أن يكون بينهما آن لا يوجدان فيه او يوجد أحدهما . و نقل هذا الاعتراض ليس على الوجه الذي ذكره الامام فانه قال : لم لا يجوز أن يحدث الميل الثاني في جميع الزمان الحاصل بعد آن الميل الاول من غير أن يكون لذلك الزمان طرف سوى ذلك الان يحصل فيه أول وجود الميل الثاني كما أن عدم الان في جميع الزمان الذي بعده من غير أن يكون لذلك الزمان طرف يحصل فيه أول ذلك عدم فلا يلزم وجود آيين . وهذا الوجه بالاعتراض أنسب على ان التنفى عن هذه الاعتراضات ظاهر بعد الاحاطة بما مر . م

(١) قوله « وتقريره ان كل حركة في مسافة » المراد بهذه الحركة الحركة المختلفة . كأنه قال : كل حركة من الحركات المختلفة أعنى التي لها حدود ينتهى الى سكون فهي لا يحفظ الزمان . و اما الحركات التي لا تختلف فهي إما مستقيمة أو مستديرة . و العصر ممنوع . لان الحركة على سطح مربع مثلا حركة واحدة مع أنها ليست بمستقيمة ولا مستديرة اللهم الا أن يستدعى حدود المسافة والحركة وفيه ما فيه . م

المجموع حركة واحدة . و الزمان إذهو شيء واحد متصل يجب أن يكون مستنداً إلى ماهو مثله في الاتصال الوحداني . فإذن الحركة الحافظة للزمان متصلة دائماً . ولا حركة متصلة دائماً سوى الدورية . وقد ظهر من ذلك أن هذا المطلوب لا يقتصر إلى إثبات السكون المذكور كل الافتقار .

﴿فائدة﴾

﴿إنما يجب أن يقال : صار غير موصل ، ولا يجب أن يقال : ما يقولون : صار مفارقاً . لأن الحركة والمفارقة التي هي الحركة منسوبة إلى ما يتحرك عنه ليس يقع دفعة ، ولا فيهما ماهو أول حركة ومفارقه ، وأن يزول كونه موصلاً واقع دفعة﴾
هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدم و هو أن الجمهور يقولون في حجبتهم التي حكيناها عنهم أعنى التي زيغها الشيخ عند إثبات الآن الثاني : إن المتحرك يصير بعد الوصول مفارقاً .

وقد رد عليهم من ينازعهم في مطلوبهم بأن المفارقة عبارة عن الحركة منسوبة إلى ما يتحرك عنه . والحركة ليست تقع دفعة بل في زمان . ولا يوجد فيها شيء هو أولها لأن كل جزء يوجد منها فإنه ينقسم أيضاً إلى أجزاء يتقدم بعضها على بعض . وهكذا حال المفارقة وما يشبهها . فإذن لا يصح أن يقال : صار المتحرك مفارقاً في آن ؛ بل يجب أن يقال : إن المتحرك صار غير موصل بعدما كان موصلاً ، أو زال عنه كونه موصلاً في آن فإن كون الشيء غير موصل فقد يقع في آن كما يقع في زمان . وما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن الحجّة المشهورة لا تصير صحيحة إن بدلت لفظة المبانيّة باللاماسة . فغير مناف^(١) لقوله هذا . لأن تلك الحجّة في نفسها ضعيفة ، والحجج التي يكون فسادها من جهة المعنى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها بتديلاً غير مؤثر في المعنى . أمّا

(١) قوله « وما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن الحجّة المشهورة لا تصير صحيحة إن بدلت لفظ المبانيّة باللاماسة فغير مناف » جواب سؤال : وهو أن زوال الوصول هو اللاماسة والشيخ قال : لو بدلت المبانيّة باللاماسة يتم الحجّة فكيف يتم إذا بدلت المبانيّة بالوصول .
أجاب : بان اتمام الحجّة بالوصول إذا ثبت الميل الثاني ، وعدم إتمامها باللاماسة للاقتصار عليها فهو تغيير لا أثر له في المعنى . م

الحجج الصحيحة فربما توهم فساراً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . فهذا ما يمكن أن يقال في تقرير هذه المسئلة .

﴿تذنيب﴾

﴿فالحركة التي يجب أن تطلب حال القوة عليها من حيث هي غير متناهية هي الدورية﴾

قد مر في الفصل الأول من الفصول الثلاثة الماضية أن القوة التي لانهاية لها هي التي تكون على أعمال أو حركات غير متناهية ، وتبين في الفصلين الأخيرين أن الحركة الغير المتناهية هي الدورية . فإذن الحركة التي يجب أن يتعرف حال القوة عليها من حيث هي غير متناهية هي الدورية لا غير . ولما كان هذا الحكم فرعاً على ما تقدم جعل هذا الفصل تذنيباً له . وقد ظهر في هذا الفصل أيضاً أنه يريد بلا نهاية القوة لانهايتها بحسب المدة أو العدة .

﴿إشارة﴾

﴿اعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يحرك جسماً غيره . لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهماً . فإذا حرك بقوة جسماً من مبدئه نفرضه حركات لاتنتهي في القوة ، ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلك القوة فيجب أن يحركه أكثر من ذلك من المبدئه المفروض فتقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر فيصير الجانب الآخر متناهماً أيضاً . هذا محال﴾

يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية (١) .

(١) قوله «يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية» المطلوب ان القوى الجسمانية بمتنع أن تكون غير متناهية : إما في الشدة فلما مر ، وأما في المدة أو في العدة فلانها لو حركت جسماً فاما ان يكون بالقصر أو بالطبع وهما محالان : أما بالقصر فلانه لو حرك جسم جسمين مختلفين في الصغر و الكبير الى غير النهاية في المدة أو العدة من مبدئه واحد يلزم التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي و انه محال .

لا يقال : هذا الدليل انما يتم اذا يمكن ابتداء تحريك القوة الجسمانية الغير المتناهية واما لو كانت

واعلم أن القوة الغير المتناهية لو كانت جسمانية وحرّكت جسماً . فلا يخلو إما أن يكون تحريكها لذلك الجسم بالقسر ، أو بالطبع . لأنه إما أن لا يكون عملاً لتلك القوة ، أو يكون .

فقوله : « لا يجوز أن يكون جسم ذوقوة غير متناهية يحرك جسماً غيره » إشارة إلى فساد القسم الأول .

والحجة عليه : أن الجسم لا يمكن أن يكون إلا متناهيًا . وذلك لما مرّ من وجوب تناهي الأبعاد . فإذا حرّك جسم بقوة جسم آخر من مبدئه مفروض حركات لانهاية لها بحسب الامتداد الزمني ، أو بحسب العدة في القوة . فإن غير المتناهي لا يخرج إلى الفعل ، ثم فرضنا أن ذلك الجسم المحرك يحرك جسماً آخر شبيهاً بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر منه بالمقدار بتلك القوة بعينها من ذلك المبدئه المفروض فيجب أن يحرك الثاني أكثر من الأول . وذلك لأن المقسور إنما يعاوق القاسر بحسب طبيعته المخالفة لطبيعة القاسر من حيث هو قاسر . ولا شك أن طبيعة الجسم الأعظم تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر لاشتغال الأعظم على مثل طبيعة الأصغر ، وعلى ما يزيد عليه . ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم أكثر من معاوقة الأصغر . فإذن يكون تحريك الأصغر أكثر من تحريك الأعظم . وهذا مما لم يبيته الشيخ في هذا الفصل إلا أنه تبيّن مما مرّ في الفصل السادس من النمط الثاني ، ومما سيأتي . ولما كان مبدئه التحريك واحدًا بالفرض وجب أن تقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر الذي فرض اللانهاية فيه . وكذلك النقصان

القوة الجسمانية القاسرة أزلية وهي تحرك جسماً من الازل تحريكاً غير متناهية فلا يكون نمة مبدئه .

فنقول : لا شك في إمكان التحريك من المبدئه على ذلك التقدير . فإنه لو أمكن قوة جسمانية قسرية غير متناهية لا يمكن أن يحرك جسماً و بعضه من مبدئه مفروض . وحينئذ يلزم التفاوت . قال الامام : هب أن بين حركتي الجسمين المختلفين تفاوتاً في الجانب الغير المتناهي ؛ لكن لا يلزم منه أن ينقطع الجسم الأكبر . و إنما يلزم لو كان التفاوت بالزيادة و النقصان حتى ينقطع الناقص الذي فرض غير متناه . وهو ممنوع . لم لا يجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطوء كما أن حركة الفلك الأعظم أسرع من حركة فلك النوايت مع أنهما غير متناهيين .

و تقرير الجواب : أن الكلام في القوة الغير المتناهية في المدة او العدة . و اللازم منه تفاوت

ويلزم منه انقطاع الأقل . فيكون ذلك الجانب أيضاً متناهياً وقد فرض غير متناه . هذا خلف . فإن هذا الفرض محال .

واعلم : أن هذا البرهان أعمّ مأخذاً مما استعمله الشيخ . فإنّ الحاصل منه أن القوة الغير المتناهية لو حرّكت بالفرض جسمين مختلفين لوجب أن يكون تحريكها إياهما متفاوتاً . ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما بعد أن فرضت غير متناهية مطلقاً هذا خلف . فإنّ القوة الغير المتناهية سواء كانت جسمانية أو غير جسمانية يمتنع أن تكون مباشرة لتحريك الأجسام بالقسر . والشيخ خصّصه بالقوة الجسمانية لأنّ فرضه في هذا الموضوع هو نفي اللانهاية عن القوى الجسمانية .

والاعتراض المشهور الذي أورده الفاضل الشارح عليه : بتجويز أن يكون التفاوت في التحريكين بالسرعة والبطء وحينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما . مندفع لأنّ المراد بالقوة المذكورة هي نهايتها التي لانهاية لها باعتبار المدة أو العدة دون الشدة على ما مرّ .

ثمّ إنّه أورد عليه سؤالاً آخر : وهو أنّ القائلين بتناهي الحوادث لما استدّلوا بوجود ازديادها كلّ يوم على تناهيها . ردّ الشيخ عليهم بأن قال : لما لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الأوقات لم يكن الحكم بالازدياد عليها صحيحاً فضلاً عن أن يكون مقتضياً لتناهيها .

قال : ولقائل أن يردّ عليه هيئنا بما ردّ به هو عليهم بعينه . وهو أن يقول : ليس

الحركتين في الجانب الغير المتناهي في المدة و العدة لاجمردالتفاوت في السرعة و البطء :
 اما في المدة فلان القوة الجسمانية لو كانت غير متناهية في المدة و حرّكت جسماً آخر كان زماً .
 حرّكه غير متناه لاننا لانعنى بالحركة الغير المتناهية في المدة الا ذلك . فاذا حرّكت جسماً آخر أصغر
 كان زمان حرّكه أيضاً غير متناه ، لكن هذا الزمان يكون أقصر لان معاوقته أقل . و التفاوت بين
 الزمانين في الطول و القصر ليس الا في الجانب الغير المتناهي . فيلزم انقطاع الاقل قطعاً .
 واما في المدة فلانها لو كانت غير متناهية في العدة و حرّكت جسماً يكون عدد حرّكاته غير متناه
 لانه المراد بعدم تناهي القوة في العدة و اذا حرّكت جسماً أصغر يكون عدد حرّكاته أيضاً غير متناه
 الا ان هذا العدد أكثر من العدد الاول فيلزم انقطاعه . م

للحركات التي تقوى هذه القوة عليها مجموع موجود في وقت ما . فإن لا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان .

قال : ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال . فأجاب : بأن المحكوم عليه هيبنا^(١) كون القوة قوية على تلك الأفعال . وهذا المعنى حاصل في الحال . ولاشك أن كون القوة قوية على تحريك الكل أقل من كونها قوية على تحريك الجزء . فوقع التفاوت في القوة عليها . بخلاف الحوادث . فإن مجموعها لما لم يكن موجوداً في وقت ما استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان .

ثم قال الفاضل الشارح : وللسائل أن يعود فيقول : أنتم إنما تستدلون على تفاوت قوة القوة على تحريك الكل و الجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال و حينئذ يعود الإشكال .

أقول . الشيخ لم يحكم بنفي الأزيد عن الحوادث الغير المتناهية مطلقاً ؛ بل ذكر في آخر النمط الخامس أن جميعها لا يمكن أن يوجد في وقت ، وغير المتناهي المعدوم قد

(١) قوله « فاجاب بان المعكوم عليه هيبنا » اي الحكم هيبنايان قوة القوة متفاوتة وهو واقع في الحال فلاشك أن قوة القوة على تحريك الجزء أكثر من قوتها على تحريك الكل . فيلزم التفاوت في القوة بخلاف الحوادث فانها لما لم يكن موجودة في وقت يستحيل الحكم عليه بالتفاوت . و للسائل أن يعود و يقول : المعذور الذي ادعيتم لزومه إما تفاوت قوة القوة على تحريك الكل والجزء ، وإما تفاوت الأفعال . فان زعمتم ان اللازم تفاوت قوة القوة وهو معذور فغير مسلم لا بد له من دليل ، وإن زعمتم ان اللازم المعذور هو التفاوت في الأفعال عاد الإشكال . وكان مراد الامام من قوله : انتم تستدلون على تفاوت قوة القوة بتفاوت الأفعال . هذا الذي قررناه ؛ لكنه سهى في عبارته . فان الاستدلال بالعكس . فانا نقول : قوة القوة على تحريك الكل أضعف منها على تحريك الجزء اذا المقسور طبيعة عابقة عن التحريك القسرى . وكلما كان المعوق أقوى كانت القوة على تحريكه أضعف بالضرورة ، فلما تفاوت قوة القوة بالنسبة الى تحريك الكل والجزء يلزم التفاوت في الحركات الغير المتناهية .

وأجاب الشارح بان الشيخ ما أحال قبول الغير المتناهي الذي ليس مجموع موجوداً في الخارج الزيادة والنقصان في الوهم ، و صرح بأنه في العدم قابل للزيادة والنقصان ، وبأن ذلك لا يتنافى كونه غير متناه ؛ بل انا في بادي النظر اذا تخيلنا امتداداً يكون له جهتان فاحتمل أن يكون غير متناه في الجهتين ، وأن يكون متناهياً فيهما ، وأن يكون متناهياً في احدهما فقط . فالحكم بالزيادة و

يكون فيه أكثر وأقل. ولا يشمل ذلك كونه غير متناه في العدم. وفي هذا الكلام تصريح بأن كثرة الشيء وقلته لامتفان كونه غير متناه. وكيف وربما يوصف بهما وباللانهاية معاً في النظر الأول إذا اختلفت جهتهما أعني جهة الكثرة والقلّة، وجهة اللانهاية. وبيان ذلك أن كل ما يمتد مترتباً في العقل، أو في الخارج : مقداراً كان، أو عدداً فيكون لامحالة لامتداده جهتان يمكن أن يوصف ذلك الامتداد في الجهتين معاً بالتناهي، أو يسلب عنه فيهما التناهي، أو يوصف في إحداهما به ويسلب في الأخرى عنه. والحكم بالازيد والانتقاص عليه لا يكون إلا في الجهة الموصوفة بالنهاية لأنهما من خواص الكم المتناهي. فإن الحكم بهما في جهة واحدة لا ينافي في سلب النهاية في الجهة الأخرى بحسب النظر المذكور. وأما امتناع سلب النهاية عنه إذا كان موجوداً على ما هو المقر عند جمهور الحكماء فذلك لأمر يقتضيه خارج عن مفهومه. وهو غير مانع فيه. وإذا قد تقرر هذا فنقول: لما كانت لانهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضي،

النقصان إذا كان غير متناه في إحدى الجهتين لا يكون إلا في الجهة الأخرى. وقوله: في النظر الأول. احتراز عن دليل يدل على امتناع أن يوصف بعدم التناهي وبالكثرة و القلة كامتناع وجود غير المتناهي على الشرايط المقررة عند الحكماء. فانه بدليل لا بالنظر الى مجرد مفهومه. وأما قوله: لانها من خواص الكم المتناهي. فمنوع لانتقاصه بمعلومات الله تعالى ومقدوراته. ويمكن أن يجاب عنه: بان الكم الغير المتناهي اذا زاد مرة ونقص اخرى لم يكن ذلك الامن الجهة المتناهية بالضرورة. وأما ان معلومات الله تعالى زايدة على مقدوراته فذلك شيء آخر. وحاصل الجواب أن يقال: هب أن الغير المتناهي الذي يتعاقب لا يقبل الزيادة والنقصان في الخارج لانه ليس له مجموع موجود في وقت من الاوقات الا انه قابل لهما في الوهم، و بحسب الامر؛ لكن ازدياده ونقصانه في الجباب الغير المتناهي ممتنع في الوهم أيضا كما في الخارج وأما في الجباب المتناهي فليس بمتنع. وكان كلام الشيخ حيث قال: الحوادث المتناهية لو كانت غير متناهية يلزم أن يكون غير المتناهي قابلاً للزيادة والنقصان لازدياد الحوادث كل يوم وهو محال أن يقال لو كان المراد أن غير المتناهي يزيد وينقص في الخارج فهو ممنوع. لان المجموع الغير المتناهي ليس موجوداً في الخارج في وقت ما، وان كان المراد أنه يقبل الزيادة والنقصان في نفس الامر وفي الوهم، فلا نسلم أنه محال. وانما يكون كذلك لو كان قبوله الزيادة والنقصان في الجباب الغير المتناهي. وليس كذلك ههنا بخلاف ما نحن بصدده للزوم التفاوت في الحركات

ازديادها في الجهة الأخرى التي تلى الحال . لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهي صحيحا كما مر . وأما الأفعال الصادرة عن القوة المذكورة فلما كان لامتدادها مبدء واحد بالفرض ، وكانت مستلزمة لزيادة وتقصان بحسب طبائع المقسورات المختلفة . وجب أن يكون التفاوت في الجهة الأخرى ، وأوجب التفاوت تناهيها في تلك الجهة أيضاً . وبذلك افتقرت صورتان . فهذا ما عندى في هذا الموضوع . وأما عبارة الشيخ في الجواب المحكى عنه فلم يقع إليّ بالفاظه حتى أنظر فيها .

﴿مقدمة﴾

﴿إذا كان شيء ما يحرك جسماً ولا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر^(١) لا يكون أحدهما أعصى والآخر أطوع . حيث لا معاوقة أصلاً﴾

لما فرغ من بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك بالقسر أراد أن يبين امتناع كونها غير متناهية التحريك بالطبع أيضاً . فقدم لذلك ثلاث مقدمات : أولها : ما ذكره في هذا الفصل وهو أن الجسم من حيث هو جسم لما لم يكن مقتضيا للتحريك ، ولا للمنع عنه ؛ بل كان ذلك لقوة تحلّه كما مر . فإذن كبيره وصغيره

الغير المتناهية في الجانب المتناهي . وإنه كما هو محال في الخارج كذلك في الوهم وبحسب نفس الامر .

واعلم ان الطبيعيات لما كانت معسوسة وحكم الوهم في المحسوسات صادق فالمقدمات المذكورة في البراهين الطبيعية لا يجب أن يكون مأخوذاً بحسب الخارج ؛ بل بحسب نفس الامر وإن كانت وهمية كما في مسألة تناهي الابعاد و الجزء الذي لا يتجزء وغيرهما . م .

(١) قوله « مقدمة : إذا كان شيء ما يحرك جسماً ولا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر » وهذا في المقدمة الأولى .

فالقوة الطبيعية إذا حركت جسماً يكون قبول كل الجسم للتحريك مثل قبول بعضه لعدم الممانعة فيه . فان كان هناك تفاوت لا يكون إلا من قبل الفاعل اعنى القوى . وهذا في المقدمة الثانية .

والتفاوت الذي بين القوى على تناسب الاجسام في الصغر والكبر لانها سارية فيها متجزئة . بتجزئتها . وهذا في المقدمة الثالثة .

فلو تحرك جسم بقوته الطبيعية حركات غير متناهية ، وتحرك بعض ذلك الجسم بقوته الطبيعية من

إذا فرضنا مجرد دين عن تلك القوة كأنامتساويين في قبول التحريك . وإلا لكان الجسم من حيث هو جسم مانعا عنه .

﴿مقدمة أخرى﴾

﴿القوة الطبيعية لجسم ما إذا حرّكت جسمها ولم يكن في جسمها معاوقة أصلا فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت في القبول ؛ بل عسى أن يعرض ذلك بسبب القوة﴾

وهذه ثمانية المقدمات : وهي أن القوة الجسمانية المسماة بالطبيعة إذا حرّكت جسمها ولا محالة يكون ذلك الجسم خاليا عن المعاوقة وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك الجسم فلا يجوز أن يعرض بسبب كبر الجسم وصغره تفاوت في القبول لما مرّ في المقدمة الأولى ، بل إن عرض تفاوت فهو بسبب القوة . فإنها تختلف باختلاف محلّها على ما سيأتى في المقدمة الثالثة . وهناك يستبين أن التفاوت كما كان في الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير فهو في الطبيعة بحسب الفواعل لا غير .

﴿مقدمة أخرى﴾

﴿القوة في الجسم الأكبر إذا كانت متشابهة للقوة في الجسم الأصغر حتّى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر تشابهت القوتان بالإطلاق . فإنّها في الجسم الأكبر أقوى وأكثر إذ فيها بالقوة شبيهة تلك وزيادة﴾

وهذه ثالثة المقدمات : وهي أن القوى الجسمانية المتشابهة تختلف باختلاف الأجسام ، وتناسب بتناسب محالها المختلفة بالكبر والصغر . لأنّها حالة فيها متجزئة بتجزئتها . وألفاظ الكتاب واضحة .

مبدء واحد فإن كان حركات البعض غير متناهية وحركة الكل أكثر وقع التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي . وإن كانت متناهية يلزم تناهي حركة الكل أيضا لان نسبة حركة الكل إلى بعض نسبة قوة الكل إلى قوة البعض ، ونسبة قوة الكل إلى قوة البعض نسبة الكل إلى بعض ، ونسبة الكل إلى البعض نسبة المتناهي إلى المتناهي . فيكون نسبة الحركة إلى الحركة نسبة المتناهي إلى المتناهي . وقد فرضنا حركة الكل غير متناهية . هذا خلف . م

﴿إشارة﴾

﴿نقول : لا يجوز أن يكون في جسم من الأجسام قوة طبيعية تحرك ذلك الجسم

حركات بلا نهاية﴾

لما فرغ من تقرير المقدمات شرع في المقصود وهو ما ذكره في صدر الفصل .

قوله :

﴿وذلك لأن قوة ذلك الجسم أكثر وأقوى من قوة بعضه لو انفرد﴾

إشارة إلى المقدمة الأخيرة .

وقوله :

﴿وليس زيادة جسمه في القدر تؤثر في منع التحريك حتى يكون نسبة المتحركين

والمحركين واحدة﴾

إشارة إلى المقدمة الأولى ، وإلى سبب الاحتياج إليها : وهو أن المعاوقة لو كانت

في الكبير أكثر منها في الصغير مع أن القوة في الكبير أيضا أقوى منها في الصغير لكانت نسبة

المتحركين والمحركين واحدة ؛ لكن ليس كذلك لما مر في المقدمة الأولى .

وقوله :

﴿بل المتحركان في حكم مالا يختلفان ، والمحركان مختلفان﴾

إشارة إلى ما استبان في المقدمة الثانية : وهو كون التفاوت ههنا بسبب الفواعل

لابسب الفواعل .

وقوله :

﴿فإن حر كاجسميهما [جميعها] من مبدء مفروض حر كات بغير نهاية عرض ما ذكرنا﴾

تقرير البرهان بالإحالة على ما مر . وهو أنه يلزم من ذلك وقوع التفاوت في

الجانب الذي فرض غير متناه . ويلزم منه تناهي الأقل كما مر .

وقوله :

﴿وإن حر كالأصغر حر كات متناهية كانت الزيادة على حر كاته على نسبة متناهية

فكان الجميع متناهيًا﴾

تتميم لهذا البرهان وإنما احتاج إلى ذلك لأنّ اللازم ممّا مرّ ليس إلّا وجوب تناهي الحركات الصادرة عن الجسم الأصغر ؛ لكن كان ذلك في الحجّة السابقة خلفا . لأنّ القوة الواحدة اقتضت من حيث هي غير متناهية فعلا متناها ، ولم يكن هيهنا خلفا . لأنّ القوة ليست بواحدة ؛ بل إنّما لزم المحال من حيث ذكره : وهو أنّ تناهي حركات الأصغر يقتضي تناهي حركات الأكبر أيضا لكونهما على نسبة جسميهما المتناهيين على ما مرّ في المقدّمة الثالثة . فهذا تقرير ما في الكتاب .

واعلم : أنّا ذكرنا أنّ الشيخ يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك : فبيّنه بامتناع صدور قسمي التحريك عنها الذي بالفسر ، والذي بالطبع من غير نهاية ؛ لكن لما كان البرهان الذي أقامه على امتناع كون القوى الجسمانية الغير المتناهية محرّكة بالطبع أخصّ تناولا ممّا يجب . وذلك لأنّه لم يقم إلّا على امتناع صدور التحريك المتناهي عن قوّة حالة في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم على التشابه كالطبيعة والنفوس الفلكية المنطبعة في أجسامها . و بالجملة القوى المتشابهة الحالة في الأجسام البسيطة ، و التحريك بالطبع الذي يقابل التحريك بالفسر يكون أعمّ من ذلك لكونه متناولا للتحريكات الصادرة عن النفوس النباتية و الحيوانية مع أنّ أجسامها المرّكبة لا تخلو عن معاوقات يقتضيها طبائع بسائطها على ما تبين فيما مرّ ، وأيضا أكثر تلك النفوس ممّا لا ينقسم بانقسام محالها لكون تلك المحالّ أجساما آليّة . فإذن هذا البرهان كان أخصّ ممّا يجب ؛ لكن لما كان المقصود هيهنا بيان امتناع كون الصور الفلكية المنطبعة في هيوليائها مبدا للتحريكات الغير المتناهية اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصود . (١)

﴿ تذييب ﴾

﴿ فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية ، (٢) وغير جسمانية . فهي مفارقة عقلية ﴾

(١) قوله « اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصوده » هذا البرهان انما يدل على حصول مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية . فان ارادة الفلك لا تنقسم بانقسامه لجواز أن لا يكون لجزءه ارادة اصلا فضلا عن ارادة بنسبة ارادة الكل . م

(٢) قوله « فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية » ثبت أن في الوجود حركة غير متناهية ؛ و

وفي بعض النسخ : فهي غير جسمانية فهي مفارقة عقلية .
 قد بان فيما مضى : وجوب وجود حركة غير متناهية ، وبان أنها لا تكون إلا دورية ،
 وبان في النمط الثاني أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية هي السماوية . فإذن
 ثبت أن القوة المحركة للسماء غير متناهية ، وثبت أيضاً بالبرهان المذكور في الفصول
 المتقدمة أن القوى الجسمانية لا تصدر عنها حركة غير متناهية . فأتتجت المقدمات
 أن القوة المحركة للسماء ليست بجسمانية ، وماليس بجسمانية يكون مفارقاً . فإذن هي
 مفارقة . والمفارقة : إما عقل أو نفس . والنفس المفارقة إذا حاولت تحريك جسمها فإنما
 تحاوله بخروج ما فيها بالقوة من الكمال إلى الفعل وإلا فلا احتياج لها إلى التحريك .
 فإذن هي مفترقة في التحريك إلى شيء يكون كماله موجودة بالفعل ليخرج تلك الكمالات
 النفسانية من القوة إلى الفعل . وذلك الشيء هو العقل . ولا محالة يكون ذلك الشيء هو
 السبب الأول لتحريك السماء . فإذن القوة الأولى التي تصدر عنها تحريك السماء
 مفارقة عقلية .

﴿ وهم وتنبه ﴾

﴿ ولعلك تقول : قد جعلت السماء يتحرك عن مفارق وقد كنت من قبل منعت أن
 يكون المباشر للتحريك أمراً عقلياً صرفاً ؛ بل هو قوة جسمانية . فجوابك : أن [هنا]
 الذي ثبت هو محرك أول ، ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جسمانية ﴾

إنها دورية . والحركة الدورية إنما هي الساموية . فالقوة المحركة للسماء غير متناهية و القوة
 الجسمانية متناهية ينتج أن القوة المحركة للسماء ليست قوة جسمانية . فيكون قوة مفارقة إما عقلا
 وهو المطلوب ، أو نفساً . و النفس المجردة المفارقة إنما يتحرك جسمها لتحصيل الكمالات اللائقة
 بها . وتحصيل الكمالات إنما يكون من موجود يكون الكمالات حاصلة له بالفعل و هو العقل .
 فالقوة المحركة للسماء مفارقة عقلية .

فإن قلت : إن اراد بالقوة المحركة للسماء المباشر للحركة الذي يصدر عنه الحركة فهو قوة
 جسمانية لا عقلانية . وإن اراد بها شيئاً آخر فلا بد له من دلالة .

فنقول : الدلالة عليه عدم تناهي الحركات لان عدم تناهيها ليس بحسب ذات القوة المباشرة
 لامتناع صدور الحركات الغير المتناهية عن القوة الجسمانية بحسب ذاتها ؛ بل بحسب قوة اخرى .
 ولا شك أنها يجب أن يكون غير متناهية الا انار والا استحال صدور الحركات الغير المتناهية عن

قد تبين في الفصل العاشر من هذا النمط أن محرك السماء لا يجوز أن يكون عقلا؛ بل هو قوة نفسانية جسمية. وهي ناقدة حكم بأنه مفارق عقلي وذلك يوهم مناقضة. فنبه على أن ذلك غير متناقض. لأن الحكم بأن المباشر للتحرّك لا يجوز أن يكون عقلا لا يتنافى كون العقل مبدأ من وجه آخر.

واعلم أن تحريك النفس تحريك فاعلي، وتحريك العقل تحريك غائي. والغاية وإن كانت من حيث هي علة لعلة الفاعل مبدأ بعيداً فهي من حيث انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل مبدأ قريب. وبه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح^(١) وهو أن المحرك القريب إن كان جسمانياً فهو نفس. وإلا فهو عقل. ولا وجه لكونهما معاً سبيين.

﴿هم وتنبه﴾

﴿ولعلك تقول: إن جاز ذلك فيكون متناهي التحريك لادائم التحريك فيكون لغير هذه الحركة. فاسمع واعلم: أنه يجوز أن يكون محرك غير متناهي التحريك

القوة الجسمانية بحسبها. فذلك القوة ليست بجسمانية؛ بل مفارقة.

نعم يرد أن يقال: الدليل لم يدل الأعلى أن الجسم السماوي متحرك بالحركة الدورية، وإما أن كل متحرك بالحركة الدورية فهو جسم ساوي فهو من باب إبهام العكس. ولم لا يجوز أن يكون في كرة الأرض قوة متحركة بالإرادة ويكون الزمان مقدار حركتها؟

واعلم: أن المطلوب من هذه الفصول ليس اثبات العقل مطلقاً؛ بل اثبات أن للحركة المساوية غاية هي العقل وإلا لم يحتج إلى بيان أن الحركة الغير المتناهية دورية، ولا إلى أن الحركة الدورية مساوية. ولهذا صرح الشيخ فيما قبل بأنه ضرب آخر من البيان مناسب لما كنا فيه من اثبات الغايات للأفلاك فاستنتج ههنا عدم تناهي القوة المحركة للسماء.

(١) قوله «وبه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح» لما ذكر الشيخ: أن الملاصق للتحريك قوة جسمانية والعقل محرك أول. اعترض الإمام بأن الحركات الجزئية الغير المتناهية إنما تصدر عن العقل، أو عن القوة الجسمانية؛ فان صدرت عن العقل فهو العلة، وان صدرت عن القوة الجسمانية لم يكن العقل علة لها.

والجواب: أن العقل علة غائية. والقوة الجسمانية علة فاعلية.

وإيضاحه: أن محرك الفلك على الإجمال شيطان؛ الأول: ما يحرك تحريك المشوق للعاشق.

بحرك شيئاً آخر ثم يصدر من ذلك الآخر حركات غير متناهية لاعلى أنها تصدر عنه لو انفرد ؛ بل على أنه لا يزال ينفع عن ذلك المبدء الأول ، ويفعل . واعلم : أن قبول الانفعالات الغير المتناهية غير التأثير الغير المتناهي ، و التأثير الغير المتناهي على سبيل الوساطة غير تأثيره على سبيل المبدئية . وإنما يمتنع في الأجسام أحد هذه الثلاثة فقط) :
 معنى السؤال : أنه إن جاز أن يكون المباشر لتحريك السماء قوة جسمانية فتكون تلك القوة متناهية التحريك لادائمة التحريك . فتكون محرّكة لغير الحركة السماوية الدائمة . هذا خلف .

ونبه على الجواب (١) بأنه يجوز أن يكون محرّك غير متحرّك ، عقلي غير متناهي التحريك بحرك قوة حالة في جسم أي يتجدد منه في تلك القوة أمور متصلة غير قارة ، ثم يصدر عن تلك القوة حركات غير متناهية في ذلك الجسم لاعلى أنها تصدر عن تلك

وهو الذي يكون الحركة لاجله . و الثاني : ما يحرك تحريك النفس للبدن وهو الذي يكون الحركة منه . وذلك المحرك العقلي لا جاز أن يكون هو المباشر للحركة فانه بعيد عن التبرير والاستكمال والمباشر للحركة متغير مستكمل . فلا يكون الحركة منه ؛ بل محرّكاً للفلك على سبيل التعشيق .
 واما محرّك الفلك على سبيل التفصيل فهو ثلاثة : ببعد عقلي يحرك على وجه التعشيق ، وقريب مباشر للحركة ، و وسط وهو نفس مفارقة عن المادة متعلقة بالفلك على وجه التدبير ، ويكون لها تصورات كلية وجزئية ، و مباشر من تصوراتها الجزئية التي يحصل لها بعاونة من قوتها المتخيلة هذه القوة المتخيلة . فيرسم فيها صور الاوضاع الجزئية ، ويحدث عنها الحركات الجزئية على الاستمرار . هكذا يجب ان يحقق مقاصد القوم . م

(١) قوله « ونبه على الجواب » أي لا نسلم أن المباشر لتحريك السماء لو كانت قوة جسمانية كانت متناهية التحريك . وإنما يكون كذلك لو كان صدور الحركات الغير المتناهية عنها على سبيل الاستقلال . وليس كذلك بل يتجدد من العقل المفارق فيها أمور متصلة غير قارة ، وينفعل بحسب ذلك انفعالات غير متناهية ، وبواسطة تلك الانفعالات يقوى على حركات غير متناهية . وإنما قيد الامور الامور المتصلة بكونها غير قارة لانها لو كانت قارة لزم بقاء الحركة بعينها .
 وهبنا نظر ان : الال : ان القول بتجدد الامور من المفارق و صدور الحركات الغير المتناهية بحسب ذلك تصريح بان الصادر من الفلك حركات متعددة . وقد تبين من قبل أن الحركات المتعددة لا تحفظ الزمان فيبينهما تناقض .

بيان ذلك : أنه اذا صدر من الفلك حركات متعددة : فاما أن يكون بين كل حركتين حد هو بداية احديهما و نهاية الاخرى فهي الحركات التي تفعل حدوداً و تقطاً . فلا يحفظ الزمان ، و اما

القوة لو انفردت؛ بل على أنها تنفعل دائماً عن ذلك المحرك العقلي، و تنفعل بحسب انفعالاتها تلك. ثم زاد في البيان بالفرق بين الانفعالات الغير المتناهية، و بين التأثيرات الغير المتناهية على سبيل الوساطة. و بين تلك التأثيرات على سبيل المبدئية، و ذكر أن الممتنع على القوى الجسمانية هو الثالث فقط.

واعترض الفاضل الشارح: بأن الأمور الحادثة في النفس الجسمانية لا يجوز أن تصدر عن العقل. فإن الثابت لا يكون علّة للمتغيّر. وإن جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النفس. وحينئذ لا يمكن القطع في شيء من القوى الجسمانية بأنها

ان لا يكون بين تلك الحركات حدود. فحينئذ لا يكون حركات متعددة؛ بل حركة واحدة.

الثاني: أن التحريكات لا على سبيل الاستقلال صورة النقص لانه لا يمكن أن يقال: لو صح الدليل لم يجز التحريكات الغير المتناهية لا على سبيل الاستقلال فانه اذا فرض كل القوة يحرك جسماً لا على سبيل الاستقلال حركات غير متناهية من مبدء مفروض وبعضها يحرك كذلك. يكون تحريك البعض اقل من تحريك الكل. فيكون متناهيًا.

و جوابه: ان هذا يتم لو امكن أن يستعد بعض القوة لتلك الانفعالات الواردة على جميع القوة وهو ممنوع.

واعترض الامام بوجهين: احدهما: أن الامور العارضة في النفس الجسمانية امور متغيرة. و عندهم أن الثابت لا يكون علّة للتغير لامتناع تخلف المعلول عن العلّة فلا يكون معلولة للعقل. وإن جاز ذلك فليجز اسناد الحركات الجزئية الى العقل.

وثانيهما. لو جاز صدور الحركات الغير المتناهية من القوة الجسمانية الفلكية بواسطة الانفعالات فلم لا يجوز مثله في ساير القوى؛ و حينئذ لا يمكن القطع في شيء من القوى الجسمانية بانها لا تقوى على اعمال غير متناهية. فقله: وحينئذ. اشارة الى هذا الوجه: اي اذا جاز صدور الامور المتجددة في النفس الجسمانية عن العقل لا يمكن القطع.

والجواب عن الاول: أن الحركة لا يجوز أن تصدر عن العقل لما ثبت ان مباشر الحركة هو النفس لا العقل لانه ليس بمستكمل والمتغير انما يصدر عن العقل بسبب الحركة الدائمة حتى يكون هناك سلسلتان معدتان كل فرد من احديهما بعد الفرد من الاخرى: احديهما سلسلة الانفعالات الواردة على القوى الجسمانية، والاخرى سلسلة الحركات. فكل حركة تعد القوة الجسمانية لعاله انفعالية صادرة عن العقل. وتلك الحركة الانفعالية تمدها لاصدار حركة لاحقة. وهذا كما اذا قطعنا حدا من حدود المسافة و اعترض حد آخر شعرنا به و تخيلنا قطعة ققطعنا، ثم تخيلنا قطع حد آخر وهكذا. فكل حركة سابقة معدة لتخيل وهو افعال. وكل تخيل علّة لحركة لاحقة. م

لأنقوى على أفعال غير متناهية لاحتمال انفعالها عن العقل دائماً .

والجواب : أن المتغير إنما يصدر عن الثابت بسبب وجود الحركة الدائمة ، والحركة لا توجد إلا عند تجدد أحوال في محرك كما منسوبة إلى إرادة أو ميل طبيعي أو قسري . يكون كل حركة علة لتجدد وحال وكل حال علة لتجدد حركة فيتصل التجددات في المحرك والحركات في المتحرك . فإذن لا بد من محرك يتجدد أحواله . وليس هو بعقل . ولما امتنع في الفلك انتساب تلك الأحوال إلى طبيعة أوقسر . ثبت انتسابها إلى نفس . وأما احتمال كون القوى الجسمانية قوية على غير المتناهي بحسب انفعالها عن العقل . فليس بإلزام على الشيخ لأنه عين ماصح به ؛ لكنه لا يتصور فيما لا يستمر انفعالاته وأفعاله .

❖ (إشارة) ❖

❖ (فالمبدء المفارق العقلي لا يزال يفيض منه تحريكات نفسانية للنفس السماوية على هيئات نفسانية شوقية تنبعث منها الحركات السماوية على النحو المذكور من الانبعاث ، ولأن تأثير المفارق متصل بما يتبع ذلك التأثير متصل على أن المحرك الأول هو المفارق . لا يمكن غير هذا) ❖

فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة في النفس الفلكية عن العقل ، و صدور الحركات بحسبها عن النفس . وهو غني عن الشرح .

❖ (استشهاد) ❖

❖ (صاحب المشائين قد شهد بأن محرك كل كرة يحرك تحريكاً غير متناه ، وأنه غير متناهي القوة ، وأنه لا يكون تحريك غير المتناهي بقوة جسمانية . فغفل عنه كثير من أصحابه حتى ظنوا أن المحركات بعد الأول قد تتحرك بالعرض لأنها في أجسام و العجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ، ولم يحضروهم أن التصور العقلي غير ممكن لجسم ، ولا لقوة جسم . فهو غير ممكن لما يتحرك بذاته أو يتحرك بالعرض أي بسبب متحرك بذاته . وأنت إن حققت لم تستعجز أن تقول : إن النفس الناطقة التي لنا متحركة بالعرض إلا بالمجاز . وذلك لأن الحركة بالعرض هي أن يكون الشيء صار له وضع وموضع بسبب هو فيه ثم يزول ذلك بسبب زواله عما هو فيه الذي هو منطبع فيه) ❖

قد مرّ في بيان كثرة العقول أن قوماً من المشائين ظنّوا أن المتشبه به في جميع السماويات واحد : وأن المعلم الأول قد حكم في موضع بوحده ، وفي موضع آخر بكثرتيه . وذكرنا وجه كل واحد من قوليه فذلك القوم زعموا أن المحركات السماوية هي نفوسها المنطبعة في أجسامها ، ولزمهم القول بتحركها بالعرض . لأن الحال في المتحرك بالذات يتحرك بالعرض . والمحرك المتحرك يحتاج من حيث يتحرك إلى محرك آخر ^(١) ولا يتسلسل ؛ بل يجب أن ينتهي إلى محرك غير متحرك من حيث هو محرك . قالوا : فذلك المحرك الذي لا يتحرك من حيث هو محرك هو العلة الأولى أو العقل الأول ، وسائر ما عدا ذلك الواحد من المحركين متحرك : إما بالذات ، وإما بالعرض و ذلك غير واجب . لأنه يجوز أن يكون المحرك غير متحرك من جهة ما هو محرك ، ويكون متحركاً من جهة أخرى مثلاً من جهة كونه حالاً في مادة

(١) قوله «والمحرك المتحرك يحتاج من حيث يتحرك إلى محرك آخر» لأنه إذا كان شي. محركاً متحركاً فهو من حيث أنه متحرك يحتاج إلى محرك فإن كان محركه نفسه يلزم أن يكون فاعلاً و قابلاً و أنه محال ، وإن كان محركه غيره فذلك المحرك إن كان متحركاً يلزم احتياجه إلى محرك آخر وهكذا حتى ينتهي إلى محرك غير متحرك . قالوا : وذلك المحرك هو المبدء الأول ، أو العقل الأول . وما عداها من المحركين متحرك وهذا الذي حملهم على الاكتفاء في تحريك الافلاك بالصور المنطبعة . لأنهم لما ذهبوا إلى أن ما عدا المبدء الأول من محركات الافلاك متحركة إما بالذات أو بالعرض . والنفس والعقل ليسا بمتحركين لا بالذات ولا بالعرض . فلا دخل لهما في تحريك الافلاك . فأنحصر محركات الافلاك في القوى الجسمية .

واعترض الشارح على هذا الكلام بقوله : وذلك غير واجب . وتقريره : أن يقال : لا نسلم أن كون المتحرك فاعلاً قابلاً مما محال . فإن من الجائز أن يكون محرك متحركاً من جهتين . فإن القوة محركة من جهة أنها تفعل من العقل : متحركة من جهة أنها حالة في مادة . فكيف لا يكون محركها نفسها . و محرك المتحرك بالعرض هو محرك المتحرك بالذات لكن محرك المتحرك بالذات اعنى الفلك هو تلك القوة . فيكون محركها من حيث يتحرك بالعرض أيضاً هو نفسها كما أن الطبيعة المنصرفة محركة ومتحركة بالعرض وليس محركها بالحركة العرضية إلا إياها . وأعلم ان الانسب أن يكون قوله : وهذا هو الذي حملهم على الاكتفاء مقدماً على الاعتراض . إلا أن ذكره بعد التزييف لما كان فيه نوع استحقاق واستهزاء . أخره عنه ، والواجب في قوله : فاذن هي عقول مفارقة . أن يقال : نفوس مفارقة . لما تقدم من اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية . م

وهذا هو الذي حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة في مواد الأفلاك دون النفوس المفاوكة والعقول . فرد الشيخ عليهم في هذا الفصل بشيئين :

أحدهما : قول المعلم الأول . فإنهم يدعون ملازمة مذهبه . وذلك أنه صرح : بأن محرك كل كرة يحركها تحريكاً غير متناه . وبأن التحريك الغير المتناهي لا يكون بقوة جسمانية . وهذان القولان ينتجان أن محرك كل كرة جوهر مفارق ؛ لكن القوم المذكورين قد غفلوا عن جمع القولين وإنتاجهما .

والثاني : اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية هي مبادئ تشوقاتها . وتقرير ذلك : أن التصور العقلي لا يمكن أن يكون لجسم أو قوة جسم . لما مر في النمط الثالث . وكل متحرك بالذات أو بالعرض فهو جسم أو قوة جسم . فإن ذن التصور العقلي لا يمكن أن يكون لما يتحرك بالذات أو بالعرض ؛ لكن للمحركات السماوية تصورات عقلية بزعمهم . فإن ذن هي عقول مفارقة غير متحركة بالذات ولا بالعرض .

ثم إن الشيخ أزال وهم من يظن أن النفوس الناطقة متحركة بالعرض وتشبه النفوس الفلكية بها . ببيان معنى الحركة بالعرض ، ونفى ذلك المعنى عن النفوس الناطقة . وجميع ذلك ظاهر .

وأعلم : أن المحصلين من المشائين لا يذهبون إلى ما ذهب إليه القوم المذكورون ، وإنما يذهب إليه قوم منهم لا مزيد تحصيل لهم . يدل على ذلك قول الشيخ في كتابه الموسوم بالمبدء والمعاد : فإنه قال بهذه العبارة : والفيلسوف يضع عدد الكرات المتحركة على ما كان ظهر في زمانه . ويتبع عددها عدد المبادئ المفارقة . و الاسكندر بصرح ويقول في رسالته التي في المبادئ : إن محرك جملة السماء واحد لا يجوز أن يكون عدداً كثيراً ، وإن لكل كرة محركاً ومشوقاً يخصانه . وثنا مسطيوس بصرح ويقول ما هذا معناه : إن الأشبه والأحق وجود مبدء حركة خاصة لكل فلك على أنه فيه وجود مبدء حركة

(١) قوله « يريد بيان ان المعلوم الاول لا يمكن ان يكون جسماً بل هو عقل مجرد » قبل تقرير الدليل لابد من تقسيم الموجود الى الجواهر الخمسة والعرض . فالوجود اما ان يكون في موضوع وهو العرض اولاً في موضوع وهو الجوهر . والجوهر اما ان يكون حالاً في جوهر آخر وهو الصورة ، او محلاً وهو الهولي ، او مركباً من الحال والمحل وهو الجسم ، اولاً حالاً ولا

حرارة خاصة له على أنه معشوق مفارق .

﴿إشارة﴾

﴿الأول ليس فيه حيثيتان لوحديته . فيلزم كما علمت أن لا يكون مبدءاً لواحد بسيط . اللهم إلا بالتوسط و كل جسم كما علمت مركب من هيولى و صورة . فيتضح لك أن المبدء الأقرب لوجوده عن اثنين ، أو عن مبدء فيه حيثيتان ليصح أن يكون عنه اثنان معاً . لأنك علمت أنه ليس ولا واحدة من الهيولى و الصورة علة للأخرى بالإطلاق ، ولا واسطة بالإطلاق ، بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما أولهما معاً . ولا يكونان معاً عما لا ينقسم بغير توسط . فالمعلول الأول عقل غير جسم . وأنت فقد صح لك وجود عدة عقول متباينة . ولا شك أن هذا المبدء الأول في سلسلتها أوفي حيثها العقلى﴾

يريد بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسماً ؛ بل هو عقل مجرد .

قال الفاضل الشارح : هذا الفصل يشتمل مع الذي يليه على بيان الطريقة الثالثة

لإثبات العقول .

وتقرير ما في هذا الفصل : أن المبدء الأول ليس فيه كثرة لوحديته كما بين في النمط الرابع . فيلزم كما علمت في النمط الخامس أن لا يكون مبدءاً إلا لواحد بسيط إلا بالتوسط . و كل جسم كما علمت في النمط الأول مركب من هيولى و صورة .

محلا . فان كان متعلقاً بالجسم تعلق التدبير والتصرف فهو النفس ، و الا فهو العقل .

إذا ثبت هذا فنقول : المعلول الاول لا يجوز أن يكون عرضاً لان المعلول الاول سابق على غيره ويمتنع سبق العرض على الجوهر ، ولا جسماً والالزم صدور أمرين من الواحد الحقيقى ، ولا صورة ولا هيولى . لما ثبت من امتناع ان يكون شىء واحد منهما علة للأخرى او واسطة ، ولان تأثير الصورة موقوف على تشخيصها وتشخيصها موقوف على المادة . فلا يجوز تقدمها عليها ، وكذا المادة لو كانت علة للصورة كانت فاعلة قابلة . وما وانه محال ، ولا نفساً لان أفعال النفس تحتاج الى المادة ولو كانت معلولا اولاً فاما أن يصدر عنها شىء أولاً . فان لم يصدر عنها شىء لم ينتظم سلسلة الوجودات وان صدر عنها شىء وقد ثبت أن أفعالها متوقفة على وجود المادة فيكون المادة موجودة قبل وجودها . و هو محال . فتعين أن يكون المعلول الاول هو العقل .

فيتضح لك أن المبدء الأول لوجود الجسم يكون مؤلفاً عن شيئين ، أو يكون وجود الجسم عن مبدء فيه حيثيتان ليصح أن يصدر عنه الهيولى والصورة معا لأنك علمت في النمط الأول أيضاً : أنه ليس ولا واحد منهما علّة ولا واسطة مطلقة للأخرى ؛ بل يحتاجان معا إلى علّة توجد كل واحدة منهما . فإن إيجاد المركب مسبوق بإيجاد أجزائه ، أو توحيدهما معا . ولا يجوز أن يكون علتهما القريبة شيئاً غير منقسم . فإن المعلول الأول جوهر بسيط ليس بجسم ولا جزء جسم ولا بنفس يتعلّق بجسم ؛ بل هو عقل محض . وأنت فقد صح لك في هذا النمط وجود عدة عقول متباينة الذوات هي مبادئ تحريك الأفلاك ولاشك أن هذا المبدء الأول في سلسلتها . أي هو أيضاً محرّك لكلك هو أول الأفلاك أو في حيزها العقلي إن لم يكن محرّكاً لكلك . أي يكون مشاركاً لهما في التجرد والبراءة عن القوة .

﴿تنبيه﴾

﴿قد يمكنك أن تعلم أن الأجسام الكريمة العالية أفلاكها وكواكبها كثيرة

العدد﴾

هذا الفصل مشتمل على أربعة مطالب أكثرها مما مرّ بيانه . ولذلك وسمه بالتنبيه وإتسماً جمعها هيئنا تنبيهاً وتذكيراً على كثرة العقول :
فالأول هو معرفة كثرة الأجرام العالية .

وفيه نظر من وجوه : أحدها : إننا نختار أنه لا يصدر من النفس شيء . ولا نسلم عدم انتظام الموجودات ولم لا يجوز أن يصدر من المبدء الأول بشرط وجود النفس شيء . آخر هو آلة النفس لا بد له من دليل .

الثاني : إن قولكم : أفعال النفس محتاجة إلى المادة إن اردتم أن جميع أفعالها كذلك . فهو ممنوع ، وإن اردتم أن بعضها كذلك . فهو لا يستلزم المطلوب .

ويمكن أن يجاب : بأن المراد بالنفس هو الذي يتوقف جميع أفعاله على الآلة . فإن العقل ربما يتوقف فعله و فيضانه على وجود المادة ؛ بل وعلى استمدادها .

الثالث : لا نسلم أنه إذا لم يكن المعلول الأول النفس ولا الجسم ولا جزءاً منه يكون هو العقل . وإنما يكون كذلك لو كان جميع كمالاته موجودة فيه بالفعل .

وجوابه : أن الموجودات الجوهرية منحصرة في الخمسة . فإذا لم يكن أحد الاربعة تعين أن يكون هو العقل وأما حصول جميع كمالاته بالفعل فيه فلا يتم إلا بدليل آخر . م

والثاني معرفة كثرة محركاتها أعنى نفوسها .
 والثالث معرفة كثرة متشوقاتها أعنى عقولها .
 والرابع معرفة اختلافاتها الذاتية بعد اشتراكها في بعض الأمور . وفي آخر الفصل
 ترغيب على تعرف عللها الفاعلية ، ووعد لبيان ذلك .
 أما المطلوب الأول فالنظر فيه من العلوم الرياضية ^(١) ولذلك . قال فيه : « قد
 يمكنك أن تعلم ، ولم يشتغل ببيانه . وأنا أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه إجمالاً .
 فأقول : الأجرام العالیه تنقسم إلى كواكب وإلى أفلاك :
 أما الكواكب فتقسم إلى سيارات . وإلى ثوابت ، والسيارات سبعة ، و الثوابت
 أكثر من أن تحصى . وقد رصد منها ألف ونيّف وعشرون كوكباً ، والطريق إلى معرفة
 وجود الكواكب هو العيان لا غير ، وإلى معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد .
 وأما الأفلاك فكثيرة . و الطريق إلى إثباتها الاستدلال بحركات الكواكب
 الموجودة بالرصد بعد تمهيد الأصول الحكيمية . وهي إسناد كل حركة إلى جسم يتحرك
 بها بالذات ، ويتحرك ما يحتوى عليه بالعرض ، و وجوب الاتصال في الحركات الفلكية
 المستديرة البسيطة ، ووجوب التشابه فيها ، وامتناع الخرق و الالتئام على أجرامها .
 وقد اختلف أهل العلم في عددها اختلافاً لا يرجي زواله بعد أن قسموها إلى كلبية
 يظهر منها حركة واحدة : إما بسيطة أو مركبة ، وإلى جزئية تنفصل الكلبية إليها .
 فالقدماء أثبتوا ثمانية أفلاك كلبية يحيط بعضها ببعض بحيث يعان مقعر العالیه
 محدب السافل . ويكون مراكز الجميع مركز الأرض . واحد منها وهو المحيط بالكل
 فلك الثوابت فإنه مما لا بد منه وإن كان كون الثوابت على أفلاك كثيرة ممكناً . و
 هذا الفلك هو أيضاً فلك البروج . و سبعة للسيارات السبعة على الضد المشهور وإن كان فيه
 أيضاً خلاف .

(١) قوله « فالنظر فيه من العلوم الرياضية » فيه نظر : لان البحث عن وحدة الاجسام و كثرتها
 بحث من أحوال الموجودات من حيث انها موجودة . فهو من الالهيّات . و لعلمهم خصصوا الوحدة
 و الكثرة بالاجرام العلوية حتى صار البحث عنهما في علم الهيئة . م

والمتاخرون زادوا فلكا آخر غير مكوكب يحرك الكلب بالحرارة اليومية . و جعلوه محيطاً بالكل .

ثم إن الفريقين جعلوا الفلك الكلي لكل كوكب منفصلاً إلى أجسام كثيرة يقتضيه اختلاف حركات ذلك الكوكب طولاً وعرضاً ، واستقامة ورجعة ، وسرعة وبطء ، وبعداً وقرباً من الأرض .

فمن غير المحصلين منهم من جعل لتلك الأجسام أشكالاً غير الكرة . كالفائلين بالمنشورات ^(١) والحلق والدفوف وأمثالها وجعلوها منضودة في جو مشتمل عليها هو ثخن فلكه الكلي .

ومنهم من جعلها في حركاتها أيضاً مختلفة كالفائلين باسترخاء أوتارها عند الرجوع وما يقابله عند الاستقامة ، كالفائلين بإقبال الفلك وإدباره من غير استناد ذلك إلى حركة بسيطة متشابهة . هذا كله مع اختلافهم في أعدادها .
وأما المحصلون الذي يلتزمون القوانين الحكيمية . فقد اختلفوا أيضاً في أعدادها بعد اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلاً وحرارة .

والمعلم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فمافوقه .
والمتاخرون المقتنون لأرصاد بطلميوس الفاضل أثبتوا لكل كوكب فلكا ممثلاً بفلك البروج مركزه مركز العالم يماس بمقداره مفعراً مافوقه ، وبمقعره محدب ما تحته . و هو فلكه الكلي المشتمل على سائر أفلاكه إلا القمر فإن ممثله المسمى بفلك جوزهره يحيط بفلك آخر له يسمي المائل وهو الذي يشتمل على سائر أفلاكه ، وفلكا خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل أو المائل يتماس بمقدارهما ومقعراهما على نقطتين يسمي الأبعد عن الأرض أوجا ، والأقرب منه حضيفا ، وفلكا آخر يسمي بالتدوير غير محيط بالأرض وهو في ثخن خارج المركز يماس بمقداره سطحه على نقطتين يسمي أبعدهما عن الأرض ذروة ، وأقربهما حضيفا . ما خلا الشمس فإنها تكتفي بأحد الفلكين أعني خارج

(١) قوله «كالفائلين بالمنشورات» المنشور شكل مجسم يحيط به ثلاثة سطوح متوازية الاضلاع ومثلثان . فقوله : إلا القمر يخرج ممثله عن فلكه الكلي فهو لا يكون فلكا كليا ولا جزئيا . م

المر كز ، أو التدوير من غير رجحان لأحدهما على الآخر بالقياس إلى حركاتها . إلا أن بطليموس رأى إثبات الخارج لها أولى لكونه أبسط . والكواكب الستة مركزوزة في تدويرها بحيث تماس سطوحها سطوح التدوير على نقط ، و الشمس مركزوزة في خارج المر كز . وزادوا لعطارد فلكا آخر خارج المر كز أيضاً . فله فلكان خارجا المر كز يشتمل الممثل على أحدهما اشتمال سائر الممثلات على أمثاله . وهو المسمى بالمدير . ويشتمل المدير على الثاني اشتمال الممثل عليه وهو المسمى بالحامل لفلك التدوير إذ هو المشتمل عليه . فيكون جميع الأفلاك للكواكب السبعة على هذا التقدير اثنين وعشرين . ومع الفلكين العظيمين أربعة وعشرين : عشرة منها موافقة المر كز لمر كز الأرض ، وثمانية خارجة المراكز عنه ، وستة أفلاك تدوير يتحرك الفلك الأعلى بالحركة الأولى اليومية السريعة ويتحرك مادونه بحر كنه ويتحرك فلكت الثوابت بالحركة الثانية البطيئة ويتحرك مادونها بها . ولكل فلكت من الباقية حركة خاصة إلا الممثلات الستة التي فوق القمر فإنها لا تتحرك غير الحركتين المذكورتين فينتظم الرجعة والاستقامة والسرعة والبطء والقرب والبعد بحركات الأفلاك الخارجة المراكز والتدوير ، ويترتك حركات الكواكب المختلفة الطولية من هذه الحركات على التفصيل المذكور في كتب الهيئة . وبقيت الحركات العرضية الموجودة لتدوير الخمسة المتحيرة وبعض اختلافات الخمسة والقمر والحركة المتقتضية لتناقض البعد بين قطبي الفلكين العظيمين على ما يظن أن ثبت وجود ذلك التناقض حقيقة محتاجة إلى إثبات أجرام آخر تتحرك بها .

وقد أشار الشيخ وغيره من الحكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك ينبغي أن ينسب مضافة إلى ما سبق لأجل هذه الحركات إلا أن الآراء لم تتفق بعد على ذلك اتفاقاً على ما سبق ذكره . فهذا هو القول المجمل في عدد الأفلاك .
قوله :

﴿ ويلزمك على أصولك أن تعلم أن لكل جسم منها كان فلكا محيطاً بالأرض موافق المر كز ، أو خارج المر كز ، أو فلكا غير محيط مثل التدويرات ، أو كوكبا شيئاً هو مبدء حركة مستديرة على نفسه لا يتميز الفلك في ذلك عن الكواكب ، وأن الكواكب

تنتقل حول الأرض بسبب الأفلاك التي هي مركزوزة فيها . لا بأن ينخرق لها أجرام الأفلاك . ويزيدك في ذلك بصيرة أنك إذا تأملت حال القمر في حر كته المضاعفة وأوجيه وحال عطارد وأوجيه ، وأنه لو كان هناك انخراق يوجبه جريان الكواكب أو جريان فلك تدويره لم يعرض ذلك كذلك ❦

وهذا هو المطلوب الثاني وهو معرفة كثرة النفوس المحركة لهذه الأفلاك وهو بحث حكيم ولذلك قال : « ويلزمك على أصولك » .

وأعلم : أنهم اختلفوا أيضاً في محركات الأفلاك الجزئية للكواكب السبعة . فذهب فريق : إلى أن كل كوكب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس واحدة تتعلق بالكواكب أو ترتبطها بأفلاكه بواسطة الكواكب بعد ذلك كما تتعلق نفس الحيوان بقلبه أولاً ، وبأعضائه الباقية بعد ذلك بتوسطه فالقوة المحركة منبعثة عن الكواكب الذي هو كالقلب في أفلاكه التي هي كالجوارح والأعضاء الباقية بعد ذلك . وعلى هذا التقدير تكون النفوس الفلكية تسعاً : اثنتان للفلكين العظيمين ، و سبع للسيارات و أفلاكها .

وذهب الباقيون إلى أن كل فلك من الأفلاك المذكورة ذو نفس محرركة إياه . و كذلك كل كوكب . وقد أثبتوا للكواكب أيضاً حركات وضعية على أنفسها كما أثبتوا لأفلاكها فإن حكمها في وجوب إخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . وهذا شيء غير محسوس فيما فوق القمر .

أما القمر فإن لم يكن محوه خالاً يتراعى فيه بالانعكاس كما ترى من الهالات وفسى قزح ، أو أجساماً موجودة واقعة بحدائه ؛ بل كان شيئاً موجوداً فيه ثابتاً في جميع الأوقات على حالة واحدة لم تكن له حركة استدارة ؛ لكن الحكم القطعي فيه مشكل .

و الأظهر أنه لا يكون شيئاً موجوداً فيه لوجوب بساطته و امتناع تغيره عن وضعه الطبيعي . فعدد النفوس المحركة على هذا الرأي عدد الأفلاك والكواكب جميعاً . والشيوخ حكم بذلك في الكتاب بقوله « أن لكل جسم منها فلكا كان أو كوكبا

شيئاً هو مبدؤه حركة مستديرة على نفسه لا يميز الفلك في ذلك عن الكواكب ، ويؤكد ما ذكرناه قبل : من وجوب كون الأفلاك الخارجة المراد والتداوير ، والكواكب مختصة في الإبداع بصور كمالية زائدة على صور الممثلات .

ثم إن الشيخ نفى الوهم المذهوب إليه عند العوام وهو أن الكواكب تتحرك في الأفلاك تحرك الحيتان في المياه . فإن القول بتكثير الحركات المقتضى لتكثير الحركات مبنى عليه . وإنما نفاه بشيئين :

أحدهما : البرهان الكلي المتقدم وهو امتناع الخرق والالتئام على الأجسام ذوات الحركات المستديرة بالطبع وإليه أشار بقوله « وإن الكواكب تنتقل حول الأرض ، إلى قوله : « لا بأن ينخرق لها أجرام الأفلاك » .

والثاني : برهان حدسي . وهو أن الرصد والاعتبار يدلان على موافاة مركز تدوير القمر أوجه في كل دورة مرتين وهو عند كونه في الاجتماع والاستقبال ، وحضيضه أيضاً مرتين وهو عند كونه في تربيعة الشمس ، وكذلك على موافاة مركز تدوير عطارد أوجه في كل دورة مرتين .

أحدهما : عند كونه في تاريخنا هذا في أوّل العقب بالتقريب .

والثاني : عند كونه في أوّل الثور ؛ إلا أن أوجه العقرب يكون أبعد عن الأرض من أوجه الثور بخلاف القمر . فإن أوجيه متساويان ، وموافاته حضيضه أيضاً مرتين على التساوي وهو عند كونه في أوّل برج السرطان و الحوت . فإن لولم يكن للفلك الحامل للتدوير حركة ؛ بل كان التدوير هو الذي يقطع الحامل بحر كنه وحده لم يعرض ذلك كذلك .

و الوجه في القمر هو أن حامل تدويره يتحرك إلى توالي البروج كل يوم أربعة وعشرين جزءاً وكسر جزء من ثلاثمائة وستين جزءاً من المحيط . ويحمل التدوير معه ، والمائل يتحرك بحر كنه وحركة الممثل جميعاً إلى خلاف التوالي أحد عشر جزءاً وكسراً ويحمل الحامل معه . فيذهب أقلهما بمثله من أكبرهما قصاصاً لاختلاف الجهتين وتبقى حركة مركز التدوير عن موضعه الأوّل ثلاثة عشر جزءاً وكسراً . و التقدير

الإلهي قد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة [موافاته خ] الشمس في أوج الحامل فإذا تحرك الفلكان من موضع الموافاة حرّكتيهما المذكورين صار الأوج ممّا يلي أحد جانبي الشمس على بعد أحد عشر جزءاً وكسراً من ذلك الموضع ، و مركز التدوير ممّا يلي الجانب الآخر على بعد ثلاثة عشر جزءاً منه ، وتحركت الشمس بحرّكتها الخاصة بها قريباً من جزء إلى الجهة التي يلي المرّكز منه أيضاً ، وكانت الشمس متوسطة بين الأوج ومرّكز التدوير على بعدين متساويين كلّ واحد منهما اثني عشر جزءاً وكسراً ومجموعهما هو بعد مرّكز التدوير من الأوج . ولكون ذلك البعد ضعف بعد المرّكز عن الشمس سمّي بالبعد المضاعف ، وسميت حركة الحاصل بذلك القدر بالحركة المضاعفة . وهكذا يوماً بعد يوم ؛ حتى إذا صار بعد المرّكز عن الشمس ربع دور ، وبعد الأوج عنها من الجانب الآخر أيضاً ربعاً وكان بين الأوج والمرّكز نصف دور . وافى المرّكز مقابلة الأوج أعنى الحضيض ، وإذا صار بعد المرّكز عن الشمس نصف دور استقبله الأوج من الجانب الآخر فوافاه في استقبال الشمس ، وكذلك في التربيع الآخر ، فإذن المرّكز يوافي الأوج في الاجتماع والاستقبال والحضيض في التربعين .

وأما عطارد فلما كان له فلكان خارجا المرّكز أعنى المدير والحامل و أوج المدير يتحرك بحرّكة الممثل البطيئة المنتهية في زماننا إلى أوّل العقرب ، وكان المدير متحركاً بالحامل على خلاف التوالي قدر مسير الشمس ، والحامل متحركاً بالتدوير على التوالي ضعف ذلك ، وكان التقدير الإلهي مقتضياً أن يكون مرّكز التدوير في الأوجين معاً ووجب إذا تحرك الفلكان عن ذلك الموضع أن يصير بعد المرّكز عن أوج الحامل ضعف مسير الشمس وعن أوج المدير بعد زهاب أقلّ الحركتين بمثله من الأكبر قصاصاً مثل مسيرها ، و البعدين الأوجين مثله . فيكون أوج المدير متوسطاً بين أوج الحامل و مرّكز التدوير حتى إذا صار بعد المرّكز عن أوج المدير نصف دورة استقبله أوج الحامل من الجانب الآخر فوافاه المرّكز عند حضيض المدير . ولأجل ذلك كان المرّكز في هذا الأوج أقرب إلى الأرض ممّا كان في الأوجين معاً ، ويكون أقرب ما يكون المرّكز من الأرض في موضعين متساويين البعد عن الأوجين المتقابلين ، ويكونان لا محالة إلى الأوج الأدنى أقرب منهما

إلى الأوج الأبعد . وهما أول السرطان والحوث فأنتهيا على التثليث من الأوج الأبعد وعلى التسديس من الأوج الأدنى .

فهذه حال القمر وعطارد في أوجيهما : أى في وصولهما إلى أوج الحامل مرتين في دورة واحدة . وذلك مما يقتضى الحدس بكون الحركات مستندة إلى الأفلاك لا إلى الكواكب أنفسها . فإذن لا يقع خرق في أجرام الأفلاك .

وأنكر الفاضل الشارح ^(١) جواز كون الجسم الواحد متحركاً بجركتين مختلفتين قال : لأن الانتقال إلى جهة يلزم منه الحصول في تلك الجهة فلو انتقل إلى جهتين لزم حصوله دفعة في جهتين سواء كان الانتقال بالذات ، أو بالعرض ، أو بهما .

ثم قال : لا يقال : إنما نرى الرحي تتحرك إلى جهة و النملة عليها إلى خلافها . لأننا نقول : لم لا يجوز أن يكون للنملة وقفة حال حركة الرحي و للرحي وقفة حال حركة النملة ؟ وهذا وإن كان مستبعداً لكن الاستبعاد عندهم لا يعارض البرهان .

والجواب أن الجسم الواحد لا يتحرك إلى جهتين من حيث هما حركتان بل يتحرك حركة واحدة يتركب منهما فإن الحركات إذا تراكبت وكانت إلى جهة واحدة

(١) قوله « وأنكر الفاضل الشارح » لما كان حاصل الدلالة الثانية على نفي حركة الكواكب بنفسها في الفلك : أن موازاة مركز تدوير القمر وعطارد وأوجيهما في كل دورة مرتين إنما تنصور لو كان لمركز التدوير حركتان حركة على التوالي ، وحركة على خلاف التوالي . فلو كان المتحرك هو الكوكب أو فلك التدوير بنفسه لم يكن كذلك . لامتناع أن يتحرك الجسم الواحد بالذات إلى جهتين مختلفتين دفعة واحدة .

اعترض الامام : بان هذه الدلالة إنما تستقيم لو أمكن أن يتحرك الجسم الواحد حركتين مختلفتين ؛ لكنه غير ممكن لان الحركة إلى جهة تستلزم الحصول فيها . فلو تحرك إلى جهتين يلزم حصوله فيهما دفعة واحدة وإنه محال .

و توجيه الجواب : أنا لا نسلم ان جسماً واحداً لو تحرك إلى جهتين يلزم حصوله فيهما . و إنما يلزم لو كان حصوله في جهة بحسب حركتين . وليس كذلك ؛ بل بحسب حركة واحدة حصلت من الحركتين . فان الحركتين إذا كانتا إلى جهة واحدة حصلت حركة واحدة مساوية لمجموعهما . و ان كانتا إلى جهتين حصلت حركة واحدة مساوية لفضل احديهما على الاخرى . و ليس بلازم أن يكون الحركة الواحدة بسيطة فقد تكون مركبة و حصول الجسم في الجهة إنما هو باعتبار تلك الحركة الواحدة لا بحسب الحركتين .

أحدثت حركة تساوى مجموعها ، وإن كانت في جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض أو سكونا إن لم يكن فضلا ، وإن كانت في جهات مختلفة أحدثت حركة مركبة إلى جهة يتوسط تلك الجهات على نسبتها . وذلك على قياس سائر المترجات . فإذن الجسم الواحد لا يتحرك من حيث هو واحد إلا حركة واحدة إلى جهة واحدة ؛ إلا أن الحركة الواحدة كما تكون متشابهة فقد تكون مختلفة ، وكما تكون بسيطة فقد تكون مركبة . وكل بسيطة متشابهة وكل مختلفة مركبة ولا يعكسان . والحركات المختلفة يكون بالقياس إلى متحركاتها الأول بالذات ، وإلى غيرها بالعرض . ولا يكون جميعها بالقياس إلى متحرك واحد بالذات ؛ بل لو كان فيها ما هي بالقياس إليه بالذات لكانت إحداهما فقط . وإذا ظهر ذلك فقد ظهر أنه لا يلزم من كون الجسم متحركاً بحركتين حصوله دفعة في جهتين ، ولم يحوج ذلك إلى ارتكاب شيء مستبعد فضلا عن محال .

قوله :

﴿وتعلم أنها كلها في سبب الحركة الشوقية التشبسية على قياس واحد وتعلم أنه ليس يجوز أن يقال ما ربما يقال . إن السافل منها معشوقه الخاص هو ما فوقه﴾

و نعتق الموضوع بتحقيق الحركة بالعرض . فنقول : لاشك أن المتحرك بالعرض يحصل له حالة مخصوصة هي الحركة . فإن الجالس في السفينة عرض له تلك الحالة العارضة للسفينة حتى ينتقل من مكان كما ينتقل السفينة من مكانها ؛ إلا أن الفرق أن حاله المخصوصة بسبب حالة غيره يتبدل أو ضاعه ويونه لتبدل أوضاعه وأيونه ؛ وأيضا للمتحرك بالذات توجهها إلى الجهة اعنى ميله إليها سواء كان ميلا طبيعيا أو قسريا أو اراديا . وهذا الميل لا يوجد في المتحرك بالعرض فإن واحدا منا لو تحرك و معه حجر فلا شك أن ذلك الحجر ينتقل إلى موضعنا لكن تلك الحركة صدرت عارضة لنا عن ارادة ولا ارادة في الحجر . فبعبء الحركة موجود في المتحرك بالذات دون المتحرك بالعرض . ثم لا يستراب في أن الحركة بالعرض ليست مانعة للحركة بالذات فجاز أن يكون المتحرك بالعرض متحركاً بالذات كما أن راكب السفينة يتحرك أيضا سواء كان الحركتان إلى جهة واحدة أو إلى جهتين .

لكن هبنا شك ؛ وهو أنا إذا فرضنا دائرتين محيطتين أحدهما حاوية للأخرى وهما متحركتان بالخلاف على محور واحدة حركة واحدة ، وعلى الدائرة المحوية نقطة في وسط السماء على نصف النهار فتلك النقطة لا بد أن يكون دائما على نصف النهار . لأن المحوى أن حركتها إلى جهة الشرق درجة فقد أعادها المحوى إلى جهة الغرب مع أن تلك النقطة لها كانت من نقطة الدائرة المحوية

وهذا هو المطلوب الثالث وهو معرفة كثرة العقول. فإن اختلاف الحركات يقتضي اختلاف مبادئها المتشوقة كما مر. وإنما يثبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلك السافل إنما يتحرك شوقاً إلى الفلك العالی كما مر. والقائلون به يجعلون أول الأفلاك فلكاً سافلاً مشوقاً غير مشتاق ينقطع به الاشتياق وهذا الرأي مما مال إليه أبو البركات البغدادي، وأسندته إلى بقراط من القدماء وإنما عبر الشيخ عنه بقوله « ما ربما يقال ». إشارة إلى أنه مذهب لقوم. ولما تقدم إبطال هذا الرأي في الفصل الثاني عشر من هذا النمط لم يتعرض ههنا لذلك. وإذا ثبت أنها إنما تتحرك شوقاً إلى متشوقاتها المجردة لا إلى الأجسام المحيطة بها. فعلى مذهب القائلين بنفوس تسعة تكون العقول المتشوقة أيضاً تسعة: عاشرها العقل المخصوص بالإفاضة على عالم الكون والفساد الذي يسمونه العقل الفعال، وعلى المذهب الذي ذهب إليه يكون عددها عدد الأفلاك والكواكب وزيادة واحدة.

واعلم: أن العدد المثبت بالدليل هو ما يقطع بأن العقول ليست أقل منه، وأما

وساير نقاطها يقطع دور الفلك بحركتها بالضرورة فلا بد أن تكون تلك النقطة في جهة الشرق تارة وفي جهة الغرب أخرى.

ومن الفضلاء من سمعه يقول في حل هذا الشك: إن لكل متحرك حركتان: حركة حقيقية وهي قطع المسافة التي يتحرك عليها، وحركة إضافية أي بالإضافة إلى أي نقطة فرضت خارجة عن المسافة وهي زاوية لمسافة حركتها عندها. ونقطة المحوى وإن كانت له حركة في نفسها لا يحدث زاوية بالنسبة إلى النقاط الخارجة عن مدارها. لأن موضعها يتحرك بالخلاف حركة مساوية لها. ولهذا لا يرى الإساكنة. و للفكر فيه مجال.

ومما يوضح الجواب عن اشكال الامام: إن الحركة إلى جهة انما يستلزم الحصول فيها لو كانت وحدها. فإذا كانت مع حركة أخرى فالعصول في الجهة انما هو بحسب تركيب الحركتين: حتى أن كلا من الحركتين لو تجردت عن الأخرى كانت متوجهة إلى الجهة المتوجهة إليها. فإذا فرضنا واحداً على خشبة هي مائة ذراع مثلاً وهو والخشبة يتحركان بالخلاف تحركاً مستويًا فإذا كان رأس الخشبة موازياً لنقطة انتقال الخشبة من تلك الموازاة مثلاً ذراعاً تحرك الشخص من رأس الخشبة أيضاً ذراعاً والموازاة باقية كما كانت. وهكذا حتى يتحرك الخشبة مائة ذراع والشخص إلى آخرها، وأما لو تحرك الخشبة فقط أو كانت حركة الشخص فقط لانحرف الشخص عن الموازاة إلى جهة الحركة فلا انتقال هناك للشخص إلى جهة بحسب تركيب الحركتين. م

كونها أكثر منه فمن المحتمل إذ لم يدلّ على امتناعها دليل .

قوله :

﴿ وتعلم أنّها لم يختلف أوضاعها و حركاتها و مواضعها بالطبع إلا و ليست من طبيعة واحدة ، بل هي طبائع شتى وإن جمعها كونها بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية طبيعة خامسة ﴾

وهذا هو المطلوب الرابع وهو معرفة اختلاف الأجرام العالية بطبائعها . و الشيخ استدللّ على ذلك باختلاف الأوضاع والأيون والحركات التي هي مقتضيات الطبائع كما تقدّم بيانه . فإنّه هي مختلفة بالأنواع و كلّ نوع منها لا يوجد إلا في شخص واحد ، و بجمعها معنى مشترك يقتضى اشتراكها في استدارة الأشكال والحركات ، و امتناع زوالها عن الأيون والأشكال وذلك المعنى طبيعة عامّة هي مبدء جنس يشتمل عليها وهي التي تسمّى بالقياس إلى الطبائع العنصرية طبيعة خامسة .

قوله :

﴿ فيبقى لك أن تنظر هل يجوز أن يكون بعضها سبباً قريباً للبعض في الوجود أم أسبابها تلك الجواهر المفارقة ؟ ومن هيئتنا توقع منّا بيان ذلك ﴾

هذا هو الحثّ على تعريف المبادئ الفاعلية لهذه الأجرام أمي أجرام مثلها أم جواهر مفارقة ؟ و الوعد لبيان ذلك .

﴿ هداية ﴾

﴿ إذا فرضنا جسماً يصدر عنه فعل ^(١) فإنّما يصدر عنه إذا صار شخصه ذلك

(١) قوله « إذا فرضنا جسماً يصدر عنه فعل » لتقرير هذا البرهان طريقتان :

احدهما: طريق المعية . وتحريره على معاذاة ما في الكتاب : أن الحاوي لو كان علة للمحوى لكان حال المحوى مع الحاوي إلا مكان . لأن وجوب المعلول و وجوده . بعد وجوب العلة و وجودها . فلا يكون وجوب المعلول مع العلة بل الذي يكون معه هو مكانه لكن وجود المحوى مع عدم الغلاء . فلما كان وجود المحوى غير واجب مع وجوب الحاوي فلا يغلو اما أن يكون عدم الغلاء . واجبا مع وجوب الحاوي أو غير واجب . فان كان واجبا مع وجوب الحاوي كان المحوى واجبا مع وجوب الحاوي . وقد ثبت إمكانه . هذا خلف ، وان كان غير واجب مع وجوب الحاوي فهو ممكن

الشخص المعين . فلو كان جسم فلكى "علة لجسم فلكى" يحويه لكان إذا اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة وجدتها الإمكان ، وأما الوجود والوجوب فبعد وجود العلة ووجوبها ، ولكن وجود المحوى وعدم الخلاء في الحاوى هما معا فإذا اعتبرنا تشخص الحاوي العلة كان معه للمحوى إمكان لأن تشخص العلة متقدم في الوجود . والوجوب على تشخص المعلول . فلا يخالوا إما أن يكون عدم الخلاء واجبا مع وجوبه ، أو غير واجب مع وجوبه فإن كان واجبا مع وجوبه كان الملاء المحوى واجبا مع وجوبه وقد بان أنه يكون ممكنا مع وجوبه ، وإن كان غير واجب فهو ممكن في نفسه واجب بعلة فالخلاء غير ممتنع بذاته بل بسبب وقد بان أنه ممتنع بذاته فليس شيء من السماويات علة لماتحته وللمحوى فيه)

في نفسه . وانه محال . وليس هذا الطريق الا قياسا استثنائيا هكذا : لو كان الحاوى علة للمحوى كان المحوى معه ممكنا . والتالي باطل . فالقدم مثله : أما الملازمة فلان وجوب المعلول بعد وجوب العلة فعاله معه الإمكان لامحالة ، وأما بطلان التالى فلان عدم الخلاء مع وجود المحوى على ذلك التقدير فلو كان المحوى ممكنا مع الحاوى كان عدم الخلاء أيضا ممكنا . وهو محال .

والشارح لم يشرح المتن الا بهذا الطريق وبناء على ثلاث مقدمات : أحدها : أن الجسم لا يكون علة موجودة الا بعد كونه شخصا لانه مالم يتشخص لم يوجد و مالم يوجد لم يوجد . و لو أطلق هذه المقدمة غير مقيد بالجسم كان أولى لعدم اختصاص الكم بالجسم . فان كل شيء يفرض يمتنع أن يكون علة موجودة الا بعد تشخصها سواء كان جسما أو غيره .

و ثانيها : أن وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب علة و وجودها . ضرورة ان العلة تجب أولا ثم توجب . فيجب المعلول فقد وجبت العلة ولم يجب المعلول بعد و كل ما لم يجب و يكون من شأنه الوجوب فهو ممكن . فيكون حال المعلول مع العلة الإمكان .

و ثالثها : أن الشئين إذا كانا بينهما معية تلازمية لا يتخالفان في الوجود و الإمكان لانه لو وجب أحدهما و امكن الآخر امكن انفكاكهما . فلا تلازم بينهما .

وتركيب الدليل بعد هذا ظاهر لكن المقدمة الثالثة منقوضة بالواجب ومعلوله . فانهما يتخالفان بالوجوب و الإمكان مع تلازمهما .

لا يقال ليس مقدمة البرهان عدم اختلاف التلازمين في الوجود مطلقا ؛ بل المقدمة عدم اختلافهما في الوجود مع ثالث . فانه لو وجب احدهما مع الثالث ولم يجب الآخر معه امكن انفكاك احدهما عن الآخر بالضرورة . فلا تلازم بينهما . و على هذا لا نقض .

قال الفاضل الشارح: هذا الفصل مع خمسة فصول بعده يشتمل على الطريقة الرابعة لإثبات العقول. وهي أن تبين امتناع كون الأجسام والجسمانيات عللاً لشيء من الأجسام ويلزم منه أن يكون عللها المفارقات ولا يجوز أن يكون الأول تعالًى علّة لها لامتناع صدور الجسم عنه بلا واسطة كما مرّ. فإذن عللها مفارقات بعد الأول وهي العقول.

أقول: و المقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام العالية علّة للبعض. ولما كانت الأجسام العالية منقسمة إلى حاورٍ ومحوى، وكانت علّة الحاوي على تقدير الجواز أقرب إلى الوهم قدّم بيان امتناعها.

واعلم أن البرهان قائم على امتناع صدور جسم عن جسم، أو عمّا يحلّ في جسم على الوجه العام على ماسأتي؛ لكن لما كان لبيان امتناع كون كل جسم حاوٍ علّة لمحويّه طريق خاصّ وهو استلزامه لثبوت الخلاء قدّم ذكر هذا الوجه وسمه بالهداية

لا نأقول: الدلالة مشتركة، فكما لا يجوز أن يختلف حال المتلازمين مع الثالث في الوجوب والامكان كذلك لا يجوز أن يختلف حالهما في انفسهما. ضرورة أنه لو وجب أحدهما ولم يجب الآخر مع وجوبه امكن انفكك أحدهما عن الآخر. فالمراد ليس الاوجوب عدم الاختلاف مطلقاً سواء كان مع الثالث أو في حد انفسهما. يشهد بذلك اطلاق الشرح.

و يمكن أن يجاب عن النقض بأن المراد بالوجوب ماهو اعم من الوجوب بالذات أو بالغير، والمراد بالأمكان صرف الامكان مالم يخرج إلى الوجوب والوجود. ومن الظاهر أن شئين إذا كانا متلازمين فكل واحد منهما إذا وجب وجب الآخر مطلقاً. فانه لو بقي على صرافة الامكان تحقق الانفكك بينهما قطعاً. فهذا هو المستعمل في البرهان فان عدم الخلاء لما كان مع وجود المحوى معية تلازمية و كان عدم الخلاء واجبا مع وجوب الحاوي يلزم أن يكون وجود المحوى أيضاً واجبا مع وجوبه لكنه باق على صرافة الامكان.

فان قلت: كما وجب أن لا يتخالف المتلازمان في الوجوب مطلقاً وجب أن لا يتخالفا في الوجوب بالذات أيضاً. فانه لو وجب أحدهما بالذات والآخر واجب بالغير لامكن ارتفاعه و امتنع ارتفاع الواجب بالذات. ومن البين أن الشئين إذا لم يمكن ارتفاع أحدهما وامكن ارتفاع الآخر امكن الانفكك بينهما فلا تلازم كما اذا تحقق الانفكك.

فنقول: امكان ارتفاع الآخر نظراً الى ذاته انما يقتضى جواز الانفكك لو امكن ارتفاعه نظراً الى الاول فليس كذلك فان وجوب المعلول مرتب على وجوب العلة.

فإنّ سلوك الطرق الخاصّة أحوج إلى الهداية من سلوك الشوارع العامّة . وهذه الطريقة مبنية على ثلاث مقدّمات :

أحدها : أنّ الجسم لا يمكن أن يكون علّة موجدة لشيء إلا بعد صيرورته شخصاً معيناً . فإنّ الطبائع النوعيّة مالم تكن أشخاصاً معينة لم توجد في الخارج .

والثانية : أنّ العلّة لما كانت متقدّمة بالذات على معلولها كان وجود المعلول ووجوبه متأخّرين عن وجود العلّة . فإن اعتبر المعلول مع وجود العلّة كان حاله حينئذ الإمكان لأنّه لم يجب بعد ، وكلّ مالم يجب وكان من شأنه أن يجب فهو ممكن .

والثالثة : أنّ الشئيين اللذين يكونان معلامعيّة المصاحبة الاتفاقيّة بل معيّة بحيث لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر فإنّهما لا يتخالفان في الوجود و الإمكان لأنّ تخالفهما في ذلك يقتضى إمكان انفكاكهما .

وتقرير الحجّة بعد تقرير هذه المقدّمات بأن يقال : لو كان الحاوي علّة للمحوى لسبقه متشخصاً لما بيناه في المقدّمة الأولى . و حينئذ كان وجود المحوى إذا اعتبر مع وجود الحاوي المتشخص موصوفاً بالإمكان لما بينناه في المقدّمة الثانية ؛ ولكن عدم الخلا في داخل الحاوي أمر يقارن اعتباره اعتبار وجود المحوى بحيث لا يمكن انفكاكه عنه .

و عندي أن هذه المقدّمة مستدرّكة في البرهان إذ يكفي أن يقال : لو كان الحاوي علّة للمحوى لتقدم بالوجوب عليه فقد وجب الحاوي ولم يجب وجود المحوى بعد لكن المحوى هو الذي يلا مقرر الحاوي فإذا لم يجب وجود المحوى لم يجب ملاء مقرر الحاوي ، وإذا لم يجب ملاء مقرر الحاوي لم يجب عدم الغلاء بالضرورة . وسبب الشيخ لزوم الخلف بمجرد هذه المقدّمات في جواب السؤال الأول من غير احتياج إلى تلك المقدّمة .

وأما قوله ههنا : وجود المحوى و عدم الغلاء معا . فالمراد بالمعية المعية في الوجود وعدمه لأنّ الوجود و عدمه كما تخيله الشارحون . فليس المراد إلا أن وجود المحوى إذا لم يجب لم يجب عدم الغلاء ، وبينه بأن عدم الغلاء متى وجب وجود المحوى . فإن وجوب عدم الغلاء إذا استلزم وجوب المحوى كان عدم وجوب المحوى مستلزماً لعدم وجوب عدم الغلاء بعكس النقيض .

لا يقال : لو صحت الدلالة يلزم أن لا يكون للمحوى وجوب و وجود لانه لو كان للمحوى وجوب و وجود فلا يغلواما أن يكون معه وجوب المحوى أو امكانه وأياً ماكان يكون مع وجوب المحوى

فإذن يلزم أن يكون هو أيضا مع وجود الحاوي المتشخص ممكنا لما بيناه في المقدمة الثالثة ؛ لكنّه في جميع الأحوال واجب و إلا لكان الغلا ممكنا ؛ لكنّه ممتنع لذاته . هذا خلف . فإذن الحاوي ليس بعلة للمحوي .
واعلم أن قولنا : الغلا ممتنع لذاته^(١) . ليس معناه أن للغلا ذاتا هي المقتضية

امكان المحوي ؛ اما على تقدير الامكان فظاهر ، و اما على تقدير الوجوب فلانه لا يكون واجبا لذاته بل واجبا لغيره . و الوجوب بانئير مستلزم للامكان ، و معية الملزوم مستلزما لمعية اللازم . فيكون مع وجوب الحاوي و وجوده امكان المحوي . فلا يجب وجود ما يملاه فيلزم امكان الغلا . لانا نقول : لانسلم استلزام معية الملزوم لمعية اللازم . و انما يكون كذلك لو لم يكن اللازم متقدما على الملزوم لكن الامكان متقدم على الوجوب و المتقدم على المعلول لا يجب أن يكون معه وهو ظاهر .

الطريق الثاني في تقرير البرهان : طريق التقدّم و التأخر : وهو ان يقال : لو كان الحاوي علة للمحوي لزم أن يكون عدم الغلا ممكنا . و التالي باطل . بيان الملازمة أن الحاوي يكون متقدما بالذات على المحوي حيثند و المحوي مع عدم الغلا و المتقدم على الشيء متقدم على المعلول فيكون عدم الغلا شيئا متأخرا عن الحاوي ، و المتأخر عن الشيء موقوف على ذلك الشيء ، و كل موقوف على الشيء ممكن لذاته . فيكون عدم الغلا ممكنا . و انه محال . و هذا الطريق غير مطابق لما في المتن لخلوه عن معية امكان المحوي و الحاوي ، و احتياجه الى أن مامع المتأخر متأخر . م
(١) قوله « و اعلم ان قولنا الغلا ممتنع لذاته » يريد تحقيق التلازم بين وجود المحوي و عدم الغلا فأولا تحقق معنى الممتنع لذاته . و ذكر الغلا في هذا البرهان واقع بطريق التمثيل ، أو لانه مقصود بتصوير الممتنع لذاته قصدا اوليا و الا فليس له اختصاص بالغلا ؛ بل كل ممتنع لذاته كذلك . فليس معنى الممتنع لذاته ذاتا يقتضى العدم ؛ بل معناه شيئا يتصوره العقل و يجزم بعدمه بحسب تصوره من غير نظر الى الغير و ان جاز توقف حكمه بالعدم على وسط . و اليه أشار بايراد صيغة الحصر حيث قال : ان تصوره هو المقضى لامتناع وجوده . احترازا عن الممتنع بالغير . فان العقل لا يحكم بعدمه بمجرد صورته العقلية بل بالنظر الى الغير . و بهذا التحقيق يضمحل ما عسى أن يختلج في الوهم من أن الثابت بالبرهان عدم الغلا و أما امتناعه لذاته فلا . فان الذي دل على عدمه هو انه لو وجد الغلا لكان كما فيكون ذامادة فلم يكن خلا ، فوجوده يستلزم عدمه . و ما كان كذلك يكون ممتنعا لذاته . لانا لما نظرنا الى ذاته مع قطع النظر عن الغير لزم منه محال . و الممتنع بالغير و ان جاز استلزامه للمحال الا أن استلزامه للمحال انما يكون بالنظر الى ذات الغير لا بالنظر الى ذاته و هذا كشرىك الباري فان دليل الوحدانية كما دل على عدمه دل أيضا على امتناعه لذاته فان وجود الشريك يستلزم المحال بالنظر الى ذاته . فقد ظهر أن معنى قولنا : الغلا ممتنع

لامتناع وجوده؛ بل معناه أن تصوّره هو المقتضى لامتناع وجوده. و المقارن للمحوى هو نفي ما يتصور فيه. فإن المحوى من حيث هو ملاً لا يتصور إلا مع ذلك النفي، وذلك النفي لا يتصور إلا مع تصوّر المحوى من حيث هو ملاً.

لذاته. أن ما يتصوره العقل من الغلاء يحكم عليه العقل بأنه ممتنع الوجود في الخارج بالنظر الى ذلك المتصور لا بالنظر الى ذلك الغير. وكذا معنى الواجب لذاته ليس أن هناك ذاتاً و وجوداً تقتضيه و انما هو شيء يتصوره العقل ويحكم عليه بالوجود من حيث ذاته لا بالنظر الى الغير بخلاف الممكن لذاته. فان العقل لا يحكم بوجوده ولا بعدمه الا بعد اعتبار وجود علته او عدمها.

اذ اتقرر ذلك فنقول: شيء يتصوره العقل ويسميه بالغلاء فعدم الغلاء عبارة عن نفي ذلك المتصور بخلاف عدم الانسان فانه نفي الوجود في الخارج فهما عدمان خارجيان الا أن عدم الغلاء عدم في الخارج لموجود عقلي، وعدم الانسان عدم في الخارج لموجود خارجي. فمتى وجد المحوى من حيث انه ملاء يلزمه نفي ذلك المتصور قطعاً، و متى انتفى ذلك المتصور يلزم وجود المحوى من حيث انه ملاء فوجود المحوى وعدم الغلاء متلازمان في نفس الامر. وليس المراد من قوله في المتلازمين: لا يتصور. التلازم في العقل اذ لا تلازم بحسب العقل على مالا يعنى. وعلى تقدير التلازم العقلي فهو ليس مقدمة البرهان فان المقدمة هي كونها متلازمين في الوجود بحسب الامر نفسه؛ بل المراد المبالغة في عدم تحقيق الانفكاك على ماهو الشايع في عرف المتخاطب.

وفي التقييد بقوله: من حيث هو ملاء. فأيّد ثان:

الاولى: ان هذا التلازم لا يندفيه من اعتبار العاوى فان المحوى لا يستلزم من حيث ذاته نفي الغلاء؛ بل من حيث انه متجدد بالعاوى فان الغلاء هو المكان الغالي كما أن الملاء هو المكان المملو فيجب اعتبار سطح العاوى ثم تصوّره تارة خلاه وتارة ملاء. واما نفس الجسم فهو لا يستلزم الغلاء ولا الملاء فان العاوى جسم ولا خلاه ولا ملاء اذ لا يمكن له. فاستلزام المحوى نفس الغلاء ليس الامن حيث انه يلاء المكان. هذا ماسعناه واشعر به كلامه.

وفيه نظر: لان عدم الغلاء وهو عدم المكان الغالي اما لعدم المكان أو لوجود الملاء فاستلزام المحوى لعدم الغلاء لا ينحصر في حيثية الملاء فانه لا خلاه مع المحوى على تقدير عدم السطح العاوى أيضاً.

الثانية: اندفاع سؤال وهو ان الغلاء عدم المحوى فعدمه عدم المدم فيكون نبوتياً. فعدم الغلاء هو نفس المحوى. فالقول بان المحوى مع عدم الغلاء بمنزلة القول بان الشيء مع نفسه.

وجوابه: انا لانسلم أن الغلاء هو عدم المحوى بل عدم الغلاء انما يعرض للمحوى من حيث انه ملاء. و كونه ملاء وصف للمحوى باعتبار مكانه. وكأن قوله: المقارن المتغير للمحوى وهو نفي ما يتصور منه أى من الغلاء. تنبيه على هذا فانه ربما ظن أن عدم الغلاء عين وجود المحوى لشدة تقارن معنيهما. م

وإذا تحقق هذا سقط ما يمكن أن يتشكك به ^(١) وهو أن يقال : كون عدم الخلاء واجبا لذاته ينافي كون مامعه أعني وجود المحوى واجبا بغيره . وذلك لأن ذلك الغير الذي يفيد وجود المحوى في هذا الفرض هو الذي يجعل المحوى بحيث يمكن أن يتصور معه الخلاء حتى يحكم بوجود عدمه بالمعنى المذكور ولذلك حكم بامتناع إفادته وجود المحوى .

(١) قوله « إذا تحقق هذا سقط ما يمكن أن يتشكك به » هذا الشك إما نقض على المقدمة الثالثة بان يقال : وجود المحوى مع عدم الخلاء . معية تلازمية و هما لا يتعدان في الوجود لان عدم الخلاء واجب بالذات ووجود المحوى واجب بالغير ، أو معارضة في المقدمة القابلة بالتلازم فيقال : وجود المحوى ليس مع عدم الخلاء . معية تلازمية لانه لو تلازما لزم اتحادهما في الوجود و ليس كذلك ، أو في المقدمة الحاكمة بامتناع الخلاء فان وجود عدم الخلاء بالذات مع وجود المحوى بالغير مما لا يجتمعان و الثاني ثابت ببيان منافاة انهما معا معية تلازمية و التلازمان يجب أن يتعدا في الوجود و هذا التقرير أطبق على ما في الشرح .

واجاب بان المعية التلازمية بين عدم الخلاء ووجود المحوى إنما هي على تقدير علية الحاوى . والمحوى على هذا التقدير ليس بواجب بالغير بل ممتنع و إنما كان التلازم بينهما على هذا التقدير لانه اذا كان الحاوى علة للمحوى كان متقدما على المحوى محدداً لمكانه . فتى عدم الخلاء يلزم وجود المحوى ، و متى وجد المحوى يلزم عدم الخلاء قطعاً . و أما إذا لم يكن الحاوى علة فعدم الخلاء لا يستلزم وجود المحوى لجواز أن يكون الحاوى والمحوى معدومين فيكون الخلاء أيضاً معدوماً لان الخلاء لا يتعرض بعدم المحوى مطلقاً بل إنما يتعرض بعدم المحوى من حيث انه محوى و ملاه بان يفرض له محيط لا حشو له ليفرض فيه الابعاد التي هي الخلاء فان الدم المحض ليس بخلاء ، وكذلك وجود المحوى لا يستلزم عدم الخلاء الا من حيث انه متحدر بسطح الحاوى كما سبق بيانه . فبه بقوله : لان ذلك الغير الذي يفيد وجود المحوى الى آخر . على المقدمتين : اما على المقدمة الاولى : وهي ان التلازم على تقدير العلية ينطوق هذا الكلام . و أما على المقدمة الثانية : وهي أن لا تلازم على تقدير عدم العلية . فمفهوم العصر في قوله : هو الذي جمل . ومعنى الكلام أن الحاوى الذي يفرض علة للمحوى هو الذي جعل المحوى بحيث يكون معه عدم الخلاء لما ذكر من معنى عدم الخلاء عدم المتصور من الخلاء ، و متصور الخلاء لا يكون الا بحسب اعتبار الحاوى . فما لم يكن للحاوى تحقق لم يكن لعدم الخلاء مع المحوى اعتبار ، ثم قال : ولذلك حكم بامتناع افادته للمحوى اي لما كان عدم الخلاء مع وجود المحوى على تقدير علية الحاوى امتنع أن يكون الحاوى علة للمحوى لان المحوى حينئذ يكون ممكناً مع الحاوى فيلزم إمكان الخلاء .

وعند هذا تم الجواب . لان الجواب إنما يتم بثلاث مقدمات : المقدمتان المنبئ عليهما . والمقدمة الثالثة : ان المحوى على ذلك التقدير ممتنع . وقد نبه عليها بقوله : ولذلك حكم بامتناع

والحاصل : أن المحوى يكون واجبا بغيره إذا لم يكن معلولا للحاوى أمّا مع كونه معلولا للحاوى فهو ممتنع لذاته لا واجب بغيره .

ونعود إلى المتن : ونقول : قول الشيخ « إذا فرضنا جسماً » إلى قوله « ذلك الشخص المعين » إشارة إلى المقدمة الأولى ، وقوله « فلو كان جسم فلكنى » إلى قوله « وجدتها

إفادته لأنه متى امتنع أن يكون الحاوى علة للمحوى امتنع وجود المحوى مع كونه معلولا للحاوى ، ثم صرح بهذا في قوله : العاصل . و إنما وجهناه كذلك لأنه لو أجرى على ظاهره لكان قوله : و لذلك حكم . مع قوله : والعاصل . لا حاصل له . لأنه يكفى في الجواب أن يقال : الغير الذى يفيد وجود المحوى هو الذى يفيد معية عدم الغلاء . والمحوى إنما يكون واجبا لغيره إذا لم يكن معلولا للحاوى .

وتوجيه هذا الجواب إنما يظهر بالاستفسار . فيقال : أما أن يراد بالمعية التلازمة بين عدم الغلاء ووجود المحوى المعية في نفس الامر ، أو على تقدير علية الحاوى . و الاول ممنوع . و الثانى مسلم ؛ لكن المحوى على هذا التقدير ممتنع . ولا ارتياب في ان الاقتصار على هذا المنع كاف في الجواب إلا انه حقق المقام ببيان كون المعية التلازمة إنما هي على التقدير . وفيه نظر من وجهين :

الاول : أن ما ذكره في ذلك البيان لا يدل على أن لوجود الحاوى مدخلا في استلزام وجود المحوى لعدم الغلاء ؛ بل على أن تصور عدم الغلاء يتوقف على تصور السطح الحاوى ولا يلزم منه إلا ان التصديق باستلزام وجود المحوى لعدم الغلاء يتوقف على تصور الحاوى و المطلوب هو الاول فما هو اللازم من بيانه غير مطلوب .

والاولى أن يقال : التلازم إنما هو على التقدير لان التلازم عبارة عن الاستلزامين : استلزام عدم الغلاء لوجود المحوى ، واستلزام وجود المحوى لعدم الغلاء . وهذا الاستلزام وإن لم يتوقف على ذلك التقدير إلا ان استلزام عدم الغلاء لوجود المحوى يتوقف عليه كما تبين . فيكون التلازم متوقفا على التقدير .

الثانى : ان التلازم بينهما يتحقق على تقدير تحقق الحاوى سواء كان علة أولا . فالسؤال اذا خصص بحال عدم العلية لم يندفع بما ذكره لتحقيق المعية في نفس الامر و اختلافهما في الوجوب .

فان قلت : إذا كانا معا على تقدير تحقق الحاوى و المحوى ممكن امكن عدم الغلاء . فنقول : امكان عدم الغلاء إنما هو لو كان امكان المحوى مع وجود الحاوى . وليس كذلك بل امكانه مع امكانه ، ووجوبه مع وجوبه .

والصواب في الجواب : أن اتحاد التلازمين إنما يجب هو في مطلق الوجوب لا في الوجوب بالذات . وقد سلف بيانه .

و اعلم : أن الاشكال القوي ههنا أن الحاوى ليس علة لمطلق المحوى ؛ بل لمحوى معين و

الإمكان «متصلة هي أصل القياس ، فإنّ القياس استثنائي وإتّما أوردنا ليها كلياً (١) غير متخصص بهذا الموضوع تمهيداً لايراده متخصصاً ، وقصداً لمزيد الإيضاح . وهذا التالي هو المقدمة الثانية . وقوله : «أمّا الوجود و الوجوب فبعد وجود العلة و وجوبها ، بيان لذلك الحكم الكلّي . وقوله : « ولكن وجود المحوى و عدم الخلاء في الحاوي هما معاً استثناء للتالي على سبيل الإجمال وفيه إشارة ما إلى المقدمة الثالثة . ثمّ إنّه عاد وجعل التالي متخصصاً بهذا الموضوع بقوله : « فإذا اعتبرنا تشخص الحاوي العلة كان معه للمحوى إمكان لأنّ تشخص العلة متقدّم في الوجود والوجوب على تشخص المعلول » . ثمّ عاد إلى بيان استثناء التالي مفصلاً فقال : « فلا يخلو إمّا يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه ، أى مع وجوب الحاوي » أو غير واجب مع وجوبه . فإن كان واجباً مع وجوبه كان الملاء المحوى واجباً مع وجوبه ، أيضاً لما بيناه في المقدمة الثالثة . لكنّه يجب أن يكون ممكناً معه . هذا خلف . وإن كان عدم الخلاء غير واجب مع الحاوي فهو ممكن في نفسه واجب بعلة فالخلاء غير ممتنع بذاته ؛ بل بسبب . هذا خلف . فإنّ ليس شيء من السماويات علة للمحوى فيه .

وذكر الفاضل الشارح أنّ قوله « فإذا اعتبرنا تشخص المحوى » إلى قوله « على تشخص المعلول » تكرر لما قرّره أوّلاً ، والأولى حذفه لئلا يتشوش نظم الحجّة بسببه ، والكلام ينتظم بحذفه وضمّ ما قبله إلى ما بعده .

المحوى المعين وان استلزم عدم الخلاء الا ان عدم الخلاء لا يستلزم المحوى المعين . فلا يتحقق التلازم على ذلك التقدير أيضاً .

ولو قيل : وجب الحاوي ولم يجب المحوى وهو الملاء فلم يجب الملاء فامكن الخلاء . فنقول : المحوى ملاء مخصوص فلا يلزم من عدم وجوب الملاء المخصوص عدم وجوب الخلاء . م (١) قوله « و إنما اورد تاليها كلياً » و هو قوله اذا عبرت حال المعلول مع وجود العلة وجدتها الامكان . فهذا كلي . و التالي بالحقيقة أن حال المحوى مع الحاوي الامكان و هو جزئى . و انما ذكر التالي كلياً تمهيداً للجزئى ، وبياناً له . ضرورة أنه اذا ثبت الكلى ثبت الجزئى كقولنا كل انسان حيوان فزيد حيوان .

فان قلت : يجب أن يكون مراده بالمعلول المحوى ، وبالعلة الحاوي . لا كل المعلول و العلة والا لم ينتظم الكلام . فانه اذا قال : لو كان الحاوي علة للمحوى كان حال كل معلول مع علته

وأقول: الاقتصار على ما قرره (١) أولاً غير كاف في هذا الموضوع . لأنه لم يقرر هناك إلا كون المعلول ممكناً مع العلة واجبا بعده . فالإقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم الخلاء للمحويّ المعلول . فإنّ المحويّ مالم يتحدد بالحاوي المتشخص مكانه لم يجب للخلاء ولا لعدمه اعتبار معه .

الإمكان كان كلاماً غير منظم . وعلى تقدير انتظامه لم يكن مقدمة لزومية . و الاتفاقية لا تدخل لها في القياس الاستثنائي .

فنقول : والشراح أيضاً يقول : المراد ذلك . إلا أنه عبر عنه بالعبارة الكلية تمهيداً للجزئي . فكأنه قال : لو كان العاوي علة للمحوي كان حال المحوي مع العاوي الإمكان لان المحوي معلول حينئذ وحال المعلول مع العلة الإمكان فيكون حال المحوي مع العاوي الإمكان . وقوله استثناء التالي . المستلزم للاستثناء . فلما كان المقصود من إيراد التالي الكلي الجزمي ذكر استثناءه جزئياً إلا أنه مجمل . تفصيله : قوله : فلا يخلو . وفيه إشارة إلى المقدمة الثالثة . لان العبة التلازمية بين وجود المحوي و عدم الغلاء يشير إلى اتفاقها في الوجود . على أن تفصيله مصرح به .

والحاصل ان الشيخ أورد التالي كلياً وكفى به عن الجزمي ، ثم استثنى التالي جزئياً مجملاً ، ثم صرح بالتالي جزئياً : ثم أورد تفصيل استثناءه . م

(١) قوله « وأقول : الاقتصار على ما قرره » لم يقرر الشيخ في أول الكلام إلا ان حال المعلول مع علته الإمكان . وهذا القدر من غير اعتبار كون علة العاوي لا يفيد العبة بين المعلول و عدم الغلاء . فانه مالم يفرض سطح حاو لم يفرض الغلاء ولا عدمه . فلا يستلزم المعلول نفي الغلاء و بالعكس . وكيف ولو افاد إمكان المعلول مع العلة مقارنة المعلول لعدم الغلاء لامتنع استناد كل جسم إلى علته . لانه لما كان كل جسم معلول مع عدم الغلاء وحاله مع علته الإمكان . فيلزم إمكان الغلاء لان إمكان احد المتلازمين يستلزم إمكان الاخر . فالواجب أن يفيد العلة بكونه حاوياً محديداً لمكان المعلول .

فلئن قلت : اما أن يكون المراد بقوله : حال المعلول مع علته الإمكان . ان حال المحوي مع العاوي الإمكان ، أو يكون المراد مطلق المعلول والعلة . فان كان المراد المطلق لم يتحقق الملازمة . والاتفاقية لا تفيد في القياس الاستثنائي ، و ان كان المراد المحوي والعاوي فاعادة هذا الكلام يكون تكراراً قطعاً .

فنقول : لاشك ان المقصد الاسلي هو المحوي و العاوي لكن لما عبر عنهما بالعبارة الكلية و هي العلة والمعلول للفرس المذكور فربما أوهم ذلك ان مناط العبة التلازمية بين وجود المحوي و عدم الغلاء هو مطلق العلية و العلوية . فصرح بتخصيص العلة تنبيهاً على ان مناطها هو كون العلة العاوي لامطلق العلية و العلوية .

ثم لو قدر أنه أفاد ذلك لصار البرهان حينئذ مقتضياً لامتناع استناد شيء من الأجسام إلى علة أصلاً لأنه يقتضى كون الخلاء مع تلك العلة ممكناً . فإن الواجب أن يقيد العلة بكونه جسماً متشخصاً حاوياً والمعلول بكونه محوياً ليستقيم البرهان فإن تأخر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلة يقتضى ثبوتاً للخلاء الممتنع بذاته .
فلما تقرر هذا . فأقول : إن رام أحد نظم ما ورد في المتن فلا صواب أن يقدم قوله «فإننا اعتبرنا تشخيص الحاوى» إلى قوله «على تشخيص المعلول» على قوله «ولكن وجود المحوى وعدم الخلاء في الحاوى هماما» ثم يضم هذا إلى قوله : «فلا يخلو إما أن يكون عدم الخلاء واجبا» إلى آخره . فإن بذلك يصير تقرير التالى المتصلة متقدماً على تقرير الاستثناء ، ويسقط منهما يوم التكرار . ولا يبعد أن الأصل قد كان هكذا ، وأن هذا التقديم والتأخير إنما وقع من غفلة النساخ . والله أعلم .

و أما اعتراض الفاضل الشارح (١) بأن الحكم بكون ما مع المتأخر متأخراً كالحكم بكون مامع المتقدم متقدماً ، والعقل الذى هو علة المحوى إنما يوجد مع الحاوى عندهم متقدماً على المحوى بالذات يقتضى تقدم الحاوى أيضاً عليه . ويعود المحذور .

ثم كأن ساءلا يقول: فعلى هذا الشرطية المعبرة فى القياس الاستثنائى هى المقيدة بالحاوى لكنه قدم استثناء التالى عليها . فقبحا سوء ترتيب .

فأجاب بانه ان رام احد نظم الكلام قدم هذه الشرطية على الاستثناء حتى كأن الشيخ عقد الشرطية مطلقة أولا ثم يوردها مقيدة معينة ، ثم ذكر الاستثناء مجملا ، ثم مفصلا . فانظم نظم الكلام انتظاما حسنا . وربما وقع ذلك التغيير من طغيان قلم النساخ . م

(١) قوله «وأما اعتراض الفاضل الشارح» قرر الامام الدليل بالطريقتين المذكورين بان الحاوى لو كان علة للمحوى لكان مقدما عليه والتالى باطل لان وجود المحوى مع عدم الغلاء وعدم الغلاء مع الحاوى لانه واجب لذاته لا يتأخر عن غيره ، وما مع المع مع فوجود المحوى مع الحاوى . فيستحيل ان يتأخر عنه . ولان الحاوى لو تقدم على المحوى الذى هو مع عدم الغلاء . و المتقدم على المع متقدم فكان مقدما على عدم الغلاء . فيكون عدم الغلاء ممكنا .

ثم اعترض على الطريق الثانى بما نقله الشارح . وتوجيه اعتراضه عليه ظاهر . واما الشارح فلم يوجه الدليل الا بطريق المعية ، ولم يتعرض فيه للقضية القائلة بان مامع المتأخر متأخر . ولا يحتاج فيه اليها اصلا . فليت شعري كيف يورد الاعتراض على ماوجه حتى اشتغل بعله وان هذا الاغفلة عن توجيه الكلام ، أو حرص على تغطية الامام . م

فغير متوجه لدلالة المعية في الموضوعين بالاشتراك اللفظي على معنيين مختلفين :
فإن أحدهما يدل على المصاحبة الاتفاقية بين شيئين يمكن انفكاك أحدهما من
الآخر من حيث ذاتيهما .

والثاني على ملازمة ذاتية بين شيئين لا يمكن أن ينفك أحدهما من الآخر كما
مر في النمط الأول .
قوله :

﴿ وأما أن يكون المحوى علة لما هو أشرف وأقوى وأعظم منه أعني الحاوي
فغير مذهب إليه بوجه ولا يمكن ﴾

لما فرغ عن بيان امتناع كون الحاوي علة للمحوى أشار إلى القسم الثاني وهو
كون المحوى علة للحاوي ، وذكر أن الوهم لا يذهب إلى هذا القسم زهابه إلى القسم
الأول . وذلك لأن الوهم إنما يذهب إلى ما يتصور فيه مناسبة أو مشابهة بوجه ما للحق
ولما كانت العلة أتم وجوداً من المعلول لاستغنائها عنه وافتقاره إليها ، و كان الحاوي أشرف
من المحوى لكونه أبعد عما من شأنه أن يتغير ويفسد منه ، وأقوى وأعظم منه لاشتماله
بحسب الصورة والمقدار على ما هو مثله مع زيادة كان إسناد العلية إلى الحاوي أشبه
بالحق من إسنادها إلى المحوى . ثم ذكر أن ذلك مع أنه غير مذهب إليه بوجه ليس
بممكن على ماسياتي من بيان امتناع كون الجسم علة لجسم آخر .

والفاضل الشارح نسب قول الشيخ هذا إلى الخطابة ظناً منه بأن مجرد التلقظ
بالشرف خطابة . وليس كذلك لأنه لو علل امتناع هذا القسم بالشرف لكان بيانه خطابية
لكنه لم يعلل بذلك إلا كونه غير مذهب إليه بوجه . (١) وأما كونه غير ممكن فمعلل
أيضاً بما سياتي . وللمبرهن أن يستعمل كل شيء في إثبات ما يناسبه على ما تبين في
صناعته .

(١) قوله « لكنه لم يعلل بذلك إلا كونه غير مذهب إليه بوجه » لا شك أن قوله : « ولا يمكن »
عطف على قوله : « فغير مذهب إليه بوجه » . فكما أن هذا يكون معللاً بالشرف وجب أن يكون ذلك
كذلك . م

﴿وهم وتنبه﴾

﴿ولعلك تقول: هب أن علة الجسم السماوي غير جسم^(١) فلا بد لك من أن تقول: إنه يلزم من غير الجسم حاو ومحوى سواء كان عن واحد أو عن اثنين ولا محالة أن إمكان الخلا مع وجود الحاوي قد يعرض ههنا كما عرض فيما مضى ذكره لأنك تجعل للحاوي وجوداً عن علة قبل وجود المحوي. فاسمع واعلم: أن الحاوي إنما كان وجوده يصحب إمكان المحوي إذا كان علة تسبق المحوي فيكون للمحوي مع وجوده إمكان حتى يتحدد بوجوده السطح. فلا يجب معه ما يملؤه إن كان معلولاً؛ بل يجب بعده، وأما إذا لم يكن علة بل كان مع العلة لم يجب أن يسبق تحدد سطحه الداخلة وجوداً أملاً الذي فيه لأنه ليس هناك سبق زمني أصلاً وأما الذاتي فإتفاً يكون للعلة لا للماليس بعلة؛ بل مع العلة؛ بل نقول: إن الحاوي والمحوي وجبا معاً عن شيئين﴾

تقرير الوهم أن يقال: لو سلم لك أن علل الأجسام السماوية ليست بجسم؛ لكنك تجعل الحاوي معلولاً لعلة متقدمة على علة وجود المحوي فيكون متقدماً عليه سواء جعلت الحاوي وعلة المحوي صادرين عن علة واحدة أو عن اثنين، ويلزمك على ذلك أيضاً القول بإمكان الخلا مع وجود الحاوي لتقدمه كما لزم على القول بكون الحاوي علة للمحوي.

(١) قوله «ولعلك تقول: هب أن علة الجسم السماوي غير جسم» تقريره: أنك تجعل الحاوي وعلة المحوي مستنديين إلى علة. فيكون الحاوي متقدماً على المحوي لأن ما مع المتقدم متقدم. وحينئذ يكون مع الحاوي إمكان المحوي. فيلزم إمكان الخلا كما لزم على تقدير كون الحاوي علة. اجاب: بان الحاوي إذا كان علة للمحوي كان سابقاً على المحوي متحدداً بوجوده السطح. فيكون للمحوي معه إمكان. فلا يجب معه ما يملؤه فيمكن الخلا. وهذه هي الطريقة التي أشرنا إليها فيما سلف مستغنية عن التمرس للمعية بين عدم الخلا ووجود المحوي في الثبوت. أما إذا لم يكن علة للمحوي وكان مع علة المحوي لم يلزم أن يتقدم على المحوي لأن تقدم علة المحوي عليه ليس بالزمان حتى يكون ما معه متقدماً عليه؛ بل بالذات والعلية. وما معها وهو الحاوي ليس بعلة. فلا يلزم تقدمه عليه.

ونظر الامام في قوله: «وإما التقدم الذاتي فإتفاً يكون للعلة لا لما ليس بعلة. لأن التقدم الذاتي ينقسم إلى التقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين. وإلى التقدم بالعلية كتقدم حركة اليد على المفتاح. فحصره التقدم الذاتي في العلية ليس بجيد.

وعلى قول الشيخ سواء كان عن واحد في قوله : « فلا بد لك من أن تقول : إنّه يلزم من غير الجسم حاو و محوي سواء كان عن واحد أو عن اثنين ، إشكال لأن تفسير كلامه إن كان هكذا : سواء كان لزوم الحاوي والمحوي أو لزوم علتهما عن واحد أو عن اثنين . قيل : ولو كان الحاوي والمحوي أو علتهما عن واحد لم يكن للحاوي وجود قبل وجود المحوي ولا لعلّة الحاوي قبل علّة المحوي فلم يمكن أن يتوهم للحاوي تقدّم بوجه ما إنّما يتوهم تقدّمه ههنا بأن يكون لعلّته تقدّم على علّة المحوي وحينئذ لا يكون العلّتان واحدة ولا عن واحد ، وإن فسّر على ما فسّرناه أولاً وهو أن يقال : سواء كان لزوم الحاوي وعلّة المحوي عن واحد أو عن اثنين لم يكن مطابقاً للمتن ، وإن أضمر في كون الحاوي والمحوي عن واحد أن يكون أحدهما بتوسط دون الآخر لم يكن خالياً عن تعسف ما .

وأقول : في حلّه : اختلف القائلون باستناد السماويات إلى مبادئها . فقال بعضهم : إنّها بأسرها تستند إلى العلّة الأولى ، وإنّما تختلف صدوراتها عنها بحسب ترتب العقول التي هي شروط يتوقف تلك الصدورات عليها . فالحاوي لكونه صادراً بحسب شرط أقدم يكون أعلى مرتبة من المحوي . وقال بعضهم : إنّها تستند إلى علل مختلفة المراتب وهي العقول . فإذن قول الشيخ « سواء كان لزوم الحاوي والمحوي عن واحد أو عن اثنين »

ثم يمكن أن يقال : هب أن ما مع العلة لا يجب أن يكون متقدماً بالعلية ولكن لم لا يجوز أن يكون متقدماً بالطبع ؟ فإذا كان الحاوي متقدماً بالطبع على المحوي عاد الإلزام ، وردّه الشارح : بأن المراد بالتقدم الذاتي هو التقدم بالعلية لأن كون الحاوي متقدماً على المحوي بالطبع غير متصور .

وفيه نظر : لأن المحوي إنّما لا يستلزم الحاوي لو لم يكن محتاجاً إليه أما لو فرض أنه متقدم عليه بالطبع كما إذا كان شرطاً . فالمحوي يكون محتاجاً إليه مستلزماً له . وحينئذ يعود السؤال . وعندى أن نظر الإمام ليس بوارد : لانه بالنحقيق كلام على سند الشيخ . فان جواب الشيخ ليس إلا إنّما لا نسلم أن ما مع علة المحوي يجب أن يكون متقدماً و إنّما يلزم تقدمه لو كان تقدم العلة على المحوي بالزمان . وليس كذلك ؛ بل بالذات . والتقدم الذاتي لعلّة المحوي إنّما هو من جهة العلية . فلا يلزم أن يكون ما ليس بعلّة متقدماً بالذات ، وإن كان مع العلة فالقول بأنه لم لا يجوز أن يتقدم ما مع العلة بالطبع قول خارج عن سنن التوجيه قطعاً .

إن لم يكن مفسراً بشيء مما مرّ كان إشارة إلى المذهبين فإن تقدّم الحاوي يمكن أن يتوهم على التقديرين ،

وتقرير التنبيه لإزالة الوهم أن يقال : تقدّم الحاوي على المحوي المستلزم لإمكان الخلاء إنما يلزم عند كون الحاوي علّة و ذلك لا يمكن إلا عند تشخصه وتحدّد مقعرة الذي هو مكان المحوي ، وعدم وجوب ما يملؤه مع حصول ذلك التحدد لكون المحوي معلولاً أما إذا لم يكن الحاوي علّة بل كان مع العلّة على الوجه المذكور لم يجب تقدّم فإن مامع المتقدم بالمعية الاتفاقيّة لا يكون متقدّماً . اللهم إلا إذا كان التقدّم زمانياً أما الذاتيّ فإنّما يكون للعلّة لا لما يتفق أن يكون معها . والمراد من التقدّم الذاتيّ هيئتها هو أحد قسميه الخاص بالعلل لا الذي يكون بالطبع لأنّ التقدّم بالطبع غير متصور هيئتها فإنّ المحوي لا يستلزم الحاوي بحسب ذاته المجردة عن الإضافة من غير انعكاس ، و المتأخّر بالطبع يجب أن يستلزم المتقدم من غير انعكاس .

و اعتراض الفاضل الشارح بأنّ الحاوي وإن لم يكن علّة ؛ لكنّه إن فرض متقدّماً بالطبع عاد الإلزام . والشيخ لم ينف هذا الاحتمال . ساقط بذلك .

﴿وهم وتنبيه﴾

﴿أو لعلك تزيد فتقول : إذا خرج على الأصول التي تفرّرت أنّه قد توجد عن غير جسم حاو وآخر غير جسم يوجد عنه هذا الآخر المحوي فيكون وجوب الحاوي مع

وهذا السؤال اورد في فصل آخر بعبارة اخرى : وهي أن يقال : وجوب الحاوي مع وجوب علّة المحوي ، و امكان المحوي مع وجوب علّة الحاوي . فيكون امكان المحوي مع وجوب الحاوي . ويلزم المذكور المذكور .

والجواب : أن امكان المحوي انما يكون مع وجوب علته للعلية . وأما وجوب الحاوي فلما لم يكن علّة لم يلزم أن يكون معه امكان المحوي . وقوله وليس كل ما هو بعد مع . فهو جواب سؤال لنا قال المحوي انما هو ممكن بالقياس الى علته . ولا يلزم منه امكان الغلاء وانما يلزم لو كان للحاوي سبق على المحوي .

فكان سائلاً قال : وجود المحوي بعد علته ، وعلته مع وجود الحاوي ، وما هو بعد مع بعد . فيكون وجود المحوي بعد وجود الحاوي فيلزم امكان الغلاء .

وجوابه ظاهر . م

وجوب الغير الجسم الآخر بالذات ولكن المحوي معلول لغير الجسم الآخر فإنه إذا
اعتبرت له معية مع هذا الآخر كان ممكناً . فيكون في حال ما يجب الحاوي فالمحوي
ممكن . فجوابك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق وجوابه : ذلك بعينه . فإن
المحوي إنما هو ممكن بحسب قياسه إلى الآخر الذي هو علته . وذلك القياس لا يفرض
فيه إمكان الخلا بوجه وإنما يفرضه تحدّد الحاوي في باطنه ، ثم تحدّد الحاوي لاسبق له
على المحوي . وليس كل ما هو بعد مع فهو بعد لأن القبليّة والبعديّة إذا كانتا بحسب
العليّة والمعلوليّة فحيث لم يكن عليّة ولا معلوليّة لم يجب قبليّة ولا بعديّة . ولما لم يجب
أن يكون مامع العلة علة لم يجب أن يكون مامع القبل بالعلية قبلاً ؛ اللهم إلا بالزمان) ✽
أقول : هذا هو الوهم المذكور في الفصل السابق مع زيادة بيان وهي أن الحاوي
والعقل الذي هو علة المحوي لما صدرا معا عن علة واحدة فقد وجبا عنها معا والمحوي
ليس مع وجوب أحدهما الذي هو علته واجباً . فلا يكون مع وجوب الآخر الذي هو
الحاوي أيضاً واجباً وحينئذ يعود المحذور .

والتنبية للجواب هو الذي سبق مع مزيد إيضاح . وهو غني عن الشرح .

✽ (وهم وتنبية)

✽ (ولعلك تقول : إن الحاوي والمحوي^(١) جميعاً بحسب اعتبار نفسيهما غير
واجبي الوجود . فخلو مكانيهما غير واجب الوجود . فاسمع أن هذين إذا أخذنا معا ممكنين
لم يكن هناك تحدّد لشيء ولا مكان إن لم يملأ كان خلا . إنما يعرض إذا كان محدداً
فيلزم مع تحديده أن يكون الحدّ محيطاً بملأ أو غير محيط به فيكون خلا .) ✽

(١) قوله « ولعلك تقول أن الحاوي والمحوي » تحريره : أن الغلاء ليس بمتنع الوجود .
فإن الحاوي والمحوي ممكنان فيكون كونهما في مكانيهما ممكناً فخلو مكانيهما غير واجب . وهو
المطلوب .

فيقال : لا نسلم أنه يلزم من إمكان عدمه إمكان الغلاء فانهما إذا عد ما لم يكن خلاً أيضاً . لانه
لا مكان هناك حتى يكون باعتباره خلاً أو ملاء . فامكان الغلاء غير لازم من إمكان عدمهما بل إننا
يلزم من وجوب الحاوي وإمكان المحوي معه .

أقول : هذا الفصل واضح ، وقدمت بيان ما يناسبه في أثناء شرح بيان امتناع كون الحاوي علّة للمحوي .

❖ (إشارة) ❖

❖ (وهذا القول واحد بعينه سواء نسب التقدم إلى صورة الجسم الحاوي ، أو نفسه التي تكون كصورته ، أو إلى جملته) ❖

أي البرهان المذكور على امتناع كون الحاوي علّة للمحوي قائم سواء جعلت العلّة صورة الحاوي . أو نفسه التي تكون مبدأ لصورته ، أو تكون هي كصورته (١) أو عين صورته ، أو جعلت العلّة جملة الحاوي . فإن استلزام إمكان الخلاء حاصل مع الجميع لأن العلّة مالم يتم وجودها لا تكون علّة . وأي هذه الأشياء يفرض علّة فإنّه لا يتم موجوداً إلا مع الجميع :

❖ (تذنيب) ❖

❖ (قد استبان أنّه ليست الأجسام السماوية عللاً بعضها لبعض . وأنت إذا فكرت مع نفسك علمت أنّ الأجسام إنّما تفعل بصورها ، والصورة القائمة بالأجسام و التي هي كمالية لها إنّما تصدر عنها أفعالها بتوسط ما فيه قوامها ، ولا توسط للجسم بين الشيء وبين ما ليس بجسم من هيولى أو صورة حتى يوجد في وجودها أو لا في وجود بهما الجسم فإن الصور الجسميّة لا تكون أسباباً لهيوليات الأجسام ولا لصورها بل لعلّها تكون معدّة لأجسام

(١) قوله « سواء جعلت العلّة صورة الحاوي أو نفسه التي يكون مبدأ لصورته أو تكون هي كصورته » أي نفسه التي تكون كصورته فإنك قد سمعت أنّ للفلك إرادة جزئية . والمريد للجزئيات لا بد أن يتصورها . والتصور للجزئيات يكون قابلاً للانقسام . لأنّ الجزئيات منقسمة فينقسم محلها فيكون جسمانياً . فوجب أن يكون للفلك قوة جسمانية يجعل فيه صور الجزئيات . فتكون بمنزلة الخيال فينا ؛ إلا أن الإفلاك لما كانت متشابهة لا يبعد أن يكون الفلك قابلاً لصور الجزئيات فهذه القوة السارية في كل جسم الفلك وهي النفس المنطبعة أما كصورته النوعية ، أو عين صورته النوعية لأنّ الدليل على أن للفلك صورة نوعية هي مبدأ الأثار المختصة به ، ودل أيضاً على أن له قوة يرسم فيها صور الجزئيات ، ولم يدل دليل على تفايرها . فجاز أن يكون النفس المنطبعة غير الصورة النوعية ؛ بل كالصورة . وأن يكون عينها . وأما نفسه التي يكون مبدأ لصورته فهي النفس المجردة وأما صورة الحاوي فهي صورته النوعية . م

آخر لصور ما يتحدد عليها ، أو أعراضه) :

لما بين امتناع كون كلِّ حاوٍ من السماويات علّة لما يحويه ، وكان من المستبعد أن يكون المحوى علّة لحاويه ، وكان الحكم بأنّ الأجسام السماوية ليست عللا بعضها لبعض مما يقبله الأذهان بسرعة . فجعل الشيخ هذا الحكم نتيجة للفصول المتقدمة ؛ لكن لما كان أحد الحكمين الأولين غير برهانيّ ختم الباب بإيراد البرهان العام على امتناع كون جسم ماعلة لجسم آخر . وهذا البرهان مع قربه من الوضوح مبنيّ على مقدّمات : أحدها : أن الجسم إنّما يفعل بصورته . لأنّه إنّما يكون موجوداً بالفعل لا يمكن أن فاعلا ولا يمكن أن يفعل بمادته لأنّه يكون بها موجوداً بالفعل بصورته ، ويكون فاعلا من حيث هو موجود بالفعل . فإنّ ما لا يكون موجوداً بالفعل لا يمكن أن يكون فاعلا ولا يمكن أن يفعل بمادته لأنّه يكون بها موجوداً بالقوّة ، ولا يكون من حيث هو بالقوّة فاعلا . والفاضل الشارح علّل امتناع كون المادة فاعلة بأنّ المادة قابلة و الشيء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا معا .

ثمّ ناقضة بأن قال : نصّ الشيخ في النمط السابع على أن علم البارئ بغيره صورة في ذاته . فذاته البسيطة فاعلة وقابلة معا .

أقول : أمّا تعليقه المذكور فباطل لأنّ الشيء الواحد إنّما لا يكون قابلا و فاعلا معا لشيء واحد . فإنّ الفاعل يجب أن يصدر عنه المفعول والقابل لا يجب أن يحلّ فيه المقبول ؛ بل يمكن . والواحد لا يكون نسبته إلى واحد آخر بالوجوب والإمكان معا . و أمّا إذا اختلف المقبول و المفعول فقد يكون مثلاً كالنفس فإنّها قابلة عمّا فوقها فاعلة فيما دونها وهي هنا لو كانت مادة الجسم فاعلة لجسم آخر لكأنّ فاعلة بالنسبة إلى ذلك الجسم ، وقابلة بالنسبة إلى الصورة الحالّة فيها . وهما متغايران فإنّ التعليل بذلك باطل .

وأمّا قوله : الشيخ نصّ على أن علمه تعالى بغير صورة في ذاته . فإن كان على ما ذكره كان للشيخ أن يقول اعتبار كونه فاعلا للأشياء^(١) غير اعتبار كونه عقلا مجرداً يصحّ

(١) قوله « كان للشيخ أن يقول : اعتبار كونه عاقلا للأشياء » فيه نظر لأنّ تغاير الاعتبارات إن كفى في صفة كون الشيء فاعلا و قابلا فلم لا يكفي فيما نحن فيه بصدده ؛ فإن من الجائز أن يكون المادة فاعلة باعتبار أنها مصدر ، قابلة باعتبار صفة مقارنتها للشيء . م .

أن يقارنه صور المعقولات ، وإن كان موضوع الاعتبارين شيئاً واحداً ، فهو بالاعتبار الأول فاعل تلك الصور ، وبالاعتبار الثاني قابلها . على أن الحق في ذلك ما سنذكره في موضعه .

المقدمة الثانية : أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام إنما تصدر عنها بمشاركة الوضع . وذلك لأن الصور صنفان ^(١) : صور تقوم بمواد الأجسام كالصورة الجسمية و النوعية . وهي كما أن قوامها بمواد تلك الأجسام فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها يصدر بواسطة تلك المواد فيكون بمشاركة من الوضع . ولذلك فإن النار لا تسخن أي شيء اتفق ؛ بل ما كان ملاقياً لجرمها أو كان من جسمها به حال ووضع معين ، والشمس لا تضيء كل شيء بل ما كان مقابلاً لجرمها . وصور قوامها بذاتها لا بمواد الأجسام كالأشياء المفارقة بذواتها دون أفعالها ؛ لكن النفس إنما جعلت خاصة بجسم بسبب أن فعلها من حيث هي نفس إنما يكون بذلك الجسم وفيه وإلا لكانت مفارقة الذات والفعل جميعاً لذلك الجسم . وحينئذ لم يكن نفساً لذلك الجسم . هذا خلف .

فقد ظهر أن الصور إنما تفعل بمشاركة الوضع .

المقدمة الثالثة : أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يمكن أن يكون فاعلاً لما لاوضع له وإلا لكان فاعلاً من غير مشاركة الوضع . هذا خلف .

المقدمة الرابعة : أن علة الجسم تكون أو لاعة لجزيئيه أعني مادته وصورته . وهذا قد تقرر فيما مضى .

(١) قوله «وذلك لأن الصورة صنفان» صور الاجسام صنفان : صورة حالة فيها ، وصورة غير حالة فيها ؛ بل هي صور كمالية لها . اما الصور المادية فلما كان قوامها بالمادة كان فعلها بواسطة المادة ، بل بواسطة الجسم لان الكلام في الصور النوعية وهي تقوم بالجسم فيكون فعلها بشاكة الوضع . والوضع ههنا بمعنى المقولة : اي يتوقف فعلها في غيرها على أن يكون لجسمها وضع مخصوص بالنسبة الى الغير من ماسة ، او مجاورة ، او مقابلة ، او غير ذلك . ولما كانت هذه المقدمة بدئية نبه عليها باستقرار الاجسام و تأثيراتها فان النار التي في الشرق لا تؤثر في الماء الذي في الغرب ؛ بل فيما يجاوره ، وكذا الشمس لا يضيء كل شيء ، بل ما يقابلها . و اما الصور الكمالية فلما لم تحتج الى الجسم في وجودها فلو كانت غير محتاجة في فعلها أيضا إليه كانت عقلا لانفساً . فيكون فعلها أيضا بمشاركة الوضع .

وبعد تقرير المقدمات نعود إلى المتن ونقول : قوله «الأجسام إنما تفعل بصورها» إشارة إلى المقدمة الأولى . وقوله « والصورة القائمة بالأجسام والتي هي كماليتها لها » يعنى النفوس « إنما يصدر عنها أفعالها بتوسط ما فيه قوامها » إشارة إلى المقدمة الثانية . وقوله «ولا توسط للجسم بين الشيء وبين ما ليس بجسم من هيولى أو صورة» إشارة إلى المقدمة الثالثة ، وقوله «حتى يوجد هـما أو لا فيوجد بهما الجسم » إشارة إلى المقدمة الرابعة ، وقوله «فإن الصور الجسمية لا تكون أسبابا للهيوليات الأجسام وللصورها» نتيجة . وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عنها . ويتم البرهان . وقوله « بل لعلها تكون معدة لأجسام آخر لصور ما يتحد عليها أو أعراض » إشارة إلى كيفية تأثير الصور في الأجسام الأخر . و ذلك بأن يجعل موادها معدة لقبول صورة تفيض عليها من مفيض الصور كالنار التي تجعل مادة ماء يجاوره بالتسخين معدة لقبول صورة هوائية يتحد على تلك المادة . أو يجعلها معدة لقبول أعراض . فإن بعض الأعراض أيضا يفيض على الأجسام من علل مفارقة عند صيرورة تلك الأجسام مستعدة لقبولها . ولذلك تبقى موجودة بعد انعدام ما يظن أنه علة لها . و ذلك كالشمس التي تعد الأجسام للتسخين ، وتبقى السخونة موجودة بعد زوال الشمس عن مقابلها . وهذا الفصل آخر الفصول المشتملة على إثبات العقول .

﴿(هداية و تحصيل)﴾

﴿(فقد بان لك أن جواهر غير جسمانية موجودة ، وأنه ليس واجب الوجود

و اما المقدمة الثالثة : فهى ان صورة الجسم لا يفعل فينا لا وضع له بالقياس إلى جسمها و الا لم يكن فعلها بحسب الوضع . ضرورة انه إذا لم يكن بمفروض بالقياس إلى جسمها لم يكن لجسمها وضع بالقياس اليه وهذا معنى قوله : ولا توسط للجسم بين الشيء وبين ما ليس بجسم . أى يستحيل أن يكون الجسم متوسطا بين الشيء وهو الصورة وبين ما ليس بجسم وهو مالا وضع له .

و أما المقدمة الرابعة : فهى ان علة الجسم علة لجزئيه .

لا يقال : لا نسلم أن يكون علة لجزئيه ؛ بل يجب أن يكون علة للصورة فقط كما مر فى النقط الرابع .

لاناقول : ثبت فى النقط الاول أن الصورة علة للهيولى . فيكون علة الصورة علة لهما جميعا . على أن علة أحدهما كافية فى الاستدلال .

و بعد تقرير المقدمات نقول : الجسم لا يصدر عن الجسم و الا لكان علة لجزئيه : الهيولى و الصورة . لكن ليس لشيء منها وضع لان الوضع هو هيئة للشيء بسبب نسبة بعض اجزائه إلى بعض ،

إلا واحداً فقط لا يشارك شيئاً آخر في جنس ولا نوع ، فتكون هذه الكثرة من الجواهر الغير الجسمانية معلولة ، وقد علمت أيضاً أن الأجسام السماوية معلولة لعلل غير جسمانية فتكون هي من هذه الكثرة ، وقد علمت أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون مبدء الاثنين معاً إلا بتوسط أحدهما ، ولا مبدءاً للجسم إلا بتوسط فيجب إذن أن يكون المعلول الأول منه جوهرأ من هذه الجواهر العقلية واحداً ، وأن يكون الجواهر العقلية الأخر بتوسط ذلك الواحد ، والسماويات بتوسط العقليات) ❖

قد ثبت بالطرق الأربعة المذكورة وجود جواهر مجردة عقلية كثيرة . وقد ثبت فيما مرّ أنّ واجب الوجود واحد ، وأنّ وجوب الوجود غير مقول على كثرة قول الأجناس أو الأنواع . فإذن هذه الجواهر ممكنة الوجود لذواتها معلولة للأول . فهذه فائدة لأجلها وسم الفصل بالهداية .

ثم إنه شرع في بيان مراتب الموجودات ، و مهتد لذلك أصولاً . فذكر أنه قد ثبت من استناد السماويات إلى علل غير جسمانية ، ومن امتناع كون الواجب تعالي مبدءاً إلا لواحد و امتناع كون ذلك الواحد جسمأ أو جسمانياً أو نفساً أحكام ثلاثة : (١) أحدها :

و بسبب نسبة اجزائه إلى غيره . ولا شك أن مثل هذه الهيئة لا يعرض لما ليس بجسم . و شيء من الهولي والصورة ليس بجسم . و مالا وضع له لا يصدر عن الجسم . فلا يصدر عن الجسم شيء منها فلا يصدر الجسم عن الجسم . و هو المطلوب .

فان قلت : الجسم لما جاز أن بعد مادة لقبول صورة بحسب وضع سابق فلم لا يجوز أن يوجد فيها بحسب الوضع السابق ؟

فتقول : تبين أن لا بد من الوضع حال الفعل . فالوضع السابق لا يفيد .

و اعلم أن هذا الدليل يدل على ان علة الجسم لا يجوز أن يكون الهولي ولا الصورة لان تأثير كل منها لا يكون الا بواسطة الاخرى فيكون تأثير كل منها بواسطة الجسم ، ولا النفس ، ولا الواجب . فتبين أن يكون علة العقل . فاذن ثبت أن كل جسم لا يكون علة العقل . وهذا هو تمام طريقة الرابعة في اثبات العقل . م

(١) قوله « احكام ثلاثة » هذه الاحكام منظور فيها :

أما في الاول ، فلما قيل : من أن المعلول الاول هو الروح الاعظم لا العقل .

و أما في الثاني : فلجواز صدور العقل الثاني من الاول ، و الثالث من الثاني و هكذا .

أن المعلول الأول واحد من هذه الجواهر ، و الثاني : أن باقية هذه الجواهر صادرة من الواجب بتوسط ذلك الواحد ، والثالث : أن السماويات صادرة من هذه الجواهر . ولأجل هذه الفوائد وسم الفصل أيضا بالتحصيل .

﴿زيادة تحصيل﴾

﴿وليس يجوز^(١) أن يترتب العقليات ترتيبها ويلزم الجسم السماوي عن آخرها لأن لكل جسم سماوي مبدءاً عقلياً إذ ليس الجرم السماوي بتوسط جرم سماوي فيجب أن تكون الأجرام السماوية بتدئيه في الوجود مع استمرار باق في الجواهر العقلية من حيث لزوم وجودها نازلة في الاستفادة الوجود مع نزول السماويات﴾

هذا الفصل يشتمل على ثبوت حكم آخر متفرع على ما مر وهو وجوب استمرار العقول المترتبة الصادرة عن المبدء الأول مع صدور السماويات وإن كانت السماويات مبتدئة بعدها . وذلك لأن العقول لو انقطعت قبل انقطاع السماويات بقيت الباقية منها غير مستندة إلى علة . لأنها لا يمكن أن تستند إلى غير العقول . فإذن العقول نازلة في الاستفادة الوجود معها إلى عقل الفلك الأخير .

واعلم أن الشيخ لم يجزم بكون العقل الأول علة للفلك الأول ، ولا بانقطاع العقول عند الفلك الأخير ، ولا بوجود تواليها في علية الأفلاك المتوالية ، ولا بمساواة العقول للأفلاك في العدد ؛ بل جزم بكونها مستمرة مع الأفلاك ، وبأنها لا تكون أقل عدداً من الأفلاك . فإن الحكم الجزم فيما عدا ذلك مما اتصل إليه العقول البشرية .

وأما في الثالث : فلجواز صدور السماويات عن الواجب بتوسط الجواهر العقلية . والجواب عن الأول : أن الثابت بالدليل أن المعلول الأول ليس عرضاً ولا جسماً ولا جسمانياً ولا نفساً . ثم ما شئت فسمه . فلا تشاح في الاسماء .
و عن الأخيرين : أن بناء مثل هذه الأحكام ليس على اليقين و الجزم ؛ بل على الظن والانساب .
و الكل محتمل . على أن كلام الشيخ لا ينفي الاحتمالين . و السؤالان لا يردان إلا على كلام الشارح . م .

(١) قوله « و ليس يجوز » معنى كلام الشيخ : أن لا يجوز أن يستمر سلسلة العقول و يتدئى . بعد انقطاعها السماويات حتى يحصل من العقل الأخير فلك ، و من ذلك الفلك فلك آخر وهلم جرا

و يظهر من ذلك أن اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ بتجويز مالم يجزم هو به سخيف .

﴿زيادة تحصيل﴾

﴿فمن الضرورة إذن أن يكون جوهر عقلي يلزم عنه جوهر عقلي وجرم سماوي﴾
 أراد أن يبين كيفية صدور الكثرة عن المبدء الأول فبدء بالإشارة إلى أول كثرة
 وجب صدورها عنه وهو جوهر عقلي وجرم سماوي معاً . وذلك لأن وجوب صدور الأجرام
 السماوية عن الجواهر العقلية مع استمرار وجود الجواهر العقلية يقتضى بالضرورة صدور
 جرم سماوي وجوهر عقلي معاً عن جوهر واحد عقلي ؛ ولكن القول بصدر شيئين عن
 شيء واحد يناقض القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في بادي الرأي ؛ بل القول
 بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضى إذا فهم على الإطلاق الذي يقتضيه مجرد هذه
 العبارة أن يكون الصادر عن المبدء الأول شيئاً واحداً ، وعن ذلك الواحد واحداً آخر و
 هلم جراً حتى لا يمكن أن يوجد شيئان ليس أحدهما في سلسلة الترتيب علة للآخر إنما
 على الولاء أو بتوسط الغير من العلل . وهذا ظاهر الفساد . فإن وجود موجودات كثيرة
 لا تتعلق بعضها ببعض معلوم بالظاهر ؛ لكن المراد منه أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد إذا
 كانت جهة الصدور واحدة أما إذا تكثرت جهاته و اعتباراته فقد يصدر عنه أشياء كثيرة
 غير مترتبة . ولذلك حكم بصدر أعراس كثيرة من مقولات مختلفة عن الطبيعة الواحدة

إلى آخره إلا فلاك . لما تبين أن الفلك ممنوع أن يكون عن الفلك ، و انه لا بد لكل فلك من مبدء
 عقلي . فالواجب إذن ان يبقى استمرار سلسلة العقول مع ابتداء السماويات . فيتنازل حتى يصدر عن
 العقل فلك ، و عن عقل آخر فلك آخر إلى آخر الافلاك . وهذا الكلام لا يظهر إلا بعد نبوت
 أمرين : ترتب العقول ، واستناد الافلاك إليها كل فلك عن عقل ؛ لكن يعتمل أن يصدر عن المبدء
 الاول سلسلة عرضية عقلية بحسب تعدد جهات عقل واحد أو أزيد و يصدر عن آحادها إلا فلاك ،
 أو يصدر من العقل الاخير بتوسط العقول المتقدمة أو بتعدد جهاته جميع الافلاك . و عند قيام هذه
 الاحتمالات كيف حصل الجزم باستمرار ترتب العقول مع صدور الافلاك حتى لزم بالضرورة أن
 يكون عن عقل عقل و فلك . ولعل الشيخ لم يجزم بذلك . وقول الشارح : جزم بكونها مستمرة مع
 الافلاك . لم ينطبق على ما قصده ؛ بل مبني هذا الكلام أيضا على الانسب بحسب الظن . فانه لما

الجسمانية البسيطة لكثرة جهاتها واعتباراتها المنسوبة إلى تلك الأعراض .
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ بقوله :

﴿م معلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد من حيثيتين﴾

وتكثر الاعتبارات والجهات متمتع في المبدء الأول لأنه واحد من كل جهة متعال
عن أن يشتمل على حيثيات مختلفة واعتبارات متكثرة كما مر ، وغير متمتع في معلولاته .
فإن لم يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد ، وأمكن أن يصدر عن معلولاته .
فهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول ، وجوب استنادها إلى غيره
بالاجمال .

وبقي ههنا بيان كيفية تكثر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد في
المعلولات بالتفصيل . ونقدم له مقدمة فنقول : إذا فرضنا مبدء أول وليكن (ا) وصدر عنه
شيء واحد وليكن (ب) فهو في أولى مراتب معلولاته . ثم إن من الجائز أن يصدر عن (ا)
بتوسط (ب) شيء وليكن (ج) ، وعن (ب) وحده شيء وليكن (د) . فيصير في ثانية
المراتب شيئان لاتقدم لأحدهما على الآخر . وإن جوزنا أن يصدر عن (ب) بالنظر

ثبت أن كل فلك له عقل منسبه به يكون المناسب صدور ذلك الفلك عن ذلك العقل . و لما كان
الانصب ترتب العقول وقد وجب استناد الافلاك اليها فان الانصب ترتبها مع تنازل الافلاك وان
امكن صدورها عن العقول على وجوه مختلفة . فقوله : فيجب أن يكون الاجرام الساوية . لا يريد
به الوجوب في نفس الامر ؛ بل بحسب الظن .

وقال الامام معتزلا لم لا يجوز أن يصدر في اول الامر عقول كثيرة ، ثم يكون عقل وفلك ثم
يبدء عقول اخر كثيرة ، ثم عقل آخر وفلك وهكذا . فلا يلزم أن يكون الافلاك متساوية
للعقول .

وهذا اعتراض على ما لم يزعمه الشيخ اصلا ؛ بل ربما صرح بخلاف ذلك . و اليه أشار بقوله :
و يظهر من ذلك أن اعتراض الفاضل الشارح . الى قوله : سخي . وكذلك حكمه بان الجواهر
العقلية والجرم السماوي اول كثرة وجب صدورها عن المبدء الاول لان وجوب صدور السماويات
مع استمرار صدور العقول وان اقتضى وجوب صدور تلك الكثرة ليس بادل على انها اول كثرة .
لجواز صدور عقول كثيرة اولا غير مترتبة على ما سيصوره الشارح ، ثم يترتب عقول ويصدر السماويات
مع استمرارها . فهو أيضا بناء على الانصب . م

إلى (أ) شيء آخر صار في ثانية المراتب ثلاثة أشياء، ثم من الجائز أن يصدر عن (أ) بتوسط (ج) وحده شيء، وبتوسط (د) وحده ثان، وبتوسط (ج د) ثالث، وبتوسط (ب ج) رابع، وبتوسط (ب د) خامس، وبتوسط (ب ج د) سادس، وعن (ب) بتوسط (ج) سابع، وبتوسط (د) ثامن، وبتوسط (ج د) معاتاسع، وعن (ج) وحده عاشر، وعن (د) وحده حادي عشر، وعن (ج د) معا ثاني عشر. وتكون هذه كلها في ثلاثة المراتب. ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء واعتبرنا الترتيب في المتوسطات التي تكون فوق واحدة صار ما في هذه المرتبة أضعافاً مضاعفة، ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاز وجود كثرة لا يحصى عندها في مرتبة واحدة إلى ما لا نهاية له. فهكذا يمكن أن يصدر أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدء واحد.

وإذا ثبت هذا فنقول: (١) إذا صدر عن المبدء الأول شيء كان لذلك الشيء هوية مغايرة للأول بالضرورة، ومفهوم كونه صادراً عن الأول غير مفهوم كونه زاهويةً ما. فإذن هيئنا أمران معقولان: أحدهما: الأمر الصادر عن الأول وهو المسمى بالوجود، والثاني: هو الهوية اللازمة لذلك الوجود وهو المسمى بالماهية. فهي من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود لأن المبدء الأول لو لم يفعل شيئاً لم يكن ماهية أصلاً لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا لها لكونه صفة لها، ثم إذا قيست الماهية وحدها إلى ذلك الوجود عقل الإمكان فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها، وإذا قيست لا وحدها بل بالنظر إلى المبدء الأول عقل الوجوب بالغير فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها مع

(١) قوله « وإذا ثبت هذا فنقول » لما كان المنهج المنسوب إلى القوم أن الهوية ليست بمجموعة بل المجهول الوجود فالوجود هو الصادر بالحقيقة، واما الهوية فتتحققها في الخارج بواسطة الوجود فهي مفهولة بالعرض والفعال الحقيقي هو الوجود فإذا صدر من المبدء شيء فذلك الشيء له هوية أي هوية لكن الصادر عنه هو الوجود بناء على أن الهوية غير مفهولة وهو مغاير للهوية وإليه أشار بقوله: ومفهوم كونه صادراً عن المبدء الأول. إلى آخر. فالوجود والهوية مفهولان أحدهما وهو الوجود بالذات، والآخر بالعرض. وهذا الكلام من الشارح تصريح بان في الخارج أمرين: هوية ووجود. وقد صرح في النقط الرابع بخلافه. وقد حققناه. م

النظر إلى المبدء الأول . ولذلك جازاتصاف كل واحدة من الماهية والوجود بالإمكان والوجوب ، و أيضاً إذا اعتبر كون الوجود الصادر عن الأول وحده قائماً بذاته لزم أن يكون عاقلاً لذاته ، وإذا اعتبر ذلك له مع الأول لزمه أن يكون عاقلاً للأول فهذه ستة أشياء : وجود ، وهوية ، وإمكان ، و وجوب ، وتعقل للذات ، وتعقل للمبدء . واحد منها في أولى المراتب وهو الوجود . وثلاثة في ثانیتها وهي الهوية اللازمة للوجود باعتبار مغايرته للأول ، والتعقل بالذات اللازم له لتجرده ، والتعقل للمبدء الذي استفاده من الأول . واثنان في ثالثها وهو الإمكان و الوجود المتأخران عن الهوية . وذلك باعتبار تأخر الهوية عن الوجود ، وأما باعتبار تقدمها عليه فهما في ثانية المراتب مع الوجود ^(١) ، و التعقلان في ثالثتها . واسم العقل الأول يتناول هذه الأمور تضحناً و التزاماً وإن كان المعلول الأول من هذه الجملة ليس بالحقيقة إلا واحداً . والهوية والإمكان يشتركان في أنهما حال ذلك المعلول في ذاته من حيث كونه بالقوة ، والوجود والتعقل بالذات يشتركان في أنهما حاله في ذاته من حيث كونه بالفعل ، والوجود والتعقل للمبدء يشتركان في أنهما حاله المستفاد من مبدئه . فهذه الأحوال الثلاثة هي التي يعبر عنها بالتثليث الموجود في العقل . والأولى و الثانية تشتركان في أنهما حاله في ذاته ، و الثالثة تمتاز عنهما بأنه حاله بالقياس إلى مبدئه . وهما المرادان من قول من ذكر التثنية .

وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى باقي شرح المتن ونقول : قوله « فمن الضرورة أن يكون

(١) قوله «أما باعتبار تقدمها عليه في ثانية المراتب مع الوجود» اعتبار التقدم بحسب التحقيق العقلي فقد تقدم ان المبدء في العقل متقدم على الوجود فالمبدء حينئذ في اول المراتب ، و الوجود في المرتبة الثانية . وأما أن الامكان والوجوب معه في المرتبة الثانية فغير مستقيم لان الوجوب والامكان يتوقفان على الوجود الذي هو في المرتبة الثانية وما يتوقف على المرتبة الثانية فهو في المرتبة الثالثة . وكذلك جعل التعقلين بهذا الاعتبار في ثالثة المراتب ، و بالاعتبار الاول في ثانیتهما لا توجيه له . و الانسب إن اعتبر في الوجود الخارجی : أن يجعل الوجود في المرتبة الاولى والمبدء في المرتبة الثانية ، و الامكان و التعقل للذات لانهما موقوفان على الوجود و المبدء في المرتبة الثالثة ، و الوجود و التعقل للغير لانهما يتوقفان على الوجود و المبدء و الامر الخارجی في المرتبة الرابعة ، و يجعل أيضاً في المرتبة الثانية . ولا يعتبر الامر الخارجی و أن اعتبر الوجود العقلي يعتبر الترتيب بين الوجود و المبدء . فقط . م

جوهر عقلي يلزم عنه جوهر عقلي وجرم سماوي ، يدل على أنه لم يجزم بكون العقل الأول مصدراً للفلك الأول إلا سبيل إلى ذلك ؛ بل حكم بالإجمال بأن مصدر الفلك الأول جوهر عقلي سواء كان هو أول الجواهر أو غيره لكن إن كان أول الأفلاك هو الفلك المحتوي على جميع الثوابت كما ذهب إليه بعض المتقدمين فالأشبه أن مصدره لا يكون هو العقل الأول فإن الكثرة فيه لا تبلغ عدداً يمكن إسناد جميع الثوابت إليها ؛ بل هو عقل آخر بعد العقل الأول .

قوله :

﴿ ولا حيثيتي اختلاف هناك إلا ما كان لكل شيء منها أنه بذاته إمكاني الوجود ، وبالأول واجب الوجود ، وأنه يعقل ذاته ، ويعقل الأول ﴾

إشارة إلى أن إسناد الكثرة إلى العقل الذي هو المعلول الأول لا يمكن إلا من هذا الوجه . وإنما ذكر أربعة أمور من الستة المذكورة ولم يذكر الهوية والوجود لأن المعلول الأول عبارة عن مجموعهما معا والحيثيات اللازمة لهما الأربعة التي ذكرها لغيره .

قوله :

﴿ فيكون بماله من عقله الأول الموجب لوجوده ، وبماله من حاله عنده مبدء

الشيء ﴾

إشارة إلى أمرين : أحدهما : ما يفيض من الأول على معلوله ، والثاني : ما يحصل للمعلول بالنظر إلى الأول . وهما ما يعبر عنهما بتعقل المبدء ووجوب الوجود للذين يجمعهما حال المعلول بالقياس إلى مبدءه وهو أفضل حالته المذكورتين التي بها صار مبدءاً لعقل آخر .

قوله :

﴿ وبماله من ذاته مبدءاً لشيء آخر ﴾

إشارة إلى حاله في ذاته المشتملة على الحالتين الباقيتين التي بها صار مبدءاً للفلك .

قوله :

﴿ولأنه معلول فلا مانع من أن يكون هو مقوّمًا من مختلفات﴾
إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة بخلاف الواجب لذاته . وإنما
أشار بلفظة هو إلى العقل الأوّل مع جميع كمالاته اللازمة له لا إلى ما يكون منه في أوّل
مراتب المعلولات وحده فإنّ ذلك شيء واحد كما مرّ .

قوله :

﴿ وكيف لا وله ماهية إمكانية ووجود من غيره واجب ﴾
إشارة إلى الماهية والوجود اللذين لم يذكرهما من قبل . وإنما ذكرهما ههنا
لكونهما مقومات لالوازم ، ووصفهما بالإمكان والوجوب تنبيهاً على استلزامهما للأوصاف
المذكور .

قوله :

﴿ ثمّ يجب أن يكون الأمر الصوريّ منه مبدءاً للكائن الصوريّ والأمر الأشبه
بالمادة مبدءاً للكائن المناسب للمادة ﴾

أى ينبغي أن تسند عليّته للعقل الذي تحته إلى حاله التي له بالقياس إلى مبدئه
وعليّته للفلك الذي تحته إلى حاله التي له في ذاته . فإنّ ذاته بالمادة أشبه ، وكمالها الفاض
عليه من مبدئه بالصورة أشبه ، والمعلول يشبه العلّة ويناسبها . ثمّ صرح عن ذلك بقوله :
﴿ فيكون بما هو عاقل للأوّل الذي وجب به مبدءاً لجوهر عقليّ ، وبالأخر مبدءاً

لجوهر جسمانيّ ﴾

ثمّ أشار بقوله :

﴿ ويجوز أن يكون للأخر تفصيل أيضاً إلى أمرين يصير بهما سبباً لصورة ومادة

جسميتين ﴾

إلى تفصيل حاله في ذاته إلى الحالتين المذكورتين أعنى التي له من حيث كونه
بالقوة والتي له من حيث كونه بالفعل فانه بالأوّل صار مبدءاً لهيولى الفلك التي يكون

الفلك بها فلما بانقوة ، و بالثاني صار مبدءاً لصورته التي يكون الفلك بها فلما بالفعل . و لأجل كون الماهية و الإمكان عدميّين في ذاتيهما وجوديين بغيرهما كانت المادة عدميةً بانفرادها وجوديةً بالصورة ، و لأجل كون الماهية متقدمة على الوجود من حيث العقل متأخرة عنه من حيث الوجود كانت المادة متقدمة على الصورة من وجه متأخرة عنها من وجه كما مرّ في النمط الأوّل ، و لأجل كون الوجود أقرب إلى المبدء في الترتيب كان للصورة تقدم العلية على المادة . فهذا ما أردنا بيانه .

وإنما أظننا القول فيه لأن أكثر الفضلاء الذين لم يتعمقوا في الأسرار الحكيمية قد تحيروا في هذه المسألة ، وأقدموا لجهلهم بها على تجهيل المتقدمين من الحكماء و التشنيع عليهم ، وقد شنع عليهم أبو البركات البغدادي بأنهم نسبوا المعلولات التي في المراتب الأخيرة إلى المتوسطة و المتوسطة إلى العالية ، والواجب أن ينسب الكل إلى المبدء الأوّل ^(١) و يجعل المراتب شروطاً معدّة لإفاضته تعالى . و هذه مؤاخذه تشبه المؤاخذات اللفظية فإن الكل متفقون على صدور الكل منه جلّ جلاله ، وأن الوجود معلول له على الإطلاق . فإن تساهلوا في تعاليمهم وأسندوا معلولاً إلى ما يليه كما يسندونه إلى العلل الإتفاقيّة والعرضيّة ، وإلى الشروط وغير ذلك لم يكن ذلك منافياً لما أسسوه و بنوا مسائلهم عليه .

والفاضل الشارح ممن نسب كلامهم في هذه المسئلة إلى الوهن و الركاكة للسبب المذكور ؛ وقد ذكر في الشرح أن الشيخ خبط في هذا الكتاب وفي سائر كتبه لأن كلامه مشعر تارة بأنه إنما يصدر عقل وفلك عن العقل الأوّل لما فيه من الإمكان و الوجود ، و تارة بأنه يعقل نفسه و يعقل غيره . ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل ^(٢) فإن المجمجة

(١) قوله « و الواجب أن ينسب الكل إلى المبدء الاول » هذا لا بدله من دليل . على أن الشارح ساعد عليه و نقل اتفاق الكل على صدور الكل منه تعالى . فان اراد صدور الكل بالذات فلا دلالة عليه ، وان أراد به أعم سواء كان بالذات أو بواسطة فهذا لا ينا في نسبة المعلولات الاخيرة الى المتوسطة و نسبتها الى العالية فلم يحصل العلام من تشنيع ابي البركات . و لعل هناك سرا لم يرد التصريح به . م

(٢) قوله « من الواجب عليه ان يفصل » أي يبين أن مصدره و لئلا هو الامكان والوجود

غير لائقة بهذا الموضع .

أقول الشيخ لم يجعل الوجوب وحده مصدراً لعقل آخر في موضع من كتبه التي وقعت إلى كاشفائه ، والنجاة ، والمبدء والمعاد ، والمباحثات ، والإشارات ، وغيرها من رسائله بل جعل عقله للأول الموجب لوجوده مبدءاً لعقل آخر . ولعلّه ذهب في كتاب آخر وقع إلى هذا الفاضل إلى ما يخالف ذلك . وأما جعل الإمكان وعقله لنفسه مبدئين لفلك فعلي ما ذكره ولا مناقضة بينهما كما مرّ . وأما المجمجة التي ذكرها إن كانت فهي لا تدلّ في هذا الموضع على قصور ؛ بل لعمرى قد كفى للشيخ بمجمجة في موضع خرست ألسن الفصحاء فيه فضلاً وشرفاً .

ثم إنّه اشتغل ببيان أن الأمور المذكورة من الإمكان والوجوب والوجود وغيرها

او عقل نفسه و عقل غيره . وقوله : فضلاً وشرفاً . متعلق بقوله كفى للشيخ . ثم ذكر أن الامكان والوجوب والوجود وغيرها من التثقلين لا يصلح للعبة .

اما أولاً : فلان الامكان والوجود عديمان و المعدوم يستحيل أن يكون علة للموجود .

واما ثانياً : فلان الامكان معنى واحد مشترك بين الامكانيات كما ان للموجود معنى واحد مشترك بين الموجودات فلو كان الامكان علة للشيء كان كل امكان يصلح أن يكون علة فاذا كان امكان العقل الاول علة للفلك فليكن إمكان ذلك الفلك علة لنفسه فيكون ذلك الفلك موجوداً لذاته فلا يكون ممكناً وكذلك في الوجود والوجوب .

واما ثالثاً : فلان العلم عندهم صورة مساوية للمعلوم فيكون علم العقل بنفسه و علم معلوله به متساويين . فاستحال أن يكون علم العقل بنفسه علة للفلك و علم معلوله علة لعقل لاستحالة اختلاف الامور المتساوية في اللوازم . واليه أشار بقوله : وما يجري مجراه .

وامارابعاً : فلان علم الشيء بنفسه وبغيره زايد على ذاته فعلته ان كان هو المبدء الاول فقد صدر عنه شيان ، وان كان هو العقل الاول كان فاعلاً قابلاً ، وان كان غيره فهو معلوله .

واجاب الشارح عن الاول باننا لم نقل : الامكان والوجوب علتان بل من شرايط العلة والعدمي صالح لذلك ، و عن الثاني بان اشتراك امكان الوجود و وجوب الوجود ليس على التساوى بل على التشكيك كما في الوجود . والجواب الاول أيضاً وارد ههنا فان تساوى الاثار انما يلزم لو كان العلة الامكان وليس هو كذلك بل المبدء العقل الاول بشرطه .

والجواب عن الاخيرين : أن علم الشيء بنفسه ليس بزايد كما مر وعلمه بغيره من المبدء الاول

بواسطته . م

لا تصلح للعلية في هذا الموضوع ، وكرر ما ذكره مراراً من كونها أموراً عدمية أو أموراً مشتركة متساوية في جميع الماهيات وما يجري مجراه .

والجواب بعد ما مر من الكلام عليه : أنها على تقدير تسليم كونها أموراً عدمية ليست عللاً مستقلة بأنفسها بل هي شروط وحيثيات تختلف أحوال العلة الموجودة بها . و العدميات تصلح لذلك بالاتفاق . وأما كونها أموراً مشتركة على التساوي فليس كما ظننه ؛ بل هي مما تقع على ما يقال عليه تلك الأمور بالتشكيك كما مر في الوجود . ثم قال : المعلول الأول لا يجوز أن يكون متقوماً^(١) من مختلفات وإلا لكان الأول علة لها .

والجواب : أن المعلول الأول يطلق على العقل الأول مع جميع كمالاته فإنه أول ماهية صدرت عن الأول بكمالاتها ويطلق على الصادر الأول وحده من غير أن يعتبر مع شيء من لوازمه . فعلى الأول يصح الحكم على المعلول الأول بأنه متقوماً من مختلفات ، وعلى التقدير الثاني لا يصح . فلا مناقضة بينهما . والشيوخ قد صرح بذلك في الشفاء في هذا الموضوع فإنه قال بهذه العبارة : ونحن لا نمنع أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة ثم يتبعها كثرة إضافية ليست في أول وجودها داخلية في مبدء قوامها ؛ بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم وحال ، أو صفة ، أو معلول ويكون ذلك أيضاً واحداً ، ثم يلزم عنه لذاته شيء ، وبمشاركة ذلك اللازم شيء فيتبع من هناك كثرة كلها يلزم ذاته . فيجب إذن أن يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لإمكان وجود

(١) قوله « ثم قال المعلول الأول لا يجوز أن يكون متقوماً » هذا اعتراض على قول الشيخ : ولأنه معلول فلا مانع من أن يكون متقوماً من مختلفات .

وتقريره : أن المعلول الأول لو كان متقوماً من مختلفات فاما أن يكون المبدء الأول علة لجميع أجزائه فقد صدر عنه أكثر من الواحد ، أو يكون علة لبعض أجزائه . فعلة الجزء الأخير إن كانت هي الجزء الأول فالصادر عن المبدء الأول لا يكون إلا بسيطاً و فرضناه مركباً هذا خلف . وإن كانت شيئاً خارجاً فهو من معلولات المعلول الأول . فيستحيل أن يكون علة لبعض أجزائه . والجواب ظاهر . م

الكثرة معا عن المعلولات الأولى .

ثم قال الفاضل الشارح بعد الحكم بأن المعلول الأول لا يجوز أن يكون مركباً من مقومات . وبه يظهر فساد قولهم : الجوهر جنس لما تحته لأن ذلك يقتضى كون المعلول الأول مركباً من جنس وفصل .

أقول : وهذا خبط وقع منه لاشتباه الأجزاء الوجودية بما يجرى مجرى الأجزاء في العقل .

ثم قال بعد كلام طويل : ولو قلنا بمثل هذه الكثرة (١) في أن يكون مصدراً للمعلولات الكثيرة فهي حاصلة لذات الله تعالى إذا أخذت مع السلوب و الإضافات الكثيرة .

والجواب : أن السلوب و الإضافات إنما تعقل بعد ثبوت الغير فلو جعلت مبدئاً لثبوت الغير كان دوراً .

ثم قال : و الشيخ لم يذكر على وجوب كون الأشبه بالصورة مبدئاً للكائن الصوري ، والأشبه بالمادة مبدئاً للكائن المناسب للمادة دليلاً . والذي عول عليه في سائر كتبه أن الأشرف يتبع الأشرف مع أنه هو الذي قال في برهان الشفاء : وإذا رأيت الرجل العلمى يقول هذا شريف وهذا خسيس فاعلم أنه مختلط . فليشعرى كيف استجاز استعمال هذه المقدمة الخطائية في هذه المباحث العلمية .

أقول : إذا استند مسببان أحدهما أتم وجوداً من الآخر إلى سببين كذلك ، وكان المسبب الأتم أتم وجوداً من السبب الأناقص وجب استناده إلى السبب الأتم لأن المعلول

(١) قوله «لو قلنا بمثل هذه الكثرة» توجيهه ان الكثرة التي اثبتوها في العقل إن كانت موجودة في الخارج فقد صدر عن البدء الاول أكثر من الواحد ، و ان كانت اعتبارية فمثل هذه الكثرة حاصلة للبدء الاول لكثرة ماله من السلوب و الإضافات فليكيف في صدور الكثرة عنه .

اجاب بان السلوب و الإضافات لا تعقل الا بعد ثبوت الغير ضرورة استدعاء السلب مسلوبا و الاضافة منسوباً . فلو توقف ثبوت الغير على السلب او الاضافة يلزم الدور .

وهذا كلام كما ترى مزيف لان تعقل السلب و الاضافة يتوقف على تعقل الغير لاعلى ثبوته في الخارج ، و ثبوت الغير في الخارج يتوقف على نفس السلب و الاضافة . فمن أين يلزم الدور .

لا يمكن أن يكون أتم وجوداً من علته . وهذا موضع علمي وله نظائر كثيرة لأجلها قال الشيخ في سائر كتبه في هذا الموضع : والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ، ثم حكم لأجل ذلك بأن الجوهر المفارق العقلي البريء عن الإمكان لا يتبع حال علته في ذاتها أعني الطبيعة العدمية الإمكانية ؛ بل يتبع حال علته بالقياس إلى مبدئها أعني الطبيعة الوجودية الوجودية ، وأن الجوهر المادّي يتبع الحال المناسبة لها . على أنه ليس بهحتاج في بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد إلى هذا التفصيل وهو لم يجزم أيضاً بذلك . وكيف وهو معترف بالعجز عن إدراك ماهو دون ذلك من تفاصيل الأمور كما ذكره مراراً في كتابه ؛ بل إنتما ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكثرة عن الواحد احتمال ذلك على سبيل الأولوية فقط . وسائر اعتراضات الفاضل الشارح ينحل بما مر .

﴿ وهم و تنبيه ﴾

﴿ وليس إذا قلنا : إن الاختلاف لا يكون إلا عن اختلاف يجب أن يصح عكسه حتى يكون الاختلاف الذي في ذات كل عقل يوجب وجود مختلف ، ويتسلسل إلى غير النهاية . فإنك تعلم أن الموجب لا ينعكس كلياً ﴾

تقرير الوهم : أن يقال : إذا كانت الحثييات المذكورة الموجودة في العقل سبباً

وربما يوجه الجواب بان تعدد السلوب و الإضافات و الاعتبارات اما في الخارج وهو محال لعدمها في الخارج ، و اما في العلم فاما ان يتعد في علم الله تعالى أو في علم الغير لكن تعدد السلوب و الإضافات في علم الله تعالى يقتضى تكثراً فما ذاته وهو محال على قاعدة القوم . فيكون تعدد الاعتبارات بالقياس الى ذات الله تعالى موقوفاً على ثبوت الغير فلو توتف ذلك الغير هلى الاعتبار الذى لا يتحقق الا فيه يلزم الدور . وهذا اما يتم لو توقف صدور الاشياء من الله تعالى على وجود السلوب و الإضافات وليس كذلك بل على انفسها كما يتوقف وجود الاثر على عدم المانع نفسه . على انه منقوض بالاعتبارات التى فى العقل .

واعلم أن غرضهم ليس ان تكثر الموجودات لم يحصل الا من هذه الجهة اذ لا يبرهان دال على ذلك ؛ بل المراد أن هذا الوجه يمكن ان يتصور منه الكثرة وربما كانت الكثرة من جهة أخرى لا تعلمها . الا أن هذا الوجه لو تحقق فى الواقع لاستلزم الكثرة و هذه الملازمة لا يتوقف تحققها على

لوجود عقل وفلك معا تحت ذلك العقل ، وكان كل عقل مشتملا على مثل تلك الحياتيات
فإذن يجب أن يكون تحت [كل عقل عقل وفلك لا إلى نهاية .

والتنبية على فسادها : بأن يقال : إننا إذا قلنا : إن كل عقل وفلك يصدران معان
عقل فذلك العقل يشتمل على كثرة . ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كثرة فقد
يصدر عنه عقل وفلك معا . فإن الموجب لا ينعكس كليا . والعلّة في ذلك أن العقول ليست
متفقة الأنواع حتى تكون متفقة المقتضيات .

﴿ تذكير ﴾

﴿ فالأول يبدع جوهرًا عقليًا هو بالحقيقة مبدع وبتوسطه جوهرًا عقليًا
وجرمًا سماويًا وكذلك عن ذلك الجوهر العقلي حتى يتم الأجرام السماوية وينتهي
إلى جهر عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي ﴾

أقول : لما كان الإبداع إيجاد شيء بلا توسط آلة أو مادة أو زمان أو غير ذلك ،
وكان العقل الأوّل هو الذي أوجده الأوّل تعالى من غير توسط شيء آخر ولا شرط
وجودي ولا عدمي كان المبدع بالحقيقة ^(١) هو ذلك العقل فقط .

واعلم أن قول الشيخ « وبتوسطه جوهرًا عقليًا وجرمًا سماويًا » ليس حكمًا بأن
المتوسط بين الأوّل تعالى وبين أوّل الأجرام السماوية ليس إلا عقلًا واحدًا على سبيل
الوجوب بل على سبيل الإمكان و الاحتمال كما مر . إذ لا دليل على ذلك .

و ادعى الفاضل الشارح أن قول الشيخ : إن صدور العقل الثاني عن المبدع الأوّل
بتوسط العقل الأوّل . كلام مجازي لأن المؤثر عنده في العقل الثاني ليس هو المبدع
الأوّل بتوسط بل هو العقل الأوّل فقط ، ثم إنه لم يؤيد دعواه ببينة ^(٢) بل قد
كذبته تخصيص الشيخ العقل الأوّل بأنه المبدع بالحقيقة لأن الإبداع الحقيقي على ما

(١) قوله « كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط » لان الإبداع هو الإيجاد بلا توسط
شيء . وسائر العقول موجودة بتوسط عقل لكن فسر الإبداع في النبط الخامس بإيجاد شيء غير مسبوق بالعدم
فلعل له مبيّن أخس وهو الإبداع الحقيقي ، و اعم وهو المذكور في النبط الخامس . م
(٢) قوله « ثم انه لم يؤيد دعواه ببينة » هذا كلام الشارح . يعنى نقل عن الشيخ ان المؤثر في

أقرّ به هذا الفاضل مفسّر بالإيجاد من غير توسط . فإن لو كان موجدا لعقل الثاني هو العقل الأوّل لكن العقل الثاني أيضاً مبدعاً بالحقيقة ، و كذلك سائر المعلولات التي لا تستند إلى شيء غير عللها القريبة . و حينئذ لم يكن لاختصاص العقل الأوّل بهذه الصفة وجه .

هنالك يتبيّن أنّ ما توهمه أبو البركات أيضاً من كلامهم ليس بشيء . و باقي الفصل ظاهر . وإنّما وسمه بالتذكير لكونه جاداً لمقاصد الفصول المتعلقة بترتيب العقول و الأفلاك و الغرض منه إعادة تصوّر الجميع معاً .

﴿ إشارة ﴾ (١)

﴿ فيجب أن يكون هيولى العالم العنصرى لازمة عن العقل الأخير . ولا يمتنع أن تكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه ، ولا يكفى ذلك في استقرار لزومها ما لم تقترن بها الصورة ﴾

العقل الثاني هو العقل الاول كما توهم ابو البركات من كلامهم من استناد البراتب الاخيرة الى المتوسطة واستنادها الى العالوية . وليس كذلك . فان الشيخ خص العقل الاول بالابداع الحقيقي . ولو كان كل عقل صادرا عما فوقه بلا واسطة كان مبدعا أيضا بالحقيقة . وقد ظهر ان الذهب ليس الا صدور الكل من الله تعالى الاول بلا توسط ، والثاني بتوسطه .

وقبه نظر لاننا لانسلم ان كل عقل لو صدر مما فوقه كان مبدعا بالحقيقة بل بتوسط المبدع الاول فانه لما كان وجوده موقوفا عليه كان ايجاده أيضا موقوفا عليه بالضرورة . م

(١) قوله « إشارة » لما فرغ من بيان ترتيب عالم الافلاك شرع في ترتيب موجودات عالم الكون و الفساد فالاجسام الموجودة في هذا العالم لما كانت متغيرة بتبدل الصور عليها و استحال أن يكون الثابت وهو العقل علة تامة للمتغير لا تمتنع التخلّف فلا بد أن يكون في العلة التامة نوع تغير و اذا لم يكن هناك شيء يشتمل على التغير و الحركة الا الاجرام السماوية فقد علم أن لها دخلا في ايجادها لكن لا تجوز أن يكون عللا موجدة لها فان الجسم لا يوجد الجسم . فتبين أن يكون عللا معدة بمعنى أنها بحركاتها تحدث في هيولى عالم الكون و الفساد استعدادات مختلفة هي شرايط لفيضان الصور عليها : فقول : قابلة لجميع أنواع التغير . أي يقبل توارد جميع أنواع الصور . وليس المراد توارد الاعراض فان الكلام في تغير وجوداتها اذ تلك الاجسام تكون وتمد بخلاف الافلاك

يريد بيان ترتيب صدور ما في عالم الكون والفساد عن مبادئها . و بدء بالهيولى
المشتركة للعناصر الأربعة فأسندها إلى العقل الأخير وهو العقل الذى لا يلزم عنه جرم
سماوى ، و إليه تنتهى العقول ، و يعرف بالفعل .

فنقول : لما كانت الأجسام الكائنة من هذه الهيولى قابلة لجميع أنواع التغيير والحركة
بخلاف الأجرام السماوية لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا محضا ؛ بل وجب أن
يكون ما هو سببها القريب مشتملا على نوع من التغيير و الحركة لكن ليس هناك شيء
يشتمل على التغيير و الحركة إلا الأجرام السماوية . فإذن وجب أن يكون للأجرام
السماوية ضرب من التأثير في تحصيل هذه الأجسام ، ولما كانت هذه الأجسام مؤلفة من
هيولى مشتركة وصور مختلفة وكان كل واحد منهما قابلا للتغيير و الحركة في حدة و جب
أن يكون اختلاف صورها مما يؤثر فيه اختلاف في أحوال الأجرام السماوية ، و أن
يكون اشترك مادتها مما يؤثر فيه اشترك في أحوال الأجرام السماوية والأجرام السماوية
تشارك في الطبيعة المقتضية للحركة المستديرة المسمّاة بالطبيعة الخامسة فيجب أن يكون
لمقتضى تلك الطبيعة تأثير في وجود المادة المشتركة ويكون ما يختلف فيه مبدء تهبطها
للصور المختلفة . ولا يمكن أن يكون ذلك كافياً في إيجاد المادة أما أولاً فلأن الأجسام
و تواجها لا يمكن أن تكون عللا لمواد أجسام آخر كما مر ، و أما ثانياً فلأن الأمور

فانها لا تكون ولا تفسد . و اما الاعراض فكما يتوارد على الاجسام الكائنة يتوارد أيضا على الافلاك
كالحركات و الاوضاع وغيرها . ولهذا قال ؛ و كان كل منهما قابلا للتغيير و الحركة فى حده .
أى حقيقته فان الهيولى اذا كانت متصورة بصورة كان لها حقيقة ثم اذا زال تلك الصورة و حصلت
صورة اخرى كان لها حقيقة اخرى و اما الصورة فتغيرها هو زوال صورة وحدوث اخرى . و لما
كان للافلاك احوال مختلفة و احوال مشتركة فمن حيث اشراكها فى الطبيعة الخامسة يحصل
الهيولى من العقل الفعال ، و من حيث اختلافها فى الاحوال يحصل صور العناصر .
لا يقال ؛ لادخل للاجرام السماوية فى هيولى الكون والفساد لانها ثابتة يمكن استنادها الى مجرد
العقل .

لانا نقول : قد تبين أن وجود الهيولى موقوف على الصورة . ولما كان للاجرام السماوية مدخل
فى احدات الصور كان لها دخل فى الهيولى على سبيل ايجادها بل فى اعدادها للصور حتى يدوم
ويبقى . م .

الكثيرة المشتركة في النوع أو الجنس لا تكون وحدها بلا مشاركة من واحد معين علة لذات واحدة بل تكون بارتباط بواحد يردّها إلى أمر واحد كما مرّ في النمط الأوّل في كون الصورة عله . فإنّ العقل المذكور هو الذي يفيض عنه بمعاونة الحركات السماوية مادة فيها رسم صور العالم الأسفل من جهة الانفعال كما أنّ في ذلك العقل رسمها على جهة الفعل .

وهذا هو المراد من قول الشيخ : ولا يمتنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه ولكن لا يكفي وجود العقل و الطبيعة المتفكّقة الفلكية في استقرار لزوم المادة ما لم يقترن بها الصور . كما مرّ بيانه في النمط الأوّل .

فإن قيل : إنكم نفيتم إمكان كون الجسم وتوابعه علة لمادة جسم آخر و هي هنا قد جعلتم الطبيعة الجسمانية جزءاً من علة مادة جسم آخر .

أجبنا بأنّ الطبيعة الجسمانية ليست شريكه في إفاضة أصل وجود المادة ؛ بل هي معينة في جعل ذلك الوجود بحيث يقبل التغيّر والحركة في حده كما مرّ .
قوله :

﴿وأما الصور فتفيض أيضا من ذلك العقل ولكن تختلف في هيولاتها بحسب ما يختلف من استحقاقها لها بحسب استعداداتها المختلفة﴾

لما فرغ عن ذكر كيفية صدور المادة العنصرية عن مبدئها اشتغل بذكر الصور ، وبيّن أنّها تصدر أيضا من ذلك العقل ولكن تختلف في الهيولى المشتركة بحسب الاستحقاقات المختلفة المنسوبة إلى الاستعدادات المختلفة الحاصلة من اختلاف أوضاع العلويات وحركاتها . وذلك بأن يكون إذا خصّص المادة تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصري ، أو بواسطة منه . فجعلها على استعداد خاص بعد العام الذي كان في جوهره فاض عن هذا المفارق صورة خاصة وارتسمت في تلك المادة . فإنّ هناك مخصّصات مختلفة . ومخصّصات المادة معدّاتها والمعدّه هو الذي يحدث عنه في المستعد أمر ما يصير مناسبته لذلك الأمر بشيء بعينه أولى من مناسبته بشيء آخر فيكون هذا الإعداد مرجّحا لوجود ما هو أولى فيه من واهب الصور . ولو كانت المادة على التهبوء الأوّل العام

لتشابهت نسبتها إلى الصور إلا ما يكون بحسب اختلاف المؤثرات فيها . وذلك الاختلاف أيضا ينسب إلى جميع المواد نسبة واحدة . فلا يجب أن يختص به مادة دون مادة إلا الأمر آخر يرجع إليها وهو الاستعداد . فإذن لابد في وجود الصور المختلفة من الاستعدادات المختلفة . ومثاله الماء إذا أفرط تسخينه فإن مادته بذلك تصير بعيدة المناسبة للصورة المائية ، شديدة المناسبة للصورة الهوائية . فهذا هو الاستعداد . فصار من حقها أن تفيض الصورة الهوائية عليها ، وتزول الصورة المائية منها . وهذا هو الاستحقاق .

قوله :

﴿ ولا مبدء لاختلافاتها إلا الأجرام السماوية بتفصيل ما يلي جهة المركز مما يلي جهة المحيط ، و بأحوال يدق عن إدراك الأوهام تفصيلها وإن فطنت بجملتها . وهناك توجد صور العناصر ﴾

يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . فذكر أن مبدء ذلك الاختلاف هو الأجرام السماوية المقنضية لتفصيل كرة كرة تلي المركز مما يلي جهة المحيط إلى أن ينفصل حشو الفلك الأخير إلى أربع كرات مختلفة الصور . وهذا سبب إجمالي . وأما التفصيل فقد دق عن إدراك الأوهام .

واعلم أن الشيخ ذكر في الشفاء : أن قوماً من المنتسبين إلى هذا العلم يعني الكندي ومن تبعه بعده قالوا : لأن الفلك مستدير فيجب أن يستدير على شيء ثابت في حشوه . فيلزم من محالته له التسخن حتى يستحيل ناراً ، وما يبعد عنه يبقى ساكناً فيصير إلى التبرّد والتكثف حتى يصير أرضاً ، وما يلي النار منه يكون حاراً ولكنه أقلّ حرّاً من النار ، وما يلي الأرض يكون كثيفاً ولكنه أقلّ تكثفاً من الأرض . وقلة الحرّ وقلة التكثف يوجبان الترطب فإن اليبوسة إما من الحرّ وإما من البرد لكن الرطب الذي يلي الأرض هو أبرد ، والذي يلي النار هو أحرّ . فهذا سبب كون العناصر .

ثم قال الشيخ إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش ^(١) لأنه يقتضي أن يكون الوجود

(١) قوله « ان ذلك ليس بسديد عند التفتيش » فيه نظر لجواز أن يكون لذلك الجسم صورة اخرى نوعية ، ثم يزول تلك الصورة بواسطة اعداد الحركات السماوية ، ويحصل هذه الصور الاربع

أولاً لجسم ليس له في نفسه إحدى الصور المقومة غير الجسمية . وإنما يكتسب سائر الصور بالحركة والسكون ثانياً . والحق أن الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصورة الجسمية التي هي الأبعاد فقط مالم يقترن به صورة أخرى فإن الأبعاد يتبع في وجودها صوراً أخرى لسبق الأبعاد . وإن شئت فتأمل حال التخلخل^(١) من الحرارة ، والنكاثف من البرودة ؛ بل الجسم لا يصير جسماً بحيث يتبع غيره في الحركة أو يسكن إلا وقد تمت طبيعته لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصلح المواضع لاستحفاظها . فإن الحار يستحفظ حيث الحركة ، والبارد يستحفظ حيث السكون .

قال : والأشبه أن يكون الأمر على قانون آخر وهو أن تكون هذه المادة التي تحدث بالشركة يفيض عليها من الأجرام السماوية إما عن أربعة أجرام ، وإما عن عدة منحصرة في أربع جهل عن كل واحد منها ما يهيئها لصورة جسم بسيط . فإذا استعدت نالت الصور من واهبها . أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد ، وأن يكون هناك سبب يوجب انقساماً من الأسباب الخفية علينا .

قوله :

﴿ ويجب فيها بحسب اختلاف نسبتها من السماوية ومن أمور منبعثة من السماوية امتزاجات مختلفة الإعدادات لقوى تعدها . وهناك تفيض النفوس النباتية والحيوانية و الناطقة من الجوهر العقلي الذي يلي هذا العالم ﴾

أراد أن يشير إلى أسباب الامتزاجات التي هي مبادئ التركيبات . فذكر أنها إنما تجب بشيئين : أحدهما : نسب العناصر من السماويات ، والثاني : أمور منبعثة عن السماويات . أما النسب فكمحاذاة الشمس لموضع من الأرض المقتضية لإضاءة ذلك الموضع ، وبتوسط الضوء لتسخينها ، وبتوسط السخونة لخلخلة الجسم المتسخن أو إضعافه ، وبسبب التخلخل أو الصعود لإخراجه من موضعه الطبيعي ، وبسبب الخروج عن موضعه لامتزاجه

لكنهم ذهبوا إلى قدم الاجسام المنصرية بنوعها وذلك الاحتمال متاف له . م
(٩) قوله « فتأمل حال التخلخل » فان التخلخل هو ازدياد البعد و القدار انما يكون بعد الحرارة . والحرارة بعد الصور النوعية . فهي سابقة على المقادير و الابعاد .

بغيره . وأما الأمور المنبعثة من السماويات فكالهيئات الفائضة على الطبائع والصور والنفوس التي تصدر الأفعال عنها . فإنها أمور تنبعث عن الصور الفلكية التي هي مبادئ حركاتها فتصير هذه الصور بسببها فعالة في موادها ومواد غيرها . وإذا صارت فعالة صارت محرّكة لهذه الأجسام مازجة بعضها ببعض كما نشاهد من القوى الغازية . فصارت عللا للامتزاجات .

واعلم أن المراد من الأمور المنبعثة عن السماوية ليس هو تلك الصور و النفوس أنفسها لأنّها ليست منبعثة عن السماوية . وإنما هي منبعثة عن جوهر مفارق ؛ بل المراد تلك الهيئات المذكورة التي تعدّ موضوعاتها لأن تكون مبادئ أفعال تخصصها و بعد حصول الامتزاجات عن هذين الشئين [السبين خ] تحدث المزاجات المختلفة و يستعدّ بحسب قربها و بعدها من الاعتدال لقبول الصور المعدنية و النفوس النباتية و الحيوانية و الناطقة فتفيض تلك الصور و النفوس عليها من العقل الفعال كما مرّ تقريره في النمط الثاني .

قوله :

﴿ وعند الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية وهي المحتاجة إلى الاستكمال بالآلات البدنية وما يليها من الإفاضات العالية . وهذه الجملة و إن أوردناها على سبيل الاقتصار فإنّ تأمّلك ما أعطيته من الأصول يهديك سبيل تحقيقها من طريق البرهان ﴾

يشير إلى أنّ آخر مراتب الموجودات العقلية جوهر عقلي هو النفس الناطقة كما كان أولها جوهرًا عقليًا هو العقل الأوّل إلا أنّ ذلك الجوهر لما كان إبداعيًا كان كاملاً

(١) قوله « والامور المنبعثة من الماديات » لما كانت الطبائع و الصور و النفوس يصدر عنها أفعالها في بعض الاوقات دون بعض . ففعلها لا يكون الا بحسب اعداد من الفلكيات فيفيض عليها استعدادات يصدر عنها بحسبها الافعال والتحرّكات . وهي المرادة من الامور المنبعثة عن السماويات ويحصل بحسبها بين الاجسام مما زجات كما ان القوى الغازية يحصل جوهر الغذاء و الحركة وينفذ في خلل الاعضاء فيصير جزءاً منها بدلاً لما يتخلل منها . م

غنيًا في أول إبداعه برئامن القوة والنقصان كل البراءة . وهذا الجوهر لما كان موجوداً بوسائط كثيرة محدثاً بحدوث مادة كان كماله متأخرة عن وجوده . فكان محتاجاً إلى الاستكمال من إفاضات الجواهر العالية العقلية عليها بالآلات البدنية و بما يليها من الأجسام التي تعدّها لقبول تلك الإفاضات . فلمّا انتهى إلى آخر المراتب قطع الكلام في هذا النمط .

والمفاضل الشارح أورد شكوكاً : منها : أن الاستعدادات المذكورة (١) إن كانت عديمة لم تكن أسباباً للترجيح ، وإن كانت وجودية فحكمهم بصدورها عن السماويات يقتضى اعترافهم بأن السماويات صالحة للعلية . وحينئذ يمكن إسناد الصور إليها دون العقل الفعال ، وإن أبواعن ذلك لقولهم : الصور لا تصدر عن الأجسام . فلا كلام في أن إسناد جميع الكيفيات والقوى والأعراض الجسمانية إليها ممكن و ذلك مما لا يذهبون إليه .

والجواب : أن إسناد الأعراض إلى الأجسام يستدعى شرائط كالوضع المخصوص و غيره . فما استجمع تلك الشرائط أسندت إليه ، وما لم يستجمعها أسندت إلى غيره . و منها : أنهم لما حكموا بصدور الصور والقوى عن العقل الفعال فقد حكموا بصدور أنواع غير محصورة عنه . وهذا يناقض قولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد .

(١) قوله « منها أن الاستعدادات المذكورة » أى الاستعدادات إما أن يكون موجودة فى الخارج أو مدمومة فيه . والقسمان باطلان . فالقول بالاستعداد باطل . أما إذا كانت مدمومة فلان المادة حينئذ حالها فى الخارج مع الاستعداد كحالها لامه . فلا يكون لها رجحان أو لوية بالقياس إلى بعض الصور دون بعض ، وأما إذا كانت موجودة فصدورها عن السماويات يقتضى القول بان السماويات يصلح أن يكون عللاً للحوادث فجاز صدور الصور عنها . ولم يحتج استنادها إلى العقل . وإن امتنع ذلك لما تقدم من امتناع كون القوى الجسمانية عللاً لصور الأجسام فلا أقل من إمكان استناد جميع الكيفيات والأعراض إليها ؛ لكن القوم ينكرون ذلك و يستندون إلى الصور النوعية للأجسام .
والجواب : أن القوى الفلكية جسمانية لا تؤثر إلا بوضع مخصص ولا كل اثر بل ما يناسبها فان الشمس لا تؤثر إلا فيما يحاذيها ، ولا يحصل منها الاضواء وبواسطته سخونة فلا يلزم إمكان صدور جميع الاعراض عن السماويات . م

فإن جعلوا السبب في ذلك اختلاف القوابل فهلاً أسندوا تلك الصور إلى المبدء الأول وعللوا الاختلاف بالقوابل . وهذا الاعتراض قد نسبه في بعض كتبه إلى الشهرستاني ، ثم أورد عنه جواباً نسبه إلى بعض الناس . وهو : أن الواحد يفعل أفعالاً كثيرة عند تعدد الآلات كالنفس الناطقة ، أو عند تعدد القوابل كالعقل الفعال . أما الأول فلمّا لم يجز أن يفعل بتوسط الآلة ولا المادة لم يمكن إسناد هذه الكثرة إليه .

أقول : هذا الجواب ليس بمرضى على أصولهم إذ لافرق عندهم بين المبدء الأول وبين العقول المجردة في نفي الفعل بتوسط الآلة والمادة عنهما ؛ بل إنما يجوزونه في النفوس فقط .^(١) والجواب الصحيح أن يقال : صدور الأفعال التي لا تنحصر عن فاعل واحد إنما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه .^(٢) واختلاف القوابل لا يمكن أن يكون سبباً لكون الفاعل في نفسه بحيث يمكن أن تصدر عنه تلك الأفعال المتكثرة ؛ بل إنما هو سبب لتعيين كل فعل من تلك الأفعال الممكنة الصدور لكل مادة ، وتخصيص كل مادة دون غيره . فإذن فاعل هذه الصور والقوى مشتمل على حيثيات غير منحصرة . والأول تعالى عن ذلك . فإذن هو جوهر من العقليات متأخر الوجود عما يقرب من المبدء الأول بحيث يمكن اشتماله على أمثال تلك الحيثيات .

(١) قوله « إنما يجوزونه في النفوس فقط » هذا ممنوع فإن العقول لا يتوقف جميع أفعالها على المادة بخلاف النفوس . فمن الجائز توقف بعض أفعال العقول على المادة واستعدادها . و أما المبدء الأول فلا وسط بينه وبين أول معلولاته وإلا لم يكن أول . م

(٢) قوله « صدور الأفعال التي لا تنحصر عن فاعل واحد إنما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه » إن أراد صدور الأفعال عن فاعل واحد بالذات فالفاعل بحسب اختلاف القوابل ليس فاعلاً بالذات ، وإن أراد صدورها عن فاعل واحد مطلقاً فوجوب اشتماله على حيثيات غير منحصرة فيه ممنوع . فقد سبق أن واجب الوجود مبدء لكل وهو متعالي عن الحيثيات .

ولئن سلمنا ذلك فلا تسلم أنه يلزم أن يكون فاعل الصور جوهرًا من العقليات متأخر الوجود . فإن كان عقل مستجمع لكمالات غير متناهية فجاز أن يحصل من العقل الأول لاشتماله على صور علمية غير متناهية اللهم إلا أن يقولوا : الأول لا صورة علمية فيه . وإنما الصورة العلمية في العقل الفعال . والله تعالى أعلم بجليّة الحال ، والحمد لله تعالى . م

ومنها : أن إسناد الحوادث إلى الأحوال السماوية الحادثة يقتضى إسناد تلك الأحوال إلى غيرها حتى تسلسل الأسباب دفعة ، أو يستند شيء إلى ما يسبقه بالزمان . وهما ممتنعان عندهم . وهذا الشك مكرّر . وقد تقدّم جوابه .

(النمط السابع في التجريد) (١)

أقول : يريد أن يبيّن في هذا النمط وجوب بقاء النفوس الإنسانية بعد تجرّدها عن الأبدان مع ما تقرّ فيها من المعقولات ، وكيفية تقرّر المعقولات في الجواهر المجردة العاقلة إياها ، وجوب تعقل الأول الواجب تعالى جميع الموجودات الكلية والجزئية على الوجه الأول الأشرف من وجوه التعقل ، وكيفية كون علمه سببا لنظام الكل ، وكيفية وقوع الشرّ في الكائنات مع تعقله إياها من حيث هي خيرات تابعة لذاته التي هي منبع الخير ، وما يتصل بذلك من المباحث . وإنما وسمه بالتجريد لتجرّد موضوعات هذه المسائل عن المواد الجسمانية .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ تأمل كيف ابتداء الوجود من الأشرف حتى انتهى إلى الهبولى ، ثم عاد من

(١) قوله « النمط السابع في التجريد » الصور المعدنية أول مراتب عود الاجسام البسيطة الفلكية والشمسية لانها مركبة من الهبولى والصورة فهما متقدمتان عليها ، ثم مرتبة المركبات فان العناصر اذا تركيبت يحصل لها مزاج فاولها الممدن ذو صورة تحفظ مزاجه ، ثم مركب آخر ذو مزاج وصورة تحفظ المزاج ويتحرك في جميع الجهات اى النبو وهو النبات ، ثم مركب آخر له مزاج وصورة تتحرك في الجهات بالارادة وبالاحساس وهو الحيوان ، ثم مركب آخر يحصل له مع جميع ذلك ادراك الكلّيات وهو الانسان . وله مراتب الى العقل المستفاد فالنفس الانسانية في آخر المراتب لتسير عقلا لكن لانمالات للكمالات بل عقلا منفعلا بحسب قبول الكمالات من العقل الفعال . ولهذا سمي عقلا مستفاداً . وظاهر أن الشرف في مراتب اليد و مراتب المود على التكاثوف اى الاشرف في مراتب البدو بازاء الاخرى في مراتب المود ، ثم ان الشرف في مراتب اليد يتناقص إلى الهبولى كما ان الخسة في مراتب المود تتناقص الى العقل المستفاد . و علم من هذا الكلام أن هذه المراتب انما اعتبرت بحسب الشرف والكمال لا بحسب الوجود . فلا تظن أن المعدن أقدم وجودا من الانسان بل انما قدم في مراتب المود لانه اقل شرفاً منه . م

الأخس فالأخس إلى الأشرف حتى بلغ النفس الناطقة والعقل المستفاد ﴿٢﴾
أقول : لما ذكر في آخر النمط المتقدم مراتب الموجودات أراد أن يبتدئه في هذا النمط
بالإشارة إلى مبدئه الوجود ومعاده . فإن الوجود بذلك الترتيب قد صار ذا مبدء ابتداء منه ،
وذا معاد عاد إليه . ومراتب البدء بعد المبدء الأول هي مرتبة العقول من العقل الأول
إلى الأخير ، وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة من نفس الفلك الأعلى إلى نفس
الفلك الأدنى ، وبعدها مرتبة الصور من صورة الفلك الأعلى إلى صور العناصر ، وبعدها
مرتبة الهيوليات من هيولى الفلك الأعلى إلى الهيولى المشتركة العنصرية . وبها ينتهي
مراتب البدء . ويكون بعدها مراتب العود أعنى التوجه إلى الكمال بعد التوجه منه . و
أولها مرتبة الأجسام النوعية البسيطة من الفلك الأعلى إلى الأرض ، وبعدها مرتبة الصور
الأولى الحادثة بعد التركيب كالصور المعدنية وغيرها على اختلاف مراتبها ، وبعدها
مرتبة النفوس النباتية بأسرها ، وبعدها مرتبة النفوس الحيوانية على اختلافها ، وبعدها
مرتبة النفوس الناطقة المجردة الإنسانية جميعها . والمرتبة الأخيرة هي مرتبة العقل المستفاد
المشتمل على صور جميع الموجودات كما هي اشتمالاً انفعالياً كما كانت العقول في المرتبة
الأولى مشتملة عليها اشتمالاً فعلياً . فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدء الذي ابتداء
منه وارتقى إلى ذروة الكمال بعد أن هبط عنه . وظاهر أن الشرف أعنى البراءة عن القوة
مرتب في صنفى المراتب على التكافؤ منته من الجانبين إلى الهيولى التي وجودها ليس
إلا كونها بالقوة . فهي في نهاية الخسة ، و تحاذيها في الجانب الآخر العقول المجردة
وما فوقها .

قوله :

﴿٢﴾ ولما كانت النفس الناطقة ^(١) التي هي موضوعة للصورة المعقولة غير منطبعة في

(١) قوله « ولما كانت النفس الناطقة » يريد أن يستدل على بقاء النفس بعد الموت .
وتقريره : انه قد ثبت أن النفس الناطقة التي هي محال الصور العقلية غير حالة في الجسم ولا
تعلق لها بالبدن في ذاتها وجودها ؛ بل تعلقها به ليكون هو آلة لها في اكتساب الكمالات فاذا فسد
البدن فسد مالا حاجة للنفس اليه في وجودها مع أن العلة المؤثرة في وجود النفس باقية فيجب

جسم تقوم به ؛ بل إنّما هي ذات آلة بالجسم فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها و حافظاً للعلاقة معها بالموت لا تضرّ جوهرها ؛ بل تكون باقية بما هو مستفيد الوجود من الجواهر الباقية) :

لما كانت النفس الناطقة واقعة في آخر مراتب العود اشتغل بالبحث عن حالها بعد تجرّدها عن البدن . فاستدلّ بتجرّدها في ذاتها و كمالها الذاتية عن المادة وما يتبعها ، و بأنّها غير متعلّقة الوجود بشيء غير مبادئها الدائمة الوجود على ما تبين في النمط الثالث وغيره على بقائها بعد الموت كذلك . وأشار بلفظة لما إلى ما ثبت في النمط الثالث من عدم انطباع النفس في الجسم ، و بقوله « التي هي موضوعة للصورة المعقولة » إلى كمالها الذاتية الباقية معها ببقائها التي بها استدلّ على امتناع انطباعها في الجسم ، و بقوله « بل إنّما هي ذات آلة بالجسم » إلى كيفية ارتباطها بالجسم على وجه لا يلزم منه احتياجها في وجودها

بقاؤها بعد فساد البدن .

وفيه نظر لان الجوهر العقلي الوجود للنفس ان كانت علة تامة لها لزم قدمها لقدمه ، وان كانت علة فاعلية و توقف وجودها على حدوث البدن فلم يتوقف بقاؤها على بقاءه كالنفس ، و ان كانت مجردة الا انها متعلقة بالبدن لجاز أن يكون تعلقها شرطا لبقائها . فاذا انتفى انتفت . و الحاصل أن البدن ما كان موجودا وكذا النفس ما كانت موجودة ثم وجد البدن و النفس ، ثم ينعدم البدن . فلا يدخلو اما أن يكون للبدن دخل في وجود النفس أولا . فان لم يكن له مدخل في وجودها فلم لم يوجد النفس قبل البدن ؛ و ان كان له مدخل في وجودها فلم لا يجوز أن يكون له دخل في بقائها حتى اذا انعدم انعدمت ؟

واعلم أن ما ذكرنا من تقرير الاستدلال هي هنا هو ما ذكره الامام . وزاد الشارح في الاستدلال تجرد النفس عن المادة في كمالها الذاتية اي الكمالات العارضة لذاتها كالصور المعقولة . وذلك مع كونه غير منطبق على المتن مستدرك في الاستدلال فان المطلوب ليس بقاؤها بعد الموت . و تجردها في ذاتها كاف في ذلك . وكذلك قوله : أشار بقوله : التي هي موضوع ما للصور المعقولة إلى كمالها الذاتية الباقية معها فان احكام المذكورة ليس الاعم انطباعها في الجسم فذكر ذلك الوصف ليس الا ايماء الى سبب هذا الحكم ، وكذا قوله : على وجه لا يلزم احتياجها في وجودها و كمالها المذكورة الى الجسم . فان عدم الاحتياج في الكمالات اليه غير مفهوم من كونها ذات آلة في الجسم وهو ظاهر . م

وكما لامتها المذكورة إليه ، ثم جعل قوله « فاستحالة الجسم عن كونه آلة لها لا يضر جوهرها » تالياً لما وضعها بعد لفظه لما ، وأتم مقصوده بقوله « بل يكون باقياً بما هو مستفيد الوجود من الجواهر الباقية » و ذلك لوجوب بقاء المعلول مع علته التامة . فهذا برهان ملئ هو عمدة براهين هذا الباب على ما ذكره الشيخ أبو البركات البغدادي .

واعلم أن إسناده حفظ العلاقة مع الجسم هيئنا إلى الجسم ليس بمناقض لإسناده حفظ المزاج^(١) الذي هو سبب العلاقة في النمط الثالث إلى النفس لأن النفس كما كانت حافظة لها بالذات فالجسم حافظ أيضاً ولكن بالعرض . وذلك لأن فساد المزاج المقتضى لقطع العلاقة إنما يتطرق من جهة الجسم وعوارضه . و لذلك أسند استحالة البدن عن كونه آلة للنفس إلى الجسم . وعدم تطرق الفساد إلى الشيء مما شأنه أن يتطرق منه الفساد حفظاً ما لذلك الشيء لكنّه حفظ بالعرض ، ثم إن الشيخ أكد هذا المطلوب بما أورده بعد هذا الفصل .

﴿تبصرة﴾^(٢)

﴿إذ كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال لم يضرها فقدان الآلات لأنّها تعقل بذاتها كما علمت . لا بالآتها . ولو عقلت بالآتها لكان لا يعرض للآلة كلال

(١) قوله « ليس بمناقض لإسناده حفظ المزاج » ذكر في النمط الثالث أن النفس حافظة للمزاج والمزاج كيفية متشابهة في الجسم فعقل المزاج إنما يتم بسبب الجسم فيكون الجسم أيضاً حافظاً ولكن بالعرض ، وأيضاً فساد المزاج إنما يعرض من جهة اختلال حال الجسم فاستقامة حال الجسم حفظاً للمزاج وهذا هو الذي ذكره الشارح .

(٢) قوله « تبصرة » التبصرة جعل الشيء بصيراً كما إن التنبيه جعل النائم يقظاً وإنما عبر عن هذا الفصل بالتبصرة وإشارة إلى أن البحث المورد فيه أوضح من الإبعثات في حال التنبيهات لأن ما ينسب الفاعل منه إلى العى يكون أوضح لا محالة مما ينسب الفاعل عنه إلى النوم . وإنما كان هذا البحث أوضح من البحث التنبيهى لانه يبين حال ذاته وذلك أقرب وأوضح بالنسبة إليه من حال غيره .

قال الإمام : لما تبين بقاء النفس بعد الموت شرع في بيان تعلّقها لمعقولاتها لان القابل للصور المعقولة جوهر النفس و الفاعل لها هو الجوهر العقليّ وهما موجودان بعد فساد البدن . ومتى كان الفاعل و القابل موجودين كما كانا من غير تغير أصلاً وجب حصول الاثر فوجب بقاء تلك العاقلة

البتة إلا ويعرض للقوة العاقلة كلال كما يعرض لاحتمال لقوى الحس والحركة؛ ولكن ليس يعرض هذا الكلال بل كثيراً ما تكون القوى الحسية والحركية في طريق الانحلال. والقوة العقلية إما ثابتة، وإما في طريق النمو والازدياد. وليس إذا كان يعرض لها مع كلال الآلة كلال يجب أن لا يكون لها فعل بنفسها. وذلك لأنك علمت أن استثناء عين التالي لا ينتج. وأزيدك بياناً فأقول: إن الشيء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه. فليس ذلك دليلاً على أنه لا فعل له في نفسه، وأما إذا وجد وقد لا يشغله غيره فلا يحتاج إليه. فدل على أن له فعلاً بنفسه) ❦

أقول: التبصرة جعل غير البصير كالأعمى بصيراً، والتنبيه جعل غير اليقظان كالنائم يقظاً. ففي تسمية هذا الفصل بالتبصرة دون التنبيه تعريض بأن البحث المذكور فيه أوضح من الأبحاث المذكورة في الفصول الموسومة بالتنبيهات. لأن المبالغة عند حث الغافل عن إدراك الشيء الحاضر أمامه إنما تكون في نسبتها إلى العمى أكثر منها في نسبتها إلى النوم. وأما كون هذا البحث أوضح من غيره فلا أنه يفيد استبصار العاقل لذاته بذاته وما عداه يفيد استبصاره بغيره. فقول: «إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال لم يضرها فقدان الآلات» تكرار لما سلف في الفصل المتقدم مع مزيد فائدة وهي أن فقدان الآلات بعد حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال لا يضرها في بقائها في نفسها، ولا في بقائها على كمالها الذاتية المستفادة من العقل الفعال. فإن الفاعل والقابل لها موجودان معاً عند فقدان الآلات والآلات المفقودة ليست بالآلات لها

بعد الموت.

لكن ههنا سؤال وهو أن يقال: هب أن القابل هو النفس والفاعل هو العقل لكن لم لا يجوز أن يكون تعلق النفس بالبدن شرطاً لقبول تلك الصور عن العقل؟
فدفع هذا السؤال ذكر الشيخ أدلة على أن النفس في تعلقها غير محتاجة إلى شيء من الآلات البدنية.

وقال الشارح: قد سلف في الفصل المتقدم أن النفس باقية بعد خراب البدن. فلان كرر ذلك وزاد عليه أن كمالها الذاتية باقية أيضاً فان فقدان الآلات بعد حصول تلك الاتصال بالعقل الفعال لا يضرها في بقائها ولا في بقاء كمالها الذاتية. أما الأول فلبقاء علتها ووجوب بقاء المعلول ببقاء

بل لغيرها ، وقوله « لأنها تعقل بذاتها كما علمت » إشارة إلى ما مرّ في النمط الثالث من بيان كون النفس عاقلة بذاتها لآلات البدنية . ثم إن المبالغة في ايضاح ذلك ليتضح الفرق بين الكمالات الذاتية الباقية مع النفس والكمالات الذاتية البدنية الزائلة عنها بعد المفارقة .

فذكر على ذلك أربع حجج : واحدة منها في هذا الفصل وهي استثنائية متصلة مقدّمها قوله « ولو عقلت بآلتها » و تاليها متصلة كليّة موجبة وهي قوله « لكن لا يعرض للآلة كلال إلا ويعرض للقوة كلال » و صورتها هكذا : لو كان تعقل النفس

العلة ، وأما الثاني فوجود الفاعل و القابل .

فكان سائلا يقول هب أن الفاعل والقابل موجودان لكن لم لا يجوز ان كانت الآلات المفقودة آلات لها وحينئذ يلزم من فقد الآلات انعدام الكمالات .

أجاب بانها ليست آلات لها بل لغيرها كما علمت في النمط الثالث أنها تعقل بذاتها ، ثم زاد في الايضاح بإيراد أربع حجج .

وأقول : بناء على عدم مضرة فقد ان الآلات على استفادة ملكة الاتصال بالعقل الفعال يدل على أن المطلوب ليس الإبقاء التعلقات ببقاء الفاعل والقابل فان بقاء النفس ليس منوطا بملكة الاتصال بالعقل الفعال وإنما المنوط به بقاء التعلقات . فالفصل الأول في بقاء النفس ، والثاني ليس الا في بقاء عاقلتها كما ذكره الامام .

و اما خلط الشارح في كل من الفصلين أحدهما بالآخر فغير صواب .

وفايدة هذا الاستشهاد جودة الفاعلية إما بحسب التمرن ، أو بحسب التجربة ، أو بحسب القوة . أما التمرن فكما ان أحس بشيء مراتب متكررة حصل للحس هيئة تمرينية مدرك بسببها ذلك الجزمي ومعانيه سريعا ،

و أما التجربة فكما اذا كان لشيء واحد جزئيات متعددة وحصل للحس بتلك الجزئيات شعور و تكرار حس فكل جزمي هنا عرض عليه كان أجود احساسا ، به .

و اما بحسب القوة فظاهر لان القوة كلما تكون أقوى يكون فعلها أجود . فمراد الشيخ بالكلال ههنا الاخلال في قوة التعقل عند اختلال البدن لا الاختلال في الهيئات التعلقية التمرينية و التجريبية فانه لم يختل في سن الانحطاط . فالاستشهاد بقوى الحس و الحركة يدل على ذلك . فان القوة الحسية يختل في سن الانحطاط حيث لا يكون الشيخ احد بصراً و سماً ، ولا اختلال للهيئات الحسية بالتمرن و التجربة . فمعنى الكلام أن تعقل النفس لو كان بالآلة لضعفت قدرة النفس على التعقل عند ضعف الآلة كما تضعف قوة الاحساس في سن الانحطاط حيث يضعف بصره و سمعه لضعف البنية . و ليس المراد أن تعقلها لو كان بالآلة لم يبق تجاربها و تمرنها فان الاحساس بالآلة و التجارب و التمرنات الحسية باقية . م

بآلات بدنية لكان كلما يعرض لتلك الآلات كالل يعرض لها في تعقلها كالل . و ذلك واضح فإن اختلال الشرط يقتضى اختلال مشروطه . وقوله : « كما يعرض لاحالة لقوى الحس والحركة » استشهاد بالأفعال التي تصدر عنها بالآلات البدنية ويختل باختلالها . و فائدة هذا الاستشهاد أن جودة الفاعلية قد يكون بسبب التمرن الحاصل للفاعل بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة ، وقد يكون بسبب التجربة الحاصلة عند استحضار صور أفعال مختلفة صدرت عنه ، وقد يكون بسبب القوة التي بها يكون اقتداره على الفعل أتم اقتدار . والإنسان في سن الانحطاط يكون أجود تعقلانه في سن النمو بالوجوه الثلاثة جميعاً ، ويكون أجود إحساساً بالوجوهين الأولين أعنى بسبب التمرن والتجارب المقتضية لاستثبات المحسوسات دون الوجه الأخير فإنه لا يكون أحد سمعاً ولا بصراً . والمراد ههنا الفرق بين الأمرين بهذا الوجه . فلذلك أورد الاستشهاد بالإحساس والتحريك . وقوله : « ولكن ليس يعرض هذا الكلال » استثناء لنقيض التالي وهو متصلة سالبة جزئية تقديره : ولكن ليس كلما يعرض للآلات كالل يعرض للنفس في تعقلها كالل ؛ بل قد تكمل الآلات ولا تكمل هي في تعقلها بل إما يثبت ، وإما يزيد وينمو كما في سن الانحطاط . و أيضاً كما يكون بعد توالي الأفكار المؤدية إلى العلوم فإن الدماغ يضعف بكثرة الحركات الفكرية والنفس تقوي لازدياد كمالاتها . وهذا الاستثناء أنتج نقيض المقدم وهو أن تعقلها ليس بآلات بدنية . وههنا قد تمت الحججة ثم إن الشيخ اشتغل بنفى وهم يمكن أن يعرض ههنا (١) وهو أن يقال : لو كان

(١) قوله « اشتغل بنفى وهم يمكن أن يعرض ههنا » وهو أن الإنسان في آخر سن الشيخوخة

قد يصير خرفاً فينقص عقله . فقد اختلت قوة التعلل باختلال الآلة فيكون التعلل بالآلة .

والجواب : أنا قلنا : لو كان التعلل بالآلة لا يختل باختلال الآلة . فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم و أتم استنبطه عين التالي وهو لا ينتج اصلاً . ثم أن الإنسان في آخر العمر ربما يمنع عن تعقله اشتغاله بتدبير البدن واستغراقه فيه و ذلك لا يدل على أن لا تعقل له في نفسه .

و اعلم أن الوهم لا شك أنه معارضة في الدليل المذكور و لعل الشيخ قررها بان تعقل النفس لو كان بالآلة لا يختل قوة التعلل باختلال البدن لكن قوة التعلل يختل في آخر العمر فيكون التعلل بالآلة . وحيث أن يتوجه أن يجاب بان استثناء عين التالي لا ينتج ؛ لكن قوله : و ليس إذا كان يعرض لها

عدم كلال الآلة دالاً على أن تعقلها ليس بالآلة لكان وجود كلالها في تعقلها مع كلال الآلة دالاً على أن تعقلها بالآلة . فذكر أن هذا استثناء لعين التالي وهو غير منتج . ثم إنه زاد في بيانه بأن وجود الفعل لشيء في صورة معينة يدل على كونه فاعلاً مطلقاً ، أمّا عدمه في صورة معينة فلا يدل على كونه غير فاعل أصلاً .

قال الفاضل الشارح ^(١) معترضاً على ذلك : يجوز أن يكون المعتبر في بقاء النفس على كمال تعقلها حدّاً معيناً من الصحة البدنية وهو باق إلى آخر الشيخوخة . و يكون النقصان الحاصل في زمان الكهولة واقعاً فيما يزيد على ذلك المعتبر بخلاف الحاصل في آخر الشيخوخة فإنه واقع في نفس ذلك المعتبر . وحينئذ يكون النقصان الثاني مخالفاً للآخر كما أن للصحة المعتبرة في بقاء القوة الحيوانية حدّاً ما لا تبقى تلك القوة بدونها

مع كلال الآلة كلال يجب أن لا يكون له فعل بنفسها . يدل على أن تقرير الوهم أن يقال : لو عرض لقوة التعقل اختلال مع اختلال الآلة وجب أن يكون التعقل بالآلة لكن الملزوم حق كما في آخر سن الانحطاط فاللازم مثله . وحينئذ لا يتوجه حله المذكور ؛ بل وجهه منع الملازمة بناء على أن اختلال فعل في صورة لا يدل على أن لا فعل له في نفسه .

و تقرير كلام الشارح ههنا أن يقال : حاصل كلامكم أن التعقل ليس بالآلة لأنه لا يختل باختلال الآلة . فنحن نعارضه ونقول : التعقل بالآلة لأنه يختل باختلال الآلة . ومن البين أنه لا يسكن جوابها لعدم استثناء عين التالي . فهو شرح لا يطابق المتن . م

(١) قوله « قال الفاضل الشارح » اعتراضه إنما لانسلم أنه لو كان تعقل النفس بالآلة لزمه من كلال الآلة كلال في التعقل ، وإنما يلزم أن لو لم يكن ماهو المعتبر في كمال التعقل من الاعتدال باقياً إلى سن الانحطاط . وهو ممنوع لجواز أن يكون المعتبر في بقاء التعقل حدمعين من اعتدال الآلة وذلك الحد يكون باقياً في سن الانحطاط و النقص إنما يرد على الزايد على ذلك القدر ، ثم إذا وقع الاختلال في ذلك القدر في آخر سن الانحطاط اختل التعقل وهذا كالتقوية الحيوانية اعنى قوة الحس و الحركة في الاعضاء فانها باقية من اول العمر إلى آخره . و المعتبر في بقائها من حدود الاعتدال باق و الزيادة و النقص إنما يرد على الزايد ولورود النقص على ذلك الحد المعين لا يبقى القوة الحيوانية .

فان قيل : بقاء الحد المعتبر من الاعتدال لا يوجب الا بقاء القوة العقلية على حالها ؛ لكننا ترى انها يزداد كمالها و قوتها في زمان الكهولة . فمن اين حصل ذلك الكمال حال اختلال البدن فان القوة العاقلة و ان بقيت على حالها لكن لما اجتمع في ذلك الزمان علوم كثيرة فلها صارت في

وتبقى مع الازدياد والانتقاص فيما وراها .

ثم إنه حمل الازدياد في الكهول على اجتماع العلوم الكثيرة عندهم في ذلك السن مع عدم الاختلال .

وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشتراك على الكمال الأول الذي يكون به الحيوان حيواناً ، وعلى الكمالات الثانية الصادرة عنه . والأول أمر لا يحتمل الزيادة والنقصان بخلاف الثاني ، فالحد المعين من الصحة الذي لا يزيد ولا ينقص معتبر في بقاء الأول ، وأما المعتبر في الثاني فالصحة القابلة للازدياد والانتقاص . ولذلك تزيد تلك الكمالات بازديادها وتنقص بانتقاصها . وهي هنا ليس الكلام في الكمال الأول للنفس

هذه الحال اكمل .

وإلى هذا السؤال والجواب أشار الشارح بقوله : ثم انه حمل الازدياد في الكهول . إلى آخره . ومحصل هذا الاعتراض نقضان تفصيلي وإجمالي : أما التفصيلي فهو منع الملازمة ، أما الإجمالي فهو أن يقال : القوة الجسمانية الحيوانية بدنية فلو لزم من كون القوة العقلية بدنية اختلالها باختلال البدن لزم أيضاً من اختلال البدن اختلال القوة الحيوانية . و ليس كذلك لبقائها إلى آخر العمر . و تقرير جواب الشارح موقوف على مقدمة وهي انت قد سمعت ان كمال النوع ما يحصل له بالفعل . ثم لا يخلو إما أن لا يتم ذلك النوع الا به أو لا يكون كذلك . و الاول هو الكمال الاول كالقوى . و ما ترتب من الكمالات على الكمال الاول هي الكمالات الثانية .

إذا تقرر هذا فنقول : القوة الحيوانية تطلق على الكمال الاول وهو القوة التي تستند الاعضاء للحس والحركة ، و تارة على الكمال الثاني أي استعداد الحس والحركة . وحركة النبض والنفس إلى غير ذلك ما يستند إلى القوة الحيوانية ، و الصحة أعني اعتدال المزاج لها عرض يتحدد بطرفي افراط و تفريط . ومزاج البدن يمكن ان يكون على حدود ذلك الاعتدال وبواسطة ذلك يزيد الاعتدال و ينقص أي يكون على حد أقرب إلى الاعتدال الحقيقي من غيره ، أو ابعد . ولا شك ان الكمالات الثانية يزداد و ينقص بحسب ازدياد الاعتدال و تنقيصه بخلاف الكمال الاول فانه ثابت لا يتغير فلا جرم يكون شرطه من حدود الاعتدال ثابتاً فان تغير الشرط يوجب تغير المشروط فلا يعتبر فيه إلا الحد الواحد من الصحة التي لا يقبل الزيادة و النقصان . و اما الكمالات الثانية فلما كانت تختلف بالزيادة و النقصان فشرطها لا يمكن أن يكون حداً واحداً من الاعتدال والا لما اختلفت بالزيادة و النقصان بل يكون شرطها الصحة القابلة للزيادة و النقصان . فالقوة الحيوانية التي بها نقض الامام ان كان المراد بها المعنى الاول فليس النقض وارداً لان الكلام في الكمالات الثانية ، وان

العاقلة بل في كمالاتها الثانية القابلة للازدياد والانتقاص . و ظاهر أنها لو كانت مقتضية بالآلات المختلفة الأحوال لاختلفت باختلافها كما اختلفت الكمالات الحيوانية . و ليس الأمر كذلك . و أما حمل الازدياد الحاصل في الكهولة على اجتماع العلوم الكثيرة فغير مانحن فيه على ما مر .

هذا مع أن الشيخ معترف بأن هذه الحجّة و الحجّة التي أوردها بعدها من الحجج الإقناعية في هذا الباب على ما ذكره في سائر كتبه . يعنى أنها تكون مقنعة للمسترشدين وإن لم تكن مسكنة للجاحدين فإن الإقناعات العلمية تكون هكذا .

كان المراد المعنى الثانى فلا ورود أيضا لان الكمالات الثانية تختلف باختلاف الآلات كما ان آلات الحواس اذا كانت فى الصحة كان ادراكها كما ينبغي ، وان كانت فى النقصان كان ادراكها كذلك . هذا هو الجواب من النقض الاجمالى .

واما عن النقض التفصيلى فاشار اليه بقوله : و ظاهر انها لو كانت مقتضية . أى التقلات كمالات ثانية و قد سبق ان الكمالات الثانية البدنية تختلف باختلاف احوال البدن فلو كانت التقلات بالآلات البدنية فكلمات الآلات أعدل وأصح كانت التقلات أكثر وأقوى وبتناقص بحسب تناقص الاعتدال وليس كذلك .

ولما كان هذا الجواب مبنيًا على مقدمة مذكورة فى جواب النقض الاجمالى فلهذا أخره عنه و الا كان الترتيب يقتضى تقديمه .

واما سؤال زيادة التعقل فى زمان الكهولة فظاهر الورود لانه لما اعتبر فى العقل حدًا واحدًا لا يتغير فوجب ان لا يتغير التعقل الى الزيادة كما وجب ان لا يتغير الى النقصان . و أما حمله على اجتماع العلوم فمفروض لان الكلام فى زيادة التعقل لافى زيادة الهيئة كما مر . هذا غاية توجيه الكلام هيئتنا .

و فيه نظر أما : أولا فلان قوله : والاول لا يحتمل الزيادة والنقصان . ليس بشئ . لان القوة الحيوانية عرض قائم بالروح الحيوانى و هو دائما فى التحلل و التزايد . فيكون القوة الحيوانية كذلك بالضرورة .

واما ثانيا : فلان النقض باق لانه غاية ما فى جوابه أن الكلام فى الكمالات الثانية لافى الكمالات الاولى اى مباد الكمالات الثانية . و هذا لا يدفع النقض فان للامام أن يقول : ما ذكرتم فى الكمال الاول قائم فى الكمال الثانى فانه لما جاز أن يكون المعبر فى الكمال الاول حدًا واحدًا فلم لا يجوز هذا الاعتبار فى الكمال الثانى ؟ م

لاعلى ما يستعمل في الخطاب^(١) فإنّها تطلق هناك على كل ما يفيد ظناً ما صادف كان أو كاذباً . فهي بهذا الاعتبار تشمل التجريبات وما يجري مجراها مما يعدّ من اليقينيّات .

﴿(زيادة تبصرة)﴾

﴿(تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان يكلفها تكرّر الأفاعيل لا سيّما القويّة وخصوصاً إذا أتبعت فعلاً فعلاً على الفور . وكان الضعيف في مثل تلك الحال غير مشعور به كالرائحة الضعيفة إثر القويّة)﴾

يقال : خرجت في إثر فلان بكسر الهمزة أي في أثره . وهذه حجّة ثانية .
وتقريبها : أن تكرّر الأفاعيل وخصوصاً الأفاعيل القويّة الشاقّة تكلف القوى البدنيّة بأسرها . ويشهد بذلك التجربة والقياس أمّا التجربة فظاهر ، وأمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل^(٢) لا تصدر عن قواها إلا مع انفعال الموضوعات في تلك القوى كتأثير الحواس عن المحسوسات في المدركة ، وكتحرك الأعضاء عند تحريك غيرها في الحركة . والانفعال لا يكون إلا عن قاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة فيوهنه ، والفعل وإن كان مقتضى طبيعة القوّة لكنّه لا يكون مقتضى طبائع العناصر التي يتألف موضوعات تلك القوى عنها . فتكون تلك الطبائع مقسورة عليها مقاومة لتلك القوى في أفعالها . و التنازع والتقاوم يقتضى الوهن فيهما جميعاً . وربما يبلغ الكلال والوهن حدّاً تعجز عنده القوّة عن فعلها ، أو تبطل كالعين تضعف بعد مشاهدة النور الشديد عن الإبصار ، أو تعمى .

(١) قوله « لاعلى ما يستعمل في الخطاب » لما كان الاتعاض قد يطلق على الخطاب ذكر أن المراد من أن كون هذه الحجّة اتعاضية ليس ذلك لأن الخطاب لا يستعمل في الحكمة ؛ بل المراد منه حجة مركبة من مقدمات لا يحكم بها إلا المسترشد الذي يلاحظ تصوراتها بين التحقيق والإنصاف و أما المجادل فربما يسكته المنع . و الحجّة الاتعاضية بهذا الاصطلاح لا تتركب الامن اليقينيّات و يفيد اليقين . م

(٢) قوله « و اما القياس فلان تلك الا فاعيل » اعلم أن المراد بالفعل في هذه الفصول ليس هذا التأثير بل هو أعم منه فكأنه هو معناه للقوى فانه قد اطلق الفعل على الإدراك وهو انفعال لا فعل .

وتقريب الكلام ههنا : أن أعمال القوى البدنية لا تغلو من انفعال . اما القوى المدركة فان فعلها

قوله :

﴿ وأفعال القوة العاقلة قديكون كثيرا بخلاف ماوصف ﴾

هذه القضية هي صغرى القياس ، و كبراه ما مر .

وتقريره أن يقال : العاقلة قد لا يكلفها كثرة الأفعال ، وكل قوة بدنية فدائماً يكلفها كثرة الأفعال . فالعاقلة ليست بيدنية . والعاقلة وإن كانت تعقلها مع انفعالها ما لكنها لا تضعف ولا تكل بالانفعال لبساطة جوهرها وخلوها عن التقاوم المذكور بخلاف البدنية . وإنما قال : « قديكون كثيرا بخلاف ماوصف » ولم يقل : دائماً لأن العاقلة إذا كان تعقلها بمعاونة من الفكرة التي هي قوة بدنية فقد تضعف عن التعقل لذاتها ولكن لضعف معاونها .

والحاصل : أن تكرر الأفعال يوهن القوى البدنية أو يبطلها دائماً ، ولا يوهن العقلية دائماً بل ربما يقويها و يشحذها فضلاً عن الإبطال .
واعترض الفاضل الشارح بتجوز كون العاقلة مخالفة لسائر القوى بالنوع مع كون الجميع بدنية . وحينئذ لا يبعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض .

الاحساس وهو التأثر من المحسوسات ، و أما القوى المحركة فلان تحريكها للغير لا يتم الا بتحرك الاعضاء و التحرك انفعال . و الانفعال لا يكون الا عن قاهر يقهر طبيعة المنفعل فهو منه .
و اما قوله : فان كان مقتضى الطبيعة . فهو جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال : كيف يكون الانفعال هيبنا عن قاهر يقهر المنفعل والانفعال انما هو من القوى و القوى العالة في الجسم لا يكون قاهرة له ضرورة ان الحال في الشيء لا يتاين .

أجاب بان تلك الافاعيل وان كانت مقتضى القوى لكنها ليست مقتضى طبيعة العناصر التي تلتم منها الموضوعات كالانف و العين و الاذن و الجلد فان العناصر مقسورة على الاجتماع . فتكون منافية لاجتماعها ولما نافت اجتماعها نافت وجود القوة التي هي موقوفة على الاجتماع فضلاً عن فعلها فيكون بين القوى و طبابع العناصر تنازع دائماً فيكون موجبا للوهن في الموضوعات و القوى أيضا . و للضعف العارض للقوى لا يدرك الرايحة الضعيفة بعد ادراك الرايحة القوية ، والصوت الضعيف بعد سماع الرعد ، و النور الضعيف بعد النظر في قرص الشمس كأن الحس بطل بالضعف و الوهن .
و اعلم أن المدعى الذي قصد اثباته هو أن تعقل النفس ليس بالالة . و اللازم من هذه الحجة ليس إلا ان النفس ليست قوة بدنية . ومن البين أنه لا يلزم منها أن تعقلها ليس بالالة . فما هو المطلوب غير لازم . م

ساقط . لأنّ القياس المذكور ياباه .

وأما قوله : الخيال يدرك البقعة بعد تخيل الفيل . فإنّ الحكم بأنّ الضعيف غير مشعور به إثر القوى ليس بكلمى .

فليس بشيء لأنّهم لا يعنون بقوة المحسوس كبره ، ولا بضعفه صغره ؛ بل يعنون بهما شدة تأثيره في الحاسة وضعفه .

✽ (زيادة تبصرة) ✽

ما كان فعله بالآلة ولم يكن له فعل خاص لم يكن له فعل في الآلة . ولهذا فإنّ القوى الحساسة لا تدرك آلاتها بوجه ، ولا تدرك إدراكها بوجه . لأنّها لا آلات لها إلى آلاتها وإدراكها ، ولا فعل لها إلاّ بآلاتها . وليست القوى العقلية كذلك فإنّها تعقل كل شيء ✽

أقول . هذه حجة ثالثة .^(١) وهي أوضح من المذكورتين قبلها . وهي مبنية على

(١) قوله « هذه حجة ثالثة » حاصلها أن القوة العاقلة تدرك نفسها و ادراكاتها و آلاتها ، و كل قوة لا تدرك إلا بالآلة لا تدرك نفسها ولا آلاتها لامتناع ان يتوسط الآلة بين الشيء و نفسه ، و بين الشيء و ادراكاته ، و بينه و بين الآلة . ينتج أن القوة العاقلة ليست لا تدرك إلا بالآلة . و يمكن أن يوجه بقباس استثنائي فيقال : لو كانت القوة العاقلة لا تدرك إلا بالآلة لما عقلت نفسها ولا ادراكاتها ولا آلاتها لكنّها تعقل نفسها و ادراكاتها و جميع ما يظن به أنه آلاتها كالقلب و الدماغ .

قال الإمام : ههنا مطلوبان : أحدهما : أن القوة العاقلة غير جسمانية ، والآخر : أن فعلها ليس يتوقف على تعلّقها بالجسم . والحجة المذكورة لا يفيد شيئاً منهما . أما الاول فلان من الجائز أن يكون القوة العاقلة عرضاً حالاً في البدن ، و يكون متعلقاً بنفسه و بسائر المعلومات . و يعنى بهذا التعلق النسبة الغامضة بالسماة بالشعور والإدراك فلا يجب أن يكون القوة العاقلة التي تعقل نفسها و آلاتها بلا واسطة الآلة غير جسمانية . و أما الثاني فلاننا ان سلمنا أن القوة العاقلة مجردة لكن لم لا يجوز أن يكون شرط إمكان اتصافها بالعلوم والتعلقات تعلّقها بالبدن ؛ . وما ذكر تموه لا يبطله .

و أقول : قديمين ممامر أن الاول ليس بمطلوب ههنا فان الكلام في تجرد النفس سبق في النمط الثالث ، واما الثاني فالحجة ظاهرة الدلالة عليه . غاية ما في الباب انها لا تدل على أن جميع التعلقات ليس بالآلة وهو غير مطلوب . والمطلوب ليس إلا أن تعلّقها في الجملة بلا واسطة الآلة و قدرلت الحجة عليه .

قضية واضحة هي أن كل فاعل ليس له فعل إلا بتوسط آلة فلا فعل له في شيء لا يمكن أن تتوسط آله بينه وبين ذلك الشيء . ويتفرع منه مقدمة هي كبرى هذه الحجة وهي قولنا : كل مدرك بآلة جسمانية فلا يمكنه أن يدرك ذاته ولا آله ولا إدراكه . فإن الآلة الجسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور ، وصغرها قولنا : العاقلة مدركة لذاتها ولا إدراكاتها ولجميع ما يظن أنها آلاتها ، والنتيجة قولنا : فليست العاقلة مدركة بآلة جسمانية .

واعترض الفاضل الشارح على ذلك بتجوز تعلق المدركة الجسمانية بنفسها و
بما عداها .

مندفع بما مر في النمط السادس من امتناع صدور الأفعال عن القوى الحالة في
الأجسام من غير توسط تلك الأجسام .

والشيخ إنما تمثّل بالقوى الحسّاسة التي لا يمكن لها أن تدرك نفسها ولا آلتها
ولا إدراكاتها . لايضاح فساد الحكم على القوى الجسمانية المدركة بإدراك كل شيء .

﴿زيادة تبصرة﴾

﴿لو كانت القوة العقلية منطبعة في جسم من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقل له ،

أو كانت لا تتعقله البتة﴾

وهذه حجة رابعة . ^(١) وهي أوضح الحجج على هذا المطلوب . وهي مبنيّة على

مقدمات :

و اما الشارح أعرض عن السؤال الثاني ، وأجاب عن الاول بان القوة العاقلة لو كانت جسمانية
لكان تعقلها بواسطة الجسم دائما ضرورة ان وجودها لما توقف على الجسم كان تعقلها أيضا موقوفا
عليه و قد ثبت أن تعقلها بلا واسطة الالة . م

(١) قوله « وهذه حجة رابعة » قدم الشارح لبيانها أربع مقدمات ، وذكر في المقدمة الرابعة
أربعة اقسام لاحاجة في تلك الحجة الا على قسم واحد منها و هو ان تعدد اشخاص النوع بحسب
تعدد المواد . فباقي الاقسام مستدركة .

و أما قوله : وما يجري مجراها . فهي العوارض المادية فان النفوس بعد مفارقتها عن الابدان
يبقى مع أنها متحدة بالنوع الا أنها لما اكتسبت من البدن عوارض مادية تتميز النفوس بها .
هكذا سمعته .

إحديها: أن الإدراك إنما يكون بمقارنة صورة المدرك للمدرك .
والثانية: أن المدرك إن كان مدركا بذاته كانت المقارنة بحصول الصورة في ذاته ، و
إن كان مدركا بآلة كانت بحصولها في آله . وهذان مما مرّ بيانهما في النمط الثالث .
والثالثة: أن الأمور الجسمانية لا يمكن أن تكون فاعلة إلا بواسطة أجسامها
التي هي موضوعاتها . فإن تلك الأجسام آلتها في أفعالها . وهذا مما مرّ بيانه في النمط
السادس .

والرابعة: أن الأمور المتحدة في الماهية لا تتغير إلا بسبب اقترانها بأمر متغيرة
إما مادية كتغير الأشخاص المتفقة بالنوع ، أو غير مادية كتغير الأنواع المتفقة
بالجنس ، أو بسبب اقتران البعض شيئا وتجرّد البعض عنه . وذلك الشيء إما مادي
وهو كتغير الإنسان الجزئي للإنسان من حيث هو طبيعة ، أو غير مادي كتغير الإنسان
الكلي للإنسان من حيث هو طبيعة . ويتبين من ذلك امتناع تغير الأشخاص المتفقة بالنوع
من غير تغير المواد وما يجري مجراها على ما تبين في النمط الرابع .

قلت: الدليل على وجوب تعدد المواد وهوانه يجب أن يكون تمة شيء يقبل تأثير الفاعل قائم
ههنا .

قيل: لا تأثير ههنا . فإنه باق والباقي لا يحتاج الى تجديد مؤثر .
وفيه نظر ظاهر لان مطلق التأثير هو الذي يحتاج الى قابل لا التأثير على الابتداء .
والصواب أن يقال: المراد المادة الجسمية وما يجري مجراها المجردات لأشخاص العلوم .
ثم حرر الحجة بان القوة العقلية لو كانت حالة في الجسم لكانت دائما التعلل له أو دائما
اللا تعلل و التالي باطل بقسبه : اما بطلان التالي فلان الانسان يتعلل أعضائه في وقت دون وقت ،
واما بيان الشرطية فلانها على ذلك التقدير لو تعلقت في بعض الاوقات كان تعللها لذلك الجسم
بحصول صورته و تلك الصورة تكون في ذلك الجسم لان ادراك تلك القوة بواسطة ذلك الجسم
فيكون آلة للادراك والادراك بالالة بحصول الصورة في الالة . فيلزم اجتماع المثليين : احدهما ذلك
الجسم ، والاخر صورته المعقولة . وهو محال لاستحالة تعدد الاشخاص النوعية من غير تعدد المواد .
وهذا القدر كاف في الاستدلال لان الانقسام لما انحصرت في الثلاثة على تقدير كون العلة العقلية
جسمانية اما أن يكون الجسم معلوما دائما ، أو غير معلوم دائما ، أو معلوما في وقت دون وقت .
ولما بطل القسم الثالث كان احد القسمين لازما محالة . وحينئذ يكون قول الشيخ : فاذن هذه الصورة
التي بها يصير القوة المنقلة متعلقة لآلتها . الى قوله : أولا يحتل التعلل اصلا . مستدركا لادخل
له في الاستدلال ، ولكن توجيه كلام الشيخ ليس ما ذكره ؛ بل أن يقال : لو كانت القوة العقلية منطبقة

وإذ قد تقدم هذا فنقول : هذه الحجة استثنائية مؤلفة من عملية و منفصلة . وهي
هو قولنا : لو كانت القوة العاقلة منطبعة في جسم كانت هي إما دائمة التعقل لذلك
الجسم أو غير متعقلة له في وقت من الأوقات . واللزوم إنما يتبين بإبطال قسم آخر
تصير به المنفصلة حقيقية وهو أن يكون تعقل العاقل لذلك الجسم في وقت دون وقت .
فالشبح أبطل هذا القسم بياناً لملازمة المتصلة المذكورة .

قوله :

﴿لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقل لها﴾

وهذه إشارة إلى المقدمة الأولى التي ذكرناها وإنما أوردها لأن القسم الفاسد
من المنفصلة إنما يتبين فسادها بها .

وقوله :

﴿فإن استأنفت تعقلاً بعد ما لم يكن فيكون قد حصل لها صورة المتعقل بعدما
لم يكن لها﴾

متصلة أخرى وضع في مقدمتها القسم الفاسد وهو تجدد التعقل ، وفي تاليها تجدد
الصورة اللازم لتجدد التعقل .

وقوله :

﴿ولأنها مادية﴾

إشارة إلى المقدمة الثالثة وهي كون المادة آلة للمدركة المادية .

في جسم كانت إما دائمة التعقل ، أو دائمة اللاتعقل له لأن القوة العقلية إنما يتعقل هذا الجسم بحصول
صورته لها ، وإما أن يكون تلك الصورة هي عين الصورة المستمرة العاقلة لها ، أو صورة أخرى
متجددة . لاسبيل إلى الثاني و الإلزام اجتماع المثليين فتعين أن يكون تعقلها بحصول صورة ذلك
الجسم المستمرة لها . وحينئذ إن أوجب تعقلها يكون دائم التعقل وإلا كانت دائمة اللاتعقل لاستحالة تجدد
صورة أخرى . هذا هو المنطبق على متن الكتاب ولا استدراك فيه أصلاً . وليس المراد بصورة الجسم لإحقيقته
المتصلة عند القوة العاقلة وقد مر في النقط الثالث أن الإدراك هو أن يكون حقيقة الشيء متمثلة
عند المدرك . وتلك الحقيقة هي نفس المدرك إن كان المدرك ذات المدرك ، أو ملاحظاً له إن كان
خارجاً عن ذات المدرك فتلك الحقيقة المتمثلة هي صورة من المدرك فليس الكلام إلا أن تعقل

وقوله :

﴿ فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل من مادته موجوداً في مادته

أيضاً ﴾

إشارة إلى المقدمة الثانية .

وقوله :

﴿ ولأن حصوله متجدد فهو غير الصورة التي لم تنزل له في مادته لمادته

بالعدد ﴾

إشارة إلى تباير الصورتين أعني صورتي الآلة المتجددة عند التعقل والمستمرة الوجود حالتي التعقل وعدمه . وهذا التباير لازم للتالي المذكور .

وقوله :

﴿ فيكون قد حصل في مادة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانها صورتان لشيء

واحد معاً ﴾

إشارة إلى المقدمة الرابعة . وإنما قيد المادة باكتناف أعراض بأعيانها لأن الأعراض المختلفة قد تكون مقتضية لتباير المادة .

القوة العاقلة إما بحسب الحقيقة المستمرة الحصول لها ، أو بحسب صورة أخرى يحصل لها . والثاني يستلزم حصول مهيتين لشيء واحد لها وهو محال . فإذن تعقلها حصول ذلك الجسم لها . فإن كفى في تعقلها كانت دائمة التعقل . وإلا كانت لادائمة التعقل ؛

نعم في قوله : فيكون قد حصل في مادة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانها صورتان لشيء واحد . شك فإن المتعقل ههنا إما الجسم بصورته أو مادته . فإن كان المتعقل الجسم لم يلزم أن يكون صورتان في مادة واحدة بل اللازم حصول الصورة العقلية من الجسم في الجسم ، وإن كان المتعقل الصورة لم يستقم قوله : فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل من مادته موجوداً في مادته ، ولا قوله : وهي غير الصورة التي لم ينزل في مادته لمادته بالعدد .

وإن كان المتعقل المادة فلا يلزم الإحصول صورة المادة في المادة ولا يلزم حصول صورتين في مادة ما .

ويمكن أن يجاب عنه بأن المتعقل ههنا الجسم . والمراد من اجتماع صورتين في مادة واحدة حصول صورتها أعني الصورة العقلية والصورة المتعقله للجسم بمادة واحدة . وهو محال . لأنه لا بد في تعدد الأشخاص من تعدد المواد ؛ لكن في العبارة مساهلة .

وقوله :

﴿وقد سبق بيان فساد هذا﴾

إشارة إلى مرّ في النمط الرابع . وعند ذلك ظهر فساد التالي المقتضى لفساد المقدّم وهو فرض استئناف تعقل الآلة . فظهر من ذلك أن العاقلة إنما كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها وهو المراد من قوله :

﴿فإن هذه الصورة التي بها تصير القوة المتعقّلة متعقّلة لآلتها تكون الصورة التي للشيء الذي فيه القوة المتعقّلة﴾

وقوله :

﴿والقوة المتعقّلة مقارنة لها دائماً﴾

إشارة إلى معيّنتهما في جميع الأوقات .

وقوله :

﴿فإنّما أن تكون تلك المقارنة توجب التعقل دائماً أولاً يحتمل التعقل أصلاً﴾

إنتاج لاستلزام مقدّم المتصلة الأولى للمنفصلة المذكورة التي هي تالي تلك المتصلة .

وقوله :

﴿وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح﴾

استثناء لنقيض التالي بفساد قسمي المنفصلة معاً لأنّ الحقّ كون الإنسان متعقلاً

و فيه نظر لان الجسم الخارجى كما اشتمل على المادة الخارجة كذلك صورته العقلية مشتتة على المادة . فيكون تعدد الشخصين بحسب تعدد المادتين . ولوحملنا التعقل على الصورة الجسمية حتى تكون التعقل من مادته ، والصورة التي في المادة هي الجسمية لانها مأخوذة من المادة وصورة المادة اندفع النظر . و يظهر لزوم حصول صورتين في مادة واحدة لكن لا يتبين لزوم احد الامرين اما دوام تعقل الجسم الذي هو محل القوة العاقلة ، او دوام لاتعقله . اللهم الا بنهاية اخرى . لا يقال : اللازم من هذه الحجّة ليس الا أن القوة العاقلة غير جسمية و الظاهر ان تعقلها ليس بالالة وهو غير لازم .

لانا نقول : الحجّة مطردة فيه أيضا لان النفس لو لم تعقل إلا بالالة كانت اما دائمة التعقل لها أو دائمة اللاتعقل لها . الى آخر الحجّة . م

لأعضائه في وقت دون وقت . فإذن المقدم وهو كون العاقلة منطبعة في جسم باطل . وهو المطلوب .

والفاضل الشارح أعاد الاعتراض ^(١) على المقدمات المذكورة في هذا الموضوع .
فمنها : قوله على المقدمة الأولى : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهية . وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية لأن المناسبة بين السواد والبياض لا اشتراكهما في كونهما عرضين حالين في المحل محسوسين أتم من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال في محل كذلك وبين السماء الموجودة التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج محيط بالأرض .

وأنا أعود أيضاً فأقول : إن ماهية الشيء هي ما يحصل في العقل من ذلك الشيء نفسه دون عوارضه الخارجة عنه . و لذلك اشتقت لفظة الماهية من لفظة ماهو . فإن الجواب عنها يكون بها . ولما كان ذلك كذلك كان معنى قول القائل : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج هو أن السماء المعقولة المجردة عن اللواحق ليست بمساوية للسماء المحسوسة المقارنة إياها . وحينئذ إن أراد بعدم المساواة التجرد واللاتجرد كان صادقاً ، وإن أراد به أن مفهوم السماء نفسه ليس بمشترك بين المجردة و المقارنة كان ذلك كاذباً فإن زاد وقال : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام الماهية .

(١) قوله « واعاد الاعتراض » تقريره : انا لانسلم أن القوة الجسمانية لو تعقلت الجسم يلزم اجتماع صورتين متماثلتين . وانما يلزم لو كانت الصورة العقلية مساوية في تمام المهية للامر الخارجى وليس كذلك فان الصورة العقلية عرض قائم بالنفس ، والامر الخارجى جوهر قائم بذاته و من المحال المساواة في تمام المهية بين الجوهر و العرض . هذا توجيه كلامه .
واما حديث المناسبة فقياس قهبي .

و تحرير جواب الشارح : ان مهية الشيء هو صورته العقلية المجردة عن اللواحق الخارجية فالصورة العقلية مجردة والخارجية مقارنة . فقوله : المعقول من السماء ليس بمساو لها . ان أراد به هذا الافتراق بينهما بالتجرد و المقارنة فهو كذلك إلا انه لا يبقى تماثلها ، و ان أراد به عدم اشتراكهما في مفهوم السماء وهى حقيقته التى السماء بها هى . فليس كذلك لان المعقول من السماء لو لم يكن نفس السماء لم يكن المعقول هو السماء بل غيره . والحق السواد و البياض بهما غير

كما قال هذا الفاضل : كان معناه أن المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام المعقوليّة. أي ليس بمساو لها حال كونها معقولة . فهذا هذيان كما تسمعه فإن المعقول من السماء نفس ماهية السماء الموجودة فضلا عن المساواة . وأما كون السواد غير مساو للبياض في تمام المعقوليّة فظاهر . وظاهر أن المناسبة بين الموضوعين غير صحيحة فإن الفرق بين السماء المعقولة والمحسوسة يكون أحدهما عرضا في محلّ مجرد غير محسوس والآخر جوهرأ محسوساً لا في محلّ فرق بين الطبيعة النرعية المحصّلة المأخوذة تارة مع عوارض ، وتارة مع مقابلاتها . والفرق بين السواد والبياض فرق بين الطبيعة الجنسية الغير المحصّلة المأخوذة تارة مع فصل يقوّمها نوعا ، وتارة مع فصل آخر يقوّمها نوعاً مضاداً للأوّل . على أن السماء المعقولة إذا أخذت من حيث هي عرض قائم بنفسه ما لم يكن ماهية للسماء إنّما يكون ماهية لها من حيث هي تكون صورة حصلت في العقل مطابقة لها .

ومنها قوله : لا يلزم من كون العاقلة^(١) متعلّقة لمحلّها بصورة مساوية لمحلّها اجتماع صورتين متماثلتين في محلّها لأنّ إحداها حالة في العاقلة ، والأخرى محلّ لها .

والجواب عنه بعد ما مرّ : أن العاقلة لو كانت محلاً للصورة من غير أن تحلّ تلك الصورة في محلّها كانت ذات فعل من غير مشاركة المحلّ . ولما كان كلّ فاعل جسمانيّ

صحيح فانهما نوعان متضادان تحت جنسين ، والسماء المعقولة والمحسوسة فردان من نوع واحد . ولا شك أن المناسبة بينهما أتم وأقوى .

وأما قوله : على أن السماء المعقولة . جواب سؤال يمكن أن يورد ويقال : الصورة المعقولة من السماء لو كانت مهية السماء لكان العرض مهية الجوهر وانه معال .

فاجاب بان المعقول من السماء له اعتبار ان : أحدهما انه قائم بالنفس ، والاخر انه صورة مطابقة للسماء . فبالاعتبار الاول عرض ، وبالاعتبار الثاني مهية السماء .

والحق في الجواب : أن الجوهرية والعرضية بحسب الوجود الخارجى فان الجوهر كما تقرره ما لو وجد في الخارج كان لا في موضوع وكذلك العرض ما لو وجد في الخارج كان في موضوع فصورة السماء وان كانت قائمة بالنفس الا انها بحيث لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع فيكون جوهرأ لا عرضا . ولهذا صرح القوم بأن صور الجواهر جواهر . م

(١) قوله « ومنها قوله لا يلزم من كون العاقلة » أي لئن سلمنا انه يلزم من تعقل القوة الجسمانية محلّها اجتماع المثليين ولكن لا نسلم ان اجتماع المثليين معال . وانما يكون معالاً لو لم يكن أحدهما ممتازاً عن الآخر . فان أحدهما حال في القوة ، والاخر محل لها .

فاعلا بمشاركة الجسم لما مرّ في المقدمة الثالثة كان كلّ فاعل من غير مشاركة الجسم فهو غير جسمانيّ . فإنّ العاقلة ليست بجسمانيّة . ولو كانت محلاّ لصورة حلّت في محلّها عاد المحال المذكور .

فإن قيل : الفرق بين الصورتين باق لأنّ إحديهما حالة في العاقلة وفي محلّها معاً^(١) و الأخرى حالة في محلّها فقط .

قلنا : هذا النوع من الحلول اقتران ماعلى مامرّ . واقتران الشيء بأحد الشئيين المتقارنين دون الآخر غير معقول . ومع ذلك فالمحال المذكور باق بحاله للقول بحلول صورتين متحدتي الماهيّة في محلّ واحد .

ومنها قوله : الجسم قد يحلّ فيه أعراض . ولا شك أنّ وجوداتها الزائدة على ماهيّاتها متماثلة وحالة في الجسم ويلزم من ذلك اجتماع المثليين .

والجواب : أنّ الوجود ليس بعرض حالّ في محلّ . ووجودات الأعراض ليست بمتماثلة بل هي متخالفة بالحقائق ومشاركة في لازم واحد هو الوجود المشترك المقول بالتشكيك عليها وعلى غيرها . وهذه الاعتراضات وأمثالها متولّدة من الأصول الفاسدة التي سبق ذكرها .

اجاب الشارح اولا : بما مر وهو ان الصورة لا بد ان يكون حالة في محل القوة العاقلة لان محلها آلة لادراكها ، و ثانيا : بأن الصورة لو كانت حالة في العاقلة فان لم يكن حالة في محلها لم يكن العاقلة فاعلة بمشاركة المحل . وكل قوة جسمانية فاعلة بمشاركة المحل . فالعاقلة لا تكون جسمانية ، وان حلت في محلها اجتمع المثلان من غير فرق . وهذا الجواب في الحقيقة تفصيل لما مر . م

(١) قوله « الفرق بين الصورتين باق لان احديهما في الحقيقة حالة في العاقلة وفي محلها معاً » لقابل أن يقول : هذا الفرض ممنوع لان الصور لو كانت حالة في القوة العاقلة وفي محلها يلزم أن يكون الشيء الواحد حالا في محلين مختلفين و انه محال .

و يمكن أن يجاب : بان المراد بالحلول الاقتران . و اذا كانت الصورة العقلية مقارنة لاحد المقارنين أعنى القوة العاقلة ومحلها كانت مقارنة لمحلها وهو المقارن الاخر . فتكون مقارنة لها معا .

لكن ههنا شيء آخر وهو أن الصورة الاخرى ليست حالة في محل القوة العاقلة بل هي محلها على ما ذكره الامام .

ومنها قوله : هذه الحجّة بعينها تقتضى إمّا كون النفس عاملة بصفاتهما و لوازمها
أبدأ ، أو غير عاملة بشيء منها في وقت من الأوقات . ذلك لبيانكم الذى ذكرتموه بعينه .
و الجواب : أن الصفات و اللوازم منقسمة إلى ما يجب للنفس لذاتها ككونها
مدرّكة لذاتها ، وإلى ما يجب لها بعد مقايستها بالأشياء المغايرة لها ككونها مجردة عن
المادّة وغير موجودة في الموضوع . والنفس مدرّكة للوصف الأوّل دائماً ^(١) كما كانت مدرّكة
لذاتها دائماً . وليست بمدرّكة للوصف الثاني إلا حالة المقايسة لفقدان الشرط في غير تلك
الحالة .

وتقرير جواب الشارح : أن هذا النوع من الحلول اقتران ما فيكون الصورة الاخرى لما كانت
مقارنة لمحل القوة العاقلة كانت مقارنة للقوة العاقلة كما أن الصورة العقلية مقارنة للقوة العاقلة و
لمحلها . فلا فرق أيضا اذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوة العاقلة و هي مقارنة لمحل الصورة
الاخرى و مقارن المقارن مقارن فيجتمع الصورتان في محل واحد و انه محال .
و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا من الابتداء لسؤال الامام بان يقال : لو كانت الصورة
العقلية حالة في القوة العاقلة و هي في محلها و الحال في الحال حال بالضرورة يلزم اجتماع صورتين
متماثلتين في مادة واحدة و انه محال .

و نحن نقول : لما كانت الصورة الاخرى محل القوة العاقلة لم يلزم هيئنا الا اجتماع متماثلين
و هو حلول الصورة المعقولة من الجسم في الجسم لاحتوائهما في المادة . و الحال هذا لاذك .
فان قيل : الامتياز بينهما ليس بحسب الهيئة ولا بحسب لوازمها ضرورة ان الاتحاد في الملزوم
ملزوم الاتحاد في اللوازم ، ولا بحسب العوارض فان كل عارض يعرض لاحدهما يكون نسبة الاخر
اليه كنسبته اليه . و اذ لا تمايز بينهما فلا اثنية .
فنقول : نسبة العارض الى المحل مقارنة الحال للمحل ، و نسبتها الى الصورة العقلية مقارنة أحد

العالمين في محل الاخر . فظهر التمايز . م

(١) قوله « و النفس مدرّكة للوصف الاول دائما . الى آخره » هيئنا سؤالا : أحدهما : انه لو
وجب العلم بصفات النفس ما دامت حاصلة لها لزم من العلم بالشئ العلم بالعلم لان العلم بالشئ
صفة حاصلة له . و التقدير ان صفات النفس معلومة لها ما دامت حاصلة لها ، ثم ان العلم بالعلم صفة
حاصلة للنفس فهو معلوم أيضا و هلم جرأ حتى يلزم من العلم بالشئ حصول علوم غير متناهية . و
ذلك لانه لو كان امرأ زائداً لكان مساوياً له فيلزم اجتماع مثليين في محل واحد و هو محال .
و توضيحه ان العلم بالشئ صورته العقلية . فلو كان العلم بها بحسب حصول صورة اخرى لها
و الصورة العلمية مساوية للمعلوم في الحقيقة فيلزم اجتماع صورتين متماثلتين في النفس .

﴿تكملة لهذه الإشارات﴾

﴿فأعلم من هذا أن الجوهـر العاقل مناله أن يعقل بذاته﴾

لما فرغ من إقامة الحجّة على كون النفس عاقلة بذاتها عاد إلى إكمال الكلام في بقائها على كمالها الذاتية بعد مفارقة البدن . ولذلك وسم الفصل بتكملة الفصول المتقدمة وجعل قوله : « فأعلم من هذا أن الجوهـر العاقل مناله أن يعقل بذاته » نتيجة للحجج المذكورة .

قوله :

﴿ولأنّه أصل فلن يكون مركباً من قوّة قابلة للفساد مقارنه لقوّة الثبات . فإن أخذت لأعلى أنّها أصل بل كالمركب من شيء كالهولي وشيء كالصورة عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه﴾

هذا ابتداء احتجاجة على بقاء النفس^(١) ويريد بالأصل كلّ بسيط غير حالّ في شيء من شأنه أن يوجد فيه أعراض وصور ، وأن يزول عنه تلك الأعراض والصور وهو باق في الحالتين . فهو أصل بالقياس إليهما .

وإذا تقرّر هذا فنقول : كلّ موجود يبقى زماناً و يكون من شأنه أن يفسد كان قبل الفساد باقياً بالفعل وفساداً بالقوّة . وفعل البقاء غير قوّة الفساد وإلا لكان كلّ باق

و بهذا البيان تبين أن العلم بالنفس أو غيرها مما لا يباينها ليس امرأ زائداً عليها . فلا يلزم من العلم بها العلم بالعلم بها فضلاً عن علوم غير متناهية .

لا يقال : هب انه لا يلزم من العلم بالشئ حصول علوم غير متناهية الا انه يلزم على ذلك التقدير من العلم بالشئ . العلم بالعلم به . و من المعلوم بالضرورة انه ربما علمنا شيئاً و غفلنا عن العلم به .

لانا نقول : النهول عن التصديق بالعلم لاعن تصوره و الكلام فيه .

الثاني : ان كثيراً من لوازم النفس لا يدوم استحضاره .

واجيب بان الدائم هو العلم بها لاملاحظتها و العلم بالعلم بها .

و فيه نظر : لاننا علم بالضرورة انه لا يدوم علمنا بالقدرة و الشجاعة والسخاوة الى غير ذلك من صفات النفس . م

(١) قوله « هذا ابتداء احتجاجة على بقاء النفس » اقول : بعد الفراغ عن بيان بقاء النفس

يمكن الفساد، وكلّ ممكن الفساد باقياً. فإذن هما لامرین مختلفین. ^(١) والأصل لا يمكن أن يكون مشتملاً على شيئين مختلفين إذ هو بسيط. فالنفس إن كانت أصلاً ^(٢) فلن تكون مركبة من قوة قابلة للفساد ومقارنة لقوة الثبات، وإن لم تكن أصلاً أى لم تكن بسيطاً غير حالّ كان إما مركباً، وإما حالاً. والثاني باطل لما مرّ. والمركب يكون مركباً من بسائط غير حالة إما بعضها كالمادة من الجسم، وإما كلّها. وعلى التقديرين فالبسيط

بعدموت البدن و بقاء تعقلها لمقولاتها عاد الى بيان المطلوب الاول بحجة اخرى وليس هذا ابتداء الاحتجاج عليه كما صرح به الامام و لهذا سمي الفصل بالتكملة . م

(١) قوله «فإنهما لامرین مختلفین» هيناشيان: الاول: ان قوة الفساد مغايرة للبقاء بالفعل لانها لو كانت عين البقاء بالفعل لكان كل باق فاسداً بالقوة، وبالعكس. و ليس كذلك. الثاني أن قوة الفساد و فعلية البقاء لامرین مختلفین اى موضوع قوة الفساد غير موضوع البقاء حتى لا يمكن عروضهما لشيء واحد. ولم يذكر عليه دليلاً.

و ربما يستدل عليه بان محل قوة الفساد هو بعينه موصوف بالفساد. ولا شيء من محل البقاء بالفعل هو بعينه موصوف بالفساد. لان الباقي لو قبل الفساد والقابل يجتمع مع المقبول للزم اجتماع الباقي مع الفساد وهو محال.

والعاصل أن الباقي لا يبقى مع الفساد، والموصوف بالفساد يبقى مع الفساد. فلا يكون الباقي موصوفاً بالفساد فلا يثبت له قوة الفساد.

و فيه نظر لانا لانسلم أن الباقي لو قبل الفساد لاجتمع معه فان معنى قول الشيء العدم او الفساد ليس أن ذلك الشيء يتحقق و يحل فيه الفساد؛ بل معناه انه يتقدم في الخارج و اذا حصل في العقل و تصور العقل العدم الخارجى كان العدم الخارجى قابلاً به في العقل، و اما في الخارج فليس هناك شيء و قبول عدم . م

(٢) قوله «فالنفس إن كانت أصلاً» لا يخلو إما أن يكون النفس بسيطاً غير حال فلا يمكن قبول الفساد لاستدعاء قبول الفساد التركيب، و اما ان يكون حالة و مركبة. لاسبيل الى الاول لما ثبت أن النفس ليست منطبعة في شيء.

لا يقال: الثابت بالدلائل السالفة انها ليست قوة حالة في الجسم وهذا لا يستلزم أنها لا يكون حالة في شيء. أصلاً. لم لا يجوز أن تكون حالة في مفارق؟

لانا نقول: قيام النفس بالذات من الضروريات لا يمكن منعه ولو كانت مركبة فاما أن يكون مركبة من بسائط كلها غير حالة، أو يكون شيئاً منها حالاً كالصورة و الاخر محلاً كالهوى. و أياً ما كان يوجد بسيطاً غير حال. والبسيط الغير الحال ليس يقابل للفساد فلا يكون النفس قابلة للفساد و اما تكون كذلك لو كان البسيط الحال هو النفس. و ليس كذلك بل المفروض أنه جزء النفس. و غاية ما في الباب ان جزء النفس لا يقبل الفساد. ولا يلزم منه أن لا يقبل النفس الفساد

الغير الحالّ أعنى الأصل موجود في المركب وهو غير مركّب من قوّة الفساد ووجود الثبات .

قوله :

﴿ و الأعراض وجودها في موضوعاتها . فقوّة فسادها وحدوثها هي في موضوعاتها فلم يجتمع فيها تركيب ﴾

هذا جواب عن سؤال وهو أن يقال: كثير من الأعراض و الصور تكون باقية ممكنة الفساد مع بساطتها فهلا كانت النفس كذلك ؟ .
فأجاب : بأنّ قوّة فساد أمثالها إنما تكون في موضوعاتها الحاملة لوجوداتها .
وذلك لا ينافي بساطتها في ذواتها . أمّا ما لا يكون له حامل وجود فاجتماع الأمرين فيه ينافي بساطته .

لجواز اعدام الجزء الاخر .

لا يقال : نحن نقول من الابتداء : النفس لا بد أن يكون بسيطة غير حالة و الا لكانت إما حالة أو مركبة . وهما باطلان . اما الاول : فظاهر ، واما الثاني : فلانه يلزم وجود بسيط غير حال من اجزائه فيكون قائما بذاته مجردا غير جسم ولا جسماني ، عاقلا لذاته ولفيره ، متعلقا بالبدن . فهو النفس . وقد كان جزءاً للنفس هذا خلف .

لانا نقول : لانسلم انه يلزم من كونه بسيطاً غير حالة أن يكون قائماً بذاته . لم لا يجوز أن يكون كافة الهيولي لا تقوم الا بما جعل فيه ؟ وحينئذ لا يلزم أن يكون نفساً .

و اما سؤال الاعتراض فهو نقض على الدليل . و تقريره : أن كثيرا من الاعراض و الصور بساطة قابلة للفساد . فلو اقتضى قبول الفساد التركيب لامتنع فسادها .

أجاب : بالفرق بان محل قوّة فسادها هو موضوعاتها و موادها . و ذلك لا ينافي بساطتها في نفسها . بخلاف النفس فان محل قوّة فسادها لا يجوز أن يكون خارجا لان الخارج امامباين أو ملاق . و الاول باطل ، ولا ملاق لها . اذلا محل للنفس . فلا بد أن يكون محل قوّة الفساد داخلا في النفس فيلزم التركيب بالضرورة .

فان قلت : لو كان الهيولي محل قوّة الفساد كانت موصوفة بالفساد فيلزم فسادها .
نقول : ليس المراد بالفساد فساد نفسها بل أن يفسد فيها شيء . فان الهيولي من شأنها أن يفسد فيها الصورة كما ان من شأنها ان يحدث فيها الصورة و يبقى . م

قوله :

﴿ وإذا كان كذلك لم يكن أمثال هذه في أنفسها قابلة للفساد بعد وجودها لعلها

وثباتها بها ﴾

أي إذا ثبت أنّ النفس إمّا أصل وإمّا ذات أصل ^(١) لم تكن هي وما يجري مجراها ممّا لا تركيب فيه ، ولا هو بحالّ في غيره ممّا يقبل الفساد . فإنّ البقاء و قوّة

(١) قوله « إذا ثبت أنّ النفس إما أصل أو ذات أصل لم يكن ما يقبل الفساد » عدم قبول النفس الفساد على تقدير أنها أصل ظاهر ، و إما على تقدير أنها ذات أصل أو مركب من بسائط لا يكون كلها حالاً حتى يتحقق منها بسيط غير حال غير ظاهر ؛ بل اللازم عدم قبول جزء النفس الفساد .

و مدار اعتراض الإمام على هذا الاحتمال اعنى أن يكون مركبة . و احتمال تركيبها من حال و محل فإنها على تقدير تركيبها من جواهر غير حالة يكون كل منها قائمة بذاتها عاقلاً لنفسه . فيكون كل منها نفساً فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوساً متعددة وانه محال . فلهذا فرض الإمام تركيبها من حال و محل فإنها مغالغان لهيولى الجسم و صورته لانها جزءان للنفس مجردان و ان الباقي المحل لا الحال . فحينئذ لا يلزم من بقاء المحل بقاء النفس كمالاً يلزم من بقاء الهيولى بقاء الجسم .

و اما قوله : فحينئذ يجوز أن لا يكون كمالاتها الذاتية باقية . فقد تم الاعتراض دونه . و لا دخل له في الاعتراض الا انه زيادة زائدها لتأكيد بطلان كلام القوم في هذا الباب . لانهم لما ابتوا بقاء النفس قالوا : انها تبقى بعد موت البدن عاقلة لمعقولاتها موصوفة بالاطلاق التي اكتسبها حال تعلقها بالبدن . ومع قيام ذلك الاحتمال لا يمكن القطع بشيء من هذه لجواز أن يكون اتصاف النفس بهذه الكمالات مشروطة بوجود الجزء الحال . فاذا انتفى انتفت .

ثم ان الشارح راعى هيئنا طريقة البحث و هي أنه إذا منع مقدمة و ذكر لمنعها سند لا يلتفت اليه . ويستدل على المقدمة المتنوعة . و هي هيئنا لو كانت النفس مركبة لم تكن قابلة للفساد . فكأنه قال : لو كانت النفس مركبة فاما من البسائط غير حالة و هو محال لما ذكر ، أو من حال و محل فالجزء هو المحل إما أن يكون ذا وضع وهو ايضا محال ، أو غير ذي وضع . فاما أن يكون قائماً بالبدن فلا يكون ذات فعل بنفسها ضرورة أنه إذا توقف قيامها على البدن يتوقف فعلها عليه بطريق الاولى . فلا تكون فاعلة بذاتها ، و اما أن لا يكون قائماً بالبدن بل بالجزء الاخر الحال وهو لا يجوز أن يفسد ويتغير . فيكون النفس باقية لبقاء جرميها جميعاً . ثم انه بين ذلك بقوله : لان المتغير لا يوجد الامتداد إلى جسم متحرك

و تقريره : أن التغير هو زوال صفة و حدوث اخرى . و قد مر ان الحدوث او العدم الطارى يحتاج إلى مادة . و المادة لا بد لها من صورة . فلا بد في التغير من جسم ، و اما انه متحرك فلتحركها

الفساد لا يجتمعان في البسيط . والأول حاصل والثاني ليس بحاصل . فإذن النفس لا يمكن أن تفسد . وإنما قال « بعد وجودها بعلمها وثباتها بها » لأن أصل الوجود وبقائه يكونان في إمكانات الوجود مستفادين من عللها .

واعترض الفاضل الشارح فقال : لو كان للنفس هيولى و صورة مخالفتان لهيولى الأجسام وصورها ، وكان الباقي منها هيولاها وحدها لما كان الباقي من النفس هو النفس ؛ بل جزءاً منها . وحيث يجوز أن لا يكون كمالاتها الذاتية باقية لأنها تابعة لصورتها . والجواب : أن هيولى النفس إما ذات وضع ، أو غير ذات وضع . والأول محال لأن ذلك الوضع لا يكون جزءاً لما لا وضع له ، والثاني لا يخلو إما أن تكون مع كونها غير ذات وضع ذات قوام بانفرادها . أولم تكن . فإن كانت عاقلة بذاتها على ما مرر وكانت هي النفس وقد فرضناها جزءاً منها . هذا خلف ، وإن لم تكن ذات قوام بانفرادها . فإما أن يكون للبدن تأثير في إقامتها ، أولم يكن . فإن كان كانت النفس غير مستغنية في وجودها عن البدن فلم تكن ذات فعل بانفرادها على ما مرر . وقد فرغنا من إبطال هذا القسم ، و إن لم يكن للبدن تأثير في إقامتها كانت باقية بما يقيمها وإن لم يكن البدن موجوداً . وهو المطلوب . ثم إن الصور المقيمة إياها والكمالات التابعة لتلك الصور لا يجوز أن تفسد وتتغير بعد انقطاع علاقتها عن البدن لأن التغير لا يوجد إلا مستنداً إلى جسم متحرك كما تقرر في الأصول الحكيمية .

ثم قال : والنفس تحت مقولة الجوهر فهي مركبة من جنس و فصل . و الجنس و

في الكيف . فإنه كان متكيفاً بكيفية ثم باخرى . هذا ما سمعته .

ولقابل أن يقول : لم لا يجوز أن يقوم قوة فساد الصورة النقية بعلمها ؛ ولا نسلم احتياج قوة الفساد إلى مادة جسمية ؛ بل هو أول المسئلة ، وأيضاً الحركة غير لازمة فإن حدوث صورة وزوال اخرى كون وفساد لا حركة في كيف .

و يمكن أن يقال : المراد بالحركة مطلق التغير كما اشرنا إليه في موضوع العلم الطبيعي . إلا أن السؤال باق .

لا يقال : المفارق ينتج أن يقارن المفارق .

لانا نقول : المفارق إذا جاز ان يحدث في المفارق فلم لا يجوز أن يتقدم عنه ؟ م

الفصل إذا أخذنا بشرط التجرد كنا مادة بصورة . فالنفس عندهم مركبة من مادة بصورة وذلك يؤيد ما ذكرناه .

والجواب : أن هذا مغالطة باشتراك الاسم . فإن المادة و الصورة تقعان على ما ذكره ، وعلى جزئي الجسم بالتشابه و إلا فجميع أنواع الأعراض أيضا مركبة من مادة و صورة .

ثم قال : الفساد و الحدوث^(١) متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما و إلى محل لذلك الإمكان ، أو في استغنائهما عن ذلك . فإن استغنى إمكان الحدوث عن المحل مع وقوع الحدوث فليستغن إمكان الفساد عنه أيضا مع وقوع الفساد ، وإن افتقر الإمكان إلى محل هو البدن فليكن البدن أيضا محلا لإمكان الفساد . و بالجملة يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس ويلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط .

(١) قوله « ثم قال الفساد و الحدوث » أي كما احتاج إمكان الفساد إلى محل احتاج إمكان الحدوث إلى محل آخر لكن محل إمكان حدوث النفس البدن فلم لا يجوز أن يكون محل فسادها البدن ؟

و توجيهه : أنا لانسلم أن النفس لو قبلت الفساد كانت مركبة من محل إمكان الفساد و محل وجود الثبات . و إنما يلزم التركيب لو كان محل الفساد داخلا في النفس . فلم لا يجوز أن يكون خارجا من النفس مبادئ و هو البدن ؟ كما جاز أن يكون محل إمكان حدوثها هو البدن .

أجاب بان إمكان حدوث النفس أو فسادها لا يجوز أن يقوم بالبدن لان البدن مبادئ له . و من المحال أن يكون مبادئ الشيء مستعدا لحصول مبادئ له أو فسادها عنه . و العلم به ضروري ، و لانه لو جاز ذلك لجاز أن يكون إمكان وجود النفس أو عدمها قائما بالحجر أو غير ذلك ، و جاز أن يكون إمكان وجود من هو في المشرق قائما بمادة من هو في المغرب . و الكل محال . لان المركبات لما زادت استعداداتها و تصاعدت إلى مرتبة مهيئة لصورة نوعية إنسانية فاستعداد المركب للصورة النوعية الإنسانية إنما يكون بحسب حالة و هيئة مخصوصة يحصل لذلك المركب . فذلك المركب مع تلك الهيئة المخصوصة إذا استعد لحدوث الصورة يكون مستعدا لحدوث النفس لان النفس من مبادئ تلك الصورة النوعية . و الشيء إذا كان مستعدا لحصول الصورة كان مستعدا لحصول جميع عللها بالضرورة فيستعد البدن مع تلك الهيئة المخصوصة إذا استعد لحدوث النفس لان حيث انه موجود مجرد بل من حيث انه علة لتلك الصورة النوعية و مرتبطة بالبدن ارتباطا تدبير و هذه هي جهة مقارنة البدن للنفس إذ ليس معنى مقارنة النفس إلا افاضتها على البدن الصورة النوعية و تدبيرها

والجواب: أن كون الشيء محلاً لإمكان وجود ما هو مبين القوام له ، أو لإمكان فساده غير معقول . فإن معنى كون الجسم محلاً لإمكان وجود السواد هو تهيؤه لوجود السواد فيه حتى يكون حال وجود السواد مقترناً به ، وكذلك في إمكان الفساد . ولذلك امتنع كون الشيء محلاً لإمكان فساد ذاته . فالبدن ليس بمحلّ لإمكان حدوث النفس من حيث هو مبين لها ، ولا لإمكان فسادها أصلاً ؛ بل إنما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس محلاً لإمكان وتهيؤ لحدوث صورة إنسانية يقارنه ويقومه نوعاً محصلاً ولم يكن وجود تلك الصورة ممكناً إلا مع ما هو مبدئها القريب بالذات أعنى النفس . فحدث بحسب استعداده وتهيؤه ذلك مبدئ الصورة المقارنه له المقومة إياه على وجه كان ذلك المبدئ مرتبطاً به هذا النوع من الارتباط وزال بذلك الحدوث ذلك الإمكان و التهيؤ عن البدن إذ زال عنه ما كان البدن معه محلاً لإمكان حدوث النفس أعنى الهيئة المخصوصة . فبقى البدن محلاً لإمكان فساد الصورة المقارنه به ، وزوال ذلك الارتباط عنه فقط ، و امتنع أن يكون محلاً لفساد ذلك المبدئ من حيث هو ذات مبين عنه . فإذن البدن مع هيئة مخصوصة شرط في حدوث النفس من حيث هي صورة أو مبدئ صورة لامن حيث هي موجود

له بواسطة تلك الصورة . فإمكان حدوث النفس قائم بالبدن لامن جهة انه مبين بل من جهة انه مقارن . ثم اذا حدث النفس وحصل الصورة النوعية زالت تلك الهيئة المخصوصة و زال إمكان حدوث النفس . و تلك الصورة النوعية يمكن فسادها لان قوة فسادها قائمة بالبدن كما في الاعراض بخلاف النفس لان إمكان فسادها يمتنع أن يقوم بالبدن لانه مبين ، ولا بما كان إمكان حدوث النفس قائماً به لا تنفاه . فلا يمكن فساد النفس .

فان قيل : اذا جاز أن يكون استعداد البدن للصورة موجبا لاستعداد حدوث النفس فلم لا يجوز أن يكون استعداد البدن لانعدام الصورة النوعية موجبا لاستعداد انعدام النفس ؟
اجاب : بان استعداد البدن لوجود الصورة النوعية موجب لا استعداد حصول جميع عللها لان الشيء لا يحصل الا بسائر علله بخلاف عدم الصورة فانه لا يستدعي انعدام النفس لجواز أن يكون لا تنفاه شرطها .

فان قلت : هب أن عدم الصورة لا يستلزم انعدام النفس الا انه يجوز ان ينعدم النفس بحسب عدم الصورة . فجاز أن يكون البدن مع تلك الهيئة المخصوصة المستدعية لا تنفاه الصورة محلاً لإمكان فساد النفس .

فقول : لا يجوز ايضاً لان جهة انتفاء الصورة ليس جهة مقارنة النفس للبدن من جهة زيادة

مجرد . وليس بشرط في وجودها . والشيء إذا حدث فلا يفسد بفساد ما هو شرط في حدوثه كالبيت فإنه يبقى بعد موت البناء الذي كان شرطاً في حدوثه .
فإن قيل : لم أوجب استيجاب البدن لحدوث صورة ما حدث مبدء لتلك الصورة ، ولم يوجب استيجابه لفساد تلك الصورة فساد مبدء ذلك . وما الفرق بين الأمرين ؟
قلنا : لأن ما يقتضى حدوث معلول ما فإنه يقتضى وجود جميع علل ذلك المعلول بشرائطها . وما يقتضى فساد معلول لا يقتضى فساد العلة ؛ بل يكفي فساد شرط ما ولو كان عديمياً .

﴿ وهم و تنبيه ﴾

﴿ إن قوماً من المتصدّرين يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هي . فلنفرض الجوهر العاقل ^(١) عقل (أ) و كان هو على قولهم بعينه المعقول

البابية : فلا يجوز أن يكون البدن من هذه الجهة موضوعاً لمكان فساده بخلاف جهة وجود الصورة فإنها جهة مقارنة للنفس من حيث الارتباط والتدبير . فجاز هذا دون ذلك . هذا غاية توجيه الكلام هيئاً .

و اعلم ان افلاطون و اتباعه انما ذهبوا الى قدم النفس لاجل انهم ما فرقوا بين امكان الحدوث و امكان العدم في استدعاء المادة ، و علموا أن النفس غير مادية ، و قطعوا بانها قديمة لانها لو كانت محدثة كانت لها مادة قامت حدوتها كما لم يمكن عديمها لذلك ، و لان النفس لما كانت عاقلة لذاتها لا يجوز أن يكون امكان وجودها في البادة و الالوقوف وجود النفس على المادة فلا تعقل بذاتها . و إذا لم يمكن أن يكون إمكان وجودها في مادة لم يمكن أن يكون فسادها في مادة و الا لكان وجودها يتوقف على عدم الاستعدادات العدمية .

فان قلت : لو كانت النفس قديمة فهي قبل حدوث البدن إن كانت متعلقة ببدن آخر يلزم التناسخ ، و إن لم يكن متعلقة ببدن وهي مستعدة للدراكات و الافعال كانت معطلة .

قلنا : هؤلاء يتعاشون عن اثبات التناسخ . على ان من الجائز ان يكون النفس قديمة من آثار

العقول الا ان ادراكها و تصرفها يتوقف على حدوث الالات . و امتناع التعطيل متنوع .
و الجواب عن الدليل الاول : الفرق بين امكان الحدوث و امكان العدم بامرار ، و عن الثاني : أن ذلك التوقف في الحدوث لاني البقاء . و النفس في الحدوث تحتاج إلى البدن و هو لا يستلزم احتياج تعقلها في زمان البقاء إلى البدن . و مثل ذلك بأن أخذ الطائر يتوقف على الشبكة ولا يتوقف بقاء الاخذ على الشبكة . م

(١) قوله « فلنفرض الجوهر العاقل » الجوهر العاقل بعد الاتحاد بالمعقول إما أن يكون هو

من (ا) فهل هو حينئذ كما كان عند ما لم يعقل (ا) ؟ أو بطل منه ذلك . فإن كان كما كان فسواء عقل (ا) أولم يعقلها . وإن كان بطل منه ذلك أبطال على أنه حال له أو على أنه ذاته ؟ فإن كان على أنه حال له و الذات باقية فهو كسائر الاستحالات ليس هو على ما يقولون ، وإن كان على أنه فقد بطل ذاته وحدث شيء آخر ليس أنه صار هو شيئاً آخر ، على أنك إذا تأملت هذا أيضاً علمت أنه يقتضى هيولى مشتركة وتجدد مركب لا بسيط)

لما فرغ من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقة مع معتولاتها المكتسبة بذاتها التي هي كمالاتها الذاتية أراد أن يبين كيفية اتصافها بتلك الكمالات . فبده بابطال مذهب فاسد في ذلك كان مشهوراً بعد المعلم الأول عند المشائين من أصحابه . وهو القول باتحاد العاقل بالصورة الموجودة فيه عند تعقله إياها . فحكى أولاً مذهبهم ذلك . وإياهم عنى بقوله : « إن قوماً من المتصدين يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا عقل عقلياً صار هو هي » واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره في كتابه الموسوم بالمبدء والمعاد في فصل مترجم بأن واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات . فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً لمذهبهم في المبدء والمعاد حسبما اشترطه في صدر تصنيفه . ثم إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : « فلنفرض الجوهر العاقل عقل » إلى آخره وهو ظاهر .

﴿ زيادة تنبيه ﴾

﴿ وأيضاً إذا عقل (ا) ثم عقل (ب) أ يكون كما كان عند ما عقل (ا) ؟ حتى يكون سواء عقل (ب) أولم يعقلها ، أو يصير شيئاً آخر ويلزم منه ما تقدم ذكره ﴾ .

الذي كان قبل الاتحاد أولم يكن الذي كان . فإن كان هو الذي كان قبله فلا فرق بين تعقله ولا تعقله ، و ان لم يكن هو الذي كان بل زال شيء فالزائل إما ذات الجوهر العاقل ، أو حال له . فإن كان ذات العاقل فهو انعدام له للاتحاد ، وإن كان حالاً من أحواله فهو استحالة للاتحاد . ومع ذلك فلا بد أن يكون هناك هيولى مشتركة بين الاتحاد و عدمه لان النفس اذا بطلت أو تغيرت تحتاج إلى المادة . و اما قول الشارح : واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره في كتابه . إلى آخره . فهي نفى لما ذكره الامام ان الشيخ أختار في كتاب المبدء والمعاد : أن النفس إذا عقلت شيئاً اتحدت بالمعقول . فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً لمذهبهم لا لبيان ما اختاره .

معناه ظاهر . وزيادة التنبية فيه هو أنه يلزم أنه إذا عقل (أ) صار (أ) . فإذا عقل (ب) فإن بطل كونه (أ) فهو متجدد الذات عند كل تعقل ، وإن لم يبطل عنه ذلك بل بقي (أ) ولم يصر (ب) ناقضوا مذهبهم ، وأن بقي (أ) وصار مع ذلك (ب) كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول قولاً باتحاد جميع المعقولات على اختلافها في الماهيات وتكثرها . وهذا أبلغ إحالة وأشدّ شناعة مما ذكرناه أولاً .

(وهم [آخر] وتنبية)

(وهؤلاء أيضاً قديقولون : إن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً فإنما يعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل الفعال . وهذا حق . قالوا : واتصالها بالعقل الفعال هو أن تصير هي نفس العقل الفعال ^(١) لأنها تصير العقل المستفاد والعقل الفعال هو نفسه يتصل بالنفس فتكون العقل المستفاد . وهؤلاء بين أن يجعلوا العقل الفعال متجزئاً قد يتصل منه شيء دون شيء ، أو يجعلوا اتصالاً واحداً به يجعل النفس كاملة واصلة إلى كل معقول . على أن الإحالة في قولهم : إن النفس الناطقة هي العقل المستفاد حين ما يتصور به قائمة بحالها)

هذا الوهم هو قولهم : النفس الناطقة عند تعقلها معقولاً ما تتحد بالعقل الفعال

(١) قوله « وقالوا واتصالها بالعقل الفعال هو ان تصير هي نفس العقل الفعال » لان النفس الناطقة اذا عقلت شيئاً يصير العقل المستفاد والعقل الفعال يتصل بالنفس فتصير أيضاً العقل المستفاد . فالنفس تتحد بالعقل المستفاد . والعقل الفعال يتحد بالعقل المستفاد . فيكون النفس تتحد بالعقل الفعال وهو ملزوم لاحد المحالين لان اتحاد النفس اما بجزء من العقل الفعال ، أو به من حيث هو فالاول يستلزم تجزئة العقل الفعال ، والثاني علم النفس بجميع المعلومات على أن المحال المذكور في اتحاد النفس بالمعقول قائم في اتحاد النفس بالعقل المستفاد لانه هو اتحاد النفس بالمعقول . ثم ههنا يلزم محال آخر وهو اتحاد الذوات العاقلة لاتحاد كل منها بالعقل الفعال كما لزم تمة اتحاد النفس بالمعقولات المختلفة .

قال الإمام : واما الحكاية التي ذكرها فالمقصود منها أن القائل بهذا الاتحاد هو فرغوريوس . وله كتاب في تقرير هذا المذهب . ولا شك أن الكتاب المشتمل على تقرير هذا المذهب لا يكون الا فاسداً . م

لا تتحارها بالعقل المستفاد الذي اتحد العقل الفعّال به .

ونبه على فسادہ بلزوم أحد محالين إما تجزئة العقل الفعّال الذي فرض غير قابل للتجزئة ، وإما وجوب حصول جميع المعقولات التي عقلها العقل الفعّال للنفس الناطقة عند تعقلها معقولاً واحداً أي معقول كان .

ثم ذكر أن هذا المحال لم يلزمهم على سبيل الانفراد بل إنما لزمهم مضافاً إلى المحال الأول المذكور وهو معنى قوله « على أن الإحالة في قولهم : إن النفس الناطقة هي العقل المستفاد حين ما يتصور به . قائمة بحالها » .

واعلم أنه كما لزمهم في الفصل المتقدم القول باتحاد جميع الصور المعقولة فقد لزمهم في هذا الفصل القول باتحاد جميع الذوات العاقلة . ولهذا أورد هذه الفصول الثلاثة في هذا المعنى .

﴿حكاية﴾

﴿ وكان لهم رجل يعرف بفرفور يوس عمل في العقل و المعقولات كتاباً ينثي عليه المشاؤون . وهو حشف كله . وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يفهمونه ولا فرفور يوس نفسه . وقد ناقضه من أهل زمانه رجل ، وناقض هو ذلك المناقض بما هو أسقط من الأول ﴾ .
الحشف : أردء التمر ، ويقال للزرع البالي أيضاً حشف . فهذا الفصل دال على أن هذا المذهب كان مذهباً لجماعة من المشائين . و فرفور يوس هذا هو صاحب ايساغوجي .

﴿إشارة﴾

﴿ إعلم أن قول القائل : إن شيئاً يصير شيئاً آخر لا على سبيل الاستحالة من حال إلى حال ، ولا على سبيل التركيب مع شيء آخر ليحدث منهما ثالث ؛ بل على أنه كان شيئاً واحداً فصار واحداً آخر . قول شعري غير معقول ﴾

لما فرغ من إبطال المذهب المذكور أشار إلى وجه الإبطال بقول كلي وهو امتناع اتحاد الشيء بغيره . ففسر الاتحاد أولاً وذكر أن معناه هو المفهوم الحقيقي ^(١) من قولهم :

(١) قوله « ذكر ان معناه هو المفهوم الحقيقي » اعلم ان صيرورة الشيء شيئاً آخر تطلق على ثلاثة معان : انتقال الشيء من صفة الى صفة كما يقال : صار لنا هواة أو الاسود ابيض ، وانتقال

هو الصائر هذا الثاني ، و الثاني هو المصير إياه لذلك الأول . فالحال بعد الاتحاد لا يخلو إما أن يكون الأمران موجودين معا ، وإما أن يكون أحدهما موجوداً و الآخر معدوماً ، وإما أن لا يكون واحد منهما موجوداً . وجميع الأقسام محال :
أما الأول فلقوله « إن كان كل واحد من الأمرين موجوداً فهما اثنان متميزان » وذلك ينافي بالاتحاد .

وأما القسم الثاني فيحتمل تقديرين : أحدهما أن يكون المعدوم بعد الاتحاد هو الأمر الأول والموجود هو الأمر الثاني ، والآخر أن يكون بالعكس . والشيخ أبطل هذا القسم بإبطال التقدير الأول فقط لأن التقدير الثاني ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد فقال : « و إن كان أحدهما غير موجود » يعنى القسم الثاني من الثلاثة « فقد بطل إن كان المعدوم قبل وحدث شيء آخر أولم يحدث » أى فقد بطل على تقدير كون المعدوم هو الأمر المتقدم سواء حدث بعد عدمه شيء آخر أولم يحدث « أن كان بالفرض ثانياً و مصيراً إياه » بفتح الهمزة في أن . وهى أن المصدرية الكائنة مع لفظه كان فاعلاً للكلمة بطل . أى فقد بطل كون الأول بالفرض ثانياً و مصيراً إياه . وذلك لأن معنى الاتحاد هو كون الأول الصائر بعينه ثانياً مصيراً إياه فعلى تقدير عدمه لا يكون هو هذا .
و الفاضل الشارح لما تحيّر في تطبيق هذه العبارة على المعنى نسبها إلى الاختلال .

شيئان ، و ما بعده وهوشى واحد . فالامر ان كانا موجودين او معدومين فلا اتحاد قطعاً ، و ان كان احدهما موجوداً والاخر معدوماً فان كان المعدوم هو الثاني فلم يحصل من الاتحاد شيء . و هو ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد و ان كان المعدوم الاول امتنع أن يكون ثانياً لانه موجود و من الممتنع أن يكون المعدوم عين الوجود وهذا معنى قوله : « قد بطل كون الاول بالفرض ثانياً و مصيراً إياه » .

فان قلت : المفروض ان الاول صابر ثانياً لا مصير إياه فكيف يبطل كونه مصيراً إياه أمكنه أن يقول : لما صار هذا ذاك فقد صار ذاك هذا . فكل صابر و مصير . ومن قال : معنى الاتحاد هو كون الصابر . بعينه ثانياً لمصير إياه .

و يرد على هذا التوجيه بعد ما مر أن قوله : سواء حدث بعد عدمه شيء آخر أولم يحدث . حشو فى الكلام لا طائل تحته . فليس يخلو هذا الكلام عن الاختلال كما ذكره الامام . م

وأما القسم الثالث فقد أبطله بقوله « وإن كانا معدومين فلم بصر أحدهما الآخر » ثم ذكر مثال أحد ضربى مفهوم الاتحاد بالمجاز وهو الاستحالة ، وأشار إلى الضرب الآخر أعنى التركيب بقوله « وما يجرى هذا المجرى »

﴿تذنيب﴾

﴿ فيظهر لك من هذا أن كل ما يعقل فإنه ذات موجودة يتقرر فيها الجلايا العقلية تقرر شيء في شيء آخر ﴾
لما أبطل المذهب المذكور صرح بكيفية اتصاف الجوهر العاقل بكمالاته فإن ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما ذكرنا . فذكر أنه يكون على سبيل تقرر شيء في شيء آخر . والجلية في اللغة هو الخبر اليقين . وإنما عبر عن المعقولات بالجلايا لأنها الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقين .

﴿تنبية﴾

﴿ الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد ^(١) من الصور الخارجة مثلا كما تستفيد صورة السماء من السماء ، وقد يجوز أن يسبق الصورة أولاً إلى القوة العاقلة ثم يصير لها وجود من خارج مثل ما تعقل شكلاً ثم تجعله موجوداً . ويجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثاني ﴾
لما فرغ من بيان كيفية ارتسام المعقولات في الجواهر العاقلة أراد أن يبين أن الأول الواجب لذاته وما يتلوه من المبادئ العالية على أى نحو من أنحاء التعقل يعقل المعقولات . فقسم

(١) قوله « الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد » العلم اما أن يكون مستفاداً من الامر الخارجى وهو الانفعالى ، والامر الخارجى مستفاد منه و هو الفعلى ؛ اولا هذا ولا ذاك كالعلم بالمتنعات . فقوله : ويجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثانى . منظور فيه لان انتفاء الوجه الاول لا يدل على تحقق الثانى .
والجواب : أن المراد علم الله تعالى بالموجودات الخارجية . ولما استحال كونه على الوجه الاول وجب أن يكون على الوجه الثانى و حاصله من ذاته لا من غيره لما مر من امتناع احتياجه الى الغير فى الصفات الحقيقية . م

المعقولات إلى ما يكون عالماً لوجود الأعيان الخارجية التي هي صورها كتعقل الإنسان عملاً غريباً لم يسبقه أحد إلى ذلك وإيجاد ما يعقله بعد ذلك ويسمى علماً فعلياً ، وإلى ما يكون معلولات الأعيان الخارجية كتعقل الإنسال شيئاً شاهد صورته ويسمى علماً انفعالياً . وفى الصنف الثانى عن الأول تعالى لامتناع انفعاله عن غيره .

﴿تنبيه﴾

﴿كل واحد من الوجوه قد يجوز أن يحصل من سبب عقلي مصور لوجود الصورة في الأعيان أو غير موجودها بعد في جوهر قابل للصورة المعقولة ، و يجوز أن يكون للجوهر العقلي من ذاته لامن غيره . ولولا ذلك لذهب العقول المفارقة إلى غير النهاية . وواجب الوجود يجب أن يكون له ذلك عن ذاته﴾

هذه قسمة أخرى لكل واحد من القسمين المذكورين . وتقريره أن يقال : كل صورة معقولة لشيء موجود في الأعيان أعني كل تعقل انفعالي ، أو لشيء لم يوجد بعد في الأعيان أعني كل تعقل فعلي فإما أن يحصل من سبب عقلي كالعقل الفعال يصورها في جوهر ما عاقل بالقوة قابل لتلك لصور ، وإما أن يحصل من ذات ذلك الجوهر لامن شيء خارج عنه ، والحاصل من الغير ينتهي إلى الحاصل من الذات وإلا لتسلسلت الأسباب أعني العقول المفارقة إلى غير النهاية . وقد بان استحالة ذلك . فإذن الجوهر الذى يحصل تعقلاته من ذاته موجود . والأول الواجب تعالى يجب أن يكون علمه فعلياً كما مر وحاصلاً له من ذاته لامن غيره لما مر أيضاً .

وأعلم أن في وجود الصور المعقولة في ذات العاقل من ذاته نظراً لأن الفاعل لا يكون قابلاً . وفي وجود الانفعالات منها أيضاً نظراً آخر لأن العقل بالقوة لا يخرج إلى الفعل عن غير مخرج خارجي كما مر في النمط الثالث .

﴿إشارة﴾

﴿واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق ، و تعقل ما بعده من حيث هو علّة لما بعده ومنه وجوده ، و تعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب لنازل من عنده طولا وعرضاً﴾

لما تقرّر أن علم الأوّل تعالى فعلى ذاتي أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات^(١) فذكر أنه يعقل ذاته بذاته لكونه عاقلا لذاته معقولا لذاته على ما تحقق في النمط الرابع. ويعقل ما بعده يعنى المعلول الأوّل من حيث هو علة لما بعده. والعلم التام بالعلة التامة يقتضى العلم بالمعلول فإنّ العلم بالعلة التامة لا يتمّ عن غير العلم بكونها مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها. وهذا العلم يتضمّن العلم بلوازمها التي منها معلولاتها الواجبة بوجودها، ويعقل سائر الأشياء التي بعد المعلول الأوّل من حيث وقوعها في سلسلة المعلوليّة النازلة من عنده إمّا طولا كسلسلة المعلولات المترتبة المنتهية إليه في ذلك الترتيب أو عرضا كسلسلة الحوادث التي لا تنتهي في ذلك الترتيب إليه لكنّها تنتهي إليه من جهة كون الجميع

(١) قوله «إشار إلى إحاطته بجميع الموجودات» المطلوب أن الله تعالى عالم بجميع الموجودات وذلك لأنه عالم بذاته وذاته علة لجميع الموجودات والعلم بالعلة يقتضى العلم بالمعلول لأن العلم التام بالعلة هو العلم بها من جميع الوجوه. ومن تلك الوجوه كونها مستلزمة للوازم. وذلك يتضمن العلم باللوازم فيكون الله تعالى عالما بجميع الأشياء لأنها معلولة لازمة له إما طولا كالمعلولات المترتبة المنتهية إليها، وإما عرضا كسلسلة الحوادث. فانها لا ينتهي إليه في الطول إذ قبل كل حادث حادث لا إلى أول؛ بل في العرس فإن كل واحد من الحوادث لا مكانه مستند إليه بالوسائط. واعلم أن استدلال القوم على هذا المطلوب هو أن الله تعالى عالم بذاته، وذاته علة لجميع

الأشياء، والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فيكون الله تعالى عالما بجميع الأشياء. فورد عليه أنه إن أريد أن العلم بالعلة من حيث ذاتها المخصوصة يوجب العلم بالمعلول فهو ممنوع ولا دلالة عليه، وإن أريد العلم بالعلة من حيث أنه علة للمعلول موجب للعلم به فهو باطل لأن العلم بكونه علة للمعلول موقوف على العلم بالمعلول. فامتنع أن يكون موجبا له وعلة. ففسر الشارح العلم بالعلة بالعلم التام، وغير عبارة الإيجاب إلى الإقتضاء تعاديا من وورد الإشكال؛ لكن لو لم يمنع كون الله تعالى عالما بذاته من جميع الوجوه فلما منع من إيراد المنع من غيره مع أن تلك القاعدة مستعملة عند القوم في سائر الموارد فلا يتمّ كلامهم فيها أصلا.

فالصواب: أن كلامهم هو أن العلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول لأن العلم التام بالعلة موجب، والعلم بهذه المقدمة ضروري. ولا يشك عاقل في أن من علم جميع علل وجود شيء علم وجوده، ومن علم جميع علل عدم شيء علم عدمه. ولما كان ذاته تعالى علة تامة للمعلول الأول لزم من العلم بها العلم به، ثم إنه أوقع الله تعالى علة تامة لغيره فيلزم علمه تعالى به أيضا. وهكذا لما كان الله تعالى عالما بالعلل التامة لجميع الممكنات كان عالما بها قطعا. وسيجيء لهذا زيادة تقرير

ممكنة محتاجة إليه وهو احتياج عرضي يتساوى جميع آحاد السلسلة فيه بالنسبة إليه تعالى .

﴿(إشارة)﴾

﴿(إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته هو أفضل أنحاء كون الشيء مدركاً و مدركاً ، ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول ولما بعده منه من ذاته ، وبعدهما الإدراكات النفسانية التي هي نقش ورشم عن طبائع عقلي متبداً المبادئ والمناسب)﴾

أقول : للإدراك اعتبار من حيث هو إدراك ، واعتبار من حيث هو حال ما للمدرك ، واعتبار من حيث هو حال ما للمدرك . ويختلف مراتبه بكل واحد من الاعتبارات : أما اختلافه بحسب ماهيته فلكونه تارة إحساساً ، وتارة تخيلاً ، وتارة توهماً ، وتارة تعقلاً .

وأما اختلافه بحسب القياس إلى المدرك^(١) فلكون الإدراك العقلي المقتضى لكون المدرك فاعلاً أتم وجوداً من الإدراك الانفعالي المقتضى لكونه منفعلاً . وأيضاً لأن هذا مفيد وجود وذاك مستفاد من وجود .

وأما اختلافه بحسب القياس إلى المدرك فلكون المدرك المجرد من المادة أتم في كونه مدركاً من المغموس فيها ، والمدرك بعلمته أتم من المدرك بمعلوله . ولما كان هذا هكذا وكان العلم التام بالعلة التامة مقتضياً للعلم التام بمعلولها ، ولم يكن العلم التام بالمعلول علماً تاماً بعلمته فإن العلة من حيث هي تامة توجب معلولها المعين من حيث هو والمعلول من حيث هو معلول لا يقتضى علمته المعينة إنما يقتضى علته بالوجود ؛ بل العلم بالعلة يقتضى العلم بماهية المعلول وإنهية ، والعلم بالمعلول يقتضى العلم بإنهية العلة دون ماهيتها كان أكمل الإدراكات في ذواتها إدراك الأول لذاته بذاته كما هي ، واجميع ما سواه أيضاً بذاته من حيث هو علة تامة لها . وهو أيضاً أفضل أنحاء كون الشيء مدركاً لأنه فعلي

(١) قوله «أما اختلافه بحسب القياس إلى المدرك» إذا كان المدرك مادياً يتوقف العلم به على الإحساس وانتزاع صورته . فيكون المجرد عن المادة أتم في المدركة . م

ذاتي، وأفضل أنحاء كون الشيء مدركاً لأنه تام حاصل من الوجه الذي يجب أن يحصل .
 و يتلوه إدراك الجواهر العقلية ، و أما إدراكها للأول فغير ممكن من ذاتها
 المعلولة إلا أن الأول لما كان معقولا لذاته وهي عاقلة لذواتها عقلية بإشراق الأول
 عليها ثم عقلت مادون الأول من الأول تعقلادون تعقل الأول^(١) إياها .
 و يتلوه إدراك النفوس المستفادة من طرق الحواس و التخيلات وغيرها وهي كلها
 نقش ورشم عن طبائع عقلي لأن مخرجها من القوة إلى الفعل عقل متصور بصور المعقولات
 فينطبع منه فيها بعض تلك الصور بحسب استعداداتها واتصالها بذلك العقل وهي إدراكات
 متتددة المبادئ لأن بعضها يحصل من الاستدلال بالعلّة على المعلول ، و بعضها بالعكس
 وبعضها من طرق غيرها ، و متبددة المناسبات لأنها تارة تنتقل من العلم بالشيء إلى العلم
 بما يشابهه ، و تارة إلى العلم بما يقابله ، و تارة على وجوه غيرها . فهي أنقص مراتب
 الإدراكات . وقد حصل أيضاً من جميع ذلك أن الإدراك يقع على أصناف الإدراكات
 بالتشكيك .

﴿ وهم وتنبية ﴾

﴿ ولعلك تقول : إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض لما

(١) قوله « عقلت مادون الاول من الاول تعقلادون تعقل الاول » .

أما أولا : فلان تعقلها من الاول انفعالي و علم الاول فعلى .

و اما ثانيا : فلان الاول لما كان منقطع العلاق عن المادة لا يشوبه شاغل ولا يحجب عن غيره
 صاحب كان ادراكه اتم . اذ قوة الادراك وضعفه بحسب التجرد عن المادة وعدمه . فما كان اقوى
 تجرداً كان اقوى ادراكاً . و اما المعقول فلما كان وجوداتها مقترنة بالمهيات و المهية كالمادة ففيها
 شائبة من المادة . فلا جرم يكون ادراكها اذون مرتبة من ادراك الاول .

و اعلم أن كلام الشارح ان ادراك المعقول بإشراق الاول لانه معقول لذاته و المعقول عاقلة لذاتها
 فهي تعقله بإشراق الاول ، و اما ادراك دون الاول فمن الاول أيضا لكنه دون ادراك الاول إياه
 وهذا لانه يوهوم أن الضاير في قوله : ولما بعده منه من ذاته . يعود الى الاول حتى يكون معنى
 الكلام أن ادراك المعقول لما بعد الاول من ذاته . فقوله : من ذاته . بدل من قوله : منه . و الفهم
 السليم يقضى بانها راجعة الى العقل أى ادراك العقل وهو معلولاته من ذاته بخلاف ادراكه الاول
 لانه من ذاته بل بإشراق الاول وهو علته .

قال الامام في شرح هذا الفصل : مراتب العلوم ثلاثة :

ذكرت ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل كل شيء فليس واحداً حقاً بل هناك كثرة . فنقول : إنه لما كان تعقل ذاته بذاته ثم يلزم فيوميسته عقلا بذاته لذاته أن يعقل الكثرة جاءت الكثرة لازمة متأخرة لادخاله في الذات مقومة لها ، وجاءت أيضا على ترتيب . وكثرة اللوازم من الذات مباينة أو غير مباينة لا يثلم الوحدة والأول يعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب ، وبسبب ذلك كثرة الأسماء لكن لاتأثير لذلك في وحدانية ذاته (٢٢)

تقرير الوهم أن يقال : إنك ذكرت أن المعقولات لاتتحد بالعاقل ولا بعضها ببعض ، بل هي صور متباينة متقررة في جوهر العاقل ، وذكرت أن الأول الواجب يعقل كل شيء . فإذن معقولاته صور متباينة متقررة في ذاته ، ويلزمك على ذلك أن لا يكون ذات الأول الواجب واحداً حقاً بل تكون مشتملة على كثرة .

و تقرير التنبيه أن يقال : إن الأول لما عقل ذاته بذاته و كان ذاته علة للكثرة لزمة تعقل الكثرة بسبب تعقله لذاته بذاته فتعقله للكثرة لازم معلول له فصور الكثرة التي هي معقولاته هي معلولاته ولوازمه مترتبة ترتب المعلولات . فهي متأخرة عن حقيقة ذاته

أولها : علم الاول فان علمه بذاته و بغيره من ذاته لما مر من أن علمه بذاته علة لعلمه بغيره . ثم علم المعقول للملها ومعلولاتها لكن علمها للملها ليس لها من ذواتها لانهم زعموا أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول والعلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة . والفرق أن العلة المعينة لذاتها والمخصوصة موجبة للمعلول المخصوص فنتى علمت العلة بذاتها المخصوصة علم ذلك المعلول ، و اما المعلول فاحتياجه الى العلة ليس لذاتها المخصوصة بل لامكانه والامكان لا يعوج الى علة مخصوصة بل الى علة ما ، والا افتقر كل معلول الى تلك العلة . فما لم يكن تعين المعلول من لوازم من ذاته لم يلزم من العلم بنفسه العلم بملته المعينة فالمعقول عالم بذواتها من ذواتها لانها مجردة . ولما لم يوجب العلم بالمعلول العلم بالعلة فهي لا يعلم عللها من جهة ذواتها بخلاف معلولاتها لان العلم بذواتها موجب للعلم بها .

ثم علم النفوس فانه حادث يحدث من قبض المعقول بحسب استعدادات مختلفة . هذا كلام الامام وهو مصرح بما ذكرنا . و ليت شعري اذا قيد العلم بسالتام كيف يفرق بين القضيتين فان العلم بالمعلول من جميع الوجوه يقتضى العلم بالعلة كما ان العلم بالعلة من جميع الوجوه يقتضى العلم بالمعلول . م

تأخر المعلول عن العلة ، وزاته ليست بمتقومة بها ولا بغيرها بل هي واحدة ، وتكثر اللوازم والمعلولات لا ينافي وحدة علتها الملزومة إياها سواء كانت تلك اللوازم متقررة في ذات العلة أو مباحنة لها . فإذن تقرر الكثرة المعلولة في ذات الواحد القائم بذاته المتقدم عليها بالعلية والوجود لا يقتضى تكثره .

و الحاصل : أن الواجب واحد ووحدته لا تزول بكثرة الصور المعقولة المتقررة فيه . فهذا تقرير التنبيه و باقى الفصل ظاهر .

ولا شك في أن القول بتقرر لوازم الأول في ذاته قول بكون الشيء الواحد قابلاً و فاعلاً معاً ، و قول بكون الأول موصوفاً بصفات غير إضافية و لاسلبية^(١) على ما ذكره الفاضل الشارح ، و قول بكونه محلاً لمعلولاته الممكنة المتكثرة تعالى عن ذلك علواً كبيراً و قول بأن معلوله الأول غير مبين لذاته ، وبأنه تعالى لا يوجد شيئاً ممّا يباينه بذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه إلى غير ذلك ممّا يخالف الظاهر من مذاهب الحكماء و القدماء القائلين بنفى العلم عنه تعالى . وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها ، و المشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول إنما ارتكبوا تلك المحالات حذراً من التزام هذه المعانى . و لولا أنني اشترطت على نفسى في صدر هذه المقالات أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده فيما أجده مخالفاً لما اعتمده لبيّنت وجه التفصي من هذه المضائق و غيرها بيانا شافيا لكن الشرط أملك ومع ذلك فلا أجد من نفسى رخصة لا أشير في هذا الموضع إلى شيء من ذلك أصلاً فأشرت إليه إشارة خفية بلوح الحق منها لمن هو ميسر لذلك .

أقول : العاقل^(٢) كما لا يحتاج في إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هو فلا يحتاج أيضاً في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التي

(١) قوله « و قول بكون الاول موصوفاً بصفات غير إضافية ولا سلبية » قد اجمع الحكماء على انه ينتج ان يتصف بصفات غير إضافية ولا سلبية والالزم أن يكون فاعلاً قابلاً ، و قول بان المعلول الاول غير مبين لذاته لان علم الله تعالى لما كان هو حصول الصورة فيه والعلم مقدم على اليجاد فيعلم العقل الاول اولا ثم يوجد . فيكون صورة العقل الاول مستندة اولا اليه تعالى ثم العقل الاول . فالمعقول الاول لا يكون معلولا اولا وهو مقارن لا مبين له . م

(٢) قوله « اقول العاقل » يزعم الشارح ان علوم الله تعالى عين معلولاته ولما كانت المطلب

بها هو . و اعتبر من نفسك أنك تعقل شيئاً بصورة تتصورها أو تستحضرها في صادرة عنك لا بانفرادك مطلقاً بل بمشاركة ما من غيرك . ومع ذلك فأنت لاتعقل تلك الصورة بغيرها بل كما تعقل ذلك الشيء بها كذلك تعلقها أيضاً بنفسها من غير أن يتضاعف اعتباراتك المتعقّلة بذاتك و بتلك الصورة فقط على سبيل الترتيب . و إذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال فما طنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه ؟ و لا تظن أن كونك محلاً لتلك الصورة شرط في تعقلك إياها فإنك تعقل ذاتك مع أنك لست بمحل لها ؛ بل إنما كان كونك محلاً لتلك الصورة شرطاً في حصول تلك الصورة لك الذي هو شرط في تعقلك إياها فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول فيك حصل التعقل من غير حلول فيك . و معلوم أن حصول الشيء لفاعله في كونه حصولاً لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله . فإن المعلومات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن يحلّ فيه . فهو عاقل إياها من غير أن تكون هي حالة فيه .

دقيقاً يستبعده ارباب التحصيل في بادى النظر . وكان طريق التعليم ان يقدم قياس الشعر ، ثم الخطاب ، ثم الجدل ، ثم البرهان . ولم يكذبتنظم هناك قياس الشعر لبعده المقام عن التخيل . و كان قدم من المقدمات ما يمكن ان يعاول بها ، ثم شرع في اثبات مطلبه بتقديم مقدمات خطابية تحصل الظن ثم تدرج إلى البرهان حتى يحصل اليقين .

اما الدليل الجدلي : فان يقال : بناء على الدرس السابق علم الله تعالى بغيره يجب أن يكون نفس غيره لان علم الله تعالى إما ان يكون ثابتاً ، أو لا يكون . و الثاني مذهب القدماء ، و الاول اما ان يكون نفس الله تعالى ، او نفس معلوله ، او لا هذا ولا ذاك . و محال ان يكون نفس الله تعالى لتعدد العلوم بتعدد المعلومات فان العلم يزيد معايير للعلم بعمر و بالضرورة فلو كان علم الله تعالى عين ذاته لزم تعدد ذاته او اتحاد امور مختلفة فيبقى أن يكون نفس معلوله . و الثالث أيضاً باطل لانه اما يكون قابلاً بالله تعالى فيلزم الكثرة في ذاته و انه قابل فاعل ، أو قائماً بنفسه فيلزم المثل الإفلاطونية ، او قابلاً بمعلولاته فيلزم أن يكون علم الله تعالى متأخراً عن معلولاته و انه محال .

و اما الطريق الخطابي : فهو ان ادراك الذات ليس بحصول صورة فانه لو كان بحصول صورة وجب أن يكون بين الذات و الصورة امتياز لكن لا امتياز بالمهية لاتحادهما فيهما ، ولا بالمواد لان الصورة لما تحققت في الذات فجميع عوارضها عوارضها و اذا لم يحتج العاقل في ادراك ذاته الى صورة

و إذا تقدّم هذا فأقول : قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته و بين عقله لذاته في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين علي مأمّر ، و حكمت بأن عقله لذاته علّة لعقله لمعلوله الأول . فإنّ حكمت بكون العلتين أعني ذاته و عقله لذاته شيئاً واحداً في الوجود من غير تغاير فاحكم بكون المعلولين أيضاً أعني المعلول الأول و عقل الأول له شيئاً واحداً في الوجود من غير تغاير يقتضى كون أحدهما مبايناً للأول و الثاني متقرّر فيه ، و كما حكمت بكون التغاير في العلتين اعتبارياً محضاً فاحكم بكونه في المعلولين كذلك . فإنّ وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير احتياج إلى صورة مستأنفة تحلّ ذات الأول تعالى عن ذلك ، ثمّ لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها و هي تعقل الأول الواجب و لا موجود إلا و هو معلول للأول الواجب كانت جميع صور الموجودات الكلّية و الجزئية على ما عليه الوجود حاصلّة فيها ، و الأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها بل بأعيان

لم يحتاج في ادراك ما يصدر من ذاته إلى صورة . و اعتبر في نفسك فانك اذا تعقلت شيئاً . حصل لك صورة العقول بمشاركة من العقول ولا تحتاج في ادراك تلك الصورة الصادرة منك بالمشاركة الى حصول صورة اخرى عندك بل تلك الصورة كافية في تعقلها . نبالاولى أن مصادر من العاقل بالذات لا يحتاج في تعقله الى صورة .

ثم اورد عليه سؤالين ربما يتفطن المتعلم منهما .

أحدهما : ان صورة العقلية إنما يكفي في تعقلها لكونها حالة في النفس و امتناع حصول صورة اخرى مساوية لها . وهذا بخلاف ما يصدر عن العاقل فانه ليس بحال فيه .

الثاني : أن الصورة العقلية ليست حاصلّة عن النفس بل النفس قابلة لها و إنما حصلت الصورة عن العقول الفعالة .

و اجاب عن الاول : بان كون الصورة حالة في النفس ليس شرطاً في التعقل والا لم يكف نفس ذاتاً في تعقل ذاتها بل حلول الصورة في النفس شرطاً لحصول الصورة الذي هو تعقلها حتى ان حصلت الصورة لها بوجه آخر غير الحلول حصل التعقل .

و عن الثاني : بأن حصول الشيء عن الفاعل حصول للفاعل . فيكون حصولاً لغير ذلك الشيء . و هو التعقل إذ لا معنى للتعقل الا حصول الشيء للمجرد . و حصول الشيء القابل اضغف في كونه حصولاً لغيره من حصول الشيء للفاعل و اذا كان الثاني كافيّاً في التعقل كفى الاول بطريق اولي . و الى هذا السؤال و الجواب أشار بقوله : و معلوم أن حصول الشيء . إلى آخره .

تلك الجواهر و الصور ، و كذلك الوجود على ما هو عليه فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من غير لزوم محال من المحالات المذكورة .

فهذا أصل إن حققته و بسطته انكشف لك كيفية إحاطته تعالى بجميع الأشياء الكليّة و الجزئية إن شاء الله تعالى . و ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء . ولولا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشافي يستدعى كلاما بسيطا لا يليق أن نورد أمثاله على سبيل الحشو لذكرت ما فيه كفاية لكن الاقتصار ههنا على هذا الایماء أولى .

(إشارة)

﴿الأشياء الجزئية قد تعقل كما تعقل الكليات من حيث تجب بأسبابها منسوبة إلى مبدء نوعه في شخصه يتخصّص به كالسوف الجزئي فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توافي

ثم لما استحصل ظن المتعلم بمطلوبه بهذه المقدمات الخطابية يرهن على المطلوب بأنه قد ثبت أن المبدء الاول عالم بذاته ، و ثبت ان ذاته علة لمعلوله ، و ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول . فيلزم من هذه المقدمات أن حصول المعلول نفس تعقله . فانه لما كانت العلتان متحدتين يلزم أن يكون المعلولان متعددين لامحالة . فكما ان تغاير العلتين ليس الا في الاعتبار كذلك تغاير المعلولين . فجميع الجزئيات و الكليات حينئذ صدرت من الله تعالى و الصدور هو عين التعقل فيلزم ان يكون الله تعالى عالما بهما من غير كثرة في ذاته .

وأما الجواهر العقلية فلها صنفان من التعقل : احدهما : علما بمعلولاتها وهو غير معلولاتها . والاخر : بما عدا معلولاتها كعلمها بالله و كعلمها بالمعدومات فان هذه العلوم يكون بحصول صورتها على طريق الاشراف من المبدء الاول .

فالحاصل : أن علم الله تعالى هو حضور ساير معلولاته عند الله و مثل المعدومات لما كانت حاضرة عند العقول و هي حاضرة عند الله تعالى كانت أيضا حاضرة عند الله تعالى ضرورة أن الحاضر عند الحاضر حاضر فيكون الله تعالى عالماً بجميع الاشياء من غير تكثرفي ذاته .

و نقول أيضاً : علم الله بالأشياء هو تميز الاشياء عند الله ، و تميز الاشياء عنده هو عين ذاته ليس بحسب صورة فيه . فإذا نسبت التميز الى المعلول فهو نفس المعلول فليس في الخارج الا ذات الله تعالى وذوات الاشياء . فالعلم اما ان يقال نفس الله تعالى بمعنى تميز الاشياء عنده ، او نفس الاشياء بمعنى تميز الاشياء .

و اعلم ان هذا الكلام لطيف دقيق جدا . وانه وان فرضنا عدم تمامه في الاستدلال قوى متين في دفع الاشكال . م

أسبابه الجزئية و إحاطة العقل بها أو تعقلها كما تعقل الكليات . و ذلك غير الإدراك الجزئي الزماني الذي يحكم أنه وقع الآن أو قبله ، أو يقع بعده ؛ بل مثل أن تعقل أن كسوفاً جزئياً يعرض عند حصول القمر وهو جزئي ما وقت كذا ، و هو جزئي ما في مقابلة كذا . ثم ربما وقع ذلك الكسوف ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع وإن كان معقولا له على النحو الأول لأن هذا إدراك آخر جزئي يحدث مع حدوث المدرك ، ويزول مع زواله . و ذلك الأول يكون ثابتاً لدهر كله و إن كان علما بجزئي وهو أن العاقل يعقل أن بين كون القمر في موضع كذا وبين كونه في موضع كذا يكون كسوف معين في وقت من زمان أول الحالين محدود عقله ذلك أمر ثابت قبل كون الكسوف ومعه وبعده)؛

يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات (١) على وجه كلي لا يمكن أن يتغير و بين إدراكها على وجه جزئي يتغير بتغيرها ليدرس أن الأول تعالى بل كل عاقل فهو إنما

(١) قوله « يريد التفرقة بين ادراك الجزئيات » حاصل كلامه أن الجزئيات طبائع مخصوصة بمخصصات . فلها اعتباران : من حيث هي طبائع ، ومن حيث هي متخصصة بالمخصصات فتعقلها من حيث هي طبائع تعقلها على وجه كلي ، وتعقلها من حيث هي متخصصة تعقلها على وجه جزئي وأحكامها بالحسية الأولى لا يتغير بخلافها بالحسية الثانية .

ونحن نقول : الجزئيات من حيث انها متخصصة بمخصصات معلولات الواجب . وقد تقرر عندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فيكون الله تعالى عالما بالجزئيات من تلك الحسية . فلو كانت متغيرة من تلك الحسية يلزم تغير علم الله تعالى و انه محال . فهذا الكلام من الشارح يناقض ما صرح القوم به بل ما صرح به في تحقيق علم الله تعالى .

و الحق الصريح الذي لا يشو به الشبهة : ان تعقل الجزئيات من حيث انها متعلقة بزمان تعقل بوجه جزئي متغير ، ومن حيث انها غير متعلقة بزمان تعقل على وجه كلي لا يتغير . و قد بين الوجه الذي لا يتعلق بالزمان بالوجوب عن اسبابها فان من عقل الجزئيات من حيث يجب باسبابها حصل عنده صور الموجودات المترتبة ولا يتغير العلم بها بتغيرها في احوالها قطعا لان هذا الوجه لا يتغير بالزمان ضرورة أن وجوب المعلول عن العلة الثابتة ليس بزمانى ولا تعلق له بالزمان اصلا .

و توضيح ذلك : أن الممكن يتساوى وجوده و عدمه بالنظر الى ذاته فاذا وجد اسباب وجوده وجب وجوده ، واذا وجد اسباب عدمه امتنع وجوده . وكل عاقل مالم يعقل اسباب وجوده و اسباب عدمه يكون متردداً في وجوده و عدمه .

يدرك الجزئيات من حيث هو عاقل على الوجه الأول دون الثاني وإدراكها على الوجه الثاني لا يحصل إلا بالإحساس والتخيل أو ما يجري مجراها من الآلات الجسمانية . وقبل تقرير ذلك نقول : كليات الإدراك وجزئياته تتعلقان بكليات التصورات الواقعة فيه وجزئيتها ، ولا مدخل للتصديقات في ذلك فإن قولنا : هذا الإنسان يقول هذا القول في هذا الوقت . جزئي ، وقولنا : الإنسان يقول القول في وقت . كلي . ولم يتغير فيهما إلا حال الإنسان والوقت . والقول بالجزئية والكليات و كل جزئي يتعلق به حكم فله طبيعة توجد في شخصه إنما تصير تلك الطبيعة جزئية لا يدركها العقل ولا يتناولها البرهان والحدّ بسبب انضياض معنى الإشارة الحسية إليها أو ما يجري مجراها من المخصصات التي لا سبيل إلى إدراكها إلا الحس وما يجري مجراه . فإن أخذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك المخصصات صارت كليات يدركها العقل ويتناولها البرهان والحدّ ، وكان الحكم المتعلق بها حين كونها جزئية باقياً بحاله . اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقاً بالأمر المخصصة من حيث هي مخصصة .

وإذا ثبت هذا فنقول : كل من أدرك علل الكائنات من حيث إنشائها طبائع ، وأدرك أحوالها الجزئية وأحكامها كتلافيفها ، وتباينها ، وتماسكها ، وتباعدها ، وترتيبها ، وتحللها من حيث هي متعلقة بتلك الطبائع ، وأدرك الأمور التي تحدث معها ، وبعدها ، وقبلها من حيث

وإذا عرف أسباب وجوده عرف أنه يجب أن يوجد وإذا عرف أسباب عدمه عرف أنه يمتنع ولا يكون عند إمكان الوجود أو إمكان العدم ، وإذا عرف أكثر أسباب وجوده ظن وجوده وبغلب ذلك الظن بحسب عرفان كثرة الأسباب . مثاله أن وجدان الكنز لا يزيد يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون وإذا عرفنا أن زيدا سيمشي إلى زاوية وعرفنا أن ماعلى رأس الكنز من الخشبة وغيرها منكمس بحركة زيد لم يعرض لنا شك في أنه يجد الكنز فقد علمنا وجوب وجدان الكنز بحسب معرفة الأسباب ، وهكذا حال المنجم يحكم بحوادث حين يعرف أسبابها . ولما لم يعرف جميع الأسباب بل بعضها يعرض له اللفظ في بعض الأحكام . والله سبحانه لما كان محيطاً بجميع أسباب كل ممكن ممكن فلا بد أن يكون محيطاً بجميع الممكنات وبامتناع وجودها حين علم أسباب عدمها . فلامكان في علم الله تعالى لأنه منزّه عن التردد والشك . فإله تعالى يعلم جميع الحوادث الجزئية وازمنتها الواقعة هي فيها لا من حيث أن بعضها واقع الآن وبعضها في الزمان الماضي وبعضها في الزمان المستقبل والحال . فإن العلم بالجزئيات من هذا الحيثية متغير بحسب تغير الماضي والمستقبل والحال بل علماً متعالياً عن

يكون الجميع واقعة في أوقات يتحدّد بعضها ببعض على وجه لا يفوته شيء أصلاً فقد حصل عنده صورة العالم منطبقه على جميع كليّاته وجزئياته الثابتة والمتجدّدة المتصرّمة الخاصّة بوقت دون وقت كما عليه الوجود غير مغايرة إياها بشيء ، وتكون تلك الصورة بعينها منطبقه على عوالم أخر لو حصلت في الوجود مثل هذا العالم بعينه فتكون صيرة كليّة منطبقه على الجزئيات الحادثة في أزمنتها غير متغيّرة بتغيّرها ، هكذا يكون إدراك الجزئيات على الوجه الكليّ .

ونعود إلى شرح الكتاب فقوله « الأشياء الجزئية قد تعقل كما تعقل الكليّات » إشارة إلى إدراكها من حيث هي طبائع مجردة عن المخصّصات المذكورة ، وقيدتها بقوله « من حيث تجب بأسبابها » ليكون الإدراك لتلك الأشياء مع كونه كليّاً يقينياً غير ظنيّ ، ثمّ قال « منسوبة إلى مبدئه نوعه في شخصه » أي منسوبة إلى مبدئه طبيعته النوعية موجودة في شخصه ^(١) ذلك لأنّها غير موجودة في غير ذلك الشخص بل مع تجويز أنّها موجودة في غيره . والمراد أن تلك الأشياء إنّما تجب بأسبابها من حيث هي طبائع أيضاً ، ثمّ قال

الدخول تحت الازمنة ثابتاً أبدي الدهر . ومثاله ان المنجم اذا علم ان القمر يتحرك في كل يوم كذا ، والشمس أيضا يتحرك في كل يوم كذا يعلم انه يحصل بينهما مقارنة أو مقابلة حين وصولها الى نقطة اول الحمل في وقت معين . وهذا العلم ثابت له حال المقارنة و قبلها و بعدها . واما اذا علم أن اليوم يحصل المقارنة فاذا مضى اليوم فان علم بذلك كان جهلاً و الا يلزم التغير .

والحال أن المجردات من الازل الى الابد معلومة لله تعالى كل في وقته ليس في علمه كان وكابن ويكون بل هي حاضرة عنده في اوقاتها ازلا و ابدا . واما كان وكابن ويكون فهي بالنسبة الى علوم الممكنات . هكذا ينبغي أن يحقق هذا المقام و يعتزّر عما يسرع اليه الاوهام .

(١) قوله « اي منسوبة الى مبدئه طبيعته النوعية موجودة في شخصه » يعني كما اذا اخذ الجزئيات من حيث انها طبائع كذلك اخذ الاسباب من حيث هي طبائع فالعلم بالجزئيات من حيث انها طبائع بحسب اسباب موجودة كذلك لا يتغير .

و قوله : و انما نسبها الى مبدئه كذلك : اي انما قال : منسوبة ، ولم يقل : معلولة لمبدئه نوعه في شخصه .

لان الجزئي من حيث انه جزئي لا يمكن أن يستند الى الطبيعة من حيث هي ، بل الى علة جزئية .

« يتخصص به » أي يتخصص تلك الجزئيات بطبيعة ذلك المبدء . وإنما نسبتها إلى مبدء كذلك لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يكون معلولا لطبيعة غير جزئية ولا الطبيعة علة له من حيث هو كذلك . وباقي كلامه ظاهر إلى قوله « وهو أن العاقل يعقل أن بين كون القمر في أول الحمل مثلاً وبين كونه في أول الثور يكون كسوف معين في وقت محدود من زمان كونه في أول الحمل كالوقت الذي سار القمر فيه من أول الحمل عشر درجات فإتّما يكون تعقل ذلك العاقل لهذه الأمور أمراً ثابتاً قبل وقت الكسوف ومعه وبعده . فظهر من هذا البيان أن تحديد زمان الكسوف بزمان أول الحالين أعني كون القمر في أول الحمل واجب فإن وقت الكسوف إتّما يتحدد به أو بما يجري مجراه . وليس زيادة غير محتاج إليه كما ظنّه الفاضل الشارح .

﴿ تنبيه وإشارة ﴾

﴿ قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه ﴾

هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات^(١) إلى أصنافها ، وبيان ما يتغير منها بتغير الأمور الخارجة عن ذات الموصوف وما لا يتغير ليستدلّ بذلك على نفي الصنف الأول

و أقول : لو كان الكلام في الجزئيات من حيث انها طبائع فمن الجازب استنادها في الطبائع . فمعلوم من ذلك ان الكلام في الجزئيات من حيث هي جزئية . والوجه في ذلك انه اشارة إلى أن العلم بالاسباب الجزئية المعينة غير لازم في العلم بالسيئات الجزئية بل العلم بالاسباب المطلقة كاف فيه كما ان العلم بالكسوف الجزمي يتوقف على كون القمر في عقدة معينة في وقت معينة . وكون القمر في تلك العقدة في ذلك الوقت امر كلي و ان انحصر نوعه في شخصه . م

(١) قوله « هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات » الصفة اما اضافة معضة كالأبوة والبنوة ، و اما حقيقية . و الحقيقية اما حقيقية معضة كالسواد والبياض ، و اما حقيقية ذات اضافة . و هي اما ان بتغير بتغير الإضافة كالمعلم فانه صفة حقيقية بوجب تغير اضافاته ، او لا يتغير كالقدرة . على ما ذكره .

وتقرير اعتراض الامام على ما فهمه الشارح : أن الإضافات التي للقدرة احوال لذات الله تعالى بالحقيقة فاذا جاز تغيرها فلم لا يجوز جميع تغير احوال ذاته حتى صفاته الحقيقية ؛ وتحرير جوابه انه

عن الواجب الأول جلّ ذكره . وتلك القسمة أن يقال : الصفة إما أن تكون متقرّرة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره ، وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره وليست بمتقرّرة في ذاته ، وإما أن تكون متقرّرة ومقتضية للإضافة معاً . وهي تنقسم إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه ، وإلى ما يتغير بتغيره . فهذه أربعة أصناف .

قوله :

✽ (منها مثل أن يسود الذي كان أبيض ذلك باستحالة صفة متقرّرة غير مضافة) ✽
هذا هو الوصف الأول من الأربعة وهو ظاهر . والصنف الثاني غير مذکور في هذا الفصل .

قوله :

✽ (ومنها مثل أن يكون الشيء قادراً على تحريك جسم ما فلو عدم ذلك الجسم استحالة أن يقال إنه قادر على تحريكه فاستحالة إذن هو عن صفته ولكن من غير تغير في ذاته بل في إضافته . فإن كونه قادراً صفة له واحدة تلحقها إضافة إلى أمر كليّ من تحريك أجسام بحال ما مثلاً لزوماً أولياً ذاتياً ويدخل في ذلك زيد وعمرو وحجارة

لا نسلم ان الإضافات احوال ذات الله تعالى بالحقيقة بل بالعرض . فالعارض لذاته هذا الامر الكلي الذي لا يتغير . واما الجزئيات فداخلة تحت ذلك الامر الكلي و تابعة له . سلّمناه لكن الإضافات لا وجود لها في الاعيان وتغير الاعتبارات العقلية لا يضر .

و انت خبير بان الجواب الاول انما يتوجه لذلك النقص باضافات القدرة ؛ لكن ظاهر كلام الامام النقص بالاضافات المحضة كقضية الله تعالى ومعينه و بعديته بالقياس الى حادث فانها لو كانت امورا موجودة في الخارج و جاز تغيرها جاز ان يحدث في ذات الله تعالى صفة بعد عدمها ، او يزول عنها صفة بعد وجودها . و اذا جاز ذلك فيها فلم لا يجوز في الصفات الحقيقية ؟ و حينئذ يتعين الجواب الثاني .

لا يقال : صفات الله تعالى من القدرة والارادة من الامور الاعتبارية لا تقرر لها في ذاته عندهم فلو لم يضر تغير الاعتبارات . فلم لا يجوز تغيرها ؟

لانا نقول : تغير تلك الصفات سلبها عنه تعالى في بعض الاوقات و انه محال بخلاف تغير الإضافات فان سلبها في بعض الاوقات ليس بمحال . م

وشجرة دخولا ثانياً فإنه ليس كونه قادراً متعلقاً به الإضافات المتعينة تعلقاً ما لا بد منه فإنه لو لم يكن زيد أصلاً في الإمكان ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً ما ضر ذلك في كونه قادراً على التحريك. فإن أصل كونه قادراً لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليها من الأشياء، بل إنما تتغير الإضافات الخارجية فقط. فهذا القسم كالمقابل للذي قبله) ❖

وهذا هو الصنف الثالث وهو الصفة المتقررة في الموصوف المقتضية لإضافته إلى شيء من خارج التي لا تتغير بتغير ذلك الشيء في الخارج وإن كانت تتغير إضافته إلى ذلك الشيء وهو كالقدرة التي هي هيئة ما للذات بسببها يصح أن يصدر عن تلك الذات فعل وهي تقتضي كون القادر مضافاً إلى مقدور عليه ولا تتغير بتغير المضاف إليه. فإن القادر على تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته عند انعدام زيد ولكن تتغير إضافته تلك فإنه حينئذ لا يكون قادراً على تحريك زيد وإن كان قادراً في ذاته. والسبب في ذلك أن القدرة تستلزم الإضافة إلى أمر كلي لزوماً أولياً ذاتياً، وإلى الجزئيات التي تقع تحت ذلك الكلي لزوماً ثانياً غير ذاتي؛ بل بسبب ذلك الكلي والأمر الكلي الذي تتعلق الصفة به لا يمكن أن يتغير فلاجل ذلك لا يتطرق التغير إلى الصفة. وأما الجزئيات فقد تتغير وتتغيرها بتغير الإضافات الجزئية العرضية المتعلقة بها وهذا الصنف كالمقابل للأول لأنه صفة متقررة ذات إضافة والأول متقررة عارية عن الإضافة.

قوله :

❖ (ومنها مثل أن يكون الشيء عالماً بأن شيئاً ليس ثم يحدث الشيء فيصير عالماً بأن الشيء أيس فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً فإن كونه عالماً بشيء ما تختص الإضافة به حتى أنه إذا كان عالماً بمعنى كلي لم يكف ذلك في أن يكون عالماً بجزئى جزئى؛ بل يكون العلم بالنتيجة عالماً مستأنفاً يلزمه إضافة مستأنفة وهيئة للنفس مستجدة لها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم بالمقدمة وغير هيئة تحققها لا كما كان في كونه قادراً له بهيئة واحدة إضافات شتى. فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه من عدم أو وجود وجب أن يختلف حال الشيء الذي له الصفة لا في إضافة الصفة نفسها فقط بل وفي الصفة التي تلزمها تلك

الإضافة أيضاً) ❖

وهذا هو الصنف الرابع وهو الصفة المتقررة في الموصوف المقتضية لإضافته إلى شيء من خارج التي تتغير بتغير ذلك الشيء في الخارج وهي كالعلم فإنه صورة متقررة في العالم مقتضية لإضافته إلى معلومه المعين ، ويتغير بتغير المعلوم فإن العالم يكون زيد في الدار يتغير علمه بخروجه عن الدار. وذلك لأن العلم إنما يستلزم الإضافة إلى معلومه المعين ولا تتعلق بغير ذلك المعلوم بعين التعلق الأول بخلاف القدرة فإن القدرة تتعلق بالمقدور الكلي أولاً وبسببه بالمقدور الجزئي الذي يقع تحت ذلك الكلي ثانياً. أما العلم فإنه إذا تعلق بالكلي فلا يتعلق بالجزئي الذي يقع تحت ذلك الكلي البتة إلا إذا استؤنف العلم وجدد فتعلق بذلك الجزئي تعلقاً آخر. ومثاله العلم بأن الحيوان جسم لا يقتضى بانفراده العلم بكون الإنسان جسماً ما لم يقترن إلى ذلك علم آخر وهو العلم بكون الإنسان حيواناً. فإن العلم بكون الإنسان جسماً علم مستأنف له إضافة مستأنفة وهيئة جديدة للنفس لها إضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسماً وغير هيئة تحقق ذلك العلم. ويلزم من ذلك أن يختلف حال الموصوف بالصفة التي تكون من هذا الصنف باختلاف حال الإضافات المتعلقة بها لا في الإضافات فقط بل وفي نفس تلك الصفة

قوله :

❖ (فما ليس موضوعاً للتغير لم يجز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول ولا بحسب القسم الثالث ، وأما بحسب القسم الثاني فقد يجوز في إضافات بعيدة لا تؤثر في الذات) ❖

لما فرغ من أحكام الصفات أورد قضية كلية وهي أن كل ما لا يكون موضوعاً للتغير لا يجوز أن يتبدل صفاته المتقررة العارية عن الإضافة ، ولا صفاته المتقررة المتعلقة بالإضافة التي تتغير بتغير الإضافة ، ويجوز أن يتبدل إضافاته اللازمة لصفاته المتقررة التي لا تتغير بتغير تلك الإضافات ولا محالة يكون ذلك في إضافات بعيدة لازمة لزوماً ثانياً. ولا يمكن أن يكون في إضافات قريبة لازمة لزوماً أو لياً فإن التغير فيها يقتضى التغير في نفس تلك الصفات. وحينئذ تصير الذات موضوعاً للتغير. فهذا تقرير كلامه .

وإنما رسم الفصل بالتنبيه للقسمة المذكورة ، وبالإشارة لهذا الحكم الكلي .
واعترض الفاضل الشارح بأن الإضافة وجودية عندهم فإذا جوزوا التغيير فيها
فلم لا يجوزونه في الصفات الحقيقية ؟ .

ليس بوارد لأنهم يبينوا أن الإضافة التي يجوز تغييرها ليست مما يتعلق بها
الموصوف ولا الصفة المتقررة فيها بالذات بل بالعرض . ومعناه ليس إلا وقوع الشيء الذي
يظن أن الإضافة عارضة له كالقدرة على تحريك زيد مثلاً تحت ما عرضت الإضافة له
كالقدرة على التحريك مطلقاً . على أن وجود الإضافة هو كون الشيء بحيث يعقل له أمر
بالقياس إلى غيره ، ولا يكون لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل . فلا يحدث من تغيير
الغير تغيير الشيء بل يحدث منه تغيير في الأمر المعقول فقط .

﴿نكتة﴾

﴿ كونك يميناً و شمالاً هو إضافة محضة ، و كونك قادراً عالماً هو كونك في حالة
متقررة في نفسك تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة . فأنت بهما زو حال مضافة لازمة إضافة محضة ﴾
إشارة إلى الصنف الثاني من الأصناف الأربعة ، وذكر الفرق بينه وبين الصنفين الآخرين
لئلا يلتبس بعضها ببعض . وذلك ظاهر .

﴿ تذييل ﴾

﴿ فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علماً زمانياً حتى يدخل
فيه الآن و الماضي والمستقبل . فيعرض لصفة ذاته أن تتغير ؛ بل يجب أن يكون علمه
بالجزئيات على الوجه المقدس العالی عن الزمان والدهر ﴾

هذا الحكم كالنتيجة لما قبله وهو إنما حصل من انضياف قولنا : واجب الوجود
ليس بموضوع للتغيير على ما ثبت في النمط الرابع إلى الحكم الكلي المذكور وهو
قولنا : كل ما ليس بموضوع للتغيير فلا يجوز أن تتبدل صفاته على التفصيل المذكور .
ثم إن هذا الحكم يوهم مناقضة للقول بأن الكل معلول للواجب العالم بذاته . والعلم
بالعلة يوجب العلم بالمعلول فذكر رفعاً لهذا الوهم : أنه يجب أن يكون علمه بالجزئيات
على الوجه الكلي الذي لا يتغير بتغيير الأزمنة والأحوال .

واعلم أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام (١) العامة بأحكام تعارضها في الظواهر. وذلك لأن الحكم بأن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكن كلياً لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكلّ، وإن كان كلياً وكان الجزئيّ المتغيّر من جملة معلولاته أوجب ذلك الحكم أن يكون عاملاً به لا محالة. فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عاملاً به لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغيّر تخصيص لذلك الحكم الكلّيّ بحكم آخر عارضه في بعض الصور. وهذا دأب الفقهاء ومن يجرى مجراهم. ولا يجوز أن يقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها.

فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخر وهو أن يقال: العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، ولا يوجب الإحساس به. وإدراك الجزئيات المتغيرة من حيث هي متغيرة لا يمكن إلا بالآلات الجسمانية كالحواس وما يجرى مجراها. والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغيّر لا محالة أما إدراكها على الوجه الكلّي فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل. والمدرك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغيّر فإن الواجب الأوّل وكلّ ما لا يكون موضوعاً للتغيّر بل كلّ ما هو عاقل يمتنع أن يدركها من جهة ما هو عاقل على الوجه الأوّل، ويجب أن يدركها على الوجه الثاني.

قوله:

✽ (ويجب أن يكون عاملاً بكلّ شيء لأنّ كلّ شيء لازم له بوسط أو بغير وسط يتأدّى إليه بعينه قدره الذي هو تفصيل قضائه الأوّل تأدياً واجباً إذ كان ما لا يجب لا يكون كما علمت) ✽

(١) قوله «واعلم أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام» هذا سؤال وارد على ما فهمه لأعلى ما حققناه. فإن العلم بالجزئيّ المتغير إنما يكون متغيراً لو كان زمانياً. وأما على الوجه المقدس عن الزمان فلا كما صرح به الشيخ هبهنا. وإمان إدراك الجزئيات المتغيرة من حيث هي متغيرة لا يمكن إلا بالآلات الجسمانية. فمنوع. إنما هو بالقياس إليها بالنسبة إلى الواجب عزاسمه. م.

هذا تأكيد لإحاطته تعالى بالكل .

وأقول في تقريره : لما كان جميع صور الموجودات ^(١) الكليّة والجزئية التي لانهاية لها حاصلّة من حيث هي معقولة في العالم العقلي بإبداع الأوّل الواجب إيّاها كان إيجاد ما يتعلّق منها بالمادّة في المادّة على سبيل الإبداع ممتنعاً إذ هي غير متأتية لقبول صورتين معاً فضلاً عن تلك الكثرة ، وكان الجود الإلهي مقتضياً لتكميل المادّة بإبداع تلك الصور فيها وإخراج ما فيها بالقوّة من قبول تلك الصور إلى الفعل قدر بلطيف حكمته زماناً غير منقطع في الطرفين يخرج فيه تلك الأمور من القوّة إلى الفعل واحداً بعد واحد فتصير الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادّها . والمادّة كاملة بها .

وإذا تقرر ذلك فاعلم : أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة وبمجملة على سبيل الإبداع ، والقدر عبارة عن وجودها في موادّها الخارجيّة بعد حصول شرائطها مفصّلة واحداً بعد واحد كما جاء في التزويل في قوله عزّ من قائل : وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم . والجواهر العقليّة وما معها موجودة في القضاء والقدر مرّة واحدة باعتبارين ، والجسمانيّة وما معها موجودة فيهما مرّتين . وهناك يظهر معنى قول الشيخ : إن كلّ شيء يوجد الأوّل بوسط أو بغير وسط يتأدّى قدره الذي هو تفصيل قضائه الأوّل إلى ذلك الشيء . بعينه تأدياً على سبيل الوجوب .

(١) قوله « وأقول : في تقريره لما كان جميع صور الموجودات » قدبان من الاصول المتقدمة ان جميع صور الموجودات الكلية والجزئية من حيث هي معقولة حاصلّة في العالم العقلي . وانالم يقل : في ذات الله تعالى ليستقيم على مذهب المصنف والشارح . وهذا معنى القضاء اعنى وجودات الموجودات في العالم العقلي .

ثم لما كان للمواد في العالم العقلي صور متباينة استحال ان يفيش دفعة على المواد والاجتمع المتباينان ، اولاً يفيش اصلاً . فانه حط للمادة عن درجة الوجود اذلا وجود لها الا بالصورة كان من لطيف حكمة الله تعالى خلق فلك غير منقطع الحركة يختلف احوال المادة و استعدادها بحسب اختلاف حركاته . فيرد صورة على المادة بحسب استعداد استعداد . وهذا هو القدر . اعنى وجود الموجودات في الخارج بحسب الاستعدادات المختلفة مفصل ماكان مجمل الوجود في الازل .

فالشارح قدم هذه المقدمة لتحقيق مهية القضاء و القدر . والجواهر العقليّة موجودة في القضاء

﴿إشارة﴾

﴿فالعناية هي إحاطة علم الأول بالكل ، وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام ، وبأن ذلك واجب عنه وعن إحاطته به فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق . فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل ﴾

هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية وهو ظاهر . وقد مر في النمط السادس أيضاً ذكر ذلك . وإنما أورده هناك بعد ذكر أن العالی لا يفعل لغرض في السافل ليعلم أن نظام الموجودات كيف صدر عن الأول من غير قصد . و أعاده ههنا بعد نفي إدراك الجزئيات المتغيرة عنه تعالى ليعلم أن النظام الموجود في تلك الجزئيات كيف صدر عنه . وموضع هذا البحث هو هذا الموضع . وإنما أورده في النمط السادس لغرض ما وهو إزالة الوهم المذكور . ولذلك بدء كلامه ثمة بقوله « لا تجد مخلصاً إن طلبت » وبدء كلامه ههنا بتقرير المراد .

و القدر مرة واحدة إذ لا وجود لها في الازل ولكن باعتبارى الاجمال و التفصيل ، واما الصور و الاعراض الجسمية فهي موجودة فيهما مرتين : مرة في الازل مجملا ، ومرة في الملائزال مفصلا . و اما العناية فهو علم الله بالموجودات على احسن النظام و الترتيب ، و على ما يستحب أن يكون لكل موجود من الالات بحيث يترتب الكمالات المطلوبة منه عليها . و الفرق بينها و بين القضاء ان في مفهوم العناية تخصيصا و هو تعلق العلم بالوجه الاصلح و النظام الالئق بخلاف القضاء فانه العلم بوجود الموجودات جملة .

و اعلم ان الافعال الصادرة عنا انما تصدر بحسب ارادة و قصد يحدث لنا متوجها الى تحصيل الفعل ، ثم عزم على ذلك ، و تحريك القوة المحركة الى أن يحصل ذلك الفعل . و اما المبدء الاول فنفايته اعنى علمها بالموجودات على النظام الالئق كاف في افاضة الموجودات ولا يحتاج الى ارادة و عزم و قصد كما في افعالنا فانه تعالى مرید قادر من غير كثرة الافى الاعتبار فهو عالم باعتبار انه حصل له الموجودات و صور العقولات في العالم العقلى ، و قادر باعتبار أن له ان يفعل وله ان لا يفعل . ولا شك أن كونه بهذه الحالة امر اعتبارى . وله ارادة و عناية باعتبار انه عالم بالموجودات على الترتيب الالئق بها . فهذه الصفات انما يخترعها العقل في الله باعتبار آثاره و ليس منها شىء موجود في الخارج ؛ بل ليس في الخارج الا ذات مجردة و معلولات مترتبة بعضها لازمة لذاته و بعضها حادثة غير لازمة . هكذا يجب أن يعقق . م

﴿إشارة﴾

﴿الأمور الممكنة في الوجود منها أمور يجوز أن يتعرى وجودها عن الشر والخلل والفساد أصلاً، ومنها أمور لا يمكن أن تكون فاضلة فضيلتها إلا وتكون بحيث يعرض منها شر ما عند ازدحامات الحركات ومصادمات المتحركات^(١). وفي القسمة أمور شرية إما على الإطلاق، وإما بحسب الغلبة. وإذا كان الجواد المحض مبدئاً لفيضان الوجود الخيري الصواب كان وجود القسم الأول واجباً فيضانه مثل وجود الجواهر العقلية وما يشبهها. وكذلك القسم الثاني يجب فيضانه فإن في أن لا يوجد خير كثير ولا يؤثر به تحرزاً من شر قليل شرّاً كثيراً. وذلك مثل خلق النار فإن النار لا تفضل فضيلتها ولا تكمل مؤونتها في تكميل الوجود إلا أن تكون بحيث تؤدي وتؤام ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية. وكذلك الأجسام الحيوانية^(٢) لا يمكن أن يكون لها فضيلتها إلا أن تكون بحيث يمكن أن يتأدى أحوالها في حركاتها وسكوناتها. وأحوال مثل النار في تلك أيضاً إلى اجتماعات ومصادمات مؤذية وإن تتأدى أحوالها وأحوال الأمور التي في العالم إلى أن يقع لها خطأ في عقد ضار في المعاد وفي الحق، أو فرط هيجان غالب عامل من شهوة أو غضب ضار في أمر المعاد. وتكون القوى المذكورة لا تغني عنها، أو تكون بحيث يعرض لها عند المصادمات عارض خطأ وغلبة هيجان وذلك في أشخاص أقل من أشخاص السالمين، وفي أوقات أقل من أوقات السلامة. ولأن هذا معلوم في العناية

(١) قوله «أمور لا يمكن أن يكون فاضلة فضيلتها إلا وتكون بحيث يعرض منها شر ما عند ازدحامات الحركات ومصادمات التحريكات» كالنار فإنها تقتضي الصعود من الأرض وإذا صعدت من الأرض إلى حيزها لم يكن يدمن حرق أجسام معترضة في وسط مسافتها. ففضيلة النار وهي غاية الحرارة لا يحصل إلا بانفناء ما يصادفها فهي وإن اقتضت الشرفى بعض الأوقات إلا أن وجودها نافع في المركبات وغيرها. م

(٢) قوله «وكذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن يكون لها فضيلتها» كما لا يكون فضيلتها إلا إذا كانت بحيث يمكن أن يتأدى حركاتها في الغذاء إلى أحوالها وتشبيهه بالبدن حتى يحصل لها نشو ونماء. ولا شك أن فيه خلق صور واكتساء صور وذلك إنما يكون بحركات الحيوان مثل أخذ الغذاء وإبراده على

الأولى فهو كالمقصود بالعرض . فالشر داخل في القدر بالعرض كأنه مثلاً مرضي به بالعرض) * .

لما فرغ عن بيان إدراك الأول الواجب لجميع ما سواه ، وكان البحث عن كيفية وقوع الشر في فضائه تعالى من المباحث المتعلقة بذلك أراد أن يشير إليه .

ويجب أن يحقق ماهية الشر قبل الخوض في المطلوب . فأقول : الشر يطلق على أمور عدمية من حيث هي غير مؤثرة كفقْدان كل شيء ما من شأنه أن يكون له مثل الموت والفقر والجهل ، وعلى أمور وجودية كذلك كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى كمال عن الوصول إليه مثل البرد المفسد للثمار والسحاب الذي يمنع القصار عن فعله وكالأفعال المذمومة مثل الظلم والزنا وكالأخلاق الرذيلة مثل الجبن والبخل وكالآلام والغموم وغير ذلك . فإننا إذا تأملنا في ذلك وجدنا البرد في نفسه من حيث هو كيفية ما أو بالقياس إلى علته الموجبة له ليس بشر بل هو كمال من الكمالات إنما هو شر بالقياس إلى الثمار لإفساده أمرجتها . فالشر بالذات هو فقدان الثمار كمالاتها اللائقة بها . والبرد إنما صار شرّاً بالعرض لاقتضائه ذلك . وكذلك السحاب . وأيضاً الظلم والزنا ليسا من حيث هما أمران يصدران عن قوتين كالغضبية والشهوية مثلاً بشر بل هما من تلك الحيثية كمالان لتينك القوتين إنما يكونان شرّاً بالقياس إلى المظلوم أو إلى السياسة المدنية أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوته الحيوانيتين . فالشر بالذات هو فقدان أحد تلك الأشياء كماله . وإنما أُطلق على أسبابه بالعرض لتأثيرها إلى ذلك .

البدن . واحوال الحار الفريزى الذى هو مثل النار أى تصرفاته فى الغذاء .

هكذا سمته . وليس بمنطبق على التين كمال الانطباق لان هذه الحركات وان تأدت الى انغلاق الصورة الذى هو فقدان كمال وشرا لانها ليست متأدية الى اجتماعات و مصاكات مؤذية .
و معنى الكلام فى التين أن احوال الحيوانات فى حركاتها وسكناتها و احوال مثل النار فى تلك أيضاً أى فى تلك الحركات و السكنات يتأدى الى اجتماعات و مصاكات مؤذية . فالصواب أن يقال أما تأدى حركات الحيوانات وسكناتها الى الاجتماعات و المصاكات المؤذية فظاهرة ، وأما تأدى مثل النار و سكناتها وهو الحار التريب فكما اذا ورد الدواء الحار البدن و يؤذيه بحسب حرارته .

و كذلك القول في الأخلاق التي هي مبادئها . وكذلك الآلام فإنها ليست بشروط من حيث هي إدراكات لأمر ولا من حيث وجود تلك الأمور في أنفسها أو صدورها عن علمها . إنما هي شروط بالقياس إلى المتألم الفاقدا لاتصال عضو من شأنه أن يتصل .

فإن قد حصل من ذلك^(١) أن الشر في ماهيته عدم وجود أو عدم كمال لوجود من حيث أن ذلك العدم غير لائق به أو غير مؤثر عنده ، وأن الموجودات ليست من حيث هي موجودات بشروط . إنما هي شروط بالقياس إلى الأشياء العادمة كمالاتها لا لذواتها بل لكونها مؤدية إلى تلك الأعدام فالشروط أمور إضافية مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة وأما في نفسها وبالقياس إلى الكل فلا شر أصلا .

ونعود بعد تقرير هذا المعنى إلى الشرح فنقول : الأشياء بحسب اعتبار وجود الشر وعدمه تنقسم إلى ما لا شر فيه أصلا ، وإلى ما فيه ما هو شر وما ليس بشر ، وإلى ما ليس فيه ما ليس بشر أصلا . والقسم الثاني ينقسم إلى ما يغلب فيه ما ليس بشر على ما هو شر ، وإلى ما يتساويان فيه ، وإلى ما يغلب فيه ما هو شر . وهذه خمسة أقسام :
الأول : ما لا شر فيه أصلا . وهو موجود . فإن الموجودات التي لا تشمل على أمر بالقوة كالعقول لا شر فيها أصلا .

والثاني : ما يغلب فيه ما ليس بشر على ما هو شر . وهو أيضا موجود . فإن الموجودات التي لا يمكن أن تكون على كمالها اللاتئمة بها إلا وتكون بحيث يعرض منها عند ملاقاتها لما يخالفها منع ذلك المخالف عن كماله كالنار فإنها لا يمكن أن تكون بالغة في الحرارة إلا وتكون بحيث يعرض منها تفريق أجزاء بعض المرگبات بالإحراق بكون لا محالة من هذه الصنف . وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الإحالة والاستحالة ، والكون والفساد . وهي قليلة بالقياس إلى الكل . ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض

(١) قوله « فإذن قد حصل من ذلك » لما حصل مما تقدم أن الشر يطلق على عدم شيء من حيث هو غير مؤثر وهو فقدان كمال الشيء ، و إذا اطلق على أمر وجودي مانع عن الكمال فالشر بالحقبة هو فقدان الكمال أيضا . فقد حصل مفهوم الشر وهو عدم كمال لوجود من حيث هو غير لائق به : أو نقول : من حيث هو لا غير مؤثر . فليس هذه الاعتبارات مختلفة عن معنى واحد هو مفهوم الشر . وعلم هذا من تتبع استعمال الجمهور لفظ الشر في موارد . م

ممنوعاً عن كماله أيضاً فيها قليل . فإنه لا يقع إلا في أجزاء العناصر وبعض المركبات ،
و في بعض الأوقات .

وأما الأقسام الثلاثة الباقية التي تكون شرّاً محضاً ، أو يغلب الشر فيها ، أو يساوي
ما ليس بشرّاً فغير موجود لأن الوجودات الحقيقية والإضافية في الموجودات لا محالة
يكون أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة على الوجه المذكور .

والشيخ أشار إلى القسمين الأولين بقوله : « الأمور الممكنة في الوجود » إلى قوله
« ومصادمات المتحرّكات » وإلى الثلاثة الباقية بقوله « وفي القسمة أمور شرّية إما على
الإطلاق أو بحسب الغلبة » .

واحتج على وجود الأولين بقوله « وإذا كان الجود المحض » إلى قوله « وفي أوقات
أقلّ من أوقات السلامة » وأورد في الأمثلة الأتم والأذى الحاصلين للمحيوانات جميعاً ،
والجهل المركّب الضارّ في المعاد الذي يعرض لها لامن حيث هي حيوان بل من حيث هي
إنسان ، والأمور التي تعرض له بسبب قوّته الحيوانيتين وتضرّه في أمر المعاد يعني
الأخلاق الرذيلة والملكات الذميمة . فإنّ هذه الأشياء هي معظم ما ينسب إلى الشرور .
وذكر أنّ أجزاء العالم المختلفة الصور ، والقوى المذكورة المختلفة الأفعال لا يغني غناها
إلا أن تكون بحيث يعرض لها عند التلاقي مثل هذه الأشياء وهي أقلية الوجود وإن كانت
كثيرة بالعدد ، ثمّ ذكر أنّ هذه الشرور معلومة في العناية الأولى فهي مقصودة لا بالذات
بل بالعرض ، ومرضيّ بها لامن حيث هي شرور بل من حيث هي لوازم خيرات كثيرة لا يمكن
أن تكون منفكّة عنها .

قال الفاضل الشارح : هذا البحث ساقط عن الفلاسفة^(١) والأشاعرة لأنّه لا يستقيم

(١) قوله « قال الفاضل الشارح هذا البحث ساقط عن الفلاسفة » لانه لا يستقيم الا مع القول
بان فاعل العالم مختار ، ومع القول بالحسن و القبح العقليين . و الفلاسفة لا يقولون بواحد من
هذين الاصلين : اما انه لا بد من القول بالفاعل المختار فلان قول القائل : لم يوجد الشرفي افعال
الله تعالى ؛ انما يتوجه اذا كان تعالى الله مختاراً يمكنه أن يفعل وان لا يفعل حتى يقال : لم فعل هذا دون
ذاك ؛

إلا مع القول بالاختيار والحسن والقبح العقليين كما هو مذهب المعتزلة . أمّا مع القول بالإيجاب أو بنفي الحسن والقبح عن الأفعال الإلهية لا يكون السؤال بلم عن أفعاله وارداً . فإذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول .

والجواب : أن الفلاسفة إنما يبحثون عن كيفية صدور الشرّ عمّا هو خير بالذات فينبهون على أن الصادر عنه ليس بشرّ فإنّ صدور الخيرات الكليّة الملاصقة للشرور الجزئية ليس بشرّ .

ثمّ قال : إنهم يستدلّون على كون الشرّ عدماً . وهو ليس بصحيح لأنهم إن أرادوا بذلك تفسير اللفظ على اصطلاحهم فلا حاجة إلى الاستدلال ، وإن أرادوا حمل العدم على الشرّ فهم يحتاجون قبل ذلك إلى معرفة ماهية الشرّ لأنّ التصديق مسبوق بالتصوّر . وعلى تقدير صحة الاستدلال في هذا المقام فحاصل استدلالهم تمثيلات لا تفيد يقيناً .
والجواب : إنهم إنما يبحثون عن ماهية الشيء الذي يعبر عنه الجمهور بلفظة

وأما إذا كان موجبا لذاته لم يكن أن يقال : لم فعل هذا دون ذلك ؛ لانه لما وجدت هذه الافعال لان ذاته كانت موجبة لها استحال في العقل عدم صدورها عنه سواء كانت الانعال خيرات أو شرورا .
و أما انه لا بد من القول بالحسن والقبح العقليين لانها لو لم يقل بذلك كان الكل حسانا و ابا من الله على ما هو قول الاشعرية . فلا يمكن ان يقول : لا يجوز من الله تعالى فعل الشر و يجب أن يكون فاعلا للخير .

و هذا البحث انما يستقيم على قول المعترفين بهذين الاصلين و هم المعتزلة ، و اما الذين ينكرونهما و هم الفلاسفة ، او احدهما و هم الاشاعرة . فيكون البحث ساقطا عنهم كما مر . فيكون خو ضم فيه من الفضول .

والجواب : اننا نسلم ان الفلاسفة لم يقولوا بالفاعل المختار بل هم فائلون به كما مر فامكن أن يقال : لم اختار هذا دون ذلك ، وايضا لانسلم انهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين فان الحسن والقبح العقليين يطلقان على ملائمة الطبع و منافرتة ، وعلى كون الشيء صفة كمال او صفة نقصان ، وعلى كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم . ولا نزاع في الاولين انما النزاع في المعنى الاخير . فينتج أن يقال : الله تعالى كامل بالذات خير بالذات تكيف يوجد منه الشر و الناقص . و اليه اشار بقوله : انما يبحثون عن كيفية صدور الشرعا هو خير بالذات . ولاخفاء في أن اندفاع الشبهة يتوقف على المنعين جميعا . و انما اقتصر على المنع الثاني تمويلا على ماسبق منه في تحقيق الاختيار .

الشرّ فينظرون في وجوه استعمالهم ويلخصون ما يدخل في تلك الماهية بالذات عما ينسب إليها بالعرض لتتحقق الماهية متميزة عن غيرها . وظاهر أن البحث على هذا الوجه صحيح . وليس باستدلال تمثيلي . غاية ما في الباب أنه مبني على معرفة وجوه الاستعمالات التي لا طريق إليها إلا الاستقراء .

ثم إنّ الفاضل الشارح حكم بأن الشرّ هو الألم وحده وهو وجودي ، وأنّ الخير هو إمّا عدم الألم بعني السلامة ، وإمّا ضدّه يعنى اللذّة . وأطال كلامه في بيان أنّ الآلام في الدنيا أكثر من اللذات . وهو يقتضى كون الشرّ غالباً . ثمّ ذكر : أنّ الفلاسفة لا يخلّصهم عن هذه المضايق إلا أن يقولوا : إنّ قول الفائل : لم خلق الله الخلق . باطل . لأنّه تعالى خالق لذاته لا لعلّة . وهو ينافي القول بتعليل الشرّ . فإذن خوضهم في ذلك من باب الفضول .

أقول : لأحاجة بناهيننا إلى إيراد جوابه ^(١) فإنّ ما مرّ كاف فيه .

ثم قال : يجب أن يتصور الخير والشر في هذه المسئلة ثم يبحث عنهما والشهور في ما بين الفلاسفة ان الخير هو الوجود والشر هو العدم . وربما استدلووا عليه ببعض الامثلة كما قالوا اننا نعلم بان القتل شر و اذا تصورنا فيه من الامور الوجودية و العدمية وجدنا الشر من العدميات فاننا اذا نظرنا الى كون السكين قاطعاً فهو خير لان كمال السكين أن يكون كذلك ، واذ انظرنا الى كون العضو قابلاً للقطع كان ذلك أيضاً خيراً لانه لو كان جاسياً لا يتأثر عن السكين كان ذلك شراً ، و اما اذا نظرنا الى قوة حياة المقتول و الى تفرق اتصال بدنه وجدناه شراً و علمنا ان الوجود هو الخير و العدم هو الشر . و هذا الاستدلال ليس بجيد لانهم ان ارادوا بقولهم : الخير وجود والشر عدم . تفسير لفظ الخير بالوجود و تفسير لفظ الشر بالعدم فلا حاجة لهم في الاستدلال لان لكل أحد أن يفسر أى لفظ شاء بأى معنى شاء ، و ان ارادوا التصديق بذلك فهو انما يتأتى بعد تصوير معنى الخير و الشر . و الكلام الان فيه . و بتقدير التنزل عن هذا المقام فهو مجرد تمثيل لانه لا يقيد اليقين .

والجواب : ان المراد تصوير الخير والشر والتمثيل ليس بالاستدلال بل تعين لمعنييهما من المعاني الواقعة في موارد استعمالات الجمهور تلخيصاً لهما عن غيرها حتى يتحقق ان كل موضع يطلقون الشرير يدون فقد ان كمال أو عدم شيء . م .

(١) قوله < لأحاجة بناهيننا الى إيراد جوابه > أما الشر هو الألم وحده فقد تبين ان الشر عدم شيء من حيث هو غير مؤثر ، والا لم وإن كان شراً بالقياس الى فقدان الاتصال الا انه جزئى واحد

﴿وهم وتنبه﴾

﴿ولعلك تقول : إن أكثر الناس الغالب عليهم الجهل وطاعة الشهوة والغضب . فلم صار هذا الصنف منسوباً فيهم إلى أنه نادر ؟ فاسمع أنه كما أن أحوال البدن في هيئة ثلاثة : حال البالغ في الجمال والصحة ، وحال من ليس ببالغ فيهما ، وحال القبيح والمسقام أو السقيم . والأول والثاني ينالان من السعادة العاجلة البدنية قسطاً وافرأ أو معتدلاً أو يسلمان . كذلك حال النفس في هيئتها ثلاثة : حال البالغ في فضيلة العقل و الخلق . وله الدرجات القصوى في السعادة الأخروية ، وحال من ليس له ذلك لاسيما في المعقولات إلا أن جهله ليس على الجهة الضارة في المعاد وإن كان ليس له كثير زخر من العلم جسيم النفع في المعاد إلا أنه في جملة أهل السلامة ونيل حظ ما من الخيرات الآجلة ، وآخر كالمسقام والسقيم هو عرضه الأذى في الآخرة . وكل واحد من الطرفين نادر ، والوسط فاش غالب . وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل صار لأهل النجاة غلبة وافرة﴾

من الشر فان الظلم والزنا والموت والجهل وغيرها شرور وليست بالام ، واما ان كثرة الالام يقتضى غلبة الشر فقد مر أن الوجود الحقيقي وهو وجود الشيء في نفسه والوجود الإضافي وهو كونه سبب الوجود شيء آخر أكثر من العدم الإضافي الذي هو شر أي كونه سبباً لعدم آخر . وأما أن الفلاسفة لا يخلصهم من هذه المضايق أي تصوير الشر ، وبيان قلته إلا بنفي تعليل الشر فقد بان ارتفاع تلك المضايق .

ونحن نحرر هذه المسئلة من الابتداء تلخيصاً لها من الزوايد التي لا طائل تحتها فنقول : لما بين القضاء والقدر والفرق بينهما وبين العناية يريد ان يبين كيفية وقوع الشرور في قضاءه . فان لسائل أن يسأل فيقول : في الوجود شرور كثيرة من الزلازل والصواعق والحيوانات المؤذية من السباع والهوام والقوى الشهوانية والغضبية التي يستلزم الشرور الكثيرة إلى غير ذلك . والله تعالى خير محض وكذا العقول والنفوس السماوية . فكيف صدر عن الموجودات التي هي خيرات محضه موجودات هي شرور .

وجواب هذا موقوف على تحقيق مهية الخير والشر . فالخير هو الوجود من حيث انه موثر ، والشر هو العدم من حيث انه غير موثر . وكل وجود خير في نفسه و ليس في الوجود شر اصلاً ، نعم يطلق على الموجودات الشر باعتبار أنها تستتبع شرورها هي اعدام الكمالات الغير . وكذا يطلق الخير على الموجودات باعتبار انها تستتبع خيرات أي يكون مصدر الكمالات الغير . فذلك الموجود يكون خيراً وشرّاً بالإضافة والعرض . وهذا كالشمس فانها سبب لنضج المركبات وللحرارات والاضواء وغير ذلك من الكمالات الا انها ربما تصدع بسبب التبخير . فالشمس يكون شرّاً بالإضافة إلى التصديع

لما كان قوى الإنسان ^(١) التي بحسبها تصدر الأفعال الإرادية عنه ويصير بسببها سعيداً أو شقيماً ثلاثاً: نطقية، وغضبية، وشهوية. وكانت السعادة والشقاوة العاجلتان مستحقة بالقياس إلى الآجلتين، وكان الغالب على الناس بحسب النظر الظاهر أصداد ما ينبغي أن يكونوا عليه بحسب هذه القوى أعنى الجهل وطاعة الشهوة والغضب سبق الوهم إلى كون الأكثرين أشقياء لاسيما في الآجل. وذلك يقتضى غلبة الشرّ في نوع الإنسان الذي هو أشرف أنواع الكائنات. فأزال الشيخ هذا الوهم بأنّ وجود الجهل الذي هو ضدّ اليقين أعنى الجهل المركّب الراسخ نادر كوجود اليقين، والعام الفاشي هو الجهل

الذي هو عدم صحته. والشر وان اطلق على الوجود لكنه إذا نشأ يكون مشتملاً على عدم لا يطلق الشر عليه الا باعتبار ذلك عدم. فالشر في الحقيقة هو ذلك عدم.

والامثلة التي ذكرها الحكماء ليست براهين بل كأنها جواب لسؤال وهو انكم قلتم: ان مهية الخير الوجود، ومهية الشر عدم. ونحن نجد اطلاق الشر على الوجود فلا يكون التعريف صحيحاً.

فاجابوا بان الوجود ليس بشر على الحقيقة بل بالعرض والاضافة وتقسيم الموجودات الى الاقسام الخمسة انما هو بهذا الاعتبار اى الخير والشر بالاضافة والافليس الوجود شراً أصلاً ثم حاصل الجواب: ان الوجود الشر انما وقع في الفناء الالهي لان كل موجود يفرض وفيه شر فلا بد ان يكون جهات خيريه اكثر من جهات شره. ولا يجوز ان يترك الخير الكثير لاجل الشر اليسير. هذا هو خلاصة البحث في هذا المقام. م

(١) قوله «لما كان قوى الانسان» تلخيص السؤال ان للانسان قوى ثلاثاً والغالب عليهم بحسب القوة النطقية الجهل، وبحسب القوة الشهوانية والغضبية طاعة الشهوة والغضب. وهى شروور لانها اسباب الشقاوة والمعاقب. فيكون الشر غالباً في نوع الانسان.

وتقدير الجواب أن يقال: كما أن للبدن في الصحة والجمال اقساماً ثلاثة: ما في غاية الجمال، وما في غاية المرض والقبح وما بينهما وهو الغالب. كذلك للنفس في العلم والخلق ثلاثة اقسام: من في كمال العلم وحسن الخلق، ومن في غاية الجهل وقبح الخلق، ومن بينهما وهو الغالب اذ النادر هو الجهل المركّب دون البسيط. فاذا انضم إلى الطرف الافضل يكون الغلبة لاهل النجاة.

فان قلت: الجهل البسيط أيضاً شر لانه فقدان الانسان كماله العلي فلما كان هو العام الفاشي يكون الشر اكثر.

فتقول: الكلام في الوجود الذي هو الشر. والجهل ليس بوجود. والانسان ليس بشر بالاضافة لانه ليس سبباً له. م

البسيط الذي لا يضرب في المعاد كثير ضرر . و كذلك في القوتين الأخيرتين فإن وجود الشراة المضادة للملكة الفاضلة نادر كوجودها . والعام الفاشي هو الأخلاق الخالية عن غايته الفضل والرذالة . وشبه النفوس في هذه الأحوال بالأبدان في الجمال والصحة الغائيتين ، أو في القبح والمرض الغائيتين ، أو في الحالة المتوسطة بينهما . ثم يبين أن الوسط مع أحد الطرفين غالب فإذن الشر ليس بغالب . وذلك لأن الشقاوة الأبدية تختص بالطرف الأخص على ما يجيء بيانه . وهو معنى قوله « وآخر كالمسقام و السقيم هو عرضة الأذى في الآخرة » يقال : هو عرضة الشيء وعرضة للشيء إذا كان منتصباً لشيء لا يتعرض ذلك الشيء لغيره . وباقي عباراته واضحة .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ ولا يقعن عندك ^(١) أن السعادة في الآخرة نوع واحد ، ولا يقعن عندك أن السعادة لا تنال أصلاً إلا بالاستكمال في العلم وإن كان ذلك يجعل نوعاً نوعاً أشرف ، ولا يقعن عندك أن تفارق الخطايا بامتداد لعصمة النجاة بل إنما يهلك الهلاك السرم مضرب

(١) قوله « لا يقعن عندك » هذا تنبيه على توهمات في الباب باطلة :

أحدها : أن السعادة نوع واحد لا تنال إلا بكمال العلم فمن لا يكون له علم أولاً يكمل علمه في الشقاوة فيكون الشر غالباً .

وأجاب بالمنع عن ذلك .

ثانيها : أن مرتكبي الخطايا أكثر من غيرهم ولا يكون لهم نجاة من العذاب فينقلب الشر . والجواب : أن الفساد إما في الاعتقاد فلا يوجب الهلاك السرم إلا الجهل المركب ، وإما في الخلق فليس كل خلق ردى . موجبا للعذاب بل ما يتمكن في النفس تمكنا بالغا . والموجب للعذاب لا يوجب الاعتذاب محدوداً منقطعاً يزول العذاب ويحصل السعادة . وإذا قوبل ذلك العذاب المحدود بالسعادة الإبدية الحاصلة بعده ينقلب السعادة . هذا هو المطابق للمتن .

وأما قول الشارح : إنما يهلك الهلاك السرم مضرب من الجهل والرذيلة . فليس بمنطوق لأنه لم يحصل الهلاك السرم في الرذيلة بل العذاب المحدود .

وثالثها : أن الناجي ليس إلا من عرف الحق بالبراهين وكان تقياً من الإثام كما يقوله المعتزلة فيكون أهل النجاة في غاية القلة .

أجاب بأن رحمة الله واسعة ليست وفقاً على عدد . م

من الجهل [والرذيلة] ، وإنما يعرض للعذاب المحدود ضرب من الرذيلة وحد منه . وذلك في أقل أشخاص الناس . ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وفقاً على عدد و مصروفة عن أهل الجهل و الخطايا صرفاً إلى الأبد ، واستوسع رحمة الله . و ستمتع لهذا فضل بيان) :
 يريد تقرير كون الشقاوة الأبدية مختصة بالطرف الأخر وهو ظاهر . وقوله :
 « باتكة لعصمة النجاة » أي قاطعة . والعصمة هي هنا اسم لما يعتصم به الإنسان أي يستمسك به لئلا يسقط ، وقوله : « بل إنما يهلك الهلاك السرمد ضرب من الجهل و الرذيلة » دال على أن ما عداهما إما يقتضيان شقاوة منقطعة ، أو لا يقتضيان شقاوة أصلاً ، وإنما قال :
 « و استوسع رحمة الله » ملاحظة لقوله عز من قائل : و رحمتي وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون . فإن فيه ما يدل على شمولها للعموم وعلى تخصيص ما لأهل الطرف الأشرف بها .

﴿ وهم وتنبية ﴾

﴿ أولئك تقول : هلاً أمكن أن يبرء القسم الثاني عن لحوق الشر . فيكون جوابك : أنه لو برىء عن أن يلحقه ذلك لكان شيئاً غير هذا القسم و كان القسم الأول وقد فرغ عنه . وإنما هذا القسم في أصل وضعه مما ليس يمكن أن يكون الخير الكثير يتعلق به إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند المصادمات الحادثة ، فإذا برىء عن هذا فقد جعل غير نفسه فكان النار جعلت غير النار والماء غير الماء . وترك وجود هذا القسم وهو على صفته المذكورة غير لائق بالوجود على ما بيناه ﴾

وهذا الفصل غني عن الشرح .

﴿ وهم وتنبية ﴾

﴿ ولعلك تقول أيضاً : فإن كان القدر فلم العقاب ؟ فتأمل جوابه : أن العقاب للنفس على خطيئتها كما ستعلم هو كالمريض للمبدن على نهمه فهو لازم من لوازم ماساق إليه الأحوال الماضية التي لم يكن من وقوعها بدو ولا من وقوع ما يتبعها ، و أمّا [العقاب] الذي يكون على جهة أخرى من مبدئه له من خارج فحديث آخر . ثم إذا سلم معاقب من خارج فإن ذلك أيضا يكون حسناً لأنه قد كان يجب أن يكون التخويف موجوداً في

الأسباب^(١) التي تثبت فتنع في الأكثر والتصديق تأكيداً للتخويف^(٢) فإذا عرض من أسباب القدر أن عارض واحد مقتضى التخويف والاعتبار فر كب الخطأ وأتى بالجريمة وجب التصديق لأجل الغرض العام وإن كان غير ملائم لذلك الواحد ولا واجباً من مختار رحيم لولم يكن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر ، ولم يكن في المفسدة الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة لكن لا يلتفت لفت الجزئي لأجل الكلي كما لا يلتفت لفت الجزء لأجل الكل فيقطع عضو ويؤلم لأجل البدن بكليته ليسلم . وأما ما يورد من حديث الظلم والعدل ومن حديث أفعال يقال إنها من الظلم وأنفعال مقابلة لها ووجوب ترك هذا والأخذ بتلك على أن ذلك من المقدمات الأولية فغير واجب وجوباً كلياً بل أكثره من المقدمات المشهورة التي جمع عليها ارتياد المصالح . ولعل فيها ما يصح بالبرهان بحسب بعض الفاعلين . وإذا حققت الحقائق فليلتفت إلى الواجبات دون أمثالها . وأنت فقد عرفت أصناف المقدمات في موضعها) :

تقرير السؤال أن يقال : إن كانت الأفعال الإنسانية صادرة عنه على سبيل الوجوب لتمثلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي^(٣) ولو جوب حدوث ما يحدث منها في هذا العالم مطابقاً لما تمثل هناك . فلم يعاقب الإنسان على شيء يصدر عنه على سبيل الوجوب ؟

والشيخ أجاب عنه أولاً بجواب تقتضيه القواعد الحكمية وهو قوله : «إن العقاب

(١) قوله «قد كان يجب أن يكون التخويف موجوداً في الأسباب» أي الأسباب التي نظام العالم مربوط بها . مثلاً إدراك الرميّات من جملة نظام العالم فلولا البصر لما حصل هذا التغيير من النظام فلما أوجد الله تعالى البصر والسمع واللمس وغيرها تم النظام . فلذلك وجد التخويف لأن صدور الأفعال الجميلة من العبد يتوقف عليه . م

(٢) قوله «والتصديق تأكيداً للتخويف» التصديق أي الوفاء بالتخويف تأكيداً للتخويف . وإنما يعلم هذا الوفاء لاخبار صادق به أو لإقامة في الدنيا كالحدود . م

(٣) قوله «لتمثلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي» وجوب صدور الفعل من المبدع القول بأنه قادر مختار على ما يقوله الحكماء لا يجتمعان لأنه حينئذ يمتنع الترك فيمتنع ملزوم الترك وهو مشية الترك في تحديد القدرة إن شاء يترك . فلا قدرة أصلاً .

وجوابه : إن الملازمة ثبت بين الممتنعين مع أن الامتناع ليس بالذات بل مشية الترك بالنسبة

للنفس على خطيئتها كما ستعلم هو كالمريض للبدن « إلى قوله : «ولا من وقوع ما يتبعها» وهو ظاهر .

وهذا النوع من العقاب إنما يكون للنفس الإنسانية بسبب ملكاتها الرديئة الراسخة فيها . فكأنها تكون من داخل ذاتها وهو نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة . لكن الآيات الواردة بالوعيد في الكتب الإلهية لو أُجريت على ظواهرها لاقتضت القول بعقاب جسمانيّ وارد على بدن المسمي من خارج على ما توصف في التفاسير والأخبار . فأشار الشيخ إلى ذلك أيضاً بقوله : « وأما العقاب الذي يكون على جهة أخرى من مبدء له من خارج فحديث آخر » أي إثباته على الوجه المشهور لو كان حقاً لكان سمعياً .

ثم أراد أن يذكر أن ذلك أيضاً على تقدير تسليم كونه كما يفهمه أهل الظاهر ليس ممّا لا يجوز وقوعه في الحكمة الإلهية أي ليس بشر . فقال : « ثم إذا سلم معاقب من خارج فإنّ ذلك أيضاً يكون حسناً » و أراد بالحسن ههنا الخير المقابل للشرّ لآما يذهب إليه المتكلمون على ماسيأتي . واستدلّ على ذلك بأنّ وجود التخويف في مبادئ الأفعال الإنسانية حسن لنفعه في أكثر الأشخاص . و الإيفاء بذلك التخويف بتعذيب المجرم تأكيد للتخويف ومقتض لزيادة النفع فهو أيضاً حسن .

إلى العبد ممكنة واستمرار عدم الممكن لاينا في امكانه .

ومحصل تقدير السؤال : أن الأفعال الصادرة من العبد ان واجب أن يكون مطابقة للعالم العقلي . وهذا هو القدر . فلم يماقون على ذلك ؟ .

وفي جوابه طريق : الطريقة الاولى : طريقة الحكماء وهي ان العقاب لازم من لوازم افعالهم ففعلهم هو سببه وهذا كالمريض فان الانسان لما احتاج الى تناول الغذاء ويبقى عند كل هضم لطفة من الفضلات و يجتمع في بدن الانسان من لطخات فضلات الهضوم مادة كثيرة رديئة حتى اذا أنرت الحرارة النورية فيها اشتعلت وحدت الحمى او الضب إلى عضو فتورم إلى غير ذلك فكذلك حال العقاب فان الانسان إذا فعل افعالا رديئة ينتفش في النفس بحسب كل فعل ملكة رديئة ويجتمع على مر الامام ملكات رديئة متعددة لكن ما دامت متعلقة بالبدن كأنها ذاهلة عنها حتى اذا فارقت البدن تأذت بها تأذبا عظيما . فالعقاب إنما هو لازم للافعال الذمومة و ارد على النفس منها لا من خارج وهو نار الله التي تطلع على الافئدة . واما العقاب الوارد من خارج كما أنبأ عنه الكتب الإلهية فان اول وجع الى الاول،

ثم يبين أن هذا التعذيب إنما يكون شرّاً بالقياس إلى الشخص المعذب ، و يكون خيراً بالقياس إلى الأكثرين من نوعه ولا يلتفت لفت الجزئي لأجل الكلّي أي لا ينظر إليه . فهذا أيضاً من جملة الخير الكثير الذي يلزمه شرّ قليل . واستشهد بقطع العضو لصالح البدن فإنّ الحكم بوجود ذلك و إن كان مشتملاً على شرّ ما مقبول عند الجمهور .

وقد تبين من ذلك أن ما ورد به التنزيل إذا حمل على ظاهره لم يكن مخالفاً للأصول الحكمية .

وبعض المتكلمين المنكرين لتلك الأصول كالمعتزلة إنما يقرّون ذلك على وجه آخر وهو قولهم : تكليف العباد واجب على الله تعالى أو حسن منه إذ في ذلك صلاح حالهم العاجلة والآجلة ، والوعد والوعيد على الطاعة والمعصية حسنان إذ فيهما تفريرهم إلى طاعته وتبعيدهم عن معصية ، وتعذيب العاصين عدل منه حسن والإخلال بإثابة المطيعين ظلم فيصح إلى أمثال ذلك مما يبنونه على مقدمات مشهورة مشتملة على تحسين بعض الأحكام وتفتيح بعضها بحسب العقل بعدّونها من البديهيّات .

وان لم يأول توفيق القبول به على اثبات المعاد الجسماني . وحينئذ لو سئل وقيل : لم يعاقب ؛ فإن اريد أن غرض الله تعالى من العقاب أي شيء هو . سقط السؤال لأن أفعاله تعالى منزّهة عن الإغراض وإن كان السؤال عن سبب العقاب فجوابه ظاهر . وهو انه لما ارتكب الأفعال المنهيّة عاقبه الله تعالى على عصيانه .

نعم يرد السؤال على وجه وجيه وهو ان الله تعالى خير محض بالذات والعقوبة شرّ محض فكيف صدرت من الله تعالى .

وجواب الشيخ عن هذا الوجه و تحرير جوابه أن يقال : لما كانت نفس الإنسانية في علم البارئ قابلة للكلمات فكانت الحكمة العالية اقتضت إفاضة تلك الكلمات لكن بحسب استعدادات يحصل لها من أفاعيلها وكان فيها قوى يمنعها من تلك الأفاعيل إلى أفاعيل تضادها قدر تكليفاً وتخويفاً يكون من أسباب إرادته الأفعال الجبيلة ولما كان الوفاء بذلك التخويف أيضاً من أسباب ذلك مؤكداً له . و الوفاء بالتخويف العقوبة . لا جرم صار العقوبة سبباً من أسباب إرادة الأفاعيل الجبيلة . غاية ما في الباب ان العقوبة يكون شرّاً بالقياس إلى الشخص المعذب لكنها لما كانت سبباً لكلمات ساير النفوس لم يلتفت إلى ذلك فان ترك الخير الكثير لأجل الشر اليسير شرّ كثير . ثم لما لم يكن بد من أن يكون لذلك التكليف شارع وحافظ بعث الأنبياء والرسل لذلك . فهذه كلها أسباب لصدور الفعل الخير من النفس

فذكر الشيخ : أن تلك المقدمات ليست من الأوّليات بل أكثرها آراء محمودة
اشتهرت لكونها مشتملة على مصالح الجمهور . و يمكن أن يقع فيها ما يصحّ بالبرهان
بحسب بعض الفاعلين يعني الأشخاص الإنسانية على ما مرّ في المنطق . فإذن بناء بيان
أحكام أفعال الواجب الوجود عليها غير صحيح .

قال الفاضل الشارح : هذا الجواب ضعيف : أمّا أوّلاً : فلاّنه مبنيّ على وجوب
التخويف فكما يقال : إن كان القدر فلم العقاب . يجوز أن يقال : إن كان القدر فلم التخويف .
فيكون حكمهما واحداً فإذن لا يجوز أن يجعل أحدهما مقدّمة في بيان الآخر ، و أمّا
ثانياً : فلاّنه لا يتمشى على قول الملتزمين لأنّهم يحكمون بكون الهالكين ممن يخالف
قواعدهم أكثر من الناجين . وكان غرضه تمشية قولهم ؛ بل الجواب الصحيح أن يقال : لأنّ
العقاب أيضاً من القدر وطلب علّة ما يقتضيه القدر باطل .

و أقول على الأوّل : القول بالقدر على مذهب إليه الحكماء وهو وجوب كون
الجزئيات مستندة إلى أسبابها المتكثّرة يخالف القول بالقدر على ما ذهب إليه الأشاعرة

الإنسانية وهذا كما ان البيهولي لما كانت مستعدة للصور في العلم الأزلي خلق فلك غير منقطع الحركة
يختلف حال البيهولي بحسب اختلاف حركاته وأوضاعه فيفيض من المبداء الفيض صورة صورة . نعال
النفس الإنسانية هكذا .

الطريقة الثانية : طريقة المعتزلة وهي أن الله تعالى كلف العباد لان صلاح حالهم في التكليف ،
ووعدهم على الطاعة وأوعدهم على المعصية لان ذلك الوعد والابعاد لطف من الله يقرّبهم إلى الطاعة
وتجنّبهم عن المعصية ، ثم انه يجب عليه الاتّابة على الطاعات إذا اخلل به قبح وظلم ، واما العقاب
فحسن أيضاً لارتكابهم المعاصي . فاذا قيل لهم لم يعذبون ؛ قالوا لانهم ارتكبوا المعاصي ، و اذا
قيل لهم ارتكبوا المعاصي ؛ قالوا لارادتهم ذلك وانهم معتادون ، و اذا قيل لهم أليس يجب صدور
المعصية عنهم حتى يطابق علم الله تعالى ؛ اجابوا بان الله تعالى كما علم وجود المعصية علم أن المعصية
صدرت عنهم باختيارهم وارادتهم . فعلم الله تعالى لا ينافي اختيارهم .

الطريقة الثالثة : طريقة الأشاعرة فانهم لما ذهبوا الى أن جميع الحوادث بل جميع الموجودات
الممكنة من الله تعالى وهو سبب الكل . فان قيل فلم العقاب ؛ قالوا ان كان المراد الغرض من العقاب
فلا غرض وان كان المراد سببه فهو الله تعالى ولا يسأل عما يفعل . فالتقدير على منذهب خلق الله
جميع الأشياء ، وعلى مذهب الحكماء مطابقة الموجودات فيما يزال للصور الموجودة في العالم
العقلي .

من المتكلمين لأنهم يقولون : لافاعل ولا مؤثر في الوجود إلا الله . والجواب الذي ذكره الشيخ كان موافقاً لأصوله . فإن فعل الإنسان مستند عنده إلى قدرته وإرادته و كلاهما مستندان إلى أسبابهما . ومن أسباب إرادة فعل الخير التخويف . فإذن وقوع التخويف في الأسباب المقتضية للخير واجب مع كونه من القدر ، و التعليل به صحيح على ما ذكره الشيخ . وهو لا ينافي كونه من القدر لأن جميع ما في القدر معلل عنده . وأما على أصول الأشاعرة فلمّا لم يكن للتخويف أثر كان التعليل به باطلاً على ما قاله الفاضل الشارح . و إنّما ينقطع الكلام في القدر عندهم بقطع التعليل على الإطلاق . ولذلك يقولون : لا يستل عمّا يفعل .

وعلى الثاني : أن الشيخ لا يريد تمشية قواعد المتكلمين المليين على ما صرح به ؛ بل يريد تمشية ما نطق به الكتب الإلهية في هذا الباب . وليس فيما ورد من التنزيل حكم بأن الهالكين أكثر من الناجين بل يمكن أن يوجد فيه ما يناقض هذا الحكم .

ولا بد لجميع المسلمين ولسائر الطوائف الإقرار بما ذهبوا إليه من معنى التقدير والقضاء لان الكل اتفقوا على أن الله تعالى عالم بجميع الموجودات من الازل الى الابد وهو القضاء ، و على أن كل ما يوجد في عالم الحدوث هو على وفق علمه والالزم جهله تعالى وهو القدر .

وهذا ما ذكره الشارح في مقدمة الجواب من السؤال الاول من ان القدر على مذهب الحكماء غير القدر على مذهب الاشاعرة ، وانما قدم هذه المقدمة ليظهر أن الاسباب مقدره على مذهب الحكماء كما ان المسببات مقدره تم بعد تمهيدها أشار الى أمرين : أحدهما : الجواب عن السؤال الاول وهو ان فعل الاول صادر عنه وسببه قدرة العبد وإرادته . ومن اسباب إرادته فعل الخير التخويف و العقاب فهما من الاسباب المقدره لنظام العالم كما أن فعل الخير مقدر .

فان قيل : لما كان فعل العبد مقدرًا فلم العقاب ؟ اولم التخويف ؟

قلنا : لانها من اسباب فعل الخير الصادر عن العبد . وقد تبين ان التخويف مقدم في التقدير على العقاب ولا محذور فيه أصلاً .

والاخر : ابطال جواب الامام فان القول يبطلان تعليل القدر انما يصح على مذهب الاشاعرة إذ لا علة عندهم الا الله لا على مذهب الحكماء فان كل موجود في القدر له علة عندهم حتى ينتهي الى ان ينتهي العلة . م

(النهط الثامن في البهجة والسعادة)

البهجة : السرور والنضرة . والسعادة : ما يقابل الشقاوة . والمراد منهما الحالة التي تكون أو تحصل لذوى الخير والكمال من جهة الخير والكمال .

﴿وهم وتنبية﴾

﴿إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية المستعلية (١) هي الحسية وأن ماعداها لذات ضعيفة وكلها خيالات غير حقيقية . وقد يمكن أن ينبه من جهلتهم من له تمييز ما يقال له : أليس ألدما يصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات والمطعومات وأُمور تجرى مجراها وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ماولو في أمر خسيس كالشطرنج والنرد ونحوهما قد يعرض له مطعوم ومنكوح فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية ، وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة مع صحة جسمه في صحبة حشمة فينفض اليد منهما مراعاة للحشمة فتكون مراعاة الحشمة أثر وألد لأحالة هناك من المنكوح والمطعوم . وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاز بأنعام بصيرون موضعه آثروه على الالتذاز بمشتهي حيواني متنافس فيه ، وآثروا فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الأنعام به . وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه ، ويستحقر هول الموت ومفاجاة العطب عند مناخزة الاقران والمبارزين ، وربما اقتحم الواحد على عدددهم ممتطيا ظهر الخطر لما يتوقعه من لذة الحمد ولو بعد الموت كأن ذلك يصل إليه وهوميته . فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية . وليس ذلك في العاقل فقط بل وفي العجم من الحيوانات فإن من كلاب الصيد ما يقتنص على الجوع ثم يمسكه

(١) قوله «النهط الثامن : أن اللذات القوية المستعلية» لما كان اللذة ادراك الملائم والادراك اما حسي أو عقلي كان اللذة على قسمين أيضا : حسية ، وعقلية . واللذة الحسية اما ظاهرة متعلقة بالحواس الظاهرة ، واما باطنة يتعلق بالوهم والخيال : كالرجاء والشوق والتصورات الشهوية والنفسية . فاللذات ثلاث في ثلاث مراتب : فمرتبة اللذة الحسية الباطنة اقوى من الظاهرة لانها آثر عند العقل ، ومرتبة اللذة العقلية الصرفة اقوى منهما جميعا فان اللذة تتفاوت بحسب تفاوت الادراك و تفاوت القوى المدركة فان القوة المدركة ما كانت في نفسها اشرف واقوى يكون لذتها اتم لان لذة العين الصحيحة من جمال الحبيب اقوى من لذة العين المريضة ، وكذلك الادراك ما كان اقوى يكون

على صاحبه ، وربما حمله إليه . والراضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسها ، وربما خاطرت محامية عليه أعظم من مخاطرتها في ذات حمايتها نفسها . فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقلية فمأقولك في العقلية ؟ !

أقول : العطب : الهلاك . واقتحم : أي دخل من غير روية . والدهم : العدد الكثير . وأعلم أن من المشهورات أن السعادة هي اللذة فقط . ثم إن العوام يظنون أن اللذات هي المدركة بالحواس الظاهرة ، وأما المدركة بغيرها فتارة ينكرون تحققها و ينسبونها إلى خيالات لاحقيقة لها ، وتارة يستحقرونها بالقياس إلى الحسية . فنبه الشيخ في هذا الفصل على وجوب لذات باطنة هي أقوى من الحسية الظاهرة لوجوه :

منها : أن لذة الغلبة المتوهمة ولو كانت في أمر خسيس ربما يؤثر على لذات يظن أنها أقوى اللذات الحسية .

ومنها : أن لذة نيل الحشمة والجاه تؤثر أيضاً عليها .

ومنها : أن الكريم يؤثر لذة إثارة الغير على نفسه فيما يحتاج إليه ضرورة على لذة التمتع بها .

ومنها : أن كبير النفس يؤثر لذة الكرامة المتوقعة من محافظة ماء الوجه أو من الإقدام على الأحوال مع عدم العلم بنيلها على اللذات الحسية إلى حد يتحمل آلام الجوع والعطش ويقاسى أهوال الموت والهلاك معها .

وهذه صفريات تنضاف إليها كبرى مشهورة هي : أن كل ما هو آثر عند شخص فهو أذً بالقياس إليه لأن اللذة مؤثرة والمؤثر لذيد . فينتجان أن اللذات الباطنة مستعلية

اللذة أكثر كما ان العاشق إذا رأى معشوقه من مسافة أقرب يكون لذته أكثر ، وكذلك ما كان المدرك اشرف كان اللذة في ميله اعظم فان المعشوق المنظور ما كان احسن يكون لذة رؤيته أكثر . ولما كانت القوة العقلية اشرف من القوة الحسية لانها مجردة وهي منفسة في المادة ، وادراكها اقوى لانها عاقلة بذاتها وادراك القوى الحسية بالالات ، ومدركات العقل اقوى لانها كليات من مدركات القوى وهي الجزئيات لا جرم يكون لذة العقلية اقوى من ساير اللذات .

فان قيل : نحن لانلذد بالمعقولات ولا نتألم بالخيالات . فلو كان اللذة العقلية اقوى وجب أن يكون التذاذنا بالمعقولات اشرف فوق ما نلذد بالحسوسات . وليس كذلك بل قد لانجد لذة .

على الحسيّة . ولما كانت اللذات الباطنة المذكورة حيوانيّة نبّه عليّ أنّ من سائر الحيوانات ما يشارك الإنسان في ذلك فإنّ كلب الصيد تؤثر اللذة الوهميّة التي ينالها من توقع إكرام صاحبه إيّاه على لذة الأكل ، و الراضعة من الحيوانات تؤثر اللذة الوهميّة التي تجدها من تصوّر سلامة ولدها على لذة سلامتها نفسها . ثمّ تدرّج من ذلك إلى المقصود . فذكر أنّ اللذات الباطنة الحيوانيّة لما كانت أعظم من الظاهرة فإنّ تكون العقليّة أعظم منها أولى . وذلك لأنّ قوّة اللذة وضعفها يتبعان قوّة الإدراك وضعفه . فإنّ اللذة إدراك ما على ماسياتي .

﴿تذنيب﴾

﴿ فلا ينبغي لنا أن نستمع إلى قول من يقول : إنّنا لو حصلنا على جملة لأنّا كل فيها ولا نشرب فيها ولا ننكح فأيّة سعادة تكون لنا . والذي يقول هذا فيجب أن يبصر و

فالجواب : أن اللذة ليست نفس ادراك الملايم بل حالة تابعة لادراك الملايم ، فمن البين اننا اذا ادركنا ملايما حصل لانفسنا حالة اخرى بحسبه هي اللذة فادراك الملايم والمنافر وان اقتضى اللذة والالام الا أن هذا الاقتضاء لا يوجب وجود تلك العالات عند الادراك دائما . فربما يتوقف حصولها على وجود شرط أو ارتفاع مانع ولا شك أن للنفس الفا بالمحسوسات والشهوات واتصافا بالاخلاق الذميمة . فلعل ذلك مانع من وجد ان اللذة بالمعقولات كما ان المريض الممرور الذي يغلب عليه مرة الصفراء لا يلتذ بالعلاوى بل يعافها ويكرهها .

لا يقال اثبتوا لله تعالى لذة عقليّة فلو كانت اللذة حالة زائدة على الادراك لزم وجود امر زايد في ذاته تعالى وانه محال .

لانا نقول : اللذة فينا معنى زايد على ادراك الملايم بخلاف اللذة في البارى كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات ، او نقول : اللذة ليست هي ادراك الملايم فقط بل ادراك ونيل للملايم . ونيل المعقولات يشبه حالة العيان بعدحال الغيبة . و لهذا قال من كمل قوته العلمية يجد لذات عقليّة عظيمة . فعمله و اصل الى نيل المعقولات فهو عين اليقين . و مثال ذلك العينين لو فرضناه يتصور الجماع بانه ادخال في فرج لا يلتذ به كما يلتذ من ناله . فاللذة ليست من الادراك بل من النيل ، وكذلك من تصور الحسن لا يلتذ به بل من نيله فالتنفس مادامت الفت بالمحسوسات مشوبة بشوائبها وكان المعقولات لا تشيل فيها تمثلا تماما بحيث يلاحظها حق الملاحظة إما اذا تخلص من هذه الشوائب فربما تتورها حال كالمشاهدة بالنسبة اليها وهو نيلها .

واعلم ان المطلوب من هذه الفصل ليس الانفى حصر اللذات في الحسية الظاهرة واستحراق غيرها . وانما ذكرنا ما ذكرنا تنبيها على المطلوب بالذات من النمط كما سيأتي تفصيلها . م

يقال : له : يا مسكين لعلّ الحال التي للملائكة وما فوقها الذّو أبهج و أنعم من حال الأنعام ؛ بل كيف يمكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتدّ بها ؟
 القائلون بأنّ السعادة هي اللذّة الحسيّة ينكرون السعادة التي يشبّتها الحكماء للنفس الإنسانيّة الكاملة بعد الموت . ويلزمهم على رأيهم ذلك أن لا يكون غير الحيوان الآكل الشارب الناكح سعيداً أصلاً . ولما كان غرض الشيخ من الردّ عليهم إثبات تلك السعادة ، وكان ما ذكره في الفصل السابق مقتضياً لفساد مذهبهم صرّح في هذا الفصل بالردّ عليهم بإثبات تلك السعادة . و لذلك وسمه بالتذنيب . ثمّ نبّه على مقصوده بالمقايسة بين حال الملائكة وما فوقها وبين حال الأنعام وما يجري مجراها بحسب الكمال والخير الموجود فيهما فإنّ النسبة بينهما بعيدة جدّاً بل لانسبة لأحدهما إلى الآخر لعدم الاشتراك بين كماليهما في الماهيّة .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ إن اللذّة هي إدراك ونيل لوصل ما هو عند المدرك كمال و خير من حيث هو كذلك ، والألم هو إدراك ونيل لوصل ما هو عند المدرك آفة و شر ﴾
 يريد التنبيه على ماهيّة اللذّة والألم ليبيّن بالنظر الحكمي أنّ السعادة بالمعنى الذي يفهمه الجمهور للذوات العاقلة أتمّ منها للنفس الحيوانيّة ، وكذلك الشقاوة لأهلها . فذكر أنّ اللذّة هي إدراك و نيل . أمّا الإدراك فقد مرّ شرح اسمه ، و أمّا النيل فهو الإصابة و الوجدان . و إنّما لم يقتصر على الإدراك لأنّ ذلك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه ^(١) ونيله لا يكون إلا بحصول ذاته . واللذّة لا تتمّ بحصول ما يساوي اللذيذ بل

(١) قوله « لان ادراك الشئ قد يكون بحصول صورة تساويه » يمكن أن يدرك الشئ اولاً و لا يلتذبه فلا يكفي في اللذة مجرد الادراك بل لابد مع ذلك من نيل ذاته مثلاً يتصور ذات جمال و لا يلتذبها الا بنيلها .

وكان سائلاً يقول : ان نيل الشئ لا يكون الا بادراكه فحينئذ كفى ذكر النيل .

اجاب بان مفهوم النيل ليس الاحضور الشئ . ووجدانه وهو لا يدل على ادراكه الا بالجاز .

ودلالة الالتزام مهجورة في الحدود .

إنما تتم بحصول ذاته . وإنما لم يقتصر على النيل لأنه لا يدل على الإدراك إلا بالمجاز .
وإنما أوردهما معا لفقدان لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة . وقدم الأعم الدال
بالحقيقة وأردفه بالمخصص الدال بالمجاز . وإنما قال : « لوصل ما هو عند المدرك » و
لم يقل : ما هو عند المدرك . لأن اللذة ليست هي إدراك اللذبة فقط ؛ بل هي إدراك حصول
اللذبة للمتذذ ووصوله إليه ، وإنما قال : « ما هو عند المدرك كمال وخير » لأن الشيء
قد يكون كما لا وخيراً بالقياس إلى شيء وهو لا يعتقد كماليته وخيريته فلا يلتذ به ، و
قد لا يكون كذلك وهو يعتقد فيلذ به . فالمعتبر كماليته وخيريته عند المدرك لافي نفس
الأمر . والكمال والخير ههنا أعنى المقيسين إلى الغير هما حصول شيء لما من شأنه أن
يكون ذلك الشيء له أي حصول شيء يناسب شيئاً ويصلح له ، أو أمر يليق به بالقياس إلى
ذلك الشيء . والفرق بينهما أن ذلك الحصول يقتضي لا محالة براءة ما من القوة لذلك
الشيء فهو بذلك الاعتبار فقط كمال و باعتبار كونه مؤثراً خير . والشيخ إنما ذكرهما
لتعلق معنى اللذة بهما ، وأخبر ذكر الخير لأنه يفيد تخصيصاً ما لذلك المعنى ، وإنما

فان قيل : لا شك إننا نلتذ بتخييل امرأة حسنة ، وتخييل جماع وشرب مشروب . فههنا التذاذ حاصل
دون نيل اللذات
فتقول : نحن لا نلتذ بل نتخييل الالتذاذ بتخييلنا النيل . وقدم الإدراك على النيل لأنه أعم منه و
تقدم الأعم في التعريفات واجب
لا يقال : قد يتحقق النيل بدون الإدراك كما إذا كان مشغولاً بأشغال ومر عليه حبيب ولم يره
ولا يكون الإدراك أعم من النيل .
لأننا نقول : ما نال حبيب بل الحبيب ناله . ولم يقل لما هو عند المدرك لأن اللذة ليست هي إدراك مهبة
اللذبة بل إدراك حصوله له ووصوله إليه .
فالحاصل أن اللذة لا تحصل بإدراك اللذبة فقط بل بإدراك حصوله وهو النيل . واللذبة ما هو عند
المدرك كمال وخير فالمعتبر كمالته وخيريته عنده لافي نفس الأمر .
فان قلت : فالجاهل بالجهل المركب يجب أن يكون ملتذاً به و حينئذ إن بقي الجهل بعد موته فهو
يلتذ به كما في الحيوة ، وإن لم يبق لم يتألم لأن سبب تألمه هو الجهل و قد زال . فاحد الأمرين
لازم أما اثبات لذته بالجهل المركب بعد الموت ، أو عدم بقاء عذابه وهو خلاف ما مر جوابه .
فتقول : لا نسلم الالتذاد بالجهل المركب فانما يلتذ به لو نال مدركه . لكن النيل وهو وجدانه يتوقف
على وجوده وليس بوجوده . وسيبينه الشارح زيادة بيان .

قال : « من حيث هو كذلك » لأن الشيء قد يكون كمالاتاً وخيراً من جهة دون جهة والالتذاذ به يختص بالجهة التي هو معها كمال وخير . فهذه ماهية اللذة ، ويقابلها ماهية الألم كما ذكره . وهما أقرب إلى التحصيل من قولهم : اللذة إدراك الملائم ، و الألم إدراك المنافي . ولذلك عدل الشيخ منه إلى ما ذكره في هذا الموضوع .

قال الفاضل الشارح : تعريف اللذة بالخير الذي هو عند الشيخ أمر وجودي يرجع إلى قولنا : اللذة إدراك الموجود ، وكذلك الألم إدراك المعدم . وذلك باطل : أمّا في اللذة فلأن إدراك احتراق الأعضاء والأصوات المنكرة وما يشبهها ليست بلذات مع أنها موجودات ، وأمّا في الألم فلأن العدم لا يحس به . فإن فسروا الخير باللذة أو ما يكون وسيلة إليها على ما هو المشهور رجع التعريف إلى قولنا : اللذة هي إدراك اللذة أو ما يكون وسيلة إليها . والكمال أيضاً إن فسروه بحصول شيء لشيء من شأنه أن يكون له إمكان اتصافه به لزم أن يكون الجهل وسائر الرذائل كمالات .

قال : والتحقيق أن تصور ماهية اللذة والألم بديهي غني عن التعريف . وأقول : ما ذكرناه في تفسير قول الشيخ يغني عن إيراد أجوبة هذه الشكوك . و

و المشهور أن اللذة إدراك الملائم ، و الألم إدراك المنافر . ثم يفسرون الملائم بما يكون كمالاتاً وخيراً للمدرك من حيث هو كذلك و المنافر بما يكون آفة شراً للمدرك من حيث هو كذلك فما ذكره الشيخ أقرب إلى التحصيل من المشهور لانه لما احتج إلى تفسير الملائم و المنافر بهذين التفسيرين فأبراهما أولى تصراً للمسافة و تفصيلاً للجمل فانه ترك ذكر النبل و قيد الوصول و قد بان ان لا بد منهما .

قال الامام : فسر الشيخ اللذة و الألم بالكمال و الخير و الافة و الشر . فلا بد من العلم بهذه الاشياء .

و اما الخير و الشر فان اذاد بهما ما ذهب اليه من ان الخير هو الموجود و الشر هو المعدم رجع التفسير الى ان اللذة إدراك الموجود و الألم إدراك المعدم و ذلك باطل . اما تفسير اللذة فلانه يلزم منه ان يكون ادراك الاحوال الحاصلة عند احتراق الاعضاء أو تبردها بالتلج أو عند سماع الاصوات المنكرة و شم الرياح المؤذية و رؤية الاشياء المؤذبة لذات لانها ادراكات موجودات ، و اما الألم فلان العدم لا يحس به .

وان اذاد بهما التفسير المشهور و هو أن الخير هو اللذة و ما يكون وسيلة إليها ، و الشر هو الألم و ما يكون وسيلة اليه كان معنى التفسيرين أن اللذة أدراك اللذة و ما يكون وسيلة إليها ، و

الوجه في ذكر ماهية اللذة و الألم مع كونها غنيين عن التعريف ما ذكرناه في باب الإدراك بعينه .

قوله :

« وقد يختلف الخير والشر بحسب القياس . فالشيء الذي هو عند الشهوة خير هو مثل المعطم الملائم والملبس الملائم ، والذي هو عند الغضب خير فهو الغلبة ، والذي هو عند العقل خير فتارة وباعتبار فالحق ، وتارة وباعتبار فالجميل . ومن العقليات نيل الشكر ووفور المدح والحمد والكرامة . وبالجملة فإن هم ذوى العقول في ذلك مختلفة »

مراده بيان أن الخير الواقع في ذكر ماهية اللذة هو الخير الإضافي الذي لا يعقل إلا بالقياس إلى الغير ، وذكر الخيرات المقيسة إلى القوى الثلاثة التي تتعلق الأفعال الإرادية بها أعنى الشهوة والغضب والعقل ، ومعنى قوله في الخير العقلي « فتارة وباعتبار فالحق وتارة وباعتبار فالجميل » أن الحق خير عند كون العاقل قابلاً عما فوقه بالقياس إلى قوته النظرية ، والجميل خير عند كونه متصرفاً فيما دونه بالقياس إلى قوته العملية وأراد بقوله « ومن العقليات نيل الشكر ووفور المدح والحمد » الخيرات التي تكون للعقل بمشاركة سائر القوى وهي التي تختلف الهمم فيها لاختلاف أحوال تلك القوى . وأما

الألم ادراك الألم وما يكون وسيلة إليه . وفساده ظاهر .

و ان فرهما بشيء ثالث فلا بد من ذكره لينظر فيه .

و اما الكمال فالأكثر من فسوره بانه حصول شيء لشيء من شأنه ان يكون له . فيقال لهم : ان كان المراد من قولكم : من شأنه أن يكون له . امكان اتصافه به لزم أن يكون الجهل والاخلاق الرديئة والتركيبات الفاسدة كلها كمالات لا يمكن اتصاف النفس والاجسام بهذه الصفات ، و ان كان المراد شيئاً آخر فاذكروه لتتكلم عليه .

قال الشارح : ما ذكرنا في بيان التعريفين يعني عن جواب هذه الاسئلة لانه بين ان المراد بالكمال والغير هيهنا الإضافيتان المنتسبتان الى الغير ، و قولهم في تعريف الكمال ما من شأنه أن يكون له ان يناسب الشيء و يليق به ولا شك ان الاخلاق الرديئة والتركيبات الفاسدة لا يليق بالنفوس و الاجسام و بالخير الموجود لا مطلقاً بل من حيث هو مؤثر فلا يرد النقوض لانها ليست مما يؤثر و بالشر بالعرض و هو الموجود الذي يكون سبباً لعدم شيء آخر . فجاز ان يحس به . م

العقليّ الصّرف فلا يختلف البتّة .

قوله :

﴿ وكلّ خير بالقياس إلى شيء ما فهو الكمال الذي يختصّ به وينحوه باستعداد الأوّل وكلّ لذّة فإنّها تتعلّق بأمرين بكمال خيريّ وبإدراك له من حيث هو كذلك ﴾^(١) أراد الفرق بين الخير والكمال^(١) . فذكر أنّ الخير المضاف إلى شيء هو الكمال الخاصّ الذي يقصده ذلك الشيء باستعداده الأوّل . والشيء لا يقصد شيئاً ولا يميل إليه إلا إذا كان ذلك الشيء مؤثراً بالقياس إليه . وذلك يدلّ عليه احتمال معنى الخير على اعتبار كونه مؤثراً كما مرّ وأما قوله « باستعداده الأوّل » فقائده أن الشيء قد يكون له استعدادان أحدهما بطرء على الآخر ولا يكون الشيء الذي ينحوه ذلك الشيء باستعداده الثاني خيراً بالقياس إلى ذاته بل يكون خيراً بالقياس إلى ذلك الاستعداد الطارئ، كالأول إنسان فإنه مستعدّ في فطرته لاقتناء الفضائل ثمّ إذا طرء عليه ما أعدّه لاقتناء الرذائل قصدتها بحسب الاستعداد الثاني ولا تكون هي خيراً بالقياس إلى ذاته مع الاستعداد الأوّل .

والعجب أنّ الفاضل الشارح ذهب في هذا الموضع بعد أن صرّح الشيخ بأنّ الخير هو كمال مقيّد بقيد ما إلى أنّ كلام الشيخ مشعر بأنّ الخير والكمال واحد وحينئذ يكون ذكر أحدهما مغنياً عن الآخر . قوله « وكلّ لذّة » إلى آخره . لما فرغ عن تلخيص معنى اللذّة ذكر حاصل هذا البحث وهو أنّ اللذّة متعلّقة بشيئين أحدهما : وجود كمال خيريّ ، والثاني : إدراك له من حيث هو كذلك . فإنّ المطلوب في هذا النمط مبنيّ عليه .

﴿ وهمّ وتنبية ﴾

﴿ ولعلّ ظانّاً ﴾^(٢) يظنّ أنّ من الكمالات والخيرات ما لا يلتذّ به اللذّة التي

(١) قوله « أراد الفرق بين الغير الكمال » لا يستراب في انهما يتساويان صدقاً . والكلام في تباينهما مفهوماً . والامام اعترض بانّ كلام الشيخ يشعر هيئتنا بانّ الكمال والخير شيء واحد . فذكر أحدهما من عن الآخر . فذكر الشارح انه خير باعتبار انه مؤثر وكمال بحسب البراعة من القوة في تباينهما مفهوماً .

(٢) قوله « و لعلّ ظانّاً » نقض على الحد المذكور وتقريره : انه لو كان اللذّة إدراك الملايم و

تناسب مبلغه مثل الصحة والسلامة فلا يلتذّ بهما ما يلتذّ بالحلو وغيره . فجوابه بعد المسامحة والتسليم : أن الشرط كان حصولاً وشعوراً جميعاً . ولعلّ المحسوسات إذا استقرت لم يشعر بها . على أن المريض والوصب يجد عند الثؤوب إلى الحالة الطبيعية مغافصة غير خفيّ التدرّج لذّة عظيمة)

الوصب : المرض الطويل . يقال : وصب الشيء أى دام ، قوله تعالى : وله الدين واصباً . و الثؤوب : الرجوع إلى الشيء بعد الذهاب عنه . و المغافصة : الأخذ على غرّة . و الغرض من الفصل : إيراد شكّ على شرح اللذة المذكورة . وهو أن الصحة والسلامة كمال وخير معاً أننا لا نلتذّ بهما .

وإيراد الجواب عنه بعد التسليم على سبيل المسامحة وهو أن الإدراك الذي هو شرط في اللذة ليس هناك بحاصل . فإن استمرار المحسوسات تذهل النفس عن إحساسها والتنبيه على أنّهما مع التجدد المقتضى للإدراك لذيدان جداً .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ واللذيد قد يصل فيكره كراهية بعض المرضى للحلو فضلاً عن لا يشتهي اشتهاً شايقاً . وليس ذلك طاعناً فيما سلف لأنه ليس خيراً في تلك الحال إذ ليس يشعر بالحسن ﴾

الغير فكلما كان الملايم أكثر ملايمة و خيرية يجب ان يكون الالتذاز به أكثر وليس كذلك لان الصحة أقوى ملايمة للنفس من الاشياء الحلوة مع ان الالتذاز بها أكثر .
و الجواب : اننا نسلم ان الالتذاز بالصحة ليس فوق الالتذاز بالحلو فان من لاحظ صحته و جد لذة عظيمة . و بعد التسليم و المسامحة فالشرط في اللذة حصول اللذيد و الشعور به و معها ضعف الشعور تضعف اللذة . فعدم كمال الالتذاز بالصحة لضعف الشعور بها اذا المحسوسات اذا استمرت لم يشعر بها كمال الشعور : فلماذا لا يلتذ كمال الالتذاز . هذا هو المطابق لمن الكتاب .
و اما الشارحان فقد وجها النقض بعدم التذاز النفس بالصحة .
و جوابه بنفى ادراك الصحة بسبب استمرارها ولا يكاد ينطبق على المتن .
و تقرير سؤال الثاني : أن بعض المرضى قد يكره الحلومع ان الحلو كمال وخير . فهيهنا ادراك الكمال و الغير يتحقق ولالذّة .

و الجواب : اننا نسلم ان الحلو في هذه الحال كمال وخير له . م

من حيث هو خير) ❖

أقول : كما أن الفصل الأول كان مشتملاً على الجواب عن النقض الوارد على شرح اللذة بسبب إغفال أحد الأمرين اللذين يتعلّق بهما اللذة وهو الإدراك . فهذا الفصل يشتمل على الجواب عن النقض الوارد عليه بسبب إغفال الأمر الآخر وهو حصول الكمال و الخير بالقياس إلى الملتذ . ولما لم يكن هذا النقض مذهباً إليه بوجه فإن الجمهور لا ينكرون لذّة الحلو بسبب كراهية بعض المرضى له لم يجعل الفصل مشتملاً على وهم وتنبيه بخلاف الأول .

❖ (تنبيه) ❖

❖ (إذا أردنا أن نستظهر في البيان مع غناء ما سلف عنه إذا لطّف لفهمه زدنا فقلنا : إن اللذة هي إدراك كذا من حيث هو كذا ولا شاغل ولا مضادّ للمدرك . فإتته إذا لم يكن سالماً فارغاً أمكن أن لا يشعر بالشرطاً غير السالم فمثل عليل المعدة إذا عاف الحلو ، وأما غير الفارغ فمثل الممتلي . جدّ يعاف الطعام اللذيذ . و كل واحد منهما إذا زال مانعه عادت لذته وشهوته وتأذى بتأخر ما هو الآن يكرهه) ❖

عاف الطعام أى كرهه . والغرض من هذا الفصل أن الشرح المذكور للذّة يمكن أن يزداد فيه قيد فلا ترد النقوض المذكورة عليه معه و هو أن يقال : ولا شاغل ولا مضادّ للمدرك أى يكون المدرك فارغاً عن الشاغل سالماً عن المضادّ . والشاغل كالامتلاء المانع عن الالتذاز بالطعام ، والمضادّ كالكيفية المانعة لذوق المريض عن الالتذاز بالحلاوة . والباقي ظاهر .

❖ (تنبيه) ❖

❖ (و كذلك قد يحضر السبب المؤلم وتكون القوّة المدركة ساقطة كما في قرب الموت من المرضى ، أو معوقة كما في الخدر فلا يتألم به . فإذا انتعشت القوّة أوزال العائق عظم الألم) ❖

يريد أن ينبّه على حال الألم أيضاً . فذكر أن اللذة كما لا تحصل مع وجود

الملذذ عند عدم الإدراك به . فالألم أيضاً لا يحصل مع وجود المؤلم عند عدم الإدراك به .
وهو ظاهر .

*(تنبيه) *

*(إنه قد يصح إثبات لذّة ما يقيناً ^(١) ولكن إذا لم يقع المعنى الذي يسمّى ذوقاً
جاز أن لا نجد إليها شوقاً ، وكذلك قد يصحّ ثبوت أذى ما يقيناً ولكن إذ لم يقع المعنى
الذي يسمّى بالمقاساة كان في الجواز أن لا يقع عنها بالغ الاحتراز . مثال الأوّل :
حال العنّين خلقة عند لذّة الجماع ، ومثال الثاني : حال من لم يقاس وصب الأقسام عند
الحمية) *

يريد بيان أن العلم بوجود اللذة وإن كان يقينياً فهو لا يوجب الشوق إليها إيجاب
الإحساس بها ، والعلم بوجود الألم وإن كان يقينياً فهو أيضاً لا يوجب الاحتراز عنه
إيجاب الإحساس به ، وذلك لأن معرفة المحسوسات بحدودها العقلية لا يقتضى إدراكها
اقتضاء الإحساس بها . والعلم بما من شأنه أن يشاهد لا يبلغ درجة المشاهدة . ولذلك
قيل : ليس الخبر كالمعاينة . وجعل مرتبة علم اليقين دون مرتبة عين اليقين . ولذلك
لم يقتصر الشيخ في ذكر ماهية اللذة والألم على ذكر الإدراك دون النيل على ما مرّ .
وأهل المشاهدة يسمّون نيل اللذة العقلية ذوقاً ، وتقابله المقاساة . والشيخ استعمل لفظه
الذوق ههنا في جميع اللذات ولم يعبر عنه بنيل اللذة والإحساس باللذة لأنّ ذلك
يقتضى تكراراً في المعنى . فإن معنى الإدراك والنيل وما يجري مجراهما داخل في مفهوم
اللذة كما مرّ .

(١) قوله > انه قد يصح اثبات لذّة ما يقيناً اعلم ان المطلوب بالذات من هذا النمط اثبات اللذة
العقلية وكأنه عنها بالبهجة والسعادة التي عنون النمط بهما ، ففى اولا قول من حصر اللذات
بالعسية الظاهرية ، ثم عرف مهية اللذة والالم . ومن البين أن حسن الترتيب يستدعى تقديم التعريف
على البعث الاول ، و ثانيا اراد ان يشرع فى المقصود بالذات وهو اثبات اللذة العقلية .
ولما كان بعض الاوهام ربما سبق اليه ان لذة عقلية لو وجدت ووجب أن يكون شوق لنا الى تحصيلها
أولاً عقلياً لو كان وقع منا احتراز بالغ عنه وليس كذلك نه اولا فى هذا الفصل على اماطة هذا الوهم
فانه ربما يجزم بوجود لذة او ألم ولا يحصل رغبة او رهبة لعدم الذوق والوجدان كالعين قد يعلم من

﴿ تنبيه ﴾

﴿ كل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك وهو بالقياس إليه خير . ثم لا شك في أن الكمالات وإدراكاتها متفاوتة فكمال الشهوة مثلا أن يتكيف العضو الذائق بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادتها ولو وقع مثل ذلك لا عن سبب خارج كانت اللذة قائمة ، وكذلك الملموس والمشموم ونحوهما . وكمال القوة الغضبية أن تتكيف النفس بكيفية غلبة أو بكيفية شعور بأذى يحصل في المغضوب عليه . وكمال الوهم التكيف بهيئة ما يرجوه أو ما يذكره . وعلى هذا حال سائر القوى ، وكمال الجوهر العاقل أن يتمثل فيه جليلة الحق الأول قدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصه ، ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه مجرداً عن الشوب مبتدئاً فيه بعد الحق الأول بالجواهر العقلية العالية ، ثم الروحانية السماوية و الأجرام السماوية ، ثم ما بعد ذلك تمثلاً لا يمايز الذات . فهذا هو الكمال الذي يصير به الجوهر العقلي بالفعل . وما سلف فهو الكمال الحيواني والإدراك العقلي خالص إلى الكنه عن الشوب ، والحسي شوب كله . وعدد تفاصيل العقلي لا يكاد يتناهى ، والحسية محصورة في قلة . وإن كثرت فبالأشد والأضعف . ومعلوم أن نسبة اللذة إلى المدرك إلى المدرك والإدراك إلى الإدراك . فنسبة اللذة العقلية إلى الشهوانية نسبة جليلة الحق الأول وما يتلوه إلى نيل كيفية الحلاوة وكذا نسبة الإدراكين ﴾

يريد إثبات اللذة العقلية وبيان أنها أكمل من الحسية . وهذان البحثان هما عمدة مطالب هذا النمط . وتقريرهما أن يقال: لما كانت اللذة إدراك كمال خيري يحصل للمدرك ما كان كل مستلذ به أى كل ما يعد لذيقاً فهو سبب كمال يحصل للمدرك ما .

طريق السماع ان فى الجماع لذة ولا يعيل اليه و صاحب الحبة اذا لم يعرضه آفات الاسقام فربما لم يتحرز عن المتناولات الرديئة فكذلك هيينا لم يلزم من هدم النيل حصول اللذات العقلية ، او عن الالام العقلية القدح فى وجودها .

ثم نيه فى الفصل الاخر على المطلوب وحاصله ان يقال : كما ان لكل قوة من القوى الحيوانية كمالا اذا حصل صارت ملتنة به لما تقرر ان اللذة هي ادراك الكمال وحصوله فكذلك الجوهر العاقل كمال

وذلك الكمال يكون خيراً بالقياس إلى ذلك المدرك . ثم إن الكمالات وإدراكاتها اللتين تتعلق بهما اللذة متفاوتة على ما يقتضيه الاستقراء .

فمنها : ما يتعلق بالقوة الشهوية وهو كتكيف العضو الذائق بكيفية الحلاوة سواء كانت مأخوذة عن مادة خارجية هي شيء حلوا أو كانت حادثة في العضو لآعن سبب خارج فإن كليهما في إفادة اللذة متساويان . ولذلك يلتذ النائم حالة الاحتلام التذاه بالوقاع حالة اليقظة . وكذلك في سائر الحواس الظاهرة .

ومنها : ما يتعلق بالقوة الغضبية وهو كتكيف النفس الحيوانية بكيفية هي تصور أذى حل بمغضوب عليه .

ومنها : ما يتعلق بالقوى الباطنية كتكيف الوهم بصورة شيء يرجوه أو بصورة شيء يتذكره فيذكركه . وكذلك في سائرهما . وهذه كلها كمالات حيوانية مختلفة ، وإدراكات

وهو أن يكون عالماً بالاشياء فإذا حصلت حصلت اللذة لامعالة .

و اما قوله : ولو وقع مثل ذلك لآعن سبب خارج فهو كما في النوم فانه ربما يتكيف الذائقة بكيفية الحلاوة مأخوذة من الصور المخزونة في الخيال فلأامادة هناك فلذا قد يجنب في المنام من رأى امرأة باشرها ، ثم بين أن اللذة العقلية أشرف و اكمل من الحيوانية فان مدركات العقل اشرف من مدركات الحس و الادراكات العقلية أقوى من الادراكات الحسية .

أما الاول فلانه ليس مدركات الحس الاكيفية مخصوصة كالألوان والطعوم والروايح والحرارة والبرودة و امثالها ؛ ومدركات العقل هو ذات البارى تعالى وصفاته والجواهر العقلية والاجرام الساوية وغيرها . و من البين ان لآنسبة لآحدهما من الشرف الى الآخر .

و اما الثاني فلوجبهين : اءحدهما : ان الادراك العقلى و اصل الى كنه الشيء حتى تميز بين المهية و اجزائها و اعراضها ، ثم تميز بين الجنس و الفصل و جنس الجنس و جنس الفصل و فصل الفصل و فصل الجنس بالغة ما بلغت ، و تميز بين الخارجى اللآزم و المفارق ، و بين اللآزم بوسط و بغير وسط . و اما الادراك الحسى فلا يصل الى الظاهر المحسوس . فيكون الادراك العقلى أقوى من الادراك الحسى .

وثانيهما : ان الادراكات العقلية غير متناهية بخلاف الادراكات الحسية . و اذا ثبت ان الادراكات العقلية أقوى من الحسية ، وان مدركات العقل اشرف من مدركات الحس ثبت ان اللذة العقلية اكمل من اللذة الحسية . م

حيوانية لها متفاوتة تتبعها لذات بحسبهما .

وللجوهر العاقل أيضاً كمال وهو أن يتمثل فيه ما يتعلّقه من الحقّ الأول بقدر ما يستطيعه . فإنّ تعقل الحقّ الأول على ما هو عليه غير ممكن لغيره ، ثمّ ما يتعلّقه من صور معلولاته المرتبة أعنى الوجود كلّه تمثلاً يقينياً خالياً عن شوائب الظنون والأوهام على وجه لا يكون بين ذات العقل وبين ما تمثّل فيه تمايز بل يصير عقلاً مستفاداً على الإطلاق . ولا شكّ في أنّ هذا الكمال خير بالقياس إليه وأنّه مدرك لهذا الكمال و لحصول هذا الكمال له . فإنّ هو ملتنّ بذلك . وهذه هي اللذة العقلية .

ثمّ إذا قايستنا بين اللذتين أعني العقلية والحيوانية من حيث الكمية ومن حيث الكيفية وجدنا العقلية أقوى كيفية وأكثر كمية .

أما الأوّل فلأنّ العقل يصل إلى كنه المعقول فيعقل حقيقته المكتنفة بعوارضها كما هي . والحسّ لا يدرك إلاّ كميّات تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره . فإنّ ذن الإدراك العقليّ خالص إلى الكنه عن الشوب ، والحسّيّ شوب كلّه .

و أمّا الثّاني فلأنّ عدد تفاصيل المعقولات لا يكاد يتناهى . وذلك لأنّ أجناس الموجودات وأنواعها غير متناهية وكذلك المناسبات الواقعة بينها ، والمدركات بالحواسّ محصورة في أجناس قليلة . وإنّ تكثرت فإنّما تكثرت بالأشدّ والأضعف كالحالاتين المختلفتين . فإنّما كانت الكمالات العقلية أكثر وإدراكاتها أتمّ كانت اللذة التابعة لهما أشدّ لأنّ نسبة اللذة إلى اللذة كنسبة الكمال إلى الكمال والإدراك إلى الإدراك . فإنّ ذن اللذة العقلية أشدّ وأتمّ من الحسية بل لا نسبة إلى هذه .

و الفاضل الشارح أسند قوله « نسبة اللذة إلى اللذة نسبة المدرك إلى المدرك والإدراك إلى الإدراك » إلى الخطابة . وليس كما قال . فإنّ المحدود والحدّ يجب أن يكونا متطابقين في قبول الشدّة والضعف كالسواد الذي يحدّ بآتته لون قابض للبصر ثمّ كان بعض الألوان أقبض للبصر من بعض فوجب أن يكون بعض ما هو سواد أشدّ من بعض . وهذا موضع مذكور في المواضع المتعلّقة بالحدود من كتاب طونيكا من المنطق . وقد ذكر هناك أنّه موضع علميّ .

وقال أيضاً: إننا نجد عند الأكل^(١) والشرب والوقاع حالة مخصوصة تعرف باللذة ولا ندري أهى إدراك ملائم أم ليس؟ وأنتم ما أقمتم عليه برهاناً بل ذكرتم أننا نعني باللذة إدراك الملائم.

ثم ذكرتم: أن العاقل يدرك الملائم فهو ملتذ به. وهذا البحث لا يستقيم بالعناية والتفسير لأنه ليس بلغوي. فعليكم أن تقيموا البرهان على أن حالة العاقل هي تلك الحالة بعينها حتى يصح لكم الحكم بوجود لذة عقلية.

ثم قال: ومما يبطل قولكم: إن النفس قبل الموت عالمة بهذه المعلومات مع أنها لا تجد اللذة العظيمة التي تصفونها فلو كانت الإدراكات نفس اللذات لكانت ملتذة كما

(١) قوله «انا نجد عند الأكل» تقريره: اننا نسلم أن الجواهر العاقل لو ادرك الاشياء على ما هي عليه كان تلتذبه.

قولهم: لان ادراك الاشياء على ما هي عليه ملائم له وكمال واللذة هي ادراك الكمال. قلنا: امثال هذه المباحث لا يستقيم بالعناية والتفسير فاننا نجد عند الأكل والشرب والوقاع حالة مخصوصة هي اللذة وتميزاً بينها وبين سائر الاحوال النفسانية من الغضب والخوف، و نعلم أيضاً أن القوة الدايقة واللامسة قد ادركت من المعلوم والمشروب والمنكوح كيفية ملائمة لكن لا ندري أن تلك الحالة المخصوصة هي نفس هذا الادراك او غيره. ولا يظهر ذلك الا برهان ثم ان هيهنا ما يدل على أن اللذة لا يجوز أن يكون نفس الادراك فان النفس قد يكون عالمة قبل الموت بهذه المعلومات ولا تلتذ بها.

فان قلت: ربما يمنع استغراق النفس في تأثير البدن عن حصول اللذة فنقول: لما كان الادراك نفس اللذة فلو حصل الادراك وكان هناك شيء مانع عن حصول اللذة لوم ان يكون مانعاً عن حصول الشيء بعد حصوله وان عينتم ان اللذة متايرة للادراك فلا يلزم من حصول الادراك للنفس اللذة لجواز ألا تكون النفس مستعدة للذة وان كانت قابلة للادراك.

و الجواب عن الاول: انالما استقرينا احوالنا وجدنا عند ادراك كل ملائم ونيله حالة مخصوصة يعبر عنها باللذة. فنحن نعلم بالضرورة ان كل ما حصل لنا ادراك الملائم ونيله يحصل لنا اللذة سواء كانت نفس ذلك الادراك ونيله، او حالة اخرى لازمة لها وهذا كاف في اثبات الحالة المخصوصة للعقل ولا يضر المناقشة في العبارة.

و عن الثاني: ان النفس اذا ادركت المعقولات و نالتها من حيث هي كمال ووجب التنازها بها و انتفاء التناز بسبب فقدان قيد من هذه القيود. م

كانت مدرّكة . والقول بأن الاشتغال بتدبير البدن مانع عن حصول اللذة قول بكون الشيء مانعاً عن حصول شيء عند حصوله .

والجواب : أنهم لم يقولوا : إننا نعني باللذة كذا وكذا ، بل لما وجدوا الحالة المدركة عند الأكل غير التي عند الشرب أو الوقاع مع وقوع اسم اللذة على جميعها حصلوا الأمر المشترك بينها وبين غيرها مما يناسبها ، ونفضوا عنه ما يختص بكل واحدة منها . فوجدوه حاصلًا في كل صورة توصف باللذة ، وغير حاصل في كل صورة لا توصف بها . فعلموا أنه المراد من مفهوم اسم اللذة . ثم لما وجدوا ذلك الأمر حاصلًا للعقل حكموا بوجوده للعقل .

فإن ناقش مناقش في إطلاق الاسم فلا مضايقة معه بعد ظهور المعنى .

و عن الثاني : أنهم لم يقولوا : إن اللذة إدراك فقط ؛ بل قالوا : إنها إدراك مشروط بشرائط . ولعل العالم بالمعلومات العادم للذة لا يكون مستجمعاً لتلك الشرائط . مثلاً لا يكون عالمًا بأن حصول هذه العلوم خير له ، أو لا يكون عالمًا بها من جهة ما هي خير له . ثم إنه إن استجمع الشرائط فلا نسلم أنه يكون عادم للذة فإننا نرى كثيراً من المتعلمين الذين لم يتعلموا إلا مسائل معدودة يبتهجون بها أشدّ ابتهاج . ويؤثرون الاشتغال بمذاكرتها على ملك الدنيا وما فيها فضلاً عن لذة مطعم ما أو منكر ما .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ الآن إذا كنت في البدن وفي شواغله وعلائقه ولم تشتق إلى كمالك المناسب أو لم تتألم بحصول ضده فاعلم أن ذلك منك لا منه . وفيك من أسباب ذلك بعض ما نبهت عليه ﴾

يريد أن ينبه على حل إشكال يرد في هذا الموضوع وهو أن يقال : كل قوة تشتاق إلى كمالاتها المستتبعة لذاتها و تتألم بحصول أضداد تلك الكمالات لها كالباصرة فإنها تشتاق إلى النور وتتألم من الظلمة فإن كانت المعقولات كمالات للنفس الإنسانية فما بالها لا تشتاق إلى حصولها ولا تتألم بحصول الجهل المضاد لها .

فذكر في حلّه أن سبب فقدان الاشتياق وعدم التألم بالجهل راجع إلينا لا إلى المعقولات ، موجود فينا غير متعلّق بها ، وأحال بيانه إلى ما سبق وهو أن اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها عن الالتفات إلى المعقولات . وما لم تقبل عليها لم تجد ذوقاً منها . فلم يحصل لها شوق إليها . وأما أضرارها فلما كانت مستمرة الوجود غير متجددة وكانت النفس مشغولة بغيرها لم تكن مدركة لها . فلم تكن متألمة بها .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ واعلم أن هذه الشواغل التي هي كما علمت ^(١) من أنها انفعالات و هيئات تلحق النفس بمجاورة البدن إن تمكّنت بعد المفارقة كنت بعدها كما كنت قبلها لكنّها تكون كالآلام متمكّنة كان عنها شغل . فوقع إليها فراغ . فأدركت . من حيث هي منافية . وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة وهو ألم النار الروحانية فوق ألم النار الجسمانية ﴾

يريد أن ينبّه على بقاء الأمور المضادة لكمالات النفس الإنسانية التي هي أسباب الشقاوة معها بعد الموت ، وعلى حصول التألم بها حينئذ لحصول سببه ، وعلى أن تلك الآلام أشدّ من الآلام البدنية . وألفاظه ظاهرة .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ ثم اعلم أن ما كان من رذيلة النفس من جنس نقصان الاستعداد للكمال الذي يرجى بعد المفارقة فهو غير مجبور ، وما كان بسبب غواش غريبة فيزول ولا يدوم بها التعذب ﴾

يريد بيان مراتب الأشقياء . ونقدّم لذلك مقدّمة وهي أن نقول : فوات كمالات النفس

(١) قوله « واعلم أن هذه الشواغل التي هي كما علمت » بعد إثبات اللذة العقلية أراد إثبات الآلام العقلية . وذلك لأن النفس بسبب تعلقها بالبدن وانتقالها بالجزئيات إذا تمكّنت فيها هيئات رديئة منافية لكمالاتها فما دامت متعلقة بالبدن كان لها عنها شغل . فإذا فارقت البدن فرغت اليها ونالت منافية لكمالاتها فحصل لها الآلام إذا لم يكن الإدراك المتناهي للكمال ونيله . وكما أن اللذات العقلية أقوى من اللذات الحسية كانت الآلام العقلية أقوى من الآلام الحسية . م

تكون لا محالة لعدم استعدادها^(١) وعدم استعدادها يكون إما لأمر عدمي كـنقصان غريزة العقل ، أو وجودي كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها . وهي راسخة ، أو غير راسخة . فهذه أقسام ثلاثة تشترك في كونها رذائل . وهي أسباب النقصان . وكل واحد منها يكون إما بحسب القوة النظرية ، وإما بحسب القوة العملية . فتصير ستة .

فالذي يكون بسبب نقصان الغريزة بحسب القوتين معا فهو غير مجبور بعد الموت ولا يكون بسببها تعذب وهو الذي ذكره الشيخ .

والذي يكون بحسب القوة النظرية ويكون راسخاً فهو أيضاً غير مجبور لكن يدوم به التعذب لأنه الجهل المركب المضاد لليقين الذي صار صورة للنفس غير مفارقة عنه . والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم صريحاً في هذا الفصل؛ لكنه أيضاً داخل بوجه تحت النقصان الذي حكم الشيخ عليه بأنه مجبور .

والثلاثة الباقية أعنى النظرية الغير الراسخة كاعتقادات العوام والمقلدة ، والعملية الراسخة وغير الراسخة كالأخلاق والملكات الرديئة المستحكمة وغير المستحكمة ، فهي التي تكون بسبب غواش غريبة . وجميعها يزول بعد الموت إما لعدم رسوخها ، وإما لكونها

(١) قوله «لعدم استعدادها» فإنها لو كانت مستعدة للكمالات فاضت عليها . و من الظاهر ان المراد به الاستعداد التام بوجود الشرايط وعدم العوائق . واللام يستلزم الإضافة ، ولو ترك هذه المقدمة لم ينتج الى هذه العناية وكان التقسيم اظهر فيقال : فوات كمال النفس لامر عدمي ، او لامر وجودي . و انما مثل العدمي بنقصان الغريزة والوجودي بالامر المضاد . لعدم انحصارهما فيهما فان من العدمي عدم الاشتغال بالمعلوم مع الاستعداد لها من المهملين ، ومن الوجودي ايضا الاشتغال بما ليس بمضاد من اكتساب المعاش وغيره في المعرضين على ما يأتي في الفصل الاتي . ومعنى كونه غير مجبور : ان النقصان لا يجبر بعد الموت بحصول الكمال .

و فهم الامام من كلام الشيخ هيئنا ان النقصان بحسب القوة النظرية غير مجبور ، والنقصان بحسب القوة العملية مجبور . ثم طالب الفرق .

و اشار الشارح بذكر ذلك التقسيم واحكام الاقسام الى شيئين : احدهما : القدر في القاعدتين : اما في الاولى فلان النقصان في القوة النظرية اذا كان لوجود امر غير راسخ مجبور لعدم رسوخه . واما في الثانية فلان النقصان في القوة العملية بحسب هيئة مستفادة من الافعال فيزول بزوالها بخلاف

النقصان في القوة الغريزية . م

هيئة مستفادة من الأفعال والأمزجة . فتزول بزوالها لكنّها تختلف في شدة الرداءة وضعفها وفي سرعة الزوال وبطئه . ويختلف التعذّب بها بعد الموت في الكم والكيف بحسب الاختلافين .

﴿(تنبيه)﴾

﴿واعلم أن رذيلة النقصان^(١) إنّما تتأدّى بها النفس الشبيقة إلى الكمال . وذلك الشوق تابع لتنبه يفيد اكتساب . والبله بجنبه [نجية خ] من هذا العذاب . وإنّما هو للجاحدين والمهملين والمعرضين عمّا ألع به إليهم من الحق . فبالإلهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء﴾

يريد أن يميّز في هذا الفصل بين الناقصين المتعذّبين بنقصانهم سواء دام تعذّبهم به أو لم يدم ، وبين الناقصين الذين لا يتعذّبون بنقصانهم .

فنقول : النفس الساذجة الصرفة لا يكون لها شوق إلى كمالها لأنها لم تعرفها أصلاً . فإن الحكم بأنّ للنفوس كمالات حقيقية ليس بأولى . والتي لها شوق إليها فهي التي عرفت بالاكتساب النظري أنّ لها كمالاً ، ثم إنّها إن لم تكتسب الكمال فلا يخلو إمّا أن اكتسبت ما يضاف الكمال فصارت جاحدة لكما لها من حيث الماهية وإن كانت معترفة به من حيث الإنية ، أو اشتغلت بما صرفها عن اكتساب الكمال ممّا ليس بمضادّ له فصارت معرضة عنه ، أو لم تشتغل بشيء من العلوم لكنّها تكاسلت في اقتناء الكمال فصارت مهملة إيّاه . فهؤلاء أصحاب رذيلة النقصان الذين يتعذّبون بنقصانهم لا شوقهم إلى الكمال الفائق عنهم . وإنّما حصل ذلك الشوق لهم باكتساب نظري قاصر عن الوصول إلى المشتاق إليه وهو فطانتهم البتراء . وأسوئهم حالاً الجاحدون . وهم الذين يتعذّبون دائماً فقط . وأمّا أصحاب النفوس الساذجة فهم الذين وسّمهم الشيخ بالبله . والأبله في اللغة : هو الذي

(١) قوله «واعلم أن رذيلة النقصان» النفوس إما أن تدرك أن لها لذات وكمالات ، أولاً . فإن لم تدرك فهي النفوس الساذجة كالبله والمابين والإطفال ، و إن ادركت أن لها كمالات فاما أن تكتسب الكمالات وهم العارفون ، أولاً . فاما أن تكتسب اعداد الكمالات وهم الجاحدون ؛ أولاً . فاما أن اشتغل بما يصرفهم عن اكتساب الكمالات كالمشتغلين بالدنيا إذ الاشتغال بالأمور الفانية

غلب عليه سلامة الصدر وقلة الاهتمام : يقال : عيش أبله : أى قليل الغموم . فهو لاء لا يتعدّون بها
لأنهم غير عارفين بكما لأنهم غير مشتاقين إليها .

و اعترض الفاضل الشارح بأن النفوس ذوات العقائد الباطلة الجازمة بأنّها حقّة
إذا فارقت الأبدان فإنّ أن جاز يزول عنها ذلك الجزم فليجز زوال العقائد الباطلة عنها
أيضاً . وحينئذ تغيب من أهل السعادة ، وإن لم يجز فلا يكون لها شعور بنقصاناتها كما
لم يكن قبل الموت . فالتكون مشتاقّة متعدّية .

والجواب : أن النفوس الكاملة تتمثّل صور المعقولات فيها على ما هي عليه فإنّها
إنما تلتذّ بمشاهدة ما اكتسبته ووجدان ما أدركته على الوجه الذي أدركته . فكأنّها
كانت ذوات إدراك فقط . فصارت مع ذلك ذوات نيل ، و تمّ بذلك التنازها . و أمّا التي
تمثّلت أصداد الكمال فيها و اعتقدت أنّها كمال و رجّت الوصول إلى ما أدركته فإنّها
لا محالة تفقد بعد الموت ما رجته فتخيب وتصير متعدّية بفقدان ما رجّت الوصول إليه لا بزوال
الجزم عنها .

﴿(تنبيه)﴾

﴿(والعارفون المتزّهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن و انفكّوا عن الشواغل

صارف عن الاشتغال بتحصيل الكمال و هم المعرضون ، اولا وهم المهملون الذين لا اشتغال لهم
بالدنيا ولا بالآخرة . ولا خفاء في ان هذا التقسيم بحسب القوة النظرية .

و نقول أيضا : النفس إما أن يكون كاملة في القوتين اولا فان كانت كاملة فيهما فهم في
لذات لا يتناهي ولا ينقطع ، وان كانت ناقصة فاما في القوة العملية او العلية . فان كانت ناقصة
في القوة العلية فان لم يكن لها شوق الى كمالها فهي على حسب من العذاب ، و ان كان لها شوق
اليها فان تصفت باضداد الكمال اتصافاً راسخاً فهي بعد الموت في عذاب مؤبد والا فهي على حسب
من العذاب بعد الموت ما بقى الاشتهاق الى الكمال لانها حينئذ تكون مشتاقّة الى ما لا يمكن من تحصيله ،
وان كانت ناقصة في القوة العملية فقد اكتسب بواسطة الاشتغال بالفانيات أخلاقاً و ملكات رديئة
راسخة او غير راسخة فتعذب بها الا ان عذابها ينقطع لان تلك الملكات كانت بسبب غواش غريبة
زالت فيزول بالتدريج . م

خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا . وقد عرفتها) ❖

يريد بالعارف الكامل بحسب القوة النظرية ، و بالمتنزه الكامل بحسب القوة العملية . فإن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق الجسمانية . وإطلاق الدرن على الهيئات البدنية استعارة لطيفة . فإنها تمنع النفس عن الانتقاش بالكمال التام كما يمنع الدرن الثوب عن الانصباغ التام . وإنما قال «خلصوا إلى عالم القدس» لأنهم كانوا ذوى علم به فصاروا ذوى عيان له . فكأنهم كانوا قد ذهبوا إلى ذلك العالم ولكن لا بالكيفية فذهبوا الآن بالكيفية وحصلت لهم اللذة العليا التي ذكرها من قبل بهذا الوصول .

❖ (تنبيه) ❖

❖ (وليس هذا الالتذاز مفقوداً من كل وجه والنفس في البدن ؛ بل المنغمسون في تأمل الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في الأبدان من هذه اللذة حظاً و افرأ قد يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شيء) ❖

هذا إخبار عن وجود اللذة الحقيقية قبل الموت ، وتنديه عليه بالقياس العقلي . و إنما يتحققه من هو ميسر له . وألفاظه غنية عن الشرح .

❖ (تنبيه) ❖

❖ (والنفوس السليمة التي هي على الفطرة ولم يفظظها مباشرة الأمور الأرضية الجاسية إذا سمعت ذكراً روحانياً يشير إلى أحوال المفارقات غشيتها غاش شائق لا يعرف سببه ، وأصابها وجد مبرح [مبرح - سخ] مع لذة مفرحة يفضي ذلك بها إلى حيرة ودهش . وذلك للمناسبة وقد جرب هذا تجريباً شديداً . وذلك من أفضل البواعث . ومن كان باعته إياه لم يفتن إلا بتتمة الاستبصار . و من كان باعته طلب الحمد و المنافسة أفتنه ما بلغه الغرض . فهذه حال لذة العارفين) ❖

يريد بالنفوس السليمة التي هي على الفطرة النفوس التي لم ينتقن فيها الحق ولم تندس بالعقائد المخالفة للحق ، ولم يفظظها : أي لم يغلظها . و اللفظ من الرجال : الغليظ . والجاسية : الشديدة الصلابة يقال : جسات يده - بالهمزة - أي صلبت . وغشيتها : أي

غطّأها . ووجد مبرح : أى شديد . يقال : ضربه ضرباً مبرحاً : أى بشدّة ، وبرح به الأمر أى جهده . والمنافسة : الرغبة في الشيء ، على وجه المباراة في الكرم . والمقصود من هذا الفصل بيان حال المستعدّين للكمال . ومعنى قوله : « ومن كان باعثه إيتاه » أي من كان باعثه على طلب الكمال مناسبة ذاته للكمال لم يقنع إلا بالوصول التام إليه ، ومن كان باعثه شيئاً غير ذلك وقف عند حصول غرضه .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ وأما البله فإنهم إذا تنزّهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم . ولعلّهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً لتخيّلات لهم ولا يمتنع أن يكون ذلك جسماً سماوياً أو ما يشبهه . ولعلّ ذلك يفضي بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد الذي للعارفين ﴾

لما فرغ عن بيان أحوال النفوس الكاملة والمستعدّة للكمال والجاهلة في المعاد أراد أن يبيّن حال النفوس الخالية عن الكمال وعمّا يضادّه وهى نفوس البله في هذا الفصل . واعلم أن من القدماء من زعم أنّها تفتنى لأنّ النفس إنّما تبقى بالصور المرسمة فيها . فالخالية عنها معطلّة . ولا معطل في الوجود ؛ ولكن الدلائل الدالّة على بقاء النفوس الناطقة تقتضى نقض هذا المذهب .

ثمّ القائلون ببقائها قالوا : إنّها تبقى غير متأذّية لخلوّها عن أسباب التآذي . و الخلاص فوق الشقاء . فإنّ هي في سعة من رحمة الله تعالى . وبوافق هذا المذهب ما ورد في الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله : أكثر أهل الجنة البله . ثمّ إنّها لا يجوز أن تكون معطلّة عن الإدراك وكانت ممّا لا يدرك إلاّ بآلات جسمانيّة . فذهب بعضهم إلى أنّها تتعلّق بأجسام آخر . ولا تخلو إمّا أن لا تصير مبادئ صورة لها وهذا ما ذكره الشيخ ومال إليه ، أو تصير فتكون نفوساً لها وهذا هو القول بالتناسخ الذي سيبتله الشيخ .

أما المذهب الأوّل فقد أشار إليه الشيخ في كتاب المبدء والمعاد وذكّر أنّ بعض أهل العلم ممن لا يجازف فيما يقول . وأظنّه يريد الفارابي . قال قولاً يمكننا : وهو أن هؤلاء إذا فارقوا البدن وهم بدنيّون لا يعرفون غير البدنيّات ، وليس لهم تعلّق بما هو أعلى من الأبدان

فيشغلهم التعلّق بها عن الأشياء البدنيّة أمكن أن يعلّقهم تشوّقهم إلى البدن ببعض الأبدان التي من شأنها أن يتعلّق بها الأنا نفس لأنّها طالبة بالطبع ، وهذه مهيتة و هذه الأبدان ليست بأبدان إنسانيّة أو حيوانيّة لأنّها لا تتعلّق بها إلّا ما يكون نفساً لها فيجوز أن تكون أجراماً سماويّة لأن تصير هذه الأنا نفساً لنفساً لتلك الأجرام أو مدبرة لها . فإنّ هذا لا يمكن بل يستعمل تلك الأجرام لإمكان التخييل ثمّ تتخيّل الصورة التي كانت معتقده عنده وفي وهمه . فإن كان اعتقاده في نفسه وأفعاله الخير شاهدت الخيرات الأخرى وبتة على حسب ما تخيلتها وإلا فشاهدت العقاب . كذلك قال . ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والأدخنة ، ولا يكون مقارنا لمزاج الجوهر المسمّى روحاً الذي لا يشكّ الطبيعيون أنّ تعلّق النفس به لا بالبدن .

فهذا ما ذكره في الكتاب المذكور . ولولا مخافة التطويل لأوردته بعبارة . والشيخ جو زبعد ذلك أن يفضى التعلّق المذكور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد الذي للعارفين .
ولم في أكثر هذه المواضع نظر .
قوله :

﴿ فأمّا التناسخ في أجسام من جنس ما كانت فيه فمستحيل وإلا لاقتضى كل مزاج نفساً تفيض إليه وقارتها النفس المستسخة . فكان لحيوان واحد نفسان . ثمّ ليس يجب أن يتصل كل فناء بكون ، ولأن يكون عدد الكائنات من الأجسام عدد ما يفارقها من النفوس مفارقة يستحقّ بدنّاً واحداً فيتصل به أو يتدافع عنه متمانعة . ثمّ أبسط هذا واستعن بما تجده في مواضع أخر لنا ﴾

وهذا هو المذهب الثاني . وقد أورد على إبطاله حجّتين :

إحديهما أن يقال : لما ثبت أنّ تهيت الأبدان يوجب إفاضة وجود النفوس من العلل المفارقة ثبت أنّ كلّ مزاج بدنيّ يحدث فإنّما يحدث معه نفس لذلك البدن . فإنّ فرضنا أنّ نفساً تناسختها أبدان كان للبدن المستسخ نفسان : إحديهما المستسخة ، والثانية الحادثة معه . فكان حينئذ لحيوان واحد نفسان . وهذا محال لأنّ النفس هي التي تدبّر البدن وتتصرّف فيه ، وكلّ حيوان يشعر بشيء واحد يدبّر بدنه ويتصرّف فيه .

وإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها ولا هي بذاتها ولا تتصرف في البدن فلا يكون لها علاقة مع ذلك البدن . فلا تكون نفساً له . هذا خلف .

والحجّة الثانية ^(١) أن يقال : النفس المستنسخة إما أن تتصل بالبدن الثاني

حال فساد البدن الأوّل ، أو تتصل به قبله بزمان أو بعده بزمان .

فإن اتّصل به في تلك الحالة فإمّا أن يكون البدن الثاني قد حدث في تلك الحالة ، أو يكون قد حدث قبله . وإن كان قد حدث في تلك الحالة فإمّا أن يكون عدد النفوس المفارقة وعدد الأبدان الحادثة في جميع الأوقات متساوية ، أو يكون عدد النفوس أكثر ، أو يكون أقلّ .

وعلى التقدير الأوّل يجب أن يتّصل كلّ فناء بدن بكون بدن آخر ، ووجب أيضاً أن يكون عدد الكائنات من الأبدان عدد الفاسدات منها وهما محالان فضلاً عن أن يكونا واجبين .

وعلى التقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على بدن واحد إمّا متشابهة في استحقاق الاتّصال به أو مختلفه .

والأوّل يقتضى إمّا اتّصال الكلّ به فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة وقد مرّ

(١) قوله « الحجّة الثانية » قرر الإمام هذه العجّة بان النفس لو صح عليها التناسخ فإما ان يتعلّق بيدن آخر كما فارقت ، أو تبقى خالية عن التعلّق زماناً ثم تتعلّق بيدن آخر . وعلى الأوّل يلزم محالان : أحدهما : أنه مهما فسد بدن يجب ان يحدث بدن آخر . والاخر : انه اذا فارق نفوس كثيرة يجب ان يوجد أبدان على عدد النفوس والالتعلّق بيدن واحد أكثر من نفس واحدة . والقسم الثاني باطل لانها حينئذ يكون معطلة ولا معطل في الطبيعة .

و هذا التقرير فيه زيادة و نقصان : اما الزيادة فهي فرض خلو النفس من التعلّق بالبدن . ولا أثر منها في الكتاب . فلاحاجة اليه لان اثبات التناسخ مبني على امتناع التعطيل كما مر . و اما النقصان فلان قوله : ولان يكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدننا واحداً فتتصل به وتتدافع

عنه . يقتضى أن يكون قسماً من الاقسام المفروضة في الدليل وليس في هذا التقرير منه أثر . فلهدا زاد الشارح الاقسام في تقرير العجّة . و انما ترك بيان استعالة القسم الثاني وهو ان يكون اتصال النفس بالبدن الثاني قبل فساد الاول لظهوره مما يذكر في الاقسام الاخر . فمن البين انه

بطلانه ، وإما أن تتدافع وتتمانع فيبقى الكل غير متصل ببدن بعد فساد البدن الأول وقد فرضناها متصلة هذا خلف .

والثاني يقتضى اتصال البعض وبقاء البعض غير متصل ويعود الخلف .
وعلى التقدير الثالث لا يخلو إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد حتى يكون حيوان واحد هو بعينه غيره وهذا محال ، أو يبقى بعض الأبدان المستعدة للنفس بلا نفس . وهو أيضاً محال ، أو يتصل بعض النفوس ببعض الأبدان ويحدث للبعض الآخر نفوس أخرى . ويلزم منه محالان أحدهما : اتصال تلك النفوس ببعض تلك الأبدان دون بعض من غير أولوية ، والثاني حدوث النفس لبعض الأبدان المستحقة دون بعض من غير أولوية . وإن اتصلت النفس المفارقة ببدن قد حدث قبل حالة المفارقة . فذلك البدن لا يخلو إما أن يكون ذات نفس أخرى ، أولاً يكون . ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد ، وعلى الثاني وجود بدن مستعد للنفس معطل عنها .

وأما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة بزمان فجواز كونه معطلاً في زمان يقتضى جواز ذلك في سائر الأزمنة . ولانحتاج إلى القول بالتناسخ . وأيضاً لا يخلو إما أن يكون اتصالها ببدن موقوفاً على حدوث مزاج مستعد ، أو لم يكن . ويلزم على الأول

يلزم منه تعلق نفس واحدة ببدنين وهو محال .

وقوله : ويعود المعالات المذكورة . إشارة إلى ما لزم من اجتماع النفوس على بدن واحد في اقسامه الثلاثة . لكن يرد عليه وجوه من الاعتراض .

أحدها : على قوله : وعلى تقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على واحد إما متشابهة . فإن اجتماع النفوس على بدن واحد ان لم يستلزم اتصالها به لم يتم الخلف . لانه لم يفرضها حينئذ متصله فإن استلزمها فالترديد إلى التشابه في الاستحقاق والاختلاف ثم إلى اتصالها وتدافعها مستبج غاية الاستبجاح .

وثانيها : على قوله : أو يحدث للبعض الآخر نفوس أخرى ويلزم منه محالان . فإن عدم الأولوية ممنوع لجواز أن لا يستعد بعض الأبدان للبعض النفوس والا لم يجوز ان يتعلق نفس ببدن اصلا لعدم الأولوية .

و ثالثها : على قوله : و اما ان اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة . فانه زيادة لاحاجة إليها كما في تقرير الامام .

حدوث نفس أخرى مع حدوث ذلك المزاج . وتعود المجالات المذكورة ، وعلى الثاني أن يتخصص اتصاله بزمان دون زمان مع تساوى الأزمنة بالنسبة إليه وهو محال . وهيئنا قد تمت الحجة الثانية .

و الشيخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوله « ثم أبسط هذا » يعنى البرهان الثاني ، و إلى الأصول المقتضية لفساد المجالات اللازمة المذكورة بقوله : « واستعن بما تجده في مواضع أخر لنا » .

﴿إشارة﴾

﴿أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد الأشياء كما لا الذي هو برىء عن طبيعة الإمكان والعدم وهما منبعاً الشر ، ولا شاغل له عنه . والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما ، والشوق هو الحركة إلى تميم هذا الابتهاج إذا كانت الصورة متمثلة من وجه كما يتمثل في الخيال غير متمثلة من وجه كما يتفق أن لا تكون متمثلة في الحس حتى يكون تمام التمثيل الحسى للأمر الحسى . فكل مشتاق فإنه قد نال شيئاً ما ، وفاته شيء ما . وأما العشق فمعنى آخر . و الأول عاشق لذاته من ذاته عشق من غيره أولم يعشق ؛ ولكنه ليس لا يعشق من غيره بل هو معشوق لذاته من ذاته ومن أشياء كثيرة غيره﴾

لما فرغ عن بيان أحوال النفوس في المعاد وقد تقرر فيما مضى أن وقوع اللذة على ما يطلق عليه معناها ليس بالتساوى أراد أن يبين ترتيب الجواهر العاقلة في ذلك . فذكر أنها مترتبة في خمس مراتب :

والتقرير المنطبق على المتن كمال الانطباق ان يقال : لو تعلقت النفوس بأبدان هلى سبيل التناسخ فاما يجوز ان يستحق نفوس متعددة بدنا واحداً ، أولا يجوز بل يستحق كل نفس بدنا عليحدة . فان استحق كل نفس بدنا يلزم أن يكون بازاء فساد كل بدن كون بدن آخر ، وان يكون الكائنة بعدد النفوس المفارقة . وليس كذلك لانه ربما يموت الوفى قوم واحد يقتل او وباه أو غيرذلك و يعلم بالضرورة انه لم يحدث من الأبدان الوف ، و ان جاز ان يستحق نفوس بدنا واحداً فانه ان تتعلق به فيلزم أن يكون لبدن واحد نفوس وانه محال ، او تدافع فلا يتعلق به فلا تناسخ . وقد فرضناه . هذا خلف . م

أوليها : مرتبة الواجب الأول تعالى. وإنما ترك لفظة اللذة واستعمل بدلها الانتهاج لأن إطلاقها على الواجب الأول وما يليه ليس بمتعارف عند الجمهور. وإنما كان الأول أجل مبتهج بشيء لأن كماله هو الكمال الحقيقي لا غير، وإدراكه هو الإدراك التام فقط. فعلى القاعدة المذكورة يكون ابتهاجه بذاته أكمل الابتهاجات على الإطلاق.

واعلم أن كل خير مؤثر وإدراك المؤثر^(١) من حيث هو مؤثر حب له. والحب إذا أفرط سمى عشقا، وكلمة كان الإدراك أشد خيرية كان العشق أشد. والإدراك التام لا يكون إلا مع الوصول التام. فالعشق التام لا يكون إلا مع الوصول التام. ويكون ذلك على ما مر لذة تامة وابتهاجا تاما. فإذن العشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضور ذات ما هي المعشوقة. ثم لما كان الشوق عندنا من لوازم العشق وربما يشبه أحدهما بالآخر أشار إلى الشوق أيضا وذكر أنه الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج. ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المعشوق حاضرا من وجه غائبا من وجه. ثم أثبت العشق الحقيقي للأول تعالى لحصول معناه هناك. فإنه الخير المطلق وإدراكه لذاته أتم الإدراكات. ولم يتحاش عن إطلاق هذا اللفظ عليه وإن كان غير مستعمل عند الجمهور لأنه مستعمل في عرف الإلهيين من الحكماء والمحققين من أهل الذوق، ونزّهه تعالى عن الشوق إذ لا يمكن أن

(١) قوله «واعلم أن كل خير مؤثر» لما كان إدراك الكمال موجبا للحب والعب إذا أفرط يكون عشقا ثبت العشق للأول لأنه كلما كان الكمال أكثر وإدراكه أقوى يكون حبه أكثر لكن كماله تعالى في الإفراط فيكون حبه له في الإفراط وهو العشق ولا شوق له لأن الشوق لا يحصل إلا عند الوصول من وجه والغبية من وجه فإن من اشتاق إلى معشوقه فلا بد أن يكون المعشوق حاضرا في خياله غائبا عن حسه فمن حيث أنه حاضر في خياله واصل إليه من حيث أنه غائب عن حسه طالب له والأول تعالى منزّه عن الغيبة والطلب فاستحال الشوق عليه، وكما أنه تعالى مبتهج بذاته فكل من عرفه يكون مبتهجا به ملتذا بعرفاته وكلما كان إدراكه أتم كان التنازه به أشد فلهذا تفاوت ابتهاجات الملائكة ولذاتهم بحسب تفاوت مراتبهم في العلم به تعالى وكذا القول في النفوس البشرية. واعترض الإمام أنكم قلتم أن إدراك الكمال من حيث هو كمال يوجب حبه وحب الشيء هل هو نفس إدراكه أو غيره فإن كان نفس إدراكه واستدلتم على حب الكمال بإدراكه فهو استدلال بالشيء على نفسه وإن كان غيره ولا شك أن إدراكه لكمالته مغالط لا إدراك غيره لكمال آخر فلا يلزم من إيجاب إدراك

يغيب عنه شيء ، وبين أنه عاشق لذاته معشوق لذاته من غير وقوع كثرة فيه ، وأنه معشوق أيضاً لغيره بحسب إدراك الغير له .

واعترض الفاضل الشارح بأن الحب إن كان هو الإدراك كان قولكم : إدراك الكامل يوجب حبه إستدلالاً بالشيء على نفسه ، وإن كان غيره كان إدراك الأول لكماله مخالفاً لإدراك غيره لكمال آخر . والمختلفات لا يجب اشتراكها في الأحكام فإذن يجوز أن يكون إدراك الغير موجباً للحب وإدراكه تعالى غير موجب له .

والجواب : أن الحب ليس هو الإدراك فقط بل هو إدراك المؤثر من حيث هو مؤثر وإدراك الكمال إنما يوجب حبه لكون الكمال مؤثراً . ولما كان الكمال وإدراكه موجودين للأول تعالى حكموا بشبوت الحب هناك .

قوله :

﴿ ويتلوه المبتهجون به ووبذواتهم من حيث هم مبتهجون به وهم الجواهر العقلية القدسية . فليس ينسب إلى الأول الحق ، ولا إلى النائلين من خلص أوليائه القدسيين شوق ﴾

هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة العقول . وإنما لم ينسب الشوق إليها لبرائتها عن القوة .

غيره لكمال حبه ايجاب ادراك الاول لكمال حبه لعدم وجوب اشتراك المختلفات في الاحكام وقوله و ان كان غيره كان ادراك الاول لكماله مخالفاً لادراك غيره فيه مساهلة لان التالي مانشأ من المقدم . والجواب ان الحب هو الادراك لكنه ادراك الكمال من حيث انه مؤثر والاستدلال على حساب الكمال بانه مؤثر حتى يقال انه يدرك الكمال و الكمال مؤثر و ادراك الكمال من حيث انه مؤثر حب فيكون ادراك الكمال موجبا لحبه . هذا ما تلخص لدينا في شرح الشرح بالانكار المتواليه و فاض علينا من عالم القدس بالافاضات المتتاليه و انه اشرف ما كتب في الكتب و انفس ما يتوجه اليه ركاب العطلب لا يعرف قدره الا من ايد من عنده بذهن و قاد و نظري في العلوم تقاد و لا ينتفع به الا ذودرية بتوجيه الباحث اذ فكره متعلقة في العبادى . حتى ينتهي الى الغايات . فالضن الذي اوجب الشيخ في كتابه فهو بهذا الكتاب اوجب و النهى عن اضاعته و اذاعته الى الجاهل و المتفلسفين اولي و اوجب . و تقنا الله و جميع طالبي الحكمة لدرك الحق و و تقنا على مقامات الصدق انه على كل شيء قدير و بالاجابة جدير و صلى الله على اشرف الاولين و الاخرين و آله الطيبين الطاهرين .

قوله :

﴿وبعد المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين . فهم من حيث هم عشاق قد نالوا نيلاً ما فهم ملتذون . و من حيث هم مشتاقون فقد يكون لأصناف منهم أذى ما . ولما كان الأذى من قبله كان أذى لذيقنا . وقد تحاكي مثل هذا الأذى من الأمور الحسية محاكاة بعيدة جداً حال أذى الحكمة والدغدغة . فلربما خيل ذلك شيئاً بعيداً منه . ومثل هذا الشوق مبدء حركة ما فإن كانت تلك الحركة مخلصاً إلى النيل بطل الطلب وحقت البهجة . والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان أجلّ أحوالها أن تكون عاشقة مشتاقة لا تخلص عن علاقة الشوق . اللهم إلا في الحياة الأخرى ﴾

وهذه هي المرتبة الثالثة وهي مرتبة النفوس الناطقة الفلكية والكاملة من الإنسانيّة مادامت في الأبدان . وقد أثبت لهم العشق والشوق معا ، وبحسب الشوق الأذى . و ذكر أنّ الأذى لذيقنا والأذى الذي يصل من المعشوق إلى العاشق إنّما يكون عنده لذيقنا لأنّه يتصور وصول أثر المعشوق به إليه . ووصول الأثر أثر الوصول . وشبهه هذا الأذى اللذيذ بأذى الحكمة والدغدغة ، ثمّ ذكر أنّ ذلك تشبيه بعيد . وذلك لوجبهما : أحدهما أنّ الأذى واللذة في الدغدغة جسمائتان وهيئنا عقليتان . والثاني : أنّ الأذى واللذة في الدغدغة متباينتان في الوجود والحسّ لا يميّز بينهما لتعاقبهما فيتخيّلهما معا وهيئنا متحدان . والباقي ظاهر .

قوله :

﴿ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشريّة مترددة بين جهتي الربوبية والسفالة على درجاتها ، ثمّ يتلوها النفوس المغموسة في عالم الطبيعة المنحوسة التي لامفاصل لرقابها المنكوسة ﴾

وهاتان المرتبتان هما الباقيتان وهما مرتبتا النفوس الناطقة المتوسطة والناقصة . والشوق في المرتبة الأخيرة هو سبب تأذّيها في المعاد . على ما مرّ . وألفاظه ظاهرة .

﴿تنبيه﴾

﴿فاذا نظرت في الأمور وتأملتتها وجدت لكل شيء من الأشياء الجسمانية كما لا

يخصه ، و عشقاً إرادياً أو طبيعياً لذلك الكمال ، وشوقاً طبيعياً أو إرادياً إليه إذا فارقتة رحمة من العناية الأولى على النحو الذي هي به عناية . فهذه جملة و تجد في العلوم المفصلة لها تفصيلاً) ❦

لما فرغ عن بيان مقاصده وقد تفرّر في أثناء ذلك ثبوت العشق للجواهر العاقلة والشوق لبعضها أراد أن ينبّه على ثبوتها لباقي النفوس والقوى الجسمانية . فذكر ذلك إجمالاً ، وأحال التفصيل على العلوم المفصلة المشتملة على إثبات الكمالات الأولى والثانية لجميع أنواع الأجسام البسيطة والمركبة و كيفية حركاتها نحوها بالإرادة و الطبيعة . و ذلك يدلّ على كون تلك الكمالات مؤثرة عندها . فهي عاشقة بالقياس إليها ومشتاقة إليها إذا فارقتة . و ألفاظه ظاهرة . و للشيخ رسالة لطيفة في العشق بيّن فيها سرّياته في جميع الكائنات .

(النمط التاسع : في مقامات العارفين)

لما أثار في النمط المتقدم إلى ابتهاج الموجودات بكمالاتها المختصة بها على مراتبها أراد أن يشير في هذا النمط إلى أحوال أهل الكمال من النوع الإنساني ، و يبيّن كيفية ترقّيبهم في مدارج سعادتهم ، و يذكر الأمور العارضة لهم في درجاتهم . و قد ذكر الفاضل الشارح : أن هذا الباب أجلّ ما في هذا الكتاب فإنّه رتب فيه علوم الصوفية ترتيباً ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده .

❦ (تنبيه) ❦

❦ (إنّ للعارفين مقامات ودرجات يخصّون بها وهم في حياتهم الدنيا دون غيرهم . فكأنّهم وهم في جلايب من أبدانهم قد نضوها و تجرّوا عنها إلى عالم القدس ولهم أمور خفية فيهم وأمر ظاهرة عنهم . يستكبرها من ينكرها و يستكبرها من يعرفها . و نحن نقصها عليك) ❦

الجلباب : الملحفة ، و ما يتغطى به من ثوب وغيره . و نضا الثوب : أي خلعه .
و المراد من قوله « فكأنّهم في جلايب من أبدانهم قد نضوها و تجرّوا عنها إلى

عالم القدس ، أن نفوسهم الكاملة وإن كانت في ظاهر الحال ملتحفة بجلايب الأبدان لكنسها كان قد خلعت تلك الجلايب وتجردت عن جميع الشوائب المادية وخلصت إلى عالم القدس متصل بتلك الذوات الكاملة البريئة عن النقصان والشر ، ولهم أمور خفية فيهم ، هي مشاهداتهم لما يعجز عن إدراكه الأوهام وتمكّل عن بيانه الألسنة ، وابتهاجاتهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت . وهو المراد من قوله عز من قائل : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . « و أمور ظاهرة عنهم » هي آثار كمال وإكمال يظهر من أفعالهم وأفعالهم وآيات تختص بهم التي من جملتها ما يعرف بالمعجزات والكرامات وهي أمور « يستنكرها من ينكرها » أي لا يسكن إليها قلب من لا يعرفها ولا يقرّ بها « ويستكبرها من يعرفها » أي يستعظمها من يقف عليها ويقرّ بها .

قوله :

﴿ وإذا قرع سمعك فيما يقرعه وسرد عليك فيما تسمعه قصة لسلامان وإبسال . فاعلم أن سلامان مثل ضرب لك ، وأن إبسالاً مثل ضرب لدرجتك في العرفان إن كنت من أهله ، ثم حلّ الرمز إن أظقت ﴾ .

سرد الحديث : أي أتى به على ولائه . وفلان يسرد الحديث : إذا كان جيد السياق له . و سلامان : شجرة ، واسم موضع ، وأيضاً من أسماء الرجال . والإبسال : التحريم ، وأبسلت فلاناً إذا أسلمته للهلكة أو رهنته ، والبسل : الحبس والمنع ، وقيل : البسل : المخلّي .

قال الفاضل الشارح في هذا الموضع : إن ما ذكره الشيخ من جنس الاحاجي التي يذكر فيها صفات يختصّ بمجموعها بشيء اختصاصاً بعيداً عن الفهم فيمكن الاهتداء منها إليه ، ولا هي من القصص المشهورة بل هما لفظتان وضعهما الشيخ لبعض الأمور وأمثال ذلك مما يستحيل أن يستقلّ العقل بالوقوف عليه . فإذن تكليف الشيخ حلّه يجري مجرى التكليف بمعرفة الغيب .

قال : وأجود ما قيل فيه : إن المراد بسلامان آدم عليه السلام ، وبإبسال الجنة . فكأنه قال : المراد بآدم نفسك الناطقة ، وبالجنة درجات سعادتك ، وبإخراج آدم من

الجنة عند تناول البرّ انحطاط نفسك عن تلك الدرجات عند التفاتها إلى الشهوات .
 و أقول : كلام الشيخ مشعر بوجود قصة يذكر فيها هذان الاسمان . و تكون
 سياقتها مشتملة على ذكر طالب ما مطلوب لا يناله إلا شيئاً فشيئاً و يظفر بذلك النيل
 على كمال بعد كمال ليتمكن تطبيق سلامان على ذلك الطالب ، و تطبيق إيسال على مطلوبه
 ذلك ، و تطبيق ما جرى بينهما من الأحوال على الرمز الذي أمر الشيخ بحلّه . و يشبه
 أن تكون تلك القصة من قصص العرب فإن هاتين اللفظتين قد تجريان في أمثالهم
 و حكاياتهم .

وقد سمعت بعض الأفاضل بخراسان أنه يذكر : أن ابن الأعرابي أورد في كتابه
 الموسوم بالنوادر قصة ذكر فيها رجلان وقعا في أسر قوم أحدهما مشهور بالخير اسمه
 سلامان والآخر مشهور بالشر من قبيلة جرهم . ففدى سلامان لشهرته بالسلمة و أنقذ
 من الأسر و أسل الجرهمي لشهرته بالشرارة حتى هلك . و سار منهما في العرب مثل يذكر
 فيه خلاص سلامان وإيسال صاحبه . وأنا لا أتذكر ذلك المثل ولم يتفق لي مطالعة القصة
 من الكتاب المذكور . و هي على الوجه الذي سمعته غير مطابقة للمطلوب ههنا لكنها
 دالة على وقوع هاتين اللفظتين في نوادر حكايات العرب . فإن كان ذلك كذلك فسلامان
 وإيسان ليسا مما وضعهما الشيخ على بعض الأمور و كلف غيره معرفة ما وضعه ؛ بل هو ذكر
 أنك إن سمعت تلك القصة فافهم من لفظتي سلامان وإيسال المذكورتين فيها نفسك
 و درجتك في العرفان ثم اشتغل بحلّ الرمز وهو سياقة القصة تجدها مطابقة لأحوال
 العارفين . فإن الأمر بحلّ الرمز ليس تكليفاً بمعرفة الغيب إنما هو موقوف على
 استماع تلك القصة . وحينئذ لعله يكون مما يستقلّ العقل بالوقوف عليه والاهتداء إليه
 ثم إنني أقول : قد وقع إليّ بعد تحرير هذا الشرح قصتان منسوبتان إلى سلامان
 و إيسال :

إحداهما هي التي وقعت أولاً إلىّ ذكر فيها أنه كان في قديم الدهر ملك ليونان
 والروم ومصر وكان يصادقه حكيم فتح بتدبيره له جميع الأقاليم ، وكان الملك يريد ابناً يقوم
 مقامه من غير أن يباشر امرأة فدبّر الحكيم حتى تولد من نطفته في غير رحم امرأة ابن

له وسمّاه سلامان وأرضعته امرأة اسمها إيسال وربّته وهو بعد بلوغه عشقها ولازمها وهي دعتة إلى نفسها وإلى الالتذاز بمعاشرتها ، ونهاه أبوه عنها وأمره بمفارقتها . فلم يطمعه وهربا معا إلى ما وراء بحر المغرب . وكان للملك آلة يطلع بها على الأقاليم وما فيها ويتصرف في أهاليها . فاطلع بها عليهما ورقّ لهما وأعطاهما ما عاشا به وأهملهما مدة ، ثم إنّه غضب من تمادى سلامان في ملازمة المرأة فجعلهما بحيث يشتاقي كل إلى صاحبه ولا يصل إليه مع أنّه يراه فتعدّ بذلك . وفطن سلامان به ورجع إلى أبيه معتذرا ونسبه أبوه على أنّه لا يصل إلى الملك الذي رشّح له مع عشق إيسال الفاجرة وإلفه بها . فأخذ سلامان وإيسال كلّ منهما يد صاحبه وألقيا نفسيهما في البحر فخلّصه روحانيّة الماء بأمر الملك بعد أن أشرف على الهلاك ، وغرقت إيسان واغتمّ سلامان . ففزع الملك إلى الحكيم في أمره . فدعاه الحكيم وقال : أطعني أرسل إيسالا إليك . فأطاعه وكان يريبه صورتها فيتسلّى بذلك رجاء وصالها إلى أن صار مستعدّا لمشاهدة صورة الزهرة فأراها الحكيم إيّاها بدعوته لها فشغفها حبّاً وبقيت معه أبداً فتنفّر عن خيال إيسال واستعدّ للملك بسبب مفارقتها . فجلس على سرير الملك وبنى الحكيم الهرمين باعانة الملك واحداً للملك واحداً لنفسه ، ووضعت هذه القصة مع جثتهما فيهما . ولم يتمكن أحد من إخراجها غير أرسطو . فإنّه أخرجها بتعليم أفلاطون . و سدّ الباب ، وانتشرت القصة . ونقلها حنين بن اسحق من اليوناني إلى العربي .

وهذه قصة اخترعها أحد من عوامّ الحكماء لينسب كلام الشيخ إليه على وضع لا يعلق بالطبع وهي غير مطابقة لذلك لأنّها تقتضى أن يكون الملك هو العقل الفعّال ، والحكيم هو الفيض الذي يفيض عليه ممّا فوقه ، و سلامان هو النفس الناطقة . فإنّه أفاضها من غير تعلق بالجسمانيّات ، وإيسال هو القوّة البدنيّة الحيوانيّة التي تستكمل النفس وتألّفها ، وعشق سلامان لإيسال : ميلها إلى اللذات البدنيّة ، ونسبة إيسال إلى الفجور : تعلق غير النفس المتعيّنة بمادّتها بعد مفارقة النفس ، وهربها إلى ما وراء بحر المغرب : انغماسها في الأمور الفانية البعيدة عن الحقّ ، وإهمالها مدة : مرور زمان عليهما لذلك ، وتعذّبهما بالشوق مع الحرمان وهما متلاقيان : بقاء ميل النفس مع فتور القوى عن أفعالها

بعد سنّ الانحطاط ، ورجوع سلامان إلى أبيه : التفتن للكمال والندامة على الاشتغال بالباطل ، وإلقاء نفسيهما في البحر تورطهما في الهلاك أما البدن فلانحلال القوى والمزاج وأما النفس فلمشايعتها إياه ، وخلص سلامان : بقاؤها بعد البدن ، وإطّاعه على صورة الزهرة : التنازها بالابتهاج بالكمالات العقلية ، وجلوسه على سرير الملك : وصولها إلى كمالها الحقيقي ، والهرمان الباقيان على مرور الدهر : الصورة والمادة الجسمانيّتان . فهذا تأويل القصة . وسلامان مطابق لما عنى الشيخ ، وأما إيسال فغير مطابق لأنه أراد به درجة العارف في العرفان . وهي هنا مثل ما يعوقه عن العرفان والكمال . فبهذا الوجه ليست هذه القصة مناسبة لما ذكره الشيخ . وذلك يدلّ على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى فهم غرضه منها .

وأما القصة الثانية وهي التي وقعت إلى بعد عشرين سنة من إتمام الشرح وهي منسوبة إلى الشيخ . وكانت هي التي أشار الشيخ إليها فإنّ أبا عبيد الجوزجانيّ أورد في فهرست تصانيف الشيخ ذكر قصة سلامان وإيسال له .

وحاصل القصة : أنّ سلامان وإيسال كانا أخوين شقيقين ، وكان إيسال أصغرهما سنّاً وقد تربى بين يدي أخيه ونشأ صبيح الوجه عاقلاً متأديباً عالماً عفيفاً شجاعاً ، قد عشقته امرأة سلامان وقالت لسلامان أخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . فأشار سلامان بذلك وأبى إيسال من مخالطة النساء . فقال له سلامان : إنّ امرأتي لك بمنزلة أمّ . ودخل عليها وأكرمه ، وأظهرت عليه بعد حين في خلوة عشقها له فانقبض إيسال من ذلك ودرت أنّه لا يطاوعها . فقالت لسلامان : زوج أخاك بأختي فأملكها به ، وقالت لأختها : إنّني ما زوجتك بإيسال ليكون لك خاصة دوني بل لكي أساهمك فيه ، وقالت لإيسال : إنّ أختي بكرحسية لا تدخل عليها نهراً ولا تكلمها إلا بعد أن تستأنس بك . وليلة الزفاف باتت امرأة سلامان في فراش أختها فدخل إيسال عليها فلم تملك نفسها فبادرت تضمّ صدرها إلى صدره فارتاب إيسال وقال في نفسه : إنّ الأبكار الخفريات لا يفعلن مثل ذلك . وقد تغيم السماء في الوقت بغيم مظلم فلاح فيه برق أبصر بضوئه وجهها فأزعجها وخرج من عندها وعزم على مفارقتها . وقال لسلامان : إنّني أريد أن أفتح لك البلاد فإنّي قادر

على ذلك ، وأخذ جيشاً وحارب إماماً وفتح البلاد لأخيه برّاً وبحراً شرقاً وغرباً من غير منة عليه . وكان أول ذى قرنين استولى على وجه الأرض . ولما رجع إلى وطنه وحسب أنها نسيته عاودت إلى المعاشقة وقصدت معانقته . فأبى وأزعجها . وظهر لهم عدو فوجّه سلامان إيسالا إليه في جيوشه ، وفرقت المرءة في رؤساء الجيش أموالا ليرفضوه في المعركة ففعلوا وظفر به الأعداء وتركوه جريحاً وبه دماء حسبوه ميتاً . فعضفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش وألصقت حلمة ثديها واغتذت إلى أن انتعش وعوفي ، ورجع إلى سلامان وقد أحاط به الأعداء وأذلوه وهو حزين من فقد أخيه فأدركه إيسال وأخذ الجيش والعدو وكرّ على الأعداء وبددهم وأسر عظيمهم وسوى الملك لأخيه ، ثم وأطأت المرءة طابخه وطاعمه وأعطتهما مالا فسقياها السم . وكان صديقاً كبيراً نسباً وعلماً وعملاً . واغتم من موته أخوه ، واعتزل من ملكه وفوض إلى بعض معاهديه ، ونجى ربه فأوحى إليه جليّة الحال فسقى المرءة والطابخ والطاعم ثلاثتهم ما سقوا أخاه ودرجوا . فهذا ما اشتمل عليه القصة .

وتأويله : أن سلامان مثل للنفس الناطقة وإيسالا للعقل النظرى إلى أن حصل عقلاً مستفاداً وهو درجتها في العرفان إن كانت تترقى إلى الكمال ، وامرءة سلامان : القوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضب المتحددة بالنفس صائرة شخصاً من الناس ، وعشقها الإيسال : ميلها إلى تسخير العقل كما سخرت سائر القوى ليكون مؤتمراً لها في تحصيل مآربها الفانية ، وإناؤه : انجذاب العقل إلى عالمه ، وأختها التي أملكته : القوة العملية المسمّاة بالعقل العملى المطيع للعقل النظرى وهو النفس المطمئنة ، وتلبسها نفسها بدل أختها : تسويل النفس الأمارة مطالبها الخبيسة وترويجها على أنها مصالح حقيقية ، و البرق اللامع من الغيم المظلم : هى الخطفة الإلهية التى تمنح في أثناء الاشتغال بالأمر الفانية وهى جذبة من جذبات الحق ، وإزعاجه للمرأة : إعراس العقل عن الهوى ، وفتح البلاد لأخيه : اطلاع النفس بالقوة النظرية على الجبروت والملكوت وترقيتها إلى العالم الإلهى وقدرتها بالقوة العلمية على حسن تدبيرها في مصالح بدنها وفي نظم أمور المنازل والمدن . ولذلك سمّاه بأول ذى قرنين فإنه لقب لمن كان يملك الخافقين ، ورفض الجيش

له : انقطاع القوى الحسنيّة و الخياليّة و الوهميّة عنها عند عروجها إلى المألّ الأعلى وفتور تلك القوى لعدم التفاتها إليها ، و تغذيتها بلبن الوحش : إفاضة الكمال إليه عمّا فوقه من المفارقات لهذا العالم ، واختلال حال سلامان لفقده إبسالاً : اضطراب النفس عند إهمالها تدبيرها شغلاباً فوقها ، و رجوعه إلى أخيه : التفات العقل إلى انتظام مصالحها في تدبيرها البدن ، والطابع هو القوّة الغضبيّة المشتعلة عند طلب الانتقام ، و الطاعم هو القوّة الشهويّة الجازبة لما يحتاج إليه البدن ، و تواطؤهم على هلاك إبسال : إشارة إلى اضمحلال العقل في أرذل العمر مع استعمال النفس الأمّارة إياهما لازيداً الاحتياج بسبب الضعف والعجزية و إهلاك سلامان إياهم : ترك النفس استعمال القوى البدنيّة آخر العمر و زوال هيجان الغضب والشهوة وانكسار عاديتهما ، واعتزلة الملك وتفويضه إلى غيره : انقطاع تدبيره عن البدن و صيرورة البدن تحت تصرف غيرها .

وهذا التأويل مطابق لما ذكره الشيخ . ومما يؤيد أنه قصد هذه القصة أنه ذكر في رسالته في القضاء والقدر قصة سلامان وإبسال وذكر فيهما حديث لمعان البرق من الغيم المظلم الذي أظهر لإبسال وجه امرأة سلامان حتّى أعرض عنها . فهذا ما أتضح لنا من أمر هذه القصة : وما أوردت القصة بعبارة الشيخ لئلا يطول الكتاب .

﴿تنبيه﴾

﴿المعرض عن متاع الدنيا و طيبّاتها يخصّ باسم الزاهد ، و المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام و نحوهما يخصّ باسم العابد ، و المتصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحقّ في سرّه يخصّ باسم العارف . و قد يتركب بعض هذه مع بعض﴾ .

طالب الشيء . مبتدئ ، بإعراض عمّا يعتقد أنه يبّعد عن المطلوب ، ثمّ بإقبال على ما يعتقد أنه يقرب إليه ، وينتهي عند وجدان المطلوب . فطالب الحقّ يلزمه في الابتداء أن يعرض عمّا سوى الحقّ لا سيّما ما يشغله عن الطلب أعنى متاع الدنيا و طيبّاتها ، ثمّ يقبل على ما يعتقد أنه يقرب به من الحقّ وهو عند الجمهور أفعال مخصوصة هي العبادات . وهذان هما الزهد والعبادة باعتبار ، والتبرّي والتولّي باعتبار . ثمّ إنه إذا وجد الحقّ

فأول درجات وجدانه هي المعرفة . فإذن أحوال طلاب الحق هي هذه الثلاثة . ولذلك ابتداء الشيخ بتعريفها . ثم إن هذه الأحوال قد توجد في الأشخاص على سبيل الأفراد ، وقد توجد على سبيل الاجتماع وذلك بحسب اختلاف الأفاضل . والاجتماعات الثنائية تكون ثلاثة ، والثلاثية واحداً . وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله « وقد يتركب بعض هذه مع بعض » .

﴿تنبيه﴾

﴿الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة ، وعند العارف تنزّه عما يشغل سرّه عن الحق ، وتكبر على كل شيء غير الحق . والعبادة عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة هي الأجر والثواب ، وعند العارف رياضة ما لهماه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليحجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق فتصير مساملة للسرّ الباطن حينما يستجلى الحق لا ينازعه فيخلص السرّ إلى الشروق الساطع ويصير ذلك ملكة مستقرة كلما شاء السرّ أطلع إلى نور الحق غير مزاحم من الهمم بل مع تشييع منها له فيكون بكلّيته منخرطاً في تلك القدس﴾

لما أشار إلى وجود التركيب بين الأحوال الثلاثة أراد أن ينبّه على غرض العارف وغير العارف من الزهد والعبادة ليتمايز الفعلان بحسبه . فذكر أن الزهد والعبادة من غير العارف معاملتان فإن الزاهد غير العارف يجري مجرى تاجر يشتري متاعاً بمتاع ، والعاقد غير العارف يجري مجرى أجير يعمل عملاً لأخذ أجرة ، فالفعلان مختلفان . لكن الغرض واحد . وأمّا العارف فزهده في الحالة التي يكون فيها متوجّهاً إلى الحق معرضاً عما سواه تنزّه عما يشتغله عن الحق إيثاراً لما قصده ، وفي الحالة التي يكون فيها ملتفتاً من الحق إلى سواه تكبر على كل شيء غير الحق استحقاراً لما دونه . وأمّا عبادته فارتياض لهماه التي هي مبادئ إرادته وعزماته الشهوانية والغضبية وغيرهما ولقوى نفسه الخيالية والوهيية ليحجرها جميعاً عن الميل إلى العالم الجسماني والاشتغال به إلى العالم العقلي مشيعة إياه عند توجهه إلى ذلك العالم ، ولتصير تلك القوى معودة لذلك التشييع فلا

تنازع العقل ولا تنازع السرّ حالة المشاهدة فيخلص العقل إلى ذلك العالم و يكون جميع ما تحته من الفروع والقوى منخرطة معه في سلك التوجّه إلى ذلك الجانب .

﴿إشارة﴾

﴿لما لم يكن الإنسان بحيث يستقلّ وحده بأمر نفسه إلا بمشركة آخر من بني جنسه ، وبمعارضة ومعاضة تجريان بينهما يفرغ كلّ واحد منهما لصاحبه عن مهمّ لو تولاه بنفسه لاذحم على الواحد كثير ، و كان ممّا يتعسر إن أمكن وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميّز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بآيات تدلّ على أنّها من عند ربّه ، و وجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء عند التقدير الخبير . فوجب معرفة المجازى و الشارع . ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود ، و كررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكبر حتى استمرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع ، ثم زيد مستعملها بعد النفع العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في الأخرى ، ثم زيد للعارفين من مستعملها المنفعة التي خصّوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره . فانظر إلى الحكمة ، ثم إلى الرحمة والنعمة تلحظ جناباً تبهرك عجائبه ، ثم أقم واستقم﴾

لما ذكر في الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إنّما يصدران من غير العارف لاكتساب الأجر والثواب في الآخرة أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين فأثبت النبوة والشريعة ، وما يتعلّق بهما على طريقة الحكماء لأنّه متفرّع عليهما وإثبات ذلك مبنيّ على قواعد .

وتقررها : أن نقول : الإنسان لا يستقلّ وحده بأمر معاشه لأنّه يحتاج إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح لنفسه ولمن يعوله من أولاده الصغار وغيرهم . وكلّها صناعات لا يمكن أن يرتبها صانع واحد إلا في مدّة لا يمكن أن يعيش تلك المدّة فاقداً آيها أو يتعسر إن أمكن لكنّها تيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها يفرغ كلّ واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك فيتمّ بمعارضة وهي أن يعمل كلّ واحد مثل ما يعمل الآخر ومعاضة وهي أن يعطى كلّ واحد صاحبه من عمله بإزاء ما يأخذه منه من عمله . فإذن

الإِنسان بالطبع محتاج في تعيُّشه إلى اجتماع مؤدِّ إلى صلاح حاله . وهو المراد من قولهم :
 الإِنسان مدنيّ بالطبع . والتمدُّن في اصطلاحهم هو هذا الاجتماع . فهذه قاعدة .
 ثمّ نقول : واجتماع الناس على التعاون لا ينتظم إلّا إذا كان بينهم معاملة و عدل
 لأنّ كلّ واحد يشتهي ما يحتاج إليه ويغضب على من يزارحه في ذلك ، و تدعوه شهوته
 وغضبه إلى الجور على غيره فيقع من ذلك الهرج ويختلّ أمر الاجتماع أمّا إذا كان معاملة
 و عدل متفق عليهمالم يكن كذلك . فإنّ لا بدّ من شريعة . و الشريعة في اللغة : مورد
 الشاربه . وإنّما سمّي المعنى المذكور بها لاستواء الجماعة في الانتفاع منه . وهذه قاعدة
 ثانية .

ثمّ نقول : والشرع لا بدّ له من واضع يقنن تلك القوانين و يقرّرها على الوجه
 الذي ينبغي وهو الشارع . ثمّ إنّ الناس لو تنازعوا في وضع الشرع لوقع الهرج المحذور
 منه . فإنّ يجب أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقيون في قبول
 الشريعة . و استحقاق الطاعة إنّما يتقرّر بآيات تدلّ على كون تلك الشريعة من
 عند ربّه . و تلك الآيات هي معجزاته . وهي إمّا قوليّة وإمّا فعليّة . والخواصّ للقوليّة
 أطوع ، و العوامّ للفعليّة أطوع . و لا تتمّ الفعليّة مجردة عن القوليّة لأنّ النبوة و
 الإعجاز لا يحصلان من غير دعوة إلى خير . فإنّ لا بدّ من شارع هونبيّ ذو معجزة . وهذه
 قاعدة ثالثة .

ثمّ إنّ العوامّ وضعفاء العقول يستحقرون اختلال العدل النافع في أمور معاشهم
 بحسب النوع عند استيلاء الشوق عليهم إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص . فيقدمون
 على مخالفة الشرع . و إذا كان للمطيع والعاصي ثواب وعقاب آخر و إن يحملهم الرجاء و
 الخوف على الطاعة وترك المعصية . فالشريعة لا تنتظم بدون ذلك انتظامها به . فإنّ وجب
 أن يكون للمحسن وللمسيء جزاء من عند الإله القدير على مجازاتهم الخير بما يبدونه
 أو يخفونه من أفكارهم وأقوالهم ، ووجب أن تكون معرفة المجازي و الشارع واجبة على
 الممثلين للشريعة في الشريعة . و المعرفة العاميّة فلما تكون يقينيّة فلا تكون
 ثابتة فوجب أن يكون معها سبب حافظ لها وهو التذكّار المقرون بالتكرار والمشمول عليهما

إنّما يكون عبادة مذكرة للمعبود مكررة في أوقات متتالية كالصلوات وما يجري مجراها فإنّ يجب أن يكون النبيّ داعياً إلى التصديق بوجود خالق فدير خبير ، وإلى الإيمان بشارع مبعوث من قبله صادق ، وإلى الاعتراف بوعد ووعد آخر وبين ، وإلى القيام بعبادات يذكّر فيها الخالق بنعوت جلاله ، وإلى الانقياد لقوانين شرعية يحتاج إليها الناس في معاملاتهم حتّى يستمرّ بذلك الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع . وهذه قاعدة رابعة .

ثمّ أن جميع ذلك مقدّر في العناية الأولى لاحتياج الخلق إليه فهو موجود في جميع الأوقات والأزمنة . وهو المطلوب . وهو نفع لا يتصور نفع أهمّ منه . وقد أضيف لمثلي الشرع إلى هذا النفع العظيم الدنيويّ الأجر الجزيل الآخرويّ حسبماً وعدوه ، وأضيف للعارفين منهم إلى النفع العاجل والأجر الآجل الكمال الحقيقيّ المذكور . فانظر إلى الحكمة وهي تبقية النظام على هذا الوجه ، ثمّ إلى الرحمة وهو ايفاء الأجر الجزيل بعد النفع العظيم وإلى النعمة وهي الابتهاج الحقيقيّ المضاف إليهما تلحظ جناب مفيض هذه الخيرات جناباً تمهرك عجائبه أي تغلبك وتدهشك ، ثمّ أقم أي أقم الشرع ، وأستقم أي في التوجه إلى ذلك الجناب القدس .

واعترض الفاضل الشارح فقال : إن غنيتم بالوجوب في قولكم : لما احتاج الناس إلى شارع وجب وجوده . الوجوب الذاتيّ فهو محال ، وإن غنيتم به أنّه وجب على الله تعالى كما يقوله المعتزلة فهو ليس بمذهبكم ، وإن غنيتم به أنّ ذلك سبب للنظام الذي هو خير ما هو الله تعالى مبدئاً لكلّ خير فإنّ وجب وجود ذلك عنه فهو أيضاً باطل لأنّ الأصلح ليس بواجب أن يوجد وإلا لكان الناس كلّهم مجبولين على الخير فإنّ ذلك أصلح . وأيضاً قولكم : إنّ المعجزات دالة على أنّ الشارع من قبل الله . غير لائق بكم لأنّ سبب المعجزات عندكم أمر نفسانيّ يحصل للأنبيا وأصدادهم من السحرة كما يجيء في النمط العاشر . ويمتاز النبيّ عن ضده بدعوته إلى الخير دون الشرّ والتمييز بين الخبر والشرّ عقليّ فإنّ لدلالة للمعجزات على كون أصحابها أنبياء .

وأيضاً القول بأنّ المعجز دالّ على صدق صاحبه مبنيّ على القول بالفاعل المختار العالم بالجزئيات الزمانية . وأنتم لا تقولون به .

وأيضاً القول بالعقاب على المعاصي لا يستقيم على أصولكم فإن عقاب العاصي عندكم هو ميل نفسه المشتاقفة إلى الدنيا مع فواتها عنها . و يلزمكم أن نسيان العاصي لمعصيته يقتضى سقوط عقابه .

والجواب على أصولهم : أما عن الأول : فبأن نقول : استناد الأفعال الطبيعية إلى غاياتها الواجبة مع القول بالعناية الإلهية على الوجه المذكور كاف في إثبات أنية تلك الأفعال ولذلك يعدلون الأفعال بغاياتها كتعرض بعض الأسنان مثلاً لصلاحية المضغ التي هي غاياتها . فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل لما صحّ التعليل بها وأما قوله : الأصلح ليس بواجب . فنقول عليه : الأصلح بالقياس إلى الكلّ غير الأصلح بالقياس إلى البعض . والأول واجب دون الثاني . وليس كون الناس مجبولين على الخير من ذلك القبيل كما مرّ .

وأما عن الثاني : فبأن نقول : الأمور الغريبة التي منها المعجزات قولية وفعلية كما مرّ والمعجزات الخاصة بالأنبياء ليست بالفعلية المحضة . فإذن اقتران الفعلية بالقولية خاصّ بهم وهو دالّ على صدقهم .

وأما عن الثالث : فبأن نقول مضافاً إلى ما مرّ من القول في العلم و القدرة : إن مشاهدة المعجزات التي هي آثار لنفوس الأنبياء دالة على كمال تلك النفوس فهي مقتضية لتصديق أقوالهم .

وأما عن الرابع : فبأن نقول : ارتكاب المعاصي يقتضى وجود ملكة راسخة في النفس هي المقتضية لتعدّها بها . ونسيان الفعل لا يكون مزيلاً لتلك الملكة فلا تكون مقتضية لسقوط العقاب .

ثمّ أعلم أنّ جميع ما ذكره الشيخ من أمور الشريعة والنبوة ليست ممّا لا يمكن أن يعيش الإنسان إلّا به . إنّما هي أمور لا يكمل النظام المؤدّي إلى صلاح حال العموم في المعاش والمعاد إلّا بها . والإنسان يكفيه في أن يعيش نوع من السياسة يحفظ اجتماعهم الضروريّ وإن كان ذلك النوع منوطاً بتغلّب أو ما يجري مجراه . والدليل على ذلك تعيش سكّان أطراف العمارة بالسياسات الضرورية .

﴿إشارة﴾

﴿ العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه ، وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة . وإن كانتا فيكون المرغوب فيه أو المرغوب عنه هو الداعي وفيه المطلوب ، و يكون الحق ليس الغاية بل الوساطة إلى شيء غيره هو الغاية وهو المطلوب دونه ﴾

لما ذكر غرض العارف وغير العارف من الزهد والعبادة وأثبت مبادئ غرض غيره أعنى الثواب والعقاب أشار في هذا الفصل إلى غرض العارف فيما يقصده .

فنقول: لعارف الكمال الحقيقي حالتان بالقياس إليه إحداهما لنفسه خاصة وهي محبته لذلك الكمال ، والثانية لنفسه وبدنه جميعاً وهي حر كته في طلب القرية إليه . و الشيخ عبّر عن الأول بالإرادة وعن الثاني بالتعبّد ، وذكر : أن إرادة العارف وتعبّده يتعلّقان بالحقّ الأول جلّ ذكره لذاته ، ولا يتعلّقان بغيره لذات ذلك الغير بل إنّ تعلّقاً بغير الحقّ تعلّقاً لأجل الحقّ أيضاً فقوله : «العارف يريد الحقّ الأول لا لشيء غيره» بيان لتعلّق إراداته بالحقّ لذاته . وقوله « ولا يؤثر شيئاً على عرفانه » أي لا يؤثر شيئاً غير الحقّ على عرفانه . فإنّ الحقّ مؤثر على عرفانه لأنّ العرفان ليس بمؤثر لذاته عند العارف على ما صرّح به فيما يجيء وهو قوله « من أثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني » وكلّ ما هو مؤثر وليس بمؤثر لذاته فهو مؤثر لاحتمال لغيره . فالعرفان مؤثر لغيره وذلك الغير هو الحقّ لا غير . فإنّ الحقّ مؤثر على العرفان . وإنّما اختصّ العارف بأنّه لا يؤثر شيئاً غير الحقّ على عرفانه لأنّ غير العارف يؤثر نيل الثواب والاحتراز عن العقاب على العرفان لأنّه يريد العرفان لأجلهما . أمّا العارف فلا يؤثر شيئاً عليه إلاّ الحقّ الذي هو فقط مؤثر لذاته بالقياس إليه . وقوله : «وتعبّده له فقط» إشارة إلى تعلّق عبادة العارف أيضاً بالحقّ فقط .

فان قيل : هذا يناقض ما ذكره فيما مرّ وهو أنّ عبادة العارف رياضة لقواه ليجرّها إلى جناب الحقّ وهو غيره . فإنّ جرّ القوى إلى جناب الحقّ ليس هو الحقّ ذاته . قلنا : مراده ليس أن العارف لا يقصد في تعبّده غير الحقّ مطلقاً بل هو أن العارف

لا يقصد غير الحق بالذات . إنما يقصد الحق بالذات ويقصد إن قصد غيره بالعرض ولأجل الحق كما مر . فهذا حكم من حيث يلاحظ العارف نفسه بالقياس إلى الحق الأول الذي هو مراده لذاته . ثم إذا لوحظ كل واحد من الحق والعبادة بالقياس إلى الآخر وجد استناد العبادة إلى الحق الأول واجبا من الجهتين : أما باعتبار ملاحظة الحق بالقياس إلى العبادة فلما ذكره في قوله : « ولأنه مستحق للعبادة » ، وأما باعتبار ملاحظة العبادة بالقياس إلى الحق فلما ذكره في قوله : « ولأنها نسبة شريفة إليه » .

وذكر الفاضل الشارح في هذا الموضوع : أن تعبد العارفين يكون إما لذات الحق ، أولصفة من صفاته ، أولتكميل أنفسهم وهي طبقات ثلاث مترتبة أشار الشيخ إلى الأولى بقوله : وتعبد له فقط . وإلى الثانية بقوله : ولأنه مستحق للعبادة ، وإلى الثالثة بقوله : ولأنها نسبة شريفة إليه .

أقول : في هذا التفسير تجوز أن يكون للعارف معبود بالذات غير الحق . وباقي الفصل يدل على خلافه . ثم إن الشيخ أشار إلى كون غرض العارف مخالفا لأغراض غيره بقوله « لا لرغبة أورغبة » أي لا لرغبة في الثواب أورغبة من العقاب . وبين فساد كون ذلك غرضا بالقياس إلى العارف بقوله : « وإن كانتا أي وإن كانت الرغبة أورغبة المذكورتان غايتين للعبادة فيكون الثواب المرغوب فيه أو العقاب المرهوب عنه هو الداعي إلى عبادة الحق وفيهما مطلوب عابد الحق » ، و يكون الحق غير الغاية بل هو الواسطه إلى نيل الثواب أو الخلاص من العقاب الذي هو الغاية وهو المطلوب . فيكون هو المعبود بالذات لا الحق . فهذا شرح هذا الفصل .

قال الفاضل الشارح : من الناس من أحال القول بكون الله تعالى مراداً لذاته ، وزعم أن الإرادة صفة لا تتعلق إلا بالممكنات لأنها تقتضى ترجيح أحد طرفي المراد على الآخر . وذلك لا يعقل إلا في الممكنات . قال : والشيخ أيضا برهن في أول النمط السادس أن كل من يريد شيئاً فلا بد وأن يكون حصوله أولى من عدمه ، ويكون المقصود بالقصد الأول هو ذلك الحصول . وبنى عليه أن كل مريد مستكمل فإذن كل من أراد الله تعالى لم يكن مراده هو الله تعالى بل استكمال ذاته . وأجاب عنهما بأنهما مصادرة على

المطلوب لا يتحقق مبنيان على أن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن وإلا بما يستكمل به المرید . وهو ما ادعاه المعترض .

ونحن نقول : إنها تتعلق بالله لا بشيء غيره أيضاً . وأقول في بيانه أن الإرادة المتعلقة بما يفعله المرید يقتضى إمكان المراد وإكمال المرید لا لتعلق الإرادة به بل لكونه فعلا أو لكونه مستحصلا للمرید بإرادته و هي هنا ليس المراد كذلك . فإذن سقط الاعتراضات .

﴿إشارة﴾

﴿المستحلّ توسيط الحقّ مرحوم من وجه فإتلم تطعم لذّة البهجة به فيستظمها إنّما معارفته مع اللذات المخدجة فهو حنون إليها غافل عما وراءها وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحضكين فإنّهم لما غفلوا عن طيبات يحرس عليها البالغون واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب صاروا يتعجبون من أهل الجدة إذا زوروا عنها عايفين لها عاكفين على غيرها . كذلك من غصّ النقص بصره عن مطالعة بهجة الحقّ أعلق كتفيه بما يليه من اللذات لذات الزور فتركها في دنياه عن كره وما تركها إلا ليستأجل أضعافها . و إنّما يعبد الله تعالى ويطيعه ليخو له في الآخرة شعبة منها فيبعث إلى مطعم شهية ومشرب هنية ومنكح بهي إذا بعثر عنه فلامطمح لبصره في أولاه وأخراه إلا إلى لذات قبقة وذذبته . والمستبصر بهداية القدس في شجون الأيثار قد عرف اللذّة الحقّ و ولّى وجهه سمتها مستترحا على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده وإن كان ما يتوخاه بكده مبدولا له بحسب وعده﴾

المخدج : الناقص . يقال : أخذجت الناقة : إذا جاءت بولدها ناقص الخلق ، والولد مخدج . والحنون : المشتاق . وحنسكته السن وأحنكته : أي أحكمته التجارب . فهو محنك ومحنك . وازورّ عنه : أي عدل عنه . وعاف الطعام أو الشراب : أي كرهه فلم يتناوله . وعكف على الشيء : أي أقبل عليه مواظبا . وخو له الله الشيء : أي ملكه إتياء وبعثر عنه : أي كشف عنه . وطمح بصره إلى الشيء : أي ارتفع . والقبب : البطن . والذذبذب : الذكر . وقد لاحظ الشيخ فيهما قول النبي ﷺ : من وفى شرّ لقلقه و قبقه و ذذبته فقد وفى . والقلق :

اللسان . و الشجون جمع شجن و هو طريق الوادى . والكدة : الشدة في العمل وطلب الكسب .

والغرض من هذا الفصل تمهيد العذر لمن يجوز أن يجعل الحق واسطة في تحصيل شيء آخر غيره وهو من يتزهد في الدنيا ويعبد الحق رغبة في الثواب أو رهبة من العقاب . ووجه العذر بيان نقصه في ذاته .

وفي عبارات الشيخ لطائف كثيرة يتبين للمتأمل فيها :

منها : وصف اللذات الحسية بنقصان الخلقة . وهو نقصان لا يمكن أن يزول . ومنها : تشبيهه من لم يقدر على مطالعة البهجة الحقيقية بالأعمى الذي يطلب شيئاً فإنه يعلق يده بما يليه سواء كان ما أعلق به يده مطلوباً أو لم يكن . ومنها : التنبيه على أن زهد غير العارف زهد عن كره فهو مع كونه في صورة الزهاد أحرص الخلق بالطبع على اللذات الحسية فإن التارك شيئاً استأجل أضعافه أقرب إلى الطمع منه إلى القناعة .

ومنها : نسبة همته إلى الدنائة و الضعة فإن قوله « لامطمح لبصره » مشعر بأنه أدنى منزلة من أن يستحق تلك اللذات الخسيسة .

ومنها : التعبير البالغ في تخصيص لذة البطن والفرج بالذكر . وقد ذكر في آخر الفصل أن هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه و يطلبه بكده من اللذات الحسية حسبما وعده الأنبياء عليهم السلام . وقد أشار إلى كيفية ذلك في النمط الثامن حين ذكر إمكان تعلق نفوس البله بأجسام هي موضوعات لتخيالاتهم ، و عبر عن هذه السعادة بالسعادة التي تليق بهم .

❖ (إشارة) ❖

❖ (أول درجات حركات العافين ما يسمونه هم الإرادة . وهو ما يعتري المستبصر باليقين البرهاني ، أو الساكن النفس إلى العقد الايماني من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى فيتحرك سره إلى القدس لينال من روح الاتصال . فما دامت درجته هذه فهو مريد) ❖

اعتراه : أى غشيه . واعتلاق العروة الوثقى : الاعتصام بها .
وأعلم أن الشيخ أراد بعد ذكر مطالب العارفين وغيرهم أن يذكر أحوال المترتبة
في سلوكهم طريق الحق من بدء حركتهم إلى نهايتها التي هي الوصول إليه تعالى ، و
يشرح ما يسنح لهم في منازلهم . فذكرها في أحد عشر فصلاً متوالية أو لها هذا الفصل . و
هو مشتمل على ذكر مبادئ حركاتهم . فذكر : أن الإرادة هي أول درجاتهم المترتبة
بحسب حركاتهم وهي المبدء القريب من الحركة ومبدؤها تصور الكمال الذاتي الخاص
بالمبدء الأول الفاضلة آثاره على المستعدين من خلقه بقدر استعداداتهم ، والتصديق
بوجوده تصديقاً جاز مامع سكون نفس سواء كان يقينياً مستفاداً من قياس برهاني ، أو
كان ايمانياً مستفاداً من قبول قول الأئمة الهادين إلى الله تعالى . فإن كل واحد
منهما اعتقاد يقتضي تحريك صاحبه في طلب ذلك الفيض . ولما كانت الإرادة مترتبة على
هذا التصديق عرفها بأنها حالة تعترى بعد الاستبصار أو العقد المذكور . ثم صرح بأنها
رغبة في الاعتصام بالعروة الوثقى التي لاتزول ولا تتغير . فهي مبدء حركة السر إلى
العالم القدسي . وغايتها نيل روح الاتصال بذلك العالم .

وأعلم أن الشيخ ذكر في النمط الثالث أن للحركة الإرادية الحيوانية أربعة
مبادئ : مرتبة الإدراك ، ثم الشوق المسمى بالشهوة أو الغضب ، ثم العزم المسمى
بالإرادة الجازمة ، ثم القوة المؤتمرة المنبثقة في الأعضاء . والحركة المذكورة هيها إرادية
لكنها ليست بحيوانية . فلها من المبادئ المذكورة الأولى . وهو ما عسر عنه بالاستبصار
أو العقد المقارن لكون النفس ، والثانية والثالثة وهما ما عسر عنهما بالإرادة وإنما اتحدتا
هيها لأنهما لا يتباينان إلا عند اختلاف الدواعي والصوارف وذلك الاختلاف لا يتصور
مع سكون النفس الذي اشترطه هيها . وسقطت الرابعة لأن هذه الحركة ليست
بجسمانية .

والفاضل الثامرح أورد في تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق والرياضات اللائقة
بكل صنف . وذلك غير مناسب لمافيه .

﴿إشارة﴾

﴿ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة . والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض : الأول :
تنحية مادون الحق عن مستن الأيثار ، والثاني : تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة
لينجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهّمات المناسبة للأمر القدسي منصرفه عن التوهّمات
المناسبة للأمر السفلي ، والثالث : تلطيف السر للتنبه . والأول يعين عليه الزهد الحقيقي .
والثاني يعين عليه عدّة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة ، ثم الألقان المستخدمه لقوى
النفس الموقعة لما لحن به من الكلام موقع القبول من الأوهام ، ثم نفس الكلام الواقظ من
قائل زكى بعبارة بليغة ونعمة رخيمه وسمت رشيد ، و أمّا الغرض الثالث فيعين عليه الفكر
اللطيف ، والعشق العفيف الذي يأمر فيه شمائل المعشوق ليس سلطان الشهوة﴾

أقول . مستن الأيثار : طريقة . و الماشفوعة : المقرونة . و كلام رخيم : أي رقيق ،
يقال : رخم صوته : أي لينه . والشمال بالكسر : الخلق . وجمعه شمائل .

والمقصود من هذا الفصل ذكر احتياج المرید إلى الرياضة وبيان أغراض الرياضة .
وأنا إذ كر قبل الخوض في تفسير ماهية الرياضة . فأقول : رياضة البهائم منعها عن إقدامها
على حركات لا يرتضيها الرئس ، و إجبارها على ما يرتضيه لتتمرن على طاعته . والقوة
الحيوانية التي هي مبدء الإدراكات و الأفاعيل الحيوانية في الإنسان إذا لم يكن لها
طاعة القوة العاقلة ملكة كانت بمنزلة بهيمة غير مرتاضة تدعوها شهوتها تارة و غضبها تارة
اللذان تثيرهما المتخيلة والمتوهمة بسبب ما تتذكر أنه تارة و بسبب ما يتأذى إليهما من
الحواس الظاهرة تارة إلى ما لائمها فتتحرك حركات مختلفة حيوانية بحسب تلك الدواعي
و تستخدم القوة العاقلة في تحصيل مرادها فتكون هي أمارة تصدر عنها أفعال مختلفة
المبادئ ، والعقلية مؤتمرة عن كره مضطربة . أمّا إذا راضتها القوة العاقلة بمنعها عن
التخيلات والتوهّمات والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب ، وإجبارها على ما
يقضيه العقل العملي إلى أن تصير متمرنة على طاعته متأدبة في خدمته تأتمر بأمرها
وتنتهي بنهيبها كانت العقلية مطمئنة لا يصدر عنها أفعال مختلفة بحسب المبادئ ، و باقى
القوى بأسرها مؤتمرة متسالمة لها . و بين الحالتين حالات مختلفة بحسب استيلاء إحداهما

على الأخرى تتبع الحيوانية فيها أحياناً هواها عاصية للعاقله ، ثم تندم فتلوم نفسها . فتكون لوامة . وإنما سميت هذه القوى بالنفوس الأمارة والموامة والمطمئنة ملاحظة لما جاء من ذكرها بهذه السمات في التنزيل الإلهي . فإذن رياضة النفس نهياً عن هواها وأمرها بطاعة مولها . ولما كانت الأغراض العقلية مختلفة كانت الرياضات مختلفة منها الرياضات العقلية المذكورة في الحكمة العملية ، ومنها الرياضات السمعية المسماة بالعبادة الشرعية . وأدق أصنافها رياضة العارفين لأنهم يريدون وجه الله تعالى لا غير . وكل ما سواه شاغل عنه . فرياضتهم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق الأول وإجبارها على التوجه نحوه ليصير الإقبال عليه والإيقاع مما دونها ملكة لها . وظاهر أن كل رياضة هي داخلية في الحقيقة في هذه الرياضة ولا ينعكس إلا أنها تختلف باختلاف مراتبهم في سلوكهم مبتدئ من أجل أصنافها وتنتهي عند أدقها . فهذا ما أقوله في الرياضة . وأرجع إلى المقصود .

فأقول : الغرض الأقصى من الرياضة شيء واحد هو نيل الكمال الحقيقي إلا أن ذلك موقوف على حصول أمر وجودي هو الاستعداد . وحصول ذلك الأمر مشروط بزوال الموانع . والموانع إما خارجية ، وإما داخلية . فإذن الرياضة بهذا الاعتبار موجهة نحو ثلاثة أغراض : أحدها : تنحية ما دون الحق عن مستن الإيثار . وهو إزالة الموانع الخارجية ، والثاني : تطويع النفس الأمارة للمطمئنة لينجذب للتخييل والتوهم عن الجانب السفلي إلى الحاجب القدسي ويتبعها سائر القوى ضرورة . وهو إزالة الموانع الداخلية أعني الدواعي الحيوانية المذكورة ، والثالث : تلطيف السر للتنبه . وهو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال فإن مناسبة السر مع الشيء اللطيف لا يمكن إلا بتلطيفه . ولطف السر عبارة عن تهيئته لأن تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ولأن ينفعل عن الأمور الإلهية المهيجة للشوق والوجد بسهولة .

ثم إن الشيخ لما فرغ عن ذكر أغراض الرياضة ذكر ما يعين على الوصول إلى كل واحد من هذه الأغراض .

أما الأول فقد ذكر مما يعين عليه شيئاً واحداً وهو الزهد الحقيقي المنسوب

إلى العارفين الذي هو التنزّه عما يشغل السرّ عن الحقّ كما مرّ. وذلك ظاهر .
 وأمّا الثاني فقد ذكر مما يعين عليه ثلاثة أشياء :
 الأوّل : العبادة المشفوعة بالفكر يعني المنسوبة إلى العارفين . و فائدة اقترانها
 بالفكر أنّ العبادة تجعل البدن بكلّيته متابعاً للنفس . فإن كانت النفس مع ذلك
 متوجهة إلى جناب الحقّ بالفكر صار الإنسان بكلّيته مقبلاً على الحقّ . وإلا فصارت
 العبادة سبباً للشقاوة كما قال عزّ وجلّ : فويل للمصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهون .
 ووجه إعانة هذه العبادة على الغرض الثاني هو أنّها أيضاً رياضة ما لهمم العابد العارف
 وقوى نفسه ليحرّها بالتعويد عن جانب الغرور إلى جناب الحقّ كما مرّ .
 والثاني الألفان وهي تعين بالذات وبالعرض .

ووجه إعانتها بالذات أنّ النفس الناطقة تقبل عليها لإعجابها بالتأليفات المتفكّقة
 والنسب المنتظمة الواقعة في الصوت الذي هو مادّة النطق . فيذهل عن استعمال القوى
 الحيوانية في أغراضها الخاصة بها فيتبعها تلك القوى وحينئذٍ تكون الألفان مستخدمة
 لها .

ووجه إعانتها بالعرض أنّها توقع الكلام المقارن لها موقع القبول من الأوهام
 لاشتمالها على المحاكاة التي تميل النفس بالطبع إليها . فإذا كان ذلك الكلام واعظاً باعثاً
 على طلب الكمال صارت النفس متنسّبة لما ينبغي أن يفعل فغلبت على القوى الشاغلة إيّاها
 وطوّعتها .

والثالث نفس الكلام الواعظ يعني الكلام المفيد للتصديق بما ينبغي أن يفعل على
 وجه الإقناع وسكون النفس فإنّه ينبّه النفس ويجعلها غالبية على القوى لاسيّما إذا اقترنت
 بأمر أربعة :

أحدها يعود إلى القائل وهو كونه زكياً فإنّ ذلك كشهادة تؤكّد صدقه . ووعظ
 من لا يتعظ لا ينجح لأنّ فعله يكذب قوله ، والثلاثة الباقية تعود إلى القول . منها واحد
 يعود إلى اللفظ وهو كونه بعبارة بليغة أي تكون مستحسنة واضحة الدلالة على كمال ما
 يقصده القائل من غير زيادة عليه ولا نقصان منه كأنّه قال أفرغ فيه المعنى ، وواحد إلى

هيئة اللفظ وهو أن يكون بنغمة رخيمة فإن لين الصوت يفيد النفس هيئة تعدّها نحو المسامحة في القبول ، وشدّته يفيدها هيئة تعدّها نحو الامتناع عن القبول . ولذلك للنعمة تأثيرات مختلفة في النفس يناسب كلّ صنف منها صنفاً من الهيئات النفسانية . والأطباء والخطباء يستعملونها في معالجات الأمراض النفسانية ، وفي إيقاع الإقناعات المطلوبة بحسب تلك المناسبات ، وواحد يعود إلى المعنى وهو أن يكون على سمت رشيد أي يكون مؤدّباً إلى تصديق نافع للمريد في السلوك بسرعة .

واعلم أن نفس الكلام الواعظ يسمّى في صناعة الخطابة بالعمود ، والأمر المذكورة اللاحقة به المعينة على الإقناع بالاستدراجات .

وأما الثالث فقد ذكر ممّا يعين عليه شيئين :

الأوّل : الفكر اللطيف وهو أن يكون معتدلاً في الكيفية والكمية وفي أوقات لا تكون الأمور البدنية كالامتلاء والاستفراغ المفرطين وغيرهما شاغلة للنفس عن الإدراك العقليّ فإن كثرة الاشتغال بمثل هذا الفكر تفيد النفس هيئة تعدّها لإدراك المطالب بسهولة .

والثاني العشق العفيف .

واعلم أن العشق الإنسانيّ ينقسم إلى حقيقيّ مرّ ذكره ، وإلى مجازي . والثاني ينقسم إلى نفسانيّ وإلى حيوانيّ . والنفسانيّ هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق لنفس المعشوق في الجوهر ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق لأنّها آثار صادرة عن نفسه . والحيوانيّ هو الذي يكون مبدؤه شهوة حيوانية وطلب لذّة بهيمية ويكون أكثر إعجاب العاشق بصورة المعشوق وخلقته ولونه وتخاطيط أعضائه لأنّها أمور بدنية . والشيخ أشار بقوله « العشق العفيف » إلى الأوّل من المجازين لأنّ الثاني ممّا يقتضيه استيلاء النفس الأمّارة وهو معين لها على استخدامها القوة العاقلة ويكون في الأكثر مقارناً للفجور والحرس عليه . والأوّل بخلاف ذلك وهو يجعل النفس لينّة شيقة ذات وجد ورقة منقطعة عن الشواغل الدنيوية معرضة ممّا سوى معشوقه جاعلة جميع الهموم همماً واحداً ، ولذلك يكون الإقبال على المعشوق الحقيقيّ أسهل على صاحبه من غيره

فإنه لا يحتاج إلى الإعراض عن أشياء كثيرة وإليه أشار من قال من عشق وعفّ وكرم ومات مات شهيداً .

﴿إشارة﴾

﴿ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والريضة حدّاً ما عنّت له خلسات من أطلاع نور الحقّ عليه لذينة كأنها بروق تومض إليه ثمّ تخمد عنه وهو المسمّى عندهم أوقاناً وكلّ وقت يكتنفه وجدان وجد إليه ووجد عليه . ثمّ إنه ليكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن في الارتياض﴾ .

أقول : عن الشيء : اعترض . وخلص واختلس : استلب ، وومض البرق وميضاً وأومض : أى لمع لمعاناً خفيفاً غير معترض في نواحي الغيم .

والشيخ أشار في هذا الفصل إلى أول درجات الوجدان والاتصال وهو إنما يحصل بعد حصول شيء من الاستعداد المكتسب بالإرادة والريضة ويتزايد بتزايد الاستعداد . وقد لاحظوا في تسميته بالوقت قول النبي ﷺ : لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل والوجدان اللذان يكتنفان الوقت لا يتساويان لأنّ الأول حزن على استبطاء الوجدان ، والآخر أسف على فواته .

﴿إشارة﴾

﴿إنه ليتوغّل في ذلك حتّى يغشاه في غير الارتياض . فكلّما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس يتذكّر من أمره أمراً فغشيه غاش فيكاد يرى الحقّ في كل شيء﴾ .
أوغل : أي سار سرباً وأمعن فيه ، وتوغّل في الأرض : أي سار فيها فأبعد منه . ويوجد في بعض النسخ بالوجهين أعنى ليوغّل وليتوغّل . ولمحه : أي أبصره بنظر خفيف ، وعاج عنه : أي رجع وأنثنى عنه ، وعاج به : أي قام به . والمعنى أنّ الاتصال بجناب القدس إذ صار ملكة فهو قد يحصل في غير حالة الارتياض الذي كان معدّاً لحصوله من قبل .

﴿إشارة﴾

﴿ولعلّه إلى هذا الحدّ يستعلى عليه غواشيه ويذول هو عن سكينته فيتبته جليسه

لاستيفازه عن قراره . فإذا طالت عليه الرياضة لم يستفز غاشية ، وهدى للتلبيس فيه) ❖
 أقول : علا واستعلى بمعنى . والسكينة : الوقار . واستوفز في قعدته : أي قعد قعوداً
 منتصباً غير مطمئن . واستفزّه الخوف وما يشبهه : أي استخفّه . والتلبيس كالتدليس وهو
 كتمان العيب . والسبب فيما ذكره الشيخ أن الأمر العظيم إذا غافص الإنسان بغتة فقد
 يستفزّه لكون النفس غافلة عن هجومه غير متأهبة له فينهمز عنه دفعة . أما إذا توالى
 واستمرّ ألف الإنسان به وزال عنه الاستفزاز لأن النفس قد تتأهب لتلقيه إذ هي متوقعة
 لعوده . والعارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذكور لاستنكافه عن الترائي بالكمال فلذلك
 يؤثر كتمان ما يرد عليه ، ويستعمل التلبيس فيه .

❖ (إشارة) ❖

❖ (ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينه فيصير المخطوف مألوفاً ،
 والوميض شهاباً بيناً ، ويحصل له معارفة مستقرّة كأنها صحبة مستمرة ، ويستمتع فيها
 ببهجته . فإذا انقلب عنها انقلب حيران أسفاً) ❖ .

و في بعض النسخ بدل قوله : ينقلب له وقته سكينه : ينقلب له وفده سكينه . يقال :
 وفد فلان على الأمير : إذا ورد رسولاً إليه فهو وافد والجمع وفد . والرواية الأولى أظهر .
 والخطف : الاستلاب . والشهاب : شعلة نار ساطعة ، وشهاباً بيناً أي واضحاً . و في بعض
 النسخ ثبتا أي ثابتاً . ويحصل له معارفة مستقرّة أي مع الحقّ الأوّل أسفاً أي متلهّفاً .
 والمعنى ظاهر .

❖ (إشارة) ❖

❖ (ولعلّه إلى هذا الحدّ يظهر عليه ما به فإذا تغلغل في هذه المعارفة قلّ ظهوره
 عليه . فكان وهو غائب حاضراً ، وهو ظاعن مقيماً) ❖

أقول : تغلغل الماء في الشجر : أي تخلّلها : وظعن : أي سار . والمعنى أنه قبل هذا
 المقام كان بحيث يظهر عليه أثر الابتهاج عند الذهاب والأسف حالة الانقلاب فصار في هذا
 بحيث يقلّ ظهور ذلك عليه فيراه جليسه حالة الاتّصال بجناب الجلال حاضراً عنده مقيماً
 معه وهو بالحقيقة غائب عنه ظاعن إلى غيره .

﴿(إشارة)﴾

﴿(ولعلّمة إلى هذا الحدّ إنّما يتيسّر له هذه المعارفة أحياناً ، ثمّ يتدرّج إلى أن يكون له متى شاء)﴾ .

و في بعض النسخ : إنّما يتسنّى له : أي ينفتح ويتسهّل عليه . يقال : سنّاه : أي فتحه وسهّله .

﴿(إشارة)﴾

﴿(ثمّ إنّّه ليتقدّم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره إلى مشيئته بل كلّما لاحظ شيئاً لاحظ غيره وإن لم تكن ملاحظته للاعتبار فيسرح له تعريج عن عالم الزور إلى عالم الحقّ مستقرّ به ويحتفّ حوله الغافلون)﴾

يقال : عرج عروجاً : أي ارتقى ، وعرج عليه تعريجاً : أي أقام ، وعرج إليه وانعرج : أي مال وانعطف . فالتعريج هيهنا إمّا مبالغه في الارتقاء ، وإمّا بمعنى الميل والانعطاف . وحفّ واحتفّ حوله : أي أطاف به واستدار حوله . والمعنى ظاهر .

﴿(إشارة)﴾

﴿(فاذا عبر الرياضة إلى النيل صار سرّه مرآة مجلّوة محاذياً بها شطر الحقّ ، ودرّت عليه اللذات العلى ، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحقّ ، وكان له نظر إلى الحقّ ونظر إلى نفسه ، وكان بعد متردداً)﴾ .

يقال : درّ اللبن وغيره : أي انصبّ وفاض . ومعناه أنّ العارف إذا تمت رياضته واستغنى عنها لوصوله إلى مطلوبه الذي هو اتصاله بالحقّ دائماً صار سرّه الخالي عما سوى الحقّ كمرآة مجلّوة بالرياضة محاذياً بها شطر الحقّ بالإرادة فتتمثل فيه أثر الحقّ وفاضت عليه اللذات الحقيقيّة ، وابتهج بنفسه لما ناله من أثر الحقّ ، وكان له نظران : نظر إلى الحقّ المبتهج به ، ونظر إلى ذاته المبتهجة بالحقّ ، وكان بعد في مقام التردّد بين الجانبين .

﴿(إشارة)﴾

﴿(ثمّ إنّّه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط . وإن لحظ نفسه فمن حيث

هي لحظة لا من حيث هي بزینتها . وهناك بحق الوصول (١٥)
 هذه آخر درجات السلوك إلى الحق و هي درجة الوصول التام ، و يليها درجات
 السلوك فيه ، و هي تنتهي عند المحو و الفناء في التوحيد على ما سيأتي . و في هذا المقام
 يزول التردد المذكور في الفصل السابق و تتم الغيبة عن النفس و الوصول إلى الحق .
 و اعلم أن الغيبة عن النفس لا تنافي ملاحظتها . و لذلك قال « و إن لحظ نفسه
 فمن حيث هي لحظة لا من حيث هي بزینتها » و يانه أن اللا حظ من حيث هو لاحظ إذا
 لحظ كونه لاحظاً فقد لحظ نفسه إلا أن هذه الملاحظة دون الملاحظة التي كانت قبلها لأنه
 كان هناك لاحظاً للنفس من حيث هي متنقشة بالحق متزينة بزينة حصلت لها منه . فهو
 مبتهج بالنفس و الابتهاج بالنفس و إن كان بسبب الحق إعجاب بالنفس و توجه إلى النفس .
 فإذن هو تارة متوجه إلى النفس و تارة متوجه إلى الحق و لذلك حكم عليه بالتردد .
 أما ههنا فهو متوجه بالكليّة إلى الحق و إنما يلحظ النفس من حيث يلحظ المتوجه إليه
 الذي لا ينفك عن ملاحظة المتوجه فقط . فهي ملاحظة النفس بالمجاز أو بالعرض . و لذلك
 حكم ههنا بالوصول الحقيقي . فهذا شرح ما في الكتاب .

و بقي علينا أن نذكر الوجه في عدد هذه الفصول و الدرجات المذكورة فيها فأقول :
 إن كل حركة فلها مبدء و وسط و منتهى . و إذا كانت المفارقة من المبدء و المرور على
 الوسط و الوصول إلى المنتهى لا دفعة كان لكل واحد منها أيضاً ابتداء و توسط و انتهاء
 و الجميع تسعة . فالشيخ أورد بعد فصل الرياضة تسعة فصول مشتملة على ذكر هذه
 الدرجات .

الثلاثة الأولى : التي ذكر فيها أول الاتصال المسمى بالوقت ، و تمكنه بحيث
 يحصل في غير حال الارتياض ، و استقراره بحيث يزول معه الاستفزاز مشتملة على مراتب
 بداية السلوك .

و الثلاثة التي بعدها : التي ذكر فيها ازدياد الاتصال الذي عبّر عنه بصيرورة الوقت
 سكونية ، و تمكن ذلك حتى يلتبس أثر الحصول بأثر اللاحصول ، و استقراره بحيث يحصل
 متى شاء مشتملة على مراتب وسطه .

والثلاثة الأخيرة : التي ذكر فيها حصول الاتصال مع عدم المشيئة ، واستقراره مع عدم الرياضة ، وثبوته مع عدم ملاحظة النفس مشتملة على مراتب المنتهى .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ الالتفات إلى ما تنزه عنه شغل . و الاعتداد بما هو طوع من النفس عجز ، و التبجح بزينة الذات من حيث هي الذات و إن كان بالحق تيه ، و الإقبال بالكليّة على الحق خلاص ﴾ .

لما فرغ عن ذكر درجات السلوك و انتهى إلى درجات الوصول أراد أن ينبّه على نقصان جميع الدرجات التي قبل الوصول بالقياس إليه فبدء بالزهد الذي هو تنزه عما يشغل عن الحق و ذكر أيضاً أنه شاغل . فقال « الالتفات إلى ما تنزه عنه - يعني ما سوى الحق - شغل . فإذن الزهد مؤد إلى ما به يحترز عنه ، ثم عقب بالعبادة التي هي تطويع النفس الأمانة للنفس المطمئنة على أفعالها الخاصة بإعانة الأمانة إياها على ذلك و ذكر أيضاً أنه عجز فقال « و الاعتداد بما هو طوع من النفس عجز » أي اعتداد النفس بما يطيعها عجز . فإن العبادة أيضاً مؤدية إلى ما به يحترز عنه ، ثم عقب بآخر درجات السلوك المنتهية إلى الوصول فإن التنبيه على نقصانها يتضمن التنبيه على نقصان ما قبلها و ذكر أن الابتهاج بما يحصل لذات المبتهج من حيث هو لذاته و إن كان ذلك الحاصل هو الحق نفسه تيه و حيرة فإنه يقتضى تردداً من جانب إلى جانب يقابله وقد ابتغى بذلك الهداية عن التحير فقال « و التبجح بزينة الذات من حيث هي الذات و إن كان بالحق تيه » فإذن الوقوف في هذه الدرجة من السلوك أيضاً يكون متأدياً إلى ما يحترز عنه بالسلوك ، ثم ذكر أن الخلاص من جميع ذلك بالوصول الذي ذكره في آخر المراتب فقال : « الإقبال بالكليّة على الحق خلاص » و هناك ظهر أيضاً معنى قولهم : و المخلصون على خطر عظيم .

﴿ إشارة ﴾

﴿ العرفان مبتدء من تفريق و نفص و ترك و رفض معمن في جمع هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق منته إلى الواحد ثم وقوف ﴾

قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين في هذا الفصل .
وأقول في تقريره : إنه مشهور بين أهل الذوق أن تكميل الناقصين يكون بشيئين :
تخلية ، وتحلية . كما أن مداواة المرضى يكون بشيئين : تنقية ، وتقوية . الأول سلبي ،
والثاني إيجابي . ويعبر عن التخلية بالتركية . ولكل واحد منهما درجات :
أما درجات الترقية فهي التي مر ذكرها . وقدرتها الشيخ في هذا الفصل في أربع
مراتب : تفريق ، ونفض ، وترك ، ورفض .
فالتفريق : مبالغة الفرق وهو فصل بين شيئين لا ترجيح لأحدهما على الآخر . ومنه
فرق الشعر .

والنفذ : تحريك شيء لينفصل عنه أشياء مستحقة بالقياس إليه كالغبار عن الثوب .
والترك : تخلية وانقطاع عن شيء .
والرفض : ترك مع إهمال وعدم مبالاة .

فالعرفان مبتدئ من تفريق بين ذات العارف وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانها ،
ثم نفض لآثار تلك الشواغل كالليل والالتفات إليها عن ذاته تكميلاً لها بالتجرد عما سوى
الحق والاتصال به ، ثم ترك لتوخي الكمال لأجل ذاته ، ثم رفض لذاتها بالكليّة . فهذه
درجات الترقية .

وأما التخلية وهي التي سيورد الشيخ ذكر درجاتها في الفصل الذي يتلو هذا الفصل
فبيان درجاتها بالإجمال : أن العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة
مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات ، وكل علم مستغرقاً في علمه الذي لا يعزب
عنه شيء من الموجودات ، وكل إرادة مستغرقة في إرادته التي يمتنع أن يتأبى عليها شيء
من الممكنات ؛ بل كل وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه صار الحق حينئذ بصره الذي
به يبصر ، وسمعه الذي به يسمع ، وقدرته التي بها يفعل ، وعلمه الذي به يعلم ، ووجوده
الذي به يوجد . فصار العارف حينئذ متخلفاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة . وهذا معنى قوله
« العرفان ممن في جمع هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق » ثم إنه بعد
ذلك يعاين كون هذه الصفات وما يجري مجراها متكثرة بالقياس إلى الكثرة متحدة

بالقياس إلى مبدئها الواحد فإن علمه الذاتي هو بعينه قدرته الذاتية ، وهي بعينها إرادته ، وكذلك سائرهما . وإذ لا وجود ذاتياً لغيره فلاصفات مغايرة للذات ولا ذات موضوعة للصفات ؛ بل الكل شيء واحد كما قال عز من قائل : إنما الله الواحد . فهو هو لا شيء غيره . وهذا معنى قوله « منته إلى الواحد » وهناك لا يبقى واصف ولا موصوف ، ولا سالك ولا مسلوک ، ولا عارف ولا معروف وهو مقام الوقوف .

﴿إشارة﴾

﴿من أثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني ، ومن وجد العرفان كأنه لا يجده بل يجد المعروف به فقد خاض لجة الوصول . وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله آثرنا فيها الاختصار فإنتها لا يفهمها الحديث ، ولا تشرحها العبارة ، ولا يكشف المقال عنها غير الخيال . ومن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشاهدة ، ومن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر﴾

العرفان حالة للعارف بالقياس إلى المعروف فهي لا محالة غير المعروف . فمن كان غرضه من العرفان نفس العرفان فهو ليس من الموحدين لأنه يريد مع الحق شيئاً غيره وهذه حال المتبجح بزينة ذاته وإن كان بالحق أمّا من عرف الحق وغاب عن ذاته فهو غائب لا محالة عن العرفان الذي هو لذاته فهو قد وجد العرفان كأنه لا يجده ؛ بل يجد المعروف فقط وهو الخائض لجة الوصول أي معظمه وهناك درجات هي درجات التحلية بالأموال وجودية التي هي النعوت الإلهية وهي ليست بأقل من درجات ما قبله أعنى درجات التزكية من الأمور الخلقية التي تعود إلى الأوصاف العدمية وذلك لأن الإلهيات محيطة غير متناهية والخلقيات محاط بها متناهية وإلى هذا أشير في قوله عز من قائل : قل لو كان البحر مداً للكلمات ربّي انفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربّي . الآية . فالارتقاء في تلك الدرجات سلوك ، إلى الله ، وفي هذه سلوك في الله وينتهي السلوكان بالفناء في التوحيد .

واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة لأن العبارة موضوعة للمعاني التي يتصورها أهل اللغات ثم يحفظونها ثم يتذكرونها ثم يتفاهمونها تعليماً وتعلماً أمّا التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوى بدنه فليس يمكن أن يوضع لها ألفاظ فضلاً

عن أن يعبر عنها بعبارة . و كما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام والموهومات لا تدرك بالخيالات والمتخيلات لا تدرك بالحواس كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين فلا يمكن أن يدرك بعلم اليقين فالواجب على من يريد ذلك أن يجتهد في الوصول إليه بالعيان دون أن يطلبه بالبرهان فهذا بيان ما ذكره الشيخ . واستثنى الخيال في قوله « ولا يكشف عنها المقال غير الخيال » لما سيبين في النمط العاشر وهو أن العارفين إذا اشتغلت ذواتهم بمشاهدة عالم القدس فقد يترامى في خيالاتهم أمور تحاكي ما يشاهدونه محاكاة بعيدة جداً .

﴿تنبيه﴾

﴿العارف هس بش بسام يبجل الصغير من تواضعه كما يبجل الكبير ، وينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من النبيه وكيف لا يش وهو فرحان بالحق وبكل شيء فإنته يرى فيه الحق ، وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسية أهل الرحمة قد شغلوا بالباطل﴾
أقول : لما فرغ من ذكر درجات العارفين شرع في بيان أخلاقهم وأحوالهم . يقال : رجل هس ، بش : أي طلق الوجه ، طيب . وبسام : أي كثير التبسم . والنبيه : المشهور ويقابله الخامل . وسواسية على وزن ثمانيه : أي أشباه . وهي قريبة الاشتقاق من لفظة سواء وزنه فعافلة أو ما يشبهها وليست على قياس . ومعنى الفصل ظاهر . وهذان الوصفان أعنى الهشاشة العامة ، و تسوية الخلق في النظر أثاران لخلق واحد يسمي بالرضا وهو خلق لا يبقى لصاحبه إنكار على شيء ، ولا خوف من هجوم شيء ، ولا حزن على فوات شيء . وإليه أشار عز من قائل : ورضوان من الله أكبر . ومنه تبين تأويل قولهم : خازن الجنة ملك اسمه رضوان .

﴿تنبيه﴾

﴿العارف له أحوال لا يحتمل فيها الهمس من الحفيف فضلا عن سائر الشواغل الخالجة ، وهي في أوقات انزعاجه بسرّه إلى الحق إذا تاح حجاب من نفسه أو من حركة سرّة قبل الوصول فأمّا عند الوصول فأمّا شغل له بالحق عن كل شيء وإمّا سعة للجانبين لسعة القوة ، وكذلك عند الانصراف في لباس الكرامه فهو أهش خلق الله يبهجته﴾

الهمس : الصوت الخفى . وحفيف الفرس : دويته في جريه ، وكذلك حفيف جناح الطائر ، وخليجه : جذبه وانتزعه ، وخليجه أيضا شغله . وأزعجه فانزعج : أي أقلعه من مكانه فانقلع . وتماح له : أي قدره . وفي رواية : تماح : أي ظهر . يقال : تماح بـ سره : أي أظهره . والمعنى أن للعارف أحوالا لا يحتمل فيها الإحساس بشاغل يرد عليه من خارج ولو كان ذلك الشيء أضعف مما يحس به فضلا عما فوقه وتلك الأحوال تكون في أوقات توجهه بـ سره إلى الحق إذا ظهر في تلك الأوقات حجاب قبل الوصول إلى الحق أو قدر له حجاب إما من جهة نفسه كما يرد عليها ما يزيل استعداده للوصول ، أو من جهة حركة سره كما أن يتمايل في فكره فيعرض له الالتفات إلى شيء غير الحق وبالجملة لا يتم بسبب أحد المانعين وصوله بالحق بل يبقى منتظرا متحيرا فيغلب عليه بسبب ذلك السامة من كل وارد غير الحق ، والملافة عن كل شاغل عنه . فلا يحتمل شيئا مما وصفناه . أما عند الوصول والانصراف فلا يكون كذلك لأنه عند الوصول لا يخلو من أمرين : أحدهما : أن تكون القوة بحيث لا تقدر مع الاشتغال بالحق على الالتفات إلى غيره إما القصورها ، أو لشدّة الاشتغال . وحينئذ يكون مشغولا بالحق فقط غافلا عن كل ما يرد عليه . فلا يحس بالشواغل الخارجية ، والثاني : أن تكون القوة بحيث تفي بالأمرين معا فلا تمل بالأموار الخارجية لأنها لا تكون شاغلة إياه عن الحق ، وأما عند الانصراف فلا أنه يكون حينئذ أهش الخلق [ببهيجه] فيتلقى ما يرد عليه مع انبساط وبشاشة .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ العارف لا يعنيه التجسس والتحسس ، ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر كما تعثره الرحمة . فإنه مستبصر بسر الله في القدر . وأما إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معيّر ، وإذا جسم المعروف فربما غار عليه من غير أهله ﴾ .
لا يعنيه : أي لا يهتم . وفي الحديث من طلب ما لا يعنيه فاتته ما يعنيه . والتجسس : التفحص . وتحسس من الشيء : أي تخبرت خبره . واستهواه الشيطان وغيره : أي استهامه . وغيره : أي نسبه إلى العار . وجسم : أي عظم . وغار الرجل على أهله : يغار غيره . ومعناه : أن العارف لا يهتم بتجسس أحوال الناس . وذلك لكونه مقبلا على شأنه

فارغاً عن غيره غير متبوع لعورة أحد ولا يتجسس إلا فارغ أو غائب ، ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة منكر بل تعتربه الرحمة وذلك لوقوفه على سرّ القدر ، وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معيّر أمر الوالد ولده وذلك لشفقته على جميع خلق الله وإذا عظم المعروف فربما يسره غيره عليه من غير أهله .

والفاضل الشارح قال في تفسيره : وإذا عظم المعروف بغير أهله فربما اعتراه الغيرة منه لا الحسد . وهو غير مطابق للمتن .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ العارف شجاع . وكيف لا وهو بمعزل عن تقيّة الموت وجواد وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل ، و صفاح للذنوب . وكيف لا ونفسه أكبر من أن تخرجها ذلّة بشر ، ونساء للأحقار . وكيف لا وذكره مشغول بالحق ﴾ .

أقول : الكرم يكون إما ببذل نفع لا يجب بذله أو بكف ضرر لا يجب كفه . والأول يكون إما بالنفس وهو الشجاعة ، أو بالمال وما يجري مجراه وهو الجود . وهما وجوديان . والثاني إما أن يكون مع القدرة على الإضرار وهو الصفاح والنعو ، وإما لا مع القدرة وهو نسيان الأحقاد . وهما عدميان . والعارف موصوف بالجميع كما ذكر الشيخ وذكر الله .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ العارفون قد يختلفون في الهمم بحسب ما يختلف فيهم من الخواطر على حكم ما يختلف عندهم من دواعي العبر ، وربما استوى عند العارف القشف والترف ؛ بل ربما آثر القشف ، وكذلك ربما استوى عنده التفل والعطر ؛ بل ربما آثر التفل وذلك عندما يكون الهاجس بباله استحقاق ما خلا الحق ، وربما أصغى إلى الزينة وأحب من كل جنس عقيلته وكره الخداج والسقط وذلك عندما يعتبر عاداته من صحبة الأحوال الظاهرة . فهو يرتاد البهاء في كل شيء . لأنه مزينة حظوة من العناية الأولى وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه . وقد يختلف هذا في عارفين ، وقد يختلف في عارف بحسب

وقتين ﴾

أقول : يقال : قشف الرجل : إذا لوّحتَه الشمس أو الفقر فتغيّر وأصابه قشف ، والمتقشف : الذي يتبلّغ بالقوت وبالمرقع . وأترفته النعمة : أي أطقته . وهو تفل بين التفل : أي غير متطيب . وأصغى إليه : أي مال . وعقيلة كل شيء : أكرمه ، وعقيلة البحر : درم . والخداج : النقصان . والسقط : ردى المتاع . وارتاد : أي طلب مع اختلاف في مجيء وزهاب والبهاء : الحسن . والمزينة : الفضيلة . وحظيت المرأة عند زوجها حظوة بالضم والكسر : أي قرباً ومنزلة . وعكف عليه : أي أقبل عليه مواظباً .

والمعنى ظاهر . و في قوله « لأنه مزينة حظوة من العناية الأولى وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه » وجهان من السبب لميل العارف إلى البهاء : أحدهما : فضل العناية به ، والثاني : مناسبة للأمر القدسي .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ والعارف ربّما زهل فيما يصار به إليه فغفل عن كل شيء فهو في حكم من لا يكلف وكيف والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله ، ولمن اجترح بخطيئته إن لم يعقل التكليف ﴾

أقول : اجترح : أي كسب . والمراد أن العارف ربّما زهل في حال اتصاله بعالم القدس عن هذا العالم فغفل عن كل ما في هذا العالم وصدر عنه إخلال بالتكليف الشرعية فهو لا يصير بذلك متأثراً لأنه في حكم من لا يكلف لأن التكليف لا يتعلق إلا بمن يعقل التكليف في وقت تعقله ذلك ، أو بمن يتأثم بترك التكليف إن لم يكن يعقل التكليف كالتائبين والغافلين والصبيان الذين هم في حكم المكلفين .

﴿ إشارة ﴾

﴿ جلّ جناب الحق عن أن يكون شريعة لكلّ وارد ، أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد . ولذلك فإن ما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل صيرة للمحصّل . فمن سمعه فاشمأز عنه فليتبهم نفسه لعلها لا تناسبه . وكلّ ميسر لما خلق له ﴾

أقول : الشريعة : مورد الشاربية . واشمأز عنه : أي تقبّض تقبّض المذعور . والمراد ذكره قلة عدد الواصلين إلى الحق ، والإشارة إلى أن سبب إنكار الجمهور

للفن المذکور في هذا النمط هو جهلهم بها فإن الناس أعداء ما جهلوا . وإلى أن هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض بل إنما يحتاج مع ذلك إلى جوهر مناسب له بحسب الفطرة .

(النمط العاشر : في اسرار الايات)

يريد أن يبين في هذا النمط الوجه في صدور الآيات الغريبة كالاكتفاء بالقوت اليسير ، والتمكّن من الأفعال الشاقة ، والإخبار عن الغيب ، وغير ذلك عن الأولياء ؛ بل الوجه في ظهور الغرائب مطلقاً في هذا العالم على سبيل الإجمال .

﴿إشارة﴾

﴿إذا بلغك أن عارفاً أمسك عن القوت المرزوء مدة غير معتادة فاسجح بالتصديق واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة المشهورة﴾

أقول : يقال : ما رزأت ماله : أي ما نقصت ، وارتزأ الشيء انتقض . ومنه الرزئية . وإنما وصف قوت العارف بكونه منقوصاً لارتياضه على قلة المؤونة ولقلة رغبته في الشهوات الحسية . والإسجاح : حسن العفو . ومنه قولهم : إذا ملكت فاسجح ، ويقال : إذا سألت فاسجح : أي سهّل ألفاظك وارفق .

﴿تنبيه﴾

﴿تذكر أن القوى الطبيعية التي فينا إذا شغلت عن تحريك المواد المحمودة بهضم المواد الرديئة انخفضت المواد المحمودة قليلة التحلل غنية عن البدل . فربما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة لو انقطع مثله في غير حالته بل عشر مدته هلك وهو مع ذلك محفوظ الحياة﴾

أقول : الإمساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة إما بدنية كالأمرض الحارة ، وإما نفسانية كالخوف . واعتبار ذلك يدل على أن الإمساك عن القوت مع العوارض الغريبة ليس بممتنع بل هو موجود . ولذلك نبه الشيخ على وجوده بسبب هذين العارضين في فصلين إزالة للاستبعاد ، وأشار إلى وجود سببه في الموضع المطلوب في فصل ثالث بعدهما .

فإن قيل : بين الإمساك عن القوت الذى يكون بسبب الأمراض الحارّة وبين غيره فرق وهو أن القوى الطبيعيّة هيئنا واجدة لما يتغذى به أعنى المواد الرديئة ، وفي سائر المواضع غير واجدة لذلك . فإذن إمكان هذا الإمساك لا يدلّ على إمكان الإمساك في سائر الصور .

قلنا : الغرض من إيراد هذه الصورة ليس إلا بيان انتقاض الحكم بامتناع الإمساك عن القوت في مدّة طويلة على الإطلاق . وهو حاصل . واختلاف أسباب وجود الإمساك ليس بقادر فيه

﴿ تنبيه ﴾

﴿ أليس قد بان لك أن الهيئات السابقة إلى النفس قد تهبط منها هيئات إلى قوى بدنيّة كما تصعد من الهيئات السابقة إلى القوى البدنيّة هيئات تنال ذات النفس . وكيف لا وأنت تعلم ما يعترى مستشعر الخوف من سقوط الشهوة وفساد الهضم والعجز عن أفعال طبيعيّة كانت مؤاتيه ﴾

أقول : نبّه في هذا الفصل على الإمساك عن القوت الكائن عن العوارض النفسانيّة وأشار بقوله « أليس قد بان لك » إلى ما ذكره في النمط الثالث وهو أن كل واحد من النفس والبدن قد ينفعل عن هيئات تعرض لصاحبه أو لا .

﴿ إشارة ﴾

إذا راضت النفس المطمئنة قوى البدن انجذبت خلف النفس في مهماتها التي تنزعج إليها احتيج إليها أولم يحتج . فإذا اشتدّ الانجذاب واشتدّ الاشتغال عن الجهة المولى عنها فوقفت الأفعال الطبيعيّة المنسوبة إلى قوّة النفس النباتيّة فلم يقع من التحلّل إلا دون ما يقع في حالة المرض . وكيف لا والمرض الحارّ لا يعرى عن التحلّل للحرارة وإن لم يكن لتصرف الطبيعة ومع ذلك ففي أصناف المرض مضادّ مسقط للقوّة لا وجود له في حال الانجذاب المذكورة فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن المادّة وزيادة أمرين : فقدان [تحليل] مثل سوء المزاج الحارّ ، وفقدان المرض المضادّ للقوّة . وله معين ثالث و

هو السكون البدني من حركات البدن و ذلك نعم المعين . فالعارف أولى باحفاظ قوته .
فليس ما يحكى لك من ذلك مضاد المذهب الطبيعة)؛

أقول: السبب في كون العرفان مقتضيا للإمساك عن القوت هو توجه النفس بالكلية
إلى العالم القدسي المستلزم لتشجيع القوى الجسمانية إياها المستلزم لتركها أفاعيلها التي
منها الهضم والشهوة والتغذية وما يتعلق بها .

وإنما قاي بين الإمساك العرفاني والإمساك المرضى ولم يقايس بينه وبين الإمساك
الخوفي لأن الخوف والعرفان نفسان . فالاعتراف بكون أحدهما مقتضيا للإمساك
اعتراف بتجويز كون الأحوال النفسانية سببا له أما المرضى فمخالف لهما للسبب الذي
ذكرناه وهو وجدان المادة التي تتصرف الغازية فيها . والشيخ بين أن العرفان باقتضاء
الإمساك أولى من المرض لأن المرض في بعض الصور يختص بأمرين يقتضيان الاحتياج
إلى الغذاء أحدهما راجع إلى مادة البدن و هو تحليل الرطوبات البدنية بسبب الحرارة
الغريبة المسماة بسوء المزاج فإن الحاجة إلى الغذاء إنما تكون لسد بدل تلك الرطوبات
وكلما كان التحليل أكثر كانت الحاجة أشد ، والثاني راجع إلى الصورة وهو قصور القوى البدنية
بسبب حلول المرض المضاد لها بالبدن وإنما يحتاج إلى حفظ الرطوبات لحفظ تلك القوى التي
لا توجد إلا مع تعادل الأركان ، وتغذي الحرارة العزيمه بها وكلما كانت القوى أفر كانت
الحاجة إلى ما يحفظها أشد . والعرفان يختص بأمر يقتضى أيضا عدم الاحتياج إلى الغذاء
وهو السكون البدني الذي يقتضيه ترك القوى البدنية أفاعيلها عند مشايعتها للنفس .
فإن العرفان باقتضاء الإمساك أولى من المرض . وقد ظهر عند ذلك جواز اختصاص العارف
بالإمساك عن الغذاء مدة لا يعيش غيره بغير غذاء تلك المدة .

(إشارة)

*(إذ بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلا أو تحريكاً أو حركة يخرج عن وسع مثله فلا
تتلقه بكل ذلك الاستنكار فلقد تجد إلى سببه سبيلا في اعتبارك مذاهب الطبيعة)*؛

أقول : هذه خاصية أخرى للعارف قد ادعى إمكانها في هذا الفصل وسيجيء بيانها

في فصل بعده .

❖ (تنبيه) ❖

❖ (قد يكون للإِنسان وهو على اعتدال من أحواله حد من المنسة محصور المنتهى فيما يتصرف فيه ويحترّكه ، ثم تعرض لنفسه هيئة ما فتتحطّ قوتها عن ذلك المنتهى حتّى يعجز عن عشر ما كان مستر سلافه كما يعرض له عند خوف أو حزن ، أو تعرض لنفسه هيئة ، ما فتضاعف منتهى منته حتّى يستقلّ به بكنهه قوته كما يعرض له في الغضب أو المنافسة و كما يعرض له عند الانتشاء المعتدل ، و كما يعرض له عند الفرح المطرب . فلا عجب لو عنّت للعارف هزّة كما يعنّ عند الفرح فأولت القوى التي له سلاطة أو غشبية عزّة كما يغشى عند المنافسة فاشتغلت قواه حمية وكان ذلك أعظم وأجسم بما يكون عند غضب أو طرب وكيف لا وذلك بصريح الحقّ ومبدء القوى وأصل الرحمة) ❖

أقول: المنسة: القوة. والاسترسال: الانبعاث. والانتشاء: السكر. وعن: اعترض. والهزّة النشاط والارتياح. وأولت له: أي أعطت ، يقال: أوليته معروفاً. والسلاطة: القهر . وأعلم أن مبدء القوى البدنية هو الروح الحيواني فالعوارض المقتضية لانقباض الروح وحر كته إلى داخل كالخزن والخوف يقتضي انحطاط القوة ، والمقتضية لحر كته إلى خارج كالغضب والمنافسة أو لا نبساطه انبساطا غير مفرط كالفرح المطرب والانتشاء المعتدل يقتضي ازديادها . وإنما قيّد الانتشاء بالاعتدال لأنّ المسكر المفرط يوهن القوة لإضراره بالدماغ والأرواح الدماغية. ثمّ لما كان فرح العارف بهجة الحقّ أعظم من فرح غيره بغيرها ، و كانت الحالة التي تعرض له و تحرّكه اعتزازاً بالحقّ أو حمية الهيئة أشدّ مما يكون لغيره كان اقتداره على حركة لا يقدر غيره عليها أمراً ممكناً . ومن ذلك يتعيّن معنى الكلام المنسوب إلى علي عليه السلام : والله ما قلعت باب خبير بقوة جسديته ولكن فعلتها بقوة ربانية .

❖ (تنبيه) ❖

(وإذا بلغك أنّ عارفا حدث عن غيب فأصاب متقدّم ما بشري أو نذير فصدّق ولا يتعسّر عليك الإيمان به فإنّ لذلك في مذاهب الطبيعة أسبابا معلومة) ❖
أقول: هذه خاصية أخرى أشرف من المذكورتين ادّعاها في هذا الفصل وسيبينها

في ستة عشر فصلا بعده .

﴿إشارة﴾

﴿التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب نيلاً ما في حالة المنام فلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل في حال اليقظة إلا ما كان إلى زواله سبيل ولا ارتفاعه إمكان . أما التجربة فالتسامع والتعارف يشهدان به وليس أحد من الناس إلا وقد جرب ذلك في نفسه تجارب ألهمته التصديق اللهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاج نائم قوي التخيل والذكر . وأما القياس فاستبصر فيه من تنبيهات﴾

أقول : يريد بيان المطلوب على وجه مقنع فذكر أن الإنسان قد يطلع على الغيب حالة النوم فاطلاعه عليه في غير تلك الحالة أيضاً ليس يبعيد ولا منه مانع اللهم إلا مانعاً يمكن أن يزول ويرتفع كالاشتغال بالمحسوسات أما اطلاعه على الغيب في النوم فيدل عليه التجربة والقياس . والتجربة تثبت بأمرين : أحدهما باعتبار حصول الاطلاع المذكور للغير وهو التسامع ، والثاني باعتبار حصوله للناظر نفسه وهو التعارف . وإنما جعل المانع عن الاطلاع النومي فساد المزاج وقصور التخيل والتذكر لتعلق ما يراه النائم في نفسه بالمتخيلة ، وفي حفظه وذكره بالمتذكّرة ، وفي كونه مطابقاً للصور المتمثلة في المبادئ المفارقة إلى زوال الموانع المزاجية . وأما القياس فعلى ما يجيء بيانه .

﴿تنبيه﴾

﴿قد علمت فيما سلف أن الجزئيات منقوشة في العالم العقلي نقشاً على وجه كلي ، ثم قد تنبّهت لأن الأجرام السماوية لها نفوس ذوات إدراكات جزئية وإرادات جزئية تصدر عن رأي جزئي ولا مانع لها من تصور اللوازم الجزئية لحرركاتها الجزئية من الكائنات عنها في العالم العنصري ثم إن كان ما يلوّحه ضرب من النظر مستوراً إلى أعلى الراسخين في الحكمة المتعالية أن لها بعد العقول المفارقة التي هي لها كالمبادئ نفوساً ناطقة غير منطبعة في موادها بل لها معها علاقة ما كما لنفوسنا مع أبداننا . وإنما تنال بتلك العلاقة كمالاً ما حقاً صار للأجسام السماوية زيادة معنى في ذلك لتظاهر رأي جزئي وآخر كلي فيجتمع لك مما نبهنا عليه أن للجزئيات في العالم العقلي نقشاً على هيئة كلية ،

وفي العالم النفساني نقشاً على هيئة جزئية شاعرة بالوقت أو النقشان معاً) *
أقول : القياس الدال على إمكان اطلاع الإنسان على الغيب حالتي نومه و يقظته
مبني على مقدمتين : إحداهما : أن صور الجزئيات الكائنة مرسمة في المبادئ العالية
قبل كونها ، والثانية : أن للنفس الإنسانية أن ترسم بما هو مرسم فيها . و المقدمة
الأولى قد ثبتت فيما مر . والشبخ أعادها في هذا الفصل بقوله « قد علمت فيما سلف أن
الجزئيات منقوشة في العالم العلوي نقشاً على وجه كلي » إشارة إلى ارتسام الجزئيات
على الوجه الكلي في العقول ، وقوله : « قد نبهت لأن الأجرام السماوية » إلى قوله :
« في العالم العنصري » إشارة إلى ما ثبت من وجود نفوس سماوية منطبعة في موادها ومن
كونها ذوات إدراكات جزئية هي مبادئ تحريكاتها ، وإلى ما تقرر من كون العلم بالعلّة
و الملزوم غير منفك عن العلم بالمعلول واللازم فإن جميع ذلك يدل على جواز ارتسام
الكائنات الجزئية بأسرها التي هي معلولات الحركات الفلكية و اوازمها في النفوس
الفلكية إلا أن ذلك يقتضى كون الكليات العقلية مرسمة في شيء و الجزئيات الحسية
مرسمة في شيء آخر وذلك ما يقتضيه رأى المشائين ، ثم إنه أشار بقوله « ثم إن كان ما
يلوحه ضرب من النظر » إلى قوله « لتظاهر رأى جزئي وآخر كلي » إلى الرأى الخاص
به المخالف لرأى المشائين . وهو إثبات نفوس ناطقة مدركة للكليات و الجزئيات معاً
للأفلاك . فإنه قول بارتسامهما معاً في شيء واحد . وهذا الكلام قضية شرطية . و لفظه
كان في قوله « ثم إن كان » ناقصة « وما يلوحه » اسمها ، وسائر ما بعده إلى قوله « كما لا ما »
متعلقاً به ، « وحقاً » خبرها ، وقوله « صار للأجسام السماوية زيادة معنى في ذلك » تالي
القضية . ومعناه : أن ارتسام الجزئيات في المبادئ على تقدير كون الأفلاك ذوات نفوس
ناطقية يكون أتم . وذلك لتظاهر رأين عندهما أحدهما كلي ، والآخر جزئي . فإنهما
قد يستلزمان النتيجة كما في الذهن الإنساني . و لفظه « مستور » تورد في بعض النسخ
بالرفع على أنه صفة لضرب من النظر ، وتورد في بعضها بالنصب على أنه حال من الهاء
التي هي ضمير المفعول في قوله « ما يلوحه » وهو الصحيح لأن الموصوف بالاستتار هو
الحكم بوجود تلك النفوس التي ذكر الشبخ في مواضع أنه سر لا النظر المؤدّي إلى

ذلك الحكم . وقوله « أن لها بعد العقول المفارقة نفوساً ناطقة » بدل من قوله « ما يلوّح به » وإنما جعل هذه المسئلة من الحكمة المتعالية لأنّ حكمة المشائين حكمة بحثية صرفة . وهذه وأمثالها إنّما يتمّ مع البحث و النظر بالكشف والذوق . فالحكمة المشتملة عليها متعالية بالقياس إلى الأوّل .

ثمّ إنّ الشيخ لما فرغ عن تذكّر ما مرّ أشار إلى ما اجتمع من ذلك بقوله « ويجتمع لك ممّا نبهنا عليه » إلى قوله « شاعرة بالوقت » إلى الحاصل من رأى المشائين ، و بقوله « والنقشان معاً » إلى ما اقتضاه رأيه . وفي بعض النسخ : أو النقشان معاً وهو أظهر . أي وفي العالم النفساني إمّا نقشاً واحداً على هيئته جزئية بحسب الرأى الأوّل أو النقشان معا بحسب الرأى الثاني .

﴿إشارة﴾

ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال الحائل وقد علمت ذلك فلا تستنكرن أن يكون بعض الغيب ينتقش فيها من عالمه . ولأزيد ذلك استبصاراً ﴿

أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدمة الثانية التي أشرنا إليها في الفصل السابق . وقد جعل ارتسام الغيب في النفس الإنسانية مشروطاً بشرطين : وجودي وهو حصول الاستعداد ، وعدمي وهو زوال الحائل لأنّ قابلية النفس إنّما يتمّ بهذين الشرطين والفعل الصادر عن الفاعل التام إنّما يجب عند وجود قابل قد تمتّ قابليته فإذن ارتسام الغيب في النفس الإنسانية واجب عند حصول هذين الشرطين ؛ لكنّ البحث عن هذين الشرطين يستدعى تفصيلاً و الشيخ نبّه على ذلك بعد هذا الحكم الإجمالي في عدة فصول .

﴿تنبيه﴾

﴿القوى النفسانية متجازبة متنازعة . فإذا هاج الغضب شغل النفس عن الشهوة و بالعكس ، و إذا تجرّد الحسّ الباطن لقلّة شغل عن الحسّ الظاهر فيكاد لا يسمع ولا يرى و بالعكس . فإذا انجذب الحسّ الباطن إلى الحسّ الظاهر أمال العقل آلته فانبت

دون حر كته الفكرية التي تفتقر فيها كثيراً إلى آله ، وعرض أيضاً شيء آخر وهو أن النفس أيضاً إنما تنجذب إلى جهة الحركة القوية فتتخلى عن أفعالها التي لها بالاستبداد وإذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها خارت الحواس الظاهرة أيضاً ولم يتأد عنها إلى النفس ما يعتد به ﴿

أقول : الموعود في الفصل السابق مبنى على مقدمات : منها : ما ذكره في هذا الفصل وهو أن اشتغال النفس ببعض أفعالها يمنعها عن الاشتغال بغير تلك الأفعال وهو المراد من قوله « القوى النفسانية متجازبة متنازعة » وتمثل بالغضب والشهوة ثم بالحس الباطن والظاهر . ولما كان تعلق المطلوب بالمثال الأخير أكثر أعاده ليذكر أحكامه . وبدء باشتغال النفس بالحس الظاهر عن الباطن بقوله « فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر أمال العقل آله » أي جعل الانجذاب الفكر الذي هو آلة العقل في حر كته العقلية ميلاً للعقل نحو الظاهر منبثاً منقطعاً دون تلك الحركة المفتقرة إلى الآلة . و في بعض النسخ : أمال العقل إليه أي أمال ذلك الانجذاب العقل إليه ، و في بعض النسخ أصل العقل آله : أي أصل في سلوكه سبيله بحر كته تلك ثم قال « و عرض أيضاً شيء آخر » أي و عرض مع اشتغال النفس بالحس الظاهر واستعمالها الفكر فيما تدر كه شيء آخر وهو تخليتها عن أفعالها الخاصة يعنى التعقل ، ثم ذكر أحكام عكس هذه الصورة وهو اشتغال النفس بالحس الباطل عن الظاهر فقال : « و إذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها خارت الحواس الظاهرة » أي ضعفت يقال : خار الحر والرجل : أي ضعف وانكسر و في بعض النسخ : حارت : أي تحيرت في أمرها . والباقي ظاهر .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ الحس المشترك [و] هو لوح النقش الذي إذا تمكّن منه صار النقش في حكم المشاهدة وربما زال النقش الحسي عند الحس وبقيت صورته وهيئته في الحس المشترك فبقي في حكم المشاهد دون المتوهم . وليحضر ذكر ك ما قيل لك في أمر القطر النازل خطأ مستقيماً وانتقاش النقطة الجوالة محيطة دائرة ، فإذا تمثلت الصورة في لوح الحس المشترك صارت مشاهدة سواء كان في ابتداء حال ارتسامها فيه من المحسوس الخارج ، أو بقائها مع

بقاء المحسوس ، أو ثباتها بعد زوال المحسوس ، أو وقوعها فيه لا من قبل المحسوس إن
 أمكن) ❦

هذه مقدّمة أخرى وهي تدكير ما تقرّر فيما مرّ من فعل الحسّ المشترك وهو
 أن المرسم فيه يكون مشاهداً ما دام مرسماً فيه و للارتسام سبب لا محالة إمّا من داخل
 وإمّا من خارج . والذي من خارج يحدث مع حدوث السبب كحصول صورة القطر النازل
 في الخيال عند مشاهدته في مكانه الأوّل . ويبقى تارة مع بقاء السبب كبقاء صورته المنقلبة إلى
 مكانه الثاني عند مشاهدته في مكانه الثاني ، وتارة مع زوال السبب كبقاء صورته الكائنة في مكانه
 الأوّل عند مشاهدته في مكانه الثاني . وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة الوجود فإنّ مشاهدة
 القطر النازل خطأ لا يتمّ إلاّ بها . وأمّا الارتسام الذي يكون من سبب داخل فمحتاج
 إلى ما يدلّ على وجوده كما سيأتي . ولذلك لم يجزم الشيخ في هذا الفصل بوجوده .
 ❦ (إشارة) ❦

❦ قد شاهد قوم من المرضى والمرورين صوراً محسوسة ظاهرة حاضرة ولا نسبة لها
 إلى محسوس خارج فيكون انتقاشها إذن من سبب باطن أو سبب مؤثّر في سبب باطن ،
 والحسّ المشترك قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة في معدن التخيل والتوهّم كما كانت
 هي أيضاً تنتقش في معدن التخيل والتوهّم من لوح الحسّ المشترك وقریباً ممّا يجري
 بين المرآيا المتقابلة) ❦

أقول : يريد إقامة الدلالة على وجود الارتسام الخياليّ من السبب الداخليّ .
 و تقريره : أن الصور التي يشاهدها المرسمون من المرضى مثلاً ، والذين غلبت
 المرّة السوداء على مزاجهم الأصليّ ممّن يعدّ من الأصحاء ليست بمعدومة لأنّ المعدوم
 لا يشاهد ، ولا بموجودة في الخارج وإلاّ لشاهدها غيرهم . فهي مرسمّة في قوّة باطنة من
 شأنها أن ترسم الصور المحسوسة فيها وهي المسمّاة بالحسّ المشترك . وارتسامها فيه ليس
 بسبب تأدية الحواسّ الظاهرة . فهو إذن إمّا من سبب باطن يعنى القوّة المتخيّلة المتصرّفة
 في خزانة الخيال أو من سبب مؤثّر في سبب باطن يعنى النفس التي يتأدّى الصور فمنها
 بواسطة المتخيّلة القابلة لتأثيرها إلى الحسّ المشترك على ما سيأتي . وإذا ثبت هذا ثبت

أنَّ الحسَّ المشترك ينتقش من الصور الجائلة في معدن التخيل والتوهم أي الصور التي تتعلق بها أفعال هاتين القوتين فإنَّ المتخيَّلة إذا أخذت في التصرف فيها ارتسم ما يتعلق بتصرفها ذلك به من الصور في الحسَّ المشترك كما كانت هي أيضاً تنتقش في معدن التخيل والتوهم من لوح الحسَّ المشترك أي ينتقش ما يتعلق بالخيال والوهم من تلك الصور أو لواحقها فيهما عند حصول تلك الصور في الحسَّ المشترك من الخارج . وهذا يشبه تعاكس الصور في المرايا المتقابلة . فهذا ما في الكتاب .

وقول الفاضل الشارح : تجويز مشاهدة ما لا يكون موجوداً في الخارج سفطة . معارض بمثله فإنَّ إتكاف مشاهدة المرضى لتلك الصور أيضاً سفطة . والقوانين العقلية كافية في الفرق بين الصنفين .

﴿تنبيه﴾

﴿ثمَّ إنَّ الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان : حسىَّ خارج يشغل لوح الحسَّ المشترك بما يرسمه فيه عن غيره كأنه يبرزه عن الخيال بزاً ويفصه منه غضباً ، وعقليَّ باطن أو وهميَّ باطن يضبط التخيل عن الاعتمال متصرفاً فيه بما يعنيه . فيشتغل بالأزغان له عن التسلُّط على الحسَّ المشترك . فلا يتمكَّن من النقش فيه لأنَّ حرَّكته ضعيفة لأنَّها تابعة لامتبوعة . فإذا سكن أحد الشاغلين بقي شاغل واحد فرِّبما عجز عن الضبط فيتسلُّط التخيل على الحسَّ المشترك فلوَّح فيه الصور محسوسة مشاهدة﴾

أقول : ارتسام الصور في الحسَّ المشترك عن السبب الباطنيَّ يجب أن يدوم مادام الراسم والمرتسم موجودين لولا مانع يمنعهما عن ذلك . ولما لم يكن ذلك دائماً علم أنَّ هناك مانعاً فنَّبه الشيخ في هذا الفصل على المانع ، وذكر أنَّه ينقسم إلى ما يمنع القابل عن القبول وهو المانع الحسِّي فإنَّه يشغل الحسَّ المشترك بما يورد عليه من الصور الخارجية عن قبول الصور من السبب الباطنيَّ فكأنَّه يبرزه عن المتخيَّلة بزاً : أي يسلب عنه سلباً ويفصه غضباً ، وإلى ما يمنع الفاعل عن الفعل وهو العقل في الإنسان والوهم في سائر الحيوانات فإنَّهما إذا أخذتا في النظر في غير الصور المحسوسة أجبرا التفكر أو التخيل على الحركة فيما يطلبانه وشغلاه عن التصرف في الحسَّ المشترك فهما يضبطان التخيل أو التفكر عن

الاعتمال . و الاعتمال : هو العمل مع اضطراب . متصرفين فيه بما يعنيهما من الأمور المعقولة أو الموهومة أما إذا سكن أحد الشاغلين على ماسياتي فربما عجز الشاغل الآخر عن الضبط . فرجع التخيل إلى فعله ولو ح الصور في الحس المشترك مشاهدة .

واعتراض الفاضل الشارح بأن الصغير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة من غير تشويش أمكن أن يقبل الحس المشترك الصنفين من الصور ، وإن لم يمكن استحالة أن يكون الجزء الصغير من الدماغ محلاً للأشباح العظيمة .

مدفوع بعد ما مرّ بما ذكره في فصل مفرد وهو أن التفات النفس إلى أحد الجانبين يمنعها عن الالتفات إلى الجانب الآخر .

❖ (إشارة) ❖

❖ (النوم شاغل للحس الظاهر شغلاً ظاهراً ، وقد يشغل ذات النفس أيضاً في الأصل بما يجذب معه إلى جانب الطبيعة المهتزمة للغذاء المنتصرفة فيه الطالبة للراحة عن الحركات الأخرى انجذاباً قد دللت عليه فإنها إن استبدت بأعمال نفسها شغلت الطبيعة عن أعمالها شغلاً ما على ما نسبت عليه . فيكون من الصواب الطبيعي أن يكون للنفس انجذاباً ما إلى مظاهرة الطبيعة شاغل . على أن النوم أشبه بالمرض منه بالصحة فإذا كان كذلك كانت القوى المتخيلة الباطنة قوية السلطان ووجدت الحس المشترك معطّلاً فلوحت فيه النقوش المتخيلة مشاهدة فيرى في المنام أحوال في حكم المشاهدة) ❖

أقول : يريد أن يذكر الأحوال التي يسكن فيها أحد الشاغلين المذكورين أو أو كلاهما ، وبدء بالنوم فإن سكون الحس الظاهر الذي هو أحد الشاغلين فيه ظاهر غنى عن الاستدلال وسكون الشاغل الثاني أيضاً يكون أكثرياً وذلك لأن الطبيعة في حال النوم مشتغلة في أكثر الأحوال بالتصرف في الغذاء وهضمه وتطلب الاستراحة عن سائر الحركات المقتضية للإعياء فتجذب النفس إليها بسببين : أحدهما : أن النفس لو لم تنجذب إليها بل أخذت في شأنها لشابعتها الطبيعة على ما مرّ فاشتغلت عن تدبير الغذاء فاختلف أمر البدن لكنّها مجبولة على تدبير البدن فهي تنجذب بالطبع نحوها لا محالة ، والثاني : أن النوم بالمرض أشبه منه بالصحة لأنه حال تعرض للحيوان بسبب احتياجه

إلى تدبير البدن بإعداد الغذاء وإصلاح أمور الأعضاء . والنفس في المرض تكون مشتغلة بمعاونة الطبيعة في تدبير البدن ولا تفرغ لفعالها الخاص إلا بعد عود الصحة . فإذن الشاغلان في النوم يسكنان وتبقى المتخيلة قوية السلطان ، والحس المشترك غير ممنوع عن القبول فلوح الصور مشاهدة . فلماذا قلما يخلو النوم عن الرؤيا .

(إشارة)

(وإذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض انجذبت النفس كل الانجذاب إلى جهة المرض وشغلها ذلك عن الضبط الذي لها ، وضعف أحد الضابطين . فلم يستكر أن يلوّح الصور المتخيلة في لوح الحس المشترك لفتور أحد الضابطين) .

أقول : معناه ظاهر . وهذه الحالة أقل وجوداً لأن المرض الذي يكون بهذه الصفة يكون أقلّ الوجود ومع ذلك لا يكون أحد الشاغلين ساكناً .

(تنبيه)

(إنه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعالها عن المحاكيات أقل وكان ضبطها للجانبين أشد ، وكلما كانت بالعكس كان ذلك بالعكس . وكذلك كلما كانت النفس أقوى قوة كان اشتغالها بالشواغل [الحسية] أقل وكان يفضل منها للجانب الآخر فضلاً أكثر ، وإذا كانت شديدة القوى كان هذا المعنى فيها قوياً ثم إذا كانت مرهضة كان تحفظها عن مضادات الرياضة وتصرّفها في مناسباتها أقوى)

أقول : لما فرغ عن إثبات ارتسام الصور في الحس المشترك من السبب الباطني و بيان كيفية ارتسامها في حالتى النوم واليقظة أراد أن ينتقل إلى بيان كيفية ارتسامها من السبب المؤثر في السبب الباطني فقدّم لذلك مقدّمة مشتملة على ذكر خاصيته للنفس وهي أنّها كلما كانت قوية لم يمنعها اشتغالها بأفعال بعض قواها كالشهوة عن أفعال قوى يقابها كالغضب ، ولا اشتغالها بأفعال بعض قواها عن أفعالها الخاصة بها . وكلما كانت ضعيفة كان الأمر بالعكس . ولما كانت القوة والضعف من الأمور القابلة للشدة والضعف كانت مراتب النفوس بحسبها غير متناهية . قوله « إنه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعالها عن المحاكيات أقل » وفي بعض النسخ : كان انفعالها عن المجازبات أقل . وهذه النسخة أقرب

إلى الصواب وكان الأولى تصحيف لها . أمّا على الرواية الأولى فبينانه : أن المتخيّلة إنّما تنتقل عن الأشياء إلى ما يناسبها من غير توسط و إلى ما لا يناسبها بتوسط ما يناسبها بالمحاكاة لاغير . و انفعال النفس عن محاكيات المتخيّله يشغلها عن أفعالها الخاصة بها . فذكر الشيخ أن النفس كلّما كانت قويّة في جوهرها كان انفعالها عن المحاكاة قليلا بحيث لا يعارضها المتخيّلة في أفعالها الخاصة بها و كان ضبطها لكلا الفعلين أشدّ . و أمّا على الرواية الثانية فمعناه : أن النفس كلّما كانت أقوى كان انفعالها عن المجازبات المختلفة المذكورة فيما مرّ كالشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة أقلّ و كان ضبطها للجانبين أشدّ و كلّما كانت أضعف كان الأمر بالعكس ، و كذلك كلّما كانت النفس أقوى كان اشتغالها بما يشغلها عن فعل آخر أقلّ ، و كان يفضل منها لذلك الفعل فضلا أكثر . ثمّ إذا كانت مرطاة كان تحفظها عن مضادات الرياضة أى احترازها عمّا يبعدها عن الحالة المطلوبة بالرياضة وإقبالها على ما يقرّ بها إليه أقوى .

﴿تنبيه﴾

﴿وإذا قلت الشواغل الحسيّة و بقيت شواغل أقلّ لم يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل إلى جانب القدس فانتقش فيها نقش من الغيب فساح إلى عالم التخيل وانتقش في الحسّ المشترك وهذا في حال النوم أو في حال مرض ما يشغل الحسّ ويوهن التخيل فإنّ التخيل قديوهنه المرض وقديوهنه كثرة الحركة لتحلّل الروح الذي هو آلهته فيسرع إلى سكون ما وفراغ ما فتنجذب النفس إلى جانب الأعلى بسهولة . فإذا طرء على النفس نقش انتزع التخيل إليه وتلقاه أيضا وذلك إما لمنبهه من هذا الطارى وحر كته التخيل بعد استراحتة أو وهنه فانه سريع البتة إلى مثل هذا التنبيه وإمّا لاستخدام النفس الناطقة له طبعاً فإنه معاون للنفس عند أمثال هذه السوانح . فإذا قبله التخيل حال تزحزح الشواغل عنها انتقش في لوح الحسّ المشترك﴾

أقول : يكون للنفس فلتات : أى فرص تجدها النفس فجأة . وساح : أى جرى .

والتزحزح : التباعد .

والمعنى أن الشواغل الحسيّة إذا قلت أمكن أن تجد النفس فرصة اتصال بالعالم

القدسي بغتة تخلص فيها عن استعمال التخيل في رسم فيها شيء من الغيب على وجه كلي ويتأدى أثره إلى التخيل فيصور التخيل في المشترك صوراً جزئية مناسبة لذلك المرتسم العقلي . وهذا إنما يكون في إحدى حالتين : إحداهما النوم الشاغل للحس الظاهر ، والثانية المرض الموهن للتخيل فإن التخيل يوهنه إما المرض وإما تحلل آله أعنى الروح المنصته في وسط الدماغ بسبب كثرة الحركة الفكرية وإذا وهن التخيل سكن فيفرغ النفس عنه ويتصل بعالم القدس بسهولة . فإن ورد على النفس سائح غيبي تحرك التخيل إليه بسبب أحد أمرين : أحدهما يعود إلى التخيل وهو أنه إذا أسترأح فزال كلاله وكان الوارد أمراً غريباً منبهاً تنبهه له لكونه بالطبع سريع التنبه للأمر الغريبة ، وثانيهما يعود إلى النفس وهو أن النفس تستعمل التخيل بالطبع في جميع حرركاته وأفعاله . فإذا قبله التخيل وكانت الشواغل متباعدة بسبب النوم أو المرض انتقص منه في لوح الحس المشترك .

(إشارة)

(فإذا كانت النفس قوية الجوهر تسع للجوانب المتجازبة لم يعد أن يقع لها هذا الخلس والانتهاز في حال اليقظة فربما نزل الأثر إلى الذكر فوقف هناك ، وربما استولى الأثر فأشرق في الخيال إشرافاً واضحاً واعتصب الخيال لوح الحس المشترك إلى جهته فرسم ما انتقص فيه [منه] لا سيما والنفس الناطقة مظهرة له غير صارفة عنه مثل ما قد يفعله التوهم في المرضى والمرورين . وهذا أولى . وإذا فعل هذا صار الأثر مشاهداً ممصراً أو هتافاً أو غير ذلك ، وربما تمكن مثلاً موفوراً لهيئة أو كلاماً محصلاً النظم ، وربما كان في أجل أحوال الزينة)

أقول : مثال الأثر النازل إلى الذكر الواقف هناك قول النبي ﷺ : إن روح القدس نفث في روعي كذا وكذا ، ومثال استيلاء الأثر والإشراق في الخيال والارتسام الواضح في الحس المشترك ما يحكى عن الأنبياء ﷺ : من مشاهدة صور الملائكة و استماع كلامهم . وإنما يفعل مثل هذا الفعل في المرضى والمرورين توهمهم الفاسد وتخيلهم المنحرف الضعيف ، ويفعله في الأولياء والأخبار نفوسهم القدسية الشريفة القوية . فهذا

أولى وأحقّ بالوجود من ذلك . وهذا الارتسام يكون مختلفاً في الضعف و الشدة فمنه ما يكون بمشاهدة وجه أو حجاب فقط ، ومنه ما يكون باستماع صوت هاتف فقط . يقال : هاتف به : أى صاح . ومنه ما يكون بمشاهدة مثال موفور الهيئة أو استماع كلام محصل النظم ، ومنه ما يكون في أجلّ أحوال الزينة . وفي بعض النسخ : في أجلّ أحوال الزينة وهو ما يعبر عنه بمشاهدة وجه الله الكريم واستماع كلامه من غير واسطة .

﴿ تنبيه ﴾

﴿ إن القوة المتخيّله جبّلت محاكية لكل ما يليها من هيئة إدراكية أو هيئة مزاجية سريعة التنقل من شيء إلى شبيهه أوضده وبالجملة إلى ما هو منه بسبب . وللتخصيص أسباب جزئية لاحتمال إن لم نحصلها نحن بأعيانها . ولو لم تكن هذه القوة على هذه الجبلة لم يكن لنا ما نستعين به في انتقالات الفكر مستنتجا للحدود الوسطى وما يجرى مجراها بوجه ، وفي تذكر أمور منسية وفي مصالح أخرى . فهذه القوة يزعجها كل سائح إلى هذا الانتقال أو تضبط . وهذا الضبط إما لقوة من معارضة النفس أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فيها حتى يكون قبولها شديداً للوضوح متمكناً التمثيل وذلك صارف عن التلذذ والتردد ضابط للخيال في موقف ما يلوح فيه بقوة كما يفعل الحس أيضاً ذلك ﴾

محاكاة المتخيّله للهيئة الإدراكية كمحاكاتها للخيرات و الفضائل بصور جميلة . ومحاكاتها الشرور و الرذائل بأضدادها . ومحاكاتها للهيئة المزاجية كمحاكاتها غلبة الصفراء بالألوان الصفرة و غلبة السوداء بالألوان السود . وقوله « ما نستعين به في انتقالات الفكر مستنتجا للحدود الوسطى » أو مستليحاً للحدود الوسطى نسختان أظهرهما الأخير لأن طلب الحدود الوسطى لا يسمّى استنتاجاً . إنما الاستنتاج هو طلب النتيجة منه . وما يجرى مجرى الحدود الوسطى هو الجزء المستثنى في القياسات الاستثنائية أو ما يشبه الأوسط في الاستقرارات و التمثيلات . والمصالح الأخرى التي ذكرها هي ما يقتضيه التعقل والفكر من الأمور الجزئية التي ينبغي أن يعقل أولاً يعقل . فهذه القوة يعنى المتخيّله يزعجها أي يقلعها ويحرّكها بشدة كل سائح من خارج أو باطن إلى هذا الانتقال أو تضبط أي إلى أن تضبط . وللضبط سببان :

إحدايهما : قوّة النفس المعارضة لذلك السانح فإنّها إذا اشتدّت أوقفت التخيل على ما تريد وتمنعه عن أن يتجاوز إلى غيره كما يكون لأصحاب الرأي حال تفكيرهم في أمرهم منهم .

و ثانيهما : شدة ارتسام الصور في الخيال فإنّه صارف للتخيل عن التلدد أي الالتفات يميناً وشمالاً ، وعن التردد أي الذهاب قدّاما و وراء كما يفعل الحس أيضاً ذلك عند مشاهدة حالة غريبة يبقى أثرها في الذهن مدّة . و السبب في ذلك أن القوى الجسمانيّة إذا اشتدّت إدراكاتها تقاصرت عن الإدراكات الضعيفة كما مرّ .

والغرض من إيراد هذا الفصل تمهيد مقدّم لبيان العلّة في احتياج بعض ما يرسم في الخيال من الأمور القدسيّة حالتي النوم واليقظة إلى تعبير وتأويل كما سيأتي .

﴿إشارة﴾

﴿فالأثر الروحانيّ السانح للنفس في حالتي النوم واليقظة قد يكون ضعيفا فلا يحرك الخيال والذكر ولا يبقى له أثر فيهما ، وقد يكون أقوى من ذلك فيحرك الخيال إلا أن الخيال يمعن في الانتقال ويخل عن التصريح فلا يضبطه الذكر وإنما يضبط الانتقالات التخيل ومحركاته ، وقد يكون قوياً جداً وتكون النفس عند تلقّيه رابطة الجأش فترسم الصورة في الخيال ارتساماً جلياً ، وقد تكون النفس بها معنيّة فترسم في الذكر ارتساماً قوياً ولا يتشوش بالانتقالات . وليس إنّما يعرض لك ذلك في هذه الآثار فقط بل وفيما تباشره من أفكار يقظان . فربما انضبط فكرك في ذكره وربما انتقلت عنه إلى أشياء متخيّلة ينسبك مهمتك فتحتاج إلى أن تحلّل بالعكس وتصير عن السانح المضبوط إلى السانح الذي يليه منتقلا عنه إليه ، وكذلك إلى آخر . فربما اقتنص ما أضلّه من مهمته الأوّل ، وربما انقطع عنه . وإنّما تقمّديه بضرب من التحليل والتأويل﴾

للاثار الروحانيّة السانحة للنفس في النوم واليقظة مراتب كثيرة بحسب ضعف ارتسامها أو شدتها . وقد ذكر الشيخ منها ثلاثة : ضعيف لا يبقى له أثر تذكره ، ومتوسط ينتقل عنه التخيل ويمكن أن يرجع إليه ، وقوى تكون النفس عند تلقّيه رابطة الجأش أي ثابتة شديدة القلب وتكون معنيّة بها فتحفظه ولا تنزل عنها . ثم ذكر أن هذه المراتب

ليست لهذه الآبار فقط بل ولجميع الخواطر السانحة على الذهن فمنها ما ينتقل الذهن عنه ، ومنها ما ينقل وينسأه . و ينقسم إلى ما يمكن أن يعود إليه ضرب من التحليل ، وإلى ما لا يمكن ذلك .

✽ (تذنيب)

✽ (فما كان من الأثر الذي فيه الكلام مضبوطاً في الذكر في حاز يقظة أو نوم ضبطاً مستقراً كان إلهاماً أو وحياً صراحاً أو حلماً لا يحتاج إلى تأويل أو تعبير ، وما كان قد بطل هو وبقيت محاياته وتواليه احتاج إلى أحدهما وذلك بخلاف بحسب الأشخاص والأوقات والعادات الوحي إلى تأويل ، والحلم إلى تعبير) ✽

أقول : الصراح : الخالص . وإنما يختلف التأويل والتعبير بحسب الأشخاص والأوقات والعادات لأن الانتقال التخيلي لا يقتصر إلى تناسب حقيقي وإنما يكفي فيه تناسب ظاهري أو وهمي وذلك بخلاف بالقياس إلى كل شخص ، ويختلف أيضاً بالقياس إلى شخص واحد في وقتين أو بحسب عادتين . وباقى الفصل ظاهر . وبه قد تم المقصود من الفصلين المتقدمين وتم الكلام في هذا المطلوب .

✽ (إشارة)

✽ (إنه قد يستعين بعس الطبائع بأفعال يعرض منها للحس حيرة وللخيال وقفة فتستعد القوة المتلقية للغيب تلقياً صالحاً . وقدوجه الوهم إلى غرض بعينه فيتخصص بذلك قبوله مثل ما يؤثر عن قوم من الأتراك أنهم إذا فزعوا إلى كاهنهم في مقدمة معرفة فزع هو إلى شد حثيث جداً فلا يزال يلهث فيه حتى يكاد يعشى عليه ثم ينطق بما يخيل إليه والمستمعون يضبطون ما يلاحظه ضبطاً حتى بنوا عليه تدبيراً ، أو مثل ما يشغل بعض ما يستنطق في هذا المعنى بتأمل شيء من شفاف مرعش للبصر برجرجه أو مدعش إياه بشفيفه ، ومثل ما يشغل الحس بتأمل لطح من سواد برّاق وبأشياء تترقق وبأشياء تمورفان جميع ذلك مما يشغل الحس بضرب من التحير ، ومما يحرك الخيال تحريكاً محيراً كأنه إجبار لاطبع . وفي حيرتهما اهتبال فرصة الخلسة المذكورة وأكثر ما يؤثر هذا في

طباع من هو بطباعه إلى الدهش أقرب ويقبول الأحاديث المختلطة أجدر كالبه والصبان ،
وربما أعان على ذلك الإسهاب في الكلام المختلط و الإيهام لمسيس الجنّ و كل ما فيه
تحجير وتدهيش . فإذا اشتدّ توكلّ الوهم بذلك الطلب لم يلبث أن يعرض ذلك الاتصال
فتارة يكون لمحان الغيب ضرباً من ظنّ قويّ ، و تارة يكون شيئاً بخطاب من جنّي
أوهتاف من غائب ، وتارة يكون مع ترائي شيء للبصر مكافحة حتى يشاهد صورة الغيب
مشاهدة) ❖

يؤثر : أى يروى . والشدّ الحثيث : العدو والمسرع . ولهث الكلب : إذا أخرج
لسانه من التعب أو العطش ، وكذلك الرجل إذا أعى . والرعث : الرعدة ، وأرعشه :
أى أرعده . والرجرجة الاضطراب . والدهش : التحيس ، وأدهشه : أى حيرته . و تفرق :
أى تلاًّأ ولمع . وتمورموراً : أى تموج موجاً . واهتبال الفرصة : اغتنامها . والإسهاب :
إكثار الكلام . والمسيس : المسّ . يقال للذى به مسّ من جنون : ممسوس . والتوكّل : إظهار
العجز و الاعتماد على الغير . و فلان يكافح الأمور : أى يباشرها بنفسه .

وأما الأشياء التي ذكرها مما يشغل بتأمّله من يستنطق في تقدمة معرفة : فالشيء
الشفاف المرعش للبصر برجرجه يكون كالبثور المزلّع أو الزجاجة المزلّعة إذا أدير
بجبال شعاع الشمس أو الشعلة القويّة المستقيمة ، والمدهش للبصر لشيفه يكون كالبثور
الصافي المستدير .

وأما اللطخ من سواد برّاق فهو لطخ باطن الإبهام بالدهن وبالسواد المنشبت بالقدر
حتى يصير أسود برّاقاً ويقابل به الشيء المضيء كالسراج فإنّه يحير الناظر إليه .
والأشياء التي تفرق فكالزجاجة المدوّرة المملوءة ماءً الموضوعة بجبال الشمس أو
الشعلة .

والأشياء التي تمور كالماء الذي يتموّج شديداً في إناء أو غيره لإحاح النفخ أو الريح
عليه أوللغليان الشديد وما يشبهه . وباقي الكلام ظاهر .

والغرض من هذا الفصل إيراد الاستشهاد للبيان المذكور فيما مضى من الفصول بما
يجرى مجرى الأمور الطبيعيّة .

﴿تنبيه﴾

﴿اعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها ، والشهادة لها إنما هي ظنون إمكانية صير إليها من أمور عقليته فقط وإن كان ذلك أمراً معتمداً لو كان ولكنها تجارب لما ثبت طلب أسبابها . ومن السعادات المتفق عليها لاجبى الاستبصار أن يعرض لهم هذه الأحوال في أنفسهم أو يشاهدوها مراراً متوالية في غيرهم حتى يكون ذلك تجربة في ثبات أمر عجيب له كون ، وحجة ، وداعياً إلى طلب سببه فإذا امتضح جسمت الفائدة واطمأنت النفس إلى وجود تلك الأسباب وخضع الوهم فلم يعارض العقل فيما يربأ بآفة منها وذلك من أجسام الفوائد وأعظم المهمات . ثم إنني لو اقتضت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه وفيما حكاه من صدقناه طال الكلام . ومن لم يصدق الجملة هان عليه أن لا يصدق أيضاً التفصيل﴾

أقول : يقال : ربأت القوم رباً : أى راقبتهم وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف . وهذه استعارة لطيفة للعقل المطلع على الغيب بالقياس إلى سائر القوى . وباقي الفصل ظاهر . فهذا آخر كلامه في كيفية الإخبار عن الغيب .

﴿تنبيه﴾

﴿ولعلك قد يبلغك من العارفين أخبار يكاد تأتي بقلب العادة فتبادر إلى التكذيب و ذلك مثل ما يقال : إن عارفا استسقى للناس فسقوا ، أو استشفى لهم فشفوا ، أو دعا عليهم فحسف بهم وزلزلوا أو هلكوا بوجه آخر ، ودعاهم فصرف عنهم الوباء والموتان والسيل والطوفان ، أو خشع لبعضهم سبع ، أو لم ينفر عنهم طائر ، أو مثل ذلك مما لا تؤخذ في طريق الممتنع الصريح فتوقف ولا تجعل فإن لأمثال هذه الأشياء أسباباً في أسرار الطبيعة . وربما يتأتى لى أن أقص بعضها عليك﴾

أقول : لما فرغ عن بيان الآيات المشهورة التي تنسب إلى العارفين وغيرهم من الأولياء أراد أن ينبه على أسباب سائر الأفعال الموسومة بخوارق العادة . فذكرها في هذا الفصل وذكر أسبابها في الفصل الذي يتلوه . وإنما قال «يكاد تأتي بقلب العادة» ولم يقل : تأتي بقلب العادة . لأن تلك الأفعال ليست عند من يقف على عللها الموجبة إياها بخارقة للعادة إنما هي خارقة بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل والموتان على وزن الطوفان : موت يقع

في البائهم أمّا الموتان على وزن الحيوان فهو على ما يقابل الحيوان من المعدنيّات .
وهو غير مناسب لهذا الموضع .

﴿ تذكرة وتنبية ﴾

﴿ أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن علاقة انطباع بل ضرباً من علائق الأخر ، وعلمت أن هيئة تمكّن العتد منها وما يتبعه قد يتأدّى إلى بدنها مع مباينتها لها بالجواهر حتّى أن وهم الماشى على جذع معروض فوق فضاء يفعل في إزلاقه ما لا يفعله وهم مثله والجذع على قرار ، ويتبع أوهام الناس تغيير مزاج مدرّجاً أو دفعة وابتداء أمراض أو إفراق منها فلا تستبعدن أن يكون لبعض النفوس ملكة يتعدّى تأثيرها بدنها ويكون لقوتها كأنها نفس ما للعالم ، كما يؤثر بكيفية مزاجية يكون قد أثرت بمبدئه الجميع ما عدته إذ مباينها هذه الكيفيات لاسيّما في حره صار أولى به لمناسبة تخصّه مع بدنه لاسيّما وقد علمت أنه ليس كل مسخن بجار ولا كل مبرد يبارد فلا تستكرن أن يكون لبعض النفوس هذه القوة حتّى تفعل في أجرام أخرى تفعل عنها أفعال بدنه ، ولا تستكرن أن يتعدّى من قواها الخاصّة إلى قوّة نفوس أخرى تفعل فيها لاسيّما إذا كانت قد شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية التي لها فتقهر شهوة أو غضباً أو خوفاً من غيرها ﴾ .

أقول : التذكرة في هذا الفصل لشيين : أحدهما : أن النفس الناطقة ليست بمنظبة في البدن إنّما هي قائمة بذاتها لا تعلق لها بالبدن غير تعلق التدبير والتصرف .
والآخر : أن هيئة الاعتقادات المتمكّنة في النفس وما يتبعها كالظنون والتوهّمات بل كالخوف والفرح قد تتأدّى إلى بدنها مع مباينة النفس بالجواهر للبدن وللهيئات الحاصلة فيه من تلك الهيئات النفسانية .

ومما يؤكّد ذلك أمران : أحدهما : أن توهّم الماشى على جذع يزلقه إذا كان الجذع فوق فضاء ، ولا يزلقه إذا كان على قرار من الأرض .

والثاني : أن توهّم الإنسان قد يغيّر مزاجه إمّا على التدريج أو بفتة فتنبسط روحه وتنقبض ، ويحمرّ لوله ويصفرّ . وقد يبلغ هذا التغيير حدّاً يأخذ البدن الصحيح

بسببه في مرض ما وبأخذ البدن المريض بسببه في إفراف أى برء وانتعاش . يقال . أفرق المريض من مرضه إفرافاً : أى أقبل .

وأما التنبيه فهو أن يعلم من هذا أنه ليس ببعيد أن يكون لبعض النفوس ملكة يتجاوز تأثيرها عن بدنه إلى سائر الأجسام وتتكون تلك النفوس لفرط قوتها كأنها نفس مدبرة لا أكثر أجسام العالم . وكأما يؤثر في بدنها بكيفية مزاجية مباينة الذات لها كذلك تؤثر أيضاً في أجسام العالم بمبادئ لجميع ما مر ذكره في الفصل المتقدم أعنى يحدث عنها في تلك الأجسام كيفيات هي مبادئ تلك الأفعال خصوصاً في جسم صار أولي به لمناسبة تخصصه مع بدنه كما لافاة إياه أو إشفاق عليه . فإن توهّم متوهّم أن صدور مثل هذه الأفعال لا يجوز أن يصدر عن النفس الناطقة لظنه أن العلة لا تقتضى شيئاً لا يكون موجوداً فيه أوله ولو كان بالأثر فينبغي أن يتذكر أنه ليس كل مسخن بحار فإن الشعاع مسخن وليس بحار ولا كل مبرد ببارد فإن صورة الماء مبردة وليست ببارد إنما البارد مادتها القابلة لتأثيرها . فإذن لا يستنكر وجود نفس تكون لها هذه القوة حتى تفعل في أجرام غير بدنها فعلها في بدنها وتتعلق بأبدان غير بدنها فتؤثر في قواها تأثيرها في قوى بدنها خصوصاً إذا شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية : أى حدت . يقال : شحذت السكين : أى حدته . والمراد أنها إذا حصلت لها ملكة تقتدر بها على قهر قوى بدنها كالشهوة والغضب وغيرهما بسهولة فهي تقتدر بحسب تلك الملكة على قهر مثل هذه القوى من بدن غيرها .

قال الفاضل الشارح : هذا الاستدلال لا يفيد المقصود لأن الحكم بكون الوهم مؤثراً في البدن لا يوجب الحكم بأن يكون للنفس التي هي أشرف تأثيراً أعظم من تأثير الوهم ، وأيضاً التخيلات التي لأجلها يختلف حال المزاج كالغضب والفرح جسمانية . فالاستدلال بكون القوى الجسمانية موجبة لتغيرات ما على تجويز أن يكون لبدن ما قوة تقتضى هذه الأفعال الغربية أولى من الاستدلال بذلك على تجويز أن يكون لنفس ما هذه القوة . فإذن لا تعلق لهذا الاستدلال بالنفس ، ولا بكونها مجردة فإن كان المقصود إزالة الاستبعاد فقط كان الحاصل أنه لا دليل عندنا على صحة هذا المطلوب ولا على امتناعه .

وهذا القدم مغن عن هذا التطويل .

وأقول : قوله هذا مبني على ظنه بالشيخ أنه يقول : النفس لا تدرك الجزئيات أصلاً . وقد مرّ الكلام فيه . لكن لما كان عند الشيخ أن التوهم والتخيّل بل الغضب والفرح إدراكات وهيئات تحدث في النفس بواسطة الآلات البدنية كان هذا الاعتراض ساقطاً ، وأيضاً هذا الفاضل قد نسي في هذا الموضوع قول الشيخ : إن هذه الأمور ليست ظنوناً إمكانية أدت إليها أمور عقلية إنما هي تجارب لما ثبت طلب أسبابها وإلا لم يجوز الاكتفاء بالجهل في بيان الدعوة المذكورة .

﴿إشارة﴾

﴿ هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي لما يفيد من هيئة نفسانية تصير للنفس الشخصية تشخصها ، وقد تحصل مزاج يحصل ، وقد تحصل بضرب من الكسب يجعل النفس كالمجردة لشدة الذكاء كما يحصل لأولياء الله الأبرار ﴾

أقول : لما ثبت وجود قوة لبعض النفوس الإنسانية أعنى القوة التي هي مبدئ الأفعال الغريبة المذكورة وجب إسنادها إلى علّة يختصّ بذلك البعض من النفوس . فذكر الشيخ أن تلك العلّة يجوز أن تكون عين ما يتشخص به ذلك البعض من النوع ، و يجوز أن تكون أمراً غيره إما حاصلًا بالكسب أولاً بالكسب . فإن الأقسام هذه لا غير .

وتقرير كلامه أن يقال : هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي منسوبة إلى الهيئة النفسانية المستقادة من ذلك المزاج التي هي بعينها التشخص الذي تصير النفس معه نفساً شخصية . وربما يحصل بمزاج طارىء ، وربما يحصل بالكسب كما للأولياء .

والفاضل الشارح ذكر : أن الشيخ إنما احتاج إلى إثبات علّة لهذه الخصوصية لكون النفوس البشرية عنده متساوية في النوع مع أنه لم يذكر في شيء من كتبه على ذلك شبهة فضلا عن حجة .

والجواب : أن وقوع النفوس البشرية تحت حدّ نوعي واحد كاف في الدلالة على تساويها في النوع . وذلك مع وضوح مما ذكره الشيخ في مواضع غير معدودة من كتبه .

﴿إشارة﴾

﴿فالذى يقع له هذا في جبلّة النفس ثمّ يكون خيراً رشيداً مزكياً لنفسه فهو ذو معجزة من الأنبياء أو كرامة من الأولياء ، وتزیده تزكية لنفسه في هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلّته فيبلغ المبلغ الأقصى . والذى يقع له هذا ثمّ يكون شراً يراً و يستعمله في الشرّ فهو الساحر [الخبيث] وقد يكسر قدر نفسه من غاوائه في هذا المعنى فلا يلحق شأ و الأذكياء فيه﴾

أقول . الغلّوا : العلّوا . والشأوا : الغاية والأمد . والمعنى ظاهر . وهو دلّ على أن الجبلّة والكسب لا يجتمعان إلا في جانب الخير فلذلك كان ذلك الجانب أبعد من الوسط من الجانب الذى يقابلة .

﴿إشارة﴾

﴿الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل . والمبدء فيه حالة نفسانية معجبة تؤثّر نهكاً في المتعجب منه بخاصيّتها وإنّما يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثّر في الأجسام ملاقياً ، أو مرسل جزء ، أو منفذ كيميّة في واسطة . ومن تأمل ما أصلناه استسقط هذا الشرط عن درجة الاعتبار﴾

أقول : النهك : النقصان من المرض وما يشبهه . يقال : نهك فلان : أى دنف وضنى ، ونهكته الحمى : أى أضنته . ومن يفرض : أى يوجب . وإنّما قال «الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل» ولم يجزم بكونه من هذا القبيل لأنّها بما لم يجزم بوجوده بل هى وأمثالها من الأمور الظنيّة . والتأثير في الأجسام بالملاقاة كتسخين الحارّ القدر مثلاً ومنه جذب المغناطيس الحديد ، و بإرسال الجزء كتبريد الأرض والماء ما يعلوهما من الهواء ، و بإفناذ الكيميّة في الوسط كتسخين النار الماء الذى في القدر بل كإتارة الشمس سطح الأرض على مقتضى الرأى العامّي .

﴿تنبيه﴾

﴿إنّ الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة : أحدها الهيئة النفسانيّة المذكورة ، وثانيها خواصّ الأجسام العنصريّة مثل جذب المغناطيس الحديد

بقوة تخصه ، وثالثها قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات و
وضعية ، أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال [فلكية] فعلية أو انفعالية مناسبة
تستتبع حدوث آثار غريبة ، والسحر من قبيل القسم الأول بل المعجزات والكرامات ، و
النير نجات من قبيل القسم الثاني ، والطلسمات من قبيل القسم الثالث)؛

أقول : أما فرغ عن ذكر السبب لجميع الأفعال الغريبة المنسوبة إلى الأشخاص
الإنسانية حاول أن يبين السبب لسائر الحوادث الغريبة الحادثه في هذا العالم فجعلها
بحسب أسبابها محصورة في ثلاثة أقسام : قسم يكون مبدئه النفوس على مامر ، وقسم يكون
مبدئه الأجسام السفلية ، وقسم يكون مبدئه الأجرام السماوية وهى وحدها لا تكون
سببا لحدوث أرضى ما لم ينضم إليها قابل مستعد أرضى . وما في الكتاب ظاهر .

والفاضل الشارح جعل القسم المنسوب إلى الأجسام العنصرية بأسرها نير نجات ،
وعدّ جذب المغناطيس الحديد من جملتها . وذلك مخالف للعرف و لكلام الشيخ لأنه
نسب النير نجات وجذب المغناطيس معاً إلى ذلك القسم ، ولم يذكر أن ذلك القسم نير نجات
وكذلك في الطلسمات .

(نصيحة)

*(إياك أن تكون تكيسك وتبرؤك عن العامة هو أن تبرئ منكرأ لكل شئ .
فذلك طيش وعجز ، وليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبين لك بعد جليلة دون الخرق في
تصديقك ما لم تم بين يديك بيينة ، بل عليك الاعتصام بحبل التوقف وإن أزعجك استنكار
ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالتك لك . فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان
ما لم يدرك عنه قائم البرهان . واعلم أن في الطبيعة عجائب و للقوى العالية الفعالة والقوى
السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب)*

أقول : انبرى له : أى اعترض له وأقبل قبله . والطيش : النزق والخفة . والخرق :
ما يقابل الرفق . وسرحت المشية : أى أنفشتها و أهملتها . وذاد : أى طرد .

و الغرض من هذه النصيحة : النهى عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون إنكار ما
لا يحيطون به علماً وحكمة وفلسفة ، والتنبيه على أن إنكار أحد طرفي الممكن من غير حجة

ليس إلى الحق أقرب من الإقرار بطرفه الآخر من غير بينه ، بل الواجب في مثل هذا المقام التوقف . ثم ختم الفصل بأن وجود العجائب في عالم الطبيعة ليس بعجيب ، وصدور الغرائب عن الفاعلات العلوية والقابلات السفلية ليس بغريب .

﴿خاتمة ووصية﴾

(أيها الأخ إنني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق ، وألقتك قفى الحكم في لطائف الكلم . فصنه عن الجاهلين والمبتدلين ومن لم يرزق الفطنة والوقادة والدربة والعادة ، وكان صفاه مع الغافة ، أو كان من ملحده هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم فإن وجدت من تثق بنقاء سيرته واستقامة سيرته وتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق فآته ما يسألك منه مدرجاً مجزئاً مفرقاً تستفرس مما تسلفه لما تستقبله . وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها ليجرى فيما ياتيه مجرداً متأسياً بك فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلاً)﴿

أقول : يقال : مخضت اللبن لأخذ زبده . والزبد : زيد اللبن ، والزبدة أخص منه . والقفى والقفية : الشيء الذي يؤثر به الضيف . وابتدال الثوب : استهانتته وترك صيانتته . والوقادة : المشتعلة بسرعة . والدربة والعادة : الجرئة على الحرب وكل أمر وصفاه : ميله . والغافة من الناس : الكثير المختلطون . وألحدني الدين : أي حاد عنه وعدل عنه . والهمج جمع الهمجة وهي ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها ويقال للرعاع من الناس الحمقى : إنما هم همج . ووثق يثق بالكسر فيهما . ويتسرع : أي يتبادر . والوسوسة : حديث النفس ، والاسم منها الوسواس ودرجه إلى كذا : أي أدناه منه على التدرج . والاستفراس : طلب الفراسة ، وأسلفت : أي أعطيت فيما تقدم . وتأسى به : أي تعزى به . وأزاع الخبر : أي أفشاه .

وأعلم أن العقلاء إذا اعتبر عقائد هم بالقياس إلى المعارف الحقيقية والعلوم اليقينية كانوا إما معتقدين لها ، وإما معتقدين لأضدادها ، وإما خالين عنها غير مستعدين لأحدهما . وكل واحد من المعتقدين لها ولأضدادها إما أن يكونوا جازمين أو مقلدين . فهذه خمس فرق . والمعتقدون للحقائق الجازمون يفترقون إلى واصلين وإلى طالبين ، والطالبون إلى

طالبين يعرفون قدرها وإلى طالبين لا يعرفون قدرها . والواصلون مستغنون على التعلم فيبقى
هناست فرق منهم :

أولهم : هم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها وهم المبتدلون .

والثاني : المعتقدون لأضدادها وهم الجاهلون .

والثالث : الخالون عن الطرفين و هم الذين لم يرزقوا الفطنة الوقادة والدرية

والعادة .

والرابع : المقلدون لأضدادها وهم الذين صغا هم مع الغافة .

والخامس : المقلدون لها وهم ملحدة هؤلاء المتفلسفة وهمجهم .

وأما لفرقة الباقية و هم الطالبون الذين يعرفون قدرها فقد أمر امتحانهم بأربعة

أمور :

اثنان راجعان إليهم في أنفسهم : أحدهما إلى عقولهم النظرية و هو الوثوق ببقاء
سريرتهم ، والثاني إلى عقولهم العلمية وهو الوثوق باستقامة سيرتهم .

واثنان راجعان إليهم في أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم : أحدهما بالقياس إلى الطرف المناقض
للحق وهو تحرزهم عن مزال الأقدام وتوقفهم عما يسرع إليه الوسواس ، وثانيهما بالقياس
إلى طرف الحق وهو نظرهم إلى الحق بعين الرضاء والصدق .

ثم أمر بعد وجود هذه الشرائط بالاحتياط البالغ عقلا ووهما حسبما ذكره . وختم
به وصيته وهو آخر فصول هذا الكتاب .

وهذا ما تيسر لي من حل مشكلات كتاب الإشارات والتنبيهات مع قلة البضاعة و
قصور الباع في هذه الصناعة ، وتعذر الحال و تراكم الأحوال و التزام الشرط المذكور في
مفتتح الأقوال . وأنا أتوقع ممن يقع إليه كتابي هذا أن يصلح ما يعثر عليه من الخلل والفساد
بعد أن ينظر فيه بعين الرضاء ويتجنب طريق العناد . والله ولي السداد والرشاد ، و منه
المبدء وإليه المعاد .

رقت أكثرها في حال صعب لا يمكن أصعب منها حال ، و رسمت أغلبها في مدة
كدورة بال بل في أزمئة يكون كل جزء منها ظرفا لغصة و عذاب أليم و ندامة وحسرة

عظيم ، وأمكنة توفد كل آن فيها زبانية نار جحيم ، ويصب من فوقها هميم . ما مضى وقت
ليس عيني فيه مقطراً ولا بالي مكدرأ ، ولم يجيء حين لم يزد ألمي و لم يضاعف همي و
غمي . نعم ما قال الشاعر بالفارسية :

بگردا کرد خود چندانکه بینم   بلا آنکشتري و من نكينم
ومالي ليس في امتداد حياتي زمان ليس مملوآ بالحوادث المستلزمه للندامة الدائمة
والحسرة الأبدية وكان استمرار عيشي أمير جيوشه غموم ، وعساكره هموم . اللهم نجني
من تزاخم أفواج البلاء وتراكم أمواج العناء بحق رسولك المجتبي و وصيه
المرتضى صلى الله عليهما و آلهما ، وفرج عني ما
أنا فيه بلا إله إلا أنت و أنت
أرحم الراحمين

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

فهرس الفصول والمطالب

للجزء الثالث من كتاب شرح الاشارات والتنبيهات

خطاً بينه وبين الاصل

فهرس الفصول والمطالب

(النمط الرابع في الوجود وعلله . وفصوله تسع وعشرون)

ترجمة أربع عشر منها [إشارة] وهي (٧) (٨) (١٠) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧)
(١٨) (٢١) (٢٢) (٢٤) (٢٦) (٢٨)

وترجمة ثمان منها [تنبيه] وهي (١) (٣) (٥) (٦) (٩) (٢٣) (٢٧) (٢٩) .

وترجمة فصلين منها [وهم وتنبيه] وهما (٢) (٢٥)

وترجمة فصلين منها [تذييب] وهما (٤) (٢٠)

وترجمة واحدة منها [شرح] وهي (١٢)

وترجمة واحدة منها [فائدة] وهي (١٩)

(١) تنبيه في بيان فساد القول بانحصار الموجود في المحسوس وما في حكمه

بوجود الطبائع المعقولة ، وبيان أن في كل محسوس شيء ليس

بمحسوس ولا بموهوم ، وأن كل موجود في الأعيان بحقيقته الذاتية

٢ غير قابل للإشارة الحسية

(٢) وهم وتنبيه في بيان أن الحال في كل واحد من الأعضاء و الأجزاء في

٧ كونه طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الإنسان نفسه .

(٣) تنبيه في بيان أن الحس نفسه ليس بمحسوس ولا بموهوم وكذلك الوهم ،

و أن العقل المميز بين المحسوس والحس والموهوم والوهم ليس بموهوم ولا

٨ محسوس ، وأن للمحسوسات طبائع غير مدرّكة بالحس والوهم

(٤) تذييب في بيان أن المبدء الأول الذي يعطى كل ذي حقيقة تحققه

٩ وثبوته غير محسوس .

(٥) تنبيه في بيان علل ماهية الشيء وعلل وجوده ، وبيان وجه الحصر في

١١ انقسامها إلى الأربع ، وأن ماهي علّة الوجود منها الفاعل والغاية .

- (٦) تنبيه في بيان التفرقة بين علل الوجود و علل الماهية في الخارج ، و
وجه الفرق بين البحث عنها في المنطق والبحث عنها في الفلسفة . ١٣
- (٧) إشارة في بيان كيفية تعلق علل الوجود التي هي الفاعل و الغاية بسائر
العلل . و كيفية تعلق إحداهما بالأخرى . ١٤
- شرح كيفية تعلق علل الوجود بسائر العلل . ١٥
- شرح كيفية تعلق العلة الغائية بالفاعلية . ١٦
- (٨) إشارة في بيان أن العلة الأولى لا بد وأن يكون علة فاعلية . ١٧
- (٩) تنبيه في قسمة الموجود إلى الواجب لذاته و الممكن لذاته ١٨
- (١٠) إشارة في بيان أن الممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره . ١٩
- (١١) تنبيه في إثبات واجب الوجود لذاته . ٢٠
- (١٢) شرح في بسط الكلام في ما نبه عليه في الفصل السابق من أن سلسلة
الممكنات على تقدير وجودها محتاجة إلى شيء خارج عنها تجب به . ٢٢
- (١٣) إشارة في بيان أن ما هو الخارج عن سلسلة الممكنات إن كان علة
لها لكان علة لواحد واحد من الآحاد . ٢٦
- (١٤) إشارة في بيان أن كل جملة مشتملة على علل و معلولات لا بد من
اشتمالها على علة تكون طرفاً لاحتمالها . ٢٧
- (١٥) إشارة إلى أن كل سلسلة لا بد أن تنتهي إلى طرف . و الطرف
واجب . ٠
- (١٦) إشارة [تنبيه] في بيان المقدمة الأولى لبيان توحيد واجب الوجود . ٢٨
- (١٧) إشارة في تقرير المقدمة الثانية لمسئلة توحيد واجب الوجود . ٣٠
- تقرير شبهة وهي أن الوجود لو وقع على الواجب و الممكن
بالاشتراك لاستلزم تساويهما في الحقيقة . و الجواب عنها
بتعيين نوع الوقوع بحيث لا يلزم منه تساوي الواجب و
الممكن في الحقيقة . ٣٢

- الشبهة الثانية وهي أن الوجود يقتضى أموراً ثلاثة ، و
فرض اشتراكه مع ذلك يستلزم الفساد وهو تساوى
الواجب والممكن في الصورتين منها ، والاحتياج إلى سبب
٣٥ منفصل في الأخرى . والجواب عنها .
- الشبهة الثالثة وهي أن إدراك العقول وجود الواجب وعدم
إدراكها حقيقة يكشف عن تغاير حقيقة الآله وجوده .
٣٦ والجواب عنها .
- الشبهة الرابعة أن إنيّة الواجب لو كانت هي ماهيته و
هو علّة الممكن يلزم أن يكون مبدء الممكن صرف الوجود
٣٧ وهو محال . والجواب عنها .
- الشبهة الخامسة أن الوجود طبيعة نوعيّة لا يختلف
مقتضياتها أى في العروض للماهية واللاعروض . والجواب
• عنها .
- في سائر مالفاضل الشارح من الإشكال . و الجواب عنه .
- (١٨) إشارة في تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود وأنّ التعيّن
٤١ اللازم في عليّة الواجب على قسمين .
- بيان القسم الأوّل وهو أن يكون التعيّن معلولاً لكونه
٤٢ واجب الوجود . و ذلك يستلزم المطلوب
- بيان القسم الثانى وهو أن لا يكون التعيّن معلولاً لكونه
• واجب الوجود . ولا يخلو عن أقسام أربعة .
- بيان فساد القسم الأوّل وهو أن يكون معنى واجب الوجود
٤٣ لازماً لتعيّنه المعلول لغيره .
- بيان فساد القسم الثانى وهو أن يكون معنى واجب الوجود
٤٤ عارضاً لتعيّنه المعلول لغيره .

- بيان فساد القسم الثالث وهو أن يكون التعيين المعلول
 • للغير عارضاً للوجود الواجب .
- ٤٥ تأكيد بيان لفساد القسم الثالث .
- ٤٦ بيان فساد القسم الرابع وهو أن يكون التعيين المعلول
 للغير لازماً للوجود الواجب .
- ٤٧ نقل ما أورده الفاضل الشارح في تفسير كلام الشيخ .
- (١٩) فائدة في بيان انحصار الطبيعة النوعية في الشخص إذا كان التعيين
 لمهية الطبيعة و استلزامها إمكان التعدد في غيرها ، وإثبات الاحتياج
 إلى قوة القبول لتأثير علل التعدد و انحصارها في الطبيعة المادية .
- ٥١ نقل ما فسر به الفاضل الشارح الفصل ، و الجواب عماله
 من الاعتراض .
- ٥٢ (٢٠) تذييب في بيان نتيجة ما أورده لإثبات مسألة توحيد واجب الوجود .
- ٥٣ (٢١) إشارة في بيان أن واجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم .
- ٥٤ تقرير أن المركب يجب بما هو جزء له .
- ٥٥ نقل ما أورده الفاضل الشارح من الاعتراض . والجواب عنه .
- ٥٦ (٢٢) إشارة في بيان أن الوجود بالمعنى الخاص داخل في مفهوم ذات
 الواجب ، و إذ ليس له جزء فهو نفس ذاته .
- ٥٧ (٢٣) تنبيه في أن الأعراض الجسمانية كلها ممكنة بذاتها واجبة
 بغيرها ، وأن كل جسم ممكن فهو كذلك . والواجب ليس بجسم ولا
 متعلق به .
- ٥٩ (٢٤) إشارة في بيان نفى التركيب بحسب الماهية عن الواجب .
- ٦١ ذكر بعض ما للفاضل الشارح من الشكوك . والجواب عنه .
- ٦٣ (٢٥) وهم و تنبيه في الجواب عن شبهة أن يكون الجوهر جنساً للواجب
 فيكون له جزء بحسب الماهية .
- ٦٤

- (٢٦) إشارة في أن الأول لا ضد له ، وفيها تفسير الضد عند الجمهور
 ٦٥ وعند الخاصة .
 •
 (٢٧) تنبيه في أن الأول لا ضد له ولا إشارة إليه .
 ٦٦ (٢٩) تنبيه في بيان ترجيح طريقة الإلهيين على طريقة المتكلمين و
 الحكماء في إثبات واجب الوجود

النمط الخامس في الصنع والابداع . وفصوله اثناعشر

- ترجمة فصلين منها [إشارة] وهما (٥) (٦) .
 وترجمة ست منها [تنبيه] وهي (٢) (٤) (٧) (٨) (٩) (١١) .
 وترجمة فصل منها [تنبيه وإشارة] وهو (١٠) .
 وترجمة فصل منها [وهم وتنبيه] وهو (١) .
 وترجمة فصل منها [أوهام و تنبيهات] وهو (١٢) .
 وترجمة فصل منها [تكملة وإشارة] وهو (٣) .
 (١) وهم وتنبيه في أن ما سبق إلى أوهام الجمهور في احتياج المفعول إلى
 الفاعل هو حصول وجود المعلوم بعد عدمه عن الفاعل و هو الأحداث
 ٦٧ فقط .
 تقرير استدلال الجمهور على احتياج المفعول إلى الفاعل
 ٦٩ في حدوده فقط .
 (٢) تنبيه في تحقيق معنى الوجود بعد العدم بسبب شيء لتعيين المعنى
 المتعلق بالفاعل ، واصطلاح المحقق الشارح على لفظ المحدث بدل
 ٧٠ الموجود بعد العدم بسبب شيء .
 في تفسير المفعول ، والإشارة إلى بعض ما يوجب التفاوت
 بينه وبين المحدث ، وأنه أصطلح على أن الفعل هو حصول
 وجود بعد العدم عن سبب ما .

- في أن الحصول المذكور يشتمل على ثلاثة أشياء ، وأن ما يتعلّق بالفعل هو الوجود ولكن وجود ما هو مسبوق بالعدم
- ٧٣ أو وجود ما ليس بواجب .
- (٣) تكملة وإشارة في أن تعلّق الوجود بالفاعل هل هو من جهة أنه
- ٧٥ ليس واجباً بالذات أو من جهة أنه مسبوق بالعدم ؟
- في أن أول المعنيين أعم ، و أن ما يحمل على معنيين أحدهما أعم فهو له أو لأولاً خصّ بسببه . فالتعلّق بالفاعل يكون من جهة أنه ليس بواجب فيكون التعلّق بالغير
- ٧٧ للمسبوق بالغير دائماً لافي حال حدوثه فقط .
- ٧٨ في ما أورده الفاضل الشارح على الشيخ . و الجواب عنه
- (٤) تنبيه في بيان أن كلّ حادث فهو مسبوق بموجود غير قارّ الذات
- ٨٣ متصل اتصال المقادير .
- في أن لكلّ حادث بعدية مضافة إلى قبلية قد زالت ، وليست القبليّة هي العدم ولا نفس الفاعل . فإنّ هي موجود متجدّد متصرّم ، ومع فرض متحرّك يحدث الحادث مع انقطاع حرّكته يكون قبليّات و بعديات مطابقة لأجزاء
- ٨٤ المسافة . فإنّ هي متصلة اتصال المسافة .
- ٨٦ الاعتذار عن ايراد مباحث تتعلّق بالطبيعيّات في المورد .
- بيان أن الشئ يكون قبل آخر للوقوع في الزمان ، وأمّا الزمان فهو قبل زمان آخر لذاته المتصرّمة المتجدّدة ، و بيان أن القبليّة و البعدية الزمانيّتين إضافيتان لا يوجدان إلا في العقول . وهما مقدّمتان يستعان بهما على
- ٨٧ دفع ما أورده الفاضل الشارح من الاعتراض .
- ٨٨ نقل ما للفاضل الشارح من الاعتراض وبيان وجه دفعه .

- ٨٩ نقل اعتراض ثان له ، والجواب عنه .
- ٩٠ نقل اعتراض ثالث له . والجواب عنه .
- ٠ نقل مالفاضل الشارح من النقوض والمعارضات . والجواب عنه .
- ٩٤ (٥) إشارة في بيان ماهية الزمان .
- بيان عدم انفكاك التجدد والتصريم عن التغيير . والتغيير هو الحركة ، والحركة لا بد لها من متحرك . والزمان حادث مسبون بالزمان ، وكل زمان فهو مسبوق أيضاً بزمان . فالزمان متصل لا أول له . فلا بد أن يتعلق بالحركة المستديرة . فهو من مقولة الكم ومن النوع المتصل .
- ٩٥
- ٩٧ (٦) إشارة في بيان أن كل حادث مسبوق بموضوع أو مادة
- في أن كل حادث لا بد له من إمكان الوجوده وليس هو قدرة القادر عليه لأن السبب في كونه مقدوراً كونه ممكناً والشئ لا يكون سبباً لنفسه ، وأيضاً الممكن أمر في نفسه والمقدور أمر بالقياس إلى القادر فلا بد من التغير ، و الإمكان أمر معقول بالقياس فهو من الأمور الإضافية و ذلك الأمور أعراض فلا بد أن توجد في موضوع . فالحادث يتقدمه إمكان وموضوع .
- ٩٨
- في أن الإمكان إما بالقياس إلى وجود بالعرض أو بالذات
- ١٠٠ وذكر مالهما من الأقسام .
- في أن الأشياء الحادثة أعراض وصور ومركبات ونفوس . والأولان إمكان وجودهما في جسم أو مادة ، والثالث في موادها ، والرابع ما يصلح آلة لها في الاستكمال . وكلها

- محتاج إلى موضوع موجود معها . ويعبر عن الإمكان قبل الوجود بالقوة وهي تختلف بالقرب و البعد و يقع اسم
- ١٠٢ الإمكان عليها بالتشكيك
- الإشكال بأن الشيء قبل وجوده نفي صرف فلا يصح الحكم عليه بالإمكان . والجواب عنه بالفرق بين الاعتبارات العقلية
- ١٤٠ و الأمور الخارجية .
- الإشكال بأن الإمكان لو كان موجوداً لكان واجباً أو ممكناً و الجواب عنه بإمكان آخر له يعتبره العقل . والاعتبار ينقطع .
- الإشكال بأن إكمال الحادث لا يجوز أن يكون حالاً فيه ولا حالاً في غيره . والجواب عنه .
- ١٠٦
- الإشكال بأن الإمكان صفة إضافية فلا تحقق له إلا بعد ثبوت الماهية والوجود فيلزم تقدم الوجود عليه . والجواب عنه بكفاية ثبوتهما في العقل ولا يلزم تقدمها في الخارج .
- نقض الحكم بتعلق الإمكان بالمادة والموضوع بالعقول و النفوس والميول . والجواب عنه بالفرق بين إمكان الحادث وإمكان القديم .
- ١٠٧
- (٧) تنبيه في إثبات الحدوث الذاتي للممكنات .
- ١٠٩ تحقيق معنى التأخر وأنه يقال على معان خمسة ، وأن التأخر بالطبع والتأخر بالمعلولية مشتركان في معنى واحد ، وأن المعنى المشترك هو التأخر الحقيقي .
- ١١٠ بيان التأخر بالذات بتقريره في بعض الأقسام .
- ١١١ إيراد مثال للتأخر الذاتي ، و ذكر اعتراض للفاضل الشارح على التقدم بالعلية . والجواب عنه .
- ١١١

- ايراد مثال للتأخير الذاتي ، وذ كراعتراض للفاضل الشارح
- ١١٢ على التقدم بالعليّة . والجواب عنه .
- ١١٣ بيان معنى الحدوث الذاتي ، والدليل على إثباته للممكنات .
- اعتراض للفاضل الشارح على المسبوقية بالعدم أو باللاوجود
- ١١٥ والجواب عنه .
- ١١٦ (٨) تنبيه في بيان أن المعلول لا يتخلف عن العلة التامة .
- في بيان ما تتم به عليّة العلة وما يتعلّق وجود المعلول
- ١١٧ بجملتها .
- اعتراض الفاضل الشارح على زوال المانع من جملة ما يتعلّق
- ١١٨ به وجود المعلول . والجواب عنه .
- في أن عدم المعلول يتعلّق بعدم شيء من جملة ما يتعلّق به
- وجود المعلول .
- في أن الفاعل إذا لم يكن لذاته علة تامة فوجود المعلول
- ١١٩ موقوف على وجود ما به تتم العلة وإن لم توجد فيجب العدم .
- في أن ما لا يتجدد له حال ولا يزول عنه لا يبعد أن يجب
- عنه المعلول دائماً .
- (٩) تنبيه في تفسير معنى الإبداع وهو أن يكون من الشيء وجود لغيره من
- ١٢٠ غير أن يسبقه العدم سبقاً زمانياً .
- تفسير معنى التكوين وهو أن يكون من الشيء وجود مادّي ،
- والإحداث وهو أن يكون من الشيء وجود زماني ، وأنهما
- يقابلان الإبداع من وجه ، و أن الإبداع أقدم منهما إلى
- العلة فهو أعلى مرتبة منهما .
- (١٠) تنبيه وإشارة في أن الممكن لا ترجح لأحد طرفيه على الآخر إلا
- بسبب ، وأن السبب إذا كان تاماً يجب حصول المسبب عنه .

- (١١) تنبيهه في بيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئاً واحداً بالعدد . ١٢٢
- في أن صدور الكثير يستلزم تركيب الفاعل أو تعدد صفاته في الخارج وهما ليسا في الواحد الحقيقي فيستحيل صدور غير الواحد عنه في الخارج .
- تقرير مازاده الشيخ توضيحاً لتقرير مسألة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . ١٢٣
- نقض الفاضل الشارح مسألة استحالة صدور الكثير عن الواحد بإمكان سلب الكثير عن الواحد وإمكان اتصافه بالكثير وإمكان قبوله للكثير . والجواب عنه . ١٢٥
- (١٢) أوهام وتنبيهات في بيان المذاهب في وجوب أعيان الموجودات وإمكانها و قدمها وحدوثها ، و بيان ما هو الحق منها .
- في أن الغنى عن المؤثر الموجود بنفسه الواجب لذاته أهو واحد أم أكثر؟ و بيان أن القائلين بأنه أكثر فرقة منهم قالوا بأنه الموجودات المحسوسة ، و الفرقة الأخرى قالوا بأن الموجودات المحسوسة ليست بواجبة . و من الفرقة الثانية منهم من ذهب بأن مادتها واجبة ، ومنهم من ذهب بأنها ليست بواجبة . والرد على جميعهم بتذكير البرهان على أن واجب الوجود واحد . ١٢٨
- بيان أن القائلين بوحدة الواجب منهم من قال بأن ماعده مسبوق بالعدم زماناً ، و منهم من قال بعض ماعده غير مسبوق بالعدم إلا بالذات ، و بيان ما ذهب إليه الفرقة الأولى من تجويز تخلف المعلول عن العلة التامة . ١٢٩

- احتجاج القائلين بأنّ ما عدا الواجب مسبوق بالعدم زماناً
بلزوم القول بحوادث لأوّل لها . والردّ عليهم بوجوه ، و
١٣٠ نقل ما وقعوا فيه من الآراء الباطلة عند النقض عليهم .
ذكر مذهب الحكماء القائلين بأنّ ما عدا الواجب الواحد
غير مسبوق بالعدم إلا بالذات ، و ذكر احتجاجهم على القدم
من جهة اقتضاء الفعل ومن جهة اقتضاء الفاعل . والردّ على
١٣١ القائلين بكون بعض الأوقات أصلح للمفعول .
في إبطال الإرادة المتجدّدة التي قال بها المعتزلة ، والقديمة
١٣٣ التي قال بها الأشاعرة لتخصيص الطرف المختار .
في الإشارة إلى ضعف حجج القائلين بالحدوث ، وبيان أنّ
١٣٤ حججهم منها ما يتعلّق بالفعل ومنها ما يتعلّق بالفاعل .
إشارة إلى فساد الحجّة الأولى على امتناع وجود حوادث
١٣٥ لا أوّل لها .

إشارة إلى فساد الحجّة الثالثة

١٣٦ إشارة إلى فساد الحجّة الثانية .

(النمط السادس في الغايات ومبادئها وفي الترتيب . وفصوله)

(اثنتان و اربعون)

- ترجمة تسع منها [إشارة] وهي (٦) (٩) (١٦) (١٩) (٢٣) (٢٧) (٢٩) (٣٥) (٤٢)
وترجمة تسع منها [تنبيه] وهي (١) (٢) (٣) (٥) (٧) (١٠) (١٢) (١٥) (٣٠) .
وترجمة فصل منها [إشارة وتنبيه] وهو (١١) .
وترجمة ثمان منها [وهم وتنبيه] وهي (٨) (١٣) (٢٥) (٢٦) (٣٢) (٣٣)
(٣٤) (٤٠)
وترجمة أربع منها [تذييب] وهي (٤) (١٨) (٢٤) (٣٦) .

- وترجمة فصل منها [زياد تبصرة] وهو (١٤) .
 وترجمة فصل منها [فائدة] وهو (١٧) .
 وترجمة ثلاث منها [مقدمة] وهي (٢٠) (٢١) (٢٢) .
 وترجمة فصل منها [استشهاد] وهو (٢٨) .
 وترجمة فصل منها [هداية] وهو (٣١) .
 وترجمة فصل منها [هداية وتحصيل] وهو (٣٧) .
 وترجمة فصلين منها [زياد تحصل] وهما (٣٨) (٣٩) .
 وترجمة فصل منها [تذكير] وهو (٤١) .
- نقل مافسّر الفاضل الشارح الغاية وما ذكر في وجه ترجمة
 النمط بالأمر الثلاثة ، و ذكر ما هو الصواب في التفسير
 ١٣٨ و التوجيه .
- (١) تنبيه في تعريف معنى الغنى وأن مراعاة معناه المحمول على المبدء
 ١٤٠ الأول يقتضى أن لا يكون لفعله غاية مبيّنة
 في أن صفات الشيء باعتبار ماله بنفسه وماله بغيره والأول
 بانقسامه إلى ما من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره ، وإلى
 ما ليس من شأنه ذلك ينقسم إلى ثلاثة أصناف . والغنى ما
 لا يتعلّق بغيره في ذاته ولا في شيء من هذه ، وبيان عدم ذكر
 • الشيخ الإضافات المحضة منها في تفسير الغنى .
 نقل ما أورده الفاضل الشارح على الشيخ في تعريف الغنى
 ١٤١ وأن مرجعه إلى تعريف الشيء بنفسه و الجواب عنه .
- (٢) تنبيه في أن تعليل أفعال الله تعالى بالحسن والألوية يقتضى إسناد
 ١٤٢ النقص إليه .
- (٣) تنبيه في سبب الغاية عن فعل الحقّ الأول ، وبيان أن الفاعل لغاية
 ١٤٣ غير تامّ لوجهين ، و تعميم ذلك لجميع العلل العالية .

- (٤) تذييب في تعريف معنى الملك وأنه الغني الذي يفتقر إليه كل شيء و
 ١٤٤ يكون له كل شيء .
- (٥) تنبيه في تعريف الجود وأنه إفادة ما يرغب فيه المستفيد للعرض .
 ١٤٥ نقل ما أشكل للفاضل الشارح على الشيخ في استعماله لفظة
 ينبغي ، وعدم أخذه القصد إلى إيصال الفائدة في تفسير معنى
 الجود . والجواب عنه .
 ١٤٦ إشكال للفاضل الشارح على الشيخ من كون هذا الفصل
 تكرر للسابق . والجواب عنه .
 ١٤٨ (٦) إشارة في أن الملك الحق لا غرض له مطلقاً ، وأن العالي لا غرض له
 ١٤٩ لا مطلقاً .
- (٧) تنبيه [تتميم] في أن الباري تعالى و كذلك العقول الكاملة في إبداعها
 لا يباشر التحريك .
 •
- (٨) وهم تنبيه في أن حسن الفعل لا مدخل له في أن يختاره الغني .
 ١٥٠
- (٩) إشارة في أن تمثل نظام جميع الموجودات إنما هو بعناية الباري
 بالمخلوق .
 •
- نقل ما ذهب إليه الفاضل الشارح من أن المقصود من الفصول
 التسعة المذكورة أن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل
 بفعله ، وما ذكره من وجه نظم الفصول . والجواب عنه بأن
 المقصود ليس هذا وإنما هو نفي الغرض عن أفعال المبادئ
 العالية ووجه تليفق الفصول .
 ١٥١ في أن مبدء الإرادة ذات لا يمكن أن يكون العقل لوجوه
 ١٥٥ ثلاثة
- (١٠) في أن المبدء الفاعل لحرارة السماء قوة نفسانية غير عقلية .
 ١٥٤

- في بيان أن الغرض ليس إثبات العقول أوّل قصد بل مقدمة
 • لما قصده من ذكر غايات أفعال القوى المحرّكة للأفلاك .
- (١١) إشارة وتنبية في بيان غاية الحركة السماوية ، ووجود المبادئ العالية
 التي هي العقول المجرّدة المتشبهة بها . ١٥٩
- في أن التحريك الإرادي إما صادر عن التصوّر الحسيّ
 والداعى فيه الشهوة والغضب ، وإما عن التصوّر العقليّ .
 وأنّ تحريك السماء لا يجوز أن يكون لداعى الشهوة أو
 الغضب . ١٦٠
- في أن تحريك السماء لا يخلو إما لأن ينال ذات المعشون
 أو حاله أو ما يشبههما . ١٦٢
- في أن المعشوق شيء متحصّل الذات خارجاً عن المتحرّك
 ليس من شأنه أن ينال ، وأنّ المتحرّك يريد نيل شبه
 لا يستقرّ . ١٦٣
- بيان كيفية نيل المتحرّك الشبه الغير المستقرّ
 ١٦٤
- (١٢) تنبيه في بيان كثرة العقول المفارقة .
 ١٦٥
- في أن اختلاف حركات الأفلاك يستلزم اختلاف التشبيهات
 واختلافها يستلزم اختلاف المشبه به وتكون لكلّ فلك
 • عقل .
- في إبطال أن يكون المتشبه به هو الجسم باقتضاء تشابه
 الحركان في الجهات والأقطاب . ١٦٧
- (١٣) وهم تنبيه في إبطال مذهب القائلين بأنّ اختلاف الحركات لأجل
 نفع السافل . ١٦٨
- تقرير ما يوهّم أن تكون هيئة الحركة لأجل نفع السافل
 دون أصلها . ١٦٩

- تقرير ما دفع به الشيخ الوهم ، و بيان ما أورده الفاضل
 ١٧٠ الشارح من الأشكال عليه ، وجواب المحقق الشارح منه .
 بيان أن اختلاف الحركات بسبب متقدم و يلزمه أن
 يكون المتشبه به أمور مختلفة بالعدد ، وحمل كلام الفيلسوف
 الأول : أن المتشبه به واحد . على العلة الأولى .
 ١٧١ اعتراض للفاضل الشارح : الأولى : لزوم تشابه الحركات
 لو كان واحد المتشبه به العلة الأولى أيضاً ، والثاني : على
 تعليل الحركة الدورية بكون المشبه به الأول واحداً .
 • و الجواب عنهما .
 (١٤) زيادة تبصرة في بيان أن قصور قوى البشر عن تصور ماهيات ماهو
 أقرب ككثيرة من كمالات النفس الحيوانية بالتفصيل يقتضى بالطريق
 الأولى أن يقصر عن تصور ماهيات ماهو أبعد . و ایراد مثال لتصور
 ١٧٢ كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصور بصورة عقلية .
 (١٥) تنبيه في بيان اتصاف القوى بالنهاية و اللانهاية على الإجمال .
 ١٧٤ بيان أن النهاية واللانهاية يلحق الكم بذاته سواء المتصل والمنفصل ،
 و أن فرضهما ماله المقدار أو العدد ظاهر ، وأما ما يتعلق به زومقدار
 أو عدد كقوى يصدر عنها عمل أو أعمال فيكون بحسب مقدار ذلك العمل
 أو عدد ذلك الأعمال . وما بحسب المقدار قد يكون مع فرض وحدة
 العمل وقد يكون لامن حيث يعتبر وحدته و كثرته ، وأن القوى
 ١٧٥ بهذه الاعتبارات ثلاثة أصناف .
 (١٦) إشارة في بيان أن الحركات المختلفة تمنع اتصال بعضها ببعض دون
 ١٧٧ سكون بينها ببيان أن الحركة التي هي علة الزمان وضعية دورية
 بيان اختلاف القدماء و ذكر الحجّة المشهورة لمثبتي السكون
 وهي عدم اتحاد آن الوصول و الفراق و عدم تتاليهما من

- غير تخلل ، ونقل ما ذكره الشيخ في الشفاء في وجه بطلانها
- ١٧٨ وإقامة الحجّة عليه .
- تقرير كلام الشيخ في إثبات السكون بين الحرّكتين
- ١٨٢ المختلفتين ، ورفع ما أورده الفاضل الشارح عليه .
- ١٩٢ تقرير البرهان على أنّ الحركة الحافظة للزمان دورية .
- (١٧) فائدة في الفرق بين ما يقال : صار المتحرّك مفارقاً ، وبين أن يقال : المتحرّك صار غير واصل أو زال عنه الوصول بجواز كون الثاني في آن وعدم جوازه في الأوّل لأنّ المفارقة حركة والحركة لا تقع في آن .
- ١٩٣ (١٨) تذييب في أنّ الحركة التي يجب أن تطلب حال القوّة عليها من حيث هي غير متناهية هي الدورية .
- ١٩٤ (١٩) إشارة في بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية .
- في إبطال أن تكون القوّة الغير المتناهية المحرّكة للجسم
- ١٩٥ جسمانية ، وذكر الحجّة عليه .
- ١٩٦ ذكر ما للفاضل الشارح من النقض والإشكال . والجواب عنه
- ١٩٩ (٢٠) مقدّمة في أنّ كبير الجسم وصغيره متساويان في قبول التحريك .
- (٢١) مقدّمة أخرى في أنّ القوّة الجسمانية إذا حرّكت جسمها فيجوز أن يعرض تفاوت بسبب تلك القوّة .
- ٢٠٠ (٢٢) مقدّمة أخرى في أنّ القوى الجسمانية المتناهية تختلف باختلاف الأجسام و تتناسب بتناسب محالّها المختلفة .
- (٢٣) إشارة في بيّات ما مهّد لأجله المقدّمات وهو امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك بالطبع .
- ٢٠١ (٢٤) تذييب في أنّ القوّة الأولى التي يصدر عنها تحريك السماء مفارقة غير عقلية .
- ٢٠٢

- (٢٥) وهم وتنبيه في رفع ما يوهم التناقض بين الحكم بأن المبدء الفاعل
 ٢٠٣ لحر كة السماء قوة نفسانية غير عقلية وبين الحكم بأنه مفارق عقلي .
- (٢٦) وهم وتنبيه في دفع ما يوهم من أن المباشر لتحريك الفلك لو كانت قوة
 جسمانية كانت متناهية التحريك بأن ذلك إذا كان صدور الحركات
 ٢٠٥ الغير المتناهية عنها على سبيل الاستقلال .
- (٢٧) إشارة في بيان كيفية صدور الأحوال المتجددة في النفس الفلكية عن
 العقل وصدور الحركات بحسبها عن النفس . ٢٠٧
- (٢٨) استشهاد في الرد على من زعم أن المحركات السماوية النفوس المنطبعة
 في الأجسام المتحركة كقوهي محر كة محالها بالعرض المحتاج إلى تحريك
 آخر غير متحرك هو العلة الأولى أو العقل . و بالجملة الاكتفاء
 بالصور المنطبعة في مواد الأفلاك دون النفوس المفارقة أو العقول
 بردين إلزاميين : أحدهما : ملازمة قول المعلم الأول مع أنه قائل
 بأن محر ك كل كرة جوهر مفارق ، والثاني : الاعتراف بأن للنفوس
 السماوية تصورات عقلية هي مبادئ تشوقاتها . و التصور العقلي
 لا يمكن أن يكون لجسم أو قوة جسم .
- (٢٩) إشارة في بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسمابل هو
 ٢١٠ عقل مجرد .
- (٣٠) تنبيه مشتمل على مطالب أربع . ٢١١
- المطلب الأول في معرفة كثرة الأجرام العالية . ٢١٢
- المطلب الثاني في معرفة كثرة النفوس المحركة للأفلاك . ٢١٥
- المطلب الثالث في معرفة كثرة العقول . ٢٢٠
- المطلب الرابع في معرفة اختلاف الأجرام العالية بطبائعها . ٢٢١
- (٣١) هداية في بيان امتناع عليّة الحاوي لمحويته باستلزامه لثبوت الخلاه
 مبنياً على مقدّمات ثلاث .

- في معنى امتناع الخلاء لذاته. ودفع ما يوهم في المورد من النقض
- ٢٢٥ تطبيق كلام الشيخ على مامهده من المقدمات الثلاث
دفع ما أخذ الفاضل الشارح على الشيخ من التكرار المخل
بنظم الحجّة والجواب عنه. وبيان ماهو الأصوب لكي
- ٢٢٨ ينتظم الكلام بحيث لا يوهم التكرار.
- اعترض آخر للفاضل الشارح. والجواب عنه.
- ٢٣٢ في أن عليّة المحوى للحاوي غير مذهب إليه ولا يمكن.
(٣٢) وهم وتنبيه في دفع ما يوهم من إعادة محذور لزوم الخلاء عند عليّة
- ٢٣٣ الحاوي في غير تلك الصورة
تقرير الوهم وهو أن جعل الحاوي معلولاً لعلّة متقدمة
على علّة وجود المحوى. يوجب تقدّمه عليه لأنّ مامع
المتقدّم متقدّم وذلك يوجب إمكان الخلاء مع وجود
• الحاوي.
- ٢٣٤ حلّ إشكال يورد على كلام الشيخ.
- ٢٣٥ تقرير التنبيه لإزالة الوهم المذكور
- وهم وتنبيه فيه زيادة توضيح لما ذكر في الفصل السابق.
- (٣٤) وهم وتنبيه في بيان أن الخلاء المحال يلزم من وجوب الحاوي و
- ٢٣٦ إمكان المحوى معه.
- (٣٥) إشارة في بيان أن امتناع عليّة الحاوي أعمّ من أن تكون العلّة
٢٣٧ صورته أو نفسه أو الجملة
- (٣٦) تذييب في إقامة الحجّة على امتناع كون جسم ماعلة لجسم آخر مبنياً
٢٣٧ على مقدمات.
- تقرير المقدمة الأولى وهي أن الجسم إنّما يفعل بصورته
لا بمادته لأنّ بها تكون موجوداً بالفعل وما لا يكون
٢٣٨ موجوداً بالفعل لا يكون فاعلاً.

- ذكر ما علّله الفاضل الشارح امتناع فعل الجسم بالمادة وهو أن الواحد لا يكون قابلاً فاعلاً ، و ذكر ما أورده
- من النقض والرد على ما علّله . والجواب عنه .
- المقدمة الثانية هي أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام
- ٢٣٩ إنما تصدر بمشاركة الوضع .
- المقدمة الثالثة أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يفعل فيما
- لاوضع له .
  - المقدمة الرابعة أن علّة الجسم تكون أو لا علّة لجزيئه .
- تطبيق كلام الشيخ على ما مهّده من المقدمات واستنتاج
- ٢٤٠ امتناع كون جسم ماعلة لجسم آخر .
- (٣٧) هداية وتحصيل في بيان أن الوجود الممكن لذاته معلول للأول ،
- وتمهيد أصول لبيان مراتب الوجود .
- (٣٨) زيادة تحصيل في بيان وجوب مراتب استمرار العقول المترتبة
- ٢٤٢ الصادرة عن المبدء الأول .
- (٣٩) زيادة تحصيل في بيان كيفية صدور الكثرة عن المبدء الأول ، و
- ٢٤٣ الإشارة إلى كثرة وجب صدورها عنه
- ٢٤٤ بيان وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول .
- بيان كيفية تكثر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة
- عن الواحد في المعلولات .
- ٢٤٩ وجه إطناب الكلام ودفع ما في المورد من الشبه والإشكال .
- (٤٠) وهم وتنبيه في دفع ما قيل إن الحيثيات الموجودة في العقل إذا كانت
- سبباً لوجود العقل والفلك معاً تحته يستلزم أن يكون تحت كل
- ٢٥٣ عقل عقل وفلك لا إلى نهاية .

- (٤١) تذكرة في بيان أن المبدع بالحقيقة هو العقل الأول الذي أوجده
 ٢٥٤ الأول تعالى .
 (٤٢) إشارة في بيان ترتيب صدور موجودات عالم الكون والفساد وكيفية
 ٢٥٥ صدور العنصرية عن مبدئها .
 في ذكر الصور وبيان أنها تصدر من العقل الأول و بيان
 ٢٥٧ اختلافها في الهيولى المشتركة بحسب الاستحقاقات .
 ٢٥٨ بيان اختلاف صور العناصر الأربعة .
 بيان أن أسبان الامتزازات التي هي مبادئ التركيبات
 شيان : نسب العناصر من السماويات ، وأموار منبعثة عن
 ٢٥٩ السماويات .
 بيان أن آخر مراتب الموجودات العقلية جوهر النفس
 ٢٦٠ الناطقة كما كان أولها العقل الأول .
 ٢٦١ ذكر ما للفاضل الشارح من الأشكال . والجواب عنه .

(النمط السابع في التجريد . و فصوله سبع و عشرون)

- وترجمة ست منها [إشارة] وهي (١٠) (١٥) (١٦) (١٨) (٢٢) (٢٣) .
 وترجمة أربع منها [تنبيه] وهي (١) (١٣) (١٤) (٢٥) .
 وترجمة فصل منها [إشارة] وهو (١٩) .
 وترجمة ست منها [وهم وتنبيه] وهي (٧) (٩) (١٧) (٢٤) (٢٦) (٢٧) .
 وترجمة فصلين منها [تذييب] وهما (١٢) (٢١) .
 وترجمة فصل منها [نكتة] وهو (٢٠) .
 وترجمة فصل منها [حكاية] وهو (١٠) .
 وترجمة فصل منها [تكلمه لهذه الإشارات] وهو (٦) .
 وترجمة ثلاث منها [زيادة تبصرة] وهي (٣) (٤) (٥) .

- وترجمة فصل منها [تبصرة] وهو (٢) .
- وترجمة فصل منها [زيادة تنبيه] وهو (٨) .
- ٢٦٣ بيان إجمالي لما يبسن في هذا النمط .
- (١) تنبيه في بيان مراتب الموجودات من البدء إلى منتهى مراتبها و من
 • العود إلى ذروة الكمال .
- البحث عن حال النفس الناطقة بعد تجردّها عن البدن .
- ٢٦٤ والاستدلال على بقائها بعد الموت .
- (٢) تبصرة في مزيد فائدة هي أن اتصال النفس بالعقل الفعّال لا يضرّها
 في بقائها وفي بقاء ما استفادته من العقل الفعّال فقدان الآلات لأنّها
 عاقلة بذاتها لا بها . و الفرق بين الكمال الذاتى الباقي مع النفس و
 ٢٦٦ الذاتى الزائلة بعد المفارقة .
- تقرير الحجّة الأولى على تعقل النفس بذاتها لا بالآلات
 وهى أنه لو كان تعقلها بها لكان يعرض لها في التعقل
 كلال كلما يعرض لها كلال ولكن ليس كذلك بل قد
 ٢٦٨ تكلّ ولا تكلّ هى في التعقل .
- شبهة للفاضل الشارح وهى جواز أن يكون حدّ معين
 من الصّحة البدنيّة الباقية إلى آخر الشيخوخة معتبراً في
 ٢٧٠ بقاء النفس على كمال تعقلها . والجواب عنه .
- (٣) زيادة تبصرة في تقرير الحجّة الثانية على تعقل النفس بذاتها لا بالآلات
 وهى أن العاقلة لا تكلّها تكرار الأفاعيل بل ربّما يقويها ، والبدنيّة
 ٢٧٣ تكلّها بل تبطلها فالعاقلة ليست بدنيّة
- شبهة للفاضل الشارح وهى جواز أن تكون العاقلة بدنيّة
 مخالفة لسائر القوى البدنيّة بالنوع و لذلك لا يعرضها
 ٢٧٤ الكلال دون غيرها . والجواب عنه .

- (٤) زيادة تبصرة في تقرير الحجّة الثالثة على تعقل النفس بذاتها لا بالآلات وهي أن العاقلة مدركة لذاتها ولإدراكاتها . ولآلاتها . والآلة لا يمكن أن يتوسّط بينه وبين هذه الأمور
- ٢٧٥ شبهة للفاضل الشارح وهي جواز تعلّق المدركة الجسمانيّة بنفسها و بما عداها . و الجواب عنه .
- ٢٧٦ (٥) زيادة تبصرة في تقرير الحجّة الرابعة وهي أن القوّة العاقلة لو كانت منطبعة في جسم لكانت إمّا دائمة التعقل لذلك الجسم أو غير متعقّلة له
- في وقت مع أنّها متعقّلة في وقت دون وقت .
- تقرير مقدّمات يتوقف عليها الحجّة الرابعة ، و تطبيق
- ٢٧٧ كلام الشيخ على ما مهّده من المقدّمات . شكوك للفاضل الشارح على المقدّمات المذكورة . والجواب عنه .
- ٢٨١ (٦) تكملة لهذه الإشارات في بيان بقاء النفس على كمالها الذاتي بعد مفارقة البدن
- ٢٨٥ تقرير الحجّة على بقاء النفس وهي أن قوّة الفساد مغايرة للبقاء بالفعل فيجب أن يكون موضوع كلّ منهما أيضاً مغايراً للآخر . و النفس بسيط لا يمكن أن تشتمل على كلا الموضوعين . فهي محلّ للبقاء غير موصوف بالفساد .
- شبهة النقض بالعوارض و الصور الباقية الممكنة الفساد مع بساطتها . والجواب عنها .
- ٢٨٧ شكوك للفاضل الشارح . والجواب عنها .
- ٢٨٩ (٧) وهم وتنبية في بيان كيفية اتّصاف النفس بكمالها الذاتي و إبطال مذهب المشائين فيه و هو القول باتّحاد العاقل بالصورة الموجودة فيه
- ٢٩٢ عند تعقله إياها .

- (٨) زيادة تنبيهه في بيان أن اتحاد العاقل والمعقول يؤول إلى اتحاد
٢٩٣ جميع المعقولات على اختلافها في الماهيات .
- (٩) وهم [آخر] وتنبيهه في بيان فساد القول بأن النفس لاتحاده بالعقل
٢٩٤ المستفاد الذي يتحد بالعقل الفعال تتحد بالعقل الفعال .
- (١٠) حكاية من عمل في العقل والمعقول من المشائين كتاباً .
٢٩٥
- (١١) إشارة في بيان امتناع الشيء بغيره مطلقاً .
.
- بيان أن صيرورة الشيء شيئاً آخر يطلق على معان ثلاث
٢٩٦ صورتان منها معقولتان والأخرى غير معقولة .
- في بيان فساد جميع ما تتصور للاتحاد من الأحوال .
.
- (١٢) تنذيب في بيان كيفية اتصاف الجوهر العاقل بكمالاته .
٢٩٨
- (١٣) تنبيهه في بيان كيفية تعقل الواجب لذاته وما يتلوه من المبادئ العالية
المعقولات ، وتقسيم المعقولات إلى ما يسمى علماً عقلياً وما يسمى
علماً انفعالياً ، ونفى الثاني عن الواجب تعالى
.
- (١٤) تنبيهه في تقسيم كل من العلمين إلى ما يحصل من سبب عقلي أو من
أومن ذات ذلك الجوهر ، وأن الحاصل من الغير لابد أن ينتهي إلى
الحاصل من الذات و أن الواجب يجب أن يكون بعد ما كان علمه
٢٩٩ فعلياً أن يكون حاصله من ذاته
- (١٥) إشارة إلى إحاطة علم الواجب تعالى بجميع الموجودات .
.
- (١٦) إشارة إلى بيان مال الإدراك من الاعتبارات واختلاف مراتبه بكل واحد
منها ، وبيان ماله من الاختلاف بحسب الماهية ، وماله من الاختلاف
٣٠٠ بالقياس إلى المدرك ، وما بالقياس إلى المدرك .
- (١٧) وهم وتنبيهه في دفع ما ربما يقال إن تقرّر المعقولات وهي صور متباعدة
٣٠٣ ينافي وحدة الواجب حقيقة

- بيان ما يستلزم القول بتقرر لوازم الأول في ذاته من المفاسد
 ٣٠٤ . والإشارة إلى وجه التفصّل عنها إجمالاً .
- (١٨) إشارة في التفرقة بين إدراك الجزئيات من حيث هي طبائع و من حيث
 هي متخصصة ، و بيان أن أحكامها بالحيثية الأولى لا تتغير
 ٣٠٧ . بخلافها بالحيثية الثانية .
- تقرير أن الأول تعالى بل كل عاقل إنما يدرك الجزئيات
 ٣٠٩ من حيث هي طبائع ، وتطبيق كلام الشيخ على ما قرره
- (١٩) تذييه وإشارة في قسمة الصفات وبيان ما يتغير بتغير الأمور الخارجة
 ٣١١ عن ذات الموصوف وما لا يتغير ، ونفي الأول عن الواجب
 بيان أن الصفات إما حقيقية محضة أو إضافية محضة . و
 الحقيقية إما ذات إضافة لا تتغير بتغير الإضافة أو تتغير .
 ٣١٢ . وبيان القسم الأول .
- بيان القسم الثالث والرابع وهما الحقيقية المقتضية
 ٣١٣ للإضافة التي لا تتغير بتغير المضاف ، والمتضية التي تتغير
 إشارة إلى حكم كليّ وهو أن كلّ ما لا يكون موضوعاً
 للتغير لا يجوز أن تبدل صفاته الحقيقية المحضة ولا
 الحقيقية الإضافية التي لا يتغير بتغيرها ، و يجوز أن
 تبدل بتبدل الإضافات في الحقيقية المقتضية للإضافات
 ٣١٤ التي تتغير بتغيرها .
- (٢٠) نكتة في الإشارة إلى القسم الثاني من أقسام الصفة الأربعة وهو الإضافية
 ٣١٥ . المحضة .
- (٢١) تذييب في بيان أن العلم الواجب بالجزئيات على الوجه الكليّ
 . الذي لا يتغير بتغير الأزمنة والأحوال .

- في بيان أن تخصيص الحكم الكليّ بأخر عارضه في الظاهر
لا يقع في المباحث المعقوله لامتناع تعارض الأحكام فيها ، و
الحكم بأن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول إن كان
كلمياً لا يجوز تخصيصه بما إذا لم يكن جزئياً متغيراً
بحكم آخر هو امتناع كون الواجب موضوعاً للتغير ، و
٣١٦ بيان الصواب في المأخذ .
تأكيد بيان لإحاطته تعالى بالكل ، وبيان معنى القضاء
٣١٧ . و القدر .
(٢٢) إشارة في تفسير معنى العناية وبيان كيفية صدور النظام الموجود في
٣١٨ الجزئيات عنه تعالى .
(٢٣) إشارة إلى كيفية وقوع الشرّ في قضاء الله تعالى
٣١٩ تحقيق ماهية الشرّ وأنه عدم وجود أو عدم كمال الموجود .
٣٢٠ تقسيم الأشياء إلى ما لا شرّ فيه ، وإلى ما فيه ماهو شرّ وما
ليس بشرّ مع غلبة ما ليس بشرّ أو عكسه أو تساويهما ، و
إلى ما ليس فيه ما ليس بشرّ . و بيان ماهو الموجود من
الأقسام الخمسة وهو الأوّل والثاني وما ليس بموجود و
٣٢١ هو الثلاثة الباقية .
٣٢٢ بيان احتجاج الشيخ على وجود الأوّلين من الأقسام .
شبهة الفاضل الشارح وهي أن البحث في وجود الشرّ في
أفعال الله ساقط عن الفلاسفة والأشاعره لأنه لا يستقيم إلا
مع القول بأنّ فاعل العالم مختار و مع القول بالحسن و
القبح العقليين والفلاسفة لا يقولون بواحد منهما والأشاعره
٣٢٢ بالثاني . والجواب عنه .
ج ٣ شرح الاشارات - ٢٨ -

- شبهة أخرى هي أن الاستدلال على أن الشرّ عدم تمثيليّ
 ٣٢٣ لا يفيد اليقين . والجواب عنه .
 نقل ما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون الشرّ أمراً
 ٣٢٤ وجودياً وهو الألم ، ومن كونه غالباً على الخير وهو السلامة
 (٢٤) وهم وتنبية في دفع ما قيل إن مصادر الأفعال الإرادية ثلاثة وأغلب
 ٣٢٥ الصادر عن كل واحد منها الشرّ فيكون الشرّ غالباً في النوع .
 (٢٥) تنبيه في تأييد ما ازال به الوهم السابق وهو أن الشقاء الأبدية
 ٣٢٦ يختص بالطرف الأخرى .
 (٢٦) وهم وتنبية في أن إبراء شيء هو في أصل وضعه مما ليس يمكن أن
 يغلب فيه الخير يوجب أن يصير غير الشيء ، وترك وجوده وهو على
 ٣٢٨ صفة غير لائق بالوجود العام .
 (٢٧) وهم وتنبية في إزاله ما يوهم من قبح العقاب على ما يصدر على سبيل الوجوب
 لوجوب المطابقة للعالم العقليّ الذي هو القدر بوجهين أحدهما أن العقاب
 لازم من لوازم أفعالهم وارد على النفس منها لامن خارج وأن العقاب
 الذي هو من خارج إن كان فهو خير بالقياس إلى الأكثرين وهذا الوجه
 هو الموجه ، والوجه الثاني أن علم الله تعالى بأفعالهم لا ينافي
 اختيارهم وبيان ما بنوا عليه ذلك من المقدمات . والجواب عنه .
 نقض الفاضل الشارح الجواب عن الوجه الثاني بوجهين ، و
 ذكر الجواب الصحيح وهو أن العقاب أيضاً من القدر .
 ٣٣٢ ورد المحقق الشارح على الوجهين .

(النمط الثامن في البهجة و السعادة . و فصوله تسع عشر)

ترجمة فصل منها [إشارة] وهو (١٨) .

وترجمة أربع عشر منها [تنبيه] وهي (٤)(٥)(٦)(٧)(٨)(٩)(١٠)(١١)(١٢)(١٣)

(١٤)(١٥)(١٦)(١٧)(١٩)

- وترجمة فصلين منها [وهم وتنبيه] وهى (١) (٤) .
 وترجمة فصل منها [تذنيب] وهو (٢) .
- (١) وهم وتنبيه في أن اللذات الباطنية هى أقوى من اللذات الظاهرية
 ٣٣٤ . وذكر وجوه يدل بها على مدعاه .
- (٢) تذنيب في الرد على القائلين بأن السعادة محصورة في الحسية والمقايسة
 ٣٣٦ بين حال الملائكة وحال الأنعام
- (٣) تنبيه في بيان ماهية اللذة والألم كى يتبين أن السعادة للذوات
 ٣٣٧ العاقلة أتم منها للنفوس الحيوانية . وكذلك الشقاوة .
 شبهة للمفاضل الشارح في تعريف اللذة بالخير . والجواب
 ٣٣٩ . عنه .
- بيان أن الخير الواقع في تعريف اللذة إنما هو الخير
 ٣٤٠ الإضافي الذى لا يعقل إلا بالقياس إلى الغير .
 بيان الفرق بين الخير والكمال . والرد على الفاضل الشارح
 وبيان أن الخير عند الشيخ هو الكمال المقيد .
- (٤) وهم وتنبيه في إزالة شبهة هى أن الصحة والسلامة كمال وخير مع أننا
 • لا نلتذ بهما .
- (٥) تنبيه في إزالة شبهة هى الإغفال عما هو الخير والكمال بالقياس إلى
 ٣٤٢ . الملتذ .
- (٦) تنبيه على زيادة قيد في شرح معنى اللذة دفعاً لما يوهم من النقصين .
 ٣٤٣
- (٧) تنبيه في بيان أن الألم لا يحصل مع وجود المولم بل مع إدراكه
 • كاللذة .
- (٨) تنبيه في أن اللذة والألم اليقينيان لا يوجبان الشوق والاحتراز إيجاب
 ٣٤٤ . الإحساس بهما .
- (٩) تنبيه في إثبات اللذة العقلية وأنها أكمل من الحسية .
 ٣٤٥

- بيان اختلاف مراتب الإدراك و أن للجوهر العاقل أن يتمثل فيه ما يتعلقه من الحق الأول بقدر استطاعته و أن عند مقايسة إحدى اللذتين إلى الأخرى يظهر قوة العقلية أقوى من الأخرى كيفية و أكثر كمية . ٣٤٦
- شكوكه للفاضل الشارح في المورد . والجواب عنه . ٣٤٧
- (١٠) تنبيه في إزالة شبهة هي أن اللذات العقلية لو كانت كمالات لتشتاق النفوس إليها و يتألم بحصول أضرارها . فما بالها لا تشتاق إليها ولا تتألم بأضرارها ؟ . ٣٤٩
- (١١) تنبيه في بيان بقاء ماهو أضرار كمال النفس وهي أسباب الشقاء بعد الموت و حصول التألم بها و أنها أشد من البدنية . ٣٥٠
- (١٢) تنبيه في بيان مراتب الأشفاء .
- بيان أن فوات الكمال لعدم الاستعداد ، وعدمه إما لنقص العقل أو لوجود المضاد الراسخ أو غير الراسخ . و كل من الثلاثة إما بحسب القوة النظرية و إما بحسب القوة العملية . فإذن أسباب الفوات ستة . ٣٥١
- (١٣) تنبيه في الفرق بين الناقصين المعدبين و الناقصين الذين لا يتعدون ٣٥٢
- (١٤) تنبيه في أن وضع درن مقارنة الأبدان و الانفكاك عن الشواغل يوجب الخلاص إلى عالم القدس و السعادة . ٣٥٣
- (١٥) تنبيه في وجود اللذة الحقيقية قبل الموت و أنه إنما يتحققه من هو ميسر له . ٣٥٤
- (١٦) تنبيه في بيان حال النفوس المستعدة للكمال و أن ما يبعثه على طلب الكمال مناسبة ذاتية و لا يقنع من له هذه المناسبة إلا بالنيل إلى الوصول التام و أن غيره يقنع على ما يبعثه .
- (١٧) تنبيه في بيان حال النفوس الخالية عن الكمال و عما يضردهم و هم البله . ٣٥٥

- بيان اختلاف الآراء في فناء نفوس البله وبقائها ، وأنها
 مع البقاء في سعة من رحمة الله . وبيان اختلاف الآراء
 أيضاً في أنها تتعلق بأجسام لا تصير صورة لها أو تصير . و
 تقريب الأول . والرد على الثاني .
- الحجة الأولى في الرد على القول بالتناسخ وهي أن كل
 مزاج بدني يحدث مع النفس . والتناسخ يوجب أن يكون
 لبدن واحد نفسان . وذلك محال . ٣٥٦
- الحجة الثانية وهي اتصال النفس بالبدن الثاني إما حال
 فساد الأول أو قبله أو بعده . وعلى الأول حدوث البدن
 الثاني إما في تلك الحال أو قبله . وإن كان في تلك الحال
 فإما أن يكون عدداً لبدان والنفس متساوية أو عدد النفوس
 أكثر أو أقل . وعلى الأول يلزم أن يكون عدد الكائنات
 من الأبدان عدداً للفسادات . وعلى الثاني مع اتصال الكل
 يلزم أن يكون لبدن واحد نفوس ، ولا مع الاتصال يعود المحذور
 وهو المطلوب . وعلى الثالث مع اتصال نفس بأبدان يوجب
 تعدد الأبدان ووحدة النفوس ، ولا مع الاتصال يبقى
 بعض الأبدان معطلة . وعلى الثاني يوجب استقرار نفسين
 في بدن واحد إن كان له نفس قبل ذلك أو تعطيله إن لم يكن
 وعلى الثالث يوجب تعطيل النفوس . وإن جاز في البعض
 فيجوز في سائر الزمان . ٣٥٧
- (١٨) إشارة في بيان ترتيب الجوهر العاقلة في ذك اللذة وأنها مراتب خمس
 ٣٥٩ المرتبة الأولى هي عربة الواجب الأول تعالى .
 ٣٦٠
 ٣٦١ المرتبة الثانية مرتبة العقول .

المرتبة الثالثة مرتبة النفوس الناطقة الفلكية والكاملة من

٣٦٢ الإنسانية مادامت في الأبدان

المرتبة الرابعة و المرتبة الخامسة مرتبا النفوس الناطقة

• المتوسطة و الناقصة .

(١٩) تنبيهه في إثبات ما أثبتته لبعض الجواهر العاقلة من العشق والشوق لباقي

• النفوس والقوى الجسمانية .

(النمط التاسع في مقامات العارفين . و فصوله سبع و عشرون)

ترجمة ست عشر منها [إشارة] و هي (٤)(٥)(٦)(٧)(٨)(٩)(١٠)(١١)(١٢)(١٣)

• (١٤)(١٥)(١٦)(١٧)(١٩)(٢٧)

وترجمة أحد عشر منها [تنبيه] و هي (١)(٢)(٣)(٢٠)(٢١)(٢٢)(٢٣)(٢٤)

• (٢٥)(٢٦)

٣٦٣ (١) تنبيهه في أن للعارفين درجات وهم في حيوتهم الدنيا تستنكر و تستكبر .

نقل مافسر الفاضل الشارح ما أشار إليه الشيخ من قصة

٣٦٤ سلامان وإبسال و ذكر سائر ما قبل في تلك القصة .

نقل القصة على وجه لا يختاره و انتساب اختراعها إلى أحد

٣٦٥ عوام الحكماء حيث أنها على وضع لا يعلق بالطبع .

نقل القصة على وجه يختاره و تأويلها على وجه ينطبق

على ما يريد الشيخ و نقل ما يؤيد أن ما أشار إليه هو

٣٦٧ القصة على ذلك الوجه .

(٢) تنبيهه في ذكر أحوال طلاب الحق باعتبار الإعراض عما يبعد والإقبال

٣٦٩ إلى ما يقرب والانتها إلى المطلوب .

(٣) تنبيهه في تمييز ما للعارف من الزهد والعبادة عما لغيره باختلاف الغرض

وأن الزهد عند العارف تنزه و عند غيره معاملة و العبادة عند غيره

٣٧٠ معاملة و عند العارف رياضة .

- (٤) إشارة في إثبات النبوة والشريعة وما يتعلق بهما على طريقة الحكماء . ٣٧١
- بيان أن إثبات النبوة و الشريعة يتوقف على قواعد :
أولها : أن الإنسان لا يستقل وحده بأمر معاشه بل
• يحتاج إلى المعارضة والمعاوضة .
القاعدة الثانية أن الاجتماع على التعاون لا ينتظم إلا إذا
- ٣٧٢ . كان بينهم عدل وشريعة .
القاعدة الثالثة أن الشرع لا بد له من واضع يقرر العدل
• على الوجه الذي ينبغي .
القاعدة الرابعة أنه يجب أن يكون للمحسن و المسيء
• ثواب وعقاب حتى يحملهم الرجاء و الخوف على الانقياد .
شكوك أربعة للفاضل الشارح . و الجواب عنه . ٤٧٣
- (٥) إشارة إلى غرض العارف من الزهد والعبادة . ٣٧٥
- بيان أن ما للعارف من حالتي الإرادة والتعبّد إنما يتعلق
• بالحقّ الأوّل وإن تعلق بغيره فهو لأجله أيضاً .
رفع ما ربّما يوهّم التناقض بين القول بأن عبادة العارف
رياضة لقواه و بين القول بأنّ تعبّده لا يتعلق إلا بالحق
• الأوّل .
نقل ما ذكره الفاضل الشارح في تفسير كلام الشيخ . و
- ٣٧٦ . الردّ عليه .
شبهة للفاضل الشارح في معنى كون الله مراداً بذاته ، وأنّ
• من أرادّه إنّما أراد استكمال نفسه . والجواب عنه
- (٦) إشارة في تمهيد العذر لمن يجوز أن يجعل الحقّ واسطة في تحصيل شيء . ٣٧٧
- آخر غيره . ٣٧٨
- تفسير مافي كلام الشيخ من اللطائف .

- (٧) إشارة في ذكر ماهو مبدء حركة العارف وهو الإرادة و مبدئها تصوّر الكمال الخاصّ بالمبدء الفائضة آثاره على الخلق ، والتصديق بوجوده في الفرق بين الحركة الإرادية الحيوانية و الحركة الارادية الغير الحيوانية ، وأنّ للأوّل مبادئ أربعة و للثاني ثلاثة . و توجيه كلام الشيخ مبدء الحركة في الاستبصار أو العقد والإرادة . ٣٧٩
- (٨) إشارة في بيان احتياج المرید إلى الرياضة ، و بيان أغراضها . ٣٨٠
- تفسير معنى الرياضة وأنها نهى النفس عن هواها وأمرها وإتّما اختلافها باختلاف الأغراض . فمنها الرياضة العقلية ومنها الرياضة الشرعية .
- في أنّ الغرض الأقصى من الرياضة نيل الكمال وهو إمّا خارج وإمّا داخل . فأذن الرياضة موجّهة نحو ثلاثة أغراض : إزالة المانع الخارج ، وإزالة المانع الداخل ، و تلطيف السرّ . ٣٨١
- ذكر ما يعين على الغرض الأوّل . وهو الزهد .
- ذكر ما يعين على الغرض الثاني وهو ثلاثة : العبادة و الألحان ونفس الكلام الواعظ . ٣٨٢
- ذكر ما يعين على الغرض الثالث وهو شيئين : الفكر اللطيف والعشق العفيف . ٣٨٣
- تفسير معنى العشق وأنه حقيقى ومجازى . والثاني نفسانى وحيوانى ، وبيان أنّ مراد الشيخ هو الأوّل من المجازى .
- (٩) إشارة إلى ما يسمّى عند العارف بالوقت وهو أوّل درجات الاتّصال وبيان أنّه إتّما يحصل بعد حصول الاستعداد بالإرادة و الرياضة . ٣٨٤

- (١٠) إشارة في بيان أن الاتصال قد يحصل في غير حالة الارتياض الذي
 • كان معداً لحصوله من قبل وهذا الحال هو التمكن .
- (١١) إشارة في أن العارف قد يزول عن سكينته فيستوفز عن قراره و إذا
 • طالت عليه الرياضة هدى للتليس وهو الاستقرار .
- (١٢) إشارة في أن الرياضة تبلغ العارف إلى حد يصير المخطوف مألوفاً
 مبتهجاً في زهابه متأسفاً في انقلابه وهو صيرورة الوقت سكينه وهو أول
 ٣٨٥ درجات الوسط .
- (١٣) إشارة في أن للعارف حد لا يرى عليه الابتهاج عند الذهاب ولا الأسف
 • عند الانقلاب بل يرى مقيماً وهو ظاعن وهو التباس أثر الحصول .
- (١٤) إشارة إلى أن المعرفة المستقرّة التي قد يحصل للعارف أحياناً يتدرّج
 ٣٨٦ إلى أن يكون له متى شاء .
- (١٥) إشارة في أن العارف يتقدّم عن رتبة المشيئة فيسبح له تعريج عن
 • عالم الزور إلى الحق مستقرّ به وهو أول درجات المنتهى .
- (١٦) إشارة إلى أن العارف إذا نال صار سرّه مرآة للحقّ وكان له إلى
 • الحقّ ونظر إلى نفسه وهو مقام التردد .
- (١٧) إشارة إلى آخر درجات السلوك إلى الحقّ وهو درجة الوصول التامّ و
 • الغيبة عن النفس .
- بيان الوجه في عدد الفصول والدرجات المذكورة . وهو
 أن الحركة باعتبار مالها من المبدء و الوسط و المنتهى و
 باعتبارها لكلّ واحد منها أيضاً يكون لها مراتب تسعة
 ٣٨٧ والشيخ أورد بعد فصل الرياضة تسعة فصول في تلك المراتب .
- (١٨) تنبيه في بيان نقصان الدرجات التي هي دون الوصول بالقياس إليه .
 ٣٨٨
- (١٩) إشارة إجماليّ إلى جميع مقامات العارفين .

- في بيان أن التكميل بالتخلية والتحلية ، وتلخيص درجات
 ٣٨٩ . التزكية في أربع وتقرير درجات التحلية إجمالاً .
 (٢٠) إشارة في بيان أن العارف من أثر الحق على عرفانه ، و الاعتذار
 ٣٩٠ عن ترك عدد سائر الدرجات بعدم العبارة عنها .
 (٢١) تنبيه في أن مقام الرضا في العارف يستلزم البشاشة العامة و تسوية
 ٣٩١ الخلق في نظره .
 (٢٢) تنبيه في بيان ماللعارف من الأحوال في أوقات ترجته بسرّه إلى الحق .
 (٢٣) تنبيه في بيان أن العارف لا يعنيه التجسس ولا يستهويه الغضب لأنه
 ٣٩٢ واقف على سرّ القدر .
 ٣٩٣ (٢٤) تنبيه في بيان أن العارف شجاع جواد صفاح نساء .
 (٢٥) تنبيه في بيان ماللعارفين من اختلاف الهمم والأحوال .
 (٢٦) تنبيه في بيان أن العارف قديكون في حكم من لا تكليف له لأنه في
 ٣٩٤ اتصاله قديكون غافلاً لا يعقل .
 (٢٧) إشارة في بيان قلّة عدد الواصلين ، وفي سبب إنكار الجمهور ذلك الكمال
 وأنه لا يحصل بالاكتساب قط بل يحتاج إلى جوهر مناسب .

(النمط العاشر في اسرار الايات . وفصول ثنثون)

- ترجمة خمس عشر منها [إشارة] وهي (١)(٤)(٥)(٧)(٨)(١١)(١٣)(١٥)(١٦)(١٩)
 . (٢٠)(٢٣)(٢٧)(٢٨)(٢٩) .
 وترجمة ثلاث عشر منها [تنبيه] وهي (٢)(٣)(٦)(٩)(١١)(١٢)(١٤)(١٧)(١٨)(٢٠)
 . (٢٤)(٢٥)(٣٠) .
 وترجمة فصل منها [تذنيب] وهو (٢٢) .
 وترجمة فصل منها [تذكرة وتنبيه] وهو (٢٦) .

- (١) إشارة إلى جواز الإمساك عن القوت المزروء مدّة غير معتادة . ٣٩٥
- (٢) تنبيه في انتقاض الحكم بامتناع الإمساك بوقوعه بأسباب أخر كالمريض
 • والخوف .
- (٣) تنبيه في بيان وجه الإمساك عن القوت عن عوارض نفسانية وهو انفعال
 ٣٩٦ كل من النفس والبدن عن الآخر .
- (٤) إشارة في بيان أن وجه إمساك العارف عن القوت هو توجه نفسه إلى
 • العالم القدسي المستلزم لتشبيح القوى الجسمانية
 في وجه المقايسة بين الإمساك العرفاني والإمساك المرضي
 ٣٩٧ وعدم المقايسة ببنه وبين الخوفي .
- (٥) إشارة إلى أن في طاقة العارف فعل أوتحريك يخرج عن وسع غيره .
 •
- (٦) تنبيه في بيان سرّ ما أشار إليه في الفصل السابق . ٣٩٨
- (٧) تنبيه في ادعاء خاصّة أخرى للعارف بينها في الفصول الآتية .
 •
- (٨) إشارة في جواز الاطلاع على الغيب بالتجربة والقياس على الوجه الكلي . ٤٩٩
- (٩) تنبيه في تمهيد أولى المقدمتين للقياس على جواز الاطلاع على الغيب
 • وهي أن صور الجزئيات الكائنة مرتسمة في المبادئ العالية قبل كونها .
- (١٠) إشارة إلى المقدمّة الثانية للقياس المذكور وهي أن النفس الإنسانية
 ٤٠١ ترسم بما هو مرتسم في تلك المبادئ وبيان ماهو الشرط في ذلك .
- (١١) تنبيه على مقدّمه هي تفصيل ما أجمله في الفصل السابق من شرائط
 • انتقاس النفس بما هو مرتسم في المبادئ العالية .
- (١٢) تنبيه على مقدّمه أخرى هي أيضاً تفصيل شرائط ارتسام النفس . ٣٠٢
- (١٣) إشارة إلى إقامة الدليل على وجود الارتسام الخيالي عن السبب الداخل
 ٤٠٣ تقريراً ما شاهد المبرسون ومن غلب على مزاجه المرّة
 السوداء مرتسمة في قوّة هي الحس المشترك عن قوّة باطنة
 • هي المتخيّلة أو سبب مؤثر في تلك القوّة .

- (١٤) تنبيه في بيان ما يمنع النفس عن الانتقاش وهو مانع حسّي خارج أو
 ٤٠٤ عقلي باطن .
- (١٥) إشارة في بيان أول الأحوال التي يسكن فيها أحد الشاغلين أو كلاهما
 ٤٠٥ وهو النوم .
- (١٦) إشارة في بيان ثاني الأحوال وهو ما إذا استولى على الأعضاء الرئيسة
 ٤٠٦ مرض .
- (١٧) تنبيه في إقامة الدليل على ارتسام الصور في الحس المشترك بالسبب
 • المؤثر في السبب الباطن .
- (١٨) تنبيه في بيان أن الشواغل الحسيّة إذا قلت تكون للنفس فرصة
 ٤٠٧ الاتصال بالعالم القدسي فيرسم فيها شيء من الغيب .
- (١٩) إشارة إلى ما يفعله في الأولياء نفوسهم القدسيّة القويّة من الخلس و
 ٤٠٨ الإشراف في حال اليقظة .
- (٢٠) تنبيه في تمهيد مقدّمة لبيان العلّة في احتياج بعض ما يرسم في الخيال
 ٤٠٩ من الأمور القدسيّة حالتى النوم واليقظة إلى تعبير وتأويل .
- (٢١) إشارة إلى ما يسنح للنفس من الآثار الروحانيّة في النوم واليقظة
 ٤١٠ بحسب ضعف الأجسام وقوتها .
- (٢٢) تذنيب في بيان ما لا يحتاج إلى تأويل و تعبير ، وما يحتاج بحسب
 ٤١١ الأوقات والأشخاص والعادات .
- (٢٣) إشارة إلى ما تستعين بعض الطبائع بأفعال يوجب للحسّ و الخيال
 • الحيرة والوقفه لكي يستعدّ القوّة العقلية لتلقى الغيب .
- (٢٤) تنبيه في أن هذه المطالب ظنون إمكانيّة صير إليها من أمور عقليّة و
 ٤١٢ إنّما الثبات لمن يعرض له هذه الأحوال أو يشاهدها مراراً من غيره .
- (٢٥) تنبيه في بيان سائر الأحوال الموسومة بخوارق العادات .

- (٢٦) تذكرة وتنبية في بيان أن النفس الناطقة إنما تعلقها بالبدن صرف
التدبير و التصرف ، و أن هيئة الاعتقادات فيها مع مباينتها للبدن
بالجوهر قد تتأدى إليه ، و ذكر أمرين يؤيد ذلك ، و بيان جواز أن
يكون لبعض النفوس تأثيرات في الأجسام لفرط قوتها كتأثيرها في
٤١٤ . جسمها .
- شبهة للمفاضل الشارح وهي أن الاستدلال بتأثير الوهم في
البدن لا يوجب أن يكون للنفس أيضاً تأثيراً لها أشرف .
- ٤١٥ . و الجواب عنه .
- (٢٧) إشارة إلى علّة القوّة التي هي مبدء الأفعال الغريبة ، و أنها بحسب
٤١٦ . المزاج الأصليّ أو المزاج الطارى أو بالكسب .
- (٢٨) إشارة إلى أن الجبلة والكسب لا يجتمعان إلا في جانب الخير .
- ٤١٧ .
- (٢٩) إشارة إلى أن التأثير بالعين والإصابة بها من قبيل ما ذكر من تأثير
• النفس في غير جسمها .
- (٣٠) تنبيه في بيان السبب لسائر الحوادث الغريبة و أنّها محصورة في ثلاثة
أقسام : ما يكون مبدئه النفوس وما يكون أجسام سفلية وما يكون
• أجرام سماوية .
- ٤١٨ نصيحة
- ٤١٩ خاتمة ووصية .

بِصَدْرِ كِتَابِ

أَيْضًا فِي الْفَوَائِدِ

لِلْإِمَامِ الْفَقِيهِ الْجَامِعِ فِي الْمَحْقِقِينَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلِيِّ

فِي شَرْحِ مُشْكِلَاتِ

قَوْلِ عَبْدِ الْأَحْكَامِ

لِلْعَلَامِ السَّعِيدِ أَفْضَلِ الْقُدُّوِّ الْمُنَاجِمِ الْحَسَنِ بْنِ يَسْفَرَ الْجَلِيِّ

بقيت فإدّة نسخ من كتاب

نَفْصِيَّةُ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

فليبادر الى اقتناء نسخة منه قبل نفاذها

ووضعت قبال كل صفحة من الكتاب صفحة فيها ترجمة
الآيات الشريفة بالفارسية تعميماً للنفع

صدر الجزئان : الاول و الثاني من كتاب

شرح

فَهْجُ الْبَلَاغَةِ

للكمال الدين ميثم بن علي بن يحيى بن الحسين الميمني سنة ٦٧٩

وسيوافك أجزاءه الثلاثة الباقية عاجلاً إن شاء الله تعالى

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Large, stylized calligraphic text in the center of the page, likely a main title or a significant declaration.

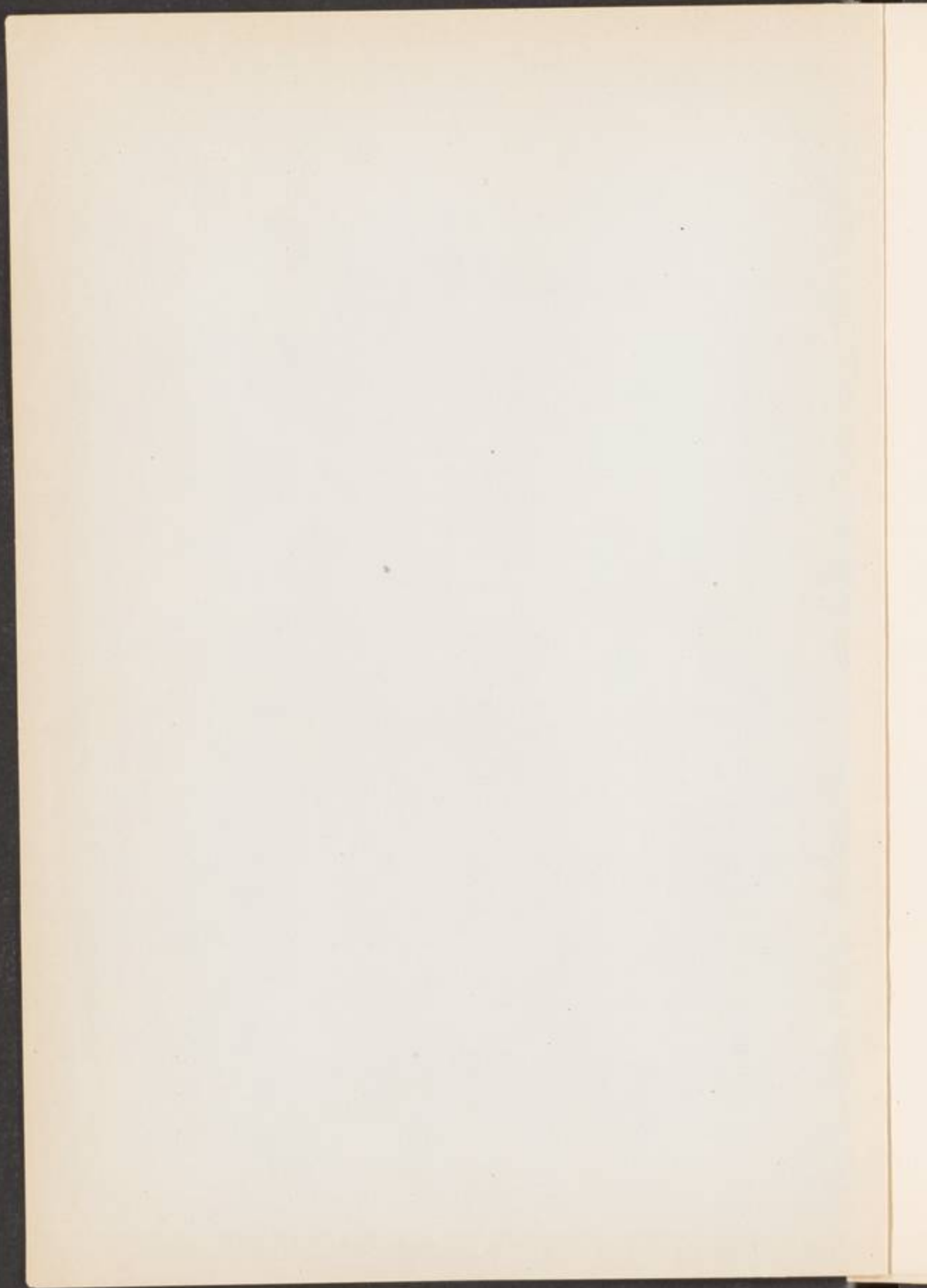
Second line of calligraphic text, appearing as a subtitle or a secondary heading.

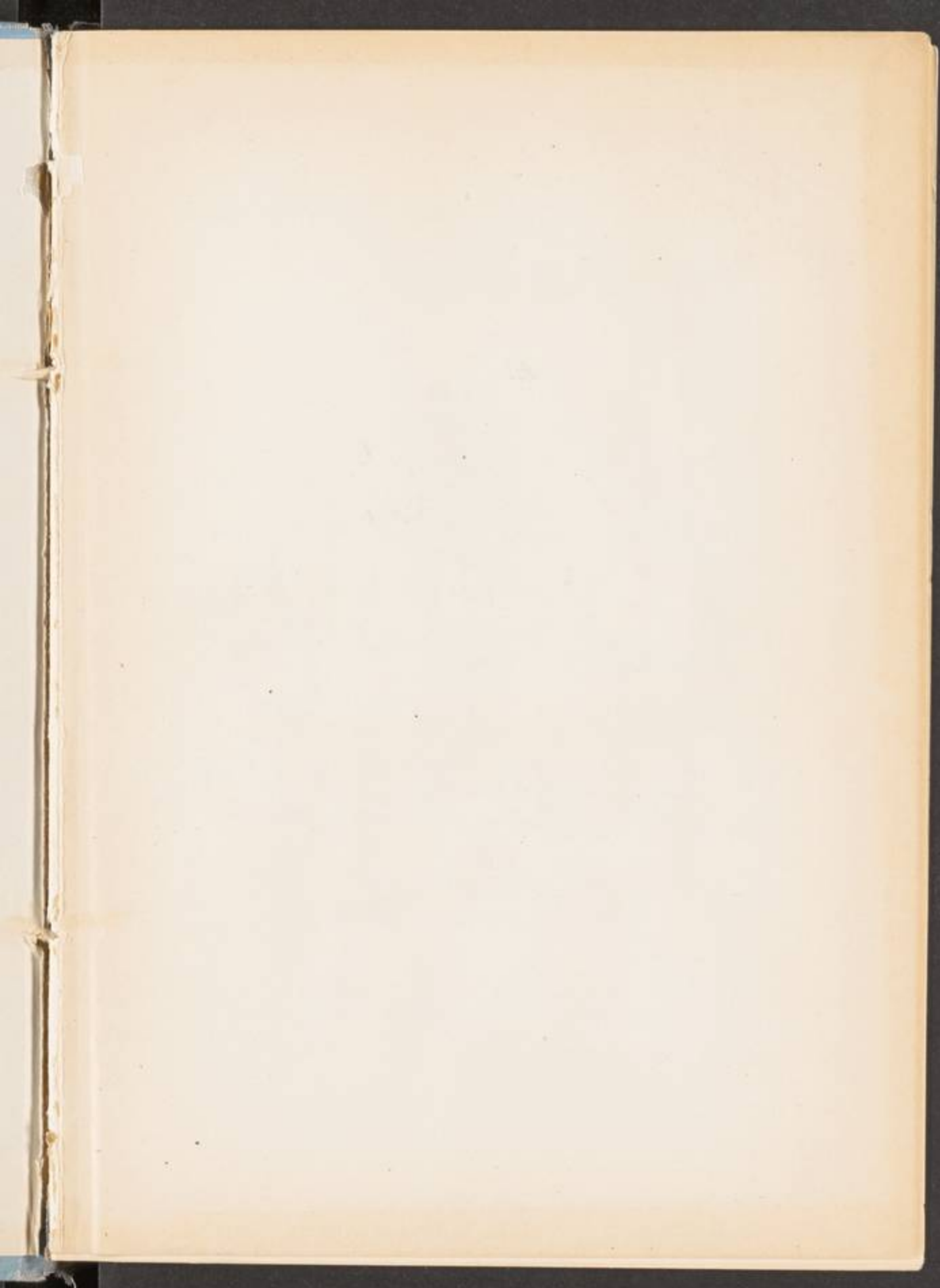
Third line of calligraphic text, possibly providing a date or a specific reference.

Fourth line of calligraphic text, likely a signature or a concluding statement.

Fifth line of calligraphic text, possibly a signature or a concluding statement.

**Elmer Holmes
Bobst Library**

**New York
University**

