

Handwritten Arabic text, likely a title or author's name, is visible in the center of the cover. The text is faint and difficult to read due to the dark background and wear.

Bibliotheca Alexandrina
0124013

عيون الحكمة

تأليف: ابن سينا
مع

شرح عيون الحكمة

للإمام فخرالدين الرازي

ثلاثة اجزاء في مجلد واحد

الجزء الاول

موسسة الصادق للطباعة والنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسم الكتاب:.....شرح عيون الحكمة
المؤلف:.....الشيخ الرئيس ابن سينا
الناشر:.....موسسة الصادق للطباعة والنشر ايران - طهران
شارع ناصر خسرو تليفون ٣١٣٤٦٤٤
تاريخ النشر:.....١٣٧٣ هـ.ش - ١٤١٥ هـ.ق
المطبعة و التجليد:.....اسماعيليان
الطبعة:.....الاولى
عدد المطبوع:.....٣٠٠٠ جلد
القطع:.....ويزرى

حقوق الطبع محفوظة للناشر

هذا كتاب من نواذر التراث فى
العلم الالهى . و هو المسمى فى
لسان اليونانيين باثولوجيا . و
فى لسان المسلمين علم الكلام أو
الفلسفة الاسلامية .

التقديم للكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على النبي الأُمى الكريم ،
الذى بعثه الله رحمة للناس أجمعين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين
الطاهرين ، وعلى من اهتدى بهديه والتبع سنته وعمل بشريعته الى يوم
الدين .

أما بعد . .

فهذا هو كتاب « شرح عيون الحكمة » للإمام الجليل القدر ، العظيم
الشان محمد بن عمر بن الحسين الشهير بغر الدين الرازى المتوفى
سنة ٦٠٦ هـ ١٢١٠ م رضى الله عنه وأرضاه . وهذا الكتاب لم يطبعه أحد
من قبل أن نطبعه . وهو يشتمل على ثلاثة أقسام : القسم الأول فى
المنطقيات ، والقسم الثانى فى الطبيعيات ، والقسم الثالث فى الالهيات .
وقد حققته لفائدة المسلمين الذين يدافعون عن الاسلام بالأساليب
الشائعة فى العالم عن الجدل والمناظرة . وهؤلاء مثلهم كمثل اليونانيين
القدماء ، فانهم لما رأوا السوفسطائيين يقليون الحقائق وذلك بتلاعبهم
بالألفاظ ، وبكثرة تفريعاتهم فى المسألة الواحدة حتى يبعثوا المجادل
الفاهم عن موضع الإلزام فى المسألة ، اضطروا الى علم ، يعرف
القارئ والمستمع أن هذا « الشئ » يعبر عنه بكلمة كذا . وأن هذا الشئ
حده كذا ورسبه كذا . وهذه المقدمات تؤدى الى نتيجة كذا . وهذا الشئ
سيكون مصيره كذا ، لأنه مشابه لشيء معروف للناس ومألوف . واصطلحوا
على تسميته بعلم المنطق ، ورأوه صالحا فى اثبات عقائد وابطال عقائد ،
فاستخدموه للإثبات وللإبطال .

والمسلمون الأوائل لما آمنوا واهتدوا ، لم يكن هذا العلم سبب
إيمانهم واهتدائهم فإنه ما كان قد دخل في الإسلام بعد . ولما ترجم المسلمون
علوم اليونان ومنها هذا العلم ، اختلف المترجمون في المعنى المراد من
اللفظ اليونانى . فاضطرب المعنى ، وعسر على المسلمين الفهم في الأيام
الأولى للترجمة . فنأى عنه البعض والدليل على ذلك : أن ابن سينا والفارابى
كانا على قدر كبير من فهم المعنى . ولم يتفقا على حكاية كلام مكتوب عن
« أرسطو » و « أفلاطون » — كما هو معروف —

وقد اجتهد المسلمون فيها بعد في معرفة هذا العلم ، لما راوا أهل
الكتاب على علم به . كما اجتهدوا في قراءة كتب أهل الكتاب ، وهم يعلمون
من القرآن أن بها تحريف وتغيير . وذلك لانزاهم بالدليل المسلم بصحته
عندهم . والدليل على ذلك : أن « أبا حيان التوحيدى » روى في كتابه
« الامتاع والمؤانسة » أن « أبا سعيد السيرافى » ، « متى بن يونس »
تناقشا في هدف علم المنطق . وكان مما قاله « متى بن يونس » : « انه
آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من سقيه وناسد المعنى من
صالحه . كالميزان . فانى اعرف به الرجحان من النقصان ، والشائل من
الجانب » اهـ

ومن كلام متى يتبين أن النصرارى يعرفوه ويدرسوه . ولا بد لهم من
غرض يعود عليهم بالنتفع من معرفته ودراسته . والا ما درسوه وما عرفوه
وكتب اليهود المؤلفة في العقائد والديانات فيها ما يدل على معرفتهم
للمنطق ، وانتفاعهم به في ضبط الأفكار وتنظيمها ، فدلالة الحزازين
لأوسى بن ميمون ونفتيح الأبحاث لابن كيون . وهما من الكتب التى تدافع
عن الدين اليهودى وتظهر مزاياه ومحاسنه — فى نظرها — هما كتابان
يهما أثر المنطق بين وواضح . ومن كلام ابن ميمون : « المقدمات العامة
التي وضعمها المتكلمون على اختلاف آرائهم وكثرة طرقهم . وهى ضرورية
فى اثباته فى هذه الأربعة مطالب ، انفتى عشرة مقدمة . وها انا اذكركم
لك ، ثم أبين لك معنى كل مقدمة منها وما يلزم عنها . المقدمة الأولى :

اثبات الجواهر . المقدمة الثانية : وجود الجلاء . المقيمة الثالثة : ان الزمان مؤلف من آتات . المقدمة الرابعة : ان الجواهر لا يفك من عدة اعراض . المقدمة الخامسة : ان الجواهر الفرد تقوم به الاعراض التي ساصفها ولا يفك منها . المقدمة الخامسة : ان العرض لا يبقى زمانين . المقدمة السابعة : ان حكم الملكات حكم اعدامها ، وانها كلها اعراض موجودة مفتقرة لفاعل ... الخ «

ولهذا السبب اجتهد المسلمون في فهم المنطق ، وتفوقوا فيه على غيرهم ممن تعلمه وناظر به من اهل الكتب وغيرهم . والمسلمون يقرأون كتب اهل الكتاب ، واهل الكتاب يقرأون كتب المسلمين ، ويعرف المسلم ما عندهم ، وهم يعرفون ما عند المسلم . فابن كموفة في تنقيح الأبحاث يرد على الامام فخر الدين الرازي بعض ما كتبه في كتابه « معالم اصول الدين » وابن ميهون ينتقد الامام الرازي في دلالة الحائرين بقوله : « للرازي كتاب مشهور سماه بالالبيات ، ضمنه من هذياناته وجهالاته عظام . ومن جهلتها غرض ارتكبه وهو : « ان الشر في الوجود اكثر من الخير . وانك اذا قايست بين راحة الانسان ولذاته في مدة حياته ، مع ما يصيبه من الآلام والأوجاع المصعبة والمعاهات والزمانات والأفكار والأحزان والنكبات ، فتجد ان وجوده — يعنى الانسان — نقمة وشر عظيم » (١) . هـ ويثني ابن ميهون على « جالينوس » اليوناني بقوله : « نعم القول ما قاله جالينوس في ثلثة المنافع . قال : « لا تطع نفسك في الباطل ... الخ «

وموسى ابن ميهون يريك في كتابه دلالة الحائرين . آراء الفلاسفة ، ويريك نقدها ، تماما كما يفعل علما المسلمين . ومن كلامه : « أفقات الفلاسفة على الله تعالى في علمه بما سواه افتياتا عظيما جدا ، وعثروا عثرة لا اقالة لهم منها ، ولا ان تبعهم في ذلك الراى . وساسمك الشبهات التي أوتعتهم في ما افتاتوا به ، وساسمك أيضا راى شريعتنا في ذلك ومقاومتنا لهم في آرائهم السيئة المشنعة في أمر علم الله .. الخ « (٢)

(١) ص ٩٦ دلالة الحائرين .

(٢) ص ٥١٨ دلالة الحائرين .

ويدريك في كتابه آراء الفرق الإسلامية مع أنه يهودى ماهر ، ثم
ينقدها . ففي العناية الإلهية التي هي التضياء والقدر يقول ان الراى
الثالث هو راى الأشعرية من أهل الإسلام ، ثم ينقد رأيهم بقوله : « ولزم
هذا الراى شناعلت عظيمة فتحلوهما والتزوها . وذلك أنهم يقرون
« أرسطو » في ما يزعمه من التسوية بين سقوط الورقة وموت شخص
... الخ »

وما من علم عند قوم الا ونى المسلمين من يعرفه سواء كان هذا
العظم-بغيدا او غير مفيد . على حد قول القائل :
تعلم السحر ولا تعمل به
وعلى ما قيل :
من تعلم لغة قوم أمن مكرهم

يكتب السحر والطلسمات والعزائم والبروج ، هي كتب يعرفها اهل
الكتاب ويظنون ان لهم فيها نفعاً ومغنياً — وليس فيها من النفع من الشئ —
ومع ذلك تراها المسلمون والقوا فيها بعدما فهموا معانيها . فالمسيوطى
الامام له كتاب . وداود الانطاكى الضرير له كتاب . والرازى فخر الدين
له كتاب . وغيرهم له كتب . وكتب التصوف اكثر من ان تحصى . وهي
ملينة بالاساطير والخرافات المقتبسة من كتب اهل الكتاب . وللشيطان
اتباع وامعان يوحى اليهم ، ويأمرهم باظهار فكرهم . ولا بد من ان يظهر .
كما قال تعالى : « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ، وان
اطعتوهم انكم لمشركون » (الانعام ١٢١) وكما في الانجيل حكاية عن
المسيح عليه السلام وهو « لابد من العثرات » وعلى المسلمين ان يعرفوا كل
شئ ، ثم ينفوا الباطل ويقرروا الحق . وذلك بايراد شبه البطلين كما
يعتقدونها ويحكونها ، ثم يردون الشبهة ليطلوا كيد الشيطان .

وهذا ما أقره المسلمون في البدء . فان « ابن المصالح » — رحمه الله —
لما افنى بتحريم قراءة كتب المنطق بقوله : « المنطق مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر

شر . وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع . . . الخ « لم يستبح
لقتواه الا القليل . وأكثر المسلمين على خلاف ما أفتى به . فالإمامية يدرسونه ،
وما يزال الأزهر الى هذا اليوم يدرس علم المنطق للطلاب في المرحلة
الثانوية وفي مرحلة الجامعة والدراسات العليا . وفي السنة الأولى
الثانوية يدرس الطالب قسم التصورات ، وفي السنة الثانية يدرس قسم
التصديقات .

والشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم رد على المنطقيين ووبخ
الفلاسفة . ولرده وتوبيخه مقت بعض الناس علم المنطق وهجروا علوم
الفلاسفة . وهؤلاء الذين مقتوا وهجروا مخطئون في فعلهم ، لأن الذي يرد
الفلسفة بحجج . هو فيلسوف ، والذي ينصر الفلسفة بحجج هو فيلسوف ،
والشيخ ابن تيمية فيلسوف . لأنه في كتبه الفقهية والعقائدية ، استعمل
تعايير المناطقة في التقسيم وموارد انتاج القضايا . ولأنه في رده على
الفلاسفة وأهل الكتاب ، استعان بالفلسفة في الرد .

يقول الشيخ في كتابه درء تعارض العقل والنقل ما نصه : « والأبهري
مذكور في غير هذا الموضوع ما احتج به على حدوث العالم ببيان انتفاء
لازم . القدم . ولكن ان كان قصده بيان فساد ما ذكره « الرازي »
في « الرازي » ذكر وجهين . وهب أن الأول ضعيف ، لكن الثاني قوى .
وهو قوله : « لو كان موجبا بالذات ، ما حصل تغير في العالم » وتحرير
ذلك أن يقال : الموجب بالذات (اما أن) يراد به العلة التامة التي تستلزم
معلولها ، ولو كانت شاعرة به ، (أ) ويراد به ما يفعل بغير ارادة ولا شعور ،
وان كان فعله متراخيا . ومن المعلوم أنه لم يقصد افساد القسم الثاني ،
وانما قصد افساد القسم الأول . فيقال : اذا كان الموجب علة تامة تستلزم
معلولها ، كان معلولها لازما لها ومعلول معلولها لازما ، فينبغي تأخر شيء من
لوازمها ولوازم لوازمها ، فلا يكون هناك شيء محدث ، فلا يحصل في
العالم تغير . . . الخ «

وفي كتاب الجواب الصحيح يرد على أهل الكتاب بأسلوب الفلاسفة .
ومن كلامه لهم ما نصه :

« وان عنيتم بالجسم : القائم بنفسه ، او المهار اليه . لم يمنع
 عندكم — ان يكون جسما . فانكم سميتوه جوهرًا ، وعنيتم : القائم
 بنفسه . فان قام الدليل على ان كل قائم بنفسه مشار اليه ، كان ايضا
 مشار اليه . وان قام دليل على انه قائم بنفسه لا يشار اليه ، كان جوهرًا
 وجسما عند من يفسر الجسم بالقائم بنفسه . ومن فسره بالمشار اليه لم يسم
 عنده جسما .

فتبين انه — على اصلكم — لا يمنع ان يسمى جسما مع تسميتكم له
 جوهرًا ، الا اذا اثبت ان من الموجودات ما هو قائم بنفسه لا يشار
 اليه . وهذا لم يقيموا عليه دليلا . وليس هذا قول اهل الملل من المسلمين
 واليهود والنصارى ، وانما هو قول طائفة من الفلاسفة ، وقليل من اهل
 الملل وانقومهم (١) « اهـ

ومن هذا الذي قدمته يتبين : ان دراسة علم المنطق والفلسفة لا بد
 منهما للمسلمين ، ولا يكول علم المرء الا بهما ، ولا يكون اباما في الدين الا
 من درسهما وفقهما . وشيخ الاسلام كان من الدارسين والفاهمين . وكان
 يدرس المنطق والفلسفة لطلاب العلم . فقد جاء في سيرته ان بعض الطلاب
 قرأوا عليه « الأريستين في اصول الدين » لفخر الدين الرازي . وهو
 كتاب في علم الكلام مفيد .

والشيخ محمد أبو زهرة يقول ما نصه في فائدة علم المنطق :

« وان تلك الطائفة من المخالفين لا تترك الاسلام في هدوء ، بل انما
 تثير حوله الريب . فلا بد عن مجادلته . ومن أجل ذلك تصدى لهم الممتزلة
 من قديم الزمان . فانه لما فتحت الفتوح الاسلامية ، ودخل الناس في دين
 الله أفواجا ، وجد من المتعصبين من اليهود والنصارى والمجوس من حاولوا
 ان يفسدوا الاسلام على اهلهم ، فكانوا يدسون بين اهل افكارا بعيدة عنه ،

(١) ص ١٥٩ ج ٣ الجواب الصحيح لابن تيمية .

ليتخذوها حجة للمطعن فيه ، وكانوا يثيرون الغبار حوله من وقت لآخر .
 وفد تصدى للرد طوائف من المسلمين وأخصهم أهل الاعتزال — كما ذكرنا —
 فقد مهروا في ذلك النوع من الاستدلال وعلى رأسهم « واصل بن عطاء »
 و « عمرو بن عبيد » وغيرهم . ثم جاء من بعدهم « أبو الهذيل العلاف »
 و « النظام » ثم « الجاحظ »

وقد وجدت في ربوع الديار المصرية الاسلامية طائفة من السوفسطائية ،
 كانت تنتهج منهاج سوفسطائية اليونان ، مثل « صالح بن عبد القدوس »
 وغيره . فقد كان من هؤلاء أصل الشك في الحقائق اللادرية والعنصرية .
 واولئك ينشرون أفكارهم بين المسلمين ، ليحلوا وحدة العقيدة الاسلامية ،
 ويجدوا السبيل بذلك لهمم الاسلام .

ذلك كان لابد من التسليح لهؤلاء . واذا كان فلاسفة اليونان قد حاربوا
 السوفسطائية اليونانية بالجدل والناقشة ، ثم بالتيود المنطقية في
 الاستدلال ، كما فعل « سقراط » في محاوراته ، وكما فعل « أرسطو »
 في منطقته ، فقد حق على المسلمين أن يحاربوها بنفس السلاح الذي حارب
 به حكماء اليونان . فقد جرب ماجدى . لذلك على المعتزلة ومن اليهم
 بالمجادلة معهم ، ثم ترجم منطق « أرسطو » ماجدى في ذلك واثم .

وان تلك هي جدوى المنطق . فان جدوى المنطق هي انه ميزان الحق
 بين المتجادلين ، وهو الذى يبين زيف الاستدلال ، فهو بحدوده وأشكال
 أنقياس المنطقى وضروب التمثيل يوضح الزيف في القول .

ويكفى أن يوضح الكلام الزائف في شكل قياس منطقي ، وتتعرف
 الحدود في كل اجزائه ، ويعرف العموم والخصوص في مقدماته ، ليتبين
 الخبيث من الطيب . ولقد شاع المنطق في الماضي عندما شاع الجدل
 والتمويه واثارة الأوهام نحو أمور ليست من الحق في شيء . ولا زال
 يؤدي الى غايته في هذا المقام ، كما أدى الى غايته عندما شاع الجدل
 في المسائل الاعتقدية ، والمسائل الفقهية بين أهل المذاهب المختلفة . الخ «

والامام الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ يقول فى مقدمة كتابه المستصفى فى علم الأصول : ان من لا يعرف علم المنطق ، لا ثقة له فى علومه . يقول مانصه : « نذكر من هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى الحسد والبرهان ، ونذكر شرط الحد الحقيقى ، وشرط البرهان الحقيقى واقسامها على منهاج أو جزء مما ذكرناه فى كتاب محك النظر ، وكتاب معاد العلم . وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ، ولا من مقدماته الخاصة به ، بل هى مقدمة العلوم . ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا » ا. هـ .

ولو ان انسانا مسلما قال ان علم العروض لا فائدة فيه . بدليل ان اراهم اذا حفظ من الشعر قصائد طويلة ، وعرف معانيها ، لانشد شعرا مماثلا للذى حفظه ولو لم يعرف من علم العروض شيئا . وقال : ان علم النحو لا فائدة فيه لضبط الكلام بالضمة والفتحة وغيرها . اذا كان يقدر على توصيل المعنى للمخاطب . بدليل ان اللغة العامية تؤدى الى التخاطب والتفاهم كما هو الحال فى اللغة العربية النصحى . وقال : ان الفلسفة لا فائدة فيها . لأن الناس يريدون خبزا ولا يريدون مكررا . وقال كذلك فى علوم كثيرة ، وصاح بأعلى صوته : يكفى المسلمين من العلم قرآن وبهم وسنة نبيهم . لو ان انسانا قال وصاح . لأدى قوله هذا الى تأخر المسلمين عن غيرهم من سائر الأمم . فالغزالي أبو حامد المتوفى سنة ٥٠٥ هـ لما صاح بأعلى صوته وقال : ان طرق التصوفة احسن الطرق التى تنيد المسلم فى الدنيا والآخرة ، لزم الناس الصوامع والخلوات ، وهجروا زراعة الأرض وفلاحتها . ومن المعلوم انه كان فى زمانه « بطرس الناسك » فى دول أوروبا يحرض الصليبيين على قتال المسلمين فى بيت المقدس .

واذكر اننى لما قدمت « القاهرة » لأدرس فى كلية اللغة العربية . وطلعت شوارعها القديمة ورأيت آثار المقدماء كجامع الظاهر ببيبرس وغيره ، جال بخاطرى ان هؤلاء الذين بنوا ، قد ماتوا وفنوا ، وبقيت آثارهم تدل

عليهم . فلو أننا اجتهدنا ونجحنا وملحنا ثم جاعنا الموت . ولا بد من أن يجيء . فما فائدة جدنا واجتهادنا إذا كان التراب يضم الكسول والمجتهد والأمير والمأمور ؟ وعزمت على أن لا اطالع كتب العلم ولا أن أوصل الدراسة ، وعدت الى قريتي وأنا مصر على هذا العزم . وهذا الخاطر الذى خطر ببالي هو شبيهة بالمذى يفضل دراسة علم على علم أو يبيع للناس علما ويحرم عليهم علما غيره . كلاهما يؤديان الى هلاك . إذا كان العلما محترمان .

وقد وجدت هذا المعنى عند اليائسين من حكماء بنى اسرائيل فقد قال أحدهم : « ما الفائدة للانسان من كل تعب الذى يتعبه تحت الشمس ؟ دور يفضى ودور يجيء ، والأرض قائمة الى الأبد . والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق . الريح يذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال . تذهب دائرة دوراننا والى مداراتها ترجع الريح . كل الأنهار تجرى الى البحر والبحر ليس بملآن . الى المكان الذى جرت منه الأنهار . الى هناك تذهب راجعة . كل الكلام يقتصر . لا يستطيع الانسان أن يخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع . ما كان فهو ما يكون ، والذى صنع فهو الذى يصنع . فليس تحت الشمس جديد . ان وجد شيء يقال عنه انظر : هذا جديد . فهو منذ زمان كان فى الدهور التى كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرين أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم ... الخ » (الجامعة ١)

و عرفنا الله تعالى فى محكم كتابه بأنه لم يخلق الدنيا عبثا ، ولم يخلق الناس عبثا ، بل لحكمة خلق الله الذى خلق . ولارادة ومشية . وعمارة الدنيا واجبة علينا ، كل على قدر طاقته . ولسوف تكون حياة جديدة من بعد الموت فيها النعيم المقيم لمن أحسن ، وفيها العذاب الشديد لمن أساء . ولو وقتر فى ذهن المرء أن حياته فى الدنيا هى لخيره فى الآخرة ، لعمل بما ينس وما تفت . وطلب الرحمة والتوفيق من ربه .

وحجة الفائلين بأن المنطق لا مائدة فيه في البرهنة على وجود الله تعالى . ولذلك يجب أن يلغى من مور التعليم هي قولهم : ان أدلة القرآن تكفي في البرهنة على وجود الله . وكذلك الأحاديث الروية عن النبي ﷺ . أما ان الأحاديث تدل ففيها المتواتر والاحاد . وتد اتفقت كلمة المسلمين على ان العقائد تؤخذ من آيات القرآن وحده . وأما ان القرآن يدل . فهو يدل . للذي عنده عقل سليم . وبيان ذلك : حينما قال النبي ﷺ أنا رسول الله . فلو فرض ان انسانا معاصرا له قال بقوله . فمن يدرينا الصائق منها من الكاذب ؟ لابد من العقل السليم الخالي عن العناد والهوى ليكون مثل القاضي بين اتحاجين والمتخاصمين . فأبو بكر الصديق رضى الله عنه حكم بصديق محمد ﷺ لأنه شاهده طول حياته صادقا . وعقله دله على ان من كان صادقا الى سن الأربعين ، لا يمكن ان يكذب . ولذلك آمن . وخديجة رضى الله عنها لما رآته يصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ، آمنت بكلامه . لا أخبرها به . اذ دلها عقلها السليم ان من كان على مروة وخلق ، لا يمكن ان يضل لثلاث تسقط مروءته وهيبته . ولما نطق بالقرآن المعجز في لفظه وفي معناه . وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب ، حكم العقل بأن الأمى لا يقدر على هذا . وبالتالي يكون القرآن كلام الله ووحى الله . ولو ان انسانا لا عقل عنده ، وظهر له ملاك يكلمه وجها لوجها . فانه لا تكون فائدة تذكر لا من المتكلم ولا من المستمع ، لأن العقل مفقود .

ولهذا المعنى اختلف علماء المسلمين في الشرع وفي العقل . انهما يقدم على الآخر ؟ أى ايهما يكون حاكما على الآخر . فقال قوم : هو العقل . لأن النبوات لا تثبت الا عند ذئ عقل سليم . وانعدل هو الذى يميز الصادق من المكاذب . وقال قوم : هو الشرع . لأن العقل قد يمرض له الزلل والخطأ . وليس من أحد من المسلمين الفائلين بتقديم العقل أو الشرع ، يهون من قيمة الشرع أو يقلل من فائدته أو يدمو الى نبذه ليس ولا واحد . فالتائلون بتقديم العقل ما قالوا به الا من أجل صحة التكليف على المكلفين .

على تفسير الجامع لأحكام القرآن ما نصه : « العقل عمدة التكليف ،
 وبه يعرف الله ويؤمن كلامه ، ويوصل إلى نعميته وتسعيق رسله . إلا أنه
 لما لم ينهض بكل المراد من العبد ، بعثت الرسل وأنزلت الكتب . فمثال
 الشرع : الشمس . ومثال العقل : العين » (الاسراء ٧٠)

هذا من جهة ثبوت النبوة . وأما من جهة نصوص القرآن ذاتها .
 ففيه نصوص لا بد للعقل من أن يتصل في معناها . ومنها نصوص المحكم
 والمتشابه . ونصوص التشريعات .

فمن المحكم والمتشابه ، نذكر هذا المثال :

(أ) قال الله تعالى « ليس كمثل شيء » وقال موسى عليه السلام :

« لن ترانى »

(ب) وقال الله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » وعدم المماثلة ينفي الجسم
 واليد . ويتعارض مع إثبات اليد . فهو سلمنا بكل الأتوال — على ظاهرها
 — لقول العقل : لن في هذا التسليم هناك نص ، بين المعنى وبين الإثبات .
 ويلزم على هذا التعارض أن لا يكون القرآن كلام الله . فكيف يوفق بين النص
 الذى يسلم بصحته وبين العقل الذى بين له أن النصوص متعارضة
 على الظاهر ؟ هذا هو السؤال الذى يدور حوله الخلاف بين النص والعقل .
 والذى من أجله ألف الإمام الرازى « أساس التقديس فى علم الكلام »
 ورد عليه الأمام ابن تيمية الحرانى فى « دره تعارض العقل والنقل »
 فالرازى يقول : أن « ليس كمثل شيء » نص محكم . ويؤيد أنه محكم :
 أن الله لا يرى — بضم الياء — و « يد الله » نص متشابه يحتل اليد
 الجسبية ويحتل الكناية عن القدرة . ولأنه متشابه ينبغى رده إلى محكمه
 وهو نفي المثلية . والمناسبه لنفي المثلية هى القدرة . فاذن « يد الله » معناها
 قدرته . هذا كلام الرازى . وابن تيمية يقول : أننا نسلم بالانصين كما
 وردا ونقول : « كل من عند ربنا » فنقول : ليس لله مثل وليس هو بجسم .
 وله يد — كما قال — لا نعلم لها كيفية ولا شبيها . هذا كلامه . والعقل
 قد استخذه الرازى لدفع بوهم التعارض بين الأتوال . والعقل قد

استخدمه ابن تيمية فى التسليم بالأقوال كما جاءت . وكان أبى ربحه الله على رأى ابن تيمية فى الله وصفاته . وأنا اليوم على دين أبى .

وعن نصوص التشريعات تذكر هذا المثال :

(أ) قال الله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يديرون بانفسهن أربعة أشهر وعشرا . فإذا بلغن أجلهن ، فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبير » (البقرة ٢٢)

(ب) وقال الله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج . فان خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف . والله عزيز حكيم » (البقرة ٢٤)

فى القول الأول « أربعة أشهر وعشرا » من الأيام . وفى القول الثانى « متاعا الى الحول » وهذا فى الظاهر تعارض وتناقض . فالنص صحيح وثابت . والمعتل يقول : كيف أسلم بحكمين متعارضين ومتناقضين ؟ ولدرء تعارض النصين . قال بعض المسلمين : ان القول الثانى منسوخ لا يعمل به . وقال بعض المسلمين : ان النصين غير متعارضين . لأن النص الأول يعطى حكما اجباريا بصيغة « يقربن » والنص الثانى يعطى حكما اختياريا بصيغة « وصية » والاجبارى لا يتعارض مع الاختيارى والمعتل هو الذى حكم بعدم التعارض . والمعتل أيضا هو الذى قال بالنسخ .

لما عن تعليل احكام الشريعة :

فان الله لما حرم وحلل ، بين للناس وجه الحكمة من الشريعة ككل ، هى الرحمة بالعباد والرافة بهم . وفى بعض التشريعات بين وجه الحكمة . وفى بعضها اكتفى بقوله : « ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب » وقد اجتهد العلماء فى تعليل الأوامر والنواهي بالمعتل . مع أن المعتل لا يصلح فى التعليل . لأن نصوص التشريعات ليست من النصوص المتشابهة التى ترد الى النصوص الحكيمية .

فى القرآن مثلا : ان الله تعالى حرم تكاح البنت . فليبحث المعتل عن تعليل لهذا التحريم . ما هو ؟ وفى القرآن : ان آدم وابنيه وبناته لم يكن

عندهم محرمات فى الزواج . فلو فرضنا حالة مشابهة لأناس فى صحراء منقطعة عن العمران كحالة بئى آدم فى الزمان الأول . أو لو فرضنا المعتل يقول : أيهما أولى بالانتفاع بهذه البنت ؟ الأب الذى أنفق عليها واعتنى بها ، أم الأجنبى الذى لم ينفق ولم يعتن ؟ أو لو فرضنا من يقول : أن الناس من آدم الى زمان موسى بن عمران — عليهما السلام — كانوا يحلون نكاح البنت . ولم يؤثر تحريمه الا على يد موسى ومحمد — عليهما السلام — وهكذا مكتوب فى التوراة . أو لو فرضنا من يقول للمسلمين : ان الامام الشافعى قد أباح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا . وتولدها من مائه فى الزنا كتولدها من مائه فى غير الزنا . فالمنى واحد والأم واحدة والتربية واحدة . وليس من فرق الا فى التلطف بالفاظ النكاح امام ولى وشاعدين لا تشترط فيهما العدالة . انه لو فرضنا المعتل جوز هذا وقال بهذا . فانه يجب على المسلمين جميعا تقديم نص التشريع والعمل به ، واهمال المعتل فى بيان الحكمة من التحريم أو من التحليل .

وقضية النص والمعتل هى من القضايا التى بثها علماء أهل الكتاب فى المسلمين ، لينشغلوا بكتابتهم عن كتبهم . فالنص عندهم مبدل ومغير . والعقل يشهد بأنه مبدل ومغير . وهنا يظهر التناقض بين النص الذى يزعمون بأنه لم يتبدل ، وبين المعتل الذى يشهد بأنه مبدل . ولهذا يقولون : هل النص مقدم على المعتل أم المعتل مقدم على النص ؟ والدافع لهم الى هذا القول : هو الآيات التى حكم العقل بانها ليست من كلام الله ولا من وحيه . وأخيرا قالوا : النص مقدم على العقل حتى لا يسفههم أحد بأدلة المعتول . وهذه القضية لا تصلح فى ديننا نحن المسلمين . لأن نص القرآن ننسبه أحالنا الى العقل فى آيات كثيرة منها « وتلك الأمثال نضربها للناس . وما يعقلها الا العالمون » . (العنكبوت ٤٣) والله لا يحيل اليه الا اذا كان نص القرآن نفسه سالما من المعارض العقلية . ونص القرآن منقول بالحفظ فى الصدور ، وبالكتابة فى الأوراق . وليس كذلك الحال فى كتب أهل الكتاب . فاذا قلنا : النص القرآنى والمعتل . سليمان ، ولا يكذب أحدهما

الآخر بأى حال من الأحوال . فان قولنا صحيح لصحة النص من جهة .
ومن جهة اخرى . لأن الله لا يوحى بكلام لا يعقل .

والامام فخر الدين قد أساء الى المسلمين بشغلهم بهذه القضية
المزورة . وكان يجب عليه أن لا يذكرها . وان ذكرها لا يكون ذكره لها فهو
أكثر من كتاب ، حتى لا يعطى لها تيمية . ولأنه شغلهم واساء اليهم ، اعتبره
السلفيون الأجلة من المارقين من الدين ، والخارجيين على جماعة المسلمين .
ماهن قيم الجوزية رضى الله عنه يصفه بالضل في كتابه « الروح » وشيخ
الاسلام ابن تيمية رضى الله عنه يؤلف ضده « نوره تعارض العقل والنقل »
وشيخ الاسلام ابن تيمية — وهو من كبار الأئمة — كان على علم بكتبه
« فخر الدين » ونواياه تجاه الاسلام . وقد هياه الله لرد فكره وبيان غرضه .
فانه لما أثرت عنه عبارات يفهم منها أن التوراة ليست بحرفة بتبديل اللفظ .
الف « الجواب الصحيح » وأثبت فيه : أنها حرفة بتبديل اللفظ وتغيير
المعنى . ولما قال للمسلمين : ان التصوف من الاسلام وأنه يوصل الى
الله ، الف في بيان أن التصوف ليس من الاسلام كتباً ، بسببها استنارت
عقول المسلمين وضح فكرهم ودينهم . ولما قال للمسلمين : ان يد الله كناية
عن قدرته وعينه عن علمه واستواؤه على العرش كناية عن انه مالك الملك .
رد عليه في كتب مطولة بأن الخير كل الخير في التسليم بصحة النصوص ،
وترك التاويل حتى لا نقول في ذات الله ما قد لا يريد الله من عباده .
ولما ألف « شرح عيون الحكمة » رد عليه الامام ابن تيمية رضى الله عنه في
كتابه « الرد على المنطقيين » وبين ان المنطق لانفاذة فيه . ولما ألف « المطالب
العالية من العلم الايمى » ووضح فيه شبهات المعتزلة والفلاسفة والاشاعرة
والشيعة في أصول الدين وذكر أدلتها وشرحها شرحاً وافياً . رد عليه الامام
ابن تيمية ببيان المذهب السلفى الصحيح وحبب الناس فيه ودعاهم الى
اعتناقه . وبين انه مذهب رسول الله ﷺ ومذهب أصحابه وأتباعه والسلف
المصالح عليهم رحمة الله تعالى — وهو المذهب الصحيح —

والمقانون الكلى الذى ابتدعه الامام الرازى هو

«إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية ، أو المسمع والعقل ، أو النقل والعقل ، أو الظواهر العقلية والتواطع العقلية ، أو نحو ذلك من العبارات . فإما أن يجمع بينهما . وهو محال ، لأنه جمع بين النقيضين . وإما أن يردا جميعا (لمتناقضهما) وإما أن يقدم السمع . وهو محال . لأن العقل أصل النقل . ولو قدمناه عليه ، لكان ذلك قدحا فى العقل — الذى هو أصل النقل — والقدح فى أصل الشئ : قدح فيه . فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل . فوجب تقديم العقل . ثم النقل إما أن يتأول ، وإما أن يفوض . وإذا تعارضا تعارض الضدين ، امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعها « ١ .»

هذا هو القانون . الذى ألفت فيه كتب ، وهى برمتها خالية من الدليل

على صدق القانون فى عرضه أو نقده .

وكان يجب على الامام الرازى أن يذكر على هذا القانون أمثلة من نصوص القرآن الكريم . فيقول مثلا : هذا النص يتعارض مع العقل . فماذا نعمل فيه ؟ ويجب أن نعمل شيئا . لأننا نحن المسلمين نقول بأن القرآن كلام الله ، والله لا يعطى كلاما ينقض بعضه بعضا ، ولا يعطى كلاما لا يقبله العقل . هذا ما كان يجب عليه أن يفعله .

والشيخ ابن تيمية قد أطلال النفس فى الرد على هذا القانون . وما أتى بأمثلة على التعارض بين النص والعقل . وكان يجب أن يرد على الرازى بسليين اثنتين :

أولهما : أن يطالبه بذكر أمثلة على التعارض بين النص والعقل . وليس من أمثلة فى القرآن على ذلك .

وثانيهما : أن يقول له : ان من المعتزلة من فهم القضية على وجهها الصحيح . وحلها وأزال اشكالاتها . وانتهت من قبل ان تخلق . فلماذا تعيدها بأسلوب يدل على التشكيك أو يدل على المغالطة ؟

وانه ليوجد فرق بين : ١ — موهم التعارض ، ٢ — وبين التعارض .
 لموهم التعارض موجود فى القرآن ، والتعارض ليس له وجود .
 والمعتزلة وأهل السنة فى تفاسيرهم تعرضوا لموهم التعارض وأزالوه .
 وأفرد له « القاضى عبد الجبار بن احمد » كتابا كبيرا ، سماه بـ « تنزيه
 القرآن عن المطاعن » ذكر فيه الآيات الموهمة للتعارض ، ووفق بينها .
 مثل قوله تعالى : « فوريك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون » (الحجر
 ٩٢ — ٩٣) وقوله تعالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان »
 (الرحمن ٣٩)

وعلماء قد تحدثوا عما جاء فى القرآن وما فى التوراة من معانى
 متعارضة (١) ، واثبتوا صحة ما جاء فى القرآن . ومثال ذلك : قول القرآن
 ان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد تكلم فى المهد وهو صبى
 صغير . والانجيل لم يصرح بنطقه فى المهد . ورد التورطى المنسربان
 المسيح قد تكلم لبراءة أمه رضى الله عنها . ولو لم يتكلم لكانت قد أهرقت
 بالنار ، حسبما جاء فى التوراة من أن الزانية اذا كانت ابنة عالم من علماء
 الكدين ، فانها تحرق (لاويين ٢١ : ٩) وهى قد عاشت من بعده ثمان
 سنوات — فى بعض الروايات —

ومشاهبات الرازى فى دين الله بالمعتل ، اكثر من أن تحصى . والذين
 احصوها ووفقوا لردها كثيرون من أهل العلم ، ومنهم من اطال ومنهم من
 لم يطل . فقوله : « ان الممكن لا يترجح احد طرفيه على الآخر الا بهرجح »
 مساوى به بين العبد والرب . وخيل بالمساواة لطالب العلم : ان العبد
 مساوى للرب فى خلق الأفعال واعدامها . فالمهارب من السبع اذا ظهر
 له طريقتان ، والجائع اذا قدم له رغيفان ، فاختر احدهما . هل
 اختياره لرجح أم لغير مرجح ؟ يقول الرازى : لابد من أمر فى نفسه
 قد رجح له أحدهما على الآخر . وقوله فى الظاهر صحيح . ووجه

(١) الفصل لابن حزم .

الخطأ فيه : انه استخدم دليل الترجيح هذا فى افعال العباد ، على انها من فعل الله وحده ، وليس للمعبد فيها من شئ ، لا فى الكسب ولا فى الاختيار . أى أن العبد لو مد يده لتناول كوب من الماء مثلا . فان الله فى نفس اللحظة قد مد يده لتناوله . وهنا صار لاكتساب الفعل طريقان . المعبد والله . ولا بد من مرجح . فهل يكون الله أم يكون المعبد ؟ يقول الامام الرازى : انه الله . والمعبد مضطر فى صورة مختار . وقوله باطل فانه لا احد من المسلمين يسوى بين الله والمعبد ، ولا يوجد احد منهم يقول : بأن العبد مساوى لله فى الألوهية ، حتى يتم الترجيح بين المتكافئين .

والامام الرازى قد اقتبس دليل الترجيح من الفلاسفة . فان الفلاسفة « بنوا مهندتهم فى قدم العالم على مقدمتين : احدهما : أن الترجيح لابد له من مرجح تام ، يجب به . والثانية : أنه لو حدث الترجيح للمزم المتسلسل (1) »

وكنا ندرس فى الأزهر : أن الصفات المخبرية كيد الله وعينه وأذنه إما أن تؤول وإما أن لا تؤول ، والمسلم مخير بين الرأيين . وعلما رؤساؤنا فى جماعة « الاخوان المسلمين » فى « التصورة » أن الخير كل الخير فى عدم التاويل مع اعتقاد التوحيد والتنزيه . ولما دخلنا جماعة « انصار السنة المحمدية » معلمين ومرشدين ، علمنا — كما نشأنا — أن التاويل لا يجب الخوض فيه . ولما هيا الله لنا الاطلاع على معظم الكتب التى ألفها السلفيون فى منع التاويل . ووضحت لنا الحقيقة فيه ، أدركنا أن القضية ليست سهلة كما كنا نتصور . وأن التاويل سلاح خطير قد استعملته فرق من الشيعة كالباطنية والاسماعيلية لتشويه الاسلام واطهاره بظهر لا يليق به . ولهذا صاح ابن تيمية بأعلى صوته قائلا : ان النص مقدم على العقل ،

(1) درء تعارض العقل والنقل ص ٣٦٨ .

ليسد باب التاويلات العقلية فى كتاب الله وسنة رسول الله .
ونعم ما فعل . فى الانتصار لنفسه وللمحدثين والفتهاء .

اذ كان فى عصره عداا بين علماء المسلمين المشتغلين بالفلسفة وبين علماء المسلمين المشتغلين بالحديث والفتة . فالفلاسفة يتولون : ان المحدثين نيوس لا يفهمون ولا يدرون . والمحدثون يصفون الفلاسفة بانهم يشتغلون بالتافه الذى لا يقدم ولا يؤخر .

وما كان يحق للفيلسوف ان يذم المحدث والفتية بأنه تيس ماعز (١)
لانشغالها بأصول الدين وسن القوانين للناس . فانها لو
انشغلا بالفلسفة ، لضاععت مصالح المسلمين وانعدم الوازع الدينى الذى
يمنع من الشر والأذى . ولو انشغلا بالفلسفة لصرحا فى نهاية عمرهما بما
صرح به الفلاسفة وهو

فهاية اقدم العقول عقال واكثر سعى العاين ضلال
وأرواحنا فى وحشة من جسمنا وحاصل دنيانا اذى ووبال
ولم نستقد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جهمنا فيه قيل وتالوا

ولان الشيخ الامام ابن تيمية رضى الله عنه مثلنا من اهل الحديث
والفتة . ومصالح الجهور مقدمة على مصالح الخاصة ، قام فى وجه
الفلاسفة وانتصر لاهل الحديث والفتة .

وفخر الدين الرازى لم يسلم من السنة الفلاسفة الذين نصرهم ،
ولا من السنة المحدثين والفتهاء فابن حجر العسقلانى يتول فيه : « كان
يورد شبه المخالفين فى المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم
يورد مذهب اهل السنة والحق ، على غاية من الوهاء (١) » وقال فيه
الصفدى : « ان مدار تصانيفه على الجمع لآتاويل الناس (٢) » اما ابن تيمية

-
- (١) للغزالى — وقيل للزمخشري — ابيات شعر فى هذا المعنى .
(٢) لسان الميزان ص ٢٢٨ ج ٤ .
(٣) الوافى بالوفيات ص ٢٤٩ ج ٤ .

فقد قال فيه ابن دقيق العيد : « لما اجتمعت باين تيمية رأيت رجلا . العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد » وقال فيه الذهبي : « وهو لا يداهن ولا يحابي ، بل يقول الحق المر ، الذي أذاه اليه اجتهاده » وقال فيه الزمكاني الشافعي : « كان اذا سئل عن من من العلم ، ظن الرائي والسامع انه لا يعرف مثله »

وقبل سنين معدودة من مولد الشيخ « ابن تيمية » كان المسلمون السنيون تحت راية الخلافة العباسية في مدينة « بغداد » وكان المسلمون الشيعة يتربصون بهم الدوائر — كما يخكى السنيون في كتبهم — (٣) فان في الكتب السنية التاريخية ان بغداد سقطت على يد التتار سنة ٦٥٦هـ = ١٢٥٨م وان الشيعة من أهل فارس هم الذين ساعدوا « هولاكو » زعيم التتار على محاربة العباسيين في بغداد . ولأن الشيعة اظهروا المناق والعداء للسنيين في ذلك الوقت المصيب . كانت آراؤهم في الدين في نظر السنيين غير مقبولة . آراؤهم في الفلسفة ، وآراؤهم في شتم بعض اصحاب رسول الله ﷺ وفي تدوين القرآن وجمعه ، وفي صحة الأحاديث النبوية ،

(٤) عاب الله على اليهود بسبب انفساهم الى سامريين وعبرانيين . وكل فريق كان يعامل الفريق الآخر على أنه كافر .
قال الله تعالى : « واذا اخذنا ميثاقكم ، لا تسفكون دماءكم ، ولا تخرجون انفسكم من دياركم . ثم اقررتم وانتم تشهدون . ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان . وان ياتوكم اسارى فنادوهم . وهو محرم عليكم اخراجهم . افتامنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ، الا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . فلا يخفف عنهم العذاب ، ولا هم ينعصرون » (البقرة ٨٤ - ٨٦)

ويجب على الشيعة أن يراجعوا كتبهم ، وأن يتعصبوا للقرآن والسنة الصحيحة المفسرة له .

وفى تفسير القرآن بالمجازات والاستعارات ، وفى من يخلف رسول الله ﷺ على طول الزمان ، وفى عصمة الخليفة ، وفى حكم صلاة الجمعة . وفى اجتهادات دينية فى الأصول وفى الفروع . ومن أجل ذلك ظهر فى بلاد الشام علماء سنيون يذكرون الأمر العقائدى عند الشيعة — كما يحكونه فى كتبهم — وينقضوه عليهم . وعلماء سنيون يذكرون الأمر الفقهي عندهم — كما يحكونه فى كتبهم — وينقضوه عليهم . ومن السنين من برع فى الأصول والفروع معا ، واجتهد فى ذكر آراء الشيعة كلها ونقضها . ومنهم من دفعه التعصب لمجرد المخالفة ، فوقع فى الزلل . وللشيخ « ابن تيمية » ردود عليهم فى « منهاج السنة النبوية » تدل على أن الشيعة ليسوا على شىء من الدين والعقل .

ولعل الباعث الحثيث لابن تيمية — رحمه الله — على كره الفلسفة : هو أن « نصير الدين الجومسى » وكان فيلسوفا وشارحا لكتب الفلسفة ، كان جاسوسا من الشيعة على السنين عند « هولكو » وكان يترجم رسائله

وفى كتب التاريخ عبرة *

فانه فى سنة ٤٤٣ هجرية قامت فى « بغداد » بين الشيعة واهل السنة حرب طائفية . وكان سببها ان سكان « الكرخ » عملوا بابا للمدينة وعملوا برجاً وكتبوا عليه : « محمد وعلى خير البشر ، فمن رضى فقد شكر ، ومن أبى فقد كفر » وقد اغتاط الحنابلة من اهل السنة وحاربوا الشيعة . حتى اضطروهم الى محو عبارة خير البشر وكتبوا مكانها عليهما السلام . ومع ذلك لم يرض اهل السنة الا بقلع الحجر المنقوش عليه العبارة والا بان يمتنع الشيعة من قولهم حى على خير العمل فى الأذان . ولم يرض الشيعة ، واستمر القتل مدة شهرين وفى هذه الفتنة حرق ضريح موسى بن جعفر الكاظم وضريح ابه محمد الجواد . ولو كان للاولياء فى قبورهم سلطان ، انموا الشر عن انفسهم ، انفسهم التى التى ترفرف كما يدعون حول قببهم وأضرحتهم . ولو كان عندهم عقول ، لعلوا أن بذور الشقاق بين المسلمين ليست من مسلم أخلص دينه لله ، بل من اهل الكتاب الذين لا يرتبون فى مؤمن الا ولا ذمة . ويريدون للمسلمين الهلاك .

الى اللغة العربية ، الرسائل التي يبعث بها الى امراء المسلمين ، وكان يفتى ويقول : « ان الكافر العادل احسن من المسلم الجائر »

ومن أعماله السيئة : انه كان يظهر في بغداد امام المسلمين ، ويلوح لهم بالامان ويشير اليهم بان يخرجوا من باب السور عند مكان يسمى الحلبة . حتى اذا خرجوا استقبلهم جند القتل بالرماح والسيوف .

ومن جواسيس الشيعة غير « نصير الدين الطوسي » : « يزيد الدين ابن العلقمي » وزير الخليفة العباسي المعتصم بالله ومن أعماله : انه وهو وزير ، أمر بفتح سد اثناء حصار القطار لبغداد ، وبسبب نطحه هلك كثيرون من جند الخليفة نفسه . ومن أعماله : انه نصح الخليفة بمقد صلح مع « هولكو » فخرج مع جميع من العلماء والوزراء . وهلكوا في « فح » عمله لهم « هولكو » ومعلوم أن الطوسي ، وابن العلقمي من محبي الفلسفة ، لأن الشيعة كلهم يدرسونها في معاهد العلم . ويحكي المؤرخون المعاصرون لسقوط بغداد : أن الشيعة كانوا يلوحون للفقهاء السننيين بان يهرعوا الى معسكر « هولكو » فاذا وصلوا اليه اهلكهم . ومن الذين استدرجوا الفقهاء وخانوهم : فخر الدين الطهراني . وشهاب الدين الزينباني (1)

ولما انتهت المعركة ، وعرف كل مسلم ما له وما عليه . كان من آثارها : ظهور افكار مضادة للامامية الاثنى عشرية . ومن هذه الافكار : حب الفلسفة ، او بغض الفلسفة . وهل في القرآن مجاز أم لا ؟

وفي زمانى هذا ، طوبى للمسلم العالم الذى يضع القرآن والسنة المفسرة نصب عينيه ، ولا يتعصب الا لها ، ولا يطلب الحق الا لوجه الحق وحده . طوبى له ان فعل . وليصبر على ما يصيبه ان فعل ، والا يصبر ، لن يفعل شيئا — ولا أحد فاعل في هذا الزمان —

(1) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب — ابن الفوطى .

ومؤلف الكتاب

ششيخ الاسلام

محمد بن عمر بن الحسين

٥٤٤ - ٦٠٦ هـ - ١١٤٩ - ١٢١٠ هـ

هو الامام الجليل محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي .
 النيهى البكرى . ولد فى مدينة « الرى » وهى قريية من خراسان . وينسب
 اليها فيقال رازى فى سنة ٥٤٤ هـ ومات فى مدينة « هراة » سنة ٦٠٦ هـ
 ويكنى بأبى عبد الله وأبى المعالى وأبى الفضل وابن خطيب « الرى » لأن
 ابيه كان خطيبا مشهورا فيها . ووصفه الواصفون بأنه كان ربع القامة ،
 عبل الجسم ، كبير اللحية ، جهورى الصوت ، صاحب وقار وحشمة .
 وتتلذذ أولا على والده الشيخ ضياء الدين عمر ، ولما مات تتلمذ على
 كثيرين ، منهم الشيخ الكمال السمنانى . وقد حفظ فى صغره كثيرا من
 الكتب منها « المستصفى فى علم الأصول » للامام الغزالى ، و « المعتد »
 لأبى الحسين البصرى المعتزلى . وكانت الخلافات المذهبية من الفقه وفى
 العتائد قائمة بين الناس تنذر بخطر فى هذا العصر الذى نشأ فيه .
 وكانت الفتن السياسية والحروب فى هذا العصر أيضا يهددان حياة
 المسلمين . ففيه كانت الحروب الصليبية فى الشام ، وفيه كانت محاولات
 التتار للقضاء على المسلمين . وكان أصحاب المرق الاسلامية كالشريعة
 والمعتزلة والكرامية والحنابلة يتحاورون بعنف للوصول الى ما هو الحق
 فى محكم القرآن ومتشابهه .

وكان المتصوفة قد بلغوا الى الدرجة القصوى فى افساد الاسلام
 وتشويه صورة المسلمين فى نظر أعدائهم من اهل الكتاب وغيرهم . حتى
 اضطر الامام الجليل الحافظ المفسر أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ،
 المنوفى سنة ٥٩٧ هـ عليه رحمة الله تعالى أن يؤلف فى نقد التصوف أحسن

كتاب وهو « نقد العلم والعلماء » أو « تطبيس ابليس » وذلك ليصني
 المعتيدة الاسلامية من الخرافات والبدع . ولم يتمتع من ذم أهل التصوف
 ان ابا حامد الغزالي قد كتب فيه ما يلبس على الناس دينهم — ولأبي
 حامد أتباع وأنصار من الفوغاء وطلاب العلم المبتدئين — وقد بلغت به
 المجرأة في نصرته دين الله أن جمع من أقاويل « الغزالي » اقوالا ، كانت
 السبب في تأخر المسلمين الى هذا اليوم ، ونقدتها وردتها بأحسن عبارة
 . وأعظم حجة .

وفي هذا العصر كان الامام الرازي أبو عبد الله . وقد خرج من عصره ،
 كما دخل فيه . فانه هادن المتصوفة واعترف بمقاماتهم التي توصل الى الله .
 وانتصر للشافعية الذين هو منهم كما كان أبوه . وعظم الأشاعرة . واقتنى
 أثر الحكماء والفلاسفة ، بل ألف في السحر كتباً . ولا ميثور عنه خروج
 على المؤلف في عصره . غير ان الكرامية الذين صرحوا بأن الله جسم في
 مكان عالي . قد اغتالوه بالسم — كما جاء في رواية — لأنه جادلهم بأن
 الله تعالى لا مثل له ولا كفاء له . وجداله معهم كجدال غيره معهم .
 فأى جهاد عنده في نصرته دين الله . وقد ترك في المسلمين بدعا ، كان يقدر
 على ردها ؟

ويحمد له الناس : انه قد نهم علوم كثيرة ، ولخصها أو بسطها . وقدمها للناس
 بترتيب ونظام يشكر عليه ويثاب عليه . وكان الأولى به ان يتخصص في
 علم واحد ، ليجيد فيه المتول . أو ليجدد فيه . فمن يكتب في كل فن . هل
 يكون واسع الثقافة أم يكون عالما متخصصا ؟ انه كتب كتباً في الطب منها
 كتاب « مسائل الطب » وكتاب « الجامع الكبير في الطب » وكتاب « النبض »
 ولذلك قال عنه « القفطي » في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء :
 « جيد الفطرة حاد الذهن حسن العبارة كثير البراعة قوى النظر في صناعة
 الطب ومباحثها » ولأنه كتب في كل علم كتاباً ، قال عنه بعض الواصفين
 له : « مدار تصانيفه على الجمع لأقاويل الناس »

ومن الكتب التي ألفها هذه الكتب : التفسير الكبير — شرح عيون
 الحكمة — أساس التقديس في علم الكلام — الأربعين في أصول الدين —

المطالب العالية من العلم الالهي — لباب الاشارات والتنبهات — مناقب
الامام الشافعي — معالم اصول الدين — محصل افكار المتدبين — المحصول
في اصل الفقه — السر المكتوم — الهدى ... الخ «

وقد حاول باحث أن يبراه من تأليفه « السر المكتوم » لأنه كتسب
في السحر ، وباعت محاولاته بالفشل ، لأنه أحال عليه في شرح يمون
الحكمة .

مخطوطات الكتاب

أما عن مخطوطات « شرح عيون الحكمة » فهي :

١. فيينا برقم ١٥٢٢ — وتاريخها سنة سبع وثلاثين وستائة ، أى بعد وفاة المؤلف بمقدار ٣١ سنة وتقع فى ١٧٤ ورقة .
٢. الاسكوريال (الفهرست الثانى) برقم ٦٢٨ وتاريخها ٢٠ شعبان سنة ٦٣٧ هـ وهى اذن كتبت فى نفس السنة التى كتبت فيها نسخة فيينا ، ونسخة فيينا فى آخر شوال سنة ٦٣٧ . وتقع فى ٢٨٢ ورقة ، وواضحة .
٣. برلين برقم ٥٠٤٣
٤. امبروزيانا فى ميلانو برقم ٣٢١ .
٥. راغب باستانبول برقم ٨٥٨
٦. — كبردج (ملحق) برقم ٨٨٠ .
٧. لنديرج برقم ٥٥٨
٨. ليدن (هولنده) برقم ١٤٤٧
٩. مشهد (ايران) ١ : ٥٤

١٠. المكتب الهندى برقم ٤٧٨

١١ مانشستر (انجلترا) برقم ٣٨٠ — مكتوبة سنة ٧٣٣ هـ بخط احمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عثمان العفانى ، المكتب بفخر الهمدانى بمدينة تبريز .

١٢ بوهار ٨٠٣١٧

١٣ طلعت بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم ٢٨٧ حكمة ، بخط محمد بن اسعد بن محمد الدوائى . فرغ من كتابتها فى رابع شهر المحرم سنة ٨٧٨ هـ . وقابلها الناسخ على نسختين ، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ٨٧٨ هـ . وبها نقص فى اولها . وبثنيها طيارات ، وبهاشها تقييدات بخط الناسخ . وتقع هذه النسخة فى ٢٤٩ ورقة ، مسطرتها ٢١ سطرا ، من حجم الثمن .

١٤ — المكتبة الأحمدية فى طنطا ، ومن هذه المخطوطة مخطوطة فى الأزهر .

١٥ — مكتبة بلدية الاسكندرية .

وهذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : المنطقيات والطبيعات والالهيات .

وفى القسم الأول يقول : « انا لا نقول : ان تحصيل المعارف الكسبية مشروط بتعلم المنطق ، بل نقول : تعلم المنطق يسهل ذلك ويكمله »

وفى القسم الثانى يقول : « اعلم : ان الحكمة النظرية اشرف من الحكمة العملية ، لأن كل ما يعلم ليعمل ، كان العلم فيه وسيلة ، والعمل مقصودا . والوسيلة فى كل شىء أحسن من المقصود . فالعلم بالأعمال يكون أدون منزلة من المعارف الالهية والجلالية القدسية . وذلك يدل على ان الحكمة العملية ، أدون منزلة من الحكمة النظرية بكثير .

وأيضا : فاستكمال القوة النظرية أشرف من استكمال القوة العملية .
والكتاب الإلهي ناطق بحصر الكمالات الانسانية في هاتين المرتبتين .
قال الله تعالى حكاية عن الخليل : « رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين »
فالمراد من الحكم : تكميل القوة النظرية . والمراد من قوله : « والحقنى
بالصالحين » تكميل القوة العملية »

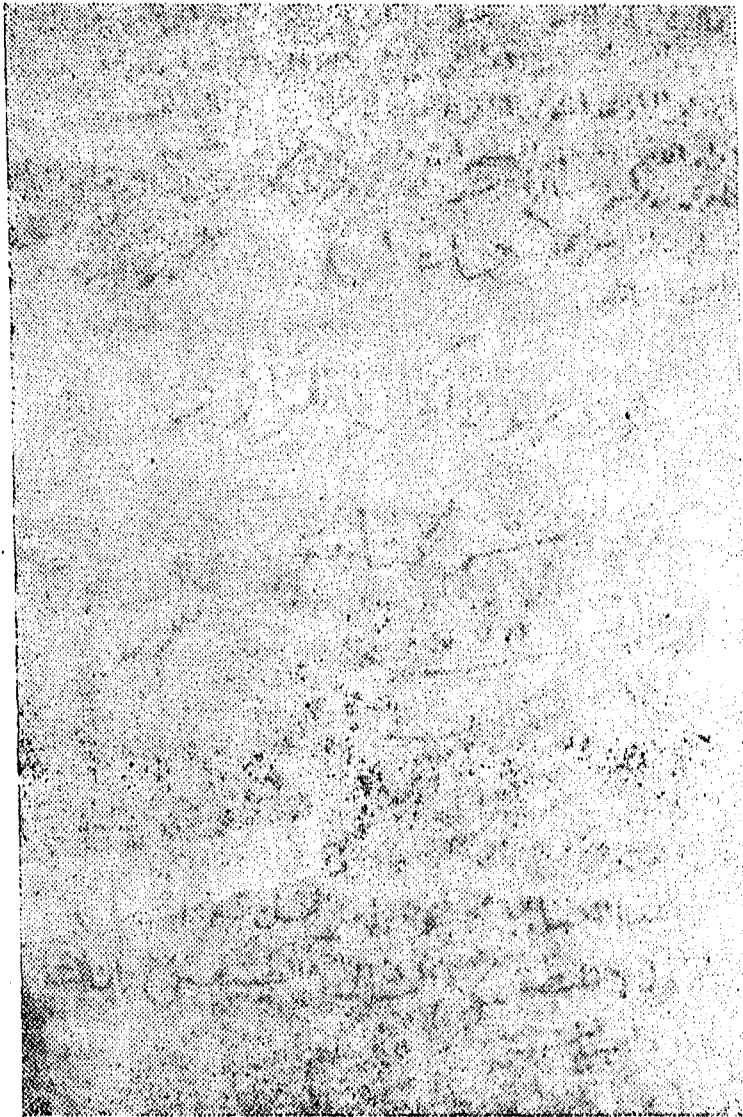
ونرى القسم الثالث يقول : « وقد يعبر عنه — أى الموجود — بعبارة
أخرى ، فيقال : الموجود إما أن يكون مؤثرا لا يتأثر وهو واجب الوجود
— الله تعالى — أو متأثرا لا يؤثر وهو الهوى ، أو مؤثرا ومتأثرا . هو
كالموجودات الروحانية . فان وجودها واتع بإيجاد واجب الوجود ، ثم
انها مؤثرة فى تدبير الأجسام ، أو لا مؤثرا ولا متأثرا »

والله اسأل أن يوفقنا لخدمة المعلم والدين .

أ. د. أحمد حجازى أحمد السقا

كتاب شرح عيون الحكمة
 شرح
 كتاب شرح عيون الحكمة
 شرح
 كتاب شرح عيون الحكمة
 شرح

Handwritten text in Arabic script, appearing as a dense block of cursive script. The text is highly degraded and illegible due to extreme contrast and noise. It appears to be a single column of text, possibly a page from a manuscript or a document. The script is dense and fills most of the page area.

شرح عيون الحكمة

تأليف شيخ الإسلام
الإمام محمد بن عبد الله الرازي
محمد بن عمر بن الحسين المتوفى ٦٧٢هـ

الجزء الأول
في
المنطقيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وهو المستعان ، وعليه التكلان

اللهم يا خالق السموات والأرض ، ويا فاطر السموات والأرض ،
ويا نور السموات والأرض ، ويا قيوم السموات والأرض ، ويا راح المساكين ،
ويا ساتر عيوب المعيوبين ، ويا مجيب دعوة المضطرين ، ويا أكرم الأكرمين ،
ويا أرحم الراحمين .

اسئلك سؤال مسكين مستكين ، ذليل مهين — بحق حقتك على كل
أحد ، وبحق لزوم عبوديتك لكل أحد ، وبحق وجوب طاعتك على كل أحد ،
وبحق وصول رحمتك الى كل أحد : أن تنور قلب هذا الفقير الكسير ، بطلائع
معرفةك ، وتشرح صدره بلوامع هدايتك ، وتزين لسانه بذكر تهجيدك
ونحميدك ، وتعظم شأنه بأن توفقه للاقرار بتوحيدك وتثريدك . وأن لا تشغل
قلبه بموجود سواك ، وأن لا تبطل توحيده بظلمة الالتفات الى العناصر
والأفلاك ، وأن تسعده بالأمن من عقابك الأليم ، وأن تكون غريقا في بحار
معرفةك ، حريقا بانوار محبتك . يرى الكل معزولا في ساحة قدرك
وقضائك ، معدوما عند طلوع نور كبريائك . — أن تصلى (١) على محمد
رسولك في الملأ الأعلى ، وترزقني الكاس ، لأرى الدرجة التي ذكرتها
بقولك : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » (الضحى ٥) .

(١) وأن تصلى : ص

أما بعد

فان كتاب « عيون الحكمة » كتاب أخباره ، سطرت في صفائح
المفاخر ، وكتبت على جبهة الفلك الدائر . وهو في الحقيقة كالمسندفة
المختومة على غرر مباحث القدماء ، والمحيطة بجوامع كلمات الحكماء .
فسألني بعض الأغزاء من الأصحاب ، والخلص من الأجباب . وهو
« سيدى الحكيم . محمد بن رضوان . بن محمد . بن ملك تنكروان »
نفسر مشكلاته ، وايضاح معضلاته ، والتفحص عن كيفية بيناته ، والتصفح
لمآديه وغاياته .

فأجبت عنه لأهـور :

أدهـا : ان هذا الكتاب درة لم تثقب ، ومهارة لم تتركب ، ولم يتمرض
لتحليل تركيباته أحد من الأفاضل ، ولم يتشمر لهذا المقصود أحد من
الأواخر والأوائل . فكيف أتدر على سكر مسيل البحر المتلاطم ، وسد
طريق العارض المتراكم ؟

وثانيها : انى مخالف لمقتضى هذا الكتاب ، في دقيقه وجليله ، وجمله
وتفصيله . فان جررت عليها نزل المداهنة والمهانة ، صرت كالراضى بتوجيه
العباد الى مسالك الضى والمعناد ، وان تشمرت للكشف والبيان ، وتمعت
في السنة الخزى والخذلان .

وثالثها : ان هذا الكتاب ، مع انه في أصله ، غير مبنى على النهج
القويم ، والصراط المستقيم ، قد انلقت له آفة أخرى . وهى : انه كتاب
صغير الحجم . وفي اعتقاد الجمهور : انه كثير العلم ، بسبب ان مصنفه
في هذا العلم ، عظيم الاسم . ولهذا السبب ، عظم حرص الجمهور على
معرفة أسراره ومعانيه ، وقويت رغبتهم في الاطلاع على حقائقه ومبانيه .

ثم ان الفاظ هذا الكتاب ، وجيزة مختصرة ، والمعانى المعيرة ، غير مألوفة ولا مشهورة ، والمطالب غير متميزة بالفواصل المعلومة ، والمقاصد غير مبينة بالألفاظ الناصعة المفهومة ، فلا جرم كل احد يفسره على وفق رايه العليل ، وخاطره الكيل .

واذا تخيلوا أن المراد منه كذا ، فربما كتبوا تلك الخيالات الفاسدة على الحاشية ، لظنهم انه يصير ذلك سببا لايضاح ذلك الكلام ، وتحصيل ذلك المرام . فاذا جاء بعدهم اتوام ، أكثر جهالة من أولئك الأولين ، وأقوى ضلالة من أولئك السابقين ، فربما ظنوا بتلك الحواشى ، انها من متن الكتاب ، وأنها ليست من القشر ، بل من اللباب . فحينئذ يدخلونه فى متن كتاب المصنف الأول ، ويصير ذلك سببا لحصول كل خلل وزلل .

ولقد شاهدت هذا النوع من التحريف والتخريف فى مصنفاتى ومؤلفاتى . وكنت أبالغ فى ازالتهما عن متن الكتاب ، لكيلا يحصل ما يوجب الارتياح والاضطراب .

فاذا وقع هذا ، والمدة اقل من الثلاثين ، فلان يقع والمدة قد زامت على المائة والخمسين كان أولى . وانما ذكرت هذا العذر ، لاشتغال هذا الكتاب فى كثير من المواضع على كلمات ، كثيرة الخط ، بعيدة عن الضبط ، يبعد عندي أن يكون قائلها هو هذا المصنف ، الذى كان فى قوة التريحة آية ، وفى جودة الفكر والنظر غاية .

ويغلب على ظنى : أن السبب فى اختلاف تلك الكلمات المثبجة والتركيبات المعوجة ما ذكرناه وقررناه .

ولل هذا السبب ، فكثيرا ما يقول « جالينوس » فى شرحه لكتاب « الفصول » : « ان هذا الفصل مدلس على « أبقرات » اذ كان يجد ذلك الفصل ، كثير الزلل ، تشديد الاختلاط .

ثم ان ملتهس (٢) الشرح والتفسير ، ما صرفه عن شدة الالتماس شىء

(٢) هو تلميذه : محمد بن رضوان بن منوهر ملك شروان .

من هذه المعانيير . فكتبت فى هذا المطلوب الرنسع ، والمقصود المتبع :
هذا الكتاب ، الذى يرشد العقل الى اقصى منازل السيارين الى الله —
عز وجل — ويهدى الفكر الى غايات معارج السياحين فى بيءاء دلائل الله .

واكتفيت بالكلام القوى ، والبحث السوى ، والنهج الواضح ،
والطريق اللأصح . وصنت القلم عن فتح الباب المساهلات والمشاغبات . بل
كل ما غلب على ظنى فساده ، أفسدته ، بمقدار ما استطعت ، وما غلب
على ظنى صحته ، قررته بمقدار ما قدرت .

فإن يك صوابا فمن فضل الرحمن ، وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان .

ثم توسلت به الى طلب الرضوان الأكبر ، والفوز بالمقام الأئور ،
والموصول الى الخيرات ، الملائقة بالقوى البشرية ، قبل الموت ، وعند
الموت . وسألته — سبحانه — أن يهدينى الى سواء السبيل ، وأن يهينى
على تحقيق الحق ، وإبطال الأضاليل . انه الموفق للخيرات فى كل كثير
وقليل .

مَسَائِل تَهْيِيدِيَّة

قال الشيخ : « هذا كتاب مشتمل على ثلاثة اقسام : منطقي وطبيعي

واللهي »

التفسير : ههنا مسائل (٣) :

المسألة الاولى

في

بيان ان المنطق ما هو ؟

اعلم : انا اذا ادركنا امرا من الأمور . فان لم نحكم عليه بحكم البتة ،
تفيا كان أو اثباتا : فذاك هو التصور . وان احكنا عليه بحكم ، تفيا كان
أو اثباتا : فذاك هو التصديق .

والفرق بين التصور والتصديق : هو فرق ما بين المركب والبسيط .
واذا عرفت هذا فنقول : اما ان تكون جميع التصورات والتصديقات ، فنية
عن الاكتساب — وهو محال — لانا نعلم بالضرورة : ان علمنا بحدوث
العالم ووحدة المصانع ليس بضروري . أو يكون كسبيا . وذلك الاكتساب
لا يحصل بأى طريق كان ، والعلم به أيضا ضروري . بل لا بد من شرائط
خاصة . والعلم المتكفل ببيان تلك الشرائط هو المنطق .

فان قيل : السؤال عليه من وجوه :

الاول : ان اكتساب العلم ان لم يتوقف على المنطق ، فقد بطل
تولكم . وان توقف ، فهذا المنطق ان كان ضروريا ، فليستغن عن تعلمه .
وان كان كسبيا ، فليفتقر اما الى نفسه ، أو الى مطلق آخر .

(٢) مسائل تهيدية : زيادة .

الثانى : انا نرى أكثر أهل الدنيا من أرباب المعتول المسلمية ، والطباع المستقيمة ، يتكلمون على أحسن الوجوه ، استدلالا واعترافا ، مسع أنهم لا يعلمون شيئا من المنطق .

الثالث : ان التصورات غير كسبية ، ولا تكون البديهيات كسبية . فلا يكون لزوم اللزام الأول عن تلك البديهيات كسبيا . فلا يكون لزوم شئ من العلوم عن علم آخر ، يتقدمه كسبيا . فيكون المنطق ضائعا . فهذه (٤) مقدمات خمس :

المقدمة الأولى

هى

أن التصورات غير كسبية

وبيانها من وجهين (٥) :

الأول : طالب التصور . اما أن يكون له شعور بذلك المطلوب ، أو لا يكون . فان كان الأول فقد امتنع الطلب . لأن تحصيل الحاصل محال . وان كان الثانى ، فقد امتنع الطلب أيضا . لأن ما لا يكون مشعورا به بوجه ما ، كان الانسان غافلا عنه . والغافل عن الشئ محلقا ، يمتنع أن يكون طالبا مطلقا .

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه ، فيكون نالطلب لتكميل ذلك الناقص ؟

لأننا نقول : الوجه المشعور به غير الوجه الذى هو غير مشعور به ، لامتناع توارد التمييز على الموضوع الواحد . واذا ثبت التمايز بين الوجهين ، فالوجه المعلوم يمتنع طلبه ، لامتناع تحصيل الحاصل . والوجه الذى هو غير معلوم ، يمتنع طلبه أيضا . لأن المفعول عنه ، لا يكون مطلوبا .

(٤) وهذه : ص — وبعبء بالمقدمات الخمس ما فتح السؤال الثالث (٥) المقدمة الأولى وهى قولنا التصورات كسبية وبيانه ... الخ .

الثاني : هب أن التصور في الجملة ، قد يكون ممكن الطلب . إلا أن التصورات التي منها تأتلف تلك التصديقات البديهية ، لا تكون كسبية . لأن تلك التصورات شرائط لتلك التصديقات ، الغنية عن الاكتساب . وما يكون شرطا لغير المكتسب ، لا يجب أن يكون مكتسبا . فثبت : أن التصورات التي منها تأتلف المقدمات البديهية : غير مكتسبة .

المقدمة الثانية

في

**بيان اثبات أن التصورات ، لما لم تكن مكتسبة
وجب أن لا تكون المقدمات البديهية كسبية**

والدليل عليه : أن المقدمة البديهية هي التي يكون مجرد حضور موضوعها ومحمولها كافيا في جزم الذهن باسناد أحدهما إلى الآخر ، بالنفي أو الإثبات . وإذا ثبت هذا ، فنقول : أن حصلت ماهية الموضوع والمحول في الذهن ، لزم حصول التصديق ، لزوما ضروريا . وإن لم يحصل ، أو لم يحصل أحدهما ، امتنع حصول ذلك التصديق . فثبت : أن حصول المقدمات البديهية غير كسبي .

المقدمة الثالثة

في

اثبات أن البديهيات لما لم تكن كسبية ، لم يكن

لزوم اللزوم الأول عن تلك البديهيات كسبيا

والدليل عليها : أن تلك البديهيات التي هي المستلزمة ، لحصول تلك النتيجة الكسبية . أن كانت مستجمعة لجميع الجهات المعبرة في ذلك الاستلزام ، كان حصول النتيجة واجبا — لزوما ضروريا — وإن لم تكن مستجمعة لكل تلك الجهات . فحينئذ لابد معها من قيد آخر . وذلك القيد أن كان بديها ، فقد عاد الكلام الأول عن تلك البديهيات ، ليس بكسبي .

المقمة الرابعة

فى

بيان أن الحال فى لزوم كل علم عما قبله ، وجب أن يكون كذلك

والأمر فيه ظاهر . لأن الكسبى الثانى ، بالنسبة الى الكسبى الأول ، كالكسبى الأول بالنسبة الى الهدييات . وحينئذ يجرى ذلك الدليل فيها ايضا .

المقمة الخامسة

فى

انه متى كان الأمر كذلك ، لم يكن فى المنطق منفعة

وتقريره : أن المنطق — كما قيل — آلة صناعية ، يصون الانسان بها فكره عن الغلط . وذلك انما يعقل فى الأمور التى تكون بفعله واختياره . فإذا كانت العوم بأسرها خارجة عن الاختيار ، لم يكن فى المنطق فائدة .

الجواب عن الأول والثانى : انا لا نقول : أن تحصيل المعارف الكسبية وشروط بتعلم المنطق . بل نقول : تعلم المنطق يسهل ذلك ويكمله . وتقريره : أن نقول : الناس اما واجدون لهذه المعارف أن يأتدون لها . أما الأول . وهم الواجدون لها . فقسمان : قسم وجدوها على أقصى الوجوه بمقتضى أصل الفطرة النيرة الكاملة المبراة عن النقصان . وقسم آخر وجد بعض المعارف ، لكن تدنس فطرته الأصلية بما طرا عليها من عوارض الوهم ونوازع الخيال . والأول هو القدوة لنفسه ولغيره . والثانى محتاج الى الأول حتى يقابل غريزته بنغريزته ، مقابلة النسخة بالأم ، فيصلحها به . ولها الناقدون فقسمان : قائل وغير قائل . والقائل هو المفاقد الذى يمكنه تحصيل ذلك المفقود ، وغير القائل هو الذى لم يحصل له هذا القبول البتة .

وإذا عرفت هذا ، فنقول : علم المنطق يستغنى عنه الأول ، ولا ينتفع به الآخر . وأما الثاني فهو أكثر انتفاعا به من الثالث ، لكون الثاني مطبوعا ، وكون الثالث متكلفا .

(وأما) الجواب عن الثالث : فهو أن نقول : هب أن ترتيب كل نتيجة على ما تنتجها ، ترتيب ضروري ، لكنه لا يبعد في بعض النفوس أن يتوقف استمدادها لقبول هذا النتج المستلزم لهذه النتيجة على تعلم هذه القوانين المنطقية . وعلى هذا التقدير يكون وجه النفع فيه ظاهرا .

المسألة الثانية

في

بيان موضوع المنطق

اعلم : أنه سيجيء في كتاب « البرهان » أنه لا بد لكل علم من شيء ، يبحث في ذلك العلم عن أغراضه من حيث هو هو (٦) . وذلك الشيء هو الذي يقال له : أنه موضوع ذلك العلم .

وموضوع المنطق : المعقولات الثابتة من حيث أنه كيف يمكن ترتيبها إلى تعريف المجهولات .

فنفتقر هنا إلى بيان أمرين :

أحدهما : تفسير المعقولات الثابتة . فنقول : أنا إذا عقلنا السماء والأرض والحجر والمثلث ، وغيرهم من الماهيات . فإنا بعد تعقلنا لهم ، نحكم على بعضها بالبعض ، بكونها موضوعة ومحمولة وذاتية وأجناسا ، وفصولا وأنواعا : أمور زائدة على تلك الماهيات . فتعقل تلك الماهيات (هو) المرتبة الأولى ، والحكم عليها بالأحكام المذكورة هو المرتبة الثانية (٧) وهذا هو المراد من قولنا : المعقولات الثابتة .

(٧) فهذا : هي

(٦) فذلك : هي

والأمر (٨) الثاني في أن هذه الاعتبارات . قد يبحث عنها . أنها هل هي موجودة أم لا؟ وهذا البحث ينظر فيه الناظر في العلم في الموجود ولواحقه وأيضا : قد يبحث عنها : أن وجودها في النفس أو فيها وفي الخارج ؟ وهذا البحث قد ينظر فيه علم النفس . وأيضا : قد يبحث عنها : أنه كيف يمكن تركيبها ، حتى يتأدى عنها إلى تعرف المجهولات ؟ وهذا هو موضوع علم المنطق .

المسألة الثالثة

في

(أن علم المنطق هل هو علم أم لا ؟)

اختلفوا في أن المنطق هل هو علم أم لا ؟ وهذا البحث لفظي . لأننا بينا : أن المنطق إنما يبحث عن الأعراض المعارضة للمحتولات الثابتة التي لا وجود لها في الخارج . فان كان المراد بالعلم ما يكون بحثا عما له وجود في الخارج ، لم يكن المنطق علما بالبتة ، وان كان المراد بالعلم ما يكون بحثا عن كل ما له وجود ، سواء كان في الخارج أو في النفس . فالمنطق علم .

المسألة الرابعة

في

(قيمة علم المنطق)

كان الشيخ « أبو نصر الفارابي » يسميه رئيس العلوم ، وكان الشيخ « أبو علي » ينكر هذه الرئاسة . ويقول : انه كالخادم للعلوم ، والآله في تحصيلها .

وهذا البحث أيضا لفظي . فان الرئيس ان كان هو الذي ينفذ حكمه على غيره ، ولا ينفذ حكم غيره عليه . فالمنطق رئيس العلوم بأسرها ، لأن حكم المنطق نافذ في كل العلوم ، وشيء من العلوم لا يجرى حكمه فيه . وان كان شرط كونه رئيسا أن يكون متصودا لذاته ، فالمنطق ليس كذلك .

(٨) والبحث : من

المسألة الخامسة

فى

(تقسيم العلوم)

ان « الشيخ » ذكر تقسيم العلوم فى أول الطبيعيات . ونحن نشير الى خلاصة ذلك ، ليصير كالتفسير لقول الشيخ ههنا : « هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : منطقي وطبيعى والهي »

فنتقول : العلم . اما ان يطلب ليكون له معونة فى تحصيل مسائل العلوم . وهو المنطق . أو لذاته . وهو اما أن يكون علما بها لا يكون وجوده باختيارنا . وهو العلم النظرى ، أو بما يكون وجوده باختيارنا وهو العلم العملى .

والأول . فهو اما أن يكون علما بها وجوده يكون متعلقا بالمادة فى الخارج وفى الذهن . وهو الطبيعى ، أو يتعلق بالمادة فى الخارج ، لا فى الذهن وهو الرياضى أو لا يتعلق بالمادة . لا فى الخارج ولا فى الذهن ، وهو الالهى . . .

وأما الثانى . فهو اما أن يكون بحثا عما يمرض للإنسان وحده من الفضائل والردائل . وهو علم الأخلاق . أو عما يتعلق بالأمور المشتركة وبين خواصه . وهو علم تدبير المنزل ، أو عما يتعلق بالأمور المشتركة بينه وبين عامة الناس وهو علم السياسة .

فهذا هو الاشارة الى ضبط العلوم . وأما الاستقصاء فى شرح هذا الباب . فسيأتى فى شرح أول الطبيعيات .

الموصل الأول

في

تفسير الألفاظ

قال الشيخ : « كل لفظ لا تريد أن تدل بجزء من معناه فهو مفرد .
كتقولك : انسان . فانك لا تدل بجزائه على شيء . وكل لفظ تريد أن تدل
بجزء منه على جزء من معناه ، فهو مركب . كتقولك : راس الحجارة . فالك
تدل برأس على شيء . وبالحجارة على شيء آخر »

للتفسير : مهنا مسائل :

المسألة الأولى

في

(تعريف اللفظ المفرد والمركب)

اعلم : أن الحكيم « أرسطاطاليس » قال : اللفظ المفرد هو الذي
لا يدل جزء منه على شيء أصلاً . فأوردوا عليه سؤالاً . وقالوا : هذا يشكل بقولنا
« عبد الله » فإنه لفظ مفرد ، مع أن له جزئين . وكل واحد منهما دال على
معنى . وأجاب المتأخرون لقوله عن هذا السؤال بجواب حق . فقالوا
ان قولنا « عبد الله » قد يفكر ويراد به جملة اسم علم . وقد يذكر ويراد به
جملة نعمتا وصفة . فان أردنا به الأول ، فهو لفظ مفرد ، لكن لا يبقى لشيء
من أجزائه دلالة أصلاً . لأن العلم هو اللفظ الذي جعل قائماً مقام الإشارة
إلى ذلك الشخص المعين ، من حيث أنه ذلك المعين . ولهذا قال النحويون -
أسماء الأعلام لا تفيد فائدة في التسميات البتة ، بل هي قائمة مقام الإشارات .

وإذا كان كذلك ، فقد ظهر أن « عبد الله » إذا جعل اسم علم ، فإنه لا يكون الشيء من أجزائه دلالة على شيء أصلاً . أما إذا أردنا أن نجعل قولنا « عبد الله » نعماً وصفة . فهو بهذا الاعتبار مركب لا مفرد . وهذا جواب حق عن السؤال المذكور .

ومن الناس من ترك تعريف اللفظ المفرد بذلك الوجه ، بل قال : هو الذى لا يدل جزء من أجزائه ، على جزء من أجزاء معناه . وهذا القائل لما اختار هذا الوجه فراراً من ذلك السؤال . فان قولنا « عبد الله » ان دل كل واحد من جزئه على شيء ، لكنه لم يدل شيء من أجزاء هذه الكلمة على شيء من أجزاء هذا المعنى . لأن هذا اللفظ إذا جعل اسم علم ، كان مسماهاً هو ذلك الشخص . ولا يمكن أن يقال : ان قولنا « عبد » يدل على بعض أجزاء ذلك الشخص . وقولنا « الله » يدل على نعمته الآخر . فثبت : ان قولنا « عبد الله » لا يفيد شيء من أجزائه ، شيئاً من أجزاء معناه . واعلم : أن اختيار « الشيخ » فى « المشاء » و « الاشارات » هو الوجه الأول ، واختياره فى هذا الكتاب هو هذا الثانى . ولا منافاة بين القولين . لأن لكل احد أن يفسر لفظه بما شاء .

وإذا عرفت تفسير اللفظ المفرد . فاللفظ المؤلف والمركب ما لا يكون كذلك . ثم ان عرفنا المفرد بالعبارة الأولى . وهو أنه الدال الذى لا يدل شيء من أجزائه على شيء أصلاً ، حين هو جزؤه . قلنا : المركب هو الذى يدل شيء من أجزائه على شيء . حين هو جزؤه . وان عرفنا المفرد بالوجه الثانى . قلنا : المركب هو الذى يدل جزء من أجزائه على جزء من معناه . وهو الذى ذكره « الشيخ » ههنا .

المسألة الثانية

فى

(الفرق بين اللفظ المركب واللفظ المؤلف)

من الناس من فرق بين اللفظ المركب وبين اللفظ المؤلف . وتلخيص الكلام أن يقال : الملفوظ به . أما ان تكون أجزاؤه لاتدل على شيء أصلاً . لا حين هي أجزاء

لذلك الملفوظ ، ولا لو انفردت ، وهذا هو المفرد . كقولنا : « فرس » و « جمل » . واما أن تكون تلك الأجزاء لا تدل على شيء ، حين هي أجزاء له . ولكنها تدل لو انفردت . وهي قولنا « عبد الله » فان قولنا « عبد » وقولنا « الله » لا يدل واحد منهما على شيء أصلا ، حين يكون كل واحد منهما لو انفرد باعتبار آخر ، فانه يدل على شيء منهما جزءا . كقولنا « عبد الله » اذا جعلناه اسم علم . ولكن كل واحد وهذا هو المسمى بالمركب . واما أن تكون تلك الأجزاء ، دالة على تلك المعاني ، حين تكون هي أجزاء لذلك الملفوظ . كقولنا : الانسان حيوان ناطق . وهذا هو المسمى بالمؤلف .

المسألة الثالثة

في

(تقسيمات الألفاظ والمعاني)

أما أن يكون اللفظ مفردا والمعنى مفردا ، أو يكون اللفظ مؤلفا والمعنى مؤلفا ، أو يكون اللفظ مفردا والمعنى مؤلفا أو يكون اللفظ مؤلفا والمعنى مفردا . فهذه أربعة لا مزيد عليها .

أما القسم الأول : وهو أن يكون اللفظ مفردا ، والمعنى مفردا . فهو مثل كل لفظ دل على معنى بسيط في ذاته .

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون اللفظ مؤلفا ، والمعنى مؤلفا . فهو كقولنا : العالم حادث ، وما يجري مجراه .

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون اللفظ مفردا والمعنى مؤلفا . فهو كل لفظ مفرد وضع معرفا لما هية مركبة .

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون اللفظ مؤلفا والمعنى مفردا . فهذا محال . لأننا ان جعلنا مجموع ذلك اللفظ اسما لتلك الماهية ، كان مجموع ذلك اللفظ اسما مفردا . وان جعلنا احد جزءي ذلك اللفظ ، اسما تاما لتلك الماهية ، كانت البقية لفظة مهمله ، واللفظ المهمل لا يتركب مع اللفظ المستعمل تركيبا طبيعيا .

قال الشيخ : « كل لفظ تدل به على اشياء كثيرة ، بمعنى واحد . فهو كلى . كتولك : الحيوان : سواء كانت كثيرة في التوهم او في الوجود . وكل لفظ لا يمكن ان تدل به بمعناه الواحد على كثيرين مشتركين فيه »
فهو جزئى . كتولك : زيد »
التفسير : فيه مسائل :

المسألة الأولى

فى

(المعنى الواحد من اللفظ)

كل لفظ ذكر وفهم منه معنى واحد . فذلك المعنى الواحد . اما ان يكون نفس تصور معناه ، مانعا من وقوع الشركة فيه ، او لا يكون مانعا من وقوع هذه الشركة .

فان كان الأول فهو الجزئى . كتولك : « زيد » اذا جعلناه دليلا على هذا الشخص من حيث انه هذا . فان هذا المفهوم يمتنع لذاته ان يكون مشتركا فيه بينه وبين غيره . لأن بديهة العقل حاكمة بان هذا الشخص يمتنع ان يكون نفس غيره ، وان يكون غيره نفسه .

وان كان الثانى وهو ان لا يكون مانعا من هذه الشركة . فهو الكلى . كقولنا : « الحيوان » فان هذا المفهوم لا يمتنع نفس تصور معناه من ان يكون هذا المفهوم صادقا على كثيرين .

واذا عرفت هذا فنقول : انقسام الكلى على قول « الشيخ » ثلاثة ، وعلى قول غيره خمسة . اما الثلاثة التى هى مذهب « الشيخ » فلان الكلى قد يكون مشتركا فيه بالفعل . كقولنا « الحيوان » فانه مفهوم مشترك فيه بين اشخاص كثيرين . وقد لا يكون كذلك بالفعل ، لكنه يكون مشتركا فيه بين القوة ، كلفظ « الشمس » عند من يجوز وجود شمس كثيرة . فان بتقدير دخول تلك الشمس فى الوجود ، كان لفظ الشمس واتعا عليها بمفهوم واحد . وقد لا يكون كذلك لا بالفعل ولا بالقوة . ولكن الامتناع ما جاء من نفس مفهوم اللفظ ، بل من دليل منفصل . كقولنا « الاله » فان هذا المفهوم من حيث هو هو ، لا يمنع من الشركة . اذ لو كان الأمر

كذلك ، لكان كل من فهم هذا المعنى ، علم ببديهية العقل أنه واحد ، فوجب أن لا يحتاج فى معرفة وحدة واجب الوجود الى دليل منفصل .
وحيث احتيج اليه ، علمنا أن امتناع الشركة ، ما جاء من نفس المفهوم اللفظ ، بل من دليل منفصل .

وأما الوجهان الزائدان على هذه الثلاثة :

فأحدهما : أن لا يكون لذلك المسمى وجود فى الخارج أصلا .
لا فى الكثيرين ولا فى الواحد ، لكنه يكون ممكن الوجود . كقولنا « حائط من ياقوت »

والثالثى : أن لا يكون له وجود فى الخارج ، ويكون وجوده الخارجى ممتنما لذاته . كقولنا « اجتماع الضدين » فإن هذا اللفظ يفيد معنى .
ولولا هذه الأمانة ، لامتنع الحكم عليه بالامتناع . ثم أن ذلك المسمى لا وجود له فى الخارج أصلا ، لا فى الكثير ولا فى الواحد . ومع لذلك فهو ممتنع الوجود فى الخارج .

المسألة الثانية

فى

حد الجزئى

ذكر « الشيخ » فى « الاشارات » أولا حد الجزئى . وهو أنه الذى يمتنع نفس تصور معناه ، من وقوع الشركة . ثم لما ذكر ذلك ، قال :
« وإذا كان الجزئى كذلك وجب أن يكون الكلى ما يقابله . وهو الذى لا يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة » وأما فى هذا الكتاب فإنه ترك هذا الترتيب وقدم حد الكلى على حد الجزئى فى اللفظ .

واقول : أما الذى فى « الاشارات » ففيه فائدتان :

الفائدة الأولى : أن من الناس من ظن أن الشركة فى كون اللفظ كليا ، ووقوع الشركة فى مفهومه بالفعل ، كقولنا « الحيوان » ماها الذى لا يكون

مفهومه مشتركا فيه بالفعل ، فانه لا يكون كليا . و « الشيخ » أبطل هذا القول الفاسد بالترتيب الذى ذكره فى « الاشارات » وذلك لأن الكل اتفقوا على أن اللفظ اما أن (٨) يكون كليا واما أن يكون جزئيا ، وانه لا واسطة بين التسمين ، واتفقوا على أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة . واذ ثبت أن الجزئى هو الذى ذكرناه ، وثبت أنه لا واسطة بين الكلى والجزئى ، لزم لا محالة الاعتراف بأن كل ما نفس تصور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه ، فانه يجب أن يكون كليا . سواء كانت تلك الشركة حاصلة بالفعل أو لا تكون . وذلك يدل على فساد قول من يقول : الشرط فى كونه كليا ، حصول الشركة بالفعل . فثبت : أن الترتيب الذى اعتبره فى « الاشارات » يفيد هذه الفائدة المعتمدة .

وأما الفائدة الثانية : فهى أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة ، والكلى ما لا يكون كذلك ، فيكون التقابل بينهما تقابل الملكة والمعدم . والجانب الثبوتى هو الجزئى ، لأنه اشارة الى كونه مانعا من الشركة ، والجانب العدمى جانب الكلى ، لأنه اشارة الى عدم هذا المانع . وتصور الملكة هو الأصل فى تصور المعدم ، لأن الاعلام انها يعرفه بواسطة معرفة الملكة . فثبت : أن تصور ماهية الجزئى كالأصل لتصور ماهية الكلى . واذ كان هذا التقدير حاصلا فى العقول والأذهان ، وجب أن يكون معتبرا فى اللفظ . وأما فى هذا الترتيب (فانه) قدم تعريف الكلى على تعريف الجزئى . ولعل السبب فيه : أن الحدود والبراهين انما تكون للكليات لا للجزئيات ، فانه لا حد للفاسدات ولا برهان عليها . ولما كان كذلك كان الكلى هو المقصود بالمقصد الأول . والجزئى هو مقصود بالتبع . وتقديم ما بالذات على ما بالغير واجب (٩) .

(٨) اما أن اللفظ . اما أن يكون كليا . . . الخ : ص

(٩) الواجب : ص

المسألة الثالثة

في

(دلالة الجزئى على المعنى)

اعلم : ان لفظ الجزئى يطلق على أمرين :

أحدهما : الشخص المعين : وهو الذى نفس تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه . وهو الذى ذكرناه فى أول هذا الباب .

والثانى : هو أن كل شيئين أحدهما أخص من الآخر ، فإنه يقال لذلك الأخص : انه جزئى بالقياس الى ذلك الأعم . والفرق بين هذين المعنيين والآخر من وجهين :

أحدهما : أن الجزئى بهذا المعنى قد يكون كليا كالانسان فإنه جزء الحيوان ، وهو كلى فى نفسه . وأما بالمعنى الأول فلا يكون كليا التامة .
والثانى : أن الجزئى بهذا المعنى مضاف الى الكلى الذى فوقه . وبالمعنى الأول غير مضاف . وإذا عرفت هذا فنقول لا شك أن الشئ قد يكون جزئيا مضافا وان لم يكن جزئيا حقيقيا . اما هل يعقل أن يكون جزئيا حقيقيا ولا يكون مضافا ؟ فالأظهر أنه لا يجوز ذلك ، لأن الجزئى الحقيقى إذا حذف منه كونه ذلك المعين ، يبقى الباقي ماهية كلية . ويكون هذا الشخص داخلا تحتها ، وأخص منها .

وذلك يدل على أن كل جزئى حقيقى فهو مضاف ، وان كان قد يكون جزئيا مضافا ، ولا يكون جزئيا حقيقيا .

وإذا عرفت هذا فنقول : الأعم قد يكون جزء الماهية وقد يكون خارجا ، والجزئى المضاف وان كان أعم من الجزئى الحقيقى لكنه لا يكون جنسا له . لأن الجنس جزء الماهية . وكل ما كان جزءا لماهية ، فإنه يمتنع كونه مجهولا عند كونه جزءا لماهية معلومة . وههنا قد يمكننا أن نتصور كونه جزئيا بمعنى ذلك المعين ، وان كنا لا نعرف كونه جزئيا بالمعنى المضاف . وذلك يدل على أنه ليس أعم منه عموم الجنس .

المسألة الرابعة

فى

الفرق بين الكل ، وبين الكلى ، وبين الجزء

وبين الجزئى وبين الكل ، وبين كل واحد واحد

أما الفرق بين الكل والكلى ، وبين الجزء والجزئى : فالحكماء
ذكروه (١٠) فى العلم الالهى وبينوه من وجوه :

الأول : تالموا الكل من حيث هو كل موجود فى الأعيان . وأما الكلى
من حيث هو كلى فليس بهوجود فى الأعيان . لأنه من المحال أن يوجد شىء
بمعينه فى الأعيان . ثم انه يكون مشتركا فيه بين كثيرين .

الثانى : ان الكل يعد بأجزائه . ويكون كل جزء داخلا فى قوامه ،
وأما الكلى فلا يعد بجزئياته . ولا أيضا الجزئيات داخله فى قوام الكلى .

الثالث : ان طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التى فيه ، بل ، تتقوم بها .
وأما طبيعة الكلى فانها تقوم الجزئيات ويكون جزءا من أجزاء قوامها .
كالانسان فانه جزء من هذا الانسان . والدليل عليه : ان الأنواع متقومة
فى طبائع الأجناس . والفصول والأشخاص متقومة من الطبيعة النوعية مع
الاعراض الخارجية المشخصة .

الرابع : ان الكل لا يكون محمولا على كل واحد من الأجزاء . والكلى
يكون محمولا على كل جزئى ، كما يقال الانسان حيوان ولا يقال : الواحد
عشرة .

الخامس : ان أجزاء الكل متناهية ، وجزئيات كل شىء متناهية .

السادس : الكل يحصره أجزاءه ، والكلى لا تحصره جزئياته .

فهذا ما قيل فى الفرق بين الكل والكلى ، وبين الجزء وبين الجزئى .
وأما الفرق بين الكل وبين كل واحد واحد : فهو ان الكل عبارة عن

(١٠) ذكروا : ص

المجموع . من حيث أنه مجموع ، وكل واحد عبارة عن كل واحد الآحاد التي فيها تركيب ذلك المجموع به وبالجملة : فالفرق بين الكلى وبين كل واحد من أجزائه معلوم بالضرورة . ولا معنى للجزء الا كل واحد واحد من أجزاء الكل .

وأما الفرق بين الكل وبين كل واحد واحد : فهو أن كل واحد عبارة عن الجزئى ، فالفرق الذى ذكرناه بين الكلى وبين الجزئى ، هو بعينه فرق بين الكلى وبين كل واحد واحد .

قال الشيخ : « الكلى الذاتى هو الذى يوصف به ذات الشيء ، فى ذاته ، كما توصف النار بالحرارة واليوسفة اللتين فى ذاتها . والكلى العرضى هو الذى يوصف به ذات الشيء لا فى ذاته كالسواد والبياض فى الإنسان »

قال المفسر : ههنا مسائل :

المسألة الأولى

فى

لقسام الماهية

اعلم : أن كل ماهية وحقيقة فهى إما أن تكون بسيطة أو مركبة . وأعنى بالبسيط : أن تكون حقيقته حقيقة مفردة لا يكون تحققها بسبب اجتماع عدة أمور . وأعنى بالمركبة : ما يكون تحققها بسبب اجتماع عدة أمور . وأما البسيطة فلا بد من الاعتراف بها ، فانه لو كانت حقيقة مركبة من حقائق ، لزم التسلسل ، لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية ، ثم مع ذلك لا بد من البسيطة ، لأن المعقول من المركب ما يحصل من اجتماع الوحدات . فهالم تتقرر الوحدة لم يتقرر اجتماع الوحدات . فثبت : أنه لا بد من الاعتراف بوجود الماهية البسيطة . وهذه الماهية لا يكون لها شيء

من الأجزاء . وإذا كان مرادنا بالذاتى جزء الماهية ، ثبت أن البسيط لا ذاتى له البتة .

وأما الماهية المركبة ، فلا شك أنها من حيث هي هي ، أنها تحققت من تلك الأجزاء ، فيكون كل واحد من تلك الأجزاء ذاتيا لها ، بمعنى كونه جزءا من قوام تلك الماهية .

وإذا عرفت هذا فنقول : الجزء متقدم على الكل فى الوجود وفى العدم . أما فى الوجود فلأن وجود المركب موقوف على وجود الفرد ، ووجود المفرد غير موقوف على وجود المركب ، فإنه قد يعقل حصول المفرد منفكا عن حصول المركب . وأما فى العدم فإنه ما لم يعدم جزء من أجزاء المركب ، أو كل واحد من أجزائه ، فإنه يمتنع عدم ذلك المركب . فثبت : أن عدم المركب موقوف على عدم أجزائه .

ثم ههنا بحث : وهو أن فى جانب الوجود ما لم توجد كل تلك الأجزاء ، امتنع وجود المركب . وأما فى جانب العدم فإنه لا يتوقف عدم المركب على عدم جميع أجزاء ذلك المركب ، بل أى جزء من تلك الأجزاء عدم ، فإنه يكفى عدمه فى عدم ذلك المركب . الا ترى أن البيت إذا خرب فإن الذى عدم ليس الا الشكل والهيئة ، فأما الأجزاء المادية فكلها باقية . ثم ان عدم الجزء العاقرى كفى فى عدم البيت . فثبت بما ذكرناه : أن فى جانب الوجود لا يوجد المركب الا عند وجود جميع أجزائه . وأما فى جانب العدم ، فإنه يكفى فى عدم جزء واحد من أجزاء ماهيته . فثبت بما ذكرناه : أن المفرد متقدم على المركب فى الوجود الخارجى والعدم الخارجى . فنمدى أن الأمر كذلك أيضا فى الوجود الذهنى ، وهو أن العلم بجزء الماهية سابق على العلم بأكملها .

والدليل عليه : أن الماهية لما كانت عبارة عن تلك الأجزاء ، وجب أن يكون العالم بالماهية عالما بتلك الأجزاء . إذ لو كان عالما بأمر مغاير لها ، أو المغاير لها مغاير لتلك الماهية ، فحينئذ يكون العلم بتلك الماهية علما بشيها . وهو محال .

فثبت : أن العلم بالماهية موقوف على العلم بكل واحد من أجزائها .
وظاهر أن العلم بكل واحد من أجزائها لا يتوقف على العلم بتلك الماهية .
فثبت : أن العلم بجزء الماهية متقدم على العلم بالماهية في الوجود الذهني
والمعدم الذهني . وذلك هو المطلوب .

وهنا سؤالان :

السؤال الأول : انكم قلتم : وجود الماهية موقوف على وجود أجزائها
الماهية ، لكن أجزاء الماهية هي عين الماهية ، فيلزم كون الماهية موقوفة
على نفسها . وذلك محال .

السؤال الثاني : انكم ذكرتم أن العلم بالماهية موقوف على العلم
بأجزاء الماهية . وهذا باطل من وجوه :

أحدها : أن الجسم عند المتكلمين مؤلف من الأجزاء التي لا تتجزأ .
وعند الفلاسفة مؤلف من الهيولى والصورة ، ثم أن جمهور الخلق يعرفون
كون الجسم حجما ممتدا في الجهات ، مع أنه لا يخطر ببالهم كونه مؤلفا من
الأجزاء التي لا تتجزأ ، ولا كونه مؤلفا من الهيولى والصورة ، فان التزم
بالتزم بأن الجسم في نفسه حقيقة واحدة ، وأنها غير مركبة من الهيولى
والصورة ، فلا شك أن بدن الانسان مركب من الأعضاء البسيطة . ثم أن
الواحد منا قد يعلم بدن نفسه ، وإن كان لا يعرف الأعضاء البسيطة
التي منها تألف ذلك البدن . وقد يعرف « الكرياس » الواحد مع أنه
لا يعرف الخيوط التي منها تألف ذلك « الكرياس » وقد يعرف الجدار
المعين مع أنه لا يعرف اللبنة التي منها تركيب ذلك الجدار . وكل ذلك
يقض على قولكم : العلم بالمركب مشروط بالعلم بكل واحد من مفرداته .

وثانيها : أن الفلاسفة يقولون : ماهية الانسان هي أنه جوهر ذو
أبعاد ثلاثة : ممتد ، نام ، مولد ، حساس ، متحرك بالإرادة ، ناطق .
بل أن كل انسان يعلم كونه « انسان » علما ضروريا ، مع أنه لا يكون عالما
بكونه مركبا من هذه التفاصيل . وذلك يدل على أن العلم بالماهية لا يكون
مشروطا بالعلم بأجزائها .

وثالثها : ان ذات كل انسان هي نفسه الناطقة التي هي جوهر مجرد ، وعلم كل واحد بآله هو ، علم بنبيه ، والجوهر مقول على ما تحته قول الجنس ، فتكون الجوهرية جزءا من ماهية النفس الناطقة . فلو كان العلم بالشيء مشروطا بالعلم بأجزاء قوابه ، لوجب ان يعلم كل واحد ان المشار اليه بقوله « انا » جوهر قائم بالنفس . ولو كان الأمر كذلك .

لا يجوز من المعتاد كون النفس كون نفس المزاج .

الجواب عن السؤال الأول :

انا في باب الكلى والجزئى ذكرنا الفرق بين الكل وكل واحد واحد . ان أجزاءه ، فنحن ندعى كون المجهوع مغتقرا في تحققه لى تحقق كل واحد من أفرادها ، فلم يلزم افتقار الشيء الى نفسه .

والجواب عن السؤال الثاني :

من وجهين :

الأول — وهو الذى ذكره « الشيخ » في أكثر كتبه — انا لا ندعى ان العلم بالماهية المركبة مشروط بتقدم العلم بأجزاء تلك الماهية على سبيل التفصيل ، بل ندعى ان تلك الأجزاء لابد وان تكون بحيث اذا خطرت بالبال ، فانه يحكم العقل بكون الماهية مؤلفة منها .

وهذا الجواب عندي ليس كما ينبغي . وذلك لأنه اما ان نسلم ان العالم بالماهية المركبة يجب ان يكون عالما بأجزائها او لا نسلم ذلك . فان لم نسلم ذلك ، فقد بطل قوله : العلم بالماهية مسبوق بالعلم بأجزائها . وسقط ذلك بالكلية . واما ان نسلم ذلك . فالعالم بأجزاء الماهية لابد وان يكون عالما بكل واحد واحد من تلك الأجزاء ويكون عليه بكل واحد منها غير علمه بالآخر ، ولا معنى للتفصيل التام الا ذلك . فكان قوله : العلم بالماهية غير مشروط بالعلم بأجزائها على سبيل التفصيل يكون خطأ .

الوجه الثاني فى الجواب عن السؤال — وهو الوجه المعتد — أن نقول : أن أجزاء البدن داخلة فى تقويم البدن من حيث أنها أجسام ، لا من حيث كون كل واحد منها منفصلا عن الآخر بالفعل ، فلا جرم العالم بالبدن عالم بذلك القدر من الجسمية . فأما كون كل واحد من تلك الأجزاء مغايرا لصاحبه مغايرة بالفعل ، فهذا الاعتبار غير داخل فى تقويم مجوع البدن ، فلا جرم لم يلزم من العلم بالبدن العلم بتلك الاجزاء من حيث أنها أجزاء . وبهذا الحرف يظهر الجواب عن قوله : يلزم أن يكون المسالم بالكرباس عالما بعدد الخيوط ، وأن يكون العالم بالجدار عالما بعدد اللبنة . وأما قوله : الانسان عبارة عن جوهر ذى أبعاد ثلاثة : مفقذ ، نام ، وولد . فنقول : المشار اليه بقوله « أنا » أن كان هو النفس الناطقة لم تكن هذه الأمور أجزاء لماهية ذلك الجوهر ، بل قوى له وصفات له ، وأن كان المشار اليه هو الجسم المخصوص فكذلك .

والحاصل : أنا تمنع كون هذه الصفات أجزاء من ماهية هذا الانسان .

وأما قوله : ذات الانسان جوهر . فنقول : قد دللنا على أن كون الشيء جوهرًا ليس من المحولات الذاتية ، وسنبين تلك الدلائل فى فصل « قاطيغورياس » فسقطت هذه الأسئلة ، وظهر أن أجزاء الماهية لا بد وأن تكون متقدمة على الماهية فى الوجود الخارجى والذهنى والمسمى الخارجى والذهنى . وهو المطلوب .

المسألة الثانية

هى

بقية الأحكام لما يكون جزء لماهية

اعلم : أن الخاصة المذكورة — وهى المتقدم فى الوجوديين والمعديين — خاصة مساوية لجزء الماهية . فكل ما يكون جزءا للماهية يكون كذلك ، وكل ما يكون كذلك ، فإنه يكون جزءا للماهية .

وأما سبب الوجود : فإنه وإن كان متقدما في الوجود الخارجي ، لكنه لا يكون متقدما في الوجود الذهني . إذا عرفت هذا فنقول : لجزء الماهية لازمان آخران : أحدهما : أن جزء الماهية يجب أن يكون بين الثبوت للماهية . والثاني : أن جزء الماهية يجب أن يكون مستغنيا عن السبب الجديد .

أما الأول : فالدليل عليه : أنا بينا أن العلم بالماهية مشروط بالعلم بمفرادتها . والمشرط يجب أن يكون حاضرا مع المشروط ، فالعلم بجزء الماهية يجب أن يكون بين الثبوت للماهية . لكن ليس كل ما كان بين الثبوت للماهية ، فإنه يجب أن يكون جزءا للماهية ، لأن اللازم القريب للماهية — وأعنى بالمقريب : الذي لا واسطة بينه وبين الماهية — سنقيم الدليل على أنه يجب أن يكون بين الثبوت ، مع أنه لا يكون جزءا للماهية .

وأما الثاني : فالدليل عليه : أنا بينا أن تحقق الماهية مشروط بأن يتقدمه تحقق أجزاء الماهية . فإذا تقدم تحقق جزء الماهية على تحقق الماهية . فلو اقتصر تحقق ذلك الجزء على تحقق آخر بعد تحقق الماهية ، لكان ذلك تحصيليا للحاصل . وهو محال . فثبت : أن كل ما كان جزءا للماهية فإنه بعد تحقق الماهية يستغنى عن محقق جديد لكنه لا ينعكس ، فقد يستغنى عن محقق جديد ، مع أنه لا يكون جزءا للماهية . فإن اللازم القريب للماهية موجب هو الماهية وإذا كان كذلك كان غنيا عن السبب الجديد . لكن ليس كل ما يستغنى عن السبب الجديد ، فإنه يكون جزءا للماهية .

المسألة الثالثة

في

(تسمية جزء الماهية باسم الذاتي)

اتفقوا : على أن جزء الماهية يسمى باسم الذاتي . أما عام الماهية هل يصح تسميته بالذاتي أو لا يصح ؟ عندي : أنه لا يجوز ذلك . لأن

الذاتي هو الأمر المنسوب الى الذات ، والمنسوب الى الذات مغاير له .
 فاذا قلنا : الانسان ذاتي . فاما أن يكون ذاتيا للانسان . وهو محال .
 والا لزم كون الشيء ذاتيا لنفسه . ولهذا الانسان . وهو باطل ايضا .
 لأنه اذا جعل الانسان ذاتيا لهذا الانسان من حيث انه هذا الانسان المعين ،
 لأن الانسان المعين عبارة عن ماهية مركبة عن الانسان وعن العبد الشخص ،
 وعلى هذا التقدير يكون الانسان جزءا من ماهية هذا الانسان ، لا أنه تمام
 ماهيته . فثبت : أن الجمع بين كونه ذاتيا وبين كونه تمام الماهية :
 محال .

قال المفسر : ولنرجع الى تفسير الحق . اما قوله :
 « الكلي الذاتي هو الذي يوصف في ذاته » فاعلم : أن هذا اللفظ مبهم .
 ولعل المراد منه : الذاتي هو الذي يوصف به ذات الشيء ، ويكون ذلك
 الوصف جزءا من ذاته . ثم بعد هذا التلخيص فهو مشكل . لأن الوصف
 متأخر بالمرتبة عن الموصوف ، والجزء متقدم على المركب ، والمتأخر لا يكون
 نفس المتقدم . فالوصف لا يكون جزءا . والمثال الذي ذكره لذلك .
 وهو قوله : كما توصف النار بالحرارة واليبوسة . فيه اشراك .
 وذلك لأن عنده الطبيعة النارية غير ، والحرارة واليبوسة غير ، والجزء
 المقوم لماهية النار ليس هو الحر واليبس ، بل تلك الطبيعة .
 واحتج على هذا في كتاب « الاشارات » في باب « المزاج من الطبيعيات »
 بوجوه :

(١١) يقصد الشيخ والمفسر بالانسان : روح الجسد . التي هي
 الانسان . وروح الجسد عند المحدثين جسم ، وهي عندهما : جوهر مجرد
 ليس بجسم (راجع الروح لابن قيم الجوزية والأرواح المعالية والسافلة
 للمفسر فخر الدين الرازي . وهو الجزء السابع من كتاب المطالب العالية
 من العلم الالهي) وستضع تعليقا في الجزء الثالث من هذا الكتاب في
 الروح وما يتعلق بها .

الأول : ان الحرارة واليبوسة كقيمتان يقبلان للأشد والأضعف .
وجزاء الماهية يستحيل أن يقبل الأشد والأضعف . فعملنا : ان هاتين
القيمتين ليستا جزءا من ماهية النار .

الثاني : ان الحرارة واليبوسة عرضان . والنار جوهر ، والمعرض
لا يجوز أن يكون جزءا للجوهر .

الثالث : ان المذهب الحق ان طبيعة النارية باقية عند حصول
المزاج .. واما كينية الحر واليبس فمتكسرة ضعيفة .

ثبت بهذه الوجوه : أن الحر واليبس ليسا جزئين من أجزاء ماهية
النار . فان قالوا : لا شك أن الحر واليبس جزآن من ماهية الجسم
للحار اليابس . فنقول : ان كان الأمر على ما ذكرتم ، فجميع الصفات
المعرضية تصير ذاتية بهذا الاعتبار . فان الضحك جزء من ماهية الضاحك
من حيث هو ضاحك ، والبياض جزء من ماهية الأبيض من حيث انه ابيض .

قال الشيخ : « الكلى القول في جواب ما هو ، هو الذي يدل
على كمال حقيقة ما يسأل عن ماهيته . كقولنا في جواب ما هو الانسان :
انه هي ناطق مائت »

التفسير ههنا مسائل :

المسألة الاولى

هى

(بيان المقصود)

اعلم : أنا قبل الخوض فى المقصود ، نقدم مقدمة لابد منها فى بيان
المقصود . وهى ان نقول : الشيء قد يكون معلوما بذاته ، وقد يكون
معلوما لا بذاته بل بتوابعه وصفاته .

أما الأول فهو مثل : أن يبصر اللون بالبصر ، فحينئذ نجعل ماهية اللون من حيث أنها هي . ومثل أن نحس حرارة النار بجسمنها ، فحينئذ نجعل ماهية الحرارة من حيث أنها هي ، فهذا العلم يكون علما بالشيء ، من حيث حقيقته المخصوصة وماهيته المعينة . وهو أكمل درجات العلم بالشيء .

وأما الثاني فهو أنه إذا دل الدليل على أن العالم محدث ، وثبت أن كل محدث فله محدث . فهنا يقضى العقل بأن العالم له محدث ، ولكنه لا يعلم أن ماهية ذلك المحدث أى شيء هي ؟ (١٣) وأن حقيقته ما هي ؟ فهذا المحدث معلوم منه أنه محدث .

فأما أنه فى ذاته المخصوصة ما هو ؟ فغير معلوم . وهذا العلم يكون علما بالشيء . لا من حيث حقيقته المخصوصة ، بل من حيث أن له صفة ما ، وعارضا ما وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : المسئول عنه بما هو ؟ أما أن يكون بسيطا ، وأما أن يكون مركبا .

فإن كان بسيطا فإما أن يكون طالبا للمعلم الحقيقي التام ، أو العلم المرضي الناقص . فإن كان الأول فإما أن يكون من الأمور التي قد أدركها الإنسان بأحد حواسه الخمس ، أو أن لم يكن كذلك ، لكنه وجد تلك الحقيقة فى نفسه . مثل العلم بالألم واللذة والشهوة والغضب وسائر الأحوال النفسانية .

وأما أن يكون المسئول عنه خارجا عن الأمور المدركة بالحواس وخارجا عن الأمور المدركة فى النفس .

أما القسم الأول وهو أن يكون المسئول عنه بما هو ؟ ماهية بسيطة مدركة بأحد الحواس الخمس فجوابه : أن يشار إلى تلك الكيفية . مثل : أنه إذا قيل ما الحرارة ؟ فجواب هذا السؤال أن يقال : أنه الأمر الذى ندركه بحس اللمس عند مهاسة جرم النار . وكذلك الجواب عن قوله :

(١٣) أيشس هي : ص — أى شيء .

ما البياض ؟ فيقال : انه الذى ندركه بحس البصر عند النظر الى الالوان . وكل من عدل فى تعريف هذه الكيفيات عن هذا القانون فهو مخطيء واما القسم الثانى . وهو أن يكون المسؤول عنه بها هو ماهية بسيطة غير مدركة بشيء من الحواس الخمس ، لكنه يكسب مدركا من النفس ادراكا ضروريا . وهو مثل الألم واللذة والفرح والغم . فاذا قال قائل : ما الفرح ؟ فجوابه أن يقال : هو الأمر الذى تجده من نفسك عند الحالة الفلانية .

واما الثالث . وهو أن يكون المسئول بها هو ؟ ماهية بسيطة غير مدركة بالحس ولا مدركة من النفس . فهذا لا سبيل الى تعريفه بالمعرفة الحقيقية ، لانا بعد الاستقراء والاختبار ، نعلم بالضرورة : أن الذى يكون خارجا عن القسمين الأولين ، فانه لا يمكننا أن نعرفه من حيث انه تلك الحقيقة المخصوصة معرفة حقيقية ذاتية ، بل يمكن تعريفه بمعرفة ناقصة عرضية مثل أن يقال : الحدث هو الذى لأجله انتقل الشيء من العدم الى الوجود . فهذا لا يقبل العلم بماهية محدث العالم من حيث انها تلك الماهية ، وانما يفيد علما ناقصا مستفادا من صفة عرضية .

هذا هو الكلام فيما اذا كان المسئول عنه مركبا .

وجوابه (١٣) : اما أن يكون (المسئول عنه بها هو ؟ ماهية مركبة) بالطريق الذى يفيد المعرفة الحقيقية التامة ، او بالطريق الذى يفيد المعرفة العرضية الناقصة . فان كان الأول كان طريق تعريفه ليس الا ذكر جميع البسائط التى هى أجزاء تلك الماهية . فانا قد دللنا على أنه لا معنى لتلك الماهية الا مجموع تلك الأجزاء . ثم اذا كان كذلك لم يمكن تعريف تلك الماهية الا بذكر مجموع تلك الأجزاء . ثم هذا على قسمين لأن المذكور فى الجواب اما أن يكون لفظا مفردا . والا بالمطابقة على كل تلك الأجزاء . واما أن يكون الفاظا كثيرة تدل كل لفظة واحدة منها على جزء من تلك الأجزاء .

اما الأول فهو تعريفه بالاسم . وحاصله يرجع الى تبديل لفظ بلفظ أروضح منه تفهيمها للمسائل كما اذا قال قائل : ما البشر ؟ فقيل : انه الانسان .

(١٣) فجابته : ص

وهذا النوع قليل الفائدة . وتلك الفائدة ليست إلا تعليم اللغة ، وإفادة اسم آخر مرادف للأول .

أما الثانى فهو تعريف بالحد . ولذلك قيل : أن الحد لا حقيقة له إلا تفصيل مادل عليه الاسم بالأجمال . هذا إذا كان السؤال عنه بما هو ماهية مركبة . وكان الجواب عنه بذكر الطريق الذى يفيد المعرفة التامة الحقيقية . أما إذا كان الجواب عنه بذكر الطريق الذى يفيد المعرفة الناقصة العرضية . وهو أن يذكر خاصة من خواص تلك الماهية المركبة . فهذا فهو المسمى بالرسم .

وهذا هو الكلام الملخص فى جواب ما هو ؟

المسألة الثانية

فى

(التقسيم الصحيح للكلى)

اعلم : أن التقسيم الصحيح أن يقال : الكلى إما أن يكون تمام الماهية ، وإما أن يكون جزء الماهية ، وإما أن يكون خارجا عن الماهية . وههنا دقيقة وهى أن ذلك الذى يكون جزء الماهية فهو فى نفسه أيضا ماهية ، والذى يكون خارجا عن الماهية فهو فى نفسه أيضا ماهية . ولا منافاة بين كون الشيء باعتبار مخصوص ماهية ، وبين كونه باعتبار آخر مخصوص جزء من ماهية أخرى ، أو خارجا عن ماهية أخرى . وإذا عرفت هذا فنقول : أما تمام الماهية فهو المقول فى جواب ما هو . وأما جزء الماهية فهو الذاتى . وأما الخارج عن الماهية فهو العرضى .

إذا عرفت هذا فنقول : السؤال عنه بما هو ؟ إما أن يكون شخصا واحدا ، أو أشخاصا كثيرين . فان كان الأول كان ذلك هو المقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية . كما إذا قيل : ما زيد ؟ لست أقول : من زيد ؟ فيقال : إنه الحيوان الناطق .

وأما أن كان السؤال عنه بما هو أشخاصا كثيرين ، فإما أن يكون بعضها يخالف بعضها بالماهية ، أو لا يكون كذلك .

فان كان الأول غامبا أن يكون بينها قدر مشترك لشبهن الذاتيات ، أو لا يكون كذلك . فان خالف بعضها بعضا بالماهية ، ولا يكون بينها قدر مشترك من الذاتيات ، فليس ههنا جواب مشترك بما هو ؟ وهذا التقسم مما أففلوه وان كان ههنا قدر مشترك من الذاتيات ، كان تمام القدر المشترك بينها من الذاتيات هو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة . كما اذا سئل عن طائفة من الحيوانات ، مثل : انسان وثور وأسد ، ما هي ؟ فجوابه أن يقال : : انها حيوانات . لأن هذا اللفظ قد دل على تمام القدر المشترك بينها من الذاتيات فان لم يكن هذا المثل كذلك ، فلا يضرنا . لأن المقصود هو التمثيل لا تحقق الكلام في هذه الصورة .

وأما ان كان المسؤول عنه بما هو أشياء كثيرة لا يخالف بعضها بعضا الا بالعدد فقط . فتتمام القدر المشترك . بينها يكون بالماهية مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة ، وبحسب الخصوصية .

أما بحسب الشركة . فلأن ذلك هو تمام القدر المشترك .

وأما بحسب الخصوصية . فلأن الذي لكل واحد منها من المقدمات ليس الا ذلك القدر . إذ لو كان له مع ذلك القدر أمر زائد ، به يمتاز عن غيره ، لكلفته مخالفته لغيره بالذاتيات . وقد فرضنا انه ليس كذلك . هذا خلف .

المسألة الثانية

في

بيان حد الانسان وحقيقته

اعلم : أن هذا وان كان مثالا معينا ، ولا تعلق للمنطق بالمثال المعين ، إلا انه لما كثر ذكر الناس لهذا المثال ، وجب علينا أن نشرح الحال فيه . فنقول : يجب أن يعلم أن الذي يشير اليه كل أحد الى نفسه بقوله « أنا » معناه عند اشارته مفاير للذي يشير اليه غيره ، بقوله « أنت » أو « هو » وذلك لأن المشار اليه من كل أحد بقوله « أنا » (هو) جوهر النفس الناطقة ، لا البدن ولا شيء من قواه . والدليل عليه وجهان :

الأول : ان الانسان قد يقول : فعلت وأدركتأ وغضبت واشتهيت وأبصرت وسمعت ، فتكون التاء المذكورة من قوله : فعلت . ضميراً عن النفس وإشارة اليها ، فتكون نفسه في هذه الحالة متحركة مجسزة عنده بأقوى الإدراكات وأجل التصورات ، مع انه في تلك الحالة قد يكون غافلاً عن البدن وعن جملة أجزائه وعن جملة الصفات القائمة به . فدل ذلك على أن الذى يشير اليه كل أحد بقوله « أنا » جوهر سوى البدن وسوى جملة أجزائه .

الثانى : ان المباحث الطبية دللت على أن جميع أجزاء البدن في الذوبان والتحلل والتبدل ، فانه لا معنى للغذاء الا أيراد بدل المتحلل ، فاما المشار اليه لكل أحد بقوله « أنا » فانه باقى مستقر غير متبدل . والمتحلل المتبدل مغاير للباقى المستمر . فثبت : أن المشار اليه بقوله « أنا » جوهر النفس لا انه هو هذا البدن أو شىء من أجزائه . وأما أشار اليه لكل أحد بأن يقول غيره له : أنت أو هو ، فهذا ليس جوهر النفس بل هو البدن المخصوص بديل : ائى لا أعرف زيدا الا البنية المتشاهدة والشكل المخصوص حتى ان تلك الهيئة والهيكل لو تغيرت عن صورته وخلقت ، فربما ظن انه ليس هو بل غيره .

ولو شاهدت انسانا آخر يشبهه في الهيئة والهيكل ، فربما اظن بهذا الآخر انه هو ، وذلك يدل على أن الذى يشير كل أحد الى غيره بقوله أنت أو بقوله هو ، فانه هو الهيكل المخصوص والبنية المخصوصة .

فان قالوا : الذى يشير كل أحد الى غيره بقوله أنت ويقول هو باقى مستمر ، والبدن المخصوص غير باقى ولا مستمر ، بل هو في الذوبان . فوجب أن يكون المشار اليه بقوله أنت ويقول هو ، ليس هو البدن . وبالجمله : فهذا عين ما ذكرتموه في اشارة كل احد الى نفسه بقوله أنا فما الفرق بين المباين ؟ فنقول : الفرق : ان علم كل احد بنفسه المخصوصة علم بديهى لا يقبل التشبه والخطأ . ولذلك فانه لا يشتبه بشيره البتة ولا غيره به البتة .

وأما علم كل أحد بغيره فإنه علم مخلوط بالظن . ولذلك فإنه يقبل
 المشبهة هو بغيره ويشتبه غيره به . فظهر الفرق . وإذا عرفت هذا
 الأصل الذى ذكرناه ، ظهر أن الذى يشير كل أحد الى نفسه بقوله أنا هو
 الجوهـر المـجرد الذى هو نفسـه الـناطقـة . وعلى هذا التقدير فإنه يمتنع
 أن يقال : حد الانسان هو جوهر جسمانى معتد نام مولد . وذلك لأن
 جوهر النفس جوهر مجرد ، فكيف يقال : انه جوهر جسمانى ؟ وأما كونه
 معتديا ، ناميا ، مولدا حساسا متحركا . فكل ذلك قواء وأفعاله . لا شىء
 منها داخل فى ماهيته البتة . وأما وصفه بأنه مائت فهو باطل ، لما ثبت
 أن النفس لا تموت (١٤) وهذا اذا كان المراد بالانسان ما يشير كل أحد الى
 نفسه بقوله أنا . فأما ان كان المراد بالانسان ما يشير اليه كل أحد من
 غيره بقوله أنت ويقوله هو ، فذاك هو الهيكل الجسمانى ، وهذا يصدق
 عليه أنه جوهر جسمانى لكن لا تصدق عليه بقتية الصفات . أما كونه
 معتديا ناميا مولدا للمثل ، حساسا متحركا بالارادة ، فهو باطل . لأنه
 ثبت فى علم النفس عندنا أن هذه الأفعال كلها أفعال النفس بواسطة
 الآلات الجسمانية ، فيكون اسناد هذه الأفعال الى البدن خطأ محضا .

ثم هب ان هذه الأفعال مستندة الى البدن ، الا أن كونها مستندة
 الى البدن أمر مشكوك فيه لا يعلم ثبوته الا بالدليل الغامض . وقد بينا :
 أن ما يكون جزء الماهية فإنه يكون معلوم الثبوت للماهية علما بدبيا
 ضروريا ، وأما كونه ناطقا فقد اتفقوا على أنه ليس المراد منه النطق اللسانى
 بل النطق العقلى . واتفقوا على أن ذلك ليس من صفات البدن بل من
 صفات النفس . فالحاصل : أن الحد الذى ذكره للانسان يوهم كوز
 الشىء الواحد موصوفا بأنه جسم ، ويأنه ناطق نطقا عقليا . وذلك عندهم
 محال . لأنهم اتفقوا على أن الجسم يمتنع اتصافه بالنطق العقلى فلا
 شىء من الجسم بناطق نطقا عقليا ، أو لا شىء من الناطق نطقا عقليا بجسم .

(١٤) تموت النفس عند القائلين بأنها هواء يبعث أعضاء لها خاصة
 معينة لقبوله (الروح لابن القيم والأرواح المعالية لفخر الدين الرازى)

وإذا كان ذلك مذهب القوم ، فكيف جمعوا بينهما فى حد الانسان ؟
وهذا من المعائب .

أما كونه مائتا فهذا لا يمكن جعله جزءا من ماهية الانسان . وذلك
لأنه ان كان المراد من الانسان جوهر النفس ، فقد اتفقوا على أن النفس
لا تهوت ، فكيف وصفوها بالمائت ؟

وان كان المراد من الانسان جوهر البدن . فالبدن مادام يكون باقيا
على الصفات التى معها يصدق عليه أنه انسان ، فانه لا يكون مائتا فاذا
صار مائتا فقد بطلت تلك الصفات . فالمائت بالحقيقة كالصفة المنافية
للانسانية والمبطله لها ، فكيف يمكن ادخال هذا الموصف فى ماهية
الانسان ؟ وأيضا : فيمكننا أن نعقل انسانا باقيا أبدا . الأباد ولا يمكننا أن
نعقل انسانا غير انسان ، ألا ترى أن الناس يقرون بأن أشخاص الناس
تبقى فى الجنة بقاء لا آخر له فقد اعتقدوا لرد ذلك الانسان (أن) يكون
انسانا . ولو اعتقدوا أن الانسان لا يكون انسانا فقد اعتقدوا اعتقادا ،
نعلم فساده بالضرورة .

ثبت بجموع ما ذكرنا : أن الحد الذى ذكره مختل ، بل الحد
الحق الصحيح أن يقال : ان كان المراد من الانسان الأمر الذى يشير اليه
كل أحد بقوله « انا » فذاك معلوم علما تماما كاملا لا يمكن أن يحصل علم
أقوى منه ولا أوضح منه . فكيف يمكن تعريفه بغيره ؟

وان كان المراد من الانسان الأمر الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنت
وبقوله هو ، فذاك هو هذه البنية المشاهدة المحسوسة . فان قال قائل :
ادخال الناطق فى تعريف الانسان باطل طردا وعكسا . أما الطرد فلأن
بعض الطيور قد ينطق ، وأما العكس فان الانسان قد يكون أبكم . والجواب :
المراد من الناطق غير ما ذكرتم . وتقريره : أن الحيوان اذا أدرك أمرا من
الأمر فاما أن يمكنه تعريف غيره ذلك الذى أدركه أو لا يمكنه ذلك . والأول
هو الانسان ، فان كل شئ يدركه بنفسه وحسه ، فانه يمكنه أن يعرف
غيره ذلك الأمر .

ثم ان طرق التعريف كثيرة . منها النطق ومنها الاشارة والكتابة وغيرها . فلما كان (كون) الانسان ممتازا عن سائر الحيوانات ، (هو) بكونه قادرا على — هذا التعريف — هو بالنطق لانجم ذكروا فى تعريف الانسان : انه الناطق . وبهذا الطريق سقط السؤال المذكوران ، لان الطير المخصوص لا يمكنه ان يعرف غيره ما فى ذهنه وخياله على سبيل التفصيل . واما الابكم فيمكنه ذلك . فسقط هذا السؤال .

قال الشيخ : « المقول فى جواب اى ما هو ؟ (هو) الكلى الذاتى الذى يميز شيئا عما يشاركه فى ذاتى له كالنطق للانسان الذى هو فصل »

التفسير : الماهية اذا كانت مشاركة لغيرها فى بعض الأجزاء المقومة لها وكانت مخالفة لذلك الغير فى جزء مقوم لها ، فمن المعلوم بالضرورة : ان الجزء الذى به المشاركة مغاير للجزء الذى به المباينة . فتمام الجزء المشترك هو الجنس ، وتمام الجزء المميز هو الفصل ، فاذا اشار الانسان الى ماهية معينة (١٥) . وقال : اى شىء هو ؟ وعرفنا (١٦) : انه يطلب المميز الذاتى ، لم يكن جوابه الا بكمال الجزء المميز . وذلك هو الفصل .

واعلم : انه لا يجب ان يكون امتياز كل شىء عما عداه بفصل ، والا لكان امتياز ذلك الفصل عما عداه بفصل آخر ، ويلزم التسلسل . بل الحاجة الى الامتياز بالفصل مشروطة بان يكون ، هو ، مشاركا لغيره فى بعض المقومات ، وحينئذ يلزم ان يكون امتيازه عن ذلك . بمقوم آخر .

قال الشيخ : « المقول فى جواب ما هو بالشركة ما يكون دالا على كمال حقيقة اشيء يسأل عنها معا . ولا يكون كذلك افرادها »

(١٦) عرفنا : ص

(١٥) قال : ص

التفسير : القول في جواب ما هو بالشركة هو كمال الجزء
المشترك . وقد مررت به .

قال الشيخ : « الجنس هو القول على كثيرين مختلفي
الصفات في جواب ما هو »

التفسير : القول في جواب ما هو بالشركة هو الجنس . ولا فرق
بينها الا في الاسم وهو الذي ذكرناه : انه كمال الجزء المشترك .
ثم ههنا مسائل :

المسألة الأولى

في

(بيان الجنس)

اعلم : انا اذا قلنا : الحيوان جنس الانسان . فهنا أمور ثلاثة
أحدها : الحيوان . من حيث انه حيوان . وثانيها : المفهوم من الجنس من
حيث انه هذا المفهوم . وثالثها : الحيوان الموصوف . بانه جنس فان المركب
عن امرين يكون مغايرا لكل واحد منهما . فيفتقر ههنا الى تقرير أن المفهوم
من كون الحيوان حيوانا ، مغاير للمفهوم من كونه جنسا . ويدل عليه أمور :

الأول : ان قولنا : الحيوان جنس الانسان قضية صادقة . وكل
قضية صادقة ، فمحمولها غير موضوعها ، لاقتناع حمل الشيء على نفسه ،
ينتج ان يكون الحيوان حيوانا ، مغايرا لكونه جنسا . ويقرب من هذا
الدليل ان يقال : الفرق بين قولنا الحيوان ، وبين قولنا الحيوان جنس
معلوم بالضرورة . ولو كان المفهوم من انه حيوان هو المفهوم من انه جنس
لما بقي هذا الفرق .

الثاني : ان كون الحيوان حيوانا غير مقول بالمقياس الى الانسان ، وكون الحيوان جنسا للانسان مقول بالمقياس الى الانسان . ينتج : ان كون الحيوان حيوانا مغاير لكون الحيوان جنسا للانسان .

الثالث : انه يصدق على هذا الحيوان انه حيوان ، وليس بجنس البتة واللون يصدق عليه انه جنس للسواد ، فمعنى الجنسية حاصل فيه ، مع ان معنى الحيوانية غير حاصل فيه . فقد حصلت الحيوانية بدون الجنسية ، وقد حصلت الجنسية بدون الحيوانية . فوجب ان يكون كون الحيوان حيوانا مغايرا لكونه جنسا للانسان . واذا عرفت هذه الامور الثلاثة فنقول : اناسمى الحيوان بالجنس الطبيعي ، ومجرد المفهوم من كون الجنس جنسا ، الجنس المنطقي ، والحيوان المأخوذ مع كونه جنسا بالجنس العقلي . واذا عرفت هذا فنقول : اذا قلنا : الجنس جزء من ماهية النوع . فالمراد : ان الجنس الطبيعي جزء من ماهية النوع الطبيعي ، وان الحيوان جزء من ماهية الانسان . فاما ان يكون الجنس المنطقي . (جزء من ماهية النوع المنطقي (١٧) فذاك محال ، لأنها اعتباران صادقان والاضافيان المتلازمان تكون ماهية كل واحد منهما خارجة عن ماهية الآخر ، ومتباينة عنهما . وان كانت ملازمة لها مثل الأبوة والبنوة ، فان ماهية الأبوة خارجة عن ماهية البنوة . وبالعكس . ولكن تكون كل واحدة منهما ملازمة للأخرى . فكذا ههنا .

واذا عرفت هذا في الجنس ، فاعرف مثله في سائر الكليات الخمسة .

المسألة الثانية

في

القانون الذي به يعرف كون الماهية مركبة من الجنس والفصل

اعلم : انه لا يجب في كل ماهية ان تكون مركبة من الجنس والفصل والا لزم ان تكون كل ماهية مركبة . وذلك محال . اذ لو كانت كل ماهية

(١٧) الجملة مكررة في الاصل .

مركبة لما كان شئ منها بسيطا . ولو لم يوجد البسيط لم يوجد المركب ، فالقول بأن الكل مركب يقتضى نفي كل مركب . وما انضى ثبوته الى نفيه يكون باطلا ، بل الشرط فى كون الماهية مركبة من الجنس والفصل ، مجموع امور أربعة :

فالأول : أن تكون تلك الماهية مشاركة لغيرها فى أمر ثبوتى ، اذ لو كان اشتراكها فى محض السلب ، لم يلزم كونها مركبة من الجنس والفصل . والدليل عليه : أن كل ماهيتين بسيطتين فانه لابد وأن يشتركا فى سلب كل ما عداها عنهما ، فلو كان الاشتراك فى المفهوم السلبى يوجب التركب من الجنس والفصل ، لزم أن يكون كل بسيط مركبا . هذا خلف .

والثانى : أن يكون الأمر الثبوتى فى المشترك فيه جزء الماهية اذ لو كان خارجا عن الماهية لم يلزم من حصول الاشتراك فيه وقوع التركيب فى الماهية ، بدليل : أن جميع البسائط متشاركة فى كون بعضها مخالفا للبعض فى كونها امورا متغايرة ، وفى كونها تصح أن تكون مطلومة ومذكورة . فلو كان الاشتراك فى المفهوم الثبوتى ، يوجب التركب لزم أن كل ماهية بسيطة مركبا . هذا خلف .

والشرط الثالث : أن يكون كل ما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر أمرا ثبوتيا . أما أنه لو كان سلبيا ، فانه لا يوجب التركيب . والدليل عليه : أن الماهيتين اذا اشتركتا فى بعض الذاتيات ، وتباينت فى ذاتى آخر ، فما به المشاركة غير ما به الممايزة . فالجنس هو كمال الجزء المشترك ، والفصل هو كمال الجزء المميز ، والنوع هو المجموع الحاصل من هذين الجزئين . واذا ثبت هذا وجب أن يكون الفصل ممتازا عن النوع . وامتيازه عنه ليس الا لأجل أن الفصل هو أحد هذين الجزئين فقط . والنوع هو مجموع الجزئين فيكون امتياز الفصل عن النوع بقيد عدمى . وهو عدم الجزء الآخر فلو كان الامتياز بالقيد السلبى ، يوجب التركيب ، لزم أن يكون كل فصل مركبا . وذلك يوجب التسلسل .

والشرط الرابع : أن يكون ما به الممايزة مع كونه قيدا ثبوتيا يكون جزءا من الماهية . والدليل عليه : أن طبيعة الفصول المختلفة تكون مشاركة

فى طبيمة الجنس . الا ان طبيمة الجنس خارفة عن طبيمة تلك الفصول ، ضرورة أن ما به المشاركة خارج عما به المايزة ؛ فلو كان الإشتراك فى الأمور الثابفة الخارجة يوجب التركيب ، لزم كون الفصل مركبا أبدا ، ولزم التسلسل وهو محال . فثبت : أن القانون فى كون الماهية مركبة من الجنس والفصل ، كونها مشاركة فى بعض الأمور الثابفة المقومة ومتباينة فى أمور أخرى ثابتة مقومة . وحينئذ يقضى العقل بأن ما به المشاركة غير ما به المايزة . وحينئذ يحصل هناك كمال المحى المشترك ، وكمال الجزء المميز ، والأول هو الجنس والثانى هو الفصل .

المسألة الثالثة

هى

(حقيقة الماهية)

اعلم : أنا اذا قلنا : الانسان يشارك الفرس فى امر ويخالفه فى امر آخر ، فهذا الكلام مجازى . وحقيقته : أن الانسان اسم لمجموع أجزاء ، والفرس أيضا اسم لمجموع أجزاء . وأحد الجزئين من الانسان مساو لأحد الجزئين من الفرس فى تمام الماهية . وذلك الجزء هو الحيوانية . والجزء الثانى من الانسان وهو النطقية يخالف الجزء الثانى من الفرس فى تمام الماهية — وهو الصهالية — فاللذان قد استويا فى الماهية فهما متساويان فى تمام الماهية . واللذان قد اختلفا فى الماهية فهما مختلفان فى تمام الماهية ، الا أن الادراك الانسانى مقيد بالادراك الحسى . ثم يترقى الى الادراك العقلى . والادراك الحسى ادراك ناقص ، فلا يتسدر على تمييز بعض تلك الماهيات عن بعض .

ثم ان العقل اذا اعتبر كون بعض تلك المحسوسات مشاركا للبعض فى أمور ، ومخالفا لها فى أمور أخرى ، فحينئذ يتنبه لكون ذلك المحسوس مركبا من أمور كثيرة . فبعض تلك الأمور متساوية فى تمام الماهية وبعضها مختلفة فى تمام الماهية . فان المثل مثل كل من الوجوه ، وان المخالف مخالف من كل الوجوه .

المسألة الرابعة

فى

(مراتب الأجناس)

مراتب الأجناس أربعة : لأن الجنس إما أن لا يكون فوقه جنس ، لكن يكون تحته جنس وهو الجنس الأعلى . ويسمى جنس الأجناس . وإما أن لا يكون تحته جنس لكن يكون فوقه جنس . وهو الجنس الأخير . وإما أن يكون فوقه جنس ولا تحته جنس . وهو الجنس المتوسط . وإما أن لا يكون فوقه جنس ولا تحته جنس . وهو الجنس الذى لا يكون فوقه جنس ويكون الداخلى تحته أنواعا حقيقية .

المسألة الخامسة

فى

(تقسيم جنس الأجناس)

اعلم : أن جنس الأجناس إما أن يكون طبيعيا أو منطويا . فإن كان طبيعيا كان أعم المراتب الجنسية هو هو ، وإن كان منطويا كان أخص المراتب النوعية هو هو . وبيانه : أن جنس الأجناس إذا كان طبيعيا هو مثل الجواهر ، ولا شك أنه أعم من الجسم الذى هو أعم من النامى ، الذى هو أعم من الحيوان ، الذى هو أعم من الانسان . أما جنس الأجناس إذا كان منطويا فهو أخص من الجنس المنطقى وهو أخص من الذاتى المقول فى جواب ما هو ؟ وهو أخص من الذاتى ، وهو أخص من الكلى ، وهو أخص من المضاف .

فجنس الأجناس إذا حددناه باعتبار المنطقى صار نوع الأنواع أو قريبا منه : فثبت : أن جنس الأجناس إذا كان طبيعيا كان أعم المراتب الحسية ، وإن كان منطويا كان أخص المراتب النوعية أو قريبا منه .

ثم لقائل أن يقول : فإذا حملتم على الجوهر أنه جنس الأجناس ، فقد حملتم أخص المراتب على أعم المراتب . فكيف يعقل ذلك ؟

الجواب : انه لا يمتنع أن يكون للأعم اعتبار مخصوص ، تصير نسبته
أخص . وحينئذ لا يبعد حمل ذلك المحمول عليه .

المسألة السادسة

في

(الجنس القريب والبعيد)

الجنس القريب للشيء : هو المحمول الأول عليه . وأما الجنس
البعيد فانما يحمل على الشيء بواسطة حمل الجنس القريب عليه . والدليل
عليه : أن الجسم ما لم يصير حيوانا ، يمتنع حملة على الانسان . فان الجسم
الخالي من الحيوانية ممتنع الحمل على الانسانية . فعلم : أن الحيوان
هو المحمول الأول على الانسان ، وبواسطته يصير الجسم محمولا عليه .
فان قالوا : الجنس البعيد أكثر بساطة من الجنس القريب ، ووجود
البسيط مقدم على وجود المركب . فنقول : هذا الذي تلتزمه حق ، لكن
وجود الشيء في نفسه غير ، ووجوده لشيء آخر غير ، لمحق أن وجود
الجنس البعيد للنوع مقدم على وجود الجنس القريب ، لكن لا يلزم من هذا
التدر أن يكون وجود الجنس البعيد للنوع متقدما على وجود الجنس القريب
له ، بل العرفية بالعكس — على ما بينا —

قال الشيخ : « الفصل هو المقول على كلى في جواب اي ما هو »

التفسير : ههنا مسائل .

المسألة الأولى

في

(بيان لفظ الفصل)

المفصل قد يطلق على معنى عام ، وعلى معنى خاص ، وعلى معنى

ثالث — وهو خاص بالخاص — فالفصل العام هو الذى يجوز أن ينفصل به الشيء عن غيره ، ثم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه . ويجوز أيضا أن ينفصل به الشيء عن نفسه بحسب وقتين . مثال ذلك : العوارض المغارقة كالقيام والعود . فان « زيدا » قد ينفصل عن « عمرو » بأنه قاعد ، وعمرو ليس بقاعد . ثم مرة أخرى ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد ، وأن زيدا ليس بقاعد ، فيكون هذا الانفصال بالقوة مشتركا بينهما .

وكذلك قد ينفصل عن نفسه فى وقتين بأن يكون مرة قاعدا ، ومرة ليس بقاعد . فهذا هو الفصل العام .

وأما الفصل الخاص فذلك هو المحول الملازم من المرضيات . فان هذا الانفصال يكون باقيا أبدا غير متغير . وهو مثل انفصال الإنسان عن الفرس بأنه نادى البهرة ، فان هذا الانفصال لازم غير متغير ، لكنه بأمر عرضى لا بأمر ذاتى .

وأما الفصل الذى يقال له خاص الخاص . فهو الفصل المقوم للنوع وهو الذى ذكرنا انه كمال الجزء المميز . وإذا عرفت هذا فنقول : (قول) الشيخ : الفصل هو المقول على كلى في جواب أى ما هو : (هو) تعريف الفصل بالمعنى العام . لأننا إذا أردنا أن يكون تعريفاً للفصل بالمعنى الذى هو خاص الخاص ، وجب أن يقال : هو الكل الذى الذاتى المقول على الشيء فى جواب أى ما هو . فتحقيق الكلام فيه ما ذكرنا : (وهو) أن الفصل هو كمال الجزء المميز .

المسألة الثانية

فى

(حقيقة جزء الماهية)

جزء الماهية سواء كان جزءا فصليا أو جنسيا ، فانه لا يقبل زيادة الأشد والأضعف ، لأن تلك الزيادة ان كانت معتبرة فى الماهية ، فعند فقدانها تبطل الماهية ، لأنها تضعف وان لم تكن معتبرة فيها ، لم تكن الزيادة واقعة فى الماهية بل فى أمر خارج عنها .

وأیضا : الأمر الذى وقع البتصان بسببه ، أن كان معتبرا فى تحقق.
الماهية فعند فقدانه لزم بطلان الماهية لا ضعفها ، وان لم يكن معتبرا فى تحقق.
الماهية ، لم يكن البتصان واقعا فى نفس الماهية ، بل فى أمر خارج عنها .

المسألة الثالثة

فى

(صلة جزء الماهية بالمدم)

جزء الماهية الموجودة يمنع أن يكون معدوما . لأن المعدوم مناقض
للوجود والمناقض لا يكون جزءا . وعند هذا يظهر أن الذى لا يكون طبيعه
مرجودة ، لم يكن جنسا للشئ ، ولا فصلا له .

المسألة الرابعة

فى

(صلة الشئ الواحد بالفصول)

الشئ الواحد فى المرتبة الواحدة لا يكون له فصلان ، لأن الفصل .
هو كمال الجزء المميز وليس بعد الكمال مرتبة أخرى ، فميتنع وتووع التعدد
فى الفصل .

المسألة الخامسة

فى

(صلة ماهية الجنس بماهية الفصل)

ماهية الجنس خارجة عن ماهية الفصل . وبالعكس . لأن الجنس .
عبارة عن كمال الجزء المشترك . والبصل عبارة عن كمال الجزء المميز .
وبديهة العقل شاهدة بأن كل واحد من هذين المفهومين خارج عن الآخر .
وإذا عرفت هذا فنقول : اتفق المنطقيون على أن هذا التركيب قد يكون
موجودا فى الخارج وقد لا يكون . أما الأول فهو كالانسان المركب من
الحيوان ومن الناطق . ولكل واحد من هذين الجزعين وجود فى الخارج .

وأما الثاني فهو كالسواد فإنه داخل تحت جنس اللون ، وأنه يكون له فصل ، إلا أنه ليس لجنسه امتياز عن فصله في الوجود الخارجى . ولقائل أن يقول : كل واحد من هذين القسمين مشكل . أما الأول فلأنه إذا كان للجزء الجنسى وجود فى الخارج على حدة ، وللجزء النصى وجود آخر على حدة . فعند اجتماعها أهل عرض لجمعها وجود آخر أم لا ؟ فإن كان الأول فلكل واحد منهما وجود خاص ولكل واحد منهما وجود مشترك فيه وفى الآخر ؛ فيكون لكل واحد منهما وجودان . فيلزم اجتماع اثنين . وهو محال .

وأىضا : لما كان الوجود الثانى حالا فيهما معا ، فيلزم خلول الحال الواحد فى محلين — وهو محال — وأما أن لم يحصل لجمعها وجود واحد فحينئذ لم يحصل منها وجود واحد بل هما موجودان متباينان . وذلك يقتضى أن لا تحصل فى الوجود ماهية مركبة . :

وأما القسم الثانى وهو الماهية المركبة من جنس وفصل لا تميز واحد منهما عن الآخر فى الخارج . فنقول : فعلى هذا التقدير لم يعرض لكل واحد من هذين الجزئين وجود فى الخارج على حدة . فإن لم يعرض لجمعها أيضا وجود فى الخارج ، وجب أن لا يكون موجودا أصلا فى الخارج . وإن عرض لجمعها وجود فى الخارج كان ذلك الوجود عرضا واحدا قائما بمحلين . وذلك محال . وهذا بحث غامض ، ولنا فيه دقائق ، فذكرناها فى كتاب « الهدى »

قال الشيخ : « النوع هو أخص كليين مقولين فى جواب ماهو ؟ »

التفسير : ههنا مسائل :

المسألة الأولى

في

(اطلاقات النوع)

اعلم : أن النوع يقال بالاشتراك لمعنيين :

أحدهما : ما ذكره « الشيخ » ههنا . وهو النوع المضاف ، ومثاله :
الانسان والحيوان ، فانهما أمران كليان مقولان في جواب ما هو ؟ والانسان
أخص من الحيوان ، (ف) لا جرم كان الانسان نوعا بالاضافة الى
الحيوان .

والثاني : النوع الحقيقي : وهو الكلى المقول على كثيرين لا يخالف
بعضها بعضا . الا بالمدد في جواب ما هو ؟ وهو أيضا كالانسان . فانه
كلى مقول على « زيد » و « عمرو » ولا يخالف أحدهما الآخر إلا بالمدد .

واعلم : أن الفرق بين هذين المعنيين من وجوه :

الأول : أن النوع المضاف ، نوعيته بالقياس الى الجنس الذي فوقه .
وأما النوع الحقيقي ، فنوعيته بالقياس الى ما تحته .

الثاني : أن النوع المضاف قد يكون جنسا مثل الحيوان ، فانه نوع
بالقياس الى الجسم ، وجنس بالقياس الى الانسان .
وأما النوع الحقيقي فانه يمتنع أن ينقلب جنسا .

الثالث : أن النوع المضاف يجب أن يكون مركبا . لأن النسوع
المضاف انها يكون نوعا بالقياس الى الجنس ، فيكون داخلا تحت الجنس .
وكل ما كان داخلا تحت الجنس ، فانما يتميز عن النوع الآخر بالفصل .
وكل ما كان كذلك فهو مركب ، فالنوع المضاف يجب أن يكون مركبا في
ماهية .

وأما النوع الحقيقي فذلك غير واجب فيه ، كالنقطة والوحدة
فانها ماهية كلية مقولة على اشخاص كثيرين . وكذا القول في جيع
السائط .

المسألة الثانية

فى

(الصلة بين النوع المضاف والنوع الحقيقي)

النوع المضاف والنوع الحقيقي ليس بينهما عموم وخصوص .
أما (أن) النوع المضاف قد يوجد خاليا عن النوعية الحقيقية .
مظاهر . وأما أن النوع الحقيقي قد يوجد خاليا عن النوعية الإضافية
فكما فى كل واحد من الماهيات البسيطة . فان الماهية البسيطة قد تكون
مقولة على أشخاص كثيرة بالعدد ، فهي تكون نوعا حقيقيا . ويمتنع كونها
نوعا اضافيا ، والا لكانت داخلة تحت الجنس . والداخل تحت الجنس
مركب . فيلزم كون البسيط مركبا . هذا خلف .

المسألة الثالثة

فى

(بيان النوع)

المشهور أن الكليات خمسة . وهى : الجنس والفصل والنوع والخاصة
والعرض . والنوع الذى هو أحد هذه الخمسة : هو النوع الحقيقي لا المضاف
لأن البحث ههنا عن الكلى الذى يكون محمولا والنوع المحمول هو النوع
الحقيقى ، فإما المضاف فانه موضوع لا محمول .

المسألة الرابعة

فى

(تقسيم النوع)

النوع : إما أن لا يكون فوقه نوع وتحتة نوع . وهو النوع العالى .
وأما أن يكون فوقه نوع ، ولا يكون تحتة نوع . وهو النوع المسافل المسهى
بنوع الأنواع . وأما أن يحصل فوقه نوع وتحتة نوع وهو النوع
المنوسط . وأما أن لا يحصل فوقه نوع ولا تحتة نوع وهو مثل الوحدة
والنقطة وسائر الماهيات البسيطة .

واعلم : ان هذه المراتب انما تتع فى النوع المضاف ، فاما النوع الحقيقى فليس له الا مرتبة واحدة .

المسألة الخامسة

فى

تقسيم الكلى الى الخمسة المشهوره

الكلى الذى يصدق حمله على موضوعه اما ان لا يكون خارجا عن الماهية او يكون . والاول اما ان يكون تمام الماهية وهو النوع الحقيقى ، او جزء الماهية . وهو اما ان يكون تمام الجزء المشترك . وهو الجنس . او تمام الجزء المميز وهو الفصل . واما الخارج فاما ان يكون مختصا بذوع واحد ، وهو الخاصة . او لا يكون ، وهو العرض العام . وهذا التقسيم يخرج النوع الاضافى ويبقى النوع الحقيقى .

قال الشيخ : « الخاصة هى كلية عرضية مقولة على نوع واحد ، والعرض العام كلى . عرضى يقال على انواع كثيرة »

التفسير هنا مسائل :

المسألة الاولى

فى

(تقسيمات الخارج عن ماهية الشيء)

اعلم : ان الخارج عن ماهية الشيء اما ان يكون صفة لتلك الماهية او موصونا بها ، او لا صلة ولا موصونا . فاما الذى يكون صفة لها ، فان كانت مختصة بها فهى الخاصة ، وان كانت حاصلة فيها وفى غيرها ، فهو العرض العام .

فاما الذى لا يكون صفة لها بل يكون موصونا بها : فهل يطلق لفظ الخاصة عليها ؟ فيه احتمال . واما اطلاق لفظ العرض عليه ، فمبتنع

لأن العرض انها يسمى عرضا لكونه عارضا للشئ . والمعروض لا يكون عارضا لمعارضه . فامتنع اطلاق لفظ العرض عليه .
وأما الذى لا يكون صفة للشئ ولا موصوفا به ، فظاهر أن اطلاق معظ الخاصة والبعرض ممتنع عليه .

المسألة الثانية

فى

(تقسيمات الخارج عن الماهية اذا كان صفة لها)

اعلم : أن الخارج عن الماهية اذا كان صفة لتلك الماهية ، فانه على تقسيمه من وجوه :

الأول : انه اما أن يكون خاصة او عرضا عاما — وقد ذكرناه —

التقسيم الثانى : أن الخارج العارض اما أن يكون لازما للماهية أو لا يكون لازما لها . لكنه يكون لازما للشخص أو لا يكون لازما للماهية ولا للشخص المعين . أما القسم الأول وهو الذى يكون لازما للماهية . فلها أن يكون بوسط أولا بوسط . واعلم : أنه لابد من الاعتراف بلانم غير ذى وسط . ويبدل عليه وجوه :

الأول : انه لو كان لزوم كل وصف بواسطة وصف آخر ، لزم اما الدور أو التسلسل . وهما محالان .

الثانى : أن بتقدير حصول الدور ، أو التسلسل ، فلا بد من امور متلاصقة متتالية فى ذلك الاستلزام . وحينئذ لا يكون بينه وبين المتصل به واسطة . فيكون ذلك لازما بغير وسط .

الثالث : أن شيئا ان لم يستلزم شيئا ، فذلك نفى اللزوم . وان استلزم شئ ، فاما أن يستلزم أمرا غير معين . وهو محال . لأن غير المتعين غير موجود . وغير الموجود يمتنع أن يكون لازما للموجود ، أو استلزم أمرا معيناً . وحينئذ لا يكون بين المؤثر والأثر الذى هو معلول ذلك المؤثر واسطة . فيكون ذلك لازما من غير وسط .

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : اثبات لازم للماهية بغير وسسط .
 وإذا ثبت هذا الأصل ، فاعلم أنه يتفرع عليه حكم . وهو أنهم اتفقوا على
 أن اللازم الذي يكون بغير وسط ، يكون بين الثبوت للماهية .
 ويدل عليه وجهاً (١٨) :

الحجة الأولى : أن اللازم الذي يلزم الماهية ، لعين تلك الماهية :
 هو الذي تكون تلك الماهية من حيث هي هي : موجبة له . وإذا كان
 كذلك فمن علم تلك الماهية ، علم أنها لما هي هي موجبة لذلك اللازم .
 فوجب أن يعلم ذلك اللازم .

ولتأمل أن يقول : كون الماهية المخصوصة من حيث هي هي غير ،
 وكونها موجبة لذلك اللازم غير . والدليل عليه : أن كون الماهية من حيث
 هي هي : مفهوم غير متزل بالقياس الى اللازم ، وكونها موجبة لللازم :
 مفهوم مقول بالقياس الى اللازم . فيكون الأول غير الثاني . وايضا : فإنا
 إذا قلنا : هذه الماهية . لم يكن هذا الكلام مفيدا ، وإذا قلنا : هذه
 الماهية موجبة لذلك اللازم . كان الكلام مفيدا . وذلك يوجب التغاير . وإذا
 عرفت هذا فنقول : أتدعون أن المعلم بتلك الماهية من حيث هي هي ، يوجب
 المعلم بذلك اللازم ، أو تدعون أن المعلم بكون تلك الماهية موجبة لذلك اللازم
 توجب المعلم بذلك اللازم ؟ والأول باطل لأن تلك الماهية من حيث هي هي (هي)
 غير مقولة بالقياس الى ذلك اللازم ، فلم قلتم : أن المعلم بها من حيث
 انها هي توجب المعلم بذلك اللازم ؟ وهل النزاع الا فيه ؟ والثاني أيضا
 باطل . لأن المعلم بكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم (هو) علم
 باضافة مخصوصة بين هذه الماهية وبين ذلك اللازم . والمعلم باضافة
 امر الى امر ، مشروط بالمعلم بكل واحد من المضافين . فينتج : أن المعلم
 بكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم ، مشروط بالمعلم بوجود ذلك اللازم .
 ولو كان المعلم بذلك اللازم مستفادا من المعلم بكون تلك الماهية موجبة له ،
 لزم الدور . وأنه محال .

الحجة الثانية : لا شك أن ههنا قياسا يجعل المطلوب المجهول
 معلوما . وإذا ثبت هذا فنقول : ذلك المطلوب يجب أن يكون مجهول

الثبوت لموضوعه — والا لم يكن مطلوبا — ويجب أن يكون ثبوت ذلك المجهول لذلك الأوسط وثبوت ذلك الأوسط لذلك الموضوع معلوما — والا لم يفد ذلك القياس — ويجب أن لا يكون ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك الأوسط . ويكون الأوسط داخلا فى ماهية ذلك الموضوع ، والا لكان ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك الموضوع . وحينئذ بمنع كونه مجهول الثبوت له — كما بيناه — بل يجب أن يكون المحمول خارجا عن ماهية الأوسط . وأن كان داخلا فيها الا أنه يكون الأوسط خارجا عن ماهية ذلك الموضوع ، فيجب النجزم بأن احدى مقدمتى هذا القياس يكون محمولها خارجا عن موضوعها . مع أن ذلك المحمول بين الثبوت لهما .

فاما أن يقال : المحمول البين هو الذى يكون بوسط ، والذى لا يكون بينا فهو الذى يكون بغير وسط . وهذا قلب المعقول . واما أن يقال : المحمول البين هو الذى يكون محمولا عليه ابتداء . وغير البين هو الذى يكون محمولا عليه بواسطة بين آخر ، وذلك هو المطلوب .

واحتج من قال : العلم بالماهية لا يفيد العلم بلازمها القريب . بأن قال : الماهية بالنسبة الى اللازم الأول ، كاللازم الأول بالنسبة الى اللازم الثانى ، واللازم الثانى بالنسبة الى اللازم الثالث . فلو كان العلم بالماهية يوجب العلم باللازم الأول ، لكان العلم باللازم (الأول) يوجب العلم باللازم الثانى . وهلم جرا فحينئذ يلزم أن يكون العلم بالماهية موجبا للعلم بجميع لوازمها القريبة والبعيدة . وانه باطل .

الجواب : نحن لا نقول العلم بالماهية موجب العلم بلازمها القريب ، بل نقول : متى حصل تصور ماهية الملزوم وتصور ماهية اللازم القريب ، كان حضور هذين التصورين كافيا فى جزم الذهن باثبات احدهما للآخر . وعلى هذا التقدير يندفع ما ذكرتم .

المسألة الثالثة

فى

(لوازم الماهية)

كل ما كان لازما للماهية . فاما أن تكون تلك الماهية تقتضى لها

(هي) في ذلك اللازم ، أو لأمر مساو لتلك الماهية ، أو لأمر أعم من تلك الماهية ، أو لأمر أخص منها .

أما التسم الأول وهو الذي تقتضيه الماهية لما هي هي ، فهو كالكم الذي يوجب قبول المساواة واللامساواة ، وكالجسمية الموجبة لقبول الحركة والسكون .

وأما القسم الثاني فهو كالانسانية الموجبة للدراك . الموجب للتعجب المرجب للضحك . وأما القسم الثالث ، فهو كقولنا : الحيوان يتحرك . فان استعداد الحيوان لقبول الحركة لأمر أعم من كونه حيوانا . وهو الجسمية .

وأما القسم الرابع فهو كقولنا : الحيوان يضحك . فان استعداد الحيوان لقبول الضحك لأمر أخص من كونه حيوانا . وهو الانسانية . وإذا عرفت هذا فنقول : كل محمول يلحق الموضوع لا لأمر أعم منه ولا لأمر أخص منه ، فقد سموه بالعرض الذاتي . وهذا المعنى انما ينتفع به في كتاب « البرهان »

المسألة الرابعة

في

(مثالين لبيان الكليات الخمسة)

قالوا : اللون نوع للكثيف ، وجنس للسواد والبياض ، وخاصة للجسم ، وعرض عام للإنسان . فصار اللون مثلا لهذه الأقسام الأربعة . وبنهم من تمم القسمة ، وقال : يفضل للجسم الكثيف . فان الجسم الشفاف هو الخالي عن اللون ، والكثيف هو الموصوف باللون .

ومثال آخر قد ذكره « الشيخ » في « الموجز الكبير » فقال : الحركة إمكانية جنس للمستقيمة والمستديرة ، ونوع لقولة أن ينفعل ، وفصل للطبيعة ، وخاصة للجسم الطبيعي ، وعرض للإنسان والفرس .

ولقائل أن يقول : جعل الحركة فصلا للطبيعة عجيب . فان الحركة
أثر من آثار الطبيعة ، وفعل من أفعالها . وفعل الشيء كيف يكون فصلا
مقوما ؟ لأن الفصل جزء متقدم . فالفصل متقدم ، والأثر متأخر . والمتقدم
لا يكون عين المتأخر .

السئلة الخامسة

فى

(مثال آخر للكليات الخمسة)

ورد فى حاشية هذا الكتاب الذى نحن فى شرحه . وهو كتاب
« عيون الحكمة » : الجنس كالجوهر ، والفصل كالحيوان . أقول : هذا
المثال خطأ ، فان الحيوان جنس قريب ، والجنس القريب لا يكون فصلا .

ثم قال : والنوع كالانسان ، والخاصة كالكتابة والعرض كالسواد
والبياض ، والجنس الحقيقى هو الذى لا جنس فوقه . أقول : هذا أيضا
خطأ . لأن الجنس الذى لا جنس فوقه (هو) أحد أنواع مطلق الجنس . ثم
قال : وما سوى ذلك فقد يكون جنسا بالاضافة الى مادونه ، ونوعا بالاضافة
الى ما فوقه . وأقول : هذه الكلمات ظاهرة ، وأما ما فيها من الحقائق
العبيقة والأسرار الدقيقة ، فقد بينها وشرحناها فيها سبق .

السئلة السادسة

فى

انقسام التهريفات

تعريف الماهية بنفسها محال . لأن المعرف متقدم على المعرف فى
المعلومية . وتقدم الشيء على نفسه محال ، بل تعريفها إما أن يكون
بالأمور الداخلة فيها ، أو بالأمور الخارجة عنها ، أو بما يتركب من
القسامين .

أما التعريف بالأمور الداخلة في الماهية . فلما أن يكون بمجموع تلك الأمور — وذلك هو الحد التام — أو ببعض الأجزاء — وهو أن يكون ذلك الجزء ملازماً لتلك الماهية نفيًا وإثباتًا ، كالناطق مع الانسان — وذلك هو الحد الناقص .

وأما التعريف بالأمور الخارجة . فهو انما يجوز اذا كان ذلك الامر الأمر الخارج لازماً مساوياً له نفيًا وإثباتًا ، وكإن بين الثبوت . وحينئذ يكون ذلك التعريف هو الرسم الناقص .

وأما التعريف بما تتركب من الأمور الداخلة والخارجة . فان كان بما به الاشتراك ذاتياً وما به الامتياز خارجياً ، سمي ذلك التعريف بالرسم التام . وان كان بالعكس أو كان التعريف بأمر ليس بين بعضها وبين سائرهما عموم وخصوص ، فذلك التعريف ما وجدت له اسماً خاصاً في الكتب .

فهذا ضبط اقسام التعريفات :

ولقائل أن يقول : ان السؤال عن هذه الكلمات من وجوه :

السؤال الأول : ان تعريف الماهية بمجموع أجزائها ، تعريف الشيء بنفسه ، لأن مجموع أجزاء الماهية ليس الا نفس الماهية .

السؤال الثاني : انا اذا جعلنا احد أجزاء الماهية معرماً للماهية ، فبين المعلوم ان تلك الماهية عبارة عن مجموع ذلك الجزء مع سائر الأجزاء . وتعريف المجموع لا يمكن الا بواسطة تعريف أجزاء المجموع . فاذا جعلنا احد أجزاء المجموع معرماً لذلك المجموع ، لزم كون ذلك الجزء معرماً لنفسه ومعرماً لسائر الأجزاء ، لكن كونه معرماً لنفسه محال ، وكونه معرماً لسائر الأجزاء ، من باب تعريف الشيء بالأمور الخارجة عنه . وسيأتي بيان ان هذا المقسم باطل .

السؤال الثالث : ان تعريف الشيء بالأمور الخارجة عنه ممتنع ، لأنه لا يتنعق في بديهة العقل كون الماهيات المختلفة مشتركة في معنى

اللوازم ، واذا كان كذلك لم يمتنع في هذا الوصف كونه حاصلًا في سائر
الماهيات . ويتقدير أن يكون الأمر كذلك ، لم يصلح لتعريف تلك الماهية .
وعلى هذا التقدير لا يمكن جعل هذا الوصف معرفًا لهذه الماهية ، الا اذا
عرف أن هذا الوصف مختص بهذه الماهية لكن العلم بهذا المعنى يتوقف
على العلم بهذا الوصف ، وعلى العلم بهذه الماهية . فلو استفدنا العلم
بهذه الماهية ، والعلم بهذا الاختصاص ، لزم الدور . وانه محال .

والجواب عن جميع هذه الأسئلة : ان مرادنا من تعريف الماهية هو
تنصيل ما دل الاسم عليه بالاجمال . وعلى هذا التقدير فانه تسقط هذه
الأسئلة .

الفصل الثاني

في

قاطيغورياس Cathogories

اعلم (1) : أن الحق أن هذا الكتاب لا تعلق له بالمنطق البتة . وإنما هو أحد أبواب العلم الالهي ، إلا أن « الشيخ » لما وائق المتقدمين ، وأورد هذا الباب في هذا العلم ، فنحن أيضا نفسر .

(1) في فهرست ابن النديم صفحة ٣٠٨ عن أرسطاطاليس ما نصه : « تزيب كتبه : المنطقيات ، الطبيعيات ، الالهيات ، الخلقيات . الكلام على سبلى كتبه المنطقية وهي ثمانية كتب : قاطيغورياس . معناه : المقولات . بارى أرمانياس . معناه : العبارة (فوق كل واحدة من بارى ، وأرمانياس ، كلمة « مجال » بالخط نفسه) أنالوطيقا . معناه : تحليل القياس . أبود قطيقا . وهو أنالوطيقا الثاني — ومعناه : البرهان . طوبيقا . ومعناه : الجدل . سوفسطيكا . ومعناه : المغالطين . ريطوريقا . ومعناه : الخطابة . ابوطيقا ، ويقال بوطيقا . ومعناه : المشعر »

Analytica – priora	أنالوطيقا الأول
Analytica – postiora	أنالوطيقا الثاني
Apodectica	أبود قطيقا
Cathogories	قاطيغورياس
peri – Hermeneis	بارى أرمانياس
poetica	بوطيقا
Sophistics	سوفسطيكا
Rhetorica	ريطوريقا
Topica	طوبيقا

اعلم : اننى ارى الصواب ان اذكر كلاها عليا ملخصا فى هذا الباب ،
 واذا تمته فحينئذ ارجع الى حكاية كلام « الشيخ » واشتغل بتفسيره .
 فاقول : الموجود ان لم يقبل العدم فهو الله سبحانه وتعالى . وهو الواجب
 لذاته . وان قبل العدم فهو الممكن لذاته . وهو اما ان لا يكون فى موضوع
 وهو الجوهر ، او فى موضوع وهو العرض .

ونحن ههنا نفسر الموضوع .

قالوا : اذا حل شىء فى شىء . فقد يكون الحال سببا لوجود المحل .
 وحينئذ يسمى الحال صورة ، والمحل مادة وهيولى . وقد يكون
 متقدما بالمحل ، وحينئذ يسمى الحال عرضا والمحل موضوعا . فالموضوع
 احسن من المحل . وكل ما كان اخس من شىء . فنقيضه الاعم من لقبض
 ذلك الاعم . فقولنا : ليس فى موضوع ، اعم من قولنا : ليس فى محل .

ثم قالوا : فما ليس فى موضوع اما ان يكون فى محل — وهو
 الصورة — او محلا — وهو الهيولى — او متركبا من الحال والمحل —
 وهو الجسم — او يكون بخلاف هذه الثلاثة — وهو اما ان يكون بحيث
 لا يصدر عنه الفعل الا بالآلة جسمانية — وهو النفس — او لا يتوقف
 صدور الفعل عنه على الآلة الجسمانية — وهو العقل — فالجوهر جنسى
 احقه خمسة انواع .

وهذا الهت لا يتم الا ببيان الدور :

الاول : ان الحال قد يكون سببا لقوام المحل . وهىل : ان هذا
 محال . لان الحال مفترق فى وجوده الى المحل . ولو كان المحل منتقرا
 فى وجوده الى الحال ، لزم الدور .

وانا قد تكلفت الجواب عنه من وجهين :

(الوجه الاول) لم (لا) يجوز ان يقال : الحال يوجب المحل ، ثم يوجب
 صيرورته نفسه حالا فيه . وبهذا الطريق يندفع الدور ؟

التوجه الثانى : لم لايجوز ان يقال : الحال يوجب المحل ، ثم المحل
 يوجب كون ذلك المؤثر حالا فيه ، وبهذا الطريق ايضا يندفع الدور ؟

الثاني : ان هذه القسمة مفرعة على ان الجسم مركب من الهيولى والصورة — وسيأتى ما فيه ان شاء الله تعالى —

والثالث : انها مفرعة على ان كل ما يتركب من الهيولى والصورة فهو جسم . وذلك مما لم يثبت بالدليل — وسيأتى مزيد تقرير لهذه المقاصد فى الالهيات —

واما العرض فهو اما ان يقتضى قسمة او نسبة ، او لا قسمة ولا نسبة . والاول هو الكم . وهو اما ان يكون بحيث تشترك اجزائه فى حد واحد — وهو الكم المتصل — او لا يكون كذلك — وهو الكم المنفصل — اما الكم المنفصل . فهو اما ان يكون منقضيا غير مستقر — وهو الزمان — واما ان يكون باقيا مستقرا — وهو اما ان يقبل القسمة فى امتداد . وهو الجسم — واما الكم المنفصل . فهو العدد . واما العرض الذى يقتضى النسبة فلم يقل احد من المتقدمين كلاما معقولا فى خصره فى اقسام معدودة . فالأولى عندي : ان نكتفى فيه بالاستقراء . فالحدها : نسبة الشيء الى مكانه وهو الأين . وثانيها : نسبة الشيء الى زمانه او ظرف زمانه . وهو متى . وثالثها : الاضافة كالأبوه والبنوه . ورابعها : ما به الشيء فى الشيء . وهو ان يتعل . وخامسها : قبول الشيء للأثر وهو ان ينفعل . وسادسها : كون الشيء محاطا بشيء آخر بحيث ينتقل بانتقاله وهو الخد . وسابعها : الهيئة الخاصة للجسم بسبب ما بين اجزائه من النسب ، وبسبب ما بين تلك الاجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب — وهو الوضع —

واما العرض الذى لا يقتضى القسمة ولا النسبة . فهو الكيف . (وهو) اما ان يكون من الاعراض المحسوسة بأحد الحواس الخمس — وهو ان كان راسخا بطيء الزوال سمي بالانفعاليات ، وان كان ضعيفا سريع الزوال ، سمي بالانفعالات — واما ان يكون من الأمراض المختصة بثرات الأنفس — فان كان راسخا سمي ملكة ، وان كان سريع الزوال سمي حالا — واما ان يكون استعدادا شديدا نحو القبول — وهو اللاقوة — او نحو اللاتقبل — وهو القوة — واما ان يكون عرضا بخلاف هذه

الأقسام . وزعموا : انه هو الكيفية المختصة بالكمية . اما بالكمية المتصلة كالاستقامة او الانحناء ، او بالكمية المنفصلة وهي كالزوجية والفردية . فهذا حاصل ما قيل في المقولات العشر - وهي الجوهر والكم والكيف . والمضاف والأين والمتى والوضع والحد وأن يفعل وأن يفعل - وزعموا : ان هذه العشرة هي الأجناس العالية للمكنات .

وهنا سؤالات :

السؤال الأول : ان التوهم قالوا : لا موجود في المكنات ، الا وهو داخل تحت هذه الأجناس العشرة . وهو باطل . لأن الموجود اما ان يكون بسيطا او مركبا . فان كان بسيطا فاما أن يكون غير داخل تحت هذه المقولات ، او كان كذلك ، الا ان هذه المقولات لا تكون أجناسا بدلها . اذ لو كانت داخلة تحت هذه المقولات وكانت هذه المقولات أجناسا ، لكانت البسيطات داخلة تحت الأجناس . وكل ما كان داخلا تحت الجنس كانت حقيقته مركبة من الجنس والفصل ، وحينئذ يلزم أن يكون البسيط مركبا . هذا خلف . واما ان كان الموجود مركبا . فالمركب انها يكون مركبا من البسيطات . وحينئذ يعود السؤال المذكور .

السؤال الثاني : ما الدليل على أن كل واحد من هذه المقولات العشر جنس أجناس ، فانه لا يمكن اثبات كونها أجناسا ، الا ببيان كون كل واحد منها مفهوما مشتركا بين ما يجعل أنواعا له وثبوتيا ومقولا على ما تحته بالتواطؤ ، وذاتيا . وكمال الذاتي المشترك ، واثبات هذه الخمسة في كل واحد من هذه العشرة كالمعتد ؟

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يقال : الأجناس العالية اربعة : الجوهر والكم والكيف والنسبة . وانا ذكرت في كتاب « الملخص » ما يدل على بساطة . فقلت : لو كانت النسبة جنسا لما تحتها ، لكان كل نوع من أنواع النسبة مركبا في ماهيته . لأن كل ما اندرج تحت الجنس ، هو مركب ، وكل مركب فلكل واحد من اجزائه الى الآخر نسبة . وتلك النسبة ان كانت مركبة عاد الكلام الأول فيه . ولزم التسلسل . وهو محال . وان كانت بسيطة لم تكن داخلة تحت الجنس ، والا لكانت مركبة . وهي داخلة تحت النسبة . ينتج : أن النسبة ليست جنسا لما تحتها .

وأقول فى هذا الكتاب : كل من أثبت وجود النسبة فى الأعيان ، يلزمه تسلسل النسب ، سواء زعم أن النسبة جنس لجميع الأمور النسبية ، أو لم يقل ذلك .

السؤال الرابع : إذا قسمنا كل واحد من هذه العشرة الى أنواعها ، ملا ندرى هل ذلك التقسيم بالفصول أو بالعوارض ؟ وإن كان بالعوارض ، فهل التقسيم بها مطابق للتقسيم بالفصول أم لا ؟ ويتقدير أن يكون بالفصول . فهل هو بالفصول القريبة أو البعيدة ؟ وهذه الأشياء ما لم يصح القول بها ، لم يصح القول بأن هذه العشرة : أجناس ، ولم يصح القول بأن تقسيمها الى الأقسام المشهورة : تقسيم الأجناس الى أنواعها القريبة .

السؤال الخامس : انكم ذكرتم أن الجوهر ماهية إذا وجدت فى الأعيان كانت لا فى موضوع . وههنا أمور ثلاثة :

أحدها : كونها لا فى موضوع . وهذا سلب محض . ولا يجوز أن يكون جنسا .

وثانيها : اقتضاء تلك الماهية لهذا السلب . واقتضاء الشيء لأثره . أن كان أمرا ثبوتيا ، لزم أن يكون اقتضاؤه لذلك الاقتضاء : زائدا عليها . ويلزم التسلسل . وإذا لم يكون ثبوتيا كان خارجا عن الماهية . وأيضا : فيتقدير أن يكون ثبوتيا ، لكنه نسبة بين ذات المتضى وبين ذات الأثر ، فتكون متأخرة عنها ، فلا يكون داخلا فى الماهية .

وثالثها : تلك الماهية هى المتضوية .

ونحن لا نعلم أن بين الجوهر المجرد وبين الجسم مفهوما مشتركا ثبوتيا يقتضى هذا السلب ، فانه لا يبعد أن يكون خصوص كل واحد منهما يوجب هذا السلب . لما ثبت أن الأشياء المختلفة لا يتعذر اشتراكها فى لازم واحد . وقد عرفت : أن أقل مراتب الجنس ثبوت مفهوما مشترك .

واعلم : أن استقصاء الدلائل فى بيان أن الجوهر ليس جنسا لما تحته . سيأتى فى الإلهيات .

وأما الكم الذي زعموا أنه جنس للمتصل والمنفصل . ففيه أبحاث :

البحث الأول : لا نسلم أنه قد حصل بين هذين القسمين قدر مشترك يمكن جعله جنسا . وتقديره : أن القدر المشترك بين هذين القسمين أمور ثلاثة : قبول المساواة واللامساواة ، وقبول التجزئ ، وكون كل واحد منهما بحال يمكن أن يكون جنسا . لأنك قد علمت : أن قبول الشيء للشيء ولو كان أمرا ثابتا ، لكان قبول ذلك القبول زائدا عليه . ويلزم التسلسل . وأيضا : بتقدير أن يكون ثابتا ، هو نسبة . والنسبة خارجة عن ماهية المتنسبين . بقى أن يقال : الجنس مفهوم مشترك تعرض له هذه الأحكام ، لكنه لا يبعد أن يكون خصوص كونه متصلا ، يوجب هذا الحكم ، وخصوص كونه منفصلا يوجبه . لما ثبت أن الماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد :

البحث الثاني : هب أن الكم جنس . فلم قلتم : أن التقسيم بالمتصل والمنفصل تقسيم بالفصل ؟ ثم الذي يدل على فساده : أن الانفصال عبارة عن عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل ، فهو عدم مع قبول . وقد ثبت أن كل واحد منهما خارج عن الماهية .

البحث الثالث : قولكم : المتصل إما قار وإما غير قار . ولا شك أنه تقسيم لا بالفصل . والا لزمكم أن تكون الكيفيات المسماة بالانفعاليات مخالفة بالماهية للكيفيات المسماة بالانفعالات ، وأن تكون الحال مخالفة بالماهية للملكة . وأيضا : فكونه غير قار الذات إشارة إلى العدم ، فلا يكون فصلا .

السؤال السادس : لا نسلم أن الزمان كم متصل .

ويدل عليه وجوه :

الأول : أن الكم المتصل هو المتقسم إلى جزئين يتلاتيان على حد واحد . وثمسا الزمان هما الماضي والمستقبل — وهما معدومان — والحد المشترك هو الآن الحاضر — وهو موجود — فيلزم أن يقال : أحد المعدومين متصل بالمعدوم الثاني بطرف موجود . وهذا لا يقوله عاقل .

الثانى : ان عدم الآن يكون دفعة ، فيكون آن العدم متصلا بآن الوجود . وكذا القول فى الآن الثانى والثالث . فيكون الزمان مركبا من آتات متتالية ، فيكون الزمان على هذا التقدر كما منفصلا لا متصلا .

الثالث : ان الوجود بالفعل أبدا ليس الا الآن الواحد الذى لا يقبل المقسمة . وهذا الآن الوجود لما لم يكن قابلا للمقسمة ، لم يكن فيه اتصال ، ولما لم يوجد معه غيره لم يكن له اتصال بغيره . وذلك يدل على أن الزمان يمتنع أن يكون متصلا فى ذاته .

السؤال السابع : قالوا : الجسمية عرض قابل للمقسمة فى الجهات الثلاث .

واعلم : أن هذا الكلام انما يتم لو ثبت أن مقدار الجسم زائد على كونه جسما . واحتجوا عليه بوجهين :

الأول : ان الأجسام متساوية فى الجسمية ومتفاوتة فى المقادير ، وما به المشاركة غير ما به المخالفة . فالمقدار مغاير لذات الجسم . ولتقابل أن يقبل : المقادير متساوية فى ماهية المقدارية ، ومختلفة فى الصغر والكبر ، فيلزم أن يكون للمقدار مقدار آخر . ويلزم التسلسل .

الثانى : قالوا : اذا أخذنا قطعة من الشمع . فان جعلناها كرة ازداد الثخن وانتقص الطول والعرض ، واذا جعلناها صمحة ازداد الطول والعرض وانتقص الثخن . فالجسمية باقية والمقدارية غير باقية . فالجسمية غير المقدار .

ولتقابل أن يتول : المقدار الواحد باقى ، لأنه بقدر ما ينقص من الطول والعرض يزداد فى الثخن والسمك وبالعكس . بل الشكل يختلف . ونحن لا نسلم أن الشكل زائد على الجسم ، انما النزاع فى المقدار ، وما ذكرتموه لا يفيد ذلك . وأقول : انا لا نعقل من ذات الجسم الا هذه الحجبية والامتداد فى الجهات . وهؤلاء الفلاسفة زعموا : أن ذلك الامتداد هو المقدار ، ثم اثبتوا أمرين آخرين : أحدهما : الصورة . والآخرى :

الهيولى . فنقول : الذى يدل على فساد قولهم : ان محل هذه الحجبية ان كان له فى نفسه حجم وامتداد فى الجهات ، كان هذا المفهوم ذاتا قائما بالنفس ، فامتنع كونها صفة . وان لم تكن كذلك امتنع حلول الحجبية فيه ، لان حلول الامتداد فى الجهات فى الوجود الذى لا تعلق له بشيء من الجهات مما لا يقبله العقل .

السؤال الثامن : قولهم : السطح والخط امران موجودان . عليه

سؤالان :

الأول : ان السطح منقطع الجسم ، ومنقطع الشيء معناه : انه لم يبق ذلك الشيء . وهذا عدم ، والعدم لا يكون موجودا .

الثانى : ان السطح لو كان عاما لكان محله هو الجسم ، والجسم منقسم فى الجهات الثلاث . والحال فى المحل ينقسم بحسب انقسام المحل بحكم البدئية العقلية ، وبحكم اتفاق القوم على حقيقة هذه المقدمة . وعليها بنوا براهينهم المشهورة فى اثبات تجرد النفس ، وحينئذ يلزم ان ينقسم السطح فى الجهات الثلاث ، فالسطح جسم لا سطح . هذا خلف .

فان قالوا : محل السطح من الجسم امر لا يقبل القسمة الا فى جهتين . قلنا : فحاصل هذا الكلام : ان محل السطح سطح آخر . ويعود الكلام الأول فيه ، ويلزم التسلسل فى اثبات السطوح للجسم الواحد . وبهذين الوجهين يظهر ايضا : ان الخط لا وجود له .

السؤال التاسع : قولهم : النقطة عرض . كلام باطل . لوجهين :

الأول : انها منقطع الخط . ومنقطع الشيء : ان لا يبقى ذلك الشيء . وذلك عدم .

الثانى : ان النقطة نهاية الخط ، فهى غير منقسمة . والا لكانت نهاية الخط احد قسميها : لا هى . فلا تكون النهاية نهاية . واذا ثبت هذا فنقول : هذا الشيء ان كان عرضا فمحطها ان انقسم ، لزم انقسامها بسبب انقسام محطها . هذا خلف . وان لم ينقسم عاد التقسيم الأول فيه . وان

كان عرضا آخر ، لزم التسلسل - وإما ان كان جوهرنا فلا معنى للجوهر
الفرد الا ذلك . وحينئذ يكون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ .
حتى ثبت هذا ، بطل القول بكون النقطة والخط والسطح والمقدار : أعراضا .

السؤال العاشر : قولكم : الكم المنفصل عرض : فنقول : الوحدة
ليس عرضا . وحتى ثبت هذا امتنع كون العدد عرضا . بيان الأول : أن
الوحدة لو كانت ماهية ثابتة لكانت جميع الوحدات متشاركة في ذلك
المفهوم . فتكون كل واحدة مخالفة للوحدة الأخرى بتعيينها وما به المشاركة
غير ما به المباينة . فيلزم افتقار كل وحدة الى وحدة أخرى . وهو محال .
وبيان الثاني هو : أنه لما لم تكن الوحدة أمرا ثبوتيا ، امتنع كون العدد
أمرا ثبوتيا . وتقريره : ان العدد عبارة عن مجموع الوحدات ، فاذا لم
تكن الوحدة أمرا ثبوتيا ، كان العدد مجموع أمور غير ثبوتية ، فامتنع كون
العدد أمرا ثبوتيا .

وهذا جملة الكلام على ما ذكره في مقولة الكم .

السؤال الحادي عشر : الإضافات لا وجود لها في الأعيان . ويدل
عليه وجوه :

الأول : لو كانت الإضافات موجودة في الأعيان ، لزم أن تكون ذات الله
تعالى محلا للحوادث المتعاقبة من الأزل الى الأبد ، لأن كل حادث فقد كان
الله تعالى موجودا قبل حدوثه ، ثم يصير موجودا مع حدوثه ، ثم يكون
موجودا بعد حدوثه . فهذه التبعيات والبعديات إضافات . ومحلها هو ذات
الله تعالى . فلو كانت هذه الإضافات أمورا موجودة ، لزم أن تكون ذات
الله تعالى محلا للحوادث .

الثاني : لو كانت الإضافات صفة موجودة ، لكان حصولها في ذلك
المحل زائدا عليها ، ثم ذلك الزائد أيضا حاصلًا في ذلك المحل . فيلزم التسلسل

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون حصولها في ذلك المحل هو عين وجودها ؟
لأننا نقول : حصولها في ذلك المحل مشروط بمقايير للشرط ، ولأن حصولها

فى ذلك المحل نسبة بين ماهيتها الموجودة ، وبين ذلك المحل . والنسبة بين المشيئين مفايرة لها .

الثالث : لو كانت الاضافة صفة موجودة ، لكانت بشاركة لسائر الموجودات فى الوجودية ، ومخالفة لها فى ماهيتها المخصوصة . فتكون ماهيتها غير وجودها . فاتصاف تلك الماهية بذلك الوجود ، اضافة اخرى . ويلزم التسلسل .

الرابع : كون الشئ قبل شئ آخر ، اضافة بينها . والاضافة لا توجد الا عند وجود المضافين . فلو كانت الاضافة امرا موجودا ، لزم من وجودها حصول المضافين معا . فيلزم أن يكون القبل حاصلًا مع البعد . وذلك ينافى كون القبل قبلا وكون البعد بعدا .

السؤال الثانى عشر : كون الشئ فى الزمان ، لا يجوز أن يكون عرضا زائدا . والا لكان ذلك الزائد حاصلًا فى الزمان ، فيكون حصوله زائدا عليه . ويلزم التسلسل .

السؤال الثالث عشر : مقولة أن يفعل . وهى عبارة عن تأثير الشئ فى الشئ . وتأثير الشئ فى الشئ ، يمتنع أن يكون امرا مغايرا لذات الأثر ، اذ لو كان مغايرا لكان ذلك المفاير اما أن يكون جوهرًا قائما بنفسه . وذلك محال . لأننا نعلم بالضرورة أن كون الشئ مؤثرا فى غيره ليس جوهرًا قائما بنفسه مباينا عن ذات المؤثر وذات الأثر . واما أن يكون عرضا قائما بذلك ، فحينئذ يكون مفتقرا اليه ، فحينئذ يكون ممكنا لذاته ، فحينئذ يكون تأثير المؤثر فى حصول تلك المؤثرية زائدا عليها . ويلزم التسلسل . وهو محال .

وايضا : مقولة أن ينفعل . وهى قبول الشئ للشئ . لو كانت امرا زائدا ، لكان ذلك القبول عرضا . فتكون موصوفية ذلك المحل بذلك القبول امرا زائدا على ذلك القبول . ولزم التسلسل .

وهذه جملة دلائل نفاة هذه الأعراف النسبية .

واما حجة المثبتين لها : فهى فى الكل شئ واحد . وهى أن النهوم

من كون الشيء مؤثرا في الغير وقابلا للغير ، ومن كونه أبا وابنا ، مغاير. للمفهوم من تلك الذات المخصوصة . بدليل : أنه يمكن تعقل تلك الذات المخصوصة مع الذهول عن هذه النسب المخصوصة . وبالعكس . وذلك المفهوم المغاير ليس سلبا محضا ، لأن قولنا مؤثر ، نقيض لقولنا ليس بمؤثر ، الذى هو سلب في الحقيقة . ورافع السلب ثبوت . فهذه المفهومات أمور ثبوتية زائدة على الذات .

ثم قالوا : ان حجة المخالف ليس الا التزام التسلسلات . ونحن نلتزمها .

وأجاب الأولون بان قالوا : أما ابطال التسلسل فسيأتى بطريق التطبيق المذكور في فصل « تناهى الأبعاد » وأيضا : فهب أنكم التزمتم بهذه التسلسلات ، الا أن المحال لازم مع ذلك . فان التسلسل انها يعقل في أمور ، يلتصق كل واحد منها بغيره ، لا الى نهاية . الا أن القول بكون النسبة أمرا وجوديا زائدا أبدا ، يمنع من هذا الالتصاق ، لأن كل شئيين يفرضان متلاصقين ، فالتصاقهما متوسط بينهما . فالتصقان غير ملتصقين . وهذا خلف .

السؤال الرابع عشر : مقولة الأين . عبارة عن نسبة الشيء الى مكانه . والتحقيق أن يقال : أنه عبارة عن كون الجسم حاصلًا في حيزه المعين . ثم ان الجسم ان حصل في حيز بعد أن كان حاصلًا في غيره ، فهو الحركة . وان حصل في حيز مع أنه كان قبل ذلك في غير ذلك الحيز فهو السكون . وان حصل جسمان في حيزين يتخللهما ثالث ، فهو الاقتراق . وان كان لا يتخللهما ثالث فهو الاجتماع .

أما الفلاسفة . فالهم لا يقولون : الحركة عبارة عن الحصول في الحيز بعد ان كان في غيره . بل يقولون : انها انتقال من الحيز الأول الى الثانى . ويجب هذا الكلام عود سنذكره في فصل الحركة من أول الطبيعيات .

وأما السكون . فقد اتفقوا على أنه عبارة عن عدم الحركة عما من شأفه أن يتحرك . وزعموا : أن السكون أمر عديم . واتفقوا : على أن حصول الجسم في الحيز على سبيل الاستمرار من مقولة الأين ، واتفقوا على أن مقولة الأين صفة ثبوتية . وعند هذا يغلب على ظني : أن النزاع الواقع بينهم وبين المتكلمين في أن السكون عدم أو ثبوت ؟ : نزاع لفظي . وذلك أن الجسم إذا سكن ، فقد حصل هناك إمران : أحدهما : زوال الحركة وعدمها . والثاني : حصوله في ذلك الحيز على نعمت الدوام والاستمرار . — فهو أمر ثابت — فإن عنيت بالسكون الأمر الأول فهو عدم ، وإن عنيت به المعنى الثاني فهو وجود .

فثبت : أن الاتفاق حاصل بين الفلاسفة والمتكلمين من طريق المعنى .
وهذا هو الكلام الملخص في هذه المقولات .
ولنرجع إلى حكاية كلام « الشيخ »

قال الشيخ : « كل لفظ مفرد يدل على شيء من الموجودات ه
فأما أن يدل على جوهر ، وهو ما ليس وجوده في موضوع قائم بنفسه .
مثل انسان وخنثبة »

التفسير : فيه مسالتان :

المسألة الأولى : السبب في إيراد هذا الباب في المنطق : أن المقصود من المنطق تركيب علوم أو ظنون ، يتوصل بها إلى استعمال المجهول . ومعرفة التركيب مشروط بمعرفة المفردات . ولهذا السبب وجب الابتداء بذكر المفردات . وهو كتاب « قاطيفورياس » ثم بالتركيب الأول ، وهو التركيب الخبري . وهو كتاب « باريد ميناس » ثم بالتركيب الثاني وهو التركيب القياسي . وهو كتاب « انولوطيقا الأولى »

المسألة الثانية : الجوهر . هو الموجود لا عنى موضوع ، وقد عرفت تفسير الموضوع . وقوله : « مثل انسان وخشبة » فهذا مثال ذكره للجوهر ، وإنما قال : « مثل انسان وخشبة » ولم يقل مثل الانسان والخشبة . لأن قولنا انسان ، المراد منه : انسان معين فى نفسه ، غير مبين المعين بحسب اللفظ . فانك اذا قلت : رأيت انسانا واشتريت خشبة ، لم ترد به الا ما ذكرنا . وأما قولنا : الانسان والخشبة فهو لفظ دال على ماهيته الكلية . فقولنا : انسان وخشبة اشارة الى جوهر جزئى ، وقولنا : الانسان والخشبة ، اشارة الى جوهر كلى . وقد ثبت ان الجزئى اولى بالجهرية من الكلى . فلهذا السبب أورد المثال من الجزئى ، لكونه أقوى واكمل فى طبيعة الجوهرية .

قال الشيخ : « وأما أن يدل على كمية وهو ما لذاته يحتل المساواة بالتطبيق او التفاوت فيه . اما تطبيقا متصلا فى الوهم كالخط والسطح والعمق والزمان ، واما منفصلا كالعدد »

التفسير : لفظ الكتاب يدل على انه عرف الكمية بانها التى تقبل المساواة والتفاوتة ، بسبب التطبيق . ولقائل ان يقول : هذا التعريف خطأ فان المساواة لا يمكن تعريفها الا بانها اتحاد فى الكمية . والدليل عليه : أن الاتحاد أن وقع فى الكمية سمي بالمساواة ، وأن وقع فى الكيفية سمي بالمشابهة ، وأن وقع فى الوضع سمي بالموازاة ، وأن وقع بالماهية سمي بالمماثلة . فثبت : أن المساواة لا يمكن تعريفها الا بانها اتحاد فى الكمية . والاتحاد فى الكمية لا يمكن تعريفه الا بالكمية . فلو عرفنا المساواة بالكمية ، والكمية بالمساواة ، لوقع الدور . وانه باطل . وأما التطبيق فهو عبارة عن وضع أحد المقدارين على الآخر ، بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه . وعلى هذا فانه لا يمكن تعريف التطبيق الا بالمقدار ، فلو عرفنا المقدار به لزم الدور .

وأيضاً : فيه شيء آخر ، وهو أن التطبيق من خواص المقدار ، والمقدار نوع من أنواع الكم . فتعريف الجنس بصفة لا توجد الا في أحد أنواعه يكون خطأ . ويمكن أن يجاب عنه : بأن المساواة والمفاوتة والمطابقة أمور محسوسة ، فلا حاجة الى تعريفها بغيرها . وعلى هذا الطريق ، فإنه يندفع الدور . وأما قوله : « تطبيقاً متصلاً في الوهم كالخط والسطح والعق والزمان ، وأما منفصلاً كالعدد » فاعلم : أنا ذكرنا تفسير الكم المنصل والكم المنفصل . وإنما قال متصلاً في الوهم ، لأنه أراد أن يذكر المتصل على وجه تدرج فيه المقادير والزمان ، والمتصل في نفس الأمر لا يندرج فيه الزمان ، لأن أحد طرفيه الماضي (٢) والتالي -- وهو المستقبل -- هما معدومان . واتصال المعدوم بالمعدوم في نفس الأمر محال .

وأما اتصالهما في الذهن لغير ممتنع . لأن الذهن يستحضر صورة كل واحد منهما ، ويحكم باتصال أحدهما بالآخر . فالاتصال الذهني أوسع حالاً من الاتصال الخارجي ، لأن الأول يدخل فيه الزمان والمقدار . والثاني لا يدخل فيه الزمان . فلهذا السبب قال : تطبيقاً متصلاً في الوهم . وقد جاء في بعض النسخ : وأما منفصلاً كالعدد والقول ، الا أن هذا خطأ . لأن الكم المنفصل عند « الشيخ » ليس الا العدد . فأما القول فإنه بين في كتبه البسيطة : أنه ليس بكم متصل البتة .

قال الشيخ : وأما على كيفية وهو كل هيئة غير الكمية مستقرة ، لا نسبة فيها . مثل البياض والصحة والقوة والشكل «

التفسير : هذه هي (٣) المقولة الثالثة . وهي مقولة الكيف . وهذا الكلام يشتمل على تعريف ماهية الكيف ، وعلى ذكر أنواعه الأربعة . أما تعريف ماهيته : فهو قوله : « هيئة غير الكمية مستقرة ، لا نسبة فيها » فهذه تيود أربعة :

(٢) الماضي والثاني هو المستقبل وهما معدومان : ص

(٣) هذا هو : ص

الأول : الهيئة . والمراد من الهيئة : الصفة . وعلى هذا التقدير فكل عرض فهو هيئة من الهيئات . والدليل على صحة ما ذكرناه : أنك تعلم أن المعرض محصور فى ثلاثة أقسام : ما يقتضى المقسمة وهو الكمية . وما يقتضى النسبة وهو المقولات النسبية . وما لا يقتضى لا قسمة ولا نسبة . وهو الكيفية . فلها ذكر لفظ الهيئة فى تعريف الكيفية . دل ذلك على أن كل كيفية فهى هيئة . ولما ذكر بعد ذلك أنه غير الكمية وغير النسبية ، دل على أن الكمية والنسبة داخلان تحت لفظ الهيئة . والا لما احتيج بعد ذكر لفظ الهيئة الى التنصيص على اخراج ما يقتضى المقسمة والنسبة . وإذا كان كذلك فهذا يدل على أن لفظ الهيئة يتناول جميع الأعراض . فعلى هذا لفظ الهيئة ولفظ العرض ولفظ الصفة يقرب من أن يكون الفاظا مترادفة . فصار قوله كل هيئة الى كل صفة وكل عرض .

وأما القيد الثانى : وهو قوله « غير الكمية » فاعلم أن ذلك يقتضى تعريف الكيفية بسلب الكمية . وذلك غير جائز ، لأن تصور عدم الشيء أخفى من تصور ذلك الشيء ، فتصور سلب الكمية أخفى من تصور الكمية المساوى لتصور الكيفية . والأخفى من المساوى يكون أخفى . فيلزم أن يكون تعريف الكيفية بسلب الكمية تعريفا للشيء بنفسه وبما هو أخفى منه .

وأياضا : فليس تعريفه الكيفية بسلب الكمية أولى من العكس . وهو تعريف الكمية بسلب الكيفية .

وأما القيد الثالث : وهو قوله مستقرة . فالمراد من ذكره : الاحتراز عن الأمراض التى لا تكون قارة ، مثل الزمان والحركة . لكن فيه أشكال . وهو أن القوم اتفقوا على أن جميع الأعراض المحسوسة بالحواس الخمس ، داخلية فى مقولة الكيف ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون الصوت فى مقولة الكيف ، مع أنه عرض غير قار الذات . أما أولا : فالجنس شاهد عليه . **وأما ثانيا :** فلأنه معلول الحركة . والحركة غير قارة . ومعلول غير القار . يجب أن يكون غير قار .

ولما القيد الرابع : وهو قوله ولا نسبة فيها . فالمراد جعل سلب النسبة جزءا من لجزاء هذا التعريف . والكلام عليه غير ما ذكرناه من سلب النسبة .

وإذا عرفت هذا فنقول : السؤال قائم من وجهين :

الوجه الأول : أن حاصل هذا التعريف يرجع الى تعريف هذه المقوله بسلب سائر المقولات . وذلك خطأ . لأنها متساوية الدرجة في المعلومه . والجهولية فكان تعريف بعضها بسلب الباقي خطأ . بل لم قلنا : ان أظهر أنواع الأعراض هو الكيف ، لصدقنا . وحينئذ يكون تعريفه بسلب الباقي تعريفا للأظهر بالأخفى . وانه باطل

والوجه (٤) الثاني : انه أرجح حاصل هذا التعريف الى تبدين ثبوتيين ، وتبدين سلبيين . أما القيدان الثبوتيان : فلهذهما : كونه هيئة وعرضا . والثاني : كونه مستقرا . وكل واحد منهما امر خارج عن الماهية . وأما القيدان السلبيان : فلهذهما : سلب الكمية . والثاني : سلب النسبة . ولا شك انها خارجان عن الماهية . وأذ ثبت هذا ، لزم التقطع بان مقولة الكيف امر خارج عن الماهية . وإذا كان كذلك فكيف جعلوه جنسا لما تحته لا فهذا هو البحث عما ذكره « الشيخ » ههنا في تعريف الكيف .

وأما المقام الثاني : وهو ذكر أنواعه الأربعة . فقد عرفت أن أحد أنواعه : هو الكيفيات المحسوسة بأحد الحواس الخمس . فان كانت راسخة سميت انفعاليات ، وان كانت غير راسخة سميت انفعالات . وثانيها : الكيفيات المختصة بذوات الأئسس . فان كانت راسخة سميت ملكة ، وان كانت غير راسخة سميت حالا . وثالثها : القوة واللاقوة . فالقوة كالصلابة واللاقوة كاللين . ورابعها : الكيفيات المختصة بالكميات . وإذا عرفت هذا فنقول : مثل البياض والصحة والقوة والشكل ، إشارة الى ذكر مثال لكل واحد من تلك الأنواع الأربعة . فالبياض مثال للكيفيات

(٤) والسؤال : ص

المحسوسة ، والصحة مثال للكيفيات النفسائية ، والقوة مثال للنوع المسمى بالقوة ، والشكل مثال للنوع المسمى بالكيفيات المختصة بالكميات

قال الشيخ : « واما على الاضافة كالأبوة والبنوة »

التفسير : هذه (o) هي المقولة الرابعة . وهي مقولة الاضافة وذكر في مثالها البنوة والأبوة ، لأنها اضافتان مجزبتان .

قال الشيخ : « واما على الأين كالكون في السوق والبيت »

التفسير : الأين عبارة عن حصول الجوهر في المكان . وهذا مفهوم ثابت . وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قال صاحب البصائر : هذا أشد اشتباهها بالماض من سائر المقولات . وفي التحقيق : ليس هو مجرد نسبه الى المكان ، بل هو أمر زهيد ، قد يتم بالنسبة الى المكان . وأقول : ظاهر هذا القول مشعر بان النسبة الى المكان ، توجب أمرا آخر ، وذلك الغير هو الأين . وكان من حقه أن يشير الى ذلك الغير أنه ما هو ؟ وأي شيء حقيقته ؟ ثم انه من البعيد أن يكون مجرد النسبة موجبا أمرا حقيقيا . بل لو قلب الكلام من ادعى اثبات صفة حقيقية توجب هذه النسبة ، لكان أولى . ثم نقول : لاشك أن الجسم حاصل في الحيز ، ولاشك أن حصوله في الحيز نسبة مخصوصه بينه وبين الحيز ، وهذه النسبة مغايرة لذات الجسم .

ثم اختلفوا في أنه هل قام بالمحل معنى يوجب هذه النسبة ؟ فجمع من المتكلمين يثبتونه ، ويسمون ذلك المعنى بالكون ، ويسمون تلك النسبة بالمكانية . وزعموا : أن الكون علة للكائنية . وقوم آخرون ينكرون ذلك . وقد طالت الخصومات في هذا الموضوع . فإما أن يقال : إن هذه النسبة

(o) هذا هو : ص

توجب حصول هذا المعنى ، غير النسبة . وهذا على خلاف العقل ، ولم يقل به أحد .

المسألة الثانية : قالت الفلاسفة : من الأين ما هو أين حقيقي ، وهو كون الشيء في مكانه الخاص به ، الذى لا يسكن فيه غيره ، ككون الماء في الكوز ، ومنه ما هو أين غير حقيقي ، كما يقال : فلان في البيت . ومعلوم أن جميع البيت لا يكون مشغولا به بحيث يماس ظاهره جميع جوانب البيت . وأبعد منه الدان ، وأبعد منه البلد ، بل الاقليم ، بل المعمورة ، بل الأرض بل العالم . وأقول : لاشك أن النسبة المخصوصة انما حصلت لذات الجسم بالنسبة الى الحيز الذى هو فيه ، فاما بالنسبة الى سائر الأحياء فغير حاصلة البتة .

المسألة الثالثة : قد عرفت أن الشيء انما يكون جنسا اذا كانت الامور المندرجة تحته مخالفة بالحقيقة والماهيات . فلأجل هذا قالوا : لا يكون في المكان الذى عند المحيط مضاد للكون في المكان الذى عند المركز لأنها معنيان لا يجتمعان ، ويتعاطبان على الموضوع الواحد ، ويبينها غاية الخلاف . وأقول : التحقير أن حصول الجسم في كل حيز بعينه يخالف بالماهية حصوله في الحيز الآخر ، لأن ماهيات النسب متعلقة بالنسوبات . فاذا كانت النسوبات مقننيرة ، فالنسبة مع هذا المنسوب يستحيل حصولها مع المنسوب الآخر ، وبالعكس . ومتى كان الأمر كذلك كانت تلك النسب مختلفة بالماهية .

قال الشيخ : « واما على متى . كالكون فيما مضى ، او فيما يستقبل ، لا في زمان بعينه »

التفسير : فيه مسألان :

المسألة الاولى : لقائل أن يقول : انه لا يجوز أن يكون وجود كل شيء متملقا بهتى . ويدل عليه وجهان :

الأول : ان ذلك الشيء ان كان عدما محضا فهو المراد ، وان كان وجودا وجب ان يكون متعلقا بمتى آخر ، لا الى نهاية .

الثانى : ان الحصول فى الزمان لو كان زائدا على الذات ، لكان ذلك الزائد حاصلًا فى ذلك الزمان أيضا . ولزم التسلسل . وهو محال .
ربما بطل ذلك ، علمنا أنه محض عمل الوهم والخيال .

المسألة الثانية : الزمان ينقسم تارة (٦) الى ما يجرى مجرى الأنواع له ، وهو التقسيم الى الماضى والمستقبل ، ولا يجوز تقسيمه الى الحاضر ، لأن الحاضر آن والآن غير منقسم . والزمان ليس نفس . لأن ، وغير مركب من الآتات . وتارة أخرى الى ما يجرى مجرى التقسيم بالمعوارض ، كقولنا : زمان طلوع الشمس و زمان مبعث محمد ﷺ فقوله : كالكون فيها مضى أو فيها يستقبل ، اشارة الى النوع الأول ، وقوله فى زمان بعينه ، اشارة الى النوع الثانى (٧)

قال الشيخ : « واما على الوضع لكل هيئة لكل من جهة جهات اجزائه ، كالقيام والقعود والركوع والسجود »

التفسير : لفظ « الشيخ » فى تعريف مقولة الوضع مضطرب فى جميع كتبه . والذى حصلته فى هذا الباب أن يقال : لاشك أن بدن الانسان مركب من الأجزاء . ولا شك أن لكل واحد من أجزاء بدنه الى الجزء الآخر نسبة مخصوصة . فلا يقال : الوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب تسبب بعض تلك الأجزاء الى البعض . فان الانسان اذا قلب حتى صار رأسه مرضوعا على الأرض ، ورجلاه فى الهواء ، فالنسب التى بين أجزاء بدنه باقية فى هذه الحالة كما كانت قبل هذه الحالة ، والوضع قد تبدل . بل الصحيح أن يقال : ان لكل واحد من أجزاء بدنه الى الجزء الآخر

(٧) الباقى : ص

(٦) تارة لا ما يجرى : ص

نسبة ، ولكل واحد من تلك الأجزاء الى الأمور الخارجة عنها أيضا نسبة أخرى . فإذا قلب الانسان حتى صار رأسه موضوعا على الأرض ، ورجلاه في الهواء . فالنسبة الحاصلة بين أجزاء البدن باقية . لكن النسب الحاصلة بين كل واحد من تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها غير باقية . فثبتت : أن الوضع الخاص يعتبر في الحقيقة مجموع أمرين : أحدهما ما بين تلك الأجزاء من النسب . والثاني : ما بين تلك الأجزاء في الأمور الخارجة عنها من النسب . وإذا عرمت هذا فنقول : الوضع هيئة حاصلة لكل بسبب ما بين تلك الأجزاء من النسب ، وبسبب ما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب . فهو كهيئة القيام والتمود والركوع والسجود .

وليس لقائل أن يقول : ليس ههنا هيئة أخرى غير تلك النسب المخصوصة . وذلك أن تلك النسب عارضة لكل واحد من الأجزاء . أما هذه الهيئة المخصوصة المسماة بالوضع فانها عارضة للجملة ، لا لشيء من آحاد الأجزاء . فظهر الفرق .

قال الشيخ : « وأما على الملك والجدة كالتلبس والتسلح »

التفسير : إذا صار الشيء محيطا بغيره فهو على وجهين : أحدهما : بحيث ينتقل المحيط بسبب انتقال المحاط به . وهذا هو الملك والجدة كالتسلح والتلبس . والثاني : أن لا ينتقل المحيط بسبب انتقال المحاط به ، وهو الأين . ولما كان هذان القسمان كالنوعين لشيء واحد ، وهو كون الشيء محاطا بغيره . وذلك هو الأين . فلهذا السبب يقول « الشيخ » في كتبه : أنه عسر على فهم هذه المقولة .

قال الشيخ : « واما على أن يفعل شيء مثلما يقال هو ذا يحرق ،
هو ذا يقطع »

التفسير : قد يقال : السكين تقطع والنار تحرق ، قد يراد به :
كونه موصوفا بالصفة التي لأجلها يصلح لهذا التأثير . وقد يراد به :
كونه مؤثرا في هذا الأثر (ومراده) بقوله أن يفعل : هو الثاني لا الأول .
ولما كان قولنا : السكين يقطع والنار تحرق ، مستعملا في الأمرين ، أراد
« الشيخ » أن يبين أحدهما عن الآخر ، فقال : هو ذا يحرق ، هو ذا يقطع ،
ويريد به : أن هذه المقولة عبارة عن هذا التأثير ، لا عن القوة التي هي المبدأ
نصلاحيية هذا التأثير . واعلم : أنه ليس من شرط مقولة أن يفعل ، أن يكون
التأثير تأثيرا متبدل الحال متغير النعت ، كما في التقطيع والتحريق ، بل
سواء كان ذلك كذلك ، أو كان تأثيرا باقيا مستمرا — كتأثير قدرة الله
تعالى في وجود العالم — فإنه من باب مقولة أن يفعل .

قال الشيخ : « واما على أن يفعل (شيء) (أ) مثل ما يقال
هوذا ينقطع . هوذا يحترق »

التفسير : وقد يقال اللحم ينقطع ، بمعنى له صلاحية أن ينقطع .
والقطن يحترق بمعنى أن له صلاحية أن يحترق .
وقد يقال أيضا : ينقطع ويحترق بمعنى كونه قابلا لهذه الآثار قبولاً
بالفعل . ولأجل الفرق بين هذين الأمرين ، قال : هوذا ينقطع ، هوذا
يحترق .
وهنا آخر الكلام في « قاطيفورياس »

(أ) شيء : ع

الفصل الثالث

فى

بارير إرمينياس

Peri-Hermeneis

قال الشيخ : « اللفظ الذى يقع على أشياء كثيرة . إما أن يقع بمعنى واحد على السواء وقوع الحيوان على الانسان والفرس ويسمى متواطئا . وإما أن يقع بمران متباينة وقوع العين على الدينار والبصر ، ويسمى مشتركاً . وإما أن يقع بمعنى واحد ، لا على السواء ويسمى مشككاً ، وقوع الوجود على الجوهر والعرض »

التفسير : التتسيم الصحيح أن يقال : المنطوق به إما أن يكون لفظاً واحداً ، أو اللفظاً كثيرة . أما القسم الأول فإما أن يبيد معنى واحداً أو معانى مختلفة . فان أئاد معنى واحداً ، فذلك المعنى الواحد إما أن يكون معنى يمتنع كونه مشتركاً فيه بين كثيرين — وهو الاسم العلم — أو لا يمتنع كونه مشتركاً بين كثيرين . وحينئذ إما أن يكون حصول ذلك المفهوم فى تلك الصور بالسواء ، أو لا يكون . والأول هو اللفظ المتواطئ ، كوقوع لفظ الانسان على جميع الأشخاص الانسانية ، أو لا بالسواء . وهو كوقوع لفظ الوجود على الجوهر والعرض ، فان الجوهر أولى بالموجودية منه بالعرض . وهو المشكك . وإما أن كان اللفظ الواحد يبيد معانى كثيرة ، فهذا هو اللفظ المشترك . هذا كله إذا كان المنطوق به لفظاً واحداً .

إما إذا كان المنطوق به اللفظاً كثيرة . فبدلول كل واحد منها إما أن يكون شيئاً واحداً ، أو أشياء كثيرة . والأول هو الألفاظ المترادفة والثانى هو الألفاظ المتباينة .

فهذا هو التقسيم الصحيح في هذا الباب .

و « الشيخ » ذكر من جملة هذه الأقسام أمورا ثلاثة فقط : الألفاظ المتواطئة ، والألفاظ المشككة ، والألفاظ المشتركة . ويشبه أن يقال : أنها اقتصر على ذكر هذه الثلاثة فقط ، لأن المنطقيين محتاجون الى معرفة الفرق بين الاسم المتواطئ وبين الاسم المشترك . فان اللفظ اذا كان متواطئا أمكن تحديده مسماه بحد واحد ، واذا حكم عليه بحكم واحد كانت القضية واجدة . وبه تتم معرفة التقيض والمكس ، وبه يتم أمر القياسات . واذا كان اللفظ مشتركا اختلطت هذه الأمور . فاما البحث عن الألفاظ المترادفة والتباينة ، فانها ينتفع به في صناعة اللغة ، وفي أبواب الفصاحة . والبحث العلمي قليل التعلق بها ، فلهذا السبب اقتصر « الشيخ » على ذكر هذه الأقسام الثلاثة . وأقول : ان الأظهر أن « الشيخ » ذكر المتواطئ أولا ، ثم ذكر عقيه المشكك ، ثم ذكر المشترك . وذلك لأن المجانسة بين المتواطئ وبين المشكك أكثر ، فان مفهوم اللفظ اما ان يكون واحدا او كثيرا ، فان كان واحدا نحصول ذلك المفهوم الواحد في المواضع الكثيرة ان كان بالسوية فهو المتواطئ ، أولا بالسوية فهو المشكك . فالمتواطئ والمشكك نوعان تحت جنس واحد قريب . وهو أن يكون مفهوم اللفظ واحدا . واذا كان كذلك فالأغلب على الظن أن تقديم المشترك على المشكك كان من تحريف الناسخ . وأن « الشيخ » ذكر المتواطئ أولا ، والمشكك ثانيا ، والمشكك ثالثا .

قال الشيخ : « الاسم : اظ مفرد يدل على معنى (من غير دلالة على زمانه (٢)) المحصل . والكلمة وهي الفعل : لفظ مفرد يدل على معنى ، وعلى زمانه . كقولنا : مضى »

التفسير : اللفظ المفرد اما أن يكون مفهومه مستقبلا بأن يخبر به

(٢) ساقطة من عيون الحكمة .

أولا يكون . مثال الأول : أن الغائل اذا قال : من هذا الرجل ؟ ماذا قيل : زيد ، تحصل الفائدة ، وان قيل : أى شيء فعل فلان ؟ فثقل : ضرب أو مثل ، فانه تحصل الفائدة . أما اذا قيل : منى أو على ، فانه لا تحصل مائدة . واذا عرفت هذا فنقول : الذى لا يصح أن يخبر به البتة هو الحرف . والذى يصح أن يخبر به على قسمين : فانه إما أن يدل ذلك اللفظ على الزمان المعين الذى لذلك المعنى وهو الفعل ، أو لا يدل . وهو الاسم . والمذكور فى هذا الكتاب هو الاسم . أما الحرف فغير مذكور . ولعله سقط من قلم الناسخ .

قال الشيخ : « القول كل لفظ مركب »

التفسير : اعلم : ان التركيب يقع على وجوه . وذلك لأن الحاجة إلى التول هي دلالة المخاطب على ما فى نفس المخاطب . والدلالة إما أن تراد لذاتها ، أو لشيء آخر يتوقع أن يكون من جهة المخاطب . والتي تراد لذاتها هي الاخبار ، أما على وجهه ، أو محرما عنه الى صيغة التمنى والتعجب ، أو غير ذلك . فما هو فى قوة الاخبار ، أنك اذا قلت : بيتك تاتينى ، استشعر من هذا : أنك تريد لاتيانه ، والذى يراد لشيء يتوقع كونه من المخاطب ، فاما أن يكون ذلك دلالة أو فعلا غير الدلالة فان اردت الدلالة فتكون المخاطبة استفهاما ، وان أريد عمل من الأعمال غير الدلالة ، فهو من المساوى : التماس ، ومن الأعلى للأننى : أمر ونهى ، ومن الأدنى للأننى : دعاء . هذا ما ذكره « الشيخ » فى « الشفاء » ولنا فيه بحث مستقصى ذكرناه فى كتاب « الهدى »

قال الشيخ : « القول الجازم ما احتمل ان يصدق به أو يكذب . وهو القضية »

التفسير : هذا التعريف يقتضى تعريف الشيء ، بما لا يعرف

الا به .

أما الأول فلأن التصديق بالشئ والتكذيب به عبارة عن الإخبار
كون ذلك الشئ صدقا أو كذبا ، فصار تقدير هذا الكلام : الخبر ما يمكن
الإخبار عنه بأنه صدق أو كذب . وأما الثاني : فلأن التصديق والكذب نوعان
للخبر . والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس . فالصدق والكذب لا يمكن
تعريفهما إلا بالخبر ، فإذا عرفنا الخبر بهما . لزم الدور . وهو محال .

والمختار عندنا : أن ماهية الخبر غنية عن التعريف . وبرهانه : أن
كل واحد يحكم بأنه موجود ، وليس ب معدوم ، حكما بالبدئية . وإذا كان
تصور هذا الخبر الخاص بديهيا ، وجب أن يكون تصور هذا الخبر ، أولى
أن يكون بديهيا .

قال الشيخ : « القضية الحملية هي التي يحكم فيها بوجود شيء ،
هو المحمول لشيء هو الموضوع ، أو بعدمه له (٣) كقولنا : زيد كاتب ،
زيد لبس بكاتب . والأول يسمى ايجابيا والثاني يسمى سلبا »

التفسير : فيه مسائل :

المسألة الأولى : الحمل قهيمان : حمل مواطاة . كقولنا : المتحرك
جسم . وحمل اشتقاق كقولنا الجسم متحرك . أما حمل المواطاة فليس
معناه أن المحمول يحكم بوجوده للموضوع . فلما لا نقول : الجسم حصل
للمتحرك . وذلك لأن المتحرك شيء ما له الحركة . وذلك الشيء لم يحصل
له الجسم ، بل هو عين الجسم ، فكان قوله : « القضية الحملية هي

التي حكم فيها بوجود شيء هو المحمول ، لشيء هو الموضوع » لا يصدق
في هذا القسم من الحمل .

المسألة الثانية : قوله : « القضية الحملية هي التي يحكم فيها بوجود
شيء لشيء » أم من قولنا هي التي حكم فيها بوجود الشيء لشيء آخر .

(٣) له : ع

ولأجل هذه الدقيقة دخل تحت هذا التعريف ، الحكم بوجود الشيء فى نفسه ، والحكم بوجود شيء آخر له .

المسألة الثالثة : السلب رفع الحمل . ورفع الحمل لا يكون حملا ، بل السالبة انما تسمى حملية لكونها محتملة للحمل ، لا لأجل حصول الحمل .

قال الشيخ : « القضية الشرطية (المتصلة) (٤) هى التى يحكم فيها بتلو قضية ، يسمى تاليا لقضية أخرى يسمى مقديا ، أولا بتلوها (٥) والأول هو الإيجاب (كتقوك ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) (٦) والثانى السلب (٧) »

التفسير : ههنا سؤالان :

السؤال الأول : الحكم على الشيء بالشيء يعتمد على كون المحكوم عليه باقيا حال حصول ذلك الحكم . وكون المحكوم به باقيا حال حصول ذلك الحكم ، فلو كان المحكوم عليه بكونه مقديا والمحكوم به بكونه تاليا هو القضية من حيث انها قضية ، لوجب أن تكون القضية من حيث انها قضية باقية حال ما جعلت مقديا أو تاليا . ومعلوم أنه ليس كذلك .

أما أولا فلأنهم نصوا فى كتبهم على أنه عند دخول حرف الشرط على القضية ، فإنها لا تبقى قضية . وعند دخول حرف الجزاء على الأخرى ، فإنها ما بقيت قضية .

(٤) المتصلة : من ع

(٥) أو لا تلوه : ع

(٦) زيادة من ع

(٧) هو السلب : ع

وأما ثالثا : فلان شرط كون القضية قضية ، كونها محتملة للتصديق والتكذيب . ومعلوم أن المقدم وحده مع دخول حرف الشرط عليه ، والثالثي وحده مع دخول حرف الجزاء عليه ، لا يقبل التصديق والتكذيب . فثبت : أن المحكوم عليه بكونه مستلزما لشيء ، والمحكوم عليه بكونه لازما ، ليس هو القضية ، بل المراد من قولنا : ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، هو أن طلوع الشمس يستلزم وجود النهار . واذا عبرنا عن القضية الشرطية بهذه العبارة ، صارت جملة . فثبت : انه لا فرق بين القضية الجملة وبين القضية الشرطية الا في محض العبارة .

السؤال الثاني : انا اذا قلنا : القضية الفلانية لازمة للقضية الفلانية الأخرى ، فهذه القضية جملة بالاتفاق ، مع أنا حكمنا فيها بملزمة قضية لقضية أخرى

فان قالوا : هذا انها يلزم لو انه قال : القضيي شرطية هي التي حكم فيها بلزوم قضية لقضية أخرى . وهو لم يقل هذا . بل قال : هي التي حكم فيها بتلو قضية تسمى تاليا لقضية أخرى ، تسمى مقبما . وكون الملزوم يسمى بالمقدم ، وكون اللزوم يسمى بالتالي ، انها يكون اذا كان ذلك الملزوم وذلك اللزوم جزءا من القضية الشرطية . ونقول حينئذ : لا يمكن تعريف كون المقدم مقبما وكون التالي تاليا الا بالشرطية . فاذا عرفنا الشرطية بهما ، لزم الدور . وهو باطل .

قال الشيخ : « الشرطية المنفصلة » التي حكم فيها بتكافؤ قضيتين بالعناد أو سلب ذلك . مثال الأول : اما أن يتكرر للمدد زوجا واما ان يكون فردا . مثال الثاني : ليس اما أن يكون هنا (العدد) (٨) زوجا واما أن يكون اثنين (٩) «

(٨) العدد : سقط ع
(٩) اثنين : ص — فردا : ع

التفسير : هذا الكلام معترض عليه من وجوه :

الأول : انه ليس كل قضية حكم فيها بتكافؤ قضيتين في العناد : هي منفصلة . الا ترى أنا نقول : كون العدد زوجا ينافى كون العدد فردا . مهذه قضية حبلية ، مع أنا حكمنا فيها بالتعاند والتكافؤ . وايضا : اذا قلنا : ليس البتة اذا كان العدد فردا كان منقسما بتساويين . او قلنا : كلما كان العدد فردا ، فهو غير منقسم بتساويين . فقد حكمنا فيه بالتكافؤ ، مع أنها ليست شرطية منفصلة بل متصلة .

الوجه (١٠) الثاني : ان المنفصلة الحقيقية كقولنا : هذا العدد اما أن يكون زوجا او فردا ، لا يكفي في كونها منفصلة حقيقية ، حصول الحكم بوقوع التعاند بين اجزائها . لانا اذا قلنا : هذا الجسم اما أن يكون حجرا أو شجرا ، فقد حكمنا فيه بوقوع التعاند بين اجزائه ، مع انها ليست منفصلة حقيقية ، بل الشرط في كونها منفصلة حقيقية أن تكون اجزاؤها متمتعة بالاجتماع ، متمتعة الارتفاع . فهذا الشرط لابد من رعايته ليحصل الانفصال الحقيقي .

الوجه الثالث : انه لا معنى لقولنا : اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا ، الا ان الزوجية والمردية لا يجتمعان ولا يرتفعان . واذا كان كذلك فحينئذ يرجع حاصل هذه القضية الى أنا وضعنا لمجموع قضيتين حبليتين هذه العبارة الخاصة . فان كان التفاوت ليس الا (في) هذا القدر فهو ضعيف . لأن التفاوت في العبارات المحضة غير ملتفت اليه ، وان كان في امر معتول حقيقي ، فلا بد من الاشارة اليه . والقوم ما نكروا ذلك البتة .

(١٠) السؤال : ص

قال الشيخ : « القضايا الجمالية ثمان »

ثم أخذ يذكرها مع أمثالها (١١)

التفسير : موضوع القضية إما أن يكون شخصيا أو كليا .
 وينتقد كونها كليا . فلما أن لا يبين فيه كمية الحكم ، وإما أن يبين أن
 الحكم ثابت في كل أفرادها ، وإما أن يبين أن الحكم ثابت في بعض أفرادها .
 فهذه أربعة . وكل واحد منها ، إما أن يحكم عليه بالإيجاب أو بالسلب .
 فالجموع ثمانية .

مثال الشخصية الموجبة : قولنا : زيد كاتب . ومثال الشخصية
 السالبة : قولنا : زيد ليس بكاتب . ومثال المهمل الموجبة : قولنا :
 الإنسان كاتب . ومثال المهمل السالبة : قولنا : الإنسان ليس بكاتب .
 ومثال الكلية الموجبة : قولنا : كل إنسان كاتب . ومثال الكلية السالبة :
 لا شيء من الإنسان بكاتب . ومثال الجزئية الموجبة : قولنا بعض الناس
 كاتب . ومثال الجزئية السالبة : قولنا : ليس كل الناس بكاتب ، أو
 قولنا : بعض الناس ليس بكاتب ، أو قولنا : ليس بعض الناس بكاتب .
 فهذا هو الإشارة إلى حصر القضايا الجمالية في هذه الثمانية .

(١١) نص عيون الحكمة : « والقضايا الجمالية ثمان : شخصية موجبة ،
 كتقوله : زيد كاتب ، وشخصية سالبة . كتقوله : زيد ليس بكاتب — والموضوع
 فيها جميعا لفظ جزئي — ومهمل موجبة كتقوله : « أن الإنسان لفي خسر »
 (العصر ٢) ومهمل سالبة . كتقوله : الإنسان ليس في خسر — والموضوع
 في كليهما كلي : وتقدير الحكم عليه : مهمل . ومحصورة كلية موجبة .
 كتقوله : كل إنسان حيوان ، ومحصورة كلية سالبة . كتقوله : ليس
 ولا واحد من الناس بحجر . وجزئية موجبة . كتقوله : بعض الناس
 كاتب . وجزئية سالبة . كتقوله : ليس كل إنسان بكاتب ، وبعض الناس
 ليس بكاتب — فان كليهما تسلبان عن البعض ، ويجوز أن يكون في
 البعض إيجاب —

وهنا مسائل :

المسألة الأولى : كل قضية هوجية فلها أجزاء ثلاثة : ذات الموضوع ، وذات المحمول ، والنسبة المخصوصة المحاصلة بينهما . يكون أحدهما موضوعا للآخر ، ويكون ذلك الآخر محمولا عليه . والدليل عليه : أنا إذا قلنا : السماء كرة . فالمعقول من « السماء » أمر ، والمعقول من « الكرة » أمر آخر ، والمعقول من كون السماء موصوفة بأنها كرة أمر ثالث . بدليل : أنه يصح تعقل السماء وماهية الكرة مع الذهول عن كون السماء موصوفة بأنها كرة . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم .

وأیضا : فالثبت إذا اثبت أن السماء كرة . فاثباته متوجه الى هذه النسبة ، والبطل إذا أبطل أن السماء كرة ، فإبطاله متوجه الى هذه النسبة . فثبت : أن هذه النسبة مفهوم ثالث متاير لذات الموضوع ولذات المحمول . فاما قولنا : الجسم له سواد . فالجسم هو الموضوع ، والسواد في الحقيقة هو المحمول . وقولنا له : هو الصفة الدالة على هذه النسبة المخصوصة . وقد يجيء في كلام « الشيخ » أن السواد ليس بمحمول ، بل المحمول هو الأسود . وهذا عندي ضعيف . لأن ههنا ذاتا قائمه بالنفس وصفة قائمة بتلك الذات ، وكون تلك الذات موصوفة بتلك الصفة ، فالمحمول هو هذه الموصوفية . أما الصفة فليست الا السواد والبياض .

وإذا عرفت هذا فنقول : ان كان المراد من المحمول ما ذكرناه ، كانت النسبة خارجة عن المسمى ، وحينئذ يحتاج الى لفظة ثالثة دالة على النسبة ، وأما اذا كان المراد من المحمول ما ذكره « الشيخ » كانت النسبة المخصوصة احد جزئي المعنى المفهوم من المحمول . واذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ يتمتع افراد هذه النسبة بلفظة ثالثة زائدة . فلا يصح أن يقال : زيد هو كاتب . لأن لفظ الكاتب دل بالتضمن على تلك النسبة . وكان امراده بلفظة أخرى تكريرا محضا .

المسألة الثانية : انه ليس كل قضية ورد فيها لفظ السلب كانت سالبة ، بل نقول : القضية إما أن تكون ثلاثية أو ثنائية .

فان كانت ثلاثية . ينظر . فان كان حرف الربط متقدما على حرف السلب كانت القضية موجبة معدولة . كتولنا زيد هو ليس ببصير . وذلك لأن الربط الموجب جعل ذلك الموصوف موصوفاً بذلك السلب . وأما ان كان حرف الربط متأخرا عن حرف السلب ، كانت القضية سالبة . كتولنا : زيد ليس هو ببصير . وذلك لأن حرف السلب رفع ذلك الربط وأزاله .

نظهر بها ذكرنا : الفرق بين السالبة البسيطة ، وبين الموجبة المعدولة . وهذا الفرق من المهمات (١٢) لأننا نقول : ان الشرط في انتاج الشكل الأول كون صفراء موجبة . ثم ان الانتاج يحصل مع الصفري الموجبة المعدولة من السالبة البسيطة . ولولا الفرق بين الموجبة المعدولة وبين السالبة البسيطة ، والا لم يتم هذا الكلام .

وأما ان كانت القضية ثنائية . لم تتميز السالبة البسيطة عن الموجبة المعدولة الا بـ (احدى) طريقتين : أما بالنسبة او بتخصيص (١٣) بعض الألفاظ بالسلب والبعض الآخر بالمعدول .

المسألة الثالثة : المهلة في قوة الجزئية . فاذا قلت : الانسان ضاحك . فهذا الكلام لا يصدق الا اذا كان انسان واحد موصوفاً بالضحك في وقت من الأوقات . لأن السلب العام الدائم ينافى اصل الإيجاب ، ولا يتوقف صدقه على كون الكل موصوفاً بذلك . فلا جرم أخذوا الضروري وطرحوا ما لا ضرورة فيه . فقلوا : المهمل في قوة الجزئي .

المسألة الرابعة : الموجبة الكلية كتولنا : كل ج ب . لها شرائط بحسب موضوعها ، وشرائط بحسب محمولها .

ولنذكر الآن الشرائط المعتبرة في جانب الموضوع . وهي ستة :

(١٢) لأننا نقولنا الشرط : هي
(١٣) عبارة الأصل : المعدولة الا بالطريقتين اما بالنسبة او بالتخصيص

الأول : انا اذا قلنا : كل ج ب . فلا نعنى به الجيم الكلى ، ولا كل الجيمات ، من حيث هو كل ، بل المراد : كل واحد واحد من الجيمات . وقد سبق الفرق بين هذه المفهومات الثلاثة فى باب الكلى والجزئى .

الثانى : انا اذا قلنا : كل ج . فلا نعنى به الشيء الذى حقيقته أنه ج . ولا نعنى به الشيء الذى يكون موصوفا بأنه ج . بل نعنى به الشيء الذى يصدق عليه أنه ج . سواء كانت حقيقته أنه ج . أو كان شيئا موصوفا بأنه ج .

واعلم : انا اذا قلنا : المراد من قولنا كل ج أى كل ما كان موصوفا بأنه ج . لزم التسلسل . وذلك لأننا اذا سمينا ذلك الشيء الموصوف . بالجينية باسم ، وليكن هو د . فاذا قلنا : وكل د . غنيا به أيضا : ما يكون موصوفا بأنه د . والكلام فيه كما تقدم ، فيلزم أن يكون كل شيء موصوفا ، لشيء آخر ، لا الى نهاية . وهو محال .

وأما ان قلنا : المراد من قولنا كل ج . أى كل ما كانت حقيقته وماهيته أنه ج . لزمنا أن لا ينمقد القياس المنتج البتة . لأننا اذا قلنا : كل ج ب . وكل ب أ . فقولنا فى الكبرى : وكل ب أ وجب أن يكون معناه : وكل ما كان موصوفا بأنه ب . فانه محكوم عليه بأنه أ . حتى يندرج الأصفر تحت هذا الحكم . اذ لو لم يكن المراد ذلك ، بل كان المراد نفس كونه ب محكوم عليه بالألف ، لم يلزم به اندراج الأصفر فى هذا الحكم ، فلم يلزم ثبوت الأكبر للأصفر .

فأما اذا قلنا : المراد من قولنا : كل ج هو أن كل شيء صدق عليه أنه ج سواء كانت حقيقته أنه ج أو كان أمرا موصوفا بأنه ج فعلى هذا التفسير تزول كل تلك الامكالات .

الشرط الثالث : اذا قلنا : كل ج فلا نعنى به ما يكون ج دائما أو وقتا ما ، أو بحسب شرط ما . وذلك لأن الذى صدق عليه أنه ج أهم من الذى صدق عليه أنه ج دائما ، أو لا دائما ، أو بحسب وقت ، أو بحسب شرط . هذا هو المذكور فى الكتب .

ولقائل أن يقول : أنا إذا أردنا أن نلخذ الوصف الذى جعلنا الموضوع معه موضوعا على سبيل الاطلاق العام ، وجب أن نأخذ على هذا الوجه . الا أن ذلك غير واجب . فان لنا أن نقول : كل ما كان موصوفا بالوصف الفلانى على سبيل الضرورة . فهو كذا . وكل ما كان موصوفا بالوصف الفلانى بدون خال من الضرورة . فهو كذا . وكل ما كان موصوفا بالوصف الفلانى ، مع شرط اللادوام . فهو كذا .

وبالجملة : فجميع الجهات التى نعتبرها فى كيفية ثبوت المحمول للموضوع ، يمكن أيضا اعتبارها بالوصف الذى جعل الموضوع معه موضوعا . وإذا اعتبرنا هذه الجهات فى وصف الموضوع وفى الثبات المحمول له ، ثم ركبنا البعض مع البعض ، كثرت القضايا كثيرة عظيمة .

الشرط الرابع : قالوا : إذا قلنا : كل ج فلا نعلم به ما يكون موصوفا بأنه ج فى الخارج ، إذ لو كان المراد ذلك ، لكننا إذا قررنا موت الأفراس بالكلية ، حتى لم يبق فرس أصلا ، فحينئذ وجب أن يكذب قولنا : كل فرس حيوان . قالوا : بل المراد من قولنا : كل ج ما يكون جيبا بحسب الغرض العتلى .

واقول : هذا الكلام محتاج الى مزيد تفسير وتلخيص ، وتحقيقه : انه قد يراد بالجميع ما يكون جيبا فى الأعيان ، وقد يراد به الأمر الذى لو وجد فى الأعيان لكان جيبا . فان عينا بقولنا : كل ج المفهوم الأول ، نعلم موت الأفراس بالكلية ، لا يصح أن كل فرس حيوان ، أما لو عينا المعنى الثانى ، صدق قولنا : كل فرس حيوان ، سواء حصل الفرس فى الوجود الخارجى ، أو لم يحصل .

الشرط الخامس : زعم « الشيخ أبو نصر الفارابى » أن قولنا : كل ج أى كل ما لا يمتنع أن يكون ج وانما اختار هذا التفسير حتى يصير القياس المركب من المقدمتين الممكنتين قياسا بينا . مثل قولنا : كل ج يمكن أن يكون ب ثم قلنا : وكل ب على أن يكون أ . فهذا ينتج انتاجا بينا : أن كل ج يمكن أن يكون أ . لأن الصغرى دللت على أن الأصغر ممكن الاتصاف بالأوسط .

ثم اذا قلنا : وكل أوسط فانه يمكن أن يكون موصوفاً بالأكبر ،
وعذينا به : كل ما يمكن أن يكون موصوفاً بالأوسط ، فانه يمكن أن يكون
موصوفاً بالأكبر ، فحينئذ يدخل الأصغر تحت الأوسط دخولاً بيناً ، ويكون
القياس كاملاً .

وأما « الشيخ أبو علي » فانه قال : اذا قلنا : كل ج فالشرط فيه
أن يكون ج بالفعل ، ولو في وقت واحد ، فان لم يكن كذلك ، فانه لا يصدق
عليه أنه ج .

وأما القياس المؤلف من مقدمتين مركبتين ، فانه وان لم يمكن بيانه بالطريق
الذي ذكره « الشيخ أبو نصر » فان له ثبوت بطرق أخرى .

الشرط السادس : اذا قلنا : كل ج فيحتمل أن يكون المراد كل ما يصدق
عليه أنه ج سواء كان كونه ج أو قبله أو بعده ، ويحتمل أن يكون المراد :
كل ما يصدق أنه ج حال كونه ج والفرق بين الوجهين : أن على التقدير
الأول يصح أن يقال : كل نائم مستيقظ ، وعلى الثاني لا يصح ذلك .
فهذا جملة الكلام في شرائط الموضوع .

المسألة الخامسة

في

بيان الاحوال المعتبرة في جانب المحمول

اعلم (1) : أن ثبوت المحمول للموضوع ، اما أن يكون على سبيل
الوجوب ، أو على سبيل الامتناع ، أو على سبيل الامكان . وهو أن
لا يكون واجب الثبوت لذلك الموضوع ، ولا واجب العدم له . والأول
هو الواجب ، والثاني هو الممتنع ، والثالث هو الممكن .
ثم ان الممكن بحسب الذات قد يكون دائم الثبوت ، وقد يكون

(1) المؤلف عمل عنواناً للمسألة الخامسة وترك المسائل السابقة
بلا عنوان . ولكثرة مسأله هنا ، لم تعمل عناوين .

أكثره الثبوت ، وقد يكون متساوي الثبوت ، وقد يكون أقلى الثبوت ، وقد يكون دائماً المعدم .

المسألة السادسة : المنطقيون سوا الوجوب والامتناع والامكان بالجهات . وتحقيق الكلام فيه : أن هذه المفهومات الثلاثة ليهت ما هيئات مستقلة بانفسها قائمة بذواتها . فانا نمقل موجودا يكون في نفسه سوادا أو بياضا أو حجرا أو مثلنا ، لكن لا نمقل موجودا يكون في نفسه مجرد أنه وجوب أو امتناع أو امكان . والعلم بذلك بديهى . وإذا عرفت هذا فنقول : انا اذا اسندنا امرا الى امر بالنفى أو بالاثبات ، فأحد الأمرين هو الموضوع والثانى هو المحمول . وذلك الاسناد هو الارتباط . ثم ان ذلك الارتباط يجب أن يكون إما على سبيل الوجوب أو الامتناع أو الامكان . وهذه المفهومات الثلاثة صفات لذلك الارتباط ، وكيفية من كفياته ، ونعت من نعوته . وهذا هو المراد من قولنا : ان هذه المعانى جهات للتضايا .

المسألة السابعة : ضرورة الايجاب وضرورة السنب مشتركتان في مسمى الضرورة . والأحكام المذكورة للضرورة تكون حاصلة في كل واحد من هذين القسمين . فنقول : لكل شيء ضرورتان : اهداهما : المتسبة بالمرتبة على الوجود . والثانية : المتأخرة بالمرتبة عن الوجود .

أما القسم الأول : فنقول : كل محمول حصل لموضوع ، فان ذلك الحصول يجب أن يكون مسبوقا بالضرورة . فانه ثبت في الحكمة : أن الشيء ما لم يجب لم يوجد . فنقول : المتقضى لتلك الضرورة : اما ذات الموضوع ، أو صفة من الصفات القائمة به ، أو وقت من أوقات وجوده ، أو قسم رابعها غير لهذه الأقسام الثلاثة . أما التسم الأول : فهو أن تكون ذات الموضوع علة لتلك المحمول ضرورى الثبوت له — وهذه هي الضرورة الذاتية الحقيقية — ويجب أن نعلم أن كل ما كان ضروريا بهذا التفسير ، فانه يكون دائما . ولا يتمكس . ثم نقول : تلك الذات ان كانت واجبة التحقق أزلا وأبدا ، كان ذلك المحمول كذلك ، وان لم يكن كان المحمول واحب الثبوت للموضوع في جميع زمان وجوده . كقولنا : الجسم يجب أن يكون حاصلا في الحيز . وأما القسم الثانى : وهو أن يكون المتقضى لتلك

الضرورة صفة قائمة بذات ذلك الموضوع . فههنا إما أن تكون هذه الصفة واجبة الثبوت لتلك الذات أو لا تكون . فإن كان الأول فتلك الصفة واجبة الثبوت لتلك الذات دائما . فالضروري للشيء ، يجب أن يكون ضروريا لذلك الشيء . وإن كان الثاني وهو أن لا تكون تلك الصفة ضرورية الثبوت لتلك الذات . فههنا لا يعرف أن ذلك المحمول ضروري الثبوت لتلك الذات أم لا . وذلك لأننا لما حكمنا أن تلك الصفة لما كانت مستلزمة لذلك المحمول كان التقدير أن يقال : كلما حصلت هذه الصفة لهذه الذات ، فإنه يجب حصول المحمول الفلاني لهذه الذات . وإن قلنا : لكن تلك الصفة حصلت لهذه الذات . فهذا ينتج : أن ذلك المحمول حاصل لتلك الذات ، لأن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي . أما إذا قلنا : لكن هذه الصفة ما حصلت لهذه الذات ، لم ينتج شيئا ، لأن استثناء نقيض المقدم ، لا ينتج شيئا بل لو زدنا في هذه القضية شرطا آخر ، وهو أن نقول : كلما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانية ، فإنه يجب اتصافها بالمحمول الفلاني ، وكلما زالت هذه الصفة ، فإنه لا يبقى وجوب حصول ذلك المحمول لتلك الذات . ففى هذه الصورة إذا زالت الصفة ، وجب الحكم بزوال ضرورة ذلك المحمول .

وإذا عرفت هذا فنقول : إذا قلنا : كلما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانية فإنه يجب اتصافها بالمحمول الفلاني . واقتصرنا على هذا القدر ، فهذه القضية نسبيها بالمشروطة للعام . أما إذا قلنا : كلما كانت الذات موصوفة بالصفة الفلانية ، فإنه يجب اتصافها بالمحمول الفلاني لا دائما ، بل مادامت الصفة تكون موجودة . فهذه القضية نسبيها بالمشروطة الخاصة . وأما القسم الثالث : وهو أن يكون المقتضى لضرورة ثبوت المحمول للموضوع هو وقت مخصوص من أوقات دوام ذات الموضوع . وذلك الوقت إن كان معيناً فهو كقولنا : بالضرورة القبر منخسف فى وقت معين ، وإن كان غير معين فهو كقولنا : بالضرورة الإنسان متنفس . وأما القسم الرابع : وهو أن لا تحصل الضرورة لا بحسب الذات ولا بحسب وصف من أوصافها ولا فى شيء من أوقاتها . فهذا المحمول لا يكون ضروريا

أصلا ، إلا بحسب سبب منفصل عن الذات . ومثل هذا لا نسويه ضرورياً ، ولكنه فى الحقيقة غير خال من الضرورة . لأنه لما ثبت فى الحكمة أن الشيء يجب أولاً ، ثم يوجد ثانياً . فهذا الشيء لما وجد علمنا أنه كان قد وجب أولاً عن سبب من خارج .

هذا كله بيان اقسام الضرورة السابقة على الوجود .

وأما (القسم الثانى . وهو) الضرورة اللاحقة للوجود (١٤) المرتبة عليه : فهذا هو الذى يسمى ضروريا بحسب الحمول . وتحقيق القول فيه أن يقال : أن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما . فإن كان موجودا فوجوده ينافى عدمه ، لأن الشيء الواحد فى الحال الواحد لا يكون موجودا ومعدوما معا . وإذا كان وجوده متافيا لعدمه ، كان أيضا متافيا لامكان عدمه . ومتافاة امکان المعدم هو ضرورة الوجود .

فثبت : أن كونه موجودا يقتضى أن يكون واجب الوجود ، وأن كان معدوما لعدمه ينافى وجوده ، فوجب أن يكون متافيا لامكان وجوده ، فيقتضى وجوب عدمه . فثبت : أن كونه معدوما يقتضى أن يكون واجب المعدم . يظهر بهذا : صدق قولنا : « زيد » بالضرورة يمشى ، مادام يمشى . فهذا تحقيق الكلام فيه .

ومن البله المغفلين من قال : قول التائل : زيد بالضرورة يمشى مادام يمشى ، من باب إيضاح الواضحات . ومثل هذا لا يليق ذكره بالمعتلأ ، وبإيداعه فى المكتب . وزعم : أن هذا يجرى مجرى العبث العظيم .

واعلم : أنه ليس المقصود من ذكر هذا المعنى تعريف أن الأمر كذلك ، بل المقصود منه شيء آخر ، وهو أنه قد يقع الاشتباه فى شيء معين ، أنه هل هو ضرورى الثبوت أم لا ؟ فبعضهم ينفى كونه ضرورى الثبوت بحسب الضرورة السابقة ، وآخر يثبت كونه ضرورى الثبوت بحسب الضرورة اللاحقة ، وحينئذ يشتد الخصام ويقوى النزاع ، وأما من كان

(١٤) للحصول : ص

عارفا بالفرق بين هذين النوعين من الضروري ، فانه لا يشتبه عليه ذلك ومثاله : اننا اذا اثبتنا بالبرهان أن العالم ممكن الوجود لذاته ، فربما قال السائل : هذا محال . لأن العالم ان كان موجودا فهو حال وجوده يكون واجب الوجود ، وواجب الوجود لا يكون ممكن الوجود . وان كان معدوما فهو حال عدمه يكون ممتنع الوجود ، وممتنع الوجود لا يكون ممكن الوجود . فاذا كان لا مجال له سوى الوجود والعدم ، وبين أن كل واحد منهما ينافى كونه ممكنا ، ثبت : أن القول بالامكان محال .

فنجيبه : بان الذى ادعيناه (هو) نفي الوجوب السابق على الوجود الذى ادعيتموه (وهو) اثبات الوجود المتأخر عن الوجود المرتب عليه . ولا منافاة بين البابين . ولولا حصول العلم بالفرق بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق ، والا لما امكن دفع هذه العقدة .

المسألة الثامنة : الامكان قد نعنى به سلب الضرورة عن أحد الطرفين . فان سلبنا الضرورة عن طرف العدم ، عبرنا عنه بقولنا : يمكن ان يكون ، بمعنى : انه لا يمتنع وجوده . وحينئذ يدخل فيه الواجب لذاته . وان سلبنا الضرورة عن طرف الوجود ، عبرنا عنه بقولنا : يمكن أن لا يكون ، بمعنى أنه لا يمتنع عدمه وحينئذ يدخل فيه الممتنع لذاته .

وهونا حقيقة : وهى أنه لا يلزم من صدق قولنا : يمكن ان يكون — بهذا التفسير — صدق قولنا : يمكن أن لا يكون — بهذا التفسير — وذلك ظاهر عند التأمل . وهذا المعنى هو المسمى بالامكان العام . وقد نعنى به سلب الضرورة عن الطرفين معا بحسب الذات فيكون معنى قولنا : يمكن أن يكون وأن لا يكون : هو أنه لا ضرورة بحسب الذات لافى الوجود ولا فى العدم . ولكن تدخل فيه الضرورة بحسب الوصف وبحسب الوقت . وهذا المعنى هو المسمى بالامكان الخاص . وقد نعنى به سلب الضرورة بحسب الذات وبحسب الوقت . وهذا هو المسمى بالامكان الأخص .

واعلم : أن من وقف على هذه المقدمات الثلاث ، علم بالضرورة : أن هذا الثالث أخص من الثانى ، وأن الثانى أخص من الأول .

واعلم : أن قوما عظماء لم يعرفوا الفرق بين الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة ، ثم انهم علموا : أن الشيء ان كان موجودا فهو حال وجوده يكون واجب الوجود — وما يكون واجبا لا يكون ممكنا — وان كان معدوما فهو حال عدمه يكون واجب العدم . وما يكون واجب العدم ، لا يكون ممكن الوجود . وعند هذا قالوا : الشيء بالنسبة الى الزمان الحاضر ، يمتنع أن يكون ممكن الوجود أو ممكن العدم ، بل هذا الامكان انها يحصل بالنسبة الى الزمان المستقبل . مثل أن يقال : هذا الشخص الذى هو الآن حيا ، يمكن أن يبقى فى الزمان الثانى حيا ، ويمكن أن لا يبقى حيا . وسما هذا الامكان : الاستقبالى . وزعموا : أن الامكان لا يعقل ولا يتقرر الا على هذا الوجه .

أما الحكماء . فقد زعموا : أن الامكان الحالى معقول . والشبهة (١٥) المذكورة انها قويت بسبب الجهل بالفرق بين الضرورة المتقدمة على الحصول ، والضرورة المتأخرة عن الحصول . وأما الامكان بهذا الوجه فهو أيضا اعتبار صحيح .

ومن العتلاء من قال : أن الامكان لا يعقل الا على الوجه الأول . وأما على الوجه الثانى فهو باطل ، لأن قولنا : ان هذا الشيء يمكن أن يتغير فى الزمان المستقبل ، اما أن يكون المراد منه : انه فى الحال الحاضر يمكن أن يتغير فى الزمان المستقبل ، أو المراد منه : انه اذا جاء ذلك الزمان المستقبل وحضر ، فانه عند ذلك الحضور يمكنه أن يتغير . فان كان المراد هو الأول فهو محال ، لأن وقوع التغير فى المستقبل مشروط بحصول المستقبل . وحصول المستقبل فى الحال محال ، فيكون التغير الواقع فى المستقبل ممتنع الحصول فى الحال . واذا كان ذلك ممتنعا لم يكن ممكنا ، لأن الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون ممكنا وممتنعا معا . وان كان المراد هو الثانى فهو باطل ، لأن المستقبل اذا حضر صار حالا ، فلو امتنع حصول الامكان بالنسبة الى الحال ، لامتنع حصوله فى المستقبل بعد صيرورته حاضرا حال . وهذا يناهى هذا الموضع .

(١٥) الشبهة : ص

المسألة التاسعة : اعلم : أن الضرورة والامكان قد يراد بهما اعتبار حال الشيء في نفسه ، وقد يراد بهما اعتبار حال الشيء في الذهن . أما الأول فهو أن يكون ذلك المحمول لذلك الموضوع واجب الثبوت في نفسه من حيث هو هو ، مع قطع النظر عن العقول والافهام . وأما الثاني فهو أن يكون المعبر كيفية حكم العقل بذلك . فان حكم حكما جزئا فذاك هو الضروري بحسب الذهن ، وان توقف ولم يجزم بالحكم ، فذاك هو الممكن بحسب الذهن .

والفرق بين الأمرين : أن كون العالم قديما إما أن يكون مهتمعا في نفس الأمر أو يكون واجبا في نفس الأمر ، وإما أن يكون جائزا في نفس الأمر . وذلك باطل لان كون الشيء متفكلا من العدم الى المحدث ومن المحدث الى العدم أمر مهتمع في نفسه . فثبت : أن اتصاف العالم بالعدم ليس على سبيل الامكان في نفس الأمر البتة . فلما في الذهن فالامكان قائم . لأنه قبل قيام الدليل على أحد الطرفين يكون كل واحد منهما مجوزا . وهذا التجويز والامكان بحسب الذهن قائم . فثبت : أن الجواز والامكان بحسب الذهن والنقل حاصل ، فوجب القطع بأن الامكان في نفس الأمر مغاير للامكان الذهني ، وان حاصل الأمر في الجواز الذهني الشك والتوقف عن الحكم . وأما الجواز بحسب الأمر : فهو جزم الذهن بأنه في نفسه غير مهتمع أصلا . فثبت بما ذكرنا : أن الشيء قد يكون واجب الثبوت في نفسه وان كان ممكنا بحسب الذهن . وأما عكسه وهو أن يكون الشيء ممكنا في نفسه وان كان واجب الثبوت في الذهن ، فهذا أيضا كثير الوجود . وذلك أيضا يدل على الفرق المذكور .

المسألة العاشرة

في

اعتبار حال القضايا بحسب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها

اعلم : أنا قبل الخوض في المقصود نقدم مقدمتين :
المقدمة الأولى : ان القضية لا تكون قضية الا اذا ثبت محمولها الى

موضوعها ، اما بالايجاب أو بالسلب . وهذا التقدير لابد منه لتصيير القضية قضية . فاما بيان كيفية ذلك الثبوت والسلب ، اعنى بيان أن ذلك الثبوت ضرورى أو ممكن أو دائم أو مؤقت ، فذلك مما لا حاجة فى كون القضية قضية الى ذكرها .

والمقدمة الثانية : انك قد عرفت ان كل ضرورى فهو دائم . لكن ليس كل دائم ضرورى ، فانه قد يكون دائما لأجل وجود السبب المنفصل . وعلى هذا التقدير فيكون الضرورى أخص من الدائم فيكون اللادائم أخص من الضرورى لما ثبت أن نقيض الأخص ، أعم من نقيض الأعم .

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : اذا حكينا بكون موضوع متصفاً بمحمول ، فاما ان لا يذكر بعده كيفية ذلك الاتصاف أو بذكر . فان كان الأول فهو القضية المسماة بالملقة العامة . فان الثابت بالضرورة والثابت بالضرورة والثابت دائما والثابت لا دائما ، متشاركون فى أصل الثبوت . والحكم بأصل الثبوت لا يكون فيه دلالة على شىء من هذه القيود المخصوصة فيكون ذلك مطلقا عاما .

واما ان ذكرنا فى القضية كيفية ذلك الثبوت . فذلك الكيفية اما الضرورة ، أو الامكان ، أو الدوام ، أو اللادوام ، أو ما يتركب من بعض هذه الأقسام مع بعض .

لما بيان ان تلك الكيفية هي الضرورة : فان ذكرنا ان ثبوت هذا المحول لهذا الموضوع ضرورة حاصلة بسبب ذات الموضوع . فهذه القضية هي المسماة بالضرورة المطلقة وان ذكرنا أن هذا المحول ضرورى الثبوت للموضوع بحسب الوصف الفلانى للموضوع ، فهى التى سميناها بالمشروطة العامة . وان ذكرنا ان هذا المحول ضرورى الثبوت بحسب الوصف الفلانى ، وغير ضرورى الثبوت بحسب الذات . فهى التى سميناها بالمشروطة الخاصة . وان ذكرنا أن هذا المحول ضرورى الثبوت بحسب وقت معين ، فهو الوقتى . وان ذكرنا أن هذا المحول ضرورى الثبوت بحسب وقت غير معين ، فهو المنتشر .

واما بيان أن تلك الكيفية هي الدوام : فان ذكرنا أن المحول دائم

بدوام ذات الموضوع ، فهذه القضية هي الدائبة . وأن ذكرنا أن المحمول دائم بدوام الوصف الفلاني لذات الموضوع ، فهذه القضية هي العرفية العامة . وقد تسمى أيضا بالمطلقة المنعكسة ، بسبب أن السالبة الكلية إذا كانت مطلقة عامة لم تنعكس ، أما إذا كانت في هذا الباب فانها تنعكس . وان ذكرنا أن المحمول يدوم بدوام الوصف الفلاني ، ولا يدوم بدوام ذات الموضوع ، فهي العرفية الخاصة .

وأما بيان أن تلك الكيفية هي الامكان : فهي إما بالامكان العام أو الخاص ، أو الأخص ، أو الاستقبال .

أما بيان أن تلك الكيفية هي الحصول بشرط اللاضورية : فهو أن يقال (١٦) : هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون ضرورى الثبوت له . وعلى هذا التقدير فانه يدخل فيه غير الدائم والدائم للخالى عن الضرورة ونحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللاضورية .

وأما بيان أن تلك الكيفية هي الحصول بشرط اللادوام : فهو أن يقال : هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون دائم الثبوت له . ونحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللادائمة . ولا شك أنها اخص من الوجودية اللاضورية .

فمجموع القضايا المذكورة ههنا هي هذه : أ — الضرورية ب — المشروطة العامة ج — المشروطة الخاصة د — الوقتية ه — المنتشرة و — الدائمة ز — العرفية العامة ح — العرفية الخاصة ط — الوجودية اللاضورية ي — الوجودية اللادائمة يا — الممكن العام يب — الممكن للخاص يج — الممكن الاستقبالى يد — المطلقة العامة .

(١٦) أن لا يقال : الأصل .

المسألة الحادية عشرة

في

بحث آخر يتعلق بالقضية الممكنة

اعلم : انا اذا قلنا ج يمكن ان يكون ب فالجيم هو الموضوع ، ثم بعد هذا نحن بالخيار ان شئنا جعلنا المحمول هو قولنا يمكن ان يكون ب . وان شئنا جعلنا المحمول هو الباء ، وجعلنا الامكان جهة لذلك الحمل . اما على التقدير الاول ، فهذه القضية تكون في الحقيقة مطلقة عامة . وذلك لانا حملنا هذا الامكان على هذا الموضوع ، وام نبين ان حمل هذا الامكان على ذلك الموضوع هو بالامكان او بالوجوب ؟

وليس لقائل ان يقول : انا بمقولنا نعلم ان ثبوت الامكان للممكن لا يكون الا بالضرورة . وذلك لان العبرة في كون القضيب مملقة وموجهة ، ان تكون الجهة مذكورة في اللفظ او غير مذكورة ، اذ لو كفى في كونها موجهة حصول تلك الكيفية في نفس الامر ، كانت كل قضية موجهة ، ولم يكن شئ منها مطلقا . واما على التقدير الثاني ، فان القضية الممكنة تصير وجودية لضرورة . وذلك لانا لما حكمنا بان هذا الامكان جهة الحمل ؛ الا انه نفس المحمول ، وجب وجود شئ آخر يكون هو المحمول ، فيصير تقدير تولك ج يمكن ان يكون ب هو ان الجيم موصوف بالباء ، مع نعمت الامكان . ولا معنى للوجود اللازم الا ذلك . فثبت : ان على التقديرين لا يبقى للقضية الممكنة مفهوم يتميز عن سائر القضايا

المسألة الثانية عشرة

في

بحث ثالث يتعلق بالامكان والوجوب

اعلم : انا اذا قلنا : بالضرورة كل ح ب فهذا يحتفل وجهين : احدهما : ان تكون الجهة جهة لكيفية ثبوت ذلك المحمول لكل واحد من اتحاد ذلك الموضوع .

والثانى : ان تكون الجهة جهة لكيفية ثبوت ذلك المحمول لكل تلك
الأحاد من حيث انه كل .

والفرق بين البابين ظاهر ، وتقديره من وجهين :

الأول : ان الكل بما هو كل مغاير لكل واحد . فاذا كان كذلك لم
يمكن الحكم على احدهما عن الحكم على الآخر . وأقصى ما فى الباب :
انه يلزم من صدق الحكم فى احدهما صدق الحكم فى الآخر ، الا ان هذا
لا يمنع من وقوع التغاير فى الحكم .

الثانى : هو ان العلم بالضرورة حاصل بانه لا يمتنع فى كل واحد
واحد ، من الناس الموجودين ان يأكلوا وقت المغرب ، الخبز مع اللبن .
فاما ان الكل من حيث انه كل ، هل يمكن ذلك فيه ام لا فهو محل الشك .
والمعلوم مغاير للمشكوك لا محالة .

المسألة الثالثة عشرة : اعلم : انه فرق بين قولنا : بالامكان ليس ،
وبين قولنا : ليس بالامكان . فان الأول يفيد السلب مع حصول قيد
الامكان . والثانى يفيد رفع الامكان . وكذلك فرق بين قولنا : بالوجوب
ليس ، وليس بالوجوب فان الأول يفيد السلب مع حصول قيد الوجوب .
والثانى يفيد رفع الوجوب . وهذا الفرق امر ظاهر جلى . و « الشيخ »
كرره فى أكثر كتبه ، وبالغ فى التحريف عن ايماله .

ولقد رأيت فى كتاب « الباحث » ان « بهينار » طلب منه دليلا على
ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فكتب اليه : « ان الشيء الواحد
لم صدر عنه ا او ب لكن ا ليس ب . فيلزم ان يقال : صدر عنه ا ولم
يصدر عنه ا . وذلك متناقض »

وقلت : هذا ليس بشيء ، لانه ان كان الالزام هو الذى صدر عنه شيء ،
فقد صدر عنه ايضا ما ليس ذلك الشيء . فهذا حق . لكن لم قلت : انه باطل .
فانه ليس النزاع الا فيه ؟ وان كان الالزام هو الذى صدر عنه شيء ، ولم

يصدر عنه ذلك الشيء ، فلم تلتزم : ان هذا لازم ؟ فان قلت : لا صدق
 ان الشيء الذى صدر عنه شيء صدر عنه ما ليس بذلك الشيء ، لزمه
 ان يصدق ان الذى صدر عنه شيء لم يصدر عنه ذلك الشيء . فلم تلتزم :
 ان ذلك لازم ؟ والدليل عليه : انه (لا) لم يلزم من صدق قولنا : بالامكان
 ليس ، صدق قولنا : ليس بالامكان . ولا من صدق قولنا : بالوجوب
 ليس ، صدق قولنا : ليس بالوجوب . فكذلك لا يلزم من صدق قولنا :
 صدر عنه ما ليس كذا ، صدق قولنا : لم يصدر عنه كذا .

المسألة الرابعة عشرة : قال قوم : ان القضية لا تصدق كلية الايجاب ،
 الا اذا صدقت دائمة الايجاب ، والا فليصدق السلب فى بعض الأزمنة
 لبعض الأفراد ، وحينئذ يصدق السلب الجزئى ، لكن صدق السلب الجزئى
 ينافى صدق الايجاب الكلى ، بدليل : ان من ذكر ايجابا كليا فاراد آخر ان
 يكذبه فيه ، فانه يذكر السلب الجزئى . فثبت : ان القضية لا تصدق كلية ،
 الا اذا صدقت دائمة .

وقال الكثيرون : انا اذا قلنا : كل كذا كذا ، فمعناه : انه لا فرد
 يصدق عليه اسم الموضوع الا وقد ثبت له ذلك المحمول ثبوتا غير متبين
 انه من باب الدوام أو اللادوام أو الوجوب أو الامكان . واذا كسان الأمر
 كذلك ، ثبت : ان الكلية لا توجب الدوام ، واعلم : ان هذا البحث
 لفظى والقول الثانى أقرب .

المسألة الخامسة عشرة : اتفقوا على أن الدوام فى الجزئيات تد
 يحصل بدون الضرورة ، أما فى الكليات فالمشهور ان الدوام فيها لا يحصل
 الا مع الضرورة . وعقدى : ان ذلك غير لازم . والدليل عليه : ان جميع
 افراد النوع الواحد ، يجب ان يكون حكمها واحدا . فانه اذا ثبت انه
 يجوز فى حق بعض تلك الأفراد حصول الدوام الخالى عن الضرورة ،
 رجب أن يكون هذا التجوز قائما فى حق الأفراد ، وحينئذ يجوز حصول
 الدوام الخالى عن الضرورة فى حق جميع الأفراد .

المسألة السادسة عشرة : الحق عندي : أن القضية لا يمكن المحكم

بها على سبيل الكلية ، الا اذا كانت ضرورية . والدليل عليه : أن قولنا : كل ج لانعنى به : كل ما دخل فى الوجود من آحاد الجيدات ، حتى يكون الحس وانفا باثبات هذه الكلية ، بل نعنى به : كل ما اذا وجد فانه يصدق عليه عند وجوده أنه ج ولو لم يكن ذلك الحكم ضروريا ، فكيف يعلم أنه أبدا يكون كذلك ؟ مثبت : أن الحكم بجزم الكلى لا يمكن الا اذا كان ضروريا . فان قالوا : السنا نقول : كل كوكب شارق وغارب ، مع أن هذا الحكم ليس بضرورى ؟ قلنا : بلى . هو ضرورى بحسب وقت ما ، ساما الذين يعتقدون أنه غير ضرورى فانه لا يمكنهم أن يحكموا لمثل هذا الحكم الكلى على سبيل الجزم .

المسألة السابعة عشرة : المشهور : أن أعم القضايا هو الممكن العام ، وتحتة المطلق العام . ولى فيه اشكال . وذلك لأن القضية الممكنة العامة إما أن يكون الامكان محمولا فيها ، وإما أن يكون الامكان جهة للحمل . فان كان الامكان محمولا ، فهذه القضية فى الحقيقة مطلقة عامة ، لأننا نسبنا محمولها — وهو ذلك الامكان — الى موضوعها ، وما بينا كيفية ذلك . الاثبات ، ولا معنى للمطلق العام الا ذلك .

وأما ان كان الامكان جهة للحمل ، فلا بد وأن يكون المحمول هو ثبوت ذلك الشيء . مثلا : اذا قلنا بالامكان العام : كل ج ب . فاذا لم يكن هذا الامكان محمولا كان المحمول هو نفس الباء ، فيصير معناه : أن الباء ثابت للجيم بشرط أن لا يكون ممتنع الثبوت له . وهذا الشرط كالهزيان . لأن كل ما كان ثابتا للشيء لم يكن ممتنع الثبوت له ، فكان اعتبار هذا الشرط عبثا .

المسألة الثامنة عشرة : المفهوم من قولنا يمكن بالامكان العام : ان يكون سلب أو ثبوت .

لقائل أن يقول : انه سلب محض ، لأنه محمول على الامكان الخاص والامكان الخاص سلب ، ينتج : أنه محمول على العدم . والمحمول على العدم عدم . ينتج : أن الامكان العام مفهوم عديم . أما قولنا : الامكان

العام محمول على الامكان الخاص ، فظاهر ، وأما قولنا : الامكان الخاص
 عدمي ، فلانه (١٧) لو كان أمرا ثابتا لكان ممكنا لذاته ، وكان امكانه
 زائدا عليه . ويلزم التسلسل . وأما قولنا : المحمول على العدم ، عدم ،
 فهو أيضا ظاهر لامتناع قيام الموجود بالمعدم .

ولفائل ان يقول : المفهوم من قولنا يمكن بالامكان العام ان يكون ،
 هو أنه لا يمتنع وجوده ، وهو عبارة عن سلب الامتناع ، والامتناع عدم
 مخض . وسلب العدم ثبوت . فالامكان العام : مفهومه ثبوتى .

ثم نقول : بتقدير ان يكون ثبوتيا ، لكنه ليس جنسا للوجوب بالذات
 والامكان الخاص ، اذ لو كان جنسا لكان امتياز الوجود بالذات عن الامكان
 الخاص بفصل . وكل ما يكون كذلك فهو مركب ، وكل مركب ممكن لذاته .
 فيلزم ان يكون الوجوب بالذات ، ممكنا بالذات . هذا خلف .

المسألة التاسعة عشرة : اعلم : اننا قد استقصينا الكلام فى الكلى
 الموجب . ولنذكر الآن شيئا من احكام الكلى للسالب : فنقول : قد ذكرنا
 اننا اذا قلنا : كل ج ب معناه : اثبات هذا المحمول لهذا الموضوع من غير
 بيان . ان ذلك الثبوت دائم او غير دائم ، او ضرورى او ممكن ، بل
 المراد منه : هو القدر المشترك بين كل هذه الأقسام ، وهو اصل الثبوت
 مع قطع النظر عن تلك الزوائد . وهذه هى الموجبة المطلقة العامة .
 واذا عرفت هذا فى الموجبة المطلقة العامة ، فانهم مثله فى السالبة المطلقة
 العامة . فاذا قلنا : لا شيء من ج ب كان معناه : لا شيء من آحاد الجيم
 الا ويصدق عليه أنه سلب عنه الباء ، من غير بيان أن ذلك السلب دائم
 أو غير دائم ، أو بالضرورة أو بالامكان . وعلى هذا التقدير فانه حق
 قولنا : لا شيء من الناس بمتنفس وضاحك . لأنه لا احد من الناس
 الا ويسلب عنه التنفس والضحك وقتا ما . ومتى صدق السلب فى وقت
 ما ، فقد صدق اصل السلب . وهذا هو المراد من السالبة المطلقة العامة .
 وأما فى العرف . فانه يقيد بقيد زائد على هذا المفهوم . فنقولنا : لا شيء من

(١٧) لأنه : ص

ج ب يفيد أن المحول دائم السلب في جميع زمان حصول الوصف ،
الذى حصل الموضوع معه موضوعا . ونحن نسمى هذا بالسالبة العرفية
العامة . وعلى هذا التفسير فقولنا : لا شيء من الناس بمتنفس وضاحك ؛
يكون كاذبا .

المسألة العشرون : أن السالبة الجزئية يعبر عنها بثلاث عبارات -
فالعبرة الأولى : قولنا : بعض الناس ليس بكاتب . وهذا شبه الموجبة
المعدولة ، لأن بعض الناس ، موضوع ، وقولنا : ليس بكاتب هو
المحول . وعلى هذا التقدير تكون القضية موجبة معدولة . **والعبرة**
الثانية : قولنا : ليس بعض الناس بكاتب . وهذا صريح في السلب الجزئي .
والعبرة الثالثة : قولنا : ليس كل الناس بكاتب . والمفهوم الأول من هذا
اللفظ أنها هو سلب المحول عن الكل ، إلا أن السلب عن الكل قد
يكون لأجل السلب عن بعض الآحاد ، وقد يكون لأجل السلب عن جميع
الآحاد . والأول واجب الاعتبار ، والثاني غير واجب الاعتبار . فطرحوا
المشكوك واكتفوا بالمتيقن . فتالموا : معناه سلب الحكم عن البعض .
وعلى هذا التقدير مفهوم الأول هو سلب الحكم عن الكل ، وبواسطته يفيد
سلب الحكم عن البعض .

واعلم : أنه فرق بين قولنا : ليس كل ، وبين قولنا : كل ليس .
فقولنا : ليس كل : يفيد سلب العموم ، وقولنا : كل ليس : يفيد عموم
السلب . وهذا بحسب التركيب اللفظي موجبة معدولة .

المسألة الحادية والعشرون : صدق السلب الجزئي لا يمنع من صدق
السلب الكلي . والدليل عليه : أن المنافاة بين السلب والإيجاب ، أتم من
المنافاة بين السلب والمسلب . فإذا كان ثبوت السلب في جزئي لا يمنع
من ثبوت الإيجاب في الجزئي الآخر ، فبان لا يمنع من ثبوت ذلك السلب
فيه كان أولى . وأيضا : فلو كان ثبوت السلب في جزئي يمنع من
ثبوت في جزئي آخر ، لوجب أن تكون السالبة الكلية كاذبة ، لأنها تفيد
حصول ذلك السلب في جميع الجزئيات . ولما لم يكن كذلك ، علمنا :

أن ثبوت السلب فى جزئى لا يمنع من ثبوته فى جزئى آخر ، ولا يقتضى حصول الإيجاب فى الجزئى الآخر .

وأما اللذين قالوا : أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . فذلك الشيء مبنى على عرف مضطرب ، فان موضوع القضية اذا كان شخصا معيناً ، لم يحصل هذا الوهم . فقولنا : زيد قائم ، لا يوهم أن غيره ليس بقائم . وإذا كان « كلنا » أوهم ذلك ، فإنه اذا قيل : الفساق حجبروا عن الدخول على الأمير ، أوهم ذلك أن الزهاد لم يحجبوا عن الدخول .

وبالجملة : فالبحث عن أحكام اللغات الخاصة ليس من شأن المنطقى .

المسألة الثانية والعشرون : القضية لا بد لها من جزئين . وهما **الوضوع والمحمول** . كقولنا : زيد قائم . ومثل هذه القضية تسمى ثنائية . فان صرح فيها باللفظة الدالة على الارتباط ، كقولنا : زيد هو قائم سميت ثلاثية . فان ذكر ذلك بصفة دالة على كيفية ذلك الارتباط وهو المسى بالجهة ، سميت رباعية . كقولنا : زيد يجب أن يكون حيوانا . فان قال قائل : القضية قد يذكر فيها ما يدل على كمية الحكم . واللفظ الدال على هذه الكمية يسمى سوراً . وهو من الإيجاب الكلى ، قولنا : « كل » وفى السلب الكلى قولنا : « لا شيء » و « لا واحد » وفى الإيجاب الجزئى ، قولنا : « بعض » وفى السلب الجزئى قولنا : « ليس بعض » — « بعض ليس » — « ليس كل »

وقد تذكر القضية خالية عن اللفظ الدال على كمية الحكم . وهى القضية المهملة . واذا ثبت هذا فنقول : انهم سموا القضية ثلاثية اذا كان اللفظ الدال على الارتباط مذكوراً ، وسموها رباعية اذا كان اللفظ الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكوراً . فلم لا يسموها خماسية اذا كان اللفظ الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكوراً . ولم لا يسموها خماسية اذا

كان اللفظ الدال على كمية الحكم مذكورا ؟ قلنا : ذلك الارتباط معنى زائد على ذات الموضوع والمحمول . وتلك الجهة أيضا مفهوم زائد على الارتباط . فأما ههنا فالسور ليس أمرا زائدا على ذات الموضوع . مان قلنا : : كل ج ب . فالموضوع فيه : هو كل واحد واحد من الجيمات ، فالسور ليس أمرا مغايرا لذات الموضوع فظهر الفرق .

المسألة الثالثة والعشرون : الترتيب الصحيح : أن يكون الموضوع مقدما في اللفظ ويكون المحمول مذكورا عقيب . لأن الموضوع هو الذات القائنة بالنفس ، والمحمول حكم من أحكامها وحالة من أحوالها . والغنى مقدم على المحتاج ، فوجب تقديم الموضوع على المحمول في اللفظ كقولنا : الله معبودنا ومحمد نبينا . أما لو عكسنا فإنه يفيد في العرف حصر ذلك الموضوع . كقولنا : معبودنا الله ، ونبينا محمد . وأما اللفظ الرابط : فقالوا : مكانه الطبيعي أن يكون متوسطا بين الموضوع والمحمول . فيقال : زيد هو قائم . لأن هذا الارتباط نسبة بينهما . فاللفظ الدال عليه يجب أن يكون متوسطا بين اللفظين الدالين على الموضوع والمحمول . وأما الجهة فالمستعمل في لغة العرب أن تكون مقدمة على اللفظ الرابط . فيقال : زيد يجب أن يكون كاتبا .

هذا هو الكلام في الموجبات .

أما السوالب . فالتضحية أن كانت خالية عن الجهة ، وجب أن يكون حرف السلب مقدما على اللفظ الرابط . فيقال : زيد ليس هو بقائم فان ذكر اللفظ الرابط صارت القضية موجبة معدولة كما بيناه ، وان كانت موجبة وجب تقديم حرف السلب على الجهة . فإذا قلت : يجب أن يكون كذا ، كان نقيضه بأن تقول : ليس يجب أن يكون كذا . أما لو تأخر حرف السلب عن الجهة ، لم يكن ذلك مناقضا له ، بل ان كان ذلك في مادة الامكان ، اجتمعا على الصدق . كقولنا : يمكن أن يكون ، ويمكن أن لا يكون . وان كان في مادة الوجوب أمكن اجتماعها على المكذب . كقولنا : يجب أن يكون ، يجب أن لا يكون .

المسألة الرابعة والعشرون

فى

أن التقابل بالسلب والإيجاب أقوى من التقابل بالتضاد

ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : أن ما ليس بخير ، ففيه عقد أنه ليس بخير ، وفيه عقد أنه شر ، وعقد أنه ليس بخير لا ينافيه عقد أنه شر ، لأنها قد يصدقان ولا عقد أنه ليس بشر ، لأنها قد يصدقان ، بل المنافى له عقد أنه خير . ولما ثبت أن المنافى بمقد أنه ليس بخير ليس الا عقد أنه خير ، وجب أن لا يكون المنافى بمقد أنه خير الا عقد أنه ليس بخير . تحقيقا للمنافاة من الجانبين .

الحجة الثانية للخير : (هو) أنه خير ، وهو ذاتى له ، وأنه ليس بشر . وهو مرضى له ، واعتقاد أنه ليس بخير ، يرفع اعتقاد أنه خير . وهو الأمر الذاتى . واعتقاد أنه شر يرفع اعتقاد أنه ليس بشر . وهو الأمر المرضى . والواقع للأمر الذاتى أقوى منازعة من الواقع للأمر المرضى ، ينتج : أن اعتقاد أنه ليس بخير أقوى معاندة من اعتقاد أنه شر .

الحجة الثالثة : الشر لولا أنه ليس بخير ، لما كان اعتقاده رائعا اعتقاد أنه خير . وذلك يدل على ما ذكرناه .

المسألة الخامسة والعشرون

فى

بيان طبقات الملزمات

الطبقة الأولى للموجب

واجب أن يوجد	ليس بواجب أن يوجد
ممتنع أن لا يوجد	ليس بممتنع أن لا يوجد
ليس يمكن العامى أن لا يوجد	يمكن العامى أن لا يوجد

الطبقة الثانية للامتناع

واجب أن لا يوجد ليس بواجب أن لا يوجد
ممتنع أن يوجد ليس بممتنع أن يوجد
ليس بالممكن العكسي أن يوجد يمكن العكسي أن يوجد

الطبقة الثالثة للامكان الخاص

يمكن أن يكون ليس بممكن أن يكون
يمكن أن يكون ليس بممكن أن يكون

وكل واحدة من هذه الطبقات الثلاث متلازمة متعاكسة وتناقضها أيضا كذلك . وأما اللازم الذي يكون اعم من الملزوم ، فالضابط فيه : أن نقيض كل طبقة يكون لازما اعم للطبقة الأخرى . وذلك لأن الطبقات لما كانت ثلاثة كان نقيض الواحدة منها يندرج تحته الباقيتان (١٨) فيكون ذلك النقيض بالنسبة الى كل واحد منها بعينه يكون اعم منها .

ثم ههنا سوالات (١٩) :

الأول : قول القائل : ن قولنا : واجب ان يوجد ، يلزمه انه ممتنع ان لا يوجد (وهذا) انها :صح لم كان المفهوم من قولنا : واجب أن يوجد ، متماير للمفهوم من قولنا : ممتنع أن لا يوجد ، لامتناع كون الشيء لازما لنفسه . لكننا لا نعقل من كون الشيء واجب الوجود ، الا أنه يمتنع عدمه . وإذا كان احد المفهومين عين الآخر ، بطل القول يجعل احدهما لازما للآخر .

الجواب : ان الوجود عبارة عن التعمين التام للوجود ، والامتناع عبارة عن التعمين التام للمعدوم . وعلى هذا التقدير فقد ظهر الفرق بين المفهومين .

السؤال الثاني : انكم أثبتتم لقولنا : واجب ان يوجد ، لازمين : أحدهما :

(١٩) اشكالات : ص

(١٨) تقرأ أيضا : المناهيتان

قولنا : ممتنع أن لا يوجد . والثانى : قولنا : ليس بممكن العامى أن لا يوجد . الا أن هذا الكلام معناه : أنه ليس بممتنع أن لا يوجد (وهو) نفى (ونفى) النفى عين الاثبات . فيصير معنى قولكم : ليس بالممكن العامى أن لا يوجد ، هو أنه ممتنع أن لا يوجد . وعلى هذا فلا فرق بين قولنا ممتنع أن لا يوجد ، وبين قولنا : ليس بالممكن العامى أن لا يوجد ، الا فى اللفظ . والمفهوم واحد وعلى هذا التقدير فكيف يمكن أن يقال : ان أحدهما يلزم الآخر ؟

الجواب : ان سؤالكم انما يتوجه اذا قلنا : ان الامكان العام سلب ضرورة العدم . اما ان قلنا : انه مفهوم ثبوتى ، يلزمه سلب ضرورة العدم . فربما اندفع هذا السؤال .

السؤال الثالث : انكم ذكرتم فى الطبقة الثالثة ان قولنا : ممكن أن يكون ، يلزمه ممكن أن لا يكون . وهذا ايضا مشكل ، لان هذا الكلام انما يستقيم فى الممكن الخاص . واذا كان كذلك ، فقولنا : يمكن أن يكون بالامكان الخاص ، معناه : انه لا امتناع فى وجوده ولا فى عدمه . فيكسر المفهوم من قولنا : يمكن أن لا يكون ، جزءا من قولنا : يمكن أن يكون ، واذا كان جزءا منه ، امتنع جعله لازما خارجيا .

والجواب : انا ادعينا للزوم بما كونه لازما خارجيا فما ذكرنا .

قال الشيخ : « النقيضان (٢٠) فى الشخصيات هما قضيتان مختلفتان بالايجاب والسلب ، بعد الاتفاق فى معنى الموضوع والمحول والشرط والاضافة والجزء والكل (ان كان هناك جزء وكل (٢١) والفعل (٢٢) والمكان والزمان »

التفسير : ههنا مسائل :

(٢٠) النقيضان : ص — النقيضتان : ع
(٢١) زيادة من عيون الحكمة
(٢٢) والفعل والقوة : ع

المسألة الأولى

فى

حد التناقض

فنعول : التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة يفنسى (بها) لذاته أن تكون احدها صادقة والأخرى كاذبة . فالاختلاف كالجنس العالى لأن الاختلاف قد يكون بسبب التباير فى الموضوعات او المحمولات وقد يكون بسبب الاختلاف فى الايجاب والسلب . ثم الاختلاف بالايجاب والسلب قد لا يوجب التناقض . كقولنا : هذا متحرك ، هذا ليس بساكن . وقد يوجد التناقض .

ثم هذا الاختلاف المواق بالايجاب والسلب ، الموجب للتناقض قد يكون بحيث يوجب التناقض العرضى . كقولنا : هذا انسان ، هذا ليس بحيوان . فان التناقض انما حصل لأن قولنا : ليس بحيوان يقتضى أنه ليس بانسان . وقد يوجب التناقض الذاتى ، كقولنا : هذا انسان ، هذا ليس بانسان . والمراد من هذا التناقض : أنه يمتنع اجتماع الطرفين على الصدق ، ويمتنع أيضا اجتماعهما على الكذب .

ثم ههنا بحث . وهو أن القضايا لا تخلو عن الوجوب والامتناع والامكان . والصدق فى الوجوب انما يكون فى الثبوت ، وفى الامتناع فى العدم . والكذب بالعكس . وأما فى الممكن فالصديق والكاذب متعين نيه فى الماضى والحاضر وثوعا لا وجوديا .

(واما) فى المستقبل . فالشهور أنه لا يتعين نيه الصدق ، لأن احد الطرفين لو تعين للصدقية والآخر للكذبية ، فحينئذ يصير الصديق واجب الوقوع ، والكاذب ممتنع الوقوع . ولا تبقى القدرة والاختيار البتة . واعلم : أن الصدقية والكذبية وصفان حقيقتيان فى نفس الأمر ، والوصف الحقيقى الثابت فى نفس الأمر يمتنع قيامه بموصوف بهم فى نفس الأمر ، لأن المبهم فى تعين الأمر لا وجود له فى نفس الأمر . وما لا وجود له فى نفس الأمر امتنع حصول غيره له . فثبت : أن هذه الصدقية والكذبية

لابد لكل واحد منهما من محل معين ، ومتى كان الأمر كذلك ، كان القول بالجزء لازما قطعا . فهذا هو الكلام فى حد التناقض .

المسألة الثانية

فى

بيان شرائط حصول التناقض

كلام « الشيخ » فى جميع كتبه يدل على أن التناقض لا يتحقق الا عند اجتماع شرائط ثمانية . وعندى : أنه يكفى فى تحقق التناقض : وحدة الموضوع ، ووحدة المحول ووحدة الزمان . فإذا حصلت هذه الأمور فقد حصل التناقض بين الايجاب والسلب ، لأن ثبوت الشيء المعين للشيء المعين فى الزمان المعين ، ولا ثبوته فى عين ذلك الزمان : بما (٢٣) لايجتمعان ولا يرتفعان . وأما سائر الأمر المعدودة فداخلة فيما ذكرناه .

أما وحدة الشرط ووحدة الجزء والكل ، فداخلتان فى وحدة الموضوع وذلك لأننا اذا قلنا : كل متحرك متغير ، حال كونه متحركا . فقد صدقنا . واذا قلنا : المتحرك غير متغير ، حال ما لا يكون متحركا ، فقد صدقنا أيضا . وذلك لأن المحكوم عليه بأنه متغير ، هو الذات الموصوفة بالحركة . والمحكوم عليه بأنه غير متغير ، هو الذات العارضة عن المتحركة . فالموضوع فى احدى القضيتين غير الموضوع فى الأخرى .

وأما وحدة الجزء والكل فكذلك . لأننا اذا قلنا : الزنجى أسود أى فى جلده ، ثم قلنا : الزنجى ليس بأسود أى فى سنه ، كان تقدير الكلام : جلد الزنجى أسود ، سن الزنجى ليس بأسود . وظاهر الموضوع فى احدى القضيتين غير الموضوع فى الأخرى .

وأما وحدة الاضامة ووحدة القوة والنعل ووحدة المكان . فهى داخلة فى وحدة المحول . فاننا اذا قلنا : زيد بن أبى بكر ، ليس بابن عمر ،

(٢٣) بما : ص

فالمحول فى احدى القضيتين (هو) ابن (٢٤) شخص . والمسلوب
فى القضية الأخرى (هو) ابن شخص آخر . فقد تغاير المحولان .

وأما وحدة القول والفعل . فكذاك . لآنا اذا قلنا : الخمر التى فى
البن مسكرة . وعيننا أن لها صلاحية أن توجب السكر عندما يشربها
الحيوان . قلنا : انها ليست بمسكرة — أى أنها غير موجبة للاسكان فى
الحال — كان المحول فى القضية الأولى غير المحول فى القضية الثانية .

وأما وحدة المكان . فكذاك . لآنا اذا قلنا : زيد جالس — أى على
الأرض — زيد ليس يجالس — أى على السماء — فلا شك فى تغاير
المحولين . فثبت بمجموع ما قررنا : أن وحدة الموضوع ، ووحدة المحول ،
ووحدة الزمان كافية . وأما الخمسة الباقية فهى كالمكررة .

قال الشيخ : « ومى المحصورات أن تكون هذه الشروط
موجودة . ثم ان احدهما (٢٥) كلى والآخر جزئى »
التفسير : برهان هذا الشرط من وجهين :

الأول : هو (أن) المتناقضين هما اللذان يمتنع اجتماعهما معا ، ويمتنع
ارتفاعهما معا . فنقول : أما الجزئيتان فلا يمتنع اجتماعهما معا فى بعض
المواد . كقولك : بعض الانسان كاتب ، بعض الانسان ليس بكاتب .
وايضا : بالضرورة بعض الحيوان انسان ، وبالضرورة بعض الحيوان
ليس بانسان . وأما الكليتان . فلا يمتنع اجتماعهما فى بعض المواد على
الكذب . كقولك : كل انسان كاتب ، لا واحد من الانسان بكاتب . فثبت :
أن الجزئيتين لا يتناقضان ، وأن الكليتين أيضا لا يتناقضان ، فلم يبق
الا ان يتال : المتناقضان هما الكلى والجزئى .

(٢٤) ابنه : ص
(٢٥) هو : سقط ع

الوجه الثاني في تقرير ذلك : أنا إذا قلنا : كل كذا كذا ، فنقيضه هو الذي يرفع هذه الكلية . وقد عرفت : أنه يكفى في ارتفاع الكلية : حصول السلب الجزئي . فثبت : أن نقيض الموجب الكلي هو السالب الجزئي . وإذا كان كذلك ، لزم أن يكون نقيض السالب الجزئي هو الموجب الكلي أيضا . ضرورة أن التناقض لا يحصل إلا من الجانبين .

ثبت بهذين الدليلين : أنه لا بد من حصول التناقض في الكليات من رعاية هذا الشرط .

واعلم : أنا لما ذكرنا أقسام القضايا ، وجب أن نتكلم في تقيض كل واحدة منها على التعمين ، فنقول :

أما المطلقة المعاهة . فنقول : إذا قلنا : كل ج ب . من غير بيان أن ذلك المحمول ثابت لذلك الموضوع ، دائما أو لا دائما ، أو بالوجوب ، أو لا بالوجوب ، بل ليس المذكور إلا أمتثل الثبوت . فنقول : هذه الموجبة لا يناقضها قولنا : بعض ج ليس ب بهذا الإطلاق أيضا . لأنه لا يمنع أن يكون الأيجاب قد حصل في وقت ، والسلب قد حصل في وقت آخر ، ومتى صدق ذلك فقد صدق أصل الأيجاب وأصل السلب . وإذا لم يتطعم توافقهما على الصدق ، فقد بطل كون أحدهما متطاعا للآخر ، ولبت أن الأيجاب المطلق لا يزيل إلا السلب الدائم .

ثم نقول : السلب الدائم ينقسم إلى السلب الدائم مع الضرورة ، وإلى السلب الدائم الخالي عن الضرورة . ولا يمكن أيضا أن يقال : أن نقيض الموجبة المطلقة هو السالبة الدائمة مع الضرورة ، لاحتمال أن يكون الأيجاب المطلق كاذبا وتكون هذه السالبة الدائمة الضرورية أيضا كاذبة ، ويكون الحق هو السلب الدائم الخالي عن الضرورة . ولا يمكن أيضا أن يقال : نقيض الموجبة المطلقة هو السالبة الدائمة الخالية عن الضرورة ، لعين ما ذكرناه . فلم يبق إلا أن يقال : نقيض الموجبة المطلقة هو السالبة الدائمة المطلقة ، من غير بيان أن ذلك الدوام مع الضرورة أو لا مع الضرورة . وإذا عرفت هذا الكلام في الموجبة الكلية المطلقة ، فاعرف مثله في سائر المحصورات .

وأما الموجبة الوجودية اللاضورية ، فاعلم : أن معناها : أن المحمول ثابت لذلك الموضوع بشرط أن لا يكون ضروريا له . ونقيضه : أما بها يكذب أصل الثبوت — وهو السلب الدائم — أو بالايجاب — المتقيد بتقيد الضرورة — ونقيضه أما دوام المخالف أو ضرورة الموافق .

وأما الوجودية اللادائمة : فمعناها : اثبات المحمول للموضوع بشرط اللادوام . فلا جرم كان نقيضها إما بدوام السلب أو بدوام الايجاب ، ويكون النوام معتبرا في الموافق وفي المخالف .

فان قيل : قد ذكرتم في نقيض الوجودية اللاضورية أن نقيضها أما المخالف الدائم أو الموافق الضروري ، وذكرتم هنا أن نقيضها هو المخالف الدائم أو الموافق الدائم ، فما الفرق ؟

قلنا قبل الخوض في بيان هذا الفرق : لابد من تقديم مقدمتين :

أحدهما : أن الحكم الدائم إما أن يكون دائما في الايجاب أو في السلب . وعلى التقديرين فإما أن يكون مع الضرورة ، أو لا مع الضرورة . هاتيجوع أربعة .

المقدمة الثانية : ان القضية التي يطلب نقيضها ، ان كانت موجبة . هالذي يكون موجبا مركبا من هذه الأربعة ، هو الذي نسينيه بالموافق ، والذي يكون سالبا هو المخالف ، وان كانت سالبة فالأمر بالعكس ، وإذا هرتك هذا فنقول :

الموجبة الوجودية اللادائمة . هي التي حكمنا بأن ثبوت مضمولها لموضوعها بشرط اللادوام . فكل ما كان دائما كان خارجا عنه . وقد ذكرنا : ان الدائم يكون في السلب والايجاب على التقديرين . فأما مع الضرورة أو لا مع الضرورة فتكون هذه الأربعة كلها خارجة عن الوجودية اللادائمة . فلهذا قلنا : ان الوجودي اللادائم الموجب ، يعتبر في نقيضه اللادوام ، سواء كان موجبا موافقا في الكيف ، أو كان سالبا مخالفا في الكيف .

وأما الموجبة الوجودية اللاضورية . فقد دخل فيها اللادائم ودخل فيها الدائم الخالي عن الضرورة ، فقد دخل من الأقسام الأربعة التي للادائم .

قسم واحد فيه ، وهو الموافق الخالى عن الضرورة . وبقي الخارج عنه (وهو) الموافق الضرورى أو المخالف الدائم ، سواء كان ذلك مع الضرورة أو لا مع الضرورة . فلماذا قلنا : أن الوجودى اللاضرورى الموجب ، يعتبر فى نقيضه الدوام ، فى الجزء المخالف ، وفى الضرورة فى الجزء الموافق .

وأما المطلقة العرفية . فإذا قلنا : كل ج ب وعينا : أن ثبوت الباء للجيم فى جميع زمان وجود ج فقد اعتبرنا قيدين :

أحدهما : أصل ثبوت المحول للموضوع — وذلك يناقضها الدائم —
وثانيها : إثبات دوام ذلك المحول عند دوام وصف الموضوع — وذلك يناهيه لا دوامه له — وعلى هذا نقيض هذه القضية لا يحصل إلا بأن لا يوجد المحول البتة فى شىء من زمان وجود وصف الموضوع ، أو أن وجد ، لكنه لا يدوم بدوامه .

والوجودية العرفية اللادائمة . لما كان معناها أنها يتحقق عند اجتماع أمور ثلاثة : أحدها : أصل الإثبات . وثانيها : الدوام فى كل زمان ثبوت وصف الموضوع . وثالثها : اللادوام فى كل زمان ذات الموضوع . كان كذبها إما بما يكذب أصل الإثبات — وهو الدوام فى السلب — أو بما يكذب الدوام بدوام وصف الموضوع ، أو بما يكذب اللادوام بحسب الذات . فنقيض تولنا كل أ ب بهذا المعنى لا يصدق إلا إذا صدق سلب المحول عن بعض الموضوع دائما ، أو إيجابه له دائما ، أو سلبه عنه فى بعض أوقات وصف الموضوع .

والضرورة المطلقة . أن رفعت ضرورة الثبوت ، بقى إما ضرورة العدم أو الامكان الخاص . والقدر المشترك بينهما . هو أنه يمكن أن لا يكون بالامكان العام . وأن رفعت ضرورة العدم بقى إما ضرورة الوجوب أو الامكان الخاص . والقدر المشترك بينهما : هو أنه يمكن أن يكون الامكان العام .

والضرورة المشروطة . إذا قلنا بالضرورة : كل أ ب مادام أ عند اعتبرنا أصل الثبوت مع قيد الضرورة مع دوام هذه الضرورة بدوام وصف

الموضوع . فلا جرم كان رفعها يرفع أحد هذه القيود ، وذلك إما بأن لا يثبت ذلك المحمول عند حصول وصف الموضوع البتة ، أو ان ثبت اكن فى بعض أوقاته دون البعض ، أو ان ثبت فى كل الأوقات لكن بدوام حال غير الضرورة .

والضرورة المشروطة مع شرط اللادوام . معناها : انه الذى يكون ضروريا بحسب وصف الموضوع ، ولا يكون ضروريا بحسب ذات الموضوع ، فلا جرم كان رفعه إما بدوام السلب أو بجواز عدمه عند حصول الوصف ، أو بجواز حصوله عند ذلك الوصف .

والضرورة الوقتية . لما تعين الوقت كان نقيضها يرفع الضرورة فى ذلك الوقت .

والضرورة المنتشرة . نقيضها يرفع الضرورة عن كل الأوقات .
والدائمة . نقيضها اللادائمة المحتمل للمخالف الدائم ، والموافق اللادائم .

الممكنة العامة . انها مشتبهة على احدى الضروريتين مع الممكن الخاص ، فكان الخارج عنها هو الضرورة الأخرى .

والممكنة الخاصة . كتولنا : ليس بالإمكان الخاص ، يلزمه إما ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب .

قال الشيخ : « العكس (٢٦) يصير الموضوع محمولا ، والمحمول موضوعا ، مع بقاء السلب والإيجاب بحاله ، والصدق والكذب بحاله »
التفسير : الحد يجب أن يدخل فيه جميع أنواع المحدود ،

(٢٦) عبارة عيون الحكمة هكذا : « العكس يصير الموضوع محمولا ، والمحمول موضوعا ، مع بقاء الإيجاب والسلب والصدق على حاله »

وعكس المتصلة غير داخل في هذا الحد . ويمكن أن يجاب عنه : بأن المتدمر
 كالموضوع ، والتالى كالمحمول . فلهذا اقتصر « الشيخ » فى هذا المختصر
 على ذكر عكس الحملية .

قال الشيخ : « الكلية السالبة تنعكس كنفسها (٢٧) »

التفسير : ان « الشيخ » بين فى أكثر كتبه : ان السالبة
 المطلقة العامة لا تنعكس البتة . والذى لخصته فى هذا الباب : ان السالبة
 الوقتية والمنتشرة ، كل واحدة منهما داخله تحت الوجودية اللدائمة ، وهى
 داخله تحت الوجودية الاضروية ، وهى داخله تحت الممكنة الخاصة ،
 وهى داخله تحت المطلقة العامة ، وهى داخله تحت الممكنة العامة . لكن
 الوقتية والمنتشرة لا تنعكسان ، فانه يصح ان يقال : لا شىء من الناس
 يتنفس ، ولا يصح ان يقال : لا شىء من التنفس بانسان ، بل بعض
 التنفس انسان بالضرورة واذا ثبت فى الأخص انه لا يقبل العكس ، فالأعم
 ايضا يجب ان لا يتبل العكس . فثبت بهذا البرهان : ان هذه السوالب
 السبعة لا تتبل العكس .

واحتج التائلون بان السالبة المطلقة العامة تنعكس مثل نفسها ،
 بان قالوا : اذا صدق قولنا : لا شىء من ج ب . وجب ان يصدق لا شىء
 من ج ب . والا يصدق نقيضه . وهو ان بعض ب ج . الا ان هذا باطل
 من ثلاثة اوجه :

أحدها : بالافتراض . وهو انه اذا كان بعض ب ج . فيمكننا ان نفرض
 شيئاً معيناً ، ويكون هو موصوفاً بأنه ب وبأنه ج فذلك ج ب . وكسان
 حقا انه لا شىء من ج ب .

وثانيها : انه لا صدق بعض ب ج ، فنضم اليه السالبة الكلية .
 وهى قولنا : ولا شىء من ج ب ينتج : فبعض ب ليس ب . هذا خلف .

(٢٧) تنعكس مثل نفسها : ع

وثالثها : ان الموجبة الجزئية تنعكس مثل نفسها ، فلها ضدق بعض
ب ج . صدق بعض ج ب . وقد كان لا شئ من ج ب هذا خلف .
الجواب : ان هذا الخلف الذى الزمتموه ليس بخلف فى الحقيقة ،
لأنا بينا : ان المطلقين المتباينتين لا يتناقضان ، فيجوز ان يجتمع قولنا :
كل ج ب مع قولنا : لا شئ من ج ب على الصدق . وعلى هذا التقدير
فانه يزول السؤال .

واما السوالب الستة الباقية :

فالضرورية + تنعكس سالبة ضرورية ، لما تقدر فى بدائة المعقول :
ان احد الشئيين اذا استحال حصوله مع الآخر ، استحال حصول الآخر
معه .

واما المشروطة العامة . فتنعكس كنفسها لانه لا معنى لها الا انه
حكم فيها بامتناع اجتماع الموصفين ، ويكون البيان فيها بعينه كما فى
الضرورية المطلقة .

واما المشروطة الخاصة + فهي تنعكس مشروطة عامة ، لما سياتى .
تتبرره من ان عكس العرفية الخاصة : عرفية عامة .

واما المطلقة العرفية العامة السالبة . فهي تنعكس مثل نفسها سالبة
دائمة كلية . والدليل المذكور فى ان السالبة المطلقة العامة تنعكس
كنفسها : قائم ههنا . والخلف لازم . ويمثل هذا البرهان يظهر ان عكس
السالبة الدائمة دائمة .

واما المطلقة العرفية الخاصة + وهى قولنا : لا شئ من ج ب
لا دائما ، بل مادام ج . فقال بعضهم : انها تنعكس مطلقة عرفية عامة ،
لأنه يصدق لا شئ من الكاتب بساكن ، لا دائما ، بل مادام كاتب . ولا يصدق
لا شئ من الساكن بكاتب ، لا دائما ، بل مادام ساكنا . فان بعض ما هو
ساكن يسلب عنه الكاتب مادام موجودا . وهو الآسى .

وقال آخرون : انها تنعكس كنفسها . قال : والدليل عليه : انه لو

كان عكسها دائما لكان عكس عليها وهو الأصل دائما ، لأن عكس الدائم وعكس العكس هو الأصل ، فيلزم أن يكون اللادائم دائما . هذا خلف .

واعلم : أن على قولنا : السالبة الدائمة تنعكس كنفسها سؤالا ، وهو أن نقول : المضاو عند « الشيخ » أن الموجبة الضرورية قد تنعكس في بعض المواد ممكنة خاصة ، وفي مواد أخرى تنعكس ضرورية . فبكون الواجب هو القدر المشترك وهو الممكنة العامة .

وانما قلنا : أن الموجبة الضرورية قد تنعكس في بعض المواد ممكنة خاصة ، لأن قولنا : كل كاتب انسان مقدمة ضرورية ، ثم عكسها وهو قولنا : بعض الناس أو كل الناس كاتب ، قضية ممكنة خاصة لازرورية ، فانه لا ضرورة في كون أحد من الناس كاتباً ، ولا في شيء من الأوقات . فهذا كلام قروء في الكتب ، واتفق المتأخرون على صحته .

وعند هذا أقول : لما ثبت انه لا ضرورة في كون أحد من الناس كاتباً لا دائما ولا بحسب وقت ولا بحسب شرط ، بل كان قولنا : الانسان كاتب من باب الممكن الأخص . وهو الممكن العارى عن جميع جهات الضرورة . فعند هذا نقول : كل ما كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه البتة محال ، فللفرض سلب الكتابة عن الناس دائما ، وبقتدير هذا المفرض ، يصدق قولنا : دائما لا شيء من الناس بكاتب . فهذه سالبة دائمة ، مع أن عكسها ليس بحق ، بل الحق أن كل كاتب انسان بالضرورة . وهذا يقتضى الجزم بأن السالبة الدائمة لا يجب أن تنعكس سالبة دائمة .

فان نازع منازع في هذا المثال نجيبه بان نجعل هذا الكلام كليا . وهو انه ليس بمستبعد فرض شيئين يكون أحدهما مشروطا بالآخر ، ويكون الآخر جائز الانفكاك عن الأول . مثل : الحياة والألم فان الألم مشروط بالحياة ، والحياة لا يمتنع تفردها منفكة من الألم . وإذا كان كذلك فانه لا يمتنع صدق قولنا : دائما لا شيء من الحيوان بمتالم ، مع أن عكسه وهو قولنا : كل متالم حيوان موجبة ضرورية . فهذا شك لإبد فيه من التأمل .

قال الشيخ : « واما (٢٨) الموجبة الكلية والجزئية فلا يجب ان
ينعكسا كليتين »

التفسير : هونا مسائل ثلاث :

المسألة الاولى

هى

ان الموجبة الكلية لا تنعكس كلفسها كلية

اعلم : ان العلة فى ان عكسها لا يجب ان يكون كليا ، وفى ان
المسالبة الجزئى لا يجب ان ينعكس شيئا واحدا ، هو ان المحمول يمكن ان
يكون اعم من الموضوع . واذا كان كل خاص يصدق عليه العام ، لم يلزم
ان يصدق على ذلك العام ذلك الخاص . والا بطل العموم . وايضا : اذا
صدق سلب الخاص عن بعض العام ، لم يلزم ان يصدق سلب العام عن بعض
الخاص والا لبطل العموم فثبت : ان العلة فى قولنا : الموجبة الكلية لا يجب
ان تنعكس كلية ، وفى قولنا : السالبة الجزئية لا يجب ان تنعكس شيئا
واحدا : هو احتمال كون المحمول اعم من الموضوع .

المسألة الثانية

هى

بيان ان الموجب سواء كان كليا او

جزئيا . فانه يجب ان ينعكس جزئيا

وبرهانه : انه اذا كان كل هذا ذاك او بعض هذا ذاك ، فقد حصل
بين هذا وبين شىء من ذاك ، ملاصقة ومجاورة . وكما ان هذا قارن شيئا
من ذاك ، فذاك قارن شيئا من هذا . لان المقارنة لا تحصل الا من
الجانبين . وهذا القدر يفيد ان شيئا من ذاك قارن هذا . فلما ان كلفه
هل قارن هذا ؟ فذاك غير معلوم لاحتمال كون المحمول اعم من الموضوع ،
فلا جرم اخذنا المعلوم وطرحنا المشكوك . فنقلنا : الموجبة سواء كانت
كلية او جزئية ، فانها تنعكس جزئية .

المسألة الثالثة

فى

بيان جهة عكس الموجبة

فنقول : ان جميع القضايا الموجبة تنعكس موجبة ، ممكنة عامة ، لأن اقوى الموجبات هو الموجبة الضرورية ، كقولنا : كل كاتب بالضرورة انسان ، وكل متالم فهو بالضرورة حيوان .

ثم عكسها فى هذه المادة هو الامكان الخاص ، وقد يكون عكس الضرورية ضرورية . كقولنا كل انسان ناطق ، وكل ناطق انسان . وإذا كان كذلك كان الواجب ما يعم الاحتمالين ، وهو الامكان العام . فثبت : أن عكس الموجبة الضرورية هو الممكن العام .

وإذا عرفت هذا فنقول : الموجبة الضرورية داخلة تحت المشروطة العامة ، الداخلة تحت المعرفية العامة ، الداخلة تحت المطلقة العامة ، الداخلة تحت الممكن العام . فيجب أن يكون عكس كل هذه القضايا هو الممكن العام . وأما مسائل القضايا — اعني الوجودية للضرورية ، والوجودية للادائمة ، والمعرفية الخاصة ، والمشروطة الخاصة ، والممكنة الخاصة — فمعكس الكل أيضا ممكن عام . لأن الضرورى مع كمال قوته ، لما كان عكسه ممكنا عاما ، ففى هذه القضايا مع ضعفها وقربها من طبيعة الامكان ، لأن يكون عكسها ممكنا عاما ، كان أولى .

الفصل الرابع

فى

أنولوطيقاً الأولى

Analytica priora

تمهيد (1) : انا اذا استدللنا بشيء على شيء . فاما أن يكون احدهما أعم من الآخر أو لا يكون . فان كان الأول . فاما ان يستدل بالأعم على الأخص — وهو القياس — أو بالأخص على الأعم — وهو الاستقراء — واما ان لم يكن احدهما أعم من الآخر — وهو التمثيل — مثال القياس : انا اذا أردنا أن نبين أن الانسان محدث . قلنا : الانسان جسم ، وكل جسم محدث . فحكمتنا بثبوت الحدوث للانسان ، لأجل أن الحدوث الذى هو أعم من الانسان ثابت . ومثال الاستقراء : قولنا الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، بدليل : إن الانسان والفرس والثور هكذا يكونون ، فاستدللنا بثبوت هذا الحكم فى هذه الحيوانات على ثبوته فى كل حيوان . ومثال التمثيل : قولنا : السماء مشككة . فتكون محدثة ، قياساً على البيت .

فهذا البيان يحصر الحجج فى هذا الثلاثة . فاما بيان أن الاستقراء أو التمثيل ضعيفان . فسيأتى ان شاء الله تعالى .

قال الشيخ : « القياس قول مؤلف من أقوال ، اذا سلمت
لزم عنها لذاتها قول آخر »

التفسير : اعلم أن كتاب « ايساغوجى » بحث عن المعانى المفردة التى

(1) قال المنبر : ص . بل تمهيد

هى المعقولات التامة وكتاب « قاطيغورياس » بحث عن المعانى المفردة التى هى المعقولات الأولى ، وهذا الباب كالغريب عن المنطق واما كتاب « باريرميناس » فهو بحث عن التركيب الأول وهو القضية . واما كتاب « أثولوجيقي » فهو بحث عن التركيب الثانى . فان القياس لا يتألف الا من مقدمتين . واقول : ثبت بالبرهان القاطع : ان القياس لا يتألف الا من مقدمتين ، لا أزيد ولا أنقص . واذا كان كذلك فقوله : « مؤلف من أقوال » المراد من الأقوال : المقدمتان . واما قوله : « اذا سلمت لزم عنها لذاتها مول آخر » فمعناه : أن تلك المقدمتين تكونان بحيث اذا سلمها العقل ، لزم أن تسلم النتيجة بهذا الاستلزام . والملازم انها اعتبارنا فى الإدراكات العقلية لا فى الألفظ اللسانية .

واعلم : انه يتفرع على هذا الحد مسألة معتبرة . وهى : أن مذهب « أرسطوطالميس » أن القياس الاستثنائى محتاج الى الاقترانى الحملى ، والاقترانى الحملى غنى عن الاستثنائى . قال : والدليل عليه : انا اذا قلنا : ان كان كذا ، كان كذا ، ففرضنا فيه : أن نستثنى منه عين المقدم ، لانتاج عين التالى ، ونقيض التالى لانتاج نقيض المقدم . لكن استثناء عين المقدم يكون تضية حملية او ينتهى بالآخرة الى الحملية . وكذا استثناء نقبض التالى .

فنقول : هذه الحملية ان كانت بديهية كان هذا القياس لغوا . لأنك متى علمت أن المستلزم للشئ . موجود ، علمت أن لازمه أيضا موجود ، ولا حاجة فيه الى القياس . واذا علمت أن اللازم معدوم ، علمت أن الملازم معدوم ، ولا حاجة الى القياس . فثبت : ان القياس الاستثنائى انما يكون مفيدا اذا كانت المقدمة الحملية المستثناة — أعنى عين المقدم أو نقيض التالى — مشكوكة . وتى كانت هذه الحملية مشكوكة ، لم تصر معلومة الا بقياس مركب من مقدمات حملية . فثبت : أن القياس الاستثنائى لا يتم

(٢) سبق أن ذكرنا هذه الكلمات من الفهرست لابن النديم .

بالمقياس الحملى . وأما القياس الاقترانى الحملى ، فنحن عن القياس الاستثنائى . فثبت : أن الاقتران الحملى مقدم على الاستثنائى .

ولقائل أن يقول : أن الحد الذى ذكرتموه للمقياس يقتضى أن يكون القياس الاستثنائى مقدما فى الرتبة على الاقترانى الحملى . وذلك لأنكم سلمتم أن اللزوم للنتيجة هو القياس ، فالتمسك بالمقياس الحملى كان يقول : أن كان هذا القياس الحملى حقا كانت النتيجة حقا ، لكن هذا القياس الحملى حقيق ، فالنتيجة حقة . فثبت : أن القياس الاقترانى الحملى ، لا ينتج الا بقوة القياس الاستثنائى ، فوجب أن يكون القياس الاستثنائى مقدما منى الرتبة والقوة على الحملى . فهذه اشارة الى بعض مباحث هذه المسألة والاستقصاء فيها مذكور فى « المنطق الكبير »

قال الشيخ : « القياس منه اقترانى ومنه استثنائى »

التفسير : بيان هذا الحصر : أن القياس إما أن تكون النتيجة أو نقيضها مذكوران فيه بالفعل أو لا يكونا . والأول هو الاستثنائى ، والثانى هو الاقترانى . فإناك إذا قلت : أن كان هذا انسانا فهو حيوان ، فإن قلت : لكنه انسان . أنتج : فهو حيوان . فهذا تصريحه كان مذكورا فى المقدمة الشرطية . وإن قلت : لكنه ليس بحيوان ، أنتج : فهو ليس بانسان . فهذه النتيجة ما كانت مذكوره فى تلك الشرطية ، الا أن نقيضها كان مذكورا فيها . وأما إذا قلت : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ، حتى أنتج : كل جسم محدث . فهذه النتيجة تصريحها ما كان مذكورا فى ذلك القياس . ونقيض هذه النتيجة أيضا : ما كان مذكورا فى ذلك القياس ، فصح ما ذكرناه فى الحصر .

قال الشيخ : « والاقترانيات من (٣) الحمليات ثلاثة اشكال »

(٣) فى : ع

التفسير : ههنا مسائل :

المسألة الأولى : القياسات الاقترائيات على ستة أقسام . لأنها قد تكون من الحملات الساذجة ، ومن المتصلات الساذجة ، ومن المنفصلات الساذجة ، ومن الحملات والمتصلات ، ومن الحملات والمنفصلات ، ومن المتصلات والمنفصلات . والأصل فى هذا الباب : هو الحملات . لا سيما وقد بينا أنه لا تفاوت بين الحملات وبين الشرطيات الا فى مجرد العبارة . ولهذا السبب فان « المعلم الأول (٤) » ما تكلم فى هذه القياسات الشرطية ، وما أقام لها وزنا . و « الشيخ » زعم أن « المعلم الأول » كان قد أفرد لها كتابا ، الا أنه ضاع ، وما نقل الى العربية .

ثم زعم « الشيخ » أنه تكفل باستخراجها . والأغلب على الظن أن « المعلم الأول (٥) » علم أنه لا تفاوت بين الشرطيات وبين الحملات ، الا فى مجرد الألفاظ . فلهذا لم يلتفت إليها ، وما أقام لها وزنا البتة .

المسألة الثانية : اعلم : ان التقسيم الذى ذكر لبيان الأشكال القياسية ، تارة يذكر على وجه تكون الأشكال القياسية ثلاثة ، وتارة يذكر على وجه تكون الأشكال القياسية أربعة . أما الأول وهو الذى ذكره « المعلم » فقال : « الأوسط اما أن يكون محمولا فى احدى المقدمتين ، موضوعا فى الأخرى — وهو الشكل الأول — أو يكون محمولا فيهما معا — وهو الشكل الثانى — أو موضوعا فيهما — وهو الشكل الثالث — »

وأما الوجه الثانى . وهو الذى ذكره « الشيخ » فقال : « الأوسط اما أن يكون محمولا فى المصفرى موضوعا فى الكبرى — وهو الشكل الأول — واما أن يكون محمولا فيهما — وهو الثانى — واما أن يكون موضوعا فيهما — وهو الثالث — واما أن يكون موضوعا فى المصفرى محمولا فى الكبرى — وهو الرابع — »

(٤) يتصد « أرسطوطاليس »

(٥) الحكيم : ص

أما الناصرون لظاهر كلام « المعلم الأول » (فانهم) قالوا : انك اذا قلت : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث . فهذا هو الشكل الأول .
وأما اذا قلت : كل مؤلف محدث ، ثم قلت بعده : وكل جسم مؤلف . فهذا هو الشكل الأول . ولا تفاوت بينهما الا بالتقديم والتأخير فى محض اللفظ ومجرد العبارة . ومعلوم أن ذلك مما لا تأثير له فى الأمور العقلية . وأيضا : فاننا سنبين أن الكبرى أقوى المقدمتين فى اقتضاء الانتاج . واذا كان الأمر كذلك ، كان تقديمها أهم وواجب .

ثم اذا ثبت هذا الحكم كان اندراج الأصغر تحت الأوسط أمرا سهلا هينا . فثبت : أن تقديم الكبرى على الصغرى يحتمل أن يكون لهذا الفرض — وهو المطلوب — وعلى هذا التقدير وجب أن لا يختلف الحال البتة بسبب هذا التقديم والتأخير .

وأما الناصرون (٦) لظاهر كلام « الشيخ » فما رأيت لهم فيه وجها ، وأنا تكلفت له فيه وجها . فقلت : المقياس الطبيعى هو الشكل الأول ، مانه ينتقل العقل من الأصغر الى الأوسط ، ومن الأوسط الى الاكبر . وهذا هو الترتيب الطبيعى . فان أبقينا الصغرى بحالها وعكسنا الكبرى ، فحينئذ يحصل الشكل الثانى . ولأجل هذا فان الشكل الثانى يرتد الى الأول بعكس الكبرى . وإن أبقينا الكبرى بحالها وعكسنا الصغرى حصل الشكل الثالث . ولأجل هذا فان الشكل الثالث يرتد الى الأول بعكس الصغرى . وأما ان عكسنا الصغرى والكبرى معا ، حصل الشكل الرابع . ويقع الوسط على الطرفين ، ويقع الطرفان فى الوسط .

فالحاصل : أن المتغير عن المنظم الطبيعى فى الشكل الثانى وفى الشكل الثالث ، ما وقع الا فى مقدمة واحدة . أما فى هذا الشكل قانه وقع من كلتى المقدمتين . وهذا هو المراد من قول « الشيخ » : « ان هذا الشكل الرابع انما ترك لتضاعف الكلفة فيه »

(٦) الناظرون : ص

المسألة الثالثة : اتفق المنطقيون على أنه متى كان الأوسط متكررا ، كانت النتيجة لازمة . وظاهر كلامهم يشعر بأنه اذا لم يتكرر الأوسط لم تلزمه النتيجة .

واعلم : أن صدق قولنا : كلما كان الأوسط متكررا ، كانت النتيجة لازمة . لا يوجب أنه كلما كانت النتيجة لازمة ، كان الأوسط متكررا . لما علمت أن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية .

وأيضا : فقد سلموا تركيبات منتجة مع أن الأوسط فيها غير متكرر . وذلك في مواضع .

أحدها : أنهم أوردوا فصلا في مقدمة كتاب « تاليفورياس » ولتبوه بالفصل المشتغل على تركيبات بين المقول على الموضوع وبين الوجود في الموضوع . قالوا : التركيبات أربعة : أحدها : اذا حمل شيء على موضوع ، وحمل ذلك الموضوع على موضوع آخر ، كما اذا حمل الجسم على الحيوان ، وحمل الحيوان على الانسان . فهنا يلزم حمل الجسم على الانسان ، وهنا الأوسط مكرر .

وثانيها : اذا حصل شيء في شيء ثان ، ثم حول ذلك الثاني على ثالث . فهنا قالوا : لا يلزم كون الأول محمولا على الثالث ، لكنه يلزم أن يكون حاصلا في ذلك الثالث . كقولنا : البياض موجود في الجسم ، والجسم محمول على الحيوان . فهنا لا يجب أن يكون البياض محمولا على الحيوان ، لكنه ينتج أن البياض موجود في الحيوان .

وثالثها : هو تنكس الثاني . وهو كقولنا : اللون محمول على البياض ، والبياض في الجسم . فهذا لا يوجب أن يكون اللون محمولا على الجسم ، لكنه ينتج : أن اللون حاصل في الجسم .

ورابعها : أن يكون الشيء موجودا في موضوع وذلك الموضوع يكون موجودا في موضوع آخر ، وهذا كما اذا قام عرض ، بعرض ، ثم حصل ذلك العرض في جوهر .

وإذا عرفت هذا ، فنقول : القوم سلموا فى الصور الثلاث الأخيرة أنها منتجة ، مع أن الأوسط فيها غير متكرر . فانك إذا قلت : البياض موجود فى الجسم . فالمحمول هو قولك : موجود فى الجسم . ثم إذا قلت : والجسم مقول على الحيوان . فما هو تمام المحمول فى إحدى المقدمتين ، ليس هو تمام الموضوع فى المقدمة الثانية ، بل بعضه . وكذا القول فى التركيب الثالث والرابع .

فظهر أن القوم قد سلموا أن الانتاج قد يحصل وان لم يكن الأوسط متكررا .

والموضع الثانى قياس المساواة . وهو قولنا : مساوى لـ ب . وب مساوى لـ ج . فالمحمول فى الصغرى هو قولنا : مساوى لـ ب . والموضوع فى الكبرى هو قولنا : ب . فهنا تمام المحمول فى الصغرى لا صار موضوعا فى الكبرى ، فالأوسط بتمامه غير مذكور .

والموضوع الثالث : انا اذا علمنا أن الألف مستلزم للباء ، وعلمنا أن الباء مستلزم للجيم ، علمنا لا محالة : أن الألف مستلزم للجيم . واذا علمنا أن الدرّة فى الحقة وأن الحقة فى الصندوق ، علمنا : أن الدرّة فى الصندوق . فثبت : أن كون الأوسط غير متكرر ، لا يمنع من الانتاج .

المسألة الرابعة : اعلم : أنه لا بد من حصول الصغرى والكبرى معا ، لتحصل النتيجة ، فتكون كل واحدة منهما جزءا للعلّة ، الا أن الكبرى أقوى الجزئين فى هذا الإيجاب . ويدل عليه وجهان :

الأول : ان الصغرى معناها : أن كل ما صدق عليه الأصغر ، فإنه يثبت له الأوسط . وهذا القدر من الكلام لا يعرض فيه لثبوت الأكبر للأصغر ، وأما الكبرى فمعناها : أن كل ما ثبت له الأوسط فقد ثبت له الأكبر . ولما كان الأصغر أحد الأشياء التى يثبت لها الأوسط ، كان القول الدال على ثبوت الأكبر لكل ما ثبت له الأوسط ، متناولا للأصغر بالقوة القرينية من الفعل . فثبت : ان اشعار الكبرى بالنتيجة أقوى من اشعار الصغرى بها .

فان قال قائل : اذا كان كلما صدق عليه الأصفر ، صدق عليه الأوسط ، لزم أن يصدق على الأصفر كلما صدق على الأوسط . ولما كان الأكبر احد الاشياء التي صدقت على الأوسط ، لزم صدقه أيضا على الأصفر . فثبت : أن الكبرى كما أنها مشعرة بالنتيجة ، فكذلك الصغرى مشعرة بها أيضا .

فالحاصل : أن الكبرى دلت على أن الأكبر حاصل لكل ما حصل له الأوسط . ولما كان الأصفر احد الأمور التي حصل لها الأوسط ، كان الحكم بالأكبر على الأوسط حكما بالقوة على الأصفر . والصغرى لما كانت قد دلت على حصول الأوسط للأصفر ، كان ذلك حكما بالقوة على أن ما كان محمولا على الأوسط ، فإنه يكون أيضا محمولا على الأصفر ، فيلزم منه أيضا حمل الأكبر على الأصفر . فثبت : أنه لا تفاوت بين الجانبين .

الجواب : هذا الإشعار في جانب الكبرى أتم . وذلك لأننا اذا قلنا في الكبرى : كلما ثبت له الأوسط ، فإنه ثبت له الأكبر ، كان معناه : أن كل واحد واحد من الأمور التي حصل لها الأوسط ، فإنه يحصل له الأكبر . ولما كان الأصفر احد تلك الأمور ، كان الأصفر مندرجا تحت هذا اللفظ . أما في جانب الصغرى فاللفظ أنها دل على حصول الأوسط للأصفر ، ولا دلالة فيه على حصول الأكبر للأصفر ، وان كان ذلك لازما في نفس الأمر .

فالحاصل : أن اللزوم العقلي حاصل في الجانبين . لكن الكبرى مختصة بالدلالة اللفظية من بعض الوجوه . فظهر الترجيح .

الوجه الثاني في بيان التفاوت : هو أن عند كذب الكبرى بالكلية ، يمتنع بقاء النتيجة ، ومع كذب الصغرى بالكلية ، لا يمتنع بقاء النتيجة . فكانت الكبرى أقوى . بيان الأول : أنا اذا قلنا : كل انسان ناطق ، وكل ناطق جهاذ ، فهذه الكبرى كاذبة بالكلية . والحق في نفس الأمر : هو أنه لا شيء من الناطق بجهاذ ، فحينئذ يكون القياس الحق في نفس الأمر هكذا : كل انسان ناطق ، ولا شيء من الناطق بجهاذ ، ينتج : فلا شيء من الانسان بجهاذ . واذا ثبت أن هذا هو الحق ، فحينئذ يمتنع أن يحصل قياس آخر ، ينتج : أن كل انسان جهاذ . فثبت : أنه متى كانت الكبرى

كاذبة بالكلية ، امتنع كون تلك النتيجة صادقة . أما اذا كانت الصغرى كاذبة بالكلية ، لم يمتنع أن تكون النتيجة صادقة . مثاله : اذا قلنا : كل انسان فرس ، وكل فرس حيوان ، فهنا الصغرى كاذبة بالكل ، ولم يلزم منه كذب النتيجة . فثبت : أن الكبرى ان كانت كاذبة بالكلية ، امتنع كون النتيجة صادقة . وان كانت الصغرى كاذبة بالكل ، لم يمتنع كون النتيجة صادقة . فثبت : أن قوة الكبرى أتم وأكمل .

المسألة الخامسة : سبق العلم بالمقدمتين على العلم بالنتيجة ، سبق بالذات لا بالزمان . وبرهانه : أن العلم بالمقدمتين ، مفاعلة تامة للعلم بالنتيجة . والعلة التامة لا تسبق المعلول الا بالذات .

المسألة السادسة : المختار عندي : أن العلم بالمقدمتين الثريتين علة تامة لحصول العلم بالنتيجة . ولا يحتاج مع هذين العلمين الى العلم بأمر ثالث .

ونذكر « الشيخ » في جميع كتبه : أنه لا بد من شيء آخر . قال في « للشفاء » في الفصل الذي يذكر فيه : أنه كيف يمكن تعلم الشيء : « ويحمل معا أن وجود هاتين المقدمتين في النفس لا يكفى في حصول العلم بالنتيجة ، بل لا بد مع ذلك من تأليف مخصوص ، وأن تكون النفس وراعية لذلك التأليف ، معتبرة اياه ، قايسة بينه وبين المطلوب . وان لم يحصل هذا الاعتبار ، لم يحصل العلم بالنتيجة . مثاله : أن من يعلم أن هذه « بغلة » ويعلم أن كل « بغلة » عاقر ، فاذا لم يجمعهما معا في المذهن خاطرين بالبال ، أمكن أن يظن مع ذلك أن في بطن هذه البغلة جنينا . فثبت : أن مع العلم بالمقدمتين لا بد من رعاية كيفية اندراج الصغرى تحت الكبرى »

هذا ما ذكره « الشيخ »

وأقول : الذي يدل على صحة قولنا : ان تأليف الصغرى مع الكبرى ، إما أن تكون ماهيته مغايرة لماهية الأصغر والأوسط والأكبر ولانتساب كل واحد منهما الى الآخر ، وإما أن لا يكون كذلك .

فان كان الأول فحينئذ يحصل بسبب انتساب ذلك المغاير الى تلك الأمور الثلاثة مقدمة ثلاثة ، وحينئذ يصير القياس القريب مركبا من مقدمات ثلاث . وايضا : فتأليف هذه المقدمة مع تلك المقدمتين ، أمر مغاير لتلك الثلاث ، وحينئذ يحصل بسببه مقدمة رابعة ، ويكون الكلام فيه كما في الأول ، ويلزم التسلسل . وهو باطل . واما ان كان الحق هو الثاني . وهو أن تأليف الصغرى مع الكبرى ، ليس ماهية مغايرة لتلك الحدود الثلاثة ، فحينئذ لا يحصل منه تصور مغاير . فاذا لم يحصل التصور المغاير ، لم يحصل هناك شعور زائد .

أما قوله : « ان الانسان قد يعلم ان هذه « بغلة » وان كل « بغلة » عاقر ، لم يشك في أن هذه البغلة هل هي حامل أم لا ؟ » فجوابه : ان عند حصول إحدى هاتين المقدمتين فقط ، يجوز حصول هذا الشك ، فاما عند حصولها معا في الذهن ، فلا نسلم أن حصول هذا الشك ممكن .

قال الشيخ : « الشكل الأول لا ينتج الا ان تكون الصغرى موجبة ، والكبرى كلية »

التفسير : ههنا مسألتان :

المسألة الأولى : اعلم : انه اذا لم تكن الصغرى موجبة لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ، فلا يكون الحكم المحكوم به على الأوسط متعديا الى الأصغر ، وان لم تكن الكبرى كلية احتمل ان يكون البعض الذي حمل موضوعا للكبرى ، غير البعض الذي جعل محمولا على الأصغر ، وحينئذ لا يلزم ثبوت الأكبر للأصغر . أما اذا كانت الصغرى موجبة ، دخل كل الأصغر أو بعضه ، تحت الأوسط . فاذا حكم على كل ذلك الأوسط بالأكبر ، تعدى الحكم منه الى الأصغر .

المسألة الثانية : قوله : « هذا الشكل لا ينتج الا أن تكون الصغرى موجبة » فيه بحث :

وذلك ان « الشيخ » بين في سائر كتبه : أن كل قضية يصدق سلبها

مع ايجابها ، لم يمتنع جمل سالبها صغرى فى هذا الشكل . وذلك فى
المملكة الخاصة ، وفى الوجودية اللاضرورية ، وفى الوجودية اللادائمة .
وذلك لأن صدق السالب فى هذه القضايا ، يستلزم صدق الموجب فيها .
ومتى صدق الايجاب فقد انعقد القياس . ونزاع قوم فيه وقالوا : المنتج
هو الموجبة لا السالبة .

والانصاف : أنه ان أريد بالمنتج ما يكون منتجا بالذات ، فذاك هو
الموجبات لا للسوالب . وذلك لأن السوالب انما انتجت لأن صدقها مستلزم
صدق موجبها ، وعند حصول الايجاب يحصل اندراج الأصغر تحت الاوسط ،
فكانت السوالب منتجة لا بنفسها بل لكونها مستلزمة للموجبات . واما
ان أريد أنه يلزم من صدق هذه السوالب ، صدق النتيجة ، سواء كان
ذلك الانتاج ابتداء أو بواسطة ، فهذه السوالب منتجة .

قال الشيخ : « وتكون العبارة فى الكيفية — اعنى الايجاب
والسلب — وفى الجهة — اعنى الضرورة وغير الضرورة للكبرى — »
التفسير : ههنا مسائل :

المسألة الأولى : قوله : « العبارة فى الايجاب والسلب للكبرى »
فيه بحث :

وذلك لأن هذا الكلام مخالف للكلام المشهور من ان النتيجة تتبع أخس
المقدمتين . وأيضا : فهذا الكلام انما يذكر لو أمكن فى الصغرى أن تكون
سالبة وموجبة أخرى . وكذلك الكبرى يمكن أن تكون سالبة تارة وموجبة
أخرى حتى يقال : العبارة فى الايجاب والسلب بالكبرى . لكنه ثبت
ان هذا الشكل يمتنع كون الصغرى فيه سالبة ، فكيف يليق به هذا
الكلام ؟

والجواب عنه : أنه ثبت بالدليل : أن الصغرى اذا كانت ممكنة
خاصة أو وجودية ، فانه يجوز كونها سالبة . ثم قام (٧) البرهان على أن

(٧) قال بالبرهان : ص

المصغرى السالبة الممكنة الخاصة ، مع الكبرى الموجبة الضرورية ، تنتج موجبة ضرورية . ففي هذه الصورة كانت المصغرى سالبة والكبرى مرجبة ، وكانت النتيجة تابعة للكبرى . فاستقام كلامه فى أن العبارة فى السلب والايجاب للكبرى .

المسألة الثانية : قوله : « النتيجة تابعة للكبرى لمى الجهة » فيه بحث :

وذلك لأنه فى أكثر كتبه استثنى من هذا الحكم صورتين :

الصورة الأولى : اذا كانت المصغرى ضرورية وكانت الكبرى دالة على أن الحصول يدوم بدوام وصف الموضوع . فهنا النتيجة ضرورية . قال : لأن الأكبر دائم بدوام الأوسط ، والأوسط ضرورى للمصغر ، فوجب كون الأكبر ضروريا للمصغر . فكانت النتيجة هنا تابعة للمصغرى :

وأما نحن فنقلنا : الدائم أعم من الضرورى ، والأكبر الدائم للأوسط الضرورى الأصغر لا نعلم منه الا أنه دائم للضرورى للشيء . وهذا القدر لا يفيد الا الدوام ، فكانت النتيجة ههنا دائمة مخالفة للمقدمات .

الصورة الثانية : اذا كانت المصغرى ممكنة والكبرى وجودية . فالنتيجة ههنا ممكنة خاصة تابعة للمصغرى ، لأن المصغرى لما كانت ممكنة حقيقية احتمل أن يكون الأصغر خاليا من الأوسط . والكبرى لما كانت وجودية ، احتمل أن يكون حصول الأكبر للمصغر مشروطا بحصول الأوسط له . ولما لم يكن الأوسط حاصلا للمصغر ، امتنع حصول الأكبر له . فعلى هذا التقدير يكون الأصغر خاليا من الأكبر . أما بتقدير أن لا يكون الأصغر خاليا من الأوسط — وان كان خاليا عنه ، الا أن حصول الأكبر للمصغر غير مشروط بحصول الأوسط للمصغر — فحينئذ يكون الأكبر حاصلا للمصغر . فثبت : أن كل واحد من الحصول وعدم الحصول محتمل . والمتيقن هو مجرد الإمكان . فثبت : أن النتيجة فى هذا الاختلاط ممكنة ، فتكون النتيجة تابعة للمصغرى .

قال الشارح : هذا الكلام إنما يتم اذا كانت المصغرى ممكنة

خاصة . أما إذا كانت مكنة عامة ، وكانت الكبرى وجودية لاضروبية ، أو وجودية لا دائمة . فحينئذ تكون النتيجة مكنة خاصة . وعلى هذا التقدير تكون النتيجة مخالفة لكلتى المقدمتين فى الجهة .

واعلم : أنا بينا فى الكتب البسيطة : أن النتيجة قد تكون تابعة للكبرى فى الجهة ، وقد تكون تابعة للصغرى ، وقد تكون مخالفة لهما فى الجهة . وله تفصيل طويل لا يليق بهذا المختصر .

المسألة الثالثة : ان « الشيخ » ذكر الضروب الأربعة المنتجة فى الشكل الأول . وضبط القول فيه : أن يقال : المحصورات أربعة . فإذا جعلنا كل واحد منها صفري ، وضممنا الى كل واحد منها تلك الأربعة ، حصل ستة عشر ضربا ، إلا أننا لما أوجبنا كون الصغرى موجبة ، سقطت ثمانية ، وإذا أوجبنا مع ذلك كون الكبرى كلية ، سقطت أربعة أخرى . وبقيت الضروب المنتجة أربعة :

فالضرب الأول من موجبتين كليتين ، ينتج موجبة كلية . مثاله : كل ح ب . وكل ب أ فكل ج أ .

الضرب الثانى من كليتين ، والكبرى سالبة . ينتج : كليتين سالبة . مثاله : كل ج ب ولا شئ من ب أ فلا شئ من ج أ .
الضرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية . ينتج : جزئية موجبة . مثاله : بعض ج ب وكل ب أ فبعض ج أ .

الضرب الرابع من جزئية موجبة صفري ، وكلية سالبة كبرى . ينتج : جزئية سالبة . مثاله : بعض ج ب ولا شئ من ب أ فبعض ج ليس أ وتحقيق القول فى هذا الباب : أنه لما ثبت اندراج كل آحاد الأصغر ، أو اندراج بعض آحاده تحت الأوسط ، ثم ثبت أن كل ما ثبت له الأوس ، فإنه محكوم عليه بايجاب الأكبر له ، أو بسلب الأكبر عنه ، لزم لا محالة حصول ذلك الايجاب له ، أو ذلك السلب لكل آحاد الأصغر ، أو لبعض آحاده . ومجموع ذلك : هو الضروب الأربعة المذكورة .

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول : أظهر هذه الأتيسة هو الضرب الأول ، وهو المنتج الكلى ، الموجب . لكن الأشكال وارد عليه من وجوه :

السؤال الأول : حق أن زيدا حيوان ، وحق أن الحيوان جنس مشترك فيه بين الأنواع ، فهذا ينتج : أن زيدا جنس . وهو كائنه .

السؤال الثاني : حق أن كل انسان ناطق . وحق أن كل ناطق انسان ، فهذا ينتج : أن كل انسان انسان . وهو باطل . لأن صدق الحمل يعتمد كون المحمول مغايرا للموضوع . ولا مغايرة ههنا ، فكان هذا الحمل باطلا .

السؤال الثالث : هذا التركيب دل على أن الأكبر ثابت للاوسط ، وأن الأوسط ثابت للاصغر . وهذا القدر لا يقتضى كون الأكبر ثابتا للاصغر . الا ترى أن البطء ثابت للحركة ، والحركة ثابتة للجسم ، مع أنه ينتج كون البطء ثابتا للجسم . وأيضا : نهب أن الثابت للثابت للشئ ، ثابت لذلك الشئ ، الا أن على هذا التقدير لا يكون مجرد الصغرى مع الكبرى قياسا تاما . بل اذا قلنا : كل ج ب وكل ب أ فبهذا القدر يحصل أن ج موصوف بالموصوف بالالف .

ثم لا بد من نكر مقدمة أخرى . وهى : ان الموصوف بالموصوف بالشئ ، يجب أن يكون موصوفا بذلك الشئ ، وحينئذ يحصل أن الجيم موصوف بالالف لكن المنطقيين اتفقوا على أنه لا حاجة البتة الى هذه المقدمة الثالثة . ومثال هذا الذى ذكرناه : أن المنطقيين اتفقوا على أن اذا قلنا أ مساوى ل ب ، و ب مساوى ل ج . فان هذا لا ينتج : أن أ مساوى ل ج بل ينتج : أن أ مساوى لمساوى ج ثم يقلل : ومساوى المساوى مساوى . فحينئذ يحصل أن الألف مساوى ل ج . ولما كان الألف فى هذه الصورة كذلك ، وجب أن يكون فيما وقع البحث فيه أيضا كذلك .

السؤال الرابع : ان المعلم بثبوت الأكبر لكل واحد من الموصوفات بالأوسط ، مشروط بالمعلم بثبوت الأكبر لهذا . وكذلك الثانى ، وكذلك الثالث ، وهلم جرا فى جميع الجزئيات التى يصدق عليها كونها موصوفة بذلك الأوسط . لأن المعلم بالكل مشروط بالمعلم بكل واحد من أحاد ذلك الكل .

ولذا ثبت هذا فنقول : هذا الأصغر هل هو من آحاد الأمور الداخلة تحت الأوسط أم لا ؟ فان كان الأول فحينئذ يتوقف العلم بصدق قولنا : كل ما ثبت له الأوسط ، فانه حصل له الأكبر ، على العلم بثبوت الأكبر للأصغر . فلو استفدنا هذا العلم ، من العلم بثبوت الأكبر لكل ما دخل تحت الأوسط ، لزم الدور . وهو باطل . وان كان الحق هو الثانى — وهو ان الأصغر غير داخل تحت الأوسط — فحينئذ لا يلزم من الحكم بالأكبر على الأوسط ، ثبوت ذلك الحكم للأصغر .

المسؤال الخامس : المنتج لهذه النتيجة إما العلم باحدى المقدمتين ، أو العلم بهما . والأول باطل ، لأن العلم البيهيمى حاصل بأن احدى المقدمتين لا ينتج شيئا . والثانى أيضا باطل . لأن الذهن لا يقوى على استحضار العلم بشيئين مختلفين دفعة واحدة . واذا كان الموجب هو مجموع العلمين ، ثم لا وجود لهذا المجموع ، فحينئذ ينتج حصول هذا الانتاج .

المسؤال السادس : تصور الأصغر مع الأوسط . هل يوجب حكم الذهن باثبات ذلك الأوسط لذلك الأصغر ، وكذا القول فى تصور الأوسط مع تصور الأكبر ، أو لا يوجب ؟ فان أوجب فعند حصول هذه التصورات الثلاثة ، يجزم الذهن باثبات الأكبر للأوسط ، وبإثبات الأوسط للأصغر . وذلك يوجب حزم الذهن باثبات الأكبر للأصغر ، وحينئذ لا يكون لهذا الإنسان اختيار فى تحصيل العلم بهذه النتيجة ، بل يكون علمه بهذه النتيجة علما لزوميا اضطراريا ، ولا يمكن أن يقول قائل : اختياره ليس فى اكتساب التصديقات ، بل فى اكتساب التصورات التى عليها تتفرع هذه التصديقات . لأننا بينا أن التصورات ليست كسبية . فاما ان قلنا : ان تصورات الأصغر مع تصور الأوسط ، لا يوجب حكم الذهن باثبات الأوسط لذلك الأصغر ، وكذا القول فى الكبرى ، فحينئذ نحتاج فى (أ) اثبات تلك الصغرى الى قياس آخر . ويعود التقسيم الأول فيه . فاما أن يتسلسل . وهو محال .

(أ) الى : ص

أو ينتهي الى آخر ، يكون باستلزام اصغره لأوسطه ، واستلزام أوسطه
 لكبره استلزاما ضروريا . وحينئذ تكون تلك النتيجة ضرورية .
 ثم اذا جعلنا تلك النتيجة صغرى لقياس آخر ، وكانت كبراه أيضا
 كذلك ، كانت النتيجة الثانية من القياس الثانى أيضا ضرورية للزوم .
 وحينئذ يعود الأمر الى ان تصير النتائج كلها ضرورية خارجة عن القدرة
 والاختيار .

السؤال السابع : قولنا : كل كذا كذا ، حكم على جميع جزئيات ذلك
 الموضوع بذلك المحمول . والحكم على الشيء بشيء آخر ، مسبق
 بتصور المحكوم عليه . لكن جزئيات كل كلى أمور غير متناهية ، وقولنا :
 كل كذا (هو) اشارة الى جميع تلك الجزئيات ، وعلى هذا : الحكم الكلى
 لا يمكن الا بعد تصور أمور غير متناهية . لكن تصور أمور غير متناهية
 على التفصيل محال . والموقوف على المحال محال ، فوجب ان يكون الحكم
 الكلى محالا . وقد ثبت انه لابد فى كل قياس من مقدمة كلية ، فوجب القول
 بنسداد كل قياس .

فان قالوا : يمكننا ان نحكم حكما كليا من غدا ان نحتاج الى تقديم
 العلم بما لانهاية له . لانا اذا علمنا : ان الجسم يستلزم المؤلفين ، أمكننا
 حينئذ ان نعلم ان كل جسم مؤلف . ونقول حينئذ : يرجع حاصل هذا
 التركيب الى أن ماهية الأصغر مستلزمة لماهية الأوسط ، وماهية الأوسط
 مستلزمة لماهية الأكبر . الا ان على هذا التقدير لا يبقى الحد الأوسط
 متكررا فى المقدمتين . وذلك اما ان لا ينتج أو أن ينتج ، لكن نوع آخر
 من القياس سوى ما نحن فيه الآن . فهذا تمام القول فى السؤالات .

الجواب :

عن السؤال الأول : انك اذا قلت : زيد حيوان . فهذا
 حق ، ثم اذا قلت : والحيوان جنس ، فاما أن تتركه على هذا الإهمال أو
 تجعله كليا وتقول : وكل حيوان جنس . اما الأول فلا ينتج . لأن المهمة فى
 قوة الجزئية ، والكبرى الجزئية لا تنتج فى هذا الشكل . والثانى باطل

لأن قول القائل : وكل حيوان جنس ، معناه : أن كل واحد مما يقال :
انه حيوان فهو جنس . وفساد ذلك معلوم بالضرورة .

وعن الثاني : انه لا ينتج : أن كل انسان انسان . وهذا وإن كان
من باب إيضاح الواضحات ، إلا أنه حق .

وعن الثالث : أن الشك الذي ذكرتم انما يتوجه لو كان المراد من
الكبرى أن الأوسط موصوف بالأكبر ، وليس الأمر كذلك ، بل المراد :
أن كل ما ثبت له الأوسط ، فانه ثبت له الأكبر ، ولما ذكرنا : أن الأصغر
ثبت له الأوسط ، فحينئذ يظهر من مجموع هاتين المقدمتين : ثبوت الأكبر
للأصغر من غير حاجة الى ضم مقدمة أخرى إليها .

وعن الرابع : أن العقل لما حكم بأن المعنى الذي جعل الأوسط معه
أوسط ، مستلزم الأكبر . وحينئذ يمكننا أن نعلم أن كل ما ثبت له الأوسط ،
فانه ثبت له الأكبر ، ولا يتوقف حصول هذا العلم الكلى على تعرف أحوال
الجزئيات أولاً .

وعن الخامس : أن الذهن يقوى على استحضار العلم بالشئيين .
ولولا ذلك لما قدر على تركيب القضية ، لأن القضية معناها : حكم الذهن
بثبوت أمر لأمر ، ولولا حصول تصور ذينك الأمرين معا ، والا كان ذلك
الحكم متعذراً .

وعن السادس : أن علمنا بكوننا قادرين على التأمل والتفكير ،
علم ضروري ، لا يقدر فيه التشكيك .

وعن السابع : انه يرجع حاصل هذا المقياس الى أن يقول : الأصغر
موصوف بالأوسط . ثم يقول : وكل ما كان موصوفاً بالأوسط ، فانه
موصوف بالأكبر . وعلى هذا التقدير يكون الأوسط مكرراً .

المسألة الخامسة : أفضل الاشكال هو الشكل الأول . ويدل عليه
وجهه :

الأول : أن هذا الشكل يعطى المحصورات الأربعة ، والثاني
لا يعطى إلا السالبيين ، والثالث لا يعطى إلا الجزئيتين .

الثاني : ان برهان اللم اشرف البراهين . ولا يعطى الا هذا الشكل لانك تقول : الأصفر حصلت له العملة الموجبة للاكبر ، وهذا البرهان اللمى ان كان فى الايجاب الكلى لم يحصل الا من الشكل الأول ، لأن (٩) الموجبة الكلية لا ينتجها الا هذا الشكل . وان كان فى السلب الكلى فقد تمكن ايضا فى الشكل الثانى ، لكن لا على النظم الطبيعى ، لأن الأصفر وان كان قد حبل عليه الأوسط — الذى هو العملة — الا ان فى الكبرى ما جعل المعلوم تابعا للعملة فى الوجود ، بل حرف فجعل المعلوم متبوعا والعملة تابعة . واما الشكل الثالث فلا تكون العملة قد اوجدت فيه الحد الأصفر ، بل الحد الأصفر اوجد العملة . فثبت : ان النظم الطبيعى فى هذا البرهان الأول الذى هو اشرف البراهين ، لم يحصل الا فى الشكل الأول .

الوجه الثالث فى بيان شرف هذا الشكل : ان الحملية (١٠) اذا كانت موجبة كلية فلو أمكن اثباتها لما أمكن الا بالشكل الأول .

الوجه الرابع : ان المتقدمين كانوا يثبتون نتائج الشكل الثانى والثالث ، اما بعكس أو خلف أو افتراض . وكل ذلك لا يتم الا بالشكل الأول .

الوجه الخامس : انه لا يتم قياس الا اذا حصلت فيه كلية موجبة . والموجبة الكلية اذا لم تكن بديهية افتقر اثباتها الى الشكل الأول . فكان الثانى والثالث مفتقرين الى الأول من هذا الاعتبار ، والأول غنى منهما .

الوجه السادس : ان المعرفة التامة لا تحصل الا فى الكلى الموجب . اما الجزئى فالعلم به غير تام . لأن قولك : بعض ج ب مجهول منه انه أى بعض هو ؟ فاذا عيفته عرفته (١١) . فان كان مثلا ذلك البعض هو دعاد الى الكلية ، فصار كل د ب . واما السالب فانه يعرف من الشئ ما ليس هو . وهذا أمر خارجى وتعريفها به غير تام ، الا ان يشار فى

(٩) ولأن : ص . (١٠) قد تنطق الحملية فى الأصل .

(١١) عرفته وكان مثلا : ص

ضمن ذلك السلب الى معنى ثبوتى ، وحينئذ يصير تلك للسالبة فى
 قوة الموجبة . فثبت : أن المعرفة التامة لا تحصل إلا فى الكلى
 الموجب . وذلك لا ينتج الا الشكل الأول .
 فثبت بهذه الدلائل : أن المشكل الأول ، أفضل الأشكال .

قال الشيخ : « أما المشكل الثانى فشرط انتاجه أن تكون
 الكبرى كلية ، وتختلف مقدمتاها بالسلب والايجاب (١٢) »

التفسير : ههنا مسألتان :

المسألة الأولى : أما بيان أنه يجب أن تكون كبرى هذا الشكل كلية ،
 فميسور فى الكتب . وأما بيان أنه يجب اختلاف مقدمتين بالسلب
 والايجاب . ففيه أسرار لطيفة . ونقول : الاشتراك فى الايجابات رضى
 السلوب أمر مشترك فيه بين الأمور المتوافقة وبين الأمور المتباينة .
 ولا يمكن الاستدلال بذلك الاشتراك لا على التباين ولا على التوافق .
 فثبت : أنه لا بد من الاختلاف فى الكيف . ثم نقول : والاختلاف فى
 العرضيات المفارقة مشترك فيه بين المتباينات والمتوافقات ، فلا يمكن
 الاستدلال به أيضا ، لا على التباين ولا على التوافق . فثبت : أنه لا بد
 من الاختلاف فى الكيف . ويبقى الاختلاف فى اللوازم . والأعلى التباين
 لأنه اذا كان الأوسط واجب الثبوت لأحد الجانبين ، ومقتنع الثبوت
 للجانب الآخر ، وجب حصول التباين من الجانبين . واذا عرفت أن
 التباين فى العرضيات المفارقة لا يدل على شىء أصلا ، ثبت أنه لا قياس
 فى هذا الباب من الممكنتين الخاصتين ، ولا من الوجوديتين اللازورتين ،
 ولا من الموجودتين اللادائمتين .

وليفضا : فلا قياس عن المطلقتين المعامتين ، ولا عن الممكنتين المعامتين ،
 لاحتمال أن يكون ذلك الاختلاف اختلافا فى العرضيات ، لا فى اللوازم .
وايفضا : ان كانت احدى المقدمتين ضرورية ، والأخرى خالية عن

(١٢) « الشكل الثانى شريطته : أن تكون الكبرى كلية . ويختلفان

بالايجاب والسلب » : ع

الضرورة ، كانت النتيجة سالبة ضرورية . سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو احدهما موجبة والأخرى سالبة . وذلك لأن ثبوت الضروري للضروري أمر ضروري وسلبيها — وذلك عن غير الضروري — أيضا أمر ضروري . فهنا الاختلاف في الكيف حاصل في نفس الأمر ، فلا جرم كانت النتيجة هنا سالبة ضرورية .

المسألة الثانية : لما شرطنا كلية الكبرى ، سقطت من التركيبات الستة عشر ، ثمانية . ولما شرطنا اختلاف المقدمتين في الكيف ، سقطت من الثمانية الباقية أربعة . فبقيت الترائن المتتجة أربعة :

أولها : أن تكون الصغرى موجبة كلية ، والكبرى سالبة كلية .

وثانيها : بالعكس من ذلك . والنتيجة فيها سالبة كلية . والدليل عليه : أن الأوسط واجب الثبوت لأحد الطرفين ، وممتنع الثبوت مع الطرف الآخر ، وذلك يوجب حصول المباينة بين الطرفين

وثالثها : موجبة جزئية صغرى ، وسالبة كلية كبرى .

ورابعها : سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى . والنتيجة فيها سالبة جزئية . والدليل عليه : أن الأوسط له حال مع بعض أحد الطرفين وله نقيض تلك الحال مع تمام أحاد الطرف الآخر . فبين بعض أحد الطرفين وتتمام الدلرف الثاني منافاة ، فلا جرم (كان) صدق النتيجة سالبة جزئية .

وأما المتقدمون فانهم يبينون هذه الضروب بالعكس أو بالخلف أو بالافتراض . وتلك الطرق مشهورة في الكتب ، فلا حاجة بنا الى ذكرها .

وأقول : ان كان لا يمكن بيان نتائج الشكل الثاني والثالث الا بالاستعانة بالشكل الأول . اما بطريق العكس أو بطريق الخلف ، صار هذا الشكلان عبثا محضا . لأن الشكل الأول لما كان كان وافيا باعطاء هذه للنتائج ، كان التمسك بالشكل الثاني والثالث ، ثم ردهما الى الأول تطويلا للطرق من غير ضرورة أصلا . ومعلوم انه عبث محض . أما على الوجه

الذى ذكرناه كان مفيدا ، لأننا لما استخرجنا النتيجة من هذين الشكلين من حيث هما هما ، من غير استعانة فى ذلك بالشكل الأول ، كان التمسك بكل واحد منهما مفيدا . فثبت : أن الطريق الذى ذكرناه أولى مما ذكره .

وأما الشكل الثالث فشرط كونه منتجا : كون صفراء موجبة ويكون احدى المقدمتين كلية . و (أما) ضروبه المنتجة مستة ، لأننا لما شرطنا ايجاب الصفرى ، فقد سقطت من التركيبات الستة عشر ثمانية . ولما شرطنا كون احدى المقدمتين كلية ، فقد سقط من الثمانية النافية اثنان ، مبقيت الضروب المنتجة ستة . واعلم : أن حقيقة هذا الشكل ترجع الى حرف واحد ، وهو أن الموضوع الواحد ، اجتمع فيه محمولان فحصل بينهما التقاء هناك ، وأما خارج ذلك الموضوع فالالتقاء وعده محمولان فلا جرم كان الحكم الجزئى لازما .

وإذا عرفت هذا فنقول : لكن الصفرى موجبة كلية ، فالكبرى ان كانت موجبة كلية أو جزئية ، فالنتيجة موجبة جزئية ، وان كانت سالبة كلية أو جزئية ، فالنتيجة سالبة جزئية . وأما اذا كانت الصفرى موجبة جزئية ، فالكبرى ان كانت موجبة كلية ، فالنتيجة موجبة جزئية ، وان كانت سالبة كلية ، جزئية . والبرهان فى الكل : ما ذكرناه .

فهذا تمام الكلام فى بيان هذه الأشكال الثلاثة :

واعلم : أن « الشيخ » لم يذكر فى هذا الباب شيئا من مسائل المختلطات ، ونحن قد ذكرناها فى سائر الكتب ، ونبينا فى أثناء الكلام فى تقرير هذه الأشكال الثلاثة على دقائق كثيرة فيها ، الا أنا (١٣) نذكر ههنا أصليين كبيرين فى علم المختلطات ، ونحيل بالتفصيل على منطق « الهدى » وعلى « الملخص »

فالأصل الأول : ان نقول : قد عرفنا أن الجهات ابا الضرورة أو الامكان أو الدوام أو اللادوام أو ما يختلط من هذه الأقسام .

(١٣) أنا لم نذكر : ص

أما الضرورة ، فقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات ، مع كون الذات أزلية ، وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات مع شرط أن لا تكون الذات أزلية ، وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات مع السكوت عن كون تلك الذات أزلية أم لا .

وأيضا : فقد يراد بالضرورة ما يكون واجب الثبوت للذات ، وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف القائم بالذات ، بشرط أن لا يكون واجب الثبوت للذات ، وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف مع السكوت عن كونه واجب الثبوت بحسب الذات أم لا .

وأيضا : قد يراد بالضرورة حصول الضرورة بحسب وقت معين .
فمجموع هذه الجهات التي اعتبرناها في الضرورة : ثمانية .

وأما الامكان . فالمراد إما الامكان العام أو الخاص أو الأخص أو الاستقبالي وأقسام الخاص خمسة . لأن الممكن الخاص إما أن يكون دائم الثبوت ، أو دائم العدم ، أو راجح الوجود ، أو راجح العدم ، أو متساوي الطرفين .

ومجموع هذه الاعتبارات ثمانية . فيصير مجموع الجهات المتبررة بحسب الضرورة وبحسب الامكان : ستة عشر .

أما بحسب الدوام ، واللاذوام . فنقول : الدائم إما أن يكون بحسب الذات أو بحسب الوصف . أما الدائم بحسب الذات فلما أن (يكون) دائما مع بيان كونه ضروريا ، أو مع بيان كونه غير ضروري ، أو (مع) بيان كونه دائما مع السكوت عن كونه ضروريا أو غير ضروري .

وأيضا : الدائم حسب الوصف إما أن يبين كونه دائما بحسب الذات ، أو يبين كونه غير دائم بحسب الذات ، أو يبين كونه دائما بحسب الوصف مع السكوت عن بيان كونه دائما بحسب الذات أم لا . فهذه ستة .

وأیضا : اللدائم هو الحكم الذى یثبت بشرط اللدوام . وهذا اما أن یبین كونه ضروريا فى ذلك الوقت ، أو كونه غیر ضرورى ، أو یبین اللدوام مع السكوت عن كونه ضروريا ، أو غیر ضرورى ، أو لا یبین شیء من ذلك . فهذه الثلاثة مع تلك الستة : تسعة .

وأیضا : المحمول الذى لا یدوم بدوام الذات للموضوع . اما ان یدوم بدوام وصف من الأوصاف القائمة بتلك الذات ، أو لا یكون كذلك ، أو یكون قد یبین كونه لا دائما بدوام الذات مع السكوت عن ذلك التفصیل . فهذه ثلاثة أخرى مع التسعة المذكورة اثناعشر . وهذه الاثنا عشر مع تلك الستة عشر المذكورة : ثمانية وعشرون والاعتبار التاسع والعشرون كونه وجوديا لا ضروريا ، والاعتبار الثلاثون كونه مطلقا عاما . فهذه اعتبارات فى الجهات .

وإذا عرفت هذا فنقول : إذا قلنا : كل ج فهذا الموضوع یمكن أخذه على كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثین ، ثم إذا أخذت الموضوع على اعتبار واحد من هذه الاعتبارات احتمل أيضا جمل المحمول عليه بكل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثین .، وحينئذ یصیر عدد القضايا بحسب هذا الاعتبار تسعمائة ، ثم إذا جعلنا واحدة من هذه القضايا المعودة صغرى ، احتمل ضم كل واحد من التسعمائة إليها على سبيل الكبرى ؛ وحينئذ یصیر عدد أنواع الأقيسة البسيطة والمركبة : ما یحصل من ضرب تسعمائة فى تسعمائة .

واعلم : أنه یمكن أن نزيد فى اعتبار الجهات بحسب وجوه أخرى كثيرة ، كما ذكرنا فى كتاب « الهدى » وحينئذ یزداد عدد أنواع الأقيسة على المبلغ الذى ذكرناه زيادة عظيمة . فثبت : ان هذا البحث یجرى مجرى البحث عما لا نهاية له . وليس تخصیص بعض هذه الأنواع بالذكر وإهمال البقية أولى من العكس ، فلا جرم كان الأولى تركه والاكتفاء بهذه الأشكال البسيطة .

الأصل الثانى : ان القیاس لا یتم الا بمقدمة كلية والقضية ما لم تكن ضرورية لا یمكن أن یحكم فیها على سبيل الكلية ، فان الشیء اذا لم یكن ضروريا ، لم یلزم من فرض عدمه محال . وإذا كان الأمر كذلك ،

فحينئذ يتعذر على العقل أن يحكم به على سبيل الكلية فثبت : أن الأتيسة
النافعة هي الأتيسة المركبة من القضايا الضرورية فقط .

فان قالوا : انا قد ركبنا الأتيسة النافعة من المقدمات الممكنة .
قلنا : ثبوت الامكان للممكن أمر ضرورى . وكان ذلك فى الحقيقة من
الأتيسة المركبة من المقدمات الضرورية .

قال الشيخ : « وقد يقترن من المقدمة الشرطية المتصلة
قرائن على نمط هذه الأشكال ، فاجعل بدل الموضوع مقديا ، وبدل
المحمول تاليا ، فان كان المشترك تاليا فى المصفرى ، مقديا فى المكبرى ،
فهو الشكل الأول وان كان تاليا فى كليهما فهو الشكل الثانى ، وان كان
مقديا فيهما معا فهو الشكل الثالث . والشرطية التى نتالف من اجتماع
طرفى المطلوب هي النتيجة » (١٤)

التفسير الشرائط المعتبرة فى الانتاج ههنا هي الشرائط المذكورة
فى الحملات ، ثم انه بعد هذا شرع (١٥) فى بيان المحصورات الأربع فى

(١٤) نص العبارة من عيون الحكمة : « واعلم : انه قد يقترن
من الشرطيات المتصلة قرائن على نمط هذه الأشكال . فاجعل بدل
الموضوع مقديا ، وبدل المحمول تاليا . فان كان المقدم فى أحدها تاليا
فى الآخر ، فهو الشكل الأول . وان كان تاليا فى كليهما فهو الشكل
الثانى . وان كان مقديا فى كليهما فهو الشكل الثالث . والشرطية التى
نتالف من المقدم والتالى الطرفين هي النتيجة » (ص ٨ عيون الحكمة)
(١٥) « والكلية الموجبة فى المتصلات كقولنا : كلما كان ا ب
فيكون ح د . والكلية السالبة فيها كقولنا : ليس البتة اذا كان ا ب فيكون
ح د ، والجزئية الموجبة فيها كقولك : قد يكون اذا كان ا ب ف ح د ،
والجزئية السالبة كقولك : قد لا يكون اذا كان ا ب ف ح د ، أو ليس
كلما كان ا ب ف ح د . مثال الضرب الأول من الشكل الأول : كلما كان
ا ب ف ح د ، وكلما كان ح د ف ه ز — ينتج : كلما كان ا ب ف ه ز . —
ومثال الضرب الأول من الشكل الثانى : كلما كان ا ب ف ح د ، وليس
البتة اذا كان ه ز ف ح د — ينتج : ليس البتة اذا كان ا ب ف ه ز —

الشرطيات ، فقال : الكلية الموجبة . كتقولك : كل ما كان أ ب و ف ج ذ
والكلية السالبة كتقولك : ليس البتة اذا كان أ ب ف ج د والموجبة الجزئية .
كتقولك : قد يكون اذا كان أ ب ف ج د والجزئية السالبة . كتقولك : ليس
كلما كان أ ب ف ج د ثم لما ذكر هذا عاد الى بيان الأشكال الثلاثة . فذكر
من كل واحد من الأشكال الثلاثة ضربه الأول ، ثم بين كيفية جريان طريقة
الامتراض فيها . وكل ذلك ظاهر غنى عن التفسير والبيان .

وههنا بحث عقلى . ولنعين الضرب الأول من الشكل الأول من
هذه المقدمات . وهو قولنا : كلما كانت الشمس طالعة ، فالنهار
موجود . وكلما كان النهار موجودا ، فالأعشى يبصر . ينتج كلما كانت
الشمس طالعة ، فالأعشى يبصر . فنقول : حاصل هذا القياس : أن
طلوع الشمس يستلزم وجود النهار ، ووجود النهار يستلزم صيرورة
الأعشى مبصرا . ينتج : أن طلوع الشمس يستلزم صيرورة الأعشى
ببصرا ، فاذا ذكرنا هذا القياس على هذا الوجه ، صار القياس حلييا .
فعلينا : أنه لا تفاوت بين هذا القياس الشرطى وبين القياس الحلى ، إلا فى
تغير الألفاظ والعبارات . ومثل هذا البحث لا يليق بالكتب العلمية .

فان قالوا : انا اذا ذكرنا هذا القياس على هذا الوجه الذى
ذكرتم ، لم يكن الأوسط متكررا . لأننا اذا قلنا : طلوع الشمس يستلزم
وجود النهار ، فههنا المحمول وهو قولنا : يستلزم وجود النهار . ثم اذا

ويبين كذلك بالعكس . ومثال الضرب الأول من الشكل الثالث : كلما
كان ح د ف ا ب ، وكلما كان ح د ف ه ز — ينتج : قد يكون اذا كان
ا ب ف ه ز — ويبين بالعكس . — ثم عليك سائر التراكيب وامتحانها
والامتراض فيها كتقولك : ليس كلما كان ح د ف ه ز ، ولكما كان ا ب
د ه ز — نقول ينتج : ليس كلما كان ح د ف ا ب — برهان ذلك : اما
نفس الوضع الذى يكون فيه ح د ولا يكون فيه ه ز وذلك عندما يكون
ح ط فيكون : ليس لبتة اذا كان ح ط ف ه ز وكلما كان ا ب ف ه ز ،
فليس البتة اذا كان ح ط ف ا ب . ثم نقول : قد يكون كان ح د ف ح
ط ، وليس البتة اذا كان ح ط ف ا ب — ينتج : ليس كلما كان ح
د ا ب « (نص عيون الحكمة)

قلنا : وجود النهار يستلزم كذا كذا . فالموضوع في هذه القضية : بعض ما كان محمولا في القضية الأولى . فلم يكن الأوسط متكررا ، بخلاف ما اذا ركبنا هذا القياس من المقدمتين الشرطيتين . فانا اذا قلنا : كلما كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود . فالتالي في هذه القضية هو قولنا : النهار موجود . ثم اذا قلنا : كلما كان النهار موجودا ، كان كذا وكذا . فقد جعلنا تمام ما كان تاليا في الصغرى ، مقدما في الكبرى . فكان الأوسط ههنا متكررا بتمامه مكررا . فظهر الفرق العقلي بين هذين النوعين من التاليف والتركيب .

فنقول : لنا في الجواب عن هذا السؤال مقامان :

المقام الأول : انا اذا قلنا في الصغرى : كلما كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود . فالتالي هنا هو قولك : فالنهار موجود . بدليل : انك لو حذفتم هذه الفاء ، وقلت : كلما كانت الشمس طالعة ، النهار موجود ، لم يكن الكلام مؤتلفا ولا مفيدا فائدة منتظمة . فثبت : ان هذه الفاء جزء من التالي .

هذا بحسب اللفظ . وأما بحسب المعقول المحض ، فهو ان هذه القضايا الشرطية انما يتألف القياس منها اذا كانت لزومية . وحينئذ يصير المعنى : كلما كانت الشمس طالعة ، فانه يلزم ويتبعه كون النهار موجودا فهذا اللزوم جزء من التالي . فاذا قلت بعده : وكلما كان النهار موجودا ، فكذا وكذا . فتمام التالي في الصغرى ما صار مقدما في الكبرى . فثبت : ان ههنا الأوسط غير متكرر البتة .

المقام الثاني : هب ان قولنا : طلوع الشمس يستلزم وجود النهار ، ووجود النهار يستلزم صيرورة الأعشى مبصرا ، الا أنا بينا : ان عدم تكرر الأوسط لا يمنع من الانتاج ، بل بديهية العقل حاكمة بان التركيب الذي ذكرناه ينتج : ان طلوع الشمس ، يستلزم كون الأعشى مبصرا . واذا كان التصود من هذا القياس ، ليس الا هذا المعنى . وهذا المعنى حاصل في التركيب الحملى ، كان العدول عنه الى العبارة الأخرى ، بحثا لفظيا عاريا عن الفائدة . فثبت بما ذكرنا : ان هذه القياسات

الشرطية غير المقياسات الحملية ، وأنه لا فائدة في ايرادها بالذكر .

قال الشيخ « المقياس الاستثنائي » الى آخر هذا الفصل (١٦)

التفسير : المقياس الأستثنائي إما أن يكون من المتصلات أو

(١٦) نص الفصل هو :

« المقياسات الاستثنائية إما أن تكون من المتصلات ، وإما أن تكون من المنفصلات . فالذى من المتصلة فإما أن يكون الاستثناء بعين المقدم فينتج عين التالي : كقولك : ان كان هذا انسانا فهو حيوان ، لكنه انسان فهو حيوان ، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم كقولك : لكنه ليس بانسان فلا يلزم منه أنه حيوان أو ليس بحيوان . فان كان الاستثناء من التالي فان استثنيت نقيض التالي أنتج نقيض المقدم ، كقولك : ولكن ليس بحيوان ، فينتج : فليس بانسان . وإما اذا استثنيت عين التالي لم يلزم أن ينتج شيئا كقولك : لكنه حيوان ، فليس يلزم أنه انسان أو ليس بانسان .

وإما من الشرطيات المنفصلة فاذا استثنيت عين واحد منها أنتج نقيض البواقي بحالها منفصلة ان كانت كثيرة ، أو نقيض الباقية بحالها . مثال الأول : هذا العدد إما زائد ، وإما فائض ، وإما مساو . فان استثنيت أنه ناقص أنتج : فليس بزائد ولا مساو ، أو ليس إما زائدا وإما مساويا . مثال الثاني : هذا العدد إما أن يكون زوجا ، وإما فردا ، لكنه فرد ، فليس بزوج . وإما اذا استثنيت نقيض واحد منها أنتج عين البواقي بحالها أو عين الواحد الباقى بحاله . مثاله : لكنه ليس بزائد ، فهو إما ناقص وإما مساو . وأيضا : لكنه ليس بفرد فهو زوج .

وإما ان كانت المنفصلات غير حقيقية — وهى التى تكون من مرجبات وسوالب ، أو سوالب كلها ، فلا ينتج الا استثناء النقيض — مثاله : إما أن يكون عبد الله فى البحر ، وإما أن لا يفرق ، لكنه يفرق ، فهو فى البحر ، لكنه ليس فى البحر ، فهو لا يفرق . واذا قلت : لكنه فى البحر أو لا يفرق — ليس يلزم منه شيء . وكذلك : إما أن لا يكون زيد حيوانا ، وإما أن لا يكون زيد نباتا ، لكنه حيوان فليس بنبات ، لكنه نبات ، فليس بحيوان . ولا يلزم من قولك أنه ليس بحيوان أو ليس بنبات شيء — والمنفصلة الحقيقية هى التى يدخلها لفظة : « لا يخلو » (ص ٩ عيون الحكمة)

من المنفصلات . فان (١٧) كان من المتصلات ، فاستثناء عين المقدم ، ينتج عين التالي ، واستثناء نقيض التالي ، ينتج نقيض المقدم ، تحقيقا للزوم . فانه متى حصل للزوم ، لزم من وجود المزموم وجود اللازم ، ومن عدم اللازم عدم المزموم . واما استثناء نقيض المقدم أو استثناء عين التالي ، فانه لا ينتج البتة لاحتمال كون اللازم أعم من المزموم . وعلى هذا التقدير لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم ، ولا من وجود الأعم وجود الأخص .

وأن (١٨) كان القياس الاستثنائي مركبا من المنفصلات ، والمنفصلة اما أن تكون مانعة من الجمع والخلو معا — وهو المنفصلة الحقيقية — أو مانعة من الجمع فحسب ، أو مانعة من الخلو فحسب . وقبل الخوض في شرح نتيجة كل واحد من هذه الأقسام ، لابد من تحقيق القول فيها . فنقول : القضية الشرطية المنفصلة لا بد وأن تكون مركبة من قضيتين .

اما أن تكون مركبة من التضمنية ومن نقيضها ، أو من القضية ومن اللازم المساوي لنقيضها . والحكم في هذين القسمين : أنه يمتنع اجتماع الطرفين على الصدق والكذب معا .

واما أن تكون مركبة من القضية وما هو أخص من نقيضها ، كتولك هذا الشيء، اما أن يكون حجرا واما (أن يكون) شجرا . والحكم في هذا القسم : أنه يمتنع اجتماعها على الصدق ، لكنه لا يمتنع اجتماعها على الكذب . واما أن تكون مركبة من القضية وما هو أعم من نقيضها . والحكم فيها : أنه يمتنع اجتماعها على الكذب ، والا لزم ارتفاع النقيضين ولا يمتنع اجتماعها على الصدق ، لأن كل ما كان أعم من نقيض الشيء ، كان ممكن الاجتماع مع ذلك الشيء، لا محالة .

ثم هذا القسم قد يكون مركبا من موجبة وسالبة . كقولنا : زيد اما أن يكون في البحر ، واما أن لا يفرق . فان التقدير : اما أن يكون

(١٨) واما ان : ص .

(١٧) اما ان : ص .

فى البحر ، واما أن لا يكون . واذا لم يكن فى البحر ، وجب أن لا يفرق ، لأننا لا نعنى بالبحر كل ماء مفرق ، لكن قولنا : ليس فى البحر بهذا التقسيم ، أخص من قولنا : ليس يفرق . فاذا قلنا : زيد إما أن يكون فى البحر ، واما أن لا يفرق . فقد وضعنا فى مقابلة قولنا : زيد فى البحر ، ما هو أعم من نقيضه .

وأيضا : قد تكون هذه المنفصلة مركبة من سالتين . كقولك : هذا الشئىء إما أن لا يكون حيوانا ، واما أن لا يكون نباتا . والتقدير : إما أن لا يكون حيوانا ، واما أن يكون حيوانا . فاذا كان حيوانا ، لزم أن لا يكون نباتا . فاذا قلنا : هذا الشئىء إما أن لا يكون حيوانا ، واما أن لا يكون نباتا ، كان حكمه ما ذكرنا .

واذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : إما أن كانت المنفصلة مانعة من الجمع والخلو معا . فهذه المنفصلة إما أن تكون ذات جزئين أو أكثر . فإن كان الأول كان استثناء وجود أيهما كان ، منتجا لنقيض الآخر ، واستثناء نقيض أيهما كان ، منتجا لعين الآخر . مثاله : هذا العدد إما زوج واما فرد ، لكنه زوج فليس بفرد ، لكنه فرد فليس بزواج ، لكنه ليس بزواج ، فهو فرد ، لكنه ليس بفرد ، فهو زوج .

وإما الثانى — وهو أن تكون المنفصلة الحقيقية ذات أجزاء أكثر من اثنين — فهو مثل قولنا : هذا العدد إما زائد أو ناقص أو متساوى ، فاستثناء وجود أيهما كان ينتج نقيض البواقى . كقولك : لكنه زائد فليس بهساوى ولا ناقص . أما لو استثنيت نقيض واحد فيها ، أنتج : منفصلة مركبة من أجزاء البواقى ، كقولك : لكنه ليس بزائد ، ينتج : فهو إما مساوى أو ناقص .

وإما المنفصلة التى تمنع الجمع ولا تمنع الخلو . مثاله : قولنا : هذا الشئىء إما شجر واما حجر ، فهنا استثناء عين أيهما كان ، ينتج نقيض التالى . لأننا لما حكمنا بأن اجتماع هذه الأمور فى الشئىء الواحد محال ، لزم من وجود أيهما كان عدم الثانى . واما استثناء نقيض أيهما كان (فانه) لا ينتج شيئا ، لأننا بينا أنه يجوز ارتفاعهما بأسرها ،

فلا جرم لا يمكن الاستدلال بعدم واحد منهما على وجود الآخر ولا على عدمه .

وأما المنفصلة التي تمنع النظر ولا تمنع الجمع ، فهنا يلزم من استثناء نقيض أيهما كان وجود الآخر ، لأننا لما حكمتنا بان ارتفاع الطرفين محال ، لزم من ارتفاع أحدهما الجزم بمصالح الآخر ، لأن عند ارتفاع أحد الطرفين لو ارتفع الطرف الثاني ، فحينئذ يكون الطرفان قد اجتمعا على الارتفاع . وذلك محال .

أما (أن) استثناء وجود أيهما كان ، لا ينتج شيئا . لأننا لما حكمتنا بان اجتماعهما جائز ، لم يلزم من وجود أحدهما لا وجود الآخر ولا عدمه . فلا جرم لا يمكن أن يستدل بوجود واحد منهما ، لا على الآخر ولا على وجوده .

قال الشيخ : « قياس الخلف هو أن نأخذ نقيض المطلوب ، ونضيف إليه مقدمة صادقة على صورة قياس منتج . فنتج شيئا ظاهرا الاحالة ، فنعلم أن سبب تلك الاحالة ليس تأليف النقيض ، ولا المقدمة الصادقة ، بل سببها احالة نقيض المطلوب . فلئن هو محال . فنقيضها حق »

التفسير : وهنا كلام واضح معلوم . وتحقيقه : أن قياس الخلف : هو الاستدلال بامتناع لازم أحد النقيضين على امتناع ذلك النقيض . ثم بامتناع ذلك النقيض على صحة نقيض الآخر ، وعلى صحة أحد الأمور الداخلة في ذلك النقيض . وأما صورة هذا القياس : فهي أن تأخذ نقيض المطلوب ، وتضيف إليه مقدمة صادقة وتركبها على صورة قياس منتج ، فنتج نتيجة ظاهرة الامتناع ، فيعلم أن سبب ذلك الامتناع ، ليس تأليف القياس ولا المقدمة الصادقة ، لأن الحق لا يستلزم الباطل . فعلمنا : أن سبب لزوم ذلك المحال : هو نقيض المطلوب ، وذلك النقيض باطل ، فنقيض هذا النقيض — وهو المطلوب — حق .

وانما سمي هذا القياس بقياس الخلف لوجهين :

الأول : ان الخلف هو الردىء من القول . فلما لزم من هذا التركيب نتيجة باطلة ، لا جرم سمي خلفا .

الثانى : انك فى هذا الطريق لا تثبت مطلوبك بقياس متوجه اليه ، بل بقياس متوجه الى انتاج النتيجة الباطلة . ثم تستدل ببطلان تلك النتيجة على حقيقة المطلوب ، فكأن الانسان ذهب الى مطلوبه ، من خلفه لا من قدامه ■

قال الشيخ : « وان ثبُت أخذت تقيض الحال واضفته الى الحقة (١٩) فينتج المطلوب على الاستقامة »

التفسير : هذا العمل سمي رد الخلف الى المستقيم . ومثاله : انا ندعى ان قولنا : كل انسان حيوان حق . فنقول : ان كذب هذا صدق نقيضه وهو قولنا : ليس كل انسان بحيوان ، ونضم اليه مقدمة صادقة ، وهى قولنا : وكل ناطق حيوان ، ينتج من رابع الثانى : فليس كل انسان ناطق . وهذا محال . وهذا المحال انما يلزم من فرضنا انه ليس كل انسان حيوانا . فكان (٢٠) هذا باطلا ، فنقيضه حق . وهو قولنا : كل انسان حيوان .

واعلم : ان النتيجة الباطلة وهى قولنا : ليس كل انسان ناطقا ، ان اخذنا نقيض هذه النتيجة الباطلة وهو قولنا : كل انسان ناطق . وضمنا اليه المقدمة المحقه وهى قولنا : وكل ناطق حيوان ، أنتج : ان كل انسان حيوان . على الاستقامة . وهو المطلوب الأول .

قال الشيخ : « الاستقراء هو ان ينتج حكما (٢١) على كلى لوجوده فى جزئياته كلها او بعضها كما تحكم ان كل حيوان يحرك (٢٢) فكه

(١٩) الحقة : ع (٢٠) فكل : ص
(٢١) حكما : ع (٢٢) يحرك عند المضغ فكه الأسفل : ع

**الأسفل عند المصغ . وهذا لا يوثق به . فربما كان (٢٣) يوجد حيوان
مخالفا كما رأيت ، كالتمساح «**

**التفسير : اعلم : أن الاستقراء ضد القياس . وذلك لأن الاستقراء
هو أن نحكم على الكلى بحصول ذلك الحكم فى جزئياته . والقياس هو
أن نحكم على الجزئى لحصول ذلك الحكم فى الكلى . وإذا عرفت هذا
فنقول : الاستقراء على قسمين :**

**احدهما : أن يحكم على الكلى لوجود ذلك الحكم فى جميع جزئياته .
والثانى : أن يحكم على الكلى بحصول ذلك فى بعض جزئياته .
والى هذين القسمين أشار الشيخ بقوله : « هو الحكم على كلى
لوجوده فى جزئياته كلها أو بعضها «**

**أما القسم الأول : فذاك مثل ما اذا وقع الشك فى أن الناطق هل
هو مائت أم لا ؟ فتصفحت جزئيات الحيوان لا من جهة الناطق وغير
الناطق ، بل من جهة قسمة أخرى كالماشى وغير الماشى ، ووجدت
المائت ثابتا لجميع أجزاء الاستقراء . فحينئذ تحكم على الحيوان بسبب
هذا الاستقراء بأنه مائت ، ثم تنقل ذلك الى الناطق . فقبل كل ناطق
حيوان . وكل حيوان إما ماشى أو غير ماشى ، وغير ماشى مائت .
ينتج : فكل ناطق مائت . وهو إنما يتأتى اذا كان الكلى قابلا لوجهين
من القسمة الحاضرة .**

**وأما القسم الثانى : وهو الحكم على الكلى لوجوده فى بعض
جزئياته . فهذا لا يفيد الا الظن ، لاحتمال أن يكون حال غير المذكور —
وان كان نادرا — بخلاف حال المنكور .**

**قال الشيخ : « وأما التمثيل فهو الحكم على الغائب بما هو
موجود فى الشاهد (٢٤) «**

(٢٣) كان الحيوان مخالفا : ع

(٢٤) التمثيل هو الحكم على غائب بما هو موجود فى مثال

الشاهد : ع

التفسير : كان أولى أن يقال : التمثيل هو الحكم على صورة
 بمثل الحكم الثابت في صورة أخرى . ثم هذا يقع على وجوه أربعة :
 فقارة يكون الحاقا للغائب بالشاهد . كما يقال : انه تعالى عالم بالعلم
 كما أن الواحد منا عالم بالعلم . والله تعالى موجود ، فيجب أن يكون
 مختصا بحيز وجهة ، كما أن الواحد منا كذلك . وتارة يكون الحاقا للشاهد
 بالغائب . كما يقال : لو قدر الواحد منا على ايجاد بعض الأشياء
 لقدر على ايجاد كل الأشياء ، كما في حق الله تعالى ، وتارة يكون
 الحاقا لغائب بغائب آخر ، كما يقال للمعتزلة : أجمعنا على انه تعالى
 يريد بالارادة ، فوجب أن يكون عالما بالعلم . وتارة يكون الحاقا لشاهد
 بشاهد آخر ، كما يقال للمعتزلة : أجمعنا على أن الواحد منا انما يكون
 متحركا لأجل قيام الحركة به ، فوجب أن يكون انما كان مدركا لأجل
 قيام الادراك به .

ثبتت : أن التمثيل حاصل في هذه الصور الأربع . وكلام « الشيخ »
 مشعر بأنه مخصوص برد الغائب الى الشاهد . ويمكن أيضا تصحيح
 كلامه . وهو أن يقال : مراده من الغائب : المشكوك المختلف فيه . ومن
 الشاهد : المعلوم المتفق عليه . وحيث أن يكون لفظه متناولا للاقسام
 الأربعة التي ذكرناها .

قال الشيخ : « وأوثقه (٢٥) ما يكون المشترك فيه علة
 للحكم في الشاهد »

التفسير : ثم انه بين ضعيف من وجهين :

الأول : ان ذلك المشترك لعلة تكون علة لثبوت الحكم في الشاهد ،
 من حيث انه شاهد ، وعلى هذا التقدير يمتنع أن يكون علة لثبوت الحكم
 في الغائب .

(٢٥) وأوثقه ما يكون المتماثل به ، أو المشترك فيه علة للحكم في
 الشاهد : ع .

الثاني : لعل ذلك المشترك ينقسم إلى قسمين ، ويكون علة ذلك الحكم أحد قسمي ذلك المشترك ، وحينئذ لا يلزم أن يكون ذلك المشترك علة لذلك الحكم مطلقا .

قيال الشيخ : « فان لم يكن هذان المانعان ، وصحح أن الحكم (معالي بفهوم القدر المشترك (٢٦)) انقلب التمثيل برهانا »

التفسير : صدق « الشيخ » فيها قال . وذلك لأننا إذا قلنا : عالمة الواحد منا معللة بالعلم ، فوجب أن تكون عالمة الله تعالى أيضا كذلك . يقال : عالمة الواحد منا معللة بالعلم المحدث ، والعلم المحدث يمتنع ثبوته في حق الله تعالى . أو يقال : العالمة تسبان : عالمة جائزة ، وعالمة واجبة . والعالمة الجائزة هي المعللة بالعلم ، أما عالمة الله تعالى فهي واجبة ، فلا يلزم تعليلها بالعلم .

وإذا عرفت هذا فنقول : ان توجه هذان السؤالان ، فقد سقط الاستدلال ، أما لو ثبت أن العالمة من حيث هي عالمة ، معللة بالعلم من حيث هو علم ، لا من حيث هي عالمة جائزة ، انقلب هذا التمثيل برهانا . لأننا نقول : عالمة الله تعالى عالمة ، وكل عالمة فهي معللة بالعلم . ينتج : أن عالمة الله تعالى معللة بالعلم .

قال الشيخ : « الضمير (٢٧) قياس يذكر صفراء فقط . كقولهم : فلان يطوف بالليل فهو مختلط (٢٨) وحذف الكبرى اما للاستغناء او للمغالطة »

(٢٦) لعله : ع

(٢٧) الضمير قياس تذكر فيه صفراء فقط . كقولهم : فلان يطوف ليلا . فهو أذن مختلط . وحذفت الكبرى اما للاستغناء به ، أو للمغالطة : ع

(٢٨) أي مختلط العقل ، مشعوز .

التفسير : أما الذى للاستغناء فكما يقال : انه يصح أن يعلم ذات الشيء مع الذهول عن كونه مؤثرا فى كذا ، فوجب أن تكون ذاته مغايرة لمؤثرته . فالنتج لهذه النتيجة فى الحقيقة : هو تلك المقدمة ، مع مقدمة أخرى . وهى قولنا : وكل ما صح العلم به مع الذهول عن غيره فهما متغايران . الا أن هذه المقدمة لما كانت ظاهرة جلية ، لا جرم حذفناها لأجل الاستغناء عن ذكرها بسبب ظهورها . وأما الذى يكون الفرض من الحذف ايقاع المغالطة ، فهو أنا اذا قلنا : فلان يطوف بالليل فهو مختلط ، كان ذلك موهبا بصحة هذه النتيجة . أما لو صرحنا بالكبرى وقلنا : وكل من طاف بالليل فهو مختلط ، فههنا يظهر للعقل كذب هذه المقدمة الكلية . واذا وقف العقل على كذبها ، فحينئذ لا يبقى الظن بصحة تلك النتيجة ، فلا جرم وجب حذف الكبرى ههنا ، لينتقى الظن المتأكد .

الفصل الخامس

فى

أنولوطيقا الثانية

Analytica posteiora

قال الشيخ : « المقدمات التى منها تؤلف البراهين : هى المحسوسات . كقولنا : الشمس مضيئة ، والمجريات كقولنا : الشمس تشرق وتغرب ، والسقمونيا (1) تسول الصفراء . والأوليات . كقولنا : الدل اعظم من الجزء ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية . والمتواترات . كقولنا : ان مكة موجودة »

التفسير : اعلم : أن التصديقات لا يمكن أن تكون كلها كسبية ، وإلا لاقتصر كل تصديق الى تصديق آخر يسبقه ، فيلزم اما الدور واما التسلسل . وهما محالان . والموقوف على المحال محال . فكان يلزم أن لا يحصل شيء من التصديقات الكسبية . فثبت : أن القول بأن كل التصديقات كسبية ، يمنع من كون الشيء منها كسبيا . وما أدق ثبوته الى نفيه ، كان باطلا ، فكان القول بأن كل التصديقات كسبية باطلا . ولما ثبت هذا ظهر أن التصديقات بالآخرة تنتهى الى تصديقات غنية عن الاكتساب .

(1) السقمونيا : *Convolvulus Scammonia* وهو نبات له أغصان كبيرة مخرجة من أصل واحد طولها نحو من ثلاثة أذرع أو أربعة ، عليها رطوبة تدبق باليد وشمى من زغب وله زهر أبيض مستدير ثقيل الرائحة . وأفضل ما جلب من أنطاكية . ومتى أعطى منه أكثر من ثلثى درهم أسهل اسهالا عثيفا جدا . (راجع « مفردات » ابن البيطار ، ج ٣ ص ١٧ ص ٢٠)

فنقول : انها اما أن تكون بأسرها مستفادة من العقل أو من الحس أو من مجموعهما .

أما الاستفادة من العقل المحض فهى الأوليات ، وذلك لأن كل قضية فلها موضوع ولها محمول . وكل قضية يكون مجرد تصور موضوعها وتصور محمولها ، كافيا فى جزم المذهب باسناد ذلك المحمول الى ذلك الموضوع أو سلبه عنه ، فتلك القضية هى المسماة بالأولية ، وانما سميناها بهذا الاسم لأن العقل يحمل ذلك المحمول ابتداء وأولا على ذلك الموضوع ، من غير توسط شئىء آخر ، بين ذلك الموضوع وذلك المحمول .

أما القضية المكتسبة . فالعقل يحمل ذلك المحمول على الحد الأوسط ، ثم يحمل ذلك الحد الأوسط على الموضوع الذى هو الحد الأصغر ، وحينئذ يحمل ذلك المحمول على ذلك الموضوع بواسطة حمل الحد الاوسط عليه ، وحينئذ لا يكون ذلك الحمل حملا أولا ، بل حملا ثانيا .

وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا سؤالات :

السؤال الأول : أن يقال : ان هذه القضية الأولية . ان كانت من لوازم العقل ، وجب أن لا ينفك العقل عن الشعور بها البتة ، وأن تكون هذه القضايا حاضرة فى الذهن خاطرة بالبال أبدا ، وان لم تكن من لوازم العقل كانت مكتسبة لا أولية .

الجواب : انا لا نقول : ان غريزة العقل توجب حضور هذه القضايا مطلقا ، حتى لا يلزنا ما ذكرتم . بل نقول : ان غريزة العقل توجب هذا الحكم بشرط حضور تصور ماهية موضوعها وماهية محمولها فى العقل ، فاذا لم يحضر هذان التصوران فى غريزة العقل ، فقد فات شرط الايجاب . فلا جرم يفتوت الأثر .

السؤال الثانى : وهذهب « الشيخ » أن القضايا المشهورة والقضايا الراهية قد تساوى القضايا الأولية فى القوة والجزم . ثم انه فرق بين

الأوليات والمشهورات بطريق ، وبين الأوليات والوهميات بطريق آخر .
أما الفرق بين الأوليات والمشهورات . فقال : انا نفرض أنفسنا كأننا
 خلقنا الآن ، وما خالطنا أحدا ، وما شاهدنا شيئا ، وتدرنا زوال موجبات
 الالف والمعادة عن أنفسنا ، ثم انا نعرض في هذه الحالة على عقلنا :
 أن الواحد نصف الاثنين ونعرض (٢) أيضا على عقلنا في هذه الحالة :
 أن الكذب تبيح . فانا نجد عقلنا في هذه الحالة جازما بالأول ، ومتوقفا
 في الثاني . فعلمنا : أن الجزم بأن الكذب تبيح ، ليس الا لأجل الالف
 والمعادة .

قال : وأما الفرق بين الأوليات وبين الوهميات . فهو مثل
 قوائنا : كل موجود فهو في جهة . فهنا (٣) الوهم قد يساعد على
 التصديق بما ينتج نتيجه حكمه ، والعقل ليس كذلك ، فعلمنا : أن الوهم
 كاذب . ومثاله (٤) أن نقول : كل ما حصل في حيز وجهة فلا بد وأن
 يتميز يمينه عن يساره ، وفوقه عن تحته ، وكل ما كان كذلك فهو مركب ،
 وكل مركب ممكن ، وكل ممكن فليس بواجب . فالوهم يساعد على هذه
 المقدمات . ولا شك أنها تنتج : أن كل ما كان مختصا بالجهة ، فهو ليس
 بواجب الوجود لذاته . فاذا حكم بعد ذلك بأن واجب الوجود لذاته ، يجب
 أن يكون مختصا بالجهة ، فهنا الوهم حكم بحكم وحكم أيضا بما يوجب
 نقيض ذلك الحكم . فعلمنا : أنه كاذب . وأما حكم العقل فانه لا يكون
 كذلك . فلا جرم . علمنا : أن حكمه صادق .

هذا غاية كلام « الشيخ » في تقرير هذين الفرقين .

وعندي : أن ذلك ضعيف جدا .

أما الفرق الأول : فبيان ضعفه : أن نقول : هل تدعى أن القضايا
 قد تبلغ بسبب الالف والمعادة في القوة والشدة الى حد قوة الأوليات
 أو لا تدعى ذلك ؟ فان لم تقل بذلك لم يكن بلا حاجة الى تقرير هذا
 الفرق البتة ، وان ادعيت ذلك فنقول : ان هذا الفرق لا يزيل هذا
 الاشتباه . وبيانه من وجوه :

(٣) فهو أن : ص

(٢) وعرضنا : ص

(٤) مثاله : ص

الأول : ان أقصى ما فى الباب : اما بفرض زوال الأخلاق والعادات عن أنفسنا الا (أن) فرض الخلو يوجب حصول ذلك الخلو ، فان قاسى القلب اذا فرض فى نفسه رحيما ، فانه لا يصير رحيما بسبب هذا الفرض . فاذا سلمت أن حصول الالف والمعادة مما يوجب قياس (٥) الأوليات بغيرها ، ثم انا اذا بينا أن فرض زوال الالف والمعادة لا يوجب روالها ، فحينئذ نقول : انا وان فرضنا زوال الالف والمعادة وسائر الأمور الخارجة ، فلملها ما زالت بل بقيت . وعلى تقدير البقاء فالموجب للتهمة باق عند هذا الفرض ، فوجب أن لا تزول هذه التهمة .

الثانى : هب أن فرض المزوال يوجب حصول الزوال ، لكنه ربما حصل فى النفس أخلاق كثيرة ، ولا يكون عند الانسان شعور بحصولها ، واذا لم يكن له شعور بحصولها ، امتنع عليه أن يفرض ازلتها عن نفسه . ومع قيام هذا الاحتمال ، كان بقاء سبب هذا الغلط قائما على سبيل الاحتمال ، فوجب أن لا تزول التهمة .

الثالث : ان المعلم بأن هذا الطريق الذى ذكرتم يوجب الفرق بين الأوليات وبين المشهورات ، يحتل أن يكون من باب القضايا الحقة ، ويحتل أيضا أن يكون من باب المشهورات فيفتقر امتياز هذا الطريق الذى ذكرتم عن المشهورات الى طريق آخر . ويلزم التسلسل . وهو محال .

الرابع : ان (٦) هذا الطريق الذى ذكرتم فى الفرق بين هذين البابين ليس معلوما بالبديهية ، بل لا يعلم الا بالفكر والنظر الدقيق . فالقول بأن البديهيات لا تتميز عن المشهورات الا بهذا الطريق ، توتيف للحكم بصحة البديهيات على النظريات . لكن النظريات موقوفة على البديهيات . فيلزم الدور ، ويلزم سقوط البديهيات والنظريات معا عن الاعتبار .

(٦) أيضا : ان : ص

(٥) القياس : ص

الخامس : انا اذا رجعنا الى العقل لم نجد هذه المشهورات البتة
 فى قوة البديهيات ، ولا جزئية منها . وذلك لأن قولنا : الظلم قبيح .
 ان كان المراد بكونه قبيحا كونه مخلا بمصالح العالم — فلا جرم يبعد فيه
 طمع من كان محتاجا الى جلب المصالح ودفن المفاسد — فهذا المعنى
 حق لا شك فيه . وصحته معلومة فى بدائه العقول ، الا أن التبيح
 بهذا التفسير لا يمكن تحقيقه فى حق الاله المتعالى . عن النفع والضر .
 واذا كان المراد من كونه قبيحا أمرا سوى ذلك ، فذلك المعنى غير متصور ،
 فضلا عن أن يكون مصدقا به ، فضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا
 جازما . فعلينا : أن كلامهم فى تقرير هذا الفرق مختل .

واما الفرق الذى ذكره « الشيخ » بين الأوليات والوهبيات .
 فنقول : ان اعترفت بأن هذه الوهبيات لا تبلغ فى القوة مبلغ البديهيات ،
 فحينئذ لا حاجة الى هذا الفرق . وان ادعيت المساواة فى القوة .
 فنقول : هذا باطل ويتمذر أن يكون الأمر كذلك . فالفرق الذى ذكرتم
 باطل . أما المقام الأول : وهو أن ذلك باطل : فنقول : الذى يدل على
 بطلانه : أنا اذا عرضنا على قولنا ان الموجود اما أن يكون متحيزا أو
 حالا فى المتحيز أو لا متحيزا ولا حالا فى المتحيز ، وجدنا العقل قاطعا
 بصحة هذا التقسيم ولم نجد جزم العقل بامتناع وجود هذا التقسيم
 الثالث جاريا مجرى جزمه بامتناع الجمع بين الوجود والعدم ، بل لا نجد
 العقل جازما بامتناعه البتة . فثبت : أن هذه المقدمة ما بلغت مبلغ
 البديهيات فى القوة .

واما بتقدير أن يكون الأمر كذلك . فان الفرق الذى ذكره باطل .
وتقريره من وجوه :

الأول : أن نقول : انه انما حكم بفساد حكم الوهم ، بأن الوهم
 حكم بأن كل موجود فى الجهة . لأنه وجد الوهم قد ساعد على تسليم
 مقدمة تنتج نقيض ذلك الحكم . فعلى هذا التقدير ، فاننا نعلم أن حكم
 العقل صحيح . اذا علمنا أنه لم يحكم مما ينتج نقيض ذلك الحكم . الا أن

هذا العلم انما يحصل اذا عرضنا على العقل جميع المقدمات التي لا نهاية لها ، وعلمنا أن العقل لم يحكم فى شىء منها بحكم يوجب نقيض حكمه فى هذه الصورة . فعلى هذا ، العلم بصحة حكم العقل فى القضية المعينة ، يلزم أن يؤول على علمه بأحكام القضايا التى لا نهاية لها ، وعلى العلم بأن شىئا منها لا يوجب نقيض هذا الحكم . الا أن هذا الشرط متعذر التحصيل ، فوجب أن يبقى المشروط مشكوكا . وذلك يوجب المدح فى البديهيات ، واشتباها بالقضايا الباطلة .

الثانى : هو أنا نجد من أنفسنا جزما قاطعا فى بعض القضايا . ثم انكم زعمتم أن هذا الجزم تارة يكون من قوة أخرى مسماة بالوهم . الا (أن) الفرق بين العقل والوهم ليس معلوما بالبديهية . بل أقصى ما فى الباب : أن يكون معلوما بالاستدلال الدقيق . فلو توقف الجزم بصحة البديهيات على صحة النظريات ، لكانت (٧) صحة النظريات موقوفة على صحة البديهيات . ويلزم الدور . وهو باطل .

الثالث : فى المدح فى هذا الفرق كسائر الوجوه المذكورة فى الفرق الأول .

ثبت بما ذكرنا : أن هذه الفروق ضعيفة . وانا لو سلمنا حصول الاستواء بين البديهيات وبين المشهورات والوهميات ، لزمنا القول بالسفسطة لزوما لا خلاص عنه .

المسؤال الثالث : ذكر « الشيخ » فى بيان الأوليات مثالين . وهما قولنا : الكل أعظم من الجزء ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية . واعلم : أن المقدمة الأولى حقا عندى : هى قولنا : النفس والاشئ لا يجتمعان ولا يرتفعان .

فأما قولنا : الكل أعظم من الجزء ، فهو فرع على تلك المقدمة . وذلك لأننا نقول : ان كان الكل مساويا للجزء ، فحينئذ لا يبقى بين وجود الجزء الآخر وبين عدمه تفاوت فى نفس الأمر ، وحينئذ يصدق على ذلك الجزء : كونه موجودا معدوما معا . وهو محال .

وأما قوله : الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية . فكذلك .
 لأن الأشياء اذا كانت مساوية لشيء واحد ، كانت حقيقة تلك الأشياء ،
 وحقيقة ذلك الشيء الواحد : واحدة . ولو لم تكن تلك الأشياء متساوية
 لم تكن حقيقة لها واحدة . وحينئذ يلزم في تلك الأشياء وحقيقة ذلك الشيء
 الواحد (أن تكون) واحدة ولو لم تكن تلك الأشياء متساوية لم تكن
 حقيقتها واحدة . وحينئذ يلزم في تلك الأشياء أن تكون حقيقتها واحدة ،
 وأن لا تكون حقيقتها واحدة . فيلزم الجمع بين الوجود والعدم . واذا
 ثبت هذا فنقول : جزم العقل بهاتين القضيتين انها كان بواسطة تلك
 القضية الأخرى ، فلم تكن هاتان القضيتان من الأوليات . وهذا كله من
 القضايا المستفادة من العقل .

وأما الاستفادة من الحس . فهي المحسوسات وهي كقولنا :
 الشمس مضيئة ، والنار حارة . وفيه سؤالات :

السؤال الأول : ان الحواس كثيرة الأغلاط . فان البصر قد يدرك
 المتحرك ساكنا ، والساكن متحركا . فان الجالس في السفينة قد يتخيل
 السفينة واقفة والشط متحركا ، مع أنه بالعكس . وقد يرى الكبير صغير
 أو الصغير كبيرا ، واذا كان الأمر كذلك ، احتيج في تمييز صوابها عن
 خطئها الى حاكم آخر يحكم عليها . وحينئذ لا يكون الحس حاكما أولا ،
 بل الحاكم الأول هو العقل .

السؤال الثاني : ان الحس لا يعطى الحكم الكلي بل الجزئي والحكم الجزئي
 لا ينتفع به لا في الحدود ولا في البراهين . فانه لا حد للفاسدات ،
 ولا برهان على الفاسدات . اللهم الا أن يقال : الاحساس بالجزئيات يعد
 للنفس لقبول صورة كلية من المفارقات ، الا أن تلك الصورة الكلية تكون
 عقلية لا حسية . فظهر بهذا أن قول « الشيخ » في مثال المحسوسات :
 انها كقولنا : الشمس مضيئة والنار حارة ، ليس كما ينبغي . وذلك لأن
 قولنا : الشمس مضيئة ، قضية كلية . والحس لا يدرك الكليات . فأما
 قولنا : هذه الشمس مضيئة ، فهي محسوسة . وكذلك الكلام في قولنا :
 النار حارة .

السؤال الثالث : ان الحس انما يحس الحاضر الموجود . فاما ان ذلك الشيء يمتنع أن يكون خلافه ، فذلك غير محسوس . وما لم يحصل اعتقاد أنه يمتنع أن يكون الحكم بخلاف ما اعتقدناه فإنه لا ينتفع به في البراهين التي لا يطلب منها الا الجزم .

السؤال الرابع : ان الحس لا تعلق له الا بالضوء ، فاما الشعور بأن جرم الشمس موصوف بذلك الضوء ، فذلك غير محسوس البتة . لأن انصاف الشيء بغيره ، اما أن يكون أمرا نسبيا لا وجود له في الخارج ، أو ان كان موجودا لكنه ليس من البصرات . فثبت بما ذكرناه : أن هذه القضايا لا تحصل من الحس المحض ، بل حصولها ليس الا من العقل . والحس جار في هذا الباب مجرى الخادم والآلة .

وأما القضايا المستفادة من مجموع الحس والعقل . فهي نوعان :
النوع الأول : المجربات . وذلك لأننا اذا رأينا أن الشيء دائر مع غيره وجود أو عدما ، حكمتا بكون أحدهما علة للأخر . كتقولنا :
 السقهونيا يسهل الصفراء . وفيه مسؤالات :

السؤال الأول : ان الشيء كما يدور مع علة المؤثرة فيه وجودا أو عدما ، فقد يدور مع الفصل المقوم لنوع تلك العلة ، والخاصة المساوية له ، ولشروط تأثيرها في المعلول . مع أن شيئا من ذلك ليس بعلة .

السؤال الثاني : كما أن المعلول يدور مع العلة وجودا أو عدما ، فالعلة أيضا تدور مع المعلوم المساوي لها وجودا أو عدما . فالدوران مشترك بين الجانبين ، والعلة غير مشترك فيها بين الجانبين . والعجب من هؤلاء الأماضل أنهم حين حاولوا (٨) بيان أن التمثيل لا يفيد العلم بالعلية ، ذكروا أن التجربة تفيد اليقين مع انه لا معنى للتجربة . الا الطرد والمكس . وهذا من المعائب .

(٨) حين حاولوا : بيان أن التمثيل لا يفيد العلم بالعامية ، ثم انهم ذكروا أن ... الخ : ص

السؤال الثالث : ان الانسان فى بلاد الزنج لا يكون الا اسود . فلو فرضنا انسانا ما يرى الا بلاد الزنج ، ولم يسمح بوجود سائر البلاد . فهل له ان يحكم بان كل انسان اسود ؟ ولما لم يجز ذلك ، علمنا فساد هذا الاعتبار .

السؤال الرابع : ان هذه القضايا التجريبية لا تثبت صحتها الا بعد مقدمات كثيرة . مثل : ان يقال : هذا الجسم الحادث لابد له من سبب . وذلك السبب اما ان يكون نفس ذلك الجسم او امرا حالا فيه ، او امرا هو محله ، او امرا مباينا عنه . ولا جائز ان يكون المؤثر نفس الجسم ، ولا ما يكون محلا له ، ولا ما يكون مباينا عنه . ثم انه لا يمكن ابطال استناد هذا الاثر الى الامر المباين ، الا اذا علمت ان اله العالم موجب بالذات ، لا فاعل مختار ، لان بتقدير كونه فاعلا بالاختيار ، فلعله اخرى (هي) عاقته وطرده سنته ، بايجاد ذلك الاثر عقيب ذلك السبب من غير ان يكون لذلك السبب فيه تاثير . فثبت : انه لا يمكن اثبات تلك المؤثرية الا بعد هذه المقدمات .

ثم يقال : المؤثر يمتنع انفكاكه عن الاثر ، ويمتنع ان يوجد فى ذلك المحل ما يمنعه من التاثير .

ثم انه بعد ظهور هذه المقدمة ، نعلم ان ذلك الاثر ، انها صدر عن ذلك المؤثر . فاذا كان العلم بصحة هذه القضايا التجريبية موقوفا على هذه المقدمات الغامضة الدقيقة ، فكيف يمكن جعل هذه المقدمة من المبادئ الغنية عن الحجة والبرهان ؟

السؤال الخامس : وهو ان الجزم بصحة هذه القضايا التجريبية . ان كان غنيا عن البرهان ، كان ذلك من الاوليات ، فلم يمكن جعلها قسما آخر سوى الاوليات ، وافتقر الى برهان آخر ، فحينذ لا يمكن جعلها من المبادئ .

النوع الثانى من القضايا المستفادة من مجموع العقل والحس :
الحسبيات :

قال الشيخ : « ومثاله : ما نشاهد من اختلاف نور القمر بسبب قربه وبعده من الشمس . وذلك يفيد الحدس بأن ذلك النور مستفاد من الشمس »

التفسير : هذا أيضا فى غاية الضعف . وبيانه من وجوه :
الأول : ان حاصل هذا المعنى ليس الا الطرد والعكس . وقد عرفت أنه لا يفيد الظن ، فضلا عن اليقين .

الثانى : ان المعلم بأنه لما اختلفت أشكال نور القمر بسبب القرب والبعث من الشمس ، وجب أن يكون نوره مستفادا من الشمس ، فان كان غنيا عن البرهان كان ذلك من البديهيات ، فلا يمكن جعله قسما آخر . وان كان محتاجا الى البرهان . فكيف يمكن جعله من أوائل البرهان ؟

الثالث : قال « ابن الهيثم المصرى » : « ان هذا القدر لا يدل البتة على أن نور القمر مستفاد من الشمس ، لاحتمال أن يكون أحد نصفي كرة القمر مضيئا بالطبع ، ونصفه الثانى يكون مظلما بالطبع . ثم ان كرة القمر تستدير على مركز نفسه حركة مشابهة لحركة فلكه . وعند الاجتماع يكون نصفه المظلم الينا بالتمام ، ونصفه المضىء الى فوق بالتمام . وبعد الاجتماع يصير جزء من نصفه المضىء ، مقابلا لنا ، بسبب استدارة تلك الكرة على مركز نفسها . وكلما ازداد بعده عن الشمس ، ازداد نصفه المضىء ظهورا لنا . فاذا صار مقابلا للشمس ، صار نصفه المضىء بتمامه ، مقابلا لنا . ومع قيام هذا الاحتمال ، لا يلزم من اختلاف نور القمر بالزيادة والنقصان — بحسب قوته وبعده من الشمس — أن يكون نوره مستفادا من الشمس »

ثم قال : « الدليل المعتمد فى هذا الباب : زوال النور عن وجه القمر عند الخسوف » وذلك طريق آخر سوى ذلك الطريق .

فان قال قائل : جرم القمر بسيط ، فيمتنع أن يكون أحد وجهيه مضيئا
والآخر مظلما . **فنقول :** لا نسلم أنه بسيط . وما الدليل عليه ؟ فان الدليل
الذى ذكرتموه فى بساطة الاجرام الكلية لا يجرى الا فى الفلك الأقصى
فقط .

سألنا : أنه بسيط . إلا أنه لا يمتنع مما ذكرناه . والدليل عليه :
الحق الذى يرى فى وجه القمر . ثم هب أن كل ذلك صحيح ، إلا أن
مجرد اختلاف نور القمر بحسب قربه وبعده من الشمس لا يدل على أن
نوره مستفاد من الشمس ، إلا مع هذه المقدمة . وعلى هذا التقدير فان هذه
المقضية تكون قضية مفترقة الى البرهان الحقيق الغامض ، فكيف يمكن
جعلها من مبادئ البرهان ؟

النوع الثالث من المقدمات التى قيل : انها من الجادى : مقدمات
قياساتها معها . وهذا النوع كان يجب أن يذكر فى القضايا المستفادة
من العقل المحض .

قال « الشيخ » : وهذا مثل علمنا بأن الأربعة زوج .
فان هذه المقدمة يظن أنها بديهية وليست كذلك ، بل هذه (٩) المقدمة
انما تعلم بواسطة الحد الأوسط ، إلا أن ذلك الأوسط لا يزول عن الذهن
ولا يغيب عنه ، فلا جرم كان العلم به حاضرا أبدا . وتقريره : أنا نعلم
أن كل أربعة فانها تنقسم لقسمين متساويين ، ونعلم أن كل ما كان
كذلك فهو زوج ، فنحن انما علمنا أن الأربعة زوج بواسطة علمنا بأنها تقبل
الانقسام بقسمين متساويين .

ولقائل أن يقول : هذا الكلام انما يستقيم اذا كان المراد من كون
الأربعة زوجا أمرا مغايرا لكونها قابلة للانقسام بقسمين متساويين ، حتى
يقال : العلم بكونها قابلة للانقسام بقسمين متساويين ، أوجب العلم
بكونها زوجا . أما اذا كان لا معنى للزوجية الا مجرد كونها قابلة للانقسام

(٩) فى هذه : ص

بقسمين متساويين ، فحينئذ يكون العلم بكونها قابلة للتقسام بقسمين متساويين ، هو نفس العلم بكونها زوجا . وحينئذ يبطل هذا الكلام **فان قالوا** : الزوجية ليست عبارة عن نفس قبول الانقسام بقسمين متساويين ، بل عن كيفية أخرى مخصوصة لازمة لهذه الحال . فنقول : فاذا كان المراد من الزوجية ، ما ذكرتم ، فلا نسلم أن هذه الحالة متصورة ، فضلا عن أن يكون مصدقا بها ، فضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا بديهيا . فاننا لا نعقل من الزوجية الا مجرد أنها تقبل الانقسام بقسمين متساويين .

النوع الرابع من المقدمات التي قيل : انها من المبادئ : المتواترات . وهي كقولنا : ان « مكة » موجودة . واعلم : ان « الشيخ » لم يستقصى في شيء من كتبه الكلام في حقيقة الخبر المتواتر .

قال الشارح : للمتواتر شرطان :

احدهما : أن يكون المخبرون قد أخبروا عن وجود أمر محسوس . مثل أن يقولوا : رأينا محمدا . وسمعنا منه ادعاء النبوة . أما لو أخبروا عن أمر محسوس ، لم يفد هذا الأخبار العلم . وذلك لأن ذلك الأمر ان كان معلوم الصحة في بديهية العقل ، كانت صحته معلومة من بديهية العقل ، لا من ذلك الخبر ، وان لم يكن معلوم الصحة في بديهية العقل ، لم يفد ذلك الاخبار علما . فان أهل المشرق والمغرب . لو اتفقوا على الاخبار عن حدوث العالم ، لم يحصل العلم بذلك الا بالدليل .

والشرط الثاني : بلوغ المخبرين في الكثرة الى حيث يمتنع اتقائهم على الكذب . واعلم : أنه ليس لتلك الكثرة حد معين . وذلك ان كل عدد يفرض . فان العقل يحكم بأنه لما جاز الكذب على ذلك العدد بنقصان واحد ، كذلك يجوز الكذب على ذلك العدد . وأنه لا يتفاوت حال هذا الجواز بسبب نقصان واحد وزيادته .

وإذا عرفت هذا فنحن لا نستدل بحصول كمال العدد على حصول العلم ، بل نستدل بحصول العلم على حصول كمال العدد .

وهذا الشرطان كاهيان فى حصوله ، اذا قال المخبرون : نحن
شاهدنا ذلك . فلما ان قالوا : نحن سمعنا اقواما آخرين اخبروا انهم
سمعوا اقواما آخرين انهم اخبروا : انهم شاهدوا ذلك الامر المحسوس .
وذلك مثل اخبار اهل عصرنا عن وجود موسى وعيسى ومحمد — عليهم
السلام — فهنا لابد من شرط ثالث وهو ان نعلم انه (هل) كان حال كل
واحد من طبقات المخبرين فى الكثرة وامتناع الموافقة على الكذب ، مثل حال
هؤلاء الحاضرين ؟

فهذا جملة الكلام فى ضبط شرائط التواتر .

ولتأمل ان يقول : السؤال عليه من وجوه :

السؤال الأول : ان خبر التواتر يدل على انه كان قد حصل
الاحساس لبعض الناس بذلك الشيء المخبر عنه . فالخبر يدل على
وجود ذلك الاحساس ، وذلك الاحساس يدل على وجود المحسوس ،
فالتواتر دليل الدليل . فكان جعل المتواترات قسما واتما فى مقابلة
المحسوسات خطأ .

السؤال الثانى : انا بينا ان التواتر لا يفيد العلم بوجود
المحسوسات . وانت تعلم ان المحسوسات اشخاص فاسدة ، وتعلم انه
لا حد للكائنات الفاسدات ، ولا برهان عليها . فكان دخول المتواترات فى
صناعة الحد والبرهان قليل الفائدة .

السؤال الثالث : انه لانزاع فى انه لا يمتنع اقدم كل واحد من اهل
التواتر على الكذب . ولا نزاع فى ان اقدم بعضهم على الكذب لا يمنع
من جواز اقدم غيره على الكذب . فاذا كان الجواز قائما فى حق كل واحد
واحد ، وثبت ان الاجتماع غير مانع من ذلك ، وجب ان يقرب ذلك الجواز
حال الاجتماع ، كما كان حاصل حال الانفراد . وذلك يفيد القطع بانه
لا يمتنع اقدم الكل على هذا الكذب . ومع هذا الجواز لا يبقى اليقين
التام .

السؤال الرابع : انه اما أن يقال : حصل فى الوجود عدد مخصوص
 يمتنع اطباقتهم على الكذب ، أو يقال : ليس الأمر كذلك . **والأول :** باطل
 لأنه لا عدد بعينه الا وحال ذلك العدد نقصان واحد ، أو اثنين (ونقصان
 واحد أو اثنين) مساوى لحاله فى جواز الاقدام على الكذب . **والثانى :**
 يوجب القدر فى التواتر . وذلك لأنه اذا لم يكن شىء من الأعداد
 المعينة ، له صلاحية ايجاب هذا العلم ، فحينئذ لا ندرى أن هذا الاعتقاد
 الذى حصل فى القلب هو ظن قوى أو علم يقينى ؟ وحينئذ لا يدق عليه
 تعويل .

السؤال الخامس : هب أن أهل التواتر اذا قالوا : شاهدنا
 الشىء الفلانى أو سمعنا الكلام الفلانى ، فانه يفيد العلم بهصوله .
 اما اذا قالوا : رأينا أقواما أخبروا أنهم رأوا أقواما آخرين أخبروا انهم
 شاهدوا الشىء الفلانى كماخبرنا عن لأشخاص الماضية فى القرون
 الخالية . فكيف يفيد مثل هذا الخبر علما يقينيا ؟ وذلك لأن هذا الخبر
 لا يفيد اليقين ، الا (اذا) علمنا أن طبقات المخبرين فى كل عصر وزمان كان
 بالغيا فى الكثرة الى حد يمتنع اتفاقهم على الكذب . لكن علمنا بأن المخبرين
 كانوا كذلك ، علم بصفة من صفاتهم ، وبحال من أحوالهم . والعلم بصفة
 الشىء مشروط بالعلم بذاته . فلما جهلنا ذوات أولئك الماضين ، فكيف
 يمكننا أن نعلم أنهم بالغين فى الكثرة الى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب .
 واذا لم نعلم هذه الصفة لم يكن خبرهم مفيدا للعلم . ومعلوم أن أخبار
 هؤلاء الحاضرين مفرعة على أخبار أولئك الماضين . ماذا وقع الشك فى
 الأصل ، فكيف يبقى اليقين فى الفرع ؟

السؤال السادس : هب أن التواتر يفيد العلم الا أنا توافقنا على
 أنه ما لم تحصل هذه الشرائط المذكورة ، لم يكن التواتر مفيدا للعلم .
 واعتبار هذه الشرائط لا سبيل اليه الا بمحض العقل ، فلولا (١٠) أن

(١٠) المؤلف يشير الى القضية المشهورة فى علم الكلام وهى هل
 العقل أصل النقل ، أم النقل أصل العقل . وقد تحدثنا فيها فى مقدمة
 الكتاب .

العقل يراعى هذه الشرائط ، والا لما حصل العلم . فمراجع حاصل الأمر الى أن العقل استعان بحس السمع في سماع ذلك الخبر ، واستعان بحسن البصر في أن رأى تلك الكثرة العظيمة في عدد أولئك المخبرين . ثم اعتبر مقدمات أخرى عقلية مضانة الى هذا التسوع وهذا البصر ، ثم استنتج العلم من مجوع هذه الأمور . وحينئذ يظهر أن الحاكم بذلك الحكم هو العقل . فان بديهية العقل حكمت بأن صدور مثل هذا الخبر عن مثل هذا الخبر عنه ، عن مثل هؤلاء المخبرين مع كثرتهم ، يمتنع . الا اذا كانوا صادقين ، وكان الحاكم بذلك هو بديهية العقل .

ويرجع حاصل الكلام الى أن هذه المقدمة مقدمة بديهية أولية واذا كان هذا قسما من أقسام الأوليات البديهيات ، امتنع أن يقال : ان هذا قسم آخر مغاير للبديهيات .

فهذا هو الكلام الملخص في تقرير هذه المبادئ . والله اعلم . ورجع حاصل كلامنا الى أن مبدأ المبادئ ليس الا المقدمات البديهية . والله اعلم .

واعلم : أن ههنا مقدمات قد يغلب على بعض المطابع العامة انها قسوية جلية وهي في الحقيقة باطلة ، فيجب التنبيه عليها . وهي سوالات ضعيفة على التواتر :

المقدمة الأولى : ان من ادعى أمرا من الأمور . فربما قيل له : اذكر له مثالا . فان عجز عن ذكر المثال ظنوا أنه باطل . ومثاله : انه تعالى ليس في الحيز والجهة . فربما قيل له : انا لا نجد لهذا مثالا من الموجودات ، فكان القول به باطلا . واعلم : أن هذا الكلام باطل . لأن كون الشيء حقا في نفسه لا يتوقف على أن يحصل له نظير ، والآلزم أن يتوقف كل واحد من النظيرين على الآخر ، ويلزم الدور . وهو محال . فثبت : أن حصول الشيء في نفسه لا يتوقف على حصول نظيره . واذا كان كذلك ، لم يلزم من عدم النظر قدح في حصوله .

المقدمة الثانية : قولهم : صحة الحكم على الشيء ، تقتضى صحته على مثله . لأن المثليين حكمهما حكم واحد . وهذا أيضا ضعيف . لأن المثليين لابد وأن يكون أحدهما مخالفا لصاحبه فى نفسه وبشخصه ، والا لزم أن يكون أحد المثليين عين الآخر . وذلك محال . وإذا ثبت هذا فلعل هذا الشخص قيد عنده ، والقيد العدمى لا مدخل له فى التأثير .

المقدمة الثالثة : انهم اذا أرادوا نفي العدد أصلا وانبات عدد لا نهاية له قالوا : ليس عدد أولى من عدد . فاما أن لا يوجد العدد أصلا ، أو يوجد عدد لا نهاية له . ثم تارة يقولون : لكنه يمتنع وجود عدد غير متناه ، فوجب أن لا يوجد العدد أصلا . وأخرى يقولون : لكنه وجد العدد ، فوجب أن يوجد عدد غير متناه .

مثال الأول : قولهم : لو كان الاله أكثر من واحد ، لم يكن عدد أولى من عدد . فيلزم أن يحصل فى الوجود اما آلهة لا نهاية لها — وهو محال — واما أن لا يوجد الا اله واحد — وهو المطلوب — .

ومثال الثانى : أن يقال : ليس تعلق علم الله ببعض المعلومات أولى من تعلقه بالثانى . فاما أن لا يتعلق بشيء من المعلومات . فهو باطل . لما ثبت أنه تعالى عالم بمخلوقاته ، واما يتعلق بالكل — وهو المطلوب — .

واعلم : أن هذه المقدمة ضعيفة . لأن قول القائل : ليس عندى أولى من عدد . ان كان المراد منه : عدم هذه الأولوية فى الذهن . فهذا مسلم ، الا أن هذا لا يفيد الا توقف الذهن وبلد العقل ، وان أريد به عدم هذه الأولوية فى نفس الأمر فهذا ممنوع . ولا بد من الدلالة عليه .

المقدمة الرابعة : انه ربما يشتبه على بعضهم الامكان الذهنى بالامكان الخارجى . ومثاله : أن الانسان اذا سمع فى أول الأمر أن العالم قديم أو حادث ، وقف ذهنه ههنا قبل الدليل . وقال : يجوز أن يكون قديما ، وأن يكون حادثا . فهذا التجويز تجويز ذهنى عقلى ، أما فى الخارج فهذا الجواز مفقود . لأنه اما أن يجب أن يكون قديما أو حادثا .

وأما الجواز الخارجى فهو كقولنا : هذا الجسم يجوز أن يبقى فى مكانه ، ويجوز أن ينتقل عنه . فهذا الجواز ليس جوازا ذهنيا بل هو جواز خارجى ، بمعنى : أن العقل قاطع بأنه لا امتناع فى وجود هذه الحالة ، ولا امتناع فى عدمها . فثبت : أن الجواز بالمعنى الأول مغاير للجواز بالمعنى الثانى ، فيجب على العاقل أن يتنبه لهذا الفرق .

المقدمة الخامسة : ربما اشتبه على بعضهم الوجوب المتقدم على الوجوب المتأخر عن الوجود . فإنا إذا حكمنا على شىء بأنه ممكن فى وجوده وعدمه . فربما قيل : ادعاء هذا الامكان محال . لأن هذا الشىء إما أن يكون موجودا أو معدوما . فان كان موجودا فوجوده ينافى عدمه ، فوجب أن ينافى إمكان عدمه ، لأنه حال كونه موجودا يمتنع أن يكون معدوما . فكيف يعقل أنه فى هذه الحالة يمكن أن يكون معدوما ؟ وأما ان كان معدوما . فعدمه ينافى وجوده ، فوجب أن ينافى إمكان وجوده . وإذا كانت الحقيقة والماهية لا تنفك عن الوجود وعن العدم ، وكان كل واحد منهما منافيا لحصول إمكان الآخر ، لا جرم امتنع كون الماهية محكوما عليها بالامكان .

والجواب عنه : ان هذا مغالطة . وذلك لأن الوجوب وجوبان : وجوب متقدم على الوجود ، ووجوب متأخر عن الوجود . أما الوجوب المتقدم على الوجود ، فهو أن تكون الماهية مقتضية للوجود ، فتكون ماهيته مقتضية لوجوده . حالة تقدمه على وجوده . وهذه الحالة مسماة بالوجوب المتقدم على الوجود ، وأما الوجوب المتأخر فهو أن الشىء إذا صار موجودا كان وجوده منافيا لعدمه ومانعا من عدمه ، وامتناع العدم عبارة عن الوجوب . وهذا الوجوب متفرع على الوجوب ومتوقف عليه . فثبت : أن الوجوب الأول متقدم على الوجود ، وأن الوجوب الثانى متأخر عن الوجود .

وإذا عرفت هذا فنقول : هذان الوجوبان غير متلازمين ، لأنه لا يبعد أن تكون حقيقة الشىء من حيث انها هى ، قابلة للوجود

والعدم ، الا أنها متى وجدت كان وجودها مانعا من العدم . واذا ثبت هذا فنقول : انا ادعينا نفي الوجود بالمعنى الأول ، وانتم أثبتتم الوجود بالمعنى الثاني . ولا منافاة بين الأمرين .

فهذه دقائق متى تنبه الانسان لها ، سهل عليه الخلاص من كثير من الأغلط . والله اعلم .

وليكن ههنا آخر كلامنا الملخص ، في تقرير المقدمات التي هي المبادئ .

قيل الشيخ : « واحق البراهين باسم البرهان : ما كان الحد الأوسط سببا لوجود الأكبر في الأصغر . كقولنا : هذه الخشبة تعلق بها النار ، وكل خشبة تعلق بها النار ، فهي محترقة ، فهذه الخشبة محترقة . والذي يعكس هذا يسمى دليلا »

التفسير : العلم بثبوت الأوسط للأصغر يوجب حصول العلم بثبوت الأكبر للأصغر . فالبرهان لا يكون برهانا ، الا اذا كان كذلك . ثم ان هذا على قسمين :

أحدهما : ان يقال : كما أن ثبوت الأوسط للأصغر في الذهن ، أوجب ثبوت الأكبر للأصغر في الذهن . فكذلك ثبوت الأوسط للأصغر في نفس الأمر ، هو الموجب لثبوت الأكبر للأصغر في نفس الأمر . والثاني : ما لا يكون كذلك .

لما القسم الأول : فهو أكمل البراهين ، لأن على هذا التقدير (تكون) العلة الذهنية مطابقة للعلة الخارجية . ومثاله : ما ذكره « الشيخ » فان الأصغر هو الخشبة ، والأوسط هو مهاسة النار ، والأكبر هو الاحتراق ، فحصول هذا الأوسط لهذا الأصغر هو العلة لحصول الاحتراق — الذي هو الأكبر — للخشبة — التي هي الأصغر — .

ثم ههنا حقيقة : وهى أنه فرق بين أن يقال : الأوسط علة لحصول الأكبر فى نفسه ، وبين أن يقال : الأوسط علة لحصول الأكبر فى الأصغر . فإنا لو فرضنا أن الأوسط يكون معلولا لوجود الأكبر ، إلا أنه يكون علة لحصول ذلك الأكبر الذى هو علة فى الأصغر . فههنا البرهان يكون برهان اللم . لأجل أن الأوسط وإن كان معلولا لوجود الأكبر . إلا أنه علة لحصول ذلك الأكبر فى الأصغر .

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يكون الأوسط علة لحصول الأكبر فى الأصغر فهذا هو المسمى ببرهان الآن . كتولنا : هذه الخشبة محترقة ، وكل محترق فقد مسته النار . فإن كونه محترقا ، ليس علة لنعلق النار به ، بل معلولا له .

وإذا عرفت هذين التسميين فنقول : **القسم الأول أقوى من القسم الثانى . وبيان هذه القوة من وجهين :**

الأول : إن برهان اللم حصل فيه كون الأوسط ، علة لحصول الأكبر فى الأصغر فى الذهن وفى الخارج معا . وأما برهان الآن (فقد) حصلت فيه هذه العلة فى الذهن لا فى الخارج ، فلا جرم كان برهان اللم أقوى .

الثانى : إن دلالة العلة على المعلول أقوى من دلالة المعلول على العلة .

قال الشيخ : « البرهان فى العلوم إنما يتألف من مقدمات ذاتية المحمولات أى محمولاتها أمور مقومة لموضوعاتها كالحيوان للإنسان أو خاصية لها أو لجنسها من غير أن يعم (جنسها) كالأستقامة للخط والمساواة له . والكبريات فى البراهين أكثرها من الأمور الذاتية بالمعنى الثانى »

التفسير : اتفقوا على أن أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة : الموضوعات ، والمطالب ، والمبادئ . والمراد من المبادئ : المقدمات التى بها يبرهن على

ضحة المطلوب . واتفتوا : على أن محمولات المقدمات البرهانية ، يجب أن تكون ذاتية ، إلا أنه يجب عليك أن تعرف أن الذاتى له تفسيران : أحدهما : أن يكون جزءا من الماهية — وهو المراد من قولنا : الذاتى هو المقوم — والثانى : المحمول الخارج عن الماهية ، الذى يعرض للشئىء لا بسبب أمر أعم منه ، ولا بسبب أمر أخص منه . أما الذى يعرض للشئىء بسبب أمر أعم منه . فكقولنا : الحيوان متحرك ، فإن الحيوان انما استعد لقبول صفة المتحركة ، لا لأنه حيوان بل لأنه جسم وكونه جسما أعم من كونه حيوانا . وأما الذى يعرض للشئىء بسبب أمر أخص منه . فكقولنا : الحيوان ضاحك ، فإن الحيوان انما استعد لقبول الضحك ، لا لأنه حيوان ، بل لأنه انسان . وكونه انسانا أخص من كونه حيوانا . وإذا عرفت هذا فنقول : المحمول الخارجى الذى يعرض للماهية بسبب أمر أعم منه أو بسبب أمر أخص منه ، فهذا لا نسويه عرضا ذاتيا . وأما المحمول الخارجى الذى يعرض للشئىء لا بسبب أمر أعم منه ولا بسبب أمر أخص منه ، فهذا نسويه بالعرض الذاتى .

واعلم : أنه فرق بين أن يقال : هذا المحمول أعم من هذا الموضوع ، وبين أن يقال : هذا المحمول عرض لهذا الموضوع ، بسبب أمر أعم من هذا الموضوع . فالشرط فى كون العرض ذاتيا للموضوع : أن لا يكون غرضه لذلك الموضوع بسبب أمر أعم من ذلك الموضوع . فأما أن كان ذلك العرض أعم من ذلك الموضوع ، فذلك مما لا بأس به .

وإذا عرفت هذا فنقول : محمول المطلوب البرهانى لا يجوز أن يكون ذاتيا — بمعنى الذاتى المقوم — لأن محمول المطلوب البرهانى لابد وأن يكون مشكوك المثبوت لموضوعه والمحمول الذى يكون ذاتيا مقوما لا يكون مشكوك المثبوت لموضوعه . فثبت : أن محمول المطلوب البرهانى لا يمكن أن يكون ذاتيا — بمعنى الذاتى المقوم — بل يجب أن يكون ذاتيا — بالتفسير الثانى — ثم نقول : وكل مطلوب فانه لا يمكن اثباته إلا بمقدمتين ، ولا يمكن أن يكون محمول كلتى المقدمتين ذاتيا بمعنى المقوم . وذلك لأنه اذا كان الأكبر مقوما للاوسط ، وكان الاوسط

مقوماً للاصفر ، كان الأكبر مقوماً بمقوم الاصفر . ومقوم المقوم : مقوم ،
 فيلزم أن يكون الأكبر مقوماً للاصفر ، فيلزم أن يكون محمول المطلوب
 البرهاني : مقوماً لموضوعه . وقد قلنا : ان ذلك محال . ولما بطل هذا
 القسم بقى القسمان الباقيان . وهو أن يكون المحمول في كلتي المقدمتين
 ذاتيا بالمعنى الثاني ، أو يكون المحمول في إحدى المقدمتين ذاتيا بمعنى
 المقوم . وفي الثانية ذاتيا بالمعنى الثاني ، حتى يندفع المحذور المذكور .

بقي ههنا بحث آخر يتعلق بلفظ الكتاب . وهو أن « الشيخ »
 قال : « والكبريات في البراهين أكثرها من الأمور الذاتية بالمعنى الثاني »

ولما قلنا أن يقول : ما السبب في أن خصص « الشيخ » هذه الأكبرية
 بالكبيرة دون الصغرى ؟ والجواب : انا بينا فيما تقدم : أن أقوى
 مقدمتي القياس هي الكبرى . فلو فرضنا أن يكون الأكبر مقوماً للاوسط
 — وقد فرضنا كون الاوسط عرضاً ذاتياً للاصفر — فههنا ان كان ثبوت
 ذلك الاوسط لذلك الاصفر بينا ، كان العلم بثبوت ذلك الأكبر لذلك
 الاصفر بينا . وحينئذ يصير القياس لفظاً . وان كان ثبوت ذلك الاوسط
 لذلك الاصفر غير بين ، فحينئذ يكون المحتاج الى اثباته بالقياس هو
 اثبات ذلك الاوسط لذلك الاصفر ، وحينئذ يصير هذا الاوسط أكبر ،
 ويصير الأكبر الأول لفظاً . فعلمنا : أنه متى كان الأكبر مقوماً للاوسط ،
 وكان الاوسط عرضاً ذاتياً ، كان هذا القياس كاللفظ .

وأما اذا كان الأكبر عرضاً ذاتياً للاوسط ، وكان الاوسط مقوماً
 للاصفر ، فههنا المعلوم بالبديهية أضعف مقدمتي القياس . وذلك لا يجب
 صيرورة النتيجة معلومة . فلا جرم كان عقد مثل هذا القياس منتفعا به .
 فظهر : أنه متى كان محمول إحدى مقدمتي القياس عرضاً ذاتياً ، فإن
 الأولى أن يكون هذا المعنى في الكبرى لا في الصغرى .

قال الشيخ : « لكل علم برهاني شيء هو موضوعه .
كالمقدار للهندسة . ومبادئ له مقدمات أو حدود . وما كان من المبادئ
غير بين بنفسه (فانه يجب أن) يبين في علم آخر . ومسائل هي المطلوبات .
(وربما صارت المطلوبات) مقدمات لمطلوبات آخر »

التفسير : هذا الكلام فيه تشوش قليل ، إلا أن الغرض منه معلوم
وذلك لأننا قد ذكرنا : أن أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة : الموضوعات ،
والمبادئ والمطالب .

أما الموضوع . فهو الذي يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية .
وقد علمت : أن العرض الذاتي ما هو ؟ ومثاله : المقدار للهندسة . فان
المتصود من علم الهندسة : البحث عن الأعراض الذاتية للمقدار .

وأما المبادئ . فهي المقدمات التي بها يمكن إقامة البرهان على
المطالب ، وهذه المقدمات ما لم تصر مسلمة ، فانه لا يمكن إثبات
المطلوبات بها . وتلك المقدمات لا يمكن تسليتها إلا بعد تصور موضوعاتها
ومحاولتها ، ولا تحصل تصوراتها إلا بذكر حدودها فالمبادئ هي
هذان القسمان :

أحدهما : الحدود المعرفة لماهية موضوع العلم ، ولماهية موضوع
المقدمات ولماهية محاولاتها (١١)

والثاني : تلك المقدمات .

فهذا هو المراد من قوله : « ومبادئه مقدمات أو حدود » وتقرير
الكلام : ومبادئ للعلم . وهي إما مقدمات ، أو حدود معرفة لماهيات
مفردات تلك المقدمات وأما قوله : « وما كان من المبادئ غير بين بنفسه ،
فبين في علم آخر » فاعلم : أن غرض « الشيخ » منه : إجراء الكلام
على سبيل الأغلب ، فاما على العموم الحقيقي فليس بصواب . وذلك

(١١) محاولها : ص

لأن المبادئ إما أن تكون مبادئ لجميع مسائل ذلك العلم ، وإما أن تكون مبادئ لبعض مسائل ذلك العلم . فأما الذى يكون مبدأ لجميع مسائل ذلك العلم ، فإن لم يكن بينا بذاته فلا بد من تثبيته . ولا يمكن أن يبين فى ذلك العلم ، لأننا لما فرضناه مبدأ لجميع مسائل ذلك العلم ، فلو فرضناه مع ذلك مسألة من مسائل ذلك العلم ، لزم كون الشيء الواحد مبدأ لنفسه . وذلك محال . فلم يبق الا أن يبين فى علم آخر . ثم ذلك العلم الآخر ، إما أن يكون علما لا يمكن اثباته الا بهذا العلم ، أو لا يكون كذلك . والأول باطل ، والا وقع الدور ، لأننا لما فرضنا هذا المبدأ لجميع مسائل ذلك العلم ، وفرضنا هذا العلم مبدأ لذلك العلم الآخر . فلو فرضنا ذلك العلم مبدأ لاثبات هذا المبدأ ، افتقر كل واحد منهما الى الآخر ، فلزم الدور . وهو محال . فثبت : أنه لا يمكن بيان مبدأ هذا العلم الا فى علم آخر يكون ذلك العلم غنيا فى ثبوته عن هذا العلم . ويكون حينئذ ذلك العلم أعلى فى رتبة المعلوماتية من هذا العلم . فأما ان كان ذلك المبدأ مبدأ لا لجميع مسائل ذلك العلم ، بل لبعض مسائله . فهنا لا يمتنع اثبات هذا المبدأ فى ذلك العلم بعينه ، بشرط أن لا يدور . وذلك هو أن يكون لهذا العلم مبدأ آخر يفي ببعض مسائله . ثم ان ذلك البعض من مسائله (ما) يفي باثبات هذا المبدأ ، ثم ان هذا المبدأ يفي باثبات مسائل أخرى غير الأولى . وبهذا الطريق يمكن اثبات شيء من مبادئ علم فى ذلك العلم نفسه .

وأما قوله : « ومسائل هى الطلويات »

فأقول (١٢) : لما ذكرنا أن أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة : الموضوعات ، والمبادئ والمطالب .

فـ « الشيخ » (ل) ذكر بعض أحوال الموضوعات والمبادئ أرفه (١٣) بهذا الكلام . وهو كلام فى المطالب — وهى المسائل — وذكر : أن تلك المطلويات ربما صارت مقدمات لطلويات أخرى . والأمر

(١٣) وأرفه : ص

(١٢) قال المفسر فأقول : ص

كما قاله ، لأننا إذا ركبنا قياسا على انتاج مقدمة ، فإذا حصلت تلك النتيجة ، فربما جعلناها مقدمة فى انتاج مطلوب آخر .

ثم ههنا بحث . وهو أنه لا شك أن القضية التى تكون نتيجة لقياس ، فقد يمكن فى الأكثر جعلها مقدمة لقياس آخر . الا أنه هل يمكن وجود نتيجة لا يمكن جعلها مقدمة فى قياس آخر ؟ فان الامكان ان كان من اللوازم ، فحينئذ تكون النتائج المترتبة بعضها على بعض غير متناهية . ولا شك أن المنتج علة النتيجة بالذات ، والعلة متميزة به عن المعلول بالذات ، فاذن يحصل ههنا علال ومعلولات مترتبة بالذات لا أول لها ولا آخر لها . وذلك محال .

ويمكن أن يقال : لها أوائل — وهى البديهيات — لكن لا آخر لها . والبرهان انما قام على أنه يجب أن تكون للعلل والمعلولات علة أولى ، ليس قبلها شئ . ولم (١٤) يقم على أنه يجب أن يكون معها معلول آخر ليس بعده شئ . والله أعلم .

قال الشيخ : « **المطلب بهل ؟ يتعرف حال (١٥) الوجود أو العدم ؟ والمطلب بما ؟ يتعرف حال شرح الاسم . فان كان الشئ موجودا ، فيطلب بالحقيقة حده أو رسمه . والحد من اجناس وفصول ، والرسم من اجناس وخواص . والمطلب بكيف (١٦) ؟ يطلب حاله ، وبالأى ؟ يطلب خاصيته التى يتهيز بها ، وبلم ؟ عاته »**

التفسير : ذكر « الشيخ » فى بيئته كته : أن المطالب كثيرة الا أن أصولها أربعة : اثنان للتصور ، واثنان آخران للتصديق .

فاما اللذان للتصور : فهو قولنا « ما » وقولنا « أى » أما مطلب « ما » فتارة يطلب به شرح الاسم ، وتارة يطلب به شرح الحقيقة . أما مطلب شرح الاسم فهو كما اذا سمع الانسان لفظا ولا يفهم معناه ، فانه يقول :

(١٥) حال : ع

(١٤) أما ما لم يقم على : ص

(١٦) بالكيف : ع

ما هو ؟ ومراده : أن يفسر له ما هو المراد من ذلك اللفظ ؟ وأما طلب الحقيقة فهو كما إذا علم مثلا أن الملك (١٧) شيء موجود في نفسه . فيقول : ما هو (١٨) ؟ ومراده : أنه يذكر على التفصيل مجموع أجزاء ماهيته . ثم ان « الشيخ » ذكر في هذا المقام أن طلب الحقيقة إما أن يكون بالحد أو بالرسم . وذلك لأن تعريف الحقيقة إما أن يكون بالأجزاء المفومة لها ، وإما أن يكون بالأمور الخارجة عنها ، وإما أن يكون بما يتركب من القسمين .

أما التعريف بأجزاء الماهية . فإما أن يكون تعريفها بمجموع أجزائها — وهو الحد التام — أو ببعض الأجزاء المساوية في العموم أو الخصوص — وهو الحد الناقص — وأما التعريف بالأمور الخارجة — فهو الرسم الناقص — وأما التعريف بما يتركب من القسمين — فهو الرسم التام .

وأما مطلب أى . فالمراد منه : طلب ما به يتميز ذلك الشيء عما يساويه في أمر من الأمور . كما إذا قيل : أى حيوان هو ؟ فان المراد منه : أن يبين له : ما به يتميز ذلك الحيوان عن سائر الأشياء المشاركة له في كونه حيوانا . فهذان المطلبان معدان نحو التصور .

أما المطلبان المعدان نحو التصديق .

فأحدهما : مطلب هل . وهو على قسمين .

أحدهما : هل الشيء في نفسه موجود أو معدوم ؟ وهذا يبسّمى بالهل البسيط .

والثاني : هل الشيء موصوف بالصفة الفلانية ؟ وهذا هو الهل المركب .

واعلم : أن المطالبة لشرح الاسم متقدمة على هل ، فان الشيء ما لم يتصور معناه ، لا يمكن أن يقال : هل هو موجود أو معدوم ؟ والمطالبة للحقيقة والماهية متأخرة عن الهل البسيط ، لأن الشيء ما لم

(١٧) الملك : ص

(١٨) ما هو مراده أنه : ص

يعلم انه موجود ، استحال أن يقال : ما حقيقته ؟ وما ماهيته ؟ فان
المعدوم المحض لا حقيقة له ولا ماهية له البتة .

وأما مطلب لم ؟ فهو أيضا على وجهين : وذلك لأنه إما أن يطلب
به لية الحكم الذهني ، أو لية العرفي نفسه . مثال الأول : لم قلت :
ان الأمر كذا ؟ فهنا إذا ذكر المسئول ما يدل على ثبوته كناه . ومثال
الثاني : أن يقال : لم كان الأمر في نفسه كذلك ؟ فهنا ما لم يذكر
للسبب المؤثر فيه في نفس الأمر ، فإنه لا يخرج عن العهدة .

ثم قال « الشيخ » في سائر كتبه : « وههنا مطالب أخرى سوى
هذه الأربعة . وهي قولنا : أين ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ وكم » (وهي) (١٩)
في الحقيقة راجعة الى مطلب هل المركب . وأما في هذا الكتاب ، فإنه
ذكر مع هذه الأربعة مطلقا خامسا ، وهو مطلب كيف ؟ وترك البواقي .
فان كان انما ترك البواقي لأنها في الحقيقة داخلة تحت مطلب هل
المركب ، ومطلب كيف أيضا كذلك ، فلم ذكره ؟ وان كان انما ذكر
مطلب كيف ، لأنه في الظاهر مطلب آخر مغاير لمطلب هل ، فلم ترك
مطلب كم وأين ومتى ؟ فاما ذكر هذا المطلب وترك البواقي ، فالنسب فيه
غير معلوم .

الفصل السادس

في

طوبيقا

Topica

وهو القياس الجدلي .

قال الشيخ : « القياسات الجدلية مقدماتها هي الأمور المشهورة »
الى آخر الفصل (1)

قال المفسر : اعلم : أن هذا الفصل مشتمل على مسائل :

المسألة الأولى

في

تقسيم القياس الى الأقسام الخمسة . وهي

البرهان والجدل والمغالطة والخطابة والشعر

من الناس من قرر هذا الحصر ، فقال :

(1) « والقياسات الجدلية مقدماتها هي الأمور المشهورة التي يراها الجمهور وأرباب الصنائع ، وربما كانت أولية وربما كانت غير أولية تحتاج ان تبين . وربما لم تكن صادقة وانها تدخل في الجدل لا من حيث هي صادقة أو كاذبة ، وأولية وغير أولية ، بل من حيث هي مشهورة كقولهم : المكذب قبيح . فإما المسائل من الجدلين فله ان يستعمل المقدمات المسلمة من المجيب وان لم تكن مشهورة . والمشهورات التي ليست بأولية ولم يتم عليها برهان من جملة الصادقة فيها فانها تصير عند الجمهور كأوليات بسبب الثمرن والاعتقاد ، حتى لو توهم الانسان نفسه خلق في الخلقة الأولى عاقلا وشكك نفسه فيها أمكنه أن يشك ، ولا يشك في الأوليات »
(نص عيون الحكمة)

القياس اما أن يكون مركبا من مقدمات واجبة الثبوت — وهو البرهان —
 أو من مقدمات أكثرية الثبوت — وهو الجدل — أو من مقدمات متساوية
 الثبوت — وهو الخطابة — أو من مقدمات أقلية الثبوت — وهو المغالطة —
 أو من مقدمات ممتعة الثبوت — وهو الشعر —

و (« الشيخ ») زيف هذا التقسيم في كُتبه المطولة من وجوه :

الأول : ان القياس المركب (مركب) من المشهورات أو من المسلمات .
 ولا شك أنه جدلي . ثم ليس من شروط المشهور أن يكون ، أكثرى الصدق ، بل
 قد يكون واجب الصدق حقا ، وقد يكون واجب الكذب باطلا . فقد
 وجدنا قياسا جدليا من غير أن تكون مقدماته أكثرية الصدق .

الثاني : انه اذا كان كون القياس جدليا مشروطا بكون مقدماته
 أكثرية الصدق . فحينئذ يجب على الجدلي أن ينظر في كل مقسمة :
 انها هل هي أرجح من المتساوي يسيرا ؟ ويحذر أن تكون صادقة في
 الكل . ومعلوم أن هذا مما يصعب اعتباره .

الثالث : ان الجدلي اذا ركب قياسا من مقدمات مسلمة ، فان
 كان جدليا فقد فسد قولهم : انه لا يكون جدليا ، اذا كانت مقدماته
 أكثرية الصدق ، وان لم يكن جدليا ، وجب أن تكون هذه الصناعة
 مغايرة للصنائع الخمس القياسية . وذلك عندهم باطل . فثبت : ان
 الذي قالوه باطل ، واذا ثبت فساد هذا التقسيم ، فنقول : ان القياس
 قدر مشترك بين الصنائع الخمس . وببينة كل واحد من هذه الخمسة
 عن الآ ، ليس بحسب صورة القياس ، بل بحسب مادته . فانه ان
 كان القياس مؤلفا من اليقينيات كان برهانا ، وان كان مؤلفا من
 المشهورات والمسلمات كان جدلا ، وان كان مؤلفا من المطلوبات من غير
 اعتبار كونها مشهورة أو مسلمة كان خطابيا ، وان كان مؤلفا من مقدمات
 شبيهة بالحق مع أنها لا تكون حقة أو شبيهة بالمشهورة ولا تكون
 مشهورة ، كانت سوفسطائية ، وان كانت من الخيلات كانت شعرية .

واعلم : اننا اذا قسمنا القياس الى هذه الأقسام الخمسة بهذا الطريق ، لم يكن تقسيم القياس الى هذه الأنواع الخمسة تقسيما دائرية بين النفي والاثبات ، بل تقسيما بحسب الاستقراء والوجدان .

المسألة الثانية

هى

بيان أن القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات

لم يسمى بالقياس الجدلى ؟

لقائل أن يقول : ان لفظ الجدلى مشعر بالنازعة ، والمخالفة ، فان المتناظرين اذا لم يكن بينهما مناوذة ومعاندة ، بل كانا يتخاطبان على سبيل قدح زند الفائدة ، لم يحسن أن يقال : انها متجادلان ، وما السبب فى تسمية القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات بالقياس الجدلى ؟ فنقول : السبب فيه أمور :

أحدهما : أن المشهورات قد لا تكون حقه . وربما نفيه الخصم لكونها غير حقة ، فنازع فيها . وان كانت حقة لكن حقيقتها غير معلومة بالبديهة . فلا جرم ينازع فيها .

والثاني : ان كل واحد من طرفي النقيض قد يكون مشهورا ، فان من أراد أن يمتنع غيره من السفر وتبديل الأحوال . ، قال : فى الثبات ثبات . وهذه كلمة محمودة مشهورة وان أراد الترغيب فى السفر والحركة ، قال : فى الحركة بركة . وهذه الكلمة أيضا محمودة مشهورة . وهما متعاندان . فثبت : أن التمسك فى اثبات مطلوب بالمشهورات والمسلمات فى معرض أن ينازعه خصمه من هذه الجهات (المشهورة) وحينئذ يصير محتاجا الى ترجيح المشهور ، الذى تمسك به ، على المشهور الذى عارض خصمه به . وبهذا الطريق تفتتح أبواب المنازعات والمخاصمات . ولما كان المعول فى اثبات مطلوبه على المشهورات والمسلمات ، ولم (٢) ينفك فى أكثر الأمور عن هذه المنازعات والمخاصمات ،

(٢) لم : ص

لا جرم سموا هذا النوع من القياس بالجدل ؟ وهذا بخلاف البرهان ، فان التعويل هناك على القينيات واليقينيات لا تدافع بينها ولا تعارض ، فلا جرم لا يحتاج فيها الى المنازعة والمخاصمة . وبخلاف الخطابة فان مدان الأمر فيما على ان يصدق المستمع كل ما يذكره الخطيب ، ويقول له : أحسنت وأصبت . فان عدل عن هذا الطريق الى المقال ، والمراء والجدال ، فحينئذ تنقلب الخطابة جدلا . وبخلاف السوفسطائية فان فيها وراء المنازعة غرضا آخر ، وهو القدرة عن الاحتراز عن الغلط ، والقدرة على إيقاع الغلط . فثبت : أن تسمية القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات ، تسمية موافقة للغة .

المسألة الثالثة

فى

تحديد الجدل

قال الغزالي — يرحمه الله — فى كتابه الذى صنفه فى جدل الفتفاء : « الجدل مناظرة تجرى بين متعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل »

وهذا التعريف مختل من وجوه :

الأول : ان المقصود من المناظرة ان كان (٣) هو تحقيق الحق أو إبطال الباطل ، فحصول المنازعة هناك ممتنع . وذلك أن الكلام الذى يذكره أحدهما إما أن لا يصير مفهوما للسامع ، أو يصير مفهوما له . فان لم يصير مفهوما له ، امتنع أن ينازعه فيه . بل أقصى ما فى الباب : ان يقول : ما فهمت هذا الكلام ، فانكره بطريق آخر ليحصل (٤) الفهم . وأما ان صار مفهوما . فإما أن يقطع فيه بالصحة أو بالفساد أو يتوقف أو يتوقف .

فى الأمرين . فان قطع بالصحة فلا نزاع ، وان قطع بالفساد طولب ببيان الفساد . فاذا ذكر الوجه فيه ، عاد التقسيم الأول — وهو

(٤) يحصل : ص

(٣) كل : ص

أن المستدل إما أن يفهم ذلك أولاً يفهمه — فإن لم يفهمه لم ينازعه فيه ، بل طالبه بالتفهم ، وإن فهمه ، فإما أن يقطع بالصحة أو بالفساد ، **وبالجملة** : فإذا تناظر انسان وكان مطلوبها طلب الحق فقط ، امتنع أن يقع بينهما منازعة ، بل لا يخرج الحال عن أمور ثلاثة : إما الاعتراف ، وإما التفهم ، وإما التوقف . فثبت : أن المفاوضة لأجل تحقيق الحق وإبطال الباطل ، يمتنع أن يقارنها حصول المنازعة .

الثاني : أن تحقيق الحق مشتمل على إبطال الباطل . لأن الحكم على الباطل بأنه باطل حكم حق ، فكان تقرير هذا الحكم تحقيقاً للحق . فثبت : أن تحقيق الحق مشتمل على إبطال الباطل .

الثالث : أن الطبيب إنما يكون طبيباً لأنه حصل له ملكة المعالجة ، لا لكونه مشغولاً بالمعالج في الحال . فكذاك المجادل إنما يكون مجادلاً ، لأنه حصل له ملكة هذا العمل . والدليل عليه : أنا لو فرضنا انسانين في غاية الحماقة والبعث عن الفهم . لو تفاوضا وتنازعا لغرض تحقيق حق أو إبطال باطل ، وكانا لا يعرفان طريق المناظرة ولا قانون المكالمة . فهناك قد حصلت مناظرة تجرى بين متفاوضين لغرض تحقيق حق أو إبطال باطل ، مع أن أحداً لا يقول : أنها يتجادلان ، بل يقال : أنها أحقمان فضوليان يذكران كلمات فاسدة باطلة . فثبت : أن هذا التعريف مختل .

الرابع : أن الجدلي قد يجادل في تحقيق الباطل وإبطال الحق . إلا ترى قوله تعالى : « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » (٥) فعملنا : أنه ليس من شرط كونه جدلياً أن تكون منازعته لأجل تحقيق الحق وإبطال الباطل . فثبت : أن هذا التعريف مختل .

والصحيح أن يقال : الجدلي ملكة صناعية يتمكن صاحبها بها من تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة ، لانتاج نتيجة ظنية . وإنما قلنا : حجة ، حتى نتناول القياس والاستقراء ، وإما أن مثل هذه الصناعة كيف سميت بالجدل ، فقد شرحناه .

وأما « الحكيم الأول (٦) » فقال : « الجدل تحصيل لصناعة يتمكن بها الانسان أن يأتى بالحجة على كل ما يوضح مطلوباً ، من مقدمات ذائعة ، وأن يكون اذا أجبنا لم يوجد منا ما يناقض به وضعنا »

ثم قال : « والصناعة ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات ، نحو غرض من الأغراض على سبيل الإزادة ، صادرة عن بصيرة بحسب الممكن فيها »

ثم قال : « وليس من شرط هذه الصناعة أن تكون القدرة المذكورة هائلة أبداً ، بل بحسب الممكن . فان الخطيب هو الذى يفيد الاقتناع ، لا مطلقاً ، بل بحسب الامكان . فكذا ههنا الجدلى هو الذى يتقوى على الفعل المذكور ، لا مطلقاً بل بحسب الامكان »

المسألة الرابعة

فى

منافع الجدل

اعلم : ان تركيب القياسات عن المشهورات أو المسلمات : فيه منافع بالذات ، ومنافع بالعرض .

أما التى بالذات فاهور :

الأول — وهو الفائدة الكبرى — : ان مصالح الانسان فى الدنيا والآخرة ، لا تتم الا باعتقاد ثبوت راسخ فى ثبوت المبدأ والمعاد . والاعتقاد فى ثبوت المبدأ لا يتم الا باعتقاد ثبوت وجود واجب الوجود لذاته ، منزه عن الشبيه وال ضد ، موصوف بصفات الجلال والاكرام . وهذه العقائد لو لم تكن مستندة بنوع من الحجج ، ضعف وتعرضت للزوال ، بأدنى خيال . وان وقفناها على الاحاطة بالبراهين اليقينية ، عجز الأكثرون عن تصورها والوقوف عليها ، فلم يبق الا أن نقررها فى قلوب الجمهور بدلائل

(٦) أرسطوطاليس .

مركبة من مقدمات مشهورة مقبولة مسلمة عند الجمهور ، ليصير سماع أمثال هذه الدلائل سببا لرسوخ تلك العقائد فى القلوب ، فيحصل بها نظام المصالح فى الدنيا والآخرة ، ويفوز كل أحد بقدر ما يليق به من السعادة .

الثانى : ان الجمهور اذا اعتقدوا هذه العقائد على سبيل التقليد ، وانتظمت مصالحهم فى الدنيا والآخرة ، بسبب هذه العقائد ، فربما جاء صاحب البدعة ، وألقى فى قلوبهم شيئا مشوشة ، وكلمات واهية . فاذا قدرنا على ازالة تلك الشبهات عن قلوب العوام بالحق ، بقياسات مركبة من مقدمات مخمودة أو مسلمة ، كان ذلك نفعا عظيما .

والحاصل : أنا جعلنا هذه القياسات الجدلية فى الوجه الأول مؤثرة فى تحصيل العقائد النافعة فى عقول الأكثرين ، وجعلناها فى الوجه الثانى دافعة للشبهات التى تزيل العقائد الحقة التقليدية عن قلوب الأكثرين .

الثالث : ان منكر الحق ربما بلغ فى الجهالة والضلالة الى حيث لا يبالي بانكار اليقينيات ، الا أنه لا يهذنه انكار المشهورات . لأن منكرها كانازع مع أكثر أهل الدنيا . وذلك مما يعرضه لأنواع الآفات والبليات ، فلا جرم لا يمكنه انكار المشهورات .

وأما أنه لا يمكنه انكار المسلمات ، فلان الاقدام على الانكار يعد الأقوال يعد عبثا ونقصانا . والطبيعة السليمة لا تسمح بالتزامها . فثبت : أن انتياد الطبائع العامة للقياسات المركبة من المشهورات والمسلمات ، فوق انتيادها للقياسات المركبة من الأوليات .

الرابع : ان مبادئ العلوم الجزئية لا بد وأن توضع فى أوائل تلك العلوم ، حتى يتمكن طالب ذلك العلم من أن يتوصل بتركيب تلك المبادئ الى تعرف الطالب . ثم ان تلك المبادئ ان خلت عن الحجة بالكلية ، لم تهل الطبائع السليمة (الى) قبولها فيقل الانتفاع بها . وان وقفنا قبولها

على معرفة البراهين اليقينية ، كنا قد كلفنا المتعلم فى أول الأمر ما لا طاقة له به ، فلم يبق الا أن نترر (ترك) تلك المبادئ بقياسات جدلية مقنعة ، الى أن يجد قدرة على تحصيل البراهين اليقينية .

وأما المنافع المطلوبة بالعرض من هذا النوع من القياس فأمور :

الأول : ان هذه الصناعة تفيد القدرة على افحام الخصم وغلبة المنازع .

الثانى : ان الانسان قد يعجز عن تركيب القياس عن المقدمات اليقينية ، وحينئذ يحتاج الى أن يركبه عن المقدمات المشهورة ، لينتج أحد النقيضين ، ثم يركب قياسا آخر أيضا من المشهورات لانتاج النقيض التالى ، ثم لا يزال يرجح أحد الجانبين على الآخر ترجيحا بعد ترجيح ، وربما يخلص من تلك الترجيحات الى وجدان البرهان المفيد لليقين .

الثالث : ان الانسان ينتفع بتأمل هذه الصناعة فى صناعة البرهان من وجهين :

أحدهما : ان هذه القياسات الجدلية شديدة المشابهة بالقياسات البرهانية ، وتمتاز عنها بفروق دقيقة ، واذا عرف الانسان فى هذه الصناعة تلك الفروق الدقيقة ، صار ذلك من أعظم المعاونات على سهولة معرفة شرائط البرهان . لأن المتشابهين اذا عرفت (الانسان فيهما) كيفية امتياز أحد الجانبين عن الآخر ، أعان ذلك على معرفة امتياز الجانب الآخر عن الأول .

والثانى : ان كسب المقدمات المشهورة واعدادها أعم من كسب المقدمات البرهانية واعدادها ، اذ المشهور أعم من اليقين ، فربما اتفق له عند كسب المشهورات واعدادها أن يكتسب المقدمات البرهانية أيضا . وذلك حين ما يأخذ فى تصفح المشهورات ليعرف ما منها برهاني ، وما منها غير برهاني .

الرابع : ان هذا النوع من القياسات أحد الأنواع الداخلة تحت جنس القياس ، والصناعة انما تكمل باستيفاء الكل فى جميع الأقسام الممكنة فيه .

فهذا (هو) الكلام فى منافع القياسات الجدلية .

المسلة الخامسة

فى

تعريف صناعة الجدل على الوجه الذى كان موجودا فى

الزمان القديم ، وترجحه على القاتون الموجود فى هذا الزمان

اعلم : ان مدار أمر الجدل على المسائل والمجيب ، الا أنه كان يراد

فى الزمان القديم بالمسائل والمجيب غير ما يراد بهما فى هذا الزمان .

وذلك لأن فى غرف هذا الزمان : المسائل هو الذى يبتدىء فيسأل

غيره عن مذهبه فى مسألة معينة . فاذا أجاب ذلك الغير ، وبين ما هو

مذهبه ، كان مجيبا وكان الأول سائلا . ثم ان المجيب يقرأ دليل نفسه

ويكون المسائل ساكتا . فاذا تم الاستدل كلامه ، جاء المسائل وعارض ذلك

الدليل بوجوه من الدلائل ، ثم ينازع فى صحة مقدمات ذلك الدليل الذى

ذكره ذلك المستدل بوجوه مشهورة مألوفة . فهذا هو المسائل والمجيب فى

عرف هذا الزمان .

وأما فى الزمان القديم . فما كان الأمر كذلك ، بل الرجل اذا عرف أن

له مذهباً مشهوراً فى مسألة ، وكان مجيبه انسان آخر . فيتسلم منه

مقدمات كثيرة غير متناسبة ، كل واحدة منها وحدها . فاذا استوفاهما عمد

اليها وركبها تركيباً ، ينتج نقيض مذهب ذلك المجيب . فيصير ذلك ملزماً

مفحماً ، ولا يجد الى دفع ذلك الإلزام سبيلاً . وعلى هذا الوجه كانت تجرى

مناظراتهم .

واعلم : ان المناظرة على هذا الوجه أكثر فائدة ، وادل على قوة

الخاطر من المناظرة التى عليها غرف هذا الزمان . ويبدل على هذا الترجيح

وجوه :

الوجه الأول : ان هذا السائل لا يمكنه تسليم كل واحدة من المقدمات ،
الا اذا كان ماهرا فى امرين :

أحدهما : أن يكون ماهرا فى تمييز كل مقدمة عن غيرها ، واقفا
(على) ما به تنفصل كل واحدة من تلك المقدمات عن غيرها .

والثانى : أن يكون ماهرا فى تركيب القياسات عن المقدمات .
وبالجملة : فلا بد وأن تكون جميع المقدمات النافعة والضارة له ،
حاضرة فى خياله ، وأن يكون شديد القدرة على تركيب القياس كيف شاء
واراد .

وأما المجيب فلا بد وأن يكون محيطا بجميع مسائل ذلك العلم ،
حتى اذا سئل عن مقدمة ، علم أنه ان سلمها ، ففى أى مسألة يضره
تسليمها ، وفى أى مسألة ينفعه منعها . ومعلوم أن مثل هذا السؤال
والجواب لا يأتى إلا من الماهر فى الصناعة ، الخيط بجميع أجزائها
ولوازمها القريبة والبعيدة . وأما مناظرات اهل هذا الزمان . فالمجيب
يقرا دليله ، مع أنه لا يعلم أن دليله من كم مقدمة تركب ؟ والمسائل
ما لم يسمع ذلك الدليل ، فانه لا يقف على الموضع الذى يضره ، والموضع
الذى ينفعه . فكان ذلك دليلا على غاية ضعف هذا المجيب وهذا السائل
فى تلك الصناعة .

والوجه الثانى فى الترجيح : أن الالزام والامحام يحصلان — على
القانون القديم — فى زمان قصير . لأن المجيب اذا سمع مقدمة ، فلن
لم يسلم الطرق النافعة للسائل ، بقى السائل ساكتا ، وان سلم
الطرق النافعة ، فحينئذ يركب السائل قياسا من تلك المسلمات ، ينتج
ابطال مذهب المجيب ، ويصير المجيب منتظما فى الحال . فظهر أن
المناظرة على هذا الوجه سريعة الامضاء الى انتطاق أحد الخصمين .
فأما بحسب عرف هذا الزمان . فالمجيب يقرا دليله بتمامه ، واذا سمع
السائل ذلك ، وعرف أن موضع الالزام انما جاءه من المقدمة الفلانية ،

فانه حينئذ يمنع تلك المقدمة ، فيحتاج المجيب مرة أخرى الى أن يذكر قياسا ، ينتج صحة تلك المقدمة ، وحينئذ يعلم السامع أن موضع الالتزام ههنا أيضا — أى مقدمة — وبهذا الطريق يطول الكلام ، ويعظم الخصام ، ولا يكاد يظهر توجه الالتزام والانحام بوجه ، على واحد منهما .

والثالث فى الترجيح : أن المستدل اذا قرأ دليل نفسه و (كان) ذلك الدليل مركبا من مقدمات كثيرة ، فهو لا يدري أنها مسلسلة او ممنوعة . فكان بناء الغرض عليها فاسدا . لأن بتقدير أن يمنع الخصم تلك المقدمات ، فان منعها الخصم سكت ولم يبين عليها غرضا ، وان سلمها فحينئذ يبنى عليها غرضه . وبهذا التقدير لا يصير شىء من أعماله ضائعا عبثا .

فثبت : أن عرف المقدمات فى المناظرات أكمل من عرف هذا الزمان .

المسألة السادسة

فى

(احوال المشهورات وشرائطها)

لما بينا : أن الجدلى انما يركب قياسه عن المشهورات ، ووجب علينا أن نبحث عن أحوال هذه المشهورات وشرائطها . وهى كثيرة .
الا انا نذكر بعضها فى هذا المختصر :

فالاول : ان تلك المشهورات لابد وأن يكون إنتاجها للمطلوب بحيث يفى المجلس الواحد ببيانه ، حتى يحصل اما الاقتناع واما الغلبة . فان لم يكن كذلك ، بل كان انما يتم لمخاطبات لا يحصل المقصود منها الا فى مجلسين أو أكثر ، لم يجز جعل هذه المخاطبة جدلية ، بل الأولى جعلها تعليمية . لأن المقصود اذا كان هو الاقتناع أو الغلبة ، فهما مقصودان خسيان . فتوقفهما على الأمور الكثيرة التى لا تتم الا بالأيام والمجالس يكون عبثا .

الثانى : يجب على الجدلى أن يجمع المشهورات ويحفظها ، ويحفظ أصدادها وتناقضها . فان الأغلب أن ضد المشهور يكون شتىغا ، يفتنع به فى قياس الخلف فى الجدل .

الثالث : المشهور قد يكون مشهورا جدا ، وقد يكون قريبا من المشهور . ولكنه لا يتأكد الا اذا تأيد بهثال ، ومنه ما لا يكون مشهورا ولا مقاربا منه ، الا أنه اذا خطر بالبال حده الذهن حمدا راسخا فى اول وهلة . والسبب فيه : تناسب بين هذا الشيء وبين المحمودات الحقيقية .

الرابع : المحمودات قد تكون محمودة بحسب جمهور الخلق .
كقولنا : 'الظلم قبيح والعدل حسن ، وقد تكون بحسب طائفة عظيمة .
كقولنا : متابعة الشرائع الالهية واجبة ، وقد تكون بحسب طائفة .
طائفة . مثل أن آراء « أبقراط » محمودة فى الطب ، وآراء « فيثا غورس » محمودة فى الموسيقى .

الخامس : اذا جمع الجدلى المقدمات المشهورة ، فلا بد له من رعاية أمرين : **التقليل للحفظ ، أو التثخير للاستعمال .**

أما التقليل : فهو أن يجتهد فى أن يدخل المقدمات الكثيرة تحت المقدمة الواحدة ، فان هذا أسهل على الحفظ . مثل : أنه اذا جمع أحكاما للمتضائفات ، وأحكاما أخرى للمتضادات ، (وأراد أن يجتهد (٧)) فى أن يجعلها حكما واحدا عابا بحسب المتقابلات ، يكون (٨) عنده بدل قوله المتضادات كذا : هو أن المتقابلات كذا .

(وأما الكثير (٩) : فهو أنه اذا أراد استعمال تلك المقدمة فى قياس خاص ، فالأولى أن لا يذكرها الا على سبيل التجربة . فاذا كان عنده حكم فى المتقابلات ، فصل ذلك الى المتضادات ، وان كان عنده حكم فى المتضادات ، فصل ذلك الى أضداد التجربة . فقال مثلا : العلم بالحسار والبارد واحد .

(٨) فيكون : ص .

(٧) وليجتهد .
(٩) والكثير : ص .

وانما أوجبنا هذا الذي ذكرناه لوجوه :

الأول : ان القضية كلها كانت أشد كلية ، كانت أشد استعدادا لقبول النقض ، لأن كل ما يرد نقضا على الجزئى ، فهو لا محالة وارد على الكلى . وقد ترد نقوض كثيرة على الكلى لا يمكن ورودها على الجزئى .
مثاله : قول القائل : ان كان الضد موجودا فى شيء ، فضده موجود فى ضد ذلك المحل . فهذه مقدمة مشهورة . لكنه يسهل نقيضها ، فان البياض موجود فى الجسم ، وضد البياض غير موجود فى ضد الجسم .

وأما اذا جعلنا تلك المقدمة جزئية ، وقلنا : ان كان الاحسان الى الأصدقاء حسنا ، كانت الإساءة الى الأعداء حسنة . فذلك النقض المذكور لا يتوجه على هذه المقدمة ، لأن للقائل أن يقول : أنا ما ذكرت تلك الدعوى فى جميع الأضداد ، حتى يتوجه على ذلك البعض ، وانما ذكرته فى هذه الصورة على الخصوص ، فلا يتوجه النقض . فثبت : أن ذكر المقدمة الجزئية فى القياسات الجدلية ، أقرب الى الجزم .

الوجه الثانى فى بيان أن المقدمة الجدلية كلما كانت أشد جزئية ، كانت أقرب الى القبول : وذلك أن عند العوام (أن) الفهم بالمحسوسات أشد ، والمشاكلة بين الجزئيات وبين المحسوسات ، أشد من المشاكلة بين الكليات وبين المحسوسات . فلهذا السبب كان وقوف الطباع العامة على الجزئيات أكمل . واذا كان حصول تصور الأمور الجزئية أسهل عليهم من تصور الأمور الكلية ، كان حصول التصديق بها أيضا أسهل . فأما اذا صارت القضية كلية محضة ، صارت عقلية محضة ، فتعسر تلك التصورات عليهم ، فلا جرم يعسر التصديق بها عليهم .

والبحث السادس فى هذه المشهورات : أن نقول : هذه المشهورات على أقسام : فمنها ما يكون السبب فى شهرتها تعلق المصلحة العامة بها . كقولهم : العدل جليل والظلم قبيح ، ومنها ما يحمل عليها الحياء والخجل والرحمة والقسوة ، ومنها شدة المشابهة بينها وبين القضايا

الحقة فى ذواتها . وان كانت تكون مبالغة لتلك القضايا الحقة مفروق
دقيقة لا تتقف عليها أفهام العوام ، فيظنون أنه لا فرق بينها وبين تلك
المقدمات الحقة . فلا جرم يفترون بها . فاذا نبههم منبه على تلك الفروق
الدقيقة ، فحينئذ نزول عن قلوبهم تلك التصديقات .
ولنكتف من أصول القياسات الجدلية بهذا القدر ، ولنرجع الى تفسير
المتن .

قال الشيخ : « القياسات الجدلية مقدماتها هى الامور
المشهوره ، التى يراها الجمهور وارباب الصنائع »
التفسير : هذا الكلام فيه بطلان :
الأول : ان القياس الجدلى ما هو ؟ فقال : انه قياس مؤلف من
مقدمات مشهوره .

الثانى : ان أقسام المشهور كم هى ؟ فقال : المشهور قد يكون
مشهورا عند الجمهور ، وقد يكون مشهورا عند طائفة معينة . وكل ذلك
لخصناه . ثم قال : وربما كانت أولية ، وربما كانت غير أولية ، وتكون
محتاجة الى أن تبين . وربما لم تكن صادقة « ومعناه : أن المشهور
قد يكون صادقا بديهى الصدق ، وقد يكون صادقا برهائى الصدق ،
وقد يكون كاذبا . الا أنه متى كان مقبولا عند الناس معتقدا فيه كونه
سديقا ، غير مشهور . ثم قال : « وانما تدخل فى الجدل لا من حيث هى
صادقة او كاذبة ، وأولية أو غير أولية ، بل من حيث هى مشهوره »
ومعناه : أنه لما بين أن المشهور قد يكون صادقا بديهى الصدق ، وقد
يكون صادقا برهائى الصدق ، وقد يكون كاذبا : بين أنه انما يستعمل فى
الجدل من حيث انه مشهور ، لا من حيث انه بديهى الصدق أو برهائى
الصدق أو كاذب .

ثم قال : « كقولهم : الكذب تبيح » والغرض منه : ذكر مثال للمشهور ،
ثم قال : « وأما السائل من الجدليين ، فله أن يستعمل المقدمات المسلمة

من المجيب ، وان لم تكن مشهورة فمعناه : ان المجيب الجدلى انما يركب قياسه من المشهورات ، والسائل الجدلى ، انما يركب قياسه عن مقدمات يتسلمها من المجيب سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة . فتعويل المجيب على المشهورات ، وتعويل السائل على المسلمات .

ثم قال : « والمشهورات التى ليست بأولية فانما تصر عند الجمهور كالأوليات بسبب التمرن والاعتقاد » واعلم : ان هذه اشارة الى أن هذه المشهورات قد تبلغ فى القوة والتأكد الى أن تصر مساوية للأوليات فى القوة ، وأن سبب هذه القوة والتأكد هو التمرن والاعتقاد . ثم ذكر ما يجرى مجرى الدليل على أن هذه القوة انما حصنت بسبب التمرن والاعتقاد . فقال : « لو توهم الانسان نفسه خلق فى الخلقة الأولى عاقلا (كما هو) وشكك (نفسه) فيها ، أمكنه أن يشك وأن لا يشك فى الأوليات » ومعناه : أن الدليل على هذه القوة فى المشهورات : انما كانت بسبب الاعتقاد ، لأن الانسان اذا فرض نفسه كان خلق الآن ، ولم يمارس الفنا وما شاهد قوما ، ثم انه عند هذا الفرض يعرض على نفسه أن المظلم قبيح أم لا ؟ ويعرض على نفسه أن الواحد هل هو نصف الاثنى أم لا ؟ وجد نفسه عند هذا الفرض شاكة فى القضية الأولى ، وقاطعة فى الثانية . فدل ذلك على أن الجزم الحاصل فى التضية الأولى انما حصل بسبب الالف والعادة .

واعلم : أن هذا هو الذى عول عليه « الشيخ » فى الفرق بين المشهورات وبين الأوليات . وقد ذكرناه فى كتاب « البرهان » وأوردنا عليه الأسئلة الكثيرة .

الفصل السابع

في

سوفسطيقا Sophistics

اعلم : أن المقدمات اذا كانت حقة ، ثم انها ركبت تركيبا منتجا صوابا ، وجب أن تكون النتيجة اللازمة عنها حقة ، لامتناع أن يكون الحق مستلزما للباطل . وحينئذ نقول : ان كان هذا القياس صحيحا في مادته ، صحيحا في صورته ، فالنتيجة حقة . لكن النتيجة ليست حقة ، فوجب أن يكون ذلك لخلل ، اما في المقدمات واما في التركيب . فثبت : أن الغلط منحصر في هذين الأمرين . فلهذا السبب قال : « القياسات مقدماتها مقدمات مشبهة ، وقياساتها قياسات مشبهة » فعنى بكون المقدمات مشبهة أن تكون المقدمات باطلة ، وعنى بكون القياسات مشبهة ، كون التركيب باطلا . ثم انه بعد ذلك تكلم في السبب الذي لأجله يظن بالمقدمة الباطلة كونها حقة . وذلك لأن بديهة العقل لا تحكم بالباطل ابتداء ، بل ما لم يحصل بين تلك المقدمة الباطلة وبين تلك المقدمة الحقة مشابهة في أمر ، فان العقل لا يحكم بذلك الباطل . ثم ان المشابهة اما أن تكون في اللفظ أو في المعنى أو فيهما . ولهذا السبب قال : « والمقدمات المشبهة هي التي تشبه الحق ، لأجل مشاركة في الاسم ، أو مشاركة في (صفة من الصفات العامة (1))

واعلم : أن الغلط يقع في المعنى على وجوه :

أحدها : أن الشسيئين اذا اشتركا في بعض الوجوه يظن أنها

(1) المعنى : ص

مشتركان فى كل الوجوه . وهذا غلط فاحش . واليه أشار المعرى
بقوله :

قد يبعد الشيء عن شىء يشاكله أن السماء نظير الماء فى الورق
وهذا القسم هو المراد من قول « الشيخ » ههنا : « أو مشاركة فى
صفة من الصفات العامة » .

وثانيها : أن يكون الحكم بحيث لا يصحق الامع شرط خاص ،
فيظن أن ذلك الحكم يبقى عند فوات ذلك الشرط . وتلك الشرائط هى
الأبور المعدودة فى باب التناقض — وهى القوة والفعل والجزء والكل
والإضافة والزمان والمكان — وهذه الشرائط أمور متى روعيت تميزت
القضية الحققة عن المباطلة المشبهه بذلك الحق .

وثالثها : حكم الوهم فى غير المحسوسات يكون باطلا . وتقديره :
ان حكم الوهم اما أن يكون فى المحسوسات أو فى غيرها . أما فى
المحسوسات فهو حق ، وأما فى غير المحسوسات فهو باطل . فحكم الوهم
بأن كل موجود فهو فى الجهة : حكم باطل . ثم قال الشيخ : « ويكاد
يشبهه الأوليات كحكم من حكم (انه) لا وجود لشيء ليس فى داخل العالم
ولا فى خارجه »

واعلم : أن المراد منه : أن حكم الوهم ، وان كان باطلا ، فانه يقرب
أن يكون فى القوة مثل قوة الأوليات . وقد ذكرنا هذا فى كتاب (٢)
« البرهان » ودللنا على فساده .

ولما تكلم عن الأغلاط الحاصلة بسبب فساد المقدمات ، شرع بمد
ذلك فى الأغلاط الحاصلة بسبب فساد تركيب القياس . فقال : « وإما
القياسات المشبهة فهى التى تفقد الشرائط المذكورة فى المنتجات » ثم

(٢) باب : ص

نبه على كيفية الاحتراز عن هذا النوع من الغلط ، قال (٣) : « طريقه : أن يحضر الانسان فى ذهنه ماهية الأصغر والأوسط والأكبر مجردة عن الألفاظ ، بل معانى صرفة حتى يبقى مصونا عن الغلط الواقع بسبب اشتراك الاسم ، ثم تركيبها تركيبا صحيحا منتجا ، وأن يحترز عن أن يقيم المهمل مقام الكلى »

(٣) نص عبارة عيون الحكمة : « والتحرز من ذلك : بأن يحصر حدود القياس مرتبة مفردة معانى الألفاظ ، ويجتهد فى أن لا يقع الأوسط فى إحدى المقدمتين ، الا نحو وقوعه فى الأخرى ، والأكبر والأصغر فى القياس الا نحو وقوعها فى النتيجة فى المعنى وفى الشرائط وفى الاعتبارات كلها ، بلا اختلاف البتة ، وأن يحذر المهمل ولا يستعمله أصلا »

الفصل الثامن

في

ريطوريقا

Rhetorica

قال الشيخ : « القياسات الخطابية تكون مؤلفة من مقسمات مقبولة أو مظلونة أو مشهورة في أول ما يسمع ، غير حقيقية . مثال المقبولة : قولنا (هذا تبيذ مطبوخ ، و) التبيذ المطبوخ (١) يحل شربه (فهذا يحل شربه والكبرى مقبولة وليست بينة ولا مشهورة ، إنما هي) مقبولة من أبي حنيفة ومثال المظلونة : ما يقال : فلان يطوف بالليل ، ومن يطوف بالليل فهو سارق . ومثال المشهورة في بادئ الرأي : قولك فلان الظالم أخوك ، والأخ الظالم ينصر ، فهذا ينصر وإن كان ظالماً . فإن هذا أول ما يسمع يظن أنه مشهور ، لكنه بالحقيقة ليس بمشهور بل المشهور : أن الظالم لا ينصر ، وإن كان أخاً »

التفسير : قد عرفت أن هذه الأقسام الخمسة إنما يتميز بعضها عن بعض بسبب المادة لا بسبب الصورة . فالبرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات . والمجدل هو القياس المؤلف من المشهورات أو المسلمات والمغالطة هي القياس المؤلف من المقدمات الباطلة التي تكون مشبهة . وأما الخطابة فهي القياس المركب ، أما من المقبولات ، أو المظلونات أو المشهورات في بادئ الرأي . وأمثلة هذا الأقسام (هي) التي ذكرها « الشيخ » ثم قال : « ومنفعة القياسات الخطابية في الأمور المدنية في المنع والمتحريض والشكاية والاعتذار والمدح والذم وتكبير الأمور وتصغيرها »

(١) أبو حنيفة رضى الله عنه وأرضاه إمام عظيم من أئمة المسلمين .

ويرى أن المرء لا يحد بشرب الخنزير إلا إذا كان من عصير العنب بعد غليانه
 واشتداده وتذنه بالزبد . ويرى أن شبيذ العسل والتين والحنطة والذرة
 والشعير وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه : حلال .

واعلم : أن الشريعة الإسلامية معطلة في « مصر » للأسباب الآتية
 وهي نظرننا :

المسبب الأول : انعدام الموازع الديني في نفوس الأفراد ، سواء
 كانوا من العامة أو من العلماء ، فانه من الممكن أن يشهد اثنان شهادة
 رور على رجل يكرهونه ويقدمونه للقاضي ليقطع يده . وانه من الممكن
 أن يتآمر جماعة من الفساق على امرأة حسناء عفيفة ويرادوها على
 الزنى ، وان أبت يقدمها أحدهم للقاضي ويشهد عليها أربعة عنده . وإذا
 هدودها بذلك ، فانها ربما لا تمتنع عليهم . وقد حدث من جماعة من علماء
 بني اسرائيل أن راودوا امرأة على الزنا ، ولما امتنعت قدموها للقضاء وشهد
 عليها أربعة ولما أحضرت للرجم ، قال دانيال النبي عليه السلام للملك :
 دعنى أعيد النظر في هذه القضية . ولما أعاد النظر وفرق بين الشهود
 هلم أنها بريئة . ولأن اليد اذا قطعت لا تعود ، والزانى بالرجم لا يرجع
 جيا وربما يعاد النظر في الحكم بعد قطع اليد أو بعد الرجم . فيعلم أن
 السارق برىء والزانى برىء . وفي هذه الحالة لا يمكن رد اليد ، ولا رد
 الروح . لذلك رأى المشرعون استبدال شريعة الله بقوانين فيها مسجون
 وفيها غرامات مالية . لانعدام الموازع الديني في نفوس الأفراد .

ولذلك تعمد القبائل الواعية المحافظة على حفظ المرأة ، وصونها
 وحجابها ، وعلى أن يختلط رجالها بالناس بحذر شديد جدا ، اختلاطا
 في حدود المصلحة . لأن بروز المرأة سبب للتعدى . وربما يراها من
 يشتهيها ، فيراودها ويشهد عليها زورا اذا امتنعت ، وربما يرغب في
 الزواج منها فيعمل على قتل زوجها ، وربما يقتل رجلا يحبها وتحبه ، وربما

..

يسرق مالا لارضائها ، وربما يقتلها هي اذا قضى اربه منها او نافسه عليها
 احب . ولذلك جاء فى القرآن الكريم : « يا ايها النبى قل لأزواجك وبنتك
 ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن . ذلك أدنى أن يعرفن فلا
 يؤذين » (الأحزاب ٥٩) قال أبو حيان : « ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن
 بالمعنة ، فلا يتعرضن لهن ، ولا يلقين بها يكرههن ، لأن المرأة اذا كانت
 فى غاية التستر والانضمام ، لم يقدم عليها ، بخلاف المتبرجة ، فانها مطموع
 فيها »

وقد حدث من بعض المنتسبين الى العلماء ما ينفى العامة من القدوة
 بهم مثل فتاويهم فى المحلل والمحلل له ، وحيلهم فى الزكاة ، وابطاحهم القراءة
 على قبور الموتى ، وعتقهم من النار بقراءة آيات معينة نظير أموال يدفعها
 الورثة مما تركه الميت ، وتقريبهم للرؤساء والحكام . واستعمالهم التقية
 وتغييرهم المذاهب خوفا من العامة من جهة وللتقرب من الناس من جهة
 أخرى . كان يكون حنبليا فى بلد وشافعيا فى بلد . وبعضهم لما ضاقت
 عليه الرزق ، شك فى الله وكفر ، مثل ابن الراوندى الملحد . ومثل من
 قال :

فان تسلمى . اسلم . وان تنتصرى

يخط رجال بين أعينهم صلبا

هذا هو السبب الأول .

والسبب الثانى : أن فى السنة النبوية أحاديث متفقة مع القرآن
 فى المعنى مثل انما الأعمال بالنيات . وأحاديث مفسرة فى القرآن مثل
 أحاديث هيئات الصلاة ومقادير الزكاة . وأحاديث متعارضة فى المعنى
 مع القرآن . وهى كثيرة . متعارضة فى العقائد وفى التشريعات . فالذين
 ألفوا التشريع الاسلامى من المحاكم . قالوا : أما الأحاديث المتفقة فأبرها
 ميسور ، لأنها تفيد فى تقوية المعنى ، وأما الأحاديث المفسرة فنعمنا هى
 لأنها تبين النص القرآنى وتشرحه . وأما الأحاديث المتعارضة مع القرآن

فى المعنى . فانها ان تعارضت مع القرآن فى أمور العقائد . فالعقائد أمور بين العبد والرب ، والمعقول ذاتها تختلف فى الفهم لأن فى القرآن محكم ومتشابه . فمن العباد من يفهم أنه لا شفاعاة فى يوم الدين . لقوله فى القرآن الكريم « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » ومنهم من يصعب عليه أن يجرد الرسول ﷺ من عظمة تليق به ، ويصعب عليه أن يساويه بغيره من أتباعه ، فيثبت له شفاعاة لأهل الكبائر من أمته ، وذلك ليميزه عن غيره . وأما التشريعات فلأنها لعلاقات بين العباد ولإثبات حقوق ، ويترتب عليها ضياع أمة أو صلاح أمة . لا يصح فيها التساهل . ولا يصح أن يكون فيها تعارض بين القرآن والسنة . واذا كان فى السنة تشريع يضاد تشريع القرآن . فانه لا يكون من كلام رسول الله ﷺ وإنما يكون من وضع أهل الأهواء والبدع . وهذه هى حجة الذين عطلوا شريعة الله من أن يعمل بها .

قالوا : اذا كان العمل بشريعة الله التى هى فى القرآن وحده . فان العمل بها سهل وميسور . ولكن جماعة الفقهاء يصرون على مساواة تشريعات السنة بتشريعات القرآن . وفيها المعارض للقرآن ، وفيها تشريعات زائدة على تشريعات القرآن . وفى هذه الحالة يتحير المتأذى . ولا يقدر على أن ينطق بحكم . لأن اذا نطق بحكم القرآن ، سيقال : وفى السنة كذا . وان حكم بالسنة ، سيقال : وفى القرآن كذا . وان حكم بهما معا يكون كمن يقول : هذا الشيء دائما أبيض وأسود ، ولن يصدفه أحد .

أما أن أهل الأهواء والبدع قد اندسوا بين المسلمين بالفتن . فهذا قد حدث . والفقهاء والمحدثون قد ذكروا أسبابا للوضع فى الحديث وفى سيرة النبي ﷺ ، وقد جمعها الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه السنة ومنزلتها فى التشريع الإسلامى . ونقل ابن قيم الجوزية فى كتابه الروح ما يلى :

وقال ابراهيم الخواص : كنت فى الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة حسن

الوجه ، حسن العرمة . فقلت لأصحابنا : يقع لى انه يهودى . فكلهم كره ذلك . فخرجت وخرج الشاب ، ثم رجع اليهم . فقال : اى شىء قال الشيخ فى ؟ فاحتشموه . فألج عليهم . فقالوا : قال : انك يهودى . نجاء ، فلكب على يدى فأسلم . فقلت : ما السبب ؟ فقال : وجدت فى كتابنا ان الصديق لا تخطىء فراسته . . . الخ »

أى ان علماء اليهود اندسوا بين المسلمين فى الجوامع . وكانوا علماء بدينهم وبيدين المسلمين ويكتابهم وكتاب المسلمين — وكانوا يدخلون بالمكثز ويخرجون به فى أيام النبى ﷺ — ووضعوا فى المسلمين ما يشوش على معانى القرآن .

ومن ذلك :

١ — أسباب نزول القرآن . فقد عللوا أسباب نزول آيات بما يهد الشريعة هدا . ففى سبب نزول : « قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن » أنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلا ، لقضاء الحاجة فى الفيطان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والاماء . وكان فى « المدينة » فساق يتعرضون للاماء ، وربما تعرضوا للحرائر . فاذا قيل لهم يقولون : حسبناهن اماء . فامرت الحرائر أن يخالفن الاماء بالزى والتستر ، ليحتشمن ويهبن ، فلا يطمع فيهن « هذا السبب يفرق بين الحرائر والاماء فى الحجاب . وفيه أن الحرة تتحجب ، والأمة لا تتحجب . وبلغت الوقاحة بالموضاعين أن رروا عن عمر بن الخطاب : أن غير الحرة لا تتنقع ، وأنه قال : القناع للحرائر لكيلا يؤذنين ، وأنه زأى جارية مقنعة تضربها بدرته وقال : ألقى القناع ، لا تتشبهى بالحرائر ، وأنه قال لجارية : بالكفاء أتشبهين بالحرائر ؟ انظر . ما وضع كذبا على لسان عمر رضى الله عنه . وهو أنه أمر الجوارى بعدم الحجاب — وهن نساء فقاتات — وهن راقصات ومغنيات . ولذلك شك أبو حيان فى سبب النزول ، وقال :

« نساء المؤمنين يشسهل الحرائر والاماء . والفتنة بالاماء اكثر ، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء الى دليل واضح »
 وشك الألوسى بقوله : « ظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر »
 ٢ — سيرة النبي ﷺ . فقد شككوا في نسب بناته . فروى قوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له من البنات ، الا فاطمة وأما رقية وأم كلثوم فزبيبتاه .

كما حكى الألوسى في تفسيره .

٣ — المقياس الفاسد ، ونسبته الى الأئمة . فقد جوزوا نكاح الرجل امراته في دبرها ، قياسا على أنه لو وطئها بين أنفأذاها لا تكون حرمة عليه . ونسبوا جواز نكاح المرأة في دبرها الى ابن عمر . وابن أبي مليكة وعبد الله بن القاسم الذي قال : ما أدركت أحد أقتدى به في ديني يشك في أنه حلال ، وكمالك بن أنس الذي سأل سائل عنه فقال له : الساعة غسلت رأس زكري منه ، وكيعض الامامية ، وكسحنون من المالكية . وقال الشافعي : ما صح عن النبي ﷺ في تحليله ولا تحريمه شيء . والمقياس أنه حلال . وقد حكى ذلك الألوسى في تفسيره ، وتحريم وطء المرأة في دبرها — وقوله صحيح — بان الله منع اتیان المرأة في قبلها اذا كان عليها الحيض ، وهو يقتضى وجوب الاعتزال عن الاتيان في الأديار ، لعل الاستقذار في كل .

٤ — ابطال الحكم الشرعى القرآنى . فقد حرم الله الأم التي أرضعت والأخت من الرضاعة . والمراد الأم الأدمية . والاخوات الأدميات لان الشريعة لبني آدم وللجن . وقد جاء الابطال في صور منها :

(ا) ذهب البخارى الى أنه اذا ارتضع صبي وصبية من ثدى « شاة » الى وقوع الحرمة بينهما . (ولاحظ ما سنذكره في قصة سهلة بنت سهيل)
 (ب) أخرج البخارى ومسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من

النسب « مع أنه في البحر استثنى من صور التحريم احدى وتمانين مسألة .
ومع أنه لو كان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما نص على الأم .
والأخت فقط . لان النص على الام كان يكتفى في تحريم كل ما ينتسب
اليها كأم والدة .

(ت) « لا تحرم المصاة والمصتان » — « خمس رضعات يحرمن »
وهما حديثان معارضان لقوله : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » فانه لم يحدد
عددا . وأربع رضعات لا يحرمن على مفهوم الحديث الثاني ، وهن يحرمن
على مفهوم الآية .

(ج) نسبوا الى عائشة رضى الله عنها أن الداجن أكلت قرآنا
كان تحت سريرها . فقد روى مسلم أنها قالت : كان فيها أنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات
يحرمن ، فتوفى النبي ﷺ وهي فيها يقرأ من القرآن . وفي رواية أنه كان
في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله ﷺ تشاغلنا بوبته ، فدخلت
دواجن ، فاكلتها .

(ح) نسبوا الى عائشة رضى الله عنها أمرين خطيرين يقضيان على
الأسرة ، ويهدمان عش الزوجية من أساسه ، ويشنعيان الفاحشة بين
المسلمين . وهما :

أولا : جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة الى النبي ﷺ وقالت :
يا رسول الله انى أرى فى وجه أبى حذيفة من فحول « سالم » — وهو
حليفه — فقال النبي ﷺ : « أرضعى سالما خمسا تحرمى به على »
وسالما هذا كان قد شهد غزوة بدر . وانها رجعت وقالت قد أرضعته
وذهب ما يلقب زوجى من المغيرة . وعلى هذا الحديث — وقد رواه مسلم —
اشكالات : منها أنه كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه ؟ ومنها أن الرجل
لا يشبعه من اللبن ما فى ثديى المرأة . ومنها أن سالما كان رجلا شهيد

بدرا ، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة ان الرضاع يحرم فى الكبر . فان مدة الرضاع التى يتعلق بها التحريم ثلاثون شهرا عند أبى حنيفة وسنن ان عند صاحبيه .

ثانيا : روى كذبا ان عائشة كانت اذا ارادت ان يدخل عليها أحد من الرجال ، أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه . وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبى ﷺ أنهم خالفن عائشة فى هذا . ونسوا وهم يروون ان عائشة أم للمؤمنين سواء أرضعت أو أمرت أو لم ترضع . فهب الآن أن رجلا دخل على زوجته ، فوجد عليها رجلا نائما عليها ، ويمص ثديها . فهل من حقه أن ينمى عنها الخيانة ، ويزيل ما فى فيه من الشك والريبة ، اذا أخبرته أنها كسهلة بنت سهيل ، وأن النائم الذى يمص ثديها ، هو كسالم مولى أبى حنيفة ؟

السبب الثالث : أن بين المسلمين فى « مصر » نصارى كثيرون . وانجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وسائر النصارى فى العالم يتعاطفون معهم . ومصر دولة ضعيفة أمام دول النصارى ، فعندهم طائرات وصواريخ وقنابل وأسلحة مدمرة . وكان المسلمون أيام عملهم فى مصر بالشريعة يأخذون الجزية من النصارى ويذلون بها النصرانى لئلا يتراس على مسلم أو يتساوى به . والآن تبدل الحال ، فهصر وقعت تحت نفوذ فرنسا وانجلترا وأمريكا . ورفعت الجزية عن النصارى ، بل بالاحتلال دفع المسلم الجزية . وفى أثناء الاحتلال ، أوعز المحتلون الى ملوك مصر أن ينشأوا جيشا منظما ، بدل جيش المالك البدائى ، وأوعزوا اليهم أن يكون المسلم والنصرانى معا فى الجيش ، ليحققوا المساواة بين الدين الاسلامى والدين النصرانى . ويستقوا الجزية . وأوعزوا اليهم لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين ، أن ينشأوا محاكم ويضعوا فيها قوانين يشترك فى الخضوع لها المسلم والنصرانى على حد سواء ، وذلك لأنه اذا وضعت القوانين الاسلامية =

فأقول : منفعة الخطابة فى الاقتناع .

ثم هذا الاقتناع اما أن يحاول تحصينه فيما يتعلق بالمعتقد ،
أو فيما يتعلق بالأعمال .

أما الأول : فكما يستعان فى الدعوة الى العقائد الالهية بالأقوال
الخطابية .

وأما الثانية : فهى على أقسام ثلاثة : الأمور المشاورية ، والأمور
المشاجرية ، والأمور المنافرية .

أما المشاورية . فمفاتها اذن فى (جلب) نافع أو منع عن ضار ،
ويكون زمانها المستقبل . واليه الاشارة بقول الشيخ : « من المنع
والتحريض »

= وحدها ، فسيدفع النصرانى الجزية بهوجبها ، ولا يحق له بها أن يتساوى
مع المسلم فى حق المواطنة أو فى بناء البيع والكنائس ، أو فى نشر دينه .
وضغطت الدول الأجنبية على ملوك مصر ، وهددوا بالنصارى أن يعملوا
قتلاقت وقتن ، وتذرع الملوك لما أقدموا على تعطيل الشريعة بأن القرآن
والحديث متعارضان ، وبأن العلماء ليسوا بفاهمين : ولم يظهروا السبب
الحقيقى وهو رغبة المحتل الأجنبى فى تعطيلها .

السبب الرابع : أن الأخيار اذا حكموا أصلحوا الشريعة وعملوا بها .
والأشرار اذا حكموا أفسدوها وعطلوها . والدنيا دول تتقلب بين الناس
والخير والشر يتصارعان الى يوم الدين .

والآن ماذا نفعل ؟ وان الله لا يرضى عن تعطيل شريعته ، ولسوف
يعاقب الناس على نبذهم اياها وراء ظهورهم . ولا بد لكى نتجنب عقابه
أن نعمل بها . فماذا نفعل ؟ يجب أن يصلحها العلماء على القرآن والسنة
المفسرة وحدها ، ثم يقدموها للعمل بها . والله ولى التوفيق .

وأما المشاجرية . فنمايتها شكاية أو اعتذار عن ظلم أو عذر ،
ويكون زمانها الماضي . واليه الإشارة بقوله : « والشكاية والاعتذار »
وأما المنافية . فنمايتها مدح أو ذم وتكون تفصيلية أو تقيضية ،
ويكون زمانها الحال الحاضر ، وعساه لا يختص بزمان دون زمان . واليه
الإشارة بقول « الشيخ » : « والمدح والذم وتكبير الأمور وتصغيرها »

وانتخم هذا الفصل بمسألة . وهى أن الناس اختلفوا فى أن
الخطابة أشرف أم الجدل ؟ والمختار : أن الخطابة أشرف ، والدليل عليه :
أن الجدل ، لا يفيد الاقتناع لا للخواص ولا للعوام . والخطابة بتقيد الاقتناع
للعوام ، فيجب أن تكون الخطابة أشرف من الجدل .

أما أن الجدل لا يفيد الاقتناع للخواص ، فظاهر . وأما أنه لا يفيد
الاقتناع للعوام . فيدل عليه أمور :

أحدها : أن الأقيسة الجدلية دقيقة لا تصل إليها افهام العوام .

وثانيها : أن العامى إذا صار ملوما بقياس جدلى ، وعجز عن
الجواب حمل ذلك على جهله بالجواب ، لا على قوة ذلك الكلام . ومع
ذلك الاعتقاد لا يفيد القياس الجدلى اقتناعا .

وثالثها : أن الجدلى جار مجرى الخصومة والقهر . وإذا اعتقد
الانسان فى غيره أنه يحاول قهره وأظهاره عجزه ، فذلك مما يحمله على
نقصه وعدم الانتقاد اليه . وذلك يدل على أن القياس الجدلى لا يحمل
السامع الا على المنازعة والمعاندة . فثبت : أن القياس الجدلى لا يفيد
اليقين للخواص ولا الاقتناع للعوام ، وإنما الصناعة المفيدة للاقرار هى
البرهان ، والخطابة .

أما البرهان . فيفيد اليقين للخواص .

وأما الخطابة . فتفيد الاقتناع للعوام .

ولهذا قال تعالى : « أدع الى سبيل ربك بالحكمة » أى البرهان .

« والموعظة الحسنة » أى الخطابة « وجادلهم بالتى هى أحسن » (٢)

فأخر الجدل عن هاتين الصناعتين ، لأن تينك مصروفتان الى
المقابلة ، والجدل مصروف الى المناومة . والأولان لافادة ما ينبئى ،
والثالثة لازالة ما لا ينبئى . فكانت الخطابة جارية مجرى حنظ الصحة ،
والجدل جار مجرى ازالة المرض . ولا شك أن الأول أفضل من الثانى .

(٢) النحل ١٢٥ .

الفصل التاسع

في

فيوطيقا

Poetica

وهو الشعر .

قال الشيخ : « القياسات الشعرية هي من مقدمات مخيلة ، وان كانت مع ذلك لا يصدق بها . لكنها تبسط الطبع نحو امر وتقبضه عنه . مع العلم بكنبه . كمن يقول : لاف تاكل هذا العسل فانه مرة مقبئة ، والمرة المقبئة لا تؤكل . فيوهم (الطبع) انه حق ، مع معرفة الفاهن بانه كاذب . فينفر (الطبع) عنه . وكذلك ما يقال : ان هذا لاسد وهذا بدر ، فيحس به شيء في العين ، مع العلم بكنب هذا القول »

التفسير : القياس الشعري هو القول المؤلف من مقدمات مخيلة . وتحقيق الكلام : ان نظر فيه من حيث انه موزون أصـيل الوزن . فهذا هو الموسيقى . وان نظر فيه من حيث هو موزون بالأوزان المعتمدة في عرف العرب ، فهذا هو العروض ، وان نظر فيه من حيث انه مؤلف من أقوال تفيد تخيلا قائما مقام التصديق والترغيب ، فلذلك هو المنطق .

ثم قال الشيخ : « ومنافع القياسات الشعرية تربية من منافع القياسات الخطابية ، فانه انما يستعان بها في الجزئيات من الأمور ، دون الكليات من العلوم »

واعلم : ان هذا الكلام غنى عن التفسير .

وههنا آخر الكلام في المنطقيات .

فهرس

فهرس الجزء الأول من كتاب
« شرح عيون الحكمة »

الصفحة	الموضوع
٥	التقديم للكتاب
٦	قيمة علم المنطق
٩	موقف « ابن تيمية » من علم المنطق
١٤	هل العقل يقدم على الشرع ؟
١٥	المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
١٦	الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
١٦	تعليل أحكام الشريعة
٢٦	مؤلف كتاب شرح عيون الحكمة
٢٧	نقد التصوف
٣٩	مقدمة كتاب شرح عيون الحكمة
٤٣	مسائل تمهيدية لعلم المنطق
٤٣	ما هو المنطق ؟
٤٧	موضوع علم المنطق
٤٨	هل المنطق علم أو لا ؟
٤٨	قيمة علم المنطق

صفحة

الموضوع

٤٩.....	تقسيم العلوم
٥١.....	الفصل الاول في تقسيم الألفاظ
٩٥.....	الفصل الثاني في قاطيغورياس
١١٧.....	الفصل الثالث في بارى ارميناس
١٦١.....	الفصل الرابع في انولوطيقا الأولى
١٩٧.....	الفصل الخامس في انولوطيقا الثانية
٢٢٣.....	الفصل السادس في طويقا
٢٣٩.....	الفصل السابع في سوفسطيقا
٢٤٣.....	الفصل الثامن في ريطوريقا
٢٥٥.....	الفصل التاسع في يوطيقا

شرح عيون الحكمة

تأليف

الامام فخرالدين الرازي

محمد بن عمر بن الحسين المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. ق

الجزء الثانى

فى

الطبيعات

الفصل الأول فى تقسيم العلوم

وفيه مسائل (1) :

المسألة الأولى فى تفسير الحكمة

قال الشيخ : « الحكمة : استكمال النفس الإنسانية .
بتصور الأهور ، والتصديق بالحقائق النظرية والعملية ، على قدر
الطاقة الإنسانية »

التفسير : كمالات الإنسان على ثلاثة أقسام : الكمالات
الإنسانية ، والكمالات البهنية ، والكمالات الروحانية . والحكمة من
جملة الكمالات النفسانية . ثم نقول : النفس الإنسانية لها قوتان : عامة
وعامة . أما القوة العامة فهى التى لأجلها يصح من النفس الإنسانية
أدراك الأشياء على الوجه المصواب . وأما القوة العاملة فهى التى لأجلها
يصح من النفس الإنسانية تدبير البدن على الوجه الأكمل الأصوب .
والقوة العاملة أشرف من القوة العاملة . لأن القوة العاملة تبقى آثارها
أبد الأباد ، أما القوة العاملة فانه تنقطع آثارها عند خراب البدن .

(1) الأصل هكذا : بسم الله الرحمن الرحيم . الطبيعيات . وهى
مرتببة على فصول . الفصل الأول ... الخ .

ثم نقول : القوة العاملة كمالها فى أمرين :

أحدهما : أن نتصور الماهية تصورا كاملا تماما . والثانى : أن تصدق بالاشياء تصديقا مطابقا للأمور . وأما القوة العاملة فكمالها فى تدبير البدن على الوجه الأصوب الأصلح . وذلك بأن تتباعد عن طرف الإفراط والتفريط ، وتبقى على الوسط الذى هو العدل .

وإذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : ان من الناس من جعل الحكمة اسما لاستكمال النفس الانسانية فى قوتها النظرية . وذلك الاستكمال عبارة عن أن يخرج من القوة الى الفعل ، فى الادراكات التصورية والتصديقية ، بحسب الطاقة البشرية . ومنهم من جعلها اسما لاستكمال القوة النظرية بالادراكات المذكورة ، لاستكمال القوة العملية باستكمال الملكة النامة على الأعمال الفاضلة المتوسطة ، بين طرفى الإفراط والتفريط . وكلام « الشيخ » فى هذا الكتاب مشعر بالقول الأول ، وهو انه جعل الحكمة اسما للمكالمات المعتبرة فى القوة النظرية فقط . وذلك لأنه نسر الحكمة باستكمال النفس الانسانية بالتصورات والتصديقات . سواء كانت هذه المعارف فى الأشياء النظرية أو فى الأشياء العملية . والحاصل : أن الحكمة عنده مفسرة باكتساب هذه الادراكات . فأما اكتساب الملكة النامة على الأعمال الفاضلة ، فما جعلها جزءا من تسمى الحكمة .

المسألة الثانية

فى

تقسيم الحكمة النظرية والعملية

قال الشيخ : « والحكمة المتعلقة بالأمور النظرية ، والتي اليها أن نعلمها ، وليس اليها أن نعملها . تسمى حكمة نظرية . والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التي اليها أن نعملها ونعملها تسمى حكمة عملية »
التفسير : العلم إما أن يكون علما بما لا يكون لقدرتنا تأثير فى وجودها ، أو يكون علما بما يكون لقدرتنا تأثير فى وجودها . والأول :

هو الحكمة النظرية . ومثاله : علمنا بأن العالم محدث ، وأن العالم له صانع ، وأن الصانع قديم قادر عالم ، وأن السماء كرة وأن النفس باقية . والثانى : هو الحكمة العملية . ومثاله : العلم بأنه كيف يمكن اكتساب الملكات الفاضلة النفسانية وإزالة الملكات الخبيثة النفسانية ؟ وكيف يمكن إزالتها للمرض وتحصيلها للصحة . وكل واحد من هذين القسمين علم ، إلا أن الأول علم بشيء لا تأثير لنا البتة فيه ، بل المقصود من معرفته : نفس تلك المعرفة فقط . والثانى علم بشيء يكون المطلوب من تحصيل العلم به ، إدخاله فى الوجود أو منعه من الوجود . والأول هو الحكمة النظرية ، والثانى هو الحكمة العملية . مع أن كل واحد منهما فى الحقيقة : علم .

واعلم : أن الحكمة النظرية أشرف من الحكمة العملية ، لأن كل ما يعلم ليعمل ، كان العلم فيه وسيلة ، والعمل مقصودا . والوسيلة فى كل شىء أحسن من المقصود . فالعلم بالأعمال يكون أدون منزلة من المعارف الالهية ، والجلال المقدسية . وذلك يدل على أن الحكمة العملية ، أدون منزلة من الحكمة النظرية بكثير . وأيضا : فاستكمال القوة النظرية أشرف من استكمال القوة العملية .

والكتاب الالهى ناطق بحصر الكمالات الانسانية فى هاتين المرتبتين . قال الله تعالى حكاية عن الخليل : « رب هب لى حكما ، والحقنى بالصالحين » (٣) فالمراد من الحكم : تكميل القوة النظرية . والمراد من قوله : « والحقنى بالصالحين » : تكميل القوة العملية . وقال خطايا لموسى : « فاستمع لما يوحى : اننى أنا الله . لا اله الا أنا فاعبدنى » (٤) فقوله : « لا اله الا أنا » اشارة الى كمال القوة النظرية . وقوله : « فاعبدنى » اشارة الى كمال القوة العملية . وقال حكاية عن عيسى أنه قال : « انى عبد الله آتانى الكتاب . وجعلنى نبيا . وجعلنى مباركا اينما كنت » (٥) وكل ذلك اشارة الى كمال القوة النظرية ثم قال « بالصلاة

(٣) الشعراء ٨٣

(٥) مريم ٣٠ .

(٢) وتحصيل : ص

(٤) طه ١٣ - ١٤

والزكاة مادامت حيا» فهو اشارة الى كمال القوة العملية . وقال خطبا مع الحبيب ﷺ : « فاعلم : انه لا اله الا الله » (٦) وهو اشارة الى كمال القوة النظرية . ثم قال : « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وهو اشارة الى كمال القوة العملية .

فقد ظهر بنور الوحي وبنور الحكمة : ان كمال الانسان محصور في العلم والعمل .

المسألة الثالثة

في

اقسام (الحكمة) العملية

قال الشيخ : « وكل واحدة من الحكمتين تقتصر في اقسام ثلاثة :

فاقسام الحكمة العملية هي هذه (٧) : حكمة مدنية ، وحكمة منزلية ، وحكمة خلقية »

التفسير : اعلم : ان جمهور الحكماء اتفقوا على ان اقسام الحكمة العملية ثلاثة . والحكمة النظرية أيضا ثلاثة . و « الشيخ » جرى على هذا القول في هذا الكتاب وكذلك في أكثر كتبه ، الا في كتاب « الحكمة المشرقية » فانه ذكر فيه ان اقسام الحكمة العملية أربعة ، واقسام الحكمة النظرية أربعة أيضا .

اما القول المشهور المذكور في هذا الكتاب فتقريره : ان كل عاقل لابد وان يكون له في عمله غرض . وذلك اما ان يكون مختصا بذلك الانسان فقط — وهو علم الأخلاق (٨) — واما ان يكون مختصا بذلك الانسان مع خواصه واهل منزله — وهو علم تدبير المنزل — واما ان يكون عائدا الى

(٦) محمد ١٩ . (٧) هي هذه : سقط ع

(٨) هذه عبارات اضعها هنا عن الأخلاق في العيانات القديمة :

أولا : من حكمة المصريين :

=

..

١ — « حينما يصم الناس آذانهم عنك ، لا تضايقهم بكثرة الكلام .
من الأفضل لك أن تظل صامتا ، وألا تتلق بكلمة واحدة »

٢ — « لا تتعالى على سواك بسبب علمك . عامل من لم يتح له حظ
التعليم ، بنفس الطريقة التي تعامل بها المتعلم »

٣ « ان كنت تريد أن تسلك سلوكا مهذبا ، فاجتنب كل شر .
احترس من المشاهدة والطمع . انها مرض مميت ، يسبب النزاع بين الآباء
والأمهات والانتقام بين الاخوة والأخوات »
ثانيا : من حكم زرادشت :

صرح زرادشت بأن الخير أفضل من الشر ، وأن المنافقين هم الأشرار .
في صورة رمزية هي : تقدم احدي أفراد القطيع للروح الأعظم بهذا الصراخ
وهو : « لمن صورتني يامن خلقتني ؟ ان العنف يذلني ، ولا راعى لى سواك .
اعدد لى المرعى الفائض بالبركات » ويأتى الجواب : « ان الخراب ليس
نصيب من يحيا حياة البر . ورعاية القطيع لن تكون على أيدي المنافقين »
ثالثا : من حكم بوذا الهندي

١ — « طالما لا يوجد العمل الذى يشغل الأخ أو يبتلعه . طالما لا يضع
وقته فى الأحاديث الباطلة أو ينفوس فى الكسل . طالما لا يتبع تحت تأثير
الرفائب الضالة ، أو يعقد صداقات مع الأرياء طالما لا يتوقف عن سعيه
للوصول الى النرفانا ، مكتفيا بما يصل اليه . طالما يكون فى هذه الحالة
نطريقه للفلاح وليس للارتداد »

٢ — سال التلميذ : كيف تتصرف ازاء جنس النساء ؟ لا تنظر اليهن .
واذا نظرت اليهن ؟ لا تتحدث معهن . فاذا خاطبوك وتحدثوا اليك ؟ كن
حذرا كل الحذر ، يظلا كل التيقظ .

رابعا : من حكم التوراة

فى سفر الأمثال : « اثنتين سألت منك فلا تمنعها عنى قبل أن أموت :
أبعد عنى الباطل والكذب . لا تعطنى فقرا ولا غنى . أطعمنى خبز فريضتى ،
لمنلا أشبع وأكثر وأقول : من هو الرب ؟ أو لمنلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم
الهى باطلا » (أم ٣٠ : ٧ — ٩)

..

= بغريك .

خامسا : الأخلاق فى التلمود

جاء فى التوراة : « اذا صادفت ثور عدوك ، أو حماره شاردا ، ترد اليه » (خروج ٢٣ : ٤) هذا من الأخلاق العظيمة لأن اكرام العدو يرد ثوره الشارد اليه نفع للعدو . والتلمود يفسر العدو بالأممى أى غير اليهودى . ولكن التلمود يعتبر الامم كلابا ، لانه ذكر فى سفر الخروج : ان الأعياد المقدسة ليست للكلاب ولا للاجانب . بل ان الكلب خير من الأجنبى ، لانه مصرح لليهودى بأن يطعم الكلب فى الأعياد ، وغير مباح له بأن يقدم لحما للامم . يقول « الحبر أبأ رينيل » : ان الشعب المختار هو الذى يستحق الحياة الأبدية . أما الأمم فمثلهم كمثل الحمار ولا قرابة بين اليهود وبين الأمم الخارجة عن الدين اليهودى ، لانهم حمير . وبيوت العبادة عندهم لا تزيد عن حظائر . أما « الربى مناخيم » فيقول : ان اليهود من بنى البشر لأن أرواحهم من الله . أما باقى الأمم فليسوا كذلك . لأن أرواحهم مصدرها الروح المنجس ومن رأى « الحاخام اريل » أن الأمم خنازير . ويلزم للمرأة اليهودية المغتسلة أن تعيد استحمامها اذا رأت نجسا كالكلب أو الحمار أو الخنزير أو الاممى .

أما لماذا خلق الله الأممى على هيئة الانسان ؟ فهذا ليكون أكثر ملائمة لخدمة اليهودى ، لأنه لا يناسب الملك أن يخضه حيوان . واذا مات عبد مسيحي عند يهودى ، فلا تقدم التعازى لسيدة . فهو حيوان نفق .

ومن الجائز لبني اسرائيل أن يغشوا سواهم . حسب ما ورد فى التوراة : « مع الأعوج تكون ملتويا » بل ان من المحظور على اليهودى أن يحيى أمميا كافرا بالسلام ، الا فى حالة خوفه من أذاه . ومن هنا يستنتج « الحاخام أبشاي » بأن المنافق مباح فى التلمود ، وأن اليهودى يمكن أن يكون مؤدبا مع الكفار ليتقى شرهم .

٥ - أساس الأخلاقيات عند الأحبار : تظهره قصة شميرة ، تروى عن « هليل » الشهير ، وهى أن أحد الوثنيين ، جاء له وقال : أريد أن تعلمنى الناموس ، وأنا واقف على تدم واحدة (أى فى جبهة سريعة قبل أن يرغمنى التعب على انزال قدمى) . فكان جوابه له : ما لا ترضاه لنفسك لا تفعله

=

..

= يفريك .

وعن الحبر « عقيبة » يروى أن أحدهم سأل : ربى علمنى الناموس .
فكان جوابه : « يابنى ، ان موسى معلمنا قد لبث على الجبل أربعين يوما ،
وأربعين ليلة ، قيل أن يتلقن المشريعة ، وأنت تريدنى أن أعلمك الناموس .
كله فى الحال ؟ ومع ذلك أقول لك يا بنى أن المبدأ الأساسى للناموس هو
هذا : « ما هو مكروه لديك ، لا تفعله لسواك . ان أردت ألا يمد انسان يده
بالأذى الى ما تمتلكه ، لا تمد أنت يدك بالأذى الى ما يمتلكه . ان أردت
ألا يسلبك ما تمتلكه ، لا تسلبه ما يملك » . وتقول القصة ان ذلك الانسان
سار فى طريقه مع الجماعة التى معه . فمر على حقل من الحنطة . فقطعه
كل واحد سنبلتين ، أما هو فلم يتطف شيئا . ثم مر على حقل من الكرنب ،
فاقتلع كل واحد من كانوا معه اثنتين ، أما هو فلم يقتلع شيئا . فلما
سئل عن ذلك ، كان جوابه : هكذا علمنى الربى « عقيبة » ، ان ما لا تريده
لنفسك لا تفعله لسواك .

وعلى هذا القانون ، تكثر التعقيبات فى القلمود : لتكن بين المطرودين ،
وليس المطرودين — مع الذين يظلمون ، ولا يظلمون — مع الذين يصفون
لاهاناتهم فلا يردون الاساءة — مع الذين يكونون سعداء تحت كل الظروف ،
أولئك هم الذين يرد عن القول : « وأجباؤه كخروج الشمس فى جبروتها »
(قضاة ٥ — ١٣) وعن حبر آخر : لتكن بين الملمونين ، ولا تكن بين
اللاعنين .

وهناك تخريج لذلك القانون وهو : لتكن كرامة أخيك ، عزيزة عليك مثل
كرامة نفسك تخريجه هو : كما أن الانسان يحرص على كرامة
نفسه ينبغى أن يحرص على كرامة غيره ، كما يحرص على ألا تصيب
سمعته أدنى شبهة ، هكذا لا ينبغى أن يلقى بالشبهات على سمعة غيره .
كما أن هناك تخريجا لقانون آخر وهو : لتكن ممتلكات أخيك عزيزة
عليك مثل ممتلكاتك . وتخريجه هو : كما أن الانسان يرمى ممتلكاته هكذا
عليه أن يرمى ممتلكات أخيه .

انه بالاضافة الى القانون : تحب قريبك كنفسك ، يوجد القانون ،
لا تبغض أخاك فى قلبك (لاويين ١٩ : ١٧) . لا تلغنه . . . لا تسبب
له الأذى ، بل الأكثر من هذا لا تحمل له ضغينة فى قلبك . ان البغضة
هى واحدة من ثلاث خطايا تخرج الانسان من العالم . . . =

ويدلل التلمود بقصة عن الربى « مير » كيف أن بعض جيرانه دأبوا على معاكسته . وفى مرة طلب الربى من الله أن يقتضى عليهم بالموت . فصاحت زوجته ، من أى فكر أنت ؟ فاجابها . أليس مكتوبا : لتبذ الأشرار من الأرض والخطاة لا يكونوا بعد ؟ (مزمور ١٠٤ : ٣٥) قالت : ولماذا لا تقرأ الآية « والخطية لا تكون بعد ؟ » بمعنى أن الخطاة ينتهون أى يصبحوا أبرارا ، حينما لا تكون هناك خطية — من الأفضل لهم أن يصلوا ، وان يتوبوا ولا يصبحوا بعد أشرارا « وخالصة تعاليم الأخبار عن المحبة الأخوية نجدما فى هذا الشعار : « من هو قوى جبار ؟ الا من يستطيع أن يحول العدو الى صديق »

سادسا : الأخلاق فى الاتجيل

المسيح عيسى عليه السلام لم ينسخ التوراة . وكل ما فيها من العقائد والأخلاق والتشريعات الصحيحة ، التزم به . لقوله : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض التاموس » (مت ٥ : ١٧) وبالغ المسيح فى نصح بنى اسرائيل بالتواضع والمحبة والرحمة ، وأن لا يفكروا فى الشر . ومن كلامه : « سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك ، وأما أنا فأقول لكم : أحبوا اعداءكم ، باركوا لاعنيكم . أحسنوا الى مبغضيك وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم ... لأنه ان أحببتم الذين يحبونكم ، فأى أجر لكم ؟ ... الخ » (متى ٥ و ٦ و ٧)

وفى كتاب تاريخ اليهود *Histoire Juives*

لريون جيجر *Reymond Geiger*

المطبوع سنة ١٩٢٣ باللغة الفرنسية . ما ترجمته :

قصة الملك سليمان والنحلة

خرج الملك سليمان — عليه السلام — ذات مرة للصيد ، مع رجال قصره . وأثناء سنة من النوم ، وقت الراحة فى الهواء الطلق ، انتضت عليه نحلة ولدغته فى أنفه . واستيقظ الملك فزعا من لدغة النحلة . وعندما استيقظ الملك فى اليوم التالى ، وجد أنفه متورما . وغضب الملك سليمان — الذى كان يتكلم ويفهم لغة النحل — غضب بشدة من النحلة التى تجرات وأصابته ولدغته فى أنفه الذى تورم وصار حجمه أكبر من حجم التناحاة ، وأصبح الألم شديدا لا يطاق .

ماذا فعل الملك سليمان ؟ لقد أمر جميع النحل الذى فى مملكته للمثول بين يديه ، وبسرعة استجاب النحل لطلبه . وعلى الفور سمع طنين النحل الهادر الذى تدفق على قصر الملك موجات تلو موجات . وعندئذ مثل النحل بين يدي الملك سليمان ، قال له بصوت آمر ومتوعد : أريد أن أعرف الآن النحلة العدوانية التى تجرات ولدغتنى فى أنفى ؟ اذا اعترفت بجريمتها ، سأسامحها . والويل اذا أنكرت الجرم الذى فعلته . انها اذا أنكرت الجرم الذى فعلته ، تعاقب بمقوبة الاعدام . انها ستموت ، لأننى أستطيع التعرف عليها .

من التى لدغتنى فى أنفى ؟

وهنا حلقت النحلة المعتدية فوق رأس الملك ، وقالت بصوت يرتعد خوفا : أنا . أنا . مولاي الملك أنا التى لدغتك فى أنفك . فقال الملك : لماذا وقع اختيارك على ؟ قالت النحلة : لأننى لم أستطع التمييز بين الزهرة وبين أنف مولاي الملك . وانى نادمة جدا على فعلتى تلك ، وأطلب من مولاي الملك أن يصفح عنى . فقال الملك : اذهبى فقد عفوت عنك .

فقالت النحلة : اننى أعد بأننى سأقف بجانبك فى وقت الشدة . وفى وقت الشدة سأسدى لك معروفا لن ينسى . وعلى الرغم من كونى صغيرة ، فسوف أقدم لمولاي الملك الجميل بالجميل . وفى وقت الشدة ستجدنى مستعدة لتقديم المساعدة . وضحك الملك سليمان ملء شديقه ، سخرية واستخفافا . وهو يتساءل كيف تستطيع حشرة أن تسدى معروفا لا ينسى ؟

وبعد مرور زمن قصير ، قامت الملكة « بلقيس » ملكة سبأ بزيارة الملك سليمان ، محملة بالهدايا النفيسة الجديرة بأن تقدم لأحكام الملوك . وملكة سبأ التى استقبلها الملك سليمان باحترام زائد وبحفاوة ، قالت للملك سليمان بعد أن حل جميع الأحجيات التى ألقها عليه : لقد ألقيت عليك أحجيات بدت لى مستحيلة الحل ، ولكن مولاي الملك ، استطاع أن يحلها جميعها وبنجاح نائق ، ولم تبق سوى أحجية واحدة . وهى أصعب أحجية ، لأنها تعتمد على النظر ولا تعتمد على السمع . والأحجية هى : أمامك يا مولاي الملك احدى وسبعون زهرة صناعية ، ما عدا زهرة واحدة . طبيعية وحقيقية . وعلى مولاي الملك أن يحدد مكانها ويخرجها من بين الزهور الصناعية بشرط أن لا يمسه أو يشم رائحتها . واذا استطعت أن تحدد وتختار الزهرة

..

الطبيعية والحقيقية ، فساعترف أنك الفائز وأنا المهزومة ، وأعلن أنك أحكم الملوك . وأحضرت الاحدى والسبعين زهرة وقدمتها ووضعتها أمام الملك سليمان . وألقى الملك سليمان الذى وثق فى نفسه ، واستخف بالأحجية نظرة فاحصة على جميع الزهور ، التى كانت مصنوعة بطريقتين . يستحيل معها التمييز بين الزهرة الصناعية والزهرة الحقيقية . فالجميع كان يتساوى فى الحجم ، ومتشابهة فى اللون . وشك الملك فى قدرته على حل هذه الأحجية ، وظل عدة لحظات عاجزا ومرتبكا . ووجه نظره الى الزهور مرتين وثلاث مرات . ولكن دون جدوى ، لأن الزهور الصناعية كانت مصنوعة بطريقة يستحيل معها التمييز بين الزهرة الطبيعية وبين الزهرة الصناعية . ودفع تردد الملك فى تحديد الزهرة الطبيعية ملكة سبأ الى أن يتقسم ابتهامات الانتصار .

وعندما كان الملك سليمان غارقا فى الحيرة ، وكان على وشك أن يستسلم لليأس ، اذ سمع فجأة طنين نحلة حلقت ، ثم انقضت داخل الزهرة الطبيعية ، وامتصت رحيقها وأخرجت منها . وظهور النحلة وانقضاضها داخل الزهرة ، جعل الملك سليمان يتنفس الصعداء . وتوجه على الفور الى الزهرة الطبيعية التى عرشفها وحدد مكانها بفضل النحلة التى ردت للملك سليمان الجليل بالجميل .

وأخرج الملك سليمان الزهرة الطبيعية . وقال لبقيس ملكة سبأ : تلك هى الزهرة الطبيعية . فاعترفت ملك سبأ مرة أخرى بأنه لا يوجد حكيم كالملك سليمان ، أحكم الملوك المنتصرين . أ هـ

(ترجمها لى : الأستاذ سعيد حرب . مدرس اللغة العبرية بالكلية الحربية بمصر)

وقد بينا فى غير هذا الكتاب : أن بنى اسرائيل كانوا دعاء لهم وللأمم ، الى الله عز وجل على شريعة موسى عليه السلام ، وأنهم من أيام سسبى بابل سنة ٥٨٦ ق.م تركوا الدعوة الى الأمم ، وتسبب تركهم لها فى فساد أخلاق العالم ، حتى قال فيلسوف يونانى « أفضل الأذوار على الإطلاق لبنى البشر : هو أن لا يولدوا ، أو أن لا يروا أشعة الشمس الالامعة . أو أن ولدوا ، فليعتبروا بأسرع ما يمكن بوابة الموت ، وليتقنوا فن عمق

الانسان مع عامة الخلق — وهو العلم السياسى — فثبت بهذا : ان العلوم العملية ثلاثة . وأما فى « الحكمة المشرقية » فلما جعل العلوم العملية ثلاثة زاد فيها رابعا ، وسماه بعلم تدبير المدينة . وهو علم كيفية ضبط المدينة ورعاية مصالحها . وهذا العلم لابد منه . لأن الانسان مدنى بالطبع ، فما لم يعرف كيفية بناء المدينة وترتيب أهلها على الدرجات المختلفة والمراتب المناسبة المؤدية الى تحصيل المصالح ودفع المفسد ، فانه لا يقيم المقصود الا به . وعلى الوجه الأول فان هذا العلم جزء من العلم السياسى .

قال الشيخ : « وبدأ هذه الثلاثة : مستفاد من جهة الشريعة الالهية . وكلمات حدودها تستبين بالشريعة الالهية وتصرف فيها بعد

الثرى » وقال هذا الفيلسوف واسمه « ثيوجينوس » لرجل اسمه « كورنوس » :
« اننا يا كورنوس عندما نريد خروفا أو حمارا أو حصانا ، فاننا نهتم بمعرفة أصله . لكن الرجل الطيب يقبل زوجة شريفة من بيت وضيع مادامت غنية . وبذلك تختلط الأصول بسبب الثروة فلا تعجب اذن يا كورنوس اذا رأيت الخبيث يختلط بالطيب .

وكما أن المال يفسد كل شيء ، فكذلك الفقر يسبب الآلام الجسمانية ويدفع الى العبودية . واعلم يا كورنوس : أنه يحطم الشرف أكثر من أى شيء آخر ، أكثر من الشيخوخة وأكثر من المرض . ولكى تتجنبه لا تتردد فى الالتقاء بنفسك الى أعماق البحار أو أسافل الأخاديد . فالموت أفضل من حياة فقيرة تمتلئ بالبؤس والشقاء »

وهذا الذى حصل من فلاسفة اليونان ، حصل بسبب أن علماء بنى اسرائيل تركوا دعوتهم الى دين موسى عليه السلام . ففى القرآن أنهم أمروا بأن يقولوا للناس جميعا كلاما حسنا . قال تعالى : « واذا اخذنا ميثاقى بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس : حسنا . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . ثم نوليتهم الا قليلا منكم وأنتم معرضون » (البقرة ٨٣) وقد وضحنا هذا فى فصل الدعوات العالمية السماوية فى كتابنا نقد التوراة أسفار موسى الخمسة — نشر الكليات الأزهرية بالقاهرة .

تلك القوة النظرية من البشر بمعرفة القوانين العملية منهم ، وباستعمال تلك القوانين فى الجزئيات «

التفسير : لما بين أن العلوم العملية هى هذه الثلاثة ، شرع بعدمه فى بحث آخر ، وهو أنه لا بد لكل صناعة من شىء يجرى مجرى المبدأ لها ، ومن شىء يجرى مجرى الكمال لها . فهذه العلوم الثلاثة أيضا لها مبدأ ، ولها أيضا كمال . ومبادئ هذه العلوم الثلاثة وكالاتها : مستفادة من الشريعة الإلهية . وذلك لأن المقصود من بعثة الرسل الى الخلق : ارشاد المخلق الى النمط الصواب والطريق الأصلى فى الأعمال والأفعال . ولما كانت مناهج الأعمال محصورة فى هذه العلوم الثلاثة ، وجب أن يقال : ان الأنبياء — صلوات الله عليهم — ما بعثوا الا لتعريف مبادئ هذه العلوم الثلاثة ، ولتعريف كالاتها .

ثم ان الأنبياء — عليهم السلام — انما يمكنهم تعريف مبادئ هذه العلوم الثلاثة ، وتعريف كالاتها على الوجه الكلى . مثل أن يذكروا : ان من أراد المفضيلة الفلانية ، فعليه بالعمل الفلانى ، ومن أراد دفع الرذيلة الفلانية ، فعليه بالعمل الفلانى . فاما التنصيص على أحوال « زيد » و « عمرو » فذلك ممتنع . لأن الأحوال الجزئية للأشخاص غير مضبوطة بل الواجب على الشارع ضبط تلك القوانين . وذلك انما يتأتى بالقوة النظرية . ثم استعمال تلك القوانين فى الصور الشخصية والوقائع الجزئية . فذلك انما يتأتى بالقوة العملية .

وأما قوله : « وكالات حدودها انما تستبين بالمشرية الإلهية » فإراد من هذه الحدود : المقادير . وذلك لأن المقادير المقدره فى أبواب العبادات والمعاملات والزواجر لا تعرف الا من جهة الشرائع الإلهية .

قال الشيخ : « والحكمة المدنية فائدتها : تعلم كيفية المشاركة التى تقع فيما بين أشخاص الناس ، ليتعاونوا على مصالح الأبدان ، ومصالح بقاء نوع الانسان . والحكمة التزلية (فائدتها : ان تعلم

المشاركة التي ينبغي أن تكون بين أهل منزل واحد ، لتنظم به المصلحة المنزلية . والمشاركة المنزلية (٩) تتم بين زوج وزوجة وولد ووالد (١٠) ومالك وعبد .

وأما الحكمة الخلقية ففائدتها : أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو بها النفس (١١) وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر عنها النفس «

التفسير : هذا الكلام معلوم غنى عن التفسير . وأقول : المراد من الحكمة المدنية : علم السياسة . وهى أن الأحوال التي تكون بين كل واحد وعمامة الخلق كيف ينبغي أن تكون حتى تؤدي إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد ، بقدر الإمكان ؟ وكيف تكون بالضد من ذلك ؟

والمراد من الحكمة المنزلية : هو أن الأحوال التي بين كل واحد وبين أهل منزله ، كيف ينبغي أن تكون حتى تؤدي إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد ، بقدر الإمكان ؟ وكيف تكون حتى (لا) تكون بالضد من ذلك ؟ ثم انه بين أن أهل المنزل من هم ؟ فنذكر أنهم (١٢) : الزوج والزوجة والولد والوالد والمالك والعبد . والمراد من الحكمة الخلقية : معرفة الفضائل والرذائل ، لتحفظ الفضائل حال حصولها ، وتزال الرذائل حال حصولها .

وأما تقدم « الشيخ » تحصيل الفضائل على إزالة الرذائل في اللفظ ، لأنه مقدم عليه في المعنى ، فان تحصيل الفضيلة مقصود بالذات ، وإزالة الرذيلة مقصود بالعرض ، وما بالذات قبل ما بالعرض . ونظير هذا : انه لما ذكر حد الطب ، قدم في اللفظ ذكر حفظ الصحة على إزالة المرض . فقال « لتحفظ الصحة حاصلة ، وتسترد زائلة » وقوله : « لتزكو بها النفس ولتتطهر عنها النفس » هذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى ، حيث قال

(١٠) ووالد وهولود : ع

(٩) زياد من ع

(١١) النفس وتعلم الرذائل وكيفية توقيها ، لتتطهر عنها النفس :

ع — النفس عنها : ص

(١٢) أنه : ص

« قد أفلح من زكاما » (١٣) وقال : « خذ من أموالهم صدقة ، تطهرهم
وتركهم بها » (١٤)

المسألة الرابعة

في

اقسام العلوم النظرية

قال الشيخ : « واما الحكمة النظرية فانقسامها ثلاثة : حكمة
تتعلق بما في الحركة والتغير (من حيث هو في الحركة والتغير (١٥))
وتسمى حكمة طبيعية . وحكمة تتعلق بما من شأنه ان يجرده الذهن عن
التغير ، وان كان وجوده مخالفا للتغير ، ويسمى حكمة رياضية . وحكمة
تتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطة التغير ، فلا يخالطها (١٦) اصلا ،
وان خالطها فبالعرض ، لا ان مجرد ذاتها مفترق في تحقيق الوجود اليها .
وهي الفلسفة الأولى — والفلسفة الالهية جزء منها — وهي معرفة
الربوبية »

التفسير : لما تكلم « الشيخ » في اقسام العلوم العملية ، شرع بعده
في بيان اقسام العلوم النظرية . والمشهور عند الجمهور انها ثلاثة . هو
الذي ذكره في هذا الكتاب . واما في « الحكمة المشرقية » فزعم انها اربعة .
اما انها ثلاثة فيمكن تقريره من وجهين :

الأول : ان يقال : الماهية . اما ان تكون محتاجة الى المادة في
الوجود الخارجى وفي الذهن — وهو العلم الطبيعي . وهو العلم الأسفل —
واما ان تكون محتاجة الى المادة في الوجود الخارجى لكنها تكون
غنية عنها في الوجود الذهنى ، بمعنى أن الذهن يمكنه ادراكها ، مع قطع
النظر عن ماقتها — وهو العلم الرياضى وهو العلم الأوسط —

(١٤) التوبة ١٠٣
(١٦) يخالطه : ع

(١٣) الشمس ٦
(١٥) سقط : ع

وأما ان تكون غنيه عن المادة في الوجود الخارجى وفى الذهن —
فهو العلم الأعلى والفلسفة الأولى —

وأما القسم الرابع وهو أن تكون محتاجة في الذهن وتكون غنية
عنه في الخارج ، فذلك محال . لأن على هذا التقدير لا يكون حكم الذهن
مطابقا للامر الخارجى ، فيكون جهلا . ولا عبرة به .

واعلم : أن الحكماء أنها جعلوا الأول أدنى ، والثانى أوسط ، والثالث
أعلى . وذلك لأن الشرف في الاستغناء ، والنقصان في الحاجة . ولما
كان المعلوم بالعلم الأول محتاجا الى المادة في الخارج رضى الذهن ، كان
ذلك غاية الحاجة ، فجعلوه العلم الأسفل . ولما كان المعلوم بالعلم الثانى
محتاجا الى المادة في الخارج لا في الذهن ، كان هذا متوسطا في الرضى
والحاجة ، فلا جرم جعلوه متوسطا في المرتبة . ولما كان المعلوم بالعلم
الثالث غنيا عن المادة مطلقا ، لا جرم كان ذلك في غاية الشرف ، فلا جرم
جعلوه العلم الأعلى .

والوجه الثانى فى بيان أن العلوم النظرية ثلاثة : هو أن نقول : الشيء
أما أن يجب حصوله في المادة ، أو يمتنع حصوله فيها . أو تارة يحصل
في المادة وتارة يتجدد عن المادة .

أما الذى يجب حصوله في المادة . فإما أن يجب حصوله في مادة
معينة ، أو لا يجب ذلك . لكن يجب حصوله في مادة — أى مادة كانت —
فأما التعمين فغير واجب .

فهذه أقسام أربعة :

أحدها : الذى يجب حصوله في مادة معينة . والعلم الباحث عنه
هو المسمى بالعلم الطبيعى .

وثانيها : الذى يجب حصوله في مادة غير معينة . والعلم الباحث عنه
هو المسمى بالعلم الرياضى .

وثالثها : هو الذى يمتنع حصوله في المادة . والعلم الباحث عنه هو
المسمى بعلم الربوبية .

جوابها : هو الشيء الذي تارة يكون في المادة ، وتارة يكون مجردا عن المادة . وذلك مثل الوحدة والكمية والجزئية والعينية والمولوية والكمال والنقصان . فان هذه المعاني تارة توجد في المجرديات وتارة في الجنسيات .

ثم ههنا يختلف الكلام . فمن زعم أن العلوم النظرية ثلاثة ، قسم هذا القسم الى القسم الثالث . وسمى مجموعها بالعلم الالهي ، تسمية للعلم بأشرف أسمائه وأعز أسمائه . ومن زعم أن العلوم النظرية أربعة سئى هذا القسم الرابع بالعلم الكلي ، لأنه بحث كلي عن لواحق الوجود ، من حيث أنه موجود . ولما اختار « الشيخ » في هذا الكتاب أن أسمى الحكمة النظرية ثلاثة ، لاجرم جمع هذين القسمين في الفلسفة الأولى . فقال : « وحكمة تتعلق بها وجوده مستغن عن مخالطة المتغير ، فلا يخالطها اضلا ، وإن خالطها فبالفرض ، لأن ذاتها مفترقة في تحقق الوجود اليها . . وهي الفلسفة الأولى » والمراد بها وجوده مستغن عن مخالطة المتغير : هو الذي قلنا : انه يمتنع حصوله في المادة . والمراد من قوله : « وإن يخالطها فبالفرض : لأن (١٧) ذاتها مفترقة في تحقيق الوجود اليها » فالمراد منه ما سميناه بالعلم الكلي . وذلك لأن الوحدة لما حصلت تارة في المفارقات والمجرديات ، وأخرى في الجسمانيات ، علمنا : أن الوحدة لما هي هي ، غنية عن هذه المواد الجسمانية ، والا لا يمتنع حصولها عند عدم هذه المواد الجسمانية . ولما حصلت مع غيرها ، علمنا أنها غنية عن هذه المواد الجسمانية ، فلا جرم وجب الحاق هذا القسم بالمجرديات ، وتسميته باسم واحد . وهو الفلسفة الأولى .

وأذا عرفت نهج هذا التقدير في الوحدة ، فاعرف مثله في العملية والمعلولية والكلية والجزئية وأمثالها .

وأما تفسير الألفاظ : فاما قوله : حكمة تتعلق بها في الحركة والتغير من حيث هو في الحركة والتغير . فالمراد منه : أن الذي في الحركة والتغير

(١٧) لأن : ص

هو الجسم . والبحث عن الجسم كيف كان ، لا يكون بحثا طبيعيا . فان البحث عنه من حيث انه واجب أو ممكن أو كلي أو جزئي ، ليس محضا طبيعيا ، بل البحث عنه من حيث انه يتحرك ويسكن هو البحث الطبيعي .
 فلهذه الدقيقة قال : من حيث هو في الحركة والتغير ،

أما قوله : وحكمة تتعلق بما ين شأنه أن يجوده الذهن عن التغير ، وإن كان وجوده مخالفا للتغير ، ويسمى حكمة رياضية . فالمراد منه : ما ذكرنا (وهو) أن من الموجودات ما يمتنع حصوله في الخارج إلا في المادة . إلا أن الذهن يقوى على استحضار تلك الماهيات ، مع قطع النظر عن اعتبار تلك المادة . والبحث عن هذا القسم من الموجودات هو (نى) العلم الرياضي .

وأما قوله : وحكمة تتعلق بما وجوده . مستغن عن مخالطة التغير ، فلا يخالفها أصلا ، وإن خالفها فبالعرض ، لا أن ذاتها مفترقة في تحقيق الوجود إليها وهي الفلسفة الأولى . فقد سبق هذا .

قال الشيخ : « ومبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب الملة الالهية على سبيل التنبيه ، ومصرف على تصحيحها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة »

التفسير ذكر « الشيخ » في العلوم العملية : أن مبادئها وغاياتها مستفادة من أرباب الشرائع . وذكر في هذه العلوم النظرية : أن مبادئها مستفادة من أرباب الشرائع ، وأما كمالاتها وغاياتها فمبينة بالقوة العقلية على سبيل الحجة . فالفرق بين البابين ما ذكره في رسالته التي سماها : « الأضحوية » فقال : يجب على الشارع الدعوة الى الاقرار بوجود الله تعالى (١٨) وكونه منزها عن النقائص والآفات ، وكونه موصوفاً

(١٨) اعلم : ان اليهود والمسلمين اذا تحدثوا عن خالق العالم — وهو الله عز وجل — يتحدثون عنه من أمرين : الأمر الأول : بيان أنه واحد . والأمر الثاني : بيان أنه منزه عن النقائص والآفات ، وكونه موصوفاً

بنموت الكمال وسمات الجلال . والنصارى يخرجون عن التوحيد والتنزيه .
 ولخروجهم لا يقتربون من المسلمين واليهود . فى التوحيد وفى التنزيه .
 فالأرثوذكس يقولون : ان الله انقلب الى انسان هو يسوع المسيح ، أى
 الله صار جسدا . ولأن الجسد يكون فى مكان دون مكان وتحل به الأعراض
 والتغيرات ، حتى أنهم قالوا : ان المسيح الذى هو الله فى الجسد ، ضرب
 وأهين وبصق فى وجهه ، لا يدخل قولهم فى التنزيه . والكاثوليك يقولون :
 ان الله اله ، والمسيح اله ، والروح اله ، والثلاثة شركاء فى الاحياء والخلق
 والرزق . وقولهم لا يسلكهم مع الموحدين ولا مع المنزهين . والنصارى
 كلهم قد خرجوا بما اعتقدوا عن المكتوب فى التوراة والانجيل .

فاولا : عن التوحيد . جاء فى التوراة : « أنا هو الرب الهك الذى
 أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك لهة أخرى أسمى ...
 الخ » (تث ٥ : ٦) — « اسمع يا اسرائيل : الرب الهنا رب واحد ...
 الخ » (تث ٦ : ٤) وجاء فى الانجيل : أن عيسى عليه السلام قال :
 « لا تظنموا فيما بينكم . لا يقدر أحد أن يقبل الى ، ان لم يجتذبه الآب
 الذى أرسلنى . وأنا أقيه فى اليوم الأخير (يوم انتهاء بركة اسحق فى
 الأمم) انه مكتوب فى الأنبياء : ويكون الجميع (فى بركة اسماعيل) متعلمين
 من الله ، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل الى » (يو ٦ : ٤٣) ... الخ «
 — « قد كلمتكم بهذا لكي لا تعفروا . سيخرجونكم من الجامع ، بل تاتى
 ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله . وسيصلون هذا بكم ،
 لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونى ... الخ » (يو ١٦ : ١ - ٣)

وثانيا : عن التنزيه . جاء فى التوراة : « ليس مثل الله » (تث
 ٣٢ : ٢٦) « فكلكم الرب من وسط النار ، وأنتم سامعون صوت كلام ،
 ولكن لم تروا صورة ، بل صوتا » (تث ٤ : ١٢) وقال الله لموسى عليه
 السلام : « لا تقدر أن ترى وجهى . لأن الانسان لا يرانى ويعيش »
 (خر ٣٢ : ٢٠) وجاء فى الانجيل : « الله لم يره أحد قط » (يو ١ :
 ١٨) وفيه : أن المسيح عليه السلام غير ناسخ للتوراة فى العقيدة وفى
 الشريعة لتوله : « لا تظنوا انى جئت لأنقض الناموس » (مت ٥ : ١٧)
 نالتوحيد والتنزيه — على أنه غير ناسخ — يكون مقرا به وداعيا اليه
 (انظر كتاب البشارة بنبي الاسلام فى التوراة والانجيل . وكتاب أقانيم
 النصارى — نشر دار الأنصار بالقاهرة)

بنعموت الكمال وسمات الجلال . فأما أن يصرح بأنه سبحانه ليس متحيزا ولا حاصلًا في المكان والجهة ، فذلك مما لا يجب عليه التصريح به ، لأن أمثال هذه المطالب مما لا تصل إليها أفهام أكثر الخلق . فإنه لو دعا الناس إلى ذلك ، لصار ذلك منذرا لهم عن قبول دعوته ، فلا جرم وجب عليه الاكتفاء بتلك الدعسوة المجملة . وأما التفاصيل الدقيقة ، فيجب عليه أن لا يصرح بها ، وأن يفوضها إلى عقول الأذكياء من الناس .

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله : ومبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية مستفادة من أرياب الملة الإلهية على سبيل التنبيه . فالمراد منه : ما ذكرنا (من) أنه يجب على المشارع إرشاد الخلق إلى الإقرار بالتنزيه المطلق ، والإقرار بكونه موصوفا بكل كمال وجلال . وأما قوله : ومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة . فالمراد منه : ما ذكرنا (وهو) أن هذا المباحث الدقيقة ، يجب عليه أن يفوض عرفانها إلى عقول الأذكياء من الخلق ،

قال الشيخ : « ومن أوتي استكمال نفسه بهاتين الحكمتين ، والعمل مع ذلك باحداهما ، فقد أوتي خيرا كثيرا »

التفسير : انه لما نسر الحكمة بمعرفة الأمور النظرية ، ومعرفة الأمور العملية ، ذكر ههنا : ان من وفق حتى قدر على استكمال نفسه بهذين النوعين من المعرفة ، ثم وفق حتى أتى بالأعمال الموافقة على قانون الحكمة العملية « فقد أوتي خيرا كثيرا » (١٩) وهذا اللفظ انما أخذه من الكتاب الالهي . وهو قوله سبحانه : « ومن يؤت الحكمة ، فقد أوتي خيرا كثيرا »

(١٩) البقرة ٢٦٩ ، وقوله تعالى : « وأذكركم ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » قال الشانعي : « فذكر الله الكتاب وهو القرآن ، وذكر الحكمة . فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله »

=

..

وقد رد على من رضى الشافعى عنهم بأنه لو كانت الحكمة سنة رسول الله ، لكانت هي السنة المفسرة ، لا السنة على الاطلاق ، وليست الحكمة هي السنة . لأن الله — عز وجل — أعطى الحكمة للقمان ، وحكمة لقمان غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه قال : « يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » ففي تفسير القرطبي : « ان العلماء اختلفوا فى معنى الحكمة . فقال السدى هي النبوة . وقال ابن عباس : هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره . وقال قتادة ومجاهد : الحكمة هي الفقه فى القرآن . وقال مجاهد : الاصابة فى القول والفعل . وقال ابن زيد : الحكمة العقل فى الدين . وقال مالك ابن انس : الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له . وروى عنه ابن القاسم أنه قال : الحكمة التفكر فى أمر الله والاتباع له . وقال أيضا : الحكمة طاعة الله والفقه فى الدين والعمل به . وقال الربيع بن أنس : الحكمة : الخشية . وقال ابراهيم النخعي : الحكمة : الفهم فى القرآن . وقال الحسن : الحكمة الورع »

وقال القرطبي : « كتاب الله حكمة ، وسنة نبيه حكمة ، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة ، وأصل الحكمة : ما يمتنع به من السفه ، فتقيل للعلم : حكمة ، لانه يمتنع به ، وبه يعلم الامتناع من السفه — وهو كل فعل قبيح — وكذا القرآن والعقل والفهم »

الفصل الثاني

في

المصادر التي يجب تقديمها على العلم الطبيعي وتفريع هذا الباب

قال الشيخ : « كل واحد من العلوم الجزئية — وهي المتعلقة ببعض الأمور الوجودات — فإنه يفقر (١) التعلم فيه الى أن يتسلم اصولا ومبادئ تتبرهن في غير علمه ، وتكون في علمه مستعملة على سبيل الأصول الموضوعية . و (العلم) (٢) الطبيعي علم جزئي ، فله اصول موضوعة ، فنعدها عدا ، وبرهن عليها في الحكمة الأولى »

التفسير : العلم الطبيعي علم يبحث عن الموجودات . فيكون علما جزئيا . وكل علم جزئي فلا بد له من مبادئ ، بها تبرهن مسائله . ثم ان تلك المبادئ قد تكون بينة بنفسها ، وقد تكون محتاجة الى أن تبين في علم آخر وهذا يقتضى أن العلم الطبيعي قد يكون له مبادئ بها تتبرهن مسائله . ثم ان تلك المبادئ قد تكون بينة بنفسها ، وقد تحتاج الى أن يبرهن عليها في علم آخر . ونحن نريد أن نعد تلك المبادئ ههنا عدا ، ونبرهن عليها في الحكمة الأولى .

(١) يقتصر المتعلم فيه أن يسلم : ع

(٢) العلم : سقط ع

قال الشيخ : أن كل جسم طبيعي فهو متقوم الذات من جزئين :
أحدهما يقوم فيه مقام الخشب في السرير ، ويقال له : هيولى ومادة .
والآخر يقوم فيه مقام صورة السرير (من السرير) (٢٢) ويسمى
صورة »

التفسير : انما قال : كل جسم طبيعي . احترازا عن الجسم
التعليمي ، فانا قد ذكرنا في فصل (١) « قاطيغورياس » أن المقدار
يسمى بالجسم التعليمي . وهو عرض . وأما الجسم القائم بالنفس
فهو الجسم الطبيعي . والجسم المركب من المادة والصورة هو الجسم
بهذا المعنى ، فلا جرم قيد هذا الكلام بالجسم الطبيعي تمييزا له عن
المقدار الذي هو يسمى بالجسم التعليمي .

واعلم : أن هذا الكلام يحتل وجهين :

الأول : ان مذهب « الشيخ » أن الجسم الطبيعي مركب من الهيولى
والصورة . ومراده منه : أن حقيقة الجسمية والتحيز ليست حقيقة
قائمة بنفسها ، بل هي حالة في جوهر قائم بالنفس . وهذا المحل ليس
له في حد ذاته المخصوصة مقدار ولا اختصاص بحيز . وهنا هو مراده
من قوله : الجسم مركب من الهيولى والصورة . واعلم : أن هذا
المذهب باطل عندنا — على ما سيأتي تقريره في أول العلم الالهي من
هذا الكتاب — وبتقدير أن يكون حقا ، فإنه لا تعلق لهذا الأصل بشيء من
من مباحث العلم الطبيعي ، الا القليل النادر . وهي مسألتان في
الطبيعيات ، ومسألتان في الالهيات :

المسألة الأولى من الطبيعيات

في

اثبات التخلخل

ومعناه : أن الجسم تد يصير حجه أعظم ، من غير أن

(٣) كتاب : ص

ينضم إليه شيء آخر ، أو يقع في داخله شيء من الفرج ، وضده التكاثر . وهذا المذهب لا يصح القول به ، الا اذا اعتقدنا أن الحجبية قائمة بحل لا حجم له في ذاته . فاننا اذا اعتقدنا ذلك ، أمكننا أن نعتقد أنه تزول عن ذلك المحل تلك الحجبية العظيمة ، ويحدث فيها حجبية صغيرة . وبالعكس . ثم زعموا : أن اثبات التخلخل والتكاثر إنما يقتضيه به في دفع دليل مثبتى الخلاء . فانهم احتجوا على القول بالخلاء . بأن قالوا : المتحرك اذا تحرك الى مكان ، فالمكان المتحرك اليه إما أن يقال : انه كان خاليا قبل انتقال هذا المتحرك اليه ، أو ما كان خاليا — وهو المطلوب — وان قلنا : انه ما كان خاليا ، فعند انتقال هذا المتحرك اليه ، إما أن يقال : انه بقى ذلك الجسم هناك أو انتقل عنه . فان بقى هناك ، فحال انتقال هذا المتحرك اليه ، قد اجتمع حجمان في حيز واحد . وهو محال . وان انتقل ذلك الجسم ، فإما أن ينتقل الى الحيز الذى عنه انتقل هذا المتحرك ، أو الى حيز آخر . فان كان الأول لزم الدور ، لأن المتحرك الأول لا يمكنه أن يتحرك ، الا اذا صار الحيز المنتقل اليه فارغا . ولا يصير فارغا الا اذا انتقل الجسم الذى كان فيه الى حيز هذا المتحرك . وانما يمكنه أن ينتقل اليه لو تحرك هذا المتحرك عنه . فثبت : أنه يلزم منه الدور . والدور باطل . وان كان الثانى — وهو أن ذلك الجسم ينتقل الى حيز آخر — يكون الكلام فيه كما فى الأول ، ويلزم أن يقال : انه اذا تحركت « البقعة » أن تتدافع جملة السموات والأرضين . وذلك محال . وعند هذا قال منكرو الخلاء : مذهبنا : أن الجسم مركب من الهيولى والحجبية ، وأنه لا يمنع أن تزول عن المادة حجبية عظيمة ، ويحدث فيها حجبية صغيرة ، وبالمضد . واذا كان كذلك لم يبعد أن يقال : أن المتحرك اذا انتقل من جهة الى جهة ، فانه تزداد الحجبية فى الجانب المنتقل عنه وتصعد الحجبية فى الجانب المنتقل اليه ، وحينئذ يمكنه الحركة من غير وقوع الخلاء ، ومن غير لزوم سائر الحالات .

فثبت : أن القول بكون الجسم مركبا من الهيولى والصورة ، ظهرت نائنه فى هذه المسألة .

المسألة الثانية من المسائل الطبيعية الجنية على هذا الأصل

في

أن الاجرام في الفلكية هل تقبل الخرق والانتقام ، أم لا ؟

ان الحكماء قالوا : ان الاجرام الفلكية لاتقبل الخرق والانتقام . فقيل لهم :
الأجسام متساوية في الجسمية . والأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يجب
أن يصح علي كل واحد منها ماصح على الآخر ، ولما صح الخرق والانتقام
على بعض الأجسام ، وجب صحتها على الأملك . وعند هذا قالت
الفلاسفة : الأجسام عندنا مؤلفة من الهوى والمصورة ، ولا يتمتع أن
يكون هوى كل فلك مخالفة بالماهية لهوى الفلك الآخر . ثم ان هوى
ذلك الفلك مستلزما لذاتها لذلك الشسكل وذلك المقدار ، فلا جرم يتمتع
زوال الشكل وذلك المقدار عنه . ومعلوم أن هذا الجواب لا يصح الا
اذا قلنا : الأجسام مركبة من الهوى والصورة .

والمسألة الأولى من الالهيات : انا اذا أردنا بيان أن الأجسام ممكنة
في ذاتها . قلنا : انها مركبة من الهوى والصورة . وكل ما كانت
ماهية مركبة من جزئين فهو ممكن . ثم نقيم الدلالة على أن الهوى
لا ينفك عن الصورة ، والصورة لا تنفك عن الهوى . ثم نقيم الدلالة
على أن هذه الملازمة لا يعقل ثبوتها الا اذا وجد موجود مفارق يستبقى
أحدهما بالآخر . وعند هذا يتبين أن الجسم ممكن الوجود بحسب ذاته ،
وبحسب جمع أجزاء ماهيته ، وأنه معلول موجود ليس بجسم ولا جسماني .

والمسألة الثانية من الالهيات : انا اذا دللنا على أن المعلول المقرب
لواجب الوجود لا يمكن أن يكون أكثر من واحد ، فحينئذ نقول : ذلك
الواحد وذلك المعلول لا يمكن أن يكون جسما ، لأن الجسم ماهية مركبة
من الهوى والصورة . . فلو كان واجب الوجود علة لجسم ، لزم أن
يكون علة لجزئه معا . فيكون الصادر عنه أكثر من واحد . وذلك محال .
فثبت : أن المعلول الأول لا يكون جسما .

**هذا مجموع المسائل البحثية في العلم الطبيعي ، وفي العلم الاثني
على هذا الأصل .**

وإذا عرفت هذا فنقول : هذا الشيء الذي يجعل مبدأ للعلم الطبيعي ، لا بد وأن يكون شيئاً تتفرع عليه جميع مسائله وإن لم يكن كذلك ، فلا أقل من أن تتفرع عليه أكثر مسائله . ولما لم يتفرع من مسائل العلم الطبيعي على هذا الأصل ، إلا المسالتان النادرتان ، كان جعل هذه المسألة مبدأ للعلم الطبيعي مستدركا .

والاحتمال الثاني لهذه المصادرة : أن لا يكون المراد منها : أن الجسم في نفسه وفي ماهيته مركب من الهيولى والصورة . بل يكون المراد منه : أن كل جسم مخصوص فهو مركب من هيولى وصورة . وهذا حق . وذلك لأن كل جسم يشار إليه . فإنه لا بد وأن يكون جسيباً مخصوصاً ممتازاً عن سائر الأجسام بشكله المخصوص وصفته المخصوصة فالفهوم من كونه جسيباً — الذى هو القدر المشترك بينه وبين سائر الأجسام — هو مادته . وأما شكله المعين وصفته المعينة وطبيعته المعينة ، فهو بالنسبة إلى ذلك الجسم المعين المخصوص ، صورته التى باعتبارها دخل ذلك الجسم المخصوص فى الوجود بهذا التقدير ، وظهر أن كل جسم معين ، فإنه لا بد وأن يكون مركباً من الهيولى والصورة . وهذا المعنى أمر لا بد وأن يبحث صاحب العلم الطبيعي عنه ، لأنه إذا كان موضوع هذا العلم هو الجسم من حيث أنه يتحرك ويسكن ، فإنه يجب عليه معرفة أن الجسم ما هو ؟ وذلك هو المادة . ويجب عليه معرفة ما به يمتاز كل جسم عن غيره فى ذاته . وهو الصورة . ولهذا المعنى يجب على صاحب هذا العلم البحث عن الهيولى والصورة .

قال الشيخ : « فكل جسم حادث أو متغير ، فيفتقر من حيث هو كذلك ، إلى عدم سبقه . لولاه لكان أزل وجوده »

التفسير : هذه هى المصادرة الثانية من الأمور التى زعم « الشيخ » أنها مبادئ العلم الطبيعي . واعلم : أن الحادث هو الذى

وجد بعد العدم . ولا شك أن هذا المفهوم لا يتقرر الا بسبق العدم ، فان كان المراد من كون العدم مبدأ : هذا القدر ، فهذا حق . وان كلن المراد : أن ذلك العدم له تأثير فى هذا الوجود : فهذا لا يقوله عاقل . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان عدم الشيء ، مناقض لوجوده ومناف له . وأحد النقيضين لا يكون له معرفة فى حصول الآخر .

الثانى : ان العدم نفى محض . فكيف يعقل جعل النفى المحض مؤثرا فى الوجود ؟ وان عقل ذلك ، فحينئذ لا يمكننا أن نستدل بوجود الممكنات على وجود واجب الوجود .

الثالث : ان هذا العدم سابق على هذا الوجود ، وممتنع البقاء عند حصول هذا الوجود ، فكيف يعقل جعله مؤثرا فيه ؟

الرابع : انه لو كان الأمر على ما قالوه ، يلزم أن يكون للشيء الواحد أسباب لا نهاية لها من العدميات . وذلك لأن كل حقيقة ، فانه يصدق عليها سلب كل ما عداها عنها ، وما عداها أمور غير متناهية . وهذا الشيء الواحد من حيث انه ليس بهثلث (مثلا) يكون هذا العدم مبدأ له . ومن حيث انه ليس بمربع ، يكون هذا العدم الآخر مبدأ له . وهكذا القول فى العدميات التى لا نهاية لها .

والخامس : انه جعل هذا العدم مبدأ لهذا الوجود ، من حيث أن يكون هذا الوجود ذا أول ، لا يتقرر الا بهذا العدم ، فلم لا يجعل هذا الوجود مبدأ لذلك العدم ، من حيث أن يكون ذلك العدم ذا آخر ، لا يتقرر الا بهذا الوجود ؟ واعلم : أنه لولا أن هذا البحث خسيس جدا ، والا لكان للاطناب (٤) فيه مجال .

قال الشيخ : « كل جسم يتحرك . فحركته اما من سبب خارج . وتسمى حركة قسرية . واما من سبب (٥) فى نفس

(٤) الاطناب فيه محال : ص (٥) زيادة من : ع

الجسم ، اذ الجسم لا يتحرك بذاته . وذلك السبب ان كان محركا على جهة واحدة على سبيل التسخير ، فيسمى طبيعياً ، وان كان محركا حركات شتى بارادة أو غير ارادة ، أو محركا حركة واحدة بارادة . فيسمى نفساً))

التفسير : هذه هي (٥) المصادرة الثالثة : وأقول : الجسم المتحرك لابد له من محرك . ومحركه إما ذاته. وإما غيره . وذلك الغير إما أن يكون حاصلًا فيه أو يكون مباينًا عنه . فنقول : إما أنه لابد لكل متحرك من محرك . فلنسلم هذا في هذا العلم . إلى أن يقوم البرهان في الفلسفة الأولى على أن كل ممكن لابد له من مؤثر . وإما أنه يمتنع أن يكون الجسم متحركًا لذاته ، فهو مقدمة برهنوا عليها في العلم الطبيعي . وحينئذ يثبت لنا : أن كل جسم فانه يتحرك لأمر سفاير لذاته . ثم نقول : ذلك المغاير ان كان مباينًا عن المتحرك ، فذلك هو التحريك القسرى . وإما أن يكون موجودًا في ذات ذلك الجسم . فنقول : ذلك المحرك إما أن يكون له شعور بذلك الأمر الذي يصدر عنه ، أو لا يكون له به شعور . وعلى التقديرين فالأثر الصادر عنه إما أن يكون أثرًا واقعًا على نهج واحد ، وإما أن يكون آثارًا مختلفة واقعة على مناهج مختلفة ، فيحصل من ضرب اثنين في اثنين : أقسام أربعة .

الأول : للقوة الموجودة في الجسم التي لا شعور لها بما يصدر عنها . ويكون المصادر عنها أثرًا واحدًا واقعًا على نهج واحد . وهذا هو المسمى بالطبيعة ومثاله الطبيعة الأرضية فانها تقتضى الاستقرار بشرط حصول ذلك الجسم في مكانه الطبيعي وهو الأرض والحركة اليه بشرط كونه خارجًا عن ذلك المكان فالقوة الموجودة لهذا الأثر قوة ليس لها شعور ولا ادراك البتة بهذا الأثر ثم ان هذا الأثر أثر واحد واقع على طريقة واحدة .

القسم الثاني : القوة التي لا شعور لها بما يصدر عنها . ثم انه تصدر عنها آثار مختلفة واقعة على مناهج مختلفة وهذه هي المسماة بالنفس

(٦) هذا دليل من إين سينا على أن النفس التي هي الروح أو الانسان غير الجسد .

النباتية فانها تعمل أنما لا مختلفة ما بها تزيد في طول الأضواء . وعرضها
وعمتها وتمييزها صورا مختلفة وأشكالا متباينة ، فان بعضها لحم وبعضها
قلب وبعضها دماغ .

**القسم الثالث : القوة التي لها شعور بما يصدر عنها ويكون الأثر
الصادر عنها اثرا واجدا واقعا على من يهيج واحد وهذه القوة هي المسماة
بالنفس الفلكية الجسائية وهي القوة المباشرة للحريك الفلكي .**

**والقسم الرابع : القوة التي لها شعور بما يصدر عنها ويكون الأثر
الصادر عنها أثارا مختلفة واتمة على مناهج مختلفة وهي النفس الحيوانية
الحالة في أبدان الحيوانات الموجودة في هذا العالم .**

فهذا تلخيص ما في هذا الموضع واذا عرفت هذا ، فلنرجع الى تفسير
الفاظ الكتاب .

فاما قوله كل جسم متحرك فحركته اما من سبب من خارج ويسمى
حركة قسرية واما من سبب في نفس الجسم ، اذ الجسم لا يتحرك بذاته
فتلخيصه ان يقال الجسم يستحيل أن يتحرك بذاته بل لابد من شيء آخر
يحركه وذلك المحرك اما أن يكون خارجا عن ذاته واما ان يكون موجودا
فيه والأول هو الحركة القسرية . وأما الثاني وهو أن يكون ذلك المحرك
موجودا فيه فهو الذي يسمى متحركا من تلقاء نفسه .

وأما قوله وذلك السبب ان كان محركا على جهة واحدة على سبيل
التسخير فيسمى طبيعة وان كان محركا حركات شتى بارادة أو غير ارادة
أو محركا حركة واحدة بارادة فيسمى نفسا .

واعلم : أن الأقسام الأربعة التي ذكرناها مذكورة في هذا الكلام .
وذلك لأن قوله ان كان محركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى
طبيعة . فالمراد منه : ما ذكرناه (وهو) أن القوة التي تفيد أثرا واحدا مع
أنها لا تكون شاعرة بذلك الأثر ، فهي الطبيعة . فعبر عن عدم الشعور
بالتسخير واما قوله وان كان محركا حركات شتى فهذا إشارة الى القوة
التي يصدر عنها إشارة مختلفة سواء كانت تلك القوة عديمة الشعور ،

كالقوى النباتية أو كانت واجدة المشعور كالقوى الحيوانية . فثبت :
أن هذا الكلام مشتغل على القسم الثانى والقسم الثالث . وأما قوله أو محركة
حركة واحدة بارادة . فهذا هو القسم الرابع وهو النفس الفلكية .
والحاصل : أنه سمي القسم الأول بالطبيعة ، والأقسام الثلاثة
الباقية بالنفس . فثبت : أن الكلام المذكور فى الكتاب مشتغل على الأقسام
الأربعة التى ذكرناها .

قال الشيخ : « أسباب الأشياء أربعة : تبدأ الحركة مثل البناء
للبيت ، المادة مثل الخشب واللبن للبيت ، الصورة مثل هيئة البيت للبيت ،
الغاية مثل الاستئكان للبيت »

التفسير : هذه هى المصادرة الرابعة . وفيها مسألتان :

المسألة الأولى

هى

تفسير العلة الأربع

اعلم : أن تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال : الذى يحتاج الشيء
إليه إما أن يكون جزءاً من ماهيته أو لا يكون . أما الأول فإما أن يكون جزءاً ،
به يكون ممكن الوجود وهو المادة كالطين للكوز ، فإن عند وجود الطين يكون
الكوز ممكن الوجود وإما أن يكون جزءاً ، به يكون الشيء واجب الوجود .
وهو الصورة مثل شكل الكوز فإن هذا الشكل متى حصل كان الكوز واجب
الحصول . وأما المحتاج إليه الذى لا يكون جزءاً من ماهية المحتاج فهو
فسمان أحدهما العلة الفاعلية مثل الرجل الذى يدخل الكوز فى الوجود ،
والثانى العلة الغائية وهى الغرض الذى لأجله يقصد الفاعل ادخال ذلك
الفعل فى الوجود . وهو كون الكوز بحيث يصلح أن يشرب الماء منه .

واعلم : أن الشيخ ذكر فى « الاشارات » أن العلة الغائية علة فاعلية
العلية الفاعلية . وهذا هو الحق الذى لا محيص عنه .

المسألة الثانية

فى

تقسيم كل واحد من هذه الملل الأربعة الى الأقسام الكثيرة

قال الشيخ : « كل واحد من ذلك . اما قريب واما بعيد واما عام

واما خاص واما بالقوة واما بالفعل واما بالحقيقة واما بالعرض »

التفسير اعلم : ان كل واحدة من الملل الأربعة المذكورة يمكن اعتبارها بحسب الأوجه الثمانية المذكورة فى هذا الكتاب . وزاد فى « المشفاء » أربعة أخرى . وهى أنها قد تكون كلية وقد تكون جزئية وقد تكون بسيطة وقد تكون مركبة . فيكون المجموع اثنى عشر وجهاً . فلنعتبر هذه الأمور أولاً فى العلة الفاعلية فنقول : الفاعل القريب هو الذى لا واسطة بينه وبين المفعول ، كالوتر لتحريك الأجزاء . والبعيد هو الذى بينه وبين المفعول واسطة . وهو مثل النفس لتحريك الأجزاء . والفاعل العام هو الذى يشترك فى الأفعال عنه أشياء كثيرة . مثل الهواء المغير لأشياء كثيرة . والفاعل الخاص هو الذى لا يفعل عنه الا شىء واحد ، كالدرء الذى يتناول « زيد » فيؤثر فى بدنه الخاص لا فى بدن غيره . واما الذى بالقوة ، فمثل النار ، بالقياس الى ما لم تشتعل فيه . ويصح اشتعالها فيه . والقوة قد تكون قريبة كقوة الكاتب على الكتابة ، وقد تكون بعيدة كقوة المصبى على الكتابة . واما الذى بالفعل فكالنار بالقياس الى ما اشتعلت فيه . واما الفاعل بالحقيقة والذات ، فكالطبيب اذا عالج ، والنار اذا سخفت . وهو أن تكون العلة مبدءاً بالذات لوجود ذلك الفعل ، وأخذت من حيث هى مبدءاً له .

والعلة الفاعلة بالعرض : ما خالف ذلك . وهى على أصناف :

فأحدها : أن يكون اثر هذا الفاعل فى ازالة الضد فقط . مثل « السمونيا » فانه يزيل الصفراء فيحصل البرد ، فتكون السمونيا مبردة . بالعرض من هذا الوجه .

وثانيها : أن يوجد ما يمنع المؤثر عن اثره . والذي يزيل ذلك المانع ينسب اليه ذلك الأثر بالمعرض . مثل : من أزال الدعامة حتى ينهدم السقف . فإنه يقال : هو الذي هدم السقف (٧)

وثالثها : مثل أن يقال : الطبيب يبني ، فإنه ينبنى لا من حيث هو طبيب ، بل من حيث انه بناء .

ورابعها : أن يكون الفاعل بالطبع أو بالارادة متوجها الى غاية يبيلفها أو لا يبيلفها . لكن يعرض معها غاية أخرى . مثل الخجر يشج ، وإنما تعرض ذلك لأنه هابط الطبع ، فلما اتفق أن وقع رأس انسان في هبطة ، ووقع ذلك الحجر على ذلك الرأس بثقله ، لا جرح شجبه . وأما الفاعل الكلى فهو مثل الطبيب للعلاج ، وأما الجزئى فمثل هذا الطبيب لهذا العلاج . وأما الفاعل البسيط ، فان يكون صدور الفاعل عن قوة فاعلية واحدة ، مثل الجذب والدفع عن القوة الجاذبة والقوة الدافعة . وأما المركب فان يكون صدور الفعل عن عدة قوى ، اما متفقة النوع كقوم يحركون سفينة ، أو مختلفة النوع ، كالجوع الكائن عن القوة الجاذبة والحساسة .

ولما ذكر « الشيخ » هذه التفاصيل في « الشفاء » قال : وقد يمكنك أن تركيب بعض هذه مع بعض . ثم قال : ولنورد هذه الاعتبارات أيضا في الابدأ المادى . فالمادة القريبة مثل الأعضاء للبدن . والبعيدة مثل الأخلاط بل الأركان . والعام مثل الخشب للكرسى وغيرهما . والخاص فهو مثل جسم الانسان بمزاجه المخصوص لصورته المخصوصة .

قال : وفرق بين التريب وبين الخاص ، فقد يكون السبب المادى قريبا وعمما . وأما السبب المادى بالقوة : فهو مثل النطفة لبدن الانسان ، والخشب الغير المصور بالصناعة لهذا الكرسى . والسبب المادى بالفعل فهو مثل بدن الانسان لصورته . والسبب المادى بالذات فهو الذى لذاته المخصوصة يقبل صورة الشيء . مثل الدهن للاشتعال . والذى بالمعرض فكما يقال : الماء موضوع للهواء . ونى الحقيقة مادة الماء هى الموضوع

(٧) موسى ميمون فى دلالة الحائرين قال بهذا الكلام .

للهوائية . وأما المادة الكلية فهي كالخشب للسريد والمادة الجزئية ، فهي كهذا الخشب لهذا السريد . وأما المادة البسيطة فهي كالهوى الأولى للأشياء كلها . وأما الحركية فكالأخلاق للبدن . وأما هذه الاعتبارات من جهة الصورة . فالصورة القريبة مثل التربع للمربع ، والبعدة مثل ذى الزاوية له ، والصورة العامة والكلية واحدة . وهي مثل الجنس للنوع . وكذا الخاصة والجزئية واحدة . وهي مثل حد الشيء أو فصله أو خاصته . والصورة بالقوة فهي القوة مع الغم . والصورة بالفعل فهي معرونة . والصورة البسيطة تمثّل صورة الماء والنار ، فإنها حقيقة واحدة ، وإم تتكون حقيقتها من اجتماع عدة أمور . والصورة المركبة فهي مثل الصورة الحيوانية التي انما تحصل من اجتماع عدة أمور .

وأما اعتبار هذه المعانى من جهة الغاية فالغاية القريبة كالصحة للدواء ، والبعدة فكالسعادة للدواء . وأما العامة فهي الغاية التي هي غاية لسببين مختلفين ، مثل اسهال الصغير ، فانه غاية لشرب التريجين ولشرب البنفسج أيضا . وأما الخاصة فمثل « أما زيد صديقه فلانا » وأما الغاية بالفعل وبالقوة وأما الغاية بالذات ، فهي المعنى الذى تطلبه الحركة الطبيعية أو الارادية لنفسها . مثل الصحة . وأما الغاية بالعرض ، فعلى أصناف فمن ذلك ما يقصد لكن لا لأجل نفسه . مثل دق الهاون لأجل شرب الدواء . ومن ذلك ما يلزم الغاية أو يعرض لها .

أما ما يلزم الغاية فهو الأكل ، فان غايته المغوط . وذلك لازم الغاية لا نفس الغاية . بل الغاية هي دفع الجوع . وأما ما يعرض للغاية . فمثل الجمال للرياضة ، فان الرياضة قد تستعقب حصول الجمال ، ولكن المقصود من الرياضة ليس حصول الجمال . وأما الغاية الجزئية ، فكقبض « زيد » على فلان الغريم . الذى كان القبض عليه هو المقصود من السفن . وأما الغاية الكلية . فكانتصافه من الظالم مطلقا . وأما الغاية البسيطة فمثل الشبع للأكل ، والغاية المركبة فمثل لبس الحرير لأجل الجمال ، ولقتل القمل . وهذا فى الحقيقة غايتان .

هذا هو الكلام فى بيان هذه الأقسام . وهذا الفصل من أوله الى آخره منقول من كتاب « الشفاء »

قال الشيخ : « الطبيعة سبب على انه مبدأ الحركة ، بما هي فيه ، ومبدأ لسكونه بالذات لا بالعرض »

التفسير : انا فى المصادرة المتقدمة لخصنا الكلام فى تعريف ماهيته الطبيعية ، الا أن التعريف المذكور فى هذا الموضع ، هو المنقول عن الحكيم الكبير « أرسطاطاليس » ولعل « الشيخ » لما أعاده لهذا السبب . ولو أنه ذكره فى غير ذلك الموضع لكان أولى .

واعلم : أن ظاهر الكلام يقتضى كون القوة الواحدة علة لحركة محلها ، ولسكون محلها . وذلك باطل . أما أولا : فلأن الجمع بينها محال . فالقوة الواحدة كيف تكون موجبة لها معا . وإما ثانيا : فلأن السكون عدم الحركة ، فكيف يعقل كون المبدأ مبدأ لعدم أثره ؟

والجواب عن الأول : انه لا يبعد كون الأول للشئ الواحد موجبا لأثرين متنافيين بحسب بشرطين مختلفين . فالطبيعة توجب الحركة بشرط كون الجسم حاصلًا فى الحيز القريب ، وتوجب السكون بشرط كون الجسم حاصلًا فى الحيز الطبيعى .

والجواب عن الثانى : ان الجسم اذا سكن . فهناك أمران : أحدهما : عدم تلك الحركة .

والآخر : استقراره فى ذلك الحيز ، وحصوله فيه . وهذا المعنى باتفاق الفلاسفة أمر ثبوتى ، فانهم أجمعوا على أن « الاين » عبارة عن حصول الجسم فى مكانه . واتفقوا على أن هذا المعنى صسفة موجودة وعرض حال فى الجسم .

وإذا عرفت هذا فنقول : ان أريد بالسكون عدم الحركة فذاك لا يمكن جعله أثرا للطبيعة وإما أن أريد كونه مستقرا فى ذلك الحيز ، فذاك يمكن جعله أثرا للطبيعة ومعلولا لها .

واعلم : أنك لما علمت فى الفصل المتقدم : أن العلة قد تكون علة بالذات ، وقد تكون علة بالمعرض ، لا جرم بين ههنا : أن الطبيعة فى كونها موجبة للحركة والسكون على الوجه الذى لخصناه ، موجبة بالذات لا بالمعرض .

واعلم : أنه متى صدق على الطبيعة أنها مبدأ بالذات لهذا الأمر ، تمتد صدق عليها أنها ليست بالمعرض لذلك ، فيشبهه أن يكون قوله بالمعرض كالتكرير الذى يذكر لأجل التوكيد . ونظيره قولهم فى حد القياس : انه قول مؤلف من أقوال ، اذا سلمت لزم عنها قول بالذات لا بالمعرض .

قال الشيخ : « الحركة كمال أول لما بالقوة ، من حيث هو بالقوة . وهو كون الشيء على حال لم يكن قبله ولا بعده فيه »

التفسير : هذه هى المصادرة الخامسة . واعلم : أن هذا البحث انما جعله من مبادئ العلم الطبيعى ، لأن موضوع العلم الطبيعى هو الجسم من حيث انه يتحرك ويسكن . واذا كان كذلك ، كان تصور الحركة والسكون جزءاً من أجزاء هذا العلم ، فلا جرم كان من المبادئ .

ثم يقول : الحكماء ذكروا فى تعريف الحركة وجوها :

التعريف الأول : أن يقال : اعلم أن الشيء إما أن يكون بالفعل من كل الوجوه ، أو بالقوة من كل الوجوه ، أو بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخر .

أما الأول وهو الذى بالفعل من كل الوجوه فهو الله سبحانه ، فانه منزه عن طبيعة القوة والامكان وضرب من الملائكة وأما الثانى وهو الذى بالقوة من كل الوجوه فهذا محال لأنه فى كونه بالقوة ليس بالقوة بل بالفعل . وأما الثالث وهو الذى بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخر فانه لا يمتنع خروجه الى الفعل ثم ان خروجه الى الفعل إما أن يكون دفعة وإما أن يكون على التدرج . والأول يسمى كونا لما حدث وفسادا لما زال وبطل . والثانى هو الحركة فعلى هذا الحركة : عبارة عن خروج الشيء فى أمر من الأمور ، من القوة الى الفعل يسيرا يسيرا أو على التدرج أو لا دفعة .

وطعن الحكيم في هذا التعريف فقال : لا يمكن تعريف قولنا يسيرا
يسيرا . وقولنا على التدرج ، الا بالزمان الذي لا يمكن تعريفه الا بالحركة .
فيلزم الدور . وأيضا : قولنا لا دفعة لا يمكن تعريفه الا بالدفعة المعرفة
بالآن المعرف ، بالزمان المعرف بالحركة . فيلزم الدور . والجواب : ان
بناء هذا السؤال على أنه لا يمكن تعريف المدة والزمان الا بالحركة ، وذلك
بناء على أن الزمان مقدار الحركة . وهو عندنا باطل على ما سيأتي
تقريره . والدليل على صحة ما قلناه : ان تصور المدة وتصور الماضي
والحاضر والمستقبل تصورات بديهية غنية عن التعريف بدليل أنه
حاصل لكل العقلاء ، ولن لا يعلم شيئا من مباحث الحكماء .

ونقول : السؤال الواقع على هذا الكلام : ان نقول : الحادث على
سبيل التدرج غير معقول . وذلك لأنه اذا حصل تغير فلا بد أن يكون قد
حدث أمر أو زال أمر والا فالحال عند التغير كما قبل التغير فيلزم أن يقال
انه لا تغير عند حصول التغير . وذلك خلف . محال .

واذا ثبت هذا فلنفرض انه حدث أمر . وذلك الذي حدث هو (اما) عين
ما سيحدث بعده أو غيره . والأول باطل ، لأن الذي حدث الآن ، فهو موجود
الآن . والذي سيحدث بعد ذلك ما حدث الآن فهو معدوم الآن فلو كان هذا هو
عين ذلك لكان الشيء الواحد موجودا معدوما معا . وهو محال .

فثبت : أن الذي حدث الآن مغاير لما سيحدث بعد ذلك ، وان الذي
حدث الآن فقد حدث دفعة ، وأن الذي سيحدث بعد ذلك لم يحدث فيه شيء
الهيئة . فثبت : أن الحدوث على سبيل التدرج في الشيء الواحد محال
في العتول .

والتعريف الثاني للحركة : ما ذكره الحكيم : « أرسطاطاليس » فقال :
الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة . وتقريره : أن الحركة
أمر ممكن الحصول للجسم ، والشيء اذا كان ممكنا ثم صار موجودا فذلك
الوجود كمال له فالحركة اذن من الكمالات لكنها تفارق سائر الكمالات
من حيث انه لا حقيقة لها ، الا التآدي الى الغير .

وما كان كذلك فله خاصتان :

أحدهما : انه لابد هناك من مطلوب ممكن الحصول ، ليكون هذا التادى تاديا اليه .

والثانية : ان ذلك التادى مادام باقيا ، فانه (ان) بقى منه شيء بالقوة ، فان المتحرك انما يكون متحركا بالفعل ، اذا لم يصل الى المقصود ومادام كذلك فقد بقى من كونه متحركا. أمر بالقوة فثبت أن هوية الحركة متعلقة بأن يبقى منه شيء بالقوة ، وبأن لا يكون ما هو المطلوب من الحركة حاصلًا بالفعل .

وأما سائر الكمالات فلا يحصل فيها واحد من هذين الوصفين . فان الشيء اذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل ، فحصول المربعة من حيث هو هو ، لا يوجب أن يستعقب شيئا آخر . وأيضا : فعند حصولها لا يبقى فيها شيء بالقوة .

وإذا عرفت هذا فنقول : الجسم اذا كان فى مكان وهو ممكن الحصول فى مكان آخر ففيه امكان أمرين : أحدهما : امكان حصوله فى ذلك المكان الآخر . والثانى : امكان التوجه اليه . فهذان أمران اذا حصلنا كمالين . لكن التوجه اليه مقدم على الوصول اليه ، والا لكان ذلك الوصول دفعة لا على التدرج . وقد فرضناه حاصلًا ، فثبت : أن هذا التوجه كمال أول للشيء الذى هو بالقوة ، لكن لا من كل وجه . فان الحركة تكون كمالا للجسم ، لا من حيث انه جسم ، ولا من حيث انه انسان ، وانما هو كمال له من الجهة التى هو باعتبارها كان بالقوة . فالحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة .

واعلم : أن هذا البيان لطيف دقيق ، الا ان السؤال عليه تائم من وجوه :

الأول : ان هذا التعريف للشيء بها هو أخفى منه ، لأن كل انسان عاقل يدرك ببديهة العقل التفرقة بين كون الشيء متحركا وساكنًا ، والأمور التى ذكرتموها لا يتصورها انسان ، الا الأذكىاء من الناس . وتعريف الواضح بالخبى مستنكر فى المنطق .

والثاني : انه لا يمكنكم بيان كون الحركة كمالا أولاً ، الا اذا بينتم ، ان هذا الحدوث لا يكون دفعة بل يكون يسيرا يسيرا . فصار هذا التعريف محتاجا الى تقدم العلم بأن الشيء قد يحدث يسيرا يسيرا ، فان كان تصور الحدوث على سبيل التدرج متوقفا على تصور أصل الحركة على ما يقوله اصحاب هذا « الحكيم » فقد فسد هذا التعريف . وان لم يتوقف عليه ، فحينئذ يكون تعريف الحركة خروج من القوة الى الفعل يسيرا يسيرا ، أولى .

الثالث : ان الجسم حال كونه متحركا. هل هو في المكان أم لا ؟ فان لم يكن في المكان ، مع أنه جسم متحيز فذلك محال ، وان كان في المكان فهل هو في المكان الذي انتقل عنه أو في مكان آخر ؟ فان كان الأول فهو بعد لم يتحرك ، وان كان الثاني فحينئذ لا معنى لكونه متحركا ، الا أنه حصل في مكان بعد أن كان حاصلًا في مكان آخر ، فيرجع حاصل القول الى انه عبارة عن حصولات متوالية في أحياء متلاحقة ، وحينئذ لا تكون الحركة كمالا أولاً ، يتبعه كمال ثاني . بل هو عين ذلك الذي سميتوه بالكمال الثاني ، ولا يبقى لهذا الذي سميتوه بالكمال الأول معقول ومحمول للبتة

والتعريف الثالث للحركة : ما ذكره الامام « أفلاطون » الالهي . وهو أن الحركة عبارة عن الخروج عن المساواة . ومعناه : كون الجسم بحيث لا يفرض له آن من الآتات ، الا وحاله في ذلك الآن خلاف حاله قبل ذلك وبعده .

والتعريف الرابع للحركة : ما ذكره « فيثاغورس » وهو أن الحركة عبارة عن الغيرية . وهذا قريب مما ذكره « أفلاطون » لأنه اذا كان حاله في كل آن يفرض مخالفا لحاله قبل ذلك الآن ، كانت هذه الأحوال المتعاقبة المتتالية أمورا متغايرة . فأفلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن المساواة ، وفيثاغورس عبر عنه بالغيرية . والمقصود من الكل : واحد .
والتعريف الخامس للحركة : ما ذكره المتأخرون وهو أنها عبارة عن الحصول الأول في الحيز الثاني . وتقرير هذا الكلام سيأتي عن قريب على سبيل الاستقصاء .

قال الشيخ : « سواء كان تلك الحال إينا أو كيفا أو كما أو
وضعا . كالشيء يكون على وضع في مكانه لم يكن قبله ولا بعده فيه ،
ولا يفارق كلية مكانه »

التفسير : لما ذكر حد الحركة وحقيقتها ، بين في هذا الفصل : ان
الحركة لا تقع الا في هذه المقولات الأربع . وهي الأين والكيف والمكم والموضع
مبهنا نفتقر الى بيان أمرين : أحدهما : أن هذه المقولات الأربع قابلة للحركة .
والثاني : أن ما سواها غير قابل للحركة .

أما الأمر (٨) الأول ففيه أربع مسائل :

المسألة الأولى

في

تقرير الحركة في الأين

وهي المسماة بالمنتقلة .

اعلم : ان الجسم اذا حصل في حيز فكونه حاصلًا في ذلك الحيز
لا يقبل التفاوت . وذلك لأنه إما أن يكون حاصلًا فيه ، وإما أن لا يكون
حاصلًا فيه ، وليس بين حصوله فيه واسطة . ولا يقال : انه اذا خرج
عنه بعضه ، وبقي فيه بعضه ، كان ذلك واسطة . لأننا نقول : هو عبارة عن
جموعه . فاذا لم يبق في ذلك الحيز بعضه ، فمجموع ذلك التمكن ما بقي
في ذلك المكان كما كان . فثبت : أنه لا واسطة بين هذين القسمين البتة .
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون حدوث هذا الحصول ، وحدث الملاحصول
دمعة . ولا يمكن أن يكون ذلك على سبيل التدرج البتة .

وإذا عرفت هذا فنقول : الجسم مادام يكون حاصلًا في ذلك الحيز ،
فانه لا يكون متحركًا . فاذا صار لا حاصلًا فيه فحدث هذا الملاحصول
انما يكون دفعة . ففي الآن الذي هو أول آتات الملاحصول ، لا بد وأن
يكون قد حصل في حيز آخر . ثم الكلام فيه كما في الأول ، وحينئذ يرجع

(٨) المقام : ص

حاصل الكلام الى ان الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة في احياز متلاحقة . وهذا هو المراد من قولنا : الحركة عبارة عن الحصول الأول في الحيز الثاني . وهذا كلام معقول مفهوم ، الا أنه يتوجه عليه سؤالان :

الأول : حصول الجسم في الحيز الثاني نهاية الحركة ومقطعها ، وانها الحركة هو انتقاله في الحيز الأول الى الحيز الثاني .

السؤال الثاني : هو أنه لو كانت الحركة عبارة عن هذه الحصولات المتعاقبة ، وكل واحد منها لا يقبل القسمة . ولو كان الأمر كذلك لوجب أن يكون الجسم مركبا من أجزاء كل واحد منها لا يقبل القسمة . وذلك يوجب القول بالجواهر الفرد .

والجواب عن السؤال الأول : انه لا معنى لانتقال الجسم من حيز الى حيز الا هذا الذي ذكرناه . وهو أنه كان حاصله في الحيز الأول ، ثم صار حاصله في الحيز الثاني ، وليس بين هذين الحصولين في هذين الحيزين متوسط البقة . وما ذكرتموه من أن الانتقال من الحيز الأول الى الحيز الثاني مغاير للحصول له في الحيز الثاني ، فهو عمل إلهي الكاذب والخيال الباطل . وذلك مما لا يلتفت اليه .

والذي يقوى هذا لكلام ويقطع مادة هذا الخيال : انا نقول : انه حال كونه متحركا ، هل هو حاصل في حيز أم لا ؟ لم يكن حاصله في حيز البقة مع كونه متحيزا أو حجما . فهذا عجيب . وان حاصله في حيز فهو حاصل في حيز غير معين ، أو في حيز معين . والأول باطل ، لأن ما لا تعين له في نفسه فهو غير موجود ، وما لا يكون موجودا ، امتنع حصول الجسم فيه .

فثبت : أنه حال كونه متحركا لابد وأن يكون حاصله في حيز معين . وذلك يبطل قولهم : انه حال كونه متحركا لا يكون حاصله في الحيز . ولهذا التحقيق قال المحققون : الخروج عن الحيز الأول عبارة عن الدخول في الحيز الثاني .

واما الجواب عن السؤال الثاني وهو أنه متى كانت الحركة عبارة عن هذه الحصولات المتعاقبة ، وجب أن يكون القول بالجواهر الفرد حقا : فهذا الكلام حق لا دافع له .

المسألة الثانية

في

(قبول الكم للزيادة والنقصان)

اعلم : أن قولنا : الكم يقبل الزيادة والنقصان (هو) بناء على أن الكمية عرض قائم بالجواهر . وقد عرفت في فصل قاطيغورياس : أن ذلك لم يثبت بالدليل . وأما الآن فإنا نسلم هذا الأصل ، وننظر في هذا الفرع . قالوا : الحركة في الكم تقع على وجهين : أحدهما : التخلخل والتكاثف . والثاني : النهو والذبول .

أما النوع الأول وهو التخلخل والتكاثف : فقالوا : المراد من التخلخل : هو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن ينضم إليه من الخارج شيء ومن غير أن يحدث في داخله شيء من الفرج . والتكاثف هو أن ينقص مقدار الجسم من غير أن يفصل عنه شيء ، ومن غير أن يحدث في باطنه شيء من الاكتناز .

واحتجوا على صحة هذا المذهب : بأمرين

الأول : قالوا : انه ثبت أن المقدار حال في محل ، وأن ذلك المحل من حيث هو هو ، لا مقدار له ولا حجمية له . وإذا كان كذلك كانت نسبة ذلك المحل إلى جميع المقادير على السوية ، وكما يقبل القدر الكبير ، وجب أن يكون هو بعينه تابلا . للقدر الصغير ، وبالعكس . ولقائل أن يقول : لا نسلم أن المقدار حال في محل . ودلائلكم على ذلك قد سبق إبطالها . سلمنا ذلك . لكن لا يلزم من هذا القدر صحة مطلوبكم . وذلك لأن مقدار الفلك المعين حال في هيولى (٩) Hyle . لا مقدار لها في حد ذاتها ، مع أن توارد المقادير المختلفة على الفلك ممتنع . فكذا ههنا .

والثاني : قالوا : الماء إذا سخن في الآنية المسدودة الرأس ، فإنها تنشق وماذاك إلا أن مقدار الماء الذي كان في داخل الآنية ازداد ، فانشقت الآنية .

(٩) هيولى بضم الهاء أو هيولاتى بضم الهاء والياء . وترجم في الإنجليزية بالشبح .

ولقائل أن يقول : لم قلتم : ان السبب ما ذكرتم ؟ ولم لا يجوز أن يكون السبب فيه شيئا آخر مجهولا عندنا وعندكم ؟ أو نقول : لم لا يجوز أن يقال أن أجزاء النارية والهوائية نفذت في جرم الماء ، فازداد جرم الماء لهذا السبب ، ولهذا المعنى انشقت الآتية . أو نقول : لم لا يجوز أن يقال : الأجزاء المائية لما سخنت تصاعدت ، وذهب كل جزء منها الى جانب آخر ، فلما قوى هذا المعنى عرض انشقاق الآتية ؟

ثم نقول : الذى يدل على فساد هذا المذهب وجوه :

الحجة الأولى : أنا بينا انه يمتنع أن يكون المقدار حالا في محل ، بل هو جوهر قائم بنفسه فزواله يكون فناء لذلك الجسم المخصوص .
الحجة الثانية : ان نسبة المادة الى المقادير الصغيرة والكبيرة ، لما كانت على النسوية ، كان بقاء الجسم على مقداره المخصوص ممكنا متساويا ، والممكن المتساوى لا يكون دائما ولا أكثريا . فيلزم أن يكون بقاء كل جسم على مقداره المعين غير دائم وغير أكثرى .

الحجة الثالثة : ان الآتية اذا كانت ضيقة الرأس ، ثم مصصناها وبالفنا في المص ، فانها ربما انكسرت الى الداخل . ومذهبكم انها انكسرت لأنه بالمص خرج بعض ما كان فيها من الهواء ، الى أن صار بحيث لو خرجت البقية لزم الخلاء . ولو كان التخلخل على الوجه الذى ذكرتم ممكنا ، لوجب أن لا تنكسر القارورة البتة ، اذا مصصنا بعض ما كان فيها من الهواء ، فالقدر الباقي ينبسط ويصير داخل القارورة بذلك المنبسط مملوا . فاذا مصصنا مرة أخرى بعض ذلك المنبسط ، صارت البقية منبسطة مرة أخرى . وعلى هذا التقدير لا يلزم الخلاء البتة ، فوجب أن لا تنكسر القارورة البتة .

الحجة الرابعة : ان الجسم اذا زاد مقداره فانها يعلم أن القدر الزائد ذات قائمة بالنفس ، فالقول بأن الزائد مجرد الصفة مكابرة في البديهيات .

وأما النوع الثانى من الحركة فى الكم . وهو النمو والنسول . فهنا قد سلموا أن النمو لا يحصل ، الا اذا اتصلت أجزاء الغذاء بالمفتدى ،

وأن الذبول لا يحصل الا عند انفصال بعض الأجزاء عنه . فان كان المراد من هذه الحركة هو هذا الاتصال وهذا الانفصال ، فهذا معقول . وان كان المراد غيره ، فهو غير معلوم .

المسألة الثالثة

فى

(بيان الحركة فى الكيف)

اعلم : أن الحركة فى الكيف هو مثل أن يظهر الضوء الضعيف فى المصبح ، ثم لا يزال يتزايد ويقوى الى أن يظهر الضوء الكامل . ومثل أن يأخذ الحصرم فى الحموضة الى الحلاوة قليلا قليلا ، الى أن تحصل الحلاوة الكاملة .

واعلم : أن هذا وان كان كما قالوه فى ظاهر الأمر الا أنه فى الحقيقة عبارة عن كيفيات متعاقبة وكل واحد منها فهو فى نفسه لا يقبل الأشد والأضعف . وبرهانه : أن الضوء اذا ازداد . فهل حصل عند الازدياد شىء أو لم يحصل ؟ فان لم يحصل البتة فهو عند الازدياد كما هو قبل الازدياد . هذا خلف . وان حصل أمر زائد فهذا الذى حصل الآن (هل) هو عين ما كان حاصله قبل ذلك أو غيره ؟

فالأول محال ، لأن الذى حدث الآن ما كان حاصله قبل ذلك والذى كان موجودا قبل ذلك كان حاصله قبل ذلك فلو كان هذا الذى حدث الآن ، عين ما كان حاصله قبل ذلك ، لزم أن يصدق على الشىء الواحد انه كان حاصله قبل ذلك وانه ما كان حاصله قبل ذلك . وهذا محال .

وأما ان كان هذا الذى حدث الآن شيئا مغايرا لما كان حاصله قبل ذلك فهذا الذى حدث الآن له ماهية مخصوصة والذى كان حاصله قبل ذلك له أيضا ماهية مخصوصة . فهما ماهيتان حدثتا وتعاقبتا . فثبت : أن هذا الذى يظن به فى الظاهر أنه يتزايد ويتكامل قليلا قليلا ، فان معناه فى الحقيقة يرجع الى تعاقب ماهيات مختلفة فى آئات متعاقبة . وذلك أيضا يوجب القول بالجواهر المفرد .

المسألة الرابعة

فى

(جسم الفلك)

قد ذكرنا : أن الوضع عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين تلك الأجزاء الحاصلة فيه من النسب . وإذا عرفت هذا فنقول الفلك جسم يمكن فرض الأجزاء الكثيرة فيه . وحينئذ يكون لكل واحد من تلك الأجزاء نسبة مخصوصة الى سائر الأجزاء وأيضا يكون لكل واحد من تلك الأجزاء نسبة مخصوصة الى الأمور الخارجة عنه فنقول اما النسب الحاصلة بين أجزائها فانها لا تبطل لما ثبت أن الخرق على الفلك محال . وأما النسب الحاصلة بين أجزائها وبين الأمور الخارجة عنها ، فانها تتبدل بسبب حركة الفلك على الاستدارة . ولا معنى للوضع الا الهيئة الحاصلة بسبب مجوع هاتين النسبتين . وإذا حصل التبدل فى العلة ، فقد حصل التبدل أيضا فى المعلول . وهذا هو اثبات الحركة فى الوضع .

وإذ قد لخصنا الكلام فى هذه المباحث ، فلنرجع الى تفسير الفاظ

الكتاب :

أما قوله : الحركة التى من كم الى كم تسمى حركة نمو وتخلخل ، ان كان الى زيادة ، وتسمى حركة ذبول أو تكاثف ، ان كان الى نقصان . فاعلم : أن عندهم الكم يقبل الزيادة والنقصان . والزيادة تارة تكون بالتخلخل وتارة بالنمو . وطريق الحصر أن يقال : ازدياد الكم اما أن يكون بسبب انضمام شىء من الخارج اليه وهو حركة النمو أولا بهذا السبب وهو حركة التخلخل . وأيضا : انتقاص الكم اما أن يكون بسبب انفصال شىء عنه وهو الذبول ، أولا بهذا السبب . وهو التكاثف . وأما قوله : الحركة التى من كيف الى كيف تسمى استحالة مثل الاسوداد والابيضاض . فاعلم : أننا قد تكلمنا فى وقوع الحركة فى الكيف .

وهي دقيقة لابد من الوقوف عليها ، وهي : أن السواد والبياض غير ، والاسوداد والابيضاض غير ، فالسواد والبياض من مقولة الكيف ، والاسوداد والابيضاض هو الحركة . فان الاسوداد عبارة عن صيرورة الجسم متصفا بالسواد ، بعد أن لم يكن كذلك . وهذه الموصوفية المخصوصة هي الحركة في السواد ، واتصافه الجسم بالسواد ، يكون أمرا مغايرا لنفس السواد . وهذا هو المراد من قوله : مثل الاسوداد والابيضاض .

وأما قوله : والحركة التي من أين الى أين تسمى نقلة . فهذا منه اشارة الى أن هذه الحركة ليست عبارة عن الحصول في الأين الثاني ، بل هي عبارة عن الانتقال من الأين الأول الى الأين الثاني . وقد علمت ما في هذا المقام من الصعوبة .

وأما قوله والحركة الوضعية هي التي من وضع الى وضع ، والجسم في مكانه الواحد مثل الاستدارة على نفسه . فهذا منه اشارة الى ما قرناه من اثبات الحركة الوضعية .

المسألة الخامسة

في

بيان أن التغير الذي يكون دفعة لا يسمى حركة

قال الشيخ : « وكل تغير دفعة ، فإنه لا يسمى حركة »

التفسير : قد ذكرنا أن خروج الشيء من القوة الى الفعل عندهم . قد يكون دفعة وقد يكون بالتدريج . فالأول يسمى كونا لما حدث وفسادا ، لما عدم . والثاني هو المسمى بالحركة . وقد ذكرنا ما فيه من السؤالات .

المسألة السادسة

في

الفرق بين الحركة والتحرك والتحرك

قال الشيخ : « كل حركة تصدر عن محرك من متحرك ، فهي

بالقياس الى ما فيه تحرك ، وبالقياس الى ما عنه تحرك »

التفسير : ظاهر هذا الكلام مشعر بأن الحركة اذا أخذت بالقياس الى المحرك ، فهي تحريك . واذا أخذت بالقياس الى المتحرك فهو التحريك . وهذا الكلام باطل . و « الشيخ » نقل هذا المذهب فى الفصل الأول من المقالة الثانية من السماع الطبيعى من كتاب « الشفاء » عن قوم ثم بالغ فى ابطاله ، ولا أدرى كيف اختاره فى هذا الكتاب ؟

قال فى « الشفاء » : « ثم من المشهور أن الحركة والتحريك والتحريك شىء واحد ، فاذا أخذت الحركة باعتبار نفسها كانت حركة ، واذا أخذت بالقياس الى ما فيه سمي تحركا واذا أخذت بالقياس الى ما عه سمي تحريكاً »

ثم انه بالغ فى ابطال هذا الكلام وأظن .

وأنا أقول : الذى يدل على نساد هذا المذهب : أن التحريك عبارة عن كون الفاعل مؤثرا فى وجود الحركة . ومؤثرية الشئ فى وجود الحركة مغايرة لنفس الحركة . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان مؤثرية الشئ فى شئ آخر صفة لمؤثر ، وذلك الأثر ند يكون صفة للمؤثر .

الثانى : انه يصح أن نعقل ذات الأثر مع الشك فى أن ذلك المؤثر هل أثر فيه أم لا ، والمعلوم غير المشكوك .

الثالث : ان مؤثرية الشئ فى الشئ نسبة مخصوصة بين ذات المؤثر وذات الأثر . والنسبة بين الشئيين مغايرة لهما .

الرابع : ان المؤثرية فى السواد ، والمؤثرية فى البياض ، والمؤثرية فى الجوهر : متساوية فى كون الكل مؤثرية . وخصوص كون الأثر سوادا وبياضا وجوهرا ، غير مشترك فيه . فالمؤثرية مغايرة للأثر .

ثبت : أن الحركة غير التحريك . وبهذا الدليل عينه يظهر أن الحركة غير المتحرك ، وهو قبول الحركة .

واعلم : ان هذه المسألة ضعيفة أيضا . وحاصلها يرجع الى أن كون المؤثر مؤثرا فى الأثر وكون القابل قابلا للأثر . هل هو نفس ذلك الأثر ؟ ولنا فيه أبحاث طويلة . والذى ذكرناه كاف فى هذا المختصر .

المسألة السابعة

في

اقسام الحركات

قال الشيخ : « كل محرك يتحرك فاما أن يكون قوة في جسم
واما أن يكون شيئا خارجا وتحرك بحركته في نفسه . مثل الذى تحرك
بالماسة ، وينتهى المحركون والمتحركون في كل ترتيب الى محرك غير
متحرك ، لاستحالة توالى اجسام متحركة يحرك بعضها لبعض الى ما لا
نهاية له »

التفسير : هذا النصل شديد الالتباس عندى ، وتلخيصه بحسب
الممكن : أن يقال : كل متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك اما أن
يكون قوة موجودة فيه ، واما بأن يكون شيئا مبالينا عنه . ثم هذا المباين اما (ان)
يحرك غيره بأن يتحرك أولا في نفسه ، ثم يحرك ذلك المتحرك ، مثل انا
اذا أردنا تحريك جسم باليد فانا نحرك اليد أولا ثم بواسطة تحريك اليد
نحرك ذلك الجسم . واما أن يكون هذا المباين تحرك بأن لا يتحرك في
نفسه ، فخرج من هذا التقسيم اقسام ثلاثة :

(اما) القسم الأول ، فان « الشيخ » لم يتعرض اليه البتة . واما
القسم الثانى ، فقد قال فيه : ان هذه الأشياء الى أن تتحرك أولا ثم تحرك
غيرها ثانيا لا بد من انتهائها الى محرك غير متحرك ، والا لزم القول بانثبات
اجسام متحركة ، يحرك بعضها البعض الى ما لا نهاية له .

ولقابل أن يقول : لا يلزم من فساد القسم الثانى تعيين القسم
الثالث ، بل متى فسد القسم الثانى ، بقى الحق . اما القسم الأول أو
القسم الثالث . وذلك لأن الاقسام المذكورة ثلاثة . ولا يلزم من فساد
الواحد منها.تعيين الثالث لأن يكون حقا . وايضا : فهب انه صرح هذا
الكلام ، الا انه لم يظهر عندى أن الغرض من ذكر هذه المقدمة تقرير أى
المطالب ؟ فبقى هذا الكلام مهملًا غفلا .

المفصل الثالث

فى

بَيَانُ تَنَاهَى الْأَبْعَادِ

قال الشيخ : « لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام ، ولا بعد من الأبعاد ، ولا خلاء ولا ملاء ، ولا عدد له ترتيب فى الطبع : موجودا بالفعل بلا نهاية . وذلك لأن كل غير متناه ، يمكن أن يفرض فى داخله ، ويفرض أبعد منه فى بعض الجهات حد آخر ، فإذا توهمنا بعدا يصل بين الحدين مختارا الى غير النهاية ، لم يخلِ أما أن يكون ما يبتدىء من الحد الثانى لو اطبق فى الوهم على ما يبتدىء من الحد الأول لحاذاه وسواه ، ولم يفضل أحدهما على الآخر ، أو فضل وكل ما لو اطبق على شيء ولم يفضل عليه ، فليسي بالتقص ولا أزيد منه وكل ما هو مساو لما بعد عن الحد الثانى ، فهو اتقص مما هو مساو لما بعد عن الحد الأول ، فكسبون ما هو مساو اتقص . هذا خلف . وإن فضل فهو متناه . والفضل متناه . فالجبهة متناهية ، فاذن لا يمكن أن يفرض بعد غير متناه فى خلاء أو ملاء . وهذا القول فى الأعداد التى لها ترتيب فى الطبع ، بل الأمور التى لانهاية لها ، هى فى العدم ولها قوة وجود . وكل ما يحصل منها فى الوجود يكون متناهايا »

التفسير : نقول : احتج « الشيخ » على تناهى الأبعاد فى هذا

الكتاب بدليلين :

(البرهان) الأول (على وجوب تناهى الأبعاد) :

هو (هذا) الذى نقلناه وتقديره : هو أننا نفرض خطأ لانهاية نه ، ولنفرض فيه مقطعا . فهو من ذلك المقطع الى ما لا نهاية له : خطأ ،

ونضم اليه من هذا الطرف المتناهي شيئا آخر . فهو مع هذا الشبر الى ما لا نهاية له خط آخر . ولا شك أن هذا الثاني أزيد من ذلك الأول بهذا الشيء ، ثم ليطبق الناقص على الزائد من هذا الطرف المتناهي ، فان لم يظهر الفضل من الطرف الآخر ، لزم أن يكون الزائد مساويا للناقص . وهو محال . وان ظهر الفضل ، فقد انقطع الناقص فيكون متناهيا . والزائد زائد عليه بشبر واحد وهو متناه . والمتناهي مع المتناهي متناه . فيلزم أن يكون الكل متناهيا . هذا تمام هذا البرهان .

فان قيل : السؤال على هذا الكلام من وجوه :

الأول : تطبيق طرف الجملة الزائدة على الجملة الناقصة ، لا يمكن

الا بطريقتين :

احدهما : أن يحدث الخط الناقص حتى يصل طرفه الى طرف الخط الزائد .

والثاني : أن يدفع الخط الزائد حتى يصل طرفه الى طرف الخط الناقص . لكن الجذب والدفع لا يعقل الا اذا كان الجانب المجذوب عنه والمدفوع اليه ، متناهيا . لأن على تقدير أن يكون غير متناه ، فليس هناك موضع فارغ حتى يدفع اليه أو يجذبه عنه . فثبت : أن هذا التطبيق لا يمكن الا بالمجذب أو الدفع . فثبت : أنها لا يعقلان الا في الخط المتناهي . فثبت : أن هذا التطبيق لا يمكن فرضه الا اذا كان الخط المجذوب عنه والمدفوع اليه متناهيا . فلو أثبتنا كون الخط متناهيا بواسطة هذا التطبيق ، لزم الدور . وانه فاسد .

السؤال الثاني : مذهب الفلاسفة : أن النفوس الناطقة

المفارقة عن الأبدان لا نهاية لها . مع أن دليل الزيادة والنقصان حاصل فيها . فان جملة النفوس التي كانت موجودة قبل هذا (الزمان) بمائة سنة ، أقل عددا من جملة النفوس التي هي موجودة في هذا الزمان بمقدار العدد الذي حدث من النفوس في هذه المائة سنة . وحينئذ نقول : عدد الجملة الناقصة ان كل مثل عدد الجملة الزائدة ، كان الزائد مساويا للناقص . هذا خلف . وان كان أقل منه لزم أن يكون عدد الجملة الناقصة

متناها ، والفضلة متناهاية : فالجمله متناهاية . مع أنها عند الحكماء
غير متناهاية .

السؤال الثالث : الحوادث الماضية من زمان الطوفان الى الأزل ،
أقل من الحوادث الماضية من زماننا هذا الى الأزل ، بمقدار ما بين زمان
الطوفان الى هذا الزمان ، وحينئذ تجرى تلك الحجة ثبها ، فيلزم أن
يكون للحوادث أول غير مقبول عند القوم .

السؤال الرابع : ان استمرار وجود الله من الأزل الى هذا الزمان
الذي نحن فيه ، أزيد من استمرار وجوده من الأزل الى زمان الطوفان ،
بما بين زمان الطوفان الى هذا الزمان . وحينئذ تجرى تلك الحجة المذكورة
فيه . وذلك يوجب أن يحصل لدوام وجود الله تعالى أول وبداية —
نعالي الله عنه —

السؤال الخامس : ان تضعيف الالف مرارا لا نهاية لها ، أقل من
تضعيف الالفين مرارا لا نهاية لها . وما كان أقل من غيره فهو مثناه ،
فيلزم أن يكون غير المتناهي متناها . هذا خلف .

السؤال السادس : المدة التي انقضت من الأزل الى زمان الطوفان ،
أقل من المدة المنقضية من الأزل الى هذا الزمان ، بما بين زمان الطوفان
الى هذا الزمان . وحينئذ نذكر فيه طريقة التطبيق . ويلزم أن يقال :
المدة المنقضية من الأزل الى الآن ، يكون لها أول ، فيكون الأزل له أول .
هذا خلف .

لا يقال : المدة والزمان لهما أول عندنا . لأننا نقول : لا شك أن
البارى متقدم على العالم تقديما لا أول له . وذلك التقدم ليس الا بالمدة .
لأننا لا نريد بالمدة الا امتداد الوجود ، وحينئذ يعوهد السؤال .

فان قالوا : عندنا البارى تعالى متقدم على العالم ، لا بالمدة الموجودة بل بالمدة المقدره . نقول : هذا الكلام فاسد ، وبتقدير صحته ، فالسؤال (1) الذى ذكرناه باق .

أما الأول فلأن البارى لما كان متقدما على وجود العالم ، كان امتداد وجود البارى حاصلا قبل حصول العالم ، وكان امتداد عدم العالم حاصلا قبل وجود العالم . وكان هذا الامتداد محققا لا مقدرًا . وأما أن بتقدير صحته ، فالسؤال باق . وذلك لأن السؤال الذى ذكرناه يوجب أن يكون لتلك المدة المقدره أول ، وحينئذ يلزم حدوث ذات الله تعالى . وانه محال .

السؤال السابع : صحة حدوث الحوادث ، لا أول لها . اذ لو كان لتلك الإصحة أول ، لكان الحاصل قبل ذلك الأول هو الإمتناع الذاتى ، فيلزم أن يقال : العالم انتقل من الإمتناع الذاتى الى الامكان الذاتى . وهو محال . فثبت : أنه لا أول لصحة حدوث الحوادث . ثم نقول : صحة حدوث الحوادث من الأزل الى الطوفان ، أقل من صحتها من الأزل الى هذا الزمان بمقدار ما بين زمان الطوفان الى هذا الزمان وحينئذ تعود فيه طريقة التطبيق ، فيلزم أن يكون لصحة حدوث الحوادث أول ، مع أننا بينا أن ذلك محال .

السؤال الثامن : لنفرض جملة متناهية من الأشياء . ونقول : جملة معلومات الله سبحانه بدون هذه الجملة المتناهية أقل من جملة معلوماته مع هذه الجملة المتناهية . والناقص متناه ، والفضلة متناهية . فجملة معلومات الله تعالى متناهية .

وهذا باطل بالإتفاق بين المتكلمين والفلاسفة .

أما عند المتكلمين . فلأن معلوماته تعالى غير متناهية . وأما عند الفلاسفة . فلأن الماهيات النوعية معلومة لله تعالى مع أنها غير متناهية فان أحد أقسام الماهيات الطبائع النوعية العددية وهى غير متناهية .

(1) فالذى : هامش .

السؤال التاسع : معلومات الله تعالى أريد من مقدّراته ، مع انه لا نهاية لكل واحد منهما .

السؤال العاشر : صحة حدوث الحوادث من وقت الطوفان الى الأبد الذى لا آخر له أزيد من صحة حدوثها من وقتنا هذا الى الأبد الذى لا آخر له ونعيد فيه طريقة التطبيق ، فيلزم اثبات آخر لهذه الصحة . وذلك محال . لأنه لا يقول به أحد . والا يلزم (٢) أن ينقلب المشء عند حصول ذلك المقطع من الامكان الذاتى ، الى الامتناع الذاتى . وهو محال .

السؤال الحادى عشر : لناخذ العدد من الواحد الى ما لا نهاية له من مراتب الزيادات أيضا جملة أخرى . ونقابل المرتبة الأولى من هذه الجملة بالمرتبة الأولى من تلك الجملة ، والثانية من هذه بالثانية من تلك . وهكذا على الترتيب فان لم تظهر الفضلة كان الزائد مساويا للمناقص وان ظهرت لزم التناهى فى آخر المراتب ، فيلزم أن يكون للعدد فى جانب الزيادة نهاية وذلك محال فى بديهة العقل .

السؤال الثانى عشر : الواحد نصف الاثنين وثلاث الثلثة وربيع الأربعة . وهلم جرا التى ما لا نهاية له من الأمور النسبية .

ثم نقول : لا شك أن مجموع هذه النسب مع اسقاط عشر مراتب منها ، أقل من هذا المجموع بدون ذلك الاسقاط ، فوجب أن يكون مجموع هذه النسب متناهيا ، مع أننا بينا انها غير متناهية . هذا خلف .

الجواب

لما السؤال الأول فجابته : أن نقول : لا حاجة فى التطبيق المذكور الى الجذب والدمع بل يكفينا بناء الدليل على التطبيق بحسب المراتب العقلية . وبيانه : أنا نقابل المشبر الأول من الجملة الزائدة بالمشبر الأول من الجملة الناقصة والمشبر الثانى من تلك الجملة بالمشبر الثانى من هذه الجملة . والمراد من هذا التقابل . هو : أنه كما أن ذلك المشبر هو المشبر الأول من تلك الجملة ، فكذلك هذا المشبر هو المشبر الأول من هذه الجملة .

(٢) ولا : هي

وإذا عرفت هذا فنقول : مرادنا من التطبيق المذكور هذا القدر .
ومعلوم : أن هذا لا يحتاج في ثبوته الى الجر والدفع . وحينئذ نقول :
أما أن يحصل في مقابلة كل مرتبة من المراتب الحاصلة في الجملة الزائدة
مرتبة تساويها في الجملة الناقصة أو لا تكون كذلك . فإن كان الأول لزم
أن يكون الزائد مساويا للناقص ، وأن كان الثاني فحينئذ تصير الجملة
الناقصة متناهية ، والفضلة أيضا متناهية . فتكون الجملة متناهية
لا محالة .

ولقائل أن يقول : أنا إذا أخذنا مراتب الأعداد من الواحد الى ما لا
نهاية له في طرف الزيادة جملة . وأيضا : أخذنا مراتب الأعداد من العاشر
الى ما لا نهاية له في طرف الزيادة . جملة أخرى . ثم قابلنا الأول من
هذا بالأول من ذلك والثاني من هذا بالثاني من ذلك . فعلى هذا التقدير
يلزم القول بكون الأعداد متناهية في طرق الزيادة . وإن هذا محال .

ولجيب أن يجيب فيقول : الفرق بين البابين أن ههنا الأجسام التي
لا نهاية لها لما كانت موجودة كانت الأشياء التي لا نهاية لها موجودة ،
وحينئذ يحصل التطبيق بحسب المراتب في نفس الأمر . بخلاف مراتب
الأعداد ، فإنه لا وجود لها في الخارج . وذلك ظاهر . ولا في الذهن
لأن الذهن لا يقوى على استحضار ما لا نهاية له على التفصيل . وإذا كان
لا وجود لهذه المراتب غير المتناهية في الأعداد ، ولا (٣) جرم لا يحصل
التطبيق فيها في نفس الأمر ، لم (٤) يلزم تناهيها . فظهر الفرق .

(وأما) السؤال الثاني : وهو المعارضة بالنفوس الناطقة . فجوابه :
أن الحكماء قالوا : كل ماله ترتيب في الطبع أو في الوضع ، فدخول
ما لا نهاية له فيه محال . وكل ما لا يكون كذلك ، فدخول ما لا نهاية له
فيه غير ممتنع . والنفوس الناطقة ليس فيها ترتيب لا في الوضع ولا في
الطبع . فظهر الفرق .

قال بعض المتكلمين : هذا الجواب في غاية الضعف . لأن هذا الدليل
مداره على حرف واحد . وهو أن الجملة الناقصة تنقطع حال ما تكون

(٤) فلم : ص

(٣) لا : ص

الجملة الزائدة باقية . وذلك يقتضى كون الجملة الناقصة متناهية ، والفضلة أيضا متناهية ، فوجب أن تكون الجملة متناهية . وهذا الحرف قائم . سواء كان لتلك الجملة ترتيب فى الطبع - كما فى العطل - أو فى الوضع - كما فى الأبعاد - أولا فى الطبع ولا فى الوضع - كما فى النفوس - وإذا كان وجه الدليل قائما فى الكل ، كان الضابط الذى ذكرتموه عننا ضائعا .

هذا منتهى ما وصل اليه فى هذا المقام .

ونقول : هذا الضابط الذى ذكره الحكماء معتبر جدا . وتقديره : أنه لما انطبق الشبر الأول من الجملة الزائدة على الشبر الأول من الجملة الناقصة ، استحال أن ينطبق الشبر الثانى من الجملة الزائدة على الشبر الأول من الجملة الناقصة ، لأنه لما تقابل الأول بالأول ، وجب أن تقابل الثانى بالثانى ، حتى يكون التطبيق بحسب مراتب الأعداد حاصلًا . وإذا كان كذلك وجب انتهاء الجملة الناقصة الى الانتضاء والمعدم . وذلك يوجب كونها متناهية .

وهذا تقرير هذه الحجة فى العدد الذى له ترتيب فى الطبع .

وأما العدد الذى له ترتيب فى الوضع (٥) . فذلك أيضا . لأن المملول الأخير من الجملة الزائدة مقابل بالمملول الأخير من الجملة الناقصة والثانى بالثانى والثالث بالثالث . وإذا كان الأمر كذلك ، فلا بد من الانتهاء الى واحد حاصل فى الجملة الزائدة ، لا يوجد فى الجملة الناقصة ما يساويه فى المرتبة . وذلك يوجب الانتهاء .

وأما الكثرة التى لا يحصل فيها ترتيب فى الوضع ولا فى الطبع . فهذا المعنى غير حاصل فيه . لأننا اذا قلنا هذه الجملة أنقص من تلك الأخرى ، وكل ما كان أنقص من غيره فهو متناه . فان عينيا بكونها متناهية أنه قد حصل فى غيرها ما لم يحصل فيها ، فحينئذ يصير معنى كونها متناهية هو أنها أنقص من غيرها ، وحينئذ يصير الأكبر عين الأوسط فى هذا القياس . وان عينيا بذلك وجوب انتهاء الناقص الى مرتبة لا يبقى

(٥) الطبع : ص

وراءها غيرها . وهذا انما يعقل فيما له ترتيب فى التوضع أو فى الطبع ، فما لا يكون كذلك لا يحصل فيه هذا المعنى . فان أردنا به معنى ثالثا ، فذلك غير معقول .

ثبتت : أن هذا البرهان انما يتم فى العدد الذى له ترتيب فى التوضع أو فى الطبع . وما لا يكون كذلك ، فانه لا يجرى فيه هذا الكلام .

وأما السؤال الثالث وهو المعارضة بالحركات الماضية . فجوابه :
ان المحكوم عليه بالزيادة والنقصان اما كل واحد من الحوادث الماضية واما مجموعها . والأول يوجب تناهى كل واحد من تلك الحوادث — ونحن نقول به — والثانى محال . لأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان ، يجب أن يكون موجودا ، لأن المعدوم المحض لا يمكن وصفه بالزيادة والنقصان . ومجموع الحوادث لا وجود لها البتة لا فى الخارج ولا فى الذهن . أما فى الخارج فلأن الموجود فى الخارج أبدا ، ليس الا الواحد . وأما فى الذهن فلأن الذهن لا يقوى على استحضار ما لا نهاية له على التفصيل . ثبتت : أن مجموع الحوادث معدوم محض ، وثبت أن المعدوم المحض لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان . وهذا بخلاف الأبعاد ، فان جميع أجزائها موجودة ، بخلاف العطل ، فانه ثبت أن العلة يجب أن تكون حاصلة حال حصول المغلول ، فلا جرم لو فرضنا عللا ومعلولات لا نهاية لها ، لمكان الكل موجودا دفعة واحدة وكان يصح الحكم على ذلك المجموع بالزيادة والنقصان . فظهر الفرق .

وأما السؤال الرابع : وهو المعارضة باستمرار وجود الله تعالى .
فجوابه : أن استمرار وجود الله تعالى من الأزل الى الأبد ليس معناه أعداد متوالية متعاقبة بل هو شيء واحد من جميع الوجوه بخلاف الأجسام فان كل جزء منها مغاير للجزء الآخر .

وأما السؤال الخامس : وهو تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها مع
تضعيف الألفين مرارا لا نهاية لها . فجوابه : ان هذه الأعداد لا وجود لها فى الخارج ولا فى الذهن انما الحاضر فى العقل إضافة معنى اللانهاية الى معنى التضعيف وذلك ليس فيه الا إضافة معنى التى معنى ، بخلاف

الأجسام والعلل ، فانها موجودة في الخارج .

وأما السؤال السادس . وهو المدة المنقضية من الأزل . فجوابه :
ما تقدم من أن المحكوم عليها بأن الزيادة والنقصان ان كان كل واحد من أجزائها
فهو مسلم ولا يضرنا أن كل واحد منها متناه ، وان كان مجموعها . فذلك
بحال . لأنه لا وجود لذلك المجموع .

وأما السؤال السابع : وهو صحة حدوث الحوادث من الأزل الى
الآن . فـجـوابه : عين ما ذكرناه جوابا عن الحوادث الماضية .

وأما السؤال الثامن : وهو المعلومات التي لا نهاية لها . فـجـوابه :
أن العلم واحد . وانما التعدد في المتعلقات والنسب والاضافات . وقد
ثبت انه لا وجود لها في الأعيان .

وهذا هو الجواب بعينه عن سؤال المعلومات والمقدورات .

وأما السؤال العاشر : وهو صحة حدوث الحوادث الى ما لا آخر له .
فـجـوابه : ان الصحة المستقبلية لا وجود لها في الحال . لا بحسب الآحاد
ولا بحسب المجموع . بخلاف العلل والأجسام .

وأما السؤال الحادي عشر ، والثاني عشر — وهو سؤال مراتب
الأعداد ومرتب الاضافات — فـجـوابه : ان هذه النسب والاضافات لا وجود
لها في الأعيان ، فلا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان بخلاف العلل
والأبعاد ، فانها موجودة . فظهر الفرق .
هذا ما يمكن ان يقال في تقرير هذه الحجة . والله اعلم بالحقائق
والأسرار .

ولنرجع الى شرح الفاظ الكتاب :

أما قوله : انه لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام ولا بعد من
الأبعاد ولا خلاء ولا ملاء ولا عدد له ترتيب في الطبع موجودا بالفعل بلا
نهاية . فاعلم : أن من الناس من أثبت أجساما غير متناهية . وأما جمهور
المكلمين فقد اتفقوا على امتناع ذلك ، الا أنهم اتفقوا على أنه لا نهاية

للأحياء الخالية خارج العالم . وهذا البرهان كما يبطل القول بوجود جسم لا نهاية له ، كذلك يبطل القول بوجود خلاء لا نهاية له على ما صرح « الشيخ » به هنا .

والمعجب من المتكلمين : ان الخلق (الكثير) منهم يحتاجون بهذا الدليل على تنامي الأجسام ثم يثبتون أحياءا خالية خارج العالم ولا يعلمون أن هذا الدليل كما يبطل القول بوجود جسم لا نهاية له فكذلك يبطل القول بوجود خلاء لا نهاية له .

واعلم : أن اعتماد المتكلمين في الفرق بين البابين (هو) على حرف واحد . وهو : أنهم يقولون : الأجسام ذات موجودة ، فيصح وضعها بالتطبيق وبالزيادة والتقصان . وأما الأحياء الخالية فانها نفى محض وعدم صرف . فكيف يعقل وصفها بالتطبيق وبالزيادة والتقصان ؟
واعلم : أن هذا الفرق ضعيف من وجهين :

(الوجه) الأول : أنا لا نسلم أن هذه الأحياء الخالية : عدم محض ، ونفى صرف . وذلك لأنهم يصفون تلك الأحياء الخالية بصفات كثيرة . هي صفات وجودية . ويدل عليه وجوه :

أحدها : أنهم يقولون العالم حصل في حيز مخصوص ويصح انتقاله من ذلك الحيز الى سائر الأحياء الخالية . ولولا أن كل واحد من تلك الأحياء متميز في نفسه عن الحيز الآخر ، والا لكان هذا الكلام محالا .

وثانيها : أنهم يصفون هذا الخلاء بالصغر والكبر والمساحة والمقدار ، فان البعد الذي بين طرفي الطاس ، أصغر مما بين الدارين . والذي بين الدارين أصغر من البعد الذي بين المدينتين . وذلك أصغر مما بين السماء والأرض وذلك أصغر من الخلاء الذي لا نهاية له . والذي يكون موصوفا بالصغر والكبر والمساحة والمقدار ، فانه لا يكون عدما محضا .

وثالثها : أنهم يدعون الضرورة بكون الأحياء الفوقانية مغايرة للأحياء التحتانية . وكذا القول في اليهين واليسار والقدام والخلف . والعدم المحض ، والنفي الصرف لا يحصل فيه هذا الامتياز .

ورابعها : هو أن هذه الأحياء مشار إليها بالحس . ومقصود
إليها بالحركة . فان الجسم اذا انتقل من حيز الى حيز ، فأحد ذينك
الحيزين مطلوب ، والآخر مهروب . وذلك أيضا في العدم المحض محال .
فالحس كيف يسير الى العدم المحض ؟

فثبت بهذه الوجوه : أن الخلاء الصرف أبعاد موجودة . واذا ثبت
هذا ، بطل الفرق الذي ذكره المتكلمون وجزى الدليل المذكور في تنهاى
الخلاء .

والوجه الثانى فى بيان ان الفرق الذى ذكره المتكلمون فاسد :
هو أن تقول : هب أن هذا الخلاء عدم محض ، لكنكم مع ذلك تصفونه (٦)
بأنه غير متناه ، و (تصفونه) بالصفير والكبر ، وتحكمون عليه بالمساحة
والمقدار وتشيروا اليه بالحس . نقول : ان كونها معدومة ، لما لم يمنع
من وصفها بهذه الأوصاف ، فكذا كونها معدومة وجب أن لا يمنع من
وصفها بصحة التطبيق بحسب المراتب . واذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ
يجرى هذا الدليل فيه . فثبت أن الذى ذكره المتكلمون من الفرق بين
الخلاء والملاء فاسد .

أما قوله : ولا عدله ترتيب فى الطبع . فاعلم : أن الأجسام والأبعاد
أمر يحصل فيها ترتيب فى الوضع . وأما العدد الذى يحصل فيه ترتيب
فى الطبع ، فهو اشارة الى العلال والمعلولات . ونحن قد بينا أن هذا
الدليل انما يتم فى هذين الموضعين . فأما العدد الذى لا يحصل فيه ترتيب
لا فى الوضع ولا فى الطبع . فهذا الدليل لا يجرى فيه . وأما قوله .
لا يجوز أن يكون ذلك موجودا بالفعل . فالمراد : أن البرهان المذكور
انما يجرى فى أعداد موجودة بالفعل . فأما ما لا يكون كذلك ، فهذا
الدليل لا يجرى فيه . وهو احتراز عن الحركات الماضية والدة الماضية
والمادة المستقبلية ومراتب التضعيفات ومراتب الأعداد . وبالجملة : فأكثر
الأمور التى أوردناها فى السؤال ، أجبتنا (٧) عنها بأنها أمور غير موجودة
فى الأعيان .

(٧) وأجبتنا : ص

(٦) تصفون : ص

ثم ان « الشيخ » ابتداء بذكر البرهان فقال : ان كل غير متناه ، فيمكن أن يفرض في كله حد ، ويفرض أبعد منه حد آخر في بعض الجهات فاذا توهمنا بعدا يصل بين الحدين مجتازا الى غير النهاية ، لم يخل اما أن يكون ما يبتدىء من الحد الثاني لو أطبق على ما يبتدىء من الحد الأول لحاذاه وساواه ، ولم يفضل أحدهما على الآخر أو فضل .

واعلم : أن هذا الكلام ظاهر . وذلك لأن الخط الذي لا نهاية له ، اما من الطرفين معا ، واما من أحد الطرفين وحده . فانه يمكننا أن ندرج فيه نقطة ، فيكون ذلك الخط من تلك النقطة الى ما لا نهاية له خطأ . ونضم اليه من هذا الطرف المتناهي شبرا آخر ، فيكون هذا الخط من طرف هذا الشبر الى ما لا نهاية له خطأ آخر . فاذا أطبقنا في الوهم بين هذين الطرفين فاما أن يمتد الى ما لا نهاية له من غير أن يظهر التفاوت بينهما أصلا ، أو مع أنه يظهر التفاوت . والتقسيم الأول باطل ، والألزم كون الزائد مساويا للناقص . وذلك محال . وهذا المقدر من البيان كاف في ابطال هذا التقسيم ، الا أن « الشيخ » بالغ في ابطال هذا التقسيم وقال : كل ما لو اطبق على شيء ولم يفضل عليه ، فليس بانقص ولا بأزيد . فلو كان المأخوذ من الحد الثاني منطبقا على المأخوذ في الحد الأول من غير تفاوت لمكان مساويا له من غير زيادة ونقصان . لكن المأخوذ من الحد الثاني كان أنقص من المأخوذ عن الحد الأول ، فيلزم أن يكون المساوي للشيء أنقص منه . وذلك محال .

واما قوله : وان فضل فهو متناه ، فالجبهة متناهية . فالمراد : انه لما ثبت أنه لأبذ وان ينقطع طرف الخط الناقص . فنقول : انه متناه والفضلة أيضا متناهية والمتناهي مع المتناهي متناه ، فيكون الكل متناهي . وهو المطلوب . وأما قوله : بل الأمور التي لا نهاية لها هي في العدم ولها قوة وجود وكل ما حصل منها في الوجود يكون متناهي . فاعلم : أن ظاهر الكلام فيه سؤال . وهو أن العدم في محض . فكيف يقال : الأمور التي لا نهاية لها هي في العدم ؟ والحكماء أشد الناس انكارا على من يقول : العدم شيء . وظاهر هذا الكلام انما يستقيم على هذا المذهب .

أما من ينكر كون العدم شيئاً . فكيف يليق به هذا الكلام ؟ وجوابه :
 أن المراد من هذا الكلام : أن صحة حدوث الحوادث لا تنتهي إلى حد
 لا ينفى الصحة ويحصل الامتناع . فعبر « الشيخ » عن هذا المعنى بهذه
 العبارة . وبعد الوتوف على المعنى ، فلا مشاحة في العبارات . وهذا
 آخر الكلام في هذا البرهان (٨)

البرهان الثاني على وجوب تنامي الأبعاد :

قال الشيخ : « لو كان بعد غير متناه في خلاء أو ملاء ،
 لكان لا يمكن أن تكون حركته مستديرة . فإذا إذا أخرجنا من مركزها خطا إلى
 المحيط ، بحيث لو أخرج في جهة قاطع خطا مفروضاً في البعد غير
 المنتهى على نقطة ، فإنها إذا زالت تلك النقطة عن محاذة المقاطعة إلى
 المسامطة ، إذا صارت في جهة أخرى ، فيصير بعدان . كان المركز
 مسامتا بها شيئاً من ذلك الخط ، غير مسامت لشيء منه ، ثم يعود مسامتا
 فلا بد من أول نقطة تسامت في ذلك الخط وآخر نقطة تسامت عليها ،
 لكن أي نقطة فرضناها على خط غير متناه ، فإنا نجد خارجاً نقطة أخرى
 يمكننا أن نصلها بالمركز ، فيكون القطع الحاصل إذا بلغته النقطة صار
 مسامتا قبل أول ما سامت له أو بعد آخر ما يسامت . لكن الحركات المستديرة
 ظاهرة الوجود ، فالأبعاد غير (٩) المتناهية متلعة الوجود »

التفسير : تقرير هذا الدليل أن يقال : لو كان وجود بعد
 غير متناه معقولاً ، لكان وجود خط غير متناه معقولاً ، فلنفرض خطاً لا نهاية
 له ، ولنفرض كرة خرج من مركزها خط متناه ، مواز لذلك الخط غير
 المنتهى ، فإذا تحركت الكرة بحيث يصير ذلك الخط الموازي مسامتا ،
 فنقول : أنه ما كان مسامتا ثم صار مسامتا . وهذه المسامطة أمر حادث .
 ففي الآن الذي هو أول آتات حدوث المسامطة لابد وأن يصير مسامتا
 لنقطة معينة لكن فرضنا أن ذلك الخط غير متناه ، فيمتنع من ذلك أن كل
 نقطة فرضناها في الخط غير المنتهى ، وحكمتنا بأن تلك النقطة هي أول

(٩) الغير : ص

(٨) الفصل : ص .

نقطة المسامطة ، مع تلك النقطة التي فرضنا انها أول نقطة المسامطة .
 فاذا فرض أن ذلك الخط ، غير متناه ، وجب أن يحصل فيه نقطة المسامطة ،
 وأن لا يحصل ذلك . وهذا جمع بين المتضيين . وهو محال . فثبت :
 أن ذلك الخط غير متناه ، يفضى الى الحال ، فوجب أن يكون ذلك الفرض
 محالا .

**فان قيل : ما البرهان على أن المسامطة مع النقطة الفوقانية تحصل
 قبل المسامطة مع النقطة التحتانية ؟ قلنا : برهانه مبني على مقدمتين :**

المقدمة الأولى : انه اذا كان الخط المتناهي الخارج من الكرة موازيا
 لذلك الخط غير المتناهي . فاذا استدارت الكرة ، انتقل ذلك الخط من
 الموازية الى المسامطة . ثم لا تزال تلك الكرة تستدير وتنتقل تلك المسامطة
 من نقطة الى أخرى ، الى أن يصير ذلك الخط قائما على الخط الذي هو
 غير متناه . وذلك ظاهر .

والمقدمة الثانية : هي أن « أوتليديس » ذكر في مضادرات المقالة
 الأولى من كتابه : ان لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم . وإذا
 كان كذلك فلا نقطة يمكن فرضها في الخط غير المتناهي ، الا ويمكننا أن
 نصل بينها وبين مركز الكرة بخط مستقيم .

وإذا عرفت هاتين المقدمتين ، فنقول : ان ذلك الخط المتناهي اذا
 زال عن الموازية الى المسامطة ، فاذا سامت نقطة ، انطبق على الخط الواصل
 بين تلك النقطة وبين مركز الكرة ويكون انطباقه على الخط الواصل بين
 النقطة الفوقانية وبين المركز قبل انطباقه على الخط الواصل بين النقطة
 التحتانية وبين المركز .

ومن أراد أن يشاهد ذلك ، فليشكك ، حتى يجد ما ذكرناه محسوسا .
 ذلك يدل (على) أن المسامطة مع النقطة الفوقانية ، تكون متقدمة على
 المسامطة مع النقطة التحتانية .

**ولقائل ان يقول : هذه الحجة بان تدل على أنه لا نهاية للأبعاد ،
 أولى . وبيانه :** ان أعظم الخطوط المستقيمة هو محور العالم ، فلنفرض

الكرة التي ذكرتها — وهي غير كرة العالم — خرج من مركزها خط مواز لذلك المحور فاذا دارت الكرة حتى صار طرف هذا الخط المتناهي مسامتا لطرف هذا المحور ، فقد حدثت زاوية بسبب ميل هذا الخط عن تلك الموازاة الى هذه المسامطة . ولا شك أن تلك الزاوية قابلة للقسمه فالخط الخارج على زاوية أضيق منها ، يكون طرفه مسامتا لا محالة لنقطة ، فوق محور العالم . وذلك يدل على ما قلناه . ثم قالوا : ومما يدل على ذلك : أنا لو فرضنا أنفسنا واقفين على طرف العالم الجسماني ، فان بديهه عقلا تحكم حكما جزما باننا فى هذه الحالة لم نميز بين قدامنا وخلفنا ويمينا ويسارنا ، ولا يمكننا أن نشكك أنفسنا فى هذه القضية ، كما أنا يمكننا أن نشكك أنفسنا فى سائر البديهيات . فلو جاز الطعن فى أحد الجزمين ، لجاز فى البقية . وحينئذ لا يمكن الحكم بصحة البديهيات ، لا جرم جزم العقل بها ، بل لابد من تصحيحها بالدليل ، لكن الدليل موقوف على البديهيات ، فيلزم الدور أيضا . فانا لما عرضنا على عقولنا هذه المقدمة التى ذكرناها ، وعرضنا أيضا على عقولنا هذه المقدمات التى منها ركبتم هذين الدليلين ، وجدنا هذه المقدمة أقوى عند الفطرة الأولى فى العقل السليم الذى لم يتشوش بسبب اعتياد المحاولات والالاف بتكثير الشكوك والشبهات .

وكذلك فان الذين بقوا على الفطرة الأولى ، يحكمون بصحة هذه المقدمات ، ولا يكادون يحكمون بصحة تلك المقدمات . فعلينا : أن هذه المقدمة أولى بالقبول من تلك المقدمات .

قال الشيخ : « واذا كانت الأبعاد محدودة ، فالجهات محدودة فالعالم هتاه ، فليس للعالم خارج خالى . واذا لم يكن خارج لم يكن له شىء من الخارج . فالبارى تعالى والروحانيون من الملائكة وجودهم عال عن المكان ، وعن أن يكونوا فى داخل أو خارج »

التمسیر : من أجل أنه لما ثبت أن الأبعاد متناهية ، امتنع أن يحصل وراء تلك النهاية شىء من الجهات . واذا ثبت أنه سبحانه وتعالى

منزه عن الحيز والجهة ، لأنه لو كان في الجهة لكان إما أن يكون داخل العالم أو خارجه . والأول باطل . والا لزم أن يكون حالا في هذه الأجسام أو محلا لها . وذلك محال . والثاني باطل . لأنه ثبت : أنه لا جهة خارج العالم . فامتنع حصول شيء في جهة خارج العالم . ولما بطل القسمان ، ثبت : أنه سبحانه ليس في شيء من الجهة .

الفصل الرابع

فى

بيان أن الجهات لا تتحدّد إلا بالمحيط والمركز

وتفاريع هذا الباب

المقصود من هذا الفصل : بيان أن الجهات لا تتحدّد إلا بالمحيط
والمركز .

ولقد جاء أول هذا الفصل من هذا الكتاب بعبارة مجتدة . وأنا أرى
أن الأولى أن أعبر عنها بالمعبارات المفهومة التى ذكرها فى سائر كتبه .
فأقول : الجهة شىء موجود ، بدليل أنه مقصد للمتحرك أو متعلق الاشارة
الحسية . وكل ما كان كذلك فهو موجود . ثم نقول : وهى من الموجودات
الحسيوسة بدليل : أنها متعلقة الاشارة الحسية . ثم نقول أيضا : وهى
حد غير منقسم . اذ لو انقسم لكان المتحرك اذا وصل الى نصف ذلك
المنقسم ثم بقى متحركا ، فان قلنا انه متحرك بعد الى الجهة ، فالجهة
وراء المنقسم . وان قلنا : انه يتحرك عن الجهة . فالجهة هى ذلك
المنقسم ، وما وراءه خارج عن الجهة .

وهنا آخر الموضوع الذى غيرنا فيه لفظ الكتاب . وبعد ذلك
نانا نذكر لفظ الكتاب وتفسيره بغير الامكان :

قال الشيخ « كل جهة فهى نهاية وغاية ويستحيل ان تذهب
الجهة فى غير النهاية . اذ لا بعد غير متناه . واذا لم يكن اليها اشارة

لما كان لها وجود . واذا كان اليها اشارة فهي حد ، ليست وراء ذلك . ولو
كان حد ما امنتت اليه الجهة ، لم يحصل ، لم تكن الجهة موجودة
لشيء »

التفسير المدعى : أن الجهة حد وطرف . لا يتبل القسمة .
و « الشيخ » احتج على صحة هذه القضية من وجهين :
الأول : انه يستحيل أن تذهب الجهة الى غير النهاية . لما ثبت أن
القول بوجود بعد غير مقتناه محال . بل لا بد لكل بعد بن طرف وحد وقد
يكون ذلك الطرف هو الجهة في الحقيقة .

والثاني : انا اثبتنا الجهة بطريقتين :

أحدهما : كونها متعلق الاشارة الحسية . وكونها متعلق الاشارة
الحسية يقتضى كونها حدا لا ينقسم . لأن ما لا نهاية لامتداده ، فان
الحس لا يتناوله . فكون الجهة متعلق الاشارة الحسية ، يقتضى كونها
فى ذاتها طرفا لا ينقسم ، وحدا لا ينقسم . وهذا هو المراد من قوله :
واذ لم يكن اليها اشارة ، لما كان لها وجود .

واذا كان اليها اشارة ، فهي حد ليست وراء ذلك .

والطريق الثانى من الطريقتين اللذين بهما حكمتنا بثبوت للجهة :
ان الجهة تكون مقصد المتحرك . بمعنى : أن المتحرك . يطلب الوصول
اليه والوصول فيه . ولو كانت الجهة غير متناهية ، لامتنع كونها كذلك ،
لأن الوصول الى غير المتناهى والانتهاى اليه مجال . وهذا هو المراد من
قوله : لو كان حد ما امنتت اليه الجهة ، لو لم يحصل له حد ونهاية ،
لم يكن الوصول اليه مطلوبا بالحركة ، فلم يكن مقصدا للمتحرك ، فلم تكن
الجهة موجودة لشيء . وهذا هو تفسير هذه الألفاظ بقدر الامكان .

قَالَ الشَّيْخُ : « فَاَلْعَلُّو وَالسُّئَلُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَحْدُودَةٌ
الْأَطْرَافِ . وَلَا مَحَالَةٌ أَنْ حُدَّهُ بِخَالٍ أَوْ مَلَأَهُ . وَسَتَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَالٍ فَهُوَ
إِذْ نَ مَلَأَهُ . وَمَا بَعْدَ الْجِهَةِ قَبْلَ الْجِهَةِ . فَلَوْ كَانَتْ الْجِهَاتُ تَتَّحِدُ بِأَجْسَامٍ

كثيرة ، لكان السؤال باقيا في اختلاف أحوالها ، بل يجب أن تكون الجهات متحدة بجسم واحد ، ليكون غاية أبعد والقرب منه محدودين . فان الاجسام التي تحتاج الى جهات متعددة ، تحتاج الى تقدم وجود هذا الجسم لها ، وان تكون اختلاف جهاتها بالقرب منه والبعد عنه ليس في جانب دون جانب منه . اذ لا تختلف جوانبه بالطبع ، فيجب انن أن تكون حاله في اثبات الجهة مركز او محيط . لكن المركز يحدد القرب ولا يحدد البعد ، لأن المركز الواحد يصلح مركزا لدوائر مختلفة الأبعاد ، فيجب أن يكون على سبيل المحيط . فان المحيط الواحد ، كما يحدد القرب منه ، كذلك يحدد البعد منه . وهو المركز الواحد « المعين »

التفسير : لما ثبت بالدليل الذي ذكرناه : أن الجهات أطراف وحدود غير قابلة للتقسمة ، نقول : هذه الحدود . اما أن تفرض في الخلاء ، أو في الماء .

لا جائز أن تفرض في الخلاء لوجهين :

أحدهما : أن القول بالخلاء باطل — على ما سيأتي —
والثاني : أن الخلاء بعد متشابه الماهية . وكل ما كان كذلك ، امتنع أن تفرض فيه هذه الحدود بالطبع .

فثبت : أن هذه الحدود انما تفرض في الماء . فنقول : ذلك اما أن يكون جسما واحدا ، أو أجساما كثيرة . والثاني باطل . لأن تلك الأجسام اما أن تكون متباينة ، أو متداخلة . ويمتنع أن تكون متباينة ، لأن على هذا التقدير ، يكون كل واحد منها مختصا بجانب معين من الآخر ، على بعد معين من الآخر . فتكون تلك الجوانب والأحياز ، محسودة بخواص ، لأجلها استحققت حصول تلك الأجسام فيها ، فيكون تخصيص تلك الجهات بتلك الخواص ، متقدما على حصول تلك الأجسام فيها ، ومحدد الجهات لأبد وأن يكون مقاما في الوجود في حصول تلك الجهات . واما ان كانت تلك الأجسام الكثيرة متداخلة ، كان المحيط كائنا في ذلك

التحديد . واما المحاط به فيتبع حشوا في هذا الباب . فثبت : أن الجسم المحدد للجهات لابد أن يكون واحدا . ونقول : هذا الجسم الواحد انها يوجب تحديد الجهات على سبيل أن يكون محيطا .

ثم نقول : اختلاف الجهات . اما أن يحصل لاختلاف أجزاء المحيط ، او لا لهذا السبب . والأول باطل . لأننا سنقيم الدلالة بعد هذا على أن المحيط يجب أن يكون متشابه الطبيعة والماهية ، فيستحيل أن يكون أحد أجزائه مخالفا للآخر . ولما بطلت هذه الأقسام ، ولم يبق الا أن هذا الجسم الواحد ، انها اوجب تحديد هذه الجهات ، سبب أن المحيط كما يحدد القرب منه ، فكذا يحدد البعد منه ، الا أن غاية البعد عنه هو المركز ، ويركز كل كرة نقطة معينة .

واعلم : أن العيب في هذه الحجة (هو) كون التقسيم غير منحصر في النفي والاثبات . والضبط الذي ذكرناه (هو) اتقى ما يمكن ذكره . ومع ذلك فالتقسيم غير يقيني .

وإذا عرفت هذا الأصل ، فاعلم : أنه ينفرع عليه مسائل :

المسألة الأولى

في

أن الحركة المستقيمة ممتعة على هذا الحد

قال الشيخ : « يجب أن يكون هذا الجسم غير مفارق لموضعه ، والا فيحتاج الى جسم آخر ، تتحدد به الجهة التي يحتاج إليها ، إذا أعيد إلى موضعه بطبعه أو غير طبعه . فإذن لا يكون الجسم مبدأ حركة مستقيمة ، لا بالقسر ولا بالطبع »

التفسير : الدليل على أن الحركة المستقيمة ممتعة على هذا الجسم - الذي هو الجسم المحدد للجهات - هو : أن الحركة المستقيمة انما تحصل (إذا كان) هناك حيز مقروك ، وحيز آخر مطلوب . وهذا المعنى انما يحصل إذا كان كل واحد من الحيزين مختصا بخاصة ، لأجلها كان

كذلك . ولا يجوز أن يكون ذلك السبب هو هذا الجسم الفارقي ، لأن تلك الخاصية لما بقيت بعد مفارقة هذا الجسم ، امتنع كونها مملأة بهذا الجسم ، فوجب أن يكون السبب جسماً آخر ، فالجسم الذي نرضينا أنه هو المحدد للجهات (يكون هو) ليس بمحدد للجهات . هذا ظن .
فثبت : أن هذا الجسم لا يقبل الحركة المستقيمة ، لا بالتمر ولا بالطبع .

المسألة الثانية

في

بيان أحوال الأجسام المستقيمة
الحركة . بالنسبة إلى هذا الجسم

قال الشيخ : « والأجسام المستقيمة الحركة ، فإنها تحتاج إلى جهات . وتكون جهاتها مختلفة بالقياس إليه . فمنها ما يأخذ نحوه ، فيكون متحركاً عن الوسط إلى المحيط ، ومنها ما يأخذ بالبعد منه ، فيكون من نحو المحيط إلى المركز »

التفسير : الأجسام المستقيمة الحركة قسمان : منها ما يتوجه من المركز إلى المحيط — وهي الأجسام الخفيفة الصاعدة — ومنها ما يتوجه من المحيط إلى المركز . وهي الأجسام الثقيلة الهابطة .

المسألة الثالثة

في

بيان أن هذا المحدد يجب أن يكون بسيطاً

قال الشيخ : « ولا يجوز أن يكون هذا الجسم مؤلفاً من اجسام أقدم منه ، فإنها حينئذ تكون قابلة للحركة المستقيمة . وحينئذ تكون محتاجة إلى جهات محصلة ، فتكون الجهات موجودة دون وجود هذا الجسم

وتقبل تركيبه . هذا خلف «

التفسير : لو كان هذا الجسم مركبا من اجسام مختلفة الطبائع . لكان حال تركيبه عن تلك البسائط يكون كل واحد منها متحركا . على الاستقامة ، وكان حال انحلال تلك الأجزاء ، وتفرقتها يكون كل واحد منها متحركا على الاستقامة . لكننا بينا في المسألة الأولى : أن الحركة المستقيمة ممتعة عليها .

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : ان تلك الأجزاء ، وان كان كل واحد منها مخالفا للآخر ، في ماهيته وحقيقته ، الا أن كل واحد منها يقتضى لذاته ان يكون متصلا بالآخر ، اتصالا لا يقبل الافتراق . وعلى هذا التقدير لا يلزم من تركيبها صحة الحركة المستقيمة عليها ؟

وعندى : أن الأولى أن يقال (1) في هذا الباب على وجه آخر (2) : لو كان جرم الفلك مركبا ، لانتهى تحليل ذلك التركيب الى أجزاء ، يكون كل واحد منها في نفسه بسيطا . ولو كان كذلك ، لكان شكل كل واحد من تلك الأجزاء كرة . ولو كان كذلك ، لكان عند اجتماعها يحصل الخلاء . لكن الخلاء محال ، فكان القول بتركيب الفلك محالا .

فان قالوا : فهذا السؤال وارد أيضا على القول بان الفلك (كان) بسيطا . لأن الأجزاء المفترضة فيه ، يكون كل واحد منها بسيطا . فوجب أن يكون شكل كل واحد منها هو الكرة . وحينئذ يعود المحذور المذكور . نقول : هذا غير وارد علينا . لأن الفلك كان بسيطا واحدا في ذاته ، كما هو عند الحس . بناء على القول بان الجسم غير مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ . واذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ تقتضى طباع ذلك الجسم الواحد ، أن يكون شكله هو الكرة . ثم بعد حصول شكل الكرة في ذلك الجبوع ، انه تفرض فيه الأجزاء لكن حصول الشكل الكروي لذاك الجبوع ، يمنع من حصوله لكل واحد من تلك الأجزاء المفترضة بعد ذلك . فهذا له

(1) يقول : ص

(2) آخر وهو أن يقال : لو كان . . الخ : ص

عائق ومانع ، ويسبب أن حصول الجزء متأخرا على حصول الكل بالترتبة .
وهذا بخلاف ما اذا كان الفلك مركبا من اجسام مختلفة الطباع ،
لأن على هذا التقدير يكون حصول الجزء متقدما على حصول الكل بالترتبة ،
فلا يمكن تقرير الوجه المذكور فيه . فظهر الفرق البابين

واعلم : أن هذا الفرق مبنى على أن الجسم البسيط شيء واحد فى
نفسه . وأن التفريق احدث للثانوية . لا أنه عبارة عن تبعيد المتجاورين .
وسنبين فى أمثلة الجزء الذى لا يتجزأ : أن هذا القول باطل . فكنان
هذا الفرق المبنى عليه أيضا باطلا .

واعلم : أن ظاهر الكلام (عند) المنجمين (٣) يدل على أن الفلك مركب
من اجزاء مختلفة الطباع . وذلك لأن عندهم طباع البروج مختلفة . بدليل
(أن) أثر الكواكب فى بعضها ، بخلاف أثره فى الآخر ، واختلاف اللوازم
يدل على اختلاف الملزومات .

ولقائل أن يجيب عنه فيقول : لا يبعد وجود كواكب صغيرة غير
محسوسة ، تكون مركوزة فى فلك البروج ، وتختلف آثار هذه الكواكب
المحسوسة بسبب انضمامها الى تلك الكواكب الصغيرة . وهذا محتمل .

ولنرجع الى تفسير لفظ الكتاب :

اما قوله : ولا يجوز أن يكون هذا الجسم مؤلفا من اجسام أقدم منه .
فهذه هى الدعوى .

وأما قوله : فانها حينئذ تكون قابلة للحركة المستقيمة . فهذا هو
الدليل الذى ذكرناه . وهو أنها لو كانت مركبة ، لكانت قابلة للحركة
المستقيمة . ثم ههنا بحث . وهو أن قوله : ولا يجوز أن يكون هذا الجسم
مؤلفا من اجسام أقدم منه . ان كان المراد من هذا التقدم : التقدم الزمانى ،

(٣) انظر فى علم النجوم ما كتبه الامام فخر الدين الرازى فى كتابه
النبوات وما يتعلق بها وهو من كتب كتابه الكبير المسمى بالمطالب العالوية
من العلم الالهى . ولنا كتاب يسمى بعلم السحر بين المسلمين وأهل
الكتاب ، فى مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة .

فالحركة المستقيمة لازمة . لأن التقدم الزماني انما يحصل لو كانت تلك الأجزاء غير مركبة ، ثم انما تركيب على الشكل الفلكي . ولو كان الأمر كذلك ، لكان القول بالحركة المستقيمة لازما ، لا محالة . لما اذا كان المراد بهذا التقدم هو التقدم بالطبع والرتبة ، وهو ان تلك الأجزاء مختلفة في الماهية ، الا انها لماهياتها تقتضى أن يكون البعض ملتصقا ببعض ، على الوجه الذى يحصل من مجموعها شكل الفلك . فعلى هذا التفسير لا يكون القول بالحركة المستقيمة لازما — على ما قررناه —

وأما قوله بعد هذا : « فتكون حينئذ محتاجة الى جهات تتكون محصلة ، فتكون الجهات موجودة دون وجود هذا الجسم وقبل تركيبه » هذا خلف .

واعلم : أن هذا مكرر . لأن المقصود : بيان أنه لو جازت الحركة المستقيمة عليها ، لكانت الجهات متحددة ، لا بهذا الجسم ، بل بجسم آخر . وهذا عين ما فكره فى المسألة الأولى ، فيكون ذكره تكريرا من غير فائدة .

الفصل الخامس

فى

أحكام الأجسام البسيطة والمركبة

قال الشيخ : « واعلم : أن كل جسم إما بسيط — أى غير مركب من اجسام مختلفة الطباع — وإما مركب منها . والأجسام البسيطة قبل الأجسام المركبة »

التفسير : المتصنود من عند هذا الفصل : شرح خواص الأجسام البسيطة . وتبل الخوص فيها ، فإنه يجب تفسير الجسم البسيط . فنقول : الجسم إما أن تكون حقيقته أنها تولد من اجتماع اجسام ، يكون كل واحد منها مخالفا للآخر فى صفته وطبيعته ، وإما أن لا يكون كذلك . فالأول هو المركب ، والثانى هو البسيط . وإذا عرفت هذا ، فلنشرع الآن فى ذكر خواص الأجسام البسيطة :

المسألة الأولى

فى

بيان أن لكل جسم بسيط حيزا طبيعيا

قال الشيخ : « كل جسم بسيط ، فإنه لو ترك وطباعه غير مقصور ، لاخص بحيز ، فإما أن يكون عن طبيعه أو عن غير طبيعه . لكننا قلنا : ليس عن غيره ، فهو عن طبيعه »

التفسير : كل جسم بسيط . فإنا إذا فرضناه خاليا عن كل ما يصح كونه خاليا عنه ، فإنه لابد له من حيز معين ، وجهة معينة ، ولابد له من سبب . وذلك السبب إما طبيعته المخصوصة ، أو غيرها ،

والثاني باطل . لأننا في هذا الفرض قد أزلنا كل العوارض المفارقة . فبقى أن يكون السبب هو الأول .

ولقائل أن يقول : كما أن ذلك الجسم ، اختص بالحصول في ذلك الحيز المعين ، فكذلك اختص بالطبيعة التي توجب حصوله في ذلك الحيز ، فإن وجب تعليل الحصول في الحيز المعين بالطبيعة ، وجب تعليل الاختصاص بتلك الطبيعة ، بطبيعة أخرى . ولزم التسلسل .

فإن قلتم : الأحوال السابقة على حصول هذه الطبيعة ، هي التي أعدت هذه المادة لقبول هذه الطبيعة بعينها ، فلم لا يجوز أيضا أن يقال : الأحوال السابقة على حصول هذا الجسم في هذا الحيز ، هي التي أعدت هذا الجسم لأن يحصل في هذا الحيز المعين ؟ وأيضا : فالقطرة المعينة من الماء ، مختصة بحيز معين من أجزاء كلية الماء . وما ذلك إلا لأن الأحوال السابقة ، أعدت تلك القطرة للحصول في ذلك اللحيز المعين من أجزاء كلية حيز الماء ، فلم لا يجوز مثله في كلية الماء أن يكون كذلك ؟

والذي يحقق ذلك ههنا : أن جماعة من الحكماء . قالوا : إن الفلك لما استدار على ما في جوفه ، عرض لما قرب منه أن صار حاراً بسبب قوة حركة الفلك ، وعرض لما بعد منه ، أن صار بارداً . وعلى هذا التقدير . فاختلاف طبائع هذه الأجرام ، يغل بتأختلاف أمكنتها . وعند « الشيخ » اختلاف أمكنتها يغل بتأختلاف أطبائهما ، فلما لم يبطل بالدليل قول هؤلاء ، لم يصح الذي ذكره « الشيخ »

قال الشيخ : « وكذلك في كفيته وشكله وكميته »

التفسير : انه لما بين بالدليل الذي ذكره : أن كل جسم فلا بد له من حيز طبيعي ، بين أن ذلك الدليل بعينه يوجب أن يكون لكل جسم مقدارا طبيعيا ، وشكلا طبيعيا ، وكيفية طبيعية . إلا أنا نقول : السؤال على الكل : ما ذكرناه .

قال الشيخ : « وقد يعتبر في الكيف والشكل والكم .
أما في الكيف فكالماء يسخن ، وأما في الكم فكالماء يتخلخل ، وأما في
الشكل فكالماء يكعب . وقد يفعل مثل ذلك في الوضع ، كالفصن يجر الى
غير موضعه »

التفسير : لما بين أنه لا بد لكل جسم من أين طبيعي ، وكيف
طبيعي ، وشكل طبيعي ، ووضع طبيعي ، بين أن هذه الأحوال ، قد
تغير بالقسر ، وذكر أمثلتها . وهو كلام ظاهر .

المسألة الثانية

في

بيان أن الشكل الطبيعي للجسم البسيط هو الكرة

قال الشيخ : « كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة ، فجزاؤه
متشاكلة . ولا شيء مما ليس بكرة ، أجزاءه متشاكلة . فكل شكل طبيعي
لجسم بسيط : كرة »

التفسير : لما بين فيما مضى : أن كل جسم بسيط ، فلا بد له
من شكل طبيعي ، بين ههنا : أن ذلك الشكل الطبيعي هو الكرة .
وتقريره : أن كل شكل طبيعي تقتضيه طبيعة بسيطة ، فجزاؤه متشاكلة .
ولا شيء مما ليس بكرة ، أجزاءه متشاكلة . ينتج من الضرب الأول من
الشكل الثاني : أنه لا شيء من الشكل الذي تقتضيه طبيعة بسيطة ليس
بكرة . وسلب السلب ايجاب . فيلزم أن كل شكل طبيعي لجسم بسيط
هو كرة .

ولمنازل أن يقول : قولكم : أن كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة ،
فأجزاؤه متشاكلة ، متقوض بصور كثيرة :

(٤) فيلزم فيلزم فكل شكل ... الخ : ص

الصورة الأولى : أن الشكل الكرى يقتضى الطبيعة البسيطة . ثم ان الكرة المجونة لها مقعر ومحدب . ومقعرها يخالف محدبها فى أمور : أحدها : المساحة . فان المساحة محدب كل كرة ، أعظم من مساحة مقعرها .

والثانى : أن محدب كل كرة موصوف بالتحديب ، ومقعرها موصوف بالقتعر . وذلك أمران مختلفان متضادان .

والثالث : أن كل فلك فانه يماس بمقعره شيئا ، وبمحدبه شيئا آخر ، على سبيل الوجوب .

وهذه احوال مختلفة الصور .

والصورة الثانية : أن كل فلك فهو جرم بسيط واحد . ثم ان جرم الكواكب مركز فى بعض جوانب ذلك الفلك دون البعض . فطبيعة ذلك الفلك واحدة ، وقد اختلفت الآثار .

والصورة الثالثة : اذا انفصل الفلك الخارج (عن) المركز ، عن كلية كل فلك . بقى متممان : أحدهما : من داخل ، والآخر : من خارج . وكل متمم ، فانه يكون متمم اللخن . لا محالة . فههنا الطبيعة واحدة ، وقد اختلفت الآثار .

والصورة الرابعة : المادة التى يتولد منها بدن الحيوان . اما ان تكون بسيطة أو مركبة . فان كانت بسيطة فالقوة المحصورة الحالة فيها ، يجب ان تفيد أثرا متشابهها (واذا اناذت) وجب أن يكون شكل الحيوان هو الكرة . هذا خلف . فان كانت المادة مركبة ، والمركب مركب عن البسائط ، وكل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون كرة . فيلزم أن يكون الحيوان كرات ، مضمومة بعضها الى بعض ، هذا خلف .

والصورة الخامسة : أن كل واحد من الأجزاء المفترضة فى كلية جرم الفلك : بسيط ، فيلزم أن يكون شكل كل واحد منها شكل الكرة . وذلك يمنع كون الفلك كرة . وعذرهم : أن الجزء انها يحصل بعد حصول الكل ، وكونه كذلك يمنع من كون الفلك كرة : ضعيف . لأنه بناء على أن الجسم البسيط شىء واحد فى نفسه . فان التفريق احداث لتلك الأجزاء . وهذا

عدنا باطل . لأن (٢) التبريق عبارة عن تباعد المتجاورين . وحينئذ يكون وجود الجزء متقدما على وجود الكل .

السؤال الثاني : نقول : لو كان شكل البسيط هو الكرة ، لوجب أن يكون شكل المركب أيضا هو الكرة . لأن المركب لا معنى له الا البسائط المجتمعة . فان كانت طبيعة كل واحد منها موجبة لهذا الشكل ، لم يكن شئ منها مانعا للآخر عن هذا التأثير ، ان لم يكن معنا له عليه . وحينئذ يلزم الكلام المذكور .

فان قالوا : السبب في كون هذه المركبات خالية عن هذا الشكل اليابس محيط الشكل ، فاذا انفصل عن الكرة اليابسة قطعه ، بقيت تلك القطعة بعد انفصالها في ذلك الشكل . وشكل قطعه الكرة ، لا يكون كرة . فلهذا السبب بقيت هذه المركبات عارية عن هذا الشكل .

فنقول : فعلى ما ذكرتم : طبيعة تلك القطعة من الأرض ، موجبة لليبس وموجبة للشكل الكرى . وذلك التيسر عائق عن هذا الشكل ، فيلزم كون الطبيعة الواحدة ، موجبة لأثرين متضادين متغايرين دفعة واحدة . وذلك محال .

المسألة الثالثة

في

بيان أن العالم واحد

قال الشيخ : « بسائط العالم يحتوي بعضها على بعض ، متباينة الى حصول كرة واحدة »

التفسير :

الحجة الأولى : انه لما ثبت أن البسائط كرات ، وجب أن يكون بعضها محيطا بالبعض على وجه يحصل من مجموعها كرة واحدة ، لأنها لو كانت متباينة ، لزم وقوع الخلاء . وذلك محال .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الخلاء محال . ثم ان سلمناه ، فلم

(٢) بل : ص

لا يجوز أن يقال : ان هذه الاملاك التسعة ، مع ما فيها من العناصر ، تكون مركوزة في ثخن فلك آخر ، كما تكون كرة التدوير ، مركوزة في ثخن الفلك الحامل ، ويكون ذلك في ثخن ذلك الفلك ألف الف من الكرات . كل واحد منها مثل هذا الفلك نسميه بالفلك الأعظم ؟ أو (٣) نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الفلك الكبير أيضا مركوزا في ثخن فلك آخر ؟ وعند هذا يظهر ان الحق ليس الا قوله سبحانه : « وما يعلم جنود ربك الا هو (٤) »

قال الشيخ : « الجزء من الجسم الطبيعي مكانه بالعدد غير مكان الجزء الآخر . ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة ، لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة ومكانها الا مكانا واحدا مشتركا ، يكون امكنة كل واحد منها ، كالجزم من ذلك المكان ، فيجب انن أن لا يكون لبعضها مكان ولبعضها مكان ، ليس من شأن جملة المكانين أن يصيرا مكانا للجملة ، فانن المكان العام واحد ، فانن لا مركز لثقلين في عالين ، فانن أجزاء العالم الكلى في أحياء مترادفة . فجملة العالم : واحد ، مقناه »

التفسير : هذه هي الحجة الثانية على أن العالم واحد . وتقديره : أن الأجسام البسيطة متساوية في الطبيعة والماهية ، والمتساويات في الطبيعة والماهية يجب أن تكون مجتمعة اجتماعا يحصل من مجموعها كرة واحدة . اذ لو لم يكن كذلك ، لكانت متباينة بالطبع ، فحينئذ يلزم أن تكون الأشياء المتساوية في تمام الماهية والطبيعة ، مختلفة في الآثار واللوازم وذلك محال .

وإذا ثبت هذا ، ظهر أنه لو حصل أرضان في عالين ، لكسان حصولهما في نيفك العالمين ، اما أن يكون بالطبع ، أو بالتقسر . والأول

(٤) المدثر ٣١ .

(٣) بل : ص

محال . لما ثبت أن الأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يمتنع أن تكون متباينة بالطبع . والثاني محال . والا لزم أن يكون ذلك القسر دائماً . وأنه محال .

فثبت : أنه يمتنع حصول أرضين في عالمين ، وحصول نارين .
فثبت : أن العالم واحد .

ولقائل أن يقول : أستم تقولون : ان الصورة الأرضية أمر مغاير للبرد واليبس والكثافة ، وأنه معنى حال في المادة يوجب هذه الأحوال الثلاثة ، لولا العائق ؟ وأيضا : فمذهبكم ومذهب كل عاقل : أن الأشياء المختلفة في تمام الماهية ، لا يمتنع اشتراكها في اللوازم ، وإذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز وجود أرضين في عالمين بحيث تكون الصورة المقومة لكل واحدة منهما مخالفة بالماهية للصورة المقومة للآخرى ، وان كانتا مشتركتين في البرد واليبس والكثافة ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، لم يلزم من كون احدي الأرضين في هذا العالم ، ويكون الأرض الثابتة في العالم الآخر بالطبع ، اختلاف التماثلات في اللوازم ؟

ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون حصول كل واحدة من الأرضين في عالم آخر بالقسر ؟ وقوله : « القسر لا يدوم » باطل . كما أن الأفلak الثمانية متحركة بطباعتها من المغرب الى المشرق . ثم ان الفلك الأعظم يحركها على سبيل القسر من المشرق الى المغرب .

فهذا تمام الكلام في هذا الباب ولترجع الى تفسير الفاظ الكتاب .

أما قوله : « الجزء من الجسم الطبيعي (5) مكانه بالعدد ، غير مكان الجزء الآخر ، ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة ، لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة ، ومكانها الا مكانا واحدا مشتركا ، تكون أمكنة كل واحد منها ، كالجزء من ذلك المكان »

فاعلم : أن المراد منه : أنه لما كانت الأرض جسما مخصوصا ، له

(5) الجسم البسيط : ع

طبيعية مخصوصة . فهذه القطعة من الأرض ، وتلك القطعة الأخرى —
 وإن كان مكان كل واحد منهما مغايرا لمكان الآخر — إلا أنه يجب أن
 تكون تلك الأجزاء المجتمعة اجتماعا ، تكون مكان كل واحد من تلك الأجزاء
 أجزاء لمكان الكل . إذ لو لم تكن كذلك ، لكانت الأشياء المتساوية في تمام
 الماهية ، مختلفة في اللوازم . وهى الأمكنة المتباينة ، والأحياء المختلفة .

واعلم : أن قوله « ولكن بحيث إذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة
 بسيطة ، لكل ما استحال أن تكون حركتها ، إلا إلى جهة واحدة ، ومكانها
 إلا مكانا واحدا مشتركا ، تكون أمكنة كل واحد منها (٦) كأجزاء من
 ذلك المكان »

فاعلم : أن حركة هذا الكلام قضية واحدة متصلة . ومتسبها : هو
 قوله « إذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة » وتاليها : قوله
 « تكون أمكنة كل واحد منها كالأجزاء من ذلك المكان » وحاصله يرجع إلى
 ما ذكرنا من أن مكان الجزء يجب أن يكون جزء مكان الكل . أما قبوله
 « لكل ما استحال أن تكون حركتها إلا إلى جهة واحدة ، ومكانها إلا مكانا
 واحدا مشتركا » فهذا حشو وقع بين مقدم المتصلة وتاليها . والفرض
 منه : فكر مثال لكون الطبيعة واحدة . وهو كل أشياء يستحيل أن تكون
 حركتها إلا إلى جهة واحدة ومكانها إلا مكانا واحدا . وأما قوله « فيجب
 إذن أن لا يكون لبعضها مكان ولبعضها مكان ليس من شأن جملة المكانين
 أن يصيرا مكانا للجملة » فاعلم : أن هذا هو الكلام الأول . إلا أن قوله :
 « يجب لا تكون تلك الأمكنة بحيث لا يحصل من مجموعها مكان الجملة (هو)
 سلب للسلب . وسلب السلب : إثبات . فيكون معناه : أن أمكنة تلك
 الأجزاء يجب أن تكون بحيث يحصل من مجموعها مكان الكل ، فيكون
 هذا الكلام عين ما تقدم .

(٦) كل واحد منها كالأجزاء من ذلك المكان : ع

والعجب من « الشيخ » فى كثرة اقتدائه على التكرير فى مثل هذا الكتاب الصغير .

وأما بيان أنه يمتنع حصول أرضين فى عالمين على سبيل المقسر ، فلم يتعرض له . وكأنه كبر الكلام فى أحد القسمين ، وأهمل القسم الآخر . وهذا عجيب . وأما قوله « فاذن لا مركزين للثقيلين فى عالمين » فهذا هو التصريح بالمطلوب . وهو ظاهر .

الفصل السادس

فى

نَفَى الْخَلَاءِ وَنَفَى الْمَلَاءِ

قال الشيخ : « وليس خارجا عنه خلاء ولا ملاء . فانه لو كان الخلاء (١) موجودا ، لكان أيضا متناهيا . ولو كان الخلاء موجودا ، لكان فيه أبعاد فى كل جهة . وكان يحتل الفصل فى جهات كالجسم ، فحينئذ إما أن تكون أبعاد الجسم تداخل أبعاده ، وإما أن لا تكون . فان لم تداخلها كان مهتما . وكان ملاء . هذا خلف . وان داخلها دخل بعد فى بعد ، فحصل من اجتماع بعدين متساويين ، بعد مثل أحدهما . هذا خلف »

التفسير : انه ليس خارج العالم بملاء ، ولا خلاء . أما نفى الملاء ، فقد احتج عليه بأن ذلك الملاء لو كان موجودا ، لكان متناهيا . بناء على ما سبق ذكره من الدلالة على تناهى الأبعاد .

ولقائل أن يقول : ان تلك الدلالة دلت على تناهى الأبعاد ، سواء كانت تلك الأبعاد فى الملاء أو فى الخلاء . فان اكتفيت فى نفى الملاء خارج العالم بتلك الدلالة ، فاكنت أيضا فى نفى الخلاء خارج العالم بتلك الدلالة أيضا . فان ذلك الدليل قائم بعينه فى الصورتين .

والبصفت أن يقول : انى أعول فى نفى الملاء خارج العالم على ذلك الدليل ، وأعول فى نفى الخلاء مع ذلك الدليل على دلائل أخرى . وأما نفى الخلاء خارج العالم ، فاعلم : أن الدليل المذكور فيه لا يختص بنفى الخلاء خارج العالم ، بل هو يدل على نفى الخلاء مطلقا .

وتقريره : أنه لو حصل الخلاء ، لكان ذلك الخلاء موجودا ، له مقدار

(١) الخلاء : ع

وأبعاد ممتدة في جميع الجهات . وهذا محال ، فالقول بحصول الخلاء خارج العالم محال .

أما المقدمة الأولى وهي قولنا : انه لو حصل الخلاء ، لكان موجودا له مقدار وامتداد في الجهات ، فيبدل على صحتها وجوه :

الأول : انا نعلم بالبديهية : أن الخلاء الذي يكون بمقدار ذراع ، نصف الخلاء الذي يكون بمقدار ذراعين ، وثلاث ما يكون بمقدار ثلاثة أذرع . وكل ما له نصف وثلاث وربع ، يكون ممسوحا بمقدار (وكل ما كان ممسوحا بمقدار) فانه لا يكون نفيا محضا وعدميا صرفا . فان من المعلوم بالبديهية : أن العدم المحض لا يكون له نصف وثلاث وربع ، ولا يكون موصوفا بالأقل والأكثر والزائد والناقص والمساحة والتقدير .

والثاني : ان الخلاء يمكن الاشارة الحسية اليه . فقال : الخلاء من ههنا الى هناك ، طوله كذا وكذا . وكل ما كان متعلق الاشارة الحسية اليه ، امتنع أن يكون عدما محضا ، ونفيا صرفا . وأيضا : فقولنا : من ههنا الى هناك ، اشارة الى المقدار والطول . وهذا حكم عليه بكونه موجودا له مقدار وامتداد .

والثالث : ان الخلاء قد يحكم عليه بأنه حصل الجسم فيه . ثم يقال : خرج الجسم عنه وانتقل الى خلاء آخر . والخلاء المحكوم عليه بكونه مقرا للجسم وبيان الجسم قد حصل فيه تارة ، وانتقل عنه الى خلاء آخر . ذلك لا يعقل في العدم المحض والنفي المصروف . فان حصول الجسم في العدم المحض ، وانتقاله من عدم الى عدم آخر ، غير معقول .

والرابع : هو انا اذا قلنا : الخلاء (هو) الذي من ههنا الى هناك فقولنا ههنا وهناك ، اشارة الى فصل مشترك بينه وبين الخلاء الذي يكون خارجا عنه . كما اذا قلنا : هذا السطح من ههنا الى هناك . فان قولنا ههنا وهناك ، اشارة الى فصل مشترك بين هذا السطح وبين السطح الخارج عنه ، المتصل به . فكما أن ايقاع الفصل المشترك في السطح يدل قطعا على كون ذلك السطح أمرا موجودا ، فكذلك ايقاع الفصل

المشترك في الخلاء ، ويجب أن يدل قطعا على كون الخلاء موجودا ، له مقدار وامتداد في الجهات .

ثبتت بهذه الوجوه الجلية القوية : أنه لو حصل الخلاء خسارح العالم ، لكان ذلك الخلاء موجودا ، له قدر وامتداد في الجهات .

وإذا عرثت هذا . فنقول : قوله : لو كان الخلاء موجودا ، لكان فيه أبعاد في كل جهة (هو) إشارة الى ما ذكرناه وقررناه بهذه الدلائل . وقوله : وكان يحتل الفصل في جهات (هو) إشارة الى ما ذكرناه وقررناه في الوجه الرابع .

وأما المقدمة الثانية وهي قولنا : الخلاء لا يمكن أن يكون موجودا ، له قدر وامتداد في الجهات . فالذى يدل عليه : أنه لو حصل هذا الخلاء ، لكان أما أن يمتنع أن يدخل فيه الجسم أو يمكن . والقسمان باطلان ، فبطل القول بوجوده . وإنما قلنا : أن القول بامتناع دخول الجسم فيه محال ، لأنه لو كان كذلك ، لكان ذلك الخلاء مانعا من نفوذ الجسم فيه . والمقدار الذي يمنع من نفوذ جسم آخر فيه ، يكون ملاء . فيلزم أن يكون الخلاء ملاء . هذا خلف .

وإنما قلنا أن القول بامتناع دخول الجسم فيه محال . لأنه لو كان كذلك ، لكان ذلك الخلاء مانعا من نفوذ الجسم فيه . والمقدار الذي يمنع من نفوذ جسم آخر فيه ، يكون ملاء . فيلزم أن يكون الخلاء ملاء . هذا خلف . وإنما قلنا : أن القول بإمكان دخول الجسم فيه محال أيضا . لأن بتقدير حصول هذا الدخول ، لكان إما أن يكون البعدان باقيين ، أو يكونا معدومين . أو يكون بعد المتمكن باقيا ، أولا (٢) يكون بعد المتمكن باقيا . والقسم الأول باطل . لأن بتقدير نفوذ بعد الجسم في بعد الخلاء ، يحصل من اجتماع بعدين متساويين ، بعد مثل أحدهما . وذلك محال . والقسم الثاني باطل أيضا . لأنه يقتضى أن يكون المتمكن المعدوم حاصلًا في مكان

(٢) باقيا ولا يكون : ص

معدوم . والقسم الثالث محال ، لأنه يقتضى أن يكون الممكن الموجود
حاصلا فى مكان معدوم . والقسم الرابع محال أيضا ، لأنه يقتضى أن
يكون الممكن المعدوم حاصلا فى مكان موجود . وهو محال .

ولما ثبت بالدليل : أن بتقدير نفوذ بعد الجسم فى بعد الخلاء ، لا بد
وأن يكون الخلاء فى أحد هذه الأقسام الأربعة ، وثبت أنها بأسرها باطلة
فاسدة ، ثبت أن القول بنفوذ بعد الجسم فى بعد الخلاء محال .

واعلم : أن « الشيخ » أبطل القسم الأول ، وأهمل ذكر الأقسام
الثلاثة الأخيرة ، لظهور فسادها .

ولقائل أن يقول : أتدعى أن القول بنفوذ بعد فى بعد محال فى بديهية
العقل ، أو تسلم أنه لا بد فى بيان امتناعه من الدليل ؟ فان ادعيت أنه
معلوم الامتناع فى بديهية العقل ، فاكثف بهذه الدعوى ، واترك الاستدلال .
وأيضا : فالقائلون بالبعد يدعون البديهية فى صحة ذلك . فانهم يقولون
بالبعديّة . فعلم بالبديهية : أن بين طرفى الطاس بعدا مخصوصا ومقدارا
نعينا ، فانه هو الذى ينفذ جرم الماء فيه . فاذا خرج الماء من الطاس ،
وانتقل الهواء اليه ، فانه ينفذ بعد الهواء فى ذلك البعد المتد بين طرفى
الطاس . فهؤلاء يدعون البديهية فى صحة ذلك . وليس ادعائكم أن امتناعه
معلوم فى بديهية العقل بأولى من ادعائهم أن معلوم الصحة فى بديهية
العقل .

وأما ان ادعيت الاستدلال ، فنقول : ما ذكرتموه لا يصلح دليلا على
ذلك . فان المعقول من نفوذ أحد البعدين فى الآخر : هو أنه لا يبقى واحد
منها مبائنا عن الآخر ، ولا يكون مجموعهما أزيد مقدارا من الواحد ، والا
لم تكن كلية أحدهما نافذة فى كلية الآخر . فان كان المراد من نفوذ بعد فى
بعد ، ليس الا هذا . وهو أن لا يكون مقدار المجموع زائدا على مقدار
الواحد . ثم انكم ان ادعيت أن ذلك باطل ، كان ذلك اعادة للدعوى من
غير دليل .

والحاصل : أن نفوذ البعد فى البعد ، يقتضى زيادة العدد ، ولكنه

لا يقتضى زيادة المقدار ، والا لما كان النفوذ حاصلًا . فان ادعيتم أن عند
 نفوذ البعد فى البعد لابد وأن تحصل زيادة العدد . فهذا مسلم . ولكن
 لا يضرنا . وان ادعيتم أنه لابد وأن تحصل زيادة المقدار فهو باطل .
 لأن معنى النفوذ هو أن لا يبقى شىء من أحدهما مباينا لشيء من الآخر .
 وعند هذا الفرض يمتنع حصول الزيادة فى المقدار .

فثبت : أن هذه الحجة ضعيفة . ولنا عليه أسئلة أخرى ذكرناها فى
 الكتاب الكبير (٣) .

قال الشيخ : «والأجسام المحسوسة يمتنع عليها التداخل
 من حيث لا يصح أن يتوهم عليها التداخل . وهى الأبعاد ، فانها لأجل أنها
 أبعاد تمنع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارة أو غير ذلك . فالأبعاد
 لذاتها لا تتداخل»

التفسير : هذه هى الحجة الثانية على امتناع تداخل الأبعاد .
 وتقريرها : أن بديهية العقل جاكبة بأن هذه الأجسام الكثيفة متباعدة عن
 التداخل . ثم قال «الشيخ» : علة هذا الامتناع هى أنها أبعاد ، لا أنها بيض
 أو حارة أو غير ذلك . وهذا الكلام فى غاية الرخاوة . فان حاصل هذا الكلام :
 أن الموجب لهذا الامتناع نفس البعدية ، لا أمر مغاير للبعدية . وهذا ادعاء
 نفس محل النزاع . فان الخصم يقول : مذهبي أن المانع منه أمر سوى
 نفس البعدية . وتمام تقرير هذا السؤال : هو أن العلم بأن المانع هو
 نفس البعدية لا غير ، أما أن يكون علما بديهيا أو استدلاليا . فان كان بديهيا
 كان العلم بامتناع نفوذ بعد فى بعد يكون بديهيا . وكان هذا ادعاء
 البديهية فى عين محل النزاع . وان كان استدلاليا ، فلا بد فيه من الدليل .
 وهو لم يذكر شيئا البتة .

(٣) فى هامش المخطوطة : فى المطالب العالية .

وأيضاً : فلنائل أن يقول : أنا نرى الجسم كل ما كان أشد كثافة ، كان النفود فيه أسهل . والخلاء هو المتدار العارى عن جميع جهات الكثافة الكلية ، فلم لا يجوز أن يقال : الناتج من هذا النفود هو الكثافة ، ولما لم نحصل الكثافة البقية فى الخلاء ، لا جرم لم ينتج نفود غيره فيه ؟ وبالجملة : منحنا فى مقام السؤال يكفيننا مجرد المطالبة ، وعليكم إقامة البرهان التام على أن هذا الامتناع لا يوجب إلا مجرد البعدية . وهم لم يذكروا فيه خبالاً ، فضلاً عن الحجة والبرهان .

قال الشيخ : « بل يجب أن يكون مجموع بعدين أعظم من الواحد ، كجوع وأحدين أكثر من واحد ، وعديدين أكثر من عدد ، ونقطتين أكثر من نقطة ، لأن النقطة لا حصة لها فى الكبر ، بل فى المعد . والحمد لله جملة فى الكبر ، كالعدد له حصة فى الكثرة »

التفسير : هذه هى الحجة الثالثة على امتناع تداخل الأبعاد . وتقريرها : أن مجموع البعدين يجب أن يكون أعظم من الواحد ، قياساً على أن مجموع وأحدين أكثر من واحد ، وعديدين أكثر من عدد واحد . ولنائل أن يقول : انكم يفتنم فى علم المنطق : أن التمثيل باطل ، وأنه لا يلزم من ثبوت حكم فى موضع ، ثبوت مثله فى موضع آخر . هذا إذا ذكرنا بين الصورتين معنى جامع . وأما ههنا فناتم تمسقم أحدى الصورتين على الأخرى ، ولم نتكروا جامعاً خيالياً . فكان هذا القياس أضعف بكثير من أئيسة الفقهاء والنحويين ، فكيف يجوز الالتفات إليه ؟

والذى يحقق هذا : هو أننا نعلم ببديهية : أن مجموع الواحدين أزيد من الواحد وحده . فهل نعلم ببديهية العقل : أن مجموع البعدين اللذين ينفذ أحدهما فى الآخر ، يكون أزيد مقداراً من البعد الواحد ؟ ومعلوم أن ذلك باطل . فان بديهية العقل حاكمة بأن بتقدير النفود ينتج حصول الزيادة ، إلا إذا قيل : أن القول بالنفود معلوم الامتناع فى بديهية العقل . وحينئذ

يكون هذا يرجوعا الى دعاء البديهة في أول الدعوى ، وتلغوم أنه باطل ..
 أما قوله « ومجموع نقطتين أكثر من نقطة . ليس أكثر من نقطة ..
 لأن النقطة لا حصة لها في الكبير ، بل في المعدد . والبعد له حصة في الكبير ،
 والمعد له حصة في الكثرة » فاعلم : أن هذا جواب عن سؤال مقدر . وهو أن
 يقال : ليس إذا فرضنا أن (شبكتنا) خطأ من خط آخر بطرفه ، فطرفه
 الخطين قد صاروا واحدا في الوضع والاشارة . وذلك يتضمن تداخل تينك
 النقطتين بالأسر ، فإذا جوزتم تداخل النقطتين ، فلم لا يجوز تداخل البعدين ؟
 وأجاب عنه : بأن النقطة ليس لها مقدار ، فلا يلزم من اجتماعها حصول
 الزيادة في المقدار . وأما البعد فله مقدار ، فيلزم من اجتماع البعدين حصول
 الزيادة في المقدار .

ولفائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف . وبيانه من وجهين :

الأول : أن اجتماع البعدين إنما يوجب الزيادة في المقدار ، إذا لم
 تكن كلية أحدهما نافذة في كلية الآخر . أما إذا حصل التثويد بالكلفة .
 فهناك يمتنع حصول الزيادة في المقدار . فنفتت : أن اسماء أنه يلزم من
 اجتماع البعدين ، حصول الزيادة في المقدار ، إنما يصبح لو ثبت أن نفود
 بعد عن بعد محال . وان كانت هذه الكلفة بديهة ، فأتروا هذه التطويلات ،
 وإن كانت يوهانية فأنتم يفتنم إبتناعها بقولكم : أن اجتماع البعدين يوجب
 الزيادة في المقدار . ونحن بينا أن هذا إنما يصبح لو ثبت امتناع التثويد على
 الأبعاد ، فلزم توقف الدليل على التحول ، والتحول على التحليل . وهو
 باطل ..

والوجه الثاني : هو أنه كما يعمل تماس الخطين بتعطلين ، فكذلك
 يعمل تماس السطحين بخطين ، وتماس الجسمين بسطحين . وعند حصول
 هذا التماس ، يلزم تداخل الخطين وتداخل السطحين ، مع أن مقدار الخطين
 ليس أزيد من مقدار الخط الواحد ، ومقدار السطحين ليس أزيد من مقدار
 السطح الواحد ، فإذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز مثله في هذا الموضوع ؟

فان قالوا : الخطان اذا تداخلا ، فانما يتداخلان فى جانب العرض .
 فالخط لا مقدار له فى جهة العرض ، والسطحان اذا تداخلا فانما يتداخلان
 فى جانب العمق ، والسطح لا مقدار له فى جانب العمق . فثبت : أن
 الأشياء التى ينفذ بعضها فى بعض فانه ليس لها مقدار البتة من الاعتبار
 الذى حكمنا عليه بالتداخل ، بخلاف مسألتنا هذه . فان الأبعاد لو تداخلت
 لكان لها مقدار من حيث انها صارت متداخلة ، فوجب أن يحصل الازدياد
 فى المقدار . فنقول : حينئذ يعود البحث الأول وهو أن الازدياد فى المقدار ،
 انها يحصل لو امتنع النفود بالكلية ، وأنتم بينتم امتناع النفود بالكلية على
 وجوب الازدياد فى المقدار ، فيلزم الدور . وهو محال .

قـاـول الشـيخ : « ولو كان الخلاء موجودا ، لما كان يختص
فيه الجسم المحيط الا بجهة تتعين . والأجسام التى فى الاحاطة انما تتعين
بجهااتها بجهة هذا المحيط ، فيجب أن يكون لهذا المحيط جهة . اذ لذاته ليس
له جهة ، بل بحسب شىء آخر »

التفسير اعلم : أن هذه هى الحجة الثانية على نفي الخلاء .
 وتقريرها : أن نقول : لو حصل الخلاء خارج العالم ، لكان ذلك الخلاء
 متشابه الأجزاء فى تمام الماهية ولوازمها . ولو كان كذلك ، لكان حصول
 العالم فى بعض أجزاء ذلك الخلاء مع جواز حصوله فى سائر أجزاء ذلك
 الخلاء ، ترجيحا لأحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجح (٤) وانه محال .
 فنفتقر فى تقرير هذه الحجة الى مقدمات :

المقدمة الأولى : انه لو حصل الخلاء ، لكان ذلك الخلاء غير متناه .

ولقائل ان يقول : الستم قلت : انه ليس خارج العالم لا خلاء ولا
ملاء ؟ فلم لا يجوز أن يقال : الخلاء الموجود (هو) مقدار متناه . وهو

(٤) نكر الشارح أدلة القائلين باستواء طرفى الممكن من غير مرجح

فى المطالب العالية فى أكثر من كتاب منه .

المقدار الذى يحصل فيه جسم العالم . وأما الخارج عنه ، فلا خلاء ولا
ملاء ؟ وعند هذا لا يمكنكم أن تقولوا : لم حصل العالم فى هذا الجزء من
الخلاء دون سائر الأجزاء ؟

المقضية الثانية : هب أنا نقول : الخلاء لا نهاية له . لكن لم قلتم : ان
ذلك الخلاء متشابه الأجزاء ؟ وهذه المقدمة لا بد عليها من دليل وحجة .
وذلك لأن الخلاء موجود ويمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه .
فتحصل (أن) هناك أمور ثلاثة .

أحدها : الأبعاد المفروضة فى ذلك الخلاء .

وثانيها : كون الخلاء قابلا لتلك الأبعاد .

وثالثها : ذات الخلاء . وهو (أن) الأمر الذى عرضت له قابلية
ذات الخلاء لتلك الأبعاد . هو أيضا (من) أمور عارضة لتلك الذات ، لأن
قابلية الشيء للشيء : نسبة بين ذات القابل وذات المقبول . والنسبة
بين الشئيين : مغايرة لهما ، ومتأخرة عنهما .

فثبت : أن قابلية الأبعاد : مغايرة للذات التى عرضت لها هذه
القابلية .

وإذا ثبت هذا فنقول : هب أن أجزاء الخلاء متساوية فى هذه الأبعاد ،
وفى قابليتها لهذه الأبعاد . لكن لم قلتم : ان تلك الأشياء التى هى الأمور
المفروضة لهذه القابلية متساوية فى تمام الماهية ؟ فان هذه المقدمة غير
بديهية ، بل لا بد فى تقريرها وتصحيحها من الحجة والبرهان . والقوم
ما ذكروا فى هذا الباب خيالا ، فضلا عن الحجة والبرهان .

المقدمة الثالثة : هب أنا قلنا : ان أجزاء الخلاء متساوية فى تمام
الماهية ، لكن لا يجوز أن يقال : الفاعل المختار خصص تحصل العالم فى
معنى أجزاء الخلاء دون البعض بمجرد ارادته . وحينئذ يرجع هذا الكلام
الى أنه هل يعقل (أن يكون) موجودا مؤثرا بالتصد والاختيار ، بحيث
يرجع أحد طرفى الممكن على الآخر ؟

والكلام فى هذه المقدمة يرجع الى الكلام الذى يتمسك به الحكماء
فى مسألة القدم — وهو مشهور —

المقدمة الرابعة : هب أن القول بالفاعل المختار باطل . الا أنا نشاهد
أن كل واحد من الأشخاص الحيوانية والنباتية والمعدنية ، مختص بصورة
مخصوصة وحيز مخصوص ومقدار مخصوص ، مع لا يمتنع فى العقل أن
يحصل خلاف ذلك وضده . فاختصاص كل واحد من الأجسام السفلية
بصفتها الخاصة . اما ان يكون ، لأنه وتمع ذلك من غير مرجح ، أو أن
كان لا بد له من مرجح ، لكن ذلك المرجح فاعل مختار ، أو ان كان ذلك المرجح
موجباً بالذات ، الا أن كل حادث فانه مسبوق بحادث آخر . والحادث
المتقدم أعد المادة لقبول الحادث المتأخر . وعلى هذا الترتيب يكون قبل
كل حادث حادث آخر ، لا الى أول . وإذا عطلنا ذلك فى اختصاص هذه
الأجسام السفلية بهذه الصفات المخصوصة ، فلم لا يجوز مثله فى اختصاص
كل العالم الجسماني بتوضوع نعين من الخلاء الذى لا نهاية له ؟

وذلك بان يقال : حصل فى ذلك الحيز المعين لا المرجح . أو يقال :
حصوله فيه بتخصيص الفاعل المختار . أو يقال : انه كان قبل أن حصل
فى هذا الحيز من الخلاء ، كان حاصلًا فى حيز آخر ، وكان حصوله فى
الوقت المتقدم فى ذلك الحيز من الخلاء ، أعدّه لأن يحصل فى الوقت المتأخر
فى الحيز الثانى من الخلاء . وعلى هذا الترتيب قد كان حصول هذا العالم
فى كل جزء من أجزاء الخلاء ، مسبوقًا بحصوله فى جزء آخر من الخلاء .
وهكذا الى ما لا نهاية له .

ثم ثبت : أن كل ما يقولونه فى الأعراض المخصوصة للأجسام الثقيلة ،
فنحن نقوله فى اختصاص كلية العالم بالجزء المعين من الخلاء . والله أعلم
بالصواب .

والمرجع الى تفسير الألفاظ :

لما قوله : « ولو كان الخلاء موجوداً ، لما كان يختص فيه الجسم المحيط
الا بجهة تعين » فالمراد منه : أنه لو كان الخلاء موجوداً ، لوجب أن تحصل

كرة العالم الجسماني في حيز معين من ذلك الخلاء . أما قوله : « والأجسام التي في الاجاطة انما تتعين جهاتها بجهة هذا المحيط » فالمراد منه : انه تبين فيما تقدم : أن جهات الأجسام انما تتعين بسبب المحيط والمركز ، وذلك المحيط هو العلة لحصول الجهات المختلفة . وأما قوله : « فيجب أن يكون لهذا المحيط جهة (اذ لذاته ليس به جهة ، بل) بحسب شيء آخر (هـ) فالمراد منه : أنه لو كان الخلاء موجودا ، لكان بعض أجزائه جهة وحيزا لهذا المحيط ، فيكون تعين تلك الجهة وذلك الحيز متقدما على حصول هذا المحيط . لكننا بينا : أن تعين كل جهة وحيز ، انما يكون بسبب محيط ، فوجب أن يكون تعين جهة هذا المحيط بسبب محيط آخر . ويلزم التسلسل ، وإثبات ما لا نهاية من الأجسام . وذلك محال .

ولقابل أن يقول : بناء هذه الكلمات ، على أن اختصاص الجسم بالحيز المعين في الخلاء الصرف : محال : لأنه يقتضى ترجيح أحد طرفي الممكن من غير مرجح . لكننا قد تكلمنا على هذه المقدمة بما لا حاجة فيه الى الاعادة .

سؤال الشيخ : « ولو كان خلاء لكان لهذا الجسم حيز من الخلاء مخصوص ، ووراءه أحاز أخرى خارجه عن حيزه ، لا يتحدد بها حيزه ، ولا يتحدد هي بحيزه ، فلم يكن وقوعه في ذلك الحيز إلا اتفاقا . والاتفاق يعرض عن أمور قبل الاتفاق ، تتبادى الى الاتفاق ، وليسست باتفاق ، فيكون حينئذ أمور سلفت أدت الى تخصيص هذا الحيز . فلهذا الجسم في ذاته حيز آخر . والسؤال (٦) في ذلك الحيز ثابت ، بل يجب أن يكون مثل هذا الجسم ، لا حيز له ولا ابن . ولغيره له الحيز والابن . وهذا لا يمكن الا ان يكون الخلاء معدوما ، والا لكان في الخلاء حيز ذاته ،

(٥) زيادة من ع

(٦) والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابت : ع

وكانت (٧) الأحياء ، لا تختلف من جهة ما هي في الخلاء ، فلم يكن بان .
تختلف بأجسام أولى من أن تختلف بغيرها ، الا أن يكون حيز أولى بجسم
من حيز . فتكون طبائع الأحياء في الخلاء مختلفة . وهذا محال ، فاذن
ان كان خلاء لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيعية ، ولا أيضا قسرية (لأن
القسرية) (٨) ما تسلب حركة أو سكونا طبيعيا «

التفسير اعلم : أن هذا الفصل كلام مكرر . وليس فيه فائدة
زائدة البتة . وهو عين ما تقدم ذكره : ولا بأس أن نسر كلمة كلمة ، ليظهر أنه
ليس فيه فائدة زائدة . أما قوله : « ولو كان خلاء لكان لهذا الجسم
حيز من الخلاء مخصوص »

فالمراد منه : أنه لو فرض خلاء ، لكان غير متناه . والعالم ثبت أنه
متناه . وإذا كان كذلك ، فيلزم أن يكون حاصلًا في بعض أجزاء الخلاء فقط .

ولمقاتل أن يقول : لما جوزتم أن يقال : انه ليس خارج العالم خلاء
ولا ملاء فلم لا يجوز أيضا أن يقال : الخلاء موجود متناهى ، والخارج
عنه لا خلاء ولا ملاء . وإذا كان الخلاء متناهيا ، فلعله لم يفضل مقداره
على مقدار العالم . وعلى هذا التقدير يبطل قولكم : ان العالم يكون حاصلًا
في بعض أجزاء الخلاء دون البعض ؟ فان قلتم : الخلاء لو كان تناهيا ،
لكان مشكلا ، فيكون جسما فنقول : هذا الكلام ان تم كان كافيًا في ابطال القول
بالخلاء ، فكان نصب الدليل الذي اطلبتم في تقريره ضائعا عبثا . وأما
قوله « ووراء أحياء أخرى خارجة عن حيزه لا يتحدد بها حيزه ، ولا تتحدد
هي بحيزه » فهذا إشارة إلى أن ذلك الحيز المعين من الخلاء الذي حصل
فيه العالم ، يكون محاطًا بأحياء أخرى خالية . ولا يكون لشيء من هذه
الحالات تأثير في تجديد الآخر . فنقول : هب انه لا تأثير للبعض في تحديد
البعض ، فلم قلتم : انه يلزم من هذا اللقدر كون جميع أجزاء الخلاء
متساوية في الماهية ؟

(٧) حركات : ص — وكانت : ع

(٨) سقط : ع

وأما قوله : « فلم يكن وقوعه في ذلك الحيز الا اتفاقا » فمعناه ظاهر . لكن هذا انما يلزم لو ثبت أن جميع أجزاء الخلاء متساوية في تمام الماهية . وقد عرفت أنه لم تنقصر هذه المقدمة بكلام يفيد شبهة ، فضلا عن حجة . وأما قوله : « والاتفاق يعرض عن أمور قبل الاتفاق تنادى الى الاتفاق ليست باتفاق . فتكون حينئذ أمور سلفت ، أدت الى تخصيص هذا الحيز » فمعناه : أن الموجبة للحال الاتفاقية أمور تتقدمها ، وتلك الأمور لا تكون اتفاقية . ومثاله : أن انسانا خرج من بلده لغرض أن يصل الى قرية . فاتفق أن عثر في وقت مروره على كنز . فهذا العثور اتفاقى . والموجب لحصوله : هو خروجه عن البلدة الى القرية . وذلك الموجب ليس باتفاقى . فثبت : أن الأمور الاتفاقية لا بد من انتهائها عند التصاعد الى أسباب طبيعية .

أما قوله : « فلهذا الجسم في ذاته حيز آخر ، والسؤال فيه عائد » (٩) فمعناه : أنه لو كان حصوله في الحيز المعين اتفاقيا ، فهذا يقتضى أن يحصل له حيز آخر طبيعى . لما بينا : أن الاتفاقيات مسبوقه بالأمور الطبيعية . لكن أى حيز في الخلاء الذى لا نهاية له ، لو فرض طبيعيا ، فالسؤال فيه عائد بعينه .

ولقائل أن يقول : انا قد أوردنا السؤال على هذا الحرف . فاننا قلنا : لم لا يجوز أن يكون الموجود من الخلاء ليس الآن القدر الذى حصل فيه العالم ، وأما الخارج عنه فانه لا خلاء ولا ملاء ؟ ثم وان سلمنا أنه لا نهاية للخلاء ، فلم قلتم : أن جميع أجزاء الخلاء متشابهة ، فانكم ما ذكرتم عليه حجة ولا دليلا ؟ ثم ان سلمنا ذلك ، فلم لا يجوز أن يكون تخصيص العالم بالحيز المعين من الخلاء بتخصيص الفاعل المختار ؟ ثم ان سلمنا القول بالموجب . ولكن لا نزاع (فى) أن كل واحد من هذه الأجسام الحيوانية والنباتية ، مختص بحيز معين ومقدار معين وشكل معين ، مع أنه كان يجوز في العقل حصول أضعافها ومعادناتها بدلا عنها . ولا جواب لكم

(٩) والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابت : ع

عنه ، الا أن تقولوا : ان كل حادث فانه مسبوق بحادث آخر ، كان ذلك المتقدم قد أعد المادة لقبول هذا المتأخر . واستمر هذا الترتيب لا الى أول . فاذا عقلتم ذلك ، فلم لا تعتلوا مثله في حصول كل العالم في حيز المعين ؟ وإنما قوله : « بل يجب أن يكون مثل هذا الجسم لا حيز له ولا أين (الا لغيره له (١٠) الحيز والأين » فمعناه أن جسم العالم يجب أن يقال : انه ليس له حيز ولا جهة ولا جانب ، وأنه يحدث في داخله بسبب ما يحصل فيه من المحيط والمركز أحياء مختلفة للجسام المختلفة . وأما قوله : « وهذا لا يمكن الا أن يكون الخلاء معدوما » فمعناه : أن قولنا ليس له حيز ولا أين ، لا يحصل الا أن يكون الخلاء معدوما .

ولفائل أن يقول : انا بينا أنه لو حصل خلاء متناه بمقدار يحصل فيه جسم العالم ، لحصل هذا المعنى . فثبت : أن حصول ما ذكره لا يتوقف على عدم الخلاء . وأما قوله : « والا لكان في الخلاء حيز دونه ، وكانت الأحياء لا تختلف من جهة ماهي في الخلاء ، فلأن بان تختلف بأجسام ، أولى من أن تختلف بغيرها » فالمراد منه : أنه لو حصل الخلاء لكان متشابه الأجزاء ، فلم يكن حصول جسم العالم في بعض جوانبه ، أولى من حصوله في سائر الجوانب . وهذه هي المرة الثالثة لتكرير هذا الكلام من غير فائدة .
والعجب من الشيخ : أنه في هذا الكتاب الصغير ، كيف كرر هذا الكلام في الموضوع الواحد ثلاث مرات من غير فائدة .

قال الشيخ : « وكيف يكون في الخلاء حركة . والحركات تختلف بالسرعة والبطء ، بقدر اختلاف التحركات والمتحرك فيه (فان المتحرك فيه كلما كان (١١) أغلظ ، كانت الحركة فيه أبطأ . ونسبة السرعة الى البطء في التفاوت وفي المسافة (١٢) نسبة المتناهيين في الغاظ والرقعة ،

(١١) فما كان : ع

(١٠) ولغيره به : ع

(١٢) وفي المسافة : سقط ع

حتى أنها كلما ازدادت رقة ، ازدادت الحركة سرعة . فتكون نسبة زمان الحركة في الملاء ، الى زمان الحركة في الخلاء ، كنسبة مقاومة ناك الخلاء (١٣) الى مقاومة ملاء أرق منه ، على نسبة الزمانين فتكون مقاومة دوهومة . ولو كانت لكنتت مساوية للمقاومة . واللامقاومة متساوية لمقاومة لو كانت (هذا خلف) (١٤) أو تكون الحركة في الخلاء في زمان غير منقسم . هذا أيضا خلف»

التفسير : هذه هي الحجة الثالثة في ابطال القول بالخلاء . واعلم : ان هذه الحجة لا تختص بابطال قول من يقول : الخلاء : بعد قائم بذاته ، بل هي مبطلّة للقول بالخلاء ، سواء قيل : الخلاء بعد قائم بالذات ، أو قيل : انه عدم محض وثنى صرف . وتقريرها : أنه لو حصلت الحركة في الخلاء ، لحصلت اما في زمان منقسم ، واما في زمان غير منقسم . والقسمان باطلان ، فبطل القول بحصول الحركة فيه .

وانما قلنا : انه يمتنع ان تحصل الحركة في الخلاء في زمان منقسم . وذلك لأن المتضمني لمكون تلك الحركة سريعة أو بطيئة ، سببان (١٥)

أحدهما : شكل المتحرك . وذلك لأن الجسم المخروطي الشكل اذا غزل برأسه الحاد ، كانت حركته أسرع مما اذا نزل بقاعدته التي تكون سطحا مستويا . وذلك لانه اذا نزل برأسه الحاد ، كان أقوى على خرق ايمصال الهواء ، وكان المعاقق عن نزوله أقل . وأما اذا نزل بقاعدته التي هي السطح المستوي ، فان سطح الهواء الذي يماس ذلك السطح يعاونه عن النزول ، ويكون خرق الهواء بذلك المدار الكبير أصعب . فلا جسم كانت حركته عند نزوله برأسه الحاد المخروط ، أسرع من حركته عند نزوله بقاعدته ، التي هي البسيط المستوي .

والسبب الثاني من الأمور المتضمنية للسرعة والبطء : هو التحرك

(١٤) زيادة من : ع

(١٣) الملاء : ص

(١٥) أمران : ص

فيه . فان المسافة اذا كانت مملوءة من جرم قليظ ، كانت الحركة فيها ابطا .
 وما اذا كانت مملوءة من جرم رقيق . والسبب فيه : انه اذا كان الملاء غليظا ،
 كان خرق اتصاله اصعب بما اذا كان رقيقا . ومضى كان خرق اتصال
 ما في المسافة اصعب ، كانت الحركة ابطا .

وإذا عرفت هذا فنقول : لنفرض مائة ذراع من المسافة مملوءة من
 الماء المتحرك ، يقطعها في عشر ساعات . ولنفرض هذه المسافة كانت خالية
 خلاء صرفا ، والمتحرك يقطعها في ساعة واحدة . فتكون نسبة زمان الحركة
 في الخلاء الى زمان الحركة في الملاء ، نسبة العشر . ولنفرض ملاء آخر .
 ارق من الماء ، بحيث تكون المعاوقة الحاصلة فيه ، عشر المعاوقة الحاصلة
 من الماء . فهذه المعاوقة عشر المعاوقة الضعيفة في عشر زمان الحركة في
 الماء . وقد كنا فرضنا ان الحركة في هذه المسافة اذا كانت خالية تحصل
 في عشر زمان الحركة ، فبإلزام أن تكون الحركة مع المعاوقة ، كهي لا مع
 المعاوقة . وهذا محال . وجميع المقدمات المذكورة في هذه الحجة صحيحة ،
 الاترض الخلاء . فعلمنا : أن هذا المحال انها يلزم من فرض الخلاء ، وما يلزم
 منه المحال فهو محال . فالقول بالخلاء محال .

وأما التقسيم الثاني وهو أن تحصل الحركة في الخلاء في زمان
 غير منقسم ، فهذا محال . لأن كل حركة في الأين ، نهى انتقال من أين
 الى أين . فيكون الجزء الأول من الحركة متقدما على الجزء الثاني منها .
 فيكون زمان تلك الحركة منقسما . لا محالة .

هذا تمام تقرير هذه الحجة . وهي ضعيفة جدا . لانا نقول : الحركة
 لما هي حركة ، مع قطع النظر عن معاوقة المسافة ، لا شك انها تستدعي
 قدرا من الزمان . بدليل : أن الحركة من حيث هي هي ، واطعة على
 مسافة منقسمة ، فتكون الحركة الى نصف تلك المسافة مقدمة على الحركة
 من نصفها الى آخرها . وأينما حصل معنى التقدم والتأخر ، فقد حصل
 الزمان . فثبت : أن الحركة من حيث هي هي ، تستدعي تورا قدرا من
 الزمان . ثم ان حصل في المسافة شيء من المعاوقة . ولأجل حصول

تلك المعاوقة تستدعي قدرا من الزمان . واذا ثبت هذا فنقول : الحركة الواقعة في الخلاء يحصل لها الزمان الذي تستحقه بحسب أنها حركة . والحركة الواقعة في الملاء الموصوف بالمعاوقة الضعيفة يحصل لها الزمان ، الذي تستحقه بسبب أنها حركة ، ويحصل لها قدر آخر بسبب ما حصل في تلك المسألة من المعاوقة . فكيف يعقل أن يقال : انه يلزم أن تكون الحركة مع المعاوقة كهي ، لا مع المعاوقة ؟ بل لو كان استحقاق الزمان كله انما كان بسبب المعاوقة ، لكان ما ذكره لازما ، الا أن ذلك لا يقوله عاقل . وعلى هذه الحجة سؤالات كثيرة . الا أن القدر الذي ذكرناه كفاية .

والترجع الى التفسير :

أما قوله : « الحركات تختلف بالسرعة والببطء ، بقدر اختلاف المتحركات والمتحرك فيه » فهذا اشارة الى ما ذكرنا ، من أن المقتضى لاختلاف الحركات في السرعة والببطء ، أمران : أحدهما : اختلاف المتحركات في الأشكال . والثاني : اختلاف أحوال المتحرك فيه ، بسبب الرقة والغلظ . وهذه الحجة لا تعلق لها بالوجه الأول . انما تعلقها بالوجه الثاني . فلهذا المعنى ، لم نذكر تفاصيل القسم الأول . وأما بقية الكلام فهو الذي لخصناه في تقرير هذه الحجة ، فلا فائدة في التطويل بعد الوقوف على المطلوب .

الفصل السابع

في

نفي الجوهري الفرد

قال الشيخ : « اتصال المقادير بعضها ببعض : أن تصير أطرافها واحدة ، واتصالها في أنفسها أن يكون موجودا بالقوة في أجزائها خد مشترك . تماس المقادير أن تكون نهاياتها معا ، من غير أن تصير واحدة . كل مقدارين يتماسان بالكلية أن أمكن فهما متداخلان »
التفسير : المتصود من هذا الكلام : تفسير ثلاثة ألفاظ :
أحدها : الاتصال . والثاني : التماس . والثالث . التداخل .

أما الاتصال . فهذا يستدعي شيئين ليكون أحدهما متصلا بالثاني ، ثم هذان الشيئان إما أن يكون أحدهما ممتازا عن الآخر بالفعل في الوجود الخارجي ، أو لا يكون كذلك . فالأول مثل أن يقوم خط مستقيم على خط مستقيم على زاوية ، وتكون نهاياتها واحدة بالفعل . والثاني كما إذا فرضنا خطا ليس فيه مقطع بالفعل ، فإنه يقال : هذا الخط متصل واحد ، لأجل أنه يمكن أن يفرض فيه مقطع واحد ، يكون ذلك المقطع مشتركا فيه بعينه بين القسمين ، فيكون نهاية لأحد القسمين وبداية للقسم الآخر . فالمتصل بالموجه الأول (هو) أن يكون قد حصل فيه قسمان ، وكل واحد منهما مغاير للقسم الآخر بالفعل . والمتصل بالموجه الثاني هو شيء واحد في الوجود الخارجي ، فليس هناك قسمان ، ولا جزءان بالفعل البتة ، بل هو بحال لو فرضنا فيه مقطا ، لكان ذلك المقطع مشتركا فيه بعينه بين القسمين .

هذا هو الكلام في الاتصال .

وفيه سؤال : وهو أن هذه النقطة عند الخصم عرض . فإذا كان

مشتركا بين الخطين ، لزم كون العرض الواحد قائما بهلطين . وهو محال .

وأما تماس المقادير . فهى أن تكون نهاياتها معا من غير أن تصير واحدة .

وتقرير الكلام : أن نهايتى المتصلين واحدة فى الإشارة ، ونهايتى التماسين واحدة أيضا فى الإشارة . فالمتصلان والتماسان يشتركان فى كون النهايتين واحدة فى الإشارة . إلا أنا نقول : هذا الذى هو واحد فى الإشارة الحسية ، أن كان واحدا فى نفس الأمر فهو الاتصال ، وأن لم يكن واحدا فى نفس الأمر ، فهو التماس . وههنا محل البحث . وذلك لأن النهايتين إذا كانتا باقتيتين فى وقت التماس ، مع أنهما سارتا واحدة فى الإشارة الحسية . فههنا يلزم القول بنفوذ كلية أحدهما فى كلية الأخرى . فنقول : هل حصل فى هذا الوقت امتياز أحدهما عن الآخر فى أمر ، أو لم يحصل ؟ فإن حصل ، فذلك الامتياز ليس بالماهية ، لأن جميع النقط ماهيتها واحدة . ولا باللوازم لأن لوازم الماهية الواحدة مشتركة فيها بين أفراد تلك الماهية ، ولا بالعوارض ، لأن النهايتين لما لقي كل واحد منهما كلية الأخرى . وكل عارض يفرض كونه عارضا لأحدهما فنسبته إليها ، كنسبته الى الآخر . وحيثئذ يصير ذلك العارض مشتركا بينهما . والمشارك بين الشئيين لا يقتضى امتياز أحدهما عن الآخر .

نثبت : أنه لا امتياز بينهما فى أمر من الأمور . وذلك يقتضى ارتفاع التعدد . لأن التعدد لا يحصل إلا بالتغاير فى الهوية . وقد فرضنا أنه لا تغاير بينهما البتة . وإذا ارتفع التعدد ، فقد بطلا . ويكون الحاصل نهاية واحدة مشتركة بينهما . وهذا هو الاتصال . نثبت : أن القول بالتماس محال .

والذى يمكن فى الجواب أن نقول : أن إحدى النهايتين تمتاز عن الأخرى بكونها نهاية لهذا الخط ، دون ذلك . وكذا القول من الجانب الآخر . والله أعلم .

ونرجع الى التفسير :

أما قوله : « اتصال المقادير بعضها ببعض : أن تصير أطرافها واحدة » فالمراد منه : هو ما ذكرناه من الاتصال بالوجه الأول . وأما قوله « واتصالها في أنفسها : أن يكون موجودا بالقوة في أجزائها حد مشترك » فالمراد : ما ذكرناه من الاتصال بالوجه الثاني . وأما قوله « تماس المقادير : أن تكون نهاياتها معا ، من غير أن تصير واحدة » فهو الذي ذكرناه في تفسير التماس . وأما قوله « كل مقدارين يتماسان بالكلية فهما متداخلان » معناه : أن الشئيين إذا لم يتماسا بتمام الذاتين بأن تصير نهاياتهما معا في الإشارة الحسية فهما متماسان . فإما إذا تماسا بتمام ذاتيهما حتى تصير كلية ذات احدهما سارية في كلية ذات الآخر . فهذا هو المسى بالتداخل .

قال الشيخ : « كل مقدارين يتماسان بالكلية ، ان أمكن فهما متداخلان . كل ما ماس شيئا بكلية ، فما ماس احدهما ماس الآخر . كل متماسين لا بالأسر ، فهما متميزان بالوضع . كل متميزين بالوضع فان تجاوزهما بنهايتين . ان كانت أجزاء لا تتجزأ ، لم تتجزأ باللاقاة . كل ما لا يتجزأ باللاقاة ، فمماسته بالأسر . كل ماس بالأسر ، فما ماس مماسه ، فاسه . كل ما ماس شيئين وحجب بينهما ، ماس كلاهما لا يماس به الآخر ، فانقسم . فلا شيء من المماس على ترتيب محجوب بعضه من بعض بغير منقسم . كل ماس بالأسر من غير تنحي شيء عن شيء ، فحجم جملة مثل حجم الواحد ، وان كان العدد أكثر . ما لا يتجزأ لا يتألف من تركيبه مقدار ، لأنه لا يماس بالحجب ، ولا يماس بالداخلية ، تماسا بوجوب زيادة حجم »

التفسير : الفرض من هذه المقدمات : تقرير البرهان على أن هذه الأجسام المحسوسة لا يجوز أن تكون مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ . وذلك لأن تلك الأجزاء يمتنع أن تكون متلاقية ، وإذا لم تكن متلاقية ، امتنع تألف هذه الأجسام منها .

وانما قلنا : انه يمتنع كونها متلاقية . لأنها لو تلاققت ، لكانت اما أن

تكون متلاقية بالكلية ، أو لا بالكلية . والقسمان باطلان ، فبطل القول .
بكونها متلاقية .

وانما قلنا : انه يمتنع أن تكون متلاقية بالكلية لوجوه :

الأول : ان الجزئين اذا كانا متلاقيين بالكلية ، رجب أن ينفد كل
أحدهما في كل الآخر ، وحينئذ لا يكون مقدار المجموع منهما زائدا على
مقدار كل أحد منهما ، والا لم يحصل النفود بالكلية . فاذا جاء ثالث ولقيهما
فهو أيضا ينفد فيهما ، فلا يكون مقدار مجموع الثلاثة زائدا على مقدار
الواحد . وبهذا الطريق وجب أن لا يحصل من اجتماعها زيادة في الحجم
والمقدار ، وحينئذ لا تكون هذه الأشياء العظيمة في المقدار والحجم مؤلفة
منهما .

الثاني : ان الاثنين منهما اذا تلتقيا بالكلية ، فحينئذ لا يبقى أحدهما
متميزا في الإشارة الحسية . وهكذا القول في جميع الأجزاء ، فوجب
أن لا يحصل من تلتقيهما شيء تحصل فيه أجزاء وجوانب ، متميزة في
الإشارة الحسية .

الثالث : انهما اذا تداخلا فلا امتياز بينهما بحسب الماهية ، ولا بحسب
لوانهما ، ولا بحسب عوارضها أيضا . لأنهما لما تداخلا : فكل عارض يعرض
حصوله ، كان ذلك العارض بالنسبة الى أحدهما ، كهر بالنسبة الى
الآخر ، فيصير ذلك العارض مشتركا بينهما . والمشترك بينهما لا يوجب
امتياز أحدهما عن الآخر . وهذا يقتضى انها اذا تداخلت أن لا يبقى بعضها
ممتازا عن البعض في نفس الأمر . واذا كان كذلك ، فحينئذ يرتفع التعدد ،
فيصير الكل واحدا . فيلزم أن يكون الجسم العظيم المؤلف من تلك الأجزاء
في حجم الجزء الواحد ، وأن يكون جزءا واحدا في نفس الأمر غير قابل
للقسمة . وذلك محال .

الوجه الرابع : انه لو جاز تداخل الجزئين منها ، لجاز في الأزيد
فالأزيد ، حتى لا يمتنع دخول الجبل الصلب في حيز جوهر فرد . وهو
محال . فثبت بهذا : أن كون الأجزاء التي لا تتجزأ متلاقية بالأسر ،
محال .

ولما القسم الثاني وهو كونها متلائية لا بالأسر . فهذا أيضا محال .
لأنها لما كانت متلائية بالبعض دون البعض . فالبعض المحكوم عليه بالتلاقي ،
غير البعض المحكوم عليه بعد التلاقي . ضرورة أن النفي والاثبات
لا يجتمعان . وذلك يقتضى أن يكون المحكوم عليه بأنه لا ينقسم
يكون منقسما . وذلك محال . فثبت : أن الأجزاء التي لا تتجزأ .
لو كانت متلائية لكانت إما أن تكون متلائية بالأسر ، أو لا بالأسر .
وثبت : أن القسمين باطلان ، فوجب أن يكون القول بأنها متلائية باطلا .
وإذا ثبت أنه يمتنع عليها أن تكون متلائية ، ثبت أنه يمتنع أن تكون هذه
الأجسام متألفة منها . لأن التأليف لا معنى له الا التلاقي . وإذا كان التلاقي
محالا ، كان التأليف أيضا محالا .

وهذا هو تقرير هذا البرهان .

واعلم : أن هذه الحجة يمكن إيرادها على وجوه كثيرة :

الأول : أن كل جزء فلا بد وأن يكون يمينه غير يساره ، وفوقه غير
تحتة . وكل ما كان كذلك ، فهو منقسم . وهذا هو الوجه الذي ذكرناه في
كتاب « الإشارات »

الثاني : أن يقال : لو فرضنا ثلاثة جواهر متماسة . والوسط يلقى
الطرفين . فإما أن تكون تلك الملاقاة بالكلية ، أو لا بالكلية . فإن كانت
بالكلية فهو باطل . للوجوه الأربعة المذكورة ، وإن كان لا بالكلية ،
فالتقسمة لازمة .

الثالث : هذه الأجزاء إذا تماست . فإما أن يكون تماسها بتمام
ذواتها ، أو بنهايتها . والأول يوجب القول بتداخل الأجزاء . وهو محال
— على ما بيناه — والثاني يقتضى أن يكون تماسها بنهاياتها لا بذواتها .
وحينئذ تكون نهاياتها غير ذواتها . فتلزم القسمة . وأيضا : فالنهاية
التي بها تماس ما على يمينه غير النهاية التي بها تماس ما على يساره .
فتلزم القسمة . وهذا تمام تقرير هذه الحجة .

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب :

واعلم : أن « الشيخ » لم يرتب كلامه في هذه الحجة على النظم الطبيعي ، ولكنه ذكر مقدمات تسعة ، وما أشار الى كيفية نظهما .

فالمقدمة الأولى : قوله : « كل ما ماس شيئا بكليته ، فما ماس أحدهما ، ماس الآخر » فالمراد : أنا لو فرضنا أن جزعين تماسا بكلية ذاتيهما ، وجب أن تكون ذات كل واحدة منهما نافذة بالتمام في تمام ذات الآخر . وإذا كان الأمر كذلك ، فإذا جاء جزء ثالث ، وماس أحدهما وجب أن يكون قد ماس الآخر . اذ لو صار أحدهما ممسوس هذا الثالث ، ولم يصر الثاني ممسوسا له ، فحينئذ تكون ذات المسوس مبانية لذات غير المسوس وغير نافذة فيه ، ولا مداخلة فيه بالأسر . وقد فرضنا أن الأمر كذلك . هذا خلف .

فثبت : أن كل ما ماس شيئا آخر بكليته ، فكل ثالث ماس أحدهما ، فانه لا بد وأن يماس الآخر . وهذه المقدمة انما يحتاج اليها في بيان أنا لو فرضنا كون الجزئين متلاقيين بالأسر ، لكان اذا جاء الثالث ولتقيهما ، وجب أن يكون هذا الثالث ملقيا لهما أيضا بالأسر ، وحينئذ يلزم أن لا يزيد مقدار الثلاثة على مقدار الواحد . وأيضا : يلزم أن لا يبقى بين تلك الأجزاء ترتيب ولا ثباين في الاشارة الحسية . وكل ذلك محال .

والمقدمة الثانية : قوله : « كل متماسين ، لا بالأسر ، فهما متميزان بالوضع » فالمراد : أنه اذا لم تكن كلية أحدهما سارية في كلية الآخر ، كانت متباينة عنه ، فهما متميزان لا محالة بالاشارة . وهذا الكلام حق . وأنا اظن أنه لو قال : كل متميزين بالوضع فهما يتماسان لا بالأسر ، لكان أولى . لأن غرضه في تقرير هذه المقدمة أن يقول : لكن الأجزاء متميزة في الوضع ، فهي غير متلاقية بالأسر . وذلك لأن استثناء عين المقدم ، ينتج عين التالي . أما اذا قلنا : كل متماسين لا بالأسر فهما متميزان بالوضع ، لكن الأجزاء متميزة بالوضع ، فهما يتماسان لا بالأسر . كان هذا باطلا . لأن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم .

والمقدمة الثالثة : قوله : « كل متميزين بالوضع ، فان تجاوزهم

بنهايتين « فالمراد : انه لو ثبت ان تلاتى هذه الأجزاء لا يكون بالأسر ، فلا بد وأن يكون تلاتيها بالنهايات فقط ، ومتى كان الأمر كذلك كانت منقسمة .

والمقدمة الرابعة : قوله : « ان كانت أجزاء لا تتجزأ ، لم تتجزأ بالملاقاة »

فالمراد : أنه ثبت أن هذه الأجزاء اذا تلاتت . فاما ان يكون تلاتيها بالأسر . وهو محال . أو لا بالأسر . وذلك يوجب قسمتها . فنذكر فى هذه المقدمة : أن ما لا يكون متجزئا البتة ، امتنع أن يصير متحركا عند الملاقاة . وذلك يقتضى أن لا يلقى شىء منها شيئا البتة . وحينئذ لا يحصل من تلاتيها هذه الأجسام . وذلك يقتضى ان هذه الأجسام غير حاصلة من تالفيها واجتماعها . وذلك هو المطلوب .

وأما المقدمة الخامسة : وهى قوله : « كل ما لا يتجزأ بالملاقاة ، فمماسته بالأسر »

فالمراد : أنه اذا ماس شىء شيئا . وكانت تلك الماسة لا بالبعض ؛ وجب أن تكون بالكل ، لأنه اذا لم يماسه ببعضه ولا يكله ، فانه يمتنع أن يماسه البتة .

وأما المقدمة السادسة : وهى قوله : « كل ماس بالأسر ، فما ماس ماسة : ماسه » فهذه المقدمة قريبة من الأولى وكالمكررة . وان كان يمكن أن يتكلف لظهار فرق بينهما .

وأما المقدمة السابعة : وهى قوله : « كل ما ماس شيئين ، وحجب بينهما ، ماس كلاهما لا يماس به الآخر ، فانقسم » فالمراد منه : أن الجوهر المتوسط اذا ماس ما على يمينه وماس على يساره ، فان ماسهما بتمام الذات ، تداخلت الثلاثة ، وحينئذ لا يبقى هناك ترتيب فى الوضع والاشارة ، ولا يبقى كون أحدهما وسطا ، وكون الآخرين طرفين . ولما دل الحس على حصول هذه الأمور ، ثبت : أن المتوسط لقي ما على يمينه ، وما على يساره ، لا بتمام الذات ، بل بالنهايتين ، وذلك يوجب انقسام الوسط . وهذا أيضا كالمكرر .

وأما قوله : « فلا شيء من المماس على ترقيب ، محجوب ، بعضه من بعض بغير منقسم » فمعناه : أنه متى كان الترقيب باقيا ، وكان الوسط يحجب الطرفين عن التماس ، فالملاقاة حاصلة ، لا بالأسر . ومتى كانت الملاقاة حاصلة لا بالأسر — بل بالطرفين — كان الانقسام لازما .

وأما المقدمة الثامنة : (وهي قوله) : « كل مماس بالأسر (١) ، من غير أن يتنحى شيء عن شيء ، فحجم جملتها مثل حجم الواحد ، وإن كان العدد أكثر » فالمراد : أنه لو حصلت الملاقاة بالأسر ، لكان المقدار المجموع مساويا ، لمقدار الجزء الواحد . وذلك محال .

وأما المقدمة التاسعة : وهي قوله : « ما لا يتجزأ لا يتألف من تركيبه مقدار ، لأنه لا يماس بالحجب ، ولا يماس بالداخله ، تماسا يوجب زيادة حجم » فالمراد : أن هذه الأجزاء لو تماست . لكانت إما أن تحجب الوسط ، أو لا تماس بالداخله تماسا يوجب زيادة حجم .

والمراد (٢) : أن هذه الأجزاء لو تماست . لكان إما أن يحجب الوسط الطرفين عن التماس ، أو لا يحجب . فإن كان الأول كان الوسط منقسما ، فيلزم أن يكون غير المنقسم منقسما . وهذا محال . وإن كان الثاني فحينئذ تكون الأجزاء متداخلة بالأسر . والتداخل بالأسر يمنع من حصول الزيادة في الحجم ، فحينئذ لا يكون تركيبها سببا لحصول الزيادة في الحجم ، فلا تكون هذه الأحجام متولدة من تألفها . وذلك باطل . ولما كان القول بوجود هذه الأجزاء يفضى الى هذين القسمين ، وكان كل واحد منهما باطلا ، كان القول بوجود هذه الأجزاء باطلا محالا .

قال الشيخ : « إن كان تأليفها لا يتجزأ ، وجب أن يكون الجزءان الموضوعان على مسافة بينهما ، جزء يمنع فيه الالتقاء بالحركة ، خوفا من انقسام الجزء »

(١) كل مماس بالأسر : مكررة في الأصل .

(٢) فالمراد أن : ص

التفسير : هذه هي الحجة الثانية على نفي الجوهر الفرد .
 ما إذا فرضنا خطا مركبا من أجزاء ثلاثة متماسة ووضعنا على طرفي
 هذا الخط جزعين . فهذان الجزءان الموضوعان على الطرفين ، بقي
 بينهما خلاء بمقدار الجوهر الواحد . فنقول : كل واحد منهما قابل
 للحركة والمسافة خالية والمائق زائد ، فوجب أن يصح على كل واحد
 منهما أن يتحرك . وإذا تحركا فحينئذ يضر نصف كل واحد منهما ماسا
 لنصف ذلك الجوهر المتوسط في الخط الأسفل . وذلك يوجب القسمة .

ولقائل أن يقول : أستم قلتم : إن الواقف على طرف العالم ، لا يمكن
 أن يمد اليد إلى الخارج ، لا لقيام عائق خارج العالم ، لكن لأن شرط صحة
 الحركة حصول المكان والجهة ، ولا مكان ولا جهة خارج العالم ،
 فامتنعتم الحركة ، لا لقيام المانع ، بل لفوات الشرط ؟ فهل لأحد من
 مخالفكم أن يقول على سبيل الاستهزاء : إن هذا المتحرك امتنع عليه
 الحركة ، خوفا من أن يثبت جهة خارج العالم ؟ بل قلتم : إن الرجوع
 إلى الاستهزاء في موضع الحاجة إلى البرهان لا يليق بأهل العلم .
 فكذا هنا . لم لا يجوز أن نقول : صحة الحركة على هذين الجزعين
 مشروط بكون المسافة قابلة للقسمة ؟ وإذا لم يحصل هذا المعنى فحينئذ
 امتنعتم الحركة لفوات شرطها ، لا لأجل ما أشرتم إليه من الطعن
 والاستهزاء .

قال الشيخ : « ويتقابلان بالحركة على مسافتين زوجيتين
 الأجزاء ، لا يجوز أحدهما الآخر من غير أن يلحقه بالمحاذاة . والحركة
 متساوية . فإن كل واحد منهما إن كان قد قطع النصف عند المحاذاة ،
 فبعد لم يحاذه ، وإن اختلفا فقطع المتقين في السرعة مختلف »

التفسير : هذه هي الحجة الثالثة على نفي الجوهر الفرد .
 وتقريرها : أننا نفرض خطا مركبا تكون أجزاؤه شفعما . ولنفرض كونه

مركبا من ستة أجزاء ، ولنضع فوق طرفه الأيمن جزءا ، وتحت طرفه الأيسر جزءا آخر . ولنفرض أن هذين الجزئين ابتداء بالحركة معا . وتركبا معا . ولنفرض كون الحركتين متساويتين في السرعة والبطء . فهذان الجزءان لابد وأن يمر كل واحد منهما بالآخر ، وأن يصير محاذيا له . ولا يمكن حصول هذه المحاذاة الا على ملتقى الجزء الثالث والرابع . فقد حصل الجزء الواحد على ملتقى الجزعين ، وذلك يوجب قسمة الأجزاء .

قال الشيخ : « ولو كان تركيب مما لا يتجزأ ، ففوق عدد القطر في المربع كمعد الضلع . مع أن كل واحد منهما ليس بين أجزائها فرجة ولا اختلاف مقادير »

التفسير : هذه هي الحجة الرابعة على نفى الجوهر الفرد . وتقديرها : أنا إذا فرضنا مربعا تركيب عن خطوط أربعة متماصة ، بحيث يكون كل خط منها مركبا من أربعة أجزاء . فنضع هذا المربع لا محالة مركب من أجزاء أربعة ، وقطره أيضا مركب من أجزاء أربعة .

وهي : الجزء الأول من الخط الأول ، والثاني من الثاني ، والثالث من الثالث ، والرابع من الرابع . فنقول : هذه الأجزاء إما أن تكون من جهة هذا القطر متلاقية ، أو لا تكون . فان كانت متلاقية . فإما أن تكون مقاديرها من جهة القطر متساوية لمقاديرها من جهة الضلع ، أو تكون أزيد . والأول يقتضى أن يكون مقدار القطر مساويا لمقدار الضلع . وذلك محال . والثاني يقتضى أن يكون مقدارها من جانب القطر أزيد من مقدارها من جانب الضلع ، فيكون مقدار كل واحد منها من جانب القطر قابلا للقسمة ، فيكون الجوهر الفرد قابلا للقسمة . وهو المطلوب .

وأما ان قلنا : ان هذه الأجزاء من جهة القطر غير متلاقية ، فهناك فرج ثلاثة واتعة في خلال تلك الأجزاء الأربعة . وكل واحد من تلك الفرج .

أما أن يمنع الجواهر الفرد ، أو يكون أصغر من ذلك . فان كان الأول فحينئذ يكون مقدار القطر بمقدار سبعة أجزاء ، ومجموع ضلعي هذا المربع سبعة أجزاء أيضا . فيلزم أن يكون القطر مساويا للضلعين . هذا خلف . وأما أن كان كل واحد من تلك الفرج أصغر من الجواهر الفرد ، وهو المطلوب .

قال الشيخ : « وكان إذا زالت الشمس عن محاذة شخص ، وجد في الأرض جزءا . أما أن يزول عن المحاذة جزءا ، فيكون مدار الشمس ، ومدار طرفا المحاذة على الأرض متساويين . وإذا زالت الشمس جزءا ، زال الطرف عن المحاذة أقل من جزء ، فانقسم ، أو تثبت المحاذة مع الزوال . وهذا محال » (٣)

التفسير : هذه هي الحجة الخامسة على نفي الجواهر الفرد . وتقريرها : أنا إذا غرنا خشبة في الأرض ، فإذا طلعت الشمس وقع لتلك الخشبة ظل في جانب المغرب ، وإذا ارتفعت الشمس بمقدار جواهر فرد ، فإما أن ينقص من طرف ذلك الظل شيء ، أو لا ينقص . والثاني محال لوجهين :

الأول : انه لو عقل ذلك ، فإذا ارتفعت الشمس جوهرا ثانيا وثالثا وجب أن لا ينقص من ذلك الظل شيء . وهكذا حتى تبلغ الشمس إلى وسط السماء ، مع أن ذلك الظل يكون باقيا كما كان ، فانه ليس لبعض تلك الجواهر خاصية ، يلزم من حركة الشمس إليها ، زوال طرف

(٣) عبارة عيون الحكمة هكذا : وكان إذا زالت الشمس عن محاذة شخص يركز في الأرض جزءا . أما أن تزول المحاذة جزءا فيكون مدار طرف المحاذة واحدا . وهذا محال . وأما أن تزول المحاذة أقل من جزء ، فانقسم ، أو تثبت المحاذة مع الزوال . وهذا محال . فان من المحال أن يكون تاليف الأجسام أجزاء لا تتجزأ . فإذن قسمة الأجزاء لا تقف عند أجزاء ... الخ .

الظل ، وتكون حركة الشمس الى سائر تلك الأجزاء ، توجب مسكون
رف الظل »

والثاني : ان للشمس اذا كانت في نقطة معينة من الفلك ، فحينئذ
يحصل خط مقوهم خرج من نهاية جرم الشمس ، وير على طرف تلك الخشبية
المغروزة ، واتصل آخره بآخر ذلك الظل . فاذا انتقلت الشمس من تلك
النقطة ، فقد تحرك من ذلك الخط رأسه ، المتصل بالشمس ، وان لم
يتحرك من ذلك الطرف رأسه المتصل بطرف الظل ، فحينئذ حصل للخط
الواحد المستقيم من جانب الشمس رأسان . وذلك محال .

نثبت : انه متى ارتفعت الشمس جزءا ، انتقص من طرف الظل شيء .
فاذا قلنا : انه كل ما ارتفعت الشمس جزءا ، انتقص من طرف الظل
جزء ، لزم أن يكون امتداد الظل مساويا لامتداد ربع الفلك . وذلك
محال . وان قلنا : انه كل ما ارتفعت الشمس جزءا ، انتقص من طرف
الظل أقل من جزء . فهذا يوجب القول بانقسام الجوهر الفرد . وهو
المطلوب »

قال الشيخ : « فانن قسمة الأجسام لا تقف عند أجزاء
لا تتجزأ »

التقسيم : لما ذكر هذه الدلائل الضمنية على امتناع وجود
جزء لا يقبل التجزئة ، لا جرم صرح بعدها بذكر تجزئة المطلوب . وهو
(أن) قسمة الأجزاء لا تقف عند أجزاء لا تتجزأ ، بل الأجسام قابلة
للقسمة الى غير النهاية . واعلم : أن كون الجسم قابلا للقسمة على
ثلاثة أوجه :

أحدها : قبول القسمة على سبيل أن ينفصل احد القسامين عن
الأخر .

والوجه الثاني : أن لا ينفصل أحد القسمين عن الآخر ، لكن على سبيل أن يختص أحد قسميه بعرض لا يحصل في القسم الآخر منه . أما عرض حقيقى كما فى البلقة أو عرض صافى كاختلاف المتباينين وما يجرى مجراه .

والوجه الثالث : أن لا ينفصل أحد القسمين عن الآخر ، الا فى الوهم . مثل أن يقال : كل متحيز يتوهم ويتعيل ، فانه لاند وأن يتميز فوqه عن تحته ويمينه عن يساره .

وإذا عرفت هذا فنقول : ان الدلائل التى ذكرناها ، لا توجب كون الجسم قابلا للقسمة الانفصالية ، الى غير النهاية وكيف لا نقول ذلك . والفلك عند الفلاسفة مع كبره لا يقبل القسمة الانفصالية ، بل اللازم من تلك الدلائل المذكورة : أحد القسمين الباقيين من القسمة .

قال الشيخ : « وليس يجب أن يكون للجسم قبل التجزئة جزء ، إلا بالامكان . ويجوز أن يكون فى الامكان احوال بلا نهاية »

التفسير : المقصود من هذا الكلام : ذكر الجواب عن دليل يتمسك به مثبتو القول بالجواهر الفرد . وتقرير ذلك الدليل : أن يقال : لو كان الجسم قابلا لانتقاسات لا نهاية لها ، لحصلت أجزاء بالفعل لا نهاية لها . والتالى محال ، فالمقدم مثله .

بيان الشرطية من وجوه :

الأول : انا اذا أخذنا الماء الواحد ، فقسناه الى نصفين ، فنقول : هذان الجزعان الحاصلان بعد القسمة . هل كانا موجودين قبل القسمة ، أو ما كانا موجودين قبل القسمة ؟ فان كان الأول لزم أن يقال : كل جزء يحصل بعد القسمة الممكنة فانه كان موجودا قبل حصول القسمة . فإذا كانت الانتقاسات الممكنة غير متناهية ، لزم القطع بأن تلك الأجزاء كانت

موجودة قبل التصمة بالفعل ، وحيث يلزم القطع بأنه كائن (٣) الجسم
 قابلا للانقسامات غير متناهية بالفعل . وهو المطلوب ، وأما إذا قلنا :
 ان الجزئين الحاصلين بعد القسمة ما كانا موجودين قبل القسمة ، فنحن
 يلزم أن يقال : ان تقسيم الماء الواحد الى نصفين يكون اعداها للماء الأول ،
 ويكون ايجادا لهذين المائتين الحاصلين بعد القسمة ، وذلك مكابرة
 في المحسوسات . ويلزم أن يقال : ان البعوضة اذا طارت على وجه
 البحر وشقت ببضعها الصغير ، جزءا صغيرا من سطح البحر ، فانها
 قد أهدمت البحر الأول وأوجدت البحر الجديد . ومعلوم أن من التزم
 ذلك ، لا يكون عاقلا البتة .

والوجه الثاني في بيان أن الجسم لو كان قابلا لانقسامات لا نهاية
 لها ، لحصل فيه أجزاء لا نهاية لها بالفعل : هو أننا نفرض الكلام في
 خط معين . ونقول : لا شك أن مقطع النصف منه موضع معين ، ويستحيل
 عقلا أن يكون غير ذلك المقطع مطلقا للنصف ، لأن غير ذلك المقطع لا بد
 وأن يكون زائدا على مقطع النصف أو ناقصا عنه بشيء ما . والزائد
 على مقطع النصف أو الناقص عنه يستحيل عقلا أن يكون مقطعا للنصف
 فما هو مقطع النصف من ذلك الخط ، يجب أن يكون كذلك وجوبا
 ذاتيا ، وغير ذلك المقطع يمتنع أن يكون كذلك امتناعا ذاتيا .

وإذا عرفت هذا في مقطع النصف ، فالأمر كذلك في مقطع الثلث
 ومقطع الربع . فلو كان ذلك الخط قابلا لانقسامات لا نهاية لها ، لكان
 لكل واحد من تلك المقاطع خاصية يجب حصولها فيه ، وجوبا ذاتيا ويمتنع
 حصولها في غيره امتناعا ذاتيا . وإذا ثبت هذا ، لزم أن يقال : ان لكل
 بمقطع من تلك المقاطع الغير وبقناحية خاصية واجبة الثبوت فيه ، ممتعة
 للثبوت لغيره . وبديهية العقل شاهدة بأن الاختلاف في الخواص الذاتية
 والصفات اللزامة توجب أن تكون الأمور الموصوفة بها متباينة بالفعل ،
 متغايرة بالعقيدة . والقوم أيضا قد ساعدوا على ذلك .

(٣) لو كان : ص

نثبت : أن الخط لو كان قابلاً لانقسامات غير متناهية ، لكان لكل واحد من تلك المقاطع خاصية معينة واجبة الثبوت فيه ، ممتعة الثبوت في غيره . ولو كان الأمر كذلك ، لكان كل واحد من تلك المقاطع ممتازاً عن الآخر امتيازاً بالفعل . وذلك يقتضى أن تحصل فيه أجزاء غير متناهية بالفعل .

والوجه الثالث في بيان أن الجسم لو كان قابلاً لانقساماته لا نهاية لها ، لحصل فيه أجزاء غير متناهية بالمثل ؛ وذلك لأن المعقول من التقسيم : تفريق المتجاورين ، لايجاد القسمين ، وإخراجها من العدم إلى الوجود . وكيف لا نقول ذلك . ونحن نعلم بالضرورة ؛ أننا لما نوزن على تفريق الأجسام ، وأنا لسنا قادرين على ايجاد الأجسام وإعدادها ؛ وذلك يدل على أننا إذا أوقفنا المقسمة في جسم ، فنحن ما أعدنا الأول وأوجدنا هذين الجسمين ، بل أولعنا بالتفريق بين هذين المتجاورين . فثبت بما ذكرنا ؛ أنه لو كان الجسم قابلاً لانقساماته لا نهاية لها ، لحصلت فيه أجزاء بالفعل لا نهاية لها .

وإنما قلنا : أن المقول يكون الجسم المتناهي المقدار مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل ؛ بحال . لوجوه كثيرة :

الأول : أن الجسم المتناهي في المقدار ، لو كان مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل ، لوجب أن يتمذر الوصول من أحد طرفيه إلى طرفه الآخر في زمان متناهي .

الثاني : أن الأجسام متفاوتة في المقدار . وتفاوتها في المقدار بوجب تفاوتها في عدد تلك الأجزاء . وكل عدد كان بعضه أقل من بعض ، فهو متناه .

الثالث : مجموع مقدار الجزعين يجب أن يكون أزيد من مقدار الجزء الواحد . والا يجب أن لا يكون تألفها سبباً لحصول المقدار . وإذا ثبت هذا وجب أن تكون نسبة القدر للقدر ، كنسبة العدد إلى العدد . وإذا

كانت نسبة القدر الى القدر ، نسبة متناهي القدر الى متناهي القدر ،
 وجب أن تكون نسبة العدد الى العدد ، نسبة متناهي العدد الى متناهي
 العدد . وهو المطلوب .

ولترجع الى تفسير لفظ الكتاب :

قوله : « ليس يجب أن تكون للجسم قبل التجزئة جزء إلا بالامكان »
 معناه : أن الجسم قبل التجزئة ليس مركبا من أجزاء البتة ، بل في نفسه
 جسم واحدا . فإذا أوردنا عليه التقسيم ، كان ذلك احداثا للاتينية .
 والحاصل : ان عند « الشيخ » التقسيم : احداث للاتينية ، وعند مثبتى
 الجوهر الفرد ، التقسيم تقرييق المتماثلين . الا انا أثبتنا بالدليل القاهر : أن
 الجسم لو كان قابلا لانقسامات لا نهاية لها ، لوجب كون تلك الأجسام حاصلة
 فيه بالفعل . و « الشيخ » مازاد على ادعاء أنه لا يلزم من كونها قابلة
 للانقسامات كونها منقسمة في انفسها ، فكان الاشكال باقيا .

**قال الشيخ « فأن الأجسام لا ينقطع أماكن انقسامها بالتوهم
 البتة ، واما تزيدها فالى حد تقف عنده ، اذا لا نجد مادة غير متناهية ،
 ولا مكانا غير متناه »**

التفسير : المراد من هذا الكلام : أن الأجسام لا نهاية لها في
 الصغر ، وهي متناهية في الكبر ، كما أن العدد لا نهاية له في الزيادة ،
 وان كان متناهي في جانب النقصان . ثم ان « الشيخ » علل وجوب
 تناهي في جانب الزيادة مرتين :

احدهما : أنه لا تجد مادة غير متناهية .

والثانية : انه لا تجد مكانا غير متناه .

واعلم : أن هذا التعليل فيه نظر . أما تعليله بأنه لا تجد مادة غير
 متناهية ، فضعفها من وجهين :

الأول : (ان) يقال : ولم وقتت تلك المادة ، ولم تذهب الى غير النهاية ؟ فان علل ذلك بشيء آخر ، لزم التسلسل . وان قال : انه ثبت هذا المعنى في المادة لعينها ولذاتها ، لا لعلة أخرى . فلم لا يقول مثلها في الجسم ؟

والثاني : ان مذهبه : أن الجسم قابل للتخلخل والتكاثف . وعول في تقرير هذا المذهب على أن قال : المادة ليس لها في حد ذاتها حجم ولا مقدار ، فكانت نسبتها الى جميع المقادير ، نسبة واحدة . فال : فلاجرم لا يبعد أن يزول عن المادة مقدار صغير ، ويحل فيها مقدار عظيم كبير . وبالعكس .

واقول : اذا عقلنا هذا ، فلقائل أن يقول : نسبة تلك المادة الى المقدار المتناهي ، والى المقدار الذي لا نهاية له : واحدة . فوجب أن تكون تلك اداة قابلة لمقدار لا نهاية له . وعلى هذا التقدير ، فانه يبطل قوله : ان عدم المادة هو الذي أوجب كون الجسم متناهيا في جانب الزيادة . وأما التعليل الثاني وهو قوله : ان ذلك انما لم يوجد ، لأنه لا يجد مكانا غير متناه . فهذا أيضا في غاية الضعف . فان الفلك الأعظم ليس له مكان ولا حيز . فلو كان عدم المكان يوجب عدم الجسم ، لزم أن لا يوجد الفلك المحيط ، وان وجد فقد وجد له مكان . وذلك باطل عنده .

قال المشيخ : « ومكان الجسم ليس بعدا هو فيه — كما علمت — بل هو سطح ما ، يحويه الذي يليه ، فهو منه »

التفسير : ان هذا الكلام اجنبي عن هذا الموضوع . فانه في الفصل المتقدم لما أبطل القول بان المكان هو البعد ، كان يجب عليه أن يفرع عليه بان المكان هو السطح . فأما ايراده ههنا فغير مناسب .

واعلم : أن مذهب « أرسطاطاليس » أن المكان هو السطح الباطن

من الحاوي المماس للسطح الظاهر ، من الجسم المحوى . و « الامام افلاطون الالهى » له أن يحتج على فساده بأن يقول : صريح العقل حاكم بأن الجسم قد يكون ساكنا مع توارد السطوح عليه فى كل آن ، وقد يكون متحركا مع بقائه مماسا للسطح الواحد . وذلك يدل على أن المكان ليس هو السطح .

أما الأول . فلأن السمكة اذا وفتت فى الماء ، والطيء (اذا) وقف فى الهواء ، ثم ان الماء يمر على السمكة والهواء (يمر) على الطير ، فهنا السطوح متواردة عليه بحسب الآثات المختلفة . فلو كان المكان عبارة عن السطح ، لكان الانتقال من سطح الى سطح ، انتقالا من مكان الى مكان ، وكان يكون حركة ، وكان يجب فى مثل هذه السمكة ومثل هذا الطير ، أن يكون متحركا . ولما شهد صريح الجس بان هذه السمكة ساكنة ، وهذا الطير ساكن ، علمنا بان المكان ليس هو السطح .

وأما الثانى « فلان الدقيق اذا وضع فى الجراب حين ما كان فى « الرى » (٤) ثم نقل الجراب مع ذلك الدقيق الى « سمرقند » (٥) فهنا ذلك الدقيق ، بقى سطحه الظاهر مماسا للسطح الباطنى من الجراب ، ولم ينتقل عنه . فلو كان المكان هو السطح ، لوجب أن يقال : ان الدقيق الذى كان فى « الرى » ثم حصل فى « سمرقند » لم ينتقل البتة ، ولم يتحرك البتة . وذلك معلوم الفساد بالمبدية . ولما حصلت الحركة ههنا ، مع أنه لم ينتقل من سطح الى سطح ، علمنا : أن المكان ليس هو السطح (٦)

(٤) مدينة من مدن بلاد فارس ، ينسب اليها فيقال : رازى
 (٥) مدينة من مدن بلاد فارس ، ينسب اليها فيقال : سمرقند
 (٦) فى كتاب « المطالب العالمة من العلم الالهى » كلام كثير جدا عن الزمان والمكان .

الفصل الثامن

في

الزَّمان

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في

اثبات الزمان

قال الشيخ : « وأما الزمان فهو شيء غير مقداره وغير مكانه . وهو أمر به يكون القبل الذي لا يكون مع البعد . وهذه القبلية له لذاته وإفريه به . وكذلك البعدية . وهذه القبلية والبعدية متصلة إلى غير النهاية . والذي لذاته هو قبل شيء ، هو بعينه يصير بعد شيء . وليس أنه قبل هو أنه حركة ، بل معنى آخر . وكذلك ليس هو بسكون ولا شيء من الأحوال التي تفرض ، فإنها في أنفسها لها معان غير المعاني التي هي بها قبل وبها بعد ، وكذلك مع . فإن للبع مفهومين غير مفهوم كون الشيء حركة »

التفسير : ان الكلام في الزمان يقع في مسائل (1) :

المسألة الأولى

في

اثبات وجود الزمان

وللناس فيه قولان : منهم من أثبته ، ومنهم من نفاه . والمثبتون

(1) في مسائل أولها : اثبات ... الخ : ص

مريقتان : منهم من زعم : أن أظهر العلوم هو العلم بوجود الزمان ، ولا حاجة فيه البتة الى الاستدلال . ومنهم من يزعم : أنه لا يمكن اثباته الا بالدليل والحجة . وهو اختيار « الشيخ » وأما النفاة ، فقالوا : الزمان من جنس الأمور التي لا وجود لها ، الا في الأوهام . وذلك لأن الجسم لا يوجد في الأعيان ، الا في حد واحد من حدود المسافة ، الا أن الانسان يشاهد الجسم في ذلك الحد ، ثم في الحد الثاني ، ثم في الحد الثالث . الى آخر حدود المسافة . فهذه الحصولات وان كانت لا تجتمع في الأعيان ، الا أن صورها تجتمع في الأذهان . فلهذا السبب يحصل للذهن شعور بأمر ممتد من أول المسافة الى آخرها ، ويجعل ذلك الأمر الممتد كالطرف لهذه الحوادث والحركات . ومن المعلوم بالضرورة : أن ذلك الأمر الممتد لا حصول له البتة في الأعيان .

فهذا تفاصيل مذاهب الناس في اثبات الزمان .

واحتج « الشيخ » على اثبات الزمان في هذا الكتاب بدليين :

(الدليل) الأول : أن نقول : لا شك أن ههنا أشياء نحكم على بعضها بأنها قبل غيرها ، وعلى بعضها بأنها مع غيرها ، وعلى بعضها بأنها بعد غيرها . فنقول : المفهوم من هذه القبلية والمعية والبعدية . اما أن يكون نفس الذاتين اللتين حكم لهما بالقبلية والمعية والبعدية ، واما أن تكون هذه المشهورات أمرا مغايرا لتينك الذاتين . والأول باطل . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان الذات التي نحكم عليها بالقبلية ، قد نحكم بعد ذلك عليها بالمعية ، ثم نحكم عليها بالبعدية . ولما رأينا القبلية تبدلت بالمعية والمعية بالبعدية ، مع أن الذات المحكوم عليها بهذه الأمور باقية ، علمنا بأن هذه الأحوال أمور مغايرة لتلك الذات .

الثاني : ان الشيء المحكوم عليه بالقبلية ، قد تكون حقيقته أنه انسان أو حركة أو سكون . والمعقول من كونه انسانا وحركة وسكونا غير المعقول من كونه قبل وبعد .

الثالث : ان الأشياء المشتركة في القبلية والبعدية لا تكون مختلفة في الماهية ، والأشياء المختلفة في القبلية قد تكون مشتركة في الماهية فال مفهوم من القبلية والبعدية : أمور مغايرة لماهيات تلك الحقائق .

الرابع : ان كون الشيء قبل ذلك الشيء أمر مقول بالقياس الى غيره وذاته المخصوصة . وهي انه انسان أو حركة أو سكون غير مقول بالقياس الى غيره .

الخامس : انا اذا قلنا : هذا الانسان قبل ذلك الانسان ، حكم صريح العقل بأن هذا الكلام قضية ، موضوعها : قولنا : هذا الانسان . ومحولها : قولنا : قبل ذلك الانسان . وحكم صريح عقلا : بأن موضوع هذه القضية مغاير لمحولها .

فثبت : أن كون الشيء قبل غيره وبعد غيره أو مع غيره : أمور زائدة على الذاتين اللتين حكما عليهما بهذه القبلية والبعدية .

ثم نقول : هذه المفهومات اما أن تكون أمورا عينية أو وجودية . والأول باطل . لأن العدم من حيث انه عدم طبيعة واحدة . وهذه المفهومات أمور مختلفة ، فوجب أن تكون أمورا وجودية . فنقول : هذه القبليات والمعيات والبعديات أمور زائدة على الذوات موجودة . وظاهر أنها ليست أمورا مستقلة بانفسها مستبدة بذواتها ، بل هي نسب واضافات . ولابد لها من أمور تكون هذه القبليات والبعديات والمعيات عارضة لها .

ثم نقول : هذا الشيء الذي هو معروض هذه القبليات والمعيات والبعديات ، قد يكون معروضه لها بالذات ، وقد يكون معروضه لها بالتبع والعرض . فانا اذا قلنا : هذه الحركة حصلت قبل هذه الحركة الأخرى ، قضى صريح العقل بأنها اتصفت بالقبلية ، لأجل أنها حصلت في زمان متقدم على حصول هذه الحركة المتأخرة . حتى أنا لو فرضنا أن هذه الحركة المتأخرة حصلت في ذلك الزمان المتقدم ، وتلك الحركة المتقدمة حصلت في الزمان المتأخر ، لكننا نقضى على تلك الحركة المتقدمة بأنها متأخرة . وبالعكس .

منهية : أن الذي يحكم عليه بكونه متقدما ومتأخرا ، قد يكون كذلك تبعاً لغيره ، وقد يكون كذلك بالذات . ولا يجوز أن يكون كل ما كان متقدما ومتأخرا ، فإنه يكون كذلك تبعاً لغيره ، والا لزم الدور أو التسلسل . فلا بد من الانتهاء الى موجود يكون قبلا لذاته وبعدا لذاته . وأن الذي يكون يمتنع عقلا أن يصير يعد وبالعكس . وذلك هو الزمان . وهذه الحجة قوية في اثبات أصل الزمان . فإما أن هذا الزمان أهو نفس الحركة الفلكية أو مقدارها ، أو أمر مغاير لهما ؟ فذاك بحث عن ماهية الزمان . وهو أمر مغاير لما (نحن) الآن فيه .

ولترجع الى تفسير الفاظ الكتاب :

أما قوله : « وأما الزمان فهو شيء غير مقداره وغير مكانه » فالمراد أن الزمان شيء مغاير لمقدار الجسم ومغاير لمكان الجسم . وأما قوله « وهو أمر به يكون القبل الذي لا يكون مع البعد » فالمراد : أن المتقدم والمتأخر قد يحصلان في المسافة ، وقد يحصلان في الزمان ، إلا أن المتقدم والمتأخر بحسب المسافة قد يحصلان معا ، والمتقدم والمتأخر بحسب الزمان لا يحصلان البتة معا . فلهذا السبب قال : وهو أمر به يكون القبل الذي لا يكون مع البعد . وأما قوله « فهذه التبليية له لذاته ولغيره به » فهو إشارة الى ما ذكرنا من أن الذي يحكم عليه بكونه قبل وبعد ، إما أن يكون لذاته ، وإما أن يكون لغيره . ولا يجوز أن يكون كل شيء قبلًا وبعدا لغيره ، والا لزم التسلسل أو الدور . وهما باطلان . فلا بد من الانتهاء الى ما لا يكون قبلًا وبعدا لذاته ، وأما قوله « وهذه التبليات والبعديات متصلة التي غير النهاية » فهذا إشارة الى قدم الزمان . وهو كلام أجنبي عن هذا الموضوع ، لأن المقصود من تفسير هذه الكلمات في هذا الموضوع (هو) إثبات أصل الزمان . فإما القول في قدمه وحدوثه ، فذاك بحث آخر .»

وأما قوله : « والذي لذاته قبل شيء ، وهو بعينه يصير بعد شيء » فهذا إشارة الى الدليل الذي تمسكنا به في إثبات أن كون الشيء قبل غيره أمر زائد على ذاته بخصوصة . فان الذات المحكوم

عليها بالقبلية قد تصير بعد ذلك محكوما عليها بالبعدية . فتوارد القبلية والبعدية مع بقائها بعينها في الحالين يدل على أن هذه القبلية والبعدية أمران زائدان على تلك الذات . وأما قوله : « وليس أنه قبل هو أنه حركة ، بل معنى آخر ، وكذلك ليس هو سكن ، ولا شيء من الأحوال التي تعرض ، فانها في انفسها لها معاني غير المعاني التي هي بها قبل ، وبها بعد . وكذلك مع (هـ) ، فان للمع مفهوم غير مفهوم كون الشيء حركة » فالمراد منه : ما ذكرناه في الوجه الثاني . وهو أن المحكوم عليه بأنه قبل أو بعد ، تكون حقيقته أنه انسان أو حركة أو سكن . ومن المعلوم بالضرورة : أن كونه انسانا وحركة وسكونا مفهومه مغاير لمفهوم كونه قبل ومع وبعد .

وأعلم : أن الدليل المنظوم المرتب هو الذي لخصناه ونظّمناه . ثم ان تفسير الفاظ الكتاب يظهر أن « الشيخ » قد أشار الى بعضها ، مع أنه ما تم جميع مقدمات الدليل .

المسألة الثانية

في

بيان أن الزمان كم متصل

قال الشيخ : « وهذه القبلية والبعديات والمعيات تتوالى على الاتصال . ويستحيل أن تكون دفعات لا تنقسم ، والا لكانت توازي حركات في مسافات لا تنقسم . وهذا مجال . فإذن يجب أن يكون اتصالها اتصال التقادير »

التفسير : المقصود من هذا الفصل : بيان أن الزمان كم متصل ، والحجة عليه : أن القبلية والبعديات المتعاقبة ، إما أن تكون آتية متعاقبة متوالية ، كل واحد منها لا ينقسم . وإما أن لا تكون كذلك ،

(٢) وكذلك فان للجموع مفهومها : ص

بل تكون أمرا متصلا مستمرا . والأول باطل ، لأن الزمان لو كان مركبا من آتات متتالية ، لوجب أن تكون الحركة مركبة من أمور متتالية . كل واحد منها لا يقبل القسمة ، لأن المواتع من الحركة فى الآن الواحد ، انقسم ، كان وقوع النصف الأول منه متقدما على وقوع النصف الثانى :- ، وحينئذ يكون الآن الذى وقع فيه ذلك القدر من الحركة منقسما . وقد فرضنا أن الآن غير منقسم . فثبت : أن القدر الحاصل من الحركة فى الآن الواحد غير منقسم . فلو كان الزمان مركبا من الآتات المتتالية ، لكانت الحركة مركبة من الأمور الغير منقسمة . ولو كان الأمر كذلك ، لكان الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تتجزأ . لأن المقدار من المسافة التى يتحرك المتحرك عليها فى الآن الذى لا ينقسم بالجزء الذى لا يتجزأ من الحركة . ان كان منقسما كانت الحركة الى نصفه متقدمة على الحركة من نصفه الى آخره . وحينئذ تنقسم تلك الحركة وينقسم ذلك الآن . وقد فرضنا أنه ليس كذلك ، فوجب أن يكون ذلك القدر من المسافة غير منقسم . فثبت : الزمان لو كان مركبا من الآتات المتتالية ، وجب أن تكون المسافة مركبة من الأجزاء التى لا تتجزأ ، لكنه بين فى الفصل المتقدم : أن القول بالجزء الذى لا يتجزأ باطل ، فكان القول بكون الزمان مركبا من الآتات المتتالية باطلا . فثبت : أن هذه التقلبات والبعديات لا يمكن أن تكون دفعات وآتات متتالية غير مفضية . ولما بطل هذا ، وجب أن تكون هذه التقلبات والبعديات متصلة اتصال المقادير . فثبت : أن الزمان كم متصل غير قار اذات .

ولقائل ان يقول : ههنا دلائل أقوى مما ذكرتم ، تدل على ان الزمان لا بد وان يكون عبارة عن آتات متتالية :

(أما) **الحجة الأولى :** فنقول : هذا الآن الذى هو نهاية الماضى وبداية المستقبل ، يمتنع أن يكون قابلا للقسمة ، والا لكان أحد جزئيه متقدما على الآخر . ولو كان كذلك لكان عند حضور النصف الأول منه ، لا يكون النصف الثانى حاضرا . وعند مجيء النصف الثانى منه ، يكون النصف الأول فانيا . فثبت : أن كل ما كان منقسما يمتنع أن يكون حاضرا . وهذا ينمكس انعكاس المنقيض (وهو) أن كل ما كان حاضرا ، فانه يمتنع

أن يكون منقسما ، فثبت : أن هذا الآن الحاضر غير منقسم .

إذا ثبت هذا فنقول : ان عدمه يكون دفعة . اذ لو كان على التدرج ،
 لكان منقسما ، لكننا بينا أنه غير منقسم . وإذا كان عدمه دفعة ، فالآن
 الذى هو أول ، ان (كان) عدمه يكون متصلا بوجوده . فقد تنالى هذان
 الآنان . ثم الكلام فى الآن الثانى كما فى الأول . وهذا يقتضى القطع
 بتتالى الآنات أبدا . وانه برهان قاهر جلى فى اثبات هذا المطلوب .

والحجة الثانية : ان هذا الآن الحاضر الذى دللنا على انه لا يقبل
 القسمة ، لا بد وان يكون عدمه أيضا دفعة ، فلا بد وأن يحصل فى أول عدمه
 شىء آخر ، والا فحينئذ ينقطع الزمان . ويكون ذلك الشىء أيضا حاضرا
 عند حصوله وحضوره . فيكون غير منقسم أيضا . وهذا يوجب القطع
 بتتالى الآنات التى هى غير منقسمة .

الحجة الثالثة : ان أحد طرفى الآن الحاضر هو الماضى — وهو
 معدوم — والطرف الآخر منه هو المستقبل — وهو أيضا معدوم — فلو قلنا
 بأن هذا الآن الحاضر يوجب اتصال أحد جزأى الزمان بالجزء الآخر ،
 لكان هذا القول معناه : أن أحد المعدومين يتصل بالمعدوم الآخر بطرف
 وجود . وهذا لا يتوله عاقل .

الحجة الرابعة : ان كل جزأين يفرضان فى الزمان . فان أحدهما
 لا بد وان يكون متقدما على الآخر ، فلا يجوز أن يكون تقدم الجزء المتقدم
 على الجزء المتأخر ، أمرا ثبت له بسبب غيره . والا لزم التسلسل أو الدور
 — على ما قررناه — فلا بد وأن يكون الجزء المحكوم عليه بكونه متقدما لذاته ،
 والجزء المحكوم عليه بكونه متأخرا يكون متأخرا لذاته . فثبت أن كل جزأين
 يفرضان فى الزمان ، فان لكل واحد منهما لازما يلزمه لذاته . وذلك اللازم
 ممتنع المتيقن فى حق الآخر . لكن اختلاف اللوازم يدل على اختلاف اللزومات
 فى الماهية ، فوجب أن تكون الأجزاء المفروضة فى الزمان مختلفة لذواتها
 ولما هيئاتها . ومتى كان الأمر كذلك ، لم يعقل من اتصالها الا تواليا وتماقبيها
 بحيث يكون كل واحد منها منفصلا فى نفسه عن الآخر . ولا معنى لبیان
 الآنات الا ذلك .

ولما نطل هذه الدلائل كون الزمان متصلا ، ثبت أنه آتات غير منقسمة
 ودنمات غير منقسمة . بقى ههنا قولكم : ان الزمان لو كان مركبا من آتات
 متتالية ، لزم كون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ . فنقول : هذا
 حق ، ولا نزاع فيه . الا انا نقول : لكن القول بكون الزمان مركبا من
 الأتات المتتالية حق ، فالقول بكون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ
 حق .

واما الدلائل التي فكرتموها على ان الجسم يقبل القسمة الى غير
 النهاية . فالجواب عنها : انا بينا في ذلك الفصل : ان هذه الدلائل لا توجب
 الا القسمة الوهمية . وليس كل ما صح حسب الأوهام والأذهان ، وجب
 ان يصح بحسب الأعيان . أليس قد اتفقوا على أنه كثيرا ما يثبت من
 الموجودات في الأذهان ، مع أنه يمتنع حصولها في الأعيان ، فكذا ههنا .
 ثم لنا في مسألة الجوهر الفرد كتاب مفرد ، بالغنا فيه في تقرير الكلام من
 الطرفين ، فمن أراد الاستقصاء ، فعليه بذلك الكتاب .

المسألة الثالثة

في

بيان ان الزمان مقدار الحركة

قال الشيخ : « ومحال ان تكون أمور ليس وجودها معا ،
 تحدث وتبطل ولا تتغير البتة . فانه ان ثم يكن أمر زال ، أو أمر حدث ،
 لم يكن قبل ولا بعد بهذه الصفة . فان هذا الشيء المتصل متعلق بالحركة
 والتغير »

التفسير : المقصود من هذا الفصل : بيان أن الزمان مقدار
 الحركة على ما هو مذهب « أرسطاطاليس » وتقرير هذه الحجة : أنه
 لما تبدلت القبلية بالمعية ، ثم المعية بالبعدية ، فهذا مما لا يعقل تقريره
 الا اذا حدث أمر لم يكن ، أو زال أمر كان . وقد دللنا على أن هذا الحدوث

وهذا الزوال ليس على سبيل توالى الآتات المتعاقبة ، بل لابد وأن يكون على سبيل الاتصال المستمر . ولا معنى للحركة الا ذلك . فاننا بينا في أول الكتاب : أن الحركة عبارة عن تبدل يحدث على سبيل التدريج والاستمرار . فنبط : أن الزمان متعلق بالحركة .

ولقائل ان يقول : أما قولكم : ان تعاقب القبلات والبعديات يفتضى وقوع التغير والحركة في الشيء المحكوم عليه بالقبلية والمعنية والبعدية . فنقول : هذا باطل . فان بديهية العقل حاكمة بان اله العالم كان موجودا قبل حدوث هذا الحادث اليومي ، وأنه الآن موجود معه ، وأنه سيبقى بعده . فان (كان) تعاقب القبلية والمعنية والبعدية ، يوجب وقوع التغير في ذات ذلك الشيء المحكوم عليه بهذه الأحوال ، لزم وقوع التغير في ذات واجب الوجود . وذلك لا يقوله عاقل . ولئن قلتم : لولا وقوع هذا التغير في هذه الحالات ، والا امتنع وصف الله تعالى بالقبلية والمعنية والبعدية . نقول : قد جوزتم أن يكون الشيء محكوما عليه بالقبلية والمعنية والبعدية بسبب وقوع التغير في شيء آخر ، فلم لا يجوز أن يكون الزمان كذلك ؟

وهذا هو قول « الامام افلاطون » فانه كان يقول : المدة لم يقع فيها شيء من الحركات . والتغيرات لم يحصل فيها الا الدوام والاستمرار ، وذلك هو المسمى بالدهر والسرمد . وأما ان خصصت في الحركات والتغيرات ، فحينئذ يعرض لها قبلات قبل بعديات ، وبعديات بعد قبلات ، لا لأجل وقوع التغير في كمال المدة والزمان بل لأجل وقوع التغير في تلك الأشياء .

ثم نقول : ههنا دلائل أقوى مما ذكرتم تدل على ان الزمان يمنع أن يكون مقدار الحركة :

المحجة الأولى : أن نقول : انا اذا قلنا : ان الزمان مقدار الحركة . فلا معنى لهذا الكلام الا أن الزمان مقدار دوام الحركة ، لكن من المعلوم ان دوام الحركة لا وجود له في الأعيان . فمقدار هذا الدوام الذي هو صفة لهذا الدوام ونعت له ، أولى أن يكون له وجود في الأعيان .

الحجة الثانية : هي أن دوام الحركة عبارة عن بقائها واستمرارها . والناس اختلفوا في أن استمرار الشيء ودوامه . هل هو زائد على ذاته أو عين ذاته ؟ فان قلنا : انه زائد على ذاته . فهذا الزائد يمتنع حصوله في غيره ، لأنه دوام وجود الشيء يمتنع أن يكون حاصلًا في غيره لا فيه . وان قلنا : انه عين ذاته ، فكذلك . وعلى التقديرين فان دوام وجود الشيء يمتنع أن يكون مباينا عنه حاصلًا في غيره . ولاشك أن مقدار هذا الدوام نعمت لهذا الدوام وصفة له ، فيمتنع أيضا أن يكون مباينا عنه وحاصلًا في غيره . فثبت : أنه لو كان الزمان عبارة عن مقدار الحركة ، لوجب أن يكون مقدار كل حركة معايرا لمقدار الحركة الأخرى . ولا شك أنها موجودة دفعة (واحدة) فيلزم أن لا تكون هذه الساعة الواحدة ساعة واحدة ، بل ساعات كثيرة ، بحسب الحركات الموجودة . وذلك لا يقوله عاقل .

الحجة الثالثة : ان العقل كما تضى بأن الحركة حاصلة في الزمان ، فكذلك تضى بأن جميع صفات هذه الحركة حاصلة في هذا الزمان . فلو كان الزمان عبارة عن صفة من صفات الحركة ، لكان الزمان حاصلًا في نفسه . وانه محال . ولنا في ابطال هذا المذهب دلائل كثيرة . ونكتفي في هذا المختصر بهذا القدر .

المسألة الرابعة

في

تقرير حجة أخرى على القول بثبوت الزمان

قال الشيخ : « وكل حركة في مسافة على سرعة محدودة ، فانه (ان) يتمين لها مبدآن وطرف ، لا يمكن ان يكون الإبطاء منها يبتدىء معها ويبلغ النهاية معها بل بعدها . فان ههنا تعلق أيضا بالمع والبعء ، وامكان قطع ، بسرعة محدودة ، مسافة محدودة ، فيما بين اخذه في الإبتداء

وتركه في الانتهاء . وفي أقل من ذلك ، امکان قطع أقل (٣) من تلك المسافة ، فهنا غير مقدار المسافة التي لا يختلف فيها السريع والبطيء مقدار آخر ، الذي نقول : إن السريع يقطع فيه هذه المسافة ، وفي أقل منه أقل من تلك المسافة »

التفسير عاد « الشيخ » مرة أخرى الى ذكر دليل آخر يدل على اثبات أصل الزمان . فالدليل الأول الذي تقدم ذكره ، دليل مأخوذ من أحوال القبليات والبعديات . وهذا الدليل دليل مأخوذ من الامكانات المختلفة .

ولنقرر هذا الدليل فنقول : كل حركة تفرض في مسافة على قدر من السرعة ، فانه يحصل بين ابتداء تلك الحركة وبين انتهائها ، امکان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحد من السرعة ، فان حصلت حركة أخرى تساوى الأول في الابتداء والانتهاء ، لكنها تكون أبطأ منها ، وجد البطيء قد قطع مسافة أقل ، وان حصلت حركة أخرى تساوى الأولى في كيفية السرعة وفي وقت الترك ، ولكنها انما ابتدأت بعد ابتداء الأولى ، وجد هذا السريع أبطأ مسافة أقل .

وإذا عرفت هذه الوجوه الثلاثة من الفرض ، فنقول :

أما الفرض الأول . فالفائدة فيه : أنه حصل بين ابتداء السريع الأول وبين انتهائه ، امکان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحد من السرعة ، ويمتلئ بالحركة الواقعة على ذلك القدر من السرعة ، إذا كانت في أقل من تلك المسافة . ولا تتسع للحركة الواقعة على ذلك القدر من السرعة ، إذا كانت في أكثر من تلك المسافة . فلهذا الامكان المتد في نفسه خصوصية . باعتبارها ، يقبل بعض الحركات ، ولا يقبل البعض ، فهو أمر موجود .

وأما الفرض الثاني . فالفائدة فيه : بيان أن هذه الامكان أمر مغاير

(٣) من تلك المسافة . وهذا لا مقدار المسافة التي لا يختلف فيها السريع والبطيء ، وغير مقدار المتحرك الذي قد يختلف فيه مع الإنفاق في هذا . بل هو الذي يقول : ان السريع يقع فيه هذه المسافة . . الخ : ع

لمقدار المسافة ، وذلك لأن الحركة البطيئة والسريعة أن تتشاركنا في هذا الامكان ، ويجب أن يتفاوتنا في مقدار المسافة ، وأن تتشاركنا في مقدار المسافة ، ويجب أن يتفاوتنا في هذا الامكان . وذلك من أظهر الدلائل على أن هذا الامكان ، أمر مغاير لمقدار المسافة .

وأما الفرض الثالث . فالنائدة فيه من وجهين :

الأول : ان السريع الثاني ، يشارك السريع الأول في كونها حركة وفي كونها سريعة ويخالفها في مقدار هذا الامكان ، فوجب أن يكون هذا الامكان مغايرا لنفس كونها حركة ولوصف كونها سريعة .

الثاني : ان الامكان الذي يتسع للسريع الصغير ، جزء من الامكان الذي يتسع للسريع الكبير . وذلك يدل على أن هذا الامكان قابل للمساواة والمناوئة والتطبيق والتجزئة .

فهذا هو تقرير هذا الدليل .

والرجوع الى تفسير لفظ الكتاب :

أما قوله « كل حركة في مسافة على سرعة محدودة ، فانه (ان) يتعين لها مبدأ وطرف » فالمراد : ان كل حركة فلائذ وان تكون من-شئ الى شئ . فالذي منه : هو المبدأ . والذي اليه : هو الطرف . ثم انها قد يكونان متعينين بالطبع وبالذات ، وقد يتعينان بحسب تعيين معين وفعل فاعل مختار . أما الأول فالحركات الطبيعية الصاعدة والهابطة . فان لكل واحد منهما مبدأ معيناً ، وهما المركز والمحيط . وأما الثاني فكما اذا اجترأ الحيوان أن يبتدىء بالحركة من حد معين ، ويتركها في حد آخر . وكذا القول في الحركات الدورية ، فانه ليس فيها حد . هو المبدأ بالذات لتلك الحركة ، وحد هو المنتهى بالذات . بل المبدأ والمنتهى هناك ليس الا بالفرض والتعيين .

واذا عرفت هذا فنقول : ظهر انه يحصل بين هذا المبدأ وهذا الطرف حركة على سرعة محدودة . وهذا هو الذي ذكرناه في الفرض الأول . وأما قوله : « لا يمكن أن يكون الأبطأ منها يبتدىء معها ، ويبلغ النهاية

معها ، بل بعدها « فهذا هو الذى ذكرناه فى الفرض الثانى . وأما قوله « فاذن ههنا تعلق أيضا بالجمع والبعيد » فاعلم : أن هذا الكلام أجنبى عن اثبات هذا الدليل . فانه ربما سأل سائل فقال : انك تقول فى هذا الدليل : الامكان الذى هو كالمطرف لهذه الحركات : هو الزمان . وفى الدليل الأول قلت : ان الذى تحصل بسببه القليبات والبعديات : هو الزمان . وهذا يوهم المتناقض . فان الشئ الواحد لا يكون له الاحقيقة واحدة .

فلا جرم أزال هذه المشبهة وبين أن هذا الامكان الذى جعلناه ههنا طرفا لهذه الحركات ، هو نفس ذلك الشئ الذى قلناه فى الدليل الأول : انه هو السبب بالذات ؛ لتعاقب القليبات والبعديات . وأما قوله : « وامكان قطع سرعة محدودة مسافة محدودة فيما بين أخذ فى الابتداء وتركه فى الانتهاء » فالمراد منه : الاشارة الى ما ذكرناه فى الفرض الأول وهو كالمكرر .

وأما قوله « وفى أقل من ذلك امكان قطع أقل من تلك المسافة » فالمراد منه : الاشارة الى ما ذكرناه فى الفرض الثالث . وأما قوله « فههنا غير مقدار المسافة الذى لا يختلف فيها السريع والبطيء مقدار آخر ، الذى نقول : ان السريع يقطع فيه هذه المسافة » فالمراد ما ذكرناه (وهو) أن السريع والبطيء ان تساويا فى المسافة ، اختلفا فى هذا الامكان وان تساويا فى هذا الامكان ، اختلفا فى مقدار المسافة ، فوجب المقطع بأن هذا الامكان مغاير لمقدار المسافة . وأما قوله : « فى أقل منه أقل من هذه المسافة » فهو اشارة الى ما ذكرناه من أن السريع الثانى اذا شارك السريع الأول فى السرعة وفى وقت الترك . ولكنه يبتدىء بعد ابتداء السريع الأول ، فانه يقطع أقل مما يقطع السريع الأول ، ويكون الامكان الذى يتسع لهذا السريع الثانى ، جزءا من الامكان الذى يتسع للسريع الأول . وذلك يدل على أن هذا الامكان قابل للبطيئين والمساواة والمفاوتة . وهو المطلب . وقد ظهر أن الذى ذكرناه عين ما ذكره « الشيخ » الا أنا ذكرناه على النظم الطبيعى والترتيب القريب من الألفاظ و « الشيخ » لم يعتبر ذلك .

المسألة الخامسة

فى

تقرير وجوه أخرى فى بيان
أن الزمان مقدار الحركة

قال الشيخ : « وهذا الأمكان ومقداره غير ثابت ، بل يتجدد . كما
ان الإبتداء بالحركة للحركة (غير) ثابت . ولو كان ثابتا لكان موجودا
للسريع والبطيء بلا اختلاف ، فهذا إذن هو المقدار المتصل على ترتيب
القبليات والبعديات — على نحو ما قلنا — وهو متعلق بالحركة — وهو
الزمان — وهو مقدار الحركة فى المتقدم والتأخر ، الذى لا يثبت أحدهما مع
الأخر فى مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك »

التفسير : ان « الشيخ » فى الفصل المتقوم ذكر الدليل الأول على
اثبات الزمان ، ثم أتبعه ببيان أنه مقدار الحركة . وههنا أيضا ذكر هذا
الدليل الثانى على اثبات الزمان ، ثم أتبعه مرة أخرى ببيان أنه مقدار
الحركة ، وبنى هذا المطلوب على مقدمة وهى أن الزمان أمر غير ثابت ،
بل هو شئ فى السيلان والتتضى . وذكر فى بيان أنه غير ثابت بل
سيال دليلين :

الوجه الأول : انه لو كان الزمان باتيا ، لكان الآن الذى حصل فيه
ابتداء حركة الطوفان ، هو بعينه هذا الآن الذى نحن فيه . ولو كان
كذلك ، لكان قد حصل ابتداء الطوفان فى هذا الآن . ولما كان ذلك باطلا ،
علمنا أن الزمان غير ثابت ، بل هو سيال . وهذا هو المراد من قوله « كما
أن الإبتداء بالحركة للحركة غير ثابت » يعنى ابتداء الحركة غير حاصل للحركة
فى حال استمرارها ، فعلينا : أن حال استمرارها مغاير لحال حدوثها .
وذلك يدل على أن الزمان غير ثابت .

الوجه الثانى : انا قد ذكرنا : أن الحركة السريعة والبطيئة اذا
اشتركتا فى المسافة كان وقت ترك البطيئة (هو) بعد ترك السريعة .

ولو كان الزمان باقيا ، لكان وقت ترك البطيئة هو بعينه وقت ترك السريعة . وذلك يمنع من حصول التفاوت بين السريعة والبطيئة . ولما كان ذلك باطلا ، علمنا : أن الزمان غير ثابت بل سيال . وهذا هو المراد من قوله « ولو كان ثابتا لكان موجودا للسريع والبطيء بلا اختلاف » ثم انه لما بين انه غير ثابت ، قال « فهو أثن هو المقدار المتصل على ترتيب القبليات والبعديات » على نحو ما قلنا في الدليل الأول . ثم قال « وهو متعلق بالحركة وهو الزمان » والمراد : انه في الفصل المتقدم بين أن تعاقب القبليات والبعديات لا يعقل حصوله إلا عند حصول الحركتين والتضير .

ثم قال « وهو مقدار الحركة في المتقدم والتأخر الذي لا يثبت أحدهما مع الآخر ، لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك » فاعلم : انه لما بين أن الزمان مقدار الحركة ، ذكر لمقدار الحركة خاصية بسببها يمتاز عن سائر المقادير . وذلك لأن المتقدم قد يكون في المكان وقد يكون في الزمان . أما الذي في المكان ، فقد يوجد المتقدم مع التأخر ، وأما الذي يكون في الزمان ، فالجزء المتقدم من الزمان لا يوجد مع الجزء المتأخر البتة من الزمان . وهذا هو المراد من قوله : مقدار الحركة في المتقدم والتأخر الذي لا يثبت أحدهما مع الآخر وأما قوله : « لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك » فالمراد : أن هذا المقدار الذي سميناه بالزمان ، شيء مغاير لمقدار المتحرك وللمقدار المسافة — وهذا كالمكرر الذي لا فائدة فيه —

المسألة السادسة

في

تفسير كون الآن فاصلا باعتبار

وواصل باعتبار آخر

قال الشيخ : « الآن فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة

فيه . ينفصل به كل جزء في حده ، ويتصل بغيره »

التفسير : لما كان مذهبه : أن الزمان كم متصل . وكل كم متصل فإنه
 أقبّل الفصل . ولا معنى للفصل إلا حصول طرف لذلك الشيء . ينتج : أن
 الزمان شيء يمكن أن يحصل له طرف بالفعل . ثم ذلك الطرف قد يكون
 واصلًا أيضا . وقد لا يكون . أما الأول فكما إذا حدثت نقطة في خيط
 بحيث لا ينفصل إحدى جزأى ذلك الخط عن الجزء الآخر منه ، فإنه ليس
 هناك إلا أنه حدثت نقطة بالفعل . فتلك النقطة كما أنها نهاية لأحد
 تسمى هذا الخط ، تكون بداية للتقسيم الثاني . فهذه النقطة تكون فاصلة
 لذلك الخط باعتبار وواصله باعتبار .

أما أنها فاصلة فلأن ذلك الخط كان قبل حدوث هذه النقطة فيه :
 خطا واحدا ، وعند حدوث هذه النقطة انقسم بتقسيمين ، وأما أنها واصلة
 فلأن تلك النقطة أوجبت اتصال أحد قسمي هذا الخط بالتقسيم الثاني منه ،
 والقسم الثاني غير منقسم .

وهو المطلوب الذى يكون فاصلا ولا يكون واصلًا . وكما إذا انقطع أحد
 نصفى الخط عن النصف الآخر ، فان تلك النقطة التى هى نهاية أحد
 نصفى الخط ، لم توجب اتصال ذلك النصف بالنصف الثانى منه .

وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قد دللنا على أن الآن الحاضر ، حد
 يقصل الماضى عن المستقبل ، فيكون هذا الآن فاصلا . إلا أنك قد عرفت
 أن الطرف الفاصل قد يكون واصلًا وقد لا يكون . فنقول : أنه يستحيل
 أن لا يكون هذا الآن الفاصل واصلًا ، لأنه إنما لا يكون واصلًا ، لو انتزع
 الزمان ولم يحدث بعده شيء آخر . وذلك محال ، لأنه لو عدم الزمان
 لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان ، والبعدية بالزمان لا تحصل إلا عند
 حصول الزمان .

فثبت : أنه يلزم من مجرد فرض عدم الزمان فرض وجوده . وما أدى
 عدمه إلى وجوده كان محالا ، فكان فرض عدم الزمان محالا . وإذا ثبت هذا ،
 ظهر أن كل آن يحدث فإنه فاصل باعتبار واصل باعتبار آخر . أما أنه
 فاصل فلأنه فصل الماضى عن المستقبل ، وأما أنه واصل فلأنه أوجب اتصال

الجزء الذى هو الماضى بالجزء الذى هو المستقبل . فثبت : أن كل آن يفرض فى الزمان فانه يكون فاصلا من وجه وواصلا من وجه آخر .

وإذا عرفت هذا ، فلترجع الى تفسير الفاظ الكتاب :

أما قوله « الآن فصل الزمان » فالمراد منه : ظاهر . فان بسبب حصول الآن الخاص ، ينفصل الماضى عن المستقبل ، فيكون هو فصلا للزمان . وأما قوله « وطرف أجزائه المفروضة فيه » فالمراد : أن جزء الزمان اما الماضى أو المستقبل . وهذا الآن الحاضر هو بعينه نهاية الماضى ، وهو بعينه بداية المستقبل . وأما قوله « ينفصل به كل جزء فى حده ، وينصل بغيره » فهو اشارة الى ما ذكرناه من أن هذا الآن يوجب الفصل من وجه ، والوصل من وجه آخر .

السألة السابعة

فى

بيان أن الزمان مقدار الحركة المستديرة الاولى

قال الشيخ : « والزمان اذ ثبات لقبله مع بعده ، فهو متعلق بالتغير ، ولا بكل التغير ، بل بالتغير الذى من شأنه أن يتصل »

التفسير : وذلك يسهل على مطلوبين :

أحدهما : الزمان متعلق التغير . واحتج عليه بأنه لا ثبات لتبله مع بعده . وذلك لا يعقل الا مع حصول التغير . وقد ذكر هذا الكلام قبل ذلك . وتقضناه نحن بكون البارى — تعالى — قبل هذا الحادث ، ثم يصير معه ثم يصير بعده ، مع أن ذلك لا يقتضى وقوع التغير فى ذاته .

والثانى : أن التغير على قسمين :

أحدهما : أن يكون بسبب تعاقب أمور يكون كل واحد منها حادثا دفعة واحدة .

والثانى : أن يكون ذلك التغير حادثا ، لا دفعة ، بل على التدريج يسيرا

يسيرا . وقد بينا أن القسم الأول يقتضى تعاتب الآنات . وذلك محال .
فبقى القسم الثانى — وهذا الكلام قد سلك ذكره —

والعجب من « الشيخ » كيف حرد هذه التكريرات الكثيرة فى مثل
هذا الكتاب الصغير ؟

قال الشيخ « والتغيرات التى فى الكم بين نهايتى الصغير
والكبير . والتى فى الكيف بين نهايتى الضدين ، والتى فى الأين بين نهايتى
مكانين بينها غاية البعد ، وكل ما يقصد طرفا ليسكن . ان كان (بالطبع)
يهرب عما عنه ، الى ما اليه . فالطرف المتوجه اليه (بالطبع) مسكون
فيه بالطبع ، والذي بالقرى بعد الذى بالطبع ، ولأن كل حركة مبتدأة فى
العالم ، فهى بعد ، ما لم تكن فيه ، فلها قبل والقبل زمان . فالزمان أقدم
من الحركة المبتدئة . فهو اذن أقدم من التى فى الكم والكيف والأين المستقيم .
فالتغير الذى يتعاقب به الزمان هو اذن : الذى يكون فى الوضع المستدير ،
الذى يصح له أن يتصل ، أى اتصال شئت »

التفسير : لما أثبت فيما تقدم : أن الزمان مقدار الحركة ، أراد فى
هذا الفصل أن يبين أنه مقدار الحركة المستديرة . وتقريره : أن يقال : الزمان
يبتدع أن يكون له أول وآخر . ولما ثبت أنه مقدار الحركة ، وجب أن تكون
تلك الحركة حركة ، لا أول لها ولا آخر والحركة التى تكون كذلك ، ليست
الا الوضعية المستديرة . فنفقتر فى تقرير هذا الكلام التى تقرير مقدمات :

المقدمة الأولى

فى

اثبات أن الزمان ليس له أول ولا آخر

واحتجوا عليه : بأنه لو كان له أول ، لكان عنده قبل وجوده ثلثية
بالزمان ، فيلزم من فرض عدم الزمان فرض حصوله . وهو محال . وأيضا : لو
كان له آخر ، لكان عنده بعد وجوده بعديّة بالزمان . ويفود التعريف المذكور .

المقدمة الثانية

في

قولنا (٤) : الزمان مقدار الحركة

والكلام في تقريرها : ما تقدم .

المقدمة الثالثة

في

أنه (٥) لما كان الزمان مقدار الحركة

لزم من قدم الزمان قدم الحركة

والأمر فيه : ظاهر . لأنه لو حصل الزمان عند عدم الحركة ، انتدح

ذلك في قولنا : الزمان يجب أن يكون مقدار الحركة .

المقدمة الرابعة

في

أن جميع الحركات سوى الدورية يمتنع أن تكون أزلية

وتقريرها من وجهين :

الأول : انا بينا في فصل (٦) الحركة في أول الطبيعيات : أن الحركة

لا تحصل الا في مقولات أربع : الكم ، والكيف ، والأين ، والوضع .

أما الحركة التي في الكم . فهي انتقال من غاية الصغر الى غاية الكبر ،

أو بالعكس . والتي في الكيف . فهي انتقال من أحد الضدين الى الضد

الأخر . والتي في الأين . فهي حركة من مكان الى مكان بينهما غاية المباعدة .

وإذا عرفت هذا فنتول : الحركة إما طبيعية ، أو قسرية ، أو ارادية .

أما الطبيعية فهي هرب طبيعي عما عنه الحركة ، وتوجه طبيعي الى ما اليه

(٥) وهي أنه : ص

(٤) وهي قولنا : ص

(٦) باب : ص

الحركة . ومتى كان الأمر كذلك ، فعند الوصول الى المطلوب يجب حصول السكون . فكل حركة طبيعية فهي منتهية الى السكون . والسكون عدم ، وكل حركة طبيعية فهي منتهية الى العدم ، فلا تكون هي الحركة الحاصلة للزمان . وأما القسرية فهي متأخرة عن الطبيعية ، وإذا كانت الطبيعية لا تصلح أن تكون حاصلة للزمان ، فالقسرية أولى أن لا تكون كذلك . وأما الحركة الإرادية غير المستديرة ، فظاهر أن شيئاً منها ليست دائمة .

فثبت بما ذكرنا : أن كل حركة سوى المستديرة ، فإنها ليست حاصلة للزمان ، فوجب أن تكون الحركة الحاصلة للزمان هي المستديرة .

الوجه الثاني في إثبات هذا المطلوب : أن الاستقراء دل على أنه لا شيء من الحركات العابرة للحركة المستديرة يدائمة . وكل حركة حاصلة للزمان فهي دائمة . ينتج : فلا شيء من الحركات العابرة للحركة المستديرة حاصلة للزمان . فالحاصلة للزمان يجب أن تكون هي المستديرة .

المسألة الثامنة

في

ذكر الأجوبة عن دلائل القائلين بأن

الزمان يمتنع أن يكون مقدار الحركة

قال الشيخ : « وأما السكون . فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره ، إلا بالعرض . إذ لو كان متحركاً ما هو ساكن ، لكان بطابق هذا الجزء من الزمان »

التفسير الذين قالوا : الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار الحركة . احتجوا على صحة قولهم بأمور .

الأول : أن بديهية العقل كما حكمت بصحة أن يقال : الجسم تحرك من هذه الساعة الى الساعة الفلانية ، فكذلك حكمت بصحة أن يقال : الجسم

سكن من هذه الساعة الى الساعة الفلانية ، فثبت : ان نسبة الزمان الى الحركة والى المسكون : على السوية . واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : الزمان مقدار الحركة .

ثم ان « الشيخ » ذكر في هذا الموضوع ما يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . فقال : ان المسكون انما يتقدر بالزمان على سبيل العرض ، بمعنى أن الشيء الذى هو ساكن الآن ، لو فرضنا أنه كان متحركا بدلا عن كونه ساكنا ، لكانت تلك الحركة واقعة في هذا القدر من الزمان .

ولقائل أن يقول : هذا الكلام انما يصح لو كان تصويره بوجود الزمان موقوفا على تصور الحركة ، الا أن ذلك باطل . ويدل عليه وجوه :

الأول : انا لو فرضنا شخصا غافلا عن وجود الأملك والكواكب وعن طلوعها وغروبها ، بأن كان أعمى ، وكان جالسا في بيت مظلم ، وقدرنا أنه بالغ في تسكين الحركات بأسرها حتى الطرف والنفس ، فان هذا الانسان يجد المدة أمرا مستمرا باقيا . والعلم بذلك ضرورى . وهذا يدل على أنه سواء كان الحاصل هو الحركة أو المسكون ، فان الزمان حاصل . وذلك يقدح في كون الزمان عارضا من عوارض الحركة .

الثاني : ان الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال . والعقل ما لم يفرض زمانين يحصل في أحدهما الأمر المنتقل عنه ، ويحصل في الثاني الأمر المنتقل اليه ، فانه لا يمكن أن يعقل معنى الحركة والتغير . فثبت : ان تعقل ماهية الحركة موقوف على تعقل الزمان . ولو كان تعقل الزمان موقوفا على تعقل الحركة ، لزم الدور . وهو باطل .

الثالث : ان العقل كما يحكم بأن الحركة لا يمكن وقوعها الا في زمان مخصوص ، فكذلك يحكم بأن المسكون لا يمكن حصوله الا في زمان مخصوص . وكما لا يتوقف حكم العقل بجعل الزمان ظرفا للحركة على استحضار معنى المسكون ، فكذلك لا يتوقف حكم العقل بجعل الزمان ظرفا للمسكون ، على استحضار معنى الحركة ، بل يجد كون الزمان ظرفا للحركة والمسكون بالسوية ولا يجد بين الأمرين تفاوتا البتة . واذا كان الأمر كذلك ، فقد بطل ما ذكره « الشيخ » من أن كون المسكون

وتتقدرا بالزمان ، تلعب لكون الحركة متقدرة به .

سؤال الشيخ : « والحركات الأخرى يقدرها الزمان ، لا بانه مقدارها الأول ، بل بانه معها ، كالمقدار الذى فى الذراع يقدر خشبة الذراع بذاته (ويقدر) (٧) سائر الأشياء بتوسطه . ولهذا يجوز أن يكون زمان واحد مقدار حركات فوق واحدة »

التفسير : القائلون بأن الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار الحركة ، استدلووا على صحة قولهم بحجة ثانية وتحريرها : أن القول بأن الزمان مقدار الحركة ، يوجب القول بأن هذه الساعة الواحدة التى نحن فيها . ليست ساعة واحدة ، بل ساعات كثيرة ، إلا أن هذا باطل ، فالقول بأن الزمان مقدار للحركة باطل . أما بيان الشرطية فمن وجهين :

الأول : إن مقدار الحركة معناه مقدار امتداد الحركة ومقدار استمرارها ومقدار بقاءها ودوامها . وبقاء الشيء ودوامه إما أن يكون عبارة عن نفس الشيء أو عن كيفية قائمة به . لأن العقل لا يقبل أن يقال : إن بقاء الشيء ودوامه أمر مبين عنه بالكلية . وإذا امتنع أن يكون بقاء الشيء ودوامه موجودا مبينا عنه ، امتنع أن تكون كلية ذلك الدوام مبينة لذلك الشيء ، لأن كمية الدوام لا معنى لها ، إلا أن ذلك الدوام وذلك الاستمرار الى حد معين . فثبت : أن مقدار كل حركة إما أن يكون عين وجود تلك الحركة ، وإما أن يكون صفة قائمة بها . وهينئذ يلزم أن يكون مقدار كل حركة مغايرا لمقدار الحركة الأخرى . فلو كان الزمان عبارة عن هذه المقادير ، لزم أن تكون كثرة الأزمنة الموجودة معا بحسب كثرة الحركات الموجودة .

والوجه الثانى فى تقرير هذا المعنى : أن يقال : الحركة ماهيتها أنها انتقال من حال الى حال آخر . وذلك يقتضى أن يكون الزمان الذى

(٧) ويقدر : سقط ع

حصلت فيه الحالة المنتقل عنها ، غير الزمان الذي حصلت الحالة المنتقل إليها . وإذا كان كذلك ، فالحركة من حيث هي هي ، تكون مستلزمة للزمان استلزاما بحسب ماهيتها وحقيقتها . والواجب لذاته يمتنع أن يكون لغيره ، فوجب أن تكون كل حركة فانها من حيث هي هي ، تكون مستلزمة للزمان .

وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقوم زمان واحد بكل الحركات ، وإما أن يقوم بكل واحد منها زمان على حدة . والأول باطل لوجهين :
الأول : أن قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة محال .

والثاني : أن الحركة المحيطة إذا علمت ، فقد عدم مقدارها أيضا . فالحركة الأخرى لما كانت موجودة ، كان مقدارها أيضا موجودا . فلو كان أحد المقدارين عين الآخر ، لزم كون المقدار الواحد محتوما موجودا . وهو محال . ولما بطل هذا القسم ، ثبت أنه لا بد وأن يقوم بكل حركة زمان على حدة . وذلك يوجب القول بأن هذه الساعة الواحدة التي نحن فيها ليست ساعة واحدة ، بل ساعات كثيرة وجذت بأسرها دفعة .

وانما قلنا : أن ذلك باطل لوجهين :

الأول : أننا نعلم بالإيجابية أن هذه الساعة الواحدة التي نحن فيها ساعة واحدة ، لا ساعات كثيرة .

الثاني : أنه لو اجتمعت فن هذه الساعة الواحدة ساعات كثيرة ، لكان لا بد لتجنوع تلك الساعات الكثيرة من زمان واحد ، يكون ظرفا لها بأسرها ، فتكون هي بأسرها حاصلة فيه . وذلك محال . لأن ذلك الظرف يكون أيضا حاصلا مع تلك الظروف . فيفتقر ذلك الظرف إلى ظرف آخر ، ويلزم التسلسل . وهو محال . فثبت بما ذكرنا : أن القول بأن الزمان مقدار الحركة يفضي إلى هذه الأباطيل ، فوجب أن يكون ذلك القول باطلا .

وإذا عرفت هذا فنقول : أن الكلام الذي ذكره « الشيخ » في هذا الفصل يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقريرها : أن الزمان

عبارة عن مقدار حركة الفلك الأعظم ، وعرض قائم بتلك الحركة فقط ،
 الا أن ذلك المقدار ، كما يقدر تلك الحركة بالذات فكذاك يقدر سائر
 الحركات المطابقة لتلك الحركة ، كما أن المقدار الموجود في خشبية
 الذراع ، يقدر تلك الخشبية أولا بالذات ، ويقدر سائر الأشياء بواسطة
 كونه مقدارا لفلك الخشبية .

واعلم : أن هذا الجواب ضعيف ويدل عليه وجهان :

الأول : انا قد دللنا على أن الحركة من حيث هي حركة ، مستديعية
 للزمان ، واذا كانت هذه الماهية موجبة لحصول الزمان ، كانت جميع
 الحركات متساوية في استلزام حصول الزمان . والحكم الثابت
 بالذات يمنع أن يكون ثابتا بالعرض ، لما ثبت أن الواجب لذاته يمتنع أن
 يكون واجبا لغيره . واذا كان كذلك امتنع أن يقال : الزمان عارض لمعوض
 الحركات بالذات وللباقى بالتبعية . وأيضا : قد بينا أنه لا معنى لمقدار
 الحركة الا كمية دوامها واستمرارها . وقد ذكرنا : أن العلم الضروري
 حاصل في أن كمية دوام الشيء يمتنع أن يكون صفة قائمة بشيء آخر
 مباينا عنه بالكلية .

والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : أن نقول :: انكم تقسم
 تقدر الحركات الكثيرة بالزمان ، على تقدر الأجسام الكثيرة بمقدار
 الخشبية الواحدة . فنقول : انه لا نزاع في أن المقدار القائم بالخشبية التي
 هي الذراع مغاير للمقدار (أ) القائم بالجسم الذي هو المذرع ، فانه
 من المحال أن يكون المقدار القائم بهذا الجسم ، عين المقدار القائم بالجسم
 الآخر . واذا كان كذلك فنقولوا : ان مقدار هذه الحركة مغايرة لمقدار
 تلك الحركة ، وأن لكل حركة مقدارا على حدة . واذا كان الزمان عبارة
 عن مقدار الحركة ، ثم ثبت أن لكل حركة مقدارا على حدة ، لزم القطع
 بأن لكل حركة زمانا على حدة . وحينئذ يصير المثال الذي ذكرتموه حجة
 عليكم .

(أ) للمقدار بالجسم القائم بالجسم الذي : ص

قال الشيخ « وكما أن الشيء الذى فى العدد ، اما مبدؤه . كالوحدة (واما) قسيمه كالزوج والفرد ، واما معدوده . كذلك الشيء فى الزمان . منه ما هو مبدؤه كالآن . ومنه ما هو جزؤه كالماضى والمستقبل . ومنه ما هو معدوده ومقدره . وهو الحركة »

التقسيم : القائلون بان الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار الحركة ، استدلوا على صحة قولهم بحجة ثالثة . وتقريرها أن نقول : لو حصل لمقدار الحركة وجود ، لكان اما أن يكون حاصلًا فى الحال أو فى الماضى أو المستقبل . والأول باطل ، لأن الحال الحاضر لا يقبل الانقسام . والزمان منقسم . وحصول المنقسم فى غير المنقسم محال . والثانى والثالث محال لوجهين :

الأول : هو أن الماضى والمستقبل معدومان . ولا شىء من المعدوم بوجوده . ينتج : فلا شىء من الماضى والمستقبل بموجود .

والثانى : هو أن الماضى هو الذى كان حاضرًا ثم انقضى . والمستقبل هو الذى يتوقع حضوره ، الا أنه لم يحضر . ولكن الحاضر من الآتات المتتالية ، ليس الآن الذى لا ينقسم . فالماضى والمستقبل ليس الا الآتات الحاضرة ، فيلزم كون الزمان مركبا من الآتات المتتالية . وذلك عند التوهم محال . مثبت : أن مقدار الحركة لو كان موجودا ، لكان وجوده اما أن يكون فى الحال أو فى الماضى أو فى المستقبل ، وثبت أن كل هذه الأقسام باطل ، فيلزم أن يقال : لا وجود لمقدار الحركة . وهذا كلام قوى فى الالتزام على الفلاسفة .

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام الذى ذكره « الشيخ » فى هذا الفصل يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقريره : أن يقال : ليس الآن جزءا من أجزاء الزمان ، بل هو مبدأ لحصول الزمان . وذلك لأن الآن شىء غير منقسم ، ثم انه بسيلانه وحركته يفعل الزمان ، كما أن النقطة تفعل بسيلانها وحركتها الخط . والزمان هو الذى ينقسم الى الماضى

والمستقبل ، فنسبة الآن الى الزمان ، نسبة المبدأ الى نقي المبدأ ، ونسبة الماضي والمستقبل الى الزمان نسبة الزوج والفرد الى العدد .

واعلم : ان هذا الجواب في غاية الضعف ، وبيانه من وجوه :

الأول : انا قلنا : لو كان الزمان موجودا ، لكان عبارة عن آتات متتالية . وذلك لأن الزمان عبارة عن الحال والماضي (٩) والمستقبل . أما الحال فانه غير منقسم . وأما الماضي والمستقبل فهو الذي كان حاضرا أو يتوقع حضوره ، فيكون أيضا غير منقسم . فلزم أن يكون الزمان عبارة عن قتالي هذه الأمور الغير منقسمة . وذلك عند القوم محال . وما ذكره في معرض الجواب لا يدفع هذا الكلام ، فكان فاسدا .

الثاني : ان قولهم : الآن شيء غير منقسم ، فانه يفعل بسيلانه الزمان ، لكون الآن شيئا قائما بنفسه مستقلا بذاته ، ثم انه يفعل بسيلانه الزمان . وذلك بعينه رجوع الى مذهب « الامم افلاطون » من أن الزمان جوهر قائم بذاته مستقل بنفسه ، ثم انه تحصل له نسب متعاقبة متوالية الى الجواهر ، وحينئذ يكون هذا اختيارا لهذا القول واعترافا بسقوط قول من قال : الزمان عبارة عن مقدار الحركة .

الثالث : انكم زعمتم أن الآن طرقت للزمان وصفة قائمة (به) فكيف زعمتم : أن الآن هو الاصل والمبدأ ، وأن الزمان اتها حدث من حركته ؟

ومن تأمل هذه الكلمات حق التأمل ، عرف شدة الاضطراب فيها .

قال الشيخ « والجسم الطبيعي في الزمان لا لذاته ، بل لانه في الحركة ، والحركة في الزمان »

التفسير : الغائلون بأن الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار

(٩) الماضي : ص

الحركة ، استدلوها على صحة قولهم بحجة رابعة . وهي : انا كما حكينا بأن هذه الحركة وجدت في هذا الزمان ، فكذلك نحكم بأن هذا الجسم وجد في هذا الزمان . ولا نجد في العقل تفاوتنا بين قولنا : حصلت هذه الحركة في هذا الزمان ، وبين قولنا : حصل هذا الجسم في هذا الزمان . وإذا كان كذلك ، كان نسبة الزمان الى الحركة كنسبته الى الجسم ، وذلك يمنع من كون الزمان مقدار الحركة .

وإذا عرفت هذا فنقول : الذي ذكره « الشيخ » في هذا الفصل يصلح أن يكون جوابا عن هذا الكلام . وتقريره : أن يقال : الجسم الطبيعي في الزمان لا لذاته ، بل لأنه في الحركة . والحركة في الزمان . واعلم : أن هذا الكلام في نهاية الضعف . وذلك لأن الزمان لما كان مقدار الحركة ، كان عرضا موجودا في الحركة ، والحركة عرض موجود في الجسم ، فيلزم أن يكون الزمان موجودا في الموجود في الجسم ، فيلزم أن يكون الزمان موجودا في الجسم . وهذا البيان يظهر كون الزمان موجودا في الجسم ، ولا يظهر منه معنى كون الجسم موجودا في الزمان . والبحث انما وقع عن معنى قولنا : الجسم موجود في الزمان . والكلام الذي ذكره يقتضى كون الزمان موجودا في الجسم . وذلك من الأعاجيب .

قال الشيخ : « ذوات الأشياء الثابتة من جهة ، وذوات الأشياء الغير ثابتة من جهة ، والثابتة من جهة إذا أخذت من جهة ثباتها ، لم تكن في الزمان ، بل معه . ونسبة ما مع الزمان وليس في الزمان الى الزمان هو الدهر . ونسبة ما ليس في الزمان الى ما ليس في الزمان من جهة ما ليس في الزمان الأولى (به) أن يسمى السرمد . والدهر في ذاته من السرمد ، وبالمقياس الى الزمان : دهر (١٠) »

التفسير : القائلون بأن الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار

(١٠) انظر في الدهر والسرمد : الكتاب الرابع من كتاب المطالب العالمة من العلم الالهى تأليف الامام فخر الدين الرازى .

الحركة ، استدلوا على صحة تولهم بحجة خامسة . وتقريرها : ان ذات الحق — سبحانه — منزهة عن الحركة والتغير ، ثم انا نعلم بالضرورة : انه — سبحانه وتعالى — كان موجودا قبل وجود هذا اليوم ، وانه الآن موجود مع هذا اليوم ، وانه سيبقى بعد انقضاء هذا اليوم . ولما صدق عليه — سبحانه — انه كان ، وانه الآن كائن ، وانه سيكون . ثبت : ان هذه المفهومات لا تعلق لها البتة بالحركة والتغير .

وايضا : فالجواهر العقلية موجودات مجردة عن الحركة ولو احقتها . ثم انه يصدق عليها انها موجودة مع الباري — تعالى — دائمة الوجود بذوام وجوده . وكيف لا نقول ذلك ومدان دليل الفلاسفة في اثبات واجب الوجود على أن المعلول لابد وأن يكون موجودا مع العلة وأن لا يكون متأخرا عنها البتة ؟ فثبت : أن مفهوم المعية حاصل ههنا ، مع أن الحركة والتغير ممتعة الحصول ههنا . وذلك يدل على أن الأمر الذي لأجله يحصل معنى القبلية والمعية والبعدية ، حاصل في الموضوع الذي يمتنع حصول معنى الحركة والتغير فيه . وذلك يقتضى أن يكون حصول معنى القبلية والبعدية والمعية ، لاتعلق له بالحركة .

وإذا عرفت هذا فنقول : الفضل الذي ذكره « الشيخ » ههنا يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقريره : أن يقال : نسبة المتغير الى المتغير هو الزمان . ونسبة الثابت الى المتغير هو الدهر . ونسبة الثابت الى الثابت هو السرمد . هذا حاصل هذا الكلام .

وأعلم : أنه ليس فيه كبير فائدة . وذلك لأننا قد دللنا على أن المفهوم من القبلية والبعدية والمعية ، معنى حاصل في هذا الموضوع الذي لا تثبت معنى الحركة والتغير فيه . وذلك يقتضى أن يكون حصول معنى القبلية والمعية والبعدية ، لا يتوقف على حصول الحركة والتغير . وهذا برهان قاطع على حصول هذا المطلوب ، ولا دافع له الا أن يقول : انه — تعالى — واجب الوجود لذاته ، ممتنع العدم لذاته ، لكنه ما كان موجودا قبل هذا اليوم وليس موجودا مع هذا اليوم ، ولا يبقى موجودا بعد هذا اليوم ، الا أن فساد هذا القول معلوم بالضرورة . لأن الذي

يصدق عليه أنه ما كان موجودا قبل هذه الساعة وليس موجودا مع هذه الساعة ، ولا يكون موجودا بعد هذه الساعة يكون عدما محضا ونفيا صرفا ، فالقول مع ذلك بأن واجب الوجود لذاته ، متمنع لذاته : جمع بين التفتيزين — وهو معلوم البطلان بالبديهية —

ثم ان « الشيخ » لم يدق هذا الكلام ، الا بأن قال : « نسبة الثابت الى المتغير مسماة بالدهر ، ونسبة الثابت الى الثابت مسماة بالسرمد » وذكر هذا الكلام في هذا المقام ضعيف . وثبانه من وجوه :
الأول : انه مازاد على ذكر الألفاظ الهائلة . ومعلوم ان ذلك لا يدفع **الحجة بينية** .

الثاني : انه لم يبين ان هذا الذى سماه بالدهر وبالسرمد ، هل هو نفس هذه النسب المخصوصة أو هو أمر آخر يقتضى حصول هذه النسب ؟ فان كان الأول فلم لا نقول في الزمان مثله . وهو انه لا معنى للزمان الا عين هذه القليات والمعيات والبعديات ، من غير اثبات أمر آخر ؟ ولم زعم ان الزمان موجود يقتضى حصول هذه النسب ، ولم يقل : الدهر موجود يقتضى حصول هذه النسبة المخصوصة ؟ وما الفرق بين المباين ؟ أما الثاني وهو ان يقال : المسمى بالدهر والسرمد موجود مخصوص يقتضى حصول هذه النسب ، فكان ينبغي ان يبين انه جوهر أو عرض ؟ وان كان جوهر ، ف (هل) هو من الجواهر الجسمانية أو من الجواهر المجردة ؟ وان كان عرضا ، فهو من أى أجناس الأعراف ؟ فان هذا البحث لا يصير معلوما الا بذكر هذه التفاصيل .

الثالث : انك زعمت ان نسبة الثابت الى المتغير هو الدهر . ونقول : هذا الذى سمته بالدهر . اما ان يكون ثابتا أو متغيرا . فان كان ثابتا . فالثابت اما ان يجوز جعله سببا لحصول النسب المتغيرة أو لا يجوز . فان جاز فلم لا يجوز ان يقال : المقتضى لحصول نسب بعض المتغيرات الى البعض شيء ثابت في ذاته ؟ كما هو قول « الامام أفلاطون » وان لم يجز فكيف جعلتموه سببا لحصول النسبة الحاصلة بين الثابت والمتغير ؟ فان مثل هذه النسبة تكون متغيرة . واذا كان المسمى بالدهر ثابتا —

والثابت لا يجوز جعله سببا لحصول هذه النسبة المتغيرة ، ونسبة الثابت الى المتغير ، نسبة متغيرة — لزوم امتناع كون الدهر سببا لحصول هذه النسبة . وأما ان كان المسمى بالدهر أمرا متغيرا فى ذاته . فهل يمكن جعله سببا لحصول النسبة مع الأشياء الثابتة أو لا يمكن ؟ فان أمكن ، فلم لم يكن الزمان كافيا فى ذلك حتى لا نحتاج الى اثبات هذا الدهر ؟ وان لم يمكن ، فكيف جعلتم الدهر المتغير فى ذاته سببا لحصول النسبة بين الأشياء الثابتة ؟

واعلم : أن كلام « الشيخ » فى هذا الكتاب مشعر بأن الدهر شىء ثابت فى ذاته . لأنه قال : « الدهر فى ذاته من السرمد ، وبالمقياس الى الزمان دهر » ومعناه : أن الدهر فى ذاته شىء ثابت غير متغير ، إلا أنه اذا نسب الى الزمان الذى هو موجود متغير فى ذاته سسمى دهرا . وهذا تصريح بأن الدهر ثابت فى ذاته ، إلا أنه مع كونه كذلك ، فإنه يقتضى حصول هذه النسب المتغيرة . وفى ذلك اعتراف بأن الشىء قد يكون ثابتا فى ذاته . ومع ذلك فإنه يقتضى تقدير الأحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة . واذا كان الأمر كذلك فهذا عين مذهب « الامام أفلاطون » من أن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته ، إلا أنه يقتضى تقدير هذه الأحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة .

فقد ظهر أن الناصرين اذهب « أرسطاطاليس » فى أن الزمان مقدار الحركة لا يمكنهم التوغل فى شىء من مضائق المباحث المتعلقة بالزمان ، إلا بالرجوع الى مذهب « الامام أفلاطون »

والأقرب عندي : أن الحق فى الزمان وفى المبدأ هو مذهب « الامام أفلاطون » وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته . فان اعتبرنا نسبة ذاته الى ذوات الموجودات الدائمة المبرأة عن التغير ، سسمى بالسرمد . من هذا الاعتبار ، وان اعتبرنا نسبة ذاته الى ما قبل حصول الحركات والتغيرات . فذاك هو الدهر الداهر ، وان اعتبرنا نسبة ذاته الى كون المتغيرات متقارنة معه ، فذاك هو المسمى بالزمان . وأما قول « أرسطو » بأن الزمان مقدر الحركة ، فقد عرفت بالدلائل القاطعة فساده . وأما

مذهب « الإمام أفلاطون » فهو الى العلوم البرهانية أقرب ، وعن ظلمات الشبهات أبعد . ومع ذلك فالعلم التام بحقائق الأشياء ليس إلا عند الله — سبحانه وتعالى —

وللقوم دليل آخر على أن الزمان لا يجوز أن يكون مقدار الحركة .
وذلك باعتبار أن فرض عدم الزمان يوجب وجوده ، لأن كل ما عدم فانه يكون عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان ، فيكون فرض عدم الزمان يوجب نرض وجوده . وكل ما كان كذلك ، فانه واجب لذاته . مثبت : أن الزمان واجب لذاته . فلو كان مقدارا للحركة وعرضا حالا فيها ، لكانت الحركة شرطا لموجود ما هو واجب لذاته . وما كان كذلك كان الأولى أن يكون واجبا لذاته ، فيلزم كون الحركة واجبة لذاتها . هذا خلف .

قال الشيخ : « الحركة على حصول الزمان . والمحرك علة علة الزمان . فالمحرك علة الزمان ، ولا كل محرك حركة مستديرة ، بل التي ليست بالقسر ، فقد صح أن الزمان قبل القسر » (١١)

التفسير : أما قوله « الحركة علة حصول الزمان » فهذا باطل . ويبدل عليه وجوه :
الأول : أن الحركة عبارة عن التغير من حالة الى حالة أخرى . وذلك لا يعقل الا اذا كان زمان ما منه الحركة ، مغايرا لزمان ما اليه الحركة . مثبت : أن الحركة مفتقرة في تحقيق ماهيتها الى الزمان . فلو كانت الحركة علة لحصول الزمان ، لكان الزمان مفتقرا الى الحركة . وحينئذ يلزم انتقار كل واحد منهما الى الآخر . وهو محال .

(١١) عبارة عيون الحكمة : « الحركة علة حصول الزمان ، والمحرك علة الحركة . فالمحرك علة علة الزمان . فالمحرك علة الزمان . ولا كل محرك بل محرك المستديرة ، ولا كل محرك مستديرة ، بل التي ليست بالقسر . فقد صح أن الزمان قبل القسر »

الثاني : لو كانت الحركة علة لحصول الزمان ، لوجب أن تكون كل حركة كذلك ، وحينئذ يلزم كون الأزمنة متعددة بحسب تعدد الحركات ، فيلزم حصول الأزمنة الكثيرة دفعة واحدة . وهو محال .

الثالث : الزمان عندهم عبارة عن مقدار امتداد الحركة . فلو قلنا : الحركة علة لحصول الزمان ، لكان معنى هذا الكلام : أن الحركة علة لبقاء نفسها ولدوامها . وكل ما كان كذلك فهو واجب لذاته ، فيلزم كون الحركة واجبة لذاتها . وهو محال .

الرابع : انا وان (١٤) فرضنا ارتفاع جميع الحركات والتغيرات ؛ فان صريح العقل يقتضى بقاء المدة والزمان . وذلك يدل على أن الزمان غنى في وجوده عن الحركة . فثبت : أن قوله : « الحركة علة لحصول الزمان » ليس بصواب . وأما بقية الكلام فظاهر غنى عن التفسير .

(١٢) الرابع : انا بينا وهو انا وان فرضنا : ص

الفصل التاسع

في

مبادئ الحركة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في

اثبات أن الحركة الدورية ارادية

قال الشيخ : « كل حركة عن محرك قسرى (١) فاما عن محرك طبيعي أو نفساني ، أو ارادى . وكل محرك طبيعي فهو بالطبع يطلب شيئاً ويهرب عن شيء . فحركته بين طرفين : متروك لا يقصد ، ومقصود لا يترك . وليس شيء من الحركات المستديرة بهذه الصفة . فان كل كل نقطة فيها مطلوبة ومهروب عنها ، فلا شيء من الحركات المستديرة بهذه الصفة (٢) بطبيعي ، فان الحركة الموجبة للزمان نفسانية ارادية . فالنفس علة وجود الزمان »

التفسير : الحركة اما أن تكون طبيعية أو قسرية أو ارادية . والدليل على هذا الحصر : أن حركة الجسم لا بد لها من مؤثر يؤثر فيها . وموجب يوجبها . وذلك المؤثر اما أن يكون حالا في الجسم أو يكون مباينا عنه . أما الحال فيه فان لم (يكن) له شعور بالأثر الصادر عنه فهو الطبيعة ، وان كان له شعور بذلك الأثر فهو الإرادة ، وأما ان كان ذلك المحرك مباينا ، فذلك هو القسر . فثبت : أن كل حركة فهي إما طبيعية وإما قسرية وإما ارادية .

(٢) بهذه الصفة : سقط ع

(١) غير قسرى : ع

ثم نقول : الحركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية . والدليل عليه : أن (فى) الحركة الدورية . كل نقطة يفارقتها المتحرك ، فان هربه عنها عين طلبه لها ، وحركته عنها عين توجيهه اليها . فلو كانت هذه الحركة طبيعية ، لكان الهرب الطبيعى عن الشيء عين المطلب الطبيعى للشيء . ، وذلك محال .

ثبتت : أن الحركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية ، ويمتنع أيضا أن تكون قسرية . لأن القسرية على خلاف الطبيعية . واذا امتنع كونها طبيعية ، امتنع كونها قسرية ، ولما بطل هذان القسمان ثبت كونها ارادية . أن الحركات الدورية كلها ارادية .

ولتأمل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : الجسم المستدير قد يكون قبل وصوله الى تلك النقطة طالبا لها بالطبع ، ثم عند الوصول اليها يصير هاربا عنها بالطبع . وذلك لا يوجب التناقض ، لأنه انما يكون طالبا للوصول الى تلك النقطة ، فترك الوصول اليها . وانما يصير هاربا عنها عند الوصول اليها . فالطلب والهرب لم يحصلا فى زمان واحد ولا بحسب شرط واحد ، بل فى زمانين بحسب شرطين مختلفين ، وذلك لا امتناع فيه ؟

والذى يدل على أنه غير ممتنع وجوه :

الأول : انه لانزاع فى أن الحركة المستقيمة قد تكون طبيعية ، ثم ان الحجر النازل بالطبع يكون قبل وصوله الى حد معين فى تلك المسافة يكون طالبا للوصول اليه . ثم عند وصوله اليه يصير هاربا عنه . فاذا عتل عنه ذلك فى الحركة المستقيمة ، فلم لا يعقل مثله فى الحركة المستديرة ؟

الثانى : ان الطبيعة توجب السكون بشرط الحصول فى المكان الطبيعى ، وتوجب الحركة بشرط الحصول فى المكان الغريب . فثبت : أن كون الشيء الواحد موجبا لحالتين متضادتين بحسب شرطين مختلفين فى زمانين متغايرين غير ممتنع .

الثالث : ان عندكم الحركات الدورية ارادية . فقبل وصول الجسم

المستدير الى النقطة المعينة ، يكون الوصول اليها مطلوباً بالارادة . ثم عند الوصول اليها يصير ذلك الوصول اليه مهروباً عنه فى وقتين ، وعند شرطين بحسب الارادة . فاذا عقل كون الشيء الواحد مطلوباً مهروباً عنه فى وقتين ، عند شرطين ، بحسب الارادة ، فلم لا يجوز مثله بحسب الطبيعة ؟

قال الشيخ : « فأن الحركة الموجبة للزمان نفسانية ارادية . فالنفس علة لوجود الزمان »

التفسير : انه أثبت فيما تقدم : أن الحركة الحاملة للزمان حركة دورية ، وأثبت فيما تقدم : أن الحركة الدورية ارادية ، (و) لزم من هذا أن يقال : الحركة الحاملة للزمان ارادية . ثم نقول : فاعل الحركة الارادية هو النفس . وهذا ينعكس أن النفس هي الفاعلة للحركة الارادية ، وثبت أن تلك الحركة الارادية هي الفاعلة للزمان . فالنفس فاعل فاعل الزمان . فتكون هي الفاعلة للزمان ، وهي العلة لوجود الزمان .

المسألة الثانية

فى

اثبات أن الجسم لا يتحرك لذاته

قال الشيخ : « كل حركة فلها محرك . لأن الجسم إما أن يتحرك ، لأنه جسم ، أو لا لأنه جسم . فان تحرك لأنه جسم ، وجب أن يكون كل جسم متحركاً . فأن حركة تجب عن سبب آخر إما قوة (فيه) ، وإما خارجه عنه »

التفسير : الكلام التام فى تقرير هذا المقام : أن يقال : الحركة لا بد لها من مؤثر . وذلك المؤثر إما ذات المتحرك وإما غيره . ويتبع أن

تكون ذاته ، فيبقى أن تكون غيره . فنفتقر في تقرير هذا الدليل الى اثبات مقدمات :

فالمقدمة الأولى : (هي) ان الحركة لا بد لها مؤثر .

ونقول : الدليل عليه هو : ان الحركة لا يعقل كونها مستقلة بنفسها . مستبدة بذاتها ، لأنها نعت من نعوت الجسم ، وصفة من صفاته . ولا يعقل حصولها الا كذلك وكل ما كان كذلك فهو مفقود في تحققه الى الغير ، وكل ما افتقر في تحققه الى الغير ، فهو ممكن لذاته ، فلا بد له من مؤثر . ينتج : أن الحركة لا بد لها من مؤثر .

والمقدمة الثانية : هي قولنا : يمتنع أن يكون الجسم متحركا لذاته . وقد استدل « الشيخ » عليها مهنا بأنه لو تحرك لأنه جسم ، لوجب أن يكون كل جسم متحركا . واعلم : أن هذا الاستدلال لا يتم الا بمزيد تقرير . وهو أن يقال : الأجسام متساوية في الجسمية ، فلو كانت من حيث هي متساوية في الجسمية ، موجبة للحركة ، لكانت الأجسام بأسرها متساوية في الموجب ، ويلزم من استوائها في الموجب ، استوائها في الأثر . وهو الحركة . فالكلام الذي ذكره « الشيخ » لا يتم الا بتقرير هذه المقدمات .

ولفائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه :

الأول : لم قلتم : ان الأجسام بأسرها متساوية في الجسمية ؟ وما الدليل على صحة هذه المقدمة ؟ وتقريره : أن المعقول من الجسم أن ماهيته تقبل الأبعاد الثلاثة . ولا يلزم من الاستواء في قابلية الأبعاد الثلاثة ، الاستواء في تمام الماهية ، لما ثبت أن الماهيات المختلفة لا بعد اشتراكها في بعض اللوازم . وأما تلك الماهية التي عرضت لها هذه القابلية ، فهي غير مشعور بها من حيث هي . وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يعرف كونها متساوية في تمام الماهية ؟ فثبت : أن هذه المقدمة غير معلومة .

لا يقال : الدليل على استوائها في تمام الماهية : أنا نقسم الجسم

الى الجار والبارد واللطيف والكثيف والهوى والسفلي - ويورد القصة
أمر مشترك فيه بين الأقسام ، فوجب أن يكون كونه جسما - لذى هو
المورد لهذا التقسيم - أمرا مشتركا فيه بين الكل .

لأننا نقول : هذا باطل . لما أنه يمكننا أن نقسم الأعراض الى الكم
والكيف وغيرهما ، ثم لم يلزم منه تماثل الأعراض في تمام الباهجة ، فكذا
ههنا .

السؤال الثاني : سلمنا أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية . لكن
لم نلتزم : أنه يلزم من هذا المقدر استوائها في جميع اللوازم ؟ والدليل
عليه : أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية متساوية في تمام الجنسية ،
ثم أنه لم يلزم أن يصحح على الفلكيات ، كما صحح على العنصریات .
وبالعكس . فكذا ههنا مثله . وعليكم حصر الاحتمالات ، ثم ابطالها بالدليل
المقاطع ليقم دليلكم .

السؤال الثالث : ان المبدأ لتلك الحركة إما أن تكون فيه أو لا تكون
فيه . فان كان الأول ، فنقول : كما أن هذا الجسم اختص بهذه الحركة
المعينة ، فكذلك اختص بالقوة التي هي المبدأ لهذه الحركة المعينة ، فان وجب
أن يكون اختصاصه بتلك الحركة لأجل علة أخرى ، وجب أن يكون
اختصاصه بتلك العلة ، لأجل علة ثانية . ولزم التسلسل . وان عقل أن
يكون اختصاصه بتلك العلة ، لا لأجل علة أخرى ، فلم لا يجوز مثله في
الحركة ؟ وأما ان قلنا : ان تلك الحركة انما حصلت في ذلك الجسم بسبب
منفصل ، فنقول : اختصاص ذلك الجسم لقبول ذلك الأثر من ذلك المبدأ دون
سائر الأجسام ، إما أن يكون لأجل أن ذلك الجسم أولى من غيره بذلك
القبول ، أو ليس كذلك . فان كان ذلك لأجل حصول تلك الأولوية ، عاد
الكلام في سبب حصول تلك الأولوية . وان كان غير مشروط بحصول
تلك الأولوية ، فحينئذ يكون اختصاص ذلك الجسم بقبول ذلك الأثر دون
سائر الأجسام مع استواء جميع الأجسام في القابلية ، ومع أنه ليس شيء
منها أولى بذلك القبول من الآخر ، يكون رجحانا لأحد طرفي الممكن على

الآخر من غير مرجح . واذا عقل ذلك ، فلم لا يعقل مثله في أصل الحركة ؟ وهو أن يقال : ان تلك الحركة ترجح وجودها على عدمها لا بمرجح وحينئذ يبطل أصل هذا الدليل .

فهذا تمام الكلام على هذا الدليل .

واعلم : أن « الشيخ » لما أثبت أنه لا يجوز أن يكون الجسم متحركاً لذاته ، أنتج منه : أنه لا بد وأن يكون متحركاً بغيره . ثم ان ذلك الغير اما أن يكون حالاً فيه أو مبيئاً عنه ، فلا جرم قال : ان ذلك الشيء الآخر « اما قوة فيه واما خارج عنه »

المسألة الثالثة

في

بيان أنه لا بد من انتهاء الحركات

الى محرك أول ، لا يتحرك

قال الشيخ : « الحركات في كل طبقة (١) تنتهي الى محرك او لا يتحرك ، والا لاتصلت بحركات بمحركات لا نهاية لها ، فاتصلت اجسام بلا نهاية ، وكان لجملة حجم غير متناه . وهو محال »

التفسير : لو كان كل متحرك انما يتحرك لأن شيئاً آخر حركه الى غير النهاية ، لزم اما الدور — وهو أن يكون تحرك هذا بذاك ، وتحرك ذلك بهذا . فيقتضى تقدم حركة كل واحد منهما على حركة الآخر . اما بالرتبة واما بالزمان . وهو محال — واما بالتسلسل — وذلك يقتضى وجود اجسام لا نهاية لها — وقد دللنا على أنه محال ، فلم يبق الا أن يقال : هذه الحركات تنتهي الى محرك لا يتحرك البتة ، أو كان متحركاً لكنه يكون متحركاً من تلقاء نفسه ، ولا يتحرك بغيره . وذلك هو المطلوب .

(١) طبيعة : ع

المسألة الرابعة

فى

بيان أن القوة الجسمانية لا تقوى

على أعمال غير متناهية

قال الشيخ « ليس من شأن جسم من الأجسام أن يكون له قوة على أمور غير متناهية والا لكانت قوة الجزء مقابلة لشيء من ذلك الغير متناهى ، المتروض من مبدأ محدود ، أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك المبدأ ، فكان على متناه . وكذلك الجزء الآخر مجموعهما يكون على متناه »

التفسير : كل قوة حالة فى الجسم ، فانه يجب كونها منقسمة بسبب انقسام ذلك المحل . والكلام فى مباحث هذه المقدمة سيأتى به فى مسألة اثبات النفس الناطقة .

وإذا عرفت هذا فنقول : جزء تلك القوة إما أن يقوى على التحرك والتأثير ، أو لا يقوى عليه البتة . والثانى باطل ، لأن جزاها إن لم يقوى على التأثير البتة ، فحينئذ لا يكون جزء القوة ، قوة على شيء أصلاً ، فحينئذ يلزم أن تكون القوة على الشيء غير قابلة للانقسام . وقد بيناه : أنها قابلة للانقسام . هذا خلف . فثبت : أن جزء القوة يقوى على التأثير .

ثم نقول : جزء القوة إما أن يقوى على مثل ما يقوى عليه الكل ، أو لا يكون كذلك . والأول باطل ، والا لزم أن يكون الكل مساوياً للجزء . وهذا محال . ولما بطل هذا تعين الثانى وهو أن يقال : جزء القوة لا يقوى على مثل ما تقوى عليه كل القوة ، وحينئذ يلزم أن يكون متقوى الجزء متناهياً ، ومتقوى الكل ضعف متقوى الجزء . وضعف المتناهى متناهى . فمتقوى كل القوة الجسمانية يجب أن يكون متناهياً . وذلك هو المطلوب . ولما قلنا أن يقول : الكلام على على هذه الحجة من وجوه :

الأول : لا نسلم أن القوة الحائلة في التحيز يجب أن تكون منقسمة .
وذلك لأن بتقدير أن الجسم (كان) مركبا من الأجزاء التي لا تتجزئ ، كانت
القوة القائمة بالجزء الذي لا يتجزأ ، لم يلزم كونها منقسمة ، لكننا بينا :
أن الحق هو إثبات الجزء الذي لا يتجزأ .

السؤال الثاني : هو أن النقطة الواحدة . كل واحدة منها شيء غير
منقسم . فنقول : هذا الشيء ان كان جوهرًا ، فقد ثبت الجوهر الفرد ،
وإن كان عرضا فمطله ان لم يكن منقسما . فقد ثبت الجوهر الفرد ، وإن
كان منقسما فحينئذ يكون هذا اعترافا بأن انقسام المحل لا يقتضى انقسام
الحال ، وحينئذ لا يلزم من كون الجسم منقسما أبدا ، أن تكون القوى
الجسمانية منقسمة .

(السؤال الثالث : هب أن القوى الجسمانية منقسمة ، وأن مقوى
الجزء لا بد وأن لا يكون مساويا لمقوى الكل . لكن لم قلتم : ان عدم
المساواة لا يحصل الا اذا صار قمل الجزء منتظما ؟ ولم لا يجوز أن يحصل
ذلك التفاوت (بفعل) يظهر (أن) يكون قمل الجزء ابطاء ، وكون قمل
الكل أسرع ، مع كون كل واحد منها باقيا أبدا ؟

السؤال الرابع : دليلكم معارض بدليل آخر . وهو : ان ذات هذه
القوة الجسمانية ، وكيفية تأثيرها في أثرها لا ينتهي الى وقت ، الا ويمكن
ابقاؤه بعد ذلك ، والا فقد انتقل من الامكان الذاتي الى الامتناع الذاتي .
وذلك محال . واذا ثبت هذا وجب القطع بأن هذه القوى الجسمانية ممكنة
البقاء في الذات وفي التأثير أبدا . وذلك يبطل قولكم .

سؤال الشيخ : « المحرك الأول الذي لا تتناهى قوته ، اذن ليس
بجسم ولا في جسم . وليس بمحرك ، لأنه أول . ولا ساكن ، لأنه لا يقبل
الحركة . والساكن هو عادم الحركة زمانا له ان يتحرك فيه »

التفسير : انه أثبت فيها تقم : ان الزمان ليس له اول ولا آخر ،
 والثبت : انه مقدار الحركة ، واتتج منهما : اثبات خريجة ازلية ابدية . ثم
 بين ان كل حركة فلا بد لها من محرك . ثم بين ان المحرك لا يجوز ان يكون
 قسريا ، والا لزم اثبات اجسام لا نهاية لها . وذلك باطل . ولا يجوز ان
 يكون طبيعيا ، لما ثبت ان القوة الجسمانية لا تقوى على افعال غير متناهية .
 فالقوة القوية على تلك الحركة الازلية الابدية ، يجب ان لا تكون
 جسمانية . وذلك يدل على ان مؤجد هذه الحركة الازلية الابدية ، لا يمكن
 ان يكون جسما . ولا حالا في الجسم اصلا . وهذا هو الطريق المشهور
 في اثبات ان مكبر العالم الجسمناني لا يكون جسما ولا جسمانيا . ولما ثبت
 ذلك يجب ان لا يكون متحركا ولا ساكنا .

اما انه ليس يتحرك مظاهرا . ولما انه ليس بساكن ، فلان الساكن
 عزم الحركة عما من شأنه ان يتحرك . والذي من شأنه ان يتحرك هو
 الجسم او الجسماني . فاذا لم يكن جسما ولا جسمانيا ، لم يكن من شأنه
 ان يتحرك ، واذا كان كذلك ، امتنع كونه ساكنا .

المسألة الخامسة

في

بيان ان كل جسم فانه لا يتلك في ذاته عما يكون مبدأ للحركة

قال الشيخ : « الاجسام لا تخلو في طبيعتها من مبدأ حركة .
 وذلك لان كل جسم اما ان يكون قابلا للنقل عن موضعه الطبيعي او غير
 قابل . فان كان قابلا فهو قابل للتحرك المستقيم ، فلا يخلو اما ان يكون
 في طباعه مبدأ يميل الى مكانه الطبيعي او لا يكون . لكننا شاهدنا بعض
 الاجسام في طباعها ميل الى جهة من الجهات . وكل ما اشد الميل قاوم
 المحرك بالقدر حتى تتفاوت النسب بتفاوت ما فيها من قوة الميل . فان
 كان جسما لا ميل فيه قبل حركة قسرية . وكل حركة — كما علمت —
 في زمان ، كان لزمان تلك الحركة نسبة الى زمان حركة جسم ذي ميل
 في طباعه بالقدر ، يكون في مثله حركة جسم ذي ميل ، او قدر نسبة مثله .

إلى ذلك نسبة الزمانين ، فيكون نسبة قسر مالا مقاومة فيه على نسبة قسر في جسم ذي ميل . وهذا خلف . فاذن كل جسم قابل للنقل عن موضعه الطبيعي ففيه مبدأ حركة »

التقسيم : اعلم : أنا نذعي أن كل جسم فانه لا ينفك عن مبدأ حركة . والدليل عليه : أن كل جسم فانه لا يبد وأن يكون حاصلًا في حيز معين . إذا ثبت هذا ، فنقول : إما أن يكون خروج ذلك الجسم عن ذلك الحيز الذي له ممكنا ، أو لا يكون . أما الأول فهو الجسم الذي يقبل الانتقال عن حيزه المعين وأما الثاني فهو الجسم الذي لا يقبل الانتقال عن حيزه المعين . ونحن نبين أن كل واحد من القسمين ، لا يبد (٣) وأن تحصل فيه قوة تكون مبدأ للحركة .

أما القسم الأول . وهو الجسم الذي يقبل الحركة المستقيمة . فالذي يدل على أنه لا يبد وأن تحصل فيه قوة تكون مبدأ ميل معاوق عن الحركة القسرية : أنا لو فرضناه خاليا عن الميل المعاق ، وقد فرضنا أن قاسرا قسره على الحركة . فذلك الحركة إما أن تقع في زمان ، أو تقع لا في زمان . والقسمان باطلان ، فبطل القول بإمكان حصول تلك الحركة .

وأما قلنا : أنه يمتنع وقوعها في زمان . لأن (٤) ذلك الجسم لو حصل فيه معاوق ، لصارت تلك الحركة القسرية بطيئة .

ولنفرض جسما حصل فيه ميل معاوق ، ولنفرض أن الجسم يتحرك مائة ذراع من المسافة بالحركة القسرية مع ذلك الميل المعاق في عشر ساعات ، ولنفرض أن الجسم الخالي عن الميل المعاق يتحرك مائة ذراع من المسافة في ساعة واحدة ، فيكون زمان حركة الجسم الخالي عن المعاق عشر زمان حركة الجسم المعاق . ولنفرض جسما آخر حصل فيه معاوق أضعف من معاوثة الأول بحيث تكون معاوقته عشر المعاوثة الأولى ، فتكون نسبة هذه المعاوثة للمعاوثة الأولى ، نسبة

(٤) هو أن : ص

(٣) فان لا يبد : ص

زمان حركة الجسم الخالي عن المعاوقة الى زمان حركة الجسم الموصوف بالمعاوقة . فيلزم أن تحصل حركة الجسم الموصوف بهذه المعاوقة الضعيفة في الساعة الواحدة . وكلن يحصل حركة الجسم الخالي عن المعاوقة في الساعة الواحدة . فيلزم أن تكون حركة الجسم الموصوف بالمعاوقة مساوية في السرعة والبطء لحركة الجسم الموصوف بالمعاوقة . وذلك محال . فثبت : أن القول بأن الجسم الخالي عن المعاوقة ، تحصل حركته في زمان : محال .

وأما ان يقال : أنه تحصل حركتها لا في زمان . فذلك أيضا محال . لأن كل حركة فاتها تقع على مسافة منقسمة ، فيحصل في التمسف الاول من المسافة نصفها ، ثم بعده يحصل في النصف الثاني من المسافة ، التمسف من تلك الحركة . ومتى حصلت بالقبلية والبعدية ، وجب حصول الزمان .

ثبت : أن الجسم الخالي عن مبدأ الحركة (b) . لو قبل حركة تنزلية ، لكان حصول تلك الحركة القسرية إما أن يكون في زمان أو لا في زمان ، وثبت فساد القسيتين ، فوجب أن تكون هذه الحركة بمنعنة .

ولفائل أن يقول : السؤال على ما ذكرتم من وجهين :

السؤال الأول : ان الدليل الذي ذكرتم ، انما يتم لو كانت الحركة لا تستحق الزمان الا بسبب المعاوقة . وذلك باطل . بل الحركة تستحق لذاتها قدراً من الزمان وتستحق بسبب الميل المعاق قدراً آخر . واذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ لا يلزم أن تكون الحركة الخالية عن المعاق مساوية في الزمان للحركة الحاصلة مع المعاوقة الضعيفة . وتام الكلام في تقرير هذا السؤال قد ذكرناه في مثل هذا الحليل في مسألة الخلاء ، فلا فائدة في الإعادة .

السؤال الثاني : هو أن الميل المعاق قد يكون كالمضاد المعاند للحركة القسرية ، فيصير حاصل كلامكم : أن الشيء اذا كان خالياً عن

(ه) المبدأ : ص

المعاقب كان ممتنع الحصول ، ويكون شرط امكان حصوله أن يكون الأمر المعاند له والمناقى له حاصلًا . وذلك خلاف العقل . فان الشيء عند عدم المناقى والمعاقب ، يكون أولى بالحصول منه حال قيام المناقى والمساند .

قال الشيخ : « فان لم يكن قابلا للنقل عن موضعه الطبيعي ، فلاجزائه نسبة الى اجزاء ما يحويه ، او ما يكون محويا فيه ، لنسب واجبة لذاتها . اذ ليس بعض الأجزاء التي تفرض فيه أولى بملاقاة عديدة او موازاة عديدة من بعض . فاذن في طباعها أن يعرض لها تبدل هذه المناسبات ، فهي قابلة للنقل عن وضعها . ثم نبرهن بذلك البرهان : ان لها مبدا حركة وضعية مستديرة »

التفسير : لما بين أن الجسم الذي يقبل الحركة المستقيمة لابد وأن يكون فيه مبدا حركة ، انتقل الى بيان أن الجسم الذي لا يقبل الحركة المستقيمة ، يجب أيضا أن يحصل فيه مبدا حركة . وتقريره : ان كل جسم لا يقبل الحركة المستقيمة فهو بسيط . وكل جسم بسيط ، فانه يكون قابلا للحركة المستديرة . وكل ما يقبل الحركة المستديرة ، فلابد وأن يكون فيه مبدا حركة . ينتج : أن كل جسم لا يقبل الحركة المستقيمة ، ففيه مبدا حركة . فهذه مقدمات ثلاث ، لابد من تقريرها :

(اما) المقدمة الأولى : فقد أهملها « الشيخ » ولابد من ذكرها .

فنتقول : الدليل على أن الأمر كذلك هو : أن الجسم الذي لا يقبل الحركة المستقيمة ، لو كان مركبا لكان قابلا للانحلال والتفرق . لكن الانحلال لا يحصل الا بالحركة المستقيمة ، فلو كان الجسم الذي لا يقبل الحركة المستقيمة مركبا ، لكان قابلا للحركة المستقيمة . وذلك محال . ولتسائل أن يقول : هذا بناء على أن الجسم الذي حقيقته مؤلفة من اجسام مختلفة الطبائع ، تكون قابلة للانحلال . وذلك ممنوع ، فلم

لا يجوز أن يقال : تلك الأجسام ، وان كانت مختلفة الطابع ، الا أن حقيقة كل واحد منها يقتضى لعينها ولذاتها أن تكون متصلة بالأخرى ؟ وعلى هذا التقدير ، فانه لا يكون شكله هو الكرة . فلو اقتضت أن يكون هو متصلا بالآخر وملتصقا به ، لوجب أن لا يكون شكله هو الكرة ، وحينئذ يلزم أن تكون الطبيعة الواحدة مقتضية للتبويضين . وذلك محال . فثبت بما ذكرنا : أن كل مركب ، فانه يقبل الانحلال . وحينئذ يتم الدليل المذكور .

وأما المقدمة الثانية : وهى قولنا : ان كل جسم بسيط ، فانه يبطل الحركة المستديرة فالدليل عليه : أن ذلك الجسم لابد وأن يحيط به شىء .
وان لم يكن كذلك ، فلا بد وأن يكون هو محيطا بشىء . واذا كان الأمر كذلك ، فلنفرض دائرة فى هذا الجسم ، ولنفرض أن نقطة معينة فى تلك الدائرة تسامت نقطة معينة فى الأرض ، وكل ما يصحح على تلك النقطة ، أن تسامت النقطة المعينة من الأرض . وجب أن يصحح على سائر النقط المفترضة فى تلك الدائرة ، أن تسامت تلك النقطة المعينة من الأرض . ضرورة أن كل ما صحح على (شىء صحح على) مثله . ومتى ثبت هذا الجواز ، ثبت كون ذلك الجسم قابلا للنقل المستدير .

ولقائل أن يقول : هذا ينتقض بأمور :

أولها : ان الجزء المفترض فى عمق ثخن الفلك ، مساوى فى الماهية للجزء المفترض فى سطحه ، ثم لم يلزم (منه) صحة قيام كل واحد منهما مقام الآخر فى كونه فى العمق وفى السطح . فكذا ههنا .

وثانيها : ان مقعر كل فلك قد يكون مساويا لمحدبه فى تمام الماهية ، والا لزم كون الفلك مركبا ، ثم لم يلزم من كون مقعره ماسا لجسم ، صحة أن يكون محدبه ماسا لذلك الجسم ، فكذا ههنا .

وثالثها : ان الحيوانية الحاصلة فى الفرس .ساوية للحيوانية الحاصلة فى الانسان . ثم انه لم يلزم منه أن يصحح على حيوانية الفرس ، ما يصحح على حيوانية الانسان . فكذا ههنا .

ورابعها : ان عندكم ماهية الله — تعالى — عين وجوده . ثم زعمتم :
 ان الموجود طبيعة واحدة من حيث انه موجود ، ثم انه لم يلزم (مثله)
 ان يصح على ذات البارئ — تعالى — ما يصح على الموجودات العارضة
 لماهيات المكونات . فكذا ههنا .

فان قلتم : ان الصحة حصلت في الكل ، الا ان الأمتناع انما
 ببت بسبب امر خارج . نقول : نجوزوا مثله في هذه المسألة . وتقريره :
 انكم لما بينتم ان هذه الصحة حاصلة بالنظر الى الجسمية ، فلعل هيولى
 تلك الجسمية مانعة من صحة الحركة ، كما ان الجسمية وان كانت قابلة
 للخزق والالتئام مطلقا ، الا ان خصوصية هيولى كل فلك ، مانعة منها ،
 فكذا ههنا .

واما المقدمة الثالثة : وهي في بيان انه لما كان قابلا للثقل المستدير ،
 وجب ان يحصل فيه مبدأ الحركة . فلجبرهان عليها : عين ما ذكرناه في
 الجسم القابل للحركة المستقيمة ، فثبت بها ذكرناه : ان كل جسم
 لا يقبل الحركة المستقيمة ، فهو بسيط ، وثبت : ان كل بسيط فانه قابل
 للحركة المستديرة ، وثبت : ان كل جسم لا يقبل الحركة المستديرة ، فانه
 لا بد وان يكون قد حصل فيه مبدأ حركة . فثبت : ان كل جسم لا يقبل
 الحركة المستقيمة ، فانه لا بد وان يحصل فيه مبدأ حركة .

والقابل ان يقول : ان الدليل الذي ذكرتم فانه يقتضى ان يكون كل
 فلك ، فانه يكون قابلا للحركة من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق .
وايضا : لان النقط المفترضة في ذلك المدار متشابهة . وكل ما يصح
 على الشيء يصح (على) مثله ايضا . فوجب ان يكون جرم الفلك قابلا لكل واحدة
 واحدة من هاتين الحركتين . وايضا : يلزم ان يكون قابلا للحركة من
 الشمال الى الجنوب ، ومن الجنوب الى الشمال بعين هذا الدليل .
وايضا : فالمدارات المختلفة التي يمكن ان يتوهم حصولها في الفلك غير
 متناهية ، فوجب ان تكون كلها ممكنة . واذا كانت واحدة من هذه الحركات
 المختلفة الغير متناهية ممكنة ، وجب ان يحصل في جرم الفلك بحسب
 كل واحد منها ميل معاوق . وحينئذ يكون قد حصل في الفلك ميول متعاوقة

• مانعة غير ممانعة . ومتى كان الأمر كذلك ، امتنع حصول الحركة فيه فعلى هذا نفس ما ذكرتموه بأن يكون قليلا على وجوب كون الفلك ساكنا ، أولى من أن يكون قليلا على وجوب كونه متحركا ، فكان كسائرهم باطلا .

السؤال الثالث : ان كرة النار ، كرة بسيطة . وكذلك كرة الهواء وكرة الماء وكرة الأرض ، وعين ما ذكرتموه تنائم في هذه البسائط ، فوجب أن تكون كل واحدة من هذه الكرات متحركة بالطبع على الاستدارة . وذلك باطل .

السؤال الثالث : انكم أثبتتم أن الجسم الذي لا يقبل الحركة المستقيمة ، وجب أن يكون قابلا للحركة المستديرة . وهذا القدر لا يفيد الا أن هذا الجسم ليس فيه فبوة عن قبول الحركة المستديرة ، ولا ممانعة عنها . وحصول الامكان بهذا التفسير لا يتوقف على حصول الميل المعاوقة ، لأن حصول هذا الامكان انما ثبت للجسم لذاته ، وما ثبت بالذات امتنع كونه بالغير . فأما القبول الذي يعتبر في حصوله حصول الميل المعاوقة ، فذلك هو القبول التام . ولا يمكن اثباته الا بعد معرفة أن الميل المعاوقة حاصل . فلو أثبتنا الميل المعاوقة بهذه القابلية ، لزم الدور .

ومثال هذه المغالطة : أن يقال : ثبت بالدليل أن القطن قابل للاحتراق . ثم قال : والاحتراق لا يمكن حصوله الا عند ملاقاته النار ، ولما ثبت أن كل قطن هو قابل للاحتراق ، وثبت أن قبول الاحتراق لا يحصل الا عند ملاقاته النار ، لزم أن يقال : ان كل قطن فانه حصلت فيه ملاقاته النار . وكما أن هذا الكلام فاسد ، فكذلك ما ذكرتموه . فثبت : أنه مغالطة صرفة .

قال الشيخ : « وكل جسم ففيه مبدأ حركة . إما مستقيمة وإما مستديرة »

التفسير : لما بين أن الجسم إما أن يكون قابلاً للحركة المستقيمة ، وإما أن لا يكون . ثم بين أنه لا بد وأن يحصل في كل واحد منهما ما يكون مبدأ للحركة ، لا جرم أتبعه بذكر النتيجة . وهو قوله : فكل جسم فإنه لا بد وأن يحصل فيه مبدأ حركة . إما مستقيمة وإما مستديرة . أما مبدأ الحركة المستقيمة ففى الجسم الذى يقبل الحركة المستقيمة . وأما مبدأ الحركة المستديرة ففى الجسم الذى لا يقبل الحركة المستقيمة ■

المسألة السادسة

فى

بيان أن الجسم البسيط يمتنع أن يجتمع فيه مبدأ الحركة المستقيمة مع مبدأ الحركة المستديرة

قال الشيخ : « ويستحيل أن يكون فى جسم واحد بسيط مبدأ حركتين مستقيمة ومستديرة . أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة ، هو بعينه فى حالة أخرى مبدأ حركة مستديرة ، لا كما يكون فى حالة أخرى مبدأ سكون . لأن السكون غاية الحركة المستقيمة . إذ قد علمت أن الحركة المستقيمة هرب وطلب . هرب عن مكان غير طبيعى ، وطلب لكن طبيعى . وعلمت : أن الجهات محدودة ، وعلمت أن الأمكنة الطبيعية للأجسام البسيطة محدودة . فإذا انتهت حركته بحصوله فى مكانه الطبيعى ، استحال أن يتحرك عنه ، فيكون مكاناً غير طبيعى مهروباً عنه ، وغير ملائم له فيسكن ، فيكون سكونه غاية لحركته . وإما الحركة المستديرة فليست من حيث هى حركة مستديرة ، غاية للحركة المستقيمة ، ولا نفس عدم لها ، بل أمر زائد محتاج إلى مبدأ آخر »

التفسير : الجسم الواحد يمتنع أن يجتمع فيه مبدأ ميل مستقيم ، ومبدأ ميل مستدير معا . والدليل عليه : أن الميل المستقيم من جهة إلى

جهة يقتضى التوجه نحو الجهة المنتقل اليها . واما الميل المستدير فانه يقتضى عدم التوجه الى تلك الجهة ، بل الانصراف اليها ، فهذان الميلان يوجبان أمرين متغايرين ، فوجب أن يكون الجمع بينهما محالا .

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه ثلاثة :

الأول : انكم قلتم : شرط كون الجسم قابلا للحركة حصول ميل معاوق عن تلك الحركة ، بذلك الجسم ، فقد جعلتم حصول الشيء مشروطا بما يقتضى تمويقه والمنع منه . فكيف زعمتم في هذا المقام : أن الجمع بينهما محال ؟

والجيب أن يجيب عنه فيقول : هناك انما جوزنا الجمع بين المعاوقين ، لأن عند اجتماعهما ينكسر أثر كل واحد منهما بالأثر الأخر ، فيحصل أثر متوسط بين الأثرين — وهو الحركة البسيطة — وهذا انما يعقل في الأثر الذى يقبل الأشد والأضعف . فاما الميل المستقيم فانه يوجب الحركة المستقيمة . والميل المستدير ، فانه يوجب الحركة المستديرة . والاستقامة والاستدارة لا يقبلان الأشد والأضعف . فيمتنع أن يقال : ان عند اجتماعهما يحصل أثر متوسط بين الاستقامة والاستدارة . فظهر الفرق .

السؤال الثانى : لم قلتم : انه لا يجوز تركيب الحركة الواحدة من الحركة المستقيمة والحركة المستديرة ؟ واما قوله : ان اجتماعهما يقتضى اجتماع التوجه الى الشيء والهرب عنه . وهو محال . قلنا : هذا ينتقض بأمر خمسة :

أحدها : بحركة العجل . فانها مركبة من الحركة المستقيمة ، والحركة المستديرة .

وثانيها : الكرة التى تضرب بصولجان . فان حركتها تكون مركبة من الحركة المستقيمة والحركة المستديرة .

ثالثها : الكرة التى ترى من شاهق الجبل ، فانها تنزل وتكون في حال نزولها مستديرة .

ورابعها : كرة الثوابت . فانها لذاتها متحركة من المغرب الى المشرق . وبالقسر متحركة الى المغرب . والتوجه الى احدى الجهتين ،

انصراف عن الجهة المقابلة لها . فهنا لما كانت هذه الكرة متحركة لذاتها
الى الشرق ، ومتحركة بتحريك النلك الأعظم الى المشرق ، كانت هذه
الكرة أبدا متوجهة الى الجهة ومنصرف عنها . وذلك محال .

قالوا : وهنا الطبيعة الواحدة لم تقتض التوجه الى جانب والصرف
عنه ، بل الطبيعة المخصوصة به ، توجب التوجه الى جانب ؛ والقصر
المعاند يقتضى التوجه الى جانب آخر . أما فى مسألتنا هذه ؛ فإنه يلزم
من كون الطبيعة الواحدة (أن تكون) مقتضية للتوجه ؛ والصرف عنه معا .
وذلك محال . فظهر الفرق .

قلنا : التوجه الى جهة والانصراف عنها . إما أن يكون الاجتماع
بينهما محالا ، أو لا يكون . فان كان ذلك محالا ، امتنع حصوله . سواء
(كان) حصولا بالطبع أو بالقسر أو احداهما بالطبع والآخر بالقسر ، وحينئذ
يبطل القول فى حركة تلك الثوابت . وان كان ذلك غير محال فى الجملة . وحينئذ
تقول : فلم لا يجوز أن تكون الطبيعة الواحدة مقتضية للتوجه والصرف معا ؟
وذلك لأن هذه المقدمة الضعيفة إنما صارت مقبولة ، لتبادر العقل والوهم
الى أن الاجتماع بين التوجه الى جهة وبين الانصراف عنها محال . وإذا
لم يكن ذلك محالا ، فحينئذ لا يظهر أن الطبيعة الواحدة يمتنع كونها
موجبة للتوجه والصرف معا .

وخامسها : السبيكة الذابة . فانها مستديرة الحركة مع أنها
بالطبع متحركة بالاستقامة .

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يقال : الأجرام الفلكية وإن كانت
مستديرة الحركة إلا أنها مع ذلك تكون قابلة للحركة المستقيمة ؟ ثم ان
طبائعها المعينة توجب كونها متحركة بالاستقامة بشرط كونها جائلة فى
الأجياز الخارجة عن أمكنتها الطبيعية ، وتوجب كونها متحركة بالإستدارة ،
بشرط كونها جائلة فى أمكنتها الطبيعية ، ولا يمكن أن تكون الطبيعة
الواحدة موجبة أمرين متنافيين فى وقتين مختلفين بحسب شرطين
مختلفين ، فما لم يبطل هذا الاحتمال لا يتم هذا الدليل . ثم المثال المشهور

لهذا : (وهو) أن طبيعة كل واحد من العناصر الأربعة يقتضي كونه متحركا ، بشرط كونه حاصلا فى الحيز الغريب ، وتقتضى كونه ساكنا بشرط كونه فى الحيز الملائم . فاذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز أيضا ما ذكرناه ؟

و « الشيخ » فبقى بين الصورتين بأن قال : ان الحركة للمستقيمة توجه الى حيز معين ، وانما يكون توجهها الى ذلك الحيز ، أن لو كان ذلك الحيز بحيث متى يوصل الجسم اليه ، سكن فيه واستقر فيه . اذ لولا سكونه فيه ، لما كان الوصول اليه مطلوباً . واذا كان الأمر كذلك ، كان السكون فى ذلك الحيز غاية لتلك الحركة ومطلوباً منه ، بخلاف الحركة المستديرة ، فانه لا يمكن أن يقال : غاية الحركة المستقيمة هي حصول الحركة المستديرة ، فلا جرم امتنع أن يقال : ان طبيعة الفلك تقتضى الحركة المستديرة ، بشرط كون ذلك الفلك خاصلاً فى ذلك الحيز القريب ، ويقتضى الحركة المستديرة بشرط كون ذلك الفلك حاصلاً فى الحيز الملائم . فظهر الفرق بين البابين .

هذا تقرير الفرق الذي ذكره « الشيخ »

ولقائل أن يقول : انا ما ذكرنا هذه الصورة لأجل أن نقيس عليها هذه المسألة ، فانكم استدللتم على امتناع أن يحصل فى الجسم ما يكون مبدءاً للحركة المستقيمة والحركة المستديرة معا . فقلتم : الحركة المستقيمة توجه الى الجهة المختل اليها ، والحركة المستديرة صرف عنها . وكون الشيء الواحد متوجها الى الشيء ومنصرفاً عنه دفعة واحدة محال . فلا جرم امتنع أن يحصل فيه ما يكون مبدءاً للأمرين معا .

قلنا : لانزاع أن كون الشيء الواحد متوجها بالطبع الى شيء ومنصرفاً عنه بعينه بالطبع فى زمان واحد ، أمر ممتنع الوجود ، لكن لم لا يجوز أن يقال : ان تلك الطبيعة توجب التوجه نحو تلك الجهة بحسب شرط مخصوص والاتصاف منها فى وقت آخر بحسب شرط آخر ؟ وعلى هذا التقدير فلا يلزم الجمع بين النقيضين . وهذا هو السؤال الذى أوردناه . ولما لم تقيموا دليلاً قاطعاً على أن هذا الاحتمال محال ، فانه لا يتم دليلكم ، وبمجرد الفرق بين هذه المسألة وبين المثال الذى ذكرناه لا يندفع هذا

الاحتمال . مثبت : أن بتقدير أن يصح الفرق الذى ذكره ، فانه لا مندفع هذا السؤال ، ولا يتم دليلكم البتة .

ثم نقول : ان الفرق الذى ذكرتموه ضعيف أيضا . وذلك لأن السكون عندكم عدم الحركة ، واذا لم يبعد أن يكون عدم الشيء وارتفاعه وزواله . غاية لذلك الشيء ، فكيف يستبعد كون الحركة المستديرة غاية لحركة مستقيمة ؟

فان قالوا : لما حصلت الحركة المستقيمة فى العناصر بدون أن نعلمها الحركة المستديرة ، علمنا : أن الحركة المستديرة لا تكون غاية للحركة المستقيمة .

قلنا : الحركة المستقيمة الصاعدة ماهيتها مخالفة للحركة المستقيمة الهابطة . واذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : بتقدير أن يخرج الفلك عن حيزه الملائم ، فانه يعود بالحركة المستقيمة الى حيزه الملائم ، فكانت تلك الحركة المستقيمة مخالفة بالماهيات للحركات المستقيمة التى للعناصر . واذا كان الأمر كذلك ، فانه لا يلزم من قولنا : الحركات المستقيمة التى للعناصر ليس غايتها هى الحركة المستديرة ، أن يقال : الحركة المستقيمة التى تحصل لجرم الفلك . يمتنع أن تكون غايتها : هى الحركة المستديرة . فان الأشياء المختلفة فى الماهيات لا يبعد اختلافها فى اللوازم والآثار .
فهذا تمام الكلام فى تقرير هذا البحث .

ولنرجع الى تفسير لفظ الكتاب .

اما قوله : « ويستحيل أن يكون فى جسم واحد بسيط مبدأ حركتين مستقيمة ومستديرة » فالمراد منه : أنه يمتنع أن يحصل فى الجسم الواحد ما يقتضى كونه مستقيم الحركة ومستديرها معا .

واعلم : أن ذلك ظاهر . والا لزم الجمع بين التوجه الى الجهة والصرف عنها . وانه محال . واما قوله « أو يكون ما هو بالذات مبدأ لحركة مستقيمة هو بعينه فى حالة أخرى مبدأ حركة مستديرة » ان المراد منه ما ذكرناه فى السؤال . وهو أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : الطبيعة

الفلكية توجب الحركة المستقيمة بشرط حصول الفلك في الحيز الغريب .
 وبالحركة المستديرة بشرط حصوله في الحيز الملائم له ؟ وأما قوله :
 « لا كما يكون في حالة أخرى مبدأ سکون » فاعلم : أن المراد منه : أن
 الطبيعة الواحدة تكون مبدأ للحركة في حال . وهي كونه حاصلًا في الحيز
 الغريب ، ومبدأ للسكون في حالة أخرى . وهي كونه حاصلًا في الحيز
 الملائم . فهذا جائز . وزعم : أن هذا وإن كان جائزًا ، إلا أنه يمتنع كون
 الطبيعة الواحدة مبدأ للحركة المستقيمة في حال ، ومبدأ للحركة المستديرة
 في حال أخرى . وأما قوله : « لأن السكون غاية الحركة المستقيمة »
 فاعلم : أنه لم يشتغل بإقامة الدلالة على امتناع ذلك الاحتمال ، وإنما
 اشتغل بالفرق بين الصورتين ، فقال : السكون غاية للحركة المستقيمة .
 والدليل على أن الأمر كذلك : أن الحركة المستقيمة هرب عن مكان غير
 طبيعي ، وطلب لمكان طبيعي . فإذا انتهت حركته إلى الحصول في ذلك
 المكان الطبيعي ، استحال أن يتحرك عنه بالطبع ، وإلا لكان ذلك المكان
 غير طبيعي ، بل يكون مهروبًا عنه غير ملائم ، مع أننا فرضنا مكانًا طبيعيًا
 مطلوبًا بالذات ملائمًا . هذا خلف . فإذا ثبت أنه لا يتحرك عنه بالطبع
 وجب أن يسكن فيه . وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك السكون غاية
 لتلك الحركة المستقيمة . وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع كون الطبيعة
 الواحدة موجبة لهذه الحركة ولهذا السكون بحسب شرطين مختلفين
 في وقتين مختلفين . أما الحركة المستديرة فليست هي غاية للحركة
 المستقيمة ولا هي عدم لها ، بل أمر رائد ، فيحتاج إلى مبدأ آخر .

فظهر : أن حاصل هذا الفرق يرجع إلى حرف واحد ، وهو أن
 السكون غاية للحركة المستقيمة ، فلا يمنع كون الطبيعة الواحدة موجبة
 بهذه الحركة ولهذا السكون . أما الحركة المستديرة فإنها ليست غاية
 للحركة المستقيمة ، فلا جرم يمتنع كون الطبيعة الواحدة موجبة لهما معا .
 فظهر الفرق . إلا أننا ذكرنا : أن هذا الفرق ضعيف . لأن الحركة المستقيمة
 في الأجسام غايتها السكون ، لا الحركة المستديرة . وأما الحركة المستقيمة
 في الأجسام الفلكية ، فغايتها الحركة المستديرة ، لا السكون . فثبت :
 أنه لا فرق بين البابين .

فان لدعيتم انه لا يجوز أن يقال : غاية الحركة المستقيمة فى الأجرام
 الفلكية هى الحركة المستديرة . فذاك غير (محل) النزاع . وأيضا : فهب انه
 ظهر هذا للفرق ، الا انه لا ثبت أن الطبيعة الواحدة توجب حصول
 الضدين فى وقتين مختلفين ، بحسب شرطين مختلفين ، اذ كان أحدهما
 غاية للآخر ، فلم لا يجوز أيضا توجيهها فى صورة أخرى . وان لم يكن
 أحدهما غاية للآخر ؟ ثبت : أن هذا الكلام لا يكفى فى ابطال السؤال
 المذكور .

قال الشيخ : « فلذا استحال أن يكون فى جسم واحد
 ميلان طبيعيان اثنان ، أو يكون احد الميادين هؤليا الى الثانى ، لزم أن يكون
 الجسم الطبيعى ، اما مخصوصا بمبدأ حركة مستقيمة أو مخصوصا بمبدأ
 حركة مستديرة »

التفسير : لما أقام الدلالة على امتناع أن يحصل فى الجسم ما يكون
 مبدأ للميل المستقيم والمستدير معا ، ثبت : أن الجسم لا بد وأن يحصل
 فيه مبدأ حركة مستقيمة فقط ، أو مبدأ حركة مستديرة فقط . فظهر : أن
 الجمع بينهما محال .

المسألة السابعة

فى

بيان أقسام الحركات

قال الشيخ : « وكل حركة مستقيمة فهى متحددة بالمتحرك ، بالحركة
 المستديرة تحدد بالقررب والبعد ، وكل حركة مستقيمة ، فاما الى المركز
 والوسط ، واما عن المركز الى المستديرة . واما المستديرة فهى حول
 المركز . وكل حركة بسيطة (طبيعية) فاما على الوسط ، أو من الوسط
 أو الى الوسط »

التفسير : قد دللنا على أن جهات حركات الأجسام المستقيمة إنما تتحدد بجسم آخر ، أى يتحدد القرب منه بمحيطه والبعد عنه بمركزه .
وإذا كان كذلك فالحركات إما من الوسط وهى الحقيقة الصاعدة ، أو إلى الوسط وهى الثقيلة الهابطة ، أو على الوسط وهى حركات الأجرام المستديرة الحركة .

المسألة الثامنة

فى

بيان أن الفلك لا ثقيل ولا خفيف

قال الشيخ : « والذى على الوسط لا تنسب إلى خفة ولا إلى ثقل »

التفسير : وتقريره : أن الحقيقة هو الهابط بالطبع ، والخفيف هو الصاعد بالطبع . وقد دللنا على أن الفلك متحرك بالطبع على الاستدارة ، ودللنا على أن الذى يكون متحركا بالطبع على الاستدارة يمتنع أن يكون طبيعة موجبة للصعود أو للهبوط . وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ثقيلًا ولا خفيفًا .

وكان « أرسطوطاليس » يقول : الفلك لا يتحرك إلى الوسط ، ولا عن الوسط . وكل ما هو لا يتحرك إلى الوسط ، ولا عن الوسط ، فهو لا ثقيل ولا خفيف . ينتج : أن الفلك لا ثقيل ولا خفيف .

المسألة التاسعة

فى

أحكام الثقيل والخفيف

قال الشيخ : « والذى من الوسط فتنسب إلى الخفة ، والذى إلى الوسط فتنسب إلى الثقيل . وكل واحد من الخفيف والثقيل ،

أما غاية وأما دون غاية . فالثقل المطلق بالغاية هو الذى الى حاقى (٦)
الوسط ، وهو الأرض ، ويليه الماء . والخفيف (المطلق) الذى الى حاقى
المحيط ، وهو النار ويليه الهواء «

التفسير : الخفيف هو الجسم الذى يتحرك بالطبع من الوسط .
والثقل هو الجسم الذى يتحرك بالطبع الى الوسط . ثم نقول : كل واحد
من الثقل والخفيف . أما أن يكون فى الغاية أو دون الغاية . والثقل
المطلق فى الغاية هو الذى يطلب حقيقة مركز العالم . وهو الأرض .
والثقل الذى دون الأرض هو الماء . بدليل : أن الأرض ترسب فى الماء
والماء يطفو عليها . والخفيف المطلق هو الذى يطلب الالتصاق بالسطح
الداخل من الفلك . وهو النار ، ويليه الهواء . والدليل عليه : أن النار
تعلو على الهواء .

هذا هو الكلام المذكور فى الكتاب . وفيه أبحاث :

البحث الأول : لعائل أن يقول : مركز العالم نقطة فى وسط كرة
العالم . والنقطة لا تقبل القسمة . فكيف يعقل أن يقال : الأرض طالبة
لأن تحصل فى تلك النقطة ؟ وجوابه : أن طبيعة الأرض لا توجب حصول
ذلك الجسم فى تلك النقطة ، بل توجب أن ينطبق مركز ثقل هذا الجسم
على مركز العالم . فهذا هو المراد من قولنا : الجسم الثقل يطلب الحصول
فى المركز . ثم يتفرع على هذا البحث ، بحث آخر ، وهو أن مركز الثقل
غير مركز الحجم والمقدار . وإذا كان كذلك ، فكما انتقل جزء من أجزاء
الأرض من أحد جوانب الأرض الى الجانب الثانى منها فإنه ينتقل مركز
ثقلها من نقطة الى نقطة أخرى . وذلك يقتضى أن تتحرك كليا الأرض ،
لأجل هذا السبب .

البحث الثانى : ان داخل الفلك مملوء من الأجسام ، فلما تحرك الفلك
حصل بسبب شدة حركة الفلك سخونة مما يليه . والسخونة توجب اللطافة ،

(٦) حاقى : ع — حاقى : ص

ملا جرم (يكون) الجسم الملتصق بالفلك هو أسخن الأجسام وألونها . وهو النار . والجسم الذى يكون فى المركز يكون فى غاية البعد عن الفلك ، فلا جرم حصلت فيه البرودة . وذلك هو الأرض . ثم الجسم الذى حصل تحت النار ، كان أقل حرارة ولطافة من النار — وهو الهواء — والجسم الذى حصل فوق الأرض كان أقل بردا وكثافة من الأرض — وهو الماء — فحصل بسبب هذا المعنى ، هذا الترتيب البالغ فى غاية الحكمة . وهو الأخذ من غاية السخونة واللطافة نازلا الى البرد والكثافة ، حتى انتهى الى الأرض ، التى هى الغاية فى البرد والكثافة .

قال الشيخ : « وأنت تعلم أن الأرض ترسب فى الماء كما يرسب الماء فى الهواء . فهما ثقيلان . لكن الأرض أثقل ، والهواء إذا حصل فى الماء (والأرض) طفا ، أو صعد ، أن وجد منفذا . وضالبا فى مكانه ، إذ يمتنع وقوع الخلاء . فالهواء خفيف والنار لا تثبت فى الهواء ، بل تطفو الى فوق . فالنار أخف من الهواء »

التفسير : ان الأرض والماء يرسيان فى الهواء ، فهما ثقيلان . لكن الأرض ترسب فى الماء ، فوجب أن تكون الأرض أثقل من الماء . وأما الهواء فإنه إذا حصل فى الماء طفا وصعد . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان الزق المنفوخ . إذا غمس فى الماء قسرا ، ثم زال القاسر ، طفا ذلك الزق .

الثانى : ان الكوز الذى يكون ضيق الرأس . إذا غمس فى الماء قسرا ، ودخل الماء فيه ، ظهرت المبقاق . وذلك يدل على أن الهواء يصعد من الماء .

الثالث : الماء إذا غلى ، حتى حدث الهواء فى داخله . فان ذلك الهواء المتولد فى داخله يرتفع وينفصل . وذلك هو البخار .

فثبت بهذه الوجوه : أن الهواء إذا حصل فى الماء طفا وصعد ، أن وجد منفذا . ثم ذلك الهواء الذى يصعد ، لا بد ، أن يخلفه فى مكانه جسم آخر غيره . إذ يمتنع وقوع الخلاء . فثبت بما ذكرنا : أن الهواء خفيف . وأما التنازع فأنها لا تثبت فى الهواء ، بل تطفو الى فوق ، فوجب أن تكون النار أخف من الهواء .

المسألة العاشرة

فى

ابطال مذاهب فاسدة

ذكرت فى الثقل والخفيف

قال الشيخ : « وليس طفو تسرى من ذلك أو ويسويبه لدفع وضغط أو جذب وبالجمله قسر ، والا لكان الأعظم ابطا ، لكن الأعظم أسرع وليس ابطا »

التفسير : قال بعضهم : هذه العناصر الأربعة كلها طالبة للمركز ، الا أن الجسم الذى يكون أثقل يسبق الى المركز ، فيعرض لغيره أن يطفو عليه . ومنهم من عكس الأمر فقال : أنها بأسرها طالبة للمحيط ، لكن الأخف يسبق ، فيصل الى المحيط فيعرض لغيره أن يبقى تحته . و « الشيخ » ابطال هذين القولين بحرف واحد . وهو أن الكل لو كان طالبا للمركز ، لكانت حركتا الهواء والنار الى الصعود حركة قسرية . والجسم كلما كان أعظم ، كانت حركته القسرية ابطا ، فكان يلزم أن يقال : كل ما كان جسم الهواء وجسم النار أكبر ، أن تكون حركته الصاعدة ابطا ، ولما لم يكن الأمر كذلك ، دل على فساد هذا القول ، واعتبر مثله فى ابطال المذهب الثانى .

الفصل العاشر

في

مَسَائِلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

المسألة الأولى

في

بيان (أن) الجسم البسيط والمركب ، ما هو ؟

قال الشيخ : « الأجسام إما بسيطة وإما مركبة . والبسائط هي الأجسام التي لا تنقسم إلى أجسام مطلقاً الطبايع . مثل السموات والأرض والماء والهواء والنار . والمركبة هي التي تنحل إلى أجسام مختلفة الصور . منها مركبة ، مثل النبات والحيوان »

التفسير : تد يقال في العلم الطبيعي : الجسم إما أن يكون بسيطاً ، وإما أن يكون مركباً . وقد يقال مثل ذلك في الطب . إما في العلم الطبيعي . فالمراد منه : أن الجسم إما أن يكون قد تكونت حقيقته من إجتماع أجسام مختلفة الطبايع ، وإما أن لا يكون كذلك . والأول هو المركب . مثل النبات والحيوان ، فانها يتلفان من اجتماع العناصر الأربعة وأمتزاج بعضها ببعض . والثاني هو الأفلاك والكواكب والعناصر الأربعة ،

وإما في الطب فهو أن يقال : الأعضاء منها بسيطة ومنها مركبة . وليس المراد منه ما ذكرنا . فان جميع الأعضاء إنما تتولد من أمتزاج الأخطا ، والأخطا إنما تتولد من أمتزاج الأركان . بل المراد منه : أن العضو إما أن يكون مؤلفاً من أجسام محسوسة مختلفة الطبايع كاليد . فانها مركبة من اللحم والعظم والغشاء والوتر وغيرها . وكل واحد من هذه الأجسام جسم محسوس ويحس بالصفات التي باعتبارها يخالف الجسم

الأخر . واما العظم واللحم فان كل واحد منهما وان كان اشيا يتولد من امتزاج الأخلاط والأركان ، الا أن كل واحد من تلك الأجزاء لا يتميز عن الآخر في الحس .

فالحاصل : أن الطبيعى يفسر الجسم البسيط والركب باعتبار حاله الشئ في نفسه . والطبيب يفسرها باعتبار حال الشئ بحسب الحس . وكل ما كان بسيطا بحسب اصطلاح الطبيعى ، فهو بسيط ، بحسب اصطلاح الطبيب . ولا ينعكس . فالبسيط بحسب اصطلاح الطبيعى أعم من البسيط ، بحسب اصطلاح الطبيعى . واللابسيط بحسب اصطلاح الطبيعى أعم من اللابسيط ، بسبب اصطلاح الطبيب . لما عرفت أن الشئ إذا كان أعم من شئ ، فنقيض الأعم أخص من نقيض الأخص .

قال الشيخ « والأجسام البسيطة قبل المركبة »

التفسير : الجسم البسيط اما أن يكون جزءا من المركب ، واما أن لا يكون فان كان الأول فذلك البسيط قبل ذلك المركب ، لأن ذلك المركب مفتقر الى ذلك البسيط ، وذلك البسيط غنى عن ذلك المركب ، واقتقر اليه متقدم في المرتبة على المفتقر . فأما الثانى وهو البسيط الذى لا يصير جزءا من المركب ، فهو مثل السموات . فانها بسائط مع أنها لا تصير أجزاء من النبات والحيوان ، فهي متقدمة على هذه المركبات من وجهين :

الوجه الأول (1) : ان أحياء العناصر انما تتحدد بالأجرام السماوية فالسموات علل لتحديد أحياء العناصر . وتلك الأحياء اما أن تكون متقدمة على أحياء العناصر أو مقارنة لها . فان كان الأول كانت السموات متقدمة على الأحياء المتقدمة على العناصر المتقدمة على المركبات ، فتكون السموات متقدمة على هذه المركبات . وان كان الثانى كانت السموات متقدمة على هذه الأحياء المقارنة لهذه البسائط العنصرية ، المتقدمة على هذه المركبات .

(1) أحدهما : ص

والمتقدم على المتقدم متقدما . فتكون السموات متقدمة على هذه المركبات .
والوجه الثاني في بيان هذا التقدم : أن هذه المركبات لها أول زمانى .
والسموات ليس لها أول زمان عند التوم .
فثبت بما ذكرنا : أن الأجسام البسيطة قبل المركبة — على
الاطلاق —

المسألة الثانية

فى

بيان أن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق ، ولا
يجوز أن يتولد عن اجرامها شيء من المركبات

قال الشيخ : « وهى اما بسيطة من شأنها أن تؤلف منها الأجسام
المركبة ، واما بسيطة ليس من شأنها ذلك . وكل جسم يقبل التركيب عنه ،
فمن شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . وقد صح أن كل جسم
بهذه الصفة ، ففيه مبدأ حركة مستقيمة . وكل ما ليس فيه مبدأ حركة
مستقيمة ، فليس مبدأ للتركيب »

الفتوى : قد ثبت أن الأجسام الفلكية مستديرة الحركة ، وثبت
أن كل ما فيه مبدأ الحركة المستديرة ، فإنه يمتنع أن يحصل فيه مبدأ الحركة
المستقيمة . وكل ما كان كذلك ، فإن الحركة المستقيمة ممتنعة عليه . وكل
ما كان كذلك ، فإنه لا يقبل الانخراق والتمزق . لأن ذلك لا يحصل الا
بالحركة المستقيمة . وكل ما لا يقبل الانخراق ، استحالة أن يتألف جزء من
أجزائه بجسم آخر غيره ، حتى يتولد من اجتماعها جسم من الأجسام
المركبة . وذلك هو المطلوب .

ولقائل أن يقول : انه ان ثبت لكم هذا المطلوب ، الا أن مقدمات
هذا الدليل انها تجرى فى الفلك المحدد . فأما سائر الأفلاك فلا . ثم انكم
تحكمون بهذا الحكم على جميع الأفلاك والكواكب ، فكان ذلك فاسدا .
فالحاصل : أن دليلكم خاص بالفلك المحيط المحدد وحكمكم عام فى جميع
الأفلاك والكواكب . فكان ذلك فاسدا .

المسألة الثالثة

في

بيان أن الاسطقتسات ما هي ؟

قال الشيخ : « والاسطقتسات هي الأجسام الثقيلة والخفيفة ، وتشترك في أوائل المحسوسات من الكيفيات . وأوائل المحسوسات هي الملموسات . ولهذا لا يوجد في حيز الأجسام المستقيمة الحركة جسم ، إلا وله كيفية ملموسة . وقد يعرَى عن المطومة والمنقوة والمشومة ، وأوائل الملموسات (هي) الحار والبارد واليابس والرطب . وما سوى ذلك . فاما متكون عنها ، أو لازم أياها . أما المتكون فمثل اللزوجة عن شدة اجتماع الرطب واليابس ، وأما اللازم فمثل التخلخل الطبيعي ، فانه يتبع الحار . والملاسة الطبيعية فانها تلزم الرطب والأجسام البسيطة حارة وباردة ورطبة ويابسة »

التفسير : قد عرفت أن البسائط منها ما يتركب عنها غيرها ، ومنها ما لا يكون كذلك . فالاسطقس هو الذي لا يتركب عن غيره ، ويتركب عنه غيره ، فتكون ماهيته مركبة من قيتين :

أحدهما : سلبى ، وهو أنه لا يتركب عن غيره . والثانى : اضافى . وهو أنه يتركب عنه غيره . وإنما خصصوا لفظ « الاسطقس » بهذا المعنى ، لأن « الاسطقس » في لغتهم عبارة عن الأصل . والشئ إنما يكون أصلا على الإطلاق ، إذا لم يكن فرعا على غيره ، ويكون غيره فرعا عليه . إذا عرفت تفسير « الاسطقس » فنقول : ندعى أن « الاسطقس » للمركبات الموجودة في هذا العالم في هذه الأجسام الأربعة : اثنان منها ثقيلان — وهما الأرض والماء — واثنان خفيفان — وهما الهواء والنار — وأعلم : أنه إنما يثبت كون هذه الأربعة هي « الاسطقتسات » أن لو ثبت أنها لم تتركب عن غيرها ، وثبت أن مركبات هذا العالم إنما تتركب عنها ، فلا بد من اثبات هذين المقامين :

أما المقام الأول . فـ « الشيخ » لم يتكلم فيه أصلا . وزعم جمع عظيم من القدماء : أن « الاسطقس » الأول : أجزاء قابلة للقسمة الوهية ، غير قابلة للقسمة الانفكاكية ، وهي في غاية الصغر ، وهي التي تسمى بالهباءات . وزعم أن هذه العناصر الأربعة انما تولدت عنها . ثم اختلفوا . فرغم بعضهم : أن تلك الأجزاء مختلفة في الأشكال . فالأجزاء التي يكون شكلها مشكل المخروط تكون نفاذة براسها الحاد ، فيتولد من اجتماعها النار . والأجزاء التي يتكون شكلها شكل المكعب تكون غليظة ، ويتولد من اجتماعها الأرض . ونكروا أشكالا أخرى للماء والهواء والأفلاك . ومنهم من يزعم أن تلك الأجزاء اذا اخطط بها خلاء كبير ، كانت تلك الأجزاء لطيفة مضطربة خفيفة ، وتكون لأجل لطافتها نفاذة في الغير ، فتصير حارة ، لأنه لا معنى للحرارة الا التفریق ، فيتولد عنها النار . فان كان الخلاء المختلط بها أقل ، يتولد عنها الهواء ، ثم لا يزال تنتقص هذه الأحوال الى أن يقل اختلاط الخلاء بها جدا ، فيتولد عنها جسم كثير الأجزاء جدا . فيكون ثقيلًا ، لاكتناز اجزائه ، فيكون ظلمانيا ، لأجل أن الخلاء لا يتخللها ، ويكون بارداً لأجل أنها لا تقوى على الفوص والنفود . فهذان المذهبان نظرناهما في صفات تلك الهباءات . وقد ذكرنا فيها أقاويل آخر ، سوى هذين القولين . والاستقصاء في نقلها لا يليق بالمختصرات .

وأما المقام الثاني : وهو أن أجسام العالم انما تتولد وتحصفت عن امتزاج هذه الأجرام الأربعة ، فكثير من القدماء نازعوا فيها . فقال « انكساغورس » : ان شيئا من الطبائع لا تحدث البتة ، بل هي بأسرها موجودة . فهبنا أجزاء على طبيعة الخبز ، وأجزاء على طبيعة اللحم ، وأجزاء على طبيعة التفاح . وكذا القول في سائر الأجسام ، الا أن تلك الأجزاء تختلط بعضها ببعض ، ولأجل ذلك الاختلاط لا تظهر تلك الطبائع فاذا انضم بعض تلك الأجزاء الى البعض ، ظهر جسم كبير محسوس على تلك الطبيعة ، فيظن أن اللحم والخبز قد حدث . وليس الأمر كذلك . بل ذلك كان كامنا بسبب صغر تلك الأجزاء فلما اجتمعت ظهرت . وهؤلاء هم الذين يسمون بأصحاب الخليط التي لا نهاية لها .

وأما المذهب المختار عند « أرسطاطاليس » وعند « جالينوس »
وجهور المتأخرين من الفلاسفة والأطباء . فهو أن العناصر الأربعة لم
تولد عن غيرها ، وما سواها من أجسام هذا العالم فمتولدة عنها .
أما الأطباء . فقد ذكروا في هذا الباب طريقة انشائية ، فقالوا :
شاهدنا أن الأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية متولدة عن هذه
الأربعة ، ولم يدل دليل على كون هذه الأربعة متولدة عن غيرها ، فلاجرم
قضينا بأنها هي « الاسطقسات » فننتقر ههنا الى بيان هذين المقامين :

**أما المقام الأول . وهو قولنا : المعادن والنبات والحيوان متولدة عن
اختلاط العناصر الأربعة .** فالذى يدل عليه : طريقة التركيب والتحليل .
أما طريقة التركيب فهي أن أبدان الحيوان متولدة من المنى ودم الطمث .
والمنى انها يتولد من الدم ، فكانت الأبدان متولدة من الدم ، والدم أنها
يتولد من الغذاء ، والغذاء اما حيوانى واما نباتى . وأما الغذاء الحيوانى
فيكون البحث عن كيفية تولده ، كالبحث عن تولد الحيوان الأول .
ولا يتسلسل . بل ينتهى بأخرة الى الأغذية النباتية . فالحيوان يتولد من
الدم ، والدم من الغذاء ، والغذاء لا بد وان ينتهى الى النبات ، والنبات
انها يتولد من هذه العناصر الأربعة . فانه اذا اختلط الماء بالأرض ووصل
اليه الهواء الموافق وتأثير الشمس وسائر الكواكب ، تولد النبات . وبهذا
الطريق عرفنا أن تولد هذه الأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية عن
هذه الأربعة .

وأما طريقة التحليل : فهي أننا لو وضعنا قطعة من جسم حيوانى
أو نباتى أو معدنى فى القرع والأنبيق ، وسلطنا عليه النار ، انفصل من
ذلك الجسم رطوبات مائية ، وانفصل عنه جسم بخارى هوائى ، وبقي
فى أسفل القرع جسم أرضى . وذلك يدل على أن ذلك الجسم كان متركبا
من هذه الطنائع .

فهذا تقرير طريقة التركيب وطريقة التحليل . وهى الطريقة التى
عول عليها جهور الأطباء .

ولقائل أن يقول : هذه الطريقة انما تقوى وتكمل بالبحث عن امور :

أحدها : أن نعتبر أن طريقة التركيب والتحليل هل تجرى فى الكل أم لا ؟ فاننا لم نشاهد أن الذهب انما يتولد فى معدنه بسبب اجتماع أجزاء العناصر ، ولم نشاهد أن الذهب عند تسلط النار عليه يتحلل الى أجزاء الاجسام العنصرية . ولم نشاهد ذلك فى الياقوت ، وبالجملة : فاعتبار التركيب والتحليل فى البعض لا يفيد الحكم فى الكل ، الا على مسبيل الظن الضعيف .

وثانيها : ان هذا الدليل لا يفى ببيان أن جسم النار « اسطقس » لهذه المركبات . وذلك لأن تولد هذه المركبات من امتزاج الأرض بالماء والهواء ، انما يكمل بتأثير الشمس وسائر الكواكب . فاما ان تدل طريقة التركيب والتحليل على أن جرم النار يصير جزءا من أجزاء أبدان الحيوان والنبات والمعادن ، فذاك كالمأبوس عنه . وقد بالغنا فى شرح هذه المسألة فى « الطب الكبير » الذى صنفناه .

وثالثها : ان طريقة التحليل والتركيب انما تتم بانبات المزاج وانطال قول أصحاب الخليط .

فهذا جملة الكلام فى تقرير هذه الطريقة .

واما «ارسطاطاليسى» واتباعه فهم سلكوا فى اثبات ان «الاسطقسيات» هى هذه الأربعة طريقة أخرى . وهى التى ذكرها « الشيخ » فى هذا الكتاب . وتقديرها : ان يقال : هذه « الاسطقسيات » لابد وأن تكون مرصوفة بكيفيات توجب حصول الفعل والانفعال بينها . ثم ان المشاهدة تدل على أن الأجسام البسيطة خالية عن الكيفيات المطعومة والمذوقة والمشهومة . واما الكيفيات المنضدة ، فالبسائط خالية عنها . واما النار فمستقيم الدلالة على أنها غير ملونة ، واما كون الهواء كذلك ، فذاك ظاهر . واما الماء أن لا يكون له لون ، أو يكون له لون ضعيف . واما الأرض . ففى الناس من قال : الأرض الخالصة ليس لها لون . ومنهم من سلم أن لها لونا لكننا نعلم أن اللون لا يعين على الفعل والانفعال الذى يوجب حدوث الوجه .

نثبت : أن الكيفيات المحسوسة بالحواس الأربعة لا تأثر لها في هذا الباب .

فيبقى أن تكون الكيفيات التي تعين على هذا اليلب ، هي الكيفيات المحسوسة . وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وما سوى هذه الأربعة من الكيفيات المحسوسة . فهي على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما هو كيفية حادثة بالمزاج . وهي مثل اللزوجة والهبائية . وهذه الكيفيات انما تحدث بعد حصول الامتزاج ، وكلامنا في الكيفيات التي لأجلها يحدث المزاج .

وثانيها : كينيات حاصلة في البسائط . لكنها تكون تابعة لتلك الأربعة المذكورة . مثل المخلخل واللطانية ، فاتها تابعا للحرارة ، ومثل الانتفاض والكثافة فاتها تابعا للبرودة .

وثالثها : الكيفيات المحسوسة الموجودة في الأجرام البسيطة التي لا تكون تابعة لتلك الأربعة . وهي مثل الثقل والخفة . الا ان هاتين الكيفيتين لا يوجيان الفعل والانفعال والامتزاج ، وانما يوجبان التصادم والتباين .

نثبت بهذا الشأن المبني على الاستقراء : أن الكيفيات القياسية بالاسطقتات الأولى المعينة على الفعل والانفعال ، ليست إلا هذه الأربعة . وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . نثبت : أن الاسطقتات الأولى لابد وأن تكون حارة وباردة وزطبة ويايسة . وهو المطلوب .

قال الشيخ : « فاذا تركبت حصل من ذلك حار يابس . وذلك هو النار ، وخصوصا الصرف الذي هو جزء الشعلة (٢) والجزء الآخر هو البخان ، وحار رطب ، وهو الهواء . فانه لولا انه حار لما كان يتخللا ينسل عن الماء والبريد (الذي) في أسفله بسبب ما كان يخالطه من البخار المائي الغالب عليه عند قرب الأرض واقواه (٣) ، حيث ينتهي

(٣) واقتراره : ص

(٢) من الشعلة : ص

تسمعاع الشمس المنعكس عن الأرض ، اعلى المسكن للأرض أولاً ، ثم ما يجاوره عن قرب ثانياً . فإذا انقطع كان بخارا بارداً . ثم هواء حاراً صيفياً . وأما رطوبته فإلله أقبل الأجسام وانتركها للأشكال ، وأطوعها في الانفصال والاتصال ، وبارد رطب ، وهو الماء ، لا شك فيه ، وبارد يابس (وهو الأرض) ولا أيبس من الأرض . فاما بردها فبذلك عليه تكاتفها ونقلها))

التفسير : هذا الفصل مشتمل على مسائل :

المسألة الأولى

لما ثبت أن « الاسطقسات » لا بد وأن تكون حارة وباردة ورطبة ويابسة . فنقول : الحرارة والبرودة لا يجتمعان . والرطوبة واليبوسة أيضا لا يجتمعان ، أما الحرارة فانها توجد مع اليبوسة ومع الرطوبة . وأما البرودة فانها أيضا توجد مع اليبوسة ومع الرطوبة ، فحصل بهذا الطريق أربعة تركيبات : الحار اليابس — وهو النار — والحار الرطب ، — وهو الهواء — والبارد الرطب — وهو الماء — والبارد اليابس — وهو الأرض — هذا هو الكلام المشهور . وسنذكر ما هو الصحيح المختار عندنا في هذا الكتاب ، لكن بعد الفراغ من ذكر المسائل التي يجب تدبيرها .

المسألة الثانية

اتفقوا على أن الهواء رطب ، إلا أن الرطب يفكر ، ويراد به : البلة . وهو عبارة عن كونه بحيث يسهل التصاقه بالغير ، ويسهل أيضا انفصاله عن الغير . وبهذا المعنى يكون الماء رطباً ، إلا أن الهواء أرطب . ليس بهذا التفسير ، فاننا لا نحس هذه الحالة في جرم الهواء ، ويذكر أيضا ويراد به اللطافة وهو كونه بحيث يسهل قبوله للأشكال الغريبة ، ويسهل نركه لها .

فان قالوا : الهواء رطب بهذا التفسير . نقول (٤) : ان كانت الرطوبة مفسرة بهذا التفسير كانت اليبوسة عبارة عن كون الجسم بحيث يعسر قبوله للاشكال النغرية ، ويعسر تركه لها . وهذا هو الصلابة . فلما زعموا ان النار يابسة ، واليبوسة صارت مفسرة بهذا المعنى ، وجب كون النار صلبة كثيفة وذلك على خلاف العقل والحس . فان النار اللف العناصر وأرقتها وأسخنها وأكثرها تخلخلا . فكيف يقال : النار الصرفة تكون صلبة جاسية كالحجارة ؟

فالحاصل : أنا ان فسرنا الرطوبة بالبله ، كان العنصر الرطب هو الماء فقط ، وأما الأرض والنار والهواء . فهذه الثلاثة يجب أن تكون يابسة . فلما ان فسرنا الرطوبة باللطافة . وهى سهولة قبول الأشكال ، كان العنصر اليابس واحدا ، وهو الأرض . وأما الثلاثة الباقية وهى الماء والهواء والنار ، فانها تكون رطبة ويكون أرطبها هو النار . وعلى التقديرين جميعا ، يبطل الكلام المشهور من أنه يجب أن يكون اثنان يابسين واثنان رطبين . الا اذا التزم ملتزم أن النار الخالصة البسيطة الصرفة تكون صلبة غليظة جاسية . والتزامه بعيد جدا .

المسألة الثالثة

زعموا : أن الهواء حار . فقيل : ما السبب فى أنا نجد الهواء على ظل الجبال فى غاية البرد ؟ وأجابوا عنه بأن سبب برد الهواء لأجزاء مائية بخارية ترتفع وتختلط بالهواء ، فيبرد الهواء بسبب تلك الأبخرة . فقيل لهم : ففلك الأجزاء البخارية تكون أكثر فى الهواء الملاصق للأرض ، فوجب أن يكون هذا الهواء أبرد من الهواء الذى يكون على تلى الجبال . وأجابوا عنه : بأن شعاع الشمس اذا وقع على سطح الأرض ، أوجب سخونة الأرض ، ثم ان سخونة الأرض توجب سخونة الهواء الملصق بالأرض . أما الهواء العالى الذى يكون على رعوس الجبال ، فان تأثير تسخين الأرض لا يصل اليه ، فبقى تلك الأجزاء البخارية المختلطة بذلك الهواء

(٤) الا أنا نقول : ص

باردة ، ولا يصل إليها تأثير الأرض المسخنة . ولهذا السبب يكون ذلك الهواء فى غاية البرد .

واعلم : أن لنا فى هذه المسألة أبحاثا دقيقة ذكرناها فى « الملخص » وفى « المباحث المشرقية » ونكتفى ههنا من تلك الكلمات بسؤال واحد . وهو أنا نجد اليوم الذى يكثر فيه المطر ضعيف البرد ، واليوم الذى لا يكون فيه شئ من المطر ، بل يكون الصحو التام حاصلا فيه ، قوى البرد . ولو كان سبب برود الهواء ما ذكرتم ، لكان الأمر بالعكس .

أما الذى اخترته أنا فطريق آخر ، وهو أنا نقول : الجسم الملائق للفلك يجب أن يكون فى غاية السخونة بسبب قوة الحركة الفلكية ، والجسم الذى يكون فى غاية البعد عن الفلك — وهو الجسم الحاصل فى المركز — يجب أن يكون فى غاية البرد ، بسبب انقطاع تأثيرات الحركة الفلكية عنه ، فالجسم الملائق يتمتع للفلك يجب أن يكون أسخن الأجسام ، والجسم الذى يكون فى المركز ، يجب أن يكون أبرد الأجسام .

وإذا عرفت هذا فنقول : السخونة موجبة للطفة ، والبرودة موجبة للكثافة . ولما كان أسخن الأجسام هو الجسم الملتصق بتمتع الفلك ، يجب أن يكون الطف الأجسام هو ذلك . ولما كانت البرودة موجبة للكثافة ، يجب أن يكون الجسم الحاصل فى مركز العالم أكثف الأجسام . وعلى هذا الترتيب يجب أن يكون أسخن الأجسام وأطفها هو النار . والذى (يكون) تحت النار ، يجب أن يكون أقل سخونة و (أقل) لطافة من النار وهو الهواء . والذى تحت الهواء يجب أن يكون أقل سخونة ولطافة . ومتى كان كذلك كان أكثر برودة وكثافة . وذلك هو الماء . فإما الأرض فلكونها فى غاية البعد يجب أن تكون أبرد الأجسام وأكثفها وأصلبها . وهذا هو المختار عندى فى هذا الموضع ، والاستقصاء فى تفاريع هذا الباب مذكور فى « الطب الكبير » وفى كتاب « الهدى »

المسألة الرابعة

فى

أحكام النار

وهى أربعة :

الحكم الأول : الطبقة العالية منها الملتصقة بمقعر الفلك ، وهى النار الخالصة البسيطة واختلفوا فى انها هل هى نار محسرة ، أو هى من جنس الحرارة الفريزية ؟ وقول من يقول : الطبيعة النارية لما كانت خالية عن المعاق ، وجب أن تفيد أقصى الغايات فى السخونة : ليس بشىء . لأنه ثبت أن الحرارة الفاترة المعتدلة مخالفة بالماهية للحرارة القسوية المخرقة ، فلعل طبيعة تلك النار موجبة لأحد النوعين ، وليس لها صلاحية ايجاب النوع الثانى .

الحكم الثانى : النار البسيطة الخالصة ، ليس لها لون . بدليل : أن النار فى أصل الشعلة أتموى مع أن ذلك الأصل يرى كالخلاء ، ولأن المتيور إذا كثر الايقاد فيه ، ضعف لون النار ، لأن اللون يحجب ما وراءه عن الإبصار . فلو كانت النار بلونة ، لوجب أن تحجب الأبصار عن ادراك الكواكب .

الحكم الثالث : تبال بعضهم : كرة النار لبيست كرة تامة . لأن الحركة الفلكية عند القرب من المتطيين ضعيفة رطبة ، والحركة الضعيفة البليئة لا توجب السخونة المشددة .

والحكم الرابع : ان تحت تلك الطبقة العالية من النار ، طبقة أخرى من النار . وهى نار مخلوطة بالأخفة التى تتصاعد من الأرض اليها . ولولا وصول هذه المواد الأرضية اليها ، ما حصلت الشهب .

ونرجع الى تفسير لفظ الكتاب :

أما قوله : « إذا نركبت حصل من ذلك حار يابس . وذلك هو النار » فالمراد منه : ظاهر . وأما قوله « وخصوصا الصرف الذى هو جزء

من الشعلة ، والجزء الآخر هو الدخان « فالمراد منه : ان النار المحبوسة عندنا ليست نارا خالصة ، بل جزء من الشعلة هو النار . وأما الدخان فإنه أجزاء أرضية مختلطة بالنار . وأما قوله « وحر رطب وهو الهواء ، فإنه لولا أنه حار لما كان متخللا ينسل عن الماء » فالمراد منه : ذكر الدليل على أن الهواء حار ، وتقديره : انه لا شك أن الهواء رطب بمعنى كونه قابلا للاشكال الغريبة وقاركا لها بسهولة ، فهو ان كان باردا كان مساويا للماء في الرطوبة والبرودة ، فوجب أن يكون مساويا له في تمام الماهية ، ولو كان كذلك لما انفصل بالطبع عن الماء ، ولما تصاعد عنه . وحين رأينا الهواء بالطبع منسلا عن الماء ، علمنا أنه لا يماثل في تمام الماهية ، وانما تحصل هذه المخالفة لو كان الهواء حارا بالطبع . وأما قوله « والبرد الذي في أسفله ، فهو بسبب ما يخالطه من البخار المائي الغالب عليه عند قرب الأرض »

فالمراد منه : جواب السؤال الذي ذكرناه ، وهو أن يقال : لو كان الهواء حارا بالطبع فما السبب في احباسنا الهواء البارد ؟ وأجاب عنه : بأن هذا البرد انما كان بسبب أنه يختلط بالهواء ، الأبخرة التي تصعد من الأرض الى الهواء ، وتختلط به . أما قوله « واقواء حيث ينقهي شعاع الشمس المنعكس عن الأرض . أعنى : المسخن للأرض أولا ثم ما يحاوره عن قرب ثانيا » فالمراد منه : أن غاية برد الهواء انما يكون في الهواء البعيد عن الأرض ، بعدا يصل اليه تأثير الأرض التي تتسخن بسبب استقرار الاشعة عليها . فاذا سخنت الأرض أوجبت سخونة الهواء الملتصق بها ، الا أن تأثير هذا التسخين انما يصل الى الهواء الذي يكون بقرب الأرض . فاما الهواء الذي يكون في غاية البعد من الأرض ، فإنه لا يصل اليه تأثير الأرض ، فلا جرم يبقى في غاية البرد بسبب تصاعد الأبخرة اليه . وأما قوله « ثم هواء حارا صرفا » فاعلم : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن الهواء ثلاث طبقات :

احداها : الهواء الملتصق بالأرض .

ثانيا : الهواء الذي يبعد عن الأرض . لكن تتصاعد اليه الأبخرة

الكثيرة . وهذه الطبقة فى غاية البرد ، وهى المسماة بكرة الزمهيرير .
وثالثها : الطبقة التى هى أعلى طبقات الهواء . وهى حارة بسبب
الطبيعة الهوائية الموجبة للسخونة .

وأما قوله : « وأما رطوبته فإنه أثقل الأجسام وأتركها للأشكال ،
وأطوعها فى الاتصال والانفصال » فالمراد : أن الهواء رطب ، بمعنى كونه
سهل القبول للأشكال الغريبة ، يسهل الترك لها . وأما قوله : « وبارد
رطب . وهو الماء » فظاهر (٥) لا شك فيه . وأما قوله : « فبارد يابس
(وهو الأرض) ولا أيبس من الأرض . وأما بردها . فبذلك عليه :
كثافتها وثقلها » فالمراد : أن الأرض يابسة باردة . أما كونها يابسة
فظاهر . وأما كونها باردة ، فقد احتج عليه بما فيها من الكثافة ، وبما
فيها من الثقل .

ولقائل أن يقول : لما سلمتم أن الكثافة تدل على البرد ، فالنار يجب
أن لا تكون كثيفة أصلا ، بل تكون فى غاية اللطافة . ولو كانت الرطوبة
عبارة عن سهولة قبول الأشكال الغريبة وسهولة تركها ، وجب أن تكون
النار أرطب الأجسام . وأنت لا تقول بذلك .

قال الشيخ : « ومكان الحار فوق مكان (البارد) ومكان الأبرد
دون مكان (٦) الأقل بردا ، والأيبس فى التأثير (٧) أشد افراطا . اعنى :
أن البارد الميابس (٨) أثقل ، والحار الميابس أخف »

التفسير : النار والهواء حاران ، والأرض والماء باردان . ومكان
النار والهواء فوق مكان الأرض والماء . وذلك يدل على أن مكان الحار
موق مكان البارد . وأيضا : فقد ذكرنا أن المقتضى للحرارة هو الحركة
الفلكية . وكل ما كان أقرب الى الفلك ، كان أولى بالحرارة ، وكل ما كان
أبعد منه كان أولى بالبرودة . وذلك يقتضى أن يكون مكان الحار فوق

(٥) لا شك فيه فظاهر : ص
(٦) سقط : ع
(٧) البابيين : ع — التأثير : ص
(٨) واليابس : ع

مكان البارد . وأما قوله : « ونكان الأبرد دون مكان الأثل بردا » فاعلم : أن هذا هو الحق الذى لا محيد عنه ، لأنه لما كان الموجب للفوقانية هو الحرارة ، والموجب للتحقانية هو البرودة ، وجب أن تكون الأجسام العنصرية : ما كان تحت الكل . وذلك يقتضى أن تكون الأرض أبرد من الماء . وهذا هو الحق عندنا . الا أن المشهور من كلام « الشيخ » ، أن الماء أبرد من الأرض . ولعله رجع عن ذلك المشهور فى هذا الكتاب . فان قوله « مكان الأبرد دون مكان الأثل بردا » كالصريح فى أن الأبرد يجب أن يكون دون الكل ، وأن يكون الأثل بردا فوقه . وأما قوله : « الايسى فى التائير أشد افراطا » فالمراد منه : ظاهر . وذلك لأن أحد اليايسين — وهو النار — فوق كل العناصر ، واليايس الثانى — وهو الأرض — تحت كل العناصر . وذلك هو المطلوب .

الفصل الحادى عشر

فى

آثار العلوية

وهو مرتب على ثلاثة اقسام :

القسم الأول . وفيه مسائل :

المسألة الأولى

فى

بيان ان الاجرام الكوكبية مؤثرة فى هذا العالم

قال الشيخ : « وهذه الاسطقات منفعة بحسب تفعيل
المؤثرات السماوية . والمؤثر الظاهر فيها هو الشمس والقمر ، وخصوصا
فيما هو رطب ، فتزيده رطوبة وتخلخلا بزيادته . ولذلك (١) المد مع
التبدر والادمغة ، وينضج الفواكه والثمار . واما الكواكب الاخر فافعالها
حقة لكنها خفية لا يطلع عليها فى بادىء النظر »

التفسير : نشاهد احوال العالم السفلى تختلف بحسب اختلاف
الشمس والقمر ، وسائر الكواكب ، فوجب ان تكون احوال العالم معللة
باحوال هذه النيرات . واما المقام الاول فنقول : ان احوال هذا العالم
تختلف بحسب اختلاف احوال الشمس . والكلام فيه قد استقصيناه فى
المقالة الأولى من « السر المكتوم (٢) » وأظهر تلك انوجوه : ان بسبب

(١) ولذلك ما يزيد المد مع البدر والادمغة : ع

(٢) هو كتاب فى علم السحر . اعترف المؤلف بأنه ألفه . وقد حاول
بعض الباحثين تبرئته منه .

قربها وبمعدا من سمت الرأس ، تحصل الفصول الأربعة ، وبسبب اختلاف الفصول الأربعة ، تختلف أحوال هذا العالم .

أما أن أحوال هذا العالم تختلف بحسب اختلاف أحوال القمر ، فقد ذكر « الشيخ » هنا أموراً ثلاثة :

أولها : اختلاف أحوال المد والجزر في البحار ، بسبب اختلاف أحوال القمر ، وزيادة نوره ،

وثانيها : زيادة الأدمغة عند ازدياد نوره ، وانقصاصها عند انتقاص نور القمر .

وثالثها : اختلاف أحوال الثمار بسبب اختلاف أحواله . وأما أن أحوال هذا العالم تختلف بسبب اختلاف أحوال سائر الكواكب ، فاثبات هذا المطلوب يستدعى مزيد تدقيق . والانتقضاء فيه مذكور في « السر المكتوم »

إلا أن هنا نذكر نكتة لطيفة :

أولها : أن الشمس حيث ما تكون في البروج الصيفية ، لو ثارتها كوكب حار المزاج ، قوى الحر في الهواء جدا ، ولو ثارتها كوكب بارد المزاج ، ضعف الحر في الهواء جدا . ولهذا السبب قد يكون صيف في غاية الحر ، وصيف آخر ناقص الحر . وذلك يدل على هذا المطلوب .

وثانيها : أن هذا الكواكب نيرة ، ولا شك أن الاضاءة والانارة يوجبان السخونة . ولولا تأثير أضوائها في الليالي ، والا لكانت الظلمة خالصة .

وثالثها : اعتبار الأحوال النجومية تدل على ذلك . فثبت : أن أحوال هذا العالم تختلف باختلاف أحوال النيرات الفلكية . وإذا ثبت هذا وجب أن يكون بها ولأجلها . أما لأن الدوران يفيد الظن ، أو للكلام الفيلسفي المشهور . وهو أن الفيض العام لا يتخصص الا لأجل تخصيص القوابل . وتخصيص القوابل لا يكون الا بسبب الحركة الدائمة الدورية . وتام تقرير هذا الوجه مشهور في « الحكمة » (٣) ومذكور بالاستقضاء في « السر المكتوم »

(٣) أي كتب الطبيعة والفلسفة .

المسألة الثانية

في

بيان حقيقة البخار والدخان

قال الشيخ : « الشمس اذا اشرفت على صفحة الأرض حلت
وصفدت ، فالتظال الرطب بخار ، والتحلل اليابس دخان »

التفسير : ان شعاع الشمس اذا وقع على سطح الأرض ، ترتفع
عنها اجزاء رطبة واجزاء يابسة . اما الرطبة فهي البخار . واما اليابسة
فهي الدخان . واختلف الناس في حقيقة البخار والدخان .

فذكر « أبو الخير الحسن بن سوار » في اول الكتاب الذي صنفه
في الهالة وقوس قزح : ان كل واحد من هذه « الاسطوانات » يستحيل
الى الآخر ، وان ذلك المستحيل يكون في حالة استخالته شيئا تاليا غير
ما منه استحال ، وسوى ما اليه يستحيل . وهو الذي سموه بخارا .
وهذا الكلام تصريح بأن البخار شيء غير الماء وغير الهواء . وذلك
باطل قطعاً . فان (٤) البخار اجزاء مائية صغيرة مختلطة باجزاء هوائية
صغيرة ، بحيث لا يتميز في الحس شيء من احد العنصرين عن شيء من
الثاني . ولأجل صغر الأجزاء لا يتوى الحس على التمييز ، فبرى كانه شيء
آخر مخالفا للماء والهواء ، مع أنه في نفسه ليس الا الماء والهواء .

المسألة الثالثة

في

بيان كيفية المطر والتلج والبرد

قال الشيخ : « فاذا تصاعدا صعد اليابس ودنا (٥)
الرطب ، فيبرد (٦) في الحيز البارد من الجو فيقطر نظرا بعدما انعد

(٥) وبقي : ع — ودنا : ص

(٤) بل : ص

(٦) فيبرد : ع

لحيما أو ثلجا ، ان جمد السحاب . وهو سحاب أو انضفط البرد الى باطن السحاب ، منحصرأ عن حر مستولى على ظاهره ، كما فى الربيع والخريف ، جمد المطر بردا «

التفسير : البخار الصاعد ان كان قليلا وحصل فى الهواء من الجو ما يحلله ، لم يحدث منه السحاب . أما ان كان كبيرا ، أو أن قل لكنه لم يوجد المحلل ، فاما أن يبلغ فى صعوده الى الطبقة الباردة من الهواء ، أو لا يبلغ . فان بلغ فاما أن يكون البرد هناك قويا أو لا يكون . فان لم يقو البرد تكاثفت ذلك البخار بسبب ذلك القدر من البرد ، واجتمع وتقاطر . فالبخار المجتمع هو السحاب ، والمتقاطر هو المطر . وأما أن كان البرد شديدا ، فاما أن يقبل البرد الى أجزاء السحاب قبل اجتماعها أو بعد اجتماعها . فان كان الأول انعقدت تلك الأجزاء الصغار ، وانضم البعض الى البعض ويكون ذلك ثلجا . وان كان الثانى — وهو أن يصل البرد اليها بعد اجتماعها وصيرورتها قطرات كبارا — كان النازل بردا . واعلم : أن السبب فى اختصاص نزول البرد بالربيع والخريف : هو أن حرارة الهواء تستولى على ظاهر السحاب ، فتختفى البرودة فى باطنه . وحينئذ يقوى البرد والجمود .

القسم الثانى من هذا الفصل

فى

الكلام فى الآثار التى تظهر فى الجو العالى

مثل الهالة وقوس قزح وأشباهاها

قال الشيخ : « وربما قام الهواء الرطب المائى ، كالرأة . للثيرات على حسب المسامات ، فلاحت خيالات تسمى قوس قزح ، وشمسيات ونيازك »

التفسير اعلم : أن الكلام فى هذا الباب لا يتلخص الا بتقديم

مسائل :

المسألة الأولى

هى

أن الهالة والقوس خيالات

المذهب الصحيح : أنها من باب الخيالات . ولا وجود لهما فى نفس الأمر . واعلم : أن الخيال هو أن ترى صورة شىء مع صورة المرآة . ويظن أن تلك الصورة حاصلة فى المرآة ، مع أنه لا يكون الأمر كذلك . واعلم : أن اثبات الهالة والقوس من باب الخيالات ، مبني على مقدمات :

المقدمة الأولى

هى

بيان (أن) الصور المرئية فى المرآة

ليس انطباعها فى تلك المرآة

ويدل عليه وجوه :

الأول : لو كان لها انطباع فى المرآة ، لكان موضع ذلك الانطباع جزءا معينا من المرآة ، فوجب أن يرى جميع الناظرين تلك الصورة فى ذلك الجزء المعين من المرآة ، لكنه ليس كذلك ، فانك ترى صورة الشخص والشجرة فى المرآة ينتقل مكانها من الماء مع انتقالك .

الثانى : انا نرى نصف العالم فى المرآة ، وانطباع الصورة العظيمة فى المدل الصغير محال .

الثالث : هذه الصورة لو انطبعت فى المرآة ، لكانت اما أن تنطبع فى سطح المرآة أو فى عمقها . والأول باطل . لأننا لا نرى هذه الصورة مرتسمة فى سطح المرآة ، بل نراها فى داخلها وفى عمقها ، حتى أنك إذا قربت من المرآة ترى أن تلك الصورة قريبة منك ، وإذا بعدت منها رأيت تلك الصورة قد بعدت منك . وكل ذلك يدل على أن هذه الصورة غير مرتسمة فى سطح المرآة . والثانى أيضا باطل . لأن عمق المرآة كفيف كدر مظلم ، فكيف ترسم فيه هذه الصورة ؟

الرابع : ان سطح المرآة له لون . فلو ارتسم فيه شبح المرئى ،
لحصل لونه فيه ، فوجب أن يرى ذلك الشبح على لون ممتزج من هذين
اللونين . ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . فاننا نرى المرء فى المرآة على
لونه الذى هو عليه .
فثبت بهذه الوجوه الأربعة : أن الصورة المرئية فى المرآة ، غير
مرثسة فيها .

المقدمة الثانية

فى

ابطال قول من يقول : ان الانسان انما يرى وجهه فى المرآة ،
لان شعاع عين الانسان اذا وصل الى المرآة ، صارت
المرآة قريبة ، الا ان سطح المرآة لما كان أملس انعكس
الشعاع منه الى الوجه . وحينئذ يصير الوجه مرئيا بهذا السبب
والذى يدل على فساد هذا القول وجوه :

الأول : انه لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يحصل هذا الانعكاس
عن جميع الأجسام . وذلك لان الجسم اما أن يكون سطحه أملس أو
خشنا . فان كان أملس وجب أن ينعكس الشعاع عنه ، كما فى المرآة ،
وان كان خشنا ، فبسبب الخشونة ليس الا سطوحا صغيرة اتصلت
بعضها ببعض على الزوايا . ولا بد فى كل زاوية من سطح ليست فيه
زاوية ، فيكون أملس ، والا لذهبت الزوايا الى غير النهاية ، وانتهت قسمة
السطوح الى أجزاء لا تتجزأ . وكلاهما محال . فثبت : أن كل سطح
خشن فهو مؤلف من سطوح ملس ، فيجب أن يحصل عن كل سطح منها
عكس .

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : الشرط فى كون السطح بحيث ينعكس
عنه الشعاع أن يكون سطحا كبيرا ؟

وايضا : فالسطوح المختلفة الوضع ينعكس عنها الشعاع الى جهات
شتى . فيتفرق ذلك الشعاع فحينئذ لا يحصل عنها الابصار .

لانا نجيب عن الأول : بان الخطوط الشعاعية التى تخرج من العين

تكون في غاية الدقة ، ويكون طرف كل خط منها في غاية الصغر . وإذا وقعت أطراف هذه الخطوط الشعاعية على الزجاج المدقوق ، لا دقا ناعما ، بل دقا الى أجزاء كثيرة ، فحينئذ يكون طرف كل واحد من تلك الخطوط الشعاعية أصغر كثيرا من كل واحد من سطوح هذه الأجزاء الزجاجية المدقوقة ، لا دقا ناعما ، فكان يجب أن تنعكس هذه الخطوط الشعاعية عن تلك السطوح . وحيث يكون الأمر كذلك ، علمنا فساد قوله .

وعن الثاني : انا اذا نظرنا الى الماء ، فربما رأينا نصف العالم فيه ، واذا دخلنا بيتا ضيقا ونظرنا الى الجدار انعكس الشعاع من ذلك الجدار الى سائر جوانب هذا البيت الصغير . فالتفرق الحاصل في شعاع العين ههنا ، أقل من التفرق الحاصل في شعاع العين ، عندنا نظرنا الى الماء ورأينا نصف العالم . واذا كان ذلك التفرق الكثير في شعاع العين لم يصر في الابصار ، فالتفرق الحاصل في شعاع العين عند كون الانسان في البيت الصغير ، اولى أن لا يمنع من الابصار .

فتثبت : سقوط المعذرين المذكورين .

الالزام الثاني : ان الشعاع اذا خرج من العين واتصل بالمرآة وانعكس عنها الى الوجه ، فاما أن تكون مبنقرة الشعاع المنعكس لا توجب انسلخ صورة المحسوس عن الشعاع ، أو توجب . فان كانت لا توجب ، فكيف لا يرى ما عرضنا عنه وفارقه الشعاع عنه . واذا كانت المفارقة توجب انسلخ تلك الصورة ، فكيف ترى المرآة والصورة معا في الوقت الواحد ؟
فان قالوا : الشعاع القائم على المرآة يقتضى رؤية المرآة ، والشعاع الآخر الذي انعكس من المرآة الى الوجه يقتضى رؤية الوجه .

نقول : فعلى هذا التدبير قد اختص بكل واحد من المبصرين شعاع على حدة ، فوجب أن لا يريا معا ، كما أن الشعاع الواقع على « زيد » غير الشعاع الواقع على « عمرو » وبين فتح واحدة من عيني لا يوجب أن يتخيل المرئي من « زيد » مخالطا للمرئي من « عمرو »

الالزام الثالث : انا قد نرى في المرآة شبح شيء ، فنراه أيضا بنفسه . وهذا انما يحصل علي قولهم ، لأجل انه اتصل به خطان من

الشعاع . أحدهما : صار اليه الاستقامة . والثاني : بالانعكاس من المرآة . الا أنا نقول : فهذان الخطان الشعاعيان قد اتصلا بالمصر الواحد . والشعاعان كل ما كان اجتماعهما وتركبهما على البصر الواحد أشد ، كان الإدراك به أكمل وأبعد عن الغلط ، وكان يجب أن يحصل الإدراك على الوجه الواحد فقط . وما لم يكن كذلك ، علمنا فساد قولهم .

المقدمة الثالثة

فى

اتكار القول بالشعاع

اعلم : أن الحكيم « أرسطاطاليس » وأصحابه ينكرون القول بالشعاع ، وأقاموا الدلائل المذكورة على فساد القول بانطباع الصورة فى المرآة ، وحينئذ . احتاجوا الى أن يذكروا وجها ثالثا مغايرا لهذين الوجهين ، فقالوا : الجسم إذا كان ملونا وكان مضيئا ، ثم قابل البصر السليم وحصل بينهما هواء شفاف ، فإنه يحدث ذلك الشبح فى العين ، من غير أن يكون ذلك الشيء منفصل من الرئى ، ويسرى فى الهواء الشفاف ، ويصل الى البصر ، بل يحدث ذلك الشبح فى العين ابتداء عند حصول هذه الشرائط . قالوا : وهذه الأفعال الطبيعية التى لا يحتاج فيها الى مماسة بين الفاعل والمنفعل ، بل يكفى فيها مجرد المحاذاة . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا اتفق أن كان الجسم ذا شبح صغىلا ، تادى الى العين صورة جسم آخر ، نسبته من الصقيل ، نسبة الصقيل من العين . لا بأن يقبل الصقيل صورة ذلك الجسم ، بل يكون بآدى صورته سببا لتادى صورة ما تكون منه فى العين على النسبة المخصوصة المذكورة ، وليس فى هذا المذهب الا أن يقال : كيف يرى ما لا يقابل ولا ينطبع صورته فى المتابل ؟ وهذا ليس فيه الا التعجب والندرة ، ولم يتم على امتناعه حجة ولا برهان .

وإذا عرفت هذا فنقول : الأحكام التى نحن فى اعتبارها لا تختلف ، سواء قلنا : أن رؤية الشيء فى المرآة بسبب خروج الشعاع من العين الى

المرآة ، أو قلنا على هذا الوجه الذى ذكرناه ولخصناه ، واذا كان كذلك فلا بأس بأن يذكر انعكاس الخطوط الشماعية ليكون التفهيم أتم واكمل .

واذا عرفت هذه المقدمات ، فنقول : الهالة والقوس كل واحد منهما جيلا . وقال قوم : انه أمر حقيقى . ثم قال « ثاوفرطوس » ان شعاع القمر اذا وقع على السحاب كان شبيها بحجر يلقى فى الماء فيحدث هناك موج مستدير ، مركزه الوسط المسقط ، وذلك الوسط قد يكون كالمظلم لأنه يتخلل الغيم بسبب قوة شعاع القمر ، فيبقى الهواء شفافا ، فلا يرى بل يتخيل الشئ كالمظلم .

واعلم : أن هذا القول باطل . ويدل عليه وجهان :
الأول : انه لو كان الأمر كما قالوه ، لكانت الهالة لها موضع معين من السحاب ، لكن ليس الأمر كذلك ، فانه يراها الذين تختلف مقاماتهم فى مواضع مختلفة من السحاب .

الثانى : أن جرم القمر أعظم من جرم السحاب بكثير ، فمن المحال أن يختص ضوء القمر بجزء معين من السحاب . فثبت بما ذكرنا : أن الهالة والقوس لا حقيقة لهما ، بل هما من باب الخيالات .

المسألة الثانية

فى

تحقيق الكلام فى الهالة

المشهور : أن الهالة إنما تتخيل بسبب انعكاس البصر عن الغمام الى جرم القمر . قالوا : ويجب أن يكون ذلك الغمام موصوفا بشرائط :
أحدها : أن يكون صتيلا . وانما اعتبرنا هذا الشرط ، لأجل أن ينعكس البصر عنه .

وثانيها : أن يكون أجزاء صغيرة غير متصلة . وانما اعتبرنا ذلك ، لأن المرآة اذا كانت فى غاية الصفر ، فانها تقبل اللون ولا تقبل الشكل واذا كبرت تلك الأجزاء أدت لون النير ، ولم تؤد شكله .

وثالثها : استقرار تلك الأجزاء على لون البياض . والسبب فيه :
أنها لو كانت مختلفة الألوان لكان المحسوس لونا ممزجا من لون المرئى
ومن لون المرآة ، وعلى هذا التقدير فانه لا يحصل الاحساس باللون
الخالص الحاصل للمرئى .

ورابعها : أن لا تكون تلك الأجزاء مختلفة فى الوضع . والسبب
فى اعتبار هذا الشرط : أن تكون الخطوط التى بين المر و الغمام كلها
متساوية . (والتي تنعكس من هذه الخطوط أن النير ، كلها متساوية) (٧)
لأنه اذا كان الغمام بهذا الوصف ، وكان النير فوقه ، وكان البصر تحته ،
حدث عند ذلك مخروطان كل واحد منهما متساوى الأضلاع والزوايا .
رأس أحدها البصر ، ورأس الآخر النير ، وقاعدتها الغمام . وتكون
هذه القاعدة مستديرة . وبيانه : أنا اذا تصورنا خطا خارجا من نقطة
البصر الى النير على الاستقامة ، ثم فرضنا أنه قد خرج من نقطة البصر
خطوط الى الغمام ، ثم ان كل واحد منها انعكس الى النير ، فانه يحدث
عند ذلك مثلثات كثيرة متساوية ، قواعدها كلها واحدة . وهى الخط
المستقيم الذى تصورناه خارجا من البصر الى النير ، وأضلاعها هى الخطوط
التي من البصر الى الغمام ، والتي من الغمام الى النير . وهذه الخطوط
متساوية — وأعني الخطوط التى من البصر الى الغمام مساو بعضها
بالبعض ، والتي من الغمام الى النير مساو بعضها لبعض — واذا كان
كذلك ، كان الخط المار برعوس المثلثات التى عند الغمام يكون دائرة
اضطرابا ، وعلى هذه الجهة تكون الهالة دائرة .

هذا هو تقرير القول المشهور فى الهالة :

وعندى فيه احتمال آخر : وهو انه اذا كان تحت القمر غيم رقيق
لطيف ، فاذا نظر الانسان الى جرم القمر وأحس بضوئه اللامع القوى ،
عرض للبصر أن لا يحس بذلك الغيم الذى هو متوسط بين القمر والبصر ،
لأن من شأن الحس أنه اذا انفصل عن المحسوس القوى ، ألا يحس

(٧) يبدو أن النص الأصلي كان هكذا : والذى يعكس من هذه
الخطوط متساوى . لأن خطوط النير كلها متساوية .

على ذلك الوقت المحسوس الضعيف ، فاذا حصل الاحساس بقرص القمر وبضوئه اللامع ، امتنع أن يحس بذلك الغيم المتوسط ، واذا لم يحس بذلك الغيم رؤى ذلك الموضع كالروزنة النافذة الى جرم القمر ، وزآها كالسواد المظلم . واما الغيم الذى لا يكون متوسطا بين البصر وبين جرم القمر ، فالبصر يحس به كالدائرة المحيطة بجرم القمر ، لأن البصر لا يحس وراء ذلك الغيم المحسوس محسوسا آخر أقوى ضوءا منه . فلا جرم يحس بذلك الغيم . ثم ان الضوء اذا وقع على البخار اللطيف الرقيق ، فانه يحس بالبياض . ولهذا السبب يحس بذلك الغيم ، كانه دائرة بيضاء تحيط نجوم القمر . وهذا الوجه ظاهر الاحتمال فى أمر الهالة .

المسألة الثالثة

فى

القوس

اذا وجد فى خلاف جهة الشمس أجزاء مائية شفافة صافية ، وجصل وراءها جسم كثيف ، اما جبل أو سحب مظلم ، ثم كانت الشمس من الجانب الآخر من الأفق أو قريبا منه ، فاذا أدير الانسان عن الشمس ونظر الى ذلك الهواء الوشى . فكل واحد من أجزاء ذلك الهواء الوشى صقيل ، ويكون كل واحد منها فى وضعها بحيث ينعكس شعاع البصر عنها الى الشمس ، وكل واحد من تلك الأجزاء فى غاية الصغر ، فلا يؤدى الشكل بل يؤدى الضوء ، ويكون ذلك اللون مركبا من لون المرآة وضوء الشمس .

والسبب فى استدارة هذا القوس : أن الأجزاء التى ينعكس عنها شعاع البصر ، وقعت بحيث أنا لو جعلنا الشمس مركز دائرة لكان القدر الذى يقع من تلك الدائرة فوق الأرض ، ثم يمر على تلك الأجزاء ، فان كانت الشمس على الأفق ، كان الخط المار بالناظر ، والنير ، على بسيط الأفق . — وهو المحور — وحينئذ يكون بسيط الأفق يقسم المنطقة بنصفين ، وترى القوس نصف دائرة ، وكلما كان الارتفاع أكثر ، كانت القوس أصغر .

المسألة الرابعة

فى

الشمسات

يجب البحث عن أسبابها القابلة والفاعلة .

أما الأسباب القابلة : فثلاثة

أحدها : أن يحصل بقرب الشمس غيم كثيف صقيل ، فيقبل فى ذاته ضوء الشمس ، كما أن جرم القمر فى ذاته يقبل ضوء الشمس .

وثانيها : أن لا يقبل ذلك الغيم ضوء الشمس فى ذاته ، ولكنه يؤدي خيال الشمس ، لأن المرآة الكبيرة كما تؤدي اللون ، فقد تؤدي الشكل أيضا .

وثالثها : أن البخار اللزج (إذا صعد (٨) الصاعد وتشكل بشكل الاستدارة فى الهواء ، على ما هو طبيعة الأجسام المرطبة ، وبلغ فى صعوده الى كرة النار ، اشتعلت النار فيه . وهو مستدير الشكل . فلا جرم كان شكله كشكل الشمس .

واعلم : أنه ربما كانت تلك المادة كثيفة فبقيت أياما وليالى بل شهورا . وربما وصل الى الموضع الذى يتحرك بتبعية الفلك . فهو أيضا يتحرك باستدارة ويحصل له طلوع وغروب . ولهذا الجسم لا بد وأن يكون العنصران الخفيفان غالبين فيه على الثقيلين ، والألم يبق فى الهواء مدة مديدة . ولا بد وأن يكون الامتزاج الذى بين أجزائها محكما جدا ، والألم يبق مدة مديدة .

وأما الأسباب الفاعلة : فهى اتصالات فلكية أو قوى روحانية ،

(٨) الصاعد : ص

إذ أنه — سبحانه — يخلقها ابتداء (٩) . وهو الأصح . لا ثبت أنه
— سبحانه وتعالى — فاعل مختار .

المسألة الخامسة

فى

النيازك

إنها خيالات شبيهة بقوس قزح فى لونها ، الا أنها تكون فى جنبه
الشمس ، يمتد ويسرّة فقط . وسبب اسقامتها فى الحس أمران :
الأول : انها ربما كانت قطعاً صفاراً من دوائر كبار ، فلا جسم
رؤيت مستقيمة .

الثانى : ان مقام الناظر بحيث يرى المحدث مستقيماً ،
واعلم : أن هذه النيازك قل ما توجد عند كون الشمس فى نصف
النهار ، بل توجد عند الغروب والطلوع ، لأن الشمس فى ذلك الوقت تحل
السحاب الدقيق فى الأكثر .

فهذا تمام القول فى هذه المباحث .

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب .

أما قوله « وربما قام الهواء الرطب المائى كالمرآة للنيران على
المسامات » فاعلم : أنا بينا أن هذه الأجزاء البخارية الرطبة ، كيف
ينبغى أن تكون حتى تكون كالمرآة لهذه النيرات ؟

(٩) سبق للمؤلف أن قال : ان الله تعالى كما يخلق بلا واسطة ،
يخلق أيضاً بواسطة السببية . وفى القرآن عن الخلق من الله بواسطة :
قوله تعالى : « انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون »
(يس ٨٢) وفى القرآن عن الخلق من الله بواسطة شئ آخر : قوله
تعالى عن الملائكة : « لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون »
(التحريم ٦) وهو قد قال فى هذا الفصل بعد ذلك : « وأما السبب
الفاعل فهو الله — سبحانه وتعالى — ابتداء ، أو بعض القوى الروحانية
والاتصالات الفلكية » .

وقوله « غلى حسب المسامات » فالمراد منه : المسامة المعتبرة
 فى تخيل الهالة ، بخلاف المسامة المعتبرة فى تخيل القوس . فان المسامة
 المعتبرة فى تخيل الهالة مشروطة بكون الغمام متوسطا بين البصر وبين
 البصر . واما المسامة المعتبرة فى تخيل القوس ، فهى مشروطة بكون
 البصر متوسطا بين المرآة وبين المرئى .

يظهر أن هذه المسامة بخلاف تلك المسامة .

أما قوله « فلاحات خيالات تسمى قوس قزح وشمات ونيازك » فقد
 ذكرنا أن هذه الأشياء أليست موجودات حقيقية ، بل هى خيالات .
 وفسرنا المراد من كونها خيالات .

قال الشيخ : «وأذا انتهى التصعد الى حيز النار ، اشتعلت
 فيه نار ثاقبة (١٠) الاشتعال ، فان تطفئ بسرعة واستحال نارا ،
 شف فرؤى كالمطفىء ، وانما هو يستحيل نارا ، والنار الصرفة لا لون
 لها .

تأمل أصول الشعل حيث كانت النار قوية ، ترى مثل الخلاء ينفذ
 فيه البصر ، فان لم يتحلل بسرعة وبقي ، كان من ذلك الكواكب : فوات
 الأذناب والنوابب والشهب فان استجمر ولم يشتعل رؤيت علامت
 حمر ، هائلة فى الجو ، فان كان مستفحمة رؤيت كالمهوات والكواكب
 الفائرة المظلمة ، واقفة حذاء جزء من السماء »

التفسير : المادة الدخانية اللزجة الدهنية ، اذا ارتفعت ووصلت
 الى كرة النار ، اشتعلت . فان كانت المادة لمظيفة أشتعلت سريعة ،
 وانقلب نارا صرفة ، وحينئذ يصير كالمطفىء . وذلك لأن النار الصرفة
 لا لون لها .

واحتج « الشيخ » على ذلك بأننا نرى أصول الشعل كأنها خلاء
 صرف ، مع العلم الضرورى بأن معدن قوة النار ومنبعها ليس الا هناك ،

(١٠) سارية : هامش .

وأما إن كانت تلك المادة كثيفة ، فلما أن يبقى الاشتعال فيها أو لا يبقى ، فإن يبقى الاشتعال فيها ، رؤيت تلك المادة كالنار المشتعلة ، فحدثت به الكواكب ذوات الأكتاب والذوائب والشهب . وأما إن كان لا يبقى الاشتعال فيها بل بقيت تلك المادة كالجمرة ، رؤيت علامات هائلة في الجو ، وربما كانت المادة غليظة جدا ، فإذا انطقت الاشتعال بقيت تلك المادة كالجمرة المنطفئة ، فوُجِدَت كالهوات والكوات واقعة حذاء جزء من السماء ،

قال الشيخ : « وإذا برد الدخان في الجو ، قبل الانتهاء إلى حيز الاشتعال ، هبط ويحا »

التفسير : السبب الأكثرى في تولد الرياح : أن الأبخنة إذا تصاعدت فتمتد وصولها إلى الطبقة الباردة ، أما أن يكسر حرها برد ذلك الهواء ، وحينئذ تثقل تلك الأبخنة وتنزل ، فيحصل من نزولها موج في الهواء ، فيحدث الريح . وأما أن تبقى على حرارتها وحينئذ لا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار المتحركة بحركة الفلك ، وحينئذ لا يقوى على الصعود لأن الحركة الدورية القوية التي للنار ، تمنع هذه الأبخنة عن الصعود ، وحينئذ ترجع هابطة ويحدث الريح . وهذا الذي ذكرناه هو السبب المادي . وأما السبب الفاعل : فهو الله — سبحانه وتعالى — ابتداء ، أو بعض القوى الروحانية والاتصالات الفلكية .

القسم الثالث

من هذا الفصل

(في)

الكلام في الأمور التي تحدث على وجه الأرض

قال الشيخ : « وهذه الأبخرة والأبخنة إذا احتبست في الأرض ولم تتحل ، حدث منها أمور . أما الأبخرة فتفتجر عيوننا ، وأما

الادخنة فهي اذا لم تنسل في المسام والنافذ ، زازلت الأرض ، فربما خسفت ، وربما خلصت نارا مشتعلة لشدة الحركة جارية مجرى الريح المحتبسة في السحاب ، فانها يحدث لشدة حركتها صوت الرعد ، وتنفصل مشتعلة برقاً أو صاعقة ، ان كانت غليظة كبيرة »

التفسير : الأبخرة والادخنة المتولدة تحت الأرض ، اما أن تكون كثيرة قوية ، أو لا تكون كذلك ، اما الاول . فنقول : ان تولد تحت الأرض بخار ، كان ذلك البخار موصوفاً بصفات ثلاث — وحينئذ (تكون قد) حدثت العيون السيالة —

أحدها : كون تلك الأبخرة كثيرة .

وثانيها : كونها قوية على تنجير الأرض .

وثالثها : كونها بحيث يستشع كل جزء منها جزءاً آخر . ومن المعلوم :

انه متى تولدت الأبخرة الموصوفة بهذه الصفات الثلاث ، تنفجر العيون السيالة ، فان مات القيد الثالث ، حدثت العيون . وان مات القيد الثاني ، فهو مياه القنى ، لأنها متولدة من أبخرة لا تقوى على شق الأرض . فاذا أزيل التراب عن وجهها ، صادفت تلك الأبخرة منفذاً ، فاندفعت اليه بأدنى حركة ، فان أضيف اليه ما ييده ويسيله ، فهو ماء القنى ، والا فهو ماء البئر . وأما ان تولد تحت الأرض سخان قوى كثير المادة ، وكان وجه الأرض متكاثفاً عديم المسام ، فانه اذا حاول ذلك الدخان الخروج ولم يتمكن منه لكثافة وجه الأرض ، فحينئذ يتحرك في ذاته ويحرك الأرض . وذلك هو الزلزلة . وربما كانت في القوة الى أن تشق الأرض ، وربما انفصلت تلك الأدخنة نارا محرقة ، وأحدثت (١١) الأصوات الهائلة . ونظير حدوث هذه الأحوال عن تولد تلك الأدخنة تحت الأرض : حدوث الرعد والبرق عن الأبخرة المتصاعدة .

قال الشيخ : « واذا لم يبلغ قدر الأبخرة والادخنة المحتبسة في الأرض أن يفجر عيوناً ، أو يزلزل بقعة ، فقد اختلطت على ضروب

(١١) وحدثت : ص

من الاختلاط ، مختلفة في الكم والكيف ، وحيث يتولد منها الأجسام الأرضية (فما كان منها يذوب ولا يشتعل (١٢) مثل الذهب والفضة ، فغالبا عليها المآية . وما كان منها يذوب ويشتمل كالكبريت والزرنيخ ، فانها غالب عليها (١٣) المائية والهوائية . وما كان منها لا يذوب ، فانه غالب عليه الأرضية . وما كان يتطرق فيه ذهنية لا تجمد . وما كان يذوب ولا يتطرق ، فمائته خالصة ولا ذهنية فيه . وهذا اول ما يتكون عن هذه الاسطقات »

التفسير : المقصود من هذا الفصل : الكلام في كيفية تولد الأجسام المعدنية . واعلم : أن هذه الأبخرة والأبخنة المتولدة تحت الأرض ، ان كانت قوية كثيرة المادة ، حدث عنها الميون المتنجرة والزلازل — على ما سبق تقريره — وأن كانت قليلة ضعيفة ، فهيئتها تبقى محتبسة في باطن الأرض ، وتتولد عنها هذه الأجسام المعدنية . واعلم : أن التقسيم الصحيح لهذه الأجسام المعدنية أن نقول : هذه إما أن تكون ذاتية أو غير ذاتية . أما الذاتية فهي على ثلاثة أقسام :
أحدها : الذائب الذي يتطرق ولا يشتعل . وهو الأجسام السبعة .
وثانيها : الذائب الذي يشتعل ولا يتطرق . وهو مثل الكبريت والزرنيخ .

وثالثها : الذائب الذي لا يتطرق ولا يشتعل . وهو مثل الأملاح والزجاجات . فانها تذوب وتنحل بالرطوبات .

وأما الأجسام المعدنية التي لا تكون ذاتية ، فهي قد تكون رطبة ، وقد تكون يابسة . أما الرطبة : فكالرواسي فانها لا تقبل الذوب ، مع انها في غاية الرطوبة وأما اليابسة : فهي كاليواقيت وسائر الأحجار ، فانها لا تقبل الذوب لغاية صلابتها وييسها . فخرج من هذا التقسيم : أن أقسام المعدنية خمسة :

أما القسم الأول — وهو الذائب المتطرق — فهذا هو الذي يخمر

(١٢) عليها مع : ع

(١٣) سقط : ع

رطبه ويابسه محكما شديدا لا تقوى النار على تفريق أحدهما عن الآخر ، وفيه دهنية قوية لأجلها يقبل الانطراق .

وأما القسم الثاني — وهو الذائب المشتعل — ففيه أيضا رطوبة ويبوسة ودهنية . ولكن المزاج غير مستحکم . ولأجله قويت النار على التفريق بين ما فيه من الرطب واليابس . وذلك هو الاشتعال .

وأما القسم الثالث — وهو الذائب الذى ينحل بالرطوبة فذلك لاستيلاء المائية على مزاجه ، ولكون ذلك التركيب غير مستحکم المزاج .

وأما القسم الرابع — وهو الرطب الذى لا يذوب كالزئبق — فبالسبب فيه : استيلاء الأجزاء الرطبة على ذلك المزاج ، مع أن الامتزاج بين الأجزاء الرطبة واليابسة محكم لا تقوى النار على تفريقها .

وأما القسم الرابع — وهو الرطب الذى لا يذوب كالزئبق — وأشباهه فذلك لاستيلاء الأجزاء اليابسة على ذلك المزاج ، مع أن ذلك الامتزاج بين الأجزاء اليابسة والرطبة محكم ، فلا تقوى النار على تفريقها أيضا .

واعلم : أن هذه الأحكام ظنون وحسابات ، ولا يمكن تفريقها بالبراهين اليقينية ، بل لا سبيل الى طريق الحكم فيها الا على طريق الأولى والاخلاق بحسب الحدس والحساب .

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب

أما قوله « فمنها ما يذوب ولا يشتعل مثل الذهب والفضة ، فان الغالب عليها المائية »

ولقائل أن يقول : لا ينبغي أن يقال : ان الذى يذوب ولا يشتعل ، يكون مثل الذهب والفضة . فان الذى يذوب ولا يشتعل قسمان : أحدهما : ما ينحل بالرطوبة . كالألاح والزاجات .

والثانى : ما ينطرق وهو مثل : الذهب والفضة أيضا . وهذا القسم لا ينبغي أن يقال : الغالب عليه المائية ، بل الغالب عليه الدهنية اللزجة . ولولا هذه الرطوبة لما كان قابلا للانطراق . وأما قوله :

« وما كان منها يذوب ويشتمل كالكبريت والزرنيخ ، فانه غالب عليه مع المائية الهوائية » فهذا أقرب الى الصواب ، ومع ذلك فيجب أن يقال : الغالب عليه الدهنية اللزجة ، الا أن التركيب الحاصل بين ما فيه من الأجزاء الأرضية والأجزاء الدهنية ، ليس تركيبا قويا ، ولأجل ضعف ذلك التركيب قويت النار على الاحراق والتفريق .

وأما قوله « وما كان لا يذوب ، فانه غالب عليه الأرضية » فهذا أيضا فيه نظر ، لأن الزيتيق لا يذوب ، مع أنه لا يمكن أن يقال : ان الغالب عليه الأرضية . وأما قوله : « وما كان ينطرق ففيه دهنية لا تحمد » ففيه نظر لأن التقسيم المتقدم كان مذكورا بحسب الذوبان وعدم الذوبان . وإذا كان كذلك لم يكن التقسيم المذكور بحسب قبول الانطراق وعدم الانطراق جزءا من أجزاء التقسيم المتقدم . وأما قوله : « وما كان يذوب ولا ينطرق فهائيه خالصة لا دهنية » ففيه أيضا نظر ، لأن من الأشياء التي تذوب ولا تنطرق ، ما يذوب ويشتمل كالكبريت والزرنيخ ، مع أن فيها هوائية ودهنية .

الفصل الثاني عشر

في

النبات

قال الشيخ : « وهذا أول ما يتكون عن هذه الاسطقات ،
 فاذا تركيبت الاسطقات تركيباً اقرب الى الاعتدال ، بحيث النبات ويشترك
 الحيوانات في قوى التغذية والتوليد وله نفس نباتية ، هي مبدأ استبقاء
 الشخص بالفداء وتبنيه به ، واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص »
 التفسير : اعلم : ان الاسطقات الأربعة اذا اختلطت وامتزجت
 كان لاختلاطها وامتزاجها مراتب ثلاثة :

فأولها : مرتبة المعدنيات . واليه الإشارة بقول « الشيخ » في صفة
 المعدنيات : « وهذه أول ما يتكون عن هذه الاسطقات »

وثانيها : مرتبة النباتات . وذلك لأن الاسطقات اذا تركيبت تركيباً
 اقرب الى الاعتدال من التركيب الذي حصل في المعدنيات ، حدث النبات .
 وهذا بناء على أنه كل ما كان الاعتدال في المركبات أكثر ، كان استمداده
 لقبول القوى الشريفة الفاضلة أولى . وفيه بحث سيأتي في أول
 فصل (1) الحيوان . وأما قوله : « ويشترك النبات الحيوان في قوى
 التغذية والتوليد » فالأمر فيه ظاهر ، وذلك لأن النباتات والحيوانات
 متشاركتان في الاغذاء والنمو والتوليد .

وأما قوله : « ولها نفس نباتية هي مبدأ استبقاء الشخص بالفداء
 وتبنيه به واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص » فاعلم : أن النبات
 والحيوان يشتركان في حصول هذه الأمور الثلاثة ، وهو الاغذاء ، والنمو ،
 وتوليد المثل .

(1) باب : ص

ثم من الناس من يقول : لا معنى للنفس النباتية الا حصول هذه القوى الثلاث . ومنهم من يقول : بل النفس النباتية صورة موجودة في جسم النبات ، تنفرع عليه هذه القوى الثلاث . وقول « الشيخ » ولها نفس نباتية هي مبدأ استبقاء الشخص بالغذاء وتربيته واستبقاء النوع بتوليد مثل الشخص « يحتمل الوجهين .

قال الشيخ : « ولتلك النفس قوة غائية من شأنها أن تحيل جسماً شبيهاً بجسم ما ، هي فيه بالقوة ، الى أن تكون شبيهاً بالفعل ، لشدة بدل ما يتحلل ، وقوة نامية وهي التي من شأنها أن تستعمل الغذاء في اقطار الفئدي يزيدها طولاً وغرضاً وعمقاً الى أن يبلغ به تمام النشوء ، على نسبة طبيعته وقوة مولدة تولد جزءاً من الجسم الذي هو فيه ، يصلح أن يكون عنه جسم آخر بالعدد ، مثله بالتنوع .»

التفسير : وهذا الفصل مشتمل على مسائل :

المسألة الأولى

ان قوله : « ولتلك النفس قوة غائية وقوة نامية وقوة مولدة » صريح في أن النفس النباتية ليست عبارة عن مجموع هذه الثلاث ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : لا معنى للنفس النباتية الا حصول هذه القوى الثلاث فقط ؟ وما الدليل على أن ههنا شيئاً آخر مغايراً لهذه القوى الثلاث يكون مبدأ لها ؟ فان الدعوة من غير الدليل ، لا تليق بأهل التحقيق .

المسألة الثانية

كلام « الشيخ » ههنا وفي جميع كتبه ، صريح في أن القوة الغائية والنامية والمولدة قوى ثلاث متساوية بالماهية . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : الكل قوة واحدة الا أنها في أول الأمر تورد الغذاء على البدن وحينئذ تكون تلك القوة غائية ، ثم اذا صرفت (٢) تلك القوة

(٢) الأصل : عرفت ، ويبدو أن صحتها صرفت .

عن هذا الفعل ، فحيثئذ تزيد في جوهر العضو في الجوانب الثلاثة ، فتكون تلك القوة بحسب هذا الفعل نامية ، فإذا صرفت عن هذا الفعل ، فحيثئذ يفضل جزءاً من جوهر المغتذى ، يمكن أن يتولد عنه مثله ، فتكون تلك القوة بعينها بحسب هذا الفعل مولدة ؟

فالحاصل أن يقال : هذه القوة واحدة في ذاتها ، إلا أن فعلها الأول هو التغذية ، وفعلها الثاني هو التنمية ، وفعلها الثالث هو التوليد ، فلا جرم حصل لها بحسب كل واحد من هذه الأفعال اسم خاص .

وليس لهم أن يقولوا : الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وذلك لأن هذه القاعدة ممنوعة . وبتقدير صحتها فهي غير ناعمة في هذا الموضع . وذلك لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بحسب الآلة الواحدة والوقت الواحد وبحسب المادة الواحدة . فأما بحسب الآلات المختلفة والنسوان المختلفة فلا نزاع في أنه يجوز أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد . وههنا الآلات مختلفة والمواد مختلفة ، فلا جرم لا يمتنع أن يصدر عن القوة الواحدة هذه الأفعال المختلفة .

المسألة الثالثة

في

كيفية التغذية والتنمية

أما القول في كيفية التغذية والتنمية فمشهور ، وأما القول في التوليد ففيه صعوبة . وذلك لأن القوة المولدة قوة لا شعور لها ولا اختيار ولا تأثير لها ، إلا بالايجاب الذاتي . وهذه المادة منها يتولد بدن الحيوان ، أما أن تكون مادة متشابهة الأجزاء في الطبيعة والخاصة . وأما ألا تكون كذلك . فإن كان الأول فالقوة الطبيعية الموجبة بالذات إذا كانت حالة في مادة متشابهة الأجزاء في الحقيقة ، ويجب أن يكون الأثر أثراً متشابهاً وهو الكرة ، فكان يجب أن يكون شكل بدن الحيوان على شكل الكرة . هذا خلف .

وان كان الثاني فحيث تكون المادة التي منها تولد بدن الحيوان مادة مركبة من اجزاء مختلفة الطبيعة ولا بد وان يكون كل واحد من تلك الاجزاء بسيطا في طبيعته ، والا لزم ان يحصل في ذلك الجسم اجزاء غير متناهية بالنعل . وذلك محال . واذا كان كل واحد من تلك الاجزاء بسيطا كان له القوة المولدة القانية به قوة قائمة بمادة بسيطة ، فوجب ان يكون شكل كل واحد من تلك الاجزاء هو الكرة ، فيلزم ان يكون الحيوان كرات مضمومة بعضها الى البعض . هذا خلاب .

ولما كان القول باثبات القوة المولدة المصورة مفضيا الى هذين القسمين الباطلين ، وجب ان يكون القول به باطلا ، وان يجزم المعامل بان خالق الحيوان ومصور اعضائه هو الله تعالى العالم التقدير الحكيم . ولكتف بهذا التقدر من المباحث في هذا الباب ، فان الاستقصاء فيه مذكور في كتاب « المنص »

الفصل الثالث عشر

في

القبول

قال الشيخ : « ثم يتولد الحيوان باعتدال أكثر ، فيكون مزاجه مستحقا لأن يكمل بنفسه دراجة مخروكة بالاختيار »
التفسير : هذا الفصل مشتق على مسائل :

المسألة الأولى

ظاهر هذا الكلام مشعر بأنه كل ما كان الاعتدال في المزاج أكثر ؛ كان الاستعداد لقبول النفس أشد ، وفيه سؤال وهو أن المبحث المهمة دلت على أن أشد الأمضاء اعتدالا ، هو جلدة الأنليل ، لا سيما جلدة السبابة ، وأكثرها حرارة هو القلب والروح ، فلو صح قولنا : أنه كل ما كان اعتداله المزاج أكثر كان الاستعداد لقبول النفس أشد ، لو وجب أن يكون المتعلق الأول للنفس هو جلدة السبابة ، لا الروح ولا القلب . وحيث كان هذا التالي كاذبا ، وجب أن يكون المقدم أيضا كاذبا (٣)

المسألة الثانية

انه جعل اعتدال المزاج سببا لقبول النفس . وهذا تصريح بأن النفس شبيهة مغاير لإعتدال المزاج . وهذه الدعوى لا بد في اثباتها من حجة وبرهان . فان الخلق العظيم زعموا : أنه لا معنى للنفس الا هذا المزاج المعتدل .

والذي يدل على أن النفس غير الروح وجوه :

الحجة الأولى : انا قد ذكرنا : أن الحار والبارد اذا امتزجا فانه

(٣) تعليق على هامش مخطوطة طنطا هو : هذا هو المشهور .

تتكسر سورة الحار بالبارد ، وتتكسر سورة البارد بالحار ، وتحدث كيفية منوسطة بين الحرارة والبرودة تتبرد بالقياس الى الحرارة ، وتستحر بالقياس الى البرودة ، فيكون المزاج عبارة عن هذه الكيفية . ولا شك أن هذه الكيفية من جنس الحرارة والبرودة ، ولا شك أن الإدراك والمقدرة على التحريك ليسا من جنس الحرارة والبرودة . فثبت : أن النفس ليس عين المزاج ، بل المغاية القصوى أن يقال : ان ذلك الاعتدال يوجب قوة الإدراك وقوة الفعل ، إلا أن هذا اعتراف بأن النفس ليس عين المزاج ، بل هذا القائل جعل النفس معلول المزاج . وهذا كلام آخز غير قول من يقول : ان النفوس عين المزاج .

الحجة الثانية على أن النفس غير المزاج : ان شعور كل واحد منا بهويته المخصوصة شعور بديهي أولى . ثم انا قد نشعر بهوياتنا المخصوصة حال ما تكون غافلين عن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . وذلك يدل على أن هوياتنا المخصوصة أمور مغايرة لهذه الكيفيات ،

الحجة الثالثة : انا سنتقيم الدلالة على أن النفس ليست بمزاج . و « الشيخ » ذكر دلائل كثيرة على إبطال ذلك في كتاب « الاشارات » الا انها ليست في غاية القوة . ولهذا السبب تركناها .

المسألة الثالثة

ظاهر كلامه (٤) مشعر بأن النفس شيء واحد . وذلك الشيء هو الموصوف بكونه مدركا ويكونه محركا بالاختيار ، وهذا هو الحق ، لأنه لو كانت القوة المدركة شيئا والقوة المحركة شيئا آخر ، وهذا الذى أدرك لم يحرك البتة ، وهذا الذى حرك لم يدرك البتة ، فلا يكون هذا التحريك تخريفا بالاختيار . وهو محال . فثبت : انه لا بد من الاعتراف بوجود شيء واحد ، يكون هو المدرك ويكون هو المحرك بالاختيار . وهو المطلوب .

(٤) كلام : ص

قال الشيخ : « ولهذه النفس قوتان : قوة مدركة ، وقوة محرّكة . والقوة المدركة ، أما في الظاهر فهي هذه الحواس الخمس ، وأما في الباطن فهي الحس المشترك والتصورة والمخيلة والتوهمة والمتكررة »

التفسير : ههنا مسائل :

المسألة الأولى

ظاهر هذا الكلام يشعر بأن النفس شييء واحد . ولذلك الشيء قوتان (هـ) قوة مدركة وقوة متحركة . وعلى هذا التقدير يكون محل جميع القوى المدركة والمحرّكة شيئاً واحداً ، وحينئذ يمتنع توزيع هذه القوى على المحال الكثيرة . وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ، لما ثبت أن الذي تحرك بالاختيار لا بد وأن يكون هو بعينه موضوعاً بذلك الاختيار ، والموصوف بالاختيار لا بد وأن يكون هو بعينه موضوعاً بالادراك ، فإن الذي لا يدرك شيئاً يمتنع أن يختاره . وهذا برهان - في غاية الظهور - على أن الموصوف بالقوة المدركة وبالقوة المحركة ، لا بد وأن يكون شيئاً واحداً ، إلا أن كلام « الشيخ » فيما بعد ذلك لا يطابق هذا القول . وذلك لأنه يوزع هذه القوى المختلفة على المحال المختلفة . وذلك يناقض ما ذكرناه ههنا . بل ههنا صرح بأن الحواس الظاهرة موجودة في الظاهر ، والحواس الباطنة موجودة في الباطن . وذلك يدل على أن هذه القوى غير مجتمعة في شيء .

(المسألة الثانية)

انه حصر الحواس الظاهرة في هذه الخمسة . والحواس الباطنة في الخمسة الأخرى . وههنا بحث وهو انه هل يعقل وجود حاسة سادسة في الظاهر سوى هذه الحواس الخمس المعلومة ؟ وبتقدير أن يوجد ذلك الحس . فهل المدرك به نوع آخر من الكيفيات . أو يقال : المدرك بذلك الحس السادس أحد الأمور المحسوسة بهذه الحواس الخمس ، إلا أن ذلك النوع يكون نوعاً مخالفاً لهذه الإدراكات ؟

(هـ) قوة : ص

واعلم : أن الكمال محتتمل . ولم يتم الدليل القاطع على احد
النتهيمن . والذي قيل في بيان أنه يمتنع وجودها نسبة سادسة — وهو
أن الطبيعة لا تنتقل من درجة الى درجة أخرى ، الا بعد استثناء جميع
الاقسام الممكنة — فهو كلام خطابي ضعيف . واعلم : أن جماعة من
العلماء قطعوا بحصول نوع سادس من الالتهك ، وهو القوة التي بها
يحصل ادراك الألم واللذة . وذلك لأن تصور ماهية الألم واللذة قد
يكون جاصلا إن لم يكن ملتذا ولا مثالا . وهذا معلوم بالديهية . فثبت :
أن تصور ماهية الألم واللذة مغاير لادراك الألم واللذة . وأيضا : فادراك
الألم واللذة ليس من جنس الابصار أو السماع أو الشم أو الذوق .
وظاهر أيضا أنه ليس من جنس اللمس . وذلك لأن الألم واللذة ليستا
من جنس الكيفيات الملموسة ، بل قد تكون أسباب الألم واللذة من جنس
الكيفيات الملموسة ، مثل مماسة النار ، فإنها مؤلمة ، إلا أن مماسة
النار ، غير ، والألم المتولد من تلك المماسية غير . فإذا لمسنا النار
وإدركنا بالقوة اللامسية تلك السخونة ، فحينئذ يحدث الألم . فالألم يحدث
من ذلك اللمس لا أنه نفس ذلك اللمس أنه قد حصل في الإدراكات
الظاهرة نوع آخر سوى هذه الحواس الخمس .

المسألة الثالثة

اعلم : أن كلام « الشيخ » في حقيقة النفس الحيوانية مضطرب .
وذلك لأنه يحتتمل أن يقال : النفس الحيوانية شئ واحد ، وذلك الشئ
موصوف بهذه القوى المدركة وهذه القوة المحركة . ويحتتمل أيضا أن
يقال : النفس الحيوانية ليست إلا مجموع هذه القوى . وكلام « الشيخ »
في هذا المجموع مشعر بالقول الأول ، إلا أن قوله : « ولهذه النفس
قوتان مدركة ومحركة » صريح في أن النفس موصوفة بهاتين القوتين .
وهذا لما يصح لو كانت هذه النفس مغايرة لهذه القوة ، إلا أنه لم يذكر
في شيء من كتبه دليلا يدل على وجود شيء مغاير لهذه القوى موصوف
بها ، ولم يذكر لذلك الشيء خاصية ، باعتبارها تمتاز عن هذه القوى .
فبقى هذه القول مجهولا .

قال الشيخ : « فأولى الحواس وأوجبها للحيوانات ، وبها يكون الحيوان حيواناً من بين سائر الحواس هو اللمس . وهي قوة من شأنها أن تحس الأعضاء الظاهرة باللماسة كصفات الحر والبرد والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة واللامسة والخشونة ، وسائر ما يتوسط بين هذه ويتركب عنها »

التقسيم : في هذه الفصل مسائل :

المسألة الأولى

ان احتياج الحيوان الى القوة اللامسة أشد من احتياجه الى سائر الحواس . والذي عليه وجوه :

الأول : ان لمزاج كل حيوان حدا من الحرارة والبرودة ، لو زاد عليها أو نقص عنها ، لما بقى حياً . والحكمة من خلق القوة اللامسة : هو ان الحيوان اذا أدرك بقوته اللامسة أن الحر أو البرد اذا ازداد على اللدس اللائق لمزاجه ، لم عنه ثلثا يفسد .

فالحاصل : أن المقصود من خلق القوة اللامسة : أن يتمكن الحيوان بواسطتها من دفع المضار المهلكة . والمقصود من خلق سائر الحواس : أن يتمكن الحيوان بواسطتها من جلب المنافع المكملة ، ودفع المضار المهلكة (ولما كان دفع المضار المهلكة) أولى من جلب المنافع المكملة ، فلا جرم كان احتياج الحيوان الى القوة اللامسة ، أشد من احتياجه الى سائر القوى ؛

الثاني : أن القوة اللامبية حاصلة في جميع البدن . وأما سائر القوى فكل واحد منها يختص بعضو معين . وذلك يدل على أن الاحتياج الى القوة اللامسة أشد .

والثالث : انه متى بطلت القوة اللامسة عن جميع الأعضاء ، فقد بطلت الحياة ، وليس اذا بطلت سائر القوى ، فقد بطلت الحياة ، فدل ذلك : على أن الحاجة الى اللمس أشد .

المسألة الثانية

ظاهر كلام « الشيخ » أن الموصوف بالأجسام بهذه الملموسات هو هذه الأعضاء . وقد ذكر في الفصل المتقدم ما ظاهر (٦) كلامه يدل على أن الموصوف بالادراك والتحريك هو جوهر النفس ، فثبت أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه .

المسألة الثالثة

قوة اللمس لا تدرك شيئاً من الكيفيات ، إلا إذا حصلت فيه المماسية بين العضو اللمس وبين محل الكيفية الملموسة ، وإن لم تحصل هذه المماسية امتنع حصول الادراك . والذي يدل عليه : الاستقراء وضرب من القياس . أما الاستقراء فظاهر . وأما القياس فلأن هذا الادراك لو لم يتوقف على حصول هذه المماسية ، لوجب أن يكون شعورها بالكيفية بالمحل القريب منه مثل شعورها بالكيفية القائمة بالمحل الذي يكون بعيداً عنه . ولو كان الأمر كذلك ، فحينئذ لا يدل شعوره بتلك الكيفية على أن المهلك قريب عنه أو بعيد . وإذا لم يدل على ذلك لم يلزم من الشعور بتلك الكيفية وجوب الفرار منه ، وحينئذ لا يبقى انتفاع بالقوة اللماسة في دفع المضار ، لكننا بينا أنه لا فائدة في خلقها إلا ذلك .

المسألة الرابعة

ظاهر كلامه هنا يدل على أن القوة اللماسة تدرك ثمانية أنواع من الكيفيات . وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقيل والخفة والملاسة والخشونة . وفي هذا الكلام مباحث :

(البحث الأول) : إن الحرارة لا شك أنها كيفية توجب تفريق المختلفات وجمع المتشاكلات ، فإنا إذا لمسنا الجبم الحار ، فهذا الذي يدركه بجس اللمس هو افتراق الأجزاء المختلفة أو اجتماع الأجزاء المتشاكلة أو كيفية زائدة على ذلك . والأمر فيه ملتبس ، فيمكن

(٦) الظاهر : ص

أن يقال : التفريق عدم . والعدم لا يكون محسوسا ، والحرارة محسوسة ، فالحرارة كيفية زائدة على التفريق .

المبحث الثاني : ان خاصية البرد : تحذير الحس وإبطاله . وإذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يقال : انه لا يبرد الا وهو يوجب نوع تحذير ، قل أو كثر ، والتحذير بطلان كمال القوة الحساسة ، فيرجع حاصل الأمر الى أن البرد مانع من الاحساس ، فكيف يقال : البرد كيفية محسوسة ؟ بل يحتفل أن يقال : انه اذا حصل البرد منع من الاحساس . فعدم الاحساس لما حصل بعد الاحساس يظن انه احساس ، كمن انتقل من الضوء الى الظلمة ، فانه ربما يظن أنه يرى الظلمة . وليس الأمر كذلك بل رؤية الظلمة لا معنى لها الا عدم الرؤية . فكذا ههنا .

المبحث الثالث : قد ذكرنا أن الرطوبة عندهم مفسرة بكون الجسم بحيث لا مانع فيه من قبول الأشكال القريبة ، ولا من تركها . فنقول : هذا عبارة عن عدم المانع ، والعدم لا يكون في الحقيقة محسوسا . وايضا : فيبتدع أن تكون الرطوبة كيفية وجودية ، الا أنها غير محسوسة . والدليل عليه : أن الهواء للواقف اذا كان خاليا عن الحر والبرد والحركة والغبار ، فانه يظن به أنه خلاء صرف وعدم محض ، الى أن يقوم البرهان على أن الخلاء ممتنع . ولو كانت هذه محسوسة لكنا نعلم بالضرورة : ان هذا ملاء لا خلاء . وحيث لم يكن الأمر كذلك ، علمنا : أن هذه الكيفية غير محسوسة لهذا السبب .

قال « الشيخ » في كتاب « القانون » في فصل الاسطقسات في تعريف الماء للخصوص « وطبيعة اذا خلطت ولم يوجد ما يمنعها عن الأثر ، ظهر عنه برد محسوس ، أو حالة هي رطوبة » فحكم على البرد بكونه مخصوصا محسوسا ولم يقل عن الرطوبة أنها محسوسة ، بل قال : أو حالة هي رطوبة ، هذا اذا فسرنا الرطوبة بسهولة قبول الأشكال . أما اذا فسرناها بالبلية . وهو سهولة الالتصاق بالغير ، فهنا لا يبعد ادعاء أنها كيفية محسوسة .

وأما اليبوسة فانها عبارة عن كون الجسم غير قابل للاشكال الغريبة بسهولة ، وغير تارك لها بسهولة . وهذا معنى الصلابة ، والقوة الحساسة لا شعور لها بالصلب من حيث هو صلب ، الا انه لا ينفصل عن الغير ، وهذا في الحقيقة لا يكون شعورا بكيفية وجودية . وأما ان قسرناه لا يسهل التصاقه بالغير .

وبتقدير التصاقه فانه لا يسهل انفصاله عن ذلك الغير ، فهذا اشارة الى حالة عدمية . فثبت ان على كلا التقديرين : أنه يصعب القول بان اليبوسة كيفية محسوسة . وأما الملامسة والخشونة فهما ليستا من باب الكيفية بل من باب الوضع ، وان الأجزاء المفترضة في ظاهر الجسم ان كانت متباعدة ، كان الجسم أملس ، وان كانت منقسمة الى أجزاء صغيرة وبعضها أرفع وبعضها أخفض ، فحينئذ يكون الجسم خشنا ، فعلى هذا سبب الخشونة كان (٧) من باب الوضع لا من باب الكيفية .

المسألة الخامسة

اختلف قوله في أن القوة اللمسية هي قوة واحدة أو قوى أربع أو أكثر ؟ وميله الى أنها أربع : اهدا : القوة الحاكمة في الحرارة والبرودة . والثانية : الحاكمة في الرطوبة واليبوسة . والثالثة : الحاكمة بالثقل والخفة . والرابعة : الحاكمة في الملامسة والخشونة .

وإذا ذهب الى اثبات هذه القوى بناء على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد والقوة الواحدة ، وجب ألا يدرك الا مضادة واحدة .

ولقائل أن يقول : هذه القوة التي تدرك هذه المضادة الواحدة ، هل تترك الصنفين اللذين حكمت عليهما بتلك المضادة أو ما تدركهما (٨) ؟ فان ادركتهما فالقوة الواحدة ادركت شيئين مختلفين ، فلم لا يجوز أن تدرك ثلاثة أو أربعة أو أزيد ؟ وان لم تدركهما فهذا محال ، لأنها اذا لم تدركهما ، فكيف يحكم بكون أحدهما مضادا للآخر ؟

(٨) أدركهما : ص

(٧) كان هذا من : ص

قال الشيخ : « ثم قوة الذوق • وهي مشعر الطعام وعضوها اللسان »

التفسير : فيه مسائل :

المسألة الأولى

انه بين في الفصل الأول أن أشد القوى احتياجا الى الحيوان (٩)
هي القوة اللسبية ، ثم ذكر عقيبه قوة الذوق بحرف ، وهذا يدل على أن
أشد القوى احتياجا الى الحيوان بعد اللبس هي الذوق • وإلّا كذلك
وتقريره : هو أن بدن الحيوان مركب من جسم حار رطب • والحرارة اذا
عملت في الرطوبة أصعدت الأبخرة عند صعودها بضعف التركيب ، فاذا
ترالى عليه ذلك الضعف أمضى الى الهلاك والموت ، فلا بد من تدارك ذلك
الضعف بجبره ، ويقوم له بدل ما يتحلل منه • وذلك هو الاغتذاء •
والاغتذاء انها يكمل بقوة الذوق فتأثير اللبس في دفع المضار المهلكة ،
وتأثير الذوق في ايراد المنافع الضرورية • وهو الذى لولا وروده ، لهلك
الحيوان • وأما تأثير سائر الحواس ففي ايراد المنافع الذى ليس بضرورى •
فتبت : أن أشد القوى احتياجا للحيوان بعد اللبس : هو الذوق •

المسألة الثانية

المدرك لقوة الذوق هو الطعوم والطعوم تسعة : وذلك لأن القوة
الفاعلة لهذه الطعوم اما الحرارة أو البرودة أو الكيفية المنوسطة بينهما •
والقابل لهذه الطعوم اما الجسم اللطيف أو الكثيف أو المعتدل ويحصل
من ضرب ثلاثة في ثلاثة : تسعة • فلا جرم كانت الطعوم تسعة • فالخار
ان عمل في الكثيف حدثت المرارة ، أو في اللطيف حدثت الحراقة ، أو
في المعتدل حدثت الملوحة • والبارد ان عمل في الكثيف حدثت العفوصة
أو في اللطيف حدثت الحموضة أو في المعتدل حدث القبض • وذلك لأن
الفاكهة التى تتولد ، تكون في أول الأمر عفصا ثم قابضا ثم حامضا • وذلك

(٩) احتياجا الحيوان اليه هو القوة : ص

بسبب أن المادة تكون غليظة في أول الأمر وتكون عصبة ، ثم تلتف قليلا قليلا فتصير قابضة ، ثم تكوّن لطافتها فتصير حامضة ، ثم تستولى الحرارة عليها فتنتقل إلى الحلاوة . فأما المعتدل فإن عمل في اللطيف حدثت الدسومة ، أو في الكثيف حدثت الحلاوة ، أو في المعتدل حدثت التفاهة . وإذا عرفت هذا فنقول : لا شك أن هذا الذوق يشتمل على ادراكات لمسية ، فإنه إذا حصل مع الطعام تفريق واسخا ن بحد مخصوص ، فإنه تحدث الحرارة : وأن حصل تفريق من غير أسخا ن فهو الخموضة . وأن أوجب تكثيفا فهو الحموضة . فحصل هذه الأحوال اللمسية أمور معلوم . وأما أنه هل حصلت أحوال زائدة على الأحوال اللمسية ؟ فالظاهر أنه كذلك ، وإن كان للاختصا ل فيه مجال .

المسألة الثالثة

إن قوله « وعضوها اللسان » يحتمل أن يكون المراد : إن محل القوة الذائفة هو اللسان ، ويحتمل أن يكون المراد أن محل هذه القوة الذائفة هو النفس . واللسان كالأكلة لحصول هذه الإدراكات لجوهر النفس . وهذا الثاني هو الجواب الحق .

المسألة الرابعة

ألمة هذا الإدراك في الحقيقة ليست هي اللسان ، بل هي العصبية الواصلة من الدماغ إلى اللسان ، وتشرح تلك العصبية مذكور في كتاب « التشرح » .

قال الشيخ : « ثم قوة الشم . وهي مشعر الروائح . وعضوها جزآن من الدماغ في مقدمه ، شبيهان بخلقتي الثدي »
التفسير : ههنا مسائل :

المسألة الأولى

أما إن أشد القوى (التي يحتاج إليها) (١٠) الحيوان هو اللمس . ويليهِ الذوق : فذاك أمر معلوم . وأما الثلاثة الباقية فلم يثبت بالدليل تقدم

(١٠) احتياجا إليه : ص

بعضها على البعض في احتياج الحيوان اليه ، مع أن « الشيخ » ذكر فيها
لفظة « ثم » .

المسألة الثانية

اتفقوا على أن آلة قوة الشم هي زائنتا في مقدم الدماغ شبيهتان
بلمشى الثدي . ولقائل أن يقول : ما الدليل على ذلك ؟ ولم لا يجوز أن
يقال : إن محل القوة المشامة جسم آخر سوى هذه الحمة ؟ فنقول :
الدليل عليه : أن عند فساد مزاج هذا العضو من الدماغ شبطل هذه القوة ،
وإن كانت سائر الأعضاء سليمة . وذلك يدل على أن آلة هذه القوة في
هذا العضو .

المسألة الثالثة

الاستقراء يدل على أنه ما لم يصل هواء حامل لتلك الراحة إلى
الدماغ ، فإنه لا يحصل هذا الشم ثم ههنا بحث وهو أنه هل يكفي في حصول
هذا الإدراك تكيف الهواء بكيفية ذلك الجسم ، من غير أن يخطط به
شيء من أجزاء ذلك الجسم ، أو لا بد . أن يخطط بذلك الهواء شيء من
الأجزاء اللطيفة لذلك الجسم ؟ الأظهر هو الجسم الثاني .

قال الشيخ : « ثم قوة السمع وهي مشعر الأصوات .
وعضوها العصبية المنفرسة (١١) على سطح باطن الصماخ »
التفسير : فيه مسائل :

المسألة الأولى

في

بيان كيفية ماهية الصوت ، وبيان مقتضى لوجوده

أما ماهيته : فهي هذه الكيفية المذكورة بحس السمع ، وإذا كان
هذا الإدراك أقوى الإدراكات وأظهرها ، نحينئذ يمتنع تعريف هذه الكيفية
بشيء أظهر منها .

(١١) المنفرسة : هاشم ص — المنفرسة : ع

واما بيان المقتضى لوجوده : فقد قيل : سببه القريب تموج الهواء . ولا نعى بالتموج حركة انتقالية من هواء واحد بعينه ، بل حالة شبيهة بتموج الماء وسبب التموج : امساس عنيف وهو القرع أو تفريقاً عنيفاً وهو القلع . وانما اعتبرنا العنيف لأنك لو قرعت جسماً كالصوت بقرع لين ، لم يحدث الصوت . وكذلك فى القلع . وانما جعلنا كل واحد منهما موجبا للتموج . اما فى القرع فلأن القرع يخرج الهواء الى أن ينقلب من المسافة التى يسلكها القارع الى ما وراءها بعنف شديد ، وكذا القاطع . ثم على كلا التقديرين فإنه يلزم منه (١٢) حدوث القرع أو القلع على كيفية مخصوصة . فاذا تأدى ذلك التموج الى سطح الصماخ ، تأدى ذلك الصوت المخصوص منه اليه ، فيحصل السماع . والذي يدل على أنه لابد (١٣) من وصول هذا الهواء المتموج الى سطح الصماخ : هو أن المؤذن اذا كان على منارة فان صوته يميل من جانب الى جانب عند هبوب الرياح . وعن اتخذنا أنبوبة طويلة ووضع أحد طرفيها على فمها ، وطرفها الثانى على صماخ انسان وتكلم فيه ، فان ذلك الانسان يسمع دون سائر الحاضرين . واذا رأينا من البعيد انسانا يضرب القناس على الخشبة ، رأينا الضربة قبل سماع الصوت .

المسألة الثانية

قال قائلون أنه قد يحصل ادراك الصوت لا بواسطة هذا التأدى ويدل على وجهان :

الأول : ان حامل كل واحد من الحروف المسبوقة ، (اذا كان) (١٤) كل واحد واحد من أجزاء الهواء ، كان يجب فيمن تكلم كلمة واحدة أن يسمعها السامع مرارا كثيرة ، بأن يتأدى الى صماخه أجزاء كثيرة من

(١٢) من : ص .

(١٣) تملق فى هامش مخطوطة طنطا هكذا : قوله لابد من وصول . كيف هذا مع أنه يحصل السماع بدون وصول الهواء المتموج الى سطح الصماخ كما اذا سمع من وراء جدار .

(١٤) لها : ص

الهواء ، كل واحد منها حامل لتلك الكلمة أو مجموع تلك الهواء ، وكان يجب ألا يسمع الكلام الواحد الا السامع الواحد ، لأن ذلك المجموع لا يصل دفعة الا الي سامع واحد . ولأنه يلزم أن لا يسمع ذلك الواحد ذلك الكلام الا نادرا ، لأن البعيد أن يبقى ذلك الهواء بالكلية على ذلك الشكل ، الى أن يصل بكليته الى صماخ ذلك الانسان الواحد .

الثاني : قفا يسمع السامع كلام غيره وأن حال بينهما الجدار . ولا يمكن أن يقال : الهواء هو الحامل لتلك الصوت ، لأنه لا ينفذ الى مسام الجدار ، لأن الهواء اذا صدم الجدار ، لم يبق ذلك الشكل الذي لأجله صار حاملا للصوت المخصوص . وبعد خروجه عن المنافذ ، وجب أن لا تبقى كيفية ذلك الخروج .

المسألة الثالثة

قال بعضهم : الصوت لا وجود له فى الخارج ، بل انما يحدث فى الحس من ملامسة الهواء المتوج لتلك العصبية الحاملة لقوة السمع . وقيل فى ابطاله : انا اذا سمعنا الصوت عرفنا جهته ، ولولا اننا أدركناه حال وصوله الى صماخنا ، لما أدركنا الجهة التي منها وصل الينا . كما اننا لا نحس باللبوس الا حال وصوله الينا ، ولم نسدرك باللمس أن اللبوس من أى جانب جاء .

قال الشيخ : « ثم قوة البصر وهى مشعر الألوان . وعضوها الرطوبة الجليدية فى الحديقة »

التفسير : هذا الكلام ظاهر . وهو مشعر بأن محل القوة الناصرة هو الرطوبة الجليدية . الا أن « الشيخ » ذكر فى « الشفاء » ما هو بخلاف ذلك . قال فى الفصل الذى ذكر فيه سبب رؤية الأشياء كشيئين : « الحق أن الشبح المبصر أول ما ينطبع ، انما ينطبع فى الرطوبة الجليدية . الا أن الابصار بالحقيقة لا يكون عندها ، والا لكان الشيء الواحد يرى كشيئين . لأن له فى الجليديتين شبحين ، كما اذا لمس باليدين ، كان لمسين . ولكن هذا الشبح يتأدى فى العصبتين المحوقتين

الى ملتقاهما على هيئة الصليب ، والقوة الباصرة حاصلة عند ذلك
الملتقى «

هذا كلامه . وهو يدل على أن محل قوة الإبصار هو الرطوبة
الجليفية .

قال الشيخ : « وكل واحد من هذه المشاعر فان الحسوس
يتأدى اليه . اما المموس فيكون بلا واسطة قريبة بل بالماسية ، واما
الطعموم فيتوسط الرطوبة »

التفسير : مذهب « الشيخ » أن الإدراك عبارة عن حصول مثال
المدرک ، فاللمس انما يحصل عند تكيف العضو اللامس بالكيفية
الملموسة ، والذوق انما يحصل عند تكيف العضو الذائق بالكيفية
الذوقية . ثم ان مذهبه مختلف . فتارة يقول : الإدراك هو نفس حصول
تلك الماهية ، وتارة يقول : الإدراك حالة اضافية تحدث عند حصول
تلك الماهية في المدرک . وفي هذا الموضوع أبحاث دقيقة ذكرناها في
« شرح الاشارات »

قال الشيخ : « وقد غلط من ظن الإبصار يكون بخروج شيء
من البصر الى المبصرات ، يلاقيها ، فانه ان كان جسما امتنع أن يكون
في بصر الانسان جسم يبلغ مقداره أن يلقى نصف كرة العالم وينبسط
عليها »

التفسير : اعلم : ان أحدا لا يقول : ان الإبصار عبارة عن خروج
الشعاع عن العين ، وذلك لأن الإبصار من جنس الإدراك والشعور ،
وخروج الشعاع عبارة عن حركة الشعاع وانتقاله من مكان الى مكان .
والعلم الضروري حاصل بأن ماهيته الإدراك والشعور ، مغايرة لماهية
الحركة والانتقال . واذا عرفت هذا فنقول : من الناس من يقول : ان
حصول الحالة المسماة بالإبصار مشروط بخروج الشعاع من العين .
ومنهم من يقول : انه مشروط بأن يحدث من الضوء الذي في العين كيفية
فورانية في الهواء المتوسط بين الرائي وبين المرئي . ومنهم من يقول :

انه متى جئنا الحاسة سليمة وكان المرئي حاضرا وكان قد وقع عليه الضوء ، فلانه تحدث صورة مساوية لصورة المرئي في الرطوبة الجليدية . وحينئذ يحصل الابصار . ومنهم من يقول : لا حاجة الى حدوث هذه الصورة في الرطوبة الجليدية ، بل المرئي اذا كان حاضرا وكانت الحاسة سليمة وسائر الشرائط حاصلة ، فانه يحصل الادراك . ولا حاجة الى خروج الشعاع من العين ، ولا الى حدوث صورة المرئي في العين .

أما القول الأول وهو أن الابصار مشروط بخروج الشعاع من العين ، فهذا محتمل أيضا من وجهين :

أحدهما : أن يقال : الابصار مشروط بأن يخرج الشعاع من العين ، ويتصل ذلك الشعاع بالمرئي .

وثانيها : أن يقال : الشرط هو أن يخرج الشعاع من العين ، ويتصل بالهواء المتصل بالمرئي ، وحينئذ يصير الشعاع المتصل بالهواء المتصل بالمرئي ، سببا لحصول الابصار ، وهذا قول أكثر المحققين من القائلين بالشعاع .

فهذا تفصيل المذاهب المذكورة في هذا الباب .

أما « الشيخ » فقد احتج على فساد مذهب القائلين بالشعاع

بحجج (١٥) :

الحجة الأولى : هي أن الشعاع الخارج من العين . إما أن يكون جسما أو عرضا . والقسمان باطلان ، فبطل القول بالشعاع . أما أنه لا يجوز أن يكون عرضا ، فظاهر ، بناء على أن الانتقال على الاعراض محال . وأما أنه لا يجوز أن يكون جسما ، فوجوده ، إلا أنه لا يجوز أن يكون في بصر الانسان جسم يبلغ مقداره أن يلاتى نصف كرة العالم ويتسلط عليها .

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف من وجوه :

(١٥) بأبواب : ص

الأول : ان الإبصار عندكم عبارة عن انطباع صورة المرئي في الرائي ، وعلى هذا يلزمك ان الانسان اذا رأى نصف كرة العالم ، أن تنتطبع صورة نصف العالم في نقطة ناظره . وذلك محال . فاذا التزمت هذا ، فكيف تستبعد أن يخرج من بصر الانسان جسم يلقى نصف كرة العالم ؟

وبالجملة : فان كان صغر نقطة الناظر يمنع من أن يخرج منها جسم يبسط على نصف كرة العالم ، فكذلك صغرها يمنع من أن يرتسم فيها صورة نصف كرة العالم على كبرها .

الثاني : هو أن مئيتي الجواهر المفرد لما قالوا : لو كان الجسم قابلا لانقسامات لا نهاية لها ، لزم تجويز أن ينفصل من الخردلة الواحدة طبقات تغشى بها وجوه السموات والأرض . وأنتم التزمتم وقلتم : هذا وان كان مستبعدا إلا أنه ليس بممتنع . فاذا حكمتم هناك بأنه غير ممتنع ، فكيف حكمتم هنا بأنه ممتنع ؟

الوجه الثالث : هو أن مذهبكم : ان الجسم ان ينتقل من المقدار الضئيل الى المقدار العظيم . وبالعكس . واذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : ان الشعاع حين كان في العين كان صغير القدر ، واذا خرج من العين اتبسطا وعظم قدره ؟

الوجه الرابع : هو ان هذا الكلام انما يتوجه على من يقول : شرط حصول الإبصار خروج الشعاع من العين واتصاله بالمرئي ، أما من لا يقول به بل يقول : شرط حصول الإبصار خروج من العين واتصاله بالهواء المتصل بالمرئي ، فانه لا يتوجه عليه هذا المحال البتة . فانا نقول : الشعاع الموجود في العين وان كان في غاية القلة الا ان شرط الإبصار خروجه من العين واتصاله بالهواء النير المتصل بالمرئي . وهذا الكلام لا يتوجه عليه ما أوردتموه البتة . فسقط ذلك الكلام بالكلية .

لا يقال : واذا لم يكن حصول الإبصار مشروطا بأن يخرج الشعاع من العين ويصل بالمرئي ، فلم لا يتكفى بالهواء النير الواقف بين المرئي وبين المرئي ، من غير حاجة الى خروج هذا الشعاع القليل من العين ؟

لأننا نقول : ان هذا الكلام ليس هو استدلال على فساد القول بالشعاع على هذا الشرط الذى ذكرناه ، بل مطالبة بالدليل على أن الأمر كذلك ، والاستدلال على الإبطال غير ، والمطالبة بالدليل الدال على الصحة غير .
فأين أحد البابين من الآخر ؟

قال الشيخ : « ثم انه مع ذلك ان كان متصلا بالبصر ، وجب ان يكون غير تمام الاتصال بالبصر فهو اعظم . وان كان منفصلا لم يتبادر مدركه الى البصر ، وان كان متصلا وجب ان يكون غير تام الاتصال ، اذ لا يدخل جسم فى جسم ، فتكون تأديته محله للانقطاع ، او يكون ما يتحلله من الهواء يؤدى ، فلا يحتاج الى خروجه »

التفسير : هذه هى الحجة الثانية على فساد ان يكون هذا الشعاع جسما : وتقريره : أن الشعاع الذى هو شرط الابصار اما يكون بعد خروجه من العين يبقى متصلا بالعين أو لا وينفصل (١٦) عنها . وغير جائز أن يبقى متصلا لوجهين :

الأول : ان الشعاع الذى يبقى أحد طرفيه متصلا بنقطة الناظر ، ويضرب طرفه الآخر متصلا بنصف كرة العالم ، يكون جسما فى غاية العظم . فكيف يعقل خروج مثل هذا الجسم عند نقطة الناظر ؟

والثانى : انه من المحال أن يبقى هذا الجسم متصلا ، لأن العالم مملوء من الأجسام ، فلو حصل هذا الشعاع العظيم فيه ، لزم نفوذ جسم فى جسم . وهو محال . ولا جائز أن يبقى هذا الشعاع منفصلا عن العين . اذ لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل الابصار بهذا الشعاع المنتقطع ، كما لا يحصل اللمس باليد المقطوعة .

هذا تقرير كلامه على أحسن الوجوه .

ولقائل أن يقول : أما الكلام فى أن هذا الجسم العظيم كيف يخرج من العين ، فقد سبق : الكلام عليه ثم التحقيق أنهم لا يقولون : الشرط

(١٦) ينفصل : ص

بأنه أن يضرب هذا الشعاع الخارج من العين متصلا بالمرئى ، بل الشرط أن يتصل بالهواء النير المتصل بالمرئى وعلى هذا التقدير فالحجة التي ذكرتموها لا تتوجه عليه البتة .

بقي أن يقال : فإذا لم يكن اتصال هذا الشعاع بالمرئى شرطا ، فلم لا يقال أيضا : أن خروجه عن البصر أيضا ليس بشرط ؟ إلا أنا نقول : فحينئذ لا يكون هذا استدلالا على بطلان هذا المذهب ، بل تكون مطالبته بالدليل ، وحينئذ يسقط هذا الكلام بالكلية .

قال الشيخ : « وأيضا ان كان جسما ، فاما أن تكون حركته بالطبع أو بالإرادة ، فان كانت بالإرادة كان لنا مع التصديق أن نقبضه لنا ، فلا ترى به شيئا .

وان كان خروجه طبيعيا كان الى بعض الجهات دون البعض ، فان حركته الطبيعية انما تكون الى جهة واحدة »

التفسيري : هذه هي الحجة الثالثة على بطلان القول بالشعاع . وتقريره : ان الشعاع لو كان جسما لكانت حركته اما طبيعية أو ارادية . والأول باطل لأن الحركة الطبيعية لا تكون الا الى جهة واحدة ، فكان يجب أن لا تتحرك الا الى جهة واحدة ، وكان يجب أن لا يرى الرائي الا من جهة واحدة . والثاني باطل لأن حركة هذا الشعاع لو كانت باختيارنا ، لزم أن يقال : ان عند التصديق يقدر ألا يراه . ومعلوم أن ذلك باطل .

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : ان هذا الشعاع يتولد في الدماغ ثم ينصب في تجويفي العصبين المجوفتين الى ثقبه العينية ، فان كان الجفن منطبقا لم ينفصل ذلك الشعاع ، وان كان مفتوحا انفصل من مسام سطح القرنية ، واذا انفصل منه اتصل الهواء الواقف بين الرائي وبين المرئى ؟ وقد ذكرنا أن الشرط ليس الا هذا القدر ، وما ذكرتموه لا يبطل هذا المذهب .

قال الشيخ : « فان كان اذا خالط للهواء قليلا ، حال الهواء آلة الإدراك ، كان يجب اذا كثر الناظرون أن يرى كل واحد منهم أحسن مما لو انفرد ، لأن الهواء يكون لكمل انفعالا للكيفية المحتاج إليها في ان يكون آلة »

التفسير : اعلم : أن الدلائل الثلاثة التي تقدم ذكرها إنما يمكن إيرادها على من يقول : شرط حصول الإبصار أن يخرج من العين شعاع ويتصل ذلك الشعاع بالمرئى . وقد ذكرنا : أن المحققين من القائلين لا يقولون بذلك . فأما قول من يقول : شرط حصول الإبصار هو أن يخرج من العين شعاع ويتصل بالهواء المتصل بالمرئى ، فذلك الإماضية الثلاثة لا يتوجه عليها البتة ، وأما الذى ذكره فى هذا الفصل فانما ذكره لإبطال هذا المذهب . وتقريره : أن الشعاع الخارج من العين لو أحال هذا الهواء الى كيفية صالحة لأن يحصل عندها الإبصار ، لكان كل ما كان الناظرون أكثر ، كان ذلك أقوى وأشد . وكان يجب أن يكون الإبصار أكمل . ولما لم يكن كذلك ، علمنا : أن هذا المذهب باطل .

ولقائل أن يقول : هذا الكلام فى غاية الضعف وبيانه من وجوه :

الأول : أن الهواء الذى يكون متصلا بالثقبه العينية التى فى عين « زيد » يستحيل أن تكون ذلك الهواء بعينه المتصل (١٧) بالثقبه العينية التى فى عين « عمرو » واذا كان كذلك فتأثير عين زيد فى جزء من الهواء وتأثير عين « عمرو » فى جزء آخر من الهواء مغاير للاول ، ولا تعلق لأحدهما بالآخر ، واذا كان الأمر كذلك فهنا لم يجتمع على المنفصل الواحد فاعلون كثيرون . فثبت : أن الذى قالوه باطل ضعيف .

الثانى : ان الانسان اذا نظر الى السراج شاهد بين عينيه وبين ذلك السراج خطين من الشعاع ممتدين من ناظره الى ذلك السراج . وكل عاقل يعلم بالضرورة : أن الخط الشعاعى الممتد من ناظره الى السراج مغاير للخط الشعاعى الممتد من ناظر غيره الى ذلك السراج ،

(١٧) متصلا : ص

مكيف يجوز العقل ههنا أن نقول : انه اجتمع على القابل الواحد فاعلان ؟
فوجب أن يكون الفعل أقوى .

الثالث : هب أنه اجتمع على المنفعل الواحد فاعلون كثيرون . لكن
لم لا يجوز أن يقال : ان كل ما يمكن حصوله من ذلك الأثر ، فقد حصل
بالمؤثر الواحد ، فلا جرم عند كثرة المؤثرين ، لم تظهر الزيادة في
الأثر .

قال الشيخ : « ولو كان الاحساس بهامسة الشعاع ، لكان
المقدار يدرك كما هو . أما أن يكون . بالمتادية التي الرطوبة الجليدية ،
فنقول : انه يجب أن يكون الأبعد يرى أصغر . برهان ذلك : لتكون
الرطوبة الجليدية دائرة (١٨) ر ، ح حول ه . وليكن أ ب ج د مقدارين
متساويين ، وابعدهما ح د وليكن ه ل عمودا عليهما (١٩) ، ولنصل
ه ر ب — ه ح أ — ه ك ح — ه ط ر فلأنه مثلثا ب ه — ح د
ه . كل واحد منهما متساوي الساقين ، وقاعدتها متساويتان ،
وارتفاع ح ه أطول ، فزاوية ج ه د أصغر من زاوية ا ه ب وزاوية
ح ه د يوترها قوس ط ك وزاوية ا ه ب يوترها قوس ر ح يكون قوس

(١٨) دائرة طر حول : ص — ر ، ح : عيون الحكمة

(١٩) عليهما جميعا : ع . وبقيّة النص في عيون الحكمة هكذا :
عليهما جميعا . ونصل ه ح ، ب ه ، ر ا ، ه ك ، ح ه ، ط ه .
فلأن مثلثي أ ب ه ، ه ح د متساويا الساقين ، وقاعدتها كل واحدة
منهما متساويتان ، وارتفاع ح ه د أطول . فزاوية ح ه د أصغر ،
وزاوية ا ه ب أعظم ، وزاوية ح ه د يتوترها قوس ط ك وزاوية ا ه
ب يوترها قوس ح ر — يكون قوس ح ر أكبر من قوس ط ك وشبّح
أ ب يرتسم في ح د وشبّح ح د يرتسم في ط ك فاذن يرتسم فيه شبّح
الأبعد أصغر ، فهو إذن يرى بأجزاء من الجليدية أقل . ومتى كان محل
الشبّح أصغر ، كان الشبّح أصغر . والمرئى الحقيقي هو هذا الشبّح .
فاذن إذا كان الشبّح يرد على البصر ، يجب أن يكون الأبعد شبّحه =

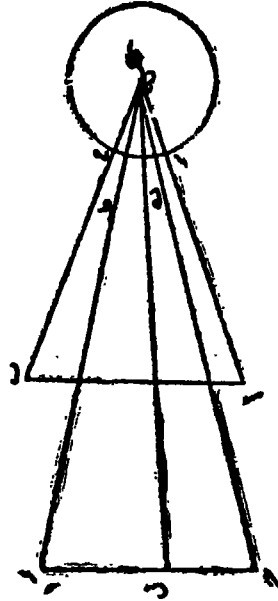
ر ح اكبر من قوس ط ك وشيخ ا ب يرتسم في ر ح وشيخ ح د يرتسم
في ط ك فانن ما يرتسم فيه شيخ الأبعد أصغر ، فهو اذن يرى بأجزاء
من الجليدية أقل . ومتى كان محل الشيخ أصغر ، كان الشيخ أصغر .
والرئى الحقيقى هو هذا الشيخ .
فثبت : ان صفر الزاوية تعين فى صفر الإبصار ، حيث يكون الإبصار
بقبول الشيخ لا بملاقاة الشماع »

رسم مثلث فى
المخطوطة كاصله

= أصغر ، فنرى أصغر . فانن صفر الزاوية تعين فى صفر الإبصار »
حيث يكون قبول الشيخ ، لا بملاقاة بالشماع »

رسم مثلث فى
عيون الحكمة

التفسير : اعلم : ان هذا الشكل فكره « أوتليدس » في كتاب « المناظر » والمراد منه : أنه لو كان الإبصار سبب خروج الشعاع ، لم يكن بعد المرئى عن الرئى موجبا أن يرى بأصفر مما هو عليه . وأما أن كان سبب انطباع الشبح فى الجليدية ، فان بعد المرئى عن الرئى ، يوجب أن يرى أصفر مما عليه .

(أما) المقام الأول : فهو أنه ان كان شرط الإبصار خروج الشعاع عن الحدقة السلية واتصاله بالهواء المصل بالمرئى ، فهذا المعنى حاصل ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، فوجب أن يرى المرئى كما هو من تفاوت سواء كان قريبا أو بعيدا . ولما لم يكن كذلك ، علمنا أن القول بالشعاع باطل .

ولتائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : شرط حصول الإبصار خروج الشعاع من الحدقة السلية بشرط أن يكون على حد مخصوص من القرب والبعد ؟ فان كان متصلا بالرئى امتنعت رؤيته ، وان كان فى غاية البعد أيضا امتنعت رؤيته ، وان لم يكن متصلا لكنه قريب جدا من الحدقة رئى أهدم مما هو ، فانا اذا قربنا حلقة الخاتم الى العين رأيناها كالسواد ، وان كان فى غاية البعد ، رأيناها أصفر مما هو ، وان كان على الحد المعتدل رأيناها كما هو . فلم لا يجوز أن يكون خروج الشعاع من الحدقة السلية شرطا لحصول الإبصار على هذه الشرائط المخصوصة ؟ وهب أنا لا نعرف لذلك سببا لكن الاحتمال قائم .

وأما المقام الثانى : فهو أنه اذا كان الإبصار سبب انطباع شبح المرئى فى نقطة الناظر ، فان المرئى بعيدا يوجب أن يرى صغيرا .

واعلم : أن « الشيخ » بين بهذا الشكل الهندسى أنه متى كان المرئى أبعد ، كان موضع الارتسام أصغر ، وهذا حق لا نزاع فيه . الا أن هذا الكلام انما يتم اذا ضمنا اليه مقدمة أخرى . وهى قولنا : وكل ما كان موضوع الارتسام أصغر ، وجب أن يرى المرئى أصغر .

و « الشيخ » لم يبين هذه البتة ، ولم يذكر فى تقريره شبهة فضلا عن حجة .

واقول : هذه المقدمة كاذبة ، وبدل عليها وجوه ثلاثة :

الأول : ان انطباع العظيم فى الصغر ، اما أن يكون ممتعا أو لا يكون ، فان كان ممتعا فقد بطل القول بأن الإحصار لا يتم الا بالانطباع ، لأننا نرى نصف كرة العالم فكيف نعقل انطباع نصف كرة العالم فى المثبة الميئية ؟ وان كان جائزا لم يلزم من صغر موضع الارتسام ، أن تكون الصورة المرتسمة صغيرة .

الثانى : وهو أن المربع المتساوى الأضلاع المتساوى الزوايا يكون كل واحدة من زواياه قائمة ، والقطر يقطع هذا المربع بنصفين ، فالزاويتان اللتان يقطعها ذلك القطر ، يقطع (١٩) ويقسم كل واحدة منهما بنصفين متساويين . وأما المربع المستطيل المتساوى الزوايا ، فان القطر اذا قطعه بنصفين ، فالزاويتان اللتان يقطعها القطر ينقسمان بقسمين مختلفين . فالتقسيم الذى يؤثره الضلع الأعظم يكون أعظم من نصف قائمة والقسم الذى يؤثره الضلع الأقصر يكون أقل من نصف قائمة .

وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : اذا نظرنا الى عمود قائم على الأرض طوله عشرون ذراعا عملى بعد عشرين ذراعا ، ونظر أيضا الى شخص انسان على بعد ذراعين ، وكان الناظر مضطجعا ووضع بصره على السطح الذى فرضنا أن ذلك العمود وذلك الانسان قائما عليه ، فانه ليس يرى ارتفاع العمود أصغر من ارتفاع قامة الانسان ، مع أن الزاوية التى بها يرى العمود المذكور ، نصف قائمة ، والزاوية التى بها يرى الانسان المذكور ، أعظم من نصف قائمة . فانه اذا كان البعد من عين الانسان الى موضع العمود عشرين ذراعا ، وكان طول العمود أيضا عشرين ذراعا : كان المربع المتولد منها مربعا متساوى الأضلاع ، وكان الخط الذى يمر من عين الانسان الى رأس العمود : قطرا لذلك المربع ، وقاسها للزاوية القائمة بنصفين . فكان الانسان يرى من نصف قائمة . وأما اذا كان البعد بين العين وبين موقف الانسان ذراعين ، وكان طول الانسان أكثر من ذراعين : كان المربع الحاصل منها مستطيلا ، وكان

(١٩) فانه يقطع : هو

الخط الخارج من العين بالشرط المذكور الى رأس الانسان : قاطعا لهذا المستطيل لا بنصفين ، ويكون الانسان يرى فى هذه الحالة أعظم من نصف قائمة . فثبت بهذا البرهان القاطع : انه لا يلزم من كون زاوية الابصار أصغر ، أن يرى المرئى أصغر ، ولا من كونها كبيرة أن يرى المرئى كبيرا .

الوجه الثالث فى بيان أنه لا يلزم من صغر زاوية الابصار أن يرى المرئى أصغر : انا اذا أدركنا شيئا على قرب نصف ذراع ، ثم تباعدنا مقدار خمسة أذرع . فانه لا يتفاوت مقداره فى الإدراك . مع أن التفاوت الواقع فى الزاوية كثير جدا . فلو كان التفاوت فى صغر الزاوية وكبرها هو الموجب لأن يرى الشيء أصغر مما كان ، لما كان الأمر على ما ذكرنا .

فثبت بهذه الدلائل الثلاثة : أنه لا يجوز أن يكون السبب فى أن يرى الشيء أصغر مما هو عليه فى نفسه : صغر الزاوية التى يحصل فيها الانطباع .

وهنا آخر الكلام فى الاستدلال على فساد القول بالشعاع . واعلم : أنه لم يثبت بالبرهان القاطع : أن الابصار اما أن يكون بالانطباع أو بالشعاع . واذا لم يثبت هذا الحصر ، فحينئذ لا يلزم من بطلان القول بالشعاع أن يكون القول بالانطباع حقا . نهى أن القول بالشعاع باطل ، لكن لا يلزم منه صحة القول بالانطباع . على مذهب « الشيخ » —
واعلم : أن القائلين بالشعاع احتجوا على فساد القول بالانطباع من وجوه :

الحجة الأولى : هى أن بديهية العقل حاكمة بأن انطباع الصورة العظيمة فى المحل الصغير محال عقلا . ونحن اذا فتحنا العين فانا نرى نصف العالم . فلو كان الابصار عبارة عن الانطباع ، لزم أن تنتطب صورة نصف كرة العالم فى نقطة الناظر . وذلك لا يقوله عاقل . والمعجب : أن أصحاب الانطباع شنعوا على أصحاب الشعاع . وقالوا : كيف يعقل أن يخرج من نقطة الناظر شعاع يتصل بنصف كرة العالم ؟ وهذا القول

لعمري وان كان مستبعدا ، الا ان قول اصحاب الانطباع اظهر فسادا
لأنه لا يبعد أن يخرج من العين جسم شعاعى صغير لم يعظم حجبه في
الخارج . لا سيما على مذهب من يجوز التخلخل والتكاثف .

وأما صورة نصف العالم لو حصلت في نقطة الناظر ، فاما أن يبقى
على ذلك العظم حال حصول هذا الحلول أو لا يبقى عليه . فان كان
الأول لزم أن يكون العظيم حال كونه عظيما مساويا للصغير حال كونه
صغيرا . وذلك لا يقوله عاقل . وان كان الثاني فحينئذ وجب أن لا يرى
عظيما . لأن هذه الصورة اذا كانت لا ترى الا عند الانطباع وهي عند
الانطباع تصير صغيرة ، لزم أن يقال : انها البتة لا ترى عظيمة . فيلزم
أن لا ترى الأشياء العظيمة . وذلك مكابرة .

الحجة الثانية : انا نرى بالمبصر أن هذا الشيء قريب منا ، وذلك
بعيد . ولا معنى للتقرب واللبعد الا بتقدير الأبعاد الحاصلة بين الرائي
وبين المرئى . ولو كان الادراك عبارة عن الانطباع ، لما أدركنا هذه
الأبعاد ، ووجب أن ترتسم في العين هذه الأبعاد . إلا أن ذلك محال
لوجهين :

الأول : انا نرى البعد الذى طوله ألف ذراع . فلو ارتسم ذلك في
العين لزم أن يقال : حصل امتداد بقدر ألف ذراع في العين . وذلك
باطل . لأنه ليس للعين امتداد بقدر أصبع .

والثاني : ان العين لها في ذاتها امتداد . فلو حصل فيها امتداد
آخر عند ادراك القرب والبعد ، لزم اجتماع بعدين في مادة واحدة . وهذا
محال عندهم . وعليه بنوا ابطال القول بالخلاء .

الحجة الثالثة : الرطوبة الجليدية اما أن تكون ملونة او غير ملونة .
لا جائز أن تكون ملونة لوجهين :

الأول : انه لو كانت ملونة لوجب أن ترسم الصورة في ظاهرها ،
وأن لا تتأدى من ظاهرها الى ما وراءها . ولو جاز ذلك لوجب أن يرى
المرئى شيئين ، لأنه حصل منه في العين شبحان .

والطائي : ان الجليدية لم تكن ملونة ، فان كان لون المرئي بخلاف لون الجليدية فوجب ان يورى المرئي على لون متميز من لون الجليدية ومن لون الخاضع له . الا ترى اننا اذا نظرنا الى الخضرة المشددة نظراً كثيراً ثم نظرنا بعد ذلك الى الجسم الأبيض فاننا نراه على لون متميز من البياض والخضرة . وما ذاك الا ان الجليدية اذا نظرت الى الخضرة ، فانها تكيفت بلون الخضرة . نظراً نظرت الى الأبيض امتزج هذان اللونان . فكذا نرىنا فكرناه .

فما ان لم تكن الجليدية ملونة ، امتزج ارتسام اشباح الأشياء فيها ، كالهواء غافق لا يكون شيئاً خالياً عن الألوان ، لا جرم امتزج ارتسام اشباح فيها .

الحجة الرابعة : لو ارتسم الشبح في الجليدية ، لكان موضع الارتسام فيها موضعاً معيناً . ولو كان كذلك ، لكان كل من نظر الى الجليدية ، فانه يرى ذلك الشبح في موضع عين ، ولا يمتنع ان يختلف موضع ذلك الشبح باختلاف مقامات الناظرين ، لكنها تختلف باختلاف مقامات الناظرين . فعلمنا : انه ليس هناك صورة مرتسمة في الحقيقة .

هذه كلمات الفريسيين في هذا الباب .
واما الحق الذي اخترناه ، فقد ذكرناه في كتاب « الملخص »
فليرجع اليه . وهنا آخر الكلام في الحواش الظاهرة .

الفصل الرابع عشر

في

الحَوَاسِّ البَاطِنَة

قال الشيخ : « وأما القوة (١) المدركة في الباطن فهذه القوة التي ينبعث منها قوى الحواس الظاهرة ، وتجتمع بقايتها اليها : وقسى الحس المشترك . ولولاها لما كان إذا اصطنعنا بلون المعسل ابصار ، أن نحكم بأنه حلو ، وإن لم نحس (٢) في الوقت حالوة »

التفسير : أنه يجب علينا : أن نذكر ضابطاً لهذه القوى الباطنة ، ثم نشتمل بعده بتفسير كلام « الشيخ » وتقريره . فنقول : الإدراكات اما كلية واما جزئية . أما الإدراكات الكلية فهي للنفس ، وأما الإدراكات الجزئية فهي أما للحواس الظاهرة — وقد تكلمنا فيها ، وأما للحواس الباطنة . ونقول : هذه الحواس الباطنة إما أن تكون مدركة أو متصرفة . والمدركة إما أن تكون مدركة للصور أو للمعاني . أما المدركة للمعاني القائمة بالأمور المحسوسة بالحواس الظاهرة ، فهي المسماة بالخس وخزائنه هي الخيال . وأما المدركة للمعاني القائمة بالأمور المحسوسة — مثل كون هذا الشخص عدداً وذلك الشخص جنيناً — فهي الوهم ، وخزائنه الذاكرة . وأما المتصرفة فهي القوة المفكرة .

وهذا هو الكلام في تعريف هذه الحواس الباطنة على سبيل الاختصار .

ثم نقول : احتج « الشيخ » على إثبات القوة المسماة بالحس المشترك بأن قال : إذا رأينا لون المعسل حكمنا أنه حلو . والحاكم بشيء لابد وأن يكون مدركاً لكل واحد من الأمرين ، بناء على أن التصديق

(١) القوة : ص — القوى : ع

(٢) نجه : ص — نحس : ع

مسبوق بتصوير الطرفين .

نوجب القول باثبات قوّة واخذة مدركة مشتركة لجميع الأمور المحسوسة بالحواس الخمس . ومعلوم أن شيئاً من الحواس الخمس ليس كذلك . ولا يجوز أن يكون ذلك هو جوهر النفس ، لأنه (إذا) ثبت أن كون النفس جوهر مجرد ، ، وثبت أن الجوهر المجرّد لا يدرك الجزئيات ، ينتج : أن النفس لا تدرك هذه المحسوسات . فلا بد من قوّة أخرى جسمانية لتكون مدركة لجميع هذه المحسوسات . وتلك القوّة هي التي مهيئتها بالحس المشترك . فهذا تقرير هذه الحجة .

ولقائل أن يقول : ما نكرتموه باطل لوجهين :

الأول : انه كما يمكننا أن نقول : هذا الملون يجب أن يكون طعمه كذا كذا . أيضا يمكننا أن نقول : ان هذا الشخص انسان ، وليس بغرس . فاما أن لا يلزم من القاضى على الشئيين ان يحضره المقضى عليهما ، أو يلزم ذلك . فان كان لا يلزم فقد سقط دليلكم ، وأن كان يلزم فحينئذ الحاكم على الشخص بأنه انسان يجب أن يكون مدركاً لهذا الشخص من حيث انه هذا الشخص ، وللانسان من حيث انه انسان فيكون الشئ الواحد مدركاً للكلى والجزئى . لكن المدرك للكلى هو للنفس ، فيلزمه أن يكون المدرك لهذا الجزئى هو النفس . واذا كان الأمر كذلك ، كانت النفس مدركة للجزئيات . وأنتم انما حكتم باثبات هذه القوّة بناء على ان النفس لا يمكنها أن تدرك الجزئيات . واذا ثبت فساد هذه المقدمة ، فحينئذ يظهر فساد هذا الدليل الذى نكرتموه . وهذا البيان يدل على أن الدليل الذى نكرتموه باطل .

الثانى : لم لا يجوز أن يقال : المدرك لهذه المحسوسات هو الحواس الظاهرة ، والحاكم على هذا الملون بأنه هو هذا المتمعن هو القوّة المفكرة التى هي المتصرفّة فى الصور والمعانى بالتعطيل والتركيب ؟ وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى اثبات هذا الحس المشترك .

ثم نقول : الذى يدل على فساد القول بالحس المشترك وجوه :

الحجة الأولى : انا اذا رأينا المرئيات بالقوة الباصرة ، وسمعنا
المسموعات بالقوة السامعة ، وكذا التول فى سائر المحسوسات ، ثم
انا أحسنا بكل هذه المحسوسات مرة أخرى بهذا الحس المشترك ،
فحينئذ كنا قد أحسنا بكل واحد من هذه المحسوسات مرة بالحس الظاهر ،
ومرة أخرى بالحس المشترك . لكننا نجد من أنفسنا وجداننا ضروريا : انا
رأينا « زيدا » فانا ما رأيناه فى الحالة الواحدة الا مرة واحدة ، وأن
القول بهذا التعدد مما يباه صريح العقل .

الحجة الثانية : ان هذه القوة الواحدة لو اجتمعت فيها هذه
الادراكات . ثم قلنا :

ان هذه القوة موجودة فى مقدم الدماغ ، لزمنا ان نقول : انا اذا
لمسنا باليد ، وأدركنا حرارة ، فانا نجد ذلك اللمس حاصلًا فى مقدم
الدماغ . واذا ذقنا بالفم شيئا ، فانا نجد ذلك الذوق بمقدم الدماغ ،
لكننا نعلم بالضرورة انا نجد ذلك اللمس باليد ، لا بمقدم الدماغ ، ومدرك
ذلك الذوق باللسان لا بمقدم الدماغ ، فكان قولهم على خلاف العقل .

الحجة الثالثة : الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فالقوة الواحدة
لا يصدر عنها الا نوع واحد من الادراك . فالقوة الباصرة يمتنع أن يصدر
عنها الا نوع واحد من الادراك — وهو الابصار — والقوة السامعة
يمتنع أن يصدر عنها الا نوع واحد من الادراك — وهو السماع — واذا
عرفت هذا فنتقول : انهم زعموا أن هذه القوة المسماة بالحس المشترك
تقوى على ادراك جميع المحسوسات بجميع انواع الادراكات . وذلك
يبطل ما قالوه من أن القوة الواحدة لا يصدر عنها الا أثر واحد .

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب .

أما قوله « فمنها القوة التى تنبعث منها قوى الحواس الظاهرة ،
وتجتمع بتأديها اليها وتسمى الحس المشترك » فاعلم : ان هذه العبارة
كانها مختلفة . وأظن أن العبارة الصحيحة أن يقال : فمنها القوة التى
تنبعث منها قوى الحواس الظاهرة وتجتمع فى تأديتها محسوساتها اليها

وتسمى الحس المشترك . وذلك أن الحواس الظاهرة كلها منبعثة
ومنشعبة من هذه القوة المسيئة بالحس المشترك . ومعنى هذا الانبعاث :
هو أنها بأسرها إذا أدركت محسوساتها ، أدت تلك المحسوسات الي
هذه القوة المسيئة بالحس المشترك ، حتى أنها تحكّم على هذا اللون يأتيه
هو ذلك المعلوم . وكان هذه الحواس الظاهرة إنما كانت لأجل أن تكون
خوادم لهذا الحس المشترك ، وإنما تستعد بأعمالها وأفعالها خدمة له
وذلك هو المراد من الانبعاث . فلهذا السبب سموا هذه القوة بأنها مجمع
الحواس الظاهرة .

ثم ههنا بحث آخر وهو : أن ادراك الماهيات من باب الانفعال ،
بأنه لا معنى للتصور الا حصول صور الماهيات في القوة المدركة ،
وأما الحكم على هذا بأنه ذاك أو ليس ذاك ، فهو من باب الفعل .
وعندهم الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وعلى هذا القانون . ويجب
أن لا تكون القوة الحاكمة على هذا اللون بأنه هو ذلك المعلوم ، مدركة
لا لهذا اللون ولا لهذا الطعم ؛ والا فقد صبر عن القوة الواحدة فعل
وانفعال معا . وذلك غير جائز . ثم اذا لم يكن هذا الحاكم مدركا
للمحكوم عليه . فليت شعري لم يحكم بشيء غير معلوم على شيء غير
معلوم ؟ وايضا : فبتقدير صحة هذا الكلام ، يبطل قوله : القاضى
الشيئين لا بد وأن يحضره المقضى عليهما . وأما ان قلنا : بأن هذه القوة
الواحدة تدرك هذه الماهيات وتحكم عليها ، فحينئذ قد جوزوا صدور
الآثار المختلفة عن القوة الواحدة ، فلم لا يجوزون أن تكون القوة الواحدة
هى المدركة للصور ، فهى المدركة للمعاني وهى المتصرفه فيها بالتحليل
والتركيب . وعلى هذا التقدير تصير القوى الخمس الباطنة قسوة
واحدة ، ويبطل كلامهم بالكلية .

وأما بقية الألفاظ فظاهر .

قال الشيخ : « وهذا الحس المشترك تقترب به قوة تحفظ
ما تؤديه الحواس اليه من صور المحسوسات ، حتى اذا غابت عن الحس

بقيت فيه بعد غيبتها . وهذا يسمى الخيال والمصورة . وعضوها مقدم
الدماغ »

التفسير : فيه مسائل :

المسألة الأولى

انه لما ثبت للحس المشترك ، اثبت له خزائنه . وذلك لأننا إذا
شاهدنا شيئا ثم غفلنا عنه ؛ فإنه تبهى صورته فى الخيال بدليل ؛
انا اذا شاهدنا مرة أخرى ، حكمتنا بأن هذا الذى نشاهد هو الذى
شاهدناه قبل ذلك . ولولا ان صورته كانت محفوظة عندنا ، والا لما قدرنا
على أن نحكم بأن هذا المشاهد هو الذى كان مشاهدا قبل ذلك .

واحتج « الشيخ » فى سائر كتبه على أن هذه الحافظة غير تلك
القوة المسماة بالحس المشترك بأن قال : الحس المشترك لها قوة أخذ
هذه الصورة . وهذا الخيال له قوة حفظها . والحفظ لا يحصل بالشئ؛
الذى يحصل به القبول . بدليل : أن (٣) الذى ليس له قوة أخذ الصورة ،
والذى ليس له قوة حفظها . وهذا الوجه ضعيف . لأن هذا الذى
يحفظ . هل قبل أم لا ؟ فان كان قبل ، فقد سلمتم أن القوة الواحدة
قد حصل بها القبول والحفظ معا . وحينئذ قولكم : الحفظ يحصل بما
لا يحصل به القبول يكون باطلا . وان كان ما قبل ، فهذا محال . لأنه
لما لم يقبل تلك الصورة ، فكيف يحفظها ؟ وذلك معلوم بالضرورة .
ثم نقول : الذى يدل على فساد القول بهذه القوة وجوه :

الحجة الأولى : ان الجزء الدماغى الذى يقال : ان هذه القوة حالة
فيه : شئء صغير جدا فى الحجمية . ثم انا نتخيل صور البحار والجبال
والمسوات والأرض . ومن المعلوم بالبديهية أن ارتسام الصور العظيمة
فى المحل الصغير محال .

الحجة الثانية : هى أن الصور الكثيرة اذا ارتسمت فى هذا المحل

(٣) بدليل أن الماله قوة أخذ الصورة ، وليس له قوة حفظها : ص

البصير ، فحينئذ يلزم وقوع النفوس بعضها على بعض . فوجب أن يختل الكل .

هذا اذا قلنا : ان تلك النفوس حصلت فيه . وان قلنا : انها ما حصلت فيه ، كان ذلك قولاً بأن هذه الصورة غير مرتسمة فيه .

الحجة الثالثة : ان مذهب « الشيخ » انه لا معنى للادراك الا حضور صورة المدرك في المدرك . فلما قال : هذه الصور حاضرة في هذه القوة ، مع ان هذه القوة ما أدركتها . فحينئذ يلزم أن يكون هذا الحضور . وذلك يناقض قوله انه لا معنى للادراك الا مجرد الحضور .

المسألة الثانية

اما بقوله : « وعضوها مقدم الدماغ » فمعناه : العضو الحامل للقوة المسماة بالحس المشترك . والقوة المسماة بالخيال هو مقدم الدماغ . والدليل عليه : انه متى وقعت الآفة في هذا العضو ، اختلت افعال هذه القوة .

ولما قيل ان يقول : هنا سؤالان :

السؤال الأول : ان بتقدير ان يكون هذا العضو آلة لهذا الفعل ، لا محلا للقوة الفاعلة لهذا الفعل ، فانه يلزم من وقوع الآفة في هذا العضو ، وقوع الآفة في هذا الفعل . وحينئذ لا يمكن الاستدلال بذلك على كون هذه القوة حالة في هذا العضو .

السؤال الثاني : ان محل هاتين القوتين اما ان يكون جزءا من الدماغ ، أو جزئين . والأول باطل . والا لكانت الصورة الحاضرة عند احدى القوتين ، تكون حاضرة عند القوى الأخرى ، وحينئذ يلزم ان يقال : متى كانت هذه الصورة حاضرة عند الخيال ، أن يكون الحس المشترك مدركا لها ، ومتى لم يكن الحس المشترك مدركا ، وجب أن لا تكون تلك الصورة حاضرة عند الخيال . وكلا القولين باطل . والثاني أيضا باطل . والا لزم جواز ان يختل أحد الفعولين مع بقاء الثاني على السلاسة — كما في سائر القوى — معلوم ان ذلك باطل .

قال الشيخ : « وههنا قوة أخرى في الباطن تدرك من الأمور المحسوسة ما لا يدركه الحس . مثل القوة في الشاة التي تدرك من الذهب . معنى لا يدركه الحس ولا يؤديه الحس . فان الحس ليس يؤدي الا الشكل واللون . فاما ان هذا ضار او صديق او عدو او متفون عنه ، فتدركها قوة أخرى تسمى وهما »

التفسير : لما اثبت القوة الباطنة المدركة لصور الحسوسات . وهى الحس المشترك ، واثبت خزائنها ، وهى الخيال ، شرع الآن فى اثبات القوة الباطنة المدركة لمعاني الحسوسات . وهى المنعاه بالوهم . وتقريره : أن كون هذا الشخص صديقا أو كون ذلك عدوا : معنيان مضافان الى هذين الشخصين . ولا شك أن الحس لا يدركهما . فلا بد من اثبات قوة أخرى تدركهما . وهى المسماه بالوهم .

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن تكون القوة الواحدة مدركة لتلك الصور ، وهذه المعانى . ولا يمكنكم أن تبطلوا هذا الاحتمال الا بالبناء على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وقد أبطلناه . ثم تقول : الدليل على أن المدرك لهذه المعانى هو المدرك لتلك الصور : أنا اذا قلنا : أن هذا الشخص المحسوس عدو ، فقد حكينا على هذا الشخص بكونه عدوا . والحاكم بشيء على شيء لابد وأن يكون متصورا لكليهما . فثبت : أنه لابد من الاعتراف بشيء واحد ، يكون ذلك الشيء بعينه مدركا للصور والمعانى . وهو المطلوب .

قال الشيخ : « وكما أن للحس خزانه هى المصورة . فكذلك للوهم خزائنه تسمى الحافظة والذاكرة . وعضو هذه الخزانه مؤخر الدماغ »

التفسير : فيه مسائل :

المسألة الأولى

كما اثبت للحس الباطن المدرك لصور الحسوسات خزانه — وهى الخيال — كذلك اثبت لهذا الحس الباطن الذى سماه بالوهم خزانه

وهي التي تحفظ هذه — والكلام فيه عين ما تقدم ، فان هذا الذي يحفظ هذه المعاني ، ان كان لم يقبلها ، فكيف يحفظها ؟ وان كان قد قبلها ، كيان اعترافا بلن الشيء الواحد قد يكون قابلا لحفظا معا .
 وحينئذ يهمل قولهم : انه لابد من الفيلت قوتين لهذين الفعلين .

المسألة الثانية

نكر في كثير من كتبه : ان الأولى أن يقال : الحافظة لهذه المعاني غير الذاكرة المسترجعة . كيف لا نقول ذلك ، والحفظ امسك ، والاسترجاع فعل ، والقوة الواحدة لا تفي بنوعين مختلفين من الفعل ؟ وقال : الأليق بقولنا (٤) الواحد لا يصبر عنه الا لواحد ، ليس الا ذلك (وقال) ان تذكر النسيان عجيب جدا . وذلك لأن الانسان حال ما يتذكر الشيء الذي نسيه ، اما أن يقصد ذكره بعينه أو لا يقصده بعينه . فان قصده بذكره بعينه ، فهو عالم به بعينه . لأن القصد الى الشيء المعين حال الغفلة عنه بعينه محال . وإذا كان عالما به بعينه ، امتنع أن يتذكره . لأن التذكر لا معنى له الا تحصيل العلم به . فانه لو كان العلم حاصلًا كان بذكره طلبا لتحصيل الحاصل . وهو محال .

واما ان لم يقصده بذكره بعينه ، بل قصد تذكر شيء . أي شيء كان ، فلم حصل ذكر هذا النسي دون سائر النسيات ؟ فثبت : أن امر التذكر عجيب .

قال الشيخ : « وهنا قوة تفعل في الخيالات تركيبا وتحصيلا ، تجع بين بعضها وبعض ، وتفرق بين بعضها وبعض . وكذلك تجع بينها وبين المعاني التي في الذكر . وتفرق هذه القوة اذا استعملها العقل سميت مفكرة ، واذا استعملها الوهم سميت متخيلة . وعضوها الدودة التي في وسط الدماغ »

التفسير : هنا مسائل :

(٤) بقوله : ص

السؤال الأول

لما أثبتت القوة الباطنة المدركة لمعاني المحسوسات، شرع لأن
فى القوة المصورة . وتقريره : أنه يمكننا أن نركب بعض الصور الخيالية
مع بعض ، كما إذا تخيلنا جبلا من ياقوت ، وبحرا من زئبق ، وانسانا
له ألف رأس . ويمكننا أن نركب هذه الصور الخيالية بهذه المعانى
الوهمية . كما اذا حكمنا بأن هذا الشخص صديق ، وهذا عبو ،
فأثبات (هـ) هذا التركيب وهذا التحليل فعل . وأما ادراك الماهيات
فانه انفعال والقوة الواحدة لا تكون فاعلة ومنفعلة معا . ولما كانت تلك
القوى كلها منفعلة ، وجب أن تكون هذه القوة الفاعلة مغايرة لتلك
القوة المنفعلة التى هى القوة المدركة . وذلك هو المطلوب .

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجهين :

الأول : هذه القوة التى تتصرف فى الصور الجزئية والمعانى
الجزئية . هل تدركهما ؟ فان كانت تدركهما فقد اعترفتم بأن القوة الواحدة
لا يمتنع أن تكون مدركة لمصرفة معا وجينئذ يسقط دليلكم . وان
كانت لا تدركهما فمن لا يدرك شيئا كيف يمكن أن يتصرف فيه ؟ وليت
شعرى كيف غفل هؤلاء القوم عن أمثال هذه المسؤلات الظاهرة الجلية
البريية من كل عاقل .

الوجه الثانى (٦) ان المدرك للتصورات الكلية والتصديقات الكلية ،
ليس الا النفس . والنفس جوهر مجرد واحد ، ليس فيه أجزاء ولا
أبعاض ، حتى يقال : صاحب التصورات شىء ، وصاحب التصديقات
شىء آخر .

وإذا ثبت هذا فنقول : التصورات ادراكات . وأما التصديقات
فهى عبارة عن تركيب تلك التصورات وتحليلها . ثم ان هذين الأمرين
يستقل بهما جوهر النفس من غير تعدد القوى والأجزاء فيه . وإذا
جاز ذلك فى الكليات ، فلم لا يجوز مثله فى الجزئيات ؟

(٦) السؤال الثانى : ص

(٥) فإذا ثبت : ص

المسألة الثانية

زعم : أن هذه القوة إذا استعملها العقل سميت مفكرة ، وإن استعملها الوهم سميت متخيلة . وههنا بحثان :

البحث الأول : أن العقل إما أن يمكنه ادراك هذه الصور الجزئية والمعاني الجزئية ، أو لا يمكنه ادراكها . فإن أمكنه ادراكها فنقول : لعل المدرك لها هو العقل . لا هذه القوى التي أثبتوها . وعلى هذا التقدير لا يمكنكم إقامة الدلالة على إثبات هذه القوى . وإن كان لا يمكنه ادراكها ، نحينئذ يكون العقل غافلا عن هذه الجزئيات . فكيف يمكنه استعمال هذه القوة المفكرة في تلك الأمور مع كونه غافلا عنها بالكلية ؟

البحث الثاني : هو أن قولكم : أنه إذا استعملها الوهم سميت متخيلة . اعتراف منكم بأن الوهم يستعملها . واستعمال الوهم لها فعل ، وكون الفعل مدركا لتلك المعاني الجزئية انفعال . وحينئذ فقد سلمتم أن الوهم يبدأ الفعل والانفعال معا . وإذا كان كذلك . فلم لا يجوز أن يكون القوى لهذا التركيب والتحليل هو الوهم فقط ، من غير حاجة إلى إثبات . هذه القوة ؟

المسألة الثالثة

في

بيان قوله « وعضوها الدودة التي في وسط الدماغ »

فنقول : أما الدودة فضفتها مذكورة في كتاب « التشريح » وإنما عرفوا أن هذه القوة هناك لأنه متى حصلت الآفة في هذا الموضع ، اختل فعل هذه القوى . وقد تقدم الاستدلال على هذا الكلام .

قال الشيخ : « فهذه هي القوة التي في باطن الحيوان . اعنى الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والتخيلة »

التفسير : الكلام على الدلائل التي تمسك بها في إثبات هذه القوى .

إلا أنني أزيد هنا سؤالاً آخر فأقول : صور المحسوسات كما يمكن ادراكها على وجه جزئي ، فكذلك يمكن ادراكها على وجه كلي . وايضا : المعاني الجزئية القائمة بهذه الأشخاص المحسوسة كما يمكن ادراكها على وجه جزئي ، فكذلك يمكن ادراكها على وجه كلي ، وايضا : التفكير وهو عبارة عن التركيب والتحليل كما يمكن حصوله في الجزئيات ، فقد يعقل حصوله أيضا في الجزئيات . وان جملة الحدود والبراهين مركبة عن تصورات كلية مجردة فثبت : أن ادراك الملائم وادراك الجاني ، كما يعقل حصولها في الجزئيات ، فقد يعقل حصولها أيضا في الكليات . فان لم يمتنع إسناد هذه الأمور الثلاثة الى قوة واحدة ، فلم لا يحكم « الشيخ » بإسناد هذه الأمور الثلاثة في الجزئيات الى قوة واحدة ؟ وان امتنع إسنادها الى قوة واحدة ، فكيف يحكم بإسنادها في الكليات الى جوهر النفس ؟ مع أنه في ذاته شيء واحد ليس فيه تركيب البتة . فثبت : أن هذا الكلام مختل .

قال الشيخ : « والحس المشترك غير الخيال . لأن الحافظ قبيح القابل والحفظ في كل شيء بقوة غير قوة القبول . ولو كان الحفظ لقوة القبول ، لكان الماء يحفظ الأشكال كما يقبلها ، بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظة »

التفسير : هذا الكلام قد تقدم ذكره والاعتراض عليه . وايضا : فهو قد ذكر ههنا أن الماء له قوة القبول ، وليس له قوة الحفظ . فنقول : ان اثبات الدعوى الكلية ، بذكر المثال الواحد لا تثبت ، فلا يلزم من كون الأمر كذلك في الماء ، أن يكون الأمر كذلك في سائر المواضع . وأما ترك المثال ورجع الى للدليل العام — وهو ان القبول أمران مختلفان فيمتنع صدورهما عن قوة واحدة — كان الكلام ما ذكرنا (وهو) أن الشيء (الذي) يحكم عليه بكونه حافظا ، لا بد وأن يحكم عليه بأنه قابل . لأن الذي لا يقبل كيف يحفظ ؟ وحينئذ يلزم القطع بأن الشيء الواحد محكوم عليه بكونه قابلا وحافظا ، ويلزم منه سقوط هذه الحجة بالكلية .

**قال الشبيغ : « وقوة المتحصلة التخيلة خاصيتها عوام الحركة ،
ما ثم يغلب وحركتها محاكاة الأشياء بأشبهاتها وأضدادها . فتارة تحكى
الزجاج كمن يغلب عليه السوداء فتخيل صورا سودا ، ومحاكاة أفكار
سبقت ، او محاكاة أفكار وجبت »**

**التفسير : المراد منه : أن من خواص القوة التخيلة تشبيهه الشيء
بشبهه أو بضده . أما التشبيه بالشبيهة ، فلأن الرجل اذا استولى على
مزاجه المخطط السوداءوى ، فإنه يرى فى منامه الصور السود .
وأما الشبيه بالضد فكما قال فى بعض المقامات : انها تعبر
بأضدادها .**

وهنا آخر الكلام فى القوى الباطنة الحركة .

الفصل الخامس عشر

فى

القوى الحركية الحيوانية

قال الشيخ : « واما القوة المحركة فهى مبدأ انتقال الأعضاء بتوسط العضل والمغضب بالارادة »

التفسير : اعلم : ان قوله « القوة المحركة هى مبدأ انتقال الأعضاء » ليس فيه الا تبديل لفظ بلفظ . فانه أبداً القوة بالمبدأ ، والمحركة بكونها مؤثرة فى انتقال الأعضاء . ليس فيه الا تبديل لفظ بلفظ .

واما قوله « بتوسط العضل » فالمراد منه : ما ثبت فى علم الطب (وهو) أن العامل لقوة الحس والحركة انما يتعد فى العضل النبات من الخناغ ، والمغضب الثابت من الخناغ . بتدليل : انما اذا زبطاً المغضب وينما قويا بكل ما فوق موضع الربط مما يلى جانب الدماغ والاحشاء ، فانه يلقى فيه الحس والحركة ، وكل ما تحت ذلك الموضع مما يلى الجانب الآخر ، فانه ينطل عنه الحس والحركة . وذلك يدل على ان قوة الحس والحركة انما تصل الى الأعضاء بواسطة اجسام روحانية نافذة من الخناغ او الخناغ فى شيايا الاعصاب الى جملة الأعضاء واما العضل وصفاتها واحوالها المذكورة فى كتاب « التشریح »

قال الشيخ : « وله اعوان أولى وثانية . فالعون الاول هو الحركة . اما المتخيلة واما العاقلة . والعونان الاخریان قوى النزوع الى المدرك إما فزاعا نحو جذب ، أو فزاعا نحو دفع ، فالنزاع نحو الجذب هو التحليل أو الظنون نافعا ومالهما . وهذه القوى تسمى شهوانية . والنزاع نحو الدفع هو التحليل ، ضار أو غير ملائم على سبيل المغلبة . وهما مبدأ استعمال القوة المحركة فى الحيوان الغير ناطق ، والحيوان الناطق من

حيث هو ناطق ، فأحدى القوتين لدفع الضار ، والثانية لجذب الضرورى
والنافع «

التفسير : ههنا مسائل :

المسألة الأولى

اعلم : أن الحركة الاختيارية لها مبادئ مرتبة بعضها على بعض فى
أربع مراتب :

فالمرتبة الأولى — وهى أبعد المراتب — هى أن يعتقد الحيوان كون
الفعل الفلانى مشتملا على ما يميل الطبع اليه ، أو على ما ينفى الطبع
عنه ، أو لا يعتقد فيه واحدا من هذين الأمرين ثم أن ذلك الاعتقاد قد يكون
اعتقادا حقيقيا علميا ، وقد يكون اعتقادا ظنيا ، وقد يكون محض الاعتقاد
العمارى عن سبب يوجبه . بل هو محض اعتقاد حصل فى الذهن لا لوجب .

واعلم : أنه ما لم يحصل اعتقاد كونه نافعاً أو ضاراً ، لم يقدم
الحيوان على الفعل والترك . وإنما سعى الفعل الحيوانى فعلا اختياريا ،
لأن الاختيار عبارة عن طلب الحيز . وهذا إشارة الى ما ذكرناه . فإذا
لم يحصل لا اعتقاد كونه ضاراً أو لا اعتقاد كونه نافعاً ، امتنع الاقدام
على الجذب أو الدفع . بل يبقى على الحال الموجودة ، فهذه هى المرتبة
الأولى .

وأما المرتبة الثانية : فهى أنه إذا حصل اعتقاد كونه نافعاً ، ترتب
عليه حصول ميل الى الجذب . وإذا حصل اعتقاد كونه ضاراً ، ترتب
عليه حصول ميل الى الدفع . والميل الى الجذب يسمى الشهوة ، والميل
الى الدفع (يسمى) بالغضب . وهذه هى المرتبة الثانية .

وأما المرتبة الثالثة : فقد ذكر فى « الاشارات » : أنه عند حصول
الشهوة يحصل اجماع على الفعل وعند حصول الغضب يحصل اجماع
على الدفع . وهذه المرتبة لم تذكر ههنا وهذا هو الأصوب . وذلك لأنه
لا معنى للميل الى الجذب الا الاجماع على الجذب ، ولا معنى للميل الى
الدفع الا الاجماع على الترك .

وأما المرتبة الرابعة : وهى فى الحقيقة المرتبة الثالثة — فهى أنه اذا حصل الميل الجازم فى الجذب أو الدفع ، انضاف ذلك الميل الجازم الى القوة المركوزة فى الأعصاب والعضلات ، فيصير المجوع الحاصل من ذلك الميل الجازم مع هذه القوة المركوزة فى الأعصاب والعضلات : موجبا لحصول الفعل . واذا عرفت ما ذكرناه ، سهل عليك الوقوف على عبارات الكتاب .

وقوله : « النزاع نحو الجذب هو التخيل أو المظنون نافعاً أو مائئياً » مشعر بالفرق بين النافع وبين الملائم . فالنافع ما يكون وسيلة الى حصول ما هو مطلوب لذاته ، والملائم ما يكون مطلوباً لذاته .

المسألة الثانية

اعلم : أن الذى يتحرك بالاختيار هو الذى يقصد الى أن يفعل الفعل المعين ، والقاصد الى الفعل المعين لابد وأن يكون عالماً بماهية ذلك الفعل المعين لأن القصد الى الشيء الذى لا يكون متصوراً : محال : أن الذى يكون متحركاً بالاختيار لابد وأن يكون هو بعينه مدركاً لماهية ذلك الفعل . فثبت : أن المدرك والمحرك لابد وأن يكون واحداً .

ومذهب « الشيخ » أن القوة المدركة محل ، والقوة المحركة فى محل آخر . وذلك باطل قطعاً .

قال الشيخ : « فهذه هى القوة المشتركة للحيوانات الكاملة من حيث هى حيوانات كاملة »

التفسير : ليس كل ما كان حيواناً كان موصوفاً بكل هذه القوئ الموصوفة المذكورة ، فان كثيراً منها يكون خالياً عن كثير منها . فاما الحيوان يكون موصوفاً بها بأسرها ، فانه يكون بالغا فى المرتبة الحيوانية التى أقصى الكمال .

قال الشيخ : « وكلها كمالات اجسام على سبيل تصور تلك الاجسام بها »

التفسير : المراد : أن هذه القوى المدركة والقوة المحركة التي عدناها ، فإنها كلها جسمانية بمعنى أنها حالة نى للبدن . وأما جوهر النفس . فإنه غير موصوف بشيء من هذه القوى . والذي نختاره وتقول به : أن جميع هذه القوى والمبادئ (التي هي) صفات حاصلة لجوهر النفس ، هي (١) الموصوفة بالقوى المدركة والمحركة بأسرها .

قال الشيخ : « ولذلك لا تتم أفعالها الا بأجسام ، وتختلف بحسب الأجسام »

التفسير : اعلم : أن « الشيخ » استدل على أن هذه القوى جسمانية بأن قال : هذه القوى لا تتم أفعالها الا بالأجسام ، وتختلف بحسب اختلاف الأجسام .

وهذه مقدمة واحدة ، ولا بد وأن نضم إليها مقدمة ثانية — هي كبرى القياس — وهي أن يقال : وكل قوة لا يتم فعلها الا بأجسام وتختلف بحسب اختلاف الأجسام ، فإنها تكون قوة جسمانية ، وحينئذ ينتج هذا القياس : أن هذه القوى قوى جسمانية .

قال الشيخ : « أما المدركة فيعرض لها اذا انفعلت آلتها ، بأن لا تدرك ، أو تدرك قليلا ، أو تدرك لا على ما ينبغي . كما أن البصر اما أن لا يرى أو يرى رؤية ضعيفة ، أو يرى غير الموجود (موجودا) أو على خلاف ما عليه الموجود بحسب انفعل الآلة »

التفسير : اعلم : أن « الشيخ » لما ادعى أن هذه القوى لا تتم أفعالها الا بالأجسام ، وتختلف أحوالها بحسب اختلاف الأجسام ، أخذ يحتج عليه من وجوه :

الحجة الأولى : هذا الكلام وتقديره : أن دخول الآلة على الأفعال المصادرة عن القوى تكون على ثلاثة أوجه : المتشوش والنقصان والمطلان

(١) فإنها هي : ص

أما التشوش فيكون بسبب الحر ، وأما النقصان والبطلان فقد تكون بسبب البرد ، وجميع هذه القوى المذكورة يحصل فيها هذه الأقسام الثلاثة .
 وذلك أن البصر إما أن لا يرى ، وذلك هو البطلان ، أو يرى رؤية ضعيفة ، وذلك هو النقصان ، أو يرى الشيء على خلاف ما هو عليه ، وذلك هو التشوش . وبهذا القول في سائر الحواس الخمس الظاهرة ، وفي الخمس الباطنة . مثبت : أن أفعال هذه القوى لا تتم إلا بالأجسام ، وأنه متى تغيرت تلك الأجسام عن أمزجتها الموافقة لتلك الأفعال ، فإن تلك الأفعال تختل أيضا . إما بالتشوش أو النقصان أو البطلان .

ولقائل أن يقول : ان هذا لا يدل علي كون هذه القوى جسمية في ذاتها ، لأنه من المحتمل أن تكون هذه الأجسام آلات للنفس في هذه الأفعال فإن عند اختلاف هذه الأجسام تختل الأفعال ، لاجل اختلاف تلك الآلات »

قال المشيخ : « ويعرض لها أنها لا تحس بالكيفية التي من آلتها ، إذ لا آلة لها إلى آلتها ، وإنما تدرك بالآلة ويعرض لها أن لا تدرك فعلها . لأنه لا آلة لها إلى فعلها ، ويعرض لها أن لا تدرك ذاتها ، لأنها لا آلة لها إلى ذاتها »

التفسير : هذه هي الحجة الثانية على أن هذه القوى لا تتم أفعالها إلا بالأجسام . وتقريره : ان القوة الباصرة لا تدرك نفسها . وهذا يدل على أن ادراكها للأشياء موقوف على الآلة ، فلما امتنع أن يتوسط بينها وبين آلتها آلة ، وامتنع عليها أن تتوسط بينها وبين ادراكها آلة ، وامتنع أن يتوسط بينها وبين نفسها آلة ، لا جرم امتنع عليها أن تدرك آلتها ، وأن تدرك ادراكها ، وأن تدرك نفسها . مثبت : أن هذه القوى لا تتم . أفعالها إلا بالأجسام .

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ضعيف من وجهين :

الأول : لم لا يجوز أن يقال : الاندراكات قسبان : إدراك يمكن تعقله بجميع الأشياء ، وإدراك لا يمكن تعقله بجميع الأشياء . فالقوة

العاطلة قوة يمكن تعقلها لجميع الأشياء ، فلا جرم صح عليها أن تدرك نفسها وان تدرك ادراكها لغيرها ، وان تدرك آلتها . وأما القوة الباصرة . فيمتنع تعقلها الا بالألوان والأضواء ، فلا جرم يمتنع تعقلها بنفسها وادراكها وآلتها . والحاصل : أن هذا الامتناع لا يعمل بفقدان الآلة ، بل أن امتناع تعلق القوة الباصرة بهذه الأشياء ، أمر ثابت لغير القوة الباصرة ونفسها ، لا لعلة منفصلة ، فما لم تثبتوا فساد هذا الاحتمال فانه لا يتم دليلكم .

الوجه الثاني : هب أن هذا الامتناع معلل بفقدان الآلة لكن هذا انما يدل على أن هذه القوى لا تصدر عنها آثارها الا بواسطة هذه الآلات . وهذا القدر لا يدل على أنها في ذواتها جسمانية ، لاحتمال أن يقال : انها في ذواتها مجردة عن المواد ، الا أن صدور أفعالها عنها لا يمكن الا بواسطة هذه الآلات الجسمانية . وعند فقدانها يمتنع صدور الأفعال عنها .

قال الشيخ : « ويعرض لها : أنها ان انفعلت عن محسوس قوى ، لم تحس بالضعيف اثره . لأنها انما تدرك بانفعال آلة . واذا اشتد الانفعال ثبت الأثر ، واذا ثبت الأثر ، لم يتم انتعاش (٢) غيره معه »

التفسير : هذه هي الحجة الثالثة على أن أفعال هذه القوى لا تتم الا بالأجسام . وتقريره : أنه لو وضع سراج في مقابلة الشمس ، فانه اذا نظر الانسان اليه فانه لا يراها . وعند سماع صوت الرعد ، لا يسمع صوت البعوضة . وعند الاحساس بالنيران العظيمة لا يحس بالحرارة الضعيفة . وكل ذلك يدل على أن الاحساس بالمحسوسات القوية يمنع من الاحساس بالمحسوسات الضعيفة . ثم قال : والسبب فيه : أن الاحساس انما يكون بالانفعال والتأثر عن المحسوسات ، فاذا قوى الاحساس قوى الاتفعال ، واذا قوى الانفعال ثبت الأثر ، واذا ثبت الأثر لم يتم انتعاش غيره معه .

(٢) انتعاش : ع

ولقائل أن يقول : هذا أيضا ضعيف . وبيانه بأسئلة :

الأول : انا بينا : أن القوة وان كانت مجردة بحسب ذاتها عن المادة ، ولكنه لا يمتنع أن يكون صدور فعلها عنها موقوفا على وجود آلة جسمانية ، ولا تكون تلك الآلة الجسمانية ، كيف كانت : كافية في ذلك . بل شرط صدور ذلك الأثر عنها : كون تلك الآلة الجسمانية واقعة على وجه مخصوص . فإذا لم تحصل تلك الخصوصية فحينئذ يختل ذلك الفعل . فما لم تبطلوا هذا الاحتمال ، فانه لا يتم دليلكم .

المسؤال الثاني : ان الحكم الذي فكره باطل ، طردا وعكسا . أما الطرد : فلأن قوة الخيال عندهم جسمانية . ثم انا حال ما نتخيل البحر والجبل والسماء والأرض ، يمكننا أن نتخيل البقعة والبغوضة . وإما العكس . فلأنا حال ما نتفكر في تركيب المقدمات العقلية ، يكون هذا العمل عمل النفس الناطقة . لأن التصرف في الكليات لا يتأتى الا من النفس . ثم انا حال استفراقنا في التفكر في تركيب برهان عقلي ، لا يمكننا أن نستحضر ادراكا آخر وعلما آخر . فههنا هذا الامتناع حاصل مع أن هذه القوة قوة عقلية مجردة .

المسؤال الثالث : ان عندكم الادراك سواء كان كلياً أو جزئياً ، هو عبارة عن حضور صورة المدرك في المدرك . وإذا ثبت هذا فنقول : انه اذا قوى الادراك كان ذلك لأجل أن الصورة الحاضرة في ذات المدرك ، صورة ، ثابتة قوية . وثبات هذه الصورة . قوتها تمنع من حصول صورة أخرى . وهذه العملة التي ذكرتموها فيما اذا كان محل الادراك جسماً قائماً بعينه (لا) فيما اذا كان محل الادراك جوهراً مجرداً . فثبت : أن الاستدلال بذلك على كون القوة المدركة جسمانية خطأ .

(٣) من وجوه : ص

قال الشيخ : « ويعرض لها أن البدن (في كل شخص (٤))
 إذا أخذ يضعف بعد سن الوقوف أن يضعف جميعها (في كل شخص (٥))
 فلا يكون ولا شخص واحد تسلم فيه القوة الحاسية . فاذن كلها
 بدنية »

التفسير : هذه هي الحجة الرابعة على أن القوى الحاسة جسمانية
 وذلك لأن بعد الأربعين ، يأخذ البدن في الضعف . وهذه القوى أيضا
 تأخذ في الضعف . وذلك يدل على أن ضعف البدن يستلزم ضعف هذه
 القوة . وذلك يدل على أنها جسمانية .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن هذه القوى تأخذ في الضعف بعد
 الأربعين . وبيانه من وجوه :

الأول : أنا قد رأينا كثيرا ممن كان في زمان شبابه كثير الأمراض
 والعلل ، فلما دخل في سن الكهولة قوى مزاجه وزالت الأمراض والعلل
 عنه .

الثاني : ان الشيخ يزداد حرصه وأمله . قال النبي عليه السلام :
 « يهرم ابن آدم ، ويشيب معه اثنان الحرص والأمل » ولا شك أن الحرص
 والأمل ادراكات جزئية وارادات جزئية . ثم انها بعد الأربعين تأخذ في
 القوة لا في الضعف . فبطل قولكم : ان هذه القوى تأخذ في الضعف
 بعد الأربعين . ثم نقول : هب أن الأمر كما ذكرتم ، ولكن لم لا يجوز
 أن يقال : هذه القوى وان كانت غير جسمانية بحسب الذات ، الا أنها
 جسمانية بمعنى أن أفعالها لا تصدر عنها الا بواسطة هذه الآلات . فلاجرم
 لزوم من اختلال البدن اختلال هذه الأفعال .

واعلم : أنهم لما احتجوا بهذه الحجة على أن هذه القوى جسمانية ،
 فقد احتجوا بما يقرب منها على أن القوة العقلية غير جسمانية . قالوا :
 القوة العقلية تقوى بعد الأربعين ، مع أن البدن يضعف بعد الأربعين .
 فلما قويت القوة العقلية عند ضعف البدن ، علمنا : ان القوة العقلية
 غير جسمانية ، وأنها غنية في ذاتها عن البدن .

واعلم : أن هذا الكلام ضعيف أيضا . وبيانه من وجهين :
الأول : هو أن الحواس الظاهرة خمسة ، والباطنة خمسة
 أخرى . فيكون مجموعها عشرة ، ومع الشهوة والغضب اثنا عشر ، ومع
 السبعة النباتية وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغازية
 والنامية والمولدة تكون تسعة عشر . وكل ذلك أضداد وموانع للقوة العقلية
 عن اشغالها بتحصيل المعارف الحقيقية : التصورية والتصديقية .

إذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضنا أن القوة العقلية جسمانية ، فبعد
 الأربعين يضعف البدن وتضعف جميع القوى . فهب أن القوة العاقلة
 تضعف . لكن تضعف أيضا تلك القوى التسعة عشر التي كلها عوائق
 وموانع وأضداد العاقلة من أفعالها الخاصة بها . فهب أنه يضعف فعلها
 بسبب ضعف ذاتها ولكنه يقوى فعلها بسبب ضعف سائر أضدادها فيقابل
 ضعف ذاتها بضعف فقد واحد من أضدادها ضعف سائر أضدادها معينا
 لها على أفعالها فلم لا يجوز أن تكون قوتها بعد الأربعين لهذا السبب ؟

الثاني : ان القوة العاقلة الى زمان الأربعين قد تكررت عليها
 الادراكات التصورية والتصديقية . وكثرة الأفعال سبب لحصول الملكة ، فلم
 لا يجوز أن تكون زيادة قوتها على الادراكات ، انما كانت بسبب حصول
 هذه الملكة التي ذكرناها ؟

الوجه الثالث : ان الحرص والأمل يقوى كل واحد منها في زمان
 الشيخوخة . مع أنها يتعلقتان بالادراكات الجزئية . والادراكات
 الجزئية هي عندكم جسمانية .

الوجه الرابع : لا يجوز أن يقال : المزاج الكهولى أوقف الادراكات
 العقلية ، ولا يجب علينا أن نذكر السبب فيه ، بل يكفينا مجرد المطالبة .
 وأما قوله في آخر هذا الفصل : « فاذن هذه كلها بدنية » فاعلم :
 انه لما ذكر دلائله الأربع على أن هذه القوى المدركة للجزئيات جسمانية ،
 صرح عقيدها بذكر النتيجة فقال : « فاذن كلها بدنية » أى فاذن هذه
 القوة المدركة للجزئيات بدنية .

قال الشيخ : « وكذلك الحركة . وذلك فيها اظهر ، لأن وجودها بحركة آلات هي فيها . ولا وجود لها من حيث هي كذلك ذات فعل خاص »

التفسير : المراد : أن القوة المحركة ببنية جسمانية . واحتج عليه بقوله : ان وجودها بحركة الآلات هي فيها . والمراد : أن القوة المحركة لا تكون قوة محركة الا مع حركة الآلات الجسمانية التي هي الأعصاب والأوتار والعضلات .

ثم قال : ولا وجود لها من حيث هي كذلك ذات فعل خاص . والمراد : أنه لما ثبت أن القوة المحركة لا تكون قوة محركة ، الا مع الآلات الجسمانية ، ثبت أنه لا وجود لها من حيث انها كذلك ذات فعل خاص بها دون الآلات الجسمانية . والحاصل : أنه لما ثبت أنها لا تكون قوية على التحريك الا مع الآلات الجسمانية ، امتنع أن يقال : انها وحدها بدون الآلات الجسمانية تكون قوية على التحريك .

ولمقاتل ان يقول : هذا الكلام مختل بحسب المعنى وبحسب اللفظ اما كونه مختلا بحسب المعنى فمن وجهين :

الأول : لا نسلم ان القوة المحركة لا تكون قوة محركة الا بواسطة هذه الآلات الجسمانية . وذلك لأن هذه القوة التي تحرك الأعضاء والأوتار والعضلات ، فلو كان تأثيرها في تحريك الجسم موقوفا على هذه الآلات لكان تأثيرها في تحريك هذه الآلات موقوفا على آلات أخرى . ولزم التسلسل ، أو لزم توقف الشيء على نفسه . وكلاهما باطلان .

الثاني : هب أن تأثير هذه القوى في التحريك يتوقف على هذه الآلات الجسمانية . فلم قلت : انه يلزم أن تكون هذه القوة حالة في الجسم ؟ ولم لا يجوز أن يقال : المحرك للبدن هو النفس التي هي جوهر مجرد ، الا أنها لا تقوى على هذا التحريك الا بواسطة هذه الآلات الجسمانية ؟

واما أن هذا الكلام مختل بحسب اللفظ . فمن وجهين :

الأول : ان قوله : ان وجودها بحركة آلات هي فيها ، مشعر بان وجود هذه القوى معلل بحركة تلك الآلات ، لكنه لا نزاع في أن حركة تلك الآلات حركات اختيارية تكون معللة بهذه القوى . وحينئذ يلزم الدور .

الثاني : ان قوله : ان وجودها بحركة آلات هي فيها مصادرة على المطلوب الأول . لأن قوله هي : ضمير عائد الى القوى . وقوله فيها (٦) : ضمير عائد الى الآلات . فكان المعنى : أن هذه القوى موجودة في هذه الآلات ، وليس المطلوب الا ذلك . فكان هذا مصادرة على المطلوب الأول . وانه باطل .

فهذا جملة ما ذكره « الشيخ » في بيان أن هذه القوى جسمانية .
قال المفسر : الحق عندي : أن المدرك بجميع الإدراكات لجميع المدركات هي النفس وأن المحرك أيضا هو النفس . ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : — وهي الغاية (٧) في القوة والموضوع — أن نقول : انا اذا سمعنا صوت « زيد » علمنا : أن صاحب هذا الصوت شخصي معين مشكل بالشكل الفلاني ، واذا رأينا صورة العسل حكنا بأنه موصوف بالمطعم الفلاني . والحاكم بشيء على شيء يجب أن يكون مدركا للحكم والمحكوم به . ضرورة أن التصديق مسبوق بتصور الطرفين . فهنا شيء واحد هو المدرك لجميع هذه المحسوسات بجميع هذه الإدراكات التي هي الحواس الخمس . ثم نقول : اذا تخيلنا صورة « زيد » ثم ادركنا صورته ، حكنا بأن صورة هذا المحسوس هي صورة ذلك المتخيل ، فعلمنا أن الإدراك والتخيل ، حصلا لشيء واحد ، ثم نقول : انا نحكم على هذا الشخص بأنه عدو ، وعلى الآخر بأنه صديق . فهذا الحاكم يجب أن يكون مدركا لهذه الأشخاص ولهذه المعاني ، لعين ما ذكرناه .

(٧) الهاية : ص

(٦) فيها هي ضمير : ص

ثم نقول : انا نتصرف في صور الحسوسات وفي هذه المعاني الجزئية بالتركيب تارة ، وبالتحليل أخرى . ثم نقول : انه يمكننا حمل الكليات على الجزئيات ، فهننا شيء واحد هو المدرك للكليات والجزئيات معا ، لكن مدرك الكل هو النفس ، ومدرك الجزئي أيضا هو النفس . مثبت : أن المدرك لجميع المدركات الكلية والجزئية بجميع أنواع الإدراكات : شيء واحد وهو النفس . ثم نقول : الذي يحرك بالاختيار هو الذي يقصد الى التحريك . والقصد الى الشيء مشروط بكون ذلك القاصد مقصورا لماهية ذلك المقصود ، ولكونه حاكما بأنه يجب تحصيل ذلك المقصود . وعند هذا القول (فان) كل محرك بالاختيار هو قاصد لذلك التحريك . وكل قاصد أمرا من الأمور فهو شاعر بماهية ذلك المقصود ، ينتج : كل محرك بالاختيار فهو شاعر بماهية ذلك الفعل . مثبت : أن المدرك والمحرك شيء واحد . وهذا برهان قاطع في اثبات هذا المطلوب .

واعلم : أن هذا الفصل من أدل الدلائل على اثبات النفس الناطقة . وذلك لأننا نقول : الإنسان شيء موصوف بكل الإدراكات ، بجميع المدركات . ولا شيء من أجزاء البدن كذلك ، ينتج من الشكل الثاني : أن الإنسان شيء مغاير لمجموع البدن ولجميع أجزائه وهذا البرهان هو الذي عليه تعويلنا في اثبات أن النفس جوهر مغاير لمجموع البدن ، ولكل واحد من أجزائه ☞

الحجة الثانية في اثبات هذا المطلوب : أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه هو الذي أبصر البصرات وسمع السموعات وذاق ولس وتذبل وتفكر واشتهى وغضب . ومن نازع فيه فقد نازع في أجلى العلوم الضرورية وأوضحها . ولا شك أن المشار اليه لكل واحد بقوله « أنا » ليس الا جوهر النفس ، فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأفعال وبهذه الصفات : ليس الا النفس .

الحجة الثانية : النفس لو لم تكن مدركة للجزيئات ، لما كانت مدركة لهذا البدن من حيث انه هو . ولو لم تكن مدركة لم تكن قاصدة للتصرف من حيث هو ، فحينئذ يكون الانسان مغايرا لهذا البدن ، ولا يكون له تعلق بهذا البدن من حيث انه هذا — وكان هذا البدن شيئا آخر اجنبيا عن الانسان من كل الوجوه — ومعلوم ان كل ذلك باطل . فثبت بهذه البراهين : ان جميع هذه القوى والادراكات من صفات النفس .

الفصل السادس عشر

فى

النفس الناطقة

قال الشيخ : « ومن الحيوان : الانسان (وهو مختص بنفس (أ))
انسانية تسمى نفسا ناطقة . اذ كان اشهر أفعالها وأدل آثارها الخاصة
بها : النطق . وليس يعنى بقولهم نفس ناطقة أنها مبدأ النطق فقط ، بل
جعل هذا اللفظ لقباً لذاتها »

قال المفسر : لما تكلم فى القوى الحيوانية ، شرع الآن فى شرح أحوال
النفس الانسانية . وهنا مسألتان :

المسألة الأولى

المراد من النفس : الشيء الذى يشير اليه كل واحد بقوله « أنا » .
فان نفس كل شىء ذاته وحقيقته . وذات الانسان هو الشيء الذى يشير
اليه بقوله « أنا فعلت » و « أنا أبصرت » و « أنا عطلت » و « أنا
غضبت » وهنا دقيقة : وهى أن الشيء الذى يشير اليه كل واحد بقوله
« أنا » مغاير للشيء الذى يشير اليه كل واحد الى غيره بقوله « أنت »
وذلك لأنى اذا أشرت الى نفسى بقولى « أنا » فالمشار اليه ليس هو
البدن ولا جزء من أجزاء البدن ، لأنى حال ما أكون شديد الاهتمام
بنحصىك ادراك أو بتحصيل فعل ، فانى كثيرا (ما) أقول : انى فعلت
كذا وقات كذا . وعندما أقول هذا يكون المشار اليه بقولى « أنا » حاصل
فى ذهنى لا محالة ، مع أنى فى تلك الساعة أكون غافلا عن بدنى وعن
جميع أجزاء بدنى . وهذا يدل على أن الشيء الذى أشير اليه بقولى
« أنا » مغاير لهذا البدن ولجميع أجزاء البدن . وأما الذى أشير اليه

(أ) يختص بنفس : نع

بقولى « أنت » فليس إلا هذا البدن . لأن المشار اليه بقولى « أنت » ليس الا ما أدركته ببصرى . وما ذلك الا هذا الجسم المخصوص . وكذلك فان الانسان اذا مات . فالذى كان يشير الى نفسه بقوله « أنا » لم يبق . واما الذى كنت أشير اليه بقولى « هو » فانه باقٍ . فلهذه الدقيقة ترى المعتاد يقولون فيمن مات : أنه ما بقى وأنه هلك . وقد يقولون : انه هو هذا الجسد الموضوع هنا . فتقولهم : هلك وما بقى ، يريدون به ذلك الشيء الذى يشير الى نفسه بقوله « أنا » وتقولهم هذا الجسد هو ذلك الانسان يريدون به ذلك الشيء الذى كان غيره يشير اليه بقوله « هو »

المسألة الثانية

ظاهر كلام « الشيخ » يدل على أن تسمية النفس الانسانية بالنفس الناطقة محض اللقب من غير أن يفيد فائدة معقولة . وعندى : انه ليس الأمر كذلك ، بل هو اسم يفيد فائدة معقولة . وبيانه : أن المدرك للشيء قسمان :

أحدهما : الذى يدرك شيئا لكنه لا يمكنه أن يعرف غيره أنه أدرك ذلك الشيء . وهذا حال جميع الحيوانات العجم ، فانها قد تدرك أمورا كثيرا مما يلائمها أو ينافرها . ولكنها لا يمكنها أن تعرف غيرها أحوال تلك المدركات .

والقسم الثانى : الذى يدرك شيئا ثم يمكنه أن يعرف غيره بأنه أدرك ذلك الشيء . وهذا هو الانسان . فانه اذا أدرك شيئا أمكنه أن يعرف غيره أنه أدرك ذلك الشيء ، وأمكنه أيضا أن يعرف غيره أحوال ذلك المدرك . ثم ان هذا التعريف له طرق كثيرة : منها المنطق والعبارة ، ومنها الاشارة ، ومنها الكتابة . الا أن أكملها هو المنطق ، فلا جسم جعلوا المنطق عبارة عن كون الانسان قادرا على أن يعلم غيره ما فتح قلبه من الأحوال المختلفة والإدراكات المتباينة . فظهر بهذا أن وصف النفس الانسانية بأنها ناطقة ليس بمحض اللقب ، بل هو اسم يفيد هذه الفائدة

واعلم : ان الحكماء لما قالوا في حد الانسان : انه الحيوان الناطق :
طعن بعضهم فيه . وقال : ان الحد باطل طردا وعكسا .
 أما الطرد . فلأن البيغاء ينطق وليس بانسان . وأما العكس .
 فلان الأبيكم انسان وليس بناطق .

واعلم : أن من وقف على ما ذكرناه في تفسير الناطق ، علم أن
هذا السؤال باطل . وذلك لأننا بينا أن مرادنا من الناطق : كونه قادرا
على اعلام غيره بما في قلبه من الأحوال والعلوم . والبيغاء لا يقدر
على ذلك ، والأبيكم يقدر على ذلك بسائر الطرق . فزال هذا السؤال .

قال الشيخ : « ولها خواص (٩) منها ما هو من باب الفعل في البدن ،
ومنها ما هو من باب الادراك ، ومنها ما هو من باب الانفعال . فأما
الذي لها من باب الفعل في البدن والانفعال ، ففعل ليس يصدر
عن مجرد ذاتها ، وأما الادراك الخاص ، ففعل يصدر عن مجرد ذاتها
من غير حاجة الى البدن »

التفسير : ذكر أن خواص النفس منها ما هو من باب الادراك .
ومنها ما هو من باب الفعل . ومنها ما هو من باب الانفعال . وعندى :
أن هذا التقسيم مختل . وذلك لأن الادراك إما أن يكون تصورا ، وإما
أن يكون تصديقا . فأما التصور فإنه من باب الانفعال ، فإنه عبارة عن
حصول صورة في النفس من غير أن يقترب به حكم ، فلا يكون للنفس معها
نسبة الا بالقبول . وهذا هو الانفعال وإما التصديق فإنه من باب الفعل .
لأنه عبارة عن الحكم بثبوت شيء لشيء . وهذا الحكم فعل . فثبت : أن
الادراك إما أن يكون انفعالا . وإذا كان كذلك ، كان جعل الادراك قسما
للفعل والانفعال خطأ .

(٩) نص عبارة عيون الحكمة : « ولها خواص منها ما هو من باب
الادراك ومنها ما هو من باب الفعل ومنها ما هو من باب الانفعال . فأما
الذي لها من باب الفعل في البدن والانفعال ففعل ليس يصدر عن مجرد
ذاتها . وأما الادراك الخاص ففعل يصدر عن مجرد ذاتها من غير حاجة
الى البدن »

ولاجيب أن يجيب فيقول : المراد بالفعل والانفعال اللذين جعلهما في مقابلة الإدراك : الفعل والانفعال اللذان لا يكونان من جنس الإدراك.

قال الشيخ : « وأما الأفعال التي تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى البدنية : فالتعقل والروية في الأمور الجزئية ، فيما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل ، بحسب (١٠) الاختيار »

التفسير : ذكر ان الأفعال التي تصدر عن النفس الناطقة بمشاركة البدن والقوى البدنية ، أمران : أحدهما : التعقل . والثاني : الروية (١١) في الأمور الجزئية فيما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل ، بحسب الاختيار . ولقائل أن يقول : أتريد بهذا التعقل ادراك الكليات ، أو ادراك الجزئيات ؟ فإن أردت به أدراك الكليات ، فهذا القسم قد جعلته عملاً يصدر من مجرد ذاتها من غير حاجة الى البدن . وان أردت به ادراك الجزئيات ، فقد زعمت فيما سبق : أن ادراك الجزئيات لا يحصل الا للقوى الجسمانية ، فكيف اسندته الآن الى جوهر النفس الناطقة ؟ أما الثاني وهو الروية في الأمور الجزئية . فهذا أيضا من الكلام العجيب . وذلك لأنه يقال : هل تقول بأن النفس تدرك الجزئيات أو لا ؟ فإن قلت به فحينئذ يبطل ما ذكرته في الفصل المتقدم من أن ادراك الجزئيات لا يحصل الا للقوى الجسمانية . وان لم تقل به فحينئذ يمتنع كون النفس متروية فيها ، لأن التروى عبارة عن التصرف في الأمور ، بالتركيب تارة وبالتحليل أخرى . فان لم تكن تلك الجزئيات مدركة للنفس ، فكيف تقدر النفس على التصرف فيها ؟ وحقا أثول : ان اقدام هذا الرجل الكبير على مثل هذا الكلمات المتناقضة ، لعجيب جدا .

(١١) الروية : ص

(١٠) وبحسب : ص

قال الشيخ : « ويتعلق بهذا الباب ; استنباط الصناعات (١٢) العملية . والتصرف فيها (١٣) كالملاحة والفلاحة والمصباغة والنجارة »

التفسير : هذه الصناعات اما أن تستنبط كلية . مثل أن تستنبط أن الفلاحة كيف تكون ؟ وقد تستنبط جزئية مثل أن تستنبط أن فلاحة هذه الأرض كيف تكون ؟

أما الوجه الأول : فهو من خواص النفس ، ولا تعلق للبدن به .
البتة .

وأما الوجه الثاني : فهو من خواص القوى البدنية ، ولا تعلق للنفس به . فلم يبق هنا شيء يمكن أن يضاف الى النفس والبدن جبيما .

قال الشيخ : « وأما الانفعالات فأحوال تعرض للبدن ، مع مشاركة النفس الناطقة . كالاستعداد للضحك والبكاء والخجل والتحياء والرحمة والرافة والألفة . وغير ذلك » (١٤)

التفسير : اعلم : أن الانسان اما ان يعتبر حال ما لم يدخل في الوجود ، أو يعتبر حال ما دخل في الوجود . أما القسم الأول وهو أن يعتبر حال ما لم يدخل في الوجود ، فاما أن يعتقد فيه كونه ضاراً أو نافعاً . أو لا يعتقد فيه لا كونه ضاراً ولا كونه نافعاً . أما القسم الأول . وهو أن يعتقد فيه كونه ضاراً . فاذا اعتقد أن الضار متوجه اليه . فان اعتقد كونه قادراً على دفعه ، حصل في قلبه ميل جازم الى الدفع ، وذلك هو الغضب . وعند حصول هذا التصور والميل الى الدفع ، يتسخن البدن ويحصل الغليان في دم القلب . وان اعتقد كونه عاجزاً عن دفعه ، حصل في قلبه الخوف ، وانحصر الروح القلبية في الداخل ، وتغير لون

(١٢) الصناعة : ص

(١٣) فيها كالصناعة والفلاحة والملاحة : ص

(١٤) النص : « وأما الانفعالات فأحوال تتبع استعدادات تعرض للبدن مع مشاركة النفس الناطقة كالاستعداد للضحك والبكاء والخجل والحياة والرحمة والرافة والألفة . وغير ذلك »

الوجه الى الكودة والرصاصية . واما ان كان بحيث تارة يجوز كونه قادرا على دفعه ، وتارة يعتقد كونه عاجزا عن الدفع ، فهنا كما اختلط في جوهر النفس هذان الاعتقادان ، فانه يختلط في ظاهر البدن آثار الغضب والخوف . واما القسم الثاني . وهو أن يعتقد في ذلك الأمر المستقبل أنه بتقدير حصوله يكون نافعا ، فان لم يعتقد تجويزه متوجها اليه ، فانه يحصل في قلبه ميل جازم بأنه لا بد من تحصيله . وذلك هو الشهوة . فان اعتقد كونه متوجها اليه حصل في قلبه فرح وسرور وانبسط الروح القلبي الى خارج ، وكل ما كان الفرح أقوى ، كان ذلك الانبساط أجمل . وحينئذ يسخن البدن ويحسن لونه وتظهر آثار صلاح الحال على الوجه . هذا كله كلام في اعتبار ما لم يدخل في الوجود .

أما القسم الثاني : وهو اعتبار حال ما دخل في الوجود . فذاك الشيء إما أن يعتقد فيه كونه حسنا ، أو يعتقد فيه كونه قبيحا ، أو لا ذاك ولا هذا . فان اعتقد فيه كونه حسنا تبعه الفرح بسبب ما يتوقع من حدوث آثاره النافعة ، وان اعتقد فيه كونه قبيحا ، تبعه الحزن وانحصار دم القلب الى باطن القلب . وعندما يعتقد أنه غير قبيح ، فانه يخرج دم القلب الى ظاهر البدن . وإذا اختلط هذان الاعتقادان في النفس ، توالى الانبساطات والانتقاضات على بشرة الوجه . وذلك هو الخجل .

فهذا هو الإشارة في ضبط هذه الأحوال .

واعلم : أن الفرح قد يتبعه الضحك ، لا أن الحرارة توجب تمدد العضلات ، والحزن والخوف قد يتبعهما البكاء . بسبب أن الروح اذا انحصرت داخل القلب ، استولى البرد على ظاهر البدن ، والبرد يوجب التقيض والتكثيف . واذا استولى هذا التقيض على جرم الدماغ ، انعصر منه شيء من الرطوبات وسال الى المعينين . وذلك هو البكاء . فهذا هو الحكم الأكثرى في هذا الباب .

واذا عرفت هذا فنقول : انه ما لم يحصل اعتقاد أنه خير أو شر أو نافع أو ضار ، لم تحصل الرغبة والمنفرة . وما لم يحصل هذان الأمران

لم تحصل هذه الأعراض الانسانية في جوهر النفس — اعنى الغضب
والشهوة والفرح والخوف والجزن والحجل — بل حصول هذه الأعراض في
جوهر النفس بوجب حصول التغيرات المزاجية المذكورة في جوهر البدن .

قال الشيخ : « واما الذى يخصها وهو الادراك فهو التصور للمعاني
الكلية . وينا حاجة الى ان تصور لك كيفية هذا الادراك »

التفسير : لا شك ان كل ادراك فهو لما تصور واما تصديق .
فلا أدرى لم اقتصر هنا على نكر التصور ، ولم يذكر التصديق البتة .

قال الشيخ : « فنقول ان كل واحد من اشخاص الناس مثلا . هو
انسان . لكن له احوال ووصافه ليست داخلة في انه انسان ولا يعرى
منها هو في الوجود ، مثل حد جسده في قده ولونه وشكله والملموس منه .
وسائر ذلك . فان هذه كلها وان كانت انسانية فليست شرطا في انه
انسان ، والا لتساوى فيها (كلها) اشخاص الناس كلهم ، ومع ذلك
فاننا نعقل ان هناك شيئا هو الانسان »

التفسير : المراد من هذا الكلام : ان اشخاص الناس مشتركة في
معنى الانسانية ومختلفة في مقاديرها وأشكالها وسائر صفاتها . وبما به
المشاركة غير ما به البايئة . فمعنى الانسانية فيها مغاير لهذه الصفات .

قال الشيخ : « وبئس ما قال من قال : ان الانسان هو هذه الجملة
المحسوسة . فانك لا تجد جملتين على حالة واحدة »

التفسير : قال بعضهم : الانسان هو هذه الجملة المحسوسة في
الخارج .

واعلم : ان هذا المذهب باطل . واحتج « الشيخ » على بطلانه
بان جميع الجملة المحسوسة في الخارج ، مختلفة في المقادير والأشكال .
والانسان من حيث هو انسان أمر واحد في الكل .

واعلم : أن هذا الاستدلال ضعيف . وذلك لأنه إن وقع النزاع في أن الانسان عبارة عن هذه الجملة المحسوسة أم لا ؟ فلا نزاع في أن الأجسام النباتية والمعدنية ليست الا هذه الأجسام ، ثم أنك لا تجد جسمين من النبات الا وهما مختلفان في القدر والشكل والصفة ، وكذا القول في المعدنيات . ومع ذلك فلم يلزم اثبات نفس مفارقة لها . فكذا هنا . وكذا القول في الأعراض . فان كان سوادين يفرضان ، فهما مشتركان في معنى السوادية وغير مشتركين في تكوين هذا ، وذلك . فلم يلزم اثبات نفس مفارقة للأعراض فكذا هنا .

بل الواجب أن يقال : الدليل على أن الانسان ليس هو هذه الجملة المحسوسة وجوه :

الأول : انا قد نعقل معنى الانسان حال كوننا غافلين عن هذا البدن بمجموعه وبأجزائه .

الثاني : ان أجزاء هذا البدن متبدلة فيكون هذا البدن متبدلا . وأما « زيد » من حيث هو ذلك المشار اليه بقوله « أنا » فإنه غير متبدل ، والمتبدل مغاير لغير المتبدل ، فالبدن المحسوس مغاير للمشار اليه بقوله « أنا »

الثالث : ان المحسوس من هذا البدن هو هذا السطح واللون . والعلم الضروري حاصل بأن المشار اليه لكل أحد بقوله « أنا » باق . فثبت بهذه الدلائل : فساد قول من يقول : الانسان هو هذه الجملة المحسوسة .

قال الشيخ : « وهذه الأحوال الغريبة تلزم الطبيعة من جهة قبول مانتها ا فان كل واحد من أشخاص الناس تتفق له مادة على مزاج واستعداد خاص . وكذلك يتفق له وقت وزمان . وأسباب أخرى تتعاون على الحاق هذه الأحوال (١٥) به الحاقا خاصا به »

(١٥) « هذه الأحوال للماهيات من جهة مواردها . ثم الحس — إذا أدرك الانسان — فإنه تنطبع فيه صورة ما للانسان من حيث هو =

التفسير : لما بين أن معنى الانسانية مغاير للطول المخصوص والشكل المخصوص واللون المخصوص ، ذكر ما هو السبب لحصول هذه الأحوال المختلفة مع الانسانية . وذلك السبب : هو المادة .
ولقائل أن يقول : تمليل هذه الأعراض المختلفة بالمادة باطل .
ويدل عليه وجهان (١٦) :

الأول : ان مادة النفس الانسانية ليس الا للجسم . ولا شك ان طبيعة الجسمية معنى واحد . فلو كان الموجب لهذه الصفات هو الجسمية ، ثم ان الجسمية معنى واحد فى الكل ، لزم استواء جميع الأبدان فى جميع هذه الصفات . وذلك محال .

الثانى : هو أن الاختلاف فى هذه الصفات لو كان لأجل المادة ، فالاختلاف فى المواها ان كان لأجل الاختلاف فى الصفات ، لزم الدور . وان كان لاختلاف مواد تلك المواد ، لزم التسلسل . وهو محال .

الثالث : انه لو كان حصول هذه الصفات لأجل المادة ، لدابت هذه الصفات بدوام المادة التى هى الجسمية . وذلك محال .

الرابع : ان المادة قابلة . والقابل لا يكون عندهم مؤثرا ، فبيتنح أن تكون حصول هذه الأحوال مختلفة لأجل المادة . بل السبب فى حصول هذه الأحوال المختلفة : ان كل صفة حصلت فى مادة ، فقد كانت المادة قبل تلك الصفة موصوفة بصفة أخرى ، وتلك الصفة السابقة أعادت للمادة لقبول الصفة اللاحقة .

قال الشيخ : « ثم ان الحس اذا ادرك الانسان ، فانه تنطبع فيه صورة ما للانسان ، من حيث هى مخالطة لهذه الأحوال والأعراض

= مخالطة هذه الأعراض والأحوال الجسمانية . ولا سبيل لها الى ان ترتسم فيها مجرد ماهية انسان ... الخ « (عيون الحكمة)
(١٦) وجهان : ص

الجسمانية . ولا سبيل لها الى ان ترتسم فيها مجرد ماهية الانسان حتى يكون ما يشاكل فيها نفس تلك الماهية . وهذا يظهر بانفسى تأمل . والحس كانه نزع تلك الصورة عن المادة واخذها في نفسه . لكن نزع . اذا غابت المادة غاب ، ونزع مع العائق العرضية المادية . فاذن لا مخلص للحس الا مجرد الصورة . واما الخيال فانه (قد) يجرد الصورة تجريدا اكبر من ذلك . وذلك انه يستحفظ الصورة وأن غابت المادة . لكن ما يتراءى للخيال من الصورة المأخوذة عن الانسان مثلا لا يكون مجردا عن العائق المادية . فان الخيال ليس يتخيل صورة الا على نحو ما ، من شأن الحس ان يؤدي اليه . واما الوهم فانه وان استثبت معنى في محسوس ، فلا يجرده الا متعلقا بصورة خيالية .

فاذن لا سبيل لشيء من هذه القوى ان تتصور ماهية شيء مجرد عن عائق المواد وزوائدها الا النفس الانسانية . فانها هي التي تتصور كل شيء بجده ، كما هو منقوص عنه العائق المادية . وهي المعنى الذي من شأنه ان يوقع على كثيرين . كالانسان من حيث انه انسان فقط . فانها اذا تصور هذه المعاني ، تعدى التصور الى التصديق بان يؤلف بينهما (١٧) على سبيل القول الجازم «

التفسير : قد عرفت ان الشخص المعين من الناس انما صار ذلك الشخص لأن الانسانية انضافت اليها أعراض كثيرة ، وصار مجموعها ذلك الشخص . اذا عرفت هذا فنقول : الادراك ان يكون ادراكا للجزئى ، او للكلى . فان كان ادراكا للجزئى فاما ان يكون ادراكا يتوقف على حصول المدرك في الخارج ، او لا يتوقف . والاول هو الاحساس ، فانه عبارة عن ادراك هذا الشخص من حيث انه هذا ، بشرط ان يكون ذلك الشخص حاضرا . والثانى هو التخيل ، فانه يمكننا ان نتخيل صورة « زيد » بعينه ، وان لم يكن « زيد » حاضرا . واما ادراك الكلى . فهو ان يعقل الانسان من حيث انه انسان ، مع قطع النظر عن جميع لواحقته وصفاته الزائدة عليه . وهذا الادراك هو التجريد التام .

ولقائل ان يقول : هذه الصورة العقلية التي زعمتم أنها مجرد (١٨) صورة جزئية مشخصة حالة في نفس «زيد» وتكون مقرونة بسائر الصفات القائمة بتلك النفس . فكيف زعمتم : أنها صورة كلية مجردة ؟ بل نقول : القول باثبات الصورة المجردة محال في العتول . لأن ذلك المجرد اما ان يكون موجودا أو معدوما ، فان كان موجودا فأما ان يكون في الخارج أو في الذهن . والأول باطل لأن كل ما يكون موجودا في الخارج فهو شخص معين ، فلا يكون مجردا . والثاني باطل لأن كل ما حصل في ذهن معين ، فهو صورة شخصية حالة في نفس معينة ، ولا يكون مجردا . وأما ان كان معدوما فالمعدوم نفي محض وعدم صرف ، فيمتنع وصفه بكونه مجردا أو يكون مشتركا فيه .

لا يقال : المراد من قولنا : ان الصورة الذهنية كلية أنا لو حذفنا شخصيتها وكونها في الذهن ، فان تلك الماهية من حيث هي هي تكون منطبقة على ماهية جميع الأشخاص الخارجية . لأننا نقول : اذا اقتنعتم بهذا القدر ، فلم لا تقولون بأن الشخص المعين الموجود في الأعيان أهر كلي ؟ بمعنى أنا لو حذفنا شخصيتها، وكونها في الأعيان ، لكانت تلك الماهية منطبقة على ماهية جميع الأشخاص الذهنية والخارجية .

قال الشيخ : « فالإنسان الذي يصدر عنه هذه الأفعال يسمى نفسا ناطقة . وله قوتان : أحدهما : معدة نحو العمل ووجهها الى البدن ، وبها يميز بين ما ينبغى ان يفعل ، وبين ما لا ينبغى ان يفعل ، وما يحسن ويقبح في الأمور الجزئية . ويقال له : العقل العملي . ويستكمل في الناس بالتجارب والعادات »

التفسير : المراد : أن النفس الناطقة لها قوتان : أحدهما عملية . وهي التي باعتبارها يتمكن من تدبير البدن . وبهذه القوة يميز الإنسان بين ما ينبغى أن يفعل ، وبين ما لا ينبغى أن يفعل ، وما يحسن وما يقبح

(١٨) مجردة : ص

فى الأمور الجزئية . وهذا الكلام قد نكره فيما تقدم . فهو مكرر . وقد
 ذكرنا عليه : أن هذا التمييز بين ما يُنبئى وبين ما لا يُنبئى ، وبين ما يحسن
 وبين ما لا يحسن : إما أن يكون على وجه كلى ، أو على وجه جزئى .
 فإن كان الأول . فهذا داخل فى الإدراكات الكلية — وهى القوة النظرية
 — وإن كان على وجه جزئى ، أزم كون النفس مدركة للجزئيات . وذلك
 عنده باطل .

ولجيب أن يجيب فيقول : هذه الإدراكات كلها كلية ، إلا أن بعضها
 يكون ادراكا لما يكون وجوده باختيارنا وفعلنا — وهذا النوع من الإدراك
 يسمى بالقوة العملية — وبعضها يكون ادراكا ، لما وجوده لا يكون
 باختيارنا وفعلنا — وهذا النوع من الإدراك يسمى بالقوة النظرية —

قيل الشيخ : « والثانية (قوة) معدة نحو النظر والعقل الخاص
 بالنفس . ووجهها الى فوق . وبها ينال الفيض الالهى . وهذه القوة
 (قد تكون بعد بالقوة) ما لم تعقل (١٩) شيئا ولا تتصور . بل هى مستعدة
 لأن تعقل العقولات (بل هى استمداد ما للنفس ، نحو تصور العقولات)
 وهذه تسمى العقل بالقوة والعقل الهولالى . وقد تكون قوة أخرى أخرج
 منها الى الفعل . وذلك بان تحصل للنفس العقولات الأولى ، على نحو
 الحصول الثانى (٢٠) الذى ذكره . وهذا يسمى العقل بالملكة . ودرجة
 ثالثة وهى أن يحصل للنفس العقولات المكتسبة ، فتحصل للنفس عقل
 بالفعل . ونفس تلك العقولات تسمى عقلا مستفادا »

التفسير : هذا هو الكلام فى تفصيل أحوال القوة النظرية التى
 للنفس الناطقة . وأعلم : أنها قابلة للمعلوم والمعارف . ثم هذا على أربع
 مراتب :

(١٩) بعد بالقوة لم تفعل شيئا : ع
 (٢٠) الثانى : سقط أع

المرتبة الأولى : أن تكون النفس خالية من جميع المعارف البدئية والكسبية . والنفس متى كانت في هذه الدرجة ، فإنها تسمى عقلا هيولانيا .

والمرتبة الثانية : هي أن تحصل لها العلوم البدئية ، والعلوم المستفادة من الحواس والتجارب . والنفس متى كانت في هذه الدرجة ، فإنها تسمى عقلا بالملكة . وذلك لأن حصول هذه العلوم البدئية ، يفيد النفس قدرة على أن تتوصل بتركيبها إلى اكتساب (العلوم) النظرية .

والمرتبة الثالثة : أن يكتسب هذه العلوم الفكرية . إلا أنها لا تكون حاضرة بالفعل ، ولكنها تكون بحيث متى شاء الانسان أن يسقحصرها ، قدر على ذلك . والنفس متى كانت في هذه الدرجة ، فإنها تسمى عقلا بالفعل . و « الشيخ » أهمل هذه المرتبة في هذا الكتاب .

والمرتبة الرابعة : أن تكون تلك العلوم والمعارف حاضرة حاصلة بالفعل . والانسان يشاهدها أو ينظر اليها بعين عقله . والنفس متى كانت في هذه المرتبة تسمى عقلا مستنادا .

قال الشيخ : « ولأن كل ما يخرج من القوة إلى الفعل ، فإنما يخرج بشيء تفيد تلك الصورة . فإذن العقل بالقوة إنما يصير عقلا بالفعل بسبب تفيد المعقولات ، ويتصل به اثره . وهذا الشيء هو الذي يفعل العقل فينا . وليس شيء من الأجسام بهذه الصفة . فإذن هذا (الشيء) عقل بالفعل . وفعال فينا . ويسمى عقلا فعلا »

التفسير : المقصود من هذا الفصل : اثبات العقل الفعال . والدليل على وجوده : أن هذه النفوس الناطقة كانت في أول الأمر خالية عن المعارف والعلوم . فإذا حصلت فيها هذه المعارف والعلوم ، بعد أن لم تكن حاصلة ، فلا بد لحصولها من سبب . وهذه المقدمة حقة . لأن حدوث الشيء بعد أن لم يكن ، لا بد له من سبب . فأما أن يكون ذلك السبب يجب

أن يكون عقلا بالفعل ، فهذا إنما يظهر اذا قيل : ان ذلك السبب
 إنما ان يكون جسما ، أو حالا فى الجسم ، أو لا جسما ولا حالا فى
 جسم . والتسبان الأولان باطلان ، فتعين الثالث . ثم نقول : ذلك
 الموجود المجرد الذى لأجله تصير هذه النفوس عالمة بعد أن كانت جاهلة ،
 لا يجوز أن يكون هو الله — تعالى — بل يجب أن يكون غيره . وذلك
 الغير إنما يمكن أن يؤثر فى تصيير النفس عالمة ، بعد أن كانت جاهلة ،
 لو كان هو فى نفسه عالما بحقائق الأشياء ، علما لازما لذاته ، باقيا ببقاء
 وجوده ثم نقول : ذلك الغير يجب أن يكون شيئا واحدا لا غير . وعند
 إثبات جميع هذه المقدمات يظهر اثبات أن ذلك الشيء يكون عقلا بالفعل
 فى ذاته ، ويثبت أنه هو الذى يصير النفوس عالمة بالفعل . وكان
 ذلك الشيء عقلا فعلا ، ويكون هو والعقل (٢١) الفعال واحدا .

و « الشيخ » لم يثبت شيئا من هذه المقدمات ، ولم يقرر واحدة
 منها بشبهة ، فضلا عن حجة . فكيف يمكن إثبات هذا الشيء الذى سماه
 بالعقل ؟

وهن الناس من قال : لم لا يجوز أن يكون المؤثر فى حصول هذه
 المعارف والعلوم : هو الجسم . لأن الجسم أدون حالا من النفس ، والأدون
 لا يكون سببا لحصول صفة الكمال لما هو أشرف منه . فثبت : أن المؤثر
 فى حصول هذه المعارف والعلوم : ليس هو الجسم ، ولا يكون شيئا حالا
 فى الجسم ، لأن الحال فى الجسم أحسن حالا من الجسم . ولما لم يصلح
 الجسم لهذه الإفادة ، فلان لا يصلح المعرض الحال فى الجسم لهذه الإفادة
 كان أولى . فثبت : أن مفيد هذه العلوم والمعارف : موجود ليس بجسم
 ولا جسمانى .

ثم نقول : ذلك الشيء إنما أن يكون هو الله — سبحانه — أو غيره
 والأول باطل . لأنه تعالى واحد . والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد .
 فثبت : أن ذلك الشيء موجود غير الله — تعالى — ثم نقول : ذلك الشيء

(٢١) العقل : ص

يجب أن يكون مقصوداً للأشياء ، ومتصرفاً بها ادراكاً حاضراً بالفعل ، لأن كل كمال يحصل منه شيء لشيء ، فحصول ذلك الكمال لذلك المفيد ، أولى من حصوله لذلك المستفيد . فذلك الوجود الذي هو العلة لحصول هذه المعارف والعلوم في نفوسنا ، يجب أن يكون هو أولى بأن يكون موصوفاً بهذا الكمال . ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون مبدأ حدوث هذه المعلوم والمعارف لبعض النفوس شيئاً ، والمبدأ لحصولها لطائفة أخرى من النفوس شيئاً آخر ؟ وذلك لأن الجوهر الواحد كان في ذلك . ولا حاجة في هذا (الى) التكثر .

فهذا ما يمكن أن يقال في تقرير هذه المقدمات .

واعلم : أن هذه الكلمات بعد ضم هذه الزيادات اليها في غاية الضعف . أما الكلام المبني على الضحية والشرف . فقد عرفت (٢٢) أنه ليس في غاية القوة . وأما قوله : لا يجوز أن يكون المؤثر في حصول هذه المعارف هو الله — تعالى — لأنه واحد . والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . فنقول : والمعلل الفعل موجود واحد في ذاته ، فكيف تصدر عنه هذه المعارف التي لا نهاية لها ، والنفوس التي لا نهاية لها ؟

فان قالوا : الصادر عنه إنما هو الوجود . والوجود شيء واحد في نفسه ، وإنما يتعدد بحسب تعدد الماهيات . فنقول : هذا بناء على أن تأثير العلة الفاعلة في وجود المعلول لا في ماهيته . وقد أبطلنا ذلك في سائر الكتب . ثم ان سلمنا ذلك ، لكننا نقول : فإذا جوزتم ذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : الصادر عن المبدأ الأول — سبحانه — هو الوجود فقط ؟ وأما تعدد الموجودات فإنما يكون بحسب تعدد الماهيات والقوابل . ثم ان سلمنا أن مبدأ هذه المعارف موجود مجرد غير الله — تعالى — فلم قلتم : ان ذلك الموجود يجب أن يكون مدركاً للحقائق وعالماً بها ؟ (ل) قوله : « علة الكمال أولى بذلك الكمال » قلنا : هذا الكلام خطابي . وذلك لأنه ليس كل ما كان علة لشيء ، فإنه يلزم كونه موصوفاً بذلك المعلول .

(٢٢) وقد عرفتته : ص

الا ترى أن الحركة علة للسخونة . ثم انها غير موصوفة بالسخونة ،
والشس مسخنة مع أنها غير مسخنة فى نفسها . وأيضا : فالفعل
الفعال مبدأ عندهم لحدوث جميع الألوان والأشكال والأعراض القائمة
بالأجسام ، ومبدأ أيضا لحدوث صور الجسمية والصور النوعية فى
المواد . ثم ان هذا العقل غير موصوف بشى من ذلك البتة . فلم لا يجوز
أن يكون مبدأ لحصول هذه المعارف والعلوم ، وان لم يكن موصوفا بشىء
منها ؟ ثم ان سلمنا أن الأمر على ما قالوه . لكن لم لا يجوز أن يكون
العقل الفعال لكل (٢٣) نفس ، جوهر آخر على حدة ، أو يكون العقل
الفعال لطائفة أخرى (تجعل) النفوس جوهرها آخر ؟ على ما كان يقول
أصحاب اللطسمات . ويسمونه ذلك الجوهر بالطباع التام . وزعموا :
أن للنفوس الحادثة من هذا الجوهر الواحد المستكملة بتكميل ذلك
للجوهر ، يكون بينها أنواع مشاكلة ومجانسة فى الأخلاق والمعادات
والمعارف والعلوم ، وتكون تلك النفوس كالأخوة ، ويكون ذلك الجوهر
جوهر للمعارف ، كالأب لها . وهو الذى لا يزال يهديها الى مصالحها
فى اليقظة على سبيل الالهامات وفى النوم على سبيل الرؤيا .

قال الشيخ : « وقياسه من عقولنا : قياس الشمس من ابصارنا .
فكما أن الشمس يشرق على المصبرات فتوصلها بالبصر ، كذلك اثر العقل
الفعال يشرق على التخيلات ، فيقبلها (٢٤) بالتجريد عن عوارض المادة
وعقولات ، ويوصلها بانفسنا »

للتفسير : اعلم : ان المقصود من هذا الفصل : كلام شعرى . وذلك
لأنه زعم أنه كما أن الشمس هو النور الأعظم فى العالم الجسمانى ،
وبسبب فيضان الأنوار والأضواء عنها على محسوسات هذا العالم ،
تقوى الأبصار الظاهرة على ادراكها ، وجب أن يكون أيضا فى العالم
الروحانى شىء ، نسبتة الى ذلك العالم نسبة الشمس الى هذا العالم .

(٢٤) فيجعلها : ع

(٢٣) لكن : ص

غذا وتمعت أضواؤها على المدركات الروحانية على القوى المدركة الروحانية ،
 قويت القوى المدركة الروحانية بواسطة تلك الأضواء الروحانية ، على
 ادراك المدركات الروحانية . وهذا الكلام مع كونه شعريا ، هو اتسوى
 من ذلك الذى ذكره فى معرض البرهان اليقيني .

ولكن هنا شىء هو « النير الأعظم »

فان كان هو « الشمس » لكن حصل فى الفلك الجسمانى مع هذا
 « النير الأعظم » نيرات أخرى ، وبسبب اختلاط أنوار هذه النيرات بانوار
 « النير الأعظم » تختلف الآثار والأفعال ، فكذا قد حصل فى فلك العالم
 الروحانى مع ذلك النير الأعظم الروحانى ، نيرات أخرى روحانية .

وبالجملة : فأمثال هذه الكلمات : ظنون وحسابات . والعالم
 بحقائقها هو الله — سبحانه —

قال الشيخ : « ان ادراك العقول شىء للنفس بذاته من دون آلة ، لانك
 قد علمت ان الأفعال التى تكون بالآلة كيف ينبغى ان تكون ، وتجد
 أفعال الناس مخالفة لها »

التفسير : هذه هى الحجة الأولى على أن محل الإدراكات العقلية
 جوهر مجرد عن المادة قائم بالنفس . وتقريره : أن نقول : القوة العقلية
 غنية فى فعلها عن المادة . وكل ما كان غنيا فى فعله عن المادة ، يجب
 أن يكون غنياً فى ذاته عن المادة . ينتج : أن القوة العقلية غنية فى ذاتها عن
 المادة . أما الصغرى . وهى أن القوة العقلية غنية فى فعلها عن المادة .
 فالذى يدل عليه : أنها تدرك ذاتها ، وتدرك ادراكها لذاتها ، وتدرك آلتها .
 ومن المحال أن يكون بينها وبين ذاتها آلة ، وبينها وبين ادراكها لذاتها
 آلة ، وبينها وبين آلتها آلة أخرى . ثبت : أن هذه القوة غنية عن المادة فى
 هذه الأفعال . وأما الكبرى . وهو أن كل ما كان غنياً فى فعله عن المادة كان
 غنياً فى ذاته عن المادة . فتقريره : أن الموجودية جزء من الموجودية .
 ومتى كان أحد أجزاء المركب مفتقرا الى شىء ، كان ذلك المركب مفتقرا

اليه . فظهر أنها لو كانت مفترقة في موجوديتها الى المادة ، لكانت مفترقة في موجوديتها الى المادة ، لكنها في موجوديتها غير مفترقة الى المادة ، **بهي في موجوديتها غير مفترقة الى المادة .**

ولقائل أن يقول : الاعتراض على هذه الطريقة قد تقدم ، فلا نائدة في الاعادة .

قال الشيخ : « ولو كان تعقل بالآلة ، لكان لا تعقل الآلة الا دائما ، لأنه لم يخل اما أن تعقل الآلة بحصول صورة الآلة ، او بحصول صورة اخرى . ومحال أن يعقل الشيء بحصول شيء آخر ، فاذن تعقل بصورته . فاذن يجب أن تحصل صورته . وحصول صورته لا يخلو من وجوه : اما أن تحصل الصورة في نفس النفس مباينة للآلة ، او تحصل الصورة في نفس الآلة ، او تحصل الصورة فيهما جميعا .

فان كانت الصورة تحصل في النفس فهي مباينة ولها فعل خاص .
 لأنها قد قبلت الصورة من غير أن كانت (٢٥) تلك الصورة معها في الآلة .
 وان كان حصول الصورة في الآلة فيجب أن يكون العلم بها دائما ، اذا كان العلم بحصول الصورة في الآلة .

وان كان حصولها (٢٦) في كليهما . فهذا على وجهين :

أحدهما : ان يكون اذا حصل في أيهما كان ، حصل في الآخر ، لمقارنة الذاتين ، فيجب (٢٧) اذا كانت صورتها في الآلة (٢٨) أن تكون أيضا في النفس ، اذا كانت لمقارنة الذاتين ، فيكون حينئذ العلم ، يجب أن يكون دائما أو يكون (٢٩) يحتاج أن تحصل صورة اخرى من الذاتين (٣٠) فيكون في الآلة صورتان مرتين ومحال أن تكثر الصورة الا لمواردها

(٢٥) حلت تلك الصورة : ع — كانت فذلك عنها في الآلة : ص

(٢٦) وان كان بحصولها في كليهما : ع

(٢٧) فيجب أن يكون اذا : ع (٢٨) في الآلة : سقط ع

(٢٩) دائما فيجب أن يكون يحتاج : ص

(٣٠) من الرأس : ع

واعراضها . و اذا كانت المادة واحدة ، والاعراض واحدة ، لم يكن هناك صورتان ، بل صورة واحدة . ثم ان كانت صورتان فلا يكون بينهما فرق بوجه من الوجوه ، فلا ينبغى ان يكون احدهما معقولا دون الآخر . فان سامحنا وقتلنا : ان الصورة وحدها لا يتبها ان تكون معقولة ، ما لم تجد صورة اخرى ، فلابد من ان نقول حينئذ : ان كل واحدة من الصورتين معقولة . فان لا يمكن ان يعقل الآلة الا مرتين ، ولا يمكن ان نعقلها مرة واحدة . وان كان شرط حصول الصورتين فيها ، ليس على سبيل الشركة بل على سبيل ان يحصل في كل واحد منهما صورة ليست هي بالمعدن التي هي في الأخرى ، رجع الكلام الى ان للنفس (بانفرادها) صورة وقواما (٣١) فقد بان من هذا : ان للنفس افعالا خاصة وتقبولا للصورة المعقولة لا تنطبع (٣٢) تلك الصورة في الجسم . فيكون جوهر النفس بانفراده محلا لتلك الصورة »

التفسير : هذه هي الحجة الثانية على تقرير هذا المطلوب . ولقد جاءت هذه الحجة بعبارات غامضة ، وتقسيما طويلة ، لا فائدة في تتبعها . وانا أحرزها على الوجه الملخص الذي ذكره في سائر كتبه . فنقول : لو كانت القوة العقلية حالة في آلة جسمانية ، لوجب ان يكون واجب الادراك لتلك الآلة دائما ، أو يتمتع الادراك لها دائما . والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون العقلية حالة في آلة جسمانية . بيان الملازمة : انه قد ثبت ان ادراك الشيء عبارة عن حضور صورة تلك الآلة عندها . وتلك الصورة اما ان تكون هي نفس الصورة القائمة بتلك الآلة ، أو صورة أخرى مغايرة لها بالمعدن ، مساوية لها في تمام الماهية . وهذا القسم الثاني باطل . لأن تلك الصورة اذا كانت حاصلة في القوة العاقلة ، وكانت القوة العاقلة حاصلة في الآلة الموصوفة بتلك الصورة ، فحينئذ يجتمع صورتان متماثلتان في مادة واحدة . وذلك محال . لما ثبت بالدليل : انه يمتنع ان يجتمع المثليين . فثبت : ان كون القوة المدركة مدركة لآلتها ، يمتنع ان تكون صورة أخرى . واذا ثبت هذا فنقول : لو كان ادراك تلك

(٣٢) لا تنقطع : ع

(٣١) وقوى ما : ع

الصورة ممكنة ، لكان ذلك الإدراك عبارة عن نفس حضور تلك الآلة ،
 فيجب أن يقال : أن تلك الصورة متى كانت باقية ، أن يكون ادراكها
 باقيا ، وان كانت تلك الصورة غير باقية ، وثبت أنه يمتنع حضور صورة
 أخرى ، فحينئذ يلزم أن يكون كون تلك القوة المدركة مدركة لتلك الصورة :
 أمرا ممتنعا لذاته . فثبت بما ذكرنا : أن القوة العقلية لو كانت حالة في
 آلة ، للزم أن تكون واجبة الإدراك لتلك الآلة دائما ، أو ممتنعة الإدراك
 لها دائما . فأما أن ذلك باطل . فظاهر . فإنا قد نعمل القلب والدماع
 في بعض الأوقات دون البعض . وإذا ثبت أن هذا التالي ، باطل ، لزم
 القطع بأن القوة العقلية ليست حالة في شيء من الآلات .

هذا تقرير هذا الجوهان .

**والمتائل أن يقول : هذا بناء على أن الإدراك عبارة عن مجرد حضور
 ماهية غير (٣٣) ماهية أخرى . وذلك باطل لوجوه :**

الحجة الأولى : انه لو كان الأمر كذلك ، للزم كون الجمادات عالمة
 بالصفات القائمة بها . وذلك لا يقوله عاقل . فان قالوا : نحن لا نقول
 بأن مجرد حضور شيء عند شيء ، يكون ادراكا بل نقول : حضور المدرك
 عند المدرك هو الإدراك . فنقول : أن كان الإدراك عبارة عن نفس الحضور ،
 كان المدرك عبارة عن الشيء الذي حضر عند شيء آخر ، وحينئذ يعود الأثر
 المذكور . وان كان المدرك عبارة لا عن الشيء الذي حضر عنده شيء آخر ،
 فحينئذ يبطل قولنا : الإدراك عبارة عن مجرد الحضور ، بل يكون الإدراك عبارة
 عن حالة نسبية اضافية تحصل بين المدرك وبين المدرك . وعلى هذا التقدير
 فانه يسقط هذا الدليل بالكلية . فانه يقال : لم لا يجوز أن يقال : القوة
 المدركة حالة في قلب أو دماغ ، ثم انه يحدث بينها وبين تلك الآلة الاضافية
 (الحالة) المسماة بالادراك والشعور ، فهناك يحدث الشعور والادراك .
 وان لم تحدث تلك الحالة الاضافية لم يحصل الشعور والادراك . فهنا تكون
 القوة العقلية قد تصير عالمة بتلك الآلة بعد ان لم تكن كذلك ، لا بسبب

(٣٣) قد تنطق عند أيضا .

حدوث صورة أخرى مساوية لها فيها ، بل بسبب حدوث تلك الآلة المسماة
بالإضافة والشعور .

والحجة الثانية على فساد هذا الكلام : أنه لو كان الإدراك عبارة عن

محفبور ماهية المدرك في المدرك ، لكنا إذا عقلنا السماء ، فقد
حضر في عقلنا ماهية مساوية لماهية السماء من جميع الوجوه . ذلك
لا يقوله عاقل . فان الأثر الحادث في الذهن عرض لا يحسن ولا يلبس ،
فكيف يجوز للماقل ان يقول : ان ذلك العرض الضعيف مساو للسماء
والسماء في تمام الماهية ؟ بل هنا ما هو أزيد منه . وهو اننا اذا عقلنا ان
السواد ضد البياض ، فيلزم أن يحصل السواد والبياض في الذهن .
وذلك يقتضى الجمع بين الضدين . واذا عقلنا الطويل والعريض والمبنيق
والاستقامة والاستدارة في الذهن ، فيلزم كون الذهن طويلا عريضا عميقا
مستقيما مستديرا . وذلك لا يقوله عاقل . بل هنا ما هو أزيد منه . وهو :
اننا اذا تصورنا وأجب الوجود ، فيلزم أن يكون الأثر الحاصل في الذهن
مساويا لواجب الوجود في تمام الماهية ، وفي كونه أزليا أبديا قائما
بالنفس ، مبدأ لجميع الممكنات . وذلك لا يقوله عاقل .

لا يقال : اننا لا نقول اذا علقنا شيئا كان العلم مساويا لذلك
المعلوم ، بل نقول : العلم الحاصل في الذهن يكون متعلقا بذلك المعلوم ،
لأننا نقول : اذا علقنا ان العلم بالشيء لا يكون مساويا لذلك المعلوم في
تمام الماهية ، فحينئذ لا يلزم من صيرورة القوة المدركة عالمة بالآلة ، بعد
أن لم تكن عالمة بها ، أن يكون الأثر الحادث أمرا مساويا لماهية الآلة .
وحيئنذ لا يلزم اجتماع المثليين . وعلى هذا التقدير فانه يسقط ذلك الدليل
بالكلية .

الحجة الثالثة : وهو ان صورة المحسوسات عندكم حاضرة في الخيال ،
وأن ادراكها غير حاصل للخيال . وهذا ينتج قطعا : أن حصول الصور
مغاير (٣٤) لادراكها ، وأن ادراكها مغاير لصورها .

(٣٤) انه مغاير : هي

وايضا : فقد قلنا : ان « الشيخ » نص على أن صور المرئيات ترسم في الجليدية ، ثم ان القوة المدركة غير حاصلة هناك بل انما حصلت القوة المدركة عند ملتقى المعصيين . ولما حصل ارتساق الأضباع عند الجليدية ، ولم يحصل الإدراك هناك ، علمنا أن الإدراك أمر متأخر لتفسي هذا الارتساق ، بل التحقق أن الإدراك والشعور عبارة عن حالة مسببة إضافية تحصل بين المدرك والمدرك . ومتى ثبت هذا منقطع هذا الدليل بالكلية .

قال المفسر : كان الأولى بهؤلاء الأنكباء (أن) يصونوا عقولهم عن التحويل على مثل هذه المقدمة . فان ركابكتها أظهر من أن تخفى على عاقل أصلا .

سليفا : ان الإدراك عبارة عن حضور صورة المدرك في المدرك . فلم لا يجوز أن يقال : ان القوة المعاقلة اذا أدركت ألتها ، يحدث ذلك الإدراك انما كان لأجل أنه حدثت صورة مساوية لألتها فيها ؟ أما قوله : انه يلزم منه اجتماع المثليين . فنقول : هذا باطل . وذلك لأن الصورة الأصلية الموجودة في الآلة جارية مجرى المحل للقوة المعاقلة . وهذه الصورة الحادثة عند حدوث هذا الإدراك ، جارية مجرى الحال في القوة المعاقلة . وانما يحصل الامتياز بهذا المعنى ، لم يلزم من حدوث هذه الصورة في القوة المعاقلة ، ارتفاع المتأخرة بين هذين المثليين . فثبت : أن الذي قالوه ضميم .

قال الشيخ : « وما يوضح هذا : أن الصورة المعقولة لو حلت جسما أو قوة في جسم ، لكان يحتمل الانقسام ، فكان الأمر الوجداني لا يعقل »

المفسر : هذه هي الحجة الثالثة على أن القوة المعاقلة غير حالة في شيء من الأجسام . وتقريره : ان هنا معقولات لا تقبل القسمة . فيكون تعقلها لا يقبل القسمة فيكون الموصوف بذلك المتمثل غير قابل

للقسمة . وكل جسم وكل حال في الجسم ، فإنه قابل في القسمة ، ينتج :
أن الموصوف بذلك التعلق غير جسم ، وغير حال في الجسم . وهذه أربع
لا بد من بيانها :

أما المقسمة الأولى : وهي بيان أن هنا معقولات لا تقبل القسمة .
فالذى يدل على صحتها وجهان :

الأول : أنه ثبت بالبرهان : أن ذات الآلة لا تقبل القسمة ، وثبت أن
الوحدة والنقطة لا تقبل القسمة .

الثاني : لا شك أن هنا ماهيات . وهي إما أن تكون بسيطة أو مركبة ،
مان كانت بسيطة فذلك البسيط غير قابل للقسمة . لا محالة . وإن كانت
مركبة . فالمركب إنما يتركب عن البسيط . فلا بد من الاعتراف بالبسيط
الذى لا يقبل القسمة على كل حال .

وأما المقسمة الثانية : وهي بيان أن العلم بما لا ينقسم لا يكون منقسما .
فالذى يدل عليه : أنه لو انقسم ذلك العلم لكان أجزأ جزئي ذلك العلم
إما أن يكون علما لذلك المعلوم فيكون جزء العلم عبارة عن تمام ذلك العلم .
وهو محال . أو يكون علما بجزء من أجزاء ذلك المعلوم . وهو أيضا محال .
لأننا فرضنا أن هذا المعلوم لا جزء له ، أو لا يكون علما بذلك المعلوم ،
ولا بجزء من أجزائه . وإذا كان كل واحد من أجزاء ذلك العلم هكذا ،
فعمد اجتماع تلك الأجزاء إما أن لا تحدث هيئة زائدة وحينئذ يكون مجموع
ذلك العلم لا يكون علما بذلك المعلوم ، أو تحدث هيئة زائدة وتلك الهيئة
الزائدة إن كانت منقسمة عاد التقسيم المذكور ، وإن كانت غير منقسمة
فحينئذ يكون هذا اعترافا بأن العلم بذلك المعلوم الغير منقسم يجب أن يكون
غير منقسم .

(وأما) المقسمة الثالثة : وهي بيان أن العلم إذا لم يكن منقسما ،
كان الموصوف بذلك غير منقسم (ف) لأنه لو كان منقسما لكان الحال في
جزئية ، إن كان حالا بعينه في الجزء الآخر ، لزم كون العرض الواحد

جالا في محلين . وهذا محال . وان كان الحال في أحد جزئيه . مغايرا للحال في الجزء الآخر ، فحينئذ يلزم كون تلك الصفة منقسمة . وقد فرضنا أنها غير منقسمة . فثبت : أن الموصوف بذلك العلم الغير منقسم ، يجب أن يكون غير منقسم .

وأما المقدمة الرابعة وهي بيان أن كل جسم منقسم . فهذا مبني على نفى الجوهر الفرد . وقد سبق تقرير هذه المسألة .
فهذا تمام تقرير هذه الحجة على أقوى الوجوه .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن القول بالجوهر الفرد باطل — على ما سبق تقريره ثم نقول : لا شك أن النقطة غير قابلة للقسمة . . وهي أن كانت جوهرًا فقد ثبت الجوهر الفرد ، وان كانت عرضًا فلها محل . ومحلها ان كان غير منقسم فقد ثبت الجوهر الفرد ، وان كان منقسما فقد حصل منه أن قيام ما لا ينقسم بالمنقسم جائز . وحينئذ يشكل هذا الدليل .

وأيضا : فهذا يشكل بالواحدة فانها عرض غير قابل للقسمة ، مع أنها حالة في المادة الجسمانية . وأيضا : فالإضافات أعراض موجودة عند الحكماء ، مع أنها لا تقبل القسمة . فانه لا يصح أن يقال : قام بنصف الأب تصف الابوة ، وبثلثه ثلث الابوة . وأيضا : فالوجود صفة قائمة بالمادة الجسمانية ، فلو لزم من انقسام المحل انقسام الحال ، لزم أن يقال : انه حصل للوجود نصف وثلث وسائر الأجزاء . وهو محال . وأيضا : فالجسم البسيط يكون في نفسه واحدا ، كما أنه عند الحس واحد . فاذا حل فيه عرض لا ينقسم ، فليس هناك أجزاء لذلك الجسم ، واذا لم يحصل له شيء من الأجزاء ، امتنع أن يقال : الحال في أحد الجزعين اما أن يكون عين الحال في الجزء الثاني أو غيره .

فهذا جملة الكلام في هذه الحجة تقريرا واعتراضا .

قال الشيخ : « وليس يلزم من هذا : أن (الأمر) المركب يجب

ان لا يعقل بما لا ينقسم . وذلك لان وحدة الموضوع لا تمتنع كثرة المحولات
(فيه) لكن كثرة الموضوع توجب (تكثر) المحولات (٣٥)

التفسير : هذا سؤال أورده على نفسه . وتقريره : أنه اذا كان
كون المحل منقسما ، يمنع من أن يتصف بصفة غير منقسمة ، لزم أن
يقال : كون المحل مفردا يمنع (٣٦) من أن يتصف بالصفات الكثيرة .
وأجاب عنه بجواب صحيح . وهو : أنه لا امتناع في اتصاف الموصوف
الواحد بالصفات الكثيرة ، وانما يمتنع اتصاف المحال الكثيرة بالصفة
المواحدة . فظهر الفرق .

قال الشيخ : « وايضا : المعنى المتقسم في نفسه اذا حل جسما
وعرض له الانقسام ، لا يخلو اما ان تؤدي القسمة الى الانفصال الى تلك
المعاني أو لا تؤدي . فان كانت تؤدي ، تعرض منه محالات . من ذلك :
أن يكون تغير وضع القسمة موجبا لتغير وضع المعنى فيه . ومن ذلك
ان (٣٧) يحتل المعنى الانقسام الى مبادئ معقولة غير متناهية . ومن
ذلك ان يكون (من حيث) هو واحد غير معقول ، لأنه من حيث هو واحد
غير منقسم . واجزاء الحد ليست تكفي فيها الوحدة بالاجتماع ، بل وحدة
ايجاب طبيعية واحدة . ومن حيث هو ذلك الواحد معقول ، ومن حيث
هو ذلك المعقول (٣٨) غير منقسم ، ومن حيث يكون في الجسم منقسم .
فاذن ليس من حيث هو معقول في الجسم البتة »

التفسير : اعلم : انا في الفصل المتقدم بينا انه متى كان المعقول
ماهية غير قابلة للقسمة ، فان القوة العاقلة لها يمتنع أن تكون جسمانية .
وأما في هذا الفصل ، فالمقصود : بيان أن المعقول — وان كان في ماهية
ركبية — فانه يمتنع كونها حالة في الجسم .

واعلم : أن هذا الكلام مبنى على مقدمتين :

(٣٥) المحول : ع

(٣٦) فانه يمنع : ص

(٣٧) ومن ذلك لا يحتل معنى الانقسام : ص

(٣٨) المعقول : سقط ع

لهما : أن تعقل الشيء لا يحصل الا عند حصول صورة مساوية
 لماهية المعقول في العاقل . فاننا على هذا التقدير نقول : انا اذا عقلنا
 ماهية مركبة من الأجزاء ، فان هذه الصورة العقلية أيضا تكون مركبة من
 البسائط التي منها تركيبت ماهية ذلك المعقول .

والمقدمة الثانية : ان الحال في الجسم المنقسم يجب ان يكون منقسما .
واذا ثبت هاتان المقدمتان ، فنقول : اذا عقلنا ماهية مركبة عن
 بسائط كانت هذه الصور العقلية مركبة عن تلك البسائط . ثم ان هذه الصورة
 كانت حالة في الجسم انقسمت هذه الصورة بحسب انقسام محلها ،
 وحينئذ نقول : اما ان يكون الانقسام الحاصل بسبب اجزاء الماهية
 مطابقا للانقسام الحاصل بسبب انقسام المحل ، بمعنى انه يحصل في
 كل جزء من اجزاء المحل جزء من اجزاء القوام ، وانما ان لا يكون كذلك .
 وهذا التقسيم الذي ذكرناه هو المراد من قوله : لا يخلو اما ان تؤدي
 القسمة الى الانفصال الى تلك المعاني او لا تؤدي . أي اما ان تكون
 القسمة الحاصلة بحسب انقسام المحل مؤدية الى الانقسام الحاصل
 بصيب اجزاء القوام ، او لا تكون (٣٩)

فاما القسم الأول وهو كون (القسمة مؤدية) اليه . فهذا قد
 ابطله من ثلاثة اوجه :

الأول : انه اذا حصلت الانقسامات الحاصلة بسبب انقسام المحل
 من جانب العرض ، فحينئذ يحل كل واحد من اجزاء القوام في جزء من
 الأجزاء الحاصلة بحسب انقسام المحل على هذا الوجه ، فلو تغيرت هذه
 القسمة وحصلت الانقسامات الحاصلة بسبب انقسام المحل من جانب
 الطول ، لزم ان تنتقل تلك المعاني من ذلك الجانب الى هذا الجانب .
 وحينئذ يلزم ان تنتقل تلك المعاني من ذلك الجانب الى هذا الجانب ،
 بحسب تغير حصول القسمة من جانب الى جانب . وأيضا : لو افعلنا
 قسما في قسم هكذا : فانه يلزم وقوع القسمة في تلك البسائط .
 وهو محال .

(٣٩) فلا تكون : ص

الوجه الثاني : انه اذا كانت الانتقسامات الحاصلة بسبب انقسام
الحل غير متناهية ، فيلزم حينئذ ان تكون الانتقسامات الحاصلة بسبب
أجزاء القوام غير متناهية ، فيلزم كون الماهية مركبة من بسائط غير
متناهية . وذلك محال .

اما أولا فلان كل واحد من تلك البسائط الغير متناهية ، لما كان حالا
في محل مغاير لحل الأجزاء ، لزم كون الجسم مركبا من أجزاء غير
متناهية بالفعل . وذلك محال .

والوجه الثالث في بيان فساد هذا القسم : هو أن الماهية وان كانت
مركبة من البسائط الكثيرة ، لكن لا تكون تلك الماهية عبارة عن مجموع
تلك البسائط ، بل لايد وأن يحدث عند اجتماع تلك البسائط هيئة واجدة
تجرى مجرى الصورة المقومة لتلك الماهية . فتلك الماهية تكون هيئة
واحدة . واذا ثبت هذا فنقول : تلك الماهية غير قابلة للقسمة . فتعلقها
لا يقبل القسمة . فالوصوف بذلك التعقل لا يقبل القسمة . وكل جسم
غائه يقبل القسمة . ينتج : أن الموصوف بذلك التعقل ليس بجسم .
وأما القسم الثاني . وهو أن يقال : القسمة الحاصلة بسبب انقسام
الحل لا تؤدي الى القسمة الحاصلة بسبب أجزاء الماهية ، فهذا مما تركه
« الشيخ » ولم يذكره ، لظهور فساده . لأن تلك القسمة الحاصلة بسبب
انقسام الحل ، اذا لم تكن مطابقة للقسمة الحاصلة بسبب أجزاء الماهية ،
فحينئذ يلزم وقوع القسمة في تلك البسائط . وذلك محال . وهذا القسم
لما كان ظاهرا الفساد ، لا جرم ترك « الشيخ » ذكره .

ولقائل أن يقول : هذا الوجه بناء على أن التعقل مساو للمعقول في
تهام الماهية ، وعلى أن الجال ينقسم بانقسام محله . وكل ذلك مما تقدم
الاعتراض عليه .

قال الشيخ : « ولأن الماهية المشتركة بين الأشخاص تتجرد عن
الوضع وسائر اللواحق . فاما أن يكون هذا التجرد في الوحد

الخارجي ، أو في الوجود العقلي ، أو في كليهما ، أو لا في واحد منهما . فإن كان وجوده في الوضع في كليهما ، لم يكن مجردا عن الوضع البتة . لكننا فرضناها مجردة . هذا خلاف .

وإن كان مجردا عن الوضع في كليهما . فهذا كذب . لأنه لو وضع في الاعيان . وإن كان ذا وضع في العقل وليس ذا وضع في الخارج . فهذا أيضا أكذب . فبقي أن لا يكون له وضع في الخارج . فإن تصور به الجسم في العقل كان له وضع في العقل . وهذا محال « (٤٠) »

التقسيم : هذه هي الحجة الرابعة على أن النفس ليست جسما ولا حالة في الجسم . وتقريره : أنه لا شيء من الكليات بذى وضع . وكل ما كان حالا في الجسم . فله وضع ، ينتج : فلا شيء من الكليات محال في الجسم . أما الصغرى . وهي قولنا : لا شيء من الكليات بذى وضع . فتقريره : هو أن كل كلى (٤١) مشترك بين الأشخاص ذوات الأوصاف المختلفة ، فإنه لا يكون له وضع معين . ينتج : فكل كلى فليس له وضع معين . وأما الكبرى . وهو قولنا : فكل ما كان حالا في الجسم فله وضع . فتقريره : أن كل ما كان حالا في الجسم ، فإنه يكون مستانيا نية متقدرا بمقداره . وكل ما كان كذلك ، فله وضع . ينتج : فكل ما كان حالا في الجسم فله وضع . هذا تقرير هذه الحجة . والتقسيم المذكور في الكتاب كأنه غير مفيد . وذلك لأنه وضع أن الأمر الكلى متجرد عن الوضع ، والكلى لا وجود له إلا في الأذهان ، فيلزم منه أن الكلى مجرد عن الوضع في العقل . وهذا المقدر يفيد كونه غير حال في الجسم ، سواء كان مجردا عن الوضع في الخارج ، أو لم يكن وإذا كان الأمر كذلك ، كان اعتبار هذا التقسيم عبثا .

ولقائل أن يقول : قد ذكرنا : أن الصورة التي سميتها بالصورة المجردة العقلية ، صورة شخصية موجودة في نفس شخصية . فكيف

(٤٠) النص ذكره المؤلف بمعناه .

(٤١) كلى فإنه مشترك : ض

يمكن أن يقال : انها معنى كلى مشترك فيه بين الأشخاص ؟ فان قلتم : المراد من كونها كلية : هو انه اذا حذفت عنها شخصيتها وتمينها وحلولها فى ذلك المطل ، كان الباقى منطبقا بالحد على حد سائر الأشخاص الخارجية . فنقول : لم لا يجوز أن يقال : الصورة الحالية فى الجسم تكون كلية . بمعنى انه اذا حذفت عنها شخصيتها وحلولها فى الجسم ، كان الباقى منطبقا بالحد ، على حد سائر الأشخاص .

قال الشيخ : « وايضا : انه ليس لشيء من الأجسام قوة ان يطلب او ان يفعل أمورا غير متناهية . والمعقولات التى للعقل أن يعقل ايها شاء . كالصور العديدة والشكل ، وغير ذلك . بلا نهاية لها . فاذن هذه القوة ليست بجسم ، لأن لكل جسم قوته الفعلية (٤٢) متناهية ، لست اعنى الاتفعالية . فاذن (٤٣) لا يمنع »

التفسير : هذه هى الحجة الخامسة . وتقريرها : أن كل قوة عقلية فانها تقوى على افعال غير متناهية . ولا شيء من القوة الجسمانية يعوى على افعال غير متناهية . ينتج : فلا شيء من القوة العقلية بقوة جسمانية . أما بيان الصغرى : فلأن القوة العقلية ، يمكنها ادراك مراتب الأعداد والأشكال . وهى غير متناهية . وأما بيان الكبرى : فهو أن كل قوة جسمانية ، فانها تنقسم بانقسام محلها .

فيكون الحاصل فى بعض ذلك الجسم : بعض تلك القوة . فاذا مرضنا أن كل تلك القوة أو بعضها ابتداء بالفعل ، فان لم ينقطع الجزء البتة كان الجزء مساويا للكل . وهو محال . وان انقطع كان فعل الجزء متناهيا ، وفعل الكل ضعفه . وضعف المتناهى متناه . فيلزم أن يكون فعل كل قوة جسمانية متناهيا . وهو المطلوب .

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن القوة المعاقلة تقوى على افعال غير متناهية . أما قوله : « انها تقوى على ادراك مراتب الأعداد والأشكال »

(٤٣) فان ذلك : ع

(٤٢) قوة عقلية : ص

وهي غير متناهية « قلنا : لا نسلم أن الإدراك فعل ، بل هو انفعال .
 وذلك لأنه لا معنى لإدراك الحقائق ، إلا كونه المدرك قابلاً للصور
 العقلية . فيكون الإدراك من باب الانفعال . وأنتم سلمتم أن الأمر
 الجسماني لا يمتنع أن ينفعل انفعالات غير متناهية ، بدليل : أن الهيولى
 قد انفعلت انفعالات غير متناهية . سلمنا : أن الإدراك فعل ، لكن لا نسلم
 أن القوة العقلية تقوى على إدراكات غير متناهية . فان قلتم : الدليل
 عليه : أنها لا تنتهي إلى مرتبة إلا ويمكن بقاؤها بعد تلك المرتبة وصيرورتها
 مدبركة لمعتولات أخر بعد ذلك . وذلك يدل على أنها تقوى على
 إدراكات غير متناهية . فنقول : إن دل هذا على جواز كونها فاعلة أفعالاً
 غير متناهية ، فهذا قائم في القوة الجسمانية ، فانها لا تنتهي إلى وقت
 إلا ويجوز بقاء ذاتها بعد ذلك ، وتزايد أفعالها بعد ذلك . وهذا يقتضى
 جواز بقاء القوة الجسمانية مدة غير متناهية . فان لم يلزم هنا لم يلزم فيما
 قلتم .

سلمنا : أن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية ، لكن
 لا نسلم أن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية . أما
 قوله : « كل قوة جسمانية فانها تنقسم بانقسام محلها » قلنا : سبق
 الكلام عليه . سلمنا ذلك . فلم قلتم : انه محال (ل) قوله : كل القوة
 وجزؤها إذا ابتدأ بالفعل من مبدأ معين ، فان لم ينقطع عمل الجزء ،
 لزم أن يكون الجزء مساوياً للكل في هذا المعنى . ولا يمتنع كون الجزء
 مساوياً للكل في بعض الصفات واللوازم . وإنما الممتنع أن يتساوى في
 جميع الأمور ، فلم قلتم : انه يلزم من تساوى الكل والجزء في هذا الحكم
 تساويهما في جميع الأمور ؟ سلمنا : أن ما ذكرتم يدل على أن القوة
 الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية . لكنه معارض بدلائل تدل
 على جوازه :

فالأول : إن القوة الجسمانية في وجودها ومؤثرتها ، لا تنتهي
 إلى وقت ، ويمكن بقاء ذاتها وبقاء مؤثرتها بعد ذلك . والأخيلزم أن ينتقل
 الشيء من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي . وأنه محال .

وإذا كان الأمر كذلك — على ما ذكرنا — كانت اللطوة الجسيمانية في ذاتها ومؤثرتها ممكنة البقاء أبدا . وإذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ يمتنع أن يقال : يستحيل البقاء أبدا .

والثاني : أن صريح العقل شاهد بأنه لا يمتنع بقاء الأرض على طبيعتها أبدا . ومتى كانت باقية تلك الطبيعة **شألية** عن الحوائق ، فإن تلك الطبيعة توجب حصولها في مركز العالم . فثبت : أن بقاء الطبيعة الأرضية مع بقاء كونها موجبة حصول الأرض في مركز العالم ، أمر ممكن ، غير ممتنع أبدا . وذلك يدل على ما قلناه .

والثالث : أنه يمتنع أن يجيب عنها (٤٤) في وقت مسين . ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يصح استمرارها أبدا . أما الأول . فلأن تلك الماهية ممكنة لذاتها . والأوقات متناهية ، فيمتنع أن يصير واجب العدم في وقت بعينه . فلو عقل ذلك ، فلنعتل أيضا أن يجسر واجب الحدوث في وقت بعينه . وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث الحوادث على افتقارها إلى المؤثر . وذلك باطل بالبديهية .

وأما الثاني : وهو أنه لما لم يجب بقاءها في شيء من الأوقات المعينة ، وجب أن يصح استمرارها أبدا . فلأنه لا ينتهي إلى وقت إلا ويجوز بقاؤه بعد ذلك . ولا معنى لجواز البقاء الأبدى إلا ما ذكرنا .

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن القوة الجسيمانية ، لا يمتنع بقاؤها مدة غير متناهية . سلمنا جميع ما ذكرتموه . لكنه منقوص على أصولكم بالنفوس التي هي المحركات القريبة للأفلاك ، فإنها عندكم قوى جسيمانية ، مع أنها أزلا وأبداً توجب حركات الأفلاك . أجابوا عنه : بأن القوة الجسيمانية لا يمتنع عليها اتصالات غير متناهية . وإذا ثبت هذا فنقول : النفوس الفلكية تستفيد القوة من فيض العقول المارقة . فتقوى بسبب ذلك على أعمال غير متناهية . فنقول : إذا جوزتم هذا ، فلم لا تجوزوا أيضا أن يقال : أن النفوس الناطقة جسيمانية ، إلا أن اتوار العقل

(٤٤) عدها : ص

الفعال فائضة عليها ؟ ولهذا السبب قويت النفس الناطقة على أعمال غير متناهية .

قال الشيخ : « قد بان لك مدرك العقولات . وهو النفس الانسانية جوهر غير مخالطة للمادة يرى عن الأجسام منفرد الذات بالقوام والعقل . وليكن هذا آخر ما تقوله في الطبيعيات »

التفسير : لما فرغ من فكر الدلائل ، أردفها بالنتيجة . وهى أن النفس الانسانية موجود ليس بجسم ولا جسمانى . وهو المطلوب .

ولتختتم هذه الجملة بذكر مسألة فى اثبات حدوث النفس الناطقة .

احتجوا عليها بان قالوا : لو كانت النفوس أزلية ، لكانت إما واحدة أو كثيرة . وهما باطلان . فالقول بأزليتها محال . أما الشرطية . فبديهية . وأما أنها غير كثيرة . فلأنها لو كانت كثيرة ، لامتاز كل واحد منها عن الآخر بأمر ما . وذلك الأمر إما نفس الماهية ، أو داخل فيها ، أو خارج عنها . والأولان باطلان ، لأن النفوس البشرية متساوية فى الماهية . والخارج عن الماهية إما لازم أو مفارق . واللازم باطل لأن الأشياء المتساوية فى تمام الماهية يمتنع اختلافها فى اللوازم . والمفارق باطل ، لأن التباين بالعوارض المفارقة لا يكون إلا للتباين فى المادة . ولا مادة للنفس غير للبدن . ولا بدن قبل البدن . وأما أنها غير واحدة فلأنها بعد التعلق بالبدن ، ان بقيت واحدة لزم أن يكون معلوم كل واحد ، معلوما لكل واحد . وهو باطل . وان تعددت فهو محال . لأن التعدد بعد الوحدة من خواص الجسم ، والنفس ليست بجسم . فيمتنع ذلك عليها .

ولقائل أن يقول : السؤال عليه قائم من وجوه :

السؤال الأول : لم قلتم : انها لو كانت متعددة ، لكان ذلك لأجل اختصاص كل واحد منها بأمر ما ، فان هذا بناء على أن النفس زائدة على الماهية . وذلك باطل . والا لزم التسلسل .

السؤال الثاني : لم قلتُم : أن النفوس البشرية متساوية في تمام الماهية ، وسائر النفوس البشرية متساوية في قبول العلم وفي تدبير الأجسام البشرية . وكل ذلك من باب الصفات . والاسبواء في اللوازم لا يدل على الاستواء في الملزومات ؟

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يقع التمايز بالعوارض المفارقة ؟ (ل) قوله : « التمايز بالعوارض لا يكون إلا للتغاير في المادة . ولا مادة للنفوس إلا البدن . ولا بدن قبل البدن » قلنا : المقدمات الثلاث ممنوعة . أما المقام الأول . وهو قوله : الامتياز لا يكون إلا للتغاير في المواد . قلنا : يشكل بتغاير المواد . فان ذلك لو كان لتغاير المواد ، لزم التسلسل . وان كان لتغاير الصفات الحالة فيها ، لزم الدور . وان لم يكن لشيء من ذلك ، فقد حصل التغاير ، لا لأجل المادة .

المقام الثاني : لم قلتُم : انه لا مادة للنفوس الا البدن ؟ وما البرهان على الحصر ؟ ثم نقول : الستم تقولون : أن النفوس بعد مفارقة الأبدان لا يمتنع أن تتعلق بضرب من الأجسام السماوية ؟ فلم لا يجوز أن يقال : إنها قبل هذه الأبدان كانت متعلقة بضرب من الأجسام السماوية ولهذا السبب حصل التغاير ؟

المقام الثالث : هب أن الأمر كما قلتُم . لكن لم قلتُم : انه ليس قيل هذا البدن بدن آخر ؟ وعلى هذا التقدير يكون برهان حدوث النفس مبيّناً على بطلان التناسخ ، لكن بطلان التناسخ مبنى على حدوث النفس ، فيلزم الدور . ثم نقول : يشكل ما ذكرتم بالنفوس الهيولانية المفارقة ، فانه لا امتياز بينها في شيء من الذاتيات واللوازم والعوارض المفارقة ، مع انها متعددة .

لا يقال : امتياز كل واحد منها عن غيره انها كان لشعوره بذاته المخصوصة . **لأننا نقول :** شعوره بذاته المخصوصة مشروط بامتياز ذاته عن غيره . ولو كان هذا الامتياز معللاً بذلك الشعور ، لزم الدور . وهو محال . ثم نقول : هب انه ثبت القول بحدوث النفوس . فما الدليل على

فساد التناسخ ؟ قالوا : لأن عند حدوث البدن المخصوص ، تحدث نفس .
فلو تعلق نفس أخرى به على سبيل التناسخ ، لزم اجتماع النفس (٤٥)
في بدن واحد . وهو باطل . قلنا : لم لا يجوز أن يقال : النفوس مختلفة
بالمهية ، فكان البدن الصالح لهذه النفس لا يكون صالحا لنفس أخرى ؟
الثاني : هب أن النفوس واحدة في النوع . لكن لم لا يجوز أن
يقال : النفس التناسخية حصلت فيها هيئات كسبية من العلوم والأخلاق .
وهذا البدن لا يصلح إلا للنفس الموصوفة بتلك الصفة ، والنفس
الجاذبة تكون خالية عن هذه الصفات ، فلا جرم لا يكون هذا البدن
صالحا للنفس الحادثة ؟

السؤال الثالث : قولكم : ان عند حدوث البدن يجب فيضان نفس
حادثة . فنقول : هذا إنما يلزم إذا كان موجود النفس الناطقة موجبا
بالذات ، فإما إذا كان فاعلا بالاختيار . فمن أين يلزم ؟

الرابع : لم لا يجوز أن يقال : النفس التناسخية أولى . لأنها موجودة
قبل حدوث البدن . فهي تتعلق بذلك البدن ، قبل استكمال مزاجه . وبصر
ذلك التعلق مانعا من حدوث نفس أخرى ؟

الخامس : هذا أيضا وارد عليكم . لأن البدن عند حدوثه كان قابلا
لنفس « زيد » ولنفس « عمرو » لأن النفس متساوية ، فلم فاض على
هذا البدن المعين ، نفس « زيد » دون نفس « عمرو » ؟
السادس : لم قلتم : أنه يمتنع تعلق نفسين ببدن واحد ؟

وهنا آخر الكلام في الطبيعيات والحمد لله رب العالمين .
(تم الجزء الثاني من كتاب شرح عيون الحكمة للإمام فخر الدين
الرازي . ويليه الجزء الثالث في الالهيات)

(٤٥) النفس : ص

صفحة	الموضوع
٣	فهرس الجزء الثاني من كتاب « تيرج عيون الحكمة » الفصل الأول: في تقسيم العلوم ***
٢٣	الفصل الثاني: في المصادر التي يجب تقديمها على العلم الطبيعي ***
٤٩	الفصل الثالث: في بيان تناهى الأبعاد ***
٦٥	الفصل الرابع: في بيان أن الجهات لا تتحد الأ بالمحيط والمركز ***
٧٣	الفصل الخامس: في احكام الأجسام البسيطة والمركبة ***
٨٣	الفصل السادس: في نقى الخلاء ونقى الملاء ***
١٠١	الفصل السابع: في نقى الجوهر الفرد ***

صفحة	الموضوع
١١٩	الفصل الثامن في الزمن ***
١٥١	الفصل التاسع في مبادئ الحركة ***
١٧٧	الفصل العاشر في مسائل الصبغ والعالم ***
١٩٣	الفصل الحادي عشر في الآثار العلوية ***
٢١٣	الفصل الثاني عشر في النبات ***
٢١٧	الفصل الثالث عشر في الحيوان ***
٢٤٣	الفصل الرابع عشر في الحواس الباطنة ***
٢٥٥	الفصل الخامس عشر في القوى المحركة الحيوانية ***
٢٩٦	الفصل السادس عشر في النفس الناطقة

شرح عيون الحكمة

تأليف

الامام فخرالدين الرازي

محمد بن عمر بن الحسين المتوفى سنة ٦٠٦ هـ ق

الجزء الثالث

في

الالهيات

الفصل الأول

فى

أوصاف الموجود

قال الشيخ : « الموجود (1) قد يوصف بأنه واحد أو كثير ، وبأنه كلى أو جزئى ، وبأنه بالفعل أو بالقوة . وقد يوصف بأنه مساو لشيء ، وقد يوصف بأنه متحرك أو ساكن . أو غير ذلك . لكنه لا يمكن أن يوصف بأنه مساو ، إلا إذا صار كما . ولا يمكن أن يوصف بأنه متحرك أو انسان ، إلا إذا صار جسما طبيعيا . فإذن ما لم يصر رياضيا ، لم يوصف بما يجرى مجرى أوسبط هذه الصفات ، وما لم يصر طبيعيا ، لم يوصف بما يجرى مجرى أحدها . لكنه لا يحتاج فى أن يكون واحدا أو كثيرا إلى أن يصير رياضيا أو طبيعيا . بل لأنه موجود عام ، هو صالح لأن يوصف بوحدة أو كثرة ، وما ذكر معها . فإذن الوحدة والكثرة من الأعراض الذاتية للموجود ، الذى يعرض له بها هو موجود . ولولا ذلك لكان الموجود الواحد لن يكون إلا رياضيا أو طبيعيا . فإذن للموجود بها هو موجود :
أعراض ذاتية »

التفسير : قد ذكرنا فى أول الطبيعيات : أن العلوم ثلاثة : الالهيات ، والرياضيات ، والطبيعيات . فنقول : المعارض المعارضة للموجود . تارة تكون عارضة له من حيث انه موجود ، وتارة من حيث انه موجود مخصوص .

(1) عنوان الفصل ليس فى الأصل .

أما (القسم الأول وهو) الأعراض العارضة للموجود من حيث انه موجود : فقد ذكر « الشيخ » منها في هذا الموضوع ثلاثة : كونها واحدة أو كثيرة ، وكونها كلية أو جزئية ، وكونها بالفعل أو بالقوة . وأنا أعددنا في هذا المقام :

الأول : أن يقال : الموجود إما أن يكون متحيزا ، أو حالا في التحيز ، أو لا متحيزا ولا حالا في التحيز . وهذا التقسيم أمر لاحق للموجود من حيث انه موجود . فان الموجود أن كان واجبا فهو في اول المعقل يحتمل كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ، وان كان ممكنا فكذا . وهذا يدل على أن الموجود لكونه موجودا : مستعد لأن ينقسم الى هذه الأقسام الثلاثة .

الثاني : أن يقال : الموجود إما أن يكون علة فقط ، أو معلولا فقط ، أو علة ومعلولا معا بالنسبة الى شيئين مختلفين ، أو لا علة ولا معلولا البتة . وقد يعبر عنه بعبارة أخرى : فيقال : الموجود إما أن يكون مؤثرا لا يتأثر — وهو واجب الوجود — أو متأثر لا يؤثر — وهو الهبولى — أو مؤثرا ومتأثرا — وهو كالموجودات الروحانية فان وجودها واتع بايجاد واجب الوجود ، ثم انها مؤثرة في تدبير الأجسام — أو لا مؤثرا ولا متأثرا .

وقد يعبر عنه بعبارة أخرى : فيقال : الموجود إما أن يكون فاعلا فقط ، أو منفعلا ، أو فاعلا ومنفعلا معا ، أو لا فاعلا ولا منفعلا البتة . وبعبارة أخرى : إما أن يعطى ولا يقبل ، أو يقبل ولا يعطى ، أو يعطى ويقبل ، أو لا يعطى ولا يقبل . ومثل هذا التقسيم مذكور في أعضاء الانسان وغيره .

الثالث : أن يقال : الموجود إما أن يكون بالفعل من جميع جهاته واعتباراته — وذلك هو واجب الوجود والجواهر المجردة الروحانية — وإما أن يكون بالقوة من كل الجهات . وذلك محال . والا لكان بالقوة في كونه بالقوة . وهلم جرا . وذلك محال . وإما أن يكون بالفعل من بعض الوجوه ، وبالقوة من سائر الوجوه .

الرابع : أن يقال : الموجود إما أن يكون كاملا أو مكتسفا أو ناقصا .
فالكامل هو الذى حصل له ما يمكن حصوله ، والمكتفى هو الذى ليس كذلك
لكن حصلت فيه قوة لو خلت عن العوائق لانتضت حصول تلك الكمالات ،
والناقص هو أن لا تحصل فيه تلك الكمالات ولا تحصل فيه قوى توجب حصول
تلك الكمالات . وقد يقال : الموجود إما أن يكون تالما أو فوق التام أو
ناقصا أو مكتسفا . وقد يقال : الموجود إما أن يكون شريفا أو خسيسا .

الخامس : الموجود إما أن يكون واحدا أو كثيرا ، أو يدخل فى الواحد
« الههو » والمساواة والمثابفة والموازاة والمائلة والمطابقة . وفى الكثير
مقابلاتها .

السادس : الوجود إما أن يكون كليا أو جزئيا .

السابع : ان الموجود إما أن لا يكون له أول وآخر ، أو يكون له
أول وآخر ، أو لا يكون له أول ويكون له آخر . والعلماء قالوا : هذا
محال . لأن ما ثبت عدمه استحالة عدمه ، أو لا يكون له آخر ويكون له
أول .

الثامن : الموجود إما أن يكون بسيطا أو مركبا . وتتام هذا التقسيم
أن يقال : الموجود إما أن لا يكون متركبا عن شىء ولا يتركب عنه شىء وهو
الفرد المجرى . وإما أن يكون متركبا عن شىء ويكون غيره مركبا عنه .
وإما أن لا يكون متركبا عن شىء ويكون غيره متركبا عنه . وإما أن يكون
هو متركبا عن شىء ولا يتركب غيره عنه .

وقد يقال : المركب إما أن يكون تركيبه واقعا فى المرتبة الأولى أو
فى الثانية أو فى الثالثة . وهلم جرا .

التاسع : الموجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا . وبطريق آخر : إما
أن يكون غنيا أو محتاجا . وبطريق آخر : وهو أن الموجود إما أن يكون
حقا أو باطلا .

العاشر : الوجود اما أن يكون قديما أو محدثا . ويدخل فيه نفس الأول والأبد والاولية والآخرية وما فيها من الإشكالات .

الحادي عشر : الوجود اما أن يكون قار الذات ، أو منقضى الذات . وقد يقال : الوجود اما أن يكون باقيا في الذات أو في الصفات وفي الاضافات ، أو يكون متغيرا في الذات وفي الصفات وفي الاضافات ، أو يكون متغيرا في الذات باقيا في بعض هذه الأقسام ومتغيرا في بعضها .

الثاني عشر : الوجود اما أن يكون متناهيًا أن غير متناه . ونذكر هنا : أن التناهي قد يقال على طريق السلب ، وقد يقال على طريق العدول . وأيضا : فغير المتناهي اما أن يكون في ذاته أو في تأثيراته .

الثالث عشر : الوجود اما أن يكون موصوفا أو صفة ، أو لا موصوفا ولا صفة .

الرابع عشر : الوجود اما أن يكون مكانا أو زمانا ، واما ألا يكون كذلك . لكنه يكون اما مكانيا أو زمانيا ، واما أن لا يكون مكانا ولا زمانا ولا مكانيا ولا زمانيا . وهذا تقسيم شريف يحتوى على علم كثير .

الخامس عشر : الوجود اما أن يكون صعب الإدراك ، أو سهل الإدراك . والذي يكون صعب الإدراك . اما أن يكون كذلك لغاية ظهوره وقوة نوره — كما لا تقوى على إدراك الشمس أعين الخفافيش . ومن هذا الباب عجزا لعقول البشرية عن معرفة الحق سبحانه — واما أن يكون كذلك لغاية خفائه — كما في الموجودات الضعيفة التي تكون من باب النسب والاضافات .

والذي يكون سهل الإدراك . ف (هو) ما يكون (٢) متوسطا في القوة والضعف ، كالكميات والكيفيات .

(٢) فيها يكون : ص

السادس عشر : الموجود اما أن يكون موجود النظر — ومثاله ظاهر — أو عديم النظر . وهذا التقسيم واجب الاعتراف به . والألزم الدور . وعلى هذا لا يبعد اثبات موجود لا يشبهه شيء . وبهذا الطريق يبطل القول بالحاق الغائب بالشاهد ، والقول بالحسن والتبحر العقليين .

السابع عشر : الموجود اما أن تكون حقيقته مستقلة بالمعلومية ، أو لا تكون كذلك .

فان كان الأول فاما أن يكون غنيا عن محل يحل فيه — وهو الذات — أو محتاجا اليه — وهو الصفات — وأما الذي لا تكون حقيقته مستقلة بالمعلومية . فذلك هو النسب والاضافات .

الثامن عشر : الموجود اما أن يكون موجودا في الأعيان أو في الأذهان أو في اللفظ أو في الكتابة . ثم يقال : الموجود في الأذهان . هو أيضا موجود في الأعيان ، لان الموجود الذهني صورة جزئية ادراكية موجودة في نفس شخصية معينة . فيكون الموجود في الذهن ، موجودا في العين . فما الوجه الذي يمتاز به الموجود الذهني عن الموجود المعيني ؟ وأما الموجود في اللفظ والكتابة فذلك مجاز من القول . ومعناه : الألفاظ الدالة ، والكنايات الدالة بسبب الوضع والاصطلاح .

التاسع عشر : الموجود اما أن يكون موجودا بوجود هو غيره ، أو موجودا لموجود هو نفسه . والأول حاصل . كقولنا : الواد موجود ، والمثلث موجود . والثاني حاصل . والا لزم التسلسل . والموجود الذي يكون موجودا بوجود هو نفسه : هو (٣) الموجود .

العشرون : الموجود اما أن يكون جوهرًا أو عرضًا . وقد ذكرنا هذا التقسيم في فصل (٤) « قاطيفورياس » وذكرنا : أن ايراد هذا الفصل في المنطق أجنبي (عنه) فالموضوع (٥) اللائق به (هو) العلم الالهي .

(٤) باب : ص

(٣) وهو الوجود : ص

(٥) وانما الموضوع : ص

فهذا مجموع الأحوال العارضة للموجود من حيث أنه موجود .

(وأما) القسم الثانى (وهو) الأحوال العارضة للموجود من حيث أنه موجود مخصوص فهو كقولنا : الموجود مساو ومضاوت . وهذا العارض إنما يعرض للموجود ، إذا كان ذلك الموجود كما . فنقول : هذا الموجود متحرك وساكن . فإن هذا العارض إنما يعرض للموجود إذا كان جسما طبيعيا . وأما بيان انحصار العلوم النظرية فى هذه الثلاثة . فقد سبق تقريره فى أول الطبيعيات .

قال الشيخ : « والفلسفة الأولى موضوعها : الموجود بها هو موجود . ومطلوبها : الأعراض الذاتية للموجود بها هو موجود . مثل الوحدة والكثرة والعلية . وغير ذلك »

التفسير : ههنا مسالتان :

المسألة الأولى

فى

بيان أن موضوع العلم الإلهى هو الموجود من حيث هو موجود
وفيه مذهبان آخران :

أحدهما : أن موضوعه : هو الإله — سبحانه — والمراد : معرفة صفاته وأفعاله .

والثانى : أن موضوعه : هو العمل الأربيع .

فنقول : أما القول الأول فباطل . ويدل عليه وجهان :

الأول : أن وجود الإله ، مطلوب بالدليل ، ولا يمكن اثباته إلا فى هذا العلم ، وإذا كان ذلك من مطالب هذا العلم ، امتنع أن يكون موضوعا لهذا العلم .

(٦) فإن هذا : ص

الثاني : ان هذا العلم يبحث عن الكلى والجزئى والقوة والفعل والعلة والمعلول والوحدة والكثرة . وهذه الأحوال لا تترض لذات الاله .
- سبحانه - من حيث انه هو ، بل من حيث انه موجود .

والقول الثانى أيضا باطل . لعين هذين الوجهين :

فالأول : ان اثبات السبب من حيث انه سبب ، محتاج الى البرهان ، ولا يمكن اثباته الا فى هذا العلم . وما كان مطلباً من مطالب العلم ، لا يكون موضوعاً له .

والثانى : ان هذا العلم يبحث عن أمور ليست هى من الأعراض الخاصة بالأسباب ، بما هى أسباب . مثل الكلى والجزئى والوجوب والإمكان ، والواحد والكثير .

وإذا عرفت فساد هذين القولين ، فنقول : موضوع هذا العلم : الموجود بما هو موجود . ويدل عليه : (٧) ان هذه الأحوال التى عدناها (هى) مطالب فى هذا العلم ، فيجب أن يكون موضوع هذا العلم : هو الأمر الذى تعرض له هذه الأحوال من حيث هو هو . ولما كان ذلك الأمر ليس الا الموجود ، علمنا أن موضوع هذا العلم : هو الموجود من حيث انه موجود .

المسألة الثانية

فى

(تقسيمات الموجود)

اعلم : أن التقسيمات التى ذكرناها للموجود ، منها ما هو له كالأصناف . وهى : كالجوهر والكم والكيف . فانه ليس يحتاج الموجود فى انقسامه اليها الى أن ينقسم قبلها الى أشياء أخر . فأما الانقسام الى الواحد والكثير والكلى والجزئى والعلة والمعلول ، فهذا من باب العوارض والأحوال اللاحقة . والأمر فيه ظاهر .

(٧) ويدل عليه أمران : الأول ان هذه ... الخ ص

قال الشيخ : « الموجود قد يكون موجودا على انه جاعل شيئا من
الاشياء بالفعل — امرا من الامور بوجوده في ذلك الشيء — مثل البياض
في الثوب ، ومثل طبيعة النار في النار . وهذا بان تكون ذاته حاصلة
لذات اخرى (٨) بانها ملاقية له بالاسر ، ومتقررة فيه .
لا كالوحد في الحائط ، اذ له انفراد ذات منفردة متبرئة عنه . ومنه ما لا يكون
كذلك »

التفسير : الموجود اما ان يكون حالا في غيره . . كقولنا : للبياض في
الجسم . أو لا يكون .

ويجب علينا تفسير الحلول فنقول : ان كون الشيء في الشيء قد
يكون بحيث تكون حقيقة كل واحد منهما شائعة سارية في الأخرى ، وبحيث
تكون الاشارة الى أحدها اشارة الى الأخرى ، تحقيقا أو تقديرا . مثل
البياض في الثوب ، ومثل : طبيعة النار في النار . فان ذات البياض سارية
في ذات الجسم ، بحيث تكون الاشارة الى الجسم عين الاشارة الى
البياض . وبالعكس . وقد لا تكون كذلك ، بل تكون ذات كل واحد منهما
مباينة لذات الأخرى في الاشارة ، ككون (١٠) الوحد في الحائط وككون
الماء في الكوز .

وإذا عرفت هذين القسمين فنقول : معنى الحلول لا يحصل الا في
القسم الأول . وذلك لأن الشئيين اللذين وصفتهما ما ذكرناه . فاما ان يكون
أحدهما متبوعا في الوجود ، ويكون الآخر تابعا له . واما ان لا يكون كذلك ،
بل يكون كل واحد منهما غنيا عن الآخر . فان كان الأول شالتابع هو الصفة
والعرض والحال ، والمتبوع هو الذات والجوهر والمحل . وان كان الثاني
فهو كالحال في الذاتين ، يكون كل واحد منهما قائما بنفسه . ثم انهما
يتداخلان ويتلاقيان بالكلية . هذا . وان كان أمر متمنع الوجود ، لكنه
حاصل بسبب القسمة العقلية ، فلا بد من تلخيص مفهومه .

(٨) أخرى وملاقية له : ص . والتصحيح من : ع
(٩) متبريء : ص
(١٠) لكون : ص

فان قيل انكم ذكرتم في تفسير الطول : كون كل واحد منهما بحيث تكون
 الاشارة الى أحدهما اشارة الى الآخر تحقيقا أو تقديرا ، فما الفائدة في
 قولكم : تحقيقا أو تقديرا ؟ قلنا : الاشارة الى أحدهما اما أن تكون عين
 الاشارة الى الآخر ، اذا كان كل واحد منهما مشارا اليه في نفسه بحسب
 الحسن . وذلك مثل الجسم الذي حل فيه اللون . فان الجسم مشار اليه
 بحسب الحس واللون أيضًا كذلك . فلا جرم كانت الاشارة الحسية الى
 الجسم عين الاشارة الى اللون . اما الذي لا يكون كذلك — أعنى : أن
 لا يكون المحل والحال مشارا اليه بحسب الحس — فان الذي ذكرناه لايجرى
 فيه ، الا بحسب التقدير . وتقريره : أن الذي لا يكون كل واحد منهما مشارا
 اليه بحسب الحس . اما أن يكون لأجل أن أحدهما ليس كذلك ، أو لأجل أنه
 ليس ولا واحد منهما كذلك . اما القسم الأول : فهو على وجهين : لأنه اما
 أن يكون المحل مشارا اليه ، والحال لا يكون كذلك . واما أن يكون
 الحال مشارا اليه ، والمحل لا يكون كذلك .

اما القسم الأول . فهو حاصل في الوجود . فان الجسم موجود
 مشارا اليه بحسب الحس . والصوت القائم به لا يمكن أن يشار اليه بحسب
 الحس . فهنا الاشارة الى الجسم عين الاشارة الى الصوت تقديرا لا تحقيقا
 بمعنى أنه لو كان الصوت مشارا اليه بحسب الحس ، لكانت الاشارة
 الى الجسم عين الاشارة الى الصوت القائم به .

واما الثاني : وهو أن يكون الحال مشارا اليه
 فهذا عندي ممتنع ، الا أن الفلاسفة يثبتون ذلك ، لأن عندهم الحسية
 والمقدار أمر مشار اليه بحسب الذات ، ثم انه حال في الهبولى ، مع أن
 الهبولى ليس لها في ذاتها وضع ، ولا اليها اشارة . وبرهان بطلانه :
 انها يظهر عند ابطال القول بالهبولى .

واما القسم الثاني — وهو الشيطان اللذان لا يكون لواحد منهما وضع
 ولا اشارة ، مع أنه يكون أحدهما حالا في الآخر — فهذا كما تقوله في النفس

الناطقة . فانها اذا اتصفت بالمعارف والعلوم . فذات النفس مجردة وتلك المعارف أيضا كذلك . ثم ان تلك المعارف حالة فى النفس ومعنى الحلول هناك : هو أن تلك العلوم اذتصت بجوهر النفس اختصاصا ، لو أمكفت الاشارة اليها ، لكانت الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الآخر . وكذلك اذا قلنا : ان ذات الله تعالى موصوفة بالصفات . فالمراد (من) ذلك (ما) قلناه (١١)

فان قالوا : لما كان معنى الحلول بقسميه (١٢) حاصلًا فى هذه الصورة ، مع أنه لا يحصل فيه ما ذكرتم من وحدة الاشارة ، كان (١٣) . الحلول لا محالة أمرا مغايرا لوحدة الاشارة . فنقول : لاشك أن معنى الحلول أمر مغاير لوحدة الاشارة ، الا أنه لا يمكننا أن نعبر عن ذلك المعنى الا بهذا الطريق .

فقد ظهر بهذا التفصيل : مرادنا من قولنا : الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الآخر تحقيقا وتقديرا .

واعلم : أن من الناس من فسر الحول بتفسير آخر . فقال : ثبت أن المتحيز حاصل فى الحيز المعين . ولاشك أن بعض الحال فى ذلك الجسم يكون أيضا حالا فى ذلك الحيز . فاننا ندرك معرفة بديهية بين البياض القائم بهذا الجسم ، والبياض القائم بذلك الجسم . ونعلم أن هذا البياض حصل فى هذا الحيز الذى حصل الجسم فيه ، وأن ذلك البياض حصل فى ذلك الحيز الذى حصل فيه ذلك الجسم . فالجسم والعرض يصدق على كل واحد منهما أنه مختص بذلك الحيز المعين ، الا أن الجسم أصل فى ذلك الاختصاص والعرض تابع . فلهذا المعنى نقول : كون العرض حالا فى المحل معناه كون ذلك العرض حاصلًا فى ذلك الحيز تبعا لحصول محله فيه ، ولما صار الحلول مفسرا بهذا ، ثبت : أن كل ما كان مجردا عن الوضع والحيز ، فإنه يمتنع كونه موصوفا بشيء من الصفات .

(١٢) بقسماء : ص

(١١) قلنا : ص

(١٣) وكان : ص

ثم ان القائلين بهذا اعتبروا هذه المقدمة طردا وعكسا .

أما الطرد. فهو أنهم قالوا : لا شك أن نفس الانسان موصوفة بالعلوم والأخلاق ، وقد ثبت أن كل ما كان محلا لفيره ، كان جسما مختصا بالحيز . فالنفس جسم . وأيضا : إذا ثبت أنه سبحانه موصوف بصفات الجلال وكل موصوف بصفة فهو جسم ومختص بحيز ، ينتج : أنه سبحانه كذلك .
وأما العكس فهو أن نفاة الصفات قالوا : ثبت أن ذاته سبحانه منزهة عن الوضع والحيز . وكل ما كان كذلك ، امتنع كونه موصوفا بشيء من الصفات ، ينتج : أنه سبحانه غير موصوف بشيء من الصفات .
فهذا تقرير هذا الكلام .

واعلم : أن تفسير الحلول بما ذكره باطل . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان كون الجسم حاصلًا في الحيز صفة من صفات الجسم . فلو كان الحلول مفسرا بما ذكره ، لكان معناه : أن حصول ذلك الجسم في ذلك الحيز ، تبعًا لحصول محله فيه . وذلك محال ، لأنه يوجب التسلسل .

الثاني : ان بديهية العقول حاكمة بأن الثلاثة فرد ، والأربعة زوج . وبديهية العقل حاكمة بأن كون الثلاثة ثلاثة ، وكون الأربعة أربعة . ليس له وضع وحيز ، حتى نقيس (١٤) كونها موصوفة بالفردية والزوجية بذلك .

الثالث : ان ذات الاله موصوف بالصفات (١٥) الاضافية بالاتفاق . وهذا القدر يكفي في ابطال قولهم .

الرابع : ان الأجسام قد تكون موصوفة بالاضافات . مثل وصف الانسان بالأبوة والبنوة . ولا يقال : معنى كون الجسم موصوفا بهذه الاضافات ، هو أن الاضافة حاصلة في هذا الحيز ، تبعًا لحصول محلها فيه . فثبت : أن هذا التفسير الذي ذكره باطل .

قال الشيخ : « والذي يكون هكذا . منه : ما يطرا على الذات الأخرى بعد تقومها بالفعل بذاتها (لو بما يقومها) (١٦) وهذا يسمى عرضاً . ومنه ما مقارنته لذات أخرى ، مقارنة مقوم بالفعل . ويقال له : صورة . ويقال للمقارنتين كليهما : محل . والأول (١٧) منها موضوع ، والثاني هيولى ومادة . وكل ما ليس في موضوع — سواء كان في هيولى ومادة أو لم يكن في هيولى ومادة — يقال له : جوهر » (١٨)

التفسير : المقصود من هذا الكلام : تعريف الجوهر والمرض . فنقول : لما ذكر في الفصل الأول أن الشيء الذي يكون في غيره قد يكون شائعا فيه كالبياض في الجسم ، وقد لا يكون كذلك كالوند في الحائط . والذي يكون من القسم الأول يكون على قسمين ، وذلك لأنه إما أن يكون الحال مقوما للمحل ، أو لا يكون . فان كان الحال مقوما للمحل سمي الحال صورة والمحل هيولى أو مادة . وان كان الحال غير مقوم للمحل بل يكون المحل مقوما للحال سمي الحال عرضا والمحل موضوعا .

أبقى (١٩) هنا أبحاث :

الأول : انه بقى في التقسيم قسم ثالث . وهو أن يكون الحال غير مقوم للمحل وغير مقوم به . مثل : ما اذا فرضنا بوجودا مستقلا بنفسه حل في جوهر آخر مستقل بنفسه . فهذا . وان كان لا مثال له من الموجودات ، الا أن هذا بحسب القسمة العقلية مفهوم ثالث .

البحث الثاني : ان قولنا : الحال إما أن يكون مقوما للمحل أو لا يكون (هو) بناء على تلخيص معنى المقوم . واعلم : أن الشيء اذا احتاج في وجوده الى غيره ، سمي المحتاج مقوما والمحتاج اليه مقوما . واذا عرفت هذا ظهر أن هذا الكلام انما يتم لو ثبت أن المحل قد يكون محتاجا في وجوده الى الحال .

(١٦) ولا يقومها : ص . والتصحيح من : ع
(١٧) وللأول — ولثاني : ع (١٨) فيقال : ص
(١٩) بقى : ص

ومن الناس من قال : ان هذا محال فى العقل . لأن الحال يحتاج
فى وجوده الى وجود محله ، فلو احتاج المحل فى وجوده الى الحال ، لزم
الدور . وهو محال . وقد ذكرنا هذا الكلام فى فصل (٢٠) « قاطيفورياس »
واجبنا بما يمكن أن يقال فيه ، فلا فائدة فى الاعادة .

واذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : المحل جنس تحته نوعان :
الموضوع والهيولى . والحال جنس تحته نوعان : العرض والصورة . وقد
عرفت : أنه اذا كان الشيء أعم من غيره ، كان عدم ذلك الأعم أخص من
عدم ذلك الأخص . ولما (٢١) كان الحيوان أعم من الانسان ، كان اللاحيون
أخص من اللانسان . فان (٢٢) كل ما صدق عليه أنه لا حيوان صدق عليه
أنه لا انسان ، وليس كل ما صدق عليه أنه لا انسان صدق عليه أنه لاحيوان ،
ولما كان الموضوع أخص من المحل ، كان اللاموضوع أعم من اللامحل . فعلى
هذا القول : الجوهر هو الموجود لا فى موضوع . وهذا يكون أعم من
قولنا : الجوهر هو الموجود لا فى محل . لأن الصورة حالة فى الهيولى ،
وهى غير داخلة تحت قولنا : موجود ، لا فى موضوع . وهى غير داخلة
تحت قولنا : موجود لا فى محل .

اذا عرفت هذا ، ظهر عندك معنى قول الحكماء : الجوهر هو الموجود
لا فى موضوع ، والعرض هو الموجود فى موضوع .

فان قال قائل : قولكم : الجوهر هو الموجود لا فى موضوع باطل .
ويدل عليه وجهان .

الأول ان هذا فاسد طردا وعكسا .

أما الطرد : فإلأنه — تعالى — موجود لا فى موضوع . مع أنه ليس
بجوهر ، اذ لو صدق عليه — سبحانه — أنه جوهر ، مع أن الجوهر مقول
على ما تحته قول الجنس ، لزم كونه تعالى داخلا تحت الجنس . وكل ما كان

(٢١) فلما : ص

(٢٠) كتاب : ص

(٢٢) فان كان ككلا صدق : ص

داخلا تحت الجنس ، كانت ذاته مركبة من الجنس والفصل . وكل مركب
فانه ممكنا ، فيلزم كون الواجب لذاته ممكنا لذاته . وانه محال .
وأما العكس . فلأن الجواهر الكلية جواهر ، مع أنها صورة موجودة
فى الأذهان ، وتلك (٢٣) الأذهان موضوعات لها . وهى حالة فى تلك الأذهان
حلول العرض فى المحل .

الثانى : كون الشيء موجودا (هو) وصف خارج عن الماهية . بدليل :
انه يمكن تعقل الماهية مع الشك فى وجودها . ولو كان كونه موجودا نفس
تلك الماهية أو جزءا منها ، لامتنع ذلك . وأما كونه لا فى موضوع ، فهو
قيد سلبى ، فيكون لا محالة خارجا عن الماهية .

إذا عرفت هذا فنقول : المفهوم من كونه موجودا لا فى موضوع ،
أمر خارج عن الماهية . ثم المشهور عند الحكماء : أن الجوهر مقول على
ما تحته قول الجنس . والمقول على غيره قول الجنس ، يكون داخلا فى
الماهية . فيلزم أن يكون الخارج عن الماهية ، داخلا فى الماهية . وذلك
محال . . وأيضا : الموجود لما كان خارجا عن الماهية ، لم يكن جنسا . ولا
فى موضوع (وأيضا) لما كان مفهوما عدما ، لم يكن فصلا (ولما كان كذلك)
مقوليا موجودا لا فى موضوع ، ليس مركبا من الجنس والفصل ، فوجب
أن لا يكون حدا للجوهر .

والجواب عن السوالين : مبنى على حرف واحد : وهو انه ليس المراد
من قولنا : الموجود لا فى موضوع هو أن يكون موجودا بالفعل ، بشرط
أن يكون لا فى موضوع . بل المراد : أنه ماهية ، متى وجدت فى الأعيان
كانت لا فى موضوع .

إذا عرفت هذا فنقول : أما البارى تعالى فانه لا يلزم أن يكون جوهرًا ،
لأن وجوده عين حقيقته ، وقد شرطنا فى كونه جوهرًا : أن يكون وجوده
مغايرا لحقيقته . وأما الجواهر الكلية فقد أجابوا عنه : باننا شرطنا فى
الجوهر أن يكون ماهية إذا وجدت فى الأعيان ، كانت لا فى موضوع .

(٢٣) فتلك : ص

وهذه الصور الذهنية الكلية — وإن كانت في الحال موجودة في موضوع — إلا أنه يصدق عليها : أنها لو وجدت في الأعيان لكانت لا في موضوع .
 ولغائل أن يقول : إن تلك الصور يمتنع وجودها بأعيانها في الأعيان .
 فإذن عرضيتها حاصلة في الحال . وما لأجله يصير جواهر يمتنع عليها ،
 فوجب الحكم بأنها أعراض . وأيضا : فبتقدير أن يصدق عليها : أنه يمكن حصولها في الأعيان ، إلا أنا نقول : أنه يصدق عليها : أنها لو حصلت في الأعيان ، لكانت لا في موضوع ، ويصدق عليها أنها في الحال في موضوع ، فيلزم أن يكون جوهرا ، عرضا معا . وذلك محال .
وأما السؤال الثاني : فقد أجابوا عنه أيضا بناء على ذلك الأصل .
 وهو أنا بينا : أنه ما كان جوهرا ، لأنه موجود لا في موضوع ، بل إنما كان جوهرا لأنه ماهية لو وجدت في الأعيان ، لكانت لا في موضوع ، ولم يلزم من خروج الموجودية واللاموضوعية عن تقويم الماهيات أن يكون الاعتبار المذكور مقوما للماهيات . فهذا ما قيل في هذا الموضع .

وأما للسؤال الثالث : وهو قوله : أن هذا ليس جداله . فنقول :
 الجوهرة هو الجنس الأعلى ، والجنس الأعلى لا يكون فوقه جنس آخر ،
 واللا ما كان جنسا أعلى . فإذا لم يكن له جنس ، لم يكن له فصل ، فيمتنع أن يكون له حد ، وإنما الممكن في تعريفه ذكر الرسوم .

قال الشيخ : « الجواهر أربعة . مع أنه ليس في موضوع ليس في مادة وجوهرة هو في مادة . والقسم الأول ثلاثة أقسام : فإما أن يكون هذا الجوهرة مادة . أو ذا مادة . أو لا مادة ولا ذا مادة . والذي هو ذو مادة وليس فيها : هو أن يكون منها . وكل شيء من المادة وليس بمادة ، فيحتاج إلى زيادة على المادة — وهي الصورة — فهذا الجوهرة هو المركب .
 فالجواهر أربعة : ماهية بلا مادة ، ومادة بلا صورة ، وصورة في مادة ومركب من مادة وصورة »

التفسير : المقصود من هذا الفصل تقسيم الجوهرة إلى أنواعه الأربعة . وتقريره أن يقال : بينا ماهية المادة وحقيقتها ، وبيننا أن الصورة

الموجودة في المادة تكون جوهرًا . فنقول : الجوهر إما أن يكون في مادة ، أو يكون نفس المادة ، أو يكون مركبًا من المادة والصورة ، أو يكون بخلاف هذه الأقسام الثلاثة — أعني : أن لا يكون في مادة ، ولا مادة ، ولا مركبًا عن المادة والصورة —

إما الجوهر الذي يكون في المادة فهو الصورة . وإما المادة فقد عرفت . وإما المركب عن المادة والصورة فهو الجسم . وإما الذي لا يكون على أحد تلك الأقسام الثلاثة فهي الجواهر المجردة . ومن الناس من يقول : هذا الجوهر أن افتقر في أفعاله إلى آلة جسمانية ، فهو النفس . وإن لم يفتقر في أفعاله إلى آلة جسمانية فهو العقل . فهذا تلخيص الكلام في هذا القسم .

واعلم : أن هذا التقسيم لا يتم إلا بإثبات أمور :

أحدها : إثبات أن الحال قد يكون مقومًا لمحلّه . فإذا بطل ذلك ، لم يمكن إثبات الجواهر الصورية .

وثانيها : إثبات أن الجسم مركب عن المادة والصورة . والكلام في هذا الموضوع سيأتي عن قريب .

وثالثها : إثبات أن كل مركب عن مادة وصورة فهو جسم . وهم ما أقاموا على هذه القضية حجة . لأن قولنا : كل جسم فهو مركب من المادة والصورة ، لا يقتضى أن يكون كل مركب من مادة وصورة فهو جسم . لما عرفت : أن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية ، بل لنا أن نثبت ذلك على مقتضى أصول الحكماء . وذلك لأن الجوهر عندهم : مقول على ما تحته قول الجنس على أنواعه ، وأحد أنواع الجوهر هو الجوهر المجرد ، فيكون الجوهر المجرد داخلًا تحت الجنس ، وكل ما كان كذلك فذاته مركبة من الجنس والفصل .

والجنس والفصل إذا أخذًا بشرط التجريد ، كانا مادة وصورة . وهذا يوجب القطع بكون هذه الجواهر المجردة مركبة من مادة وصورة . مثبت بهذا : أنه ليس كل ما كان مركبًا من المادة والصورة ، فهو جسم .

الفصل الثانى

فى

أحكام الهولى والصورة

اعلم : ان هذا الفصل يشتمل على مسائل :

المسألة الاولى

فى

اثبات ان الجسم مركب من الهولى والصورة

قال الشيخ : « الاتصال الجسمى موجود فى مادة ، وذلك لانه يقبل الانفصال . وقبول الانفصال فيه اما ان يكون للاتصال . لكن الاتصال لا يقبل الانفصال الذى هو ضده ، لانه يستحيل ان يكون فى ضد قوة قبول ضد . لان ما يقبل شيئا يقبله وهو موجود . ومن الحال ان يكون شىء غير موجود يقبل شيئا موجودا . والضد يعدم عند وجود ضده . والمقابل عند وجود المقابل . فقوة قبول الاتصال هى فى شىء قابل للانفصال . والاتصال غير والاتصال . فان الاتصال الجسمانى والانفصال الجسمانى فى مادة »

التفسير : اعلم انه يجب اولا تلخيص محل النزاع . فنقول : لاشك ان فى الموجودات موجودا شاغلا للحيز ممتدا فى الجهة . وهذا الشىء اما ان يكون قائما بنفسه ، واما ان يكون حالا فى محل .

اما الاول : فهو المراد من قولنا : ان الجسم غير مركب من المادة والصورة .

وأما الثاني : فهو مذهب « الشيخ » ومذهب أكثر من قبله من الفلاسفة ، فانهم زعموا : أن هذا الشيء الممتد في الجهات الحاصل في الحيز هو الحجمية . ومحل هذه الحجمية هو الهيولى . ومجموعهما : هو الجسم . فهذا تلخيص محل النزاع .

واعلم : أن حجة « الشيخ » في هذه المسألة مبنية على نفى الجوهر الفرد وعلى (1) أن الجسم المتصل شيء واحد في نفسه ، كما أنه عند الحس واحد . وإذا عرفت هذا فلنفكر هذه الحجة التي فكرها . وتقرير الكلام : أن نقول : ثبت أن الجسم البسيط في نفسه شيء واحد . وذلك هو المراد من كونه متصلا . ولا شك أيضا في أنه قابل للانفصال . فيقول قائل : هذا الانفصال إما أن يكون هو الاتصال أو غيره . والأول باطل لأن القابل يجب أن يبقى مع المقبول . والاتصال لا يبقى مع الانفصال ، فامتنع أن يكون القابل للانفصال هو الاتصال . فلا بد من الاعتراف بوجود شيء مسوى الاتصال ، يكون قابلا لهذا الانفصال الطارئ وكذلك الاتصال الزائل . وحينئذ يظهر أن الجسم مركب من الاتصال ومن شيء آخر يقبل ذلك الاتصال . وذلك هو المطلوب .

ولقائل أن يقول : هذا بناء على أن الجسم البسيط متصل في نفسه ، وهو بناء على نفى الجوهر الفرد . والكلام فيه قد تقدم . ثم إن سلمنا ذلك . لكننا نقول : ولم لا يجوز أن يقال : الجسم قبل الانفصال كان موصوفا بالوحدة ، وعند الانفصال زالت الوحدة وتبدلت بالائنيية فالزائل هو الوحدة والطارئ هو التعدد . وهما عرضان متعاقبان على الجسم . وهذا لا يقتضى كون الجسم مركبا في ذاته من قابل ومقبول . والذي يؤكد هذا السؤال : أن الجسم عند ورود الانفصال عليه ، ما يطل اتصاله . لأن كل واحد من الحيزين بقي متصلا كما كان ، إنما الزائل هو الوحدة فقط . وذلك تقدير ما قلناه .

(1) على : ص

واعلم : أنه قد عظم تعصب الناس لتقرير هذه الحجة . وحاصل ما يمكن أن يدفع به هذا السؤال ثلاث طرق : (٢).

(الطريق) الأول : أن يقال : تقرير هذه المسألة : هو أن الجسمية يصح عليها أن تعدم بعد الوجود ، وأن توجد بعد العدم . وكل ما كان كذلك فلا بد له من مادة .

أما بيان المقدمة الأولى : فالدليل عليه : أن الجسم البسيط كان قبل التقسمة شيئا واحدا في نفسه ، ثم بعد التقسمة حصل جسمان . فهاتان الجسميتان الحادثتان بعد التقسمة . أما أن يقال : انهما كانتا حاصلتين قبل التقسمة أو ليس كذلك . والأول باطل . لأن هاتين الجسميتين لو حصلتا قبل التقسمة ، لكان كل ذلك الجسم مركبا منهما ، وحينئذ لا يكون ذلك الجسم قبل ورود التقسيم عليه واحدا . لكننا فرضناه واحدا . هذا خلف . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : هاتان الجسميتان الحاصلتان بعد التقسيم ، ما كانتا حاصلتين قبل ورود التقسيم ، بل هما حدثتا الآن . فهذا يقتضى أن يقال : ان تلك الجسمية الواحدة التي كانت موجودة قبل التقسمة ، قد بطلت . والجسميتان الحادثتان بعد التقسيم ، قد وحدتا وحدتنا . فثبت : أن الجسمية يصح عليها الحدوث والزوال .

وأما بيان المقدمة الثانية — وهي أن كل ما يصح عليه الزوال والحدوث فله مادة — فالدليل عليه : أن كل محدث فانه مسبوق بالامكان . وذلك لأن الامكان لا بد له من محل موجود . وذلك المحل هو هيولى . وتقرير هذه المقدمة : مشهور في كتب الحكمة .

وهذا وجه استخرجته لتصحيح دليل « الشيخ »

ولقائل أن يقول :

المقدمة الأولى باطلة . وذلك : لأن هذا يقتضى أن يكون إيراد الفصل والقسمة على الجسم اعداما للجسمية الأولى ، وايجادا للجسميتين

(٢) ثلاثة أوجه : ص

الحادثتين . وذلكُ يوجب أن من غمس أصبعه في البحر ، فقد أعدم البحر الأول ، وأحدث بحرا جديدا . وذلك لا يقوله عاقل .

فان قالوا : انه وان زالت الجسمية الأولى وحدثت جسميتان جديدتان لكن الهيولى باقية في الحالتين فلا جرم لم يلزم أن يكون التفريق اعداما .
قلنا : هذا باطل من وجهين :

الأول : ان الجسم حين كان واحدا ، فقد كانت هيولاه واحدة . واذ انقسم ذلك الجسم ، فقد انقسمت هيولاه أيضا . فاذا كان التقسيم اعداما للصورة والهيولى معا . فيلزم أن يكون التقسيم اعداما مطلقا . ويسقط هذا العذر .

الثاني : ان الجسم المعين عبارة عن مجموع الهيولى المعينة ، والصورة المعينة . فاذا بطلت تلك الصورة المعينة ، فقد بطل أحد الجزعين من ماهية ذلك الجسم . وبطلان أحد أجزاء الماهية يقتضى بطلان ذلك المركب . وهذا يقتضى أن يكون تفريق البحر اعداما له . وذلك لا يقوله عاقل .
فهذا هو الكلام على المقدمة الأولى من الدليل المذكور .

واما المقدمة الثانية : وهي قولنا : ان كل ما يصح عليه الحدوث والزوال ، فله مادة . فالكلام على هذه المقدمة قد ذكرناه في كثير من كتبنا . فلا نعيده هنا .

والطريق الثاني في تقرير دليل « الشيخ » : أن يقال : الجسم متصل بالفعل ومنفصل بالقوة . وكونه متصلا بالفعل ومتصلا بالقوة ، اثران متغايران . والشئ الواحد لا يمكن أن يكون مصدرا لأثرين متغايرين ، بناء على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فلا بد وأن يكون الجسم مركبا من أمرين : أحدهما : له عند الفعل . والآخر : له عند القوة . والأول الصورة . والثاني الهيولى . وهذا الوجه أيضا قد كنت تكلفته في نصره دليل « الشيخ » وهو أيضا ضعيف جدا . لأنه بناء على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وقد بينا ضعف كلامهم في تقرير هذه المقدمة .

ثم نقول : هذا أيضا وارد عليكم من وجهين :

الأول : أن الهيولى اما أن يكون شيئا له وجود أو لا يكون كذلك . فان لم تكن لها فى نفسها وجود ، امتنع كونها جزءا من ماهية الجسم ، لأن المعدم لا يكون جزءا من الموجود . وان كان لها فى نفسها وجود ، فحينئذ يصدق عليها انها موجودة بالفعل ، ويصدق عليها أنها قابلة للصور والأعراض . وحينئذ يرجع الكلام الذى ذكرتموه . ويلزم افتقار الهىولى الى هىولى أخرى ، لا الى نهاية . وهو باطل .

الثانى : ان الهىولى من حيث هى هى موجود مجرد عن الوضع والحيز ، فيمتنع أن يكون موصوفا بالشكل والحصول فى الحيز ، بل الموصوف بهما هو الجسمية من حيث هى هى . فتكون الجسمية من حيث انها هى ، جسمية بالفعل ، ومن حيث إنها هى ، قابلة للحصول فى الحيز والشكل بالقوة . فهذه الجسمية شىء واحد مع أنها بالفعل فى وجود نفسها ، وبالقوة فى سائر الصفات . فلم لا يجوز أن يكون الجسم نفسه كذلك ؟

والطريق الثالث فى تقرير هذه المحجة : أن يقال : قد ثبت أن الجسم البسيط فى نفسه شىء واحد ، وثبت أنه قابل للانقسامات الغير متناهية ، بمعنى أنه لاينتهى فى الصغر الى حد الا ويقبل هذا الانقسام ، وثبت أنه لا يمكن خروج تلك الانقسامات التى لا نهاية لها الى الفعل . وهذا يقتضى أن الجسم لا ينتهى فى الصغر الى حد ، الا ويكون بعد ذلك قابلا لهذا الانقسام . ولا معنى للاتصال الا كونه واحدا مع كونه قابلا للانقسامات . فثبت : أن الجسم يمتنع انتهاؤه فى قبول القسمة الى حد ، الا ويكون الانفصال باقيا . وهذا يقتضى أن يقال : ان بقاء ذات الجسم بدون الاتصال محال . فثبت : أن كونه جسما مستلزما للاتصال ، وثبت أيضا : أن كل جسم فانه قابل للانفصال . ولا شك أن الاتصال والانفصال أمران متباينان متغايران ، والشىء الواحد لا يكون مستلزما للشىء وقابلا لتقيضه . فاذن لابد وأن يكون الجسم مركبا من شيئين : أحدهما : الجسمية التى هى

مستلزمة للاتصال . والآخر : الهبولى التى هى قابلة للانفصال ، فثبتت :
 انه لا بد وأن يكون الجسم مركبا من جزئين أحدهما حال فى الآخر .
واعلم : ان هذا الطريق ضعيفا أيضا . وبيانه من وجوه :

الأول : لم لا يجوز أن يقال : الجسم من حيث انه جسم يقتضى كونه متصلا ، لولا القاسر ، فاذا أورد القاسر ، صار قابلا للانفصال . ولا يبعد فى الشيء الواحد أن يوجب أثرين مختلفين بحسب شرطى مختلفين . الا ترى أن الطبيعة توجب السكون بشرط أن يحصل حاملها فى المكان الطبيعى ، والحركة بشرط أن يكون حاملها حاصلها فى المكان القريب . فكذا هنا الجسم اذا ترك وحده كانت جسميته مقتضية للاتصال . أما اذا وصل اليه ما أوجب قطعه وتسميته ، فانه يصير قابلا لذلك الانقسام والانتقطاع .

الثانى : ان مدار كلامهم على أن الشيء الواحد لا يكون مستلزما للشيء مع كونه قابلا لمعانده . وهو أيضا وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الهبولى مستلزمة للجسمية . وعندهم أن الجسمية مستلزمة للاتصال . ومستلزم المستلزم مستلزم . فالهبولى مستلزمة للاتصال ، مع أنها قابلة للانفصال . فكان الشيء الواحد مستلزما للشيء وقابلا لمناقضة أصلهم .

الثالث : انهم يقولون : الجسمية مستلزمة للاتصال . والهبولى قابلة للانفصال . وهذا على قانون قولهم محال . لأن الانفصال عبارة عن حصول كل واحد من القسمين بحيث يتخللها حيز فارغ . وهذا المعنى انما يعقل حصوله فى الشيء الذى يكون له اختصاص بحيز وجهة . والهبولى عندهم ليس لها حصول فى حيز ولا اختصاص بجهة . واذا كان الأمر كذلك ، امتنع كونها قابلة للانفصال . فان ألزموا أن الهبولى لها فى حد ذاتها المخصوصة حصول فى حيز واختصاص بجهة ، فحينئذ نقول لهم : لا معنى للجسمية والاتصال الا هذا . فاذا كان هذا (هو) الهبولى ، فحينئذ لا يبقى للصورة معنى يشير العقل اليها .

الرابع : انكم قلتم : الانفصال عدم الاتصال ، عما من شأنه أن يتصل وهذا يقتضى أن يكون الموصوف بالاتصال وبالانفصال شيئا واحدا . ولما

كأن الموصوف بالاتصال هو الجسمية ، وجب أن يكون الموصوف بالاتصال هو الجسمية . وإذا سلمتم أن القابل للاتصال هو الجسم ، فحينئذ يسقط أصل دليلكم لأن مداره على أن القابل للاتصال ليس هو الاتصال .

فهذا جملة ما يمكن أن يقال في تقرير هذه الحجة . وقد ظهر أنها باطلة على جميع الوجوه .

ونقول : الذى يدل على أن الجسم يمتنع أن يكون مركبا من الهيولى والصورة وجوه :

الحجة الأولى : ان الجسم لو كان فى ماهيته مركبا من جزعين ، لكان لكل واحد منهما حقيقة ووجود ، باعتبارهما (٣) يمتاز عن الآخر ، اذا عرفت هذا فنقول : اما أن يكون كل واحد منهما من حيث انه هو حجما ، واما ان يكون أحدهما حجما دون الثانى ، واما أن لا يكون واحد منهما حجما . والكل باطل ، فبطل القول بكون الجسم مركبا من الهيولى والصورة . اما (القسم الأول وهو) أنه يمتنع أن يكون كل واحد منهما فى نفسه حجما وممتدا فى الحيز والجهة . فلأنهما لما كانا متداخلين ، لزم كون البعدين داخلا فى الثانى . وذلك عندهم محال . وايضا : فيكون أحدهما محلا للآخر . فيكون ذلك الذى هو المحل جوهرًا قائما بنفسه ، فتكون الحجبية جوهرًا قائما بنفسه . وهو المطلوب . واما القسم الثانى ، وهو أن يكون أحدهما حجما دون الثانى . فان قلنا : ان ما هو حجم فى ذاته هو المحل ، وما ليس بحجم فى ذاته هو الحال ، فهذا مسلم . لأنه يرجح الحيز حاصله الى قيام عرض بجسم . وان قلنا : ما ليس بحجم فى ذاته هو المحل ، وما هو حجم فى ذاته هو الحال . فهذا باطل . لأن ذلك الذى ليس بحجم فى ذاته لا اختصاص له بالحيز أصلا . والذى هو حجم فى ذاته هو مختص بالحيز . وحلول ما له حصول فى الحيز فيما لا حصول له فى الحيز ، محال واما القسم الثالث : وهو أن لا يكون لواحد من هذين الجزعين اختصاص بالحيز أصلا . فعند اجتماعهما أن لم يحدث زائد كان الحجم

(٣) باعتبارها : ص

مجرد ما ليس بحجم هذا خلف . وان حدث زائد (وكان {) ذلك الزائد حجم ، فحينئذ إما أن يكون الحجم حالاً في الحيز أو بالعكس . وقد أبطلنا الكل . فثبت : أن القول بالهيولى يقتضى هذه الأقسام الباطلة ، فيكون القول به باطلاً .

الحجة الثانية : هيولى الجسم البسيط إما أن تكون واحدة أو كثيرة . والقسمان باطلان ، فبطل القول بالهيولى . أما امتناع كونها واحدة ، فالآن الجسم إذا انقسم ، فإما أن يقال : بقيت تلك الهيولى واحدة ، أو ما بقيت كذلك . والأول باطل . والا لكانا إذا قسمنا الماء وحصل أحد الجزئين بالشرق والآخر بالمغرب ، أن يكون ذات هذا الماء عين ذات ذلك الماء الآخر . وذلك معلوم الفساد بالضرورة . والثاني أن يقال : الهيولى كانت واحدة عند وحدة الجسم ، ثم تعددت عند انقسامه . فهذا أيضاً محال . لأن هذا العدد الحاصل بعد القسمة ، ما كان موجوداً قبل القسمة . لأننا نتكلم على تقدير أن يكون هيولى البسيط واحداً . وقد حدث هذا العدد ، يلزم أن يقال : تلك الهيولى الواحدة قد عدت وحدث الآن عدداً جديداً من الهيولى ، فيلزم أن يكون تفريق الجسم أهدماً للجسم الأول واحداً لجسمين جديدين . وذلك لا يقوله عاقل . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : هيولى الجسم البسيط ما كان واحداً ، بل كان متعدداً . فنقول : هذا يقتضى أن يكون له بحسب كل انقسام يمكن وروده على الجسم ، يكون للجسم هيولى على حدة . لأننا بينا : أن الجسم الذى يمكن انقسامه إلى قسمين ، لا بد وأن يكون لكل واحد من قسميه هيولى على حدة . ولو كانت هيولى قبل القسمة واحدة بالعدد ، لعادت المجالات المذكورة فى القسم الأول .

فثبت : أن القول بصحة هذا التقسيم تقتضى أن كل ما يمكن فرضه فى الجسم البسيط من الانقسام ، فهىولى ذلك الجزء متميز بالفعل عن هيولى الجزء الآخر ، امتيازاً بالشخص والعدد ، لكن الانقسامات التى يمكن

{ } وهكذا وذلك : ص

رضها في الجسم البسيط غير متناهية ، فيلزم أن يكون الجسم البسيط له (٥) هيولات غير متناهية بالعدد ، وذلك محال . لأن الصورة الحالة في كل واحدة منها غير الصورة الحالة في الأخرى ، لامتناع حصول المعنى الواحد في محلين . وعلى هذا التقدير فلكل واحد من تلك الأجزاء الممكنة هيولى بالفعل على حدة ، وصورة بالفعل على حدة . فيكون كل واحد منها متميزا عن الآخر بالفعل . فيلزم كون هذا الجسم البسيط مركبا من الأجزاء التي لا نهاية لها بالفعل . وذلك محال :

فثبت : أنه لو كان الجسم مركبا من الهيولى والصورة ، لكان هيولى الجسم البسيط قبل وتوزع القسمة فيه ، أما أن تكون واحدة أو متعددة ، وثبت فساد القول بهما . فيلزم القطع بأن الجسم لا يكون مركبا من الهيولى والصورة .

الحجة الثالثة على فساد القول بالهيولى : هو أن الهيولى هو الشيء الذي يقبل الاتصال والانفصال . والاتصال عبارة عن كون الجسمين واقعين في حيزين بحيث لا يتخللها ثالث . والانفصال عبارة عن ودوعهما في حيزين بحيث لا يتخللها ثالث . فنقول : الاتصال والانفصال (كل منهما) لا يعقل الا للشيء الذي يكون مختصا بالحيز ، وحاصلا في المكان والجهة . وكل ما كان كذلك فهو جسم ومتميز ، فلو كان للجسم هيولى لكان ذلك الهيولى عين الجسم . وذلك محال . فكان اثبات الهيولى للجسم محالا .

ولنرجع الى تفسير لفظ الكتاب :

أما الألفاظ المذكورة في تقرير الحجة : فمعلومة . وإن كان فيها بعض التطويل . وأما قوله في آخر الفصل : « وكذلك ما يتبع هذا الاتصال ، ويكون معه من القوى والصور » فالمراد : أن هذه المادة كما أنها محل لهذه الصور الجسمية ، فذلك هي محل لسائر الصور النوعية التي سيحىء شرحها . وكذلك هي محل لسائر القوى المعدنية والنباتية والحيوانية .

(٥) تكون له : ص

المسألة الثانية

فى

بيان ان الهيولى لا تعرى عن الصورة النوعية

قال الشيخ : « فاللادة الجسمانية لا تفارق هذه الصورة . لأنها ان فارقت ، فاما ان تكون ذات وضع أو لا تكون . فان كانت ذات وضع وتنقسم فهى بعد جسم . وان كانت ذات وضع ولا تنقسم ، حصل لذى الوضع الغير المنقسم افراد قوام . وقد بينا : استحالة هذا فى الطبيعيات . وان لم يكن لها وضع وكانت مثلا مادة نار بعينه فاذا ليست الصورة النارية لم يجب ان تحصل فى موضع بعينه ، ولكنها لا يمكن ان تحصل الا فى وضع بعينه »

التفسير : اعلم أنا لما بينا كون الجسم مركبا من الهيولى والصورة ، كان المشروع فى بيان أن الهيولى لا تنفك عن الصورة عبثا ، الا أنا لأجل تفسير ما فى هذا الكتاب ، نلخص هذا الكلام . فنقول : لو أمكن وجود الهيولى عارية عن الجسمية ، لكانت اما أن تكون مشارا اليها بحسب الحس ، أو لا تكون كذلك . والقسمان باطلان ، فيبطل القول بكون الهيولى عارية عن الجسمية . انما قلنا : انه يمتنع كونها مشارا اليها ، لأن ذلك المشار اليه بحسب الحس ، اما أن يكون قابلا للقسم ، أو لا يكون . فان كان الأول فهو الجسم ، لا أنه هيولى عارية عن الجسمية ، وان كان الثانى فهو وجود مشار اليه غير منقسم قائم بالنفس . وذلك هو الجوهر المفرد . وقد أبطلناه . وانما قلنا : انه يمتنع كونها مجردة عن الاشارة . وذلك لأن حدوث الجسمية فى الهيولى ، اما أن يحصل ذلك الجسم فى كل الأحياء . وهو محال بالبدئية . أو لا يحصل فى شىء من الأحياء ، فيكون الجسم حال كونه جسما ، غير حال فى شىء من الأحياء . وهو أيضا محال بالبدئية . أو يحصل فى حيز معين . وذلك أيضا محال . لأن نسبة الجسمية الى جميع الأحياء على السوية . فلو حصل ذلك الجسم فى حيز معين ، لكان ذلك رجحانا لأحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجح . وهو محال .

ولتقاتل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال ؛ الفاعل المختار لخصه بحيز معين بمجرد التصد والارادة . وحينئذ يرجع الكلام في هذه المسألة ، إلى أنه هل يصح القول بوجود الفاعل المختار أم لا ؟ ثم نقول : هذه الهيولى وان فرضناها خالية عن الصورة الجسمية ، فعملها كانت موصوفة بأحوال أخرى وأعراض أخرى ، وكانت الحالة توجب حصول هذه الهيولى في الحيز المعين ، بشرط اتصافها بالجسمية . فإذا حدثت الجسمية صارت تلك الحالة موجبة لحصول ذلك الجسم في ذلك الحيز المعين . وليس في هذا الكلام شيء أزيد من أن يقال : الموجب لذلك الاختصاص : كان حاصلًا قبل حدوث صورة الجسمية ، إلا أن تأثيرها في ذلك العلول كان موقوفًا على شرط . ألا ترى أن الطبيعة توجب الحركة بشرط أن يكون الجسم حاصلًا في المكان القريب ، وتوجب السكون بشرط أن يكون الجسم حاصلًا في المكان الطبيعي . فكذا هنا .

قال الشيخ : « وأما إذا كانت ماء ثم استحالته هواء ، تعين لها ذلك الموضع . لأنها إذا كانت ما كانت هناك ، وأنها ليست الصورة الهوائية أو النارية . وهي ذات موضع »

التفسير : هنا سؤال يذكر على ذلك الدليل . وهو أن يقال : هب أن لكل كلية عنصرية (٦) مكانًا طبيعيًا . إلا أن الجزء المعين من كل عنصر ، ليس له مكان طبيعي ، بل نسبته إلى جميع أجزاء حيز الكل بالسوية . ثم مع هذا فقد حصل في موضع معين . وإذا عقل هذا . فلم لا يعقل أن يقال : إن هيولى الجسمية تكون نسبتها إلى جميع الأحياء على السوية . ثم مع ذلك تختص بحيز معين ؟ وإجابته عنه : بأن كل صورة مسبقة بصورة أخرى ، والمادة حين كانت موصوفة بالصورة السابقة كانت مختصة بحيز معين ، ولا يبعد أن تكون تلك الأحوال السابقة أسبابًا لبعض الحيز بعد حدوث هذه الصورة الحادثة ، بخلاف ما إذا حدثت الصورة الجسمية ابتداءً ، فإنه لم توجد قبل حدوثها حالة تقتضى تعين هذا الموضع . فظهر الفرق .

(٦) عنصر : ص

ولفائل أن يقول: مناهم أنه لم يوجد قبل حدوث صورة الجسمية
وضع وموضع يقتضى تعين الوضع والموضع بعد حدوثها ، لكن
لا يلزم من عدم نوع واحد من الأسباب عدم المسبب . فلم لا يجوز أن يقال :
كانت المادة موصوفة بأعراض مخصوصة سوى الوضع والموضع ، وكانت
تلك الأعراض توجب الحصول فى الحيز المعين ، بشرط حدوث الجسمية ؟
وما لم تبطلوا هذا الاحتمال لم يتم دليلكم .

قال الشيخ : « ولو كان الهيولى يقتضى وجودا عاريا عن الوضع
على نحو المعقولات ، والصورة أيضا غير ذات وضع لنفسها ، لأنها معقولة
من حيث هى صورة ، لكان المؤلف من معينين معقولين وكل جملة ، معقولين
فهو معقول غير ذى وضع . فاذا المادة الجسمانية يتعلق وجودها بسبب
يجعلها ذا وضع دائما ، فلا تتعرى عن الصور الجسمانية »

التفسير : هذه هى الحجة الثانية على أن الهيولى لا تعرى عن الصورة
الجسمية . واعلم : أن هذا الكلام فى غاية الخبط والاضطراب . وبيانه
من وجوه :

الأول : انه قال : ولو كان الهيولى يقتضى وجودا عاريا عن الوضع ،
لكان كذا وكذا . فيكون هذا الكلام ابطالا لقول من يقول : ان الهيولى
تقتضى العراء عن الجسمية . وهذا لا يقوله عاقل ، بل الذى يقوله الخصم :
هو أن الهيولى لا تقتضى حصول الجسمية . ففرق بين أن يقال : الهيولى
تقتضى اللاجسمية ، وبين أن يقال : الهيولى لا تقتضى الجسمية كما أنه
فرق بين أن يقال : هذه الماهية تقتضى اللاوجود ، وبين أن يقال :
انها لا تقتضى الوجود . فان الأول متنع ، والثانى ممكن . فكذا هنا ان
أحدا لا يقول : أن الهيولى تقتضى كونها عارية عن الصورة ، بل يقولون :
انها لا تقتضى حصول الصورة .

الثانى : وهو أنه جعل الصورة الجسمية الحادثة فى المادة غير ذات
وضع . وهذا أيضا فاسد . لأن الجسمية عبارة عن الحجبية والامتداد فى
الجهات . فأى عاقل يقول : ان هذا المعنى شىء مجرد عن الوضع ؟

المثالث : أن يقال له : أخبرنا عن مذهبك ؟ هل الهيولى من حديث أنها هى ، حجم أم لا ؟ فان قال : أنها حجم ولها (٧) امتداد فى الجهات . فهذا موافقة فى المعنى . فانه يسمى الجسم بالهيولى . وان قال : الهيولى من حيث هى هى ، ليس بحجم البتة . فنقول : فأخبرنا عن الصورة . هل هى من حيث هى هى حجم أم لا ؟ فان قال : نعم . فقد اعترف بان الصورة الحجمية حجمية وامتداد فى الجهات . فكيف قال هنا : انها ليست ذات وضع ؟ وان قال : الصورة من حيث هى هى ، ليست بحجم ولا ذات تمدد فى الجهات . فنقول : فالجسم عندك لا معنى له الا مجموع الهيولى والصورة . والهيولى لا حجمية لها فى نفسها ، والصورة أيضا لا حجمية لها فى نفسها ، فيكون الجسم على قولك : مجموع أمرين لا حجمية لواحد منهما . وقد سلمت أن كل مجموع مركب من جزئين ، هذا شأنهما (ومن كان هذا شأنهما) فانه لا يكون حجما فى نفسه . فيلزمك على قولك : أن لا يكون الجسم حجما ولا متحيزا . وذلك باطل . فظهر أن هذا الفصل مخبط .

المسألة الثالثة

فى

بيان الصور النوعية

قال الشيخ : « واذا وجدت جسما لم يخلو اما أن يكون قابلا للتقطع والتفريق ، أو غير قابل . فان كان قابلا فاما أن يعسر أو بسهولة . وايضا : فاما أن يكون قابلا للنقل عن موضعه ، أو غير قابل . وجه ذلك لصور وقوى غير الجسمية »

التفسير : مذهب « الشيخ » أنه حصل فى جسم النار معنى يوجب الحرارة واليبوسة والخفة . وكذلك القول فى جميع العناصر . وتسمى هذه المعانى الموجبة لهذه الأحوال المحسوسة بالصور النوعية . واحتج على

(٧) وله : ص

القول بوجود هذه الصور النوعية : بأن الأجسام إما أن تكون قابلة للاشكال المختلفة ، أو غير قابلة لها . فان كانت قابلة لها فقبلها إما أن يكون بعسر أو بسهولة . فالأجسام متساوية في الجسمية ومختلفة في هذه الأحوال . والمقتضى لهذه الأحوال ليس هو الجسمية ، لأن الجسمية معنى واحد ، والمعنى الواحد لا يكون علة للأحوال المختلفة . فلا بد من معنى آخر . وذلك المعنى إما أن يكون حاصلًا في ذلك الجسم ، أو مباينًا عنه . والمباين إما أن يكون جسمًا أو جسمانيًا ، أو لا جسمًا ولا جسمانيًا . ومحال أن يكون ذلك لأجل أمر مباين عنه ، سواء كان جسمًا أو جسمانيًا ، أو لا جسمًا ولا جسمانيًا . فتعين أن يكون ذلك لقوة موجودة فيه . وهو المطلوب .

هكذا تم هذه المحجة ، إلا أن « الشيخ » حذف هذه المقدمات ، مع أن الكلام لا يتم إلا بها .

ولقائل أن يقول : السؤال على هذه المحجة من وجوه :

الأول : لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل واحد من هذه الأجسام بهذه الأحوال لجسميته ؟ أما قوله : الجسمية معنى واحد ، والمعنى الواحد لا يوجب الأحوال المختلفة . فنقول : لا نسلم أن الجسمية معنى واحد . وبيانه : هو أن الجسم ما يقبل الأبعاد الثلاثة . والمعلوم منه عندنا : كونه قابلاً للأبعاد ، ولا يلزم من اشتراك جميع الأجسام في هذه القابلية ، اشتراكها في الماهيات التي حكم عليها بهذه القابلية ، لما ثبت أنه لا يمنع في العقل أن تكون الماهيات المختلفة مشتركة في اللوازم . وإذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ لم يعلم كون الأجسام متماثلة في حقائقها ، متساوية في ذواتها فقط . وكلامكم (٨) من هذا الوجه .

السؤال الثاني : إن الأجسام كما أنها مع اشتراكها في الجسمية مختلفة في هذه الصفات والأعراض ، فهي أيضا مختلفة في تلك الصورة ، التي زعمتم أنها المبدأ (٩) لهذه الأعراض ، فوجب أن يكون اختصاصها بتلك الصورة صورة أخرى . فيلزم إما الدور وإما التسلسل . والكل محال .

(٩) المبادئ : ص

(٨) كلامكم : ص

فان قلتم ان الصورة السابقة أعدت المادة لقبول الصورة اللاحقة ، فلم لا تقولون : ان العرض السابق أعد المادة لقبول العرض اللاحق ؟ وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى اثبات هذه الصورة .

السؤال الثالث : هب أنه ثبت لكم : أن هذه الأعراض المحسوسة معلة بمعانى غير محسوسة حالة فى هذه المادة ، الا أن تلك المعانى لا تكون صوراً ، الا اذا كانت مقومة لموادها . فما الدليل على أنها مقومة لموادها ؟ فانكم ما لم تثبتوا هذا المعنى لا يثبت كونها (١٠) صوراً . ثم نقول : القول باثبات هذه الصور باطل على مذهبكم ، لأنه إما أن يقال : حصلت فى النار صورة واحدة .. وتلك الصورة هى الموجبة لما فيها من الحر واليبس والخفة والأين والشكل — أو تثبتوا بحسب كل واحد من هذه الأعراض المحسوسة صورة على حدة . والأول باطل — على قولهم — لأن مذهبهم : ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . والثانى أيضاً باطل . لان مذهبهم : أن المادة الواحدة لا تتقوم بصورتين معا ، فى درجة واحدة . ولما بطل القسمان ثبت فساد ما قالوه .

الفصل الثالث

فى

إثبات القوى

قال الشيخ : « كل جسم يصدر عنه فعل دائما فى المادة المحسوسة . فاما أن يكون ذلك الفعل يصدر عنه لجسميته أو لقوة فيه ، أو ليست من خارج . ولا يجوز أن تكون لجسميته ، لأن الأجسام لا تتساوى فيما يصدر عنها ، وتتساوى فى جسميتها . ولا يجوز أن يكون ذلك لسبب من خارج ، لأن اختصاص الجسم المعين لقبول الأثر المعين عن ذلك المباين . اما أن يكون اتفاقيا أو لا يكون . لأن ذلك الجسم اختص بخاصة لأجلها صار اولى بقبول ذلك الأثر من ذلك المباين . والأول باطل ، لأن الاتفاقى لا يكون دائما ولا أكثريا وكلاهما فى الدائم وفى الأكثرى ، فبقى القسم الثانى وهو أن يكون ذلك الجسم انما اختص بقبول ذلك الأثر عن ذلك المباين ، لأجل خاصية فى ذلك الجسم . وتلك الخاصية معنى غير الجسمية . وهى المبدأ القريب لحصول ذلك الأثر ، فقد عاد الأثر الى ما فكرنا من أن تلك الافعال المخصوصة انما ظهرت عن هذه الأجسام المخصوصة ، لمبادئ موجودة فيها . وهذه المبادئ هى التى سميناها بالقوى »

التفسير : فيه مسائل :

الأولى : اعلم : أن عبارة الكتاب فى هذا الفصل كانت طويلة مخبطة ، نالتطنا منها ما هو المقصود — وهو هذا الذى كتبناه — وهو ظاهر معلوم . وصيغة الدعوى أن يقال : كل جسم يصدر عنه فعل لا على سبيل القسر ولا سبيل العرض ، فذلك لقوة موجودة فيه . ودليله : ما لخصناه .
وعليه سؤالات :

السؤال الأول : لا نسلم أن الاجسام متساوية فى الجسمية . وقد

سبق تقرير هذا الكلام .

السؤال الثانى : ان التقسيم المذكور غير منحصر . وذلك أن مذهبكم :

ان الجسمية حالة فى محل هيولاها . واذا عرفت هذا فنقول : التقسيم الصحيح ان يقال : مبدا هذه الآثار : اما الجسمية ، أو ما يكون حالا فيها ، أو ما يكون محلا لها ، أو ما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها . وأنتم تركتم ذكر ما يكون محلا للجسمية .

والذى يدل على أن هذا التقسيم واجب الذكر : هو ان الفلاسفة

ذكروا : أن كل فلك فانه واجب الاتصاف بمقداره المعين وشكله المعين ووضعه المعين وصفته المعينه ولا يقبل الخرق والالتئام والتغير والانهدام . فقبل لهم : لو وجب اتصاف ذلك الفلك بتلك الأعراض المعينة لكان ذلك اما لجسميته أو لصفة حالة فى جسميته ، أو لالمهذين القسامين . لا يجوز أن يكون لجسميته لأن الجسمية معنى واحد . وهذه الأحوال غير واحدة فى الاجسام ، ولا يجوز أن يكون لصفة قائمة به ، لان تلك الصفة ان كانت واجبة عاد التقسيم فى كيفية وجوبها . ولزم التسلسل . وان كانت جائزة الزوال ، امتنع أن تكون الصفة الجائزة الزوال ، علة لحصول أمر ممتنع الزوال . ولما بطلت الأقسام بأسرها ، ثبت أن القول بوجوب اتصاف كل فلك بقدره المعين ، وصفته المعينة باطل .

وعند هذا قالت الفلاسفة : لم لا يجوز أن يقال : ان هيولى كل فلك

مخالف بالماهية لهيولى سائر الأفلاك ، ثم ان تلك الهيولى اقتضت لذاتها حصول الجسمية وحصول هذا القدر المعين والوضع المعين ، فحصل بين جسمية ذلك الفلك وبين مقداره المعين وشكله المعين ملازمة بهذا الطريق ؟

واذا عرفت هذا فنقول : لم يلزم من كون الفلك غير قابل للأشكال

المعينة ، اثبات صورة نوعية فيه ، لاحتمال أن يكون ذلك الحكم انما ثبت لأجل تلك الهيولى المخصوصة . وأيضا : فيجوز أن يكون حر النار وبيسها ، لأجل هيولاها المخصوصة . فان قالوا : هيولى جميع العناصر واحدة . وذلك يمنع من أن تكون كينيتها معللة بهيولاها . نقول : القول بأن هيولاها

واحدة ، بناء على أن الكون والفساد جائز عليها . ودلائكم على صحة القول بالكون والفساد ضعيفة — على ما بيذا ذلك فى سائر الكتب —

والسؤال الثالث : أن نقول : كما أن الأجسام بعد اشتراكها فى الجسمية مختلفة فى هذه الأعراض ، فكذلك هى مختلفة فى الصور التى هى مبادئ لهذه الأعراض . فيلزمكم تعليل هذه الصور بصور أخرى . ويلزم التسلسل — وقد سبق تقرير هذا الكلام —

السبب الرابع : لم لا يجوز أن يكون ذلك السبب تخصيص الفاعل المختار ؟ قوله : « أن هذا يكون اتفاقيا . والاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا » قلنا : أن كان مرادكم من هذا الاتفاقى هو أنه تعالى يخص بعض هذه الأجسام بصفات مخصوصة لا لموجب ، فلم قلتم : أن ذلك محال . وعند هذا لابد وأن يرجعوا الى كلامهم المشهور الذى يعولون عليه فى مسألة حدوث العالم — ومباحث تلك المسألة قد استقصيناها فى الكتب الطويلة —

السؤال الخامس : هب أنا سلمنا لكم وجود هذه القوى . لكن لم لا يجوز أن يقال : واجب الوجود فياض لذاته ، وإنما يتخصص فيضه العالم بسبب تخصيص المتقابل ، وهذه القوى . الجسمية تكون معدات ومخصصات ، فأما المؤثر الحقيقى والموجد الحقيقى ، فليس الا واجب الوجود ؟ وعلى هذا التقدير لا يكون شئ من القوى الجسمية مؤثر . وأظن أن مذهب المحققين من الحكماء ليس الا ذلك .

المسألة الثانية

فى

تفسير القوة

اعلم : أن « الشيخ » لما بين أن هذه الأجسام إنما تصدر عنها الأعمال المخصوصة لمبادئ منها غير الجسمية . قال : « وهى القوى » فان هذا معنى اسم القوى .

واعلم : أنه قال في سائر كتبه : « القوة مبدأ التغيير من آخر في آخر ، من حيث أنه آخر » والمراد من هذا الكلام : أن مذهبه أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا . فالأثر شيء والقابل شيء آخر . ولهذا السبب قال : « القوة مبدأ التغيير من آخر في آخر » وأما قوله : « من حيث أنه آخر » فهو جواب عن سؤال يذكر ، فيقال : أليس أن الطبيب يعالج نفسه ؟ فأجاب عنه : أنه يعالج بنفسه ويقبل العلاج بيده . فالإنسان وإن كان شيئا واحدا ، إلا أن المعالج منه أحد جزئه ، والقابل للعلاج هو الجزء الثاني . فزال هذا السؤال .

ولقائل أن يقول : التغيير إنما يصدق حيث حصل ذلك الشيء بمعدده المعدم ، وليس من شرط القوة المؤثرة أن تكون كذلك . ألا ترى أن المقدار المعين لكل ذلك هو الشكل المعين لكل فلك . والموضع المعين لكل فلك مقتضى طبيعتها النوعية ، وتلك الطبيعة قوة أوجبت هذه الآثار ، مع أن هذه الآثار ليست من جنس التفريعات ، لأنها باقية دائمة أزلا وأبدا — عندهم — من غير تغيير وتبدل .

السئلة الثالثة

في

اقامة الحجة على اثبات الطبيعة

قال الشيخ : « ولأن كل جسم يختص كما قلنا بآين وكيف . وسائر ذلك . وبالجملة : بحركة وسكون . فذلك إذن له لأجل قوة هي مبدأ التحريك الى تلك الحالة ، تسمى الطبيعة »

التفسير : انه ذكر في أول الطبيعيات : أن الطبيعة عبارة عن قوة ترجب حركة ما ، هي فيه . وسكونه بالذات . وهذا المعنى كان في ذلك الأوضع جاريا مجرى شرح الاسم . أما هنا فأقام الدلالة على أن كل أثر يصدر عن جسم لا على سبيل التفسر ولا على سبيل الفرض ، فانه يجب أن تكون تلك القوة موجودة فيه ، فحينئذ يلزم منه أن كون هذه الأجسام ساكنة في أحيائها الطبيعية ومتحركة في أحيائها الغريبة ، لا بد وأن تكون القوى

موجودة فيها . نصار ذلك الذى نكر فى أول الطبيعيات على سبيل الوضع
والمصادرة ، مبينا هنا بالحجة .

المسألة الرابعة

فى

اثبات ان لكل حركة غاية معينة

قال الشيخ « ولأن كل مبدأ حركة . لا يخلو اما ان يتوجه نحو
شئ محدود ، او يتوجه نحو دور يحفظه ، او يتوجه لا الى غاية على
الاستقامة . والمتوجه نحو شئ محدود اما بالطبع او بالادارة او بالقسر .
والقسر ينتهى الى ارادة او طبع . وكل منتهى اليه مطلوب بطبع المتحرك
او ارادته او طبع القاسر او ارادته . وكل ذلك شئ هو كمال لذلك الشئ
الرئيد او المطبوع ، وخروج الى الفعل فى مقولة يصير عند حصولها واحد
المعدوم .

اما الطبيعى فكمال طبيعى . واما الارادى فكمال ارادى مظنون ،
او بالحقيقة . وكل حركة نحو دور ، فانها اذا نسيت الى مبداءها الأول
كانت لكمال ما هو حيز حقيقى او مظنون . وكذلك الحافظة .

واما القسم الثالث : فمحال . لأن الارادة لا تتحرك الا نحو غرض
مفروض . والطبيعة لا تتحرك الا الى غاية محدودة . وذلك لأنها لو تحركت
الى أى كيف اتفق مما ليس مميذا عنده عن غيره ، لم يكن . فان يتحرك نحو
كيفية أولى بان لا يتحرك . فان كل حركة نحو غاية «

التفسير : اعلم : ان كل حركة فهى اما طبيعية او ارادية او قسرية .
وطريق المحصر أن يقال : كل حركة فلا بد لها من مؤثر ، وذلك المؤثر اما
أن يكون قوة موجودة فى ذلك المتحرك ، أو شيئاً مبيئاً عنه . كان الأول .
فاما أن تكون تلك القوة تحرك بذاتها لا على سبيل الاختيار — وهى
الطبيعة — أو بالاختيار — وهى الارادة — واما المؤثر المبيئ فهو القسر .
ثبتت : ان كل حركة فهى اما طبيعية او ارادية او قسرية . وأيضا : فكل

حركة فهي إما مستقيمة أو مستديرة . اذا عرفت هاتين المقدمتين ، فنقول : كل حركة فلا بد لها من مطلوب معين . أما الحركة المستقيمة فلأنها ان كانت طبيعية فلا بد وأن تكون متوجهة إلى غاية معينة . اذ لو لم تكن كذلك لكان كونها متوجهة الى غاية معينة ترجيحاً للممكن من غير مرجح . وهو محال . وان كانت ارادية فلا بد وأن تكون الحركة الى ذلك الجانب المعين ، ارجح عند ذلك المرید ، من الحركة الى الجانب الآخر ، اذ لو لم تكن كذلك لكان حصول هذه الحركة الى هذه الجهة دون سائر الجهات ، رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح . وهو محال . وأما الحركة المستديرة فالقول فيها ما ذكرناه في المستقيمة بعينها ، سواء فرضت طبيعية أو قسرية أو ارادية .

والرجوع الى تفسير الفاظ الكتاب .

أما قوله : « ولأن كل مبدأ حركة لا يخلو » اعلم : ان كل قوة بحركة فهي إما أن تحرك حركة مستقيمة أو مستديرة فإن كان الأول فإما أن تحرك حركة مستقيمة الى غاية معينة ، أو لا الى غاية معينة ، فالأقسام ثلاثة : أحدها : القوة التي تحرك حركة مستقيمة الى غاية معينة . وثانيها : القوة التي تحرك حركة مستديرة . وثالثها : القوة التي تحرك حركة مستقيمة لا الى غاية معينة محدودة . فهذا هو تفسير قوله : كل مبدأ حركة فإما أن يتوجه بها نحو شيء محدود ، أو يتوجه نحو نور يحفظه ، أو يتوجه لا الى غاية على سبيل الاستقامة »

ثم انه لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة ، أراد أن يشرح أحوال كل واحد من هذه الأقسام . فبدأ بالقسم الاول — وهو الذي يحرك بحركة مستقيمة الى غاية معينة — فبين أن القوة التي هذا شأنها ، إما أن تكون طبيعية أو ارادية أو قسرية . وقد ذكرنا وجه الحصر .

ثم قال : والنسر ينتهي الى ارادة أو طبع : والأمر كما قال . والا نزم استناد كل قسر الى قسر آخر ، على سبيل التسلسل أو الدور . وهما باطلان .

ثم بين أن ذلك الجهد الذي هو نهاية تلك الحركة المستقيمة الصادرة عن الطبيعة والارادة والقسر ، وجب أن يكون مطلوباً بالذات لتلك القوة المحركة . والأمر كما قال . لأن تلك القوة لها حركية تلك الجسم إلى ذلك الحد المعين ، وجب أن يكون الوصول إلى ذلك الحد المعين مطلوباً بالذات لتلك القوة المحركة ، ثم بين أن الوصول إلى ذلك الحد المعين يكون كما لا لذلك المتحرك . وبين ذلك بأن قال : الوصول إلى ذلك الحد يقتضى خروج أمر من القوة إلى الفعل ، وانتقال أمر من العدم إلى الوجود . وكل ما كان كذلك ، فإنه يكون كما لا .

ولما ذكر ذلك قال : أما الطبيعي فكمال طبيعي ، وأما الإرادى فكمال إرادى مطلق أو بالحقيقة . وهو ظاهر . وإنما قال : مطلق أو بالحقيقة وذلك لأن الحيوان ما لم يعتقد في أمر من الأمور : أن وجوده خير من عدمه ، فإنه لا يقصد (١) تكوينه ، ثم إن ذلك الاعتقاد إن كان مطابقا كان ذلك للشيء حيزا حقيقيا ، وإن كان غير مطابق كسائر ذلك الشيء . خيرا مطلقا . ولما تكلم في الحركة المستقيمة ، شرع بعدها في الحركة الدورانية فقال : وكل حركة نحو دور ، فإنها إذا نسبت إلى مبدأها الأول ، كانت لكمال ما ، سواء كان حقيقيا أو مطلقا ، وكذلك الحافظ . وهذا ظاهر . ثم قال : وأما التقسيم الثالث فيقال ، لأن الإرادة لا تتحرك إلا نحو غرض مغروض . والطبيعة لا تتحرك إلا إلى غاية محددة . وهذا إعادة للدعوى .

ثم احتج عليها بأن قال : أنها لو تحركت إلى أى كيف اتفق ، لم يكن بأن تتحرك نحو كيفية ، أولى بأن لا تتحرك . أو بأن تتحرك نحو كيفية أخرى . ولما كان ذلك باطلا ، ثبت : أنه لا بد لكل حركة من غاية معينة .

قال الشيخ : « العبث حركة نحو غاية للمتحرك الإرادى القريب ، ليس نحو غاية لمحرك فكري . فإن الذى يعبث ، يتخيل غرضا للعبث ،

(١) من الممكن أن تقرأ : لا يعتقد .

فيستأق اليه من حيث التخييل . واما اذا قيل : العبت انه ليس لغرض .
 تمعناه : أنه ليس لغرض عقلي . فالعابت بيده ، محركه القريب هو محرك
 عضل اليد ، ويتحرك الى غاية ما ، لتلك القوة . عندها تقف . الى غاية
 ما اخرى للتخييل المستعمل للسوق . وليس لغاية عقلية »

التفسير : لما بين بالدليل : أن كل ناعل فلا بد له في فعله من عرض
 وغاية . اورد على نفسه سؤالا . فقال : يشكل بالعابت . فانه فعل
 اختياري وليس له فيه غاية وغرض . والجواب عليه : أنا بينا أن الفعل
 الاختياري مبدأه القريب القوة الموجودة في العضلات المحركة للاعضاء ،
 وقبلها القوة الشوقية وهي الرغبة في جذب النافع أو دفع الضار . وقبل
 هذه القوة الشوقية : تصور أن ذلك الفعل نافع أو ضار ، اما تصورا
 حاصلا على سبيل الفكر العقلي أو حاصلا على سبيل التخييل الحيواني
 الاتقاي . فهذه المراتب الثلاث لابد منها — وقد شرحناها في ما تقدم —
 اذا عرفت هذا فنقول : الحركة الواقعة على سبيل العبت .
 ناعلها التريب : هو القوة الموجودة في العضلة . ولا شك أن تلك القوة
 تقتضى حصول تلك الحركة الى حد ما معين . فغاية القوة المحركة : اتصال
 الجسم الى ذلك الحد المعين . وقد حصلت الغاية بالنسبة الى القوة المحركة
 . واما المرتبة الثانية : وهي القوة الشوقية فما لم تحصل هذه الارادة وهذا
 الشوق ، الى احداث تلك الحركة الواقعة على سبيل العبت ، فان تلك
 الحركة لا توجد . وغاية هذا الشوق المعين بالارادة المعينة : اتصال
 ذلك الجسم الى ذلك الحد المعين .

واما المرتبة الثالثة : وهي المبدأ البعيد . وهي اعتقاد أن ذلك الفعل
 نافع أو ضار . فهذا أيضا لابد منه . وقد عرفت أن هذا الاعتقاد تارة يكون
 فكريا عقليا ، واخرى يكون تخيليا . ومبدأ الفعل العبثي — في أكثر الأمر —
 هو هذا الاعتقاد التخيلي ، لا الاعتقاد الفكري . فيكون حصول هذا الفعل
 العبثي الى الحد المعين غاية للاعتقاد التخيلي ، ولا يكون غاية للاعتقاد
 الفكري ، إلا أن الحاصل ههنا هو الاعتقاد التخيلي ، لا الاعتقاد الفكري .
 نثبت بما ذكرنا : أن الفعل العبثي لم يحصل أيضا إلا لغاية معينة .

قال الشيخ : « موجبات الشوق التخيلية غير مضبوطة في الأمور الجزئية . ولا أيضا صحيحة الارتسام في الذكر ، حتى اذا رجع التخيل الى الذكر ، صادف غرضا ما فعله ، وداعية اليه ثانيا . ومن اسباب تلك العادة : ان المعتاد يشتهي ، اذا سنع للخيال ادنى مذكر من مناسبة او مقابلة . وبالجمله : شيء ذو نسبة . فان كان العقل منصرفا عن ضبط ذلك الى امور اخرى حسية او فكرية واختلس التخيل فيها بين ذلك اختلاسات ، فعذر على الذهن مصادفة السبب فيه ، فكانت نسبته اياه الى المعبث
« أشد »

التفسير : قد ذكرنا ان هذا الفعل المعبث ، مبدؤ القريب هو القوة المرجودة في العضلات . ولا شك ان هذا المبدأ حاصل . واما المرتبة الثانية وهي الارادة والشوق الى الفعل . فلنائل أن يقول : لا نسلم أن هذه الارادة حاصلة . وما الدليل على أن الفعل المعبث قد حصل فيه هذا الشوق والارادة ؟ فنقول : ان هذا الشوق والارادة حاصل في الفعل (ولو لم يكونا حاصلين) فانه لا تحصل تلك الحركة . واما المرتبة الثالثة : وهي اعتقاد أن ايجاد ذلك الفعل أولى من تركه . فهذا أيضا حاصل . وهذا الاعتقاد هو الموجب للمرتبة الثانية التي هي الشوق ، الا أن هذه الاعتقادات سريعة الطريان والزوال . وموجباتها أمور غير مضبوطة . وبتقدير أن تكون مضبوطة ، الا أن الانسان ينساها سريعا ولا يبقى ذكرها في الذهن كثيرا . ولهذا المعنى قال في « الاشارات » : « حضور ذلك التصور شيء ، والعلم بذلك الحضور شيء آخر ، وبقاء أثر ذلك الحضور في الذكر شيء آخر . ولا يلزم أفكار المرتبة الاولى لفقدان المرتبتين الآخرين » ثم ذكر أن من جملة الاسباب الموجبة لحصول ذلك الشوق الاعتياد . فان الانسان اذا اعتاد شيئا فكما يذكره اشتاقه . ومن جملة الاسباب : ان العقل ربما كان مشغولا بهم من المهمات . وحينئذ لا يقوى على ضبط القوة المتخيلة ، وحينئذ تطالع القوة المتخيلة شيئا من الصور المخزونة في خزانة الخيال ، وحينئذ يحصل اعتقاد أن ذلك الفعل نافع أو لذيق .

نثبت بمجموع ما ذكرنا : أن الفعل المعبث لم ينفك عن غاية أو غرض .

الفصل الرابع

في

أحكام العلة والمعلولات

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في

حد السبب

قال الشيخ : « السبب : هو كل ما يتعلق به وجود الشيء من غير أن يكون وجود ذلك الشيء ، داخلا في وجوده ، أو متحققا به وجوده »

التفسير : المراد منه : اذا تعلق وجود شيء بشيء آخر ، ولم يكن وجود الشيء الأول جزءا من وجود الثاني ، ولا سببا لوجود ذلك الثاني .
مان الثاني يكون سببا لذلك الأول . وحاصل الكلام : يرجع الي أنه اذا كان شيء علة لمعلول ، فانه يجب أن لا يكون ذلك المعلول جزءا من ماهية تلك العلة ، ولا سببا لوجود تلك العلة . والا لزم الدور .

وقال في كتاب « الحدود » : « العلة كل ذات ووجد ذات أخرى ،
انما هو بالفعل من وجود هذا بالفعل ، ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل » واعلم : أنه أيضا إشارة الى بيان (أن) الدور غير جائز في العلة . وهذا القول الذي ذكره في هذا الكتاب فاسد . وذلك لأن حاصله راجع الي امتناع تعليل كل واحد من الشيئين بالآخر ، الا أن هذا حكم من أحكام العلة ، و (هي) انها يصار اليها بعد معرفة ماهية العلة .
فكيف تحصل جزءا لتعريف العلة ؟

وأذا ثبت هذا ، وجب اسقاطه . وحينئذ يبقى مجرد قوله :
 « السبب : هو كل ما يتعلق به وجود الشيء » (قول) (١) مختل . لأن
 لفظة التعلق لفظة مجملة مشتركة بين أمور كثيرة . ومثل هذا اللفظ لا يجوز
 استعماله في التعريفات . وأما التعريف المذكور في الحدود ، فإنه بحث
 سقط عنه امتناع الدور . وحينئذ يبقى مجرد قوله : « العلة كل ذات وجود
 ذات أخرى منه » يصير حاصل الكلام (منه) أنه أبداً لفظة « العلة » بلطفة
 « من » وهذا باطل من وجهين :

الأول : أن إبدال لفظ بلفظ ليس من باب التعريفات الحقيقية .

الثاني : أن لفظة « من » مشتركة بين ابتداء الغاية وبين التبويض
 وبين التبيين . — على ما هو مذكور في النحو — ولا يمكن حمله في هذا
 الموضوع إلا على ابتداء الغاية . ثم ابتداء الغاية أقسام كثيرة . كإبتداء
 من الزمان ، ومن المكان ، ومن القابل ، ومن المؤثر . ولا شك أن المراد هنا
 ليس إلا الابتداء من المؤثر ، فيصير هذا التعريف إبدالاً للفظ الموضوع لمعنى
 معين ، بلطفة مشتركة بين مفهومات كثيرة . ومعلوم أن ذلك باطل .

والأغرب عندي أن يقال : قد سمعت أن هنا علة صورية — وهى
 جزء الشيء الذى يجب حصول الشيء عند حصوله — وعلة مادية — وهى
 الجزء الذى به يحصل مكان الشيء — وعلة فاعلية — وهى التى تؤثر
 فى وجود الشيء — وعلة غائية — وهى التى كان لأجلها الشيء — والقدر
 المشترك بينها — (وهو) أنه الذى يحتاج إليه الشيء —

واعلم : أن حاجة الشيء الى غيره ، قد تكون فى ماهيته . وهى
 كاحتياج الشيء الى جزئه المصورى وجزئه المادى . وجزؤه المادى قد
 يحتاج الى شيء فى وجوده فقط — وهو السبب الفاعل والغائى — والقدر
 المشترك بين الكل هو قولنا : أنه محتاج اليه . فان قيل : فالشرط أيضاً .
 محتاج اليه . قلنا : الشرط فى الحقيقة عبارة عن جزء العلة .

ونحن فى هذا الموضوع لا نفرق بين العلة التامة وبين جزء العلة .

(١) أن هذا القدر أيضاً : ض

المسألة الثانية

في

حصر الأسباب في الأربعة المذكورة

قال الشيخ : « فمنه سبب معد ، ومنه سبب موجب ، فان كل سبب شرط . والشرط اما أن يكون موجبا او غير موجب . والذي ليس بهوجب فهو اما أن يكون قابلا للوجود او لا يكون قابلا . فان لم يكن قابلا للوجود لم يكن جزء شرط يوجب الوجود . فلا حاجة اليه »
التفسير : هذا الفصل كالمدلّس على هذا الكتاب . ويعد أن يكون كلام « للشيخ » وبالجملة : فيطلب تفسيره من غيري .

قال الشيخ : « بل كل سبب اما أن يكون جزءا مما هو سببه ، أو لا يكون . فان كان جزءا . فاما أن يكون جزء وجوده بانفراده ، ويعطى الفعل لما هو جزءا له . أو يكون جزءا بانفراده ، يعطيه القوة . والذي يعطيه القوة أن يكون به الشيء بالقوة . وفيه قوة الشيء . هو مادته وهيولاه . والآخر الموجب له فهو من الأسباب الموجبة . ويسمى صورة . والذي ليس بجزء ومنه ، اما أن تكون سببته لقوام ذلك الآخر بمباينة ذاته ، أو بمواصلة ذاته . والذي هو بمواصلة ذاته يسمى موضوعا . والذي هو بمباينة ذاته ، فاما أن يفيد وجود تلك المباين بأن يكون لأجله . وهو الفاية . أو لا يكون كذلك . وهو المفاعل . فالأسباب اثن خمسة : مادة ، وموضوع ، وصورة ، وفاعل ، وغاية . لكن المادة والموضوع يشتركان في أن كل واحد منهما . فيه قوة وجود الشيء . وان افترقا في أن أحدهما جزء والآخر ليس بجزء . فيجب أن يوجد كشيء واحد . وهو الذي فيه الوجود . فتكون الأسباب أربعة : ما فيه ، وما به ، وما منه ، وما له »

التفسير : انى قد حذف بعد الفاعل هذا الفصل . ومع ذلك فهذا الذى كُتِبَ طويلاً . وحاصل الكلام أن يقال : الذى يحتاج المشىء إليه . اما أن يكون جزء ما هيته ، أو لا يكون . فان كان الأول فاما أن يكون به وجود الشىء بالقوة وهو المادة ، واما أن يكون به وجود الشىء بالفعل . وهو الصورة . واما أن يكون به الشىء وهو الفاعل ، أو لأجله الشىء وهو الغاية . فهذا حاصل هذا الكلام .

واعلم : أن الجواز (هى) العلة الغائية قسم من أقسام العلة الفاعلة . وذلك لأن قدرة الانسان ، وسائر الحيوانات — قدرة على الضدين — فانه يمكنه الفعل والتحرك ويمكنه الحركة الى هذه الجهة والى تلك الأخرى . فتقدرته حاصلة لجميع هذه الأمور وقبل انصاف (٢) القصد المخصص للشوق المرجح اليها ، يمنع صدور فعل معين عنها . والا لزم الرجحان من غير مرجح — وهو محال — وان انصاف القصد الخاص الى تلك القدرة ، فحينئذ تصر تلك القدرة مبدأ لذلك الفعل المعين .

اذا عرفت هذا ، فنقول : تلك القدرة قبل انصاف ذلك القصد اليها ما كانت مبدأ لذلك الفعل المعين وبعد انصاف ذلك القصد اليها صارت مبدأ لذلك بالفعل المعين . فهذا القصد المعين علة فاعلة لحصول تلك المبدئية المعينة . فثبت : أن العلة الغائية قسم من أقسام العلة الفاعلية .

المسألة الثالثة

فى

بيان أن تأثير الفاعل ليس الا فى وجود الفعل

قال الشيخ : « السبب الفاعل لا يحدث ليس سببا للحادث من حيث هو حادث من كل جهة ، لأن الحادث له وجود بعد أن لم يكن . وكونه بعد أن لم يكن ليس بفعل فاعل ، انما ذلك الوجود هو المتعلق بخبره ، ولكن له من نفسه انه لم يكن »

(٢) فقبل انصاف : ص

التفسير: الأثر إذا حدث بعد أن لم يكن . فله أمور ثلاثة :

أحدها: الوجود الحاصل في الحال . والثاني: العدم السابق .
والثالث: كون هذا الوجود مسبوقا بذلك العدم . إذا عرفت هذا فنقول :
الفاعل لا تأثير له في العدم السابق ، لأن ذلك العدم نفى محض وسلب
صرف . والأمر الواقع بالفعل أمر ثابت . فالقول بأن هذا الأثر الثابت هو
عين ذلك العدم المصروف محال . وأيضا : الفاعل لا تأثير له في كون هذا
الوجود مسبوقا بذلك العدم ، لأن مسبوقية هذا الوجود ، متى حصل ،
فإنه يجب لذاته أن يكون مسبوقا بالعدم ، وما بالذات لا يكون ما بالغير .
ولما بطل هذان القسمان ، ثبت : أنه لا تأثير للفاعل الا في الوجود فقط .
وهذا القدر هو المذكور في الكتاب . والمقصود منه : أن دوام الفعل بدوام
الفاعل لا يتحد في كون الفعل فعلا وكون الفاعل فاعلا . وذلك لأنه لما ثبت
أنه لا تأثير للفاعل البتة الا في اعطاء الموجود لما يكون في ذاته ممكن الوجود .
فهذا الحال لا يختلف باختلاف كون ذلك الفعل دائما ، أو متجددا ، فوجب
أن لا يمتنع دوام الفعل بدوام فاعله .

المسألة الرابعة

في

بيان أن العلة الموجدة لابد وأن
تكون موجوده حال وجود المعلول

قال الشيخ : « إذا كان الوجود متعلقا بالغير ، فبستحيل أن يكون
وجوده عن علة ليست بعلة الوجود ، تكون مع الوجود على ترتيب يقتضى
لا محالة — كما علمت — نهاية عند الأسباب الأولى »

التفسير: هذه المسألة اشرف مسائل باب العلة والمعلول وعليها مدار
البرهان المذكور في اثبات واجب الوجود .

وبيانه: انا لو جوزنا أن يكون المتأخر بالزمان معلولا لما هو متقدم
بالزمان ، فحينئذ يمكن أن يقال : علة وجود هذه الممكنات الحاصلة في الحال
أبور سابقة عليها ، وعلة تلك الأشياء أمور أخرى سابقة عليها . وعلى

هذا الترتيب لا الى اول . وحيثئذ ينسد باب اثبات واجب الوجود ، لأن القول بحدوث لا اول لها ، لا كان حقا عند الفلاسفة ، فلعل المقتضى لكل حادث آخر قبله ، لا الى اول . وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى اثبات واجب الوجود .

أما المتكلمون . فلما كان القول بحدوث لا اول لها باطلا عندهم ، لا جرم تخلصوا عن هذا السؤال ، وقالوا : لا بد من انتهاء الحادث الى الحادث الأول . وذلك الحادث الأول ، لا بد له من فاعل قديم .

وأما الفلاسفة . فلما تعذر عليهم دفع هذا السؤال بهذا الطريق . ذكروا طريقا آخر ، فقالوا : العلة الموجدة يجب أن تكون موجودة مع المعلوم في الزمان . فلو تسلسلت العلل والمعلولات الى غير النهاية ، لزم كونها بأسرها موجودة ، دفعة واحدة . وذلك محال عندنا . انما يجوز عندنا : كون كل واحد من الحادث مسبقا بغيره مسبقا زمانيا لا الى اول . فثبت : أن الفلاسفة لا يمكنهم اثبات واجب الوجود الا بالبناء على هذا الأصل . فنقول : الذي يدل على صحة هذا الأصل ما ذكره « الشيخ » وهو : أنه اذا كان وجود هذا الأثر متعلقا بذلك المؤثر ، فمن المتع أن يحصل وجود هذا الأثر ، مع أن تلك العلة ليست موجودة . فان قال قائل : نحن لا نقول ان وجود هذا الأثر متعلق بوجود ذلك المؤثر في الحال عندنا ، بل انه متعلق بوجود ذلك المؤثر في الماضي . فان ادعيتم أنه ليس الأمر كذلك ، فهذا دعوى عن المنازع فيه . فنقول : يجب علينا تبيين هذه الحجة بحيث نسقط عنه هذا السؤال . وتقديره : أن نقول : تأثير المؤثر في وجود الأثر اما أن يحصل حال وجوده أو لا حال وجوده . فان كان الأول وجب أن يكون موجودا حال وجود الأثر ، لا كونه مؤثرا في الحال مع أنه لا حصول له في الحال محال . وان كان الثاني فحيثئذ يصدق في الزمان الماضي أنه حصل التأثير ، وصدق فيه أنه لم يحصل الأثر . فحيثئذ يلزم أن يقال : أنه حصل التأثير مع عدم الأثر . وهذا محال لوجوه :

الأول : انه لو كان الامر كذلك ، لكان التأثير مغايرا للأثر ، وحيثئذ يكون التأثير في ذلك الاثر زائدا عليه . ويلزم التسلسل .

والثاني : انه اذا كان حصول التأثير متقدما بالزمان على حصول الأثر ، كان حصول الأثر الثاني في ذلك الاثر الاول متقدما عليه أيضا بالزمان . ولما كانت مراتب هذه التأثيرات غير متناهية ، لزم أن يكون كل مؤثر متقدما على أثره بأزمنة غير متناهية . وهو محال .

والثالث : ان التأثير نسبة بين وجود الأثر ، وبين وجود المؤثر ، وحصول النسبة بشروط بحصول كلا المتسبين ، فالحول بحصول هذه النسبة مع عدم أحد المتسبين ، يكون باطلا .

والرابع : ان الأثر قبل زمان وجوده معدوم . فيكون العدم الأصلي الازلي باقيا كما كان ، ومتى كان الأمر كذلك كان ذلك الزمان مساويا لسائر الأزمنة التي كان العدم الأصلي حاصلا فيها ، وكما امتنع حصول التأثير في سائر الأزمنة المتقدمة ، فكذا في هذا الزمان .

فثبت بهذا البرهان القاطع : أن العلة الموجدة لا بد وأن تكون موجودة مع المعلول . واذا ثبت هذا الأصل ، فنقول : لو تسلسلت الاسباب والمسببات الى غير النهاية ، لكان هذا المجموع موجودا دفعة واحدة . الا أن ذلك محال ، لانا بينا بالدليل التطبيقي أن كل جملة لها ترتيب في الطبع كالمعلل ، أو في الوضع كالأبعاد . فدخل ما لا نهاية له فيه محال . وهو المراد في قول « الشيخ » في هذا الفصل : أن هذا الترتيب يقتضى لا محالة نهاية عند الاسباب الأولى — كما علمت — فقوله اشارة الى دليل التطبيق .

الفصل الخامس

في الوجود

وَبَيَانِ انْقِسَامِهِ إِلَى الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ

وفيه مسائل :

للمسألة الأولى

في

أن قول الموجود على ما تحته بالتشكيك

قال الشيخ : « الموجود يقال بمعنى التشكيك على الذي وجوده

لا في موضوع ، وعلى الذي وجوده في موضوع »

المتفسير : اللفظ المشكك هو اللفظ الدال على معنى واحد مشترك

فيه بين جزئيات كثيرة ، بشرط أن يكون حصول ذلك المعنى في بعض

تلك الجزئيات ، أولى من حصوله في البعض . فإذا قلنا : إن لفظ الموجود

كذلك ، وجب علينا بيان أمرين :

أحدهما : أن المفهوم من كون الشيء موجودا ، مفهوم واحد في جميع

الموجودات .

والثاني : أن ذلك المفهوم بالجواهر ، أولى منه بالعرض .

أما المطلوب الأول فاعلم أن من الناس من قال : لفظ الموجود واقع

على الواجب وعلى الممكن وعلى الجوهر وعلى كل واحد من الأعراف

بالاشتراك اللفظي فقط ، وليس هناك مفهوم مشترك .

وانتفى الحكماء على أن لفظ الموجود يفيد معنى واحدا في جميع

انقسام الموجودات . ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : ان بديهية العقل حاكمة بأن مقابل السلب شيء واحد . وهو الايجاب . ولو لم يكن الايجاب مفهوما واحدا ، لما كان الأمر كذلك .

الحجة الثانية : ان الوجود مورد التقسيم الى الواجب والممكن ، وكل ما كان مورد التقسيم الى قسمين ، فانه مشترك بينهما . فالوجود أمر مشترك بين الواجب والممكن .

الحجة الثالثة : المفهوم من الوجود : أمر باق مع تغير الاعتقاد في كونه واجبا أو ممكنا . وكل ما كان باقيا مع قسمين فهو مشترك بينهما . فالوجود مشترك بين الواجب والممكن .

الحجة الرابعة : الحكم على الوجود بأنه شيء مشترك ، يعم جميع الموجودات . ولو لم يكن الوجود مفهوما واحدا ، لم يكن الحكم عليه متناولا لكل الموجودات .

الحجة الخامسة : كما ان بديهية العقل حاكمة بأن المعقول من الجوهرية والعرضية والجسمية والسواد والبياضة مفهوم واحد ، فكذلك هي حاكمة بأن المعقول من الوجودية مفهوم واحد . وان تكذيب البديهية في هذا الحكم ، فليجز تكذيبها في الحكم الأول .

الحجة السادسة : لو ان انسانا أنشأ قصيدة وجعل لفظها لفظا مشتركا في ثمانية أبيات كثيرة ، لحكم كل انسان سليم العقل بأن هذه القافية مكررة . وذلك يدل على أن الفطرة السليمة شاهدة بأن المفهوم من الوجود (1) أمر واحد في الكل .

الحجة السابعة : لو كان لفظ الوجود لا يفيد فائدة واحدة ، بل يفيد فوائد مختلفة . لكننا اذا قلنا : السواد موجود ، وجب أن يبقى الشك في أنه موجود بأى المعانى ؟ ولما لم يقع هذا الشك ، علمنا : أن المفهوم من كونه موجودا ، أمرا واحد .

(1) تنطق الوجود في ص

فان قالوا : انما لم يقع الشك فيه ، لأن المراد من كونه موجودا نفس كونه سوادا . فنقول : هذا باطل . اذ لو كان المشار اليه بقولنا السواد ، ويقولنا الوجود ، أمرا واحدا ، لكان لا يبقى فرق بين قولنا السواد موجود — الذى هو تصديق — وبين قولنا السواد — الذى هو تصور — . وحيث أن لا يبقى فرق بين التصديق وبين التصور . وهذا فاسد .

أما المطلوب الثانى : وهو فى بيان أن الواجب لذاته اولى بالوجودية من الممكن لذاته ، والجوهر اولى بالوجودية من المعرض . فالمراد من الاولى : كثرة اللوازم والآثار . واذا عرفت أن المراد من الاولى ذلك ، عرفت بالضرورة : أن الواجب لذاته اولى بالوجودية من الممكن ، والجوهر اولى من المعرض .

المسألة الثانية

فى

تحقيق الكلام فى قولنا : الجوهر موجود لا فى موضوع

قال الشيخ : « قولنا وجود لا فى موضوع يفهم منه معنيان : احدها : أن يكون وجود حاصل . وذلك الوجود لا فى موضوع . والآخر : أن يكون معناه : الشيء الذى وجوده ليس فى موضوع . والفرق بين المعنيين : أنك تدرى أن الانسان هو الذى وجوده أن يكون لا فى موضوع ، ولست تدرى أنه لا محالة موجود لا فى موضوع . فانك قد تحكم بهذا الحكم على الشيء الذى يجوز أن يكون معدوبا . ويكون الشيء وجود ، الا موضوع بالمعنى الاول ، أمر لازم لوجود الشيء ، لا يدخل فى ماهية الشيء . وهما مما قد يبحث عنه ، فانه ليس هناك معنى الا الوجود الذى ليس هو بنفسه ماهية لشيء من الموجودات التى عندنا . وقد زيد عليه : انه ليس فى موضوع . فاذن هذا المعنى لا يكون جنسا . وذلك لأنه اذا كان شيء ماهيته أنه وجود ، ثم ذلك الوجود ليس فى موضوع ، فلا يتناول سائر الأشياء التى ليس وجودها فى ماهيتها ، فلا تكون جنسا له ولغيره . أما المعنى الثانى : وهو الذى معناه شيء .

إنما له إذا وجد على هذا النحو من الوجود ، فهو مقولة للجوهر ، فلا
يمكنك إذا فهمت حقيقة الجوهر ، أنه لا يحمل عليه المعنى الأول ، ويمكنك
أن تحمل المعنى الآخر عليه »

التفسير : أنه في الفصل الأول من الالهيات في هذا الكتاب . ذكر :
أن الجوهر هو الموجود لا في موضوع ، وأن العرض هو الموجود في
موضوع . ولو أنه ذكر هذا الكلام هناك ، لكان اليق وأولى . ثم نقول :
لنا إذا قلنا : الجوهر موجود لا في موضوع . فهذا يحتل أمرين :
أحدهما : أن يكون موجودا في الحال ، بشرط أن لا يكون في
موضوع .

والثاني : أن تكون ماهيته متى كانت موجودة ، كانت لا في
موضوع .»

والفرق بين المفهومين ظاهر . فإنا إذا قلت : المغناطيس هو الذي
يكون جانبا للحديد . فإن أردت به : أنه الذي يكون موصوفا بالفعل بهذا
الجنب ، فهذا باطل لأن المغناطيس إذا لم يجد حديدا ، فإنه لا يكون
جانبا للحديد . وأما إن أردت به : أنه الذي يجذب الحديد لو وجده ،
فهذا صادق ، سواء كان جانبا للحديد بالفعل ، أو لم يكن كذلك .

إذا عرفت هذا فنقول : ليس المراد من كون الجوهر جوهرًا : هو
المعنى الأول . والحليل عليه : أنا نقطع بأن الإنسان جوهر ، مع أننا قد
نشك في أنه هل هو موجود في الحال (أم غير موجود ؟) فثبت : أن
كونه جوهرًا (يكون) حاصلًا ، حال ما يكون وجوده مشكوكًا فيه .
وذلك يدل على أنه ليس جوهرًا لأجل أنه موجود بالفعل .

ولقائل أن يقول : السؤال على هذا الكلام من وجوه :

السؤال الأول : ألدعى أن الشاك في وجود الإنسان عالم بأنه
جوهر قبل دخوله في الوجود ، أو يدعى أن الشاك في وجود الإنسان عالم
بأنه عند دخوله في الوجود يكون جوهرًا ؟ فإن كان المراد هو الأول
فهو باطل . لأنه لو كان جوهرًا قبل دخوله في الوجود ، لزم كون المعلوم

جوهرًا . وهذا هو الذول بأن المدوم شيء (٢) . و « الشيخ » لما نكر هذا المذهب في أول الهيات « الشفاء » استبعده جدا ، وحكم على أصحاب هذا المذهب بالجهل (٣) وقلة العقل . فكيف يلتزمه في هذا المقام ؟ وأما أن كان المراد هو الثاني . فذلك لا يدل على أن الوجود غير محتمل في الجوهرية ، لأنه يرجع حاصله الى أن الذي أشك في وجوده في الحال ، أعلم أنه إذا وجد ، فإنه حال وجوده يكون جوهرًا . وهذا القدر لا يتدح في قول من يقول : أن كونه موجودا هو كونه جوهرًا . لأن كونه موجودا وكونه جوهرًا أمران منظران في الزمان الثاني ، وعند حصول أحدهما يكون الآخر أيضا حاصلًا . وذلك لا يقتضى كون أحدهما خارجا عن ماهية الآخر أو داخلا فيها .

والسؤال الثاني : أن الوجه للذي ذكرتم . أن هل على أن الوجود

لا في موضوع بالتفسير الأول ، لا يمكن أن يكون جنسا لما تحته . فهنا أيضا دلائل تدل على أن الوجود لا في موضوع بالتفسير الثاني . لا يمكن أن تكون أيضا جنسا لما تحته .

فالحجة الأولى : أن الجوهر بهذا المعنى لو كان جنسا لما تحته .

لكان امتياز كل واحد من أنواعه عن الآخر بفضل تلك الفصل ، فيمتنع أن يكون عرضيا ، لا امتناع كون العرض مقوما للجوهر ، فوجب أن يكون جوهرًا . وحينئذ يكون الجنس جزءا من ماهية الفصل ، وحينئذ يكون الفصل مشاركا للجنس في طبيعة الجنس ، فوجب أن يكون امتياز الفصل

(٢) هل المدوم شيء ؟ قال بعضهم : انه ليس بشيء ، لأنه قد

تقرر في بدائه العقول : أن النفي والاثبات ضدان . والوجود هو الذي يقال له شيء . لأنك اذا نفيت شيئا ، أثبتته كائنا من قبل النفي . وهذا مستفاد من كلام الامام الرازي في مسألة بيان أنه لا ضد له ونصه : « الشيء لا يكون له ضد ، الا اذا كان له موضوع . وكل ما كان في موضوع كان محتاجا الى الموضوع ، فيمتنع أن يكون له ، وفي قوله تعالى : « وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا » أى شيئا يعتد به . يقول الزمخشري رحمه الله : لأن المدوم ليس بشيء ، أو شيئا يعتد به ، كقولهم عجيب من لا شيء . وقوله .

اذا رأى غير شيء ظنه رجلا

(٣) اقتبس ابن قتيبة من ابن سينا اطلاق صفة الجهل على المخالفين في الراى . لا أن الجهل بمعنى عدم العلم . يقول ابن قتيبة : فى الرد على المنطقيين : « والمشهور المتواتر : أن « أرسطو » وزير « الاسكندر بن فيليبس » كان قبل المسيح بنحو ثلثمائة سنة . وكثير من الجهال يحسب أن هذا هو « ذو القرنين » المذكور فى القرآن ، ويعظم « أرسطو » بكونه كان وزيرا له ، كما ذكر ذلك « ابن سينا » وامثاله من الجهال بأخبار الأمم « أ هـ

والمشهور المتواتر هو الصحيح فى نظرى ، وما قاله هؤلاء الأفاضل — الذين حسبهم من الجهال — صحيح . ويعمل قوله بما نصه : « وكلامنا هنا فى ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين يبتون ضلالهم بضلال غيرهم ، فيتعلقون بالكذب فى المنقولات وبالجهل فى المعقولات . كقولهم : أن أرسطو وزير ذى القرنين ، المذكور فى القرآن ، لأنهم سمعوا أنه كان وزير الاسكندر . وذو القرنين يقال له : الاسكندر . وهذا من جهلهم . فان الاسكندر الذى وزر له أرسطو ، هو ابن فيليبس المقدونى ، الذى يؤرخ له تاريخ الروم ، المعروف عند اليهود والنصارى . وهو انما ذهب الى أرض القدس ، ولم يصل الى السد ، عند من يعرف أخباره ، وكان مشركا يعبد الأصنام . وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام . وذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله ، وكان متقدما على هذا . ومن يسميه الاسكندر يقول : هو الاسكندر بن دارا « هذا نص كلامه . وهو كلام نقض به المشهور فى كتب المؤرخين بغير حجة ولا برهان . ولو أنه ذكر حججا وبراهين ، لكان له عذر فى وصفه اياهم بالجهل . وقوله : « فان الاسكندر الذى وزر له أرسطو ، هو ابن فيليبس المقدونى ، الذى يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى » قول صحيح . وقوله : « ولم يصل الى السد » قول باطل . فانه وصل الى السد وأمر بينائه . فان المؤرخين يقولون : أن الاسكندر المعروف الذى يؤرخ له تاريخ الروم ، هو نفسه الذى وصل الى السد ، بعدما وصل الى أرض القدس . وقوله : « وكان مشركا يعبد الأصنام » صحيح . ولظنه أن قول الله تعالى عن ذى القرنين « يرد الى ربه » وقوله « ربي » يفهم منه أن ذا القرنين كان موحدا مؤمنا بالله ، قال انه مؤمن ، مع أن القولين لا يدلان على انه كان موحدا مؤمنا بالله . وقوله عن ذى القرنين المذكور فى القرآن انه « كان متقدما على هذا » أى عن الاسكندر الذى وزر له «

« أرسطو » ينقصه الدليل . فليس في كتب المؤرخين الا واحد . وقوله :
 « ومن يسميه الاسكندر يقول : هو الاسكندر بن دارا » يحتاج الى دليل .
 ذلك لأن الاسكندر غلب « دارا » ملك الفرس وهزمه ، لا أنه ابن « دارا »
 وبيان أن القولين لا يدلان على أن « الاسكندر » كان موحداً مؤمناً
 بالله هو : قوله تعالى :

أ — « قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد الى ربه ، فيعذبه
 عذاباً نكراً » المراد من ربه : رب هذا الظالم . وقد يكون ربه هو الله
 تعالى ، وقد يكون ربه الها آخر : كان يعبده . وذلك مثل قول ابراهيم
 عليه السلام عن الكوكب : « هذا ربي » لالزام الخصوم ، وما كان ربا
 له في اعتقاده . ومثل قول اليهودى والنصراني والمسلم : « ربي » فرب
 اليهودى والمسلم هو الله تعالى ، ورب النصراني هو المسيح ، أو المسيح
 ومعه الهان آخران . فالكلمة واحدة والمعنى بحسب الاعتقاد مختلف ،
 فيكون اللفظ من المتشابه .

ب — ونفس المعنى في قوله تعالى : « قال : ما مكنى فيه ربي خير »
 فكلمة « ربي » تحتل الله تعالى وتحتل الرب الذي كان يعبده ذى القرنين
 — وهو الاسكندر الأكبر بن فيلبس — ولهذا الاحتمال صارت الكلمة من
 المتشابه . ومحكمها : أن كتب التواريخ أثبتت أن ذى القرنين لما وصل الى بلاد
 انسد ، وجدهم يعبدون غير الله تعالى ، فعبد معهم الههم ، ولما وصل
 الى مصر عبد مع المصريين الههم ، ولما وصل الى فلسطين عبد مع اليهود
 الههم — الذي هو الله تعالى — وكان يتقرب الى أهل البلاد التي يفتحها
 باظهاره الخضوع لمعبوداتهم . أما هو فكان له اله يعرفه في بلاد اليونان .
 ومن المحتمل أن يكون هو وأرسطو وسائر اليونانيين على علم بالله تعالى
 لأن علماء بني اسرائيل كانوا يطوفون البلاد لنشر دينهم من قبل سبى بابل .
 ولما قصروا الدين على جنسهم ، صار الدين مشوها عند الأمم .

ولأن نص « ربه » و « ربي » متشابه ينبغي الرد الى المحكم . والمحكم هو
 ما أثبتته المؤرخون . لأن الذين سألوا الرسول ﷺ سألوا ليعرفوا أنه
 صادق أم لا ؟ وهم سيعرفون أنه صادق مما هو دون في كتاب التاريخ .
 ولما كانت كتب التاريخ تعين واحدا هو الاسكندر الأكبر المقدوني ، فانه
 يكون هو المراد .

.. ..

ومن الأقوال التي أوردها الامام فخر الدين الرازي عن « ذى القرنين » ما نصه : انه هو « الاسكندر بن فيليبوس اليونانى » والدليل عليه : أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذى القرنين ، بلغ ملكه الى أقصى المغرب .
 دليل : قوله : « حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة » .
 وأيضا : بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل : قوله : « حتى اذا بلغ مطلع الشمس »
 وأيضا : بلغ ملكه أقصى الشمال . بدليل : أن « يأجوج ومأجوج » قوم من الترك ، يسكنون فى أقصى الشمال . وبدليل : أن السد المذكور فى القرآن ، يقال فى كتب التواريخ : انه مبنى فى أقصى الشمال .

فهذا الانسان المسمى بذى القرنين فى القرآن ، قد دل القرآن على انه ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال . وهذا هو تمام القدر المعبور من الأرض . ومثل هذا الملك للبسيط لا شك انه على خلاف العادات ، وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلدا على وجه الأرض ، وأن لا يبقى مخفيا مستترا . والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ انه بلغ ملكه الى هذا الحد ، ليس الا « الاسكندر » وذلك لأنه لما مات أبوه ، جمع ملوك الأرض بسد أن كانوا طوائف ، ثم جمع ملوك المغرب وقهرهم وامعن (فى المقتل) حتى انتهى الى البحر الأخضر ، ثم عاد الى « مصر » فبنى « الاسكندرية » وسماها باسم نفسه ، ثم دخل الشام ، وقصد بنى اسرائيل ، وورد « بيت المقدس » وذبح فى مذبحه ، ثم اتعطف الى « أرمنية » و « ناب الأبواب » ودان له العراقيون والقبط والبربر . ثم توجه نحو « دارا بن دارا » وهزمه مرات ، الى أن قتله صاحب حرسه ، فاستولى « الاسكندر » على ممالك الفرس ، ثم قصد « الهند » و « الصين » وغزا الأمم البعيدة ، ورجع الى « خراسان » وبنى المدن الكثيرة ، ورجع الى « العراق » ومرض « شهر زور » ومات بها .

ولما ثبت بالقرآن : أن ذى القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية .
 أو ما يقرب منها ، وثبت بعلم التواريخ : أن الذى هذا شأنه ما كان الا « الاسكندر » وجب القطع بأن المراد بذى القرنين : هو « الاسكندر بن فيليبوس اليونانى » ا. هـ

وفى الكتب أن الاسكندر كان له ولد يحبه ، وقد دفعه الى المؤدبين ليأدبوه وليعلموه ، ولما كبر فى العلم عظم المؤدبين والمعلمين واحترمهم أكثر من تعظيمه واحترامه لأبيه . ولما سأل عن سبب ذلك . قال له

.. ..

ابنه : أنت أنجبتني بشهوة كانت لك لذة ، وبها صرت في الدنيا المهلوة
بالآفات والمصائب . وخلصني من الدنيا لا يكون الا بالعلم . فلذلك أحترم
المعلم والمؤدب وأعظمهما لأن خلاصى لا يكون الا على أيديهما .

وعن طريق المحكم والمتشابه . جاء عن يونس عليه السلام : « فالتقه
الحوت وهو ملين » وهذا نص محكم . وجاء عنه « لبثت في بطنه الى يوم
يبعثون » وهذا نص متشابه . والنص المحكم يثبت أنه لم يدخل البطن .
لأنه لو دخل البطن لما كان يقول « التقه » أى وضعه بين شدقيه .
ولأنه لو دخل البطن لأكل الحوت لحمه وفقت عظامه ، وتغذى به ، وأخرجه
ونبذه بالمرء وهو سقيم لا يدل على أن الحوت قد أكله . وبطنه اما أن
تدل على بطن الحوت ، واما أن تدل مجازا على بطن البحر . والمعنى
المجازى هو المتفق مع الحكم ، فيكون هو مراد الله تعالى .

وشبيه بهذه المسألة عن طريق المحكم والمتشابه : مسألة الوهية
فرعون . فقد زعم البعض أن بعض المصريين قد عبدوا فرعون ، كما عبد
الكفار الأصنام . وذلك من قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من اله
غيرى » (القصص ٢٨) وهؤلاء أخذوا بظاهر النص — وهو متشابه —
ولم يلتفتوا الى محكمه . ومحكمه هو : « وقسال الملأ من قوم فرعون :
اتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ، ويذرك وآلهتك » ؟ (الأعراف
١٢٧) وأيضا : قوله تعالى : « وقال فرعون : ذرونى أقتل موسى .
وليدع ربه . انى أخاف أن يبدل دينكم » (غافر ٢٦) فقوله : « ويذرك
وآلهتك » نص على أن فرعون لم يعبد نفسه ، وإنما عبد غيره ، وهو
نص لا يحتمل معنيين . ويؤكد أنه عبد غيره : قوله لقومه : « انى أخاف »
ومن صفة الاله فى نظر المعتقدين فيه : أن لا يخاف . وقوله « من اله
غيرى » نص متشابه يحتمل الاله الذى يعبد مثل الصنم ، ويحتفل الاله
بمعنى السيد الرئيس الذى لا يرأسه من الناس أحد فى قومه . والمعنى
الثانى هو المتفق مع الحكم ، فيكون هو مراد الله تعالى . وكذلك كلمة
« ربكم » قد يراد منها : السيد الرئيس وفى اللغة العبرانية أن « الاله »
تأتى فى الكلام بمعنى السيد — والعبرانية والعربية من أصل واحد —

وفى التوراة يقول الله لموسى — كما هو مكتوب — : « أنا جعلتك الها لفرعون . وهرون أخوك يكون نبيك » (خروج ٧ : ١) أى جعلتك له سيدا ، وجعلت لك هرون مساعدا . ليفسر كلامك له ..

شبيه بهذه المسألة عن طريق المحكم والمتشابه : مسألة فرقى فرعون .

١ — وفى القرآن نص على أنه لم يفرق فى اليم . وهو « فاليوم ننجيك ببندك ، لتكون لمن خلفك آية » (يونس ١٢) ومعناه : أن هذا وعد له بالنجاة ، ليخبر قومه بأن موسى عليه السلام رسول الله تعالى .

٢. — وفى القرآن نص على أنه فرق فى اليم . وهو « فافرقناه ومن معه جميعا » (الإسراء الآية ١٠١)

والفرق[أما لئن يفسر بالخلق فى الماء — وهذا هو المعنى الأول نيه — وأما لئن يفسر بضياع القوة ، ولو لم يمت فى الماء — وهذا هو المعنى الثانى — كما يقال : فرق فى بحر المهوم . والمهوم ليست ماء فى بحر ، ومراده : تاه وتبددت أفكاره ، واختلط عليه أمره .

ولأن الفرق[يحتمل معنيين ، يكون النص متشابه . وفى هذه الحالة يكون المعنى الثانى وهو ضياع قوة فرعون بعد فرق جنوده حقيقة فى اليم : هو المتفق مع النص المحكم ، الذى يدل على نجاته ، ليخبر من خلفه بما شاهده من عظمة الله تعالى .

ولأن المفسرين لم يلتفتوا الى المحكم والمتشابه ، حاروا فى تفسير « فاليوم ننجيك ببندك » على وجوه كثيرة . وقرا بعضهم « ننجيك » بالحاء المهملة بدل « ننجيك » بالجيم المعجمة ، وقرا بعضهم « لمن خلقك » بالثاقف ، أى لتكون لخالفك آية كسائر آياته ، وذكر الامام الرازى — رحمه الله — وجوها كثيرة فى النجاة ، ووجوها كثيرة فى « ببندك » وفى كلام العرب : « اندد بجلدك من هذه المشكلة » كناية عن الهرب منها . ولا يدل قولهم هذا على أن ينفذ فقط دون روحه . وكذلك « فاليوم ننجيك ببندك » هو كناية عن النجاة . ولا يدل على النجاة بالجسد دون الروح ، كما قال الرازى فى بعض الوجوه .

وشبيه بهذه المسألة : مسألة إيمان فرعون .

١ — ففى القرآن نص على أن فرعون وملاه لا يؤمنوا ، حتى يروا العذاب الأليم ، وإذا رأوا العذاب الأليم وآمنوا ، فإن الله يقبل منهم الإيمان ..

وفى القرآن نص على أن فرعون لما رأى العذاب الأليم ، آمن . وإذا ثبت إيمانه ، يثبت : أن الله قبل منه الإيمان . فكيف يقال : أن فرعون مات كافرا ، وقد حكى الله عنه أنه قال : « آمنت » وحكى أنه استجاب دعوة موسى عنه وعن ملاه ، وهى : أنهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ؟

وهذه المسألة لا تخضع للمحكم والمتشابه . فالكلام فيها خال من موهم التعارض . وهذا هو النص بتمامه : « وقال موسى : ربنا انك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك ؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم . فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكما . فاستقيما . ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون . وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ، فأتابعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا . حتى إذا أدركه الغرق ، قال : آمنت . أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل . وأنا من المسلمين . الآن . وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فالיום ننجيك ببدنك ، لتكون لمن خلفك آية . وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » (يونس ٨٨ — ٩٢)

هذا هو النص . ومفه يفهم أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يقسى قلوبهم لئلا يؤمنوا إلا بعد معاينة عذاب أليم . وقد دخل فرعون فى الطلب ، وقسى الله قلبه ، ولما عاين العذاب وهو غرق جنوده ، وكاد هو أن يغرق ، لأن الغرق أدركه . لما عاين العذاب ، نطق بانه لا إله إلا الله وموسى رسول الله . وقد دخل بنطقه تحت قوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » إذن قبل الله منه الإيمان . فإله تعالى لم يرد عليه بقسوة . بل رد عليه بتوبيخ وسخرية وقال له : « الآن » لا وقد رأيت دلائل قدرتنا من قبل ، فى الآيات المتسعة . الآن تؤمن ؟ وكل آية سبذت اليك منى ، كانت تكفى فى ردك الى « الآن » . وقد عصيت قبل . وكنت من المفسدين » ؟ لكن سننجيك ونقبل منك ، لتخبر الناسى وقوله تعالى : « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » لا يدل .

..

بوضوح على أن الله تعالى لم يقبل الإيمان من فرعون لأن الله بالناس رءوف رحيم . ولذلك قال بعض العلماء : ان فرعون آمن ثلاث مرات : اولها : قوله « آمنت » وثانيها : قوله « لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل » وثالثها : قوله « وأنا من المسلمين » فما السبب في عدم القبول ، والله — تعالى — متعال عن أن يلحقه فيظ وحقه ، حتى يقال : انه لأجل ذلك الحقد ، لم يقبل منه هذا الاقرار ؟

وفي الحديث النبوي جاءت كلمة « الآن » غير دالة على نفي الإيمان . ففي الصحيح : أن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — قال : يا رسول الله . والله لأنت أحب الى من كل شيء ، الا من نفسى . فقال ﷺ : « لا يا عمر . حتى أكون أحب اليك من نفسك » فقال : يا رسول الله . والله لأنت أحب الى من كل شيء ، حتى من نفسى . فقال ﷺ : « الآن يا عمر » ووجه الاستشهاد من هذا الحديث : انه لما قال له « الآن يا عمر » لم ينكر عليه فعله ، ولم يرد عليه جبهه .

ونص القرآن على أن الله يتقبل التوبة من المسلم المعاصي اذا تاب قبل الموت من تريب . ويتقبل التوبة من الكافر اذا نطق بالشهادتين ، ولم يشترط القرب في النطق من الكافر أو البعد كما اشترط في المسلم المعاصي . وفرعون موسى كسان كافرين . وشهد بأنه لا اله الا الله وأن موسى رسول الله . قال تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات ، حتى اذا حضر احدهم الموت ، قال : انى ثبت الآن . ولا الذين يموتون وهم كفار . اولئك أعتدنا لهم عذابا اليما » .

وليس في القرآن نص على أن فرعون ملعون ومطرود من رحمة الله . وانها النص فيه على أن ملاء هم الملعونون . ففي سورة هود يقول تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه ، فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد . يقدم قومه يوم القيامة ، فأوردهم النار وبئس المورد المورود ، وأتبعوا في هذه لعنة ، ويوم القيامة بئس المرقد المرقد » والآيات المعجزات التي بسببها صار نبيا في نظر أتباعه ، وقلوا التوراة وعملوا بها . والسلطات هو الملك . فقد ورث هو وبنو اسرائيل أجمعون أرض مصر ، لما ضاع الكفر بضياح قوة فرعون ، وورث بنو اسرائيل من بعده أرض الشام . وفي عهد سليمان عليه السلام كان ملكه مسيرة شهر في شهر . فقد كانت الريح قدوها شهر ورواحها شهر . وكان يحكم

على الناس بشريعة موسى عليه السلام . وقوله تعالى : « فأوردهم النار » لا يدل على أن فرعون قد وردھا ، بل هو تسبب في إيرادهم النار لما منعهم من الايمان . وهم قد هلكوا من قبل أن يؤمن . لذلك لم يرد ، بل زدوا ، هم . وقوله « وأتبعوا » يدل على أنه لم يتبع بل أتبعوا ، هم . وقد جاءت اللعنة مرة أخرى في سورة القصص في قوله تعالى : « وجعلناهم آفة يمدعون الى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون ، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة هم من المقبوحين »

وآية آل فرعون التي هي الأصل في اثبات عذاب القبر ، لم يفهم النبي ﷺ أنها تدل على عذاب القبر . وعلى ذلك تخرج من الأدلة القرآنية المحكمة على عذاب القبر . فبقدر روى على شرط البخارى ومسلم — ولم يخرجوا — أن يهودية كانت تخدم عائشة زوج النبي ﷺ ، وكلما صنعت معها معروفا ، قالت لها اليهودية : وتانا الله عذاب القبر . فلما دخل النبي يوما على عائشة رضى الله عنها سألته هل في القبر عذاب أم لا ؟ فقال لها : « لا . من زعم ذلك ؟ » قالت له : اليهودية . فقال : « كذبت اليهودية . وهم على الله اكذب . لا عذاب دون يوم القيامة »

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث : هو أن سورة فاطر كلها مكية . وآية آل فرعون مكية . وزواج النبي بعائشة كان في المدينة . فلو كانت آية آل فرعون مثبتة لعذاب القبر ، لما قال لعائشة : « لا عذاب دون يوم القيامة » وهذا الاشكال قد أورده ابن كثير في تفسيره وما أجاب عليه بجواب مقنع .

وكيف يجيب بها يقنع وفي القرآن آيات محكمات تنفي عذاب القبر ؟ منها : « قل انى أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم » فلو كان في القبر عذاب ، لما قال « عذاب يوم عظيم » — « فإله يحكم بينكم يوم القيامة » وليس في القبر « ان الله يفصل بينهم يوم القيامة » — « ان ربك يقضى بينهم يوم القيامة » — « ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، أدرا كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا »

وجاءت كلمة النار في القرآن بالمعنى المجازى . ومن هذا : « تطعت لهم ثياب من نار » — « ما يأكلون في بطونهم الا النار » — « كلما أودوا نارا للحرب أطفاها الله » وجاءت كلمة الجنة في القرآن بالمعنى المجازى . ومن هذا : « جنة من نخيل وعنب » — « جنتان عن يمين وشمال » —

« ونخل جنته » أى بسفانه ،

وجاء فى القرآن أن المدة من الموت الى يوم القيامة قليلة ، ولا يخس بها الميت ، فاذا قام فى القيامة ، كانه قائم بعد موته على الفور ، ومن هذا :
 « كانوا يوم يرون ما يوعدون ، لم يلبثوا الا ساعة من نهار » - « الا يقول امثلهم طريفة : ان لبثتم الا يوما » - « ويوم يحشرهم ، بأن لم يلثبوا الا ساعة من النهار »

وكان قد آمن يهونى عليه السلام فرية من أهل نصر . ولما نجسنا فرعون من الفسق رجع الى أهل مصر وأظهر الإيمان لهم بالله رب العالمين ، وألقى أباكن عبادة الالهة المتعددة . وهجرهسا وحرم تحنيط الموتى . ولما نزلت التوراة على موسى فى طور سيناء ، أرسل نفرا من بنى هرون عليه السلام بنسخة منها الى أهل مصر ليعملوا بأحكامها ، وبنى بنو هرون فى مصر المساجد ، وشرحوا التوراة للناس ، والمزومهم بشعائرها وطقوسها . وهذا هو معنى قوله تعالى : « وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة واقبلوا الصلاة وبشر المؤمنين » . ومن ذلك الحين انتهت أعمال السحرة فى مصر ، وانتهى تحنيط الموتى . وانتهى حكم الفراعنة . وأصبح الحكم فى مصر لبنى اسرائيل على وفق شرائع التوراة . لأن دعوة موسى عليه السلام كانت عامة لبنى اسرائيل وللأمة . وذلك لأن الله تعالى يقول : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها . وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان يصلح فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » . والآرث ليس لاذلال المصريين وسلب ثرواتهم واستعبادهم ، بل الآرث هو لنشر شريعة التوراة والعمل بها والمتكئين للحق وللمعدل بمقتضى أحكامها وقد وضع الله الآرث بأنه آرث ديانة فى قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الهدى ، وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب . هدى وذكرى لأولى الألباب » (غافر ٥٣ - ٥٤) مثلهم مثل المسلمين لما ورثوا ملك الأكاسرة والقيصرية ، وكان آرثهم لبلادهم آرث ديانة للمتكئين للقرآن فى الأرض . وظل آرث بنى اسرائيل آرث ديانة ، الى أن نخلى بنو اسرائيل عن دعوة الأمم ، وحرّفوا التوراة فى سبى بابل . وقد

.. ..

لنسخ القرآن شريعة التوراة ، وورث المسلمون الأرض عوضا عنهم .
يقول الامام فخر السنين الرازى فى تفسيره ، فى الآية ١٣٧ من الاعراف
ما نصه :

« اعلم : ان موسى — عليه السلام — كان قد فُكر لبني اسرائيل
قوله : « عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض » وههنا
لما بين — تعالى — اهلاك القوم بالفرق على وجه العقوبة ، بين ما فعله
بالمؤمنين من الخيرات ، وهو انه تعالى اورثهم ارضهم وديارهم . فقال :
« واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها »
والمراد من ذلك الاستضعاف : انه كان يقتل ابناءهم ويستحى نساءهم
ويأخذ منهم الجزية ويستلبهم فى الاعمال الشاقة . واختلفوا فى معنى
مشارق الأرض ومغاربها : فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام ومصر
ومغاربها . لأنها هى التى كانت تحت تصرف فرعون — لعنه الله —
وايضا : قوله : « التى باركنا فيها » المراد : باركنا فيها بالخصب وسعة
الأرزاق . وذلك لا يليق الا بأرض الشام » ا. هـ

ونعلق على كلامه هنا : بأن ارث بنى اسرائيل لأرض مصر هو
ارث ثابت بنص القرآن . من قوله تعالى : « كذلك واورثناها بنى
اسرائيل » فى سورة الشعراء . وارثهم بعد ذلك لأرض الشام . ثابت
بنص القرآن فى دخول طالوت وداود للأرض المقدسة وهى أرض فلسطين
وسائر بلاد الشام فى سورة البقرة . وارثهم بعد ذلك لأرض اليمن ثابت
بنص القرآن فى مجيء ملكة سبا واسلامها مع سليمان لله رب العالمين
وخضوعها لشريعة موسى معه فى سورة النمل . وارثهم لأرض مكة
وما حولها ثابت من قوله تعالى : « باركنا فيها » فى سورة الأنبياء
ومن قوله عن الكعبة « مباركا » فى سورة آل عمران . وقد نخلى بنو
اسرائيل عن ارث الأرض بالديانة من سبى بابل ، واكتفوا بآرث فلسطين
للسكنى فيها .

فالأرض المبارك فيها هى أرض الحجاز وفلسطين واليمن ومصر . ولها
مشارق ومغارب .

ولما نسخ الله شريعة موسى بالقرآن ، أصبح ارثهم لأى مكان ارثا
غير شرعى ، وانما هو فتنة فى الأرض وفساد كبير .

ثم يقول الرازى : « والقول الثانى : المراد جملة الأرض . وذلك لأنه خرج من جملة بنى اسرائيل داود وسليمان ، وقد ملكا الأرض . وهذا يدل على أن « الأرض » ههنا اسم الجنس » . هـ .

وقبل سبى بابل بكثير فسد بنو اسرائيل فى الأرض التى ورثوها ، وانه ان المحتمل أن يكون قد حكم البلاد مسلمون من غير بنى اسرائيل على وفق شرائع موسى عليه السلام الى مجيء ملك « بابل » المسمى « نبوخذ ناصر » الذى خضعت لحكمه بلاد كثيرة . ومن بعده الفرس واليونان والرومان والعرب المسلمون . ولما تخلص بنو اسرائيل عن هداية الناس ، ظهرت فى « مصر » وفى غيرها عبادة الآلهة الباطلة ، والمساجد التى بناها بنو اسرائيل فى مصر لعبادة الله ، تحول بعضها الى اماكن للنصارى وكان بنو اسرائيل من أيام موسى عليه السلام يجاهدون فى سبيل الله ، ويحاربون الأمم لادخالهم فى دين موسى كما جاء فى سورة البقرة فى قصة الملا من بنى اسرائيل ، وفى قوله : « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله . فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » وكانوا يبنون المساجد فى « مصر » لعبادة الله عز وجل . وذلك ثابت من قوله تعالى : « وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبورا لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » يقول الامام الرازى : « اعلم : أنه لا شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى أتبعه بأن امر موسى وهرون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات . يقال : تبوا المكان ، أى اتخذوه مبدأ كقوله توطئه اذا اتخذوه موطننا . والمعنى : اجعلوا بمصر بيوتا لقومكما ومرجعا ترجعون اليه للعبادة والصلاة . ثم قال « واجعلوا بيوتكم قبلة » وفيه أبحاث : البحث الأول : من الناس من قال : المراد من البيوت : المساجد كما فى قوله تعالى : « فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » . . . الخ »

وهذا يدل على أن دين موسى عليه السلام كان دينا عاما لجميع أهم الأرض الى أن يأتى محمد رسول الله ﷺ . وقد شوش اليهود على أن دين موسى كان عاما ، من بعدها جعلوا دين موسى لبنى اسرائيل من دون الناس ، وحرفوا التاريخ فيه . وقد تظن بعض المسلمين الى هذا الأبر وأثبتوا أن دين موسى كان عاما . ومنهم « النسفى » فى تفسيره فى أول سورة آل عمران ، ومنهم « القرطبى » فى آخر سورة الشورى ،

..

ومنهم « الماوردي » فى اعلام النبوة . وقد وضحنا هذا فى كتابنا نقد التوراة . أسفار موسى الخمسة .

وقد أظهر الالوسى فى تفسيره روح المعانى ، رأى ابن العربى من مفصوص الحكم ومن الفتوحات الملكية وهو أن فرعون لم يبت كافرا بل مات مسلما . واستنكر الالوسى رأيه بقوله : ظواهر الآى صريحة فى كفر فرعون وعدم قبول إيمانه . ومن ذلك قوله سبحانه « وعادا وثمود . وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقسارون وفرعون وهامان . ولقد جاءهم موسى بالبينات ، فاستكبروا فى الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا بذنبه . فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصحية ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فانه ظاهر فى استمرار فرعون على الكفر والمعاصى الموجبان لما حل به . ونرد على الالوسى بان المراد من عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان : أتباعها . وان أريد ذات الشخص ، فهامان قد يكون من الذين أغرقوا لا فرعون ، لأن الآية أوردت العقاب بصيغة التبعيض . وقال الالوسى : والحق بعضهم بذلك قوله تعالى : « يأخذه عدو لى وعدوله » بناء على أن « عدو » تدل على ثبوت العداوة . ونرد عليه بان « عدو لى وعدوله » فى وقت الأخذ ، وليست العداوة الى الأبد . وقال ابن العربى : ان قوله تعالى « فأوردهم النار » ليس فيه أنه يدخلها معهم ، بل قال جل وعلا : « أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » ولم يقل أدخلوا فرعون وآله . ورحمة الله تعالى أوسع من أن لا تقبل إيمان المضطر . وأى اضطراب أعظم من اضطراب فرعون فى حال الغرق ؟ والله تبارك وتعالى يقول : « أم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء » فقرن للمضطر اذا دعاه بالأجابة وكشف السوء عنه .

وقد قال تعالى عن فرعون : « فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » ومعنى « ربكم » أى سيديكم ومالككم ورئيسكم الكبير . و « والآخرة والأولى » أى عذاب قومه فى الآخرة وغرق جنوده فى الدنيا . والنكال هى العقوبة الشديدة التى يرتدع بها وينزجر بها من يشاهدها أو يسمعها . وقال الالوسى فى تفسيره : « ومأل من يقول بقبول إيمان فرعون الى هذه الأقوال ، جعل ذلك النكال : الاغراق فى الدنيا »

والعنى : ان الله تعالى اخذ فرعون وجنوده للاهلاك بالمغرق فى اليم ،
 دلالة على قدرة الله وعظمته . فلما أدركه المغرق وأسلم بعدما عاين هلاك
 جنوده ، نجا باسلاجه من الغرق ومن التنكيل . وصارت حاله فى استسلامه
 وضياع هيئته وقوته ، كمن نكل به . فيكون المعنى : اخذ الله قومه نكال
 الآخرة والأولى . وهو قد كان داخلا . لكن لما أسلم خرج باسلامه عن قومه .
 وقد جاء فى القرآن : « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم
 يونس » والقرية غير الشخص الواحد . فالقرية لما آمنت ، نجت من الهلاك .
 وهذا يدل على أن آل فرعون لم يؤمنوا من قبل الغرق — لان يونس بعد
 موسى ، وكان على شريعة موسى — فلذلك لم ينفعهم الايمان . اما حال
 المغرق . فلم يكن فرعون فى مقدمة الجنود ، بل كان بعيدا عنهم فى المؤخرة .
 فلما شاهدهم يغرقون وكانت عنده الفرصة لينطق بالشهادتين ، نطق
 بها . وعندئذ ارتفع عنه النكال ، ولم يرتفع عن قومه . وتوم يونس ارتفع
 عنهم النكال ، لانهم آمنوا قبل وقوعه ، لا حال وقوعه . وفرعون ارتفع عنه
 النكال لأنه آمن قبل وقوعه عليه . لأنه كان فى مؤخرة الجنود المحاربين .
 ولم يقع عليه النكال بعد . وقال بعض المفسرين ان الأولى : هى قول
 فرعون : « ما علمت لكم من اله غيرى » والآخرة هى قوله : « انا ربكم
 الأعلى » وكان بينهما أربعون سنة . وقولهم هذا على أن فرعون كان
 « الها » يعبد مثل الأصنام والشمس والقمر . وقوله : « ويدرك والهلك »
 يرد قولهم لأنه يدل على أن « من اله غيرى » معناه : من سيد . ويدل غيرى
 « انا ربكم » أى سيدكم . ومدة الأربعين تحتاج الى دليل . وهو غير
 وجود .

وفى التوراة : ان الفرعون الذى اذل واستعبد بنى اسرائيل .
 لم يكن من اسرة الفراعنة التى كان فى أيامها يوسف عليه السلام . وفى
 سفر الخروج : « ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف » وهذا
 يدل على أن غزاة فاتحين كانوا قد أتوا الى مصر وحكموها . ولما راوا
 فيها بنى اسرائيل غرباء ، خافوا منهم ان ينضموا اليهم ، ان يندرجوا فى
 الأخرى ، أو يتحالفوا عليهم مع المصريين أهل الأرض ، أو مع ال فرعون
 الذين غلبوهم واخذوا منهم الحكم . لذلك اذلوهم بأعمال شاقة وبقتل
 الذكور من أبنائهم . وفى القرآن ما يفهم منه ذلك . فان فرعون قال

للبلأ جوله : « يريد أن يخرجكم من أرضكم » (الشعراء ٣٥)

وأهل مصر أصحاب البلاد الأصليين ، لا يريد موسى عليه السلام أن يخرجهم من أرضهم . ولا أى انسان غالب يفكر فى اجلاء السكان الأصليين عن أرضهم . لانه ان أجلى شعبا عظيما من وطنه ، فأين يقيم ؟ ومن يزرع الأرض ويعمرها ؟ وكل ما يطبع فيه الغالب هو ان يأخذ جزية من أهل الأرض المغلوبة ، ويضمن تبعيتهم له اذا داهمه عدو . فقول فرعون عن موسى عليه السلام : « يريد أن يخرجكم من أرضكم » التى اخذتوها عنوة ، يدل على أن فرعون كان من الغزاة الفاتحين ، وليس من المصريين أهل الأرض . وهذا المعنى تكرر فى القرآن ، فقد جاء فى سورة الاعراف ان فرعون قال للسحرة : « آمنتم به قبل أن أذن لكم ؟ ان هذا لمر مكربوه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها » ولقد خاف فرعون ومؤذيه — الذين أتوا معه — من بنى اسرائيل ان يطردوهم من مصر ، ويكون الحكم فيها لبنى اسرائيل وحدهم . ولذلك قالوا لموسى : « أجتئنا لتلفننا عما وجدنا عليه آباءنا ، وتكون لنا الكبرياء فى الأرض » (يونس ٧٨) وذلك لانهم ظنوا أن موسى يريد ملكا ككثان الملوك المستبدين . ولم يفهموا أنه يريد ديننا سماويا نورا وهدى للناس . « سراج لرجلى كلامك ، ونور لسبيلى » (زهور ١١٩ : ١٠٥) .

وفى التوراة أن الفرعون الذى ولد موسى فى عهده ، هو غير الفرعون الذى أخرج موسى بنى اسرائيل فى عهده . وفى سفر الخروج . وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات ، ونهتد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا « — وكان موسى ابن ثمانية سنة ، وهسرون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلما فرعون » وفى القرآن الكريم كلام يفهم منه ان فرعون لم ينجب ولدا . ومن ييأس من الانجاب لابد وأن يكون قد بلغ سن الكبر . فاذا فرضنا أن عمر الفرعون حين أمذد موسى للتربية خمسون عاما ، وأن موسى خرج من مصر بعدما بلغ أشده واستوى ، وبعد قتل المصرى فى سنن الثلاثين فرضا وأنه عاش فى أرض مدين عشر سنوات . فان العقل يدل على أن الفرعون الذى كلمه موسى بأنه رسول رب العالمين هو غير الفرعون الذى رباها . وفى سورة القصص : « وقالت امرأة فرعون : قرة عين لى ولك . لا تقتلوه . عسى أن ينفعنا أو نتخذة ولدا » وفى سورة القصص أن فرعون وهامان وجنودهما فقط هم الذين

كانوا خائفين من بنى اسرائيل ، وليس جميع اهل مصر . وهذا يدل على انهم غزاة جدد ، قال تعالى : « ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » وفي نفس السورة ان موسى دخل المدينة على حين غفلة من اهلها — اى حراسها من قبل فرعون — وهذا يدل على ان الملا من قوم فرعون ، كانوا يسكنون مع فرعون فى طرف المدينة — وهى مدينة صان الحجر — ولم يكونوا مخالطين للسكان الاصليين ، وان موسى تربى بينهم وكان ينزل المدينة كما ينزل اتباع فرعون .

وفى نفس السورة : ان موسى قتل فرعونيا من جنود فرعون وليس من المصريين الاصليين بطريق الخطا وهذا الفرعونى كان فى عراك مع اسرائيلى من قوم موسى . وانه بعد قتله لم يذهب موسى الى مسكنه عذد فرعون ، وذات يوم وجد الاسرائيلى عراك مع فرعونى آخر . فاراد ان يبطش بالفرعونى الآخر . وعندئذ قال له الآخر : « اتريد ان تقتلنى كما قتلت نفسا بالامس » ؟ اى انا علمت مما اشيع عنك انك قتلت فرعونيا مثلى وخاف موسى وقال : « حقا قد عرف الامر » والفرعونى الآخر كان من جنود فرعون ولم يكن من المصريين الاصلاء . وعندئذ فطن الملا من قوم فرعون الى ان موسى الذى ربوه ، لن يدين لهم بالولاء والفصل ، بدليل انه مال الى قومه ، ولم يمل الى من هو منهم . ولذلك اتهموا على قتله « وجاء رجل من اقصى المدينة يسمى » وهذا يدل على ان مساكن فرعون وجنوده كانت بعيدة عنها « قال : يا موسى ان الملا ياترون بك ليقتلوك ، فاخرج انى لك من الناصحين . فخرج منها خائفا يترقب »

وفى التوراة ان فرعون لم يفرق فى البحر الاحمر ، وانها غرقت جنوده ومركباته ولم يفرق هو . وفى سفر الخروج : « فمدفح الرب المصريين فى وسط البحر ، فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان . جميع جيش فرعون الذى دخل وراءهم فى البحر . لم يبق منهم ولا واحد » — « مركبات فرعون وجيشه القاها فى البحر ، فغرق افضل جنوده المركبية فى بحر سوف ، تغطيهم اللجج . قد هبطوا فى الاعماق كحجر » — « ان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر ، ورد الرب عليهم ماء البحر . واما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة فى وسط البحر »

.. ..

— « الفرس وراكبه طرحها في البحر » أي الجندى وحصانه فرقا في اليم معا .

وفى سورة الشعراء محاوراة جرت بين موسى وفرعون . وفيها : أن فرعون لما استولى على أرض مصر ، وراى اليهود فيها غرباء . وبعد مدة جاءه موسى ليقول له : « أن أرسل معنا بنى إسرائيل » ظن أن طلبهم موسى هو ليعود بهم بعد مدة ليطرده من أرض مصر . ولما أكد له موسى أن ظفه باطل ، لأنه يهدف الى إقامة دين « قال فرعون : وما رب العالمين » ؟ أى ما هى الماهية والحقيقة لهذا الاله ؟ « قال : رب السموات والأرض وما بينهما . ان كنتم موقنين » وعندئذ اندهش فرعون ، و « قال لن حوله . الا تستمعون ؟ » أى أنه يريد تغيير الآلهة التى جئنا الى ههنا بحجة هى رعايتها والتكئين لها . وقد أزال موسى استغرابه بقوله : « ربكم ورب آبائكم الأولين » وعندئذ رد فرعون على موسى بأنه مجنون ، وهو يخاطب الملا بقوله : « ان رسولكم الذى أرسل اليكم لجنون » يعنى أن موسى يؤكد على أنه يريد دولة دينية ، والحال أننى لو سلمت له بما يريد ، لخلعنى أنا من الملك . ولو كان عاقلا لعلم أننى راغب فى الملك ، ولن أتركه . ولقد رد عليه موسى بأن الأرض لله ، وهو « رب المشرق والمغرب وما بينهما » ولو أراد لفرعون أن يبقى فسيبقى ، ولو أراد له أن لا يبقى ، فلن يبقى . وعندئذ قال له فرعون : « لئن اتخذت الها غيرى » أى خضعت لملك آخر ، أو تعاونت معه « لأجعلنك من المسجونين » فالصراع فى ظن فرعون كان هو صراعا على ملكية أرض مصر . وتكرّر يظهر موسى كاذبا طلب منه معجزات خارقة للعادة ، فأظهر أمامه العصا واليد البيضاء . كان يلقى موسى عصاه على الأرض ، فتنقلب الى ثعبان من لحم ودم .

والسبب فى أنها كانت معجزة : أن الثعبان كان يعبد فى ذلك الزمان فى أرض مصر ، فأراد الله تعالى أن يبين للمصريين بأنه يوجد اله يخلق الثعبان الذى يعبدوه ، ويتحتم عليهم ان كانوا عتلاء أن يعبدوا الخالق ويتركوا عبادة المخلوق . وقد ظهر أثناء فتح تابوت توت عنخ آمون أن رأسه كان متجها نحو الغرب ، وكان رسم ثعبان على شمال جثته المحنطة . والاكيل الذى كان على رأسه ، كان عليه رسم الثعبان . وكانوا يسمونه « الصل » أى الأنعى وهو رمز للسلطان لدى الفرعانة ، وكانوا يضعونه على جباههم .

.. ..

والسبب في أن إليه كان يقيمها موسى في عبه فتخرج بيضاء : هو أن الشمس كانت تعبد في مدينة « هليوبوليس » وأنها هي التي تجلب النور — في اعتقادهم — وتحو الظلام ، وكانوا يعتقدون أن الشمس تشرق من وراء تلال ، وتأتي بالضوء إلى أهل الأرض وتبعث الحركة والنشاط في الناس وفي الحيوان . فأراد الله تعالى أن يبين للمصريين بأنه يوجد الله يجلب النور من غير الشمس . وكان المصريون يعبدون أيضا الصقور ، وهي آلهة الحرب عندهم ويعبدون « آمون » إله الهواء وعبدوا حيوانات كثيرة منها التماسيح والقروذ والبقر . وكان عجل أبيس يعبد في « سقارة » والتبساح في « مبلوط » والمقرذ في « طيبة »

وفي سورة غافر : محاورة جرت بين مؤمن من آل فرعون وبين فرعون . ذلك أن فرعون لما استولى على مصر ، عمل له مجلسا من جميع بلادها للنظر في شأن البلاد . وأن موسى لما جاءه بالحق من عند الله « قالوا : اقبلوا أبناء الذين آمنوا معه » من المصريين ، وطلب فرعون قتل موسى عليه السلام بحجة « أني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » وكان دينهم من آلهة متعددة ، وعندئذ نام محمري أصيل في المجلس وقال لفرعون أن موسى صادق في دعوى النبوة للمعجزات التي أظهرها ، وأن الله الذي يدعو إليه هو الله الذي دعا إليه يوسف عليه السلام من قبله ، وأنتم قد سمعتم عن كذبوا الرسل . كيف هلكوا من الله القادر على كل شيء . واني أحذركم من بطش الله تعالى . ومع ذلك لم يتردد فرعون ولم يد تدع .

وكان المصريون يعتقدون في البعث من الأموات . وأن روح الميت بعد فناء الجسد ، إما أن تكون معه في القبر ، أو تكون مع الطيور ، أو تكون في أمكنة أخرى .

وكانوا يعتقدون في أن الجسد سيفنى . ولكي تعرفه أرواح الذي تسبب له النجاة ، يجب أن يحنط لتمييزه عن غيره من أجساد الناس . وهذه الأرواح التي تسبب النجاة ، تسمى « كا » أما روح جسده فتسمى « با » وكانوا يضعون الطعام في القبر لتأكل منه « كا » وحدها . وكانوا يضعون سنننا في تابوت الملوك لتركبها « كا » وتسير بها مع الميت إلى دار السعادة .

عن النوع بفصل آخر . ويلزم التبليسل . وهو مجال .

الحجة الثانية : ان قولنا : ماهية اذا وجدت كانت لافى موضوع . يفيد امور ثلاثة : **احدها :** سلب الكون فى موضوع . **وثالثها :** كون تلك الماهية مقتضية لذلك السلب . **وثالثها :** تلك الماهية التى عرض لها ذلك الاقتضاء . ولا يجوز ان تكون الطبيعة الجنسية هى ذلك السلب ، لأن الجنس جزء من ماهية النوع ، والسلب المحض لا يكون بجزء من ماهية النوع ، ولا تكون الطبيعة الجنسية هى ذلك الاقتضاء ، لانا قد دللنا على ان اقتضاء العلة لمعلولها ، لا يجوز ان لا (ان) يكون امرا ثبوتيا .

=

وغرعون موسى لم يحنط كما حنط من سبقه من الفراعنة ، لأنه آمن بالله وسار على شريعة موسى التى تحرم التحنيط . من بعد ذلك الزمان . والله أعلم . واذا كان قد مات من قبل ان تنزل التوراة ؛ فمن المحتمل أنه قد تم تحنيطه — وهذا بعيد — .
واعلم : أن الآثار لم تظهر الى الآن ، أمر موسى ومرعون على وجهه الصحيح . واذا اظهرت فيما بعد ا فسيكون فيما تظهره ، فسببه بالذى تلناه .

وكل المكتشف الى الآن من آثار الفراعنة فيه شبه بمدائن صالح عليه السلام فى « الحجر » من حيث النقش البديع فى الصخر . ودفن الموتى فى السخور . وقد رايت بنفسى مدائن صالح ورايت آثار الفراعنة ، فلم أجد فرقا يذكر . مما يدل على أن كل المكتشف الى الآن من آثار الفراعنة . كان من عهد قريب أو معاصر لاهل ثمود قوم صالح عليه السلام . ومن بعد موسى عليه السلام تغير حال المصريين فامتنعوا عن التحنيط وعن عمل تماثيل للموتى وعن عمل معابد لغير الله رب العالمين .

وهذه مسائل قد اوردتها هنا . لأبين بها أن الاختلاف فى الرأى وجود . وسيظل الى يوم القيامة ، لقوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين ، الا من رحم ربك . ولذلك خلقهم » (هود ١١٨ — ١١٩) وفى الأيام الأولى لبدء الاسلام قد وصف العالم بالجهل — بمبنى علم — من مخالفه فى الرأى . والمخالفون

=

وإذا لم يكن ثبوتيا امتنع كونه داخلا فى ماهية ذلك النوع ، فيمتنع كونه جنسا لذلك النوع . وايضا : فبنتقدير أن يكون هذا الاقتضاء أمرا ثابتا الا أنه نسبة بين ذات المؤثر والأثر ، فتكون خارجة عن الماهية . فلا تكون جنسا . ولما بطل هذان القسمان ، ثبت : أن الذى يحتمل جعله جنسا لما تحته هو تلك الماهية التى عرض لها هذا الاقتضاء . الا أن هذا أيضا باطل ، لأن أول مراتب الجنس أن يكون مقوما مشتركا فيه بين الأنواع . وهذا المعنى غير معلوم لأن الاشياء المختلفة فى تمام الماهية ، لا يمتنع اشتراكها فى اللوازم ، فلا يبعد أن يقال : الجوهر الجرد له ماهية ، والجسم له ماهية أخرى . وهاتان الماهيتان متشاركتان فى سلب الكون فى الموضوع بشرط الوجود ، مع أنه لا يكون بينهما مشاركة فى شىء من الذاتيات أصلا . وإذا كان الأمر كذلك ، ثبت : أن الوجود لا فى موضوع — بهذا التفسير — لا يجوز جعله مقولا على ما تحته ، قول الجنس على الأنواع .

الحجة الثالثة : انا قد ذكرنا فى سائر كتبنا : دلائل قاطعة على أن حقيقة الله — تعالى — عين وجوده . وإذا كان الأمر كذلك فقولنا : ماهية متى كانت فى الأعيان ، كانت لا فى موضوع : يصدق على الله تعالى . فلو كان هذا المعنى جنسا ، للزم كونه تعالى مركبا من الجنس والفصل . وذلك محال .

فى الراى يخطئون فى مسائل أخرى . فيوصفون بالجهل الذى هو عدم العلم . وقد وقعت مساوىء من هذا الوصف للشائئ وسفكت دماء وخربت بيوت . وخاف البعض على أنفسهم من الجهر برأى يصحح خطأ موروثا ، أو تقليدا فاسدا . ولا يصح أن يستبر هذا فى المسلمين . فالله عز وجل بين فى كتابه أنه تكفل فى شأن القرآن ١ — بكتابه ٢ — وبقراءته قراءة حسنة ٣ وبتفسيره وبيانه . وذلك فى قوله تعالى : « ان علينا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم ان علينا بيانه » (القيامة ١٧ — ١٩) وما تكفل الله به لأبد وأن سيكون . سواء كبت العلماء وتهوروا ، أو لم يكتبوا ولم يتهوروا .

الحجة الرابعة : لو كان الجوهر جنسا ، لكان التعقل مركبا من الجنس والفصل ، فيكون المصدر الأول من الله — تعالى — أكبر من واحد . وذلك عندهم محال .

الحجة الخامسة : كل ما صدق عليه انه جوهر : فاما ان يكون بسيطا في ماهيته ، او يكون مركبا في ماهيته . فان كان بسيطا في ماهيته ، فذلك البسيط يصدق عليه انه جوهر ، ويمتنع عليه انه داخل تحت شيء من الأجناس ، لأن الداخلة تحت الجنس يكون مركبا ، والبسيط لا يكون مركبا . وهذا ينتج : ان الجوهر ليس بجنس . واما ان كان مركبا وجب ان يكون له بسائط وكل واحد من تلك البسائط يكون جوهرًا لامتناع ان يكون المعرض جزءا مقوما لماهية الجوهر ، وحينئذ يعوده الكلام الأول في كل واحد من تلك البسائط .

ثبت بهذا البراهين الخمسة : ان الجوهر بالتفسير الثاني الذي ذكره يمتنع ان يكون جنسا لما تحته .
واما الفاظ الكتاب ففيها طول وتكرير ، والمعنى ظاهر .

المسألة الثالثة

في

تحقيق الكلام في قولنا المعرض هو الوجود في موضوع

قال الشيخ : « واما الوجود الذي يكون لا شيئا في موضوع .
فيفهم منه ايضا معنيان . وواضح من احد المعنيين : انه ليس جنسا .
وانما يشكل في المعنى الثاني الذي باراء المفهوم للمعنى الآخر من الوجود لا في موضوع . فنقول : ان هذا المعنى ليس جنسا للأعراض ، لانه ليس داخلا في ماهيتها ، والا لكان تصورك البياض بياضا ، يكون وشتملا على تصورك انه في موضوع . وكذلك في الكم »

التفسير : قولنا : المعرض هو الوجود في موضوع ، يحتمل

جهين :

الأول : انه الذى يكون موجودا ، مع انه فى موضوع .

والثالى : انه ماهية اذا وجدت فى الاعيان ، كانت فى موضوع .

فاما ان المفهوم الأول لا يصلح للجنسية ، فقد تقدم القول فيه فى تفسير قولنا : الجوهر هو الموجود لا فى موضوع . واما المفهوم الثانى فزعم « الشيخ » انه أيضا لا يكون جنسا لما تحته . واستدل عليه بان قال : لير كان هذا المعنى جنسا لما تحته من الكم والكيف ، لكان ثبوته لما تحته بديهيا غنيا عن الدليل . لما ثبت ان جزء الماهية يجب ان يكون معلوم الثبوت لتلك الماهية علما بديهيا . لكنه ليس الأبر كذلك . فانا بعد ان نعطى ماهية الكم والكيف ، نبقى شاكين فى انه هل هو جوهر او عرض ؟ وذلك يدل على أن العرض لا يجوز ان يكون جنسا لما تحته .
ولقائل ان يقول : هذه العجبة حسنة جيدة ، الا انها تقل على ان الجوهر لا يمكن ان يكون جنسا لما تحته من وجهين :

احدهما : انا قد نتصور معنى حالا فى جوهر الأرض ، يقتضى حصول البرد واليبس والكثافة والحصول فى مركز العالم ، مع انا بعد ذلك نبقى شاكين فى ان ذلك المعنى هل هو مقوم احله او لا مقوما بهله ؟ وهذا المعنى صورة . والصورة عندكم جوهر ، فقد عقلنا حقيقة الصورة ، حال ما نكون شاكين فى انها جبرر أم لا ؟ شان دل كلامكم هناك على ان العرض ليس بجنس ، ويجب ان يدل هنا أيضا على ان الجوهر ليس بجنس .

واجيب ان يجيب فيقول : انا لا نعقل من الصورة ماهيتها المخصوصة ، بل لا نعقل منها الا انها امر ما ، مجهول من شأنه ايجاب هذه الآثار . واما ماهية اذا كانت معلومة على هذا الوجه ، لم يلزم من العلم بها الماهية بجنسها وفصلها . أما نحن فنعقل الألوان والمقادير بحقائقها المخصوصة ، فلو كانت العرضية مقومة لها ، لزم ما ذكرناه . نظير الفرق

وثانيهما : ان الكون فى الموضوع مفهوم ثبوتى . وقولنا : ليس فى موضوع ، اشارة الى سلبه . فان كان اقتضاء الكون فى موضوع

ليس بجنس ، فإن يكون افتضاء بطلب هذا المعنى ، لم يكن جنسا ،
كان أولى .

واعلم : ان هنا وجوها أخرى . تدل على ان العرض ليس جنسا
١١ ضلته ؛

الحجة الأولى : اذا قلنا : العرض ماهية متى وجهت في الأعيان.
كانت في الموضوع ، فهنا أمور ثلاثة : الحصول في الموضوع ، والاتضاء
هذا المعنى ، والماهية التي هي المتضمنة لهذا المعنى ، وكل واحد من
هذه الثلاثة لا يصلح للجنسية — على ما قررناه في الجوهر .

الحجة الثانية : العرض اما أن تكون ماهيته بسيطة او مركبة .
مان كانت بسيطة فذلك البسيط يصدق عليه أنه عرض ، ولا يصدق سیه
الجنس البتة . فالعرض ليس بجنس . وأما ان كان مركبا ، فأجزاء قوامه
يجب أن تكون اعراضا ، ضرورة أن الجوهر يمتنع أن يكون جزءا من
ماهية العرض ، فيكون كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة عرضا .
وحيث يعود الكلام المذكور .

فان قالوا : لم لا يجوز ان تكون أجزاء العرض جوهرًا ؟ قلنا : لأنها
لن كانت بأسرها جوهرًا ، كان المجوع الحاصل، دنها جوهرًا ، فيلزم
أن يكون العرض جوهرًا . هذا خلف . وان كان بعضها جوهرًا وبعضها
عرضا . فذلك الواحد البسيط عرض . وهو غير داخل في الجنس .
وبعود الكلام المذكور .

الحجة الثالثة : الأعراض الإضافية أحوج الى الكون في الموضوع
من الأعراض المتوية الوجود . مثل الكميات والكيفيات ، و (اذا) كانت
أولى بالمرضية ، فيكون العرض متولا على ما تحته بالتشكيك ، فلا
يكون .

المسألة الرابعة

فى

بيان أن الوجود ليس جنسا لما تحته

قال الشيخ : « ولأن الوجود لما كان فى موضوع • اما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع ، أو بعد وجوده • وما ليس فى موضوع لا يلزم أن يكون مع وجود الشيء الذى فى الموضوع ولا بعده • فالوجود هذا قبل ذلك بالذات والحد • وهذه القبلية ليس من حيث الوجود وهو المعنى المشار اليه بأن هنا شركة ، لا كتقدم الاثنين على الثلاثة • فان ذلك ليس من حيث التعدية بل من حيث الوجود ، فيكون متقدما على المعنى المفهوم من الوجود ولا يكون متقدما فى المعنى المفهوم من العدد ، فلا يكون الوجود بينهما بالسوية • ويكون العدد بينهما بالسوية »

التفسير : لما بين فى الفصل السابق : أن العرض ليس جنسا لما تحته ، واستدل عليه : بأن الوجود واقع على الجوهر والعرض ، بالتشكيك الحاصل بسبب التقدم والتأخر ، وكل ما كان واقعا على هذا الوجه ، لم يكن جنسا • أما بيان الصغرى : فلأن الوجود للشيء الذى يكون فى موضوع • اما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده • أما وجود ما ليس فى موضوع ، فانه لا يكون مع وجود الشيء الذى فى الموضوع ولا بعده • وهذا يدل على أن الوجود لما ليس فى موضوع ، متقدم على الوجود لما هو فى موضوع • فثبت : أن الوجود مقول على الجوهر والعرض ، بالتشكيك الحاصل بسبب التقدم والتأخر • وأما بيان الكبرى — وهو أن كل ما كان كذلك فانه لا يكون جنسا — وذلك لأن الجنس جزء الماهية ، وحصول التناوت فى جزء الماهية محال •

فإن قال قائل : ليس أن العدد الناقص جزء من ماهية العدد الزائد ، والجزء متقدم على الكل ، فيلزم أن يكون العدد الناقص متقدما بالمرتبة على العدد الزائد ، فيكون قول العدد عليهما بالتشكيك ، فوجب أن لا يكون العدد مقولا على ما تحته قول الجنس ؟ قلنا : العدد الناقص متقدم على

الزائد في كونه موجودا ، لا في كونه عددا . ومفهوم العدد مقول على ما تحته بالسوية ، والتشكيك انها وقع في الوجود ، وهو خارج عن الماهية .
وهنا دلائل اخرى تدل على أن الموجود (٤) ليس جنسا لما تحته :

فالحجة الأولى : لو كان الموجود جنسا لما تحته لكان واجب الوجود لذاته داخلا تحت الجنس . وكل ما كان داخلا تحت الجنس كانت حقيقته مركبة . فلو كان الموجود جنسا ، لكان واجب الوجود لذاته داخلا تحت الجنس كانت حقيقة مركبة ، فلو كان الموجود جنسا ، لكانت حقيقة واجب الموجود لذاته مركبة . وذلك محال .

الحجة الثانية : لو كان الموجود جنسا لما تحته ، لكان امتياز كل واحد من تلك الأنواع عن غيره بفصل . وذلك الفصل يكون موجودا ، لأن الفصل جزء من ماهية النوع ، والمعدوم لا يكون جزءا من ماهية النوع . فالفصل لا يكون معدوما ، فيكون موجودا ، فيكون الجنس جزءا من ماهية الفصل ، فيفتقر امتياز ذلك الفصل عن النوع ، الى فصل آخر ، ويلزم التسلسل . وهو محال .

الحجة الثالثة : المفهوم من الوجودية ان كان مفتقرا الى الموضوع (انه) يكون عرضا ، وان (هـ) كان جنسا لما تحته ، يلزم (٦) كون العرض مقوما للجوهر . وهو محال . وان كان غنيا عن الموضوع ، ثم كان جنسا ، لزم كون الجوهر جزءا من ماهية العرض . وذلك محال . لأن المجموع الحاصل من الجوهر والعرض ، لا يحصل في الموضوع ، بل الحاصل في الموضوع : هو أحد جزئيه . فاما الجزء الثاني وهو الجوهر فانه لا يكون موجودا في الموضوع . فيكون العرض هو ذلك الجزء فقط واما هذا الجزء فانه خارج عن ماهية الجزء الآخر .

الحجة الرابعة : لو كان الموجود جنسا لما تحته ، لوجب أن لا تعقل الماهية مع الشك في وجودها . وحيث لم يكن الأمر كذلك ، لم يجب أن يكون جنسا لما تحته .

(٥) فان : ص

(٤) الوجود : ص

الحجة الخامسة : لو كان الوجود جنسا لما تحته ، لكان جنسا للسكن . ولو كان جنسا للممكن ، لكان واجب الثبوت له ممتنع الزوال عنه . وكل ما كان كذلك ، كان واجبا لذاته ، فيلزم أن يكون الممكن لذاته واجبا لذاته .

واعلم : انه لو كان الوجود جنسا لما تحته ، لكان جنسا للواجب لذاته (و) لزم أن يكون الواجب لذاته مركبا . وكل مركب ممكن لذاته . فلو كان الوجود جنسا لما تحته ، لكان الواجب لذاته : ممكنا لذاته . هذا خلف .

وايضا : فلما كان جنسا للممكن لذاته ، وكل ما كان جنسا لشيء ، كان واجب الثبوت له . فيلزم أن يقال : كل ممكن فان الوجوب واجب الثبوت له ، وكل ما كان الوجود واجب الثبوت له ، كان واجبا لذاته ، فيلزم أن يكون الممكن لذاته واجبا لذاته . وهذه دلائل لطيفة حسنة جدا .

المسألة الخامسة

في

تقسيم الأعراض

قال الشيخ : « الموجودات التي في موضوع . منها ما لها قرار في الموضوع ، ومنها ما وجودها لا على سبيل الاستقرار . ومن وجه آخر : بعض الموجودات في موضوع للموضوع في نفسه فقط ، وبعضها للموضوع بمعنى وجود غيره فقط ، وبعضها للموضوع في نفسه بالنسبة الى غيره ، لا انه نفس وجود غيره بأرائه . واولها بالموجود المتقرر فيه ، واثلتها استحقاقا للوجود الذي لأجل وجود غيره والثالث متوسط . مثال الأول : البيضاء ، مثال الثاني : الاخوة ، مثال الثالث : الأبن . وايضا : اضعف المتقرر في نفسه : ما هو سبب اضافة في نفسه . كالوضع . وأضعف ما هو بسبب قياس غيره : ما هو الى غيره في حكمه . مثل : قولك الاصفر والاكبر ، واضعف الثالث : ما كان الى غير قار ، كمتى »

(٦) فيلزم : ص

التقسيم : أما الأجناس الغالبة للأعراض فهي التسعة المذكورة في فصل (٧) « تاطيفورياس » وقد شرحناه على الاستقصاء فلا فائدة في الإعادة . وأما هنا فقد ذكر « الشيخ » نوعين آخرين من التقسيم ، ما ذكرهما في شيء من كتبه المطولة والمختصرة . فكان ذلك من خواص هذا الكتاب .

التقسيم الأول : أن يقال : المعرض إما أن يكون . قار الذات وإما أن لا يكون . أما الذي يكون قار الذات ، فجميع أقسام الكمية ، إلا الزمان عند من يقول : الزمان مقدار الحركة ، وجميع أقسام الكيفية ، إلا الصوت ، وجميع الإضافات إلى الأمور الباقية . وأما المعرض الذي لا يكون قار الذات . فالزمان عند من يقول : أنه مقدار الحركة والصوت والحركة ومقولة أن يفعل في الأمور الجسمانية . مثل تقطيع الأجسام وتقطعها . وهنا اشكال وهو أن المعرض الذي لا يكون قار الذات لابد وأن يكون عبارة عن أمور متتالية متعاقبة ، بحيث يكون كل واحد منها لا يوجد إلا في آن واحد — على ما بيناه في فصل (٨) الحركة — وإذا ثبت هذا ، فنقول : ذلك الذي وجد في ذلك الآن الواحد ، إما أن يكون ممكن الوجود في الآن الثاني أو لا يكون كذلك . فإن كان الأول كان ممكن البقاء والاستمرار ، فيلزم أن يكون كل عرض ممكن البقاء والاستمرار ، وإن كان الثاني لزم أن يقال : إن الشيء انتقل من الإمكان الذاتي إلى الوجود الذاتي . وهذا بحال .

التقسيم الثاني للأعراض : هو أن المعرض إما أن يكون صفة حقيقية عارية عن الإضافات ، وإما أن يكون مجرد الإضافة ، وإما أن يكون صفة حقيقية ، تتبها إضافة . مثال الأول : السواد والبياض . مثال الثاني : الأبوة والبنوة . مثال الثالث : الأين . وهو معنى يتشبه نسبة الشيء إلى مكانه .

(٨) كتاب : ص

(٧) كتاب : ص

وهنا ابخات :

البحث الأول : ان الشيء اذا حصل فى مكانه ، فان حصوله فى مكانه نسبة بينه وبين ذلك المكان . وهذه النسبة لابد من الاعتراف بها ، ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قوم : انه حصل فى ذلك الجسم معنى حقيقى يوجب تلك الحالة الاضافية ، ومنهم من أنكر وجود هذا الشيء . اذا عرفت هذا فالأين انما يمكن جعله من القسم الثالث اذا قلنا بالقول الأول ، أما اذا قلنا بالقول الثانى ، فانه لا يكون الأين من باب النسبة المجردة .

البحث الثانى : ان مراد « الشيخ » من قوله بعض الموجودات فى موضوع : أى بعض الأعراض . فالمراد من قوله للموضوع فى نفسه : أى هذا العرض يكون حاصلًا للموضوع فى نفسه ولا تعلق له بشيء سوى ذلك الموضوع . وهذا هو الصفة الحقيقية فانها تكون حاصله فى الموضوع ، ولا تعلق لها بشيء آخر . أما الصفة الاضافية فانها تكون حاصله فى الموضوع ، ويكون لها تعلق بشيء آخر خارج عن الموضوع . فان الاضافات لا يمكن تحقيقها الا من المضافين . وأما قوله : وبعضها للموضوع بمعنى وجود غيره فقط ، فالمراد منه : ما سميناه بالاضافات الحاصلة والنسب فلصرفة ، فانها لا حقيقة لها سوى كون كل واحد من القسمين المخصوصين بأن الآخر فى مقابله . وأما قوله : وبعضها للموضوع فى نفسه بالنسبة الى غيره ، لا لأنه نفس وجود غيره بازائه . فهذا هو الذى سميناه بالصفة الحقيقية اتي تتبعها صفة اضافية . أما أنها للموضوع فى نفسه فهو اشارة الى ما هناك من الصفة الحقيقية ، وأما كونها بالنسبة الى غيره فهو اشارة الى الصفة التابعة لحصول تلك الصفة الحقيقية .

البحث الثالث : لاشك أن أقوى ما فى الوجود هو الصفة الحقيقية . وأضعفها فى الوجود الاضافية المحضة . والثالث هو الصفة الحقيقية التى يتبعها صفة اضافية ، وهو متوسط بين القوة والضعف . والأمر فيه ظاهر .

البحث الرابع : اضعف الأعراض الحقيقية ما يكون معلولاً لأحوال
نسبية اضافية وهو الوضع فان الوضع عبارة عن هيئة حاصلة للجسم
بسبب ما بين الأجزاء ، وذلك (1) الجسم من النسب ، وبسبب ما بين تلك
الأجزاء وبين الامور الخارجة عنها من النسب فمثلك الهيئة عرض حقيقي ،
ليس من باب النسب والاضافات ، ولكنها فى وجودها معلولة للنسب
المخصوصة المذكورة ، فلا جرم كان اضعف الأعراض الحقيقية هو الوضع .

ثم نقول : وأضعف الأعراض الاضافية هو الاضافات العارضة
للاضافات . مثل الأصغر والأكبر ، فانها اضافتان عارضتان للصغير
والكبير . وهما أيضا اضافتان . ثم نقول : وأضعف أنواع القسم الثالث —
أعنى العرض الذى يكون صفة حقيقية تتبعها صفة اضافية
ما كانت اضافة شىء غير تار ، فان الأين عبارة عن صفة حقيقية تقتضى
نسبة الى المكان . والمتى عبارة عن صفة حقيقية تقتضى نسبة الى الزمان ،
لكن المكان عرض تار ، والزمان غير . فلا جرم كان الأين أقوى ، والمتى
أضعف . والله أعلم .

الفصل السادس

فى

مَبَاحِثِ الْمُمْكِنِ وَالْوَاجِبِ

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

فى

تعريف الواجب

- قال الشيخ : « كل وجود للشيء إما واجب وإما غير واجب .
فالواجب هو الذى يكون له دائما ذلك . إما له بذاته وإما له بغيره »
التفسير : انه قد فسر الواجب هنا بالدائم . فان كان دائما بذاته ،
كان واجبا بذاته ، وان كان دائما بغيره كان واجبا بغيره .
- واعلم : أن المعتاد المشهور فى الكتب : تفسير الواجب بما يكون
ضرورى الوجود . ثم الضرورى قد يكون ضروريا دائما ، وقد يكون ضروريا
لا دائما . فلا أدري ما النائدة فى تعيين هذا الاصطلاح ؟

المسألة الثانية

فى

- ان الشيء الواحد لا يكون واجبا لذاته ولغيره معا
- قال الشيخ : « كل ما يجب لذاته وجوده ، فيستحيل أن يجب وجوده
بغيره ويتعكس »

التفسير : الواجب لذاته يمتنع أن يكون واجبا لغيره . وايضا :
الواجب لغيره يمتنع أن يكون واجبا لذاته . وتقريره أن الواجب بذاته
هو الذى تكون ذاته كافية فى حصول الوجود والواجب بغيره هو الذى لا تكون
ذاته كافية فى حصول الوجود ، بل لابد من شىء آخر . ولو جعلنا الشىء
الواحد واجبا بذاته وبغيره معا ، يلزم أن يقال : ان ذاته كافية فى وجوده ،
غير كافية فيه . فيلزم الجمع بين النقيضين . وهو محال .

المسألة الثالثة

فى

تفسير الممكن

قال الشيخ : « كل ما يجب وجوده لا عن ذاته . فاذا اعتبرت ماهيته
بلا شرط ، لم يجب وجودها ، والا لكان لذاته . ولم يمتنع وجودها ، والا
لكان ممتنع الوجود لذاته ، فلم يوجد . ولا عن غيره ، فإذن وجوده بذاته
ممكن ، وبشرط لا علته ممتنع . وبشرط علته واجب ، ووجوبه لا بشرط علته ،
غير وجوده بشرط لا علته ، فباحدهما ممكن وبالأخر ممتنع »

التفسير : لا ادرى بما الذى حمل « الشيخ » على أمثال هذه المتطويات
المعارية عن الفائدة فى مثل هذا الكتاب الصغير ؟ فللواجب (٢) أن يقال :
انا اذا اعتبرنا ماهية الشىء مع قطع النظر عن وجودها وعدمها ووجود
الموجد وعدمه ، فاما أن تكون تلك الماهية لما هى هى موجبة للوجود ، فيكون
هو الواجب لذاته أو للمعدم فيكون هو الممتنع لذاته ، أو لا يوجب لا الوجود
ولا العدم ، فيكون هو الممكن لذاته . وهذا كلام مضبوط معتول .

فان قيل : المتقول بالامكان باطل . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان الشىء اما أن يكون موجودا ، واما أن يكون معدوما . فان
كان موجودا فهو حال وجوده لا يقبل العدم ، واذا لم يقبل العدم لم يحصل

(٢) بل الواجب : ص

امكان الوجود والعدم ، وان كان معدوما فهو حال عليه لا يقبل الوجود ،
فرجب أن لا يحصل إمكان العدم والوجود . واذا امتنع ظلو الماهية عن
الوجود والعدم ، وثبت أن كل واحد منهما مانع عن الامكان ، ثبت أن القول
به بالامكان باطل .

والثاني هو : سبب الوجود اما أن يكون موجودا أو غير موجود .
مان كان سبب الوجود موجودا ، كان المسبب واجبا . ولا شيء من الواجب
بممكن . وان كان سبب الوجود معدوما ، كان وجود المسبب ممتنعا .
ولا شيء من الممتنع بممكن . واذا امتنع الظل عن وجود سبب الوجود ،
وغيره ، وكان كل واحد منهما مانعا من الامكان ، لزم أن يكون القول
بوجود الامكان محالا .

الثالث : ان الشيء انما يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم ،
لو لم يمتنع تقريره مع العدم ، الا أن تجويز هذا يقتضى تجويز كون
الماهية متقدرة مع العدم . وذلك يوجب القول بأن المعدوم شيء . وهو
محال .

الرابع : ان وجود السواد اما ان يكون نفس كونه سوادا ، واما أن
يكون مغايرا له . فان كان الحق هو الأول كان قولنا السواد يمكن أن
يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا ، جاريا مجرى قولنا السواد يمكن
أن يكون سوادا ويمكن أن لا يكون سوادا . ومعلوم أن ذلك باطل . وان
كان الحق هو الثاني كان المحكوم عليه بالامكان اما الماهية أو الوجود
أو شيء ثالث . فان كان الأول عاد الكلام المذكور وهو أنه يصير تقدير
الكلام : أن الماهية يمكن أن تصير لا ماهية ، وان كان الثاني عاد الكلام
المذكور وهو أنه يصير تقدير الكلام أن الوجود يمكن أن لا يكون وجودا ، وان
كان الثالث فذاك الشيء . اما أن يكون وجوده نفس ماهيته أو مغايرا
لها . وحيثنذ يعود السؤال المذكور .

الخامس : هو ان الشيء لو كان ممكنا ، لكان ذلك الامكان اما ان يكون عدما محضا ونفيا صرفا ، واما ان يكون أمرا موجودا . **والأول باطل ،** لأنه لا فرق بين أن يقال : لا امكان ، وبين أن يقال : الامكان عدم محض ونفى صرف . **والثاني باطل لوجوه :**

أحدها : أن يقال : الامكان صفة للممكن ومفتقرة اليه . وكل ما كان كذلك فهو ممكن ، فيكون امكانه زائدا عليه . فيلزم التسلسل . وهو محال .

وثانيها : ان ثبوت الامكان للممكن ضرورى ، فلو كان الامكان صفة موجودة . لكان قيام هذه الصفة الموجودة بتلك الماهية ضروريا لذاته ، وكون المحل موجودا ، شرط قيام الصفة الموجودة به ، لامتناع قيام الصفة الموجودة بالمحل المعدوم ، وما كان شرطا للواجب بذاته ، أولى أن يكون واجبا لذاته . فيلزم ان يكون الممكن بذاته واجبا لذاته . وهو محال .

وثالثها : ان الامكان لو كان أمرا موجودا ، لكان ممكن الوجود لذاته ، وحينئذ لا يكون الممكن لذاته موجودا واحدا ، بل موجودين . ثم يكون واحد ممكنا لذاته ، فيكون كل واحد منهما لا يكون شيئا واحدا بل شيئين . وبهذا الطريق يصير ذلك الشيء الواحد أربعة أشياء ، وكذا القول في كل واحد منهما ، فيلزم أن لا يكون الشيء الواحد شيئا واحدا بل أشياء غير متناهية هذا خلف .

والجواب عن السؤالين الأولين من وجهين :

الأول : هو ان اعتبار ماهية الشيء من حيث هي هي غير ، واعتبار ماهيته مع الوجود أو مع العدم ، ومع وجود السبب أو مع عدمه غير . ونحن نسلم أن اعتبار ماهيته مع الوجود تقتضى الوجوب ، ومع العدم تقتضى الامتناع . أما اعتبار الماهية من حيث انها هي لا تقتضى الوجوب ولا الامتناع . وذلك هو الامكان . وهذا الجواب انما يصح مع القول بأن الوجود غير الماهية .

والثاني : ان اثبات الامكان بالنسبة الى الحال محال . واما اثبات
الامكان بالنسبة الى الزمان المستقبل ، فلم قلتم : انه محال ؟ مثل ان نقول :
هذا الشيء الذي هو موجود في الحال يمكن انه يصير معدوما في الزمان
المستقبل .

لا يقال : قول القائل هذا الشيء الذي هو ، وجود يمكن ان لا يبقى
بعد ذلك له احتمالان .

احدهما : ان يكون المراد هو ان الشيء حال حصوله في الحال ،
يمكن ان يتغير في الاستقبال .

والثاني : انه اذا جاء الاستقبال فانه يمكن ان يتغير هذا الشيء في
ذلك الاستقبال . اما الاحتمال الاول فباطل ، لأن التغير في الاستقبال مشروط
بحضور الاستقبال ، الذي هو ممتنع الحضور في الحال . والموقوف على
الحال محال . فكان قولنا : انه في الحال يمكن ان يتغير في الاستقبال
امرا محالا . والمحال لا يكون ممكنا . واما الاحتمال الثاني فباطل أيضا .
لأن الاستقبال اذا صار حاضرا ، صار حالا . وحينئذ يعود السؤال المذكور
على اثبات الامكان في الحال . لانا نقول : ان علمنا بان هذا الانسان
الجالس يمكن ان يقوم من مكانه بعد ذلك علم بديهي . وما ذكرتموه قدح
في هذا البديهي فلا يلتفت اليه . وبهذا الجواب ندفح بقية الأسئلة .

المسألة الرابعة

في

انه لا يجوز وجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ،
ثم يكون كل واحد منهما موقوف الوجود على وجود الآخر

قال الشيخ : « كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة
الزمان ، فليس ذاته بذاته ، بلا شرط يميزه واجبا . فان ذاته بذاته ممكن »

التفسير : الواجب لذاته هو الذى تكون حقيقته كافية فى وجوده .
والذى يتوقف على غيره هو الذى لا تكون حقيقته كافية فى وجوده . فالجمع
بينهما يوجب الجمع بين النقيضين .

المسألة الخامسة

فى

ان واجب الوجود لذاته يجب ان يكون مبرا
فى حقيقته عن جميع جهات التركيب

قال الشيخ : « كل ما له جزء معنوى كاجزاء الحد ، او جزء قوامى
كالمادة والصورة ، او كى كالعشرة ، وما هو ثلاثة الذرع ، فوجوده بشرط
جزئه ، وجزؤه غيره ، فوجوده بشرط غيره ، فليس واجب الوجود لذاته ،
فهو ممكن الوجود بذاته »

التفسير : كل مركب عن امرين فصاعدا ، فانه محتاج الى وجود
جزئه . وجزؤه غيره . وكل مركب فهو محتاج الى غيره ، وكل محتاج الى
غيره فهو ممكن لذاته ، ولا شىء من الممكن لذاته واجب لذاته ، فلا شىء
من المركب فى ذاته بواجب لذاته .

المسألة السادسة

فى

بيان ان الممكن لابد له من سبب

قال الشيخ : « كل ممكن الوجود بذاته لا يخلو فى وجوده اما ان
ان يكون عن ذاته او عن غيره ، او لا عن ذاته ولا عن غيره . وما ليس
له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره ، فليس له وجود . وليس بممكن الوجود
لذاته وجود عن ذاته . والا لوجب ذاته لا عن ذاته ، فان وجوده عن
غيره »

التفسير : حاصل هذا الكلام : أنه ادعى أن الممكن لذاته لا بد له من سبب ، ولم يزد على هذا القدر البتة . **فلنبين أن الكلام الذي نكره لا فائدة فيه البتة :**

أما قوله : كل ممكن الوجود لذاته إما أن يكون وجوده عن ذاته ، أو عن غيره ، أو لا عن ذاته ، ولا عن غيره . فنقول : هذا التقسيم غير صحيح . لأن ممكن الوجود مفسر بأنه الذي لا يكون وجوده من ذاته ، وعلى هذا يكون قوله : ممكن الوجود بذاته ، إما أن يكون وجوده من ذاته ، أو من غيره جارياً مجرى قول من يقول : الذي لا يكون وجوده من ذاته إما أن يكون وجوده من ذاته أو من غيره . ومعلوم أن هذا الكلام سفه باطل . بل الواجب أن يقال : ممكن الوجود هو الذي لا يكون وجوده من ذاته ، وكل ما لا يكون وجوده من ذاته ، إما أن يكون وجوده من غيره أو لا يكون من غيره . فإن كان وجوده من غيره فهو المطلوب . وإن كان لا من ذاته ولا من غيره ، فـ « الشيخ » لم يذكر في إبطال هذا القسم إلا قوله : وما ليس له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره فليس له وجود . ومعلوم أن هذا ليس دليلاً على إبطال هذا القسم ، بل هو إعادة لعين الدعوى ، فلا يكون في ذكره فائدة البتة .

فقد ظهر أنه لم يذكر في هذا الفصل إلا مجرد الفتوة بأن الممكن لذاته ، لا بد له من مؤثر . فإذا كان حاصل الكلام هذا القدر ، فما الفائدة في ذكر تلك التقسيمات الكثيرة ، والترديدات الطويلة ، لا سيما في مثل هذا الكتاب الصغير ؟

واعلم : أن جمهور العقلاء اتفقوا على أن الممكن لا بد له من مرجح ، ثم اختلفوا فمنهم من قال العلم بافتقار الممكن إلى المرجح علم بديهي ، ومنهم من قال : أنه علم استدلالى . أما الأولون فقالوا : أنا متى استحضرتنا في عقولنا : أن الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية . سببان تضى العقل بأنه لا رجحان لأحدهما على الآخر إلا بسبب منفصل . وأما القائلون بأنه

استدلالي . فقد احتج بعضهم عليه بأن قال : الممكن هو الذي يستوى طرفاه . فلو كان أحدهما راجحا على الآخر ، لكان حصول هذا الرجحان مناقضا لذلك الاستواء وأنه يوجب الجمع بين النقيضين . وهذا الكلام ضعيف . لأن المراد من قولنا : الممكن هو الذي يستوى طرفاه : هو أن ماهيته لا تقتضى الوجود والمعدم . وهذا إنما يناقضه لو قلنا : ان ماهيته تقتضى أحد هذين الطرفين . فأما أن يقال : ان أحد هذين الطرفين يترجح لذاته لا بسبب منفصل ، بل لا الأمر أصلا . فهذا لا يناقض الكلام الأول »

والأقوى عندي أن يقال : الممكن ما لم يحصل لأحد طرفيه رجحان على الآخر ، فإنه لا يوجد ، فمحلّ هذا الرجحان إما أن يكون هو ذلك الممكن أو غيره . والأول باطل لأن هذا الرجحان لما حدث بعد أن لم يكن ، كان صفة موجودة . فلو كان محل حدوثه هو هذا الممكن مع أنا فرضنا ان حصول هذا الرجحان سابقا على حصول الموجود ، فحينئذ أن يكون حلول الصفة الموجودة فيه سابقا على صيرورته موجودا في نفسه . وذلك محال . ولما بطل هذا وجب أن يكون محل هذا الرجحان هو غيره ، ويجب أن يكون ذلك الغير شيئا متى حصل فيه ذلك الرجحان حصل وجود هذا الممكن ، ولا معنى للمؤثر الا ذلك . ولنا في هذا المقام أبحاث غامضة عميقة ذكرناها في كتابنا المسمى : « الخلق والبحث »

المسألة السابعة

في

بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببه ، فإنه لا يوجد

قال الشيخ : « وجوده عن غيره معنى غير وجوده في نفسه ، لأن وجوده في نفسه غير مضاف . وعن غير مضاف . فإذا كان وجوده عن غيره ممكنا أيضا ولم يجب ، احتياج وجوده عن غيره في ان يحصل الى غيره ، فيقتسلسل الى غير نواية . وستوضح بطلان هذا في تنامي المال .

فإن يجب أن يجب وجوده عن غير متسلسل اليه ، فيكون حينئذ وجوده عن غيره واجبا حين يوجد ، فإذن الممكن لذاته ما لم يجب وجوده عن غيره لم يوجد ، فإذا وجب عن غيره كان وجوده عن غيره واجبا . فيكون باعتبار نفسه ممكنا وباعتبار غيره واجبا »

التفسير : اعلم أن وجوده في نفسه غير اعتبار صدوره عن غيره . والدليل عليه : أن وجوده في نفسه غير مقول بالقياس الى غيره ، وصدوره عن غيره مقول بالقياس الى غيره . وأيضا : فيمكننا أن نعقل وجوده في نفسه حال المغفلة عن صدوره عن غيره .

وأيضا : فإنا نحكم على ذلك الوجود بأنه صدر عن غيره ، والموضوع غير المحمول . فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن وجوده في نفسه غير صدوره عن غيره .

ثم إنا في المسألة المتقدمة بينا أنه إذا كان هو في نفسه ممكن الوجود ، فلا بد له من سبب ، والآن ندعى : أنه متى كان صدوره عن غيره ممكنا ، فلا بد له من سبب آخر ، وإن الممكن ما لم يكن صدوره عن السبب واجبا ، فإنه لا يوجد البتة . والدليل على صحة هذه الدعوى : أن صدوره عن غيره إن كان ممكنا وجب افتقاره الى سبب آخر لما بينا أن كل ممكن فلا بد له من سبب .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : الشيء الذي استوى طرفاه بالنسبة اليه ، فإنه لا يرتجع لحد طرفيه على الآخر الا لرجح ، أما إذا وجد سببه فإنه لأجل حضور ذلك السبب يرتجع وجوده على عدمه ، الا أنه لا ينتهي ذلك الرجحان الى الرجوب المانع من النقيض . ولأجل أنه يمتنع الى الرجوب نقول : أنه ممكن ، ولأجل أنه حصل أصل الرجحان نقول : أنه يستغنى عن سبب .

قلنا : أنه متى حصل الرجحان وجب أن يحصل الرجوب ، لأنه حال حصول الاستواء كان الرجحان محالا ، فإذا صار أحد الطرفين راجحا صار

الطرف الآخر مرجوحا . ولما كان الرجحان حال حصول الاستواء محالا ،
كان عند حصول المرجوحية أولى أن يكون محالا ، وان كان المرجوح محالا
كان الراجح واجبا ، لأنه لا خروج عن التقيضين . ولنا في هذا الموضوع
وجوه دقيقية غامضة ذكرناها في كتاب « الجبر والقدر (٣) » وعبارة الكتاب
غنية عن الشرح .

(٣) رأيت للمؤلف هذا الكتاب في إحدى مخطوطات كتاب « المطالب
العالية من العلم الالهي »

الفصل السابع

في

الكلي والجزي

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في

ان الكلي لا وجود له في الأعيان

قال الشيخ : « الكلي لا وجود له من حيث انه واحد مشترك فيه في الأعيان . والا لكانت الانسانية الواحدة بعينها مقارئة للأضداد . والأضداد إنما يمتنع اقترانها لا لأجل وحدة الاعتبار ، بل لأجل وحدة الموضوع . فانه لو كانت الاضداد تجتمع لكان اعتبار الشيء مع احدهما غير اعتباره مع الثاني ، وكان يكون مع من حيث هو أسود لم يجتمع مع من حيث انه أبيض ، بل افترقا مع ذلك . فاجتماعهما مستحيل ، لأنه ليس يجوز أن يكون الواحد موصوفاً بهما لا لشيء آخر ، وكيف يتصور حيوان بعينه هو ذو رجلين وغير ذي رجلين . ووحدتان هما وحدة واحدة في العدد ؟ فلا يكون واحد بالذات »

التفسير : الانسان المشترك فيه بين أشخاص الناس لا يجوز أن يكون انساناً واحداً بالعدد موجوداً في الخارج . والدليل عليه : ان زيدا موصوفاً بالعلم وغيره موصوفاً بالجهل . فلو كان المعنى المشترك فيه بين الانسان شخصاً واحداً بالعدد موجوداً في الأعيان ، لزم أن يكون الشخص الواحد موصوفاً بالصفات المتضادة . وانه محال .

فان قيل : الانسان المشترك فيه وان كان شخصا واحدا في الاعيان ، يلزم أن يكون الشخص الواحد عالما وجاهلا . وهذا جمع بين التقيضين .
فان قيل : انه امر واحد الا انه متى أخذ ذلك الشخص مع اعراض مخصوصة ولواحق كان عبارة عن « عمرو » وأحد المجهومين مغاير للمجموع الثاني ، فلم يلزم من تقيام العلم بلحد المجموعين وتقيام الجهل بالمجموع الثاني اجتماع الضدين .

والجواب : انه لا نزاع في أن الذات الواحدة اذا أخذت مع صفة ثم انها بعينها تؤخذ مع صفة أخرى ، فان أحد هذين المجموعين مغاير للمجموع الثاني . الا أننا نقول : ان هذا القدر من التغاير لا يمنع من كون الأضداد متغايرة متغايرة . الا ترى أن الذات الواحدة اذا قام بها البياض والسواد فان تلك الذات مأخوذة مع السواد مغايرة لكون الذات مأخوذة مع السواد مغايرة لكون الذات مأخوذة مع البياض . ولو كان هذا القدر من التغاير مانعا من حصول التناهي بين الأضداد ، لوجب ان لا يحصل التناهي بين الأضداد أصلا . وحيث حصل علمنا بأن هذا القدر من التغاير لا يمنع من تنامي الأضداد ، وأنه متى كان المحل واحدا كانت المناقاة بين الأضداد حاصلة . وعلى هذا التقدير فانه يندفع هذا السؤال .

ونرجع الى تفسير الألفاظ :

أما قوله الكلى لا وجود له من حيث هو واحد مشترك فيه في الاعيان فهذا هو الدعوى . وأما قوله : والاك كانت الانسانية واحدة بعينها مقارنة للأضداد . فهذا هو الدليل الذي ذكرناه . وأما قوله : والأضداد انما يمتنع اقترانها لا لأجل وحدة الاعتبار بل لأجل وحدة الموضوع . فإراد منه : الجواب عن السؤال المذكور . فان السائل اذا قال : ان تلك الذات مأخوذة مع خواص واعراض مغايرة لتلك الذات ، مأخوذة مع خواص واعراض أخرى . فهنا وان حصلت الوحدة بحسب الاعتبار . فلم لا يجوز أن يكفى هذا القدر من التغاير في أن لا تتناهي الأضداد ؟ وأجاب عنه بأن قال : الأضداد انما يمتنع اقترانها ، لا لأجل وحدة الاعتبار بل لأجل وحدة الذات والموضوع . ثم احتج على أن المانع من اقتران الأضداد ليس هو وحدة

الاعتبار بأن قال : فإنه لو كانت الأضداد تجتمع ، لكان اعتبار الشيء مع أحدهما غير اعتباره مع الثاني . ومعناه : أنا لو قدرنا اجتماع المسواد والبياض ، لكانت الذات المأخوذة مع المسواد مغايرة لتلك الذات حسال ما كانت مأخوذة مع البياض .

ثم أنا تعلم بالضرورة أنه مع حصول التغير من هذا الوجه ، فإن اجتماع الأضداد محال . فعلمنا : أن امتناع المقارنة إنما كان لأجل أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون موصوفا بالأضداد معا . فثبت : أن المانع من هذه المقارنة هو وحدة الذات لا وحدة الاعتبار .

ثم انه أزداد هذا الكلام تأكيدا . فقال : وكيف يتصور حيوان هو معينه ذو رجلين وغير ذي رجلين ووحدتان هما وحدة بالعدد ؟

ولما ذكر هذه الوجوه أتبعها بالنتيجة . فقال : فلا يكون واحدا بالذات . أى فلا يكون الكلى المشترك فيه واحدا بالذات ، شخصا معينا فى الأعيان .

المسألة الثانية

فى

بيان أن الشيء كيف يكون كليا مشتركا فيه فى الأذهان

قال الشيخ : « فالكلى إنما هو أحد بحسب الحد ، ووجود الحد فى النفس بأن يكون معنى معقول ، واحد بالعدد من حيث هو فى النفس ، له إضافات كثيرة إلى أمور كثيرة من خارج ، ليس هو أولى بأن يطابق بعضها دون بعض . وسمى المطابقة : أن يكون أو كان هو بعينه فى أى مادة كانت ، لكان ذلك الجزء أو أى واحد منها سبق إلى الذهن قبل الآخر أثر هذا الأثر فى النفس »

التفسير : لما بين « الشيخ » أن الكلى لا يجوز أن يكون موجودا فى الأعيان ، اشتغل ببيان أن الموجود فى الأذهان كيف يكون كليا ؟

فإن لثائل أن يقول : الصور الموجودة فى الأذهان عرض لشخصى قائم بنفسه معينة والشخص لا يكون كليا ولا مشتركا فيه . فالكلام ذكرته

فى الأعيان ، عائد عليكم فى الأذهان . بل نقول : ان من الناس من قال :
القول باثبات الكلى باطل . ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : ان هذا الكلى اما ان يكون موجودا أو معدوما .
والقسمان باطلان فبطل القول بالكلى . انما قلنا : انه يمتنع أن يكون موجودا
لأن كل ما كان موجودا ، فله تعين وتشخص . وكل ما كان كذلك فان يمتنع
أن يكون كليا . لا يقال : لم قلت : ان الموجود فى الأذهان له تعين وتشخص ؟
لأننا نقول : قد ذكرنا أن الموجود فى الأذهان موجود فى الأعيان ، لان الموجود
فى الذهن صورة جزئية حالة فى نفس جزئية شخصية . فتكون من جملة
الموجودات فى الأعيان ، فلا يختلف ذلك الكلام الذى ذكرناه ، سواء
سببتموه بأنه موجود فى الأذهان أو فى الأعيان . وانما قلنا بأنه يمتنع أن
يكون معدوما . لأن المعدوم نفي محض وعدم صرف ، فيمتنع كونه جزءا
من أجزاء الماهية الموجودة ، أو يكون صفة من صفاتها .

الحجة الثانية : ان الكلى اما ان يكون موجودا فى الأعيان ، أو فى
الأذهان . والقسمان باطلان . اما الاول فلها تقدم تقريره من الفصل المتقدم
واما الثانى فلان الموجود فى الأذهان صورة شخصية قائمة بنفس شخصية ،
والموجودات فى الأعيان قد كانت موجودة قبل حدوث هذه الصورة فى هذه
الصورة فى هذه النفس ، وستبقى موجودة بعد زوال هذه الصورة عن هذه
النفس . وما كان كذلك فانه يمتنع كونه مقوم لماهية هذه الأشخاص الموجودة
فى الخارج . والعلم بذلك ضرورى .

الحجة الثالثة : لو كانت الانسانية كلية ، لكان المتعين زائدا على
الماهية . وذلك محال لأن المتعين من حيث انه تعين يكون أيضا صفة ماهية
كلية ، فكان يجب افتقاره الى تعين آخر . ويلزم التسلسل .
وهنا وجوه كثيرة فى الاشكالات ذكرناها فى الكتاب المسبى « المطالب
المالية »

اذا عرفت هذا فنقول : ان « الشيخ » شرع فى هذا الموضع فى
بيان أن الصورة الذهنية ، كيف تكون كلية ، ونكر فيه وجهين :

الأول : ان المراد بن كون تلك الصورة كلية كونها مطابقة لجميع الأشخاص . ومعنى هذه المطابقة : ان هذه الصورة لو كانت هى بعينها فى أى مادة كانت ، لمكانت ذلك الجزء .

ولقائل ان يقول : الاشكال عليه من وجهين :

(الاشكال) الأول : هذه الصورة الحالة فى هذه النفس الجزئية عرض معين حال فى نفس معينة . وحصول هذا العرض بعينه فى الخارج مقارنا للمواد الجزئية : محال ، لأن الانتقال على الاعراض : محال . فثبت : ان كون الصورة النفسانية موجودة فى الخارج : محال فى العقول . فهذه الصورة المعينة يتمتع كونها كلية مشتركا فيها بين الاشخاص . واذا ثبت هذا عاد السؤال المذكور . وهو أن هذا الذى حكتم بكونه كلياً . ان كان موجودا فى الأعيان ، فهو شخص معين فلا يكون كلياً ، وان كان موجودا فى الأذهان ، فهو أيضا شخص معين من الأعراض . فلا يكون كلياً . فأي الكلى ؟

(الاشكال) الثانى : ان هذه الأشخاص كانت موجودة فى الأعيان ، قبل حدوث هذه الصورة ، وسبقى وجوده فى الأعيان بعد زوالها . وما كان كذلك كيف يمكن أن يقال : انه جزء من ماهية هذه الموجودات المعينة ؟ لا يقال : انا لا نقول : ان تلك الصورة بعينها توجد فى الأعيان ، بل نقول : ان تلك الصورة الشخصية اذا حدثنا عنها عوارضها أو مشخصاتها حتى بقيت الماهية من حيث هى ، فتلك الماهية هى الكلية . لأننا نقول : **إذا قلتم بهذا القدر فلم لا تقولون :** ان الشخص الموجود فى الأعيان كلى ، بمعنى أنه لو حدثت عنه أعراضه وم مشخصاته ، لكان الباقى كليا ؟

الوجه الثانى فى بيان كون تلك الصورة كلية : هو أن أى واحد من الأشخاص الموجودة فى الأعيان ، لو سبق الى العقل وقبل الذهن منه معنى الانسانية ، لكان الحاصل هو هذا الاثر الحاضر فى النفس .

ولقائل ان يقول : هذا الكلام انما يستقيم لو مسح أن الحاصل فى النفس هو ماهية الانسان فقط . وهذا محال . لأن الحاصل فى النفس مرض شخصى ، حال فى نفس شخصية . وذلك العرض له لواحق كثيرة .

مان أخذ هذا العرض من حيث هو هو ، لم يكن مشتركا فيه بين الأشخاص الخارجية ، وان أخذ هذا العرض بشرط أن تحذف منه أعراضه ومشخصاته ، فلم لا يعقل مثلا في الشخص الخارجي أن يقال : بأن الكلى هو الموجود الخارجي ؟ فثبتت : أن الذي قالوه مشكل .

المسألة الثالثة

في

تمييز الماهية عن لواحقها

قال الشيخ : وهذه الطبيعة اذا اخذت في الخارج وجدت كثيرة ، فهذه الكثيرة اما ان تكون لكونها تلك الطبيعة اولا لكونها تلك الطبيعة . فان كان لأجل تلك الطبيعة ، وجب أن يكون كل واحد غير نفسه ، ولزم أن تحصل الكثيرة في كل شخص ، اذا كان انما هو كثير ، لأنه انسان . فالن الكثيرة تعرض له بسبب . ولو كان في كل واحد منها انه تلك الطبيعة وانه هو معنى واحد ، ويلزم احدهما الآخر ، لما كانت تلك الطبيعة الا هو بعينه»

التفسير : اعلم : أن معنى الانسانية حاصل في الأشخاص الكثيرة . ومعنى الانسانية حاصل ايضا في هذا الشخص الواحد . فثبت أنه لو حصل مسمى الانسانية في الكثرة منفكة عن الوحدة وفي الواحد منفكا عن الكثرة ، علمنا أن معنى الانسانية مغاير لمعنى الوحدة والكثرة ، وغير مستلزم من حيث انه هو الوحدة بعينها أو الكثرة بعينها بالانسانية من حيث انها انسانية . فاذا قيل : الانسانية من حيث هي هي واحدة أو كثيرة ؟ قلنا : ان أردت بها أن مفهوم كونها انسانية هو نفس مفهوم الكثرة أو الوحدة . فنقول : ذلك المفهوم مغاير لهذين المفهومين ، فيكون ذلك المفهوم من حيث انه لا واحد ولا كثير . وان أردت به ذلك المفهوم (هو) هل ينفك عن الوحدة أو الكثرة ؟ فنقول : ذلك محال ، بل لا بد وان يحصل معه اما الوحدة واما الكثرة ، فيكون انضياف كل واحد من هذين المفهومين بعينه الى مسمى الانسانية بسبب منفصل .

قال الشيخ : « وهو المعنى فى الجنس اظهر لانه ليس يمكن ان يحصل هذا المعنى الجنسى بالفعل ، الا وقد صار نوعا ، وانما صار نوعا لزيادة اقترنت به ليس لذاته ، وتلك الزيادة شرط زائد وجودى او عدمى »

التفسير : لما بين أن الانسان من حيث انه انسان مفهومه مفاير للوحدة والكثرة والتعين والاشتراك ، صار حاصل هذا الكلام أن تعين الشخص المعين أمر زائد على ماهيته ، وأن ذلك الزائد انما انضاف الى تلك الماهية بسبب منفصل . فقال هنا : وهذا المعنى فى الجنس اظهر . وذلك لأننا قلنا : الطبيعة النوعية أمر مشترك فيها بين الأشخاص المختلفة ، فيلزم أن تكون تلك الطبيعة مغايرة لتعين كل شخص . فكذا هنا الطبيعة الجنسية أمر مشترك فيها بين الأنواع المختلفة ، فيلزم أن تكون تلك الطبيعة مغايرة للأمر الذى به يمتاز كل نوع عن الآخر . وانما حكم بأن هذا المعنى فى الجنس اظهر ، وذلك لأن القول بأن تعين كل متعين زائد على ماهيته ، فيه سؤالات صعبة .: وأما القول بأن الفصل الذى به يمتاز أحد النوعين عن الآخر ، فلا بد وأن يكون زائدا على الطبيعة الجنسية التى تشاركت الأنواع فيها ، أمر معلوم بالبديهية . وليس فيها شىء من تلك السؤالات الصعبة . ولهذا السبب قال : وهذا المعنى فى الجنس اظهر .

إذا عرفت هذا المعنى ، فنقول : هنا بحثان :

البحث الأول : أن المعنى الذى به يمتاز أحد النوعين عن الآخر ، يحتمل فى أول العقل أن يكون أدرا وجوديا ، وأن يكون عدميا . إلا أن البحث المستقصى دل على أنه يمتنع أن يكون عدميا . لأن الفصل جزء من ماهية النوع ، والمعدم لا يكون جزءا من ماهية الوجود .

البحث الثانى : هو أن طبيعة الجنس ان كانت لذاتها أو لشىء من لوازم ذاتها ، تقتضى ذلك الفصل المعين ، لزم أن لا تتنك تلك الطبيعة الجنسية عن ذلك الفصل المعين ، وحينئذ لا يحصل ذلك الجنس الا فى ذلك الفصل ، لا فى ذلك النوع . وذلك يقدر فى كونه جنسا . وان لم تكن تلك الطبيعة مقتضية لذلك الفصل المعين ، لا لذاتها ولا لشىء من لوازم

ذاتها ، فحيث تكون تلك الطبيعة غنية من هذا الفصل ، فيكون انضياؤه
هذا الفصل اليه انضياؤه لا على سبيل اللوجوب ، بل يكون جائز الزوال .
وذلك يقتضى جواز أن ينقلب ذات الحمار انسانا . وبالعكس . وانه
فاسد ■

والجواب عنه أن نقول : الفصول القومة للأنواع المخلطة ماهيات
مختلفة . والماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد . فالناطقية
توجب الحيوانية ، والصهالية توجب حيوانية أخرى . وعلى هذا التقدير
مانه يمتنع انفكاك حيوانية الانسان عن الناطقية ، وانفكاك حيوانية الفرس
عن الصهالية .

المسألة الرابعة

في

الاشارة الى شيء من احكام الفصل

قال الشيخ : « ومن شرط هذه الزيادة أن لا تكون داخلة في ماهية
العلم الجنسى ، والأل لكان مشتركا فيها ، بل يجب أن يكون زائدا عليه .
نعم . قد يدخل في تخصيص اتيته . واعلم : أن الفصل لا يدخل في ماهية
طبيعة الجنس ، ويدخل في انية احد الأنواع »

التفسير : المراد من هذا الكلام ذكر بعض احكام الفصل .

فالحكم الأول : أن الفصل لا يجوز أن يكون داخلا في ماهية الجنس .
والتلليل عليه : أن الجنس تمام ماهية الاشتراك بين الأنواع ، والفصل تمام
ما به المباينة بين تلك الأنواع . وتتمام ما به المشاركة مغاير لتتمام ما به
المباينة ، فيكون كل واحد منهما خارجا عن ماهية الآخر . وبعبارة أخرى :
كل ماهية يشترك فيها كثيرون ، فكل واحد من أجزاء قوام تلك الماهية يكون
مشتركا فيه بين تلك الكثرة . فلو كان الفصل جزءا من ماهية الجنس ،

لزم من كون الجنس مشتركا فيه بين تلك الكثرة ، فلو كان الفصل جزءا من ماهية الجنس ، لزم من كون الجنس مشتركا فيه ، بين تلك الأنواع ، كون ذلك الفصل مشتركا فيها بينها . ولو كان كذلك لما كان الفصل فصلا . هذا نكف .

الحكم الثاني : الفصل قد يدخل في انية الجنس . وتقريره : انا بينا

ان الفصل لابد وان يكون موجبا لحصول حصة النوع من ذلك الجنس . ومعناه : ان « الناطق » لابد وان يكون علة للحيوانية التي هي خاصة الانسان . واذا كان كذلك كان سببا لوجود تلك الخاصة . وهذا هو المراد من قوله : الفصل قد يدخل في انية الجنس .

الحكم الثالث : ان الفصل له نسبة الى طبيعة الجنس المطلقة ،

وليست الا التقسيم . فان الناطق يقسم الحيوان الى الانسان والى غيره ، وأما نسبه الى الجنس المخصوصة وهي الخاصة المعينة . فقد يكون الفصل سببا لوجود تلك الخاصة ، ولكنه يكون خارجا عن ماهية تلك الخاصة وأما نسبه الى النوع فهو أنه جزء من أجزاء ماهيته ، لأن الانسان لا معنى له الا مجموع الحيوانية المخصوصة مع الناطقية ، فيكون الناطق جزءا لا محالة من ماهية هذا المجموع . وأيضا : فهو سبب لوجود النوع لأن الفصل جار مجرى الصورة . والصورة هي الجزء الذي يلزم من وجودها وجود تلك الماهية المركبة من تلك المادة وتلك الصورة .

واذا عرفت هذا فتقوله : ان الفصل لا يدخل في ماهية طبيعة الجنس هو حق ، لانا قد دللنا على أنه خارج عن ماهية الجنس ، سواء كان ذلك الجنس هو الجنس المطلق ، أو الخاصة المعينة . وقوله : ويدخل في انية احد الأنواع . فالمراد ما ذكرنا . لأن الفصل سبب لوجود النوع المعين . وانما قال : أحد الأنواع . لأن الفصل المعين لا يقوم الا النوع الواحد .

الفصل الثامن

في

الإلهيات

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

في

اثبات واجب الوجود

والدليل عليه : ان هذا العالم الجسماني ممكن بحسب مجبوعه
وبحسب كل واحد من أجزائه . وكل ممكن لابد له من مؤثر . وكل جسم
فله مؤثر . ثم ذلك المؤثر ان كان ممكنا ، كان الكلام فيه كما في الأول .
ويلزم الدور . وهو باطل . او التسلسل . وهو ايضا باطل بالدليل الذي
ذكرناه في بيان ان كل عند له ترقيب في الطبع ، ودخول ما لا نهاية له
فيه محال . فالانتفاء الى واجب الوجود هو المطلوب . وهذا هو تركيب
أصل الدليل .

قال الشيخ : « قد صح ان كل جسم ينقسم بالقتدار او بالقوى
او بالمعنى ، فوجوده غير واجب »

التفسير : كل جسم فهو مركب . ولا شيء من واجب الوجود بمركب ،
فلا شيء من الجسم بواجب الوجود . أها ان كل جسم مركب غيبانه من
وجوه :

أحدها : أنه مركب بحسب المقدار . فلما بينا في مسألة الجوهر الفرد : أن كل جسم فهو قابل للتقسمة الى غير النهاية . وعلى هذا ، لا متجزأ الا وهو منقسم مركب .

وثانيها : انا بينا في مسألة الهيولى والصورة : ان كل جسم فهو مركب من الهيولى والصورة .

وثالثها : ان كل جسم ففيه قوى توجب الموضع الخاص والشكل الخاص ، فكل جسم ففيه تركيب قوى .

ولقائل ان يقول : هذا الوجه ليس بقوى . لأن التركيب الحاصل بسبب كثرة القوى لا يوجب وقوع التركيب في ذات الجسم ، بل في الصفات الحاصلة فيه القائمة بماهيته . فلم قلت : ان التركيب الواقع في الصفات الخارجة عن الماهية يوجب كون تلك الذات في نفسها ممكنة الوجود ؟ وكيف لا نقول : ذلك واجب الوجود لذاته عام الفيض لجميع الماهيات النوعية ؟ ولا معنى للعلم عندهم الا حصول صورة المعلوم في ذات العالم ، فيلزم القول بحصول الصور الكثيرة في ذات واجب الوجود . وذلك يبطل هذا الكلام .»

قال الشيخ : « ان كل ما في الوجود للغير ، فوجوده غير واجب بذاته »

التفسير : لما بين في الفصل الأول : ان الجسم يمكن لذاته . كان لقائل ان يقول : لم لا يجوز أن يكون الجسم ممكن لذاته ، لكن واجب الوجود بسبب وجود جزئه . وهي وهو (1) المادة والصورة ؟ و «الشيخ» أبطل هذا بأن قال : قد دللنا على أن المادة لا تخلو عن الصورة . وظاهر أن الصورة لا تخلو عن المادة . فكان كل واحد منهما متعلق الوجود

(1) وهي ؟ من

بالآخر ، نلو كان كل واحد منهما واجبا لذاته ، لزم القول بوجود شيئين كل واحد منهما واجب لذاته ، ويكون كل واحد منهما مكافئا فى وجود الآخر . أى يكون كل واحد منهما متعلق بالآخر لكننا بينا فى باب خواص الواجب والممكن : أن ذلك محال . ولقائل أن يقول : هذا الدليل انها يتم لو ثبت بالدليل أن المادة لا يجوز أن تكون علة للصورة ، وان الصورة لا يجوز أن تكون علة للمادة . لأن بتقدير أن تكون احدهما علة للأخرى ، لم يتم هذا الكلام .

واعلم : أنه فى سائر كتبه ذكر وجوها فى هذا الباب ، الا أن القول بتركيب الجسم عن الهيولى والصورة ، لما كان باطلا بهذه التفاصيل ، كان هذا الفصل عبثا .

قال الشيخ : « فكل جسم وكل مادة جسم وكل صورة جسم ، فوجوده غير واجب بذاته ، فهو ممكن بذاته »

التفسير : لما بين فى الفصل الأول أن كل جسم فهو ممكن لذاته ، وبين فى الفصل الثانى أن كل ما كان مادة للجسم ، وكل ما كان صورة له فهو ممكن ، لا جرم صرح بالنتيجة . فثبت بمجموع هذه الكلمات : أن العالم الجسمانى ممكن لذاته بحسب مجموعه ، وبحسب جملة اجزائه مجبوعة .

قال الشيخ : « فيجب بغيره »

التفسير : هذه هى المقدمة الثانية من مقدمات الدليل المذكور على اثبات واجب الوجود . وذلك لأننا قد دللنا فى باب خواص الواجب والممكن : أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر الا لمرجح . ولما ثبت : أن العالم ممكن ، وثبت : أن كل ممكن فله مؤثر ، ينتج : أن هذا العالم الجسمانى له موجد ومؤثر .

قال الشيخ : « ويتهى كما قلنا الى مبدأ اول ليس بجسم ولا فى جسم »

التفسير : هنا مطلوبان :

(المطلوب الاول) : انتهاء العمل والمعلولات الى مبدأ واجب لذاته .
وهو مبنى على بطلان التسلسل والدور . وقد تقم تقريره .

و (المطوب الثانى) : ان ذلك المبدأ يجب ان لا يكون جسما ولا جسمانيا . وهو ايضا ظاهر ، لانا حكينا على كل جسم وجسمانى بانه ممكن لذاته . ثم قلنا : وكل ممكن لذاته فلا بد له من مؤثر ، وذلك المؤثر يجب ان يكون مفايرا للآثر ، والمفاير لكل الاجسام والجسمانيات ، وجب ان لا يكون جسما ولا جسمانيا . وهو المطلوب .

المسألة الثانية

فى

توحيد واجب الوجود

قال الشيخ : « ولا يجوز ان يكون معنى واجب الوجود مقولا على كثيرين ، فانها اما ان تصير اعيارا بالفصول ، او بغير الفصول . فان صارت اعيارا بالفصول او لا تكون ، فان صارت واجبة الوجود بالفصول . فالفصول داخلة فى ماهية المعنى الجنسى . وقد بينا استحالة هذا ، وان لم تكن داخلة فى تلك الماهية ، فيكون وجوب الوجود وجوب وجود بنفسه ، من غير هذه الفصول »

التفسير : لو كان واجب الوجود مقولا على كثيرين لكان اما ان يكون مقولا عليها قول الجنس على انواعه ، او قول النوع على اشخاصه . وبيان هذا الحصر : ان الاشياء التى يكون واجب الوجود مقولا عليها . اما ان يخالف بعضها بعضا بالماهية والحقيقة ، او ليس كذلك ، بل لا يخالف بعضها بعضا الا بالعدد . فالاول هو قول الجنس على انواعه ، والثانى هو قول النوع على اشخاصه .

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ضعيف . لأن شرط كون المعنى المشترك فيه جنسا لما تحته أو نوعا لما تحته : أن يكون أمرا ثابتا ، ولا يكون عبارة عن مجرد السبب . فلم قلتم : إن وجوب الوجود معنى ثبوتى ؟ ولم لا يجوز أن يكون معنى سلبيا ؟

والذى يدل على صحة قولنا وجوه :

الأول : ان وجوب الوجود لو كان مفهوما ثبوتيا لكان إما أن يكون تمام الماهية ، أو جزء الماهية ، أو خارجا عنها . والكل ناطل . فوجب أن لا يكون مفهوما ثبوتيا . وإنما قلنا : انه لا يجوز أن يكون نفس الماهية . وذلك لأننا نعتل معنى كونه واجب الوجود لذاته ، ولا نعتل حقيقته المخصوصة . وذلك يدل على التغاير . وأيضا : فوجب الوجود كيفية للنسبة الحاصلة بين الوجود وبين الماهية الحاصلة للوجود . والدليل عليه : اتفاق المناطقة (٢) على أن الوجوب والامتناع والإمكان جهات — أى هى كصفات لارتباط المحمول بالموضوع — وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : الوجوب نفس الذات . وأما أنه يمتنع أن يكون جزءا من أجزاء الذات ، فلأن على هذا التقدير يكون واجب الوجوب لذاته ، مركبا . وذلك محال . وأما أنه يمتنع أن يكون خارجا عن الماهية ، فإن الخارج عن الماهية واللاحق لها ، يكون ممكنا لذاته واجبا بوجوب غيره . فقبل هذا الوجوب وجوب آخر . هذا خلف .

الثانى : ان الوجوب محمول على العدم . بذليل : انه إنما يصدق قولنا ممتنع أن يكون . فإنه يصدق فيه : واجب أن لا يكون . فيكون الوجوب محمولا على اللاكون . والمحمول على العدم عدم .

الثالث : لو كان الوجوب أمرا موجودا ، لكان ذلك الوجوب مساويا لسائر الموجودات فى الوجودية ، ومخالفا لها فى الماهية . فيكون وجوده زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بوجوده يكون بالوجوب ، فيلزم أن يكون للوجوب وجوب آخر ، الى غير النهاية . وأنه محال .

(٢) المنطقية : ص

الرابع : لو كان الوجوب أمرا ثبوتيا ، لكان قدرا مشتركا بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير (٣) وامتياز الوجوب بالذات عن الوجوب بالغير ، ان كان بقرينة ثبوتية كان الوجوب بالذات مركبا . وكل مركب ممكن ، فالوجوب بالذات ممكن بالذات . هذا خلف . وان كان بقرينة عدمية لزم أن يكون العدم جزءا من الوجود . وهو محال .

فثبت بهذه الوجوه : أن المفهوم من قولنا واجب الوجوب ، يتمتع أن يكون أمرا ثبوتيا ، بل هو مفهوم سلبي . وعلى هذا التقدير يكون قوله : على ما تحته على سبيل قول الجنس على الأنواع وعلى سبيل قول النوع على الأشخاص **مباحلا** ■

ولنا في هذه المواضع اشكالات كثيرة ، ذكرناها في سائر الكتب . ولا سيما في كتاب « الأربعين في أصول الدين »

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب :

أما قوله : ولو كان واجب الوجود مقولا على كثيرين ، لكان تلك الأشياء إما أن تصير أعيارا بالفصول أو بغير الفصول . فالمراد : أن امتياز كل واحد من تلك الأشياء عن الآخر إما أن يكون بالفصل أو لا بالفصل . وهذا التقسيم صحيح ، إلا أن في آخر الكلام يظهر أن مراده من قول القائل ، انه يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بالفصل : هو أن يكون واجب مقولا على تلك الأشياء الواجبة ، قولا بالنوع على ما تحته من الأشخاص . وعلى هذا التقدير فالتقسيم غير صحيح ، لاحتمال أن يكون كل واحد من تلك الأشياء الواجبة لذواتها يكون فردا في ماهيته ، ويكون امتيازها عن الآخر بتمام الماهية ، ويكون اشتراكها في الوجوب اشتراكا في مفهوم سلبي . والدليل على صحة ما ذكرناه : أنه لو كان امتياز كل شيء عن غيره بفضل لزم التسلسل ، بل لا بد وان ينتهي الى أمور يكون امتيازها عن غيرها بماهيتها وحقائقها . ومما يدل على صحة ما ذكرناه أيضا : أنه

(٣) بالعين : هي

لا شك في وجود ماهيات بسيطة ، وكل بسيطين يفرضان ، فلا بد وان يشتركا في سلب ما عداها عنهما . ثم ان ذينك البسيطين يكونان معد اشتراكهما في ذلك السلب ، فانه يتميز كل واحد منهما عن الثاني . وذلك الامتياز لا يكون بالفصل ، والا لزم كون البسيط مركبا . وهذا خلف . اما قوله : فان صارت اغيارا بالفصول . لم يخل ، اما ان تكون حقيقة وجوب الوجود ، تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصول او لا تكون . فان صارت واجبة الوجود بالفصول داخله في ماهية المعنى الجنسى — وقد بينا استحالة هذا — فاعلم : انى اظن ان هذا الكلام ليس من كلام « الشيخ » وذلك لانه بين في اكثر كتبه : انه لا يلزم من كون الفصل مقوما لطبيعة الجنس المخصوصة كونه داخلا في ماهية ذلك الجنس ، بل يكون مقوما لها بمعنى انه يكون سببا لوجودها . وعلى هذا التقدير فالكلام المذكور هنا باطل ، بل الغالب على الظن انه قال : فان صارت واجبة الوجود بالفصول ، فيكون وجوب واجب الوجود لذاته متعلتا بغيره ، فيكون الواجب بذاته واجبا بغيره . وذلك محال . وهذا الكلام هو الذى ذكره في ابطال هذا القسم في سائر كتبه .

واما قوله : وان لم تكن داخله في تلك الماهية ، فيكون وجوب الوجود ، وجوب الوجود لنفسه ، من غير هذه الفصول . فهو ايضا ضعيف . لانه لا يلزم من كون الفصل خارجا عن ماهية الجنس ، ان يكون مقوما للمخاصة المخصوصة .

ثم انه ذكر بعد ذلك كلاما آخر . فقال : ولو لم تكن فصولا ، لم يخل اما ان يكون وجوب الوجود حاصل او لا يكون . فان كان حاصل وكثيرا فكثرتها بهذه الفصول ، ليس بهذه الفصول . هذا خلف . وان كانت واحدة ثم انقسمت بهذه الفصول ، فتكون هذه الفصول عوارض تعرض لها ، فيكون هذه الفصول عوارض تعرض لها ، فيكون انقسامها بالعوارض لا بالفصول ، وكان بالفصول . هذا خلف . واتقول : انه يشبه ان لا يكون هذا الكلام كلام « الشيخ » فانه شديد الخطب وعظيم الاضطراب .

وإل المسبب. في وقوع أمثال هذه الكتابات في الكتب : أن كثيرا من الناس يطالعون هذه الكتب ولا يفهمون الكلام فيها صحيحا مطابقا ، بل يتخيلون أشياء غامضة ، ويظنون أنها هي الوجوه الصحيحة ، فيثبتون تلك الكلمات المشوشة على حواشي الكتاب ، ثم إن الناقد الجاهل يظن بها أنها من أصل الكتاب ، فيعزلها في الكتاب ، فلهذا السبب تتشوش هذه الكتب . فإني قد رأيت في تصانيف كثيرا من الناس كتبوا على حواشيتها زوائد فاسدة ، ثم إن قوما ظنوا أنها من أصل الكتاب فأدخلوها في المتن ، ثم ربما جاء بعضهم بتلك النتيجة ، فأراها مملوءة من النحشو والزوائد الفاسدة . ومثل هذا لا يبعد أيضا في كتب « الشيخ »

وبالجملة : فليرجع إلى تفسير هذا الفصل إلى غيري .

وأما قوله : وإنما إن كانت غيريتها بالحوارض لا بالفصول ، فقد قلنا : إن كل واحد مما هذا سببه ، فهو هو بعينه لعل . فكل واجب الوجود بذاته فهو هو بعله . وقد قلنا : لأشياء من واجب الوجود بذاته ، وجوده بعله . واعلم : أن المراد منه : أن كون واجب الوجود . إن اقتضى تلك الهوية المعينة فكل واجب الوجود ، ليس إلا ذلك المعين . وإن لم يقتض تلك الهوية المعينة . فحينئذ لم يصر ذلك المعين إلا بسبب منفصل . فواجب الوجود بذاته ، واجب الوجود بغيره . وهو محال .

واعلم : أنه ذكر في أول الدليل : أن واجب الوجود لو كان مقولا على كثيرين لكانت مغايرته بتلك الأشياء : إما بالفصول أو لا بالفصول . ثم أبطل كلا القسمين . وحينئذ ثبت له : أن واجب الوجود غير مقول على كثيرين . ولهذا السبب ختم هذا الكلام بقوله : فواجب الوجود غير مقول على كثيرين . ثم قال : وكونه واجب الوجود يقتضى لذاته أن يكون هذا . وعلى هذا التقدير فلا واجب إلا هذا .

المسألة الثالثة

هى

أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته

اعلم : أن المراد من قولنا : واجب الوجود بذاته : واجب الوجود من جميع جهاته . معناه : أنه ممتنع التخير فى صفة من صفاته . والدليل فى هذه المسألة : أن يقال : كل صفة تفرض . فاما أن تكون ذات واجب الوجود كانيا فى ثبوت تلك الصفة أو لا فى ثبوتها ولا فى عدمها . فان كان الحق هو الأول والثانى ، لزم من دوام ثبوت تلك الصفة سلبها دوام (٤) الذات الواجبة . وان كان الحق (هو) الثالث فهو باطل . لأن الذات الواجبة موقوفة التحقق على ثبوت تلك الصفة أو عدمها . وثبوت تلك الصفة أو عدمها ، موقوف على حصول السبب الموجب لتلك الصفة أو حصول السبب المقتضى لذلك العدم . والموقوف على الموقوف على الشيء ، وموقوف على (ذلك) الشيء . فيلزم أن يكون وجود واجب الوجود موقوفا على الغير ، ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ، ممكن الوجود لذاته . هذا خلف . وهذا البرهان المشهور على أن واجب الوجود بذاته ، واجب الوجود من جميع جهاته .

وإذا عرفت هذا فنقول : حاصل الحرف فى هذا الدليل : أن القول بجواز التخير على صفة من صفات واجب الوجود متعلقا بغيره ، ولما بين فى ذلك التوجيه (٥) أنه يمتنع أن تكون ذات واجب الوجود متعلقا بالغير بوجه من الوجوه ، لا جرم رتب عليه قوله : فاذن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته . لأن قوله : فاذن انها يحسن فى ترتيب النتيجة على المنتج . فاما فى ترتيب كلام آخر اجنبى عنه ، ذلك غير جائز .

(٤) بدوام : ص
(٥) التوحيد : ص

المسئلة الرابعة فى شرح الصفات السلبية لواجب الوجود

قال الشيخ : « لأنه لا ينقسم بوجه من الوجوه ، ولا جزء له ، ولا جنس له ، فلا فصل له »

التفسير : الجنس كمال الجزء المشترك ، والفصل كمال الجزء المميز . وكل واحد منهما لا جزء له ، فيمتنع أن يكون له جنس وفصل .

ثم هنا دقيقة : وهى أن قوله : واذا لا جنس له ، فلا فصل له ، مشعر بأن عدم الجنس علة لعدم الفصل . والأمر كما قال . وذلك لأن الشيء ان لم يشارك غيره فى أمر داخل فى الماهية ، كان امتيازه عن ذلك الغير ، بتمام تلك الماهية لا بالفصل . واما اذا كان مشاركا لغيره فى أمر داخل فى الماهية ، ثم امتاز عنه ، وجب ان يكون امتيازه عن غيره بجزء آخر . فيعلم ان الحاجة الى وجود الفصل معلة بوجود الجنس .

قال الشيخ : « ولأن ماهيته انيته اعنى الوجود ، لا ماهية بمرض لها الوجود ، فلا جنس له ، اذ لا مقول عليه وعلى غيره فى جواب ما هو ؟ »

التفسير : لتائل أن يقول : لا شك ان واجب الوجود يصدق عليه أنه موجود لا فى موضوع ثم انكم ذكرتم : أن الموجود فى موضوع هو الجوهر ، وذكرتم أن الجوهر جنس ، فيلزمكم أن يكون واجب الوجود داخلا تحت الجنس . واجاب عنه : باننا قد ذكرنا : أن الجوهر هو ماهية اذا وجدت فى الأعيان كانت لا فى موضوع ، وانها يصدق على الشيء الذى تكون ماهيته غير انيته . وقد ثبت ان واجب الوجود ماهيته عين ماهيته .
مزال هذا السؤال .

ولقائل أن يقول : الكلام على هذا الحد قد تقدم . والذى نتوله الآن :
انه لا يجوز أن تكون حقيقة واجب الوجود عين وجوده . ويدل عليه وجوه :

الأول : انا بينا : أن مفهوم الوجود مفهوم واحد ، والمفهوم من حيث انه مع قطع النظر عن كل ما سواه اما أن يقتضى أن يكون عارضا لماهية ، أو يقتضى أن يكون غير عارض لماهية شيء من الماهيات ، أو لا يقتضى واحد من هذين القسمين . فان كان الأول واجب أن يكون كل وجود عارضا لماهية موجود واجب الوجود ، ويكون صفة حقيقية ، وان كان (غير عارض لماهية شيء من الماهيات) واجب أن لا يكون كل شيء من الموجودات عارضا لشيء من الماهيات . فاما أن لا تكون هذه الماهيات الممكنة موجودة ، أو ان كانت موجودة لكن يكون وجودها نفس حقيقتها . وحينئذ لا يكون مفهوم الوجود مفهومًا واحداً . هذا خلف . وان كان الثالث فحينئذ يصير وجود واجب الوجود مجردا عن الماهية أو لسبب منفصل . فيكون واجب الوجود لذاته ، واجب الوجود بغيره . هذا خلف .

الثانى : ان واجب الوجود معلوم ، وحقيقته غير معلومة . فوجوده غير حقيقته .

الثالث : ان كونه مبداً لغيره اما أن يكون ، لأنه وجود ، أو لا لأنه وجود ، أو لأنه وجود مع سلب . والأول باطل والا لكان كل وجود كذلك . والثانى باطل والا لكان السبب جزءا من علة الثبوت . هذا خلف .

الرابع : أنهم قالوا : أفراد الطبيعة الواحدة يجب أن يكون حكمها واحداً ، ثم بنوا على هذه المقدمة إبطال القول بكون الخلاء بعدا مجردا . فقالوا : طبيعة البعد واحدة . وان كانت مجردة فلتكن كذلك فى الكل . فالجسم بعد مجرد . هذا خلف . وان كانت مادية فلتكن كذلك ، فالخلاء يمتنع أن يكون بعدا مجردا . وأيضا : قالوا : لما ثبت فى الأجسام التى تقبل الفصل أن جسميتها محتاجة الى المادة ، وجب فى كل جسمية أن تكون محتاجة الى المادة . واذا عرفت هذا فنقول : أما الوجود من حيث انه وجود حقيقته واحدة . فان افتقرت الى الماهية فليكن كذلك فى الكل ، وان استغنت عن الماهية ، فلتكن كذلك فى الكل .

المسألة الخامسة

فى

بيان أنه لا حد له

قال الشيخ : « اذ لا جنس له ، ولا فصل له . فلا حد له »

التفسير : انما يلزم من عدم الجنس والفصل ، عدم الحد . لو ثبت ان الحد لا يحصل الا عند تركيب البنس والفصل . لكن « الشيخ » بين فى « الحكمة المشرقية » : ان الحد قد يحصل لا بالتركيب من الجنس والفصل . مثل قولنا : العدالة خلق متخلق من اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة . والعشرة حقيقة مركبة من الوحدات المخصوصة . مثبت : ان الحد قد يتركب لا عن الجنس والفصل . واذا كان كذلك ، فلا يلزم من عدم الجنس والفصل عدم الحد ، بل الواجب ان يقال : الحد تعريف الماهية بذكر أجزائها (١) . وذلك انما يعقل فى الشيء الذى له جزء . وواجب الوجود فرد ، فيمتنع ان يكون له حد .

المسألة السادسة

فى

بيان أنه لا ضد له

قال الشيخ : « واذا لا موضوع له فلا ضد له »

التفسير : الضدان هما الذاتان المتعاقبان على موضوع واحد ، ويستحيل اجتماعهما فيه ، وبينهما غاية الخلاف . واذا ثبت هذا فنقول : الشيء لا يكون له ضد ، الا اذا كان له موضوع . وكل ما كان فى موضوع كان محتاجا الى الموضوع ، فيمتنع ان يكون له ضد . وهذا الكلام صحيح لو ثبت ان كل ما حل فى محل ، فانه محتاج الى ذلك المحل . والخلاف فى ذلك مع المحولية .

وايضا : فقد يقال : الضد — ويراد به المنازع المساوى فى القوة — وذلك فى حق واجب الوجود محال . لأن الوجود لذاته ، واحد . وما سواه ممكن . والواجب لذاته أقوى من الممكن لذاته .

المسألة السابعة

في

بيان أنه لا ند له

قال الشيخ : « ولا ند له »

التفسير : الطبيعة النوعية اذا كانت مقولة على اشخاص كثيرة ، فكل واحد منها يكون ندا للآخر . وهذا انما يعقل اذا حصل في الوجود مثله ، وواجب الوجود ليس كذلك .

المسألة الثامنة

في

بيان أن واجب الوجود لذاته لا يتغير

قال الشيخ : « واذا هو واجب الوجود من جميع جهاته فلا تغير له »

التفسير : أما البرهان على امتناع التغير عليه ، فقد سبق تقريره . ولكن هنا بحث لفظي ، وهو : ظاهر اللفظ يدل على أنه جعل كونه واجب الوجود من جميع جهاته علة في اثبات امتناع التغير عليه . وهذا انما يصبح لو كان المفهوم من قولنا : انه واجب الوجود من جميع جهاته أمرا مجابرا لقولنا : انه يتمتع التغير عليه . فأما اذا كان المفهوم من ذلك غير المفهوم من هذا . فكيف يمكن جعل ذلك علة ؟

المسألة التاسعة

في

أنه عالم

قال الشيخ : « وهو أنه عالم ، لا لأنه مجتمع الماهيات ، بل لأنه مبدؤها . وعنه يفيض وجودها . وهو معقول وجود الذات . وليس أنه معقول الذات : غير أن ذاته مجردة عن المواد ولواحقها ، التي لأجلها يكون الموجود حسيا لا عقليا »

التفسير : ظاهر هذا الكلام يدل على أنه لا معنى لكونه سبحانه عالماً بالأشياء إلا أنه يبدأ لوجودها . فأما أن يكون موصوفاً بكونه عالماً بها فلا . قوله : « لا أنه مجتمع الماهيات » إشارة إلى ما يجرى مجرى الاستدلال على ذلك . وتقريره أن يقال : العلم عبارة عن حصول ماهية المعلوم في ذات العالم ، فلو كان هو سبحانه عالماً بالماهيات ، لاجتمعت ماهيات الأشياء في ذاته . وذلك مجال لوجهين :

الأول : أن الماهيات غير متناهية . بدليل : أن أحد أنواع الماهيات ، الأعداد ، ولا نهاية لها . فلو كان تعالى عالماً بالكل ، لحصلت في ذاته لا نهاية لها . وذلك محال .

والثاني : أن واجب الوجود لذاته واحد ، بتلك الصورة تكون ممكنة لذواتها . فيكون المؤثر لها هو ذات واجب الوجود ، والتأثر لها أيضاً هو تلك الذات ، فيلزم كون الذات الواحدة قابلة وفاعلة معاً . وهو محال .

واعلم : أن هذا تصريح بأن الله تعالى لا يعلم شيئاً . وهو خطأ عظيم ، ومثالة منكرة . فان هذا المذهب وإن كان منتولاً عن قدماء الأوائل ، إلا أن الذي اتفق عليه المحققون منهم : أنه تعالى عالم بذاته ، وعالم بجميع الكليات . وكان هذا القول الذي ذكره هنا رجوع إلى تلك المقالة المنكرة .

وأما قوله يلزم وقوع الكثرة في ذاته . فقد أجاب « الشيخ » عن هذا السؤال في كتاب « الإشارات » بأن قال : هذه الكثرة غير وائعة في الذات ، بل في توابع الذات ولوازمها . وذلك لا يقدر في وحدة الذات . ونحن قررنا هذا الكلام في شرحنا لكتاب « الإشارات » بأن قلنا : الوحدة أبعد الأشياء عن الكثرة ، ثم انها نصف الاثنين وثلاث الثلاثة وربيع الأربعة . وهذا إلى ما لا نهاية له ، و (لما) لم يكن حصول الكثرة في هذه الأمور الخارجة قاسماً في وحدة المروض ، فكذا هنا . وأما قوله : يلزم كسوف الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً معاً . وهو محال . فنقول : لا نسلم أنه محال .

وكلامهم هنا فى بيان امتناع ثبوت هذا ، مبنى على أن الواحد لا يصدر عنه
إلا الواحد . وذلك قد أبطلناه فى سائر كتبنا . وأما قوله : وليس أنه معقول
وجود الذات غير أن ذاته مجردة عن المواد ولواحقها . واعلم : أن هذا
كم كثير الدوران فى كتب الفلاسفة ، وهو عجيب . فان معنى قولنا : انه
مجرد عن المواد : هو أن ذاته قائم بنفسها غنية عن محل تحل فيه . وأن
عاقلا لا يقول : ان المفهوم من كون الشيء عالما بالأشياء أنه غني عن المحل .
أترى أن الهبولى لما كانت غنية عن المحل كانت عالمة بجميع الأشياء ؟ أترى
أن الحجر والشجر والسرتين ، لما كان كل واحد منهم جوهرًا قائمًا بنفسه ،
كان عالما بالأشياء ؟ فثبت : أن هذا الكلام مختل من كل الوجوه .

المسألة العاشرة

فى

أنه سبحانه قادر

قال الشيخ : « وهو قادر الذات لهذا بعينه ، لأنه مبدأ عالم بوجود
الكل عنه ويصور حقيقة الشيء ، إذا لم يحتج فى وجود تلك الحقيقة الى
شئ غير نفس التصور ، يكون العلم نفسه قدرة . وهناك فلا كثرة بل إنما
توجد الأشياء عنه من جهة واحدة ، فإذا كان كذلك فكونه عالما بنظام
الكل الحس المختار ، هو كونه تعالى قادراً بلا انينية ولا غيرية »

التفسير : لا شك أن القدرة هى الصفة المؤثرة فى حصول الأثر .
وإذا عرفت هذا فمزمع « الشيخ » أن المؤثر فيها لو كان أمراً آخر ، لوقعت
وذلك الكثرة محال .

ولقائل أن يقول : بتقدير أن يكون المؤثر فى دخول المكنتات فى
الوجود صفة أخرى غير العلم ، لزم وقوع الكثرة فى الصفات لا فى الذات .
وقد دللنا على أن ذلك ليس محالاً

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب :

أما قوله : وهو قادر الذات لهذا بعينه . فمعناه : أنه قادر الذات لأجل أنه عالم الذات . فانه لو ثبت أن المؤثر في وجوب الممكنات ، علم الله — تعالى — بها كان علمه — تعالى — عين قدرته عليها . وأما قوله : لأنه مبدأ عالم بدخول الكل عنه وتصور حقيقة الشيء إذا لم يحتج في وجود تلك الحقيقة الى شيء غير نفس التصور يكون العلم في نفسه قدرة . فاعلم أن هذا الكلام في هذا الموضع : البحث فيه من وجهين :

الأول : أن هذا يجري مجرى الاستدلال على أن قدرة الله تعالى هي عين علمه . وذلك لأنه لا يحتاج في دخول الممكنات في الوجود ، الى أزيد من كونه سبحانه عالماً بها ، فوجب أن تكون قدرته عليها ، عين علمه بها . ولقائل أن يقول : انكم ادعيتم أن قدرته تعالى على الأشياء ، عين علمه بالأشياء ، ودللتم على ذلك بأن دخول الأشياء في الوجود ، يكفى فيه علمه تعالى بها . وهذا إعادة للدعوى . فأين الدليل ؟ فان أثبات الشيء بنفسه باطل ۞

الوجه (٦) الثاني : أن قوله : أنه مبدأ عالم بوجود الكل عنه : تصحیح بأنه كونه تعالى عالماً بتلك الأشياء ، هو عين كونه مبدأ لها . وقد ذكرنا قبل هذا بسطرين : أن كونه تعالى عالماً بالأشياء هو عين كونه مبدأ لها . ولا أدري كيف اتفق لهذا الرجل في هذا الكتاب الصغیر الجمع بين المتناقضات ؟

المسألة الحادية عشر

في

بيان أن صفاته تعالى محصورة في أمرين : السلوب والاضافات

وأعلم : أن لفظ القرآن مشعر به . قال سبحانه : « تبارك اسم ربك ذي الجلال والاکرام » (٧) فالجلال اشارة الى السلوب ، والاکرام اشارة

(٧) آخر سورة الرحمن

(٦) البحث : ص

الى الاضافات . وانما قسم السلب على الاضافة ، لأنه يكفى في ذلك السلوب ذاته من حيث هو هو ، واما الاضافات فلا بد في تحققها من غيره ، ولأن الاضافة لا توجد الا عند وجود المضافين ، فما يكفى فيه ذات الشيء وحده ، مقدم بالمرتبة على ما لا بد في حصوله مع ذات الشيء من ذات غيره . ولهذا السبب قدم ذكر الجلال على ذكر الاكرام .

ولنرجع الى تفسير (أ) الكتاب .

قال الشيخ : « وهذه الصفات له لإجل اعتبار ذاته مأخوذاً مع اضافة ، واما ذاته فلا تتكرر — كما علمت — بالأحوال والصفات ، ولا يمتنع أن يكون له كثرة اضافات وكثرة سلوب .»

التفسير : واجب الوجود لا بد وأن يكون موصوفاً بالاضافات ، لأنه مبدأ لغيره . وكونه مبدأ لغيره اضافة بينه وبين غيره ، ولقائل أن يقول : الاضافة عند الحكماء موجودة في الأعيان ، فكونه مبدأ لغيره اضافة بينه وبين غيره . وكونه متقدماً على غيره وكونه باقياً بعد فناء غيره ، اضافات ميلزم القول بحدوث هذه الأعراض في ذاته — سبحانه — وذلك يتدح في قولكم : انه يمتنع التغير على صفاته . ثم نقول : وأيضاً : كونه موصوفاً بالسلوب . وذلك لأن كل حقيقة (فانه) يجب سلب كل ما عداها عنها . فثبت : انه سبحانه موصوف بالاضافات والسلوب . واما انه موصوف بسائر الصفات ، فقد زعموا : أنهم أقاموا الدلالة على نفيها . وإذا ظهرت هذه المقدمات ، فحينئذ ثبت : أن صفاته — سبحانه — محصورة في الاضافات والسلوب .

(أ) ترتيب : ص

المسألة الثانية عشر

في

القانون الكلي في أسمائه سبحانه

قال الشيخ : « وإن جعل له بحسب كل إضافة اسم محصل ، وبحسب كل سلب اسم محصل »

التفسير : اعلم ان الاسم الذي يطلق على الشيء ، اما أن يكون المفهوم منه ذات ذلك الشيء ، أو جزءا من أجزاء ذلك الشيء ، أو صفة عن تلك الذات لاحقة بها .

اما القسم الأول ، فقد قيل : انه ممتنع الثبوت في حق واجب الوجود ، لأن حقيقته المخصوصة غير معلومة للخلق . وما لا يكون معلوما لا يمكن وضع الاسم له . ولقائل أن يقول : انا نعلم من انفسنا : انا لا نعلم تلك الحقيقة المخصوصة البتة . فكيف نعرف ذلك ؟ فلعنه سبحانه شرف بعض عبده بذلك ، أو نقول : هب أن أحدا من الخلق لا يعلمها ، لكن لم يتم الدليل على أنه يمتنع حصول العلم بها ، وبتقدير أن يكون ذلك ممكنا ، لم يمتنع حصوله ، لأن كل ما كان ممكنا ، فانه لا يلزم من فرض وقوعه محال . وبتقدير وقوع هذا الممكن ، لا يبعد أن يكون له اسم مخصوص ، ويكون ذلك الاسم هو الاسم الأعظم وأما القسم الثاني . وهو الاسم الدال على جزء من أجزاء الماهية ، فهذا في حق واجب الوجود محال ، ولأنه ثبت أنه سبحانه منزّه عن جميع جهات التركيب . وأما القسم الثالث . وهو الاسم الدال على الصفة . فتلك اما أن تكون صفة حقيقة مع إضافة ، أو صفة حقيقية مع سلب ، أو صفة حقيقية مع إضافة وسلب .

ولما كان مذهب الفلاسفة : أنه يمتنع كونه تعالى موصوفا بهذا النوع من الصفة ، كانت كل هذه الأقسام ممتنعة الثبوت في حقه — سبحانه — على قولهم . فبقى أن يكون الاسم الدال عليه اما أن يكون على إضافة ، أو على تركيب منهما . فلهذا قال : وان يحصل له بحسب كل إضافة اسم

محصل ، وبحسب كل سلب اسم محصل . وترك ذكر الاسم الثالث وهو ما يتركب من الاضافة والسلب تمويلا على فهم المتعلم . ومثال الاسم الدال على ما يتركبه من السلب والاضافة : قولنا : انه سبحانه أول . فان معناه انه سابق على ما سواه ، وأن غيره غير سابق عليه البتة .

المسألة الثالثة عشر

في

تفصيل القول في كل واحد من أسمائه

اعلم : انه ذكر من صفاته سبحانه في هذا الموضوع خمسة أنواع :
 فالأول : كونه تعالى قادرا .

قال الشيخ : « اذا قيل له : قادر . فهو (أن) تلك الذات مأخوذة بإضافة صحة وجود الكل عنه . الصحة التي بالإمكان العام ، لا بالإمكان الخاص . وكل ما يكون عنه ، يكون بلزومه عنه . لأن واجب الوجود بذاته ، واجب الوجود من جميع جهاته »

التفسير : اعلم : ان كونه قادرا معناه كونه مصدر الأتسياء مؤثرا فيها . وظاهر أن هذه المصدرية والمؤثرية مفهوم أيضا من أنه أدرج هنا مسألة عظيمة . وهي : انه زعم انه يمكن وجود الكل عنه ، لكن بالإمكان العام لا بالإمكان الخاص . والمراد منه : ان المؤثر في الشيء اما ان يؤثر فيه مع وجوب أنه يؤثر ، واما أن يؤثر فيه لا مع وجوب أن يؤثر ، بل مع جواز أن يؤثر . والقسم الأول هو الموجب بالذات . والقسم الثاني هو الفاعل المختار . لها الموجب بالذات ، فكالمثار الموجبة للتسخين ، والماء الموجب للتبريد . واما الفاعل بالاختيار فمثل كون الواحد منا فاعلا لأنعاله الاختيارية .

وإذا عرفت هذا فجمهور أرباب الملل . والأديان اتفقوا على أنه سبحانه فاعل مختار . والفلاسفة اتفقوا على انه سبحانه موجب بالذات . وهم

وان كانوا لا يصرفون بهذا اللفظ ، الا ان حقيقة مذهبهم ذلك . و «التشريح»
 صرح به في هذا الموضع . فانه قال : صحة وجود الاشياء عنه ليس بالامكان
 الخاص ، بل بالامكان العام . وذلك لان الامكان الخاص : هو انه يؤثر مع
 جواز ان لا يؤثر . نصح هنا بان ذلك باطل . واما الامكان العام فانه يندرج
 تحت الواجب . واذا عرفت هذا فاعلم : انه احتج على قوله بانه سبحانه
 واجب الوجود من جميع جهاته ، فوجب ان يكون تأثيره فيما يؤثر على سبيل
 الوجوب ، لا على سبيل الوجوب ، لا على سبيل الامكان الخاص . واعلم :
 ان هذا الكلام هو الذي يقولونه في اثبات انه سبحانه واجب بالذات ،
 وفي ان العالم قديم .

اما حكاية كلامهم في تقرير المقام الاول : فهو ان قالوا : كل ما لا بد
 منه في كونه تعالى مؤثرا في وجود العالم . اما ان يقال : انه كان حاصل
 او لم يكن حاصل . فان قلنا : انه كان حاصل كان الفعل واجب الوقوع .
 اذ لو لم يكن واجب الوقوع ، لكان اما ممتنع الوقوع او جائز الوقوع .
 وباطل ان يكون ممتنع الوقوع . والا لما اثر فيه . وباطل ان يكون جائز
 الوقوع ، لان الجائز لا بد له من مرجح ، وعند حصول كل تلك المرجحات
 لا بد من امر آخر ، حتى يصير مؤثرا في حصول الأثر ، فيكون هذا الامر :
 احد الامور التي لا بد منها في حصول المؤثرية . فيلزم ان يقال : ان بعد
 حصول كل ما لا بد منه في حصول الأثر ، لا بد من شيء . وذلك متناقض .

فثبت : ان عند حصول كل ما لا بد منه — اما لأنه لم يحصل شيء ، او
 لأنه حصل البعض دون البعض ، فعلى التقديرين — يكون صدقه ممتنعا .
 اذ لو كان مع فرض فقدان ذلك القيد الزائد كان الأثر جائز الوقوع (٩)
 فحينئذ لا يكون وجود ذلك الاثر موقوفا على ذلك القيد . وذلك يتضح في
 تولنا : ان ذلك القيد احد الامور المعتبرة في تلك المؤثرية . فثبت : ان
 عند حصول كل ما لا بد منه في المؤثرية ، يكون الأثر واجب الوقوع ، وعند
 فقدان كل تلك الامور ، او عند فقدان واحد فيها يكون ذلك الاثر ممتنع

(٩) النوع : ص

الموقع . مثبت : أن القول بأن الكون على سبيل الإمكان الخاص باطل ؛
 وأن الحق أنه يؤثر على سبيل الإمكان العام من أي طرف سبيل الوجوب —
 وأما حكاية كلامهم في تقرير المقام الثاني — وهو قدم العالم —
 فهو أنهم قالوا : كل ما لأبد ينفى عن كونه تعالى موجودا كان حاصله في
 الأزل . ومتى كان كذلك ، وجب أن يقال : أنه ينفى موجودا في الأزل ، أما
 بيان الصغرى : فهو أن تلك الأمور لو لم تكن أزلية لكانت حادثا ، ويعود
 الكلام في الأمور المعتمدة في أحداث تلك الأمور . ويلزم التسلسل . وأما
 بيان الكبرى : وهو أنه لما كانت كل تلك الأمور أزلية ، وجب أن يكون
 موجودا في الأزل . فهو ما بينا (من) أن تلك الأمور المعتمدة (في)
 الوجوبية ، متى كانت حاصله (١٠) . كان القول بوجوده الموجبة لازما .
 فهذا هو العمدة الكبرى للفلاسفة :

**واعلم : أن القول بكونه سبحانه موجبا بالذات باطل . ويدل عليه
 وجوه :**

الأول : أن حركات الأفلاك لها بداية . ومتى كان الأمر كذلك ، كان
 محركها فاعلا بالاختيار . بيان الصغرى : أن الحركة عبارة عن الانتقال
 من حالة إلى حالة أخرى ، فنكون مسبوقا بالغير ، والأزل ينفى المسبوقية
 بالغير ، فيكون الجمع بينهما محسالا . مثبت : أن الحركات لها أول
 وأما بيان الكبرى — ومضى أن الحركات لما حصل لها أول وجب أن يكون
 محركها فاعلا مختارا — (فهو أنه) (١١) لو كان موجبا بالذات . فذلك
 المرجب كان (يكون) موجدا قبل ابتداء حصول تلك الحركات ، فكان
 يلزم حصول تلك الحركة قبل حصولها . وذلك محال . وهذا برهان
 شريف .

الثاني : أن الأجسام متساوية في الجسمية ومتباينة بالصفات —
 اعنى بالأشكال والاحياز والكيفيات — فلو كان اله العالم موجبا بالذات ،

(١١) إذ : ص

(١٠) كان حاصله : ص

لكانت نسبته الى جميع الأجسام على السوية ، وكان اختصاص بعض الأجسام بصفة ، واختصاص جسم آخر بضد تلك الصمة : رجحانا لأحد طرفى الممكن على الآخر لا لمزج . وهذا محال .

لا يقال : اختلاف هذه الأجسام فى هذه الصفات محل باختلافها فى القوى والطبائع . لأننا نقول : المذكور فى اختلاف الصفات عائد لى اختلاف القوى والطبائع ، فيلزم تعليلها بقوى وطبائع أخرى . ويلزم التسلسل .

الثالث : هو أن تشريح بدن الانسان دال على أن خالق هذا البدن فى غاية الرحمة والاحسان والحكمة . وأنه تعالى فاعل مختار . وأنه لو كان موجبا ، لكانت نسبة تأثيره الى المادة التى منها يتولد القلب كتسبة تأثيره الى المادة التى منها يتولد سائر الأعضاء ، وحينئذ يجب أن لا يحصل هذه الحكمة المختلفة والمنافع المتباينة . وإذا ثبت أنه سبحانه فاعل مختار ، وجب أن يكون عالما بالاشياء . لأن الفاعل المختار هو الذى يتصد الى ايجاد الاشياء ، والتاخذ الى ايجاد الاشياء لابد وأن يكون مقصورا للماهيات ، يستحيل منه القصد الى ايجادها . وإذا حضر عنده تصوور الماهيات ، وجب أن يحضر عنده التصديق بها تصديقا . لأن تلك الماهيات إما أن تكون من حيث هى واجبة الانتساب الى الأخرى بالثبوت أو الانتفاء والجواز . فان كانت واجبة الانتساب الى الأخرى بالثبوت . منتك الماهية لما هى ، موجبة لذلك الانتساب بواسطة (١٢) أو بلا واسطة . وعلى التقديرين فالعالم بتلك الماهية عالم بما يوجب ذلك الانتساب والعالم بالموجب عالم بالآخر ، فالعلم بتلك الماهية يوجب العلم بذلك التصديق ايجابا كان أو سلبا . وإما ان كان انتساب بعض تلك الماهية الى غيرها بالجواز . كان ذلك الجواز أيضا من لوازم تلك الماهيات ، وحينئذ يعود الكلام المذكور من أن العالم بتلك الماهية عالم بذلك الجواز . فثبت : أنه سبحانه فاعل مختار و (اذا) ثبت أن الفاعل المختار عالم بالتصورات ، وثبت : أن العالم بالتصورات عالم بالتصديقات . سبحانه عالم بالكل .

(١٢) أو بواضحة : ص

وهذه الباحثة شريفة جازية للمتلون الى معرفة جلال المبدأ الأول .

ولقد كتبت الى بعض اكابر الملوك كتابا ، فقلت : الاحتياط (هو)
للاعتراف بالفاعل المختار ، وتسليم التكليف . وذلك لأن هذا العالم ان لم
يكن له مؤثر أو ان كان له مؤثر ، الا أن ذلك المؤثر موجب ، أو ان ذلك
فاعلا مختارا لكنه لم يكلف عباده بشيء أصلا ، فالنجاة حاصلة للكل .
أما لو كان للعالم مؤثر قادر مكلف ، فمن أنكر ذلك ، فقد استوجب العقاب
المعظيم .

ثبتت : أن هذا المذهب أقرب الى الاحتياط ، فكان أولى بالتبول .

ولنكتف بهذا القدر من الكلام في هذه المسألة ، فانها أعظم المسائل
الالهية . وقد استقصينا للكلام فيها في سائر كتبنا .

قال الشيخ : « واذا قيل له : واحد ، نعنى به : موجود لا نظير
له ، أو موجود لا جزء له . فهذه القسمة تقع عليه من حيث اعتبار
المسلب »

التفسير : هذا هو الكلام في تفسير كونه سبحانه واحدا . وله
معنيان :

أحدهما : أنه واحد بمعنى أنه ليس في الوجود موجودا آخر يساويه
في كونه واجب الوجود .

والثاني : أنه واحد بمعنى أنه في ذاته غير مركب من الأجزاء
والأبعاض .

(١٣) فهو : سي

مالتلظة والوحد لا يصدق (على كل منهما) (١٤) أنه واحد بالمعنى
الأول ، ويصدق بالمعنى الثاني . ولا شك أن كلا المهويين سلب
محض .

قال الشيخ : « إذا قيل له : حق عنى به : أن وجوده لا يزول ،
وأن وجوده هو على ما يمتد فيه »

التفسير : هذا هو الكلام فى تفسير كونه سبحانه حقا .

واعلم : أن الحق هو الموجود ، والباطل هو المندوم .. وكما (١٥)
تكان أولى الموجودات بالوجود هو واجب الوجود ، لا جره كان أحق
الموجودات بكونه حقا هو . وكما أنه لى ذاته لحق الأشياء بهذا
الاسم ، فكذاك اعتقاد وجوده والخبصار عن وجوده ، أحق (١٦)
الاعتقادات ، وأحق الألفاظ بالحقية والصدقية .

قال الشيخ : « وإذا قيل له حى ، عنى : أنه موجود لا يفسد . وهو
مع ذلك دال على الإضافة لأن معناه العالم الفاعل »

التفسير : الحى : هو الإدراك الفعال . فكونه إدراكا إشارة الى
العلم ، وكونه فعلا إشارة الى القدرة . ولما ثبت فى كونه عالما قادرا :
أنه محض الإضافة ، وجب أن يكون الحى كذلك . وأيضا : فقد يطلق لفظ
الحى ويراد به كونه باقيا على حالته الأولى . كما يقال للشجرة التى
بثيت على الصفة التى لأجلها كانت مثمرة : انها حية . وأما إذا بطئت
عنها تلك الصفة . فقد يقال : انه مائت . ومنه قولهم لعبارة الأراضى :

(١٥) فكلمها : ص

(١٤) علتها : ص
(١٦) وأحق : ص

احياء الموات . وبهذا التقدير ترجع الحياة الى عدم الفساد . وهو سبحانه
أحق الأسياء بهذا المعنى . فكان الحي في الحقيقة ليس الا هو . ولهذا
قال سبحانه : « الحي لا اله الا هو » (١٧)

قال الشيخ : « اذا قيل خير محض . فلعنى به : اله كامل الوجود
بريء عن النقص . فان شر كل شيء نقصه الخاص به . ويقال له :
خير ، لانه يؤتى كل خير ورتبة ، وانه ينفع بالذات والوصول ، ويضر
بالمرض والانفصال . واعنى (١٨) بالوصول : وصول تأثيره ، واعنى
بالانفصال : اجتناب تأثيره »

المتفسير : اعلم : ان كون الشيء خيرا . اما ان يكون راجعا الى ذات
الشيء ، او الى افعاله . وكذلك كونه شرا . اما ان يكون راجعا الى
ذاته او الى افعاله . اما الخيرية العائدة الى ذات الشيء ، فلا معنى
لها الا ان كل كمال وجلال يمكن حصوله له ، فهو حاصل بالفعل . والشـر
ما يتقابلة . ولا شك انه واجب الوجود في ذاته . وجميع صفاته وجميع
افعاله ، فلا يمكن حصوله بالامكان العام ، الا وهو حصول له حصولا
يبتنع زواله ازلا وأبدا ، اذ كان خيرا محضا بهذا الاعتبار . واما الخيرية
العائدة الى الأعمال والآثار . فمعناها : اللذة والمسور وما يكون وسيلة
اليها او الى احدهما .

وعند هذا اضطربت العقول والألباب بسبب ما يشاهدون في هذا
العالم من كثرة الألم .

وجواب الحكماء عنه : ان اللذة والمنفعة أكثر من الألم والمضرة ، وانها
حصل هذا القدر والرجوح من الألم لانه لا يمكن تحصيل تلك المنافع الراجحة ،
الا مع هذه المضار المرجوحة . قالوا : وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل

(١٨) أعنى : ص

(١٧) غار ٦٥

شر كثير : قضية حملية . موضوعها : قولنا : ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ، ومحبولها : قولنا : شر كثير . فان عنيتم بالشر الكثير الذى جعلتموه محبولا ، هو أنه ترك الخير الكثير ، فيصير محبولا القضية غير موضوعها . وهذا الكلام لا فائدة فيه . وان عنيتم بالشر الكثير : الأثم الكثير ، فيصير معنى هذا الكلام : ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل : الم كثير . ومعلوم أنه باطل . لانه اذا لم توجد هذه الاشياء ، لم يحصل الم ولا لذة ولا شر ولا سعادة . واعلم : أن هذا الكلام فى هذا الباب أيضا طويل . ولترجع الى تفسير الفاظ الكتاب :

أما قوله : واذا قيلَ خير محض . فنعنى به : كامل الوجود برىء عن المضرة والنقص . فان شر كل شيء نقيضه الخاص به . واعلم : أن المراد منه تفسير الخيرية العائد الى ذات الشيء وصفاته .

وأما قوله : ويقال له خير لأنه يؤتى كل شيء خير وريته . فالمراد منه تفسير الخيرية العائدة الى الأفعال . وأما قوله : وأنه ينفع بالذات والوصول ، ويضر بالعرض والاتصال . فهو إشارة الى ما ذكرنا من « أن) المقصود بالذات هو تحصيل الخيرات والمنافع انحالية الراجحة . وأما هذه الآلام والشور ، فهى انما صارت مقصودة لأنها مغلوبة مرجوحة ومع ذلك فهى من لوازم تلك الخيرات الغالبة . وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل « شر كثير . فلا جرم صارت هذه الشور مرادة بالعرض والتبع .

وأما قوله : وأعنى بالموصول وصول تأثيره ، وأعنى بالانفصال احتباس تأثيره . فالمراد منه : أن التأثير الأول المطلوب بالذات هو الخير ، وأما ما يكون من اللوازم البعيدة لتلك التأثيرات التى تصير مانعة من وصول آثار تلك التأثيرات الأولى المطلوبة بالذات ، فذلك هى الشور ، وهى داخلة فى القضاء الالهى بالمرض والتبع — كما قررناه —

الفصل التاسع

فى

تقريب المعاد

وفيه مسائل :

المسألة الأولى

فى

البحث عن ماهية اللذة وحقيقتها

قال الشيخ : « واذا كان كل مدرك يلتذ به المدرك ، فهذا هو

اللذة »

التفسير : اثبات اللذات الروحانية مشروط بالبحث عن حقيقة اللذة والألم . فلهذا السبب شرع « الشيخ » فى بيان ذلك . واعلم : أن كل شئ يكمل شيئاً آخر ، فادراك المتكامل لذلك المكمل ، لا ينفك عن الالتذاذ . واذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون الادراك عن ذلك الالتذاذ . ولما قرر « الشيخ » ذلك قال : هذا هو اللذة .

ولقائل أن يقول : حاصل هذا الكلام أنه متى حصل ادراك المكمل فقد حصلت اللذة ، ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون هذا الادراك عين هذا الالتذاذ . لكن السؤال قائم فى صغرى هذا القياس وفى كبراه . أها الصغرى . فلا نسلم أن ادراك المكمل لا ينفك عن اللذة . فإن المريض قد يعاف الطعام اللذيذ ويشتهى الضار . ولا يقال : ان هذه الحالة انها حصلت لقيام الخلط العائق عن حصول هذه اللذة . لأننا نقول : المانع قد يمنع المتتضى من حصول أثره ، أما لا يمتنع الشئ

عند حصول نفسه عن حصول نفسه ، فهنا لو قلتم : ان هذا الادراك
يوجب اللذة ، لصح منكم أن تقولوا : ان هذا الخلط يمنع عن تأثير هذا
الادراك في حصول اللذة . أما انكم تقولون : ان حصول هذا
الادراك عين هذه اللذة ، ثم ان هذا الادراك حاصل في هذا الوقت
واللذة غير حاصله ، فالتقول بان قيام الخلط المخصوص عاق عن حصول
هذه اللذة تخير معقول — على هذا القول —

فان قالوا : نحن لا نقول أن هذا الادراك عين هذه اللذة ، بل نقول :
انه يوجب اللذة . فنقول : ان قلتم هذا فقد سقط دليلكم . فانا نقول :
الموجب قد يتوقف تأثيره في اثره على شرط ، فلم لا يجوز ان يكون اقتضاه
الادراك بحصول هذه الحالة المسماة باللذة ، يتوقف على قيام البدن ،
وعند فناء البدن لا تحصل هذه الحالة ؟ وأما الكبرى — وهي قوله : لما كان كلما
حصل هذا الادراك فقد حصلت هذه اللذة علمنا ان هذا الادراك عين هذه
اللذة — فنقول : هذا ايضا باطل . لأنه لا يلزم من حصول الملازمة اليعقينية
نفيا واثباتا ، حصول الوحدة . ألا ترى ان النوع فصله الخاص به ،
وخاصة الخاصة به : تلازمة نفيا واثباتا ، مع حصول التغاير ؟ وأما انتم
فما بينتم هذه الملازمة الا في بعض الصور ، فاذا كانت الملازمة اليعقينية
في الكل لا توجب الوحدة ، فالملازمة المظنونة في البعض كيف توجب
الوحدة ؟

قال الشيخ : « وهو في ادراك الملائم »

التفسير : المراد ذكر بعد اللذة . وهو ادراك الملائم .
ولتأمل أن يقول : هذا التعريف مردود من وجوه :

الأول : انه لا يجب في كل تصور أن يكون مكتسبا من تصور آخر
يتقدمه . والا لزم اما التسلسل واما الدور . وهما باطلان ، بل يجب
الانتهاء الى تصورات غنية عن التعريف . وأولى الأشياء بذلك : الأمور

التي تدركها بحواسنا ونجدها من اللسنا وجداننا بديهيها . ولا شك
 أن اللذة والألم من هذا الباب . فكان الإشيقغال بتعريف ما هيتهما عينا .
 المثاني : أن تعريفه القسري بما هو أخصى منه ينهي عنه في النطق .
 والعلم بكون الألم (الما) وكون اللذة لذة ، أمر حاصل للكلي في بديهية
 العقل والحس . فإما أن الملائم ما هي ؟ وإن الإدراك هل هو عين هذه الحالة
 المسماة باللذة ؟ فامر مشكوك للكل ، فيكون هذا التعريف من باب الأظهر
 بالأخفى . وأنه باطل .

الثالث : أن كان المراد من الملائم ما يقوى حياتنا وصحتنا ، بشرط
 أن يتصل بنا ، ويصير جزءا من أبداننا . فهذا معقول ، نانا نلتذ بأكل
 الطعام ، لأنه يتصل بأبداننا . ويتوى (1) مادة الحياة والصحة . إلا أن
 على هذا التقدير لا يمكن أن يقال : أن مغزاة الله تعالى لذة أو موجبة
 للذة ، لأنه متعال عن أن يتصل شيء بذاته ، وإن كان المراد منه : كل
 ما له تأثير في قوة الحياة والصحة ، سواء كان مهايئا أو ملاقيا . فهذا
 باطل طردا وعكسا . أما الطرد . فلأن الأجرام الفلكية والكوكبية هي
 الأسباب الاصلية لحصول الحياة والصحة ، فوجب أن يكون الالتذاز .
 بادراكها أقوى من الالتذاز بأكل الطعام اللذيذ والوقاع اللذيذ . أما
 العكس . فما فكرنا (من) أن المريض الذي يلتذ بما يضره ، وأما أن كان
 اراد من الملائم بهيوتا ثالثا ، بلايد من بيانها .

قال الشيخ : « والملائم هو الفاصل بالقياس الى الشيء . كالحلو
 عند الذوق ، والنور عند البصر ، والغلبة عند الغضب ، والرجاء عند
 الوهم ، والذكر عند الحفظ »

التفسير : اراد أن يفسر الملائم فابدل هذا اللفظ بلفظة أخرى . وهي
 الفاصل . وقد نهوا في المنطق في باب التعريفات الحقيقية عن الانتصار
 على إبدال لفظ بلفظ . ثم ذكر المثال لهذا المعنى من قوى خمس .

(1) ونقول : ص

والحاصل في هذا الكتاب : أنا إذا أدركنا هذه الأمور حصلت لنا لذة فأما إن نتقح (٢) بأن هذه اللذة هي ذلك الإدراك . وذلك الإدراك موجب لها وهذا الإدراك شرط لايجاب الموجب لها (وأما العكس) وكل ذلك مجهول غير معلوم .

المسألة الثانية

في

الصفات السعادة الروحانية

قال الشيخ : « وهذه كلها ناقصة الإدراك . والنفس الناطقة فاصلة الإدراك ومدركات هذه نواتج الوجود . فأدراك النفس الناطقة للحق الأول الذي هو الكمال لكل وجود ، بل المبتدئ : هو الذي هو الخير المحض »

التفسير : بين أن الفاضل عند القوة الذلعة هو الحلو . فلا جسم كان إدراك الحلاوة لذة . والفاضل عند البصر هو اللون ، فلا جسم (كان) إبصار النور لذة . وكذا القول في سائر القوى التي ذكرها . يحصل منه : أن إدراك الملائم الفاضل لذة ، وعند هذا قال : يجب أن تكون معرفة الله تعالى من أعظم اللذات .

ثم قال : وهذه القوى الحسية ناقصة في إدراكها ، ناقصة في مدركاتها . والنفس الناطقة (١٣) إذا عرفت الحق سبحانه فهي كاملة في إدراكها كاملة في مدركاتها ، بموجب أن يكون هذا الإدراك أكمل لذة .

وأما بيان أن هذه القوى الحسية ناقصة في إدراكها ، فمن ثلاثة وجوه :

الأول : أن القوى الحسية إنما تدرك المماسية . والمماسية لا تكون ملاقاته بالآخر . وأما النفس الناطقة فإنها لا تدرك بألة جسمانية . فصارت

(٢) يتقح : ص

القوة الإدراكية كأنها فاصت في ماهية المدرك بالكلية . وكذلك فان القوة الباصرة لا تدرك الا ظاهراً المحسوس . وأما القوة العقلية فانها تغوص في الباطن ، فتعرف الأجناس على اختلاف مراتبها ، والنصول على اختلاف مراتبها ، ويميز حقيقة كل واحد عن الآخر .

(١٣) هذا بحث موجز عن النفس ويعبر عنها بالروح ، ويعبر عنها بالإنسان . وأضعه ههنا لفائدة اصلاح الدين ونبدأ الكلام فنقول :
جمهور المسلمين متفقون على أن النفس شيء . هو غير الجسد وروحه . ثم نقول :

ما حقيقة النفس ؟ هل هي جزء من أجزاء البدن ، أو عرض من أعراضه ، أو جسم مساكن له ، مودع فيه ، أو جوهر مجرد ؟ وهل هي الروح أو غيرها ؟ وهل الأمانة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة ، لها هذه الصفات ، أم هي ثلاث أنفس ؟

يقول ابن تيم الجوزية في كتابه « الروح » ويقول فخر الدين الرازي رضى الله عنه في كتابه « الأرواح العالية والسافلة »

١ — ان « النظام » من المعتزلة . يقول : هي جسم . وهي النفس ، وزعم : أن الروح حي بنفسه ، وانكر أن تكون الحياة والقوة معنى غير الحي القوى . ٢ — وقال آخرون : الروح عرض ٣ — وقال جعفر بن حرب : لا تدرك الروح جوهراً أو عرضاً ٤ — وقال الجبائي : أن الروح جسم وانها غير الحياة ، والحياة عرض ٥ — وقال قائلون : ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع . وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ٦ — وقال قائلون : ان الروح معنى خامس غير الطبائع الأربعة ٧ — وقال قائلون : الروح الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات ٨ — وقال قائلون : الحياة هي الحرارة الغريزية . ٩ — وقال « الأصم » : النفس هي هذا البدن بعينه . لا غير .

١٠ — وقال « أرسطاطاليس » : ان النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت التدبير والنشوء والبلى ، غير دائمة . وانها جوهر بسيط مثبت في العالم كله من الحيوان ، على جهة الاعمال له والتدبير ، وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة . وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية ، وانها في كل حيوان (في) العالم بمعنى واحد لا غير « ١١ — وقال آخرون : النفس معنى موجود ذات حدود

وأركان وطول وعرض وعمق وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها ،
 مما يجرى عليه حكم الطول والعرض والعمق ، وكل واحد منهما يجمعهما
 صفة الحد والنهاية ١٢ — ان النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين
 قدمنا ذكرهم من معنى الحدود والنهايات الا انها غير مفارقة لغيرها ،
 مما لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان . ١٣ — وخكى الحريري
 عن جعفر بن مبشر : ان النفس جوهر ليس هو هذا الجسم ، وليس
 بجسم ، لكنه معنى باين الجوهر والجسم ١٤ — وقال آخرون : النفس
 معنى غير الروح ، والروح غير الحياة ، والحياة عنده عرض . وهو
 « أبو الهذيل » وزعم : أنه قد يجوز أن يكون الانسان في حال نومه ،
 مسلوب النفس والروح ، دون الحياة .

١٥ — وقال جعفر بن حرب : النفس عرض من الأعراض ، يوجد
 في هذا الجسم ، وهو أحد الآلات التي يستعين بها الانسان على الفعل ،
 كالصحة والسلامة ، وما أشبهها ، وأنها غير موصوفة بشيء من صفات
 الجوهر والأجسام ١٦ — وقالت طائفة : النفس هي النسيم الداخل
 والخارج بالنفس . قالوا : والروح عرض ، وهو الحياة لقطع ، وهو غير
 النفس — وهذا قول القاضي أبو بكر بن الباقلاني ، وعن اتبعه من الاشعرية —

ونقل « ابن حزم » عن « ابن الباقلاني » أنه قال : « كان محمد
 رسول الله ، وليس هو الآن رسول الله » وغرضه من قوله « كان محمد
 رسول الله » هو أن محمدا ﷺ بشر كسائر البشر غير أنه مكرم ومعظم
 بالنبوة والرسالة . ولأن البشر اذا ماتوا ، تموت معهم أرواحهم — لأنها
 أعراض تفنى ولا تبقى زمانين — ومحمد ﷺ اذا كان بشرا وقد مات ، فان روحه
 تكون قد ماتت . وليس هو في قبره بحي يرزق ، حتى يقال : انه من بعد
 موته — لحياته في قبره — رسول الله . فهو كان رسول الله من قبل موته .
 اما الآن ولا روح له موجودة . فليس هو برسول الله . لأنه لا يكلم الناس
 من ممة . ونرد على « ابن الباقلاني » بالمرسالة على سبيل المجاز . أي أن القرآن
 الذي يتلى الآن — ولسوف تستبر ثلاثه — هو كلام محمد — عن وحى
 الله — وهو رسالته . وطالما يتلى ، فكان صاحبه — الذي بلغه للناس —
 حي . فهو رسول الله بمعنى أن رسالته باقية وقرآنه يتوب عنه في
 مخاطبته للبشر . أما أن روحه باقية او غير باقية . فانه يقل لابن
 الباقلاني : اذا نفيت عن الوجود رأسا روح محمد ﷺ من بعد موته .

...

...

..

وهي الآن لا تعرف على قبره في « الجينة المنورة » ولا تهر زائر القبر ، ولا ترد سلام المسلم على رسول الله ﷺ — على مذهبك في الروح — فلماذا اقررت التصوف ، وابحث زيارة الأولياء ؟ والتصوف لا تثبت له قدم الا بالاعتقاد بحياة روح الولي الميت وانها ترى الزور وتمشى في مصالحهم . ولا تزال قدم التصوف الا بالاعتقاد في أن ارواح الأموات تقدم حال الموت ، ولا توجد الا في يوم القيامة . لماذا اقررت التصوف وابحث زيارة الموتى . وصرحت بتقديس سرهم — اعنى اهل المذهب — مع أن الروح عرض والعرض يفنى ولا يبقى ؟

ونعود الى كلام ابن القيم وعنه نحكى ونقول :

١٧ — وقالت طائفة : ليست النفس جسما ولا عرضا . وليست النفس في مكان ، ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض ، ولا هي في العالم ولا خارجه ولا مجانيه ولا مباينة — وهذا قول المشائين ، وهو الذي حكاه « الأشعري » عن « ارسطاطاليس » وزعموا أن تعلقها بالبدن ، لا بالحلول فيه ، ولا بالمجاورة ولا بالساكنة ، ولا بالاتصاق ولا بالمخالطة . وانما هو بالتدبير له فقط . واختار هذا المذهب « البوشنجي » و « محمد بن النعمان » — الملقب بالمفيد — و « معمر بن عباد » و « الغزالي » وهو قول « ابن سينا » وأتباعه ١٨ — وقال أبو محمد بن حزم : مذهب سائر اهل الاسلام والبل المقرة بالمعاد الى أن النفس جسم طويل عريض عديم ، ذات مكان ، جثة متحيزة مصرمة للجسد . قال : وبهذا نقول . قال : والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد ، ومعناها واحد .

هذا ما ذكره « ابن قيم الجوزية » في كتابه « الروح » وذكر ان « معمر بن عباد » هو « الغزالي » والمصحح : انه معمر بن عباد السلمي ، والغزالي هو أبو حامد حجة الاسلام ، فهما اثنان لا واحد .

وأخطأ خطأ ثانيا في قوله : « وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب مذاهب الناس في « النفس » فقال : ما يشير اليه كل انسان بقوله « أنا » اما ان يكون جسما او عرضا ساريا في الجسم ، أو لا جسما ولا عرضا ساريا فيه . أما القسم الأول وهو انه جسم . فذلك الجسم اما ان يكون هذا البدن ، واما أن يكون جسما مشابكا لهذا البدن ، واما أن يكون خارجا عنه . أما القسم الثالث وهو ان نفس الانسان عبارة عن جسم خارج

عن هذا البدن والهيكل المخصوص ، فهو قول جمهور الخلق . وهو المختار
عد أكثر المتكلمين *

يريد أن يقول أن ابن الخطيب . وهو نخر السنين للرازي — رضى
الله عنه وأرضاه — يرى أن « الانسان » الذى هو النفس أو « الروح »
عبارة عن بدن مستقل عن الجسد وروح الجسد . ثم قال ابن القيم الجوزية ما نصه :
« قلت : هو قول جمهور الخلق الذين عرف « الرازي » أقوالهم من أهل
البداع وغيرهم من المضلين . وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث ،
فلم يكن له بها شعور البتة ، ولا اعتقد أن لهم فى ذلك قولاً ، على عادته
فى حكاية المذاهب الباطلة فى المسألة .

والمذهب الحق الذى دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم
يعرفه ، ولم يذكره . والذى نسبه الى جمهور الخلق من أن « الانسان »
هو هذا البدن المخصوص فقط ، وليس وراءه شيء : هو من أبطل الأقوال
فى المسألة ، بل هو أبطل من قول « ابن سينا » وأتباعه « هذا نص كلام
ابن القيم . ومنه يعرف أن « ابن القيم » لم يكن عارفاً بآراء الرازي —
رضى الله عنه — فى « الروح » أو كان عارفاً بها ولكنه يخالف . وبيان
الأمر هكذا :

أولاً : يقول الرازي : أن « الانسان » الذى هو « الروح » أو
« النفس » عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن ، وروحه ، كما يقول جمهور الخلق
سواء بسواء . أى أنه قال بثلاثة : أولهما الجسد المتركب منه اليدين والرجلين
وسائر الأعضاء . وثانيهما : الروح الحالة فى الجسد . وثالثهما الروح وقد
اعترف ابن القيم بقوله هذا . والذى لم يفهمه ابن القيم عن الرازي هو :
أن ابن القيم أثبت أن الروح غير الجسد كما قال الرازي . ولكنه قال :
أن الروح جسم مادي مشابه للبدن . والرازي قال : أن الروح جوهر
روحاني لطيف مشابه للبدن . فالفرق بينهما فى ماهية الروح فقط . وابن
القيم يثبتها جسماً مادياً ليقول بأنها تدرج بين الكفن والجسد .

ثانياً : يقول ابن القيم : أن رأى الرازي يختلف عن رأى ابن سينا .
وهذا خطأ . رأى ابن سينا فى أن المروح جوهر روحاني ، هو نفسه

رأى الرازى . وابن سينا أخذه عن اليونانيين بحججه والرازى أخذه عن ابن سينا بنفس الحجج .

ثالثا : أثبت الرازى عذاب المقبر أو نعيمه للروح الزائدة .

رابعا : نفس الحجج التى ذكرها الرازى المتوفى سنة ٦٠٦ هـ عن السؤال والمعذاب أو النعيم فى المقبر ، هى التى ذكرها ابن القيم المتوفى سنة ٧٥١ هـ

خامسا : ذكر ابن القيم اختلاف الناس فى الروح الزائدة أو روح الجسد على ثمانية عشر رأيا ، وزيادة .

ورايه أين يكون من آراء الناس ، وكل يفتى ببيانات وحجج ؟ وإذا كثرت الاختلافات فى المسألة الواحدة ، لا يتود رأى واحد فيها من عدة آراء ، صاحبه الى مهاوى الضلال ومواره البدع .

وجمهور المسلمين سواء من قال بأن الروح الزائدة جسم مادى كابن القيم ، ومن قال بأن الروح جوهر روحانى مجرد عن المادة كالرازى . يقولون بأن الروح غير الجسم وروحه . وهل الأرواح متقدم خلقها على خلق الأجساد ، أم متأخر خلقها عنها ؟ فابن حزم يحكى الاجماع على أن الروح مخلوقة قبل الجسد . وآخرون يقولون : أن جملة الانسان بجسده وروحه مخلوقة بعد خلق الأبوين . وقولهم هو الصحيح .

وهذه دلائل للفيلسوف ابن سينا على اثبات أن النفس مستقلة عن الجسم وروحه ، وأنها جوهر روحانى مثل الملائكة أو الشياطين فى كونها غير رئية .

١ — الحركة إما أن تكون قسرية ناتجة عن غير ارادة من الانسان ، وإما أن تكون باختيار الانسان . والتى تكون باختيار الانسان قد تكون موافقة لقوانين الطبيعة ، كمن يسقط حجرا من أعلى الى أسفل ، ومنها ما يحدث ضد قوانين الطبيعة ، كمن يمشى على الأرض ، وجسده الثقيل كان يملعه من المشى . والحركة التى ضد قوانين الطبيعة ، يلزمها محرك خاص زائد على أعضاء الجسم . وهذا المحرك الزائد هو النفس .

...

...

..

٢ — الانسان اذا كان يتحدث عن نفسه يقول « انا » واذا خاطب غيره يقول له « انت » واحيانا يقول ، وهو غافل عن نفسه . فاذن « انا » او « انت » تدل على ان الروح غير الجسم .

٣ — الانسان يتذكر ما جرى له طول عمره وهو في سن الاربعين مثلا ، مع ان الجسد قد هامت له اجزاء ، وحل محلها اجزاء ، ولنكره يدل على ان روحه غير جسده ، لان التذكر باق والجسد يفتى .

٤ — اذا وضع الانسان في مكان غامى لا يترك فيه اى شىء عن العالم ، وعصبت عينيه بحيث لا يرى شيئا ، فانه مع هذا يحس بانفسه موجود . واحساسه هذا يكون بروح غير اعضاء الجسد .

هذه براهين من براهين ابن سينا على ان الروح منفصل عن الجسد وروحه ، وهى نفسها براهين الامام الرازى ، واضاف الرازى عليها ادلة قرآنية . وادلة من السفة . فمن القرآن قوله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ، بل احياء . عند ربهم يرزقون » (آل عمران ١٦٩) والحياة بعد القتل تكون بشىء مختلف عن الجسد ، وهو الروح . ومن السنة قول الرسول ﷺ : « اولياء الله لا يبوتون ، ولكن ينقلون من دار الى دار » وكل ذلك يدل على ان النفوس باقية بعد موت الجسد . وحكى الرازى في تفسير هذه الآية عن قوم ما نصه : « ان تفسير الآية بانهم سيصرون في الآخرة احياء . قد ذهب اليه جماعة من متكلمي المعتزلة . منهم ابو القاسم الكمبى . قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما حكى ، كانوا يقولون : اصحاب محمد ﷺ يعرضون انفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا يمسلون الى خير . وانما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد ، فكذبهم الله تعالى . وبين بهذه الآية انهم يعثون ويرزقون ويوصل اليهم انواع الفرح والسرور والبشارة »

ثم قال الرازى في الرد عليهم : « واعلم : ان هذا القول عندنا باطل ... الخ » وقرضه من ان يبطله هو ان يثبت النعيم في القبر او العذاب فيه . ذلك لأن القرآن في محكمه ينهى ما في القبر ، ونهى متشابهه

يثبتته على رأى من رأيين ، وإذا رد المتشابه الى المحكم ، يكون القرآن
قد أنكم ما فى القبر من ثواب أو عذاب .

واقوى سلاح فى الرد على المتصوفة ، فى الزامهم بان موتى الأولياء
لا يقضون حوائج الأحياء من الناس بجلب نفع أو منع ضرر ، أو ما شابه
ذلك . هو أنكار بقاء الروح كشيء منفصل عن الجسد وروحه سواء كانت الروح
جسما كما يقول الفقهاء والمحدثون ، أو كانت جوهر روحانيا كما يقول
الفلاسفة . وبيان ذلك : ان معنى الإنسان يدخل فى رحم المرأة وهو
حى ، ثم ينمو رويدا رويدا بالحياة التى خلقها الله فى المني ، ثم يولد
الإنسان من المرأة وهو جسم فيه روح - وهى الروح التى كانت فى
المني وكبيره - ثم ان الجسم والروح ينهوان معا الى من الكبر . ثم
يلتقى الموت . من قبل الكبر أو من بعده . والموت اذ أتى يفتى الجسم
بموجب فيه ، ويلتقى الروح معه ، وفى يوم القيامة يحيى الله الجسم
من لا شيء بروحه التى كانت فيه ، ثم يحاسبه الله على أعماله ، ويدخله
الجنة أو يدخله النار . وليس من محاسبة بعد الموت لى القبر لأنه لا يصلح
لحياة ، وهذا هو أحد الآراء التى ذكرها ابن القيم ونقلناها عنه . بل ان
الأشمريّة المرحون بأن الروح عرض من أعراض الجسم ، يلزم على
نصريحهم : أنه لا سؤال الى القبر ، لأن العرض عند بعضهم لا يبقى
زمانين .

ولكن العوام لتصور مداركهم ، اضطروا العلماء الى مجاراتهم .
ثم بمرور الزمن نسي الناس ما هو الحق . وقد رأى طفل فى الثالثة
من عمره ، رأى أمه وأخاه الصخر فى حجرة ، ثم أصبح من نومه فوجد
الحجرة مغلقة ولا يعلم ان أمه وأخاه قد خرجا من الحجرة ، لمصلحة
فى بلدة أخرى . ولما أصبح من نومه طرق الباب ونادى عليها ، فقيل
له : انها خرجا وأغلقتا الباب وهما ليسا فى الحجرة . فلم يصدق
واستمر الحال مدة أربعة أيام والطفل يظن انها فى الحجرة ، ويضرب
ويشتتم كال من يقول : انها ليسا فيها . الى ان دخل أخاه عليه فجاء ومن
بعده أمه . وعندئذ علم وفهم . كذلك عقول العوام يعتقدون ان روح الميت
نرفرف على القبر ، وتأتى فى المنام ، وتعرف من يزورها فى القبر وترد

عليه السلام . ولو انهدم القبر وشوهه الجسد خطاها باليا ورمادا . لما صدقوا ان الروح مفقودة . ولو لم تكن مفقودة لماين ارواح الأجساد الى بليت من عهد آدم الى اليوم ؟

وليس في القرآن من نص صريح على اثبات سؤال القبر أو نعيمه أو عذابه . ففي كتاب الروح لابن القيم ما نصه : « ما الحكمة في كون عذاب القبر ، لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة الي معرفته والايان به ليحذر ويتقى ؟ فالجواب من وجهين مجمل ومفصل .

أما المجمل : فهو ان الله — سبحانه وتعالى — أنزل على رسوله . وحيين ، وأوجب على عباده الايمان بهما ، والعمل بما فيهما . وهما الكتاب والحكمة . قال تعالى : « وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » وقال تعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وقال تعالى : « وأنكنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » والكتاب هو القرآن ، والحكمة هي السنة — باتفاق السلف — وما أخبر به الرسول عن الله ، فهو في وجوب تصديقه ، والايان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله . هذا أصل متفق عليه بين أهل الاسلام ، لا ينكره الا من ليس منهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « انى أوتيت الكتاب ومثله معه »

وأما الجواب المفصل : فهو أن نعيم البرزخ وعذابه : مذكور في القرآن في غير موضع . فمنها قوله تعالى : « ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت . والملائكة باسطوا ايديهم . أخرجوا انفسكم اليوم . تجزون عذاب الهون ، بما كنتم تقولون على الله غير الحق ، وكنتم عن آياته نستكبرون » وهذا خطاب لهم عند الموت . وقد أخبرت الملائكة — وهم الصادقون — أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون . ولو تأخر عنهم ذلك الى انقضاء الدنيا ، لما صح أن يقال لهم : « اليوم تجزون »

ومنها قوله تعالى : « لوقاه الله سيئات ما مكروا ، وحاق بال نارعون سوء العذاب . النار يمرضون عليها فُودوا وعشبا . ويوم تقوم

**

الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب « فذكر عذاب الدارين ، ذكرا صريحا لا يحتمل غيره .

ومنها قوله تعالى : « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون . يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون . وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون » وهذا يحتمل ان يراد به عذابهم بالقتل وغيره فى الدنيا ، وان يراد به عذابهم فى البرزخ — وهو اظهر — لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب فى الدنيا . وقد يقال — وهو اظهر — : ان من مات منهم عذب فى البرزخ ، ومن بقى منهم عذب فى الدنيا بالقتل وغيره . وهو وعيه بعذابهم فى الدنيا وفى البرزخ .

ومنها قوله تعالى : « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ، دون العذاب الأكبر ، لعلهم يرجعون » وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم « عبد الله بن عباس » على عذاب القبر ، وفى الاحتجاج بها شيء . لأن هذا عذاب فى الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر ، ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ، ولكن فتهه فى القرآن ودقة فهمه فيه (فهم) منها عذاب القبر ، فانه — سبحانه — أخبر ان له فيهم عذابين : أدنى وأكبر . فأخبر انه يذيقهم بعض الأدنى ، ليرجعوا . فدل على انه بقى لهم من الأدنى بقية يعذبون بها عذاب الدنيا ، ولهذا قال : « من العذاب الأدنى . فتأمله . وهذا نظير قول النبى ﷺ : « فيفتح له طاقة الى النار ، ذياتيه من حرها رسموها » ولم يقل : فيأتيه حرها وسموها ، فان الذى وصل اليه بعض ذلك وبقى له أكثره . والذى ذاقه أعداء الله فى الدنيا : بعض العذاب ، وبقى لهم ما هو اعظم منه .

ومنها قوله تعالى : « فلولا اذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب اليه منكم . ولكن لا تبصرون . فلولا ان كنتم غير مدينين ، لرجعونها ان كنتم صادقين . فأما ان كان من المقربين ، فروح وريحان وجنة نعيم . وأما ان كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين ، وأما ان كان من المكذبين الضالين . فنزل من جهنم وتصلية جحيم . ان هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم » فذكر ههنا أحكام الأرواح عند الموت ، وذكر فى أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر . وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للمعناية . اذ هى أهم وأولى بالذكر ، وجعلهم عند

الموت ثلاثة أقسام ، كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام .

ومنها قوله تعالى : « يا أيها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » وقد اختلفت السلف مني يقال لها ذلك « فمالت طائفة : يقال لها : عند الموت . وظاهر اللفظ مع هؤلاء ، فإنه خطاب للنفس التي تجردت عن البدن وخرجت منه . وقد فسر ذلك الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء وغيره . فيقال لها : « اخرجي راضية مرضياً عنك » وقوله تعالى : « فادخلي في عبادي » مطابق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم الرفيق الأعلى » وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه ، وجدتها تفصيلاً وتفسيراً ، لا بد عليه القرآن . **جوابه الرفيق** « أ . هـ

انتهى كلامه بنصه . وهذا هو الرد عليه :

أولاً : قوله أن الوحي الثاني هو السنة النبوية . يقال له : ان السنة النبوية التي هي الوحي الثاني هي السنة الفسرة لآيات في القرآن الكريم ، لقوله تعالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه . وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » هذا من جهة ، ومن جهة أخرى . فإن سؤال القبر ونعيمه وعذابه من الأمور الاعتقادية . والأمر الاعتقادية لأنها غيب لا تثبت بحديث آحاد فخرجت السنة من الدلائل . وهذا الذي قلته لا ينازع فيه أحد من العلماء ، الراسخين في العلم .

ثانياً : ان آيات القرآن التي أثبتت بها سؤال القبر . هي آيات متشابهات . والاستدلال بالمتشابه لا يصح إلا مع المحكم . والمحكم آيات كثيرة منها « كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » فقد أثبت نونية الأجر في القيامة . ومنها : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ومعلوم أن الجدل يكون قبل المنعيم أو العذاب . وحيث ثبت أن الجدل في القيامة ويكون قبل المنعيم أو العذاب ، يثبت أنه لا نعيم في القبر ولا عذاب . ومنها قوله تعالى : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ، ليروا أعمالهم » فروية الأعمال تكون يومئذ ، أي في القيامة . ويلزم عليه أنها لم تكن رؤيت في القبر . ومنها قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط

...

...

..

ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا « وهذا نص في أن تصب الموازين لا يكون في القبر ، وإنما يكون في يوم القيامة . هذا هو الحكم .
وأما المتشابه . فالرد على الآيات التي ذكرها كما يلي :

١ — « أخرجوا أنفسكم اليوم » أى في هذا اليوم الذي حدثناه نحن ، لا كما تريدون . ثم استأنف كلاما جديدا فقال : « تجزون عذاب الهون » واليوم قد يراد به يوم خروج الروح . وقد يراد به يوم القيامة وغير باليوم . لأنه من مات فقد قامت قيامته . أى أن المدة من الموت الى القيامة قصيرة جدا ، ولتصرها وعدم الحياة فيها ، عبر عنها باليوم . كما حكى عن الكفار : « قال : كم لبنتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبنتنا يوما أو بعض يوم » وحكى عن أهل الكهف بنفس ما حكى عن الكفار . ولأن النص متشابه كما ترى ، ينبغى رده الى المحكم .

٢ — الاشكال في آية آل فرعون هو في كلمة « النار » التي سيعرضون عليها . والنص متشابه لأن النار تحتل النار الحقيقية التي لها دخان ولهب ، وتحتل الكناية عن الآلام النفسية والجسدية في دار الدنيا . ولغة العرب فيها هذا . وفيها أيضا : ان الجنة قد تكون بمعنى الحديقة والبستان ، وقد تكون بمعنى جنة الآخرة . والنار المرادة في آية آل فرعون : هي السنين ونقص من الشهات . وقد تم ذلك في الدنيا ، وسيحصل لهم في الآخرة عذاب شديد . ولأن نص النار متشابه ينبغى رده الى المحكم . والمتفق مع المحكم هو النار بمعنى آلام النفس .

٣ — قوله تعالى : « عذابا دون ذلك » أى في الدنيا . وهو نفسه قد حكى الشلاف فيه .

٤ — قوله تعالى : « من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » مثل القول السابق ، فالعذاب الأدنى يراد به عذاب الدنيا .

وقوله من العذاب أى بعض عذاب الدنيا . ويبقى البعض في القبر . وأنه مروى عن ابن عباس — رضى الله عنهما — قوله هذا باطل . فابن عباس حكى عنه المبطلون ما لم يقله ، وحكوا عنه في المسألة الواحدة أكثر من رأى . وذلك ليعطوا لأرائهم قيمة في نظر العامة ، وذلك بنسبتها الى رجل فاضل من فضلاء المسلمين . وذلك معلوم بما حكى عنه في متعة

النساء وغيرها ، وابن قيم نفسه حكى عنه فى الصوم عن الميت تغليب الراوى ، واعتذر عنه بأنها فتوى وليست حديثا — فى كتاب الروح — ثم ان قوله « العذاب الأكبر » مقابل فى الآية لقوله « العذاب الأدنى » واذا جاز أن يكون من الأدنى بعضه ، فليجوز أن يكون من الأكبر بعضه . ويلزمه بانتطاع الخلد من النار ، أو أن يكون على فترات بتخللها راحات .

٥ — قوله تعالى : « فلو لا اذا بلغت ... الخ » وجه الاستدلال عند المؤلف هو « ذكر ههنا احكام الأرواح عند الموت ، وذكر فى اول السورة احكامها يوم المعاد الأكبر » ولم لا يقول المؤلف : ان ما قاله الله فى اول السورة ، هو نفسه ما قاله فى آخر السورة ؟

٦ — قوله تعالى : « يا أيها النفس المطمئنة ... الخ » حكى هو فيه خلاف السلف ، وصار بالخلاف نصا متشابهها . هذه هي أدلة المثبتين لسؤال القبر ونعيمه أو عذابه — الأدلة التي أوردها ابن القيم ونقلناها بنصها — وعند ردها الى المحكم ، لا تثبت سؤالا ولا نعيما ولا عذابا . والصحيح : أن يوم القيامة هو يوم الحساب والنواب أو العقاب . ولا شيء فى القبر ، الا جسدا يبلى بعد سنين من وضعه .

وعند أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصوص فى اثبات يوم القيامة ، وليس عندهم من نصوص فى اثبات شيء فى القبر . ففي توراة موسى عليه السلام عن يوم القيامة : « ليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه فى خزائني ؟ لى النقمة والجزاء فى وقت تزل أقدامهم » (تث ٣٢ : ٣٤ — ٣٥) وفى سفر ايوب : « أما أنا فقد علمت أن وليى حى ، والآخر على الأرض يقوم » (اى ١٦ : ٢٥) وفى سفر دانيال : « أما أنت فاذهب الى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك فى نهاية الأيام » (را ١٢ : ١٣) وفى انجيل متى يقول عيسى عليه السلام : « قد سمعتم أنه قيل للقدياء : لا تزنى . وأما أنا فاقول لكم : ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه . فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلمها والقها عنك . لأنه خير لك ان يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ، وان

..

كانت يدك اليمنى تعترك فاقطعها وألقها عنك . لأنه خير لك أن يهلك أحد
أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم « (مت ٥ : ٢٧ - ٣٠)

وكل المسلمين متفقون على اثبات السؤال أو النعيم أو العذاب
في يوم القيامة . والجمهور منهم على أنه للجسد . ولروحه الزائدة .
وشذ منهم من قال بأنه للروح الزائدة وأما للجسد فلا .
والصحيح أنه للجسد وروحه معا - والزائدة لا تثبتها - ، لأنهما
متعاونان في اكتساب الأعمال . ولأن الروح ليست شيئا منفصلا عن
الجسد . بل هي حياة ينعمشها هواء - كما قد بينا -

وقد قلنا سابقا : ان قول الله تعالى : « يوم تأتي كل نفس تجادل
عن نفسها ، وتوفى كل نفس ما عملت » هو قول محكم يفتى سؤال القبر ،
ومثله في الأقوال المحكمة هذه الأقوال :

(١) قوله تعالى : « ربنا امتنا اثنتين ، وأحييتنا اثنتين » (غافر ١١)
فالموتة الأولى هي أن الانسان كان معدوما قبل الولادة من البطن ، والعمم
موت . والموتة الثانية هي التي بعدها القبر . والحياة الأولى هي حياة
الدنيا ، والحياة الثانية هي حياة الآخرة . ولو كان في القبر حياة ،
لأعقبها موت . فلا يكون الموت مرتان ولا تكون الحياة مرتان . ولو سلمنا
بحياة في القبر ، يلزمنا تكذيب قول الله تعالى . ومن يكذب قول الله يعد
في عداد الكافرين . ومثل هذا القول : قوله تعالى : « لا يفوتون فيها
الموت . الا الموتة الأولى »

(٢) قوله تعالى : « كيف تكفرون بالله ؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ،
ثم يميتكم ، ثم يحييكم . ثم إليه ترجعون » ففي هذا القول الكريم : كنا
أمواتا قبل الولادة ، فأحيانا في الدنيا ، ثم أماتنا وأدخلنا القبر ، ثم
يحيينا في الآخرة . وهذا مثل القول سابقه في نفس سؤال القبر
وما يترتب عليه .

(٣) قال تعالى : « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال
والإكرام » وقال تعالى : « كل شيء هالك الا وجهه » وهما يدلان على

... ..

انه لا يبقى الا الله تعالى وحده . والروح اذا كانت جسما ماديا او جوهرًا روحانيا . ستفنى وتموت . وفناؤها وموتها مع الجسد هو المناسب لها . لأن الروح والجسد مشتركان في الدنيا في اكتساب الفعل ، ولا ينعم أو يعذب أحدهما دون الآخر .

(ث) قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » يدل على فناء النفس التي هي الجسد وروحه . وقوله : « وإنما توفون أجوركم يوم القيمة » يدل على أنه لا أجر في القبر سواء كان اجرا على خير أو كان اجرا على شر . ولذلك قال الشاعر :

تتازع الناس حتى لا اتساق لهم الا على شجب - والخلف في الشجب
فقليل : تخلص نفس المرء مسالة وقيل : تشرك جسم المرء في الخطب

ويقول الشيخ ابن القيم الجوزية : ان الأرواح بعد مفارقة البدن اذا تجردت ، بأى شيء يتميز بعضها عن بعض ، حتى تتعارف وتتلاقى ؟ ويقول : انها مسالة لا يظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل ، ولا سيما على نصول من يتولون بأنها مجردة عن المادة وعلاقتها . وأنا اساله على دليله القرآني على كيفية تميز بعضها عن بعض بعد الوضع في القبر، لأنه ذهب الى أن الروح « ذات قائمة بذاتها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل » ودليله آيات وتشابهة غير محكمة . انه يقول : ان الله سبحانه وتعالى وصفها بالدخول والخروج والقبض والتوفى والرجوع وصعودها الى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها عنها ، فقال تعالى : « ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم . اخرجوا انفسكم » وهل خروج النفس من الجسد ، يدل أيها الشيخ على الصعود والدخول والخروج بدون الجسد ؟ وماذا تقول في قوله تعالى : « وما كان للنفس أن تؤمن الا بأذن الله » هل تؤمن النفس وحدها وهي منفصلة عن الجسد ؟ وماذا تقول في قوله تعالى : « ينبؤ الانسان يومئذ بما قام وأخر » ؟

ويقول ابن القيم : هل تعاد الروح الى الميت في قبره وقت السؤال

أم لا ؟

...

...

..

وأجاب بأنها تعاد ، واستدل بحديث آحاد على عودها . ثم قال
 يا نصه : « وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له : وأما بن
 ظن أن الميت يحيى في قبره يوم القيامة ، فخطأ . لأن الآيات التي ذكرناها
 تمنع من ذلك . يعنى قوله تعالى : « قالوا : ربنا! امتنا اثنتان ، وأحييتنا
 اثنتين » . الخ « وابن حزم كما نرى رجل عاقل . لأنه رد حديث آحاد
 في عقيدة ، يعارض نصا قرآنيا . وليس نصا واحدا بل نصوصا كثيرة منها :
 « الله يتولى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي
 قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » يقول ابن حزم :
 « نصح بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا إلى
 الأجل المسمى وهو يوم القيامة »

ويقول ابن القيم : ان عذاب القبر ونعيمه اسم لعمادتين المبرزخ
 ونعيمه . والمبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة لقوله تعالى : « ومن وراءهم
 برزخ إلى يوم يبعثون » وقوله باطل . فان البرزخ هو الحلز . والمانع
 بين حياة الدنيا وحياة الآخرة . ولم ينص الله في قرءانه على سؤال ونعيم
 أو عذاب فيه . فما هو الدليل الذي يستدل به ابن القيم على أن حياة القبر
 هي حياة البرزخ ؟ لم يذكر أى دليل . وهل البرزخ الموجود بين البحرين
 في سورة الرحص هو اسم لعذاب القبر ونعيمه ؟

فقد قال تعالى : « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان »
 يتولى الابهام فخر الدين الرازى رضى الله عنه في تفسيره : « أما قوله
 تعالى : « ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون » أى هؤلاء صائرون إلى حالة
 بانعة من التلقى ، حاجزة عن الاجتماع . وذلك هو الموت . وليس المعنى
 أنهم يرجعون يوم البعث . أنها هو انقضاء كل ، لما علم أنه لا رجعة يوم
 البعث إلا إلى الآخرة » . هـ .

وقال ابن القيم : ان الموت معاد وبعث أول . فان الله سبحانه
 وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين ، يجزى فيهما الذين أساءوا بما عملوا ،
 ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها
 إلى دار الجزاء الأول . والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها

...

...

..

ويبعثها من قبورها الى الجنة أو النار . وهو الحشر الثاني . . . ولهذا
فى الحديث الصحيح . « وتؤمن بالبعث الآخر » ا . هـ .

- وكلاهما فى اثبات معادين وبعثين محتاج الى دليل من القرآن .
- فى القرآن — كما ذكرنا منه — نصوص على معاد وبعث فى القيامة .
- والحديث الذى ذكره هو نص فى البعث الآخر : أى فى الحياة الآخرة .
- وليس نصا فى بعثين ومعادين كما قال .

وقال ابن القيم : هل السؤال فى القبر . عام فى حق المسلمين
والمناقضين والكفار أو يختص بالمسلم والمناقض ؟ قال أن فيه خلاف ، وارتضى
هو أن السؤال يكون للمسلم والكافر ، بدليل قوله تعالى : « يثبت الله
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، ويضلل الله
المظالمين ويفعل الله ما يشاء » فقد نزلت فى عذاب القبر . هذا كلامه . وأنه
لباطل . ويتبين بطلانه بسحب الدليل منه الى معنى غير المعنى الذى أراد
منه . والآية تحتل معنيين : أحدهما : القول الثابت الذى كان يصدر عنهم
حال ما كانوا فى الحياة الدنيا . وثانيهما : القول الثابت فى القبر .
واحتمالها لهذين المعنيين يبعدها عن الالتزام فى الراى الذى ارتضاه .
والصحيح هو المعنى الأول ، لأن ما قبل الآية هو فى الكلام الطيب والخبيث
فى الدنيا ، ولأن الآيات المحكية فى القرآن تنفى سؤال القبر . يقول
الإمام فخر الدين الرازى : « اعلم : أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة
أن يكون أصلها ثابتا ، وصف الكلمة الخبيثة أن لا يكون لها أصل ثابت ،
بل تكون منقطعة ولا يكون لها قرار ، ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر
عنهم فى الحياة الدنيا : يجب ثبات كرامة الله لهم ، وثبات ثوابه عليهم .
والمقصود : بيان أن الثبات فى المعرفة والطاعة يوجب الثبات فى الثواب
والكرامة من الله تعالى ، فقوله « يثبت الله » أى على الثواب والكرامة ،
وقوله « بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » أى بالقول الثابت
الذى كان يصدر عنهم حال ما كانوا فى الحياة الدنيا . . . الخ »

وأورد ابن التيمم خلاف العلماء فى أمة محمد ﷺ وأمم النبيين من
فيه . هل السؤال فى القبر لأتمته فقط ، أم لسائر أمة النبيين من قبله ،

وارتضى هو — بدون دليل — ان السؤال لكل الأهم . يقول ما نصه :
 « والمظاهر — والله أعلم — أن كل نبي مع أمته كذلك ، وأنهم معذبون في
 ثبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم ، كما يعذبون في الآخرة بعد
 اسؤال وإقامة الحجة »

وتحدث ابن القيم في امتحان الأطفال في ثبورهم . وذكر خلاف
 الناس في ذلك على قولين ثانيهما : « السؤال انها يكون لمن عقل الرسول
 المرسل ، فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا ؟ فيقال له : ما كنت تقول
 في هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فلما الطفل الذى لا تمييز له بوجه ما ، فكيف
 يقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ » ثم يعقب على
 الرايين بقوله : « ولا ريب أن في المقبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد
 يسرى أثره الى الطفل ، فيتألم به ، فيشرع للمصلى عليه أن يسأل
 الله تعالى له ان يقيه ذلك العذاب » وانه نسى وهو يعقب ما قاله أولا
 وهو ان الطفل لا تمييز له بوجه ما .

وقال ابن القيم : هل عذاب القبر دائم او منقطع ؟ وحكى حجج
 القائلين بدوامه سوى أنه يخفف عنهم ما بين النفختين . ومن حججهم :
 « الفار يعرضون عليها غدوا وعشيا » — وقد بينا أنه نص متشابه — وحكى
 حجج القائلين بانتطاعه بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة
 تصل اليه من بعض أقاربه أو غيرهم .

هذا كلامه . وهو يعلم ان جماعة من العلماء يرون بان الأحياء
 لا يقدرور على نفع الميت بشيء من صدقة أو ثواب قراءة ، لقوله تعالى :
 « وان ليس للانسان الا ما سعى ، وان سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء
 الأوفى » وقال ابن القيم في صفحة ١٨٨ « وذهب بعض أهل البدع من
 أهل الكلام انه لا يصل الى الميت شيء المبتة ، لا دعاء ولا غيره » واحتج
 على وصول الثواب بأحاديث منها قوله ﷺ : « لا تقتل نفس ظلما ، الا كان
 على ابن آدم الأول كذل من دمه ، لأنه أول من سن القتل » فاذا كان هذا
 في العذاب والمعقاب ، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى « هذا كلامه .

ونحن نرى أن الميت لا ينتفع بشيء بعد موته من سعى الأحياء . فان المشهور من مذهب المشائى ومالك وبعض الأحناف . — كما قبالة ابن القيم — أن الصوم والصلاة وقراءة القرآن والمذكر ، لا يصل من ثوابهم شيء إلى الميت . والمشهور صحيح لقوله تعالى : « وإن ليس للانسان إلا ما سعى » وقد ذكر ابن القيم دليلا واحدا من القرآن على اقتناع الميت بغير ما تسبب فيه من القرآن . وهو قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . هذه حجة . وهو نفسه قد نقضها بقوله : « وقد يمكن أن يقال : إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سنوا لهم الايمان بسببهم اليه . فلما اتبعوهم فيه ، كانوا كالمستئين في حصوله لهم »

ثم ذكر احاديث تدل على وصول الثواب . ثم ذكر أدلة المانعين من وصول الثواب إلى الميت . وهذا نص كلامه :

« قال المانعون من الوصول : قال الله تعالى : « وإن ليس للانسان إلا ما سعى » وقال : « ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » وقال : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إذا مات العبد انقطع عمله ، الا من ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعوله ، أو علم ينتفع به من بعد موته » فأخبر أنه ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة ، وما لم يكن قد تسبب فيه ، فهو منقطع عنه . وأيضا : فحديث أبى هريرة رضى الله عنه وهو قوله : « ان مما يلحق الميت من عمله وحسناته بعد موته ، علما نشره » فالحديث يدل على أنه ينتفع بما كان قد تسبب فيه . وكذلك حديث « أنس » يرفعه وهو « سبع يجرى على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته : من علم علما ، أو أجرى نهرا ، أو حفر بئرا ، أو غرس نخلا ، أو بنى مسجدا ، أو ورث مسجفا ، أو ترك ولدا صالحا ، يستغفر له بعد موته » وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب ، والا لم يكن للحصر معنى . قالوا : بالاهداء حوالة . رالحوالة أنها تكون بحق لازم ، والأعمال لا توجب الثواب وإنما هو مجرد تفصل الله واحسانه ، فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الذى لا يجب على الله ، بل ان شاء آتاه وان لم يشأ لم يؤته . وهو نظير حوالة الفقير على

من يرجو أن يتصدق عليه ، ومثل هذا لا يصح اهداؤه وهبته ، كصلة ترحى
 من ملك ، لا تقصير حسنها .

قالوا : وايضا : فالايثار بأسباب الثواب مكرره . وهو الايثار
 بالمقرب ، فحيف الايثار بنفس الثواب الذى هو غايه . فاذا كره الايثار
 بالموسيلة ، فالغاية أولى . وأخرى . ولذلك كرهه الايتم احمد ، التاخر عن الصف
 الأول . وايثار الغير به ، لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب ، قال أحمد —
 فى رواية حنبل — وقد سئل عن الرجل يتاخر عن المصنف الأول ويقدم اناه
 فى موضعه ، قال : ما يعجبني . يقدر أن يبر أباه يغير هذا . قالوا :
 وايضا : لو ساعغ الاهداء الى الميت ، لساعغ نقل الثواب والاهداء الى الحي .
 وايضا : لو ساعغ ذلك ، لساعغ لهذا نصف الثواب وربعه وقيراط منه .
 وايضا : لو ساعغ ذلك ، لساعغ اهداؤه بعد أن يعمله لنفسه . وقد قلته :
 انه لا بد أن ينوى حال الفعل اهداء الى الميت ، والا لم يصل اليه . فاذا
 ساعغ له نقل الثواب . فأى فرق بين أن ينوى قبل الفعل أو بعده ؟ وايضا :
 لو ساعغ الاهداء ، لساعغ اهداء ثواب الواجبات على الحي ، كما يسوغ
 اهداء ثواب التطوعات التى يتطوع بها .

قالوا : وان التكاليف امتحان وابتلاء ، وهى لا تغبل البذل . فان
 المقصود منها : عين المكلف العامل المأمور المنهى ، ولا يبذل المكلف المهتم
 بغيره ، ولا ينوب غيره عنه فى ذلك . اذ المقصود طاعته هو
 نفسه وعموديته . ولو كان ينتفع باهداء غيره له من غير عمل منه ، لمكان
 أكرم الأكرمين أولى بذلك . وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع الا بسبعة . وهذه
 سنته تعالى فى خلقه ، وقضاؤه ، كما هى سنته فى أمره وشرعه . فان
 المريض لا ينوب عنه غيره فى شرب الدواء ، والجائع والظمان والعمارى ،
 لا ينوب عنه غيره فى الأكل والشرب واللباس . قالوا : ولو نفعه عمل
 غيره ، لنفعه توبته عنه . قالوا : ولهذا لا يقبل الله اسلام أحد عن أحد ،
 ولاصلاته عن صلته . فاذا كان رأس العبادات لا يصح اهداء ثوابه ، فكيف يصح
 فروعها ؟ قالوا : وأما الدعاء فهو سؤال ورغبة الى الله أن يقفصل على
 الميت ويسامحه ويعفو عنه . وهذا (ليس) اهداء ثواب عمل الحى اليه .

(و) قال المقنصرون على وصول (ثواب) العبادات التى تدخلها
 النيابة كالصدقة والحج . العبادات نوعان :

نوع لا تدخله النيابة بحال . كالاسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام . وهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتمداه ولا ينتقل عنه ، كما أنه في الحياة لا يفعلُه أحد عن أحد ، ولا ينوب فيه من فاعله غيره .

ونوع تدخله النيابة كرد المودائع واداء الديون واخراج الصدقة والحج . وهذا يصل ثوابه الى الميت ، لأنه يقبل النيابة ويفعله العبد عن غيره في حياته . فبعد موته بالطريق الأولى والأخرى « انتهى كلامه . ونعلق على النوع الثاني بقولنا : ان رد المودائع واداء الديون . منصوص عليهما في قوله تعالى : « من بعد وصية توصون بها او دين » فهذا واجب على من يلي أمور الميت وثواب الأداء لمن يلي أمور الميت وللميت أيضا اذا كان في نيته الأداء من قبل الموت . واما الصدقة والحج . فقد سقطا بالموت . لأن الميت اذا كان قادرا عليهما حال حياته ولم يؤدهما فهو آثم ، ولا يرفع عنه الاثم فعل غيره لهما منه . واذا لم يكن قادرا عليهما حال حياته . فقد سقطا عنه . فمن يتطوع بأدائهما تمه ، فانما يفعل فعلا غير مفروض وقد سقط لعدم الاستطاعة . وذلك من قوله تعالى : « من استطاع » في فرض الحج بقوله : « والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »

ونعود الى نص كلام ابن القيم . يقول : « قالوا : واما حديث « من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه » فجوابه من وجوه : أحدها : ما قاله مالك في موطنه ، قال : « لا يصوم أحد عن أحد » قال : « وهو أمر مجمع عليه عندنا ، لا خلاف فيه » الثاني : ان ابن عباس رضى الله عنهما هو الذي روى حديث الصوم عن الميت . وقد روى عنه النسائي : اخبرنا محمد ابن عبد الأعلى ، حدثنا يزيد ابن زريع ، حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لا يصلى أحد عن أحد » (ولا يصوم أحد عن أحد) الثالث : انه حديث اختلف في اسناده . هكذا قال صاحب المفهم في شرح مسلم . الرابع : انه معارض بنفس القرآن ، كما تقدم من قوله تعالى : « وأن ليس للانسان الا ما سعى » الخامس : انه معارض بما رواه النسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ انه قال : « لا يصلى أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم منه مكان كل يوم مدا من حنطة » السادس : انه معارض بحديث محمد بن

عبد الرحمن بن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ :
 « من مات وعليه صوم رمضان ، يطعم عنه ٥ السابغ : أنه معارض بالقياس
 الجلى في الصلاة والاسلام والتوبة ، فان احدا لا يفعلها عن احد .

قال الشافعى فيها تكلم به على خير ابن عباس . : لم يسم ابن عباس ،
 ما كان نذر ام سعد . فاحتمل ان يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة ، فأمره
 بقضائه عنها . فاما من نذر صلاة أو صياما ثم مات ، مانه يكثر عنه في
 الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكثر عنه في الصلاة . ثم قال :
 فان قيل : أفروى عن رسول الله صلى الله وآله وسلم أمره احد ان يصوم
 عن احد ؟ قيل : نعم . روى ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله
 عليه وآله وسلم . فان قيل : فلم لا تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهرى عن
 عبيد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 نذرا ، ولم يسمه ، مع حفظ الزهرى ، وطول مجالسة عبيد الله ، لابن
 عباس . فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بنغير ما فى حديث عبيد الله
 أشبهه ان لا يكون محفوظا .

فان قيل : فتعرف الرجل الذى جاء بهذا الحديث فخلط عن ابن عباس .
 قيل : نعم . روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير :
 ان الزبير حل من متعة الحج . فروى هذا عن ابن عباس انها متعة للنساء .
 وهذا غلط فاحش .

فهذا الجواب عن فعل الصوم . واما فعل الحج ، فانها يصل منه
 ثواب الاتفاق . واما افعال المناسك ، فهي كاعمال الصلاة ، انها تقع (ل)
 فاعلها « آ . هـ .

ونعلق على كلام الشافعى فنقول : ان النذر يلزم الوفاء به مثل
 النرض . ولو أن الانسان قد مات قبل الوفاء به . فانه لا يؤديه احد عنه
 بالنيابة . كما لا تؤدي الفروض بالنيابة . وقوله أنه يكثر عنه في الصوم
 ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكثر عنه في الصلاة . هو قول يفرق به
 بين أركان الاسلام بدون دليل على التفرقة . والأحاديث مختلفة في هذا
 الباب ومتعارضة وفتاوى الصحابة الذين نسبت اليهم هذه الأحاديث
 مخالفة لها . فابن عباس المنسوب اليه حديث الصوم عن الميت ، هو
 نفسه قد نسب اليه ان لا يصوم احد عن احد ، وأفتى في صوم رمضان أن

لا يصوم أحد عن ليل ، وأنتهى لى النذر أن يصام عنه . وهذا قد حكاه ابن القيم وأعرض عنه . والثباتى نفسه قد غلط الراوى عن ابن عباس . ولأن هذه المسألة بين المسائل الاعتقادية ، لا ينبغي أن يكون الاختلاف حولها بأحاديث . هذا شأنها من معارضة بعضها لبعض ، ومن معارضة بعضها للقرآن الكريم . بل ينبغي تقريرها بدلالة القرآن وحده وبالسنة التى نوافقه . فان كل امرئ بما كسب رهين .

وقال طين للقيم : أين مستقر الأرواح ما بين الموت لى يوم القيامة ؟ هل هى فى السماء أم فى الأرض ؟ وهل هى فى الجنة لم لا ؟ وهل تودع لى أجساد غير لجسارها ، التى كللت فيها ، فتضم وتعتب فيها لم تكون مجردة ؟ هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها . وهى لىما نتلقى من السمع فقط .

وفكر الاختلاف على اسم من عشرين رأيا . ومن فمه ندينه . انه قال : « وهى لىما تتلقى من السمع فقط » فإين السمع وقد أوصل الاختلاف لى ما لوصله ؟ وانه لو عقل للمحكم ، ورد التشابه لى لمد الاختلاف على أصحابه . والمحكم هو : « كل نفس ذائقة الموت . وانما توفون أجوركم يوم القيامة . فمن زحزح عن النار وأبخل الجنة فقد غاز » هذا هو المحكم وهو يثبت فناء الروح وقت فناء الجسد . ويثبت أن الروح وللجسد يحصلان معا على أجورهما يوم القيامة . وقد اثبت الله تعالى قدرته على خلق الجسد من لا شىء ، ورد الروح لى فى قوله تعالى : « انها أمره اذا أراد شىئا أن يقول له : كن . فيكون » وعلى المحكم هذا يكون لا وجود للأرواح فى العالم من بعد الموت . لا وجود لها بأفنيه الجنة على أبوابها ولا وجود لها على أفنية القبور ، ولا وجود لها بالجلبية ، أو بئر زمزم ، أو ببرهوت وهو بئر بحضرموت — والجلبية قرية من قرى دمشق فى شمال حوران — وقد قال قوم : ان أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزدوا على ذلك . وعلق عليهم ابن القيم بقوله : انهم تأدبوا مع لفظ القرآن حيث يقول الله عز وجل : « بل أحياء عند ربهم يرزقون » ونعلق نحن عليهم بأنهم عوام . لأن العامى هو من لا يعرف المحكم والمتشابه . ولذلك يأخذ بظاهر النص ويسلم به حتى لا يقع فى الغلط . والراسخون فى العلم يمولون : هم أحياء بمعنى سيصيرون فى الآخرة أحياء . وعبر بأحياء الآن دلالة على تحقق

التوتوع ، لأن المادة من الموت إلى النسيمة قصيرة لا يحس بها المرء .

وابن القيم تغل كليم القائلين بأن روح الميت تفتى بفناء الجسد ولا تظهر الا في يوم النسيمة مع الجسد هكذا : « وأما قول من قال : مستقرها العدم المحض . فهذا قول من قال : انها عرض من اعراض المبني . وهذا قول ابن الباقلائي ومن تبعه . وكذلك قال ابو الهذيل العلاف : النفس عرض بين الاعراض . ولم يصيغه بانه الحياة ، كما عيظه ابن الباقلائي . ثم قال : هي عرض كسائر اعراض للجسم . وهؤلاء عندهم أن الجسم اذا مات ، عدمت روحه — كما تقدم — وسائر اعراضه المشروطة بالحياة . ومنهم من يقول : ان المعرض لا ييتى زمانين ، كما يقوله اكثر الأشعرية . ومن قولهم : ان روح الانسان الآن هي غير روحه قبل . وهو لا ينفك يحدث له روح . ثم تغير . ثم روح ، ثم تغير . هكذا ابدا ... الخ »

وقد نقد المتصوف شيخنا ابن القيم رحمه الله — ونعما فعل — ولكنه في كلامه عن روح الميت ، قد قال كلاما يفيد المتصوفة في رد النقد ، ففي كتابه الروح يقول : « وقد دل على النقاء ارواح الأحياء والأموات : ان الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي ، فيصافى خبره كما أخبرني الماضي والمستقبل . وربما أخبره بما لم يطلع عليه الميت في مكان لم يعلم به سواه ، وربما أخبره بدين عليه ، وذكر له شواهد وادلته . وأبلغ من هذا : انه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمين . وأبلغ من هذا : انه يخبره : انك تأتينا الى رقت كذا وكذا ، نيكور كما أخبر ، وربما أخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره » أ. هـ .

واستدل ابن القيم بقصص منامية . منها : « ولما ماتت « رابعة » رأتها امرأة من اصحابها وعليها حلقة من استبرق وخمار من سندس . وكانت كهنوت في حبة وخمار من صوف . فقالت لها : ما فعلت الحبة التي كنتك فيها وخمار الصوف ؟ قالت : والله انه نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترين على وطوبيت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ، ليكمل لي ثوابها يوم العيامة . قالت : فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ؟ فقالت : وما هذا

عندما رايت من كرامة الله لأوليائه ؟ فقلت لها : فما فعلت : « عبدة بنت أبي كلاب » ؟ فقالت : هيهات . هيهات . سبقتنا — والله — الى الدرجات العلى . قالت : قلت : وبم وقد كنت عند الناس أعبد منها ؟ فقالت : انها لم تكن تبالي على أى حال أصبحت من الدنيا أو أمست . فقلت : فما عمل « أبو مالك » ؟ — تعنى ضيفها — فقلت : يزور الله ببارك وتعالى متى شاء . . . الخ »

هذا كلام ابن القيم بنصه . وهو كلام المتصوفة أنفسهم . وقد أثبت به أن للموات صلوات بالأحياء . فلو أن متصوفا قال له : أتأمن صاحب هذه القبة فى المنام وطلب منى أن أصلى ركعتين عند رأسه وأن أدعو له . أو قال له فى المنام : زمنى ومعك كبش وانحره لزوار قبرى . أو قال له : أنا زرت الله كثيرا ولو أردت أن أتوسط لك عنده لفعلت . فبماذا يرد ابن القيم على الصوفى تائل هذا ؟ وقد أثبت ابن القيم فى أول كتابه المروح : أن كلام الأموات فى الرؤى . لا يرد . وأن الميت إذا أتى فى المنام الانسان وقال له : انى أوصى لفلان ، وأصبح هذا الانسان وأخبر أهل الميت بالوصية هذه ، فإنه يجب عليهم أمضاؤها . ويقول ابن القيم بعد ذكر روايات منامية فى هذا الشأن : « وهذا محض الفقه » وأنه لمخطئ فى ما ذهب اليه . وهو قد ذهب الى تصديق رابعة العدوية الصوفية الشهيرة فى قولها — وهو قول منام — أن أبا مالك كان يزور الله تبارك وتعالى متى شاء . وذهب الى أن كلام الميت فى الحلم ككلامه فى اليقظة . ولا أدرى أين كان عقله وهو يكتب هذا ؟ فلو أن حاكما رأى فى منامه أن رجلا وامرأة — لم يهوتا بعد — يزنيان ، فهل إذا قام من نومه يقيم عليهما الحد ؟ وهل إذا رأى انسان نفسه مع امرأة يضاجعها . فهل يصبح ويقول للحاكم : طهرنى من الزنا ؟ ولو رأى أسدا قد أتاه فى الحلم ، فهل هذا الأسد هو نفسه الذى يعيش فى الغابات ؟ انها صور تتراءى فقط .

ان الذى يقضى على المذهب الصوفى قضاء مبرما ، ويهد أركانه من الأساس : هو اثبات انقطاع الأرواح عن الاجساد من بعد الموت — سواء كانت أرواح أنبياء أو كانت أرواح أولياء — واثبات انها لا تتلافى ولا تتزاور ولا تتعارف ولا صلة لها بالأحياء ، ولا تعرف شيئا مما يجرى فى الدنيا . واثبات انها ليست بجسم مننصل عن الجسد وروحه . سواء كان جسدا

.. ..

ماديا أو روحانيا . واثبات أن الميت لا ينتفع بأى عمل من أعمال الأحياء التي يريدون اضافتها الى صحيفة الميت ، إلا عملا عمله فى حياته وما يزال له أثر مفيد من بعد . كولد تسبب أبوه فى صلاحه . وما يزال الولد حيا . أو علم عليه وما يزال أثره باقيا مفيدا أو مسجد بناء وما يزال الناس يلتفتون به فى اقامة الصلاة وغيرها .

وتد ذكر ابن القيم حكايات لا يقدر أحبائه أن يلتبسوا له عزرا فيها . ومنها فى « الروح » « وقال عاصم الجزرى : رأيت فى النوم كائى لقيت بشر ابن الحارث . فقلت له : من أين يا أبا نصر ؟ قال : من عليين . قلت : فما فعل أحمد بن حنبل ؟ قال : تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى الله عز وجل يأكلان ويشربان . قلت له : وأنت ؟ قال : علم قلة رغبتي فى الطعام فأباحنى النظر اليه » ا. هـ

والذين قالوا بأن الروح جسم مخالف بالماهية والحقيقة لهذا الجسم المحسوس وروحه . هؤلاء استدلوا على رأيهم بآيات قرآنية وأحاديث آحاد وحكايات خرافية وحكايات منامية . منها قول ابن القيم فى كتابه : « الروح » كان سماك بن حرب قد ذهب بصره ، فرأى ابراهيم الخليل فى المنام ، فمسح على عينيه ، وقال : اذهب الى الفرات ، فتنغمس فيه ثلاثا . ففعل . فأبصر » ا. هـ أما الحكايات فنترك الحديث فى ردها ونقدها . لأن الحكايات ليست بحجة معتبرة لا عند الموافق ولا عند المخالف . وأما الأحاديث . فقد خرجت من الأدلة ، لكونها آحاد .

وأما الأدلة القرآنية . فاننا نذكرها ، ونبين خطأ المستدل بها . استدل ابن القيم فى روحه بها يلى :

السيد الأول : « الله يتوفى الأنفس حين موتها . والتي لم تمت فى منامها . فيمسك التى قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى الى أجل مسمى » فانه أخبر بتوفيتها وامساكها وارسالها .

الرد عليه : هو أخبر . ولكن لم يخبر بانها فى حالة التوفى والامساك والارسال تكون منفصلة عن الجسد . ومعنى التوفى . اما يكون بمعنى معرفتها

حقها من الأجر ، وأما أن يكون بمعنى الموت : ولأنه قال حين موتها . أى عاير بين الوفاة والموت ، يكون المعنى المراد : ائى معرفتها حقها من الأجر ، وفى يوم القيامة تناله ، وعبر بالوفاة فى الدنيا ، مع أن التوفية فى القيامة لنحقق وعد الله ووعيده . والتي لم تمت فى منامها يكتب فى صحيفة ما لها وما عليها . ثم انه يمسك التى قضى عليها الموت عن الدنيا بايداع الحسد فى القبر ويأفئ خصائصه المستعدة لقبول الهواء الذى يكون الروح . ويترك النفس الأخرى التى لم يقض عليها الموت الى أجلها المحتوم . وقد جاء التوفى بمعنى الموت ، وبمعنى اعطاء الأجر . فى أكثر من آية فى القرآن . وسياق الكلام هو الذى يحدد المراد من التوفى . ومن ذلك : « وإبراهيم الذى وفى » — « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ، نوف إليهم أعمالهم فيها » — « فيؤفيهم أجورهم » — « وليؤفيهم أعمالهم » — « وما تلتقوا من خير يوم اليكم » — « ان الذين توأمهم الملائكة ظالمى أنفسهم » . . . الخ .

وأيا ما كان المعنى . فان آية « الله يتوفى الأنفس حين موتها » لا تثبت انفصال الروح عن الجسد لأنه جاءت فى القرآن آيات تدل على أن النفس هى مجبوع الروح والجسد . منها : « ووفيت كل نفس ما كسبت » — « ووفيت كل نفس ما عملت » — « يوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها ، وتوفى كل نفس ما عملت » — « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » — « لا تكلف نفس الا وسعها » — « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضرا » — « أن تقول نفس : يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله » — « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » — « واذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها » — « أنه من قتل نفسا بغير نفس » — « أقتلت نفسا زكية بغير نفس » — « كما قتلت نفسا بالأمس » — « ائى قتلت منهم نفسا »

فأنت ترى مما تقدم : أن النفس المقتولة هى الجسد والروح . والنفس التى ستجد عملها هى بلجسد والروح . والنفس التى تكلف هى الجسد والروح . والنفس التى ستجد عملها هى الجسد والروح . والنفس التى تكلف هى الجسد والروح . والنفس التى ستأتى معها سائق وشهيد هى الجسد والروح . فإذا قال الله انه يتوفى الأنفس لا يقصد نفسا غير الجسد وروحه . بل يقصد الجسد والروح معا ، لأنهما معا ، مثلها مثل المقعد والأعمى اللذان تعاونوا معا على افساد نهر البستان .

الدليل الثاني : « ولو ترى أذ الظالمون في عُمرات الموت ، والملائكة باسطوا أيديهم ، أخرجوا أنفسكم . اليوم تجزون عذاب الهون » الى قوله تعالى : « ولقد جئتمونا مرادى كما خلقناكم أول مرة » وفيها أربعة أدلة : ١ — بسط الملائكة أيديهم لتناولها . ٢ — ومنفها بالأخراج والخروج ٣ — الاخبار عن عذابها في ذلك اليوم ٤ — الاخبار عن مجيئها الى ربها . **الرد عليه :** ان قوله « أخرجوا أنفسكم » نص متشابه يحتل معنيين . اولهما : اخراج الجسد والروح معا من هذه المشقة . ومثل ذلك ما لوقع انسان في بحر وأدركه الغرق ، وصاح عليه انسان وقال له : اخرج نفسك من الماء . وثانيهما : اخراج الروح وحدها من الجسد . وعلى المعنى الأول يكون بسط اليد كناية عن استعدادهم لتوفية أجره وختم صحيفة أعماله . وعلى المعنى الثاني يكون بسط اليد لأخذ الروح . والمعنى الأول هو المراد لقوله فيها بعد : « ولقد جئتمونا » والمجيء للروح وللجسد معا في الآخرة لا كما فهم « ابن القيم » من أن المجيء للروح وحدها . لأنه جاء بعد المجيء : « وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم . وما نرى معكم شفعاءكم . الذين زعمتم : أنهم فيكم شركاء » والمخاطب بترك الأشياء ، وراء الظهور ، وتخليهم عن الشفعاء هو الجسد والروح . لأن الروح لا تظهر لها .

الدليل الثالث : قوله تعالى : « وهو الذي يتوفاكم بالليل . ويعلم ما جرحتم بالنهار . ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسهى ، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ، حتى اذا جاء أحدكم الموت ، توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا الى الله . وولاهم الحق » فقد أخبر بتوفى الأنفس بالليل ، ويبعثها الى أجسادها بالنهار ، ويتوفى الملائكة له عند الموت .

الرد عليه : ليس في الآيات ذكر للنفس . ولكنه فهم أن المراد منها النفس من شبهها بآية « الله يتوفى الأنفس حين موتها » والذي قلناه فيها بصح ان يقال في هذه الآيات . مع ان هذه الآيات لا تخاطب النفس فقط ، بل تخاطب الانسان بجسده وروحه . فمرجع الانسان الى الله لينبئه بأعماله هو للجسد وللروح . ورد الناس الى الله . وولاهم الحق ، ليس بأرواحهم فقط . وليس بروح زائدة .

الدليل الرابع : قوله تعالى : « يا أيها النفس المطمئنة . ارجعي الى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » فقد وصفها بالرجوع والدخول والرضا . واختلف السلف هل يقال لها ذلك عند الموت أو عند البعث أو في الموضعين ؟ على ثلاثة أقوال .

الرد عليه : النفس المطمئنة هي الانسان المطمئن بما قدره الله تعالى وما أجراه عليه في الدنيا ، أي المستسلم لأمره ، المطمئن بعده ورحمته . وليست النفس هي الروح وحدها ، حالة كونها منفصلة عن الجسد . ألا ترى أن قوله تعالى : « فسلموا على أنفسكم » لا يدل على سلام على النفس وحدها وهي منفصلة عن الجسد . فذلك النفس المطمئنة . ثم اختلف السلف — كما نقل ابن القيم — دليل على أن النفس هي الجسد والروح معا . فانه إذا قيل لها عند الموت . كان القول لها وللجسد ، لأنها لم تنفصل بعد عن الجسد ، وإذا قيل لها عند البعث . فقد حياى الجسد وحلت فيه الروح . ولو أن « ابن القيم » أصر على قوله بأن النفس المطمئنة هي المنفصلة عن الجسد . لكان دخولها في الجنة في يوم القيامة حالة كونها منفصلة عن الجسد — فيكون النعيم للروح وليس للجسد — وهذا لم يقل به الا الفلاسفة المصححون بالبعث الروحاني فقط .

أى ان الله تعالى قال للنفس المطمئنة « ادخلي جنتي » فهل تدخل النفس وحدها أم تدخل النفس والجسد ؟ . إذن النفس المطمئنة هي الروح والجسد . والاطمئنان صفة لها .

الدليل الخامس : قوله تعالى : « ان الذين كذبوا بآياتنا ، واستكثروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء » يقول ابن القيم : وهذا دليل على أن ارواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء . وهذا التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموت .

الرد عليه : ان التعبير بقوله « لا تفتح لهم أبواب السماء » هو كناية عن بعدهم عن رحمة الله . كما يقال : افتح لى أبواب رحمتك وافتح لى أبواب الخير . وليس التعبير هذا نصا في أرواح مفارقة لأجسادها .

هذه هي الأدلة القرآنية عند « ابن قيم الجوزية » والرد عليها .
رأى آية الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فان العندية لبست للمقرب المكنى ، لاستحالة ، وإنما المعنى : سصيرون في الآخرة أحياء .

==

الثانى : ان القوى الحساسة اذا أدركت شيئا ، عجزت فى تلك الحالة عن ادراك شىء آخر . والقوة الناطقة اذا أدركت شيئا ، صارت عند ذلك أقوى على ادراك سائر الأشياء .

الثالث : ان القوى الحساسة يعرض لها الأغلط الكثيرة بسبب اختلاف أمزجة الآلات الجسمانية . والقوة العقلية لما لم تكن جسمانية ، لم تعرض لها الأغلط بهذا السبب ، فبان بهذا : أن ادراك النفس الناطقة اشرف من مدركات القوى الحسية . وأما أن مدركات النفس الناطقة اشرف من مدركات القوى الحسية : فلأن مدركات النفس الناطقة هي ذات واجب الوجود وصفات جلاله وكرامه ، وكيفية تأثيره فى تكوين العالم الروحاني والعالم الجسماني . ومن مدركات النفس الناطقة : الملائكة المقربون (على) اختلاف (١٤) درجاتهم ومراتبهم . وأما مدركات القوى الحساسة : فهي الكيفيات المحسوسة القائمة بهذه الأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية . ومعلوم انه لا نسبة فى الشرف بين هاتين الدرجتين .

وإذا عرفت هذا فنقول : لما ثبت ان اللذة عبارة عن ادراك الملائم ، وجب المقطع بأنه كلما كان الادراك أكمل وكان المدرك اشرف ، تكون اللذة أقوى وأعلى . ولما ثبت أن ادراك النفس الناطقة يحضره جلال الله أقوى الادراكات ، وثبت أن الحق سبحانه اشرف الموجودات : لزم أن يقال : اللذة المحاصلة بادراك جلال الله ، تكون أقوى اللذات وأعلاها (١٥)

وعبر بالآن دلالة على تحقق الوقوع من جهة ، ولأن المدة من الموت الى البعث قليلة من جهة أخرى .

وهي آية متشابهة . ومحكمها هو : « كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة » فقد أثبت التوفية فى القيامة ومنعها فى القبر للشهيد وغيره .

(١٥) وأعلها : ص

(١٤) واختلاف : ص

قال الشيخ : « واذا لم نلتذ انفسنا بذلك او التذت لذة يسيرة ،
فذلك للشواغل البدنية التي هي كالأمرض ولبعد المناسبة لفرق النفس
فى الطبيعة ، مثل المرضى الذين لا يلتذون بالحلو ، ويتأذون . فاذا زال
العائق ثبت اللذة بالحلو ، وظهر التالم بالمر . وهذا أيضا كالخدر الذى
لا يحس بالم ولا لذة ، وكالذى به « بوليموس » فانه جائع ولا يحس بالم
الجوع ، فاذا زال العائق اشدت به احساسه »

النفسي : لسائل أن يأسل فيقول : ان كانت معرفة الله تعالى تقتضى
هذه اللذة العظيمة ، فنحن فى هذه الحياة الجسمانية نعرفه معرفة بقدر
الطاقة البشرية ، فلم لا تحصل هذه اللذة ؟ وأجاب عنه : بان المقتضى للذة
قائم الا أن اللذة لم تحصل (١٦) لأن اشتغال النفس عائق عن حصول هذا
الأثر ، والمقتضى قد يتخلف الأثر عنه ، لاجل أيام المانع . ثم ضرب لهذا
أمثلة :

أولها : المريض الذى يتأذى بذوق الحلو ، فادراك الحلاوة موجب
للذة ، الا انه لم يحصل اللذة ههنا ، لأن الخلط الحاصل الموجب لذلك
المريض عائق عن حصول هذا الأثر .

وثانيها : ان العضو الخدر اذا احترق بالنار ، فانه لا يحس بالألم ،
مع أن المقتضى للألم قائم ، الا أنه لم يحصل الاحساس . فاذا زال هذا
العائق حصل الاحساس الشديد .

وثالثها : المرض المسمى « بوليموس » وهو الانسان الذى يخل مزاج
معدته ، فلا يحس بالجوع البتة . فان المقتضى لألم الجوع قائم . وهو
تحلل الأجزاء البدنية ، الا أن سوء مزاج فم المعدة يمنع من حصول هذا
الاحساس ، فاذا زال هذا العائق حصل الاحساس . فكذا هنا .

(١٦) هى تحصل عقب الصلاة بالذات وعقب كل فعل حسن خالٍ
من الرياء .

ولتأمل ان يقول : السؤالات على هذه الحجة كثيرة ، نكرناها في كتاب « الملخص » وتكتفى هنا بالقليل منه . فنقول :

اتقولون : ان هذا الادراك عين هذه اللذة ، او تقولون : هذا الادراك يوجب هذه اللذة ؟ والأول باطل ، لأن الادراك حاصل قبل الموت واللذة غير حاصلة قبل الموت ، فوجب ان لا يكون الادراك هو عين اللذة . والقدر الذى ذكرتموه — وهو قيام المانع — هو فى هذا المقام باطل ، لأنه يجوز أن يكون المقتضى قائما ، الا ان المانع يمنعه من ايجاب هذا الأثر . وهذا معتول . وأما أن يقال : ان الشيء يكون حاصلًا ، ثم ان المانع يمنع من حصوله حال كونه حاصلًا . فهذا لا يقوله عاقل . فثبت : أن هذا القدر انما يتم اذا عرفت ان هذا الادراك ليس عين اللذة ، بل هو أمر يوجب اللذة . الا انا نقول : على هذا التقدير يسقط هذا الدليل . وبيانه من وجهين :

الأول : ان القوى المدركة مختلفة بالماهيات والادراكات ايضا مختلفة بالماهيات . والأشياء المختلفة بالماهية لا يجب استواؤها فى الأحكام ، فلا يلزم من كون الادراكات الحسية موجبة للذة ، كون الادراكات العقلية موجبة للذة .

الثانى : يجب ان الادراكات العقلية موجبة للذة ، نكن كون المقتضى وجبا لأثره ، يكون موقوفا على شرط . فلم لا يجوز أن يقال : كون الإدراكات العقلية موجبة للذة موقوف على حصول الآلات البدنية . وعند فقدان هذه الآلات يبطل الشرط ، فلا جرم لم يحصل المشرط ؟

والأقرب عندى فى تقرير هذا الباب : أن يقال : الاستقراء دل على أن الكمال محبوب لذاته . واذا كان كذلك لزم ان يقال : ان الشيء كل ما كان أشد كما لا كان أولى بالمحبوبة . واكمل الأشياء هو الحق — سبحانه — فكان هو أولى بالمحبوبة . وادراك المحبوت من حيث هو محبوب ، يوجب

اللذة . ولما كان ادراك النفس الناطقة للحق — سبحانه وتعالى — اكمل من ادراك القوى الجسمانية لدرجاتها ، وكان الحق سبحانه اكمل الموجودات ، وجب أن تكون اللذة الحاصلة من ادراكه اكمل من سائر اللذات .

والسؤالات اللذان ذكرناهما — وان كان يتخيل بقاؤهما على هذه الطريقة — يمكن (١٧) الجواب عنهما بوجوه لا يمكن ذكرها في تلك الطريقة .

المسألة الثالثة

هي

اثبات الشقاوة الروحانية

قال الشيخ : « وكذلك فقد النفس الناطقة للاحظة كماله من مؤلمات جوهرها ، لأن فقد كل قوة فعلها الخاص من مؤلماتها ، اذا كانت تحرك الفقد »

التفسير : لما بين فيما سبق أن معرفة الحق سبحانه توجب اللذة العنصرية قال في هذا الموضع : ان فقد كل قوة فعلها الخاص بها من مؤلماتها . وهذا اعادة المطلوب بعبارة أخرى فيكون الاستدلال على اثبات المطلوب اثباتا للشئ بنفسه . وانه باطل .

وأما قوله : اذا كانت تدرك الفقد فاعلم : أن هذا كالاقرار بان فقدان معرفة الله تعالى لا يوجب الألم مطلقا ، بل انها يوجب الألم اذا حصل العلم بحصول ذلك الفقدان . وتقريره : ان المعرفة كمال المنفرد الناطقة فساذا حصل فقدانها وحصل العلم بفقدانها ، فقد حصل العلم بفقدان الكمال ، وقد حصل ألم الروح . والدليل عليه : ان الاستقراء الظاهر اقتضى ما يمكن ان يقال في تقريره هذا الموضع .
الباطلة : هي المثالة .

(١٧) لكنه يمكن : ص

ولقائل أن يقول : انكم تسلمون أن النفس الخالية عن العقائد الحقّة والباطلة غير متألّمة . وإنما الذي تدعونّه (هو) أن النفس الموصوفة بالعقائد
فلقول : هذه النفس بعد المفارقة إما أن تعلم كونها مخطئة في تلك
العقائد أو لا تعلم . فإن علمت كونها مخطئة في تلك العقائد لم تبق تلك
العقائد ، لأنه متى حصل الشعور بكون هذا الاعتقاد خطأ باطلاً ، لم يبق
ذلك الاعتقاد . وأما إن لم تعلم كونها مخطئة في تلك العقائد الحقّة ، لم
يحصل لها شعور بكونها فائدة للعقائد الحقّة ، فوجب أن لا يحصل لها
تألم بسبب فقدان العقائد الحقّة .

قال الشيخ : « لكن البدن هو الشاغل عن الاحساس بالتألم هذا الفقدان ،
أو تألم وجود مضاد للحق . مثل ما نجد من الألم يذوق صاد الحق . فإذا
زال البدن اشتدّت لذّة الواجب وعظم ألم الفائد ائتداداً لا يقاس إلى حال
الائتداد بالحلو أو بالمر »

التفسير : السؤال الذي ذكره في اللذة العقلية ، أعاده في الألم
العقلية . وهو أنه إن كان فقد معرفة الله تعالى أو حصول العقائد الباطلة ،
لوجب هذا الألم الشديد . فلم لا يجد صاحب العقائد الباطلة هذا الألم ؟
وأجاب عنه أيضاً بذلك الجواب . وهو : أن المقتضى للألم قائم إلا أنه
لم يحصل الألم ، لأن اشتغال النفس بتدبير البدن عاق عن الاحساس بذلك .
وتقريره : عين ما تقدم في ذلك الموضع .

المسألة الرابعة (1)

في

ضبط المعرفة التي بها تكمل السعادة الانسانية

وهي آخر الكتاب .

قال الشيخ : « هي الانقطاع بالجملة عن ملاحظة هذه الخصائص »

(1) السابعة : ص

ووقف النظر على جلال الحق الأول ، ومطالعة مطالعة عقلية . والاطلاع على ان الكل من قبله ليكون صورة الكل بتصور النفس الناطقة بلحظها . وهى مشاهدة ذات الأحد الحق من غير فتور ولا انقطاع مشاهدة عقلية . والحق ولى تسهيل سبيلنا اليها . انه سميع مجيب »

التفسير : الانسان يشارك النبات والحيوان بأكله وشربه ودفاعه ، ويشترك سائر الحيوانات بشهوته وفضبه وحبه للاستعلاء . ويمتاز عنهما بأسرها فى كونه عارفاً بحقائق الأشياء محيطاً بها مطلقاً عليها . وبدائه العقول السليمة مشاهدة بأن الانسان أشرف من الجمادات والنباتات وسائر الحيوانات . فاذا كان هو أشرف من غيره بكونه انساناً وهو انه انما كان انساناً بهذه المعرفة ، وجب أن يكون هذا العرفان أشرف مما عداه . واذا ثبت هذا فنقول : أما معرفة هذه الجسمانيات على سبيل الجزئى فخصيصة . لأن أحوال هذه الجسمانيات زائلة ، وهى كانت زائلة كان العلم بها زائلاً . والكمال الذى يكون على شرف الزوال خسيس . وايضاً : شرف العلم بشرف العلوم . وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به أشرف . والحق سبحانه أشرف المعلومات ، فتكون معرفته أشرف المعارف . الا أن هذه المعارف الالهية انما تقوى عند خلو النفس الناطقة عن الالتفات الى ما سواها . فاما اذا التفتت الى ما سواها ضعفت تلك المعارف الالهية فى الجلال والاشراق واللبمان . وهذه الأحوال لا سبيل الى الوصول اليها الا بالتجربة والامتحان . واذا عرفت ذلك ثبت : أن أول مراتب السعادة الانسانية (هو) الانتفاع بالجملة عن ملاحظة هذه الخسائس .

واما آخر مراتب هذه السعادة وغايتها : فهو وقت النظر الى جلال الحق الأول ومطالعة مطالعة عقلية ، مبرأة عن امتزاج أحكام الوهم والخبال . والمراد من قوله : وقف النظر على جلال الحق الأول : أنه ثبت ان عقول الخلق قاصرة عن معرفة كنه حقيقة الحق سبحانه ، بل لا يعلم عندهم من الحق سبحانه الا السلوب والأضافات . أما السلوب فاليعا بالاشارة بقوله فالجلال . وأما الاضافة فاليعا بالاشارة بقوله : والاطلاع .

على أن الكل من قبله . وعند هذا تصير النفس سعيدة كاملة قدسية
الجوهر ، نورانية المعنر ، بسبب عرفانها للجلال والاكرام .

ونعم ما فعل هنا ، حيث قدم معرفة الجلال على معرفة الاكرام ،
ليكون ذلك مطابعا للمشار اليه فى الكتاب الكريم . حسب قال : « يتشارك
اسم ربك ذى الجلال والاكرام (١٨) »

ثم انه لما (اراد ان) يبين انه العلم الذى يوجب السعادة قال : وليكون
صورة الكل متصورة فى النفس الناطقة ، يلحظها . وهى مشاهدة لذات
الأحد الحق من غير فتور . والانتطاع مشاهدة عقلية .

وهذه كلمات شريفة ومعانيها ظاهرة . ولما ذكر ذلك ختم الكلام
بقوله : والمحبة ، ولئى لتسهل سبيلنا اليها . انه سميع مجيب .

**قيل الشارح : (يجب) أن نختم الكتاب بدعاء مأثور عن بعض
الصالحين (وهو) ذى النون المصرى — رضى الله عنه — (وهو) : « الهى
سرى لك مكشوف . وأنا اليك لهوف . اذا اوحشنى الذنب ، آتسنى
ذكرك . علما بأن أزمة الأمور بيدك ، وأن مصدرها عن قضائك وقدرك . الهى
من أولى بالتقصير منى . وقد جعلتنى بالذل ضعيفا . ومن أولى بالعمو
منك . وعلمك منى سابق امرك منى محيط اطاعتك باذنك . والمنة لك على .
وعصيتك بعلمك . والمحجة لك على . فاسالك بوجود رحمتك ، وانتطاع
حجتى . ويفقرى اليك وغنائك عنى : أن تغفر لى خطيئتى يوم الدين ، وأن
لا تجعلنى من الهالكين ، يا اكرم الأكرمين ، ويا ارحم الراحمين »**

**تم الكتاب . والحمد لله رب العالمين ، والسلام على الملائكة الكرام
المقرين ، حمدا دائما الى دهر الدهرين .**

(١٨) الرحمن ٧٨

نجز من تعليقة العبد الفقير الى الله تعالى « يوسف بن ابراهيم بن
أبى الكرم » التكرينى بىرطلى . من بلد « الموصل » فى شهر صفر من سنة
حمس وسبعمين وتسعمائة للهجرة ، لنفسه ، حامداً الله تعالى على سبوغ
نعمائه ، وجزيل عطائه .

وكان الفراغ من تحقيقه فى يوم السبت السابع عشر من مايو سنة
ألف وتسعمائة وثمانين . الموافق الثانى من رجب سنة ألف وأربعمائة من
من الهجرة . فى مدينة الرياض .

سعيد الطيبر
محمد جرجس زى أحمد على السقا
بمهد القاهرة الربى الثانى الأزهى

فهرس

فهرس الجزء الثالث من كتاب
« شرح عيون الحكمة »

الصفحة.	الموضوع
٢١	الفصل الأول فى اوصاف الوجود ***
١٩	الفصل الثانى فى احكام الهيولى والصورة ***
٢٥	الفصل الثالث فى اثبات القوى ***

الصفحة	الموضوع
٤٥	الفصل الرابع في احكام العمل والمعلومات ***
٥٢	الفصل الخامس في الوجهود وبيان انقسامه الى الجوهر والعرض ***
٨٧	الفصل السادس في مباحث الممكن والواجب ***
٩٧	الفصل السابع في الكلى والجزئى ***

الصفحة

الموضوع

الفصل الثامن

في

١٠٧

الالهيات

١٢٢

الفصل التاسع

في

تقرير المعاد

00000000