

توضيح العقائد

في علم التوحيد

تأليف

عبد الرحمن الجزيري

مفتش أول مساجد الأوقاف

حقوق الطبع محفوظة للأوقاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (وبعد) فقد رأيت في كتب الكلام دقة في العبارة وخفاء في الأسلوب فنشطت إلى حل كثير من مشكلاتها التي يحتاج الطلاب إلى فهمها كي يظفروا بمعرفة قواعد علي وجه صحيح لا اضطراب فيه ولا ارتباك. ويقفوا على حقيقة أداته على وجه يقيني لا شك فيه ولا ارتياب فان كنت قد أحسنت العمل في ذلك فانما هو فضل من الله ومنه والا فأنا عبد عاجز ضعيف لا حول لي ولا قوة الا بالله العلي القدير

وهو مشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب كما ستراه مفصلا فيما يلي هذا وانني أسأل الله تعالى ان يجعل عهد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد المعظم عهد سعادة وهناء وارتقاء لجميع شعبه وأن يصون ذاته الكريمة ويحفظ ولي العهد المحبوب انه سميع الدعاء

مقدمة تشتمل على مباحث

المبحث الأول

تعريف علم الكلام

الباحثون في علم التوحيد فريقان فريق جعل موضوعه المعلوم أى ما يتعلق به العلم مطلقا سواء كان واجبا أو ممكنا أو ممتنعا. وفريق جعل موضوعه ذات الله وصفاته فقط

فالفريق الأول يحده بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الواجب واحوال الممكن من حيث المبدأ والمعاد. فمثال الأول البحث عن أن ذات الواجب تقتضى الوجود الذاتى فلا يتخلف وجودها عنها أزلا وأبدا وأنها ليست مادية ولا مركبة ولا متعددة ولا محدودة ولا متجزئة فى مكان ولا تشبه ذات الحوادث والممكنات الخ ماسياتى بيانه

ومثال الثانى البحث عن أن الممكن جوهر وعرض وأنه مادى وأنه متغير وأنه يقنى ويعود الخ ما ذكرود فى مباحث الامور العامة على أن المقصود الأول عند هذا الفريق انما هو العلم بواجب الوجود وصفاته وفعاله أما البحث عن أحوال الممكن فهو وسيلة لذلك لأن البحث عنه من حيث مبدأ خلقه يتعلق به اثبات الصانع الذى رجح

وجوده على عدمه بعد أن كانا مستويين والبحث عنه من حيث اعادته يتعلق به مسائل البعث والثواب والعقاب وغير ذلك من الامور التي تدل على عظمة الله وسلطانه وصدق الرسل الذين جاءوا من عنده .
فالبحث في أحوال الممكنات والنظر في استمرارها يؤدي الى

معرفة صانعها واجب الوجود العليم القدير
وأما الفريق الثاني فإنه يحدد بأنه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن دليل قاطع سمعي وهذا الفريق يرى أن هذا العلم منحصر فيما تعبدنا الله تعالى به وكلفنا اعتقاده مما ورد في كتابه تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير نظر في أحوال العالم فهو ينكر منهج الفريق الأول ويعتبره مخاطرة ضارة وبدعة سيئة والحق أن كل شئ يتوسل به الى معرفة الله سبحانه وتعالى ويتوقف عليه تمحيص الأدلة الشرعية والرد على المبطلين فإن معرفته مطلوبة شرعا بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قسميته البحث في الأدلة الكونية على الصانع القدير بدعة غير صحيح خصوصا أن الدين الاسلامي قد بحث على النظر والاستدلال وأطلق للعقول العنان في البحث والتفكير في دائرة واسعة الأطراف والنواحي وحشاها على النظر في كل ما جاء به بشرط أن لا تمرد على آياته البينات وأن لا يتجحد قواعده التي يرشد اليها العقل السليم والمنطق الصحيح كما استعرفه قريبا . ويسمى هذا العلم على رأى الفريق الأول علم الكلام أما الفريق الثاني فيسميه علم التوحيد وبديهي أنه بالمعنى الأول يشمل الامرين جميعا فهو أعم من الثاني

وقد عرفه بعضهم تعريفا جامعا للأمرين فقال انه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن دليل قاطع عقلي أو سمعي أو وجداني فقوله

عقلى يدخل به الفريق الأول وهم المتكلمون وقوله أو سمعى يدخل به الفريق الثانى وهم المحدثون والفقهاء . وقوله أو وجدانى يدخل به الصوفية أما قوله العلم بالأحكام الشرعية فإنه يتعلق بشرحه أمور

الأول معنى الحكم لغة فمعناه فى اللغة القضاء يقال حكم له وعليه بمعنى قضى ويطلق أيضا على العلم والحكمة فالحكيم العالم وصاحب الحكمة . ومعناه فى عرف أهل العلوم العربية النسبة التامة الخبرية كما فى قولك زيد قائم فإن الحكم عندهم هو نسبة القيام لزيد

الثانى معنى الحكم عند المنطقيين وهو عبارة عن ادراك النسبة بطريق الاذعان وتوضيح مذهبهم انهم يقولون ان المركب الخبرى نحو محمد جالس يسمى قضية وهذه القضية تشتمل على موضوع وهو محمد ومحمول وهو جالس ونسبة بينهما وهو تعلق الجلوس بمحمد وارتباطه به وهل هذه النسبة هى وقوع الجلوس فى حال الاثبات وعدم وقوعه فى حال النفى أو هى شىء آخر غير ذلك خلاف فبعضهم يقول انها غيره وان الوقوع واللاوقوع نسبة أخرى تتصف بها النسبة الأولى فيقال ان نسبة الجلوس لمحمد واقعة أو ليست بواقعة وبعضهم يقول انها عينه فليس هناك نسبة موجودة بين الموضوع والمحمول سوى الوقوع واللاوقوع فعلى الأول تكون اجزاء القضية أربعة موضوع ومحمول ونسبة يرد عليها الايجاب والسلب . ونسبة ثانية هى الايجاب والسلب أو الوقوع واللاوقوع

وتسمى النسبة الأولى كلامية وذهنية فمن حيث فهمها من الكلام تسمى كلامية ومن حيث ارتسامها فى ذهن السامع بعد النطق بالجملة وارتسامها فى ذهن المتكلم قبل النطق بها تسمى ذهنية فالنسبة الكلامية والنسبة الذهنية شىء واحد يختلفان بالاعتبار المتقدم .

أما النسبة الثانية وهي الوقوع واللاقوع فانها تسمى النسبة الخارجية لحصولها في ذاتها بقطع النظر عن دلالة الكلام لانها حاصلة في نفس الامر خارج التعقل من الكلام فان الوقوع واللاقوع لا بد من واحد منهما في نفس الامر ويسمى الوقوع واللاقوع حكما ولكن من حيث ادراكه على وجه الازعان كما سيأتي بعد هذا

أما على الثاني فان أجزاء القضية ثلاثه الموضوع والمحمول والنسبة بمعنى الوقوع واللاقوع وهذا هو الذي عليه المحققون ثم إن الوقوع واللاقوع قد يتصور في ذاته من حيث أنه تعلق بين الموضوع والمحمول بقطع النظر عن الواقع ونفس الامر تعلق الثبوت والانتفاء ويسمى نسبة حكيمية وقد يتصور باعتبار حصوله وعدم حصوله في نفس الامر وفي هذه الحالة لا يخلو اما أن يكون التصور على سبيل التردد وهو الشك أو على سبيل الازعان وهو الحكم فالنسبة بمعنى الوقوع واللاقوع يتعاقبها ثلاث ادراكات الأول ادراكها في ذاتها بقطع النظر عن حصولها في نفس الامر وهذا الادراك تصور حصول صورة الشيء في النفس . الثاني ادراكها باعتبار حصولها في نفس الامر على سبيل التردد وهذا الادراك تصور أيضا الا انه يحتمل النقيض بخلاف الاول . الثالث ادراكها على سبيل الازعان وهذا الادراك تصديق وهو المسمى بالحكم فالذي يسمى الوقوع واللاقوع حكما فانما يريد الوقوع واللاقوع من حيث ادراكها على وجه الازعان والتصديق كما تقدم فالحكم هو ادراك الوقوع على وجه الازعان والتسليم سواء جرينا على القول الاول وهو أن هناك نسبة سوى الوقوع واللاقوع أو جرينا على القول الثاني من أنه ليس هناك سوى الوقوع واللاقوع وسواء قلنا ان أجزاء القضية ثلاثة أو أربعة

الثالث معنى الحكم في اصطلاح الاصوليين وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الطلب أو التخيير وهل المراد بالخطاب كلام الله النفسى القديم المتعلق بالطلب ازلا على رأى الاشعري القائل بقدوم تعلق الكلام أو المراد بالخطاب كلام الله الذى يتعلق بأفعال المكلفين عند وجودهم على رأى بعض الاشاعرة الذى يقول ان تعلق الكلام حادث فلا يتعلق فى الأزل كما سيأتى بيانه موضحا فى صفة الكلام أو المراد بالحكم ما حكم به وبالخطاب ما خوطب به كوجوب الصلاة

ثم ان الاحكام الشرعية عند الأصوليين تنقسم الى أربعة اقسام اذ هى عبارة عما خاطب الله به عباده وطلبه منهم كما عرفت وطلب الله سبحانه اما أن يكون طلب فعل مع المنع عن الترك ويسمى ايجابا ووجوبا لانه اذا نسب الى الله تعالى كان ايجابا واذا نسب الى الفعل كان وجوبا فيقال أوجب الله كذا فوجب وذلك كالصلاة والصيام والزكاة وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ومن الواجبات بر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعهد وايفاء الكيل والميزان والعدل وغير ذلك من الواجبات التي طلبها الله من عباده طلبا جازما ونهاهم عن تركها واما أن يكون طلب ترك مع المنع عن الفعل كالقتل والسرقه والزنا واللواط وشهادة الزور وغير ذلك من الفواحش التي حرمها الله تعالى وطلب الكف عنها ونهى عن فعلها نهيا جازما . واما أن يكون طلب فعل مع عدم المنع عن الترك ويسمى ندبا كالتوافل التي تؤدى عقب الصلاة المفروضة وقبلها . واما أن يكون طلب ترك مع عدم النهى عن الفعل ويسمى كراهة . واما الاباحة فهي عدم طلب الفعل والترك بمعنى أن الله تعالى لم يطلب من عباده فعلها ولا تركها بل هم مخيرون

فيها كاللذات المباحة التي لا يترتب عليها ضرر أحد من خلق الله أو تصير في حقوق الله ويرادف الواجب بهذا المعنى الفرض الا في بعض أمور يسيرة ذكرت في كتب الفقه

الرابع يصح أن يطلق العلم الخاص كعلم التوحيد وعلم النحو وهكذا على ثلاثة معان أحدها مسائله المبينة فيه . ثانيها التصديق بتلك المسائل . ثالثها الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل . والملكة هي الكيفية الراسخة في النفس فان لم تكن راسخة فانها تسمى حالا فمثال الاولى الحياة والادراكات الراسخة والجهالات المستحكمة والآلام المزمنة . ومثال الثانية الادراكات التي تحصل أولا قبل ثبوتها واستقرارها في النفس والآلام التي تعرض في مبدأ أمرها قبل أن تزمين وهكذا

الخامس — يتضح مما تقدم أن للحكم معان ثلاثة وهي أولا النسبة الخبرية وهو معنى عرفي . الثاني ادراك تلك النسبة وهو معنى منطقي . الثالث خطاب الله وهو معنى أصولي . وأن العلم يصح اطلاقه على ثلاثة معان المسائل والتصديق بها والملكة وعلى هذا البيان فما معنى قولنا العلم بالاحكام الشرعية وما هو المعنى المراد من معاني العلم والحكم والجواب ان معنى قولنا العلم بالاحكام الشرعية العام المتعلق بها ثم اذا اريد بالحكم المعنى الاول وهو النسبة التامة الخبرية فانه يصح أن يراد من العلم احد معانيه الثلاثة فاذا أردت من العلم المسائل قلت المسائل المتعلقة بالنسبة الخبرية ومعلوم أن النسبة جزء من المسألة فيكون من باب تعلق الجزء بالكل . واذا أردت من العلم التصديق قلت التصديق بالنسب الخبرية يعني ادراكها على طريق الاذعان فيكون من باب تعلق العلم بالمعلوم وهو ظاهر . واذا أردت بالعلم الملكة قلت الملكة

المتعلقة بالنسبة وقد عرفت ان الملكية مسببة عن مزاوله المسائل والنسبة جزء من المسألة فتكون سببا في حصول الملكية فتعلق الملكية بها من باب تعلق المسبب بالسبب

أما اذا أردنا من الحكم ادراك النسبة فانه يصح أن نريد من العلم المسائل أو الملكية لان المسائل متعلقة بالادراك تعلق المعلوم بالعلم والملكية متعلقة بالادراك تعلق المسبب بالسبب ويصح أن يراد بالعلم التصديق أيضا ولكن بتكلف كثير وهو أن يراد بالعلم التصديق المطلق ويراد بالحكم التصديق الخاص

أما الحكم بالمعنى الاصولي فان ارادته لاتصح في هذا المقام لان الغرض من افعال المكلفين أعمال الجوارح لانها هي التي يبحث عنها الاصولي وتعميم الافعال بما يشمل فعل القلب تكلف غير مراد

المبحث الثاني في أسماء هذا العلم

وبيان ان الاسلام دين النظر والاستدلال

يسمى علم الكلام وعلم التوحيد والصفات وعلم أصول الدين فأما تسميته بعلم الكلام فلأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه التي كثر فيها النزاع حتى افضت الى ضرب بعض الائمة وسجنه واما تسميته بعلم التوحيد والصفات فلان البحث عن توحيد الله وصفاته كالقدرة والارادة ونحوهما من صفات المعاني من أشهر مباحثه ايضا وذلك لأنه كما يبحث في هذا العلم عن توحيد الله وصفاته فكذلك قد يبحث فيه عن احوال الممكنات كالبحث عن الجواهر والأعراض

كما تقدم وبديهي ان البحث عن احوال الممكنات في ذلك العلم اقل شهرة من البحث عن صفات الله وتوحيده وايضا فان البحث عن وحدة الاله وصفات المعاني اشهر من البحث عن باقى صفات السلوب واما تسميته بعلم اصول الدين فلا نعلم التوحيد يتوقف عليه ثبوت الصانع وكونه واجب الوجود قادرا مريدا عالما مرسلا للرسول مصدقا لها . ومتى بلغت ذلك ثبت صدق ما جاءت به الرسل من كتاب وسنة . فعلم الكلام اصل للكتاب والسنة اللذين هما اصل للاحكام الدين فان الاحكام الشرعية الفرعية مستنبطة من الكتاب والسنة لعلمك تقول اذا كان علم الكلام اصلا للكتاب والسنة على الوجه الذى ذكر ومعلوم ان قواعد علم الكلام اذا لم تكن مطابقة للكتاب والسنة كانت فاسدة لا يعول عليها فيكون الكتاب والسنة اصلان لعلم الكلام من هذه الجهة وقد قلت ان علم الكلام اصل لهما فيكون كل منهما اصلا لصاحبه متوقفا عليه وذلك باطل والجواب ان كلا منهما اصل لصاحبه من جهتين مختلفتين وذلك لأن علم الكلام أصل من حيث انه يتوقف عليه وجود الصانع الواجب وارسال الرسل وكتاب الله اصل من حيث انه يكون بعد ذلك مرجعا لا يعتد بشئ . ولا يعول عليه الا اذا كان مطابقا له وبيان ذلك ان العقائد الدينية تنقسم الى قسمين قسم يستقل العقل بادراكه كوجود الصانع وعلمه وقدرته وارادته وقسم لا يستقل العقل بادراكه بل لا بد فيه من السماع من الرسل وهذا هو ما يتعلق باليوم الآخر كالخسر وأحوال الجنة والنار وأحوال القيامة . وكل من القسمين لا يعتد به ولا يعول عليه الا اذا طابق كتاب الله تعالى وقول رسوله الصحيح لأن العقل الانساني مهما أوتى من صفاء وقوة وذكا . فانه عرضه على الدوام للاخطأ فلا بد له

من أن يستند الى قوة معصومة من الخطأ في مثل هذا الموقف الذي ينبنى عليه سعادته الخالدة أو شقاؤه الدائم وتلك القوة هي قوة الوحي الذي يأتي من قبل العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة من خردل فمتى استند العقل الى هذه القوة سلم من الخطأ وامن من الزلل

فعلم الكلام أصل للكتاب والسنة من حيث انه يشتمل على اثبات الصانع وارسال الرسول وبعد ذلك فان كل ما اشتمل عليه لا يعتد به الا اذا كان مطابقا لما جاء به ذلك الرسول الصادق من عند الاله القادر فان للعقل قبل ذلك أن يفكر ما يشاء وينظر ما أراد حتى اذا ثبت مجيء رسول من عند الله وجب أن يذعن لما جاء به فالكتاب والسنة اصل لعلم الكلام من هذه الجهة يرشدك الى ذلك

ماورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه أسرى به في ليلة واحدة من مكة الى بيت المقدس ارتد بعض من آمن به ثم جاءوا أبا بكر وقالوا له ماذا تقول في صاحبك وقد كذب هذه الكذبة التي لا يسمعها عقل فقال لهم أبو بكر انى أصدقه فى أبعد من ذلك . أصدقه فى خبر السماء يريد أنه قد صدقه فى اتصاله بربه بواسطة الوحي الذى ينزل عليه من السماء ومتى صدقه فى ذلك فإنه يجب أن يؤمن بكل ما جاء به وان كان قد يعلو على فهمه وذلك لانه قد آمن بأنه رسول من عند اله قادر لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء على أن الدين الاسلامى قد وسع للعقول المجال فى النظر والاستدلال فحث على النظر فى الكائنات والتفكير فى خالق الأرض والسدوات والتأمل فى ترتيب الموجودات ليستيقنوا بانها مستندة الى صانع قدير ومتمسدة الوجود والبقاء من لدن حكيم خبير ويتأكدوا من ان ما جاءهم به

ذلك الرسول من تنزيه خالقهم ووحدانيتها حتى لا يريب فيه ولم يرض لهم أن يقلدوا في إيمانهم متى كانوا قادرين على النظر والاستدلال لعناك تقول اذا كان العقل مقيدا بما في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة فما فائدة النظر بعد ذلك وكيف يقول بعضهم ان ايمان المقلد لا ينفع أليس هو في هذه الحالة مقلدا لما في الكتاب والسنة والجواب أنك قد عرفت انه بعد أن ثبت صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالبراهين القاطعة والمعجزات الدائمة المتواترة اصبح من الضروري الرجوع الى كل ما جاء به فليس التقييد بما جاء به القرآن تقليداً وإنما هو ايمان بقضايا مبنية على أجلى البراهين وأوضحها وأقواها على أننا نكرر أيضا انه كتاب الله هو الذي حث على النظر والاستدلال والآيات الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى

فالعقل يفكر ويتأمل ويرتب الأدلة والمقدمات بقدر وكتاب الله يشد أذره ويحفظه من الزيغ والضلال لان العقول البشرية مهما أوتيت من ذكاء وصفاء فهي عرضة للخطأ والزلل بدون نزاع اما الرسل فهم متصلون بالاله العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء فلا يخضون فيما يبلغونه عنه على أى حال كما ذكرنا آنفاً ومن ذلك تعلم أن الدين الاسلامى دين صحيح لا يأتىه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه اطلق لعقول الناظرين العنان في البحث والاستدلال وتحداهم في كل ما جاء به من الاحكام وجادل المبطلين في كل ما اوردوه من شبه فبرهن على خطئهم باوضح الادلة وأصدق المقدمات ولم يأت بشيء يعارض العقول السليمة والنظر الصحيح ولم يكف الناس أن يؤمنوا بالمحال الذي لا تقبله العقول ولا تدركه الافهام عملا بالقاعدة المعروفة عند بعض الامم

(الدين فوق العقل) . وماذا لك الا لكونه حقاً لا يهرب نزغات
المبطلين وقوة لا تخشى هجمات الضالين كيف لا وهو دين القيمة الذي
اطلق العقول من قيودها وسن للناس سبل النظر والتفكير وعلمهم
معنى الاجتهاد في المعقول والمنقول فحال أن يعتريه وجل من مقارنة
البراهين ومحال أن يطرقة وهن في أي ناحيه من نواحيه ومحال ان يدركه الخطأ
في أي قضية من قضاياها بل قضاياها حارسه للعقل من الضلال وحافظته
من الخطأ والزلل ومرجعه عند الحيرة والاضطراب فمن استمسك به
فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها ومن حاد عنه فقد خسر
خسرانا مبينا

المبحث الثالث

في ترجمة أئمة علماء الكلام

ستعرف مما يأتي ان معظم الخلاف الواقع في مسائل ذلك العلم قائم بين
ثلاث فرق وهم الأشاعرة والمعتزلة والماتريديّة غير أن الخلاف بين الأشاعرة
والماتريديّة ليس واسع الشقة وكلا الفريقين لا يطعن في دين صاحبه
وفضله أما الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة فإنه شديد والنضال بينهم
مصحوب بكثير من الجرح وضيق الصدر فلا يكاد احدهم ينزل مع صاحبه
في ميدان الجدل حتي يرميه بالجهالة أو الزندقة على أن هذا قد يكون
ضعف و ضعف في الجهاد العلمي والمكشّف عن الحقائق الفكرية فإنه

مادام وجهة نظر المتنازعين تنزيه الله تعالى وتأيد رسله وحمل قضايا الدين على وجه ينطبق على العقل والشرع فليس من الحسن في آداب المناظرة أن ينال احدهما من صاحبه وان يؤذيه في كرامته ودينه ولكني اعتقد أن سبب ذلك هو شدة الحرص على قضايا الدين والخوف عليها من أن تمسها يد التبديل فلا زلت التمس لكل واحد معذرة فيما يشوب نضاله من حدة ولا زلت اعتقد أن كل مناضل عن دين الله بقلب خالص مأجور سواء أصاب أم أخطأ ان شاء الله تعالى

وبعد فلنتكلم في المقصود من الترجمة فأما الاشاعرة فهم اتباع الاستاذ الجليل امام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رضی الله عنه واسمه على بن اسماعيل وجده الأعلى عبد الله أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي الحسن الأشعري وجده أبي موسى أربعة آباء، ولد سنة ستين ومائتين على الأشهر بالبصرة ودخل بغداد فأخذ الحديث عن الساجي، أحد أئمة الحديث وأخذ علم الكلام من أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقته ورجع عن الاعتزال فصعد المنبر يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انا فلان بن فلان كنت اقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة بالابصار وأن العباد يخلقون افعالهم وها انا ذا تائب من الاعتزال ثم صنف بعد رجوعه عن الاعتزال الموجز وهو في ثلاث مجلدات رده على الجهمية والمعتزلة ومقالات الاسلاميين والابانه . وأخص اصحاب الأشعري الذين أخذوا عنه أربعة ابن مجاهد الطائي . وأبو الحسن الباهلي وبندار بن الحسن الصوفي . وابن مهدي الطبري والباهلي شيخ الاستاذ ابن ابي اسحاق الاسفرايني وابي بكر بن فورك وابن مجاهد هو شيخ ابي بكر الباقلاني

كان الاستاذ أبو الحسن شافعي المذهب على الصحيح تفقة على أبي إسحاق المروزي ونقل بعضهم أنه كان مالكي المذهب ويظهر أنه كان يفتي في الفروع على المذهبين فاختلف المؤرخون في مذهبه لهذا وقد اجمع المؤرخون على أنه كان عالما جليلا واماما كبيرا متمسكا بدينه كل التمسك لا يفتر عن عبادة الله وطاعته وقد توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة على الأشهر رضى الله عنه وأرضاه

وأما الماتريديه فهم منسوبون الى الامام أبي منصور الماتريدي واسمه محمد بن محمد بن محمود ماتريد اسم بلدة وهي محلة بسمرقند ويقال لها ماتريت بالثناء (المثناة) بدل الدال وهو حنفي المذهب وكان اماما جليلا وله مصنفات منها كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد اوائل الادلة وكتاب تأويلات القرآن توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بعد وفاة ابي الحسن الأشعري بقليل

ولم يكن الماتريدي من اتباع الأشعري لأن الماتريدي هو مفصل مذهب الحنفية وأبو حنيفة وأصحابه قد اظهروا مذهب أهل السنة قبل ابي الحسن الأشعري ومن قبل الأشعري أيضا أبو محمد عبد الله ابن سعيد القطان فانه أظهر مذهب أهل السنة وقد خالف الحنفية في بضع مسائل

وأما المعتزلة فرئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس ابي الحسن البصري رحمه الله وجهل يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل فسموا المعتزلة وهم قد سموا أنفسهم اصحاب العدل والتوحيد . وقد كانت ذم دولة في أوائل المائة الثالثة ساعدتهم بعض الخلفاء فيها فشاخ مذهبهم ولكنهم قد وجدوا مقاومة عنيفة من الاشاعرة والماتريديه فغلبوا على أمرهم

المبحث الرابع

في احكام الواجب والممكن والممتنع

الواجب عند المتكلمين يطلق على معنيين أحدهما ما يلزم المكلف اعتقاده من معرفة الله سبحانه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به بحيث لو اعتقد سوى ذلك يكون مرتدا عن دين الاسلام وليس هذا المعنى هو المراد عند الأصوليين والفقهاء؛ لان الأصولي إنما يبحث عن الواجب من حيث كونه متعلقا بعمل المكلف لان موضوع الفقه هو عمل المكلف فالفقيه يبحث عن عوارض عمل المكلف الذاتية ونحوها فيقول الصلاة واجبة أو مندوبة الزكاة واجبة وهكذا أما المتكلم فإنه يبحث عن الواجب من حيث كونه متعلقا بالاعتقاد فيقول معرفة الله واجبة بمعنى أن اعتقاد ذلك أمر لازم من اعتقاد خلافه فقد ارتد فالتكلم يبحث عن الأحوال الذاتية للمعلوم وهو الواجب أو الممكن أو الممتنع من حيث اعتقادها وحاصل الفرق أن الواجب عند الأصوليين يتعلق بعمل المكلف وعند المتكلمين يتعلق باعتقاده وقد يذكر الفقهاء الواجب المتعلق بالاعتقاد فيقولون مثلا ان فرضية الصلاة يجب اعتقادها فمن ينكرها يكفر ولكن هذا نادر غير مقصود لهم بالمبحث

ثانيهما يطلقون الواجب على ما يقابل الممكن والممتنع وذلك لانهم يقسمون المعلوم أي ما يتعلق به العلم الى واجب وممكن ومستحيل والمعلوم هو موضوع علم التوحيد كما عرفت لانه يبحث في علم التوحيد عن الصفات الذاتية ونحوها للواجب أو الأعراض الذاتية للممكن والممتنع

وهل الواجب والممكن والممتنع بديهية التصور فلا تحتاج الى تعريف يبين معيبتها أولا والجواب أنها ضرورية التصور لأن كل عاقل يدرك بالبداهة أن الانسان يجب كونه حيوانا ناطقا فلا ينفك عنه ذلك ويمتنع كونه حجرا ويمكن كونه كاتبا فمعنى الواجب والممكن والممتنع موجود في نفسه بدون تعريف وبيان ومثلها في ذلك ما اشتقت منه وهو الوجوب والامكان والامتناع

وقد عرفها بعضهم فقال ان الواجب ما يمتنع عند العقل عدمه أو ما لا يمكن عدمه . والممتنع . ما يجب عند العقل عدمه . أو ما لا يمكن وجوده والممكن . ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه . أو ما لا يجب وجوده ولا عدمه

وقد اعترض تعريفها بهذا بأن فيه دورا ظاهرا الآن كل واحد منها قد اخذ في تعريف الآخر فتعريف الواجب اخذ فيه الممكن أو الممتنع ومعلوم أن المعروف وهو الواجب متوقف على تعريفه المأخوذ فيه الممكن أو الممتنع وقد عرف الممكن بما لا يجب وجوده ولا عدمه أو ما لا يمتنع ذلك فأخذ الواجب في تعريف الممكن فتوقف الممكن على الواجب والواجب على الممكن وذلك دور ظاهر وهكذا في تعريف كل واحد منها مع الآخر . وقد اجيب عن هذا بأن هذه التعريفات ليست حقيقية بل هي تعريفات لفظية الغرض منها الضبط والتقريب لا بيان الحقيقة والماهية وهذه لا يضر فيها الدور كما هو مبين في محله

ويقاس على تعريفها بذلك تعريف ما اشتقت منه فيقال الوجوب امتناع العدم . أو لا امکان العدم والامتناع هو وجوب العدم . أو لا امکان الوجود . والامكان هو لا وجوب الوجود والعدم أو هو لا امتناع الوجود والعدم . وقد عرف بعضهم الواجب بما كان وجوده

من مقتضى ذاته والممكن ما لا تقتضى ذاته وجودا ولا عدما والممتنع ما اقتضت ذاته العدم وهذا التعريف ببعض خواص الواجب والممكن والممتنع لأن لكل واحد من الثلاثة خواص يمتاز بها عن غيره

خواص الواجب

فالواجب يمتاز بثلاثة أمور أحدها كون ذاته تقتضى الوجود وما كان من مقتضى الذات فلا يتخلف عنها البتة . ثانيها استغناء ذاته عن الغير ويعبر عن الاستغناء بعدم الاحتياج . ثالثها وجوده الخاص وهو عين ذاته بدون احتياج الى شئ . آخر فذات الواجب يمتازة ووحدها عن جميع ما عداها ومن هذا يتضح لك أن تعريف الواجب بما اقتضت ذاته الوجود تعريف له بخاصة من خواصه المذكورة

وقد يطلق الوجوب على الواجب باعتبار هذه الخواص ومعنى هذا أن الوجوب غير الواجب طبعا فإن الواجب هو الذات والوجوب ليس صفة للواجب بل هو صفة لنسبة الوجود له فيقال نسبة الوجود للواجب واجبة فاذا وصفت الله بالوجوب وقلت الله وجوب مثلا كان الحمل باطلا الا اذا اردت من الوجوب معنى من المعاني الثلاثة فتقول الله ذو وجوب أى ذو كون ذاته تقتضى الوجود . أو ذو استغناء في وجوده عن الغير أو ذو كون ذاته بحيث يمتاز عن غيرها وعلى كل فاطلاق الوجوب على ذات الواجب مجاز من باب اطلاق اللازم على الملزوم لان الوجوب يصح حمله على أحد المعاني الثلاثة وكل واحد منها لازم لذات الواجب

واذ قد عرفت أن الوجوب يصح اطلاقه على هذه المعاني الثلاثة يسهل عليك ادراك الخلاف في كونه وجوديا أو عدميا زائدا على الذات أو عين الذات فمن قال انه عدمى نظر الى المعنى الثانى وهو أن

الوجوب عدم الاحتياج فالعدم جزء من مفهومه ومن قال انه عين الذات نظر الى المعنى الثالث وهو أن الوجوب كون الذات تمتاز بنفسها عما عداها بدون زيادة معني آخر عليها فالخلاف بالنظر لهذين المعنيين وانما يتصور كون الخلاف حقيقيا بالنظر للمعنى الاول وهو كون الذات تقتضى الوجود فمنهم من يقول إن هذا المعنى وجودى زائد على الذات ومنهم من يقول إنه أمر اعتبارى ليس زائدا على الذات وقد استدل من يقول انه عين الذات وليس أمرا زائدا عليها بأنه لو كان الوجوب أمرا زائدا على الذات له وجود فى الخارج لكان دائرا بين أمرين لا ثالث لهما وهو إما أن يكون ممكنا او واجبا

لأن الموجودات الخارجية لا تخرج عن هذين الأمرين . لا جائز ان يكون الوجوب ممكنا لان الوجوب هو الذى صار به الواجب واجبا فاذا كان ممكنا يكون الواجب ممكنا من باب اولى والمفروض انه واجب وهذا تناقض . ولا جائز ان يكون واجبا لأنه لو كان واجبا لكان لنسبة وجوده وجوب ايضا والوجوب الثانى واجب ايضا وهكذا فيلزم التسلسل المنوع ومتى بطل كونه واجبا او ممكنا بطل كونه موجودا فى الخارج وثبت انه مفهوم اعتبارى ليس زائدا على ذات الواجب وهو المطلوب

وقد رد هذا الدليل باختيار الشق الثانى وهو ان الوجوب امر وجودى واجب ولكن لا يلزم من كونه هو وجوديا ان يكون وجوبه المتصف به وجوديا وهذا معني قولهم وجوب الوجوب عين الوجوب ومحصله ان وجوب الذات زائد عليها ولكن وجوب ذلك الوجوب عين الوجوب وقد استدل بعضهم على ان الوجوب ليس زائدا على ذات الواجب بأنه لو كان وجوديا زائدا فلا يخلوا إما ان يكون جزءا من ماهية

الواجب او عارضا لها قائما بها لاجاز ان يكون جزءا من ماهية
الواجب لأن الواجب لذاته لا يصح ان يكون مركبا من اجزاء يمتاز
كل جزء منها عن الآخر لا في الخارج ولا في الذهن لانه لو جاز ان
يكون الواجب مركبا لاحتاج المجموع من حيث هو بمجموع الى كل جزء
من الأجزاء لأن كل مركب هيئة غير اجزائها بالضرورة والواجب
لذاته لا يحتاج الى شيء ما . فان قلت ان ذاته عين اجزائه فليس محتاجا
الى امر خارج عنه قلنا المركب من حيث هو مركب غير كل جزء من
اجزائه حتما فالمركب محتاج لكل جزء من اجزائه وذلك ينافي الوجوب
الذاتي ضرورة تقدم العلة على معلولها عقلا لانه مستفيد الوجود منها
وان كان كل منهما مرتببا بصاحبه في الوجود الخارجي فلا يعقل أن
توجد العلة الآن وحدها ثم يوجد معلولها بعدها بلحظة لأن المعلول
لو انفك عن علته طريقة عين لم تكن علة تامة له وان شئت مثلا يوضح
لك ذلك فانظر الى اصبع متحركة بها خاتم فانك في هذه الحالة تجزم
بأن حركة الاصبع وحركة الخاتم مقترنان في الوجود الخارجي وتجزم
الى جانب هذا بأن حركة الاصبع متقدمة على حركة الخاتم بحسب
ذاتها لانه لو لا حركة الاصبع ما جاءت حركة الخاتم على أن هذا
المثال تقريبي لان حركة الاصبع ليست علة تامة لحركة الخاتم بل
الحركتان معا مسبيتان عن المتحرك الذي أوجد الحركة من انسان أو
حيوان ومن هنا نشأت فكرة العالم قديم عند الفلاسفة فانهم يعنون
بذلك أن العالم ممكن في ذاته قديم لغيره أو واجب لغيره ومعنى كونه
قديما لغيره أو واجبا لغيره أنه غير مسبوق بالزمان
لان الواجب والقديم لذاته علة فيه وقد عرفت أن العلة لا تنفك
عن المعلول فلا يمكن أن يتخلل بينهما زمان

فالفلاسفة يقولون إن الله تعالى واجب الوجود لذاته علة حقيقية تامة للعالم أجمع فهو مصدر وجود العالم والكل ممتد منه إلا أن بعض العالم معلول له مباشرة فلا ينفك عنه أصلاً كالعقول والمجردات وهذا هو الذي يقولون عنه أنه ممكن في ذاته قديم لغيره وبعضه حادث مسبوق بالزمان كالصور الشخصية ونحوها . وبيان مذهبهم أنهم يتولون أن العالم ينقسم إلى قسمين مادي وهو السموات وما فيها والأرض وما عليها ومجرد عن المواد وهو العقول العشرة والنفوس الناطقة فأما القديم من المواد فهي الهيولى والصورة النوعية للمادة ومواد السموات وصورها وأشكالها وسنجد لك القول عن هذا فيما يلي أولاً العقول العشرة . زعموا أن تنزيه الأله يقتضى أن يكون واحداً من جميع الجهات فلا يصح أن يتعدد تعدداً حقيقياً ولا تعدداً لفظياً لأن مقام الألوهية يستلزم هذه الوحدة وبنوا على هذه القاعدة أن الاله الواحد من جميع جهاته لا يصدر عنه إلا واحد بطريق التعليل إذ لو صدر عنه اثنان لتعدد تعدداً لفظياً فيكون بالنسبة لصدور أحدهما غيره بالنسبة لصدور الثاني وهذا الواحد يسمونه بالعقل الأول ويقولون أنه مجرد عن المادة وهذا العقل له جهتان جهة قدم من حيث أن القديم علة له لما علمت من أن العلة مقترنة بالمعلول في الوجود فليس بينه وبينها زمان . وجهة إمكان من حيث أنه مستفيد الوجود من الاله ومحتاج إليه لأن وجود المعلول ممتد من وجود علته فصدر عنه من جهة القدم العقل الثاني وصدر عنه من جهة الإمكان الفلك الأول ويسمونه فلك الافلاك وصدر عن العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان وهكذا حتى تكاملت العقول عشرة والافلاك تسعة ويسمون العقل العاشر بالمبدأ الفياض لأنه الذي يفيض الوجود على العالم السفلى

والحق ان قول الفلاسفة هذا لادليل عليه ولا ضرورة له بل هو باطل بطلانا واضحا في ترتيب العقول العشرة لأن الأصل الذي بنوا عليه رأيهم هذا يترتب عليه محال وهو انه لا يصح ان يوصف الاله بصفات لاحقيقية ولا سلبية لانه يتعدد تعددا لفظيا باعتبار تلك الصفات وهم وان قالوا ان الله لا يتصف بصفات حقيقية ولكنهم لا يسعهم انكار اتصافه بالصفات السلبية من كونه واحدا لا شريك له مجردا عن المادة فلا جسم له ولا يتحيز في مكان الخ

على أن بعضهم قال بوصف الاله بالصفات الحقيقية وأيضا لماذا انتهت العقول عند العاشر ولماذا لم يصدر عنه غيره مادام هو مثلها له جهتان ومادام صالحا كغيره لأنه يكون علة لعقل آخر فهل سلبت عنه العلية وما سبب ذلك أو هي باقية وتختلف المعلول عنها . فهذا كلام لا ينبغي الالتفات اليه

وقد استدل بعض الفلاسفة على أن الله علة في وجود العالم بأن الاله معناه الغالب بالفعل لأنه لا يصح أن يكون غالبا بالقوة فانه نقص في حقه تعالى والغالب بالفعل يقتضى مغلوبا بالفعل فيجب أن لا ينفك العالم عن الاله لحظة واحدة لأنه في هذه اللحظة يكون الاله معطلا وذلك يستلزم أن يكون العالم صادرا عنه بطريق التعليل على الوجه الذي ذكر في العقول . ولا ريب في أن قولهم هذا يستلزم عكس المطلوب لأن سلب الاختيار عن الاله والحكم بأن العالم صدر عنه بطريق التعليل نقص ظاهر تأباه العقول السليمة . وكيف يستقيم القول بأن مقام الألوهية المطلقة يستدعى الغلبة المطلقة مع القول بأن العالم صدر عنه بطريق القهر الذي يستدعى كونه مغلوبا . لعكس تقول ان الفلاسفة لا ينفون عن الله المشئة والاختيار فهم متفقون مع المليين في

أنه تعالى ان شاء، فعل وان لم يشأ لم يفعل وانما يقولون ان مشئة الفعل لازمة لذاته كلزوم العلم والقدرة وسائر الصفات الكمالية ومن ذلك ايجاد العالم لأنه كمال لا يصح الانفكاك عنه . ولزومه بسبب كونه كمالا لا ينافي وصف الله تعالى بالاختيار ألا ترى أن من يريد أن يغمز عينه بآبرة فانه يغمضها قهرا بسبب الخوف من الضرر ولكن هذا الغمض صادر باختياره فلا منافاة بين كون الشيء لا يتخلف لسبب من الاسباب وبين الاختيار

والجواب أن هذا لا يفيد الا أنه متصف بالاختيار في اللفظ فقط اما في المعنى فهو مكره على اليجاد بدون نزاع وتنزيه الاله يستدعي انه مختار في اللفظ وفي المعنى . على أن الفلاسفة يقولون ان معنى ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل ان علم فعل وان لم يعلم لم يفعل فهم يفسرون المشيئة بمعنى العلم ويقولون ان العلم لازم لذاته بطريق الايجاب فالفعل لازم لذاته أيضا أما المتكلمون فانهم يقولون ان المشيئة بمعنى القصد والاختيار فمعنى ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل عندهم ان قصد فعل وان لم يقصد لم يفعل وتعلق القصد بالفعل والترك ليس لازما فلا شيء من الفعل والترك لازم لذاته . فمحل النزاع هو وصف الاله بالقصد والاختيار لفظا ومعنى فالفلاسفة يسلبون ذلك عنه ويعدون ما يترتب عليه كمالا والمليون يثبتون اتصافه تعالى به بقطع النظر عن تخلف الفعل عنه والحق ظاهر مع المتكلمين لأن سلب الاختيار عن الاله لا يرضى به أي عقل سليم كما علمت . ومتي ثبت الاختيار بطل الحكم بان العالم صدر عنه بطريق التعليل أما قول الفلاسفة ان العالم كمال لا يصح الانفكاك عنه لأنه او انفك عن الاله يكون عاطلا فانه فضلا عما فيه من نفى الاختيار عن الاله كما تقدم فانه غفلة عن مقام الالهية لأن الاله كامل في

ذاته من جميع الجهات بقطع النظر عن ايجاد العالم واعدامه بل السكالم
بالنسبة له تعالى أن يوجد العالم متى شاء ويعدمه متى اراد من غير أن
يفيده وجود ذلك العالم كمالا وعدمه نقصا فهو سبحانه غني عن العالمين
بكل معاني الكلمة أما صدور العالم عنه بطريق الاجبار فهو نقص
يستلزم الحدوث

لعلك تقول ايضا ان القصد والاختيار تارة يكون كاملا وهو
قصد الله تعالى وتارة يكون ناقصا وهو قصد الحادث فاما القصد الكامل
فانه لا يلزم فيه سبق المقصود بالعدم بل متى وجد القصد وجد المقصود
مقارنا له لأنه لا يحتاج بعد القصد الى مباشرة آلات واسباب يعدل
بها فيتأخر المقصود عنه بخلاف قصد الحادث فانه يقصد فعل شيء ثم
يياشر أسبابه التي يعمل بها فلا بد أن يسبق مقصوده زمن وبناء على
هذا فانه يصح وصف الله بالقصد والاختيار حقيقة مع قدم العالم
بالزمان لأن العالم يكون مقارنا للقصد في الوجود الخارجي بدون أن
يسبقه عدم فالقصد متقدم على المقصود بالذات لا بالزمان كتقدم
الايجاد على الوجود فان اليجاد مقدم على الوجود تقدا ذاتيا غير
مسبوق بزمن والالزم ان يكون للايجاد ايجاد آخر ويتسلسل كما سيأتي
وملخص القول في ذلك أن اتصاف الاله بالقصد والاختيار لا ينافي
القول بقدم العالم بالزمان لأن القصد الكامل لا يلزم أن يكون
بينه وبين ما يتعلق به زمان فيكون مقدا عليه بالذات ويكونان متقارنين
في الوجود الخارجي وأما القصد الناقص فان أثره لا بد أن يكون حادثا
لأنه لا يلزم من وجوده وجود المقصود بل لا بد من مباشرة آلات
واسباب لايجادها

والجواب أنك قد علمت أن الفلاسفة يفسرون المشيئة والاختيار

بالعلم ويقولون ان العلم لازم لا ينفك عن الذات ويجعلون ذات الاله علة للعالم لم يتقدمها قصد ولا اختيار فهم يسلبون عن الله القصد والاختيار وهذا هو النقص الظاهر والافتى ثبت القصد والاختيار فلا شيء من العالم مقارن لذاته في الوجود اذ القصد ليس ملازما لذاته لا ينفك عنها والا كان مكرها في قصده وتعود المسألة ومتى كان القصد منفكا عنه فسواء قارنه المقصود أو وجد بعده فان القدم الزماني ينتفى بالمعنى الذي قاله الفلاسفة لأننا اذا فرضنا أن متعلق القصد وجد مقارنا له فانه لا يثبت قدمه الا اذا كان القصد قديما لا ينفك عن الاله وهذا هو الايجاب الذي فررنا منه

ثانيا قالوا ان النفوس الناطقة (والمراد بها الارواح المفارقة للابدان) قديمة بالنوع ومعنى كونها قديمة بالنوع أنه ليس لافرادها نهاية في جانب الماضي بل كل فرد من افرادها مسبق بغيره وهكذا الى ما لا نهاية أما نفس الأفراد فهي حادثة لأن كل فرد من افراد الارواح انما يتعاقب على الأبدان التي هي شرط فيضانها من المبدأ الفياض بزعمهم والابدان حادثة لها نهاية في الماضي فكذلك الأرواح المتعلقة بها أما الارواح المفارقة لها فانه لا أول لها في جانب الماضي فهي قديمة بالنوع بهذا المعنى

وهذا يبطله برهان التطبيق الآتي بيانه : نعم ان الفلاسفة قالوا ان برهان التطبيق لا يجري الا في الأمور المترتبة في الوجود بحيث يكون وجود هذا عقب ذلك حتى اذا تسلسلت افراده في الخارج (كل واحد بعد الآخر) أمكننا أن نتوهم سلسلة وهمية ونقابل بين كل فرد من افرادها الوهمية بفرد من أفراد السلسلة الحقيقية فاذا قابلنا بين الأفراد وتركنا عشرة افراد من أول السلسلة الحقيقية ثم قابلنا من أول

فرد من أفراد السلسلة الوهمية فلا يخلو اما أن لا تنتهى السلسلتان
فيترتب على ذلك مساواة الناقصة للكاملة لأنك قد عرفت أننا قد انقصنا
عشرة من السلسلة الحقيقية واما أن تنتهى الناقصة بقدر العشرة وحينئذ
يبتل التسلسل الى غير النهاية هذا هو ملخص برهان التطبيق وهو
لا يمكن الا اذا كانت الافراد مرتبة والنفوس أو الارواح لم توجد
مرتبة لا طبعاً ولا وضعاً فلا يجرى فيها برهان التطبيق

وقد اجيب عن هذا بأن الترتيب بين الافراد في الوجود ليس
بلازم في جريان برهان التطبيق وذلك لأن الازمنة التي حدثت فيها
الارواح مترتبة بالضرورة فلنفرض جملة مبتدأة مما حدث اليوم متسلسلة
الى غير النهاية وجملة مما حدث بالامس متسلسلة كذلك الى غير النهاية
ثم نفرض سلسلة مساوية في جميع الازمنة التي حدثت فيها الارواح
ونطبق بين افرادها من أول ما حدث بالامس تاركين ما حدث اليوم
كل زمان حقيقى بازاء زمان فرضى فلا يخلو اما أن تتساوى السلسلتان
في عدم النهاية وهو باطل لأنه يلزم عليه مساواة الناقص للكامل واما
أن تنقطع الناقصة بقدر الافراد التي نقصت منها فنقطع الأخرى وهو
المطلوب . على أنه متى وجدت هذه النفوس في الخارج فإنه يمكن عدّها
فاذا كانت لا تتناهى كانت لها مراتب الاعداد الموجودة في الخارج لا في
الوهم لانها موجودة بالفعل وحينئذ يمكن أن يجرى برهان التطبيق في
آحادها الموجودة في الخارج

وبعد فإنه لا يمكن للفلاسفة أن يبرهنوا على قدم الارواح
والمجردات عن المادة ببرهان يصح النظر اليه كما لم يمكنهم أن يبرهنوا
على العقول العشرة على ما علمت انما هم قد ادعوا ذلك كما بيناه لك وقد
عرفت أن الحق غيره

على أن بعض فلاسفة المسلمين قد وافق على القول بتجرد الارواح عن المادة ولكنهم قالوا انه لا شئ من العالم بقديم لغيره سواء كان ماديا أو مجردا عن المادة فليس في الموجودات سوى قديم لذاته وهو الله واجب الوجود وحادث وهو ما عداه نعم ان بعضهم قال ان صفات الله قديمة لغيرها كما يقول الفلاسفة في العالم ولكن ستعلم رده قريبا في مبحث الصفات فالمجردات عند من يقول بها من فلاسفة المسلمين حادثة أما المنكرون للمجردات فانهم يقولون لو وجدت المجردات لشاركت الاله تعالى في التجرد وهذا باطل لأنه في هذه الحالة تكون ذات الاله محتاجة الى قيد تمتاز به عنها ألا ترى أن الحيوان مشارك للإنسان في الحيوانية فلا بد من قيد يمتاز به أحدهما عن الآخر ومتى وجد ذلك القيد كانت ذات الله مركبة كما يتركب الإنسان من الحيوان الناطق والتركيب في ذات الاله محال لانه يقتضى الحدوث . والجواب أن معنى التجرد عدم التحيز في المكان فهو أمر عدمي لا تسليتم المشاركة فيه التركيب على أن حقيقة الواجب ممتازة في ذاتها لا يشبهها شئ من الحوادث كما تقدم في خواص الواجب الا ترى أن بعض صفات القديم كالعلم والكرم يشترك معه فيها الحادث ولكن أين صفة الحادث من صفات القديم الممتازة في ذاتها وفي آثارها العظيمة

ومحمل القول في ذلك أن الفلاسفة قالوا بوجود المجردات عن المادة من الممكنات وقالوا ان بعضها قديم بشخصه وبعضها قديم بالنوع أما بعض فلاسفة المسلمين فقد قالوا بوجود المجردات وهي الارواح ولكن اجمعوا على أنها حادثة مسبوقة بالزمان كالماديات

على أن كلا الفريقين لم يقيم دليلا جازما على دعواه وكما أنه لم يقيم دليل على وجود المجردات لم يقيم دليل على نفيها ومن قال بها قال

انها سر الهى يتعلق بالأبد ان تعلق التدبير والتصرف بمعنى أنه يدبر
البدن ويتصرف فيه فالروح هى تلك القوة المهيمنة على الانسان تسيره
كما شاءت . وحقيقتها لا يعلمها الا الله لان المجردات عن المادة لا يمكن معرفة
حقيقتها على أن من قال ان الارواح مادية لم يستطع أن يبين ماهيتها
وانما بينا لك ذلك هنا لانه يتعلق به مباحث فى دليل وجود الصانع
فتفطن اليه بعد

ثالثا قالوا ان الجسم المادى يتركب من جزأين أحدهما يسمى
هيولى والثانى يسمى صورة . والهيولى محل والصورة حال فيه وهما
جوهران وجوديان فليست الصورة عرضا كما قد يتوهم من تسميتها
صورة فجسم النار مثلا مركب من جوهرين أحدهما محل ويسمى
هيولى والثانى حال ويسمى صورة وهكذا كل متحيز فانه لا بد أن يكون
مركبا من هيولى وصورة عندهم فلا يقولون بالجزء الذى لا يتجزأ كما
سيأتى فى تعريف الجوهر والعرض . ثم انهم قالوا ان الهيولى قديمة
لانها لو كانت حادثة لاحتاجت الى هيولى أخرى وهكذا الى ما لا نهاية
وذلك لأن الحادث يجب أن يكون مسبوقا بهادة عندهم اذ استحيل فى
نظرهم ايجاد شىء من العدم المحض فالمادة معلولة لذات القديم وهو
يلبسها الصورة التى يريد لها فهى قديمة لغيرها عندهم واذا كانت الهيولى
أو المادة قديمة فهى لا تنعدم ابدا بل تتوارد عليها الصور مع بقائها
مستمرة واذا كانت باقية فلا يتصور فيها الحشر لانها لا تنعدم حتى
تحشر وهذا هو السبب الذى جعل المتكلمين يتمسكون بالقول بالجزء
الذى لا يتجزأ لانه قد ثبت بالكتاب والسنة فناء الاجسام وحشرها
والقول بالهيولى على هذا الوجه ينافى ذلك . وقد عرفت مما مضى فساد
القول بقدم شىء من العالم لانه لا يتأتى الا اذا كانت ذات الاله علة فيه

وهو صادر عنه بطريق الاكراه وان ذلك نقص عظيم في مقام الألوهية يجب تنزيهه تعالى عنه فالقول بقدوم المادة نقص في مقام الألوهية . وقولهم ان المادة لو كانت حادثة يجب أن تكون مسبوقه بمادة غيرها لانه يستحيل أن يوجد شيء من العدم المحض غفلة عن مقام الألوهية أيضا وذلك لانهم رأوا أنه يستحيل أن يتعلق الایجاد الایمادة وكيف يتسنى للصانع أن يعمل في غير مادة فهل يستطيع النجار أن يوجد الكرسي من غير مادة وهل يستطيع الصائغ ان يصوغ غير الحلي وهل يستطيع البناء ان يوجد دارا بدون ادوات العماره وهكذا وذلك حق في قدرة الممكن اما قدرة الاله المنزه عن كل نقص المتصف بكل كمال فانها يجب ان تكون كما وصفها الله تعالى بقوله (انما أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون)

فقدرته تعالى سالحة لأن تتعلق بايجاد كل ممكن بعد ان لم يكن واعدامه بعد ان يكون وغير ذلك يكون نقصا معييا في مقام الألوهية . وذلك لأن مذهبهم يدور بين أمرين لا ثالث لهما أحدهما القول بأن ذات الواجب علة في المادة وقد عرفت بطلانه

ثانيهما أن تكون المادة قديمة لذاتها موجودة من تلقاء نفسها غير معللة بعلة وقد وجدها الاله حاضرة كذلك فأخذ يعمل فيها وذلك اوضح بطلاننا وأشد فسادا من الاول لانهم يحصرون القديم لذاته في واجب الوجود فلم يبق الا أن هذه المواد حادثة مسبوقه بالزمان موجودة من محض العدم وذلك هو اللائق بمقام الألوهية وغيره هراء وفلسفة فارغة

(خواص الممكن)

واذ قد عرفت خواص الواجب واحكامه فاعلم أن للممكن
ايضا ثلاث خواص

الأولى عدم اقتضاء ذاته وجوده وعدمه

الثانية احتياجه في وجوده الى غيره

الثالثة ما يمتاز به الممكن عن غيره

والمراد به وجوده الخاص وهو ذاته الشخصية التي يمتاز بها عما عداه
فمن عرفت الممكن بأنه الذي لا تقتضى ذاته وجودا ولا عدما فقد عرفه
بخاصة من هذه الخواص وقد يطلق الامكان ويراد منه الممكن مجازا
باعتبار هذه الخواص كما في الواجب فتصف زيدا بالامكان وتقول
زيد امكان أى ذو عدم اقتضاء ذاته الوجود والعدم أو ذوا احتياج
الى الغير أو ذو كون ذاته متميزة عن غيرها بوجودها الخاص بدون
زيادة شيء

ولا يتصور نزاع في أن الامكان وجودى أو عدمى على المعنيين
الأولين وهى عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود والعدم أو احتياجه
في وجوده الى غيره اذا فسر الاحتياج بأنه عدم الاستغناء عن الغير
ولا يتصور نزاع في كونه زائدا على الذات أو ليس بزائد على المعنى
الثالث لأنه عبارة عن ذات الممكن ووجوده الخاص نعم اذا فسر
الاحتياج بمعنى وجودى وهو عبارة عن وصف لنسبة وجود الممكن

فانه يتصور الكلام فيه من حيث كونه وجوديا أو اعتباريا . ويرد على من قال ان الامكان وجودى نفس الايراد الذى ورد على من قال ان الوجوب وجودى وهو أنه لو كان الامكان وجوديا يصدق على أفراد موجوده فى الخارج لكانت هذه الافراد متصفة بالامكان وينتقل اليها الكلام فيتسلسل ويحاجب بأن الامكان القائم بالممكن موجود وأما امكان الامكان فليس زائدا عليه بل هو عينه على قياس ما سبق فى الوجوب وبعضهم يستدل على أن الامكان أمر اعتبارى بأنه متقدم على وجود الممكن بالضرورة لأن الامكان هو احتياج الممكن الى مرجح يرجح وجوده على عدمه وذلك الاحتياج متقدم على وجود الممكن ومتى ثبت أن الامكان مقدم على وجود الممكن فانه يتعين أن يكون أمرا اعتباريا اذ لا يصح أن توجد الصفة الثبوتية قبل الذات التى تتصف بها وهو حسن وهل يمكن جريان هذا الدليل فى الوجوب فيقال ان وجوب الواجب متقدم على وجوده فيجب أن يكون أمرا اعتباريا أو لا يمكن لان الوجوب والواجب مقترنان فى الوجود الخارجى فلا يتصور تقدم الوجوب على وجود الواجب والجواب أنه يمكن جريان هذا الدليل فى الواجب ايضا ويكتفى فيه بالتقدم الذاتى لأن ماهية الواجب اقتضت وجوده فكان وجوده تابعا لماهيته التى أوجبت وجوده وهذا كاف فى البرهان اذ ان الصفة الثبوتية لا يصح أن تتقدم على وجود الماهية على أى حال ومحصل القول فى هذا أنه لا نزاع فى أن الوجوب والامكان معنى مفهوم يدركه العقل بالضرورة ولكن هل لذلك المفهوم افراد فى الخارج يصدق عليها كمفهوم الانسان مثلا الذى يصدق على زيد وعمر وهكذا أوليس له افراد . الذى تميل اليه النفس أنه ليس فى الخارج سوى الممكن والواجب اما الامكان والوجوب فهما مفهومان عقليان لا غير

احكام الممكن

ويتعلق بالممكن أحكام . منها ان الامكان علة في احتياج الممكن الى مرجح وذلك لأن الامكان هو عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود والعدم فوجوده وعدمه متساويان بالنسبة له فلا يمكن أن يوجد طرف منهما بدون أمر خارج عن ذات الممكن . وهذه قضية بديهية تحكم بها بديهية العقل بدون نظر واستدلال ألا ترى أن الصبيان الذين لا يدركون الا ضروري الاشياء اذا قلت لهم ان كفتي الميزان المتساويتين رجحت احدهما على الاخرى بدون مرجح لم يصدقوا . بل ان هذا المعنى مركز في نفوس البهائم فانها اذا سمعت صوت عصا هربت منه لأن الصوت في ذاته ممكن يستوى وجوده وعدمه فلما وجد تخيلت أنه لا بد له من مرجح وموجد ففرغت منه وهربت فوجود الممكن بدون مرجح محال بالبداهة

وبما ينبغي التنبيه له هنا أن المحال هو الترجيح بدون مرجح أي الایجاد بدون موجد أما الترجيح بلا مرجح (أي تفضيل أحد المتساويين على الآخر بدون سبب) فانه واقع ممكن ولذلك امثلة كثيرة منها قدحا الظمان وذلك أن يجاء له بكوبتين ممتلئتين ماء . وهما متساويتان من جميع الجهات فيتناول أحدهما بدون سبب مرجح لها . وكذلك اذا هرب شخص من آخر فوجد امامه طريقين متساويتين ففر في واحدة منهما بدون سبب وكذلك تخصيص الله ايجاد العالم في الوقت الذي اوجده فيه وهكذا

فان كل ذلك مستند الى ارادة الفاعل وهي كافية في ترجيح أحد المتساويين بدون أمر زائد عليها فان وجد سبب ظاهر فذاك والا فلا حاجة الى مرجح انما المحال هو الایجاد بدون فاعل أصلا وذلك هو البديهي الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال

وهاهنا بحث وهو أن الترجيح بلا مرجح (تفضيل احد المتساويين بلا سبب) باطل أيضا لأنه يستلزم الترجيح بدون موجد أو يستلزم التسلسل وهما باطلان. بيان ذلك أن الفاعل المختار الذي يرجح بأرادته أحد طرفي الممكن. الوجود. أو العدم. لا يخلو اما أن يرجح بنفس الارادة واما أن يرجح بتعلقها فان كان الترجيح بنفس الارادة ورد عليه أن ارادة وجود الممكن مساوية لارادة عدمه اذ الممكن بالنسبة للارادتين سواء فالذي رجح ارادة الوجود وجعل الفاعل يتصرف بها على ارادة العدم وبالعكس فان قلتم ان الذي رجح ارادة الوجود على ارادة العدم مثلا ارادة اخرى نقل الكلام الى هذه الارادة فيقال وما الذي جعل الارادة الاخرى ترجح ارادة الوجود عن ارادة العدم لا بد لها من ارادة اخرى وهلم جرا فيلزم التسلسل في الارادات. وان قلتم ان ارادة الوجود رجحت بنفسها على ارادة العدم قلنا هذا هو الترجيح بلا مرجح لأن ارادة الوجود مستو وجودها وعدمها بالنسبة للممكن ورجحان وجودها بلا علة ترجح بلا مرجح

وان كان الترجيح بالتعلق لا بنفس الارادة ورد عليه أن هذا التعلق اما أن يكون مستندا الى تعلق آخر يرجح وجوده على عدمه وينقل الكلام الى هذا التعلق وتتسلسل التعلقات وان لم يستند الى شيء. لزم الترجيح بلا مرجح كما بينا

والجواب أننا نختار ان المرجح هو التعلق بدون حاجة الى تعلق

آخر والذي خصصته بوقت دون آخر هي الارادة فان من شأنها التخصيص بدون مخصص ووجود التعلق المستند الى ارادة الفاعل المختار بدون سبب آخر لا يلزم منه وجود الممكن بلا سبب لان التعلق امر اعتبارى ولا يلزم من وجود الامر الاعتبارى بلا سبب ان يكون الممكن الوجودى مثله .

على اننا اذا سلمنا أن التعلق يحتاج الى تعلق آخر وهكذا فانه لا يضر لان التسلسل فى الأمور الاعتبارية لا يضر . هذا اذا قلنا ان التعلق حادث فانه هو الذى يصح أن يحتاج الى شىء يستند اليه ليرجع وجوده على عدمه فان قلنا ان تعلق الارادة ازلى كالارادة فانه يرد عليه أحد أمرين

الأول أن يكون العالم قديما لانه يكون متعلقا به فى الازل ثانيها أن لا يكون قديما بل تخلف عن تعلق الارادة وحينئذ يلزم تخلف المعلول عن علته وكلاهما باطل . والجواب أنه لا يلزم من كون التعلق ازليا أن يكون العالم قديما ولا تخلف المعلول عن علته وذلك لان تعلق الارادة بالعالم فى الازل على أن يوجد فى وقت كذا فيما لا يزال فوجوده فى ذلك الوقت مطابق لتعلق الارادة بحيث لو وجد فى وقت آخر لكان متخلفا عنه ومثل ذلك ما اذا تعلقت الارادة بشىء على أن يكون بكيفية خاصة فانه اذا وجد على غير هذه الكيفية تخلف فقد تخلف عن تعلق الارادة

وبهذا يتضح لك أن الترجيح بلا مرجح غير محال وأن المرجح لأحد طرفى الممكن هو تعلق الارادة سواء كان التعلق ازليا أو حادثا وأن الذى خصص التعلق بوقت دون آخر انما هو الارادة وأن هذا التعلق لا يحتاج الى تعلق آخر يستند اليه فوق ذلك فاحفظه فانه ينفعك فى

مواضع كثيرة سترد عليك ان شاء الله
 هذا وقد قال بعضهم ان احتياج الممكن الى مرجح نظري لا بد
 له من نظر واستدلال وقد استدل له بأن الماهية الممكنة تقتضى أن
 يكون وجودها وعدمها متساويين بالنسبة لها فلا يصح أن يكون احدهما
 أقرب اليها من الآخر فلو وقع أحد المتساويين بأن وجدت أو انعدمت
 بدون مرجح يرجح وجودها أو عدمها فلا ريب في أن يكون ذلك الطرف
 الآخر أولى بهامنه والفرض أن الطرفين متساويين بالنسبة لها
 وتحرير الدليل على هذا الوجه ظاهر لا غبار عليه فلا يرد عليه
 أنه لا يستقيم لأن الخصم لم يدع ان الماهية اقتضت الوجود حتى يخالف
 المفروض من انها لا تقتضى الوجود والعدم وانما قال الخصم ان أحد
 الطرفين رجح بنفسه ولكن تحرير الدليل على الوجه الذى ذكرناه
 يرشدك الى الجواب وهو أن الطرف الذى رجح بنفسه أقرب الى الماهية
 وأولى بها من الطرف الثانى بدون نزاع والفرض انه مساو له
 فيصح الاستدلال

وقد أنكر بعضهم القضية من اصلها وقال ان الممكن لا يحتاج الى
 مؤثر أصلا اذ لا يتأتى تأثير شىء فى شىء وهذا لا يقدر فى كون هذه القضية
 بديهية لأن البديهى قد يخفى على بعض الناس بشبهة فى نفسه تعكس
 عليه الأمر وأهم شبه المنكرين أن احتياج الممكن للمؤثر انما يصح اذا
 أمكن تأثير شىء فى شىء، لكن ذلك غير ممكن لأن التأثير فى الوجود
 مثلا اما أن يكون حال وجود الأثر وهو محال لانه إيجاد الموجود
 وتحصيل الحاصل واما أن يكون حال العدم وهو باطل أيضا
 لثلاثة أمور

احدها ان التأثير ملازم للأثر لا ينفك عنه لحظة واحدة والتأثير

هنا الایجاد وهو تعلق القدرة بالمقدور والاثـر هو الوجود فيجب أن يكون الایجاد مقارنا للوجود حال العدم فيجتمع الوجود والعدم في آن واحد لأن ایجاد الوجود حال العدم جمع بين الوجود والعدم وهو محال

ثانيها أن الاثر اعني الوجود حال العدم نفي محض لا تميز له أصلا فلا يصلح أن يتعلق به ایجاد الموجد لان صلاحيته لذلك فرع كونه ممتازا .

ثالثها ان الاثر حال عدمه مستمر على ما كان عليه قبل ان يتعلق به الایجاد لأن المفروض ان التأثير في الوجود حال العدم السابق على الوجود واذا كان مستمرا على حالته السابقة وهي العدم لم يتغير عنها فلا يصح أن يستند الى الایجاد . والجواب اننا نختار ان التأثير في زمان الوجود لا في زمان العدم ونمنع تحصيل الحاصل وإيجاد الوجود لأن الواقع أنه ایجاد للوجود بوجود مقارن للإيجاد وهذا لا استحالة فيه لان الاثر يقع مع التأثير في آن واحد كما في حركة اليد مع حركة المفتاح فانا نشاهد أن الاثنين في آن واحد وان كانت حركة اليد مؤثرة في حركة المفتاح فوجود حركة المفتاح أثر لتأثير حركة اليد . ومحصله أن المنكر يقول ان التأثير في الممكن اما أن يكون حال الوجود أو حال العدم وكلاهما باطل . أما الوجود فلا أنه تحصيل الحاصل واما العدم فلا أنه

جمع بين الوجود والعدم في آن واحد الخ

والجواب ان يقال له ان اردت أن التأثير في الممكن بشرط الوجود او بشرط العدم فهذا باطل حقا لان التأثير في وجود الاثر بشرط وجوده او بشرط عدمه محال ولكننا لانقول بذلك وانما نقول التأثير في ذات الممكن بقطع النظر عن وجوده وعدمه . وان اردت ان

التأثير في زمان الوجود أوفى زمان العدم اخترنا انه في زمان الوجود وليس ذلك ايجادا للوجود لأن ذلك انما يلزم أن لو كان ايجادا للوجود بوجود سابق ولكننا نقول انه ايجاد للوجود بنفس ذلك اليجاد بمعنى انها مقترنان زمانا وهذا لا استحالة فيه

على أن الواقع يكذب ما ذكرتم لأننا نشاهد كثيرا من الصفات المحدثة يؤثر فيها فاعلمها كالاصوات والسخونة فان الصوت يوجد بعد أن لم يكن فهو أثر لفاعله بلا نزاع مع أن دليلكم يقضى باستحالة وجودها اذ يقال ان ايجاد الفاعل اما ان يتعلق بوجودها حال عدمها فيجتمع وجودها وعدمها في آن واحد وهو محال واما أن يتعلق به حال وجودها فيكون تحميلا للحاصل لكن حدوث هذه الصفات واستنادها الى محدث بديهي فبطل الدليل قطعاً

ومن هذا البيان تعلم أن علة احتياج الممكن الى المؤثر انما هي الامكان لا الحدوث وهو رأى الفلاسفة فالممكن محتاج الى مؤثر يرجح طرف وجوده على عدمه لان الامكان معناه استواء طرفي الوجود والعدم بالنسبة للممكن فلا بد لهما من مرجح خارجي عنه فهو محتاج للواجب حال وجوده وحال بقاءه . ومعنى هذا أن الامكان علة في احتياج الممكن الى المؤثر في أصل وجوده وفي استمرار وجوده فتأثير الواجب في الممكن حال الوجود انما هو في أصل الوجود باعتبار دوامه واستمراره في الأزمنة المتجددة كما كان في الزمان الاول فوجود الممكن الاصلى حال وجوده لا يستمر في الزمان الذي بعد وجوده الا اذا كان مستندا للمؤثر لأن ذات الممكن في الزمن الثاني لا تقتضى الوجود ولا العدم كالزمن الاول فالذي جعل الوجود الاول مستمرا في ذلك الزمن هو الواجب ولا يقال ان أثر الواجب هو الوجود وهو موجود من

قبل فاستناد الممكن الى الواجب في بقاءه تحصيل للحاصل لأن أثر الممكن حينئذ هو الوجود الحاصل ابتداء، وقد عرفت الجواب عن هذا وهو أن أثر الممكن حال الوجود هو الوجود وحال البقاء هو دوام الوجود واستمراره

وعلى كلتا الحالتين (حالة الوجود وحالة البقاء) تكون علة احتياج الممكن الى المؤثر هي الامكان الا أن الامكان حال الوجود علة لأصل الوجود وفي حال البقاء علة لدوامه واستمراره

أما المتكلمون فانهم قالوا ان علة احتياج الممكن الى المؤثر هي الحدوث لا الامكان لأن الممكن انما يحتاج الى المؤثر حال حدوثه أعني خروجه من العدم الى الوجود لان ماهية الممكن لا تقتضى الخروج من العدم الى الوجود فاذا خرج من العدم الى الوجود زالت الحاجة وعلى هذا يكون الممكن محتاجا للواجب حال وجوده لا حال بقاءه واهم شبهة لهم في ذلك هي أنه لو كانت علة احتياج الممكن الامكان لكان العدم علة للاحتياج أيضا فيكون الممكن محتاجا في عدمه الى الواجب كما هو محتاج اليه في وجوده وهذا باطل لأنه يلزم عليه أن تكون الأعدام الأزلية لها علة تستند اليها مع أن ازليتها واستمرارها ينافيان التأثير لأن معنى التأثير التغيير من حال الى حال وهذه الأعدام غير متغيرة لأزليتها واستمرارها فلا تكون مستندة الى مؤثر

والجواب أن معنى كون العدم مستندا الى مؤثر أن المؤثر لم يوجده فالتأثير في العدم معناه عدم تأثير الموجد في وجوده فليس في استناد العدم الى الواجب تأثير حقيقي حتى ينافي استمراره والحق أن الممكن محتاج في وجوده وبقاءه الى الواجب وأن علة الاحتياج هي الامكان لا الحدوث

أما الممتنع فخاصته اقتضاء ذاته العدم كشريك البارى واجتماع
النقيضين والضدين وكل ما يستحيل وجوده فالممتنع أعم من شريك
البارى لأنه يشمل كل ما يستحيل كما عرفت
ولانزاع في أن الممتنع لا وجود له في الخارج مطلقا وإذا كان
كذلك فكيف يمكن الحكم عليه لانك اذا قلت مثلا شريك البارى
ممتنع او قلت الضدان لا يجتمعان فقد أثبت صفة موجودة لشيء معدوم
وهو تناقض بين لأن الصفة الموجودة لشيء تستلزم وجود ذلك الشيء
بالضرورة والجواب أن الحكم على الممتنع انما هو باعتبار وجوده
في الذهن لا باعتبار ذاته لانه في ذاته عدم مطلق لا يمكن الحكم له أو
عليه . وصور المستحيلات الذهنية هي صور اختراعية يتصورها العقل
عند الحكم . والقائلون بالوجود الذهني هم الفلاسفة وبعض المتكلمين
أما جمهور المتكلمين فانهم ينكرون الوجود الذهني ويقولون ان الحكم
على المعدوم المطلق انما هو ناشئ من مفهومات ضده فاذا تصور العقل
مفهوم واجب الوجود الذي تقتضى ذاته الوجود وأن هذا المفهوم
صادق على ذات واحدة امكنه أن يحكم بأن نقيض هذا المفهوم ممتنع
وهذا الحكم في الحقيقة راجع الى الموجودات الخارجية وتوضيح
مذهب من يقول بالوجود الذهني أن الاشياء الخارجية لها وجود
خارجي يترتب عليه آثارها ولها وجود ذهني لا يترتب عليه تلك الآثار
فالنار مثلا لها وجودها الخارجي الذي يترتب عليه كونها محرقة مضيئة
وهكذا وهي بنفسها موجودة في الذهن ولكنها في هذه الحالة تكون
صورة لا يترتب عليها شيء من تلك الآثار فالاشياء في الخارج أعيان
وفي الذهن صور . أما من ينكر الوجود الذهني فانه لا يسلم بان الوجود
في الذهن هو عين الوجود في الخارج بل يقول ان الوجود في الذهن

معنى يغاير الموجود في الخارج فليس معناه أنه ينكر ادراك
الاشياء وفهمها

المبحث الخامس

في الجواهر والاعراض وما يتعلق بذلك

قد عرفت غير مرة أن موضوع علم الكلام هو المعلوم من حيث
هو سواء كان ممكنا أو واجبا وقد تقدم في التعريف أن الغرض من
البحث عن احوال الممكن انما هو التوسل الى اثبات الواجب وتنزيهه
عملا ليليق به فكان من الضروري لطالب العلم أن يقف على كل ما يتعلق
بأدلة الواجب وصفاته على الوجه الأكمل وهذا هو السبب الذي حمل
متأخري المتكلمين على البحث عن احوال الممكن وخلط المسائل
الفلسفية بالمسائل الالهية حتى اصبحت كجزء منها بحيث لا يمكن
ادراكها الا بهيئة شديدة الى ذلك ما يبيانه لك في مباحث الواجب والممكن
وسند كرتك في انما تمس اليه الحاجة من الكلام على الجواهر والاعراض
لان لذلك علاقة شديدة برهان الوجود فان مقدماته تشتمل على أن
العالم امر ذاتي وأعراض فلا بد من معرفة مآلوه في العين والعرض حتى
يتبين ان ذلك معنى الدائلي

تعريف الجوهر والعرض

عرف المتكلمون الجوهر بأنه هو الذي يقوم بنفسه ومعنى كونه يقوم بنفسه عندهم أنه متحيز في مكانه بنفسه (أى يأخذ حيزا يحل فيه) من غير أن يكون تابعا لغيره في ذلك التحيز وذلك كالأجسام فانها تأخذ حيزها في مكانها بنفسها . أما العرض فان تحيزه تابع لتحيز الجرم الذي يقرب به ولهذا عرف المتكلمون العرض بأنه هو الذي يقوم بغيره — أى يتبع غيره في التحيز . وعلى هذا فانه لا يصح اطلاق الجوهر على الله تعالى كما لا يصح اطلاق العرض على صفاته لأن الله تعالى منزه عن الجسمية والتحيز في المكان وصفاته تابعة له في عدم التحيز وقد عرفت أن الجوهر عندهم ما كان متحيزا والعرض ما كان تابعا له في التحيز

والمتكلمون لا يقولون بوجود شئ من الأعراض الا الكيف والائين كما يقولون بعدم قبول العرض للقسمة وان كان وجوديا نعم يقولون ان العرض الوجودى يقبل القسمة تبعا لقسمة محله أما الفلاسفة فانهم يقسمون الممكن الموجود الى جوهر وعرض ويحصرُون الأعراض في المقولات التسع التي سنوضحها لك اجمالا فيما تلى

ثم انهم يعرفون الجوهر بأنه الموجود لافى موضوع ومعنى الموجود لافى موضوع . الموجود فى ذاته لافى محمل يقومه سواء كان متحيزا فى مكان اولا فالجوهر وإن كان قد يتحيز فى المكان ولكن

الإشارة الحسية اليه غير الإشارة الحسية الى مكانه بخلاف العرض فإنه الموجود في موضوع بمعنى أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع فالإشارة اليه إشارة الى موضوعه فالفلاسفة يفسرون القيام بالنفس بعدم الاحتياج الى مكان مقوم للذات ويفسرون القيام بالغير بأنه ارتباط وتعلق بين أمرين يوجب ذلك الارتباط ان يكون احدهما صفة والآخر موصوفا ويعبرون عن هذا بالاختصاص الناعت ومعناه التعلق الذي يوجب الاتصاف كما بينا

ومن هذا تعلم أن الفلاسفة لم يعتبروا التحيز في المسكان لافي تعريف الجوهر ولا في تعريف العرض . وهذا المعنى للجوهر والعرض وإن كان يصح اطلاقهما على الله تعالى وصفاته الا ان اطلاقهما على ذات الله وصفاته لا يصح لا عند الفلاسفة ولا عند المتكلمين أما الفلاسفة فانهم يقسمون الممكن الموجود الى الجوهر والعرض كما عرفت ثم يعرفونهما فكلامهم في الممكن لافي الواجب وأما المتكلمون فإنه فضلا عن كون تعريفهم لهما يخرج الواجب لايسوغون اطلاق كل معنى صحيح في نفسه على الله تعالى الا باذن الشرع كما سيأتي

فذاذات الله وإن كانت لا تحتاج الى محل يقومها وصفاته متعلقة به تعلق النعت بالمنعوت وذلك معنى الجوهر والعرض عند الفلاسفة الا أن الشرع لم يأذن في اطلاق جوهر وعرض على الله تعالى وصفاته

ويرد على تعريف الجوهر عند الفلاسفة أن الموجود لافي محل يخرج الجواهر الحاصلة في الذهن فان الانسان اذا تصور جسما يقوم بذهنه لا يقال له انه موجود لافي موضوع بل هو موجود في موضوع أى في محل يقوم الماهية بحيث لا وجود لها الا بوجود ذلك المحل

والجواب انه لا مانع في هذه الحالة من اخراجها من تعريف الجوهر
 وادخالها في تعريف العرض فهي جواهر من حيث وجودها في الخارج
 وأعراض من حيث وجودها في الذهن
 ولا منافاة بين ان يكون الشيء الواحد جوهرًا وعرضًا من
 جهتين مختلفتين

اقسام الجوهر

ينقسم الجوهر عند المتكلمين الى مركب من أجزاء كالأجسام وغير
 مركب وهو الجزء الذي لا يتجزأ ومعناه عند المتكلمين انه الذي لا يقبل
 القسمة لأفعلا ولا وهما والقسمة الفعلية هي فصل الأجزاء وفكها
 والقسمة الوهمية هي فرض شيء غير شيء والفلاسفة ينكرون ذلك
 ويقولون ان كل موجود لا بد أن يقبل القسمة وإن لم يمكن انقسامه
 فعلا لصغره أو لصلابته ويستدلون على ذلك بأدلة اقواها أن كل جوهر
 مادي موجود لا بد أن يتحيز في مكان وكل متحيز يكون له جهات فوق
 وتحت الخ فينقسم باعتبار تلك الجهات بدون نزاع فهم لذلك ينكرون
 الجزء الذي لا يتجزأ ويقولون ان كل مادي لا بد أن يكون مركبا من
 هيولى وصورة وقد عرفت مما تقدم في المبحث الذي قبل هذا ان الفلاسفة
 يقولون بقدم الهيولى والسبب الذي من اجله قال المتكلمون بالجزء
 الذي لا يتجزأ فارجع اليه ان شئت

اقسام العرض

قد عرفت أن الفلاسفة قد حصروا الأعراض في المقولات التسع التي هي الاجناس العالية للموجودات أما الجواهر فهي كلها جنس واحد عال فالمقولات التي هي الاجناس العالية عشر واحدة للجواهر وتسع للعرض فلنبين لك كل واحد من هذه الأعراض بالقدر الذي تحتاج اليه مع الايضاح

مبحث الكم

ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل بيان ذلك ان الكم هو الذي يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء بحيث يمكن فرض تقسيمه الى أجزاء فان كان يمكن تقسيمه الى أجزاء تنتهي الى مشترك بين نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني كان متصلاً والا كان منفصلاً . مثال ذلك الخط فاذا قسمت خطاً الى جزأين كان الحد المشترك بينهما النقطة بمعنى أن نصف الخط الأول ينتهي عند نقطة وابتدىء منها النصف الثاني فالنقطة مشتركة بين الجزأين وهذه النقطة ذات وضع اي ذات اشارة حسية وكذلك اذا قسمت السطح الى جزأين مثلاً فان نصفه ينتهي الى خط ونصفه الثاني يبتدىء من ذلك الخط فالحد المشترك بينهما هو الخط وهو يشار اليه اشارة حسية وكذا اذا قسمت جسماً الى جزأين فان الحد المشترك

يكون هو السطح الذي ينتهى عنده احد القسمين ويبتدىء منه القسم الثانى على أن الحد المشترك عرض لا يزيد به المقدار ولا ينقص . اما الكم المنفصل فهو ما ليس بين أجزائه حد مشترك وذلك كالعدد فانك اذا اشرت الى ستة من عشرة فقد انتهت الاشارة الى الستة وابتدأت الاربعة الباقية من السابع فليس بين العددين جزء مشترك يشار اليه بحيث يكون نهاية العدد الاول وبداية الثانى . هذا هو الفرق بين المتصل والمنفصل عندهم . اذا عرفت ذلك فاعلم أنهم عرفوا الكم بانه عرض وجودى يقبل القسمة لذاته وهو تعريف بخاصة من خواص الكم لأن قبول القسمة من خواص الكم اما غير الكم من الاجسام والاعراض التى تقبل القسمة فانما تقبلها بواسطة الكم لانك اذا تصورت شيأ منها ولم تعتبر معه عددا ولا مقدارا لم تستطع قسمته فالذى يقبل القسمة لذاته هو الكم أما غيره فانه يقبلها بواسطة الكم وقد اوردوا على هذا التعريف

أن الكم بقسميه لا يقبل القسمة أيضا أما المتصل فانك قد عرفت أنه عبارة عن المقدار فالذى يقبل القسمة هو المقدار وهو متصل واحد فاذا قسمته فقد زال المقدار المتصل وصار كل جزء مقدارا على حدة فالقسمة لم يبق معها المقدار مع أن القابل لشيء لا يزول عند وجود ذلك الشيء . والا لم يكن قابلا له . على أن الكم الذى هو عرض لم يقبل القسمة لذاته وانما انقسم بانقسام محله فقولكم ان الكم المتصل ما يقبل القسمة غير صحيح . واما الكم المنفصل فانك قد عرفت أنه العرض السارى فى المعداد وذلك العرض هو الوحدات فالمعداد الذى هو معروض الوحدات منفصل بعضه عن بعض فلا يتصور فيه انفصال والجواب عن هذا أن القسمة تطلق على معنيين أحدهما القسمة

الفعلية وهي فصل كل جزء عن الآخر وفككه عنه فعلا . ثانيهما القسمة الوهمية وهي فرض شيء غير شيء مع بقاء اتصالهما حتمية فالقسمة التي يقبلها الكم القسمة الوهمية لا القسمة الفعلية وبما لا شك فيه أن الكم المتصل يمكن أن تفترض كل جزء من أجزائه مغايرا للجزء الآخر مع بقاء اتصالهما الفعلي

أما الكم المنفصل فالأمر فيه ظاهر لأن فرض كل واحد من أجزائه غير الآخر فرض صحيح والمراد بالكم هنا العرض القائم بالأعداد فهو الذي يفرض فيه شيء غير آخر وليس المراد به المعدود فالقسمة الفرضية من خواص الكم سواء كان متصلا أو منفصلا وهي المأخوذة في التعريف فلا اشكال

مبحث الكيف

الكيف هو عرض لا يتوقف تعقله عن تعقل غيره ولا يقتضى القسمة واللاقسمة لذاته بيان ذلك أن الكيف قسم من أقسام العرض وهو وجودى عند الحكماء ، وينقسم الى اربعة اقسام (القسم الاول) الكيفيات المحسوسة (والمحسوسة) وهي نوعان

احدهما الكيفيات الراسخة كحلاوة العسل وصفرة الذهب وتسمى كيفيات انفعالية فالحلاوة عرض وجودى قائم بالعسل ونحوه من كل حلو وهو كيف انفعالى ومثله كل وصف محس . ثانيهما الكيفيات غير الراسخة كاللوان التي تعرض وتزول سريعا والآلام المؤقتة وتسمى انفعالا والفرق بين الأمرين أن الراسخة لقوتها توجب

شدة تأثير الحواس بها فزيد في وصفها ياء النسبة وسميت انفعاليات
للدلالة على ذلك كما زيدت ياء النسبة في أحرى للدلالة على شدة الحرارة
بخلاف غير الراسخة فسميت انفعالات لذلك

القسم الثاني كفيات الكميات وهي نوعان أحدهما ما يعرض لكم
المتصل وثانيهما ما يعرض لكم المنفصل
فمثال الكيفية التي تعرض لكم المنفصل الزوجية والفردية
فالزوجية عرض وجودي قائم بالكم المنفصل وقد عرفت أن الكم
المنفصل عرض وجودي قائم بالمعدود يقبل القسمة الفرضية فالكيف
كالزوجية عرض وجودي قائم بالكم الذي هو عرض أيضا ولا مانع
عندهم من قيام العرض بالعرض مادام العرض الثاني قائما بذات يستند
إليها لما عرفت من أنهم يقولون إن العرض هو ما قام بغيره بحيث يكون
مختصا به الاختصاص الناعت بأن يكون أحدهما صفة والآخر موصوفا
سواء كان الموصوف متحيزا في مكان أو لا كما تقدم بيانه وعلى هذا
فلا مانع من قيام الوصف بالوصف . ومثال الكيفية التي تعرض لكم
المتصل الاستقامة والانحناء وهما كفتان قائمتان بالكم المتصل القائم
بالخط فالخط يقوم به المقدار والمقدار هو الكم المتصل وقد عرفت أن
الحكماء يقولون إنه عرض وجودي وهذا المقدار قائم به الكيف اعنى
الاستقامة والانحناء فقد قام الكيف بالكم وهما عرضان ولا مانع من
قيام العرض بالعرض لما عرفت أما المتكلمون فإنهم فضلا عن كونهم
لا يقولون بوجود شئ من الأعراض التي يقول بها الفلاسفة سوى
الكيف والأين بمعنى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق
ويعبرون عنها بالأكوان الأربعة فإنهم مع ذلك لا يجوزون قيام العرض
بالعرض لأن العرض عندهم ما يتبع غيره في التحيز في المكان ومعلوم

أن العرض غير متحيز فكيف يقوم به عرض يتبعه في التحيز
القسم الثالث الكيفيات النفسانية أى القائمة بذوات الانفس
ومرادهم بذوات الأنفس الانسان والحيوان واختلف في النبات فقيل
ان الكيفيات النفسانية تعرض له وقيل لا تعرض والصحيح الاول لأن
للنباتات أمزجة وأعمارا متي تجاوزتها بطل فعلها فيعرض لها القوة
والضعف حتما فالكيفيات النفسانية تقوم بالانسان والحيوان والنبات
دون الجماد . ثم انها تنقسم الى قسمين راسخة وتسمى ملكة وغير راسخة
وتسمى حالا فمثال الكيفيات النفسانية الراسخة الحياة والادراكات
الراسخة والجهازات الراسخة والآلام المزمنة وهذه هى التي تسمى
ملكه ومثال الكيفيات غير الراسخة الادراكات التي تحصل في اول
الامر قبل ثبوتها والآلام التي تحصل كذلك قبل ازمانها ومن أمثلة
الكيفيات غير الراسخة حمرة الخجل وصفرة الوجل
ولا فرق في هذه الكيفيات بين أن تقوم بالانسان والحيوان والنبات
فما كان منها موجودا ثابتا زمنا يسمى ملكة وما كان منها طارئا في أول
أمره يسمى حالا

القسم الرابع الكيفيات الاستعدادية وهى التي تعد معروضها
التي تقوم به لقبول أثرها وقبول الاثر يسمى انفعالا . وهى نوعان أيضا
أحدهما القوة وثانيهما اللاقوة بيان ذلك أن الاجسام التي تقبل
أثر الغير قائمة بها صفة تعدها لهذا القبول إما بصعوبة وتسمى الصفة
المعدة قوة واما بسهولة وتسمى الصفة المعدة لاقوة فمثال الاولى الخشب
فانه يقبل أثر الغير فيه من قطع ونحوه ولا يمكنه يقبله بصعوبة فلا ينكسر
الا بالصعوبة وذلك لان به صفة جعلته لا ينكسر الا بالصعوبة
وهذه الصفة هى الصلابة فالصلابة كيفية استعدادية تسمى قوة . ومثال

ومثال الثانية العجين فانه يقبل الانغماز بسهولة لانه قائم به صفة أعدته لهذا وهى اللين . فاللين كيفية معدة تسمى اللاقوة . هذه هى أقسام الكيف وقد عرفت انه عرض وجودى باتفاق الفلاسفة والمتكلمين . أما تعريفه فهو عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره ولا يقتضى القسمة واللاقسة فى محله لذاته . فقد اشتمل تعريف الكيف على قيود أربعة

أحدها لا يتوقف تعقله على تعقل غيره . ثانياً لا يقتضى القسمة واللاقسة . ثالثاً فى محله . رابعاً لذاته

فخرج بالقيود : الأول الاعراض النسبية التى يتوقف تعقلها على تعقل ما تعلقت به كالوضع والتمتى والابن مما سيأتى بيانه وقد أورد على هذا القيد أنه يخرج كثيراً من الكيفيات وهى الكيفيات التى يتوقف تصورها على تصور غيرها وهى

أولاً الكيفيات النفسانية كالعلم والقدرة والادراك فان تصورها يتوقف على تصور المدرك (بكسر الراء) والمعلوم والمقدور ثانياً ككيفية الكميات كالانحناء والاستقامة والتلث والتربيع فان تصورها يتوقف على تصور معروضها القائمة به وهو الخط والمثلث والمربع

ثالثاً الكيفيات (المحسوسة) سواء كانت راسخة كحلاوة العسل أو غير راسخة كحمره الخجل فان تصورها يتوقف على تصور من قامت به

رابعاً الكيفيات المركبة كمزاة الرمان فان تصورها يتوقف على تصور أجزائها - ونحو ذلك

وأجيب عن الأول والثانى والثالث بان هذه الكيفيات لا يتوقف

تصورها على تصور معروضها التي قامت به فتصور العلم في ذاته لا يتوقف على تصور من قام به نعم يلزم من تصور تصور من قام به ومثله باقي الكيفيات المذكورة. فهذا القيد لا يخرج هذه الكيفيات وإنما يخرج الاعراض الجنسية التي لا يمكن تصورها أو لا الا بتصور ما تعلقت به فتصور معروضها علة في تصورها وذلك لان الوضع مثلا هو نسبة أجزاء الجسم بعضها الى بعض ونسبتها الى الأمور الخارجة عن الجسم كالقيام والقيود لان النسبة لا يمكن تصورها الا بتصور المنسوب والمنسوب اليه فأولا يتصور بعض أجزاء الجسم المنسوبة وبعض أجزائه المنسوب اليها ثم يتصور بعد ذلك النسبة بينهما أو يتصور بعض أجزاء الجسم والأمر الخارجى عنه الذى يريد نسبته اليه ثم يتصور النسبة بينهما فتصور الغير علة في تصور النسبة بخلاف الكيفيات المذكورة فانها على العكس من ذلك فان تصورها علة في تصور معروضها

وقد اعترض هذا الجواب بأن تعريف الوضع بأنه نسبة أجزاء الجسم الى آخره غير المشهور والمشهور في تعريفه أنه هيئة مخصوصة يلزمها نسبة بعض أجزاء الجسم الى بعض والى أمور خارجة فالنسبة ليست داخلية في مفهوم الوضع وإنما هي لازمة له فان مفهوم الوضع هو الهيئة التي تلزمها النسبة ومثل ذلك الاين والمتى الخ فانها هيئات تلزمها النسب وليست هي النسبة واذا عرفت ذلك ظهر لك أن هذه الاعراض لا يتوقف تعقلها على تعقل غيرها لانها ليست هي النسبة حتى يتوقف تعقلها على تعقل المنسوب والمنسوب اليه وإنما هو هيئة تلزمها النسبة فيلزم من تصورها تصور النسبة وتصور الملزوم لا يتوقف على تصور اللازم فهذه الاعراض مثل الكيفيات المذكورة فلا يخرجها

هذا القيد. وهذا الاعتراض وجيه . ومجمل القول ان الاعراض النسبية اذا فسرت بانها نسبة كذا فجعلت النسبة جزءا من مفهومها ومعناها كان تعقلها متوقفا على تعقل غيرها لان النسبة لا تتصور الا اذا تصور المنسوب والمنسوب اليه أولا . وعلى هذا فيكون قيد لا يتوقف تعقل الكيف على تعقل الغير مخرجالها . أما اذا فسرت بأنها هيئة مخصوصة يلزم من تصورها هذه النسبة لم يكن تعقلها متوقفا على تعقل الغير لان هذه الهيئة يمكن تصورها ابتداء بدون النسبة لان تصور الملزوم لا يتوقف على تصور اللازم كالعلم فانه يلزم من تصور العالم الذي قام به ولكن لا يتوقف تصوره على تصور العالم . وعلى هذا فلا يكون قيد لا يتوقف تعقل الكيف على تعقل الغير غير مخرج لهذه الاعراض لانها هي كذلك يتوقف تعقلها على تعقل الغير وعلى هذا فتخرج هذه الاعراض بقولنا ان الكيف لانسبة فيه بخلافها هي فان النسبة عرض لازم لها ومما ينبغي التنبه له هنا أن الكلام في الاعراض النسبية غير الاضافة أما الاضافة فانها نسبة باتفاق لانها عبارة عن نسبة شيء الى شيء ، بالقياس الى نسبة أخرى فليست الاضافة هيئة مخصوصة تعرض لها النسبة وتازمها وعلى هذا فتكون خارجة بذلك القيد . وأجيب عن الرابع وهو أن الكيفيات المركبة يتوقف تعقلها على تعقل الغير الخارج عنها وتوقف تصور المركب على تصور أجزائه ليس توقفا خارجا عنه لان الأجزاء ليست خارجة عن الكل هذا تفصيل للكلام على القيد الاول في التعريف . ذكراه لك موضعا لتكون منه على بصيرة وأما القيد الثاني وهو ان الكيف لا يقتضى القسمة واللاقسمة فمعناه ان ذات الكيف لا تقتضى القسمة ولا تقتضى عدم القسمة فخرج بالاول الكم لأن ذاته تقتضى القسمة وقد عرفت في

الكلام على الكم ما يرد هنا وهو أن الكم سواء كان متصلا أو منفصلا عرض قائم بمعروض ولا ريب في أن ذات العرض لا تقبل القسمة وإنما هو ينقسم تبعا لمعروضه الذي قام به وهو الجسم الطبيعي وفضلا عن ذلك فإن الكم المتصل اذا قسم لم يبق متصلا واحدا وإنما هو قد انقسم الى كمين فلم يوجد العرض الذي قبل القسمة مع وجود القسمة مع ان القابل لشيء لا يزول عند وجوده والكم المنفصل لا يتصور فيه انفصال لان كل جزء من أجزائه قائم بنفسه ولكن قد عرفت الجواب عن هذا وهو ان المراد بالقسمة القسمة الوهمية وهي فرض شيء غير شيء وهذه تجرى في العرض المتصل والمنفصل كما تقدم بيانه موضحا

وخرج بالثاني وهو أن ذات الكيف لا تقتضى عدم القسمة النقطة والوحدة فان ذاتهما تقتضى عدم القسمة لانهما من الأمور الاعتبارية التي لا تقبل القسمة الفرضية ولا العقلية فان القسمة الفرضية هي فرض شيء غير شيء والوحدة لا يمكن أن يفرض فيها شيء غيرها لأنها وحدة والنقطة كذلك فذات الوحدة والنقطة تقتضى عدم القسمة وبعضهم يقول إنهما عرضان وجوديان غير داخلين في مقولة من المقولات التسع وحصر الاعراض في المقولات التسع غير مسلم

وبعضهم يقول انهما من مقولة الكيف وعلى هذا ينبغي حذف اللاقسمة لان الكيف لا تقتضى ذاته عدم القسمة كما عرفت من أنه ينقسم بواسطة الكم . واعلم أن النقطة هي طرف الخط . والخط مقدار ينقسم في جهة واحدة وهي الطول . والسطح مقدار ينقسم في جهتين وهما الطول والعرض . ومجموع هذه المقادير يسمى جسما تعليميا لانه

يبحث عنه في التعاليم الرياضية . وقد عرفت أن الخط والسطح أعراض
ومعروضها الذي يقومان به هو الجسم الطبيعي المركب من الهولي والصورة
على ما عرفت أولا . وأما القيد الثالث وهو قولهم في محله فانه جىء
به للإشارة الى أن الكيف لا يقتضى القسمة باعتبار وجوده وقيامه
بمحله لا باعتبار تصور الذهني فانه لو أريد ذلك لم يخرج الكم فان
تصور الكم ذهنا لا يستلزم أن ذاته تقتضى القسمة فيكون مثل الكيف
في أن كلامها لا تقتضى ذاته القسمة . فمن أجل ذلك جىء بقيد في محله بمعنى
ان الكيف مع وجوده الخارجى وقيامه بمحله ذاته لا تقتضى القسمة والكم
باعتبار وجوده في محله ذاته تقتضى القسمة ولا عبرة بالوجود الذهني
وأما القيد الرابع وهو لذاته فانه جىء به للإشارة الى أن الكيف يقبل القسمة
الفرضية مثل الكم والجواب بان عروض القسمة للكيف ليس لذاته وانما
هو بواسطة الكم لما عرفت أنه لا يمكن قسمة شىء الا اذا لوحظ
مقداره أو لا فقيد لذاته جىء به لادخال الكيفيات التي تنقسم بواسطة الكم
الثالث من المقولات الوضع وقد عرفت أن له معنيين أحدهما
أنه هيئة مخصوصة يلزمها نسبة بعض أجزاء الجسم الى بعض والى أمور
خارجة عنه ومعنى ذلك أنك اذا نظرت الى أجزاء جسم من الاجسام
بعضها معتدل وبعضها مائل وبعضها منحن وبعضها مستقيم وبعضها
قريب من بعض وبعضها بعيد فانك تتصور من ذلك هيئة خاصة وهذه
الهيئة هي عرض وجودى قائم بالجسم يسمى وضعاً ويلزم من هذه
الهيئة نسبة الأجزاء المذكورة الى بعض والى أمور خارجة عن الجسم
كحالة القيام والقعود والنوم والانتكاس والاعتدال ونحو ذلك وهذا
هو المشهور . وبعضهم يقول ان العرض هو نفس نسبة بعض هذه
الأجزاء الى بعض والى الأمور الخارجة كما تقدم بيانه قريباً

في مباحث الكيف

الرابع المتى وهو حصول الشيء في زمان معين ككون الكسوف في ساعة كذا أو هو نسبة الشيء إلى الزمان

الخامس الأين وهو حصول الشيء في المكان . وينقسم إلى قسمين حقيقي ككون زيد في مكان معين . وغير حقيقي ككونه في البيت أو الوقوف . أو هو نسبة الشيء إلى المكان

السادس الملاك وهو هيئة تعرض للشيء بواسطة ما يحيط به وينقل بانتقاله كالتعمم والتقمص . أو هو نسبة بين الشيء وما يحيط به والسابع أن يفعل وهو هيئة تعرض للشيء في حال تأثيره في الغير .

أو هو نسبة بين الشيء وبين ما يتأثر به مادام متأثراً الثامن أن ينفعل وهو هيئة تعرض للشيء في حال تأثره عن الغير أو هو نسبة بين الشيء وبين ما يؤثر فيه مادام مؤثراً

التاسع الاضافة وهي نسبة شيء إلى شيء بالقياس إلى نسبة أخرى وقد عرفت في مباحث الكيف أنها نسبة باتفاق . واعلم أن من قال إن الاعراض كلها سوى الكيف والكم نسبة فإنه يجعل النسبة المطلقة (أي المجردة عن القيد) جنساً عالياً تحته النسبة المقيدة أي نسبة الاضافة (بقيد الاضافة) ونسبة الوضع بقيد الوضع وهكذا أما من يقول إنها هيئة تعرض لها النسبة فإنه يجعل النسبة المطلقة جنساً وتحته النسب اللازمة وقد علمت أن هذا هو المشهور

هذا كله عند الفلاسفة أما المتكلمون فانهم ينكرون وجود هذه الاعراض سوى الكيف والايين ويريدون من الاين الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ويعبرون عنها بالاكن وان الاربعة كما يأتي في الوجود وكذلك ينكرون الجسم التعليمي وهو السطح الذي يقبل القسمة طولاً وعرضاً

ويقولون ان الموجود فقط هو الجسم الجوهرى المراكب من جواهر فردة وما عدا ذلك فهو أمر اعتبارى لا تحقق له فى الخارج وكذلك ينكرون النقطة ويعبرون عنها بالجوهر الفرد

الباب الاول

في صفات الواجب

أقسامها وحقيقتها

قسم بعض المتكلمين صفات الله تعالى الى ثلاثة أقسام . الأول الصفة النفسية وسمى الوجود وسميت نفسية لانها هى نفس الذات وليست زائدة عليها عندهم وهم يستدلون على ذلك بأنها لو كانت زائدة على الذات لكانت متصفة بالوجود . والعرض ان الوجود أمر وجودى زائد على الذات فيتصف بالوجود وهكذا الى ما لا نهاية وهو تسلسل محان فصفة الوجود مفهوم اعتبارى لا تحقق له فى الخارج بل هو فى الخارج عين الموجود وقد عرفت مما تقدم فى أحكام الواجب أن هذا الدليل ليس بشئ . لان للخصم أن يقول إن صفة الوجود زائدة على الذات ولها وجود فى الخارج وأما وجودها المتصفة به فهو أمر اعتبارى بمعنى أن وجود الموجود زائد على ذاته وأما وجود الوجود فهو عين ذاته فلا تسلسل فى الأمور الوجودية . ومعنى الوجود بديهى يدركه

الانسان والحيوان فان الحيوان اذا سمع صوتا يدرك أن صاحبه موجود . فمن عرف الوجود بانه هو الثبوت ونحوه فانما أراد التمثيل له بذكر شيء من خواصه . القسم الثاني صفات السلوب وهي خمسة القدم والبقاء والمخالفة للحوادث ، والوحدانية وسميت هذه الصفات سلبية لانها تسلب أى تنفى عن الاله مالا يليق به لان معناها النفي فالقدم معناه عدم الاولية والبقاء معناه عدم الانتهاء وهكذا مماستعرفه بعد . وصفات السلوب عدمية باتفاق فهي مفهومات اعتبارية لا تحقق لها في الخارج

القسم الثالث صفات المعاني وتسمى صفات الذات وصفات الاكرام وصفات الثبوت وهي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وزاد بعضهم التكوين والقوة والمشية وهذا القسم هو الذى وقع فيه النزاع بين الاشاعرة والمعتزلة والحق ان الكلام فيه مصدر اضطراب العقول وأن النزاع فيه لم ينتج نتيجة حاسمة يمكن أن يقتنع بها احد الخصمين المتنازعين ويظهر لى أن الحق مع السلف الذين يقولون ان صفات الله تعالى تابعة لذاته في التعقل والادراك فكما أن ذاته تعالى لا يمكن للعقول ادراكها والوقوف على حقيقتها فكذلك صفاته لا يمكن الوقوف على أنها زائدة على ذاته أو هى عين ذاته الخ ماسياتى بيانه موضعا ولا يقال ان فى ذلك جهلا بذات الاله المعبود وصفاته وهو خلل واضح لا يليق لانا نقول ان حقائق الحوادث التى هى فى متناول ايدينا وتحت حواسنا لم نستطع الوقوف عليها وكل ما يمكننا معرفته منها انما هو الوقوف على أجزائها إن كانت مركبة فاذا انتهت الى جزء لانستطيع تحليله ووقفنا عقولنا عنده وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يجعل لنا حاجة الى ادراك تلك الحقائق وانما جعل حاجتنا

الى معرفة خواصها ومزاياها فاذا كانت حقائق الحوادث واعراضها لا يمكننا الوقوف عليها فحقيقة الله تعالى وصفاته أولى بذلك لأنه سبحانه ليس مركبا من أجزاء حتى يمكننا معرفة تلك الأجزاء التي تركيب منها وإنما هو سبحانه منزه عن المواد والأعراض البشرية ليس كمثله شيء من المخلوقات والالام يصلح لأن يفيدها الوجود والبقاء. فاذا عجز العقل عن ادراك حقيقة تلك الذات ووقف عن الحكم بأن صفاتها عنها أو غيرها فلا يكون ذلك جهلا أو نقصا بل هو وقوف عند الحد الذي ينبغي الوقوف عنده ومعرفة للقدر الذي لا ينبغي مجاوزته فان للعقول حدا ينبغي ان لا تتجاوزه والا كان في ذلك مصرعها وهلاكها على أن الله تعالى قد من علينا بما يرشدنا عند الحيرة ويهدينا الى سواء السبيل وذلك هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلنرجع اليهما اذا اشتبهت علينا المسالك وخفيت علينا المعالم فانه ان يضل من اهتدى بهديهما القويم وسلك سبيلهما المستقيم. فهذا هو كتاب الله تعالى قد اشتمل على وصف الاله سبحانه بصفات المعاني المذكورة وقال لنا إنه ليس كمثله شيء، فلم يكلفنا الا باعتقادها واعتقاد مغايرتها لصفات الحوادث. اما كونها عين ذاته أو غير ذلك فلم يطلب منا معرفته ولا الايمان به ولو كان ذلك لازما لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى أمره أن يبين للناس ما نزل عليه من ربه. فالذي أعتقده أن الله تعالى متصف بالصفات التي ذكرها كتاب الله تعالى تفصيلا واعتقد أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص إجمالا واعتقد أنه ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. أما كون هذه الصفات هي عين الذات أو غير الذات قديمة لذاتها أو لغيرها فلست مكلفا باعتقاده

على أنى سأذكر لك كل ما دار من النزاع حول هذا الموضوع تفصيلا لتعلم مقدار حب المتأخرين من علماء المسلمين للبحث والتنقيب وراء الحقائق العلمية وتعرف شدة رغبتهم في الوقوف على بواطن الأمور فان في ذلك من الدلالة على عظم عقول هؤلاء العلماء الأجلة ومقدرتهم على استنباط الأدلة والنضال عن آرائهم بالطرق المنطقية التي يستفيد منها طالب العلم اجل الفائدة فانظر فيما يلي

أولا مذهب الأشاعرة قالوا إن صفات المعاني وجودية زائدة على ذاته قديمة لذاتها. فأورد عليهم خصومهم المعتزلة والشيعة أن هذه الصفات اما أن تكون قائمة بنفسها فيلزم تعدد القدما، لذاتهم وهو ينافي التوحيد بالبداهة واما أن تكون قائمة بذات الله تعالى (وهو الذي يقتضيه مفهوم الصفة لأن الصفة معني يقوم بالموصوف حتما) وفي هذه الحالة لا تكون قديمة لذاتها لأن القديم لذاته هو الذي لا يحتاج الى شئ، ما. والصفة تحتاج الى موصوفها فتكون حادثة لا قديمة لذاتها كما تقولون وهو باطل لأنه لا يصح قيام الحوادث بذاته تعالى

وقد أجابوا عن هذا بأن صفات الله تعالى ليست عين ذاته وليست غير ذاته فلا يقال انها محتاجة لذاته لأنها ليست غيرها حتى يلزم احتياجها لما يغيرها وكذلك لا يلزم تعدد القدما، لأن هذه الصفات ليست غير الذات. وليست عين الذات لأن مفهوم الصفة غير مفهوم الموصوف. وهذا الكلام يشبه أن يكون غير معقول لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين لان نفي العينية صريحا يستلزم اثبات الغيرية ضمنا فاذا قلنا هذا الشئ، ليس عين هذا الشئ، الآخر كان معنى هذا أنه غيره فاذا قلنا بعد ذلك انه ليس غيره صريحا كان معنى هذا غيره. وهو جمع

بين النقيضين وكذلك نفى الغيرية صريحا يستلزم اثبات العينية ضمنا. نفى العينية صريحا بعد ذلك جمع بين النقيضين فيكون محصل العبارة ان الصفات غير ذاته لا غير ذاته. عين ذاته لا عين ذاته وهو تناقض محال وقد اجابوا عن هذا بانهم ارادوا من الغيرية أن ينفك أحد الغيرين عن الآخر بأن يتصور وجود أحدهما بدون الآخر وأرادوا من العينية أن يتحد الشيان في المفهوم بحيث يكون معنى أحدهما عين معنى الآخر بدون تفاوت وحينئذ يكون نفى الغيرية معناه أن الصفات ليست منفكة عن الذات بحيث يتصور وجود أحدهما بدون الأخرى. ونفى العينية معناه أن الصفات ليست متحدة مع الذات في المفهوم. وكونها ليست عينا بمعنى ليست متحدة في المفهوم لا ينافي كونها غير منفكة اذ لا مانع من أن يكون الشيان متغايرين في المفهوم ولكنهما غير منفكين بحيث لا يوجد أحدهما بدون الآخر وذلك كالجزء مع الكل والواحد من العشرة فانه لا يتصور وجود الجزء، من حيث هو جزء بدون الكل والعكس. فهما غير منفكين في الوجود مع أن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر وكذلك الواحد من العشرة فانه لا يتصور بقيد كونه من العشرة منقطعا. من انعم يتصور وحده بقطع النظر عن كونه من العشرة

هذا ما اشتهر في تأويل عبارتهم لاهى عين ولا هى غير وبالرغم من المناقشات اللفظية في تأويلهم هذا فانه مما لا شك فيه أنه محض تستر والا فالاشكال باق على حاله وهو أن القديم اذانه لا يحتاج الى شىء مما والصفة تحتاج للموصوف بداهة فمتى سلمتم بأمر زائد على الذات قديم لذاته فقد اعترفتم بالاحتياج ولا يخلصكم الحكم بأنه غير منفك. على أنه يمكن تأويل هذه العبارة تأويلا مطابقا لمذهب السلف فيقال ان الحكم على الصفات بكونها عين الذات أو غيرها فرع تصورها وتصور

الذات. ولما كانت ذات الاله تعالى ليست مادية وليس كمثلها شئ، فكذلك صفاته القائمة بها لا يمكن الحكم عليها بكونها عينها أو غيرها ويكون معنى هذا الوقوف عند تنزيه ذات الله تعالى وصفاته عن المشابهة فان كان الغرض هذا فهو حسن

ثانيا مذهب بعض المتأخرين من التكلميين قالوا ان صفات المعاني ممكنة في ذاتها لأن ذات الاله أثرت فيها الوجود. قديمة لغيرها لكون ذات الاله علة فيها والعلة لا تنفك عن المعلول في الوجود فهي مقارنة له لم تسبق بالعدم فلا يلزم تعدد القدماء لذواتهم ولا مانع حينئذ من الاحتياج وقد أورد على هذا أنكم قد قلتم ان كون ذات الاله علة لبعض الممكنات نقص في ذاته وانكرتم على الفلاسفة القول بقدم العالم وصدوره عن الاله بطريق التعليل فكيف تغالطون أنفسكم هنا وتقولون إن الله علة في صفاته فأجابوا بأن هناك فرقا بين الامرين لأن صفات الله لازمة لذاته فلا يصح أن تنفك عنها أبدا فهي كمال لازم وأما العالم فانه يصح انفكاكه عن ذاته تعالى فلماذا قلنا بالتعليل في الصفات ومنعناه في العالم هذا ما قالوه ولا يخفى فساده لانه متى صح أن تكون ذاته علة للبعض صح أن تكون علة للبعض الآخر أما كون الصفات كالا لا يصح الانفكاك عنه والعالم كمال يصح الانفكاك عنه فهو مجرد تحكم غير مقبول ولقد علمت أن التعليل نقص في ذات الواجب على أي حال

ثالثا مذهب المعتزلة قالوا إن ذات الله تعالى ليست كذوات عباده فهي كافية في أن تصدر عنها الآثار بدون صفة زائدة عليها

فمن حيث ان ذاته تعلقت بايجاد الممكنات يسمى قادرا ومن حيث انها تعلقت بالمعلومات يسمى عالما وهكذا فليس هناك ذات وصفة زائدة عليها تسمى علما بل هناك ذات وتعلق يسمى عالمية وقادرية الخ والعالمية

والقادرية امور اعتبارية. وقد أورد على هذا المذهب أنه اذا ثبت أن الله عالم فان اللغة تحتم وصفه بالعلم لانه لا يصح أن يوصف بوصف مشتق من مصدر والمعنى المصدرى غير قائم به . فعالم وصف مشتق من العلم فيجب أن يكون العلم قائما به كما تقول محمد أبيض فأبيض مشتق من البياض فيجب أن يكون البياض قائما بمحمد والا كان الكلام بمنزلة قولك أبيض لا بياض له وهو تناقض ظاهر وأيضا اذا كان الله تعالى متصفا بهذه الصفات وليست موجودة لم يكن هناك فرق بين الصفة والذات وكانت الذات علما وقدرة الخ وهو ظاهر البطلان. وقد أجابوا عن ذلك بانه اذا كان المراد أن المشتق منه أمر وجودى زائد على الذات فغير مسلم ألا ترى أن الله متصف بالموجود والواجب ومع ذلك فان الوجود ليس أمرا زائدا على ذاته وكذلك الوجود بل هما عين ذاته باتفاق بيننا وبين الأشعري فكذلك العلم والقدرة المشتق منهما عالم وقادر فانهما غير زائدين على الذات بل هما أمور اعتبارية كالوجود والوجود وهذا كاف في صحة الوصف لانه يجوز أن يوصف الشيء بالأمور الاعتبارية المتغيرة فلا يرد كون الذات تسمى علما وقدرة الخ لانه لا مانع من ذلك متى كانت الصفات المذكورة مختلفة في المفهوم وان كانت في الخارج شيئا واحدا وسيأتى لهذا زيادة إيضاح في صفة الكلام ولا ريب في أن مذهب المعتزلة في باب الجدل أفضل من مذهب بعض المتأخرين الذين يقولون إن صفات الله تعالى ممكنة في ذاتها قديمة لكون ذات الاله علة فيها لما في ذلك من الرضاء بكون ذات الاله علة لبعض الممكنات وهو نقص ظاهر . والفرق بين ممكن وغيره مما لا معنى له . ولهذا نقل الشيخ السيالكوتى في حاشيته على الخيالى عن المحقق الدوانى مانصه إن مسألة زيادة الصفات وعدم

زيادتها ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين وقد سمعت عن بعض الاصفياء انه قال عندي ان زيادة الصفات وعدمها وأمثالها مما لا يدرك الا بالكشف ومن اسندها الى غير الكشف فانما يرى ما كان على اعتقاده بحسب النظر الفكري ولا أرى بئسا في اعتقاد احد طرفي النفي والاثبات في هذه المسألة وقال معني ذلك العلامة الامير في حواشيه على جوهرة التوحيد . على أنك قد عرفت أن كل واحد من الفريقين المتنازعين من الاشاعرة والمعزلة قد ناضل عن رأيه بكل ماله من قوة ولم يكن في قول كل فريق منهما ما يدل على أنه معاند ومكابر بل يظهر من ادلة كل واحد منهما أنها كلها ترمى الى تنزيه الله تعالى في ذاته وفي صفاته على أنك قد عرفت أن الاقرب الى سبيل السلامة والنجاة هو الذي ذكرناه لك في أول المبحث وهو عدم الحكم على صفات الله بكونها عيما أو غيرا قديمة لذاتها أو لغيرها لان هذه أمور لم يكلفنا الله تعالى بها ولا حاجة لنا في تنزيه الاله الى معرفتها فانما نعبد الها واحدا لا يماثل احدا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته وثؤمن بما ورد في كتاب الله تعالى من تلك الصفات مفصلا فذلك هو الذي يجب علينا اعتقاده فاذا ما وجد معاند يقول اني لا أعبد الاله اذا عرفت أن صفاته زائدة أو غير زائدة فما أنت ذاقد وقفت على ما قاله أئمة علماء الكلام في هذا الموضوع فاسلك السبيل الذي تراه أنسب في اقناع من يجادلك في ذلك وتخير المذهب الذي يميل اليه طبعه فانه لا حرج في اعتقاد أي المذهبين والله الهادي الى سواء السبيل . هذه هي أقسام الصفات الثلاثة المشهورة عند المتكلمين وقد زاد بعضهم قسما آخر سماه الصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا وعالما ومريدا الخ

والكون هو التعلق. وهو أمر اعتبارى. والحق ان هذا لا حاجة اليه لان صفات المعانى إما ان تكون كلها أمور اعتبارية كما يقول المعتزلة او وجودية كما يقوله الأشاعرة فلا حاجة الى زيادة قسم آخر على هذه الأقسام (وبعد) فلنذكر لك كل صفة من الصفات على حدتها فنقول

صفة الوجود

ودليله

قد بينا لك قريبا أن الوجود صفة نفسية منسوبة الى النفس وأنها عين الوجود عند الأستاذ الأشعري وبيننا لك دليله هناك فلا حاجة الى الاطالة باعادته وانما نريد أن نتكلم هنا على دليل الوجود فنقول ينبغي أولا أن يذكر الطالب أن العالم محتاج الى الواجب وهل علة احتياجه هي الامكان أو الحدوث فالفلاسفة وبعض المتكلمين يقولون ان علة الاحتياج هي الامكان لا الحدوث وجمهور المتكلمين يقولون العلة هي الحدوث لا الامكان وقد عرفت أن الامكان هو استواء طرفي الوجود والعدم بالنسبة للممكن أما الحدوث فهو الوجود بعد العدم فكل حادث ممكن الاستواء طرفي الوجود والعدم بالنسبة له ولكن الممكن عند الفلاسفة قد لا يكون موجودا بعد العدم لجواز أن يكون القديم علة فيه والعلة لا تتخلف عن معلولها كما عرفت في المقدمة فالذى يقول من المتكلمين ان علة الاحتياج هي الامكان

لا يوافق الفلاسفة على أن الممكن قد يكون قديماً ولكن يوافق على أن
 علة الاحتياج هي الامكان بمعنى استواء طرفي الوجود والعدم بالنسبة
 للحادث وليست العلة عنده الحدوث بمعنى الوجود بعد العدم. اذا عرفت هذا
 فاعلم أن للمتكلمين طريقين في تقرير دليل الوجود أحدهما طريق الامكان
 وهي طريق بعض المتكلمين الذين يوافقون على أن علة الاحتياج هي
 الامكان ثانيهما طريق جمهور المتكلمين الذين يقولون إن علة الاحتياج
 هي الحدوث . والطريقان قريبان من بعضهما إلا أن طريق الحدوث
 لا يتم الا ببيان أن الحادث يستوى وجوده وعدده فلا بد من مرجح
 يرجح أحد طرفيه والمسألة في نهايتها ترجع إلى مكان فلمذا كان طريق الامكان
 اقرب . وتقرير الدليل على طريق الامكان أن يقال العالم ممكن يستتري
 وجوده وعدده فلا بد له من مرجح يرجح أحد المتساويين لاستحالة
 الترجيح بلا مرجح بداهة كما تقدم . ولا جائز أن يكون المرجح ممكناً
 لأنه لو صالح مرجحاً لغيره لصاح أن يكون مرجحاً لنفسه فيكون الشيء
 علة لنفسه وهو باطل . وتقريره على طريق الحدوث أن يقال العالم حادث
 لا بد له من محدث يستند إليه وذلك المحدث لا بد أن يكون واجب
 الوجود لأنه لو كان جائز الوجود كان حادثاً ومتى كان حادثاً لا يصح
 أن يكون مبدأ للعالم والا لزم أن يكون الشيء علة لنفسه هذا هو اجمال دليل
 الوجود على طريق الحدوث أما تفصيله فمؤ أن يقال . العالم أعيان وأعراض
 والعين هو الجوهر وقد تقدم تعريفه عند المتكلمين وكذلك
 العرض

والاعيان إما مركبة من جزأين فأكثر وهي الاجسام وإما غير مركبة
 وهي الجزء الذي لا يتجزى أى لا يقبل القسمة أصلاً لا فعلاً ولا فرضاً
 ومعنى كونه لا يقبل القسمة الفرضية أن العقل اذا فرض قسمته كان

فرضه غير مطابق للواقع وليس معناه ان العقل لا يقدر على فرضها لأن العقل يفرض المحال . أما الاعراض فقد عرفت أن المتكلمين لا يقولون بوجود شيء من الأعراض سوى الكيف والايين ويريدون من الأين الحركة والسكون والافتراق والاجتماع ويعبرون عنها بالأكوان الأربعة . فهم يقسمون الاعراض الوجودية الى أربعة أقسام . الألوان والطعوم والروائح والأكوان . والثلاثة الأول من الكيف . ثم ان كل واحد من هذه الأربعة ينقسم الى أقسام . فالألوان لها أقسام كثيرة ولكن نقل بعضهم ان أصولها خمسة السواد والبياض (١) والحمرة والخضرة والصفرة . وأما غيرها من الألوان فانما يحدث بتركيب أحدها الخمسة مع غيره . وأما الطعوم فأنواعها تسعة وهي المرارة والحراقة والملوحة . والعفوصة . والقبض . والحلاوة والدسومة . والتفاهة . ويحصل بالتركيب أنواع كثيرة لا تحصى ثم إن الفرق بين العفوصة والقبض أن العفوصة يقبض ظاهر اللسان وباطنه والقبض يقبض ظاهره فقط وتطلق التفاهة على طعم الخبز واللحم او دلي الشيء الذي لا طعم له . وأما الروائح فأنواعها كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة الا بالاضافة الى ما تستخرج منه كرائحة الورد والياسمين وهكذا وأما الأكوان فقد عرفت أنها تنقسم الى الأقسام الأربعة . الحركة والسكون . والاجتماع والافتراق

ويقول المتكلمون ان هذه الأعراض بجميع أنواعها ما عدا الأكوان لا تحدث ، بالفعل الا في الأجسام المركبة أما الجزء ، الذي لا يتجزى فإنه لا تحدث فيه هذه الأعراض وان كان يصح ان يتصف

(١) اذا ركب اللون الازرق مع البنى ينشأ منهما لون أسود واذا أضيف

الازرق الى الاصفر يتولد منها اللون الاخضر واذا أضيف الازرق الى الاخضر ينشأ منها لون بنفسجي وهكذا

بها مجازا لا حقيقة . اما الأكو ان فانها تحدث فعلا في الأجسام المركبة
 وفي الجزء الذي لا يتجزى وقد عرفت ان الفلاسفة لا يقولون بالجزء
 الذي لا يتجزى . وأقوى أدلة المتكلمين على وجود الجزء الذي لا يتجزى
 (أى لا يقبل القسمة اصلا) انه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقى
 لم تمسه الا بجزء لا ينقسم لأنها لو مسته بجزأين لكان فيها خط بالفعل
 فلا تكون كرة حقيقية . وقد أجيب عن هذا بأن التماس انما هو بالنقطة
 وهى وان كانت لا تقبل القسمة ولكن لا يلزم من عدم قبولها للقسمة
 عدم قبول مقامات به لأنها لم تقم بمحاهها جميعه بحيث تسرى فى كل
 اجزائه فهى اذا قامت بجزأين مثلا فانما تقوم بواحد منها فلا يلزم من
 عدم انقسامها عدم انقسام مقامات به وقد تقدم أقوى دليل للفلاسفة
 وتقدم الكلام فى الهيولى والصورة فارجع اليه فى المبحث الرابع
 وسواء ثبت الجزء الذى لا يتجزى أو ثبتت الهيولى والصورة فان
 هذا لا يؤثر فى دليل الوجود وانما يؤثر فى الكلام على الحشر كما بيناه
 لك هناك

واذ قد عرفت أن العالم اعيان واعراض فاعلم ان الكل حادث
 اما الأعراض فبعضها حادث بالمشاهدة وبعضها حادث بالدليل . فالأول
 كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض وذلك
 لأن حدوث مثل هذا مشاهد محس بحاسة البصر .

والثانى اضداد أمثال هذه الأمور كالسكون الذى انعدم بعد الحركة .
 والظلمة التى انعدمت بالضوء . والبياض الذى انعدم بالسواد .
 وهكذا فان هذه الأعراض لم تكن مشاهدة بعد انعدامها ولكن
 حدوثها قد ثبت بالدليل وذلك الدليل هو انها لو لم تكن حادثة لكانت

واجبة ولو كانت واجبة لم يطرأ عليها العدم وهذه قد طرأ عليها العدم بطروا اضدادها فان السكون قد انعدم بطرو الحركة والظلمة انعدمت بطروء الضوء، وهكذا ومتى ثبت حدوث الأعراض ثبت حدوث الأعيان التي تقوم بها ومعنى هذا أن الأعيان التي تقوم بها الأعراض التي ثبت حدوثها بالمشاهدة أو الدليل حادثة. أما الأعراض التي لم نشاهدها كحركات الافلاك واشكال السموات فانه يستدل على حدوثها بحدوث الأعيان التي قامت بها لأنك قد عرفت أن الأعيان التي تقوم بها هذه الأعراض جميعها حادثة. ومن هذا تعلم أن بعض الأعراض شوهد حدوثها وبعضها ثبت حدوثها بطرو العدم كالسكون الذي انعدم بطرو الحركة وهذه الأعراض دليل على حدوث الأعيان التي تقوم بها سواء كانت مشاهدة أو غير مشاهدة والأعيان التي لم تشاهد وقامت بها هذه الأعراض دليل على حدوث هذه الأعراض لأن حدوث العين دليل على حدوث العرض

وأما الأعيان فلا تهم ملازمة للحوادث ومفتقرة اليها وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أما المقدمة الاولى فلا تهم كل جسم أو جوهر لا يخلو عن الحركة أو السكون وذلك لان الجسم لا بد من وجوده في حيز فان لم ينتقل من ذلك الحيز بل ظل فيه باقيا كان ساكنا سواء مضى على وجوده في ذلك المكان زمانا (لحظتان أو ثانيتان) أو نحو ذلك أو حدث في ذلك المكان ابتداء. ولم يمض عليه آنا والمعنى الاول تفسير لقولهم السكون كونان في آنين في مكان واحد ومعناه أن الجسم يوجد في مكان واحد زمانين (لحظتين مثلا) بدون أن ينتقل منه الى مكان آخر فيكون له وجود باعتبار الزمن الاول ووجود باعتبار الزمن الثاني في ذلك المكان. أما اذا انتقل من حيز الى حيز آخر

فانه يكون متحركا فالحركة كونان في آنين في مكانين ومعنى ذلك ان الجسم يوجد في مكان زمنا ثم ينتقل منه الى مكان آخر في آن آخر فوجوده في المكان الاول لحظة وانتقاله منه الى المكان الثانى فى اللحظة الثانية هى الحركة وبذلك ثبتت المقدمة الاولى وهى قولهم ان كل جسم لا يخلو عن الحركة والسكون . والحركة والسكون حادثان بالضرورة كما علمت وايضا فان الحركة هى عبارة عن الانتقال من حال الى حال وذلك آية الحدوث لانها تنقضى شيئا فشيئا والسكون قابل للعدم بطرو الحركة عليه وكل ما كان كذلك فهو حادث

أما المقدمة الثانية وهى قولهم وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فذلك لان ما لا يخلو عن الحوادث اذا كان قديما موجودا فى الازل فانه يلزم أن تكون الحوادث موجودة معه ضرورة أنها ملازمة له لا تنفك عنه فتكون قديمة مثله فينقلب الحادث قديما وهو محال . ومتى ثبت أن العالم بجميع اجزائه حادث ثبت انه لا بد له من محدث وهو الله

ذلك تفصيل دليل جمهور المتكلمين الذين يقولون ان علة الاحتياج هى الحدوث لا الامكان وهو كما ترى يشتمل على أمور

(١) تقسيم العالم الى اعراض واعيان (٢) الاستدلال على أن الاعراض بعضها حادث بالمشاهدة وبعضها حادث بالدليل وهو طرو العدم والقديم لا يطرأ عليه العدم (٣) الاستدلال على حدوث الاعيان بملازمتها للاعراض الحادثة لان ملازم الحادث حادث والانعقاب الحادث قديما . أما ما تخلل ذلك من بيان الاعراض والاعيان وتقسيم كل واحد منها الى اقسام وبيان الجزء الذى لا يتجزى وتعريف الحركة والسكون ونحو ذلك فقد ذكر استطرادا تكمة للبحث

واذ قد عرفت ذلك فاعلم أنه يتعلق بهذا الدليل مباحث
 أولا ماهو العالم . والجواب أنه اسم لكل جنس من أجناس
 الموجودات فيقال عالم الحيوان وعالم النبات . وعالم الاجسام . وعالم
 الاعراض وهكذا وليس معنى هذا أنه موضوع لكل جنس بوضع
 على حدة من باب وضع اللفظ المشترك اللفظي كلفظ عين الموضوع
 للباصرة بوضع وللذهب بوضع وهكذا فان ذلك لادليل عليه وانما
 هو موضوع لمعنى كلى يتحقق في جميع هذه الأجناس وذلك المعنى
 الكلى هو ما سوى الله فمعنى العالم . ما سوى الله وذلك المعنى متحقق
 في كل جنس من أجناس الموجودات فيصح اطلاق العالم حينئذ على
 كل جنس من هذه الأجناس على حدة باعتبار تحقق المعنى فيه وهو
 ما سوى الله وان لم يكن موضوعا له بخصوصه وكذلك يصح اطلاقه
 على جميع الاجناس

ومن هذا تعلم أن لفظ العالم لا يصح اطلاقه على زيد على حدة
 ولا على عمرو ونحوهما من الافراد لأنه وان كان معني العالم وهو
 ما سوى الله يتحقق في الافراد اذ يقال لزيد ما سوى الله ولكن لفظ
 العالم موضوع لمعنى مشترك بين الاجناس لا بين الافراد المندرجة
 تحت الاجناس

واذ قد ظهر لك أنه موضوع لمعنى كلى تشترك فيه أجناس
 الموجودات فاعلم أن هذه الاجناس جزئيات للمعنى الكلى كالانسان
 الموضوع لمعنى الحيوان الناطق الذى يصدق على زيد وعمرو الخ
 صدق الكلى على جزئياته وليس موضوعا للاجناس المجتمعة على أنها
 أجزاء له لانه لو كان كذلك لما صح جمعه على العالمين
 ثانيا قلم ان العالم كله حادث ومعنى حادث مسبوق بالعدم وهذا

يستلزم تعطيل الصانع لانه يكون هوجدا في الازل بدون أن يكون له أثر وهذا نقص في مقام الألوهية فالفلاسفة الذين يقولون بقدم المواد والعناصر بصورها النوعية وقدم العقول لهم وجه . والجواب أن كمال الاله ليس بايجاد العالم بل هو كامل في ذاته سواء وجد العالم أو لم يوجد وان القول بالقدم ينتج عكس هذا الغرض لانه يترتب عليه أن يكون الاله علة للعالم مجبورا على اليجاد وهو منتهى النقص وقد تقدم بيان ذلك موضحا في المقدمة فارجع اليه وانما اعدنا ذكره هنا للإشارة الى علاقة هذا الكلام بدليل الوجود

ثالثا حصرتم العالم في الاعيان المتحيزة والاعراض وهذا الحصر ممنوع لجواز أن يكون من بين العالم ما ليس بجوهر متحيز ولا عرض وذلك كالعقول والنفوس المجردة القديمة لغيرها التي يقول بها الفلاسفة وقد ذكرت في المقدمة بايضاح ومتى سلمتم بجواز ذلك فلا يتم دليلكم لانه يصح أن تكون العقول والمجردات مبدأ يستند اليه الاعيان المتحيزة والاعراض الحادثة . والجواب أن المجردات التي يقول بها الفلاسفة لم يثبت وجودها والكلام فيما ثبت وجوده من العالم وهذا الجواب ليس بشيء . لانه انما ينفع اذا ثبت عدم المجردات بالبرهان أما كونها لم تثبت فمعناه أنه يجوز وجودها وعدمها وجواز وجودها كاف في نقض الدليل . فالجواب الصحيح بأن يقال اذا ثبت وجود المجردات فلا بد أن تكون حادثة مسبوقة بالعدم لان الدليل العقلي قام على أنه لا يصح أن يكون شيء من الممكنات قديما صادرا عن الاله بطريق القهر والكره لان ذلك ينافي مقام الألوهية بالبداهة ومتى ثبت ذلك فلا يضرنا وجودها لانها تكون من جملة الحوادث التي لا تصلح مبدأ للموجودات وانما حصرنا العالم في الجواهر المتحيزة والاعراض

لأنها هي التي ثبت وجودها وكل ما يحتمل وجوده من الحوادث سواء كان ماديا أو غيره متى وجد بعد العدم لا يضرنا في شيء.

رابعا قلم ان ما لا يخلو عن الحوادث لا بد أن يكون حادثا والا لزم أن تكون الحوادث قائمة به في الازل فتكون قديمة مثله فينقلب الحادث قديما وهو محال الخ وهذا الكلام غير مسلم لأننا نقول ان الحركات الحادثة ونحوها ملازمة للقديم وموجودة في الازل بمعنى أنه ما من حركة الا قبلها حركة وهكذا الى ما لا نهاية لان الازل هو عبارة عن عدم الاولية أو هو عبارة عن استمرار الوجود ولا مانع من أن تكون الحركات ازلية على المعنيين بمعنى أنه لا أول لها أو وجودها مستمر بأن يكون كل حركة قبلها حركة أخرى الى ما لا نهاية له في جانب الماضي فلا مانع حينئذ من أن يتصف القديم بالحادث الذي لا أول له ولا ينقلب الحادث قديما وأجيب عن هذا بأن وجود حوادث لا أول لها محال لما يترتب عليه من المحال وذلك لأنه لو وجدت سلسلة من الحوادث لا أول لها بالنسبة لازم من الماضي وآخرها حادث اليوم كأن تكون حركات القديم مثلا لا أول لها كما أنه لا أول له وآخرها حركة اليوم ثم فرضنا سلسلة أخرى مقابلة لها على سبيل الفرض والتقدير أولها من قبل اليوم بشهر فما لا شك فيه حينئذ أن تكون حلقات السلسلة الثانية الفرضية أقل من حلقات السلسلة الأولى الحقيقية لأنها تنقص عنها بعدد أيام الشهر ثم اذا قابلنا بين حلقات السلسلة الفرضية بالسلسلة الحقيقية من اليوم الى ما لا نهاية له في جانب الماضي فلا يخلو إما أن لا تنتهي السلسلتان وحينئذ يلزم مساواة السلسلة الناقصة للكاملة لان كلا منهما لا نهاية له وإما أن تنقطع الناقصة في النهاية عند العدد الذي نقصته فتقطع مثلها الثانية لأنها لا تزيد عنها الا بقدر معلوم تنتهي عنده وهو المطلوب

وهذا يسمى برهان التطبيق ولا يلزم فيه أن تكون أحاد السلسلة مترتبة بل لو وجدت الحوادث جملة في زمن وجملة أخرى في زمن آخر فإن المقابلة في ذلك تكون بين أجزاء الزمن الذي وجدت فيه وهو يدل على أن جميع الجزئيات الموجودة من الحوادث التي لا آخر لها لا بد أن يكون لها أول تنتهي عنده وقد تقدم لذلك ذكر في المقدمة ويرد على هذا أمور ثلاثة . أحدها أن نعيم الجنان لا يتناهى فكيف تقولون إن ما لا يتناهى يستحيل وجوده . ثانيها إن مراتب الأعداد لا تتناهى أيضا . ثالثها إن معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته لأن العلم يتعلق بالممكن والواجب والمستحيل بخلاف القدرة فإنها لا تتعاق إلا بالممكن وكلاهما لا يتناهى فكما أن معلومات الله لا تتناهى كذلك مقدوراته فحينئذ يلزم مساواة الناقص للزائد على قولكم

والجواب . أما عن الأول فإن السؤال لا يرد من أصله لأن القائلين بنعيم الجنان يقررون أن الجنات حادثة لها أول فبئس ما أول تنتهى إليه في جانب الماضى فإن كان الغرض عدم التناهى في المستقبل فهو خارج عن الموضوع إذ لم يقل أحد منهم إن أفراد نعيم الجنان توجد في الخارج متسلسلة إلى ما لا نهاية له في المستقبل وإنما يقولون إن كل ما يوجد من أفراد نعيمها يحدثه الله تعالى ثم ينتهى ويحدث غيره وهكذا ومعنى كونها غير متناهية عندهم أنها لا تقف عند حد لا يتصور وجود غيره بعده ولو أنها وجدت جميعها في الخارج لم تكن متناهية ولكنها لم توجد كذلك فلا تسلسل فيها وأما عن الثانى فإن مراتب الأعداد غير موجودة في الخارج حتى عند المحققين من الفلاسفة وما وجد منها في الخارج فهو متناه والتطبيق إنما يجرى في الوجود في الخارج فعلا فإن قلت إنها موجودة في الذهن والوجود الذهني كاف في تطبيق السلسلتين

الذهنية والفرضية قلت ان الوجود الذهني بالمعنى الذي يصح التطبيق
وهي أن الأعيان الخارجية هي بعينها الموجودة في الذهن الا أنها تختلف
بترتب الآثار كما تقدم لم يقدم دليل عليه ولا يقول به جمهور المتكلمين وعلى
فرض وجوده فان التطبيق لا يجري فيه لان الذهن لا يقدر على استحضار
مالا يتناهى . ومعنى كون مراتب الاعداد غير متناهية أنها لا تقف
عند حد لا يتصور وجود غيره بعده ولو أنها وجدت كلها في الخارج
لكانت غير متناهية كما علمت في نعيم الجنان

وأما عن الثالث فهو يحتاج الى بيان تعلق العلم بالمعلوم والقدرة
بالمقدور . فالقدرة تتعلق بالمقدور تعلقا تنجيزيا أى لتنجيزه وإيجاده
والعلم كذلك يتعلق به بعد حدوثه بالفعل وهذا لا كلام فيه لان له
مبدأ ينتهى اليه . وتتعلق القدرة بالمقدور تعلقا (صلوحيا) أى تكون
صالحة لا يجاده أزلا ويتعلق العلم به تعلق احاطة على معنى انه سيوجد
على حال كذا وهذا التعلق لا يجعل الممكن موجودا في الخارج فتعلق
علم الله تعالى بمراتب الاعداد ونعيم الجنان لا يجعلها موجودة بالفعل
وانما يعلمها على أنها ستوجد ويتعلق العلم بكل ما يوجد منها بالفعل
تعلقا آخر وهذا لا يلزم منه تغيير في علم الله تعالى انما التغيير في التعلق
وهذا الاضرار فيه : خامسا قولكم ان كل حادث لا بد له من محدث قول
صحيح ولكن لا يلزم أن يكون المحدث واجبا لانه يصح أن يكون كل
حادث مستندا الى الحادث الذى قبله وهكذا الى مالا نهاية له في جانب
الماضى . والجواب أن ذلك محال من وجهين . الاول أن العالم وجوده
ليس من مقتضى ذاته فهو ممكن و كىل ما كان كذلك فهو يدل على مبدأ
له يفيد الوجود وذلك المبدأ يجب أن يكون مبدأ لكل جزء من
أجزاء العالم فلو كان ذلك المبدأ ممكنا لكان من جملة العالم فلا يصلح

دليلا على مبدأ العالم والمفروض أنه يصلح وهذا معنى قولهم ان الممكن لو صلح كونه علة للممكنات لكان علة لنفسه وهو باطل . الثاني أن تسلسل الحوادث الى مالا نهاية له في جانب الماضي باطل برهان التطبيق وقد تقدم بيانه قريبا . وتقدم أيضا في المقدمة ومتى ثبت أن العالم ممكن لا يصلح أن يكون علة لنفسه ولا لبعضه ثبت الواجب لان الموجود ينحصر في الممكن والواجب ولا ثالث لهما ومتى ثبت الواجب ثبت استناد العالم اليه وهو المطلوب . هذا تقرير الدليل عند المتكلمين أما الفلاسفة فيسلكون طريقا أخصر ويقررون الدليل هكذا . مما لا ريب فيه ان في الواقع موجودا اذ لا يمكن لأحد ان ينكر الوجود وهذا الموجود لا يخلو اما أن يكون واجبا او ممكنا لانحصار الموجود فيهما فان كان واجبا فقد ثبت المطلوب وان كان ممكنا احتاج الى مؤثر والا لزم الترجيح بلا مرجح وهذا المرجح لا بد ان يكون واجبا والا لزم التسلسل أو الدور وقد عرفت بطلانها

صفة القدم

هذه هي الصفة الأولى من الصفات السلبية ومعنى كونها سلبية أنها ليست معنى زائدا على ذاته وانما هي مفهوم عقلي يتصف به الاله سبحانه كما تقدم ومعناها أن وجود الله تعالى غير مسبوق بالعدم فالقدم سلب العدم السابق على الوجود وان شئت قلت القدم هو سلب اولية الوجود فهذا هو معنى القدم بالنسبة لله تعالى اما القدم بالنسبة للحدوث

فهو عبارة عن طول المدة ومنه قوله تعالى (حتى عاد كالعرجون القديم) وقد اشتهر اطلاق القديم على الله تعالى بالمعنى المتقدم ومثله الازلى فانه عبارة عن القديم على أن وصف الله بالقديم لم يرد في الكتاب والسنة وقد يشير اليه قوله تعالى (وما نحن بمسبوقين) . وهل القديم مرادف للواجب أو لا . والجواب أنه لا نزاع في أنها مختلفان في المفهوم فان لكل واحد منهما معنى يغاير معنى صاحبه لأن معنى الواجب هنا هو ما كان وجوده من مقتضى ذاته كما تقدم . ومفهوم القديم ما ليس مسبوقا بالقدم كما علمت فهما مختلفان في المفهوم بلا نزاع أما اختلافهما في الماصدق ففيه نزاع بين المتقدمين من المتكلمين والمتأخرين منهم . فالمتقدمون يقولون انها متحدان في الماصدق بمعنى أنها يصدقان على ذات واحدة وهي ذات الله تعالى كما يصدقان على صفاته تعالى فيقولون ان ذات الله قديمة وواجبة كما يقولون ان صفاته كذلك أما المتأخرون فانهم يخصون الواجب بذات الله تعالى فلا يصح اطلاقه على صفاته عندهم وذلك لأن الواجب ما كان وجوده من ذاته فلا يحتاج الى شيء ما . أما الصفات فانها محتاجة الى القيام بالموصوف فهي قديمة لغيرها ممكنة في ذاتها كما تقدم فالقديم عندهم ينقسم الى قسمين . قديم لذاته وهذا مرادف للواجب في الماصدق وقديم لغيره وهو مختص بصفات الله تعالى بمعنى أن ذات الله علة في وجوده والعلة مقارنة للعلول في الوجود فهي غير مسبوقة بالعدم وقد بينا لك هذا مفصلا فارجع اليه ان شئت . بقي أننا قلنا إن القديم لم يرد إطلاقه على الله في الكتاب والسنة فكيف يصح للمتكلمين إطلاقه عليه وعده صفة من صفاته تعالى ومثله الواجب والموجود ونحوهما فانه لم يرد اذن بإطلاقهما على الله تعالى . وقد أجيب عن هذا بجوابين . الاول أنا لانسلم

انه لم يرد الاذن باطلاقها شرعا فانها تطلق على الله تعالى باجماع المسلمين والاجماع من الأدلة الشرعية . الجواب الثاني أن هذه الالفاظ وان لم يرد الاذن شرعا باطلاقها على الله بلفظها ولكن قد ورد اطلاق مرادفها وهو لفظ الجلالة (الله) لان الله اسم للذات الأقدس التي وجودها من ذاتها والموجود لازم لهذا لأن الذي تقتضى ذاته لوجود يلزم أن يكون موجودا بالضرورة وقد اعترض على الجواب الثاني بأمور ثلاثة . الأول منع كون هذه الالفاظ مترادفة لأنك قد علمت أن لفظ الجلالة علم على الذات الأقدس الذي له وجود خاص ومعنى الواجب ما يكوز وجوده من ذاته ومعنى القديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم فدعوى كونها مترادفة غير صحيحة ، الثاني انه على تسليم كونها مترادفة فانا لانسلم ان ورود الشرع باطلاق لفظ على الله تعالى يلزم منه جواز اطلاق مرادفه ألا ترى أنه يطلق شرعا لفظ الجواد على الله تعالى مع أنه لا يصح اطلاق مرادفه وهو سخى . وكذلك العالم فانه يطلق شرعا على الله مع أنه لا يجوز اطلاق مرادفاته كالعارف والفقير والعاقل والفظن وذلك لأن المعرفة قد يراد بها العلم المسبوق بالغفلة والفقير يراد به فهم غرض المتكلم من كلامه والعقل يراد به العلم المانع من الاقدام على ما لا ينبغي . والفظانة سرعة الادراك . وكل ذلك يستلزم سبق الجهل وهو محال على الله تعالى . الثالث أنه لا يلزم من جواز اطلاق الملزوم على الله تعالى اطلاق لازمه ألا ترى أنه يطلق على الله خالق كل شىء ، ويلزم منه أنه خالق القردة والخنازير مع أنه لا يصح اطلاقه على الله تعالى واجيب عن هذا بانه لا مانع من اطلاق خالق القردة والخنازير على الله تعالى الا اذا أريد به الاستهزاء ، وفي هذه الحالة يكون كفرا صريحا

وحاصل هذا المقام ان فيه ثلاثة مذاهب . أحدها مذهب الشيخ الأشعري وهو أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم مأخوذ من صفة أو فعل إلا اذا ورد الاذن به من الشرع وان لم يكن موها في ظاهر الأمر لأن هذه مسألة ينبغي فيها الاحتياط . أما الأعلام التي ليست مأخوذة من صفة أو فعل المختلفة العبارات في اللغات فانه يجوز اطلاقها على الله بلا خلاف وذلك كلفظ الله اذا ترجم بخداى ونحو ذلك . ثانيها مذهب المعتزلة والكرامية وهو لا يقولوا اذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية فانه يجوز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها سواء ورد بها اذن من الشرع أولا . ثالثا مذهب القاضي أبي بكر من كبار الأشعرية وهو يقول ان كل لفظ يدل على معنى ثابت لله تعالى فانه يجوز اطلاقه على الله تعالى اذا لم يكن موها بما لا يليق وقد زاد بعضهم شرطا ثانيا وهو ان يكون مشعرا بالتعظيم . والمختار من هذه المذاهب مذهب الأشعري لأنه أكثر حيطه وأعظم أدبا مع الله تعالى فلنقف عند الحد الذى ورد عن الشارع فى اطلاق الأسماء على الله تعالى

البقاء

الصفة الثانية من صفات السلوب البقاء ومعناه أن وجود الله ليس له آخر كما أنه ليس له أول فهو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود وقد ورد وصفه تعالى بالبقاء فى القرآن الكريم قال تعالى (ويبقى وجه ربك) ويطلق على الله تعالى أيضا أبدى ومعناه فى اللغة الدائم وفى اصطلاح المتكلمين الأبدى هو الذى لا ينعدم وهو مرادف للقديم

مخالفته تعالى للحوادث

الصفة الثالثة من صفات السلوب المخالفة للحوادث وهي ثابتة بالعقل والنقل فهو سبحانه لا يماثله شيء من خلقه . فأما النقل فقد قال تعالى (ليس كمثله شيء) أي ليس كذاته شيء . وأما العقل فلأنه لو اشبه شيئاً من خلقه لكان حادثاً لا يصلح أن يكون مصدراً لايجاد الممكنات فهو تعالى منزّه عن الشبيه والنظير ومتعال عن صفات الحوادث علواً كبيراً . ثم إن المماثلة قد يراد بها الاتحاد في الحقيقة فيقال هذا مثل ذلك بمعنى أن حقيقتهم واحدة . وبدیهی أن هذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأن حقيقة الاله المعبود يستحيل أن تكون مماثلة لحقيقة الحوادث . وقد يراد بها أن أحد المثليين يحل محل الآخر في وصف من الاوصاف وان لم تكن حقيقتهم واحدة وهذا أيضاً محال لان صفات الله سبحانه لا يمكن أن تماثلها صفات أحد من خلقه في شيء ، فان العلم الحادث مثلاً له حد ينتهي اليه ويقف عنده . اما علم الله تعالى ، فانه محييط بالكائنات تفصيلاً واجمالياً وكذلك القدرة الحادثة فانها اذا قيست بقدرة الاله الخالق كانت هباء منثوراً فانها قد تعجز عن مقاومة أضعف الحيوانات التي خلقها الله تعالى بل لو اجتمع الناس جميعاً على أن يخلقوا حيواناً ضعيفاً لأعجزهم ذلك أما قدرة الله تعالى الذي عبر عنها القرآن الكريم بقوله (والسماوات مطويات بيمينه) وقوله (ويمسك السماء أن تقع على الأرض) فانه لا يصح ان تماثلها قدرة أحد من خلقه وهكذا . واعلم أن نفي المماثلة يشمل أموراً

اولا انه تعالى ليس بعرض لانه لو كان عرضا لكان محتاجا الى شىء، يقوم به ضرورة احتياج الصفة للموصوف والاحتياج علامة الحدوث فهو تعالى منزه عن ان يكون عرضا ولذلك عند المتكلمون من صفات السلوب القيام بنفسه ومعناه انه تعالى غير محتاج الى محل يقوم به فليس عرضا كما انه غير محتاج الى شىء، يقوم ذاته اى يجعلها قائمة كالاجزاء التى تقوم الكل مثلا . وكذلك لا يطلق على صفاته انها عرض حتى ولو أريد بالعرض اختصاص الصفة بالموصوف لان العرض يوهم ان صفة الله تعالى حادثة وان الحوادث يصح ان يتصف بها وهذا محال

ثانيا انه تعالى ليس بجوهر لان الجوهر عند المتكلمين هو الجزء الذى لا يتجزى وهو مادي متحيز والله سبحانه يستحيل عليه ان يتحيز فى مكان واذا أريد بالجوهر القائم بنفسه فانه لا يصح اطلاقه على الله شرعا لانه لم يرد ولانه يوهم التركيب والتحيز وقد بينا ما يصح اطلاقه على الله وما لا يصح فى مبحث القدم

ثالثا يجب تنزيه الله عن ان يوصف بان له جنسا فلا يصح ان يقال ماما هية الله او ما هو الله ويراد بذلك من اى جنس هو وذلك لان معنى الجنس هو الامر الكلى الذى يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة كالحيوان الذى يصدق على الانسان والفرس وهكذا . وهذا يستلزم التركيب لان كل جنس له فصل يميز به ماتحته كالناطق الذى يميز الانسان والصاهل الذى يميز الفرس وهلم جرا فانضمام الناطق للحيوان جعله مركبا من هذين الجزأين والتركيب فى ذات الله تعالى محال لان المركب يحتاج الى كل جزء من اجزائه فيكون حادثا . فهذا المعنى هو الذى يجب تنزيه الله عنه اما غيره مما يصح السؤال عنه بما

فانه لا ينافي تنزيه الله تعالى عما لا يليق به وبيان ذلك ان (ما) يسأل بها عن امور ثلاثة

احدها الجنس فيقال ما عندك ويراد اى جنس عندك ويجاب عنه بانه انسان او فرس او طعام مثلا. ثانيها انه يسأل بها عن الحقيقة الخاصة كما قد يؤخذ من قوله تعالى (قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين) فانه يحتمل ان يكون فرعون قد سأل عن خصوص حقيقة الله تعالى ولذلك اجابه موسى عليه السلام بالوصف ليفهمه ان حقيقة الله لا يمكن إدراكها. ثالثها انه يسأل بها عن الوصف فيقال ما زيد ويراد بذلك السؤال عن صفته فيقال في الجواب عن ذلك إنه كريم اولئيم مثلا وإذا عرفت ذلك فانك تعرف ما ذكرناه لك اولا وهو ان الذى يجب تنزيه الله عنه انما هو الاول وهو السؤال بها عن الجنس فلا يقال ما هو الله ويراد به من اى جنس هو على أن هذا انما يمتنع بشرط ان يكون غرض السائل الجنس المنطقي وهو الذى ذكرناه لك اولا اعني ما صدق على كثيرين مختلفين. اما اذا اريد بالجنس النوع وهو ما يستفاد من اللغة لان الانسان يسمى جنسا للغة فانه لا يضر لان معنى ما حينئذ يكون السؤال عن الحقيقة فلا يلزم منه التركيب الذى ينافي التنزيه ولا يقال إن النوع يشترك معه افراد فيحتاج الى قيد يميز بعضها عن بعض لأنه لا يلزم أن يكون القيد الذى به التمييز وجوديا كما فى الجنس والفصل. وبجمل القول أنه لا يصح أن يقال ما هو الله ويراد ما صفته وما حقيقته ولا يصح ان يراد به من اى جنس هو اذا اريد بالجنس الذى يحتاج الى فصل وهو الجنس المنطقي أما اذا اريد النوع فانه جائز رابعا يجب تنزيه الله تعالى عن الصورة فلا يجوز أن يطلق عليه أنه ذو صورة كبيرة أو صغيرة جميلة أو غيرها لأن الصور من خواص

الاجسام تحصل لها بواسطة التركيب والتركيب محال على الله تعالى كما علمت وكما لا يجوز أن يطلق على الله أنه ذو صورة فكذلك لا يصح أن يطلق عليه أنه جسم لأن الجسم هو المركب من اجزاء متناهية معدودة محدودة وذلك كله من صفات الحوادث

خامسا يجب تنزيه الله عن المكان فهو تعالى غير متحيز في مكان لأن التحيز في المكان من خواص الاجسام والجواهر المادية ولو كان الخالق جسما او جوهر ا متحيزا لكان حادثا لانه يكون محتاجا للمكان الذي يتحيز فيه طبيعا والاحتياج يستلزم الحدوث وهو محال على الله تعالى وهذه المسألة قد لا تدركها العقول الضعيفة لأنها لا تتصور موجودا بدون حلول في مكان. وسبب هذا ان مثل هذه العقول الصغيرة لا تدرك الا ما هو واقع تحت حواسها من الماديات التي يراها الانسان ويشاهدها أو يلمسها ويحسها ولا يرب في أن هذه الماديات لا بد لها من مكان حتما ولكن الله سبحانه منزّه عن المادة الحادثة اذ هو ليس كمثلها شيء. فلا يتحيز في المكان واذا فكر الانسان في ان في الحوادث امورا معنوية موجودة يسهل عليه ان يدرك ان الله تعالى القديم غير مادي فاذا صعب ادراك هذا على بعض العقول فانه يجب أن يؤمن بان الله تعالى ليس كمثلها شيء. وانه مخالف للحوادث في كل شيء وان ما وراء ذلك لا يكلف بادراكه فلا يبحث فيه ما لم يكن قادرا على ادراك أن الله تعالى ليس ماديا ومن ادرك ان الله ليس ماديا وانه لا يشبه احدا من خلقه سهل عليه ادراك انه غير متحيز في مكان على أن المكان مخلوق لله تعالى ولا يرب في ان الله تعالى موجود قبل المكان والزمان والا كان حادثا محتاجا فكيف يعقل ان له مكانا

واعلم أن هناك نزاعاً بين المتكلمين والفلاسفة في تعريف المكان وان كان المكان معروفاً عند الناس لا يخفى ادراكه على أحد فأما الفلاسفة فقد قالوا إن المكان هو بعد موجود قائم بنفسه مجرد عن المادة لأنه لو كان مادياً لكان له مكان لأن كل مادة تحتاج إلى مكان والمكان الثاني يحتاج إلى مكان وهكذا فيازم التسلسل المحال ويسمون المكان خلافاً. فالخلافاً في اصطلاحهم هو البعد الموجود المجرد عن المادة وإن كان الخلافاً يطلق في الكثير على المكان الخالي عن الشاغل. وأما المتكلمون فقد قالوا إن المكان عبارة عن امتداد مفروض لا وجود له يماسه امتداد مفروض أيضاً قائم بالجسم فليس هناك شيء موجود سوى الجسم والفراغ الممتلئ بالهواء أما المكان فهو أمر اعتباري لا وجود له لأنه سطح الجسم الذي يمس سطح المكان وهو ذلك الامتداد المفروض الذي ذكر ولهذا عرفوا المكان بأنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى. وظاهر أن قول الفلاسفة في المكان ادعاءً لا دليل عليه وخيال لا يسيغه عقل فإنه ليس في الخارج إلا ذلك الفراغ المشاهد والجسم الحال فيه كما يقول المتكلمون وما وراء ذلك فهو أمر فرضي لا وجود له على التحقيق

وعلى كلا المذهبين فالله تعالى منزّه عن التحيز في المكان لأن التحيز يستلزم الاحتياج إلى المكان وهو من خواص الحوادث أما القديم فينبغي أن يكون غنياً لا يحتاج إلى شيء ما وذلك هو الله الذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير

بقي هنا سؤال معروف وهو إذا كان الله تعالى منزهاً عن المكان والصورة والجسمية فما معنى قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله تعالى (تعرج الملائكة والروح) وقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) قوله (يد الله فوق أيديهم)

وقوله (وهو معكم اينما كنتم) الى غير ذلك من الآيات . وقوله صلى الله عليه وسأء إن الله تعالى خلق آدم على صورته» وما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم « قال قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن» وما رواه أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم « إن قلوب بنى آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد يصرفه كيف شاء.» والجواب أن علماء المسلمين وأئمة الدين قد اختلفت آراؤهم في تأويل هذه النصوص وكلهم مجمعون على تنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله لا يتبارون الا في تقديس الذات الالهية عن مشابهة المخلوقات ولا يقصدون الا الوصول الى السمو بربهم عن شائبة الحادثات لأنهم عرفوا من دينهم الكريم أن المعبود بحق ينبغي أن لا يكون ناقصا من أى ناحية فلا يصح أن يكون ماديا بشرا أو حجرا أو شمساً أو قمرًا كما لا يصح أن يكون مصورا أو محدودا أو متناهيا أو متبعضا أو جميل الصورة أو قبيحها أو حالا في جسم فان كل ذلك يستلزم الاحتياج المنافي لعظمة الاله وكل ذلك يستلزم الحدوث والحادث لا يصح أن يعبد ولا يصلح أن يكون مصدرا للعالم يفيدهم الوجود والبقاء فمن ظن بربه شيئا من ذلك فقد كفر به وجهل مقام ربوبيته ورضى لنفسه أن يعبد من هو دونه أو مثله من خلقه وذلك نقص عظيم فى العقل الانسانى لا يرضاه لنفسه إلا من عجز عن ادراك أسهل النظريات وأوضح المقدمات ولا تقبله الا العقول الضعيفة المقيدة بسلاسل التقليد الأعمى كما قاله الضالون (إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون)

(وبعد) فلنذكر لك ما قاله أئمة الدين فى تأويل هذه النصوص

أولا - قال الامام مالك رضى الله عنه ان الاستواء، واليدونحوهما صفات لله تعالى زائدة على صفات المعانى السبع (القدرة، والارادة

والعلم. والحياة. والسمع والبصر. والكلام. فيزاد عليها أيضا صفة يقال لها الاستواء. وصفة يقال لها اليد وصفة يقال لها الوجه. وإذا كانت صفات فقد ارتفع الأشكال فليست اليد جارحة حتى يكون الله جسما وهكذا. على أنه قال إن هذه الصفات لا يعرف معناها ولا المراد منها فهو قد جزم بتنزيه الآله عن المادة والجسمية فقال إنها صفات ولم يشأ أن يجزأ على بيان معناها أدبا مع الله تعالى وخوفا من أن يقول ما عساه أن لا يكون هو المراد وهذا نهاية الحذر والحيطه والأدب مع رب العالمين. وهذا القول هو قول اللاشعري أيضا واليه يشير الامام أحمد بقوله الآيات المتشابهات خزائن مقفلة حلها تلاوتها (ثانيا) قال كثير من الأشاعرة إنها صفات كما قال الامام مالك ولكنهم أولوها فقالوا إنها ترجع الى صفات المعاني. فالاستواء معناه الملك أو البناء أو القهر أو الحفظ وكل هذا كناية عن القدرة. واليد معناها القدرة أيضا والمعية في قوله تعالى (وهو معكم) كناية عن العلم ومثله قوله تعالى والله من ورائهم محيط. والله بكل شيء محيط فانه كناية عن العلم أيضا والعروج اليه كناية عن الوصول الى مكان يتقرب اليه فيه بالطاعة والصورة في قوله عليه الصلاة والسلام «ان الله خلق آدم على صورته» معناها الصفة فهو كناية عن كون الانسان متصف بصفات يشترك في الاتصاف بهامع خالقه من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام والوجه معناه الوجود والاصبعين في قوله عليه الصلاة والسلام «قلوب العباد بين اصبعين» الخ كناية عن القدرة. والذي يقول هذا التأويل يراه ضروريا لا بد منه لأن اللغة تقتضيه والعقل يؤيده فما معنى الاحجام عنه والتزام أن كتاب الله تعالى يشتمل على ما لا يمكن ادراكه مع كونه بلسان عربي مبين على أن البيان هنا ضروري لأنه يتعلق بتنزيه الآله فلا يصح ايها العقول بأن الله جسم أو متصف بصفات

الحادثات وأيضا إن التأويل لازم على أى حال والا كان القرآن متناقضا لأنه قال فى موضع (وهو معكم أينما كنتم) وقال فى موضع آخر (الرحمن على العرش استوى) فكيف يكون مستويا على العرش وموجودا مع كل واحد لا مناص من القول بأن معنى المعية العلم ومتى صح ذلك التأويل فلماذا لا يصح تأويل الباقي ما دامت اللغة تقتضيه والعقل يؤيده . وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله فهو راجع الى علم قيام الساعة وعلم الغيب فالتشابه الذى لا يصح الخوض فيه هو ما كان خارجا عن طاقة العقل الانسانى كمعرفة حقيقة ذات الاله وقيام الساعة وعلم الغيب وهلم جرا

ثالثا - الوقف وأصحاب هذا الرأى يقولون لا نعرف ان كانت ذاتا أو صفة ولا ندرى لها معنى وهم يقولون إن من يسمع شيئا من هذه النصوص يجب عليه أمور . تقديس الاله عمالا يليق به . التصديق بها . الاعتراف بالعجز والأمسك عن الكلام فيها . التسليم لأهل المعرفة فهذه هى آراء أهل السنة فى هذه النصوص وليس وراءها من بيان سوى ما يقوله المبطلون من أن الله جسم كالأجسام وانه يصح اتصافه بصفات الحوادث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

فاذا تبين لك هذا فاعلم أنه يصح للانسان أن يعتقد أو يعمل بأى رأى من هذه الآراء ولكن ينبغى لمن يريد أن يرشد الناس أو يتصدى للجدل والحوار أن يختار ما يناسب حال مخاطبه فاذا كان يظن أنه يشتبه عليه الأمر أو يشك فى شىء اذا سلك معه مذهب أصحاب الوقف وجب عليه فى هذه الحالة ان يرجع الى التأويل حتى لا يضل الناس واذا اراد أن يحتاط لنفسه واستراح لاعتقاد الوقف فله ذلك لأن الله تعالى لم يكلفنا ادراك حقيقتها ومتى لم يكلفنا الله بذلك ولم

يكن تمت حاجة الى ادراك حقائقها فلا علينا من حرج اذا لم ندر لها
 أما اذا كان العقل لا يطمئن الا الى التأويل ولا يرضى الا بادراك
 معانى النصوص الشرعية ويأبى أن يقف عند شئ، منها فان له ذلك
 في حدود اللغة والشرع وله أن يأخذ برأى هؤلاء السادة المؤولين
 جزاهم الله جميعا عن الدين أحسن الجزاء، فاذا أراد الباحث أن يطبق
 هذه الأمور الثلاثة في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) مثلا
 كان له أن يعتقد الرأى الأول وهو القول بالوقف عن التأويل
 فيقول انه يؤمن بأن الله تعالى منزه عن المادة والجسم والمكان ويؤمن
 بأنه استوى على العرش استواء لا يعرفه ولا يعرف كيفيته ولا يسمح
 لنفسه بالخوض في معناه اذ ربما يخطئ، الغرض الحقيقى منه فيصف
 ربه بغير ما أراده وهذا خطر عظيم

وله أن يعتقد الرأى الثانى فيقول ان الاستواء صفة لله تعالى
 زائدة على صفات المعانى فليس معناها هو الظاهر منها لأنه يستحيل
 على الله تعالى ولكن لا يعرف معنى هذه الصفة ولا يسمح لنفسه
 بالبحث عن معناها وهذا قريب من الأول الا ان الأول لم يقل
 انها صفة او غير صفة . وله ان يعتقد الرأى الثالث فيقول ان هذه
 عبارة عربية لها مدلول حقيقى ظاهر فاذا كان هذا المدلول لا يناسب
 عظمة الخالق سبحانه فانه يجب صرف اللفظ عن ذلك المدلول
 الى المعنى المناسب بشرط ان يكون ذلك المعنى تقتضيه اللغة ويقره
 العقل ويرضاه الدين فلنبين اولا المدلول الحقيقى اللغوى للفظ
 العرش ولفظ الاستواء . فاما العرش في اللغة فانه يطلق على معان منها
 سرير الملك فيقال عرش الملك او القيصر بمعنى سريره الذى يجلس
 عليه ومنها البناء يقال فلان عرش بفتح الراء اذا بنى بناء . ومنها الملك

فعرش الرحمن سبحانه وتعالى يصح تفسيره بكل معنى من هذه المعاني
فاما تفسيره بالسريير فقد اتفق المفسرون على ان الله تعالى عرشا بمعنى
السريير وهو جسم عظيم خلقه الله تعالى وأمر الملائكة بتعظيمه والطواف
به كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به وهو الكعبة . فالعرش
بذلك المعنى لم ينكره احد من علماء المسلمين ولكن لا يتعين ارادته من الآية
الكريمة بل يجوز ان يكون المراد به معنى آخر . واما تفسيره بالبناء فلان الله
تعالى قد بنى السموات اى خلقها وسواها . واما تفسيره بالملك فظاهر
هذا معنى العرش وأما الاستواء . فله عدة معان منها استوى بمعنى
اعتدل بعد الاعوجاج . ومنها الثبات والاستقرار يقال استوى على
ظهر دابته اذا استقر . ومنها القصد يقال استوى الى السماء قصد ويقال
استوى الى المكان اقبل ومنها الاستيلاء يقال استوى على الشيء اذا
استولى عليه وظهر ومنها العلو والارتفاع يقال استولى عليه اذا علا
وارتفع

فاذا أريد من العرش السريير فانه لا يصح أن يراد من الاستواء
الاستقرار فيقال استوى على العرش استقر عليه لان ذلك يقتضى أن
يكون الرحمن جسما جالسا على العرش وذلك آية الحدوث بلا نزاع
فيتعين حينئذ البحث عن معنى آخر من معانى الاستواء فقال بعضهم
إن المراد بالاستواء الاستيلاء فالمعنى استولى عليه وظهر عليه وقد
اعترض هذا من وجهين أحدهما انه لو كان المراد من الاستواء الاستيلاء
لذكرت في القرآن ولو مرة واحدة وقد ذكر الله تعالى استوى فى سبع
آيات بغير لام فذكر الاستواء بدون لام فى الآيات كلها دليل على أن الاستيلاء
غير مراد ثانيهما أن الاستيلاء لا يكون الا بعد غلبة الخصم المضاد
فيقال استولى الجيش على سلاح العدو بعد هزيمته ومن ذا الذى كان

مضاد الله تعالى حتى غلبه الله تعالى واستولى على عرشه
وقد أجيب عن الاول بأن ذكر الاستواء بدون لام في الآيات
كلها لا ينافي أن معنى الاستواء، الاستيلاء، وسبب العدول عن الاستيلاء،
الى الاستواء، أن الاستيلاء، يكون بحق وبغير حق أما الاستواء، فلا
يكون الا بحق لأنه صفة للمستوى تفيد الاعتدال والكمال فكان التعبير
بها أنسب بالنسبة لله تعالى . وأجيب عن الثاني بأنه لا يازم من الاستيلاء،
على الشيء قهر المضاد بل الغرض منه بيان الملك باقتم معناه وأن الله
لا يغالب . وقال بعضهم إن معنى استوى على العرش علا وقال بعضهم إن
معناه ارتفع فأما من قال ان معناه علا فانه يريد العلو المعنوى وقد
وصف الله تعالى به نفسه فقال تعالى وهو العلى الكبير فهو تأويل صحيح
لا اعتراض عليه وأما من قال ان معناه ارتفع فانه يرد عليه أن الله
تعالى لم يصف نفسه بالارتفاع. هذا اذا أريد من العرش السرير أما
اذا أريد منه البناء فان معنى الاستقرار لا يتصور هنا بل يكون معنى
استوى علا وقهر فقوله تعالى استوى على العرش استوى على بناء
السموات والأرض أى علا عليه بالقهر والسلطان وكذلك اذا أريد
بالعرش الملك فان معنى قوله تعالى استوى على العرش علا على ملكه
بالعظمة والسلطان وقال بعضهم إن المراد بالعرش سرير ملك بضم الميم مخلقه
الله يوم القيامة تحف به الملائكة عند حساب الخلائق لايجلس الله عليه
بل ذلك لما هو متعارف عند الخلائق فى الدنيا من أن الملوك يكون
لهم عروش وقد أخذ هنا من قوله تعالى (ويحمل عرش ربك فوقهم
يومئذ ثمانية) فان قلت اذا كان العرش له هذه المعانى وكان الاستواء
كذلك فهامعنى كونه متشابهها وما هو السبب فى وقف السلف عن الأخذ
بمعنى من هذه المعانى قلت إن الذى حمل السلف على الوقف هنا ظهور

معنى استوى في الاستقرار والعرش في معنى السرير وهذا بظاهرة
مستحيل على الله ولما كان هذا المعنى ظاهرا في الآية حملهم الحذر
والخوف من الله عز وجل عن أن يخوضوا في وصفه بشيء ربما لا يكون
مرادا له

صفة القيام بالنفس

الصفة الرابعة من الصفات السلبية قيامه تعالى بنفسه ومعناها سلب
الاحتياج عما عداه فهو سبحانه لا يحتاج الى ذات يقوم بها كما تقوم
الأعراض بالأجسام ولا يحتاج الى أجزاء يتركب منها فتقوم ذاته بها
ولا يحتاج الى مكان يحل فيه ولا يحتاج الى فاعل يخصصه ببعض ما يجوز عليه
كتخصيص الممكنات فهو الغنى المطلق عن كل ما سواه إذ لو كان محتاجا
إلى شيء لكان حادثا لا يصلح أن يكون مصدرا للممكنات كما علمت

صفة الوحدانية

هي الصفة الخامسة من الصفات السلبية وقد اصطلح المتكلمون
على تقسيمها الى ثلاثة اقسام . وحدة الذات . ووحدة الصفات .
ووحدة الافعال . فأما وحدة الذات فانها تشمل أمرين . الاول نفى التركيب
في ذات الله تعالى بمعنى أن ذاته ليست مركبة من جزأين فأكثر ويسمون
ذلك نفى الكم المتصل في الذات ومعناه نفى المقدار في ذات الله تعالى
الثاني نفى الشريك المماثل لله تعالى ويسمونه نفى الكم المنفصل في الصفات
ومعناه أن ذات واجب الوجود غير متعددة . وأما وحدة الصفات

فانها تشمل أمرين عندهم . الاول أن ليس لله صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين وهكذا ويسمونه نفى الكم المتصل في الصفات . الثاني أن ليس لاحد صفة تشبه صفة من صفاته تعالى . ويسمونه نفى الكم المنفصل في الصفات

وأما وحدة الافعال فيريدون منها أن ليس لاحد فعل سوى الله تعالى ويعبرون عنه بالكم المنفصل في الافعال . أما الكم المتصل في الأفعال فليس بمنفى لأن تعدد افعال الله سواء كانت من جنس واحد أو مختلفة واقع غير ممنوع

هذا هو المشهور في كتب متأخري المتكلمين ويظهر انهم قد توسعوا في القول فزادوا ما لا حاجة اليه اذ لم يخطر على بال أحد أن لله صفتين من جنس واحد كعلمين حتي يكون ذلك محل نظر واستدلال . وكذلك نفى الكم المتصل في الأفعال فان إدخاله في مفهوم وحدة الله تعالى غير ظاهر لأنه يلزم على هذا أن يكون القائلون بأفعال العباد غير موحدين وذلك ما لا يقره احد كما ستعرفه . فالمطالب الأسمى في هذا المقام حقا هو الاستدلال على أن ذات الله تعالى ليست مركبة من أجزاء ، وأن ليس له شريك يماثله . ومتى ثبت ذلك ثبت أن ليس لاحد صفة كصفته تعالى . اما ما عدا ذلك فأمره هين

دليل الوجدانية

قد عرفت أن الله واحد في ذاته فليس مركبا من أجزاء وليس معه إله آخر يشاركه التصرف في المخلوقات أما الدليل على الاول فلأنه لو كان مركبا من أجزاء لاحتاج الكل الى جزئه بالضرورة لانه لا يوجد

الكل الا بوجود أجزائه والاحتياج علامة الحدوث . وايضا فلا يخلو إما أن يكون كل جزء من أجزائه قديما لذاته وحينئذ تعدد الآلهة لأن كل جزء قديم لذاته يصلح أن يكون إلها في هذه الحالة وهو أولى بالالوهية من الكل لتقدمه عليه . وإما أن يكون حادثا أو قديما لغيره كما يقول الفلاسفة فيكون الكل المركب من الحادث حادثا او ممكنا محتاجا لغيره وكلاهما لا يصلح مبدأ للعالم كما علمت

واما دليل نفي تعدد الاله فالفلاسفة يقولون لو تعدد واجب الوجود لذاته لاحتاج كل واحد منهما الى امر يعينه ويميزه عن صاحبه فتكون ماهية الواجب مركبة والتركيب يستلزم الامكان — بيان ذلك ان الوجوب هو عين الواجب وليس امرا زائدا عليه عارضا له حتى يمتاز به كما تقدم في مباحث الوجوب فاذا تعدد الواجب كانت ماهية كل واحد عين ماهية الآخر فلا بد لكل واحد من امر يمتاز به كي يمكن التعدد

والدليل من هذه الناحية ليس بتمام لان الوجوب مفهوم كلي يصدق على افراد وهي هذا الوجوب الخاص وذاك الوجوب الخاص كمفهوم الحيوان انذى يصدق على الانسان والفرس وهكذا . والذي يتصور كونه عين الماهية هو الوجوب الخاص فلا يلزم من تعدد الواجب حينئذ الاتحاد في الماهية لانه انما يلزم أن لو كان الوجوب نوعا افراده متحدة الحقيقة كالانسان المشترك فيه زيد وعمرو فلا بد من أمر يميز افراده عن بعضها وهو التشخيص الخاص والالم يتحقق تعددها أما اذا كان الوجوب جنسا افراده مختلفة الحقيقة فلا يتصور أنها عينه حتى تحتاج الى ميمز آخر

ولهذا سلك بعض العلماء غير هذا المسلك فقال لو تعدد الاله

ليكن لكل واحد أثر يمتاز به مغاير لأثر الآخر لأنه إنما عرف الإله بأثاره وتغاير الآثار يقتضى تغاير الصفات التى هى منشأ الآثار فلا بد حينئذ أن يكون علم كل واحد منهما غير علم الآخر واراادته غير ارادته وقدرته غير قدرته ومتى تغايرت صفات التأثير استحال اتفاق الالهين لان كلا منهما يريد غير ما يريد الآخر وتعلق قدرته بغير ما تتعلق به القدرة الأخرى فيتنازعان ويفشلان

وقد يقال ان تغاير القدرتين والارادتين لا يترتب عليه الاختلاف حتما لجواز أن تكون طبيعة كل منهما متجهة الى الأثر الذى يميز الإله فيقوم كل منهما باثاره المميزة له فلا يستحيل حينئذ وفاقهما والذى يظهر لى فى تقرير الدليل أن ذات الإله تقتضى التفرد بالغبلة المطلقة والسلطان التام وليس هذا أمر عادى فقط بل هو أمر عقلى تقتضيه طبيعة الإله بحيث لا يتصور انفكاكه عنها والالم يكن إلهها كاملا فالإله يجب أن يتصف بالنهاية العظمى التى لا حد فوقها من الكمال وبديهى أن النهاية العظمى من صفة السلطان هى تكون سلطته تامة لا ينازعه فيها غيره ولا يكون لا حد معه قدرة قاهرة والا كان سلطانه ناقصا حتما فيكون هو ناقصا أيضا فاذا وجد الهان كل واحد منهما تقتضى ذاته التفرد بالسلطان المطلق كان من المحال اتفاقهما لان ما كان من مقتضى الذات لا يتخاف عنها فمحال على الإله أن يتنازل عن شىء من سلطانه التام فلم يوجد شىء من العالم عند ذلك كما قال تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) أى لم توجد اراسافالآية حجة قاطعة وبرهان واضح على نفى تعدد الآله ومن قال إنها حجة اقتناعية فقد اخطأ ولعل منشأ أخطائه أنه قاس الحادث على الإله فقد رأى أنه يجوز عقلا الاتفاق على السلطان وان كانت العادة جرت على خلافه

فقال انها حجة اقناعية وقد عرفت أن حقيقة الاله تقتضى السلطان المطلق الشامل فلا يتخلف عنها ألبتة فبحال ان يتفق مع غيره . نعم ان العادة تؤيد ذلك وتوضحه في كل ذى سلطان حتى الحيوان

فانظر الى ملكة النحل مثلا كيف تذود عن سلطانها وتقتل من ينازعها فقد بين في علم الحيوان أن للنحل مملكة تتولاها أثنى منه لها عليه السلطان الكامل وهى التى تفقس وحدها وفقسها على ثلاثة أنواع ملكات . وذكور . وعمال فوظيفة العمال احضار الطعام للجميع وفى أول الامر تطعم الانواع الثلاثة مادة تفرزها من غددها فى رأسها كاللبن ويسمى بالطعام الملكى لانه بعد مدة معينة يختص هذا الطعام بالملكات أما الباقي فانه يطعم بالعسل المخلوط بحبوب اللقاح وهو مادة تتولد على الزهر ويسمى مطبوخ النحل ويسمى النحل الذى يقوم بهذه الوظيفة النحل (الشغال) الصغير وهو خشى لا يلقح غيره ولا يفقس أما وظيفة الذكور فهى تلقيح الملكة وعند كثرة الذكور تعدم بأمر الملكة اذ لا وظيفة لها. أما الملكات فانها تبقى محجوزة فى مكانها عليها حراس لا تسمح بخروجها ولا تسمح للملكة بالدخول اليها لان فى ذلك تطاحن بينها يفضى الى فنائها فاذا كبرت واحدة منها سمح لها بالخروج وعند ذلك تنزوى الملكة القديمة وتخلي لها المكان بما يوافقها من النحل وتتولى الجديدة الملك بعدها فتأمر باعدام الملكات الباقية خوفا من أن تنازعها السلطان وهكذا فاذا كان حال هذا الحيوان الضعيف الأعجم لا يرضى أن ينازع فى ساطانه فكيف يرضى الاله الذى تقتضى ذاته الغلبة والسلطان التام أن يتفق مع مثله هذا محال لا شك فيه

وبعد فلنذكر لك هنا برهان التمانع المعروف عند المتكلمين
وما يتعلق به موضحا تكملة للبحث
قالوا لو أمكن الهان صانعان قادران لأمكن بينهما تمناع كأن
يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه وفي هذه الحالة لا يخلو إما ان
يحصل الأمران فيجتمع الضدان الحركة والسكون أو يحصل مراد أحدهما
دون مراد الآخر فيلزم عجزه والعجز أمارة الحدوث فالتعدد يستلزم
امكان التمانع وامكان التمانع يستلزم المحال فثبت ان الله اله واحد
وأورد على هذا الدليل أمور

أولا ان معنى الاله واجب الوجود وواجب الوجود لا يلزم
أن يكون صانعا قادرا مختارا فلا يلزم من امكان الهين بهذا المعنى
امكان التمانع بينهما لجواز أن يكون أحدهما صانعا قادرا والآخر
معطلا لان التعطيل لا ينافي كونه واجب الوجود. ولذلك يجوز
ان يكون أحدهما مختارا والآخر موجبا أي تصدر عنه آثاره بطريق
التعليل كما علمت مما تقدم وعلى كل فان وجودهما كذلك لا يلزم منه
امكان التمانع اما في حالة كون أحدهما معطلا فظاهر وأما على تقدير
كون أحدهما موجبا فلا أنه يجوز ان تكون الآثار الصادرة عن أحدهما
بطريق الايجاب هي الآثار الصادرة عن الآخر بتوسط الاختيار
بمعنى أن كل ما يختاره الاله المختار هو ما تقتضيه ذات الاله المرجب
فلا يتمانعان - يثبت والجواب أن هذه شبهة ظاهرة الفساد لأن معنى
واجب الوجود لذاته يستلزم الكمال المطلق والا فلا يصح أن يكون
مبدأ للعالم كما علمت ففرض وجود واجب معطل غير قادر غير معقول
لأنه في هذه الحالة يكون حادثا لاله وكذلك فرض اله موجب
واله قادر لانه في هذه الحالة يكون احد الالهين كاملا وهو المختار

والآخر ناقصا وهو الموجب

ثانيا يرد على الدليل النقض الاجمالي والنقض التفصيلي ومعنى النقض الاجمال ان يقال ان الدليل بجميع مقدماته باطل لانه يستلزم المحال وهو عدم وجود الواجب المختار ومعنى النقض التفصيلي هو منع مقدمة معينة من الدليل أما بيان النقض الاجمالي فهو أن المتأخرين من المتكلمين قالوا ان الاله موجب في صفاته بمعنى أن صفاته الوجودية ممكنة في ذاتها قديمة لغيرها لأن ذات الاله علة فيها فهي من حيث كونها صفات تحتاج الى محل تقوم به ممكنة ومن حيث كون ذات الاله علة فيها قديمة غير مسبوقه بالعدم كما تقدم . وحينئذ يصح أن يقال لو أمكن الواجب المختار لأمكن أن تتعلق ارادته باعدام ما صدر عن ذاته بطريق الايجاب وهي صفاته تعالى لكونه أمر امكنا في نفسه وكل ممكن مقدور لله تعالى وحينئذ فلا يخلو اما أن يحصل كل من مقتضى الذات أعني وجود تلك الصفة ومقتضى الارادة أعني عدمها فيلزم اجتماع النقيضين وهو محال أولا يحصل أحدهما وحينئذ اما ان يحصل مقتضى الذات وهو وجود الصفات فيلزم عجز الاله القادر وإما أن يحصل مقتضى الارادة وهو اعدام الصفات فيلزم تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال فهذا هو النقض الاجمالي لأن امكان التمانع الذي رتبتم عليه عدم وجود الالهين يرد بالنسبة للاله الواحد الموجب في صفاته على قولكم فانه يترتب عليه عدم الواجب واما تخلف المعلول عن علته التامة وكلاهما محال وقد أجاب القائلون بالايجاب عن هذا بأنا نختار أنه على فرض امكان تعلق الارادة باعدام الصفات لا يحصل تعلق الارادة ولا يلزم منه العجز لأن العجز المنافي للألوهية هو أن يسد الغير عليه طريق العمل كما اذا كان الها آخر معه أما اذا كان الانسداد جاء من مقتضى ذاته فلا عجز

حينئذ وقد علمت أن القول بإمكان الصفات وأن ذات الاله علة فيها
 نقصر ينبغي تنزيه الاله عنه فلا يرد هذا السؤال من أصله
 وأما بيان النقض التفصيلي وهو منع مقدمة معينة من الدليل فهو
 أن يقال لانسلم أنه اذا حصل مراد أحدهما دون الآخر يحصل العجز
 لأنه لما تعلق ارادة أحدهما بحركة زيد امتنع تعلق ارادة الآخر
 بسكونه لأن سكونه في هذه الحالة يصبح مستحيلا والقدرة لاتتعلق
 بالمستحيل والجواب أنا نفرض تعلق ارادتهما في زمن واحد بأن يريد
 معا حركة زيد وسكونه لأن أحدهما يريد حركته ثم بعد زمن يريد
 الآخر سكونه فالحركة والسكون بالنسبة لأرادتهما في هذه الحالة
 ممكنتان

وتقرير الدليل على هذا الوجه لا يرد عليه أنه يمكن اتفاقهما فلا
 يتمانعان لأن إمكان التعدد يستلزم إمكان التمانع وإمكان التمانع يستلزم
 المحال فيكون محالا

صفات المعاني

العلم

صفة العلم من اخص صفات البارئ تعالى اذا لا يمكن لموجد
 العالم ومرتبته ان يدبره الا اذا كان عالما بما تقتضيه مصلحته كما لا يمكن
 ان يكافيء المحسنين باحسناتهم ويجزي المسيئين باساءتهم الا اذا كان خبيرا
 بتفاصيل ما يقع منهم من خير وشر . قال تعالى (ألا يعلم من خلق) وقال
 تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) الى غير ذلك من الآيات
 الكريمة الدالة على ان الله تعالى بكل شيء عليم

وقد عرفت مما تقدم ان الله تعالى لم يكلفنا البحث عن حقيقة ذاته وصفاته ولم يطلب منا اكثر من أن نعتقد ما جاء في كتابه الكريم وبينه لنا رسوله الصادق الأمين من ان الله متصف بصفات منها صفة العلم وان عليه تعالى ليس كعلم أحد من خلقه أما كون العلم غير ذاته او عين ذاته قديما لذاته او لغيره فذلك لم يكلفنا به تعالى وهذا ما كان عليه السلف من المسلمين . أما المتأخرون من علماء الكلام فانهم رأوا ان قضايا دينهم تحث على البحث عن الحقائق العلمية وتأمر بالنظر والاستدلال في كل ما يتعلق بالاكتقاد فلم يحدوا بدامس البحث والتحصيل والتمشي مع الدليل الى أبعد مدى فاختلفت عند ذلك آراؤهم في مسألة صفات الله على النحو الذي بيناه في اول الباب فلا يفوتك تطبيقه على كل صفة من الصفات . وها نحن أولاء نتكلم في صفة العلم . فالاشاعرة يقولون انه صفة قديمة لذاته ازايدة على ذاته تعالى تنكشف بها المعلومات التي تتعلق بها من غير سبق خفاء . وقد عرفت ما فيه . والمعتزلة يقولون ان العلم صفة لله تعالى ليست زائدة على ذاته بل هو عين ذاته المتعلقة بالمعلوم على وجه التميز والانكشاف وذلك التعلق الذي بين العالم والمعلوم يسمى عالمية اما العلم فهو عين ذاته فليس هناك صفة حقيقية ولا صفة اعتبارية تسمى علما . اذ لو كان العلم عندهم صفة اعتبارية لقالوا ان تعلق الذات بالمعلوم يسمى علما لاعلمية لان التعلق هو الصفة الاعتبارية فالذي يسمى علما عندهم هو الذات . وقد اعترض عليهم بأن الله تعالى متصف بعالم . وعالم مشتق من العلم فكيف يعقل أن يقال الله عالم مع كونه غير متصف بالعلم المشتق منه وكيف يعقل أن يشتق لذات وصف من مصدر والمعنى المصدرى ليس قائما بهذه الذات فهل يصح أن يقال فلان أسود والسرود غير قائم به اليس ذلك

بمنزلة قولنا اسود لاسواد له وذلك تناقض . وقد أجابوا عن ذلك بأن كل الذى يتطلبه المشتق هو أن يكون للمشتق منه مفهوم زائد على الذات أما كون ذلك المفهوم موجودا فى الخارج أولا فذلك مالا يلزم . فيكفى فى الاتصاف بالعالم وجود العالمية المشتق منها والعالمية هى تعلق الذات بالمعلوم والتعلق مفهوم اعتبارى كما عرفت . أما العلم فهو نفس الذات فقولنا الله عالم معناه أنه عالم بعلم هو ذاته لا أنه عالم بلا علم حتى يرد أنه يكون بمنزلة أسود بلا سواد على أن هذا الايراد يرد على الاشاعرة القائلين بأن الوجود عين الذات فان الله تعالى متصف بموجود والوجود امر اعتبارى عندهم وكذلك متصف بالواجب والوجوب امر اعتبارى كذلك وقد تقدم كل ذلك وسيأتى له زيادة ايضاح فى صفة الكلام هذا وقد اتفق جميع العقلاء الذين يؤمنون بوجود إله أن جميع الاشياء منكشفة له تعالى على ما هى عليه كلياتها وجزئياتها فلم يخرج عن علمه تعالى مثقال حبة من خردل من الموجودات ولا أصغر من ذلك وما أحسن قول الزمخشري

يامن يرى مد البعوض جناحها فى ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى نياط عروقها فى مخها والمخ فى تلك العظام النحل
أمن على بتوبة أمحو بها ما كان منى فى الزمان الأول
فما نقل عن الفلاسفة من أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات معناه أن
الجزئيات تنقسم الى قسمين . الجزئيات المتغيرة بحسب الازمنة كزيد
الذى سيوجد فى زمن كذا ويعدم فى زمن كذا . والجزئيات الثابتة
على حالها كأجرام الأفلاك الثابتة على أشكالها فلا تتغير بحسب الزمان
فمعنى قولهم ان الله لا يعلم الجزئيات يريدون به أن علمه لا يتغير بتغير
الجزئيات المتغيرة فهو يعلم الاشياء التى وقعت والتى ستقع حالا أو ما لا

بنسبة واحدة فعلبه بوجود زيد في المستقبل لا يتغير عند وجوده بالفعل ولا كلام في الجزئيات الثابتة. فمعنى لا يعلم الجزئيات لا يعلمها علمًا متغيرًا وإنما يعلمها بنسبة واحدة. وعلى هذا البيان لا يكون هناك فرق بين مذهبهم ومذهب غيرهم من الملمين فانهم يقولون ان علم الله لا يتغير بتغير المعلوم وإنما يتغير التعلق فقط

وبعضهم يقول في بيان مذهب الفلاسفة إنهم يريدون أن الله لا يعلم الجزئيات المادية سواء كانت متغيرة أو ثابتة ومعنى كونه لا يعلمها أنه لا يعلمها على وجه جزئي (محسوس) كالعلم بالحادث وان كان يعلمها علمًا تعقيلًا في ضمن معنى كلي. وبيان ذلك أن العلم بالحادث يتعلق بالمعلوم الجزئي مرتين مرة في ضمن معنى كلي اذا علمه بطريق التعقل ومرة يتعلق به بخصوصه اذا علمه بطريق الحس. مثال ذلك أن يعلم بسبب الخبر الصادق أن هناك بلدًا اسمها مكة أو جدة دون أن يراها فهو وإنما يتصورها ضمن مفهوم كلي وهو معنى بلد المشتمل على ابنية ودور وطرق ونحو ذلك وهذا المفهوم كلي تشترك فيه بلاد كثيرة فهذا هو علم الجزئي ضمن مفهوم كلي. أما علم مكة بشخصها بحيث لا يشترك معها غيرها فإنه يتوقف على أن يراها ويحسها فاذا حصلت له صورتها من طريق الحس فإنها تكون مشخصة عنده فلا يشترك معها غيرها وذلك هو علم الجزئي بخصوصه ومحصل ذلك أن العلم بالجزئيات المشخصة بخصوصها لا بد فيه من الحس أما العلم بها ضمن المفهوم الكلي فإنه يكون بطريق التعقل كما اذا سمعت بوجود عالم في بلد من البلدان اسمه محمد ولم تره فانك تتصوره في ضمن معنى انسان مفكر متصف بالعلم وهذا المعنى يشترك فيه غيره فاذا أردت أن تتصوره بشخصه فلا بد لك من أن تراه. ولا ريب في أن العلم به ضمن المفهوم الكلي

يتغير بعد العلم به بخصوصه بالحس لان الانكشاف الاول أقل وضوحا من الثاني . ذلك هو العلم الحادث أما العلم القديم فلا تغير فيه قطعا . واذ قد عرفت أن العلم بالجزئيات بخصوصها لا بد فيه من حاسة والله تعالى منزه عن الحاسة فانك تعلم أنه لا يعلم بالجزئيات علما محسوسا وانما يعلمها علما تعقليا من باب العلم بها ضمن مفهوم كلي الا أنها منكشفة له تمام الانكشاف ضمن المعنى الكلي اذ لا يحتاج في زيادة الانكشاف الى حاسة

وقد يقال ان العلم بالجزئيات بخصوصها انما يحتاج الى حاسة في الحادث أما القديم فانه يعلمها بخصوصها بدون حاسة وقياس القديم على الحادث خطأ لا ريب فيه فالتأويل الاول أنفع للفلاسفة وبالجملة فالفلاسفة لا يقولون ان الله تعالى يجمل جزئيات الاشياء، والا كانوا من أشد الناس جهالة وسخفا وقواعدهم تأبى ذلك القول القائل فانهم يقرون أصولا ثلاثة تنتج بالبداهة أن الله يعلم بجميع الأشياء، كلياتها وجزئياتها

أحدها أن الله تعالى علة لجميع الموجودات كلياتها وجزئياتها ، ثانيها أنه تعالى يعلم ذاته علما حضوريا بمعنى أن ذاته حاضرة عنده منكشفة له تمام الانكشاف فعلمه بذاته بمنزلة العلم الحضورى عندنا وذلك لان العلم الحادث ينقسم الى قسمين . حصولى . وحضورى فالحصولى هو حصول صور الاشياء فى الذهن . والحضورى هو انكشاف الاشياء لحضورها بنفسها عند المدرك . ثالثها أن العلم بالعلة علم بالمعلول لعدم انفكاكهما ومتى ثبت أن ذات الله علة للجزئيات وثبت أنه يعلم ذاته وثبت ان العلم بالعلة علم بالمعلوم فقد ثبت أنه تعالى يعلم بالجزئيات والا كانت القواعد الفلسفية متناقضة تناقضا ظاهرا

دليل العلم

مما لا شك فيه أن العلم صفة كمال باتفاق العقلاء. والجهل صفة
 نقص والاله الذي يفيد العالم الوجود يجب أن يكون كاملا من جميع
 الوجوه فاذا مسه نقص أو عيب من أى ناحية ولو احتمالا لم يصلح
 لأن يكون إلها مصدرا لجميع الموجودات فلو لم يكن عالما بجميع
 الأشياء كلياتها وجزئياتها دقيقتها وجليلها واضحتها وخفيها باطنها
 وظاهرها علما تاما لكان ناقصا والنقص يناهى الألوهية جزما فالله
 بكل شىء عليم جزما . وقد استدل بعض المتكلمين بأن الله تعالى خالق
 الاشياء مرتبة أحسن ترتيب ومتقنة أحسن اتقان وكل فاعل متقن
 لفعله لا بد أن يكون عالما به . فالله تعالى عالم أما كون الاشياء مرتبة
 أحسن ترتيب فظاهر لمن يتأمل فى خلق السموات والارض وينظر
 فى ربط العالم العلوى بالسفلى ويتأمل فى خلقه وما وجد فيه من دقائق
 الصنعة وبديع التركيب : وأما كون الصانع المتقن لصنعته عالما فبديهى
 وقد اعترض هذا الدليل من وجهين . الاول أن المقدمة الأولى غير
 مسلمة لانك ان أردت أن العالم متقن بمعنى أنه موافق للمصلحة من
 جميع الوجوه فمنوع لان كثيرا من الموجودات مشتمل على مفسدة
 بل كل الموجودات يتطرق اليها الخلل ويعتورها النقص وان أردت
 أنه موافق للمصلحة من بعض الوجوه فمسلم ولكن هذا لا يدل على
 علم الصانع لان الأثر الصادر عن غير العالم قد ينفع ويضر الأثر
 أن أثر النار وهى لا تعلم ولا تعقل يضر وينفع . وذلك هو المعروف
 فى باب الجدل بالنقض التفصيلي وهو منع مقدمة معينة من الدليل

ويجواب عن هذا بأن ذلك سفسطة ومغالطة لان الذي ينظر الى مجموع العالم وارتباط بعضه ببعض ويتأمل في دقائق صنعه وعجائب خلقه لا يسعه الا أن يجزم بأنه صادر عن عالم خبير أما كونه يشتمل على نقص وشر من بعض نواحيه فذلك لانه نظام مؤقت غير خالد فلا بد أن يشتمل على ما يؤذن بزواله وهو ذلك النقص الذي نراه وذلك الشر الذي يظهر لنا ومن أجل ذلك قرر العقلاء أن النظام التام من جميع الجهات لا يقبل النماء فاذا بلغ وجود شيء نهاية النظام استحال فناؤه وذلك لا يكون الا في واجب الوجود لانه هو الذي كمل نظام وجوده من جميع النواحي فهو غير قابل للفناء أما الممكن فان وجوده مهيا كان دقيقا وصنعه مهيا كان محكما ولكنه لم يبلغ النهاية في النظام بل هناك اكمل منه وجودا وأرقى نظاما وذلك آية فناء الممكن فلا ريب في أن وجود كل الممكنات في شكلها الذي نراه عليه آية في النظام والاتقان ولكنه لم يتابع النهاية العظمى فيمكن تصورها بنظام أحكم وأدق . وذلك آية فسادها ودليل امكانها ولا يستطيع عاقل أن ينكر نظام العالم في مجموعه مهيا كان معاندا

الوجه الثاني أن الدليل بجميع مقدماته باطل لتخلفه في بعض مواده وهو أننا نشاهد النحل يضع أقراصه بشكل مسدس منتظم بدون آلة للرسم مع أن كبار المهندسين لا يستطيعون أن يضعوا مثله بدون (فرجار ومسطر) والنحل غير متصفه بالعلم فدل ذلك على أن دقة الصنع ليست لازمة للعلم بل قد يصدر الشيء الدقيق عن غير العالم فانتقض الدليل وهذا هو المسمى بالنقض الاجمالي

والجواب أننا لانسلم أن النحل غير عالم بل هو عالم مفطور على عمله هذا فلا يحتاج فيه الى تكلف وعناء وقد عرفت في برهان التوحيد

أن للنحل مملكة منظمة لا يعثورها شيء من الخلل والنقص لان الله تعالى خلقه مفطورا عليها كي يؤديها للمجتمع الانساني وهي تتطلب ذلك الترتيب الذي يقوم به كغيره من الحيوانات المسخرة لأداء وظائف خاصة بأصل خلقها وهذا دليل على دقيق صنع العالم وبديع ترتيبه والى ذلك أشار الله تعالى بقوله (وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا) الآية فالدليل تام بدون نزاع

تعلقات العلم

يشتمل هذا المبحث على أمور

أولا علم الله تعالى يتعلق بجميع المفهومات سواء كانت وجودية كالممكنات الوجودية وهي العوالم العلوية والسفلية . والواجبات كذاته تعالى وصفاته فهو سبحانه يعلم ذاته ويعلم أنه متصف بصفات الكمال . والمستحيلات فهو يعلم أن شريكه فى ملكه مستحيل وكذلك يعلم استحالة الجمع بين النقيضين وعدم القديم . وكما يتعلق عليه بالممكن على حدة والواجب على حدة والمستحيل على حدة كما بينا فإنه يتعلق بهذه الثلاثة مجتمعة دفعة واحدة . ولكن يرد على هذا إشكال وهو أن العلم صفة تقتضى تمييز أحد الشئيين وانكشافه عن الآخر على القول بأنه صفة وجودية أو هو نفس التمييز والانكشاف على أنه ليس كذلك وعلى كل فعنى العلم انما يتحقق اذا تعلق بالممكن على حدة والواجب على حدة والممتنع على حدة لانه اذا تعلق بالممكن وحده فإنه يميز عن الواجب والممتنع وكذلك اذا تعلق بالواجب فإنه يميز عن الممكن والممتنع وهكذا اما اذا تعلق بها مجتمعة فإنه لا يتصور شئ . وراى حاجتي تمييز عنه وهذا يجعل تعلق

العلم بها مجتمعة مستحيلا . والجواب ان تعلق العلم بها مجتمعة يميزها عن تعلق العلم بكل واحد منها على حدة فلا إشكال

ثانيا عموم تعلق علم الله تعالى بالواجبات والممكنات والمستحيلات ضروري بالنسبة لذات الله الكاملة من جميع الجهات والنواحي لان نسبة الجهل اليه بأى وجه من الوجوه ينافي كماله ويثبت نقصه وذلك محال لأن الناقص يكون حادثا لا يصلح مصدرا للعالم . وبذلك يتضح لك ان قول بعض الفرق انه تعالى لا يعلم ذاته هراء من القول لا ينبغي أن يلتفت اليه فانه ان لم يعلم بذاته يكون جاهلا ببعض الموجودات فيكون ناقصا اما تمسكهم بأن العلم نسبة والنسبة لا تكون الا بين شيئين متغايرين كالأبوة والبنوة فانهما لا يتحققان الا بين أب وابن فيلزم ان يكون العالم غير المعلوم فانه لا يعلم ذاته لعدم المغايرة فهو سفسطة فارغة سببها قياس العلم بالحادث على العلم القديم . وهو قياس فاسد اذ لا يعقل ان صفة القديم القائمة بذاته المتعلقة بجميع المفاهيم البعيدة عن الذات لا تتعلق بالذات القائمة بها القرينية منها

ثالثا يرد على من يقول إن العلم صفة زائدة على الذات ان المعلومات الجزئية تتغير بحسب الزمان فعلمه تعالى المتعلق بوجود زيد في المستقبل يتغير عند وجود زيد بالفعل لأن زيدا كان معدوما فلا يمكن إدراكه الا ضمن معنى كلى وهو حيوان ناطق متصف بكذا أما شخص زيد فانه لا يتحقق الا بعد وجوده فالادراك المتعلق به حال وجوده وبعد وجوده غير الادراك المتعلق به قبل وجوده جزما فيتغير علم الله تعالى ويترتب على ذلك قيام الحوادث بذاته تعالى وهو محال . والجواب ان هذا السؤال منشاؤه قياس العلم بالحادث على القديم وهو خطأ محض لأن العلم بالحادث حقيقة لا يمكنه أن يتعلق بالأشياء

بأشخاصها قبل وجودها لان الشئ، قبل وجوده معدوم والعلم الحادث يقتضى أن يكون المعلوم مشخصا معيناً والمعدوم ليس بمشخص فيستحيل أن يتعلق به العلم الحادث ويستحضره فهو يتعلق به قبل وجوده على وجه كلى وبعد وجوده يدركه بشخصه بالحس فيتغير الادراك حينئذ ولكن علم الله تعالى ليس كذلك لان الانكشاف له كامل من اول الامر فهو يعلم الأشياء قبل وجودها على الحالة التي ستوجد عليها فلا يتصور في حقه حال ولا ماض ولا مستقبل فهو يعلم الشئ الذى سيقع كما يعلمه بعد وقوعه وحال وقوعه تماما لانك قد عرفت أن العلم الحادث ناقص والعلم القديم كامل والادراك الكامل متى يتعلق بشئ، ينكشف له من جميع نواحيه والا كان ناقصا والفرض إنه كامل نعم يتغير التعلق لأن التعلق به قبل وجوده غير التعلق به بعد وجوده وحال وجوده والتعلق أمر اعتبارى ليس صفة قائمة بذاته تعالى فلا يضر تغيره وقد تقدم الكلام فى ذلك قريبا

السمع والبصر

هما من صفات المعانى ذكرناهما عقب العلم لأن بعضهم يقول انهما نوعان من العلم كما ستعرفه . ويمكن تلخيص الكلام فيهما فى ثلاثة مواضع

الأول الكلام فى الاستدلال عليهما فذهب بعضهم الى أن ثبوتهما لله ضرورى لا يحتاج الى دليل وذلك لأن كتاب الله تعالى قد ورد بهما صريحا وكذلك سنة رسوله الصحيحة فهما معلومان من الدين بالضرورة

فمن آمن بوجود إله وصدق برسالة رسوله فإنه يجب عليه أن يدعن لما ورد في كلام الله وكلام رسوله وذهب بعضهم الى الاستدلال على ثبوتها من ناحية العقل فقال لو لم يتصف الله بالسمع والبصر لا تصف بضدهما وهو الصمم والعمى ولا ريب في أنها محالان في حق الله تعالى لأنها نقص ظاهر والاله منزه عن النقص . ولكن هذا الدليل لا يصلح هنا من هذه الناحية وذلك لأن السمع والبصر من صفات الكمال للأجسام الحيوانية أما الله تعالى المجرد عن المادة المنزه عن مماثلة المخلوقات فان عدم اتصافه بالسمع والبصر ليس نقصا عند العقل لانه لم يكن جسما حتى ينقص بفقد بصره أو أذنه فلو لم يرد كتاب الله تعالى بهما لما كان عدم اتصافه تعالى بهما نقصا فالعمدة في ثبوتها هو كتاب الله تعالى كما هو رأى الفريق الأول فمن كان يؤمن بالله ورسوله ويصدق بما أنزله الله من كتاب متواتر فإنه يجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى سميع بصير

الثانى ماهى حقيقة السمع والبصر . والجواب أن حقيقة سمع الله وبصره لا يمكن للعقول البشرية أن تقف عليها كما لا يمكنها أن تقف على حقيقة ذاته الكريمة فكذلك لم يكلفنا الله تعالى بالبحث عن حقيقة ذاته وصفاته ولم يطلب منا سوى الايمان بما ورد به كتابه الكريم من وصفه بصفات مخالفة لصفات الحوادث فلنؤمن بأنه تعالى سميع بصير وأنه محال عليه تعالى أن يكون له أذن كما آذان عباده يسمع بها ومحال أن يكون له حدة كحدقتهم يبصر بها .

ذلك هو رأى جمهور الأشاعرة فانهم يقولون ان السمع والبصر صفتان زائدتان على الذات ولكن حقيقتها غير معلومة لأحد واذا كنت على ذكر مما قدمناه لك قريبا في تأويل النصوص المتشابهة فانك

تعلم أن هذا هو الرأي المنسوب الى الامام مالك والامام أبي الحسن الأشعري رضى الله عنهما في الصفات التي زيدت على صفات المعاني كاليد والوجه . ولكنك قد عرفت في مبحث الصفات أن معرفة كون الصفات زائدة أو ليست زائدة كذلك أيضا لما لم يكلفنا الله به لما يترتب على الحكم بكونها زائدة من الاشكالات التي لا يمكن الخلاص منها

وقال بعض الأشاعرة إن السمع والبصر صفتان غير صفة العلم تنكشف بهما المسموعات والمبصرات فكما أن للحادث علما تعقليا وهو علمه بالأشياء قبل رؤيتها وسمعتها وعلما حسيا وهو علمه بالأشياء بعد الرؤية والسماع فكذلك علم الله تعالى فانه يتعلق بما ندركه نحن بطريق التعقل ويسمى علما ويتعلق بما ندركه نحن بطريق الحس ويسمى سمعا وبصرا وهذا القول ليس بشيء لأن السمع والبصر على هذا يكونان نفس العلم غايته أنه يختلف في التسمية باختلاف المعلوم لأن علم الله تعالى يتعاقب بجميع المفهومات كلياتها وجزئياتها كما عرفت بدون صفة أخرى تسمى السمع والبصر

أما المعتزلة فانهم يقولون إن جميع الصفات مفهومات اعتبارية ليست زائدة على الذات وقد وصف الله تعالى نفسه بكل ما هو كال عند العقول الانسانية فمفهوم السمع والبصر كمال لا ريب فيه فيجب وصف الله تعالى به ولكن ذاته تتعلق بالبصر وبها يدرك بالعقل فكل شيء منكشف لذاته بدون حاجة الى صفة زائدة عليها

وهذا الرأي قد يكون أسهل الآراء في باب الجدل كما عرفت ولكن الأسلم اعتقاد ما ورد في كتاب الله بدون بحث عما لا يكلفنا به

الارادة أو المشية

الارادة والمشية بمعنى واحد وهما من صفات المعاني. ولعلك لم تنس ما ذكرناه لك في غير موضع من أن صفات الله تابعة لذاته في التعقل والادراك وأن كتاب الله نص على أنه سبحانه ليس كمثله شيء. وأنه لم يكن له كفوا أحد فمحال أن تعرف العقول البشرية كنه ذاته ومحال أن تقف على حقيقة معاني صفاته ولكن حب البحث والتنقيب عن الحقائق العلمية قد دفع أولى الألباب الى محاولة الكشف عن معاني الصفات فكان من نتيجة ذلك ما رأيت بعضا منه من اختلاف الانظار واضطراب المسالك وتباين الآراء واني أعتقد أن كل ما انتهت اليه مداركهم واهتدت اليه عقولهم لم يأت بنتيجة حاسمة تطمئن اليها القلوب وتركن اليها النفوس ولا يضمن المرء السلامة الا بالوقوف عند نصوص كتاب الله الكريم وسنة رسوله الصحيحة . وقد وصف الله سبحانه نفسه في كتابه الكريم بأنه مرید قال تعالى (انما أمرنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وقال (وإذا أردنا أن نهلك قرية) الآية الى غير ذلك من الآيات

وللارادة مفهوم لغوي وهو العزم على فعل الشيء. مثلا فاذا كان ذلك المفهوم يتفق مع قوله تعالى (ليس كمثله شيء) وما يماثها من الآيات الدالة على تنزيه الاله عن صفات الحوادث فانه يصح تفسير ارادة الله به والاوجب الوقف عند معنى التنزيه. ومما لا ريب فيه أن المعاني النفسية المتصفة بها الحوادث لا يصح أن تكون بمثابة لصفات الله تعالى وإن كان المعنى في ذاته صحيحا بالنسبة له تعالى فيصح أن نقول إن

ارادة الله هي بمعنى العزم على فعل الممكن أو تركه ولكن لا يصح أن نفسر العزم بأنه حركة النفس الخاصة المعروفة لنا في الحادث لان ذلك المعني حادث قائم بنفس حادثة فحال أن تكون ارادة الله مثله . فيجب علينا حينئذ أن نؤمن بأن الله تعالى متصف بصفة يخصص بها الممكنات تسمى إرادة ولكن ماهية هذه الصفة لا يمكن للعقول البشرية أن تدركها كما لا يمكنها أن تدرك كونها عين ذاته أو غير ذاته كما يقول المعتزلة والاشاعرة على أننا سنذكر لك حاصل ما قاله المتكلمون في مبحث الارادة حتى لا يشكل عليك شيء ويمكن تلخيصه فيما يأتي

أولا معنى الارادة - قال الفلاسفة ان الارادة هي نفس علم الله تعالى بوجه النظام الأكمل ويسمونها عناية . أما المتكلمون فبعضهم يقول انها عين ذاته وذلك هو المشهور من مذهب المعتزلة وهو أن صفات الاله مفاهيم اعتبارية ليس لها مدلولات حقيقية في الخارج وانما وصف الله بها نفسه لانها صفات كمال عند العقول وذات الله وحدها هي التي تترتب عليها الآثار . وبعضهم يقول انها غير ذاته وهؤلاء فريقان فريق يقول انها أمر عدمي وهي عدم كونه تعالى مكرها أو مغلوبا فمعني كون الله مريدا أنه لا يكرهه أحد على فعل ولا يغلبه احد على أمر واورد عليه بعضهم أن هذا المعنى يصح اطلاقه على الجراد لأنه يصح وصفه بكونه غير مغلوب وغير مكره وهذا ليس بشيء لأنه انما يتكلم في ارادة الله تعالى بخصوصها لا في مطلق إرادة. وفريق يقول انها امر ثبوتى له وجود في الخارج وذلك هو المشهور من مذهب الاشاعرة. ثانيا تفسير الارادة على أنها امر ثبوتى كما يقول الاشاعرة وهو أنها صفة قديمة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع بيان ذلك أنك قد عرفت أن الممكن هو ما استوى وجوده وعدمه فلا بد له من مرجح

يرجح احد الطرفين وهذا المرجح هو الارادة فتتعلق الارادة به فترجحه وتعلق القدرة به فتبرزه على وفق تعلق الارادة ويتبع ذلك تخصيصه بالزمان الذي يوجد فيه أو ينعدم وكذلك تخصيصه بالمكان وتخصيصه بصفة من الصفات الممكنة كالحسن والقبح وهكذا . فالارادة هي التي ترجح وجود الممكن وعدمه وتخصصه ببعض ما يجوز عليه ولا جائز أن تكون المخصص هي القدرة أو العلم . أما الاول فلا أن نسبة وجود الممكن وعدمه الى القدرة مستوية فلا بد من مرجح زائد على القدرة والاوجب ايجاد الممكن أو اعدامه فلم يكن ممكنا . واما الثاني فلا أن العلم تابع للمعلوم وحكاية له فالمعلوم الذي سيقع متقدما على العلم بحسب ذاته وإن تأخر عنه في الوجود الخارجى فالارادة هي التي ترجح الممكن

وقد اعترض الاول بأنكم قلتم ان نسبة الممكن الى القدرة مستوية ونحن نقول لكم ان نسبة الممكن الى الارادة أيضا مستوية فكما يجوز تعلقها بايجاده يجوز تعلقها باعدامه وكما يجوز أن نخصصه بهذا الزمان يجوز أن نخصصه بذلك الزمان وهكذا فما الذي يجعلها تتعلق بأحد الضدين دون الآخر فلا بد حينئذ من مخصص آخر سوى القدرة والعلم والارادة فتثبت صفة رابعة وينقل اليها الكلام فتسلسل الصفات الى ما لا نهاية وقد أجيب عن ذلك بجوابين . الاول أنا لان سلم أن نسبة الممكن الى الارادة متساوية فهي تتعلق بأحد الجانبين الخاصة فيها فلا يلزم التسلسل . وهذا الجواب ليس بشيء لأن ذلك يستلزم أن يكون أحد الطرفين واجب الوقوع فلا يمكن حينئذ أن تتعلق بالطرف الآخر ويلزم أن يكون العالم صادرا بطريق الايجاب لا بطريق الاختيار . وأجيب عن هذا بأن ذلك لا يضرنا لأن الذي نمنعه انما هو نفي الاختيار عن الفاعل أما كون الفاعل يجعل

تعلق ارادته بأحد الجانبين لازما فان ذلك يحقق معنى الاختيار وقد سبق بيان ذلك في المقدمة

الجواب الثانى أنا لانسلم ان الارادة التى من شأنها ترجيح احد الجانبين تحتاج الى ارادة أخرى لانها إنما تحتاج الى ذلك لو كانت ترجح بنفسها أما اذا كان المرجح هو الفاعل فلا تحتاج الا الى ان يعلقها بأحد الطرفين فتعلق الفاعل هو المرجح فان قلتم وما الذى رجح تعلقها بهذا على تعلقها بذلك قلنا نعلق آخر ولا يتسلسل لانه أمر اعتبارى وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة

واعترض على الثانى بائن قولكم العلم تابع لوقوع الشئ يناقضه قولكم ما علم الله وقوعه فانه يجب وقوعه لان معنى هذا أن العلم موجب (بكسر الجيم) للوقوع والموجب بالكسر مقدم على الموجب بالفتح فكيف تقولون انه تابع له . والجواب أن معنى كون العلم تابعا للمعلوم أن المعلوم هو أصل فى انطباق العلم على المعلوم بمعنى ان المعلوم يتصور أولا ثم يحكم بمطابقته للعلم فليس معنى هذا أن المعلوم يتقدم على العلم . ومعنى قولهم أن ما علم الله وقوعه يجب أن يقع أن العلم يستلزم وقوع المعلوم من استلزام المسبب للسبب وذلك لان المعلوم سبب فى العلم لما عرفت من كونه ظلا له وليس ذلك من باب استلزام السبب للسبب حتى يكون العلم سببا فى المعلوم فلا يكون تابعا له

القدرة والتكوين

هما من صفات المعانى وقد افترق المتكلمون القائلون بزيادة صفات الله تعالى عن ذاته فى شأن هاتين الصفتين الى فرقتين . فرقة تقول ان لله سبحانه صفتين يؤثر بهما فى الممكنات احدهما القدرة . وثانيتها التكوين وكلتاها زائدة على ذات الله تعالى ولذلك سميت صفة معنى لأنها معان زائدة على الذات الاقدس والذين يقولون ان التكوين صفة زائدة على الذات كالقدرة هم الماتريديّة . وفرقة تقول ليس له سوى صفة واحدة يؤثر بها فى الممكنات وهى القدرة التى تتعلق بالممكنات على وجه الایجاد والاعدام بعد تعلق الارادة بها وأما التكوين فليست زائدة على الذات وانما هى أمر اعتبارى وهذا هو رأى الأشاعرة

فمن قال ان التكوين صفة زائدة فقد عرفها بانها صفة من شأنها الایجاد . وقد يعبر عنها بالفعل والخلق والایجاد والاحياء والاماتة والرزق ونحو ذلك وتفسر بانها اخراج المعدوم من العدم الى الوجود ولكن هذا التفسير وذلك التعبير ليس هو صفة التكوين بل الصفة منشؤه ومبدؤه لانها أمر قائم بذات الله تعالى كغيرها من الصفات الازلية التى ترتب عليها آثارها . أما القدرة عند هؤلاء فانها صفة من شأنها صحة التأثير والایجاد عن الفاعل . وتوضیح ذلك أن الممكن هو عبارة عما استوى وجوده وعدمه كما تقدم غير مرة .

فوظيفة القدرة هي جعل ذلك الممكن صالحا للإيجاد لأنه يصدر عن الفاعل أما وظيفة التكوين فهي إيجاده بالفعل بعد أن ترجح الإرادة ذلك الإيجاد فالقدرة تصحح وجوده والإرادة ترجحه والتكوين يوجدّه أما من نفي التكوين فإنه عرف القدرة بأنها صفة من شأنها الإيجاد فهي التي تؤدي وظيفة التكوين المتقدمة أما صحة الصدور فهي لازمة لذات الممكن لأنه متى كان الطرفان متساويين فإن كلا منهما يصلح كونه أثرا للفاعل بدون حاجة إلى شيء يجعله صالحا نعم هو يحتاج إلى ترجيح أحد الطرفين وذلك الترجيح هو وظيفة الإرادة وعلى القول الأول وهو ثبوت صفة التكوين تكون تعلقات القدرة كلها قديمة لأنها عبارة عن جعل أحد جانبي الممكن صالحا لصدوره عن الفاعل وهذه كلها في الأزل، وأما على القول الثان فان للقدرة تعلقين أحدهما قديم وهو كونها تجعل الممكنات بحيث يصح صدورها عن الفاعل ويسميه بعضهم صلوحيا قديما لأنها تجعل الممكن صالحا للإيجاد. ثانيهما تعلق حادث وهو التعلق بإيجاد الممكن أو اعدامه بعد ترجيح الإرادة فالقدرة هي التي لها التعلقان بدون صفة أخرى يقال لها التكوين

أدلة صفة التكوين

أهم أدلة القائلين بأن صفة التكوين وجودية زائدة على الذات الأقدس هي ما يأتي الدليل الأول:

قالوا إنه قد ثبت عقلا وفعلا أن الله سبحانه خالق للعالم ومكون له، أما العقل فلما تقدم في برهان الوجود وأما النقل فلأن الله قد وصف نفسه في كتابه الكريم بأنه خالق كل شيء، ومتى ثبت أنه خالق

ومكون فانه يثبت بالضرورة أنه متصف بالخلق والتكوين لأن عدم اتصافه بذلك باطل لوجوه أحدها أنه لا يصح لغة أن تتصف الذات بالمشقق وهو خالق ومكون مع أن المشتق منه وهو الخلق والتكوين ليس صفة لتلك الذات ولو صح ذلك لصح أن يقال فلان أسود مع أن السواد ليس صفة له وهو بديهى البطلان . ثانيها أنه تعالى قد أخبر في كتابه الكريم بأنه خالق كل شيء فلو لم يكن متصفا بالخلق للزم الكذب في كلامه تعالى أو تأويل خالق بأنه قادر على الخلق أو خالق في المستقبل وهو لا يجوز لأنه عدول عن الحقيقة إلى المجاز بدون ضرورة . ثالثها أنه لو صح اطلاق مكون على الله لكونه قادرا على التكوين والخلق لصح أنه يطلق عليه أبيض وأسود ونحوهما من الاعراض لكونه خالقا لها وقادرا على خلقها مع أنه باطل

وقد أجيب عن الوجه الاول بانه لا يلزم من اطلاق خالق ومكون على الله تعالى أن يكون المشتق منه وهو الخلق والتكوين صفة وجودية زائدة على الذات في الخارج بل يكفي في صحة الاطلاق أن يكون التكوين أمرا اعتباريا مغايرا للذات في العقل بحيث يكون مفهوم الخلق والتكوين غير مفهوم الذات فالتكوين عين الذات في الخارج وعن الوجه الثاني أنه لا مانع من تأويل خالق بأنه خالق في المستقبل أو قادر على الخلق مجازا لأن الحقيقة هنا متعذرة لأننا لو أردنا الخالق في الأزل للزم عليه قدم العالم وهو محال . وعن الوجه الثالث بأن المانع من اطلاق لفظ أبيض واسود وغيرهما من الاعراض على الله تعالى إنما هو الشرع لأنه يمتنع شرعا اطلاق ما يوهم على الله تعالى اما العقل فلا مانع عنده من اطلاق ذلك على الله تعالى

الدليل الثاني : قالوا ان صفة التكوين لو لم تكن قديمة زائدة على

ذاته تعالى لكانت حادثة ولو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى وهو محال ، وقد عرفت ان هذا انما يصح لو كانت الصفة زائدة على الذات وجودية ولكن ذلك غير مسلم

الدليل الثالث : قالوا ان التكوين لو كان حادثا فلا يخلو اما ان يكون حدوثه بتكوين آخر فيلزم التسلسل المحال لان كل تكوين يكون حادثا يحتاج الى تكوين آخر وهكذا ويترتب على هذا عدم صفة التكوين التي يترتب على وجودها التسلسل المحال وهذا يستلزم عدم وجود العالم لانه لا يمكن وجوده بدون تكوين . واما أن يكون حدوثه بدون تكوين ، وعلى هذا لا يكون العالم محتاجا للاله الصانع لانه يكون قد كون نفسه حيثئذ وهو محال

وقد يجاب عن هذا الدليل بانه انما يلزم هذا لو كان التكوين أمرا وجوديا اما وقد عرفت أنه أمر اعتباري فانه لا يترتب عليه تسلسل ولا غيره لأنك قد عرفت أن التسلسل انما يجرى في الأمور الوجودية وعلى فرض أنه أمر وجودي فانه لا يلزم عليه تسلسل لجواز ان يقال ان التكوين الذي يحتاج الى التكوين ليس أمرا زائدا عليه بل هو عينه كما قلتم في البقاء انه متصف ببقاء ليس زائدا عليه

هذه هي أدلة الماتريديّة وهي وان كانت مردودة كما علمت الا أن لهم أن يقولوا للاشاعرة النافين لزيادة التكوين اننا نؤيد دعوانا بمثل ما أيدتم به دعواكم من أن صفات المعاني زائدة على الذات ونرد عليكم بما ردتم به على المعتزلة فاما أن تقول كما يقولوا المعتزلة من أن صفات المعاني كلها ليست زائدة أو تقولوا كما نقول من أن صفة التكوين زائدة أيضا . والواقع أن مركز الاشاعرة في هذا الموضوع دقيق فان للما تريديّة أن يقولوا انه لا شك في أن هناك معنى زائدا على الفاعل

يمتاز به عن غير الفاعل وذلك المعنى هو افادة الوجود وهو الذى يسمى بالتكوين فان كان الفاعل مختارا فان افادة الوجود لغيره تتحقق بواسطة القدرة والارادة وان كان موجبا أى علة فيما يصدر عنه كما فى صفاته على القول بأنه علة فيها فان افادته الوجود يكون بمقتضى ذاته لا بتوسط أمر زائد عليها فان قلتم ان هذا المعنى أمر اعتبارى يلزمكم أن تقولوا ان القدرة والارادة وغيرهما من صفات المعانى كذلك أمور اعتبارية إذ لافرق بينهما فثبتت به القدرة واخواتها ثبتت به التكوين وقد استدل الأشاعرة بأن التكوين ليس زائدا على الذات بأنه لو كان زائدا على الذات موجودا فى الأزل للزم أن يكون المكون (بفتح الواو) ملازما لا ينفك عنه فيلزم قدمه إذ لا يتصور وجود تكوين بدون مكون (بفتح الواو) كما لا يتصور وجود ضرب بدون مضروب وقد أجيب عن ذلك بأنه لا يلزم من قدم الصفة قدم ما تعلق به ولو لزم ذلك لكان متعلقات جميع صفات المعانى قديمة فان للعلم تعلقا أزليا فيلزم قدم ما تعلق به وكذلك القدرة والارادة وهكذا فان قلتم ان وجود العالم لم يتعلق بذات الله ولا بصفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغناء العالم عنه وان قلتم انه تعلق فلا يخلو اما أن يكون قديما أو حادثا فان كان قديما لزم قدم العالم وان كان حادثا ثبت المطلوب . وهو أن وجود العالم تعلق به صفة التكوين مع قدمها وحدوث العالم وحاصل ذلك أن للتكوين تعلقين أحدهما تعلق قديم وهو تعلقها بوجود الممكن فى وقت خاص كتعلقها بوجود زيد فى وقت كذا من شهر كذا حيث تكون الشمس فى برج كذا مثلا فذلك التعلق قديم ولكن المتعلق به وهو زيد حادث لتوقف وجوده على ذلك الوقت ثانيهما تعلق حادث وهو تعلقها بالممكن فى وقت وجوده فهى متعلقة به

حسب تعدد الأوقات وعلى كلتا الحالتين فالتكوين قديم سواء كان تعلقه قديما أو حادثا والمكون (بفتح الواو) حادث وهو حسن . فدليل الأشاعره المذكور غير تام واعلم أن التحقيق أن تعلق التكوين حادث اذ لا يتصور قدمه في جميع الأحوال وذلك لأنه اذا تعلق بزيد في الأزل على أنه يوجد في وقت كذا فان ذلك يتوقف على وجود الوقت المعين وهذا لا يتأتى إلا بعد حدوث العالم أما قبل حدوثه فانه لا يمكن أن يقال ان التكوين تعلق بوجود العالم في وقت كذا اذ الوقت لم يكن موجودا فكيف يمكن تعيينه قبل أن لا يتصور كون تعلق التكوين أزليا

صفة الكلام

اتفق الأشاعره والمعتزلة على أن الله تعالى متكلم وأن القرآن كلام الله ولكنهم اختلفوا في كون صفة الكلام قديمة قائمة بذاته أو حادثه مخلوقة لله تعالى قائمة بغيره

فاما المعتزلة فانهم قالوا إن كلام الله مخلوق له لأنه مؤلف من ألفاظ تنقضى بمجرد النطق بها دالة على معان محدودة ولا نزاع في أن هذه الالفاظ حادثه فكذلك المعانى الدالة عليها فمعنى قوله تعالى وطم الله موسى تكليما أنه خاق الكلام الذي سمعه موسى من الشجرة التي كان تحتها وليس هناك صفة زائدة على ذاته تسمى بالكلام وأورد عليهم أن اللغة العربية تائب ذلك لان متكلما مشتق من التكلم فيلزم أن يكون التكلم قائما بذات الله تعالى الموصوفة بمتكلم اذ لا يصح أن يشتق لذات وصف من مصدر والمعنى المصدرى قائم بغير هذه الذات فلا يصح أن يقال محمد ضارب مع كون الضرب الذي هو حركة اليد المخصوصة

مثلا صفة لغيره وكذا لا يقال زيد أسود والسواد قائم بثوبه مثلا فمتى ثبت وصف الله تعالى (بمتكلم) فانه يثبت وصفه بالتكلم الذي هو المشتق منه طبقا لهذه القاعدة اللغوية ويلزم من التكلم بذاته تعالى قيام الكلام بها لان التكلم معناه الاتصاف بالكلام كما أن المتحرك هو ما ثبت له التحرك والتحرك هو الاتصاف بالحركة ومثله المتعلم والمتلون وهكذا من كل ما كان على وزان الفعل ومن هذا يتضح أن اللغة تأتي أن يكون معنى التكلم إيجاد الكلام بل لا بد أن يكون معناه الاتصاف بالكلام وقد اجيب عن ذلك بأننا لانسلم انه يلزم من ثبوت التكلم ثبوت الكلام لان حقيقة التكلم هي احداث الكلام اللفظي في الهواء بواسطة المخارج ونحوها لان المتكلم يوجد الكلام الذي هو الالفاظ في الهواء وهذا هو المعنى الحقيقي للتكلم وهو محال على الله تعالى فلا بد ان يراد بالتكلم بالنسبة لله تعالى معنى مجازى وهو ايجاد الكلام على انه لا يلزم من التكلم بالنسبة للمخلوق الاتصاف بالكلام لان التكلم هو ايجاد الكلام في الهواء فليس الكلام قائما بالمتكلم حتى يكون صفة له على اننا لو سلمنا ان التكلم يستلزم الاتصاف بالكلام لغة فان ذلك انما يكون على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز ونحن نقول ان التكلم امر اعتبارى معناه إيجاد الكلام ووصف الاله به مجاز بعلاقة انه خالق الكلام والذي دعانا الى العدول عن الحقيقة الى المجاز انما هو تعذر الحقيقة لان اتصاف الله تعالى بالكلام يستلزم قيام الحوادث بذاته كما بينا فان قلنا انه قديم لذاته للزم تعدد القدماء المحال على ما تقدم بيانه وكونه تعالى يتصف بالكلام لكونه خالقه لا يلزم منه ان يتصف بالاعراض الحادثة لكونه خالقها لان اتصافه بالكلام جاء به الدين فهو حقيقة شرعية كغيره من الصفات وله ميزة ظاهرة تستدعي نسبتته

للاله سبحانه لان الرسل في حاجة الى ان يبلغوا عن ربهم بالكلام
أما الأشاعرة فانهم قالوا ان الكلام ينقسم إلى قسمين الأول
الكلام اللفظي والثاني الكلام النفسي : فأما اللفظي فهو ذلك القرآن
المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الكتب المنزلة
على الرسل صلوات الله عليهم ولا ريب في أن الكلام اللفظي حادث
مخلوق لله تعالى لأنه ألفاظ تنقضي بمجرد النطق بها ومن قال ان هذه
الألفاظ قديمة وهم الحنابلة فبديهي انهم لا يعنون تلك العبارات المتلوة
التي تنقضي بمجرد النطق بها بل ولعلمهم ارادوا ما ورد في بعض
الأحاديث من أن الملك سمع صوتا من قبل الله فكلام الله القديم
مشمول على صوت مغاير لصوت البشر ومعنى هذا أنهم لا يعرفون
حقيقة كلام الله أو لعلمهم يخشون من اطلاق القول بخلق القرآن ان
يذهب ظن القاصر إلى أن الصفة النفسية القائمة بذاته تعالى مخلوقة
وذلك لا يصح باتفاق الآراء لأنها إما قديمة كما يقول الأشاعرة أو
غير زائدة على الذات كما يقول المعتزلة ولم يقل بأنها حادثة سوى
الكرامية الذين يجوزون قيام الحادث بذات القديم على أنهم لم يقولوا
بأن ألفاظ القرآن كلها قائمة بذاته بل القائم بذاته من الألفاظ
ما تقتضيه الحاجة كلفظ كن ورأيهم هراء لا قيمة له وعلى ذلك يحمل
الحديث الذي ورد في كتب الكلام وهو قوله عليه الصلاة
والسلام. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق .ومن قال انه مخلوق فهو
كافر بالله العظيم فالمراد بالقرآن الصفة القائمة بذاته تعالى لأنها هي التي
لا يصح القول بأنها مخلوقة كما علمت

ومن هذا تعلم أن الألفاظ التي نقرؤها وتعبدها مخلوقة لله تعالى
حتما فتسميتها كلام الله إنما هي تسمية مجازية من باب اطلاق اسم المدلول

وهو المعنى القائم بذات الله تعالى على الدال وهي العبارات الدالة عليه وذلك مشكل لانه يرد عليه انه يصح حينئذ ان يقال ان النظم المعجز المنزل على رسول الله ليس كلام الله وهذا لا يصح بالاجماع واجيب بأنه اصبح حقيقة شرعية بحيث لا يصح نفيه وكما انه حقيقة شرعية في اللفظي فهو كذلك حقيقة شرعية في النفسى فالكلام مشترك عرفاً بين الأمرين اللفظي والنفسى . ومن قال انه حقيقة في النفسى مجاز في اللفظي فانه لم يلاحظ الاستعمال الشرعى وكذلك من قال انه حقيقة في الحادث مجاز في القديم كما تقدم بيانه

واما الكلام النفسى فهو عند الأشاعرة صفة قديمة زائدة على ذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت يدل عليها الكلام اللفظي وهذه الصفة القائمة بالنفس غير العلم وغير الارادة . الا ترى ان الواحد منا قد يخبر بما لا يعلم وقد يأمر بما لا يريد ولا ريب في ان الخبر والامر نوعان من الكلام في الحوادث فهما غير العلم والارادة على ان صفات القديم غير صفات الحوادث وقد ثبتت الكلام النفسى بالشرع فقد اجمع المسلمون على انه متكلم ولا جائز ان يكون المراد بمتكلم الكلام اللفظي لما علت من استحالة اتصاف الاله بالحادث وذلك الاجماع مستند الى تواتر النقل عن الرسل عليهم الصلاة والسلام فالكلام متوقف ثبوته على الاجماع والاجماع متوقف على صدق الرسل وصدق الرسل متوقف على المعجزة وهذه المعجزة هي الامر الخارق للعادة الذى ينبنى عليه تصديق الرسل لهم ولا يلزم ان تكون هذه المعجزة هي القرآن مثلاً حتى يترتب على ذلك توقف ثبوت الشيء على نفسه وكذلك ثبت في اللغة أن الكلام كما يطلق على اللفظي كذلك يطلق على النفسى قال تعالى (ويقولون فى انفسهم لولا يعذبنا الله بما

نقول). وقال . وأسروا قولكم أو اجهروا به . وقال عمر رضى الله عنه يوم السقيفة زورت فى نفسى مقالا ومعنى زورت حسنت وقومت ولا ريب فى ان القول هو الكلام وقد يكون مرادفاله وقد يكون اعم منه وقد يكون اخص وعلى كل حال فان ذلك دليل على أن اللغة تطلق الكلام على النفسى فلا حاجة الى الاستدلال بالببت المنسوب الى الاخطل وهو ان الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا لانه ثبت ان هذا الببت ليس للاخطل وانما هو لابن صمصام ولفظه ان الببان لفى الفؤاد وقبله

لا يعجبك من امير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا ومتى ثبت اطلاق متكلم على الله تعالى بالتواتر المنقول عن الرسل وثبت أن الكلام يطلق على اللفظى والنفسى لغة فى الحادث فقد ثبت أن (متكلم) صفة للقديم والحادث فان كان المراد منها الالفاظ كان معناها ايجاد الكلام وان كان المراد المعنى النفسى كان معناها الاتصاف بذلك المعنى على أن الكلام النفسى فى القديم معنى زائد على ذاته لا يعرف كنهه فليس هو صور الالفاظ المرتبة الدالة على المعانى المحدودة كما هو الحال فى الحادث لأن كلامه النفسى معناه ارتسام صور الالفاظ الدالة على المعانى التى يريد التعبير عنها . ويبان ذلك أن للأشياء وجودا فى الأعيان ووجودا فى الأذهان ووجودا فى العبارة ووجودا فى الكتابة فصفة الكلام لها وجود حقيقى فى ذاتها وهذا المعنى يمكن ادراكه لمن يجعل الله فيه قوة الادراك كالملائكة وعند ادراكه تحصل صورته فى نفس المدرك وذلك هو الوجود الذهنى فاذا أراد أن يصف ذلك المعنى الذى حصل فى نفسه وصفا دقيقا عبر عنه بتلك العبارات الدالة عليه . وذلك هو الوجود فى العبارة فاذا أراد أن يكتب هذه العبارة كان

ذلك هو الوجود في الكتابة ولذلك سائر الاعيان فان لها ذلك التقسيم
مثلا النار فانها جوهر محرق وهي موجودة في الحس فاذا تصورها العقل
فانها لا توجد بعينها في الذهن والا لا تحرق وإنما توجد صورتها فاذا
أراد أن يعبر عنها (بقوله النار جوهر محرق) كانت تلك العبارة دالة
على النار دلالة كاملة فدل ذلك على ان الصفة القائمة بالذات لا يلزم أن
تكون هي تلك العبارة التي نقرأها . هذا هو الذي قرره الاشاعرة في
بيان صفة الكلام

وأورد عليه أمور

أولاً : ان الكلام ينقسم الى خبر وأمر ونهى وهذا يستلزم تعدد
الصفة الواحدة وتنوعها الى هذه الأنواع وهذا يلزم منه أن لله صفات
متعددة يطلق عليها صفة الكلام وانتم لا تقولون به فان قلتم أنه صفة
واحدة متنوعة ازم حدوثها لأن التنوع من سمات الحوادث

ثانياً انكم قلتم ان هذه العبارات التي نقرأها وتتعدد بتلاوتها دالة
على المعاني القائمة بذاته تعالى فان كانت تلك المعاني المدلولة مطابقة
للألفاظ الدالة عليها من جميع الوجوه كانت الصفة حادثة لأن حدوث
الدال يستلزم حدوث المدلول بالضرورة لان كلا منهما محدود معين
والقديم ليس بمحدود وان لم تكن مطابقة له لم تكن هذه الألفاظ
دالة على صفة الكلام كما تقولون

ثالثاً انكم قلتم ان صفة الكلام أزلية وأتم معترفون بأنها تنقسم
الى امر ونهى وخبر ونداء مع أنه لم يوجد احد في الأزل يصح أن
يخاطبه الله تعالى فيأمره وينهاه ويناديه فكيف يأمر الله تعالى وينهى
وينادى من لم يكن موجوداً فان قلتم انه يأمر بدون وجوداً مور وينهى
بدون وجود منهى وينادى بدون وجود منادى كان ذلك سفهاً يجب

تنزيه الاله عنه لأن يكون كمن يكلم نفسه عبثاً
وقد أجيب عن ذلك بجوابين . الجواب الاول أن صفة الكلام
القائمة بذاته تعالى معنى واحد لا تعدد فيه ولا تنوع له فلا ينقسم في
الأزل الى امر ونهى الخ وليس للكلام سوى تعلق واحد حادث فلا
يتعلق في الأزل بطلب ولا كف ولا اخبار وإنما يتعلق بذلك في
المستقبل عند وجود مأمور أو منهى فان تعلق بطلب الفعل عند وجود
المكلف المطلوب منه طلب اجاز ما كان ذلك أمراً وان تعلق بطلب الترك
على ذلك الوجه كان نهياً وهكذا الخ الاحكام التي تقدمت في تعريف
الواجب وهذا الجواب يدفع الاشكال الاول لأن معنى ذلك أن الصفة
الأزلية لا تكون أمراً ولا نهياً الخ حتى يلزم تعددها ويدفع الاشكال
الثالث لأنك قد علمت أنها لا تتعلق في الأزل ولا تسمى في الأزل أمراً
ولانهيا حتى يلزم وجود أمر بدون مأمور الخ ولكنه لا يرفع الاشكال
الثاني لأن الكلام النفسى مدلول للكلام اللفظى وبديهي أن
الكلام اللفظى متعدد الى أمر ونهى وخبر فيلزم أن يكون الكلام النفسى
متعدد في الأزل كذلك ولا يعقل أن يكون المدلول صفة واحدة
لا تعدد فيه مع كون الدال متعدد واجيب عن هذا بان محل ذلك اذا كان
الكلام اللفظى دالاً على الكلام النفسى دلالة الموضوع للموضوع له
بحيث يكون كل لفظ بازاء معناه ونحن لا نقول بذلك بل نقول ان الكلام
اللفظى أثر للكلام النفسى فدلالة الكلام اللفظى على الكلام النفسى
دلالة الأثر على المؤثر ولا يلزم من تعدد الأثر تعدد المؤثر وبذلك يتم
الجواب عن الامور الثلاثة

الجواب الثاني أن الكلام متعلق في الأزل بالطلب والكف
والندا الخ فتعلقه قديم ولكن لا يلزم من تعدد التعلق تعدد الصفة فصفة

الكلام شيء واحد لا تعدد فيه أصلاً ولكن من حيث تعلقها بالطلب تسمى أمراً ومن حيث تعلقها بالاخبار تسمى خبراً وهكذا فالذي نسميه أمراً ونهياً وخبراً ونداءً في الأزل هو صفة الكلام المتعلقة بالطلب والترك النخ فلا تسمى الصفة وحدها أمراً ونهياً النخ حتى يلزم تعددها ولا نسمى التعلق وحده لأنه أمر اعتبارى بل ذلك اسم لمجموع الأمرين ولا مانع من أن تكون الصفة واحدة في الأزل ولها تعلقات متعددة قديمة كصفة العلم فانها متعلقة في الأزل بالممكنات والواجبات والمستحيلات مع كونها واحدة لا تعدد فيها . وهذا الجواب يدفع الاشكال الأول أما الأشكال الثاني وهو أن الكلام اللفظي متعدد حتماً وهو دال على النفسى فيلزم تعدده ضرورة تعدد المدلول لتعدد الدال فانه لا يدفع الابان دلالاته دلالة الاثر على المؤثر لأن الصفة القائمة بذاته ليست من جنس المدلولات الوضعية للقرآن . والجواب عن الاشكال الثالث [وهو انه يلزم وجود الأمر بدون ما مور وهو سفه] إن محل ذلك في الكلام اللفظي حيث يخاطب من ليس بموجود بعبارات منطوقة أما كونه يعد كلاماً يخاطب به من يراه فانه لاسفه فيه فكلام الله النفسى إذا تعلق بامر عباده العالم بوجودهم في المستقبل فانه ليس بسفه وهذه الأجوبة الاخيرة هي التي عليها جمهور الاشاعرة أما الجواب الاول فهو رأى لبعض الاشاعرة ويلوح لى أنه أحسن وأقل كلفة من الثاني أما انه خالف الجمهور في أن تعلق الكلام حادث لا قديم فذلك لا ضرر فيه ولا يترتب عليه شيء

مسألة: قال الاشعري ان كلام الله النفسى يجوز سماعه كما تجوز رؤية غيره من صفات المعانى لانه موجود متحقق وكل موجود فى الاعيان تصح رؤيته فهو سى قد خلق الله فيه قوة بها سمع كلامه

القديم من غير حرف ولا صوت وقال ابو منصور الماتريدي و ابو اسحق الاسفرايني من أئمة اهل السنة ان سماع كلامه القديم ممنوع وانما الذي يسمع هو الالفاظ الدالة عليه فلم يسمع موسى عليه السلام الا الالفاظ الدالة على الصفة القديمة وهي مخلوقة لله تعالى باتفاق المذاهب ورأى الاستاذين الماتريدي والاسفرايني اقرب الى النظريات العقلية أما مذهب الشيخ الاشعري فانه بناه على مذهبه من زيادة الصفات على ذات الاله وأنها أمور عينية ثابتة في الخارج وكل موجود عيني يصح سماعه كما تصح رؤيته وكل ما في المسألة أن الله تعالى منزه عن المادة والمماثلة للحوادث في ذاته وفي صفاته فلا يمكن رؤيته ولا رؤية صفاته الا بشرائط خاصة وقوة تناسب تلك الحالة

الحياة

الصفة الاخيرة من صفات المعاني صفة الحياة ولا نزاع بين العقلاء في ثبوتها لمن قامت به صفة الوجود كما لا نزاع في أن حياة الواجب سبحانه مغايرة لحياة الممكن فان الحياة في الممكن صفة طبيعة منشأ الحس والحركة أما حياة الباري تعالى فهي تابعة لذاته المخالفة لذوات الحوادث والممكنات وكونها صفة زائدة على ذاته تستتبع اتصافه بباقي صفات المعاني أو ليست زائدة على ذاته بل هي عين ذاته وكونها قديمة أو ممكنة فذلك قد عرفته على الوجه الأكمل فيما مضى فارجع إليه إن شئت

الباب الثاني

في

أفعال العباد

مقدمة

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها آراء علماء الكلام واضطربت فيها أدلتهم على أنهم لا يريدون إلا تنزيه الاله سبحانه في صفاته وأفعاله وتمحيص دينه من شوائب الشبه والسمو به عن مصادرة الدليل فمقصدهم من أنبل المقاصد وغرضهم من أشرف الاغراض إذ هم لا يفترقون الا من أجل الوصول الى تلك الغاية السامية ولا يتنازعون الا في تحقيقها ولا يتبارون إلا في تمحيصها وإظهارها للناس في ثوب ناصع نقي: ذلك لان الدين الاسلامي دين العقل والتفكير دين النظر والاستدلال فلا شيء منه يصادم العقل السليم أو يصادر الادراك الصحيح الا ما كان بطبيعته لاجمال للعقول فيه ولا فائدة لها من البحث وراءه لان الكلام فيه حينئذ مضیعة للوقت بدون جدوى

ومن حاد عن هذا الغرض ونبأ عن تلك الغاية فقد ضل سواء السبيل وخرج عن طريق الهدى فمن أجل ذلك أريد أن أنقل لك هنا آراء العلماء الباحثين في هذا الموضوع ثم أبين لك ما قد أراه صواباً فيه بحسب ما ظهر لي والله ولي التوفيق

المشهور من المذاهب في هذه المسألة ثلاثة . الأول مذهب الجبرية
الثاني مذهب الأشاعرة . الثالث مذهب المعتزلة

فاما الجبرية فهم الذين يقولون ان الانسان مجبور لا عمل له
مطلقا لا خلقاً ولا كسباً فهو بمنزلة الجماد الذي لاحرك له والله هو
الذي يجري عليه الحركات والسكنات فتظهر عليه آثارها والله هو
الذي خلقها سواء كانت خيراً أو شراً حسناً أو قبيحاً وقد بنوا على هذا
المذهب نسبة الظلم إلى الله تعالى لأنه يخلق الكفر والزنا والقتل والسرقة
والفحش وغيرها من الموبقات ثم يعذب عليها وهذا هو عين الظلم :
وبديهى ان هذا كفر واضح وضلال بين لأن الله تعالى منزه عن كل
مالا يليق به ولا ريب في أن الظلم صفة ذميمة ونقص فاضح لا يليق
أن يتصف به الاله واجب الوجود ولو اتصف به لكان حادثاً لما
علمت من ان الواجب يجب ان يكون منزها عن صفات النقص
وامارات الحوادث ، وقد نفى الله تعالى الظلم عن نفسه في غير موضع
من كتابه الكريم (قال تعالى يوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى
كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون) وقال تعالى (وما ربك بظلام للعبيد)
وقال (ولا يظلم ربك احدا) وقال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقال (ونضع الموازين القسط ليوم
القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها
وكفى بنا حاسبين) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة

من اجل ذلك أجمع علماء المسلمين على انكار هذا المذهب بتاتاً
سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل الاعتزال وأجمعوا على أن للعبد
عملا يستحق عليه الثواب والعقاب والمدح والذم فليس بمجبور كالجماد
الملقى في اليم كما يقول الجبرية وذلك معلوم بالضرورة والبداهة فانا نفرق

بين حركة اليد المريضة بالفالج مثلا وبين حركة اليد السليمة بالحس فان المريضة ترتعش من غير اختيار المصاب بالمرض وتتحرك حركة مضطربة بخلاف السليمة فانها تتحرك حركة منتظمة مرتبة على قصده وذلك حاصل بالبداهة فلا بد وأن يكون للانسان عمل صادر باختياره عليه مدار الثواب والعقاب والمدح والذم ولو لا ذلك لبطلت التكليف الشرعية ولم يكن لارسال الرسل معنى ولا لانزال الكتب فائدة على ان هذا الكلام قد ورد عليه اشكال قوى وهو ان قدرة الله تعالى تامة التعلق وفقا لارادته فلا يصح ان يخرج عنها شئ، يوجد غيره والا كانت ناقصة كما ذكرتم في برهان التوحيد من ان ذاته تقتضى التفرد بالسلطان المطلق وهذا يستلزم بالضرورة أن تتعلق ارادته بكل الممكنات وجودا وعدما فاذا أثبتتم للعباد اعمالا يوجدونها بقدرتهم فقد تناقضتم اذ لم تكن قدرة الاله حينئذ متعلقة بكل الممكنات

هذا الاشكال كان سببا في اختلاف آراء الباحثين من علماء المسلمين وهذا هو السبب الذى جعل كلام الاشاعرة والمعتزلة يناضل بعضهم بعضا كما ستعلم

فأما الاشاعرة فهم يقولون اننا نفرق بين الكسب وبين الخلق والايجاد ونثبت للعباد الكسب ونفى عنهم الخلق فهم كاسبون لا خالقون وهذا يدفع الاشكال لانه في هذه الحالة لم يشذ عن قدرة الله شئ، من الممكنات ولم يكن الناس مجبورين فان الكسب كاف في التكليف وترتب الثواب والعقاب : وتوضيح ذلك ان الكسب هو عبارة عن صرف الارادة للفعل [اى تعلقها به] وعند ذلك يخلق الله في العبد قدرة حادثة مؤقتة تتعلق بذلك الفعل ولكنها لم تؤثر فيه بل يترتب عليها الفعل في ظاهر الامر وقدرة الله هي المؤثره في الحقيقة مثلا إذا أراد

الإنسان الصلاة فإنه يصرف إرادته إلى فعلها بمعنى أن إرادته تتعلق بها وعند ذلك يخلق الله له قدرة مقارنة للفعل لا تأثير لها فيه ولكنه يترتب عليها عادة في الظاهر فقط وتسمى تلك القدرة بالعرض المقارن للفعل . أما الذي خالق الصلاة من قيام وعود وحركة وسكون فهو الله تعالى ويرد على هذا أمران . الأول أن هذه القدرة إذا لم يكن لها تأثير فما فائدة خلقها حينئذ فإن قلتم أن فائدته ترتب الفعل عليها في الظاهر فقط بمقتضى العادة فإن ذلك لا يرفع الأشكال من كون العبد مجبوراً لا عمل له في الواقع . الأمر الثاني قلتم أن للعبد صرف الإرادة وهو الذي سميتوه كسبا وهذا الصرف أن كان مخلوقاً لله في الواقع ومنسوباً للعبد في الظاهر فذلك هو الجبر أيضاً وإن كان مخلوقاً للعبد فذلك هو أن العبد يخلق بعض أفعاله الاختيارية . وقد أجاب بعضهم بأن صرف الإرادة ليس مخلوقاً لله وإنما المخلوق الإرادة وهذه الإرادة من طبيعتها ترجيح أحد الفعلين إذا وجد ما يدعو للترجيح فالعلم بأن الصلاة فرض مثلاً يدعو الإرادة إلى ترجيح فعلها بدون احتياج إلى خلق جديد وهذا الجواب ليس بشيء لأن معنى ذلك أن الله تعالى خلق الإرادة وخلق فيها ترجيح هذا الفعل فهي مخلوقة حينئذ — بطبيعتها مرجحة لأحد الفعلين وهذا هو الجبر بعينه لأن الترجيح حينئذ ليس باختيار العبد بل هو طبيعي في الإرادة

وأجاب بعضهم بأن صرف الإرادة أمر اعتباري لا وجود له إلا في الذهن إذ هو عبارة عن تعلق الإرادة وهذا التعلق لا يتعلق به الإيجاد والخلق فليس مخلوقاً للعبد حتى يكون العبد خالقاً لبعض أفعاله ولا مخلوقاً لله تعالى حتى يكون العبد مجبوراً بل هو كسب : ومحصل ذلك أن العبد له ذلك التعلق فقط والله تعالى يخلق له جميع ما يترتب

عليه فاذا تعلق ارادته بالصلاة خلقها الله واذا تعلق بالزنا خلقه الله واذا لم تتعلق لم يوجد الفعل ولا ريب في أن هذا كاف في ترتب الثواب والعقاب والمدح والذم وبه يندفع اشكال ان بعض الممكنات يكون مخلوقا لغير الله تعالى . وهذا الجواب أحسن ما أجيب به عن مذهب الاشاعرة . نعم قد يقال ان هذا التعلق لا يصح أن يكون هو وحده الذى يترتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم لكونه أمرا اعتباريا بل ذلك مترتب على الارادة المخلوقة لله تعالى ولكن هذا ليس بشيء لان قدرة العبد المؤثرة في الفعل عند الخصم مخلوقة لله تعالى وكونها مخلوقة لا ينافي تأثيرها فكذلك الارادة فان كونها مخلوقة لا ينافي كونها تتعلق بهذا الفعل أو بذلك على سبيل الاختيار بدون أن يكون للقدرة تأثير في خلقه وهذا التعلق كاف في التكليف ولا يسمى مخلوقا لا لله ولا للعبد لان الأمور الاعتبارية لا يتعلق بها الخلق كما علمت . ونقل بعضهم عن الأشعري أن القدرة التي يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل مؤثرة فيه فان صح ذلك النقل فان الأشعري يرى رأى المعتزلة من بعض الوجوه

وأما المعتزلة فقد قالوا ان أفعال العبد قسمان قسم لا اختيار له فيه أصلا ولا تتعلق به ارادته وهذا ليس مسئولا عنه وغير مكلف به ألبته وقسم صادر بارادته واختياره وهذا القسم هو مناط التكليف وبه الثواب والعقاب وعليه المدح والذم وهذه الأفعال الصادرة باختيار العبد مخلوقة له لانه تعالى فلا يلزم الجبر أما ما يرد على ذلك من كونه نقصا في القدرة القديمة لانه يجب أن تتعلق بجميع الممكنات وفي هذه الحالة تكون بعض الممكنات مخلوقة لغير الله تعالى ويقع في ملكه غير ما أراد فانه ممنوع . لان النقص هو أن يقع ذلك رغما من ارادته

الجازمة بدون اختياره وهذا واقع باختياره طبقا للنظام الذي سنه في خلقه اذ لو لا ذلك لبطلت التكاليف وأورد عليهم أن معنى الالوهية التفرد بالسلطان المطلق فمحال أن يشذ عن قدرته شيء فكيف تقولون هنا إن قدرة العبد تتعلق بإيجاد بعض الممكّنات . اليس في ذلك نفس هذا المحذور لأنه لو فرض وتعلقت قدرة العبد بإيجاد أمر يمكن من أفعاله وتعلقت قدرة الله به بعد ذلك فانه لا يمكنه إيجاده اذ قد وجد بقدرة العبد ولا يصح إيجاد الموجود فتكون قدرة الله عاجزة عن إيجاد ذلك الممكن وهو نقص محال وأجابوا عن ذلك بان هذا صحيح اذا كانت قدرة العبد و ارادته غير مخلوقتين لله تعالى كما اذا وجد إله آخر معه أما اذا كان هو الذي خاق قدرة العبد و ارادته وجعل نظامه في خلقه مبنيًا على أن يكون لهما تأثير في بعضه أعمال العباد ليتحقق معنى الثواب والعقاب فانه لم يوجد شيء من ذلك اذ لو اراد الله تعالى أمرا اراده ارادة جازمة فانه يسلب العبد قدرته و ارادته أو يصرفه عن الفعل بمانع قسري وعند ذلك لا يكافئه فلا يثيبه ولا يعذبه فكيف يقاس هذا بوجوده معه له قدرة كقدرته و ارادة ك ارادته ينازعه التفرد بالسلطان لا وحاصل هذا انهم يقولون ان ارادة الله تنقسم الى قسمين اراده تفويض و ارادة قسر فاما ارادة التفويض فهي ان تتعلق الارادة بالفعل تعلقا غير جازم بل يترك لعباده أن يفعلوا باختيارهم بخلاف ارادة القسر فهي أن تتعلق بالفعل تعلقا جازما . فمثال الأول أنه سبحانه اراد لعباده الايمان وأمرهم به أمرا جازما ووعد من يطيع أمره وعدا حسنا ولكنه لم يجبر أحدا على الايمان بل ترك ذلك لاختيار العباد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أما الكفر فلم يرده لهم ونهاهم عنه و اوعد الكافرين سوء المصير . فالكافرون اراد

الله إيمانهم وأمرهم به ولم يرد لهم الكفر ونهاهم عنه فكفروا باختيارهم فاستحقوا سوء العقاب . فلا يرد على هذا أنه يقع حينئذ في ملكه ما لا يريد وهو نقص في القدرة الإلهية لأن محل ذلك إذا لم يفوض لهم في الفعل . ومثال الثاني أن تتعلق إرادة الله بعمل خارج عن اختيار العبد من موت وسقم وأحياء وإماتة ونحو ذلك فإن هذا بخلق الله تعالى ولا بد من نفاذه . فإذا أراد الله أمراً كذلك ولم يقع كان نقصاً حقيقة يجب تنزيهه عنه . ويتضح مما تقدم أن الأمر عند المعتزلة يستلزم الإرادة بمعنى أنه تعالى لا يأمر إلا بما يريد إرادة تفويض ولا يريد إلا الخير . ولا ينهى الأعمال إلا يريد وهو لا يريد إلا الشرفايمان الكافر مراد الله بمعنى أنه تعالى فوض له في أن يؤمن ولكنه لم يفعل . أما الأشاعرة فإنهم يقولون قد يأمر ولا يريد فقد أمر بالإيمان ولم يرد من الكافر . ونهى عن الكفر وأراد له على أنه ينبغي أن يطبق هذا على مذهبهم وهو أنه تعالى أراد له الكفر بعد تعلق إرادته هو به حتى لا يكون مجبوراً كما تقدم

وقد أورد على المعتزلة أيضاً أمران أحدهما أن الإرادة التفويضية على قولكم تتعلق بالفعل على وجه الرغبة فيه وإن لم يكن فيه جبر وإذا كان الله يحب الفعل من عباده فوقع غيره فيه نوع شناعة لا تليق بمقام الألوهية . والجواب أن الله تعالى قد فوض لعباده الأمر في تحصيل أعمالهم الاختيارية ليلوهم أيهم أحسن عملاً فيعطى كل واحد جزاءه الذي يستحقه ولو شاء لهداهم أجمعين ولكنه تركهم لاختيارهم من أجل ذلك . أما كونه سبحانه يحب منهم الصالحات ويرغب فيها فذلك لكونه رحيماً بهم فإذا فعلوا ما لا يحبه لهم فإنه لا شيء فيه . ونظير ذلك أنه لا يرضى لهم الكفر ومع ذلك فإنه يقع منهم وهو خلاف ما يرضاه . ولا يقال إن

تختلف المرضى عن الرضا ليس بنقص وإنما النقص يختلف المراد عن الارادة لانا نقول إن الارادة التفويضية هي الرضا وعلى فرض انها غيره عندهم فانها نظيره وتختلف المراد عن الارادة لا يكون نقصا الا اذا كانت الارادة قسرية كما تقدم .

ثانيها إن خلق الممكنات يستلزم علم الخالق بها تفصيلا لأن معنى الخلق افادة الوجود للممكن وذلك يستلزم العلم التفصيلي بجميع أجزائه مع أن أفعال العباد الصادرة باختيارهم قد لا يعلمون كثيرا منها مثلا اذا مشى شخص من مكان الى آخر باختياره فان مشيه لا بد أن يشتمل على حركات وسكنات كثيرة بعضها سريع وبعضها بطيء، ولا شعور له بشيء من ذلك بحيث لو أحصيت تلك الحركات والسكنات ثم سئل عنها لم يعرفها ، وقد أجاب بعضهم بأن هذا الايراد يرد على الأشاعرة أيضا لأنهم يقولون بالكسب فيقال لهم لو كان العبد كاسبا لكان عالماً بتفاصيل ما يكسبه فجوابكم جوابنا . وقد أجيب عن هذا بأن هناك فرقا بين الخلق والكسب فأما الكسب فانه يتوقف على العلم الاجمالي لأنه عبارة عن صرف الارادة الى المقدار وتعلقها به وهذا يتوقف على العلم الاجمالي لأن ارادة العبد تتعلق بالفعل بوجه عام اذا لا يلزم أن تتعلق به تفصيلا والعلم يتعلق به على ذلك الوجه العام أما الخلق فانه افادة الوجود لأمر جزئي خاص فان لم يتصور بوجه جزئي لا تتعلق به الارادة ففيه فرق بين الخلق والكسب

وأجيب عن أصل الايراد بأن إيجاد العبد ناقص فيكفي فيه العلم الاجمالي وذلك لأن الشيء قبل ايجاده معدوم فلا يمكن أن يتعلق به علم الحادث على وجه جزئي وذلك لان العلم الجزئي يقتضى أن يكون المعلوم متشخصا معنا والمعدوم ليس بمتشخص بخلاف اليجاد الكامل

وهو الصادر عن الاله تعالى لأن علمه القديم صالح لأن يتعلق بالأشياء، قبل وجودها على الحالة التي ستوجد عليها بأشخاصها فهو يعلم بالجزئيات تفصيلاً قبل وجودها ولا يتغير علمه بها بعد وجودها وإن تغير التعلق كما تقدم في صفة العلم .

وقد يرد على المعتزلة بأن مذهبهم هذا يخالف كثيراً من نصوص القرآن كما أنهم قد يحتجون على مذهبهم بكثير من الآيات ولكن الحق أن باب التأويل مفتوح على الفريقين فكل واحد يحاول تفسير الآية طبقاً لما يراه تأويلاً معقولاً فلم يستطع واحد منهم أن يلزم صاحبه بحجة قاطعة من القرآن وسنورد لك هنا مثالين من ذلك تمييزاً للفائدة .

المثال الأول : احتج الأشاعرة بقوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون) .

ومدار حجة الأشاعرة بالآية الكريمة على فهم معناها اللغوي وبيان ذلك بالإيضاح أن (ما) في قوله تعالى وما تعملون إما أن تكون مصدرية أي تسبب الفعل الذي بعدها بمصدر وإما أن تكون موصولة فإما على القول بأنهما مصدرية فإن المعنى يكون عليه . والله خلقكم وخلق عملكم فالعمل هو المصدر الذي حل محل (ما تعملون) فالمصدر هنا ليس صريحاً بل هو في ضمن الفعل . والقاعدة أن صيغ المصادر الصريحة كالقيام والقعود والصلاة والصيام والزكاة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك يفهم منها معنيان أحدهما حقيقة لغوية وهو إيقاع الفعل وإيجاده ويسمى هذا بالمعنى المصدرى وهو أمر اعتبارى قائم بالفاعل لا وجود له . ثانيهما حقيقة عرفية وهو الأثر المشاهد الحسى الواقع على المفعول ويسمى المعنى الحاصل بالمصدر فالضرب يطلق على إيجاد الحدث

القائم بالضارب وهو ليس بمشاهد وإنما هو أمر مفهوم من اللفظ ويطلق على الأثر المشاهد المحس الواقع على المضروب وهي الحركات والسكنات لكن اطلاقه على الأول اطلاق حقيقي وعلى الثاني اطلاق مجازي من اطلاق اللازم على الملزوم ثم كثر الاستعمال فيه حتى صار حقيقة عرفية بحيث يفهم منه بدون قرينة . أما إذا كان المصدر ضمن الفعل كما هنا فإنه لا يفهم منه إلا معنى الايقاع فقط وهو المعنى المصدرى أما المعنى الحاصل بالمصدر فإنه إذا استعمل فيسسه لا بد من ملاحظة القرينة .

وإذا علمت هذا فهل المراد بالعمل المأخوذ من قوله تعالى وما تعملون المعنى المصدرى اعنى ايقاع الفعل وهو المعنى الحقيقي للفظ هنا أو المراد منه المعنى الحاصل بالمصدر وهو الأثر المتعلق بالمعمول مجازاً من اطلاق اللازم على الملزوم لاجاز أن يكون الأول لأن الايقاع أمر اعتبارى كما علمت والأمور الاعتبارية لا تتعلق بها الخلق ولا جائز أن يكون الثانى وهو المعنى الحاصل بالمصدر لأن ذلك المعنى تارة يكون اضطرارياً وتارة يكون اختيارياً فالأول كالسقوط من السقف مثلاً فإنه عمل اضطرارى ، والثانى كالأكل . فإذا أردنا المعنى الحاصل بالمصدر وهى حركة السقوط المشاهدة وحركة المضغ والبلع والأكل فإن الخضم لا يسلم بذلك العموم

بل يقول ان الذى خلقه الله هو الأول وهو الاضطرارى فهو المراد من الآية فلا تنفع حجة فى الموضوع ، والجواب أن المراد هو المعنى الحاصل بالمصدر وازدادة العمل الى كاف المخاطب فى قولنا وخلق عملكم تفيد العموم لأن المصدر المضاف يفيد العموم مالم تقم قرينة على الخصوص على أن قوله تعالى خالق كل شئ ونحوه قرينة على العموم

فالمراد بالعمل المتعلق بالمعمول سواء كان اضطرارياً أو اختيارياً وقد يرد على هذا بأن القرائن من القرآن تدل على الخصوص أيضاً مثل قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ، وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الى غير ذلك فضلاً عما يترتب على العموم من الجبر المحال ولا تنفع الاجابة بأن المراد بالعمل في هذه الآيات ونحوها الكسب لا الخلق لأن ذلك محل النزاع الذي يحتاج الى دليل فلا يقتنع به الخصم . وأما على القول بأنها موصولة فيكون المعنى عليه والله خلقكم وخلق الذي تعملونه أى معمولكم . وبديهي أن ما الموصولة تفيد العموم بأصل وضعها فيشمل المعمول المعنى الحاصل بالمصدر وهو الاثر المتعلق بالمفعول وتشمل المفعول الذي تعلق به ذلك الاثر فالله تعالى خلق الأعراض والجواهر فخلق مواد السرير الذي يعمله النجار وخلق الاثر الذي أوقعه النجار على المواد حتى أصبح على هذه الصورة الخاصة . وجعلها موصولة أوضح في الاستدلال من جعلها مصدرية وأقل كلفة منه .

ومن ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء أى كل ممكن وفعل العبد شيء ممكن فهو داخل في هذه الآية وأجيب عن هذا بأن الله تعالى لما كان خالقاً لارادة العبد وقدرته التي يعمل بها صح نسبة خلق أفعال العبد اليه باعتبار أنه خلق آلات الفعل وهذا ظاهر كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ثم قال بعد ذلك قل كل من عند الله فقد أسند أفعال العبد اليه أو لا باعتبار أنها صادرة منه مباشرة ثم أسندها إلى نفسه تعالى لأنه خلق سببها وهو القدرة والارادة وهذا جائز لا غبار عليه

المثال الثاني: احتج المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين

وقوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فإن الأول ظاهر في أن لغير الله خلقا ولكنه هو أحسنها وأتقنها لأن خلق غيره ناقص يحتاج الى الأسباب والآلات المخلوقة له ، وأما خلقه فهو كامل لا يحتاج الى شيء يعينه والثاني ظاهر في أن عمل عيسى عليه السلام خلق وقد أوجب بأن المراد بالخلق في الآية التقدير أي تحديد الممكن وتصويره وذلك لا يلزم منه الإيجاد وإنما يلزم منه الكسب المتقدم وقد يرد على هذا بأن الظاهر خلاف ذلك الخ والحق أن الآيات يمكن حملها على مذهب الفريقين المتنازعين فلا يستطيع أحدهما إلزام الآخر إلزاما جازما .
ويتفرع على مذهبي الأشاعرة والمعتزلة مسائل .

المسألة الأولى : أن الجبر لازم على كل حال سواء جرينا على مذهب المعتزلة القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية أو جرينا على مذهب الأشعري القائل بأن العبد لا يخلق فعلا نفسه ولكن يقصد الفعل والله يخلقه . وذلك لأن علم الله تعالى متعلق بالفعل أزلا على أنه سيقع أولا يقع فما علم الله وقوعه لا بد أن يقع وما علم عدم وقوعه لا بد أن لا يقع فالعبد مجبور على أي حال . والجواب أن علم الله تعالى لا مدخل له في جبر العباد على الأعمال لأنه يعلم أن هذا الفعل يقع منهم باختيارهم فتعلق علمه بأفعالهم دليل على أن صفة العلم تامة في الواجب فهي تتعلق بجميع الأشياء ما كان وما يكون وما هو كائن على وجه الاحاطة والانكشاف كليها وجزئها صغيرها وكبيرها لأنه إذا جهل شيئا ما ولو ذرة واحدة منها لكان نقصا فيه والنقص ينافي الألوهية كما تقدم ولكن العلم بالأشياء قبل وقوعها هو كالعلم به بعد وقوعها تماما فلنفرض أن علم الله تعالى لم يتعلق بان زيدا سيسرق مال عمرو ولكنه تعلق به بعد أن سرقه باختياره فهل علمه هذا جبر

زيدا على سرقة عمرو الجواب لا فكذلك علمه به قبل الوقوع لأنه لم يتغير فهو يعلم أن اختيار زيد فاسد لأنه سيسرق عمرو في وقت كذا بمحض اختياره وإن شئت مثلا أوضح من هذا فافرض رجلا انكشفت له حقائق الأمور فعلم أن خادمه سيطيعه في احضار ما طلب منه فهل علم السيد بذلك جبر الخادم على الفعل . الجواب لا وبذا تعلم أن علم الله في الأزل هو علم بصور ما سيفعله الناس باختيارهم بالدقة والضبط كما هو الشأن في العلم القديم . وبعضهم يقول ان علم الله إنما يتعلق بالأشياء بعد وقوعها . قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فإنه قد تعلق العلم بالسقوط أما قبل سقوطها فإنه لم يتعلق علمه بها ولا نقص في هذا لأن الأشياء قبل وقوعها معدومة فلا يتعلق بها العلم في حال عدمها .

ولكن هذا غير مسلم فانك قد عرفت أن هذا إنما هو في العلم الحادث لأنه يستدعى أن يكون المعلوم معيناً متشخصاً فلا يمكن استحضار المعدوم عنده أما العلم القديم فإنه صالح لأن يعلم المعدوم بحالته التي سيوجد عليها ولا ريب في أن التنزيه يقتضى ذلك وما عداه نقص وقد عرفت أنه لا حاجة الى ذلك لأن تعلق علم الله في الأزل بالأشياء لا يجبر العباد على فعلها فلا اشكال .

المسألة الثانية في بيان معنى القضا وما يترتب عليه .

للقضاء ثلاث معان أحدها معناه في اللغة ، ثانيها معناه في اصطلاح الأشاعرة ، ثالثها معناه في اصطلاح الفلاسفة . فأما معناه في اللغة فهو إتمام الشيء قولاً أو فعلاً . وهذا المعنى يشمل الأمر والاعلام والتبيين والخلق فمثال الأمر قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه فان معناه حكم وأمر وهذا هو إتمام الشيء قولاً ، ومثال الاعلام والتبيين

قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارص مرتين فان معناه أعلنناهم وبيننا لهم . وهو اتمام الشيء قولا أيضا ومثال الخلق قوله تعالى فقضاهن سبع سموات فان معناه أتم خلقهن واتقانهن وهذا هو الاتمام فعلا فمعنى القضاء اتمام الشيء ثم يعبر عنه بعبارة مختلفة بحسب المقام

وأما معناه في اصطلاح الأشاعرة فهو ارادة الله الأزلية المتعلقة بالاشياء على ما هي عليه فيما لا يزال ومعنى هذا أنه ارادة الله التي لا أول لها في جانب الماضي المتعلقة بإيجاد الممكنات أو اعدامها في المستقبل .
وأما معناه في اصطلاح الفلاسفة فهو عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي على سبيل الابداع والمراد بذلك الوجود .
الوجود الظلي بمعنى صور الممكنات والمراد من العالم العقلي جوهر مجرد عن المادة ولا مانع عندهم من أن يعبر عنه باللوح المحفوظ .
فهذا هو معنى القضاء لغة واصطلاحا فاذا عرفت فاعلم أنه يرد على مذهب الاشاعرة أن الرضا بالكفر على هذا واجب لانهم يقولون ان الرضا بالقضاء واجب ولا ريب في أن كفر زيد مثلا تعلقت بإيجاده ارادة الله لانه مخلوق له وان كان للعبد صرف ارادته اليه وهو الكسب المتقدم وهم يقولون ان الرضا بالكفر كفر . ولا ريب في أن هذا تناقض محال

وقد اجيب عن ذلك بجوابين أحدهما ان الممنوع انما هو الرضا بالكفر من حيث كونه كفرا بالاله لا من حيث كونه قد تعلقت به ارادة الله الأزلية فانك قد عرفت ان القضاء عند الاشاعرة هو عبارة عن ارادة الله المتعلقة بالفعل فالذي يجب رضاه القلب به عندهم هو تلك الارادة من حيث تعلقت بالفعل وهو الكفر مثلا لا الرضا بالكفر من حيث ذاته ولا ريب في ان

رضاء القلب بارادة الله المتعلقة بالكفر لاشئ، فيه . ثانيهما ان الرضا
 بالكفر بقطع النظر عن تعلق الارادة به انما يكون كفرا اذا كان مع
 الاستحسان اما الرضا به لغرض صحيح مع استقباحه في ذاته فانه
 لاشئ، فيه ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى ربنا اطمس
 على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم
 فقد رضى بالكفر للنكاية بهم والزيادة في غوايتهم بسبب ما لقيه منهم
 من العناد فالرضا بالكفر المقضى ليس بكفر وانما الكفر هو
 استحسانه وهو كسب العبد ولكن يرد على هذا الجواب ان الفقهاء
 قالوا ان الرضا بكفر نفسه كفر مطلقا سواء استقبحه او استحسنته
 والرضا بكفر غيره فيه خلاف فمنهم من يقول بانه يكفر مطلقا ايضا
 والصحيح انه يكفر ان استحسنته فلا يتم الجواب . وقد يقال ان الجواب
 الاول ايضا فيه تستر ظاهر لان الرضا بارادة الله المتعلقة بالكفر
 والموبات على وجه الخلق والايجاد رضا بها ايضا ولا شك في ان
 الرضا بالاشئ، يستلزم الركون اليه واطمئنان النفس لوجوده واقل
 ما في ذلك من النتائج السيئة التمرد على الله تعالى والاستمرار
 على الموبات وتسهيل ارتكابها على النفس . ويجاب عن هذا بان ذلك
 صحيح اذا لم يكن للعبد كسب ترتب عليه ايجادها . اما وقد علمت
 ان له تعلق الارادة التي لولاه ما وجدت كان هو المعلوم . على انه ليس
 المراد بالرضا بها السكون لها بل المراد التسليم لارادة الله تعالى الا ترى
 ان الانسان مكلف باحتمال المصائب والآلام ومع ذلك هو لا يحتاج
 لها ولا يطمئن لوجودها وانما هو يرضى بها من حيث كونها قد تعلق
 بها ارادة الله تعالى

المسألة الثالثة قد علمت ان الاشعري يقول ان قدرة العبد

لاتاثير لها في الفعل وتسمى هذه القدرة استطاعة لأن الله تعالى خالق لجميع الممكنات وأن للعبد الكسب وهو صرف الارادة والله يخلق عقب صرف ارادته للفعل قدرة مقارنة وتطلق الاستطاعة أيضا على سلامة أسباب الفعل وآلاته من العاهات كما ستعرفه بعد . ذلك هذا هو ايضاح مذهب الاشعري في بيان قدرة العبد ويتعلق به مباحث

اولا لماذا كانت قدرة العبد عرضا مقارنا للفعل ولم تكن موجودة فيه قبل الفعل

ثانيا اذا كانت هذه القدرة غير موجودة في العبد قبل الفعل فاه يكون عاجزا بالبداهة فكيف يكلفه الله تعالى بالفعل ثالثا اذا صح أن قدرة العبد مقارنة لفعله في الوجود فان قدرة الله تعالى يلزم أن تكون مقارنة لفعله كذلك فيلزم قدم ما تعلق به أو حدودها هي وكلاهما باطل

رابعا اذا كانت القدرة لاتاثير لها فهل يصح التكليف بالمحال حينئذ وما هو تفصيل الكلام في ذلك

والجواب عن الاول أن الاصل الذي بنى عليه الاشعري قوله إن قدرة العبد مقارنة لفعله في الوجود بحيث لا تتقدم عليه ولا تتاخر عنه هو أن العرض لا يبقى بل يوجد وينعدم فورا لانه لو بقي لكان متصفا بالبقاء والبقاء عرض فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل لأن معنى قيام العرض بالشئ، تبعيته له في التحيز بمعنى أنه يكون تابعا له في تحيزه بمكانه وهذا لا يتحقق إلا في الجوهر لانه هو الذي يتحيز فيتبعه العرض في تحيزه أما العرض فلا يتحيز كما تقدم بيانه فكيف يقوم به غيره ويتبعه في تحيزه .

فكيف يقوم به غيره ويتبعه في تحيزه ، ومن أجل ذلك قال الأشعري إن العرض لا يتصف بالبقاء وإذا كانت قدرة العبد عرضا فانه ينبغي أن تكون مقترنة به في الوجود إذ لو تقدمت عليه لانعدمت قبل أن يوجد الفعل ويوجد الفعل بدون قدرة فلماذا قال ان القدرة يجب أن تكون مقارنة للفعل . ويرد على هذا أمور ثلاثة . أحدها أن صفات الله تعالى عند الاشاعرة معني من المعاني بالضرورة وذلك المعني قائم بذات الله تعالى وهي متصفة بالبقاء والاستمرار وهذا يدل على جواز اتصاف المعني بالمعني وقد اجيب عن ذلك بأن البقاء في الله تعالى عين تلك الصفة لأنه أمر زائد عليها نعم هو غيرها في المفهوم العقلي ولكنه في الخارج عنها فليست هناك سوى الصفة أما بقاؤها واستمرارها فهو أمر اعتباري وهذا الجواب ليس بشئ ، لأنه يصح أن يقال ان الأعراض الحادثة كذلك بمعنى أن البقاء ليس أمرا زائدا عليها فليس في الخارج سوى الأعراض الحادثة أما بقاؤها فهو أمر اعتباري لا وجود له الا في العقل فيصح أن يوصف به العرض حال وجوده فقط . ولا يقال ان الأعراض الحادثة ليست كالصفات القديمة لان الصفات القديمة لا ينفك عنها البقاء ، فيصح أن يكون عنها أما الأعراض الحادثة فان البقاء ينفك عنها فينبغي أن يكون غيرها لانا نقول انه لم يوجد في الخارج سوى العرض أما البقاء فهو أمر اعتباري لا وجود له الا في العقل فيصح أن يوصف به الشيء حال وجوده فقط .

ثانيها أن الأشعري فسّر قيام العرض بغيره بالتبعية في التحيز وهذا التفسير ليس بلازم فانه يصح تفسيره باختصاص الصفة بموصوفها كصفات الله تعالى القائمة بذاته . فان كانت الصفة قائمة بالجسم كانت عرضا ويكون معنى اتصافها بالبقاء انها مختصة بالبقاء اختصاص الصفة

بالموصوف وأنها هي والبقاء، تابعان معا للجسم في تحيزه وإن لم تكن قائمة بالجسم كصفات الله تعالى فلا تسمى عرضا وإنما تسمى صفة .
 ثالثها أن هذا الكلام يصادر المشاهد المحس فدعوى أن الاعراض لا تستمر . دعوى غير معقولة ومن يدعى هذه الدعوى يمكنه أن يقول إن الاجسام غير باقية أيضا فالحق أن قول الامام الاشعري إن العرض لا يبقى بل يوجد فيندم قول لادليل عليه ولا داعي له .
 وقد رده بعضهم بأن الحركة عرض ولا شك في صحة وصفها بالسرعة والبطء، فيقال حركة سريعة وحركة بطيئة وذلك دليل على صحة قيام العرض بالعرض وهذا الرد ليس بشئ، لان السرعة والبطء، ليستا زائدين على الحركة بل هما عين الحركة في الوجود الخارجي فلم يتصف العرض بالعرض . واذا علمت هذا فانه يتضح لك أن الاصل الذي بنى عليه الامام الاشعري قوله إن قدرة العبد هي العرض المقارن غير صحيح لانه لم يثبت كون لقدرة عرضا مقارنا على أن هناك أشكالا آخر وهو أنه على تسليم كونه العرض لا يبقى فانه لا يترتب عليه كونه قدرة العبد المقارنة لفعله على رأى الاشعري لان القدرة غير مؤثرة في الفعل عنده فيصح وجوده بدونها فيصح حينئذ أن تنعدم القدرة قبل الفعل ويوجد هو بدون قدرة ، ولكن قد أجيب عن هذا الاشكال بأن القدرة علة عادية أو شرط عادي للفعل فلا يوجد الفعل بدونها عادة .

ومن أجل ذلك قلنا بالمقارنة حتى لا يوجد الفعل بدون قدرة بناء على ان العرض لا يبقى والفرق بين العلة العادية والشرط العادي ان العلة العادية هي التي يترتب عليه الفعل ويدور معه وجودا وعندما كالأحراق بالنسبة للنار فان النار اذا وجدت يوجد الاحراق واذا

انعدمت ينعدم الاحراق اما الشرط العادى فانه هو الذى يترتب عليه الفعل ولكن لا يدور معه وجودا وعدما وذلك كيبس الحطب الملاقى للنار مثلا فانه يترتب عليه الاحراق ولكن قد يوجد يابساً ولا يوجد مساس النار فلا يحترق على ان تسميتها علة او شرطاً مجاز لان انعلول لا يتخلف عن علته وهم يجيزون تخلف الفعل عن قدرة العبد بان يوجد بدونها وانما سميت علة باعتبار ان الافعال لا تتخلف عنها عادة وكذلك تسميتها شرطا فان المشروط لا يوجد بدون الشرط

فالشيخ الاشعري واصحابه يقولون ان القدرة الحادثة توجد مع الفعل ولا توجد قبله اما المعتزلة فانهم يقولون ان القدرة الحادثة موجودة قبل الفعل ثم انهم انقسموا الى فريقين فريق يقول ان الاعراض باقية مستمرة فالقدرة الموجودة حال الفعل هي بعينها القدرة التي قبل الفعل وهي التي عليها مدار التكليف وفريق يقول ان الاعراض تتجدد فالقدرة تتجدد ويحدث مثلها فهي موجودة قبل الفعل ثم تستمر حال الفعل بتجدد مثلها . وقال الامام الرازى انه لاخلاف بين الاشاعرة والمعتزلة على التحقيق فانه القدرة هي القوة المنبثة فى الاعضاء وهذه القوة مبدأ الافعال المختلفة وهي موجودة قبل الفعل الا انها اذا كانت مستكملة للشرط التي تؤثر بها كانت مقارنة للفعل . والا لم تكن مقارنة للفعل ولكنها تكون موجودة فى الانسان . فالمعتزلة الذين قالوا انها موجودة قبل الفعل يريدون القدرة التي لم تستكمل شروط التأثير وهذا يقول به الاشعري ايضا فلا خلاف . ومعنى كونها مستكملة لشرائط التأثير عند الاشعري انها تكون من شأنها التأثير والاستقلال بايجاد الفعل لو لم تتعلق به قدرة الله تعالى

والجواب عن الثاني أن الأشاعرة يقولون إن الاستطاعة تطلق على معنيين أحدهما القدرة التي هي العرض المقارن وهذه لم توجد قبل الفعل كما علمت فلا ينبغي عليها التكليف. الثاني سلامة الأسباب والآلات التي يترتب عليها الفعل وهذه التي ينبغي عليها التكليف فمتى كان الإنسان سليماً من العاهات وكانت الآلة التي يوجد بها الفعل سليمة فإنه يكون صالحاً للتكليف ولا يكون عاجزاً ولا يسلمون بأنه عاجز لمجرد كون القدرة الحادثة غير مؤثرة في الفعل بل العجز ينبغي على عدم سلامة أسباب الفعل وآلاته. وأورد على هذا أن السلامة صفة للأسباب والآلات التي يترتب عليها الفعل لا صفة للمكلف فكيف يصح إطلاق الاستطاعة عليها مع أن الاستطاعة صفة للمكلف.

واجب بأنه لما كانت الأسباب والآلات متعلقة بالمكلف صح وصفه بالسلامة لأنه يصح أن يوصف الشيء بوصف ما تعلق به وهو كون أسبابه وآلاته التي يترتب عليها الفعل سالمة عن الآفة والعاهة وهذا المعنى تارة يعبر عنه بلفظ مجمل وهو الاستطاعة لأنها تدل على كونه المكلف متصفاً بسلامة الأسباب والآلات ولكنها كلية واحدة وتارة يعبر عنه بلفظ إضافي مفصل وهو سلامة الآلات ومن هذا يتضح صحة اصطلاح الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات.

والجواب عن الثالث أنك قد علمت أن قدرة العبد عرض لا يبقى فلذا قلنا بمقارنتها للفعل حتى لا يوجد الفعل بدون قدرة من العبد. أما قدرة الله تعالى فإنها ليست عرضاً حتى يلزم مقارنتها لفعله بل هي صفة أزلية بها إيجاد الممكنات وإعدامها وهي موجودة مستمرة فكيف يصح قياسها بقدرة العبد.

والجواب الرابع أنه نسب الى الشيخ الأشعري أنه قال بجواز التكليف بالمحال بناء على أن قدرة العبد لا تأثير لها في أفعاله فهي مخلوقة لله تعالى وإذا كانت مخلوقة لله تعالى فانه يصح أن يكلفه بالمحال حينئذ لأنه هو تعالى يخلق له الفعل وأيضا فان قدرة العبد مقارنة للفعل وهو قبل قدرته عاجز فيصح تكليفه بالمحال حينئذ لان تكليف العاجز تكليف بالمحال ونسب هذا الى الشيخ الأشعري ولكن لم يثبت تصريحه به كما نقله المحققون من المتكلمين ولعل نسبته اليه أتت من الاصلين اللذين ذكرا وهما كون القدرة مع الفعل وكونها لا تأثير لها .

وهو ليس بشيء لأن الشيخ الأشعري لم ينف عن العبد الكسب والاختيار وهذا كاف في تأثير العبد في فعله كما سبق وكذلك لم يقل إنه يجوز تكليف العاجز بل قال إن التكليف مشروط بسلامة الأسباب والآلات كما علت .

وإيضاح هذا المقام . أن ما لا يطاق ينقسم الى ثلاثة أقسام :

الأول : ما يمتنع في نفسه وهو المستحيل لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق والجمع بين النقيضين .

الثاني : ما يمكن للعبد فعله في نفسه ولكنه يمتنع فعله عادة كحمل الجبل والصعود الى السماء بدون سبب .

الثالث : ما يمكن للعبد فعله ولا يمتنع فعله عادة ولكن تعلق علم الله بعدم وقوعه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فاما الأول فانه لا يجوز أن يكلف الله به عباده ولا يقع منه باتفاق المحققين . وأما الثاني فقال المعتزلة إنه كالأول لا يجوز التكليف به ولا يقع . وقال الأشاعرة انه يجوز التكليف به ولكنه لا يقع . وقد استدل المعتزلة بأنه لو جاز التكليف به لجاز وقوع ذلك التكليف فعلا والجائز لا يترتب على فرض

وقوعه المحال والتكليف بالمحال لو وقع يترتب على وقوعه المحال وهو الكذب في كلام الله تعالى حيث قال (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقد أجاب الاشاعرة عن هذا بأنه وإن كان جائز الوقوع في ذاته لكنه ممتنع بغيره وهو العادة فلا يمكن وقوعه الا ترى أن وجود العالم ممكن في ذاته ولكنه بعد تعلق علم الله و ارادته به أصبح وجوده واجبا يستحيل عدمه لأن تعلق علم الله تعالى و ارادته به كان علة تامة في وجوده فلزم وجوده لأن تعلق علم الله تعالى عن علته التامة وهو محال . وانما قلنا بجواز التكليف بالمحال لجواز أن يخلق الله في العبد قدرة على ذلك الفعل على خلاف العادة . وقد يقال انه في هذه الحالة لا يكون خارجا عن طاقته فلا يكون من باب التكليف بالمحال . واما الثالث فانه يجوز التكليف بها اتفاقا وذلك لأن علم الله تعالى لا مدخل له في الجبر كما سبق بيانه . ويرد على هذا أن أبا لهب كلف بالايمان وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم مجيئه به ومن جملته أنه لا يؤمن فقد كلف بأنه يصدقه في انه لا يصدقه وهو محال لان تصديقه في أنه لا يصدقه تكذيب للاخبار بانه لا يصدقه فقد كلف أبو لهب بالمحال لذاته وهو الجمع بين النقيضين لانه مكلف بأن يصدقه وأن لا يصدقه والتكليف بالمحال جائز وواقع فعلا . ولهذا قال بعضهم ان ما نسب الى الاشعري من القول بوقوع التكليف بالمحال محمول على هذا . وقد أجيب عنه بأن محل هذا لو علم أبو لهب بأنه لا يصدقه وحينئذ يكون الله قد كلفه بالنقيضين أما اخبار الله لرسوله بذلك فانه لا يلزم منه علم أبي لهب . وهذا الجواب انما ينفع في الوقوع أما الجواز فلا لان وصول الاخبار اليه ممكن وقد قلتم إن المستحيل لذاته لا يجوز التكليف به ولا يقع ولا ريب في ان هذه شبهة قوية ولهذا نقل عن الامام الرازي وامام

الحرمين ان التكليف بالمحال يجوز ويقع بدليل قصة أبي لهب هذه وأجاب بعضهم أن الايمان بالنسبة لأبي لهب مختص بغير هذه المسألة وهي أنه لا يصدقه فهو غير مكلف بالتصديق بها بل هو مكلف بتصديقه بكل ما جاء به بصرف النظر عن هذه لأن الله تعالى قد علم منه أنه لا يصرف ارادته الى فعل الخير عنادا وججودا فأخبر رسوله بذلك ولكن نظامه في خلقه قد اقتضى أن يكلف عباده بأن يؤمنوا به ويسلكوا سبل السعادة ويرسل لهم الرسل حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل فاخبار الله لرسوله بمصير أبي لهب لما يفعله باختياره من اصراره على الكفر ليس معناه تكليف أبي لهب بتصديقه فيه بل هو تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم من تصديق أبي لهب إياه في كل ما جاء به وهو حسن وان استبعده بعض المحققين لأنه لا يصح الاستثناء في التكاليف فيكلف بعض الناس بجميع ما جاء به الرسول وبعضهم يكلف ببعض ما جاء به . وهذا ليس بشيء فان ذلك لا مانع منه . بقى أننا قد علمنا مما تقدم أن مناط التكليف والثواب والمدح هو صرف الارادة الى تحصيل الواجب كالصلاة والصيام الخ . وهذا انما يظهر في الفعل اما ترك الفعل الذي هو مناط الذم والعقاب فكيف يصرف الى تحصيله ارادته وقدرته وهو غير موجود والجواب عن ذلك أن ترك الواجبات كترك الصلاة مثلا وترك الافعال المنهى عنها كترك الزنا مثلا تارة يفسر بمعنى عدم اتيانها . وتارة يفسر بمعنى كف النفس ومنعه عنها وعلى الأول يكون مناط الذم في ترك الواجب ليس هو كسب القبيح لان الارادة لا تتعلق بالعدم حتى يصح كسبه وانما هو عدم تعلق الارادة بالفعل الذي ترتب عليه تضييع قدرة الخير فتارك الصلاة مذموم لانه لم يعلق ارادته بها اذ لو فعل لخلق الله له القدرة التي يترتب عليها ايجاد الصلاة بقدرة

الله وعلى العكس من ذلك ترك الفعل المنهى عنه فتارك الزنا مثلاً ممدوح لأنه لم يعلق ارادته التي يترتب عليها خلق قدرة الشر اذ لو تعلقت به ارادته لخلق الله له قدرة يترتب عليها ايجاد الزنا وبذلك تعلم أن عدم الفعل لا تتعلق به المشيئة وهو الصحيح وإنما تعلق به عدم المشيئة بمعنى أن العبد لم يشأ فلم يقع الفعل واما على الثاني وهو أن ترك الواجب أو المنهى عنه معناه كف النفس ومنعها عن الفعل عند تهيه الأسباب وميلان النفس فالأمر ظاهر لان الكف فعل يصح أن تتعلق به الارادة سواء كان أمراً أو نهياً كتارك الصلاة القادر تعلقت ارادته بكف نفسه عنها وتارك الزنا تعلقت ارادته بكف نفسه عنه وعلى هذا القياس

مبحث المتولدات

واذ قد علمت أن المعتزلة يقولون ان العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية والأشاعرة يقولون انه يكسبها لا يخلقها وعرفت الفرق بين الخلق والكسب فاعلم أن هناك خلافاً بينهما في الأفعال التي لا يباشرها الانسان ولكنها تترتب على فعله المباشر كالموت عقب القتل فان الموت يترتب على القتل وكحركة المفتاح المترتبة على حركة اليد والألم المترتب على الضرب فأما المعتزلة فانهم يقولون ان هذه الأفعال ليست مخلوقة لله أيضاً بل هي من فعل العباد لأن أفعال العباد اما أن تكون صادرة عنهم مباشرة واما أن تكون مترتبة ومتولدة من فعل مباشر ويسمونها (بالمتولدات) فالتوليد عندهم هو عبارة عن أن يوجب الفعل لفاعله فعلاً آخر كحركة المفتاح المترتبة على حركة اليد فان كان بيده مفتاح

فحرك يده فان تحريك يده يوجب حركة المفتاح وهكذا وأما الاشاعرة فانهم يقولون إن امثال هذه الأفعال جميعها مخلوقة لله تعالى لاعمل للعبد فيها لا خلقاً ولا كسباً أما الخلق فظاهر لأن مذهبهم أن جميع الأشياء مخلوقة لله تعالى وأما الكسب فلان هذه الأفعال إما ان تكون قائمة بالفاعل المتصف بالقدرة عليها أو قائمة بغيره ومثال الأول ما اذا ضرب الانسان نفسه فانه يترتب على ضربه نفسه أن يتألم فالألم قائم بنفس الفاعل ومثال الثانى ما اذا ضرب غيره فالألم وعلى كلتا الحالتين فان الألم غير مكسوب للفاعل انما المكسوب له الضرب فاما الألم القائم بغيره فانه ظاهر لانه غير قائم به فليس مقدوراً له . ويقاس عليه الألم القائم به فانه لو كان مقدوراً له لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه فدل ذلك على أن جميع الأفعال التى يسميها المعتزلة بالمتولدات لاعمل للعبد فيها أصلاً لا خلقاً ولا كسباً عند الأشاعرة فالمسؤولية حينئذ تترتب على كسب الفعل المباشر لانه لولاه ما خلق الله تعالى الأثر المترتب عليه مثلاً لولا أن القاتل قد صرف ارادته الى استعمال آلة القتل وقذف المقتول بها لما خلق الله الموت عقب فعله ولولا أنه ضرب غيره أو نفسه لما خلق الله الألم وهكذا .

وقال بعضهم إن المتولدات مكسوبة للعبد والاستدلال على أنها غير مكسوبة بعدم تمكن العبد من دفعها ليس بشئ لانه إن كان الغرض من عدم تمكنه من دفعها قبل مباشرة سببها فهو ممنوع لانه قبل مباشرة الضرب يمكنه أن يدفع الألم عن غيره وعن نفسه بأن لا يباشر الضرب وإن كان بعد مباشرة السبب فانه حقيقة لا يمكنه دفع الأثر المترتب عليه وهو الألم المترتب على الضرب مثلاً ولكن هذا لا يضر فان الأفعال

الاختيارية كذلك لأنه بعد أن يصرف إرادته للفعل فإنه لا يمكنه أن يدفع الأثر المترتب عليه .

مسألة

هل المقتول ميت بأجله

وإذ قد علمت أن الموت متولد من القتل ومترتب عليه فاعلم انه وقع خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في ان المقتول ميت بأجله في الوقت المحدد له بحيث لم يبق له منه لحظة او أن القاتل قطع اجله بالقتل بحيث لو لم يقتل لكان من المحتمل أن يعيش فالأشاعرة قالوا انه ميت عند الوقت المحدد له فلم يتقدم عنه لحظة ولا أقل منها اما المعتزلة فان جمهورهم على ان القاتل قطع اجل الميت بالقتل بحيث لو لم يقتل لكان من المحتمل أن يعيش وقال بعضهم كلا فإنه لو لم يقتل لمات ولا يحتمل أن يعيش ويظهر ان الخلاف في هذه المسألة مما لا طائل تحته لان كل ميت لا بد ان يموت بسبب من الأسباب بحيث لو لم يوجد ذلك السبب لكان من المحتمل ان يعيش ولكنه بعد ان ظهر موته بذلك فلا معنى لان يقال انه مات بغير اجله ولهذا قال بعض أئمة المتكلمين إن الخلاف في هذه المسألة لفظي لانه اذا كان المراد بالاجل المدة التي تنتهي اليها الحياة بالنسبة لما في علم الله فعند انتهاء هذه المدة ينقضى الأجل باتفاق سواء كان بالقتل او بالحرق او بأي سبب من الأسباب وان كان المراد بالاجل المدة التي تنتهي اليها الحياة اذا لم يعرض لها عارض من قتل او حرق او غرق فكذلك لأنه عند حصول ذلك العارض ينقضى الأجل باتفاق وهذا حسن .

اما ما استدل به المعتزلة من انه اذا لم يكن القاتل قد قطع على المقتول اجله فانه لا معنى لعقابه فهو مما لا معنى له لأن العقاب يترتب على التعدي بمباشرة سبب القتل وقد عرفت أن نظام الله تعالى في خلقه قد رتبته على اسباب ومسببات ربط بعضها ببعض وكلف الناس بأن يتمسكوا باسباب الخير ويجتنبوا اسباب الشر بقطع النظر عما في عليه لانه يستحيل عليهم ان يعرفوا اما تعلق به علم الله تعالى وقد نهى الله تعالى عن قتل النفس فمن تعلقت ارادته بقتل نفس فقد كسب القتل واستحق جزاءه . وكذلك ما استدلوا به من بعض الاحاديث الدالة على زيادة العمر او نقصه فان الغرض منها البركة في العمر .

وبعد فهذه هي آراء علماء الكلام في مسألة افعال العباد وما يتعلق بها ذكرنا هالك موضحة لتقف على حقيقتها بدون كبير عناء . ولعلك لم تنس ان الأشاعرة والمعتزلة متفقان على أن للإنسان عملا يثاب عليه ويمدح ان كان حسنا . ويعاقب عليه ويذم إن كان سيئا . واتفاقهم على هذا القدر جعل النضال بينهما لا فائدة منه لغير طلاب العلوم النظرية الذين يريدون التوسع في البحث والتعمق في الجدل أما طلاب العقائد الدينية كما ورد بها كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة فانه يكفيهم ذلك القدر الذي اتفقوا عليه . وهو أنهم يؤمنون بأن الله تعالى قد أمرهم بالصالحات ونهاهم عن السيئات ووعد الطائعين جنات النعيم واوعد العاصين نار الجحيم وأن للإنسان عملا قد انبى عليه أمر الله ونهيه أما كون ذلك العمل مخلوقا للعبد أو مكسوبا فذلك لم يكلفهم به الله ومالهم اليه من حاجة .

على أن كتاب الله تعالى من أوله الى آخره وسنة رسوله الصحيحة يصرحان بأن للإنسان عملا ويكفي من ذلك قوله تعالى (وقل اعملوا

فسيرى الله عملكم ورسوله). وقوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره).

ولقد نص في بعض الآيات على ان الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يفيد في الآخرة. كما لا يفيد في الدنيا فقد قال تعالى (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين او تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى العذاب لو ان لى كرة فإكون من المحسنين) فيقول الله سبحانه لمن قال ذلك (بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) .

أليس فى ذلك نص صريح فى نسبة التكذيب والاستكبار للعبد وهما اللذان ترتب عليهما الكفر والشقاء فلو لم يكن له عمل وأن الله تعالى عمل له هذا لكان ينفعه قوله لربه لو كنت هديتنى لكنت من المتقين وقد يظن بعضهم أن نسبة الكفر والتكذيب للعبد انما هى بناء على ظاهر الأمر وهو أن الله تعالى يخلق له قدرة غير مؤثرة يترتب عليها العمل فى الظاهر والله هو الخالق فى الحقيقة وليس للعبد عمل وذلك هو الجبر على التحقيق ولكن هذا الظن ينبغى أن يتنزه عنه كتاب الله تعالى . فانه لا يصح أن يقول الله سبحانه [يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون] ويقول والله الحجة البالغة ثم يأتى المجادل فيقول يارب أنت الذى خلقت لى الضلال والكفر والتكذيب لانبيائك والاستكبار عليك ولا عمل لى ولو كنت هديتنى لكنت من المتقين فيقول الله له انى وان كنت خلقت لك هذا فقد خلقت لك قدرة غير مؤثرة [لا تفيد ولا تعيد] فهل ذلك جواب مقنع لمن يجادل عن نفسه . وهل هو تلك الحجة البالغة التى تصدر عن رب الارباب. الحق أن ذلك قول لا يصح التعويل

عليه بل لا يصح ذكره في مواطن النظر والاستدلال .
وبجمل القول في ذلك أن الانسان له عمل باتفاق العقلاء ، وهذا
هو الذي ورد به الكتاب والسنة ولكن تصوير ذلك العمل وتسميته
خلقا أو كسبا فذلك لم يكلفنا الله به فلنعتقد أن للانسان عملا يمدح عليه
ويذم ويثاب ويعاقب مادام مختارا أما المضطر والمكروه فلم يكلفهما الله
ولم يترتب على عملها شيء ، وما عدا ذلك من الأبحاث فانه يصح لنا أن
نعرفه على أنه أبحاث عقلية نختار أنفعها عند الحاجة وأصلحها مناسبة
للزمان والمكان والله الهادي الى الصواب .

الباب الثالث

في السمعيات

اصطلح المتكلمون على أن يذكروا في هذا الباب الأمور التي يتوقف عليها السمع والامور التي تتوقف هي على السمع . والمراد بالسمع الكتاب والسنة . فأما الامور التي يتوقف عليها ثبوت الكتاب والسنة فهي مباحث النبوة وما يتعلق بها اذ لا يمكن التصديق بالكتاب والسنة الا بعد التصديق برسالة من جاء بهما . وأما الأمور التي تتوقف على الكتاب والسنة فهي الامور الغيبية التي لا يمكن للعقل أن يستقل بادراكها كالصراط والميزان والحشر والجنة والنار ونحو ذلك ويرد على هذا أمران أحدهما انك قد عرفت في المقدمة ان الكتاب والسنة كما يتوقفان على ثبوت النبي يتوقفان كذلك على وجود اله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص وأن ذلك الاله قد ارسل الرسول الذي جاء بالكتاب من عند الاله فكيف قصرتم ما يتوقف عليه السمع على مباحث النبوة . والجواب ان السمع وإن كان يتوقف حقيقة على ما ذكرتم إلا انه يتوقف مباشرة على ثبوت الرسالة وثبوت الرسالة يتوقف على ثبوت الاله المرسل الخ . فالمراد هنا ما يتوقف عليه السمع توقفا قريبا . ثانيهما أن من الأمور التي تتوقف على الكتاب والسنة ولا يمكن للعقل ادراكها مستقلا صفات الكلام والسمع والبصر اذ لا يمكن للعقل أن يثبت للاله هذه الصفات وهي من أخص صفات الحوادث فلو لم يجيء بها السمع مع الاقتران بتنزيه الاله لما أثبتها للعقل .

والجواب أن بعضهم يقول انها ثبتت لله بالعقل ايضا من حيث انها صفات كمال والدليل العقلي قائم على أن كل صفات الكمال ثابتة لله تعالى وقد تقدم الدليلان العقلي والنقلي في مبحث السمع والبصر فعدم ذكر هذه الصفات في هذا الباب لأن فيها خلافا والاصطلاح على ان يذكرها هنا ما يتوقف على السمع بلا خلاف ذلك هو اصطلاح المتكلمين في السمعيات . وربما يقال ان الغرض من هذا الاصطلاح انما هو تقريب المسائل وجمع كل طائفة منها في باب كي يسهل ضبطها والرجوع اليها عند الحاجة بدون عناء وذلك حسن والأمر فيه هين لا يحتمل سؤالا ولا جوابا . وهذا الكلام قد يكون وجيها اذا كان السؤال والجواب لافائدة منهما لطالب العلم أما هنا ففيهما زيادة ضبط ودفع التباس على اني قد رأيت أن اذكر في هذا الباب مباحث رؤية الله تعالى زيادة على ما اعتاد المتكلمون ذكره فيه عملا بقاعدة أن لكل واحد ان يصطلح على ما شاء

اولا مشاحة في الاصطلاح . وايضافاتي اعتقد ان مدار الكلام في رؤية الله تعالى على كتاب الله وسنة رسوله فلو لا ذكرها فيها لم يكن للعقل مجال في اثباتها او الكلام فيها لان الشأن في المجرى عن المادة المنزهة عن المكان عدم الرؤية بالحدقة بتاتا فهي موقوفة على السمع كغيرها واليك الكلام فيها موضحا .

رؤية الله تعالى

هذه المسألة كانت مثار نزاع شديد بين الأشاعرة والمعتزلة وقد علمت مما تقدم أن كل واحد منهما لا يريد إلا تنزيه الاله تعالى عما لا يليق به ولكن شدة الجدل في هذه المسألة قد افضت بهما الى أن يهجو بعضهم بعضا وذلك مما لا يتعلق به غرضنا في هذا المقام انما الذى نريده هو ايضاح الكلام في هذا الموضوع مع بيان ما يتعلق به بيانا شافيا .

يشتمل الكلام في هذا الموضوع على أربعة مباحث. أحدها ما هي الرؤية المختلف فيها. ثانيها ما هو حكمها عند الأشاعرة والمعتزلة وهل يصح وقوعها في الدنيا او هي تقع في الآخرة فقط. ثالثها ما هو دليل كل واحد منهما على ما يدعيه رابعها ما هي العقيدة التي يمكن أن تكون اقرب الى السلامة والصواب فاما الجواب عن الاول فهو أن معنى الرؤية في اللغة هو الانكشاف وهو تارة يكون بحاسة البصر ويسمى ابصارا وتارة يكون بالعقل والفكر ويسمى علما والرؤية البصرية تتعدى الى مفعول واحد تقول رأيت محمدا اذا أبصرته والرؤية العلمية تتعدى الى مفعولين تقول رأيت الهلال طالعا اذا علمته ولا ريب في أن الانكشاف الحاصل بالعين يغير الانكشاف الحاصل بالعقل فانك اذا نظرت بعينك الى القمر فانه ينكشف لك انكشافا تاما فاذا اغضيت عنه ولم تنظر اليه فانه وان كان منكشفا لديك في هذه الحالة ايضا الا أن انكشافه غير الانكشاف الاول فان الاول اتم واكمل بلا نزاع . اذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله الصحيحة ما يفيد أن الله تعالى يصح أن

يرى في الآخرة . فاما الكتاب فقد قال تعالى (وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظره) فناظرة مأخوذ من النظر ومعني النظر الحقيقي هو تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا لرؤيته . وهذا المعنى متعذر هنا لأنه يقتضى أن يكون المرئي في مكان فيراد منه لازمه الذي يترتب عليه وهو الرؤية بمعنى الانكشاف مجازا ولا يصح أن يكون النظر مأخوذا من الانتظار فيكون معنى الآية الى رحمة ربها منتظرة أو نعمته منتظرة لأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بالى بل يتعدى بالباء كما قال تعالى فناظرة بهم يرجع المرسلون فالآية تفيد جواز رؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف وكذلك قوله تعالى (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فان المحجوبين هم الكفار ويفهم منه ان المؤمنين غير محجوبين اذ لو كانوا محجوبين لكانوا مذمومين به مثل الكفار وهو باطل واذا ثبت أن ليس بين المؤمنين وبين الله حجاب ثبتت الرؤية المطلوبة . وكذلك قوله تعالى (ربى ارنى أنظر اليك) كما سيأتى بيانه

واما السنة فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترونه كذلك أخرجه الشيخان وورد ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزيادة فى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال انها النظر الى الله تعالى فمعنى رؤية الله تعالى عند الاشاعرة ومن تبعهم هى الانكشاف التام وذلك هو رؤية البصر

اما المعتزلة فانهم ينكرون الرؤية البصرية ويقولون انها مستحيلة لما ستعرفه من ادلتهم ولكنهم يقولون بالرؤية العلمية ويقولون إن الانكشاف بمعنى العلم الضرورى وهذا رأى الفلاسفة والزيدية والخواارج ايضا .

واما الجواب عن الثانى فهو أنك قد علمت أن الرؤية عند الأشاعرة هي الانكشاف التام بحاسة البصر وحكمها يختلف بالنسبة للدار الآخرة والدنيا فأما فى الآخرة فهى واجبة شرعا للمؤمنين لأن الأدلة الشرعية التى ذكرت آنفا تفيد ذلك الوجوب ولكنها جائزة عقلا اذ لا مانع عند العقل من رؤية الله تعالى ولا يضر احتمال وجود دليل عقلى يقتضى منعها انما الذى يضر هو أن يوجد دليل عقلى بالفعل يدل على منع الرؤية وهم لا يسلّمون بوجود ذلك الدليل وأما فى الدنيا فقد اجمع الأشاعرة على جوازها عقلا اذ لم يقم دليل على منعها كما علمت واختلفوا فى جوازها فى الدنيا شرعا فقال بعضهم انها جائزة وقال آخرون انها ممتنعة هذا هو معنى الرؤية وحكمها عند الأشاعرة أما حكمها عند المعتزلة فهى بهذا المعنى الذى ذكره الأشاعرة ممتنعة شرعا وعقلا فى الدنيا والآخرة ويؤولون كل ما ورد فى الكتاب والسنة تأويلا يناسب دعواهم هذه فيقولون فى نحو قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) معناه الى نعم ربها منتظرة او الى رحمته وقد علمت رد تأويلهم هذا من أنه خلاف الظاهر وأن التعدى بالى يفيد أن النظر بمعنى الرؤية ولهم أن يقولوا إن الذى حملهم على مخالفة الظاهر أن الرؤيه بحاسة البصر تستدعى شرائط يستحيل تحقيقها بالنسبة لله تعالى كما ستعرفه بعد وأنه على فرض أن النظر بمعنى الانكشاف فانه لا يفيد الانكشاف بحاسة البصر بل هو الانكشاف بمعنى العلم الضرورى وهذا لا مانع من وقوعه وبذلك يؤول حديث الرؤية فان المراد منها الرؤية العلية .

وأما قوله تعالى (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فانه كناية عن سخطه عليهم وبعدهم عنه أو معناه محجوبون عن رحمته وذلك ظاهر .

وأما الجواب عن الثالث فاعلم أن المعتزلة ومن وافقهم قد استدلوا على دعواهم بدليل واحد وهو أن الرؤية بمعنى الانكشاف بحاسة البصر لا يمكن أن تتحقق الا بشروط .
أولها أن يكون المرئي في مكان فلا يرى الا ما كان متحيزا في المكان .

ثانيها أن يكون المرئي مقابلا للعين في جهة فان العين لا ترى الا ما كان واقعا في مقابلتها فلا ترى من خلفها .
ثالثها أن تكون المسافة بين العين وبين المرئي متناسبة بحيث لا تكون بعيدة كل البعد ولا قريبة كل القرب لان الشيء اذا دنا من العين دنوا شديدا فانها لا تبصره كباطن الجفن وكذلك اذا بعد .
رابعها اتصال شعاع من الباصرة بالمرئي .

خامسها زوال الحجب الكثيفة وضاء الهواء فلذا يرى الانسان الجالس حول النار في الليل وإن بعد عن بصره ولا يرى من في الظلمة وإن قرب منه ولا ريب أن شرائط هذه الرؤية يستحيل تحققها بالنسبة لذات الله تعالى لأنها تقتضى أن يكون المرئي ماديا في مكان وله جهة وهذا يستدعى الاحتياج والحدوث كما تقدم فدل ذلك على أن الرؤية بحاسة البصر مستحيلة فيكون معناها العلم الضروى وهو المناسب لذات الله تعالى .

وقد اجاب الاشاعرة عن هذا بان ظاهر الآيات والأحاديث يفيد انها رؤية بصرية وأنا لانعدل عن الظاهر الا اذا أفضى الى المحال وهو ليس كذلك فانك قد علمت أن الرؤية نوع من انواع العلم والانكشاف الا أنه أنكشاف تام أوضح من العلم ومتى جاز تعلق العلم بالله سبحانه مع كونه ليس في جهة ولا مكان فانه يجوز أن تتعلق به

الرؤية البصرية مع كونه كذلك ليس في جهة ولا مكان وكأ أنه تعالى يرى الخلق وليس في مقابلتهم فانه يجوز أن يراه الخلق بدون مقابلة أيضا وحاصل كلامهم أن هذه الشروط انما هي في الحادث بحسب جرى العادة فيجوز أن تتخلف فتتحقق الرؤية بدونها وعلى هذا فانا نقول إن الله تعالى يرى بالبصر مع كونه منزها عن المادة والجهة والمكان اما المعتزلة فانهم يقولون ان الربط بين الاسباب والمسببات والشرائط والمشروطات عقلي لا يصح تخلفه ألبتة متى تحققت جميع الشرائط وانتفت الموانع فيستحيل وقوع الرؤية البصرية بدون شرايطها وعلى هذا فالله تعالى لا يرى بالبصر وما ورد من رؤيته فانه بمعنى العلم الضروري كما تقدم .

وقد استدل الاشاعرة على دعواهم هذه بدليلين أحدهما عقلي والآخر شرعي فإما العقلي فقد قالوا إن الله تعالى موجود . وكل موجود يصح أن يرى فالله تعالى يصح أن يرى أما المقدمة الاولى فانها ضرورية لأن الله تعالى موجود بالضرورة واما المقدمة الثانية فهي التي تحتاج الى بيان وقد قالوا في بيانها ان مما لا شك فيه اننا نرى الجواهر والأعراض لاننا نفرق بالضرورة بين الجوهر والعرض وبين عرض وعرض لا فرق بين أن يكونا وجوديين أو عدميين كالعمى وقطع العضو فاننا نفرق باستعمال البصر بينهما مع كونهما عدميين فان العمى عدم البصر والقطع عدم العضو وذلك لأن التفرقة بين العرض والعرض باستعمال البصر لا تتوقف على كونهما وجوديين ومتى ثبت اننا نرى الجواهر والأعراض فمن الضروري أن نبحث عن العلة المصححة لرؤيتهما لأن صحة رؤيتهما حكم مشترك بينهما والحكم المشترك بين أمرين مختلفين يستدعي علة يشتركان فيها بالضرورة فإما هذه العلة اننا اذا استقرينا حال الأعراض

والجواهر نرى أنهما إما أن يشتركا في الحدوث أو في الامكان أو في الوجود. فأما الحدوث فهو الوجود بعد العدم واما الامكان فهو عدم ضرورة الوجود. والعدم المأخوذ في معني الحدوث. والامكان لا يصلح علة فلم يبق الا الوجود فالعلة المصححة لرؤية الجواهر والأعراض هي الوجود وحيث ان الوجود مشترك بين الممكن والواجب وبين جميع الأعراض والجواهر فانه يكون علة مصححة لرؤيتها جميعها فيصح أن نرى الطعوم والروائح والمشموومات ونحوها إلا أن الله تعالى لم يخلق في البصر رؤيتها بطريق العادة أما في ذاتها فيصح أن ترى لان كل موجود يصح أن يرى لتحقق علة صحة الرؤية وهو الوجود المشترك بين سائر الموجودات .

وقد أورد على هذا البيان امور . منها انه منقوض باللمس وذلك لاننا نجزم بلمس الجواهر والأعراض ونفرق بينها باستعمال حاسة اللمس فاما الجواهر فلاننا نميز بين الجسم الطويل والقصير والعريض وغير العريض باللمس واما الأعراض فلاننا نميز باللمس بين الرطب واليابس والخشن والاملس ونحو ذلك فالملموسية حكم مشترك بين الجواهر والأعراض . ولا بد للحكم المشترك بين الامور المختلفة من علة يشتركان فيها وهذه العلة هي الوجود فالذي يصحح لمس الجواهر والأعراض هو الوجود وهو مشترك بين الواجب والممكن فيصح حينئذ أن يلمس الواجب وهو محال .

وقد اجاب بعضهم بأن الاشعري يقول انه لا مانع من لمس الواجب وادراكه بجميع الحواس من لمس وشم وذوق وسمع بشرط تنزيهه وتقديسه عن الجسمية والعرضية والجهة والمكان وقد اعترض بعض المتأخرين من اصحابه على هذا الكلام واعتبروه سفسطة لا يسيغها العقل ولهذا

قال السعد التفتازاني الانصاف أن ضعف هذا الدليل جلي وان هذا
النقض قوى. أما أنا فيظهر لي أن قول الاستاذ الاشعري قريب بما يراه
بعض الصوفية من أن الاله سبحانه بظهوره في كل شئ، ووضوحه وضوحا
تاماً فإنه يدرك بجميع حواس البدن وذلك لان وسائل الادراك في
الانسان هي الحواس فهو سبحانه معلوم بجميع وسائل الادراك فهو
لوضوحه كأنه ملوس مسموع مذاق مشموم ومادام الشيخ قد اشترط
تنزيه الاله عن صفات الحوادث من الجسمية والعرضية ونحوهما .
فلا معنى لقوله الاهدا على انك قد عرفت بما تقدم أنه لا يصح
أن يطلق على الله صفة الا باذن من الشارع فمالم يرد اطلاق شئ، من
ذلك فإنه لا يصح اطلاقه .

ومنها أن صحة الرؤية امر اعتبارى عدمى لا نحقق له في الخارج
فلا يحتاج الى علة فقولكم إن الوجود علة لصحة الرؤية الخ غير مسلم
والدليل على أن الصحة امر عدمى أن صحة وجود العالم متقدمة على
وجوده لأنه قبل وجوده يصح أن يوجد ولو كانت الصحة امراً وجودياً
لاحتاجت الى محل ثبوتى تقوم به لأن الوجودى لا يقوم بالعدمى وهذا
يستلزم قدم المادة ومتى ثبت أن الصحة أمر عدمى ثبت أن صحة الرؤية
كذلك لأنها فرد من افراد الصحة العامة وقد اجيب عن ذلك باننا لانسلم
ان الصحة أمر عدمى لأن الصحة يقابلها لصحة ويستحيل ان يكون
المتقابلان عدميين بل لا بد أن يكون احدهما وجودياً والآخر عدمياً
فالصحة وجودى واللصحة عدمى وقولكم ان صحة وجود العالم متقدمة
على وجوده مسلم ولكن ذلك التقدم ذاتى لازمانى فهما مقترنان فى
الوجود الخارجى فلا يلزم ما ذكر من قدم المادة .
وقد يقتصر الدليل فيقال إن صحة الرؤية لا بد لها من شئ، تتعاق

به وهو المرئي فمعنى كونها تحتاج الى علة أنها تحتاج الى شيء، تتعلق به لأنها تحتاج الى علة تؤثر فيها .

ومتى ثبت أن صحة الرؤية لا بد لها من متعلق تتعلق به ثبت أن ذلك المتعلق لا بد أن يكون موجودا لأن الرؤية لا تتعلق بالأمر العدمي فكل موجود يصح أن يرى وهذا يغني عن التعرض لرؤية الجوهر والعرض ويغني عن اشتراك صحة الرؤية بينهما ويغني عن أن اشتراكهما في صحة الرؤية يستلزم اشتراكهما في العلة ولكن يرد عليه انه يمكن أن يكون متعلق الرؤية بخصوص الجسم أو العرض فلا يلزم منه رؤية الواجب، وأجيب باننا لانسلم أن متعلق الرؤية هو خصوص الجسم أو العرض بدليل اننا اذا رأينا شجرا من بعيد فانما ندرك منه هوية ما دون أن ندرك كونه جوهرًا أو عرضًا انسانًا أو حيوانًا وبعد رؤيته كذلك فاننا قد ندرك تفاصيله وقد لا ندرك . ورد هذا الجواب بأن الهوية امر اعتباري كالحقيقة والماهية فلا يصح أن يكون متعلقا للرؤية والا لزم صحة رؤية المعدومات .

واما الدليل الشرعي فيؤخذ من قول الله تعالى [رب انى انظر اليك قال لن ترانى ولسكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا] وتقرير الدليل أن يقال ان موسى عليه الصلاة والسلام طلب رؤية الله تعالى فلو كانت الرؤية ممتنعة فلا يخلو حال موسى اما أن يكون عالما بهذا الامتناع وفي هذه الحالة يكون طلب الرؤية سفها وعبثا واما أن يكون جاهلا به وذلك جهل لا يليق بالرسول لأنه متعلق بما يجوز وما يمتنع في حق الرسل والجهل بذلك نقص في حق الرسل فدل ذلك على أن رؤية الله ممكنة وايضا فان الله تعالى قد علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل

ممکن فی ذاته فدل ذلك علی أن الرؤية ممکنة ایضا مادام المعلق
علیه ممکناً .

وقد اعترض علی هذا الدلیل بأمور .

منها أن الرؤية علمية لا بصرية فمعنی ارنی انظر الیک اجعلنی عالماً
بذاتک علماً ضرورياً واجیب عن هذا الاعتراض بجوابین أحدهما
ان النظر المتعدی بالی نص فی أن المراد بالرؤية الرؤية البصرية
كما تقدم .

ثانيهما أن كون موسى يطلب العلم الضروري بذات الله تعالى غیر
معقول لانه يخاطب ربه ويكلمه ومن كان يخاطب ربه كيف يجمله ويطلب
أن يعلم به علماً ضرورياً وأی علم بعد كونه يخاطبه فالمعقول ان يطلب
شيئاً غير حاصل له وهو الانكشاف بالبصر ولكن الجواب الثاني
مردود بأنه لا يلزم من الخطاب العلم بالحقيقة الخاصة اذ يمكنك ان
تسمع خطاباً من وراء جدار من غير أن تعلم بحقيقة صاحبه فموسى
يطلب أن يخلق الله فيه علماً ضرورياً بحقيقته من غير ابصار
وذلك ممکن .

ومنها أن موسى عليه السلام يعلم بامتناع الرؤية ولكنه طلبها من
أجل قومه الذين قالوا له [لن نؤمن لك حتي نرى الله جهرة] فسأل ليعلموا
امتناعها . واجیب عن هذا بانهم ان كانوا مؤمنين لا معنی للسؤال من أجلهم
وان كانوا كفاراً لا يقنعوا بما يقوله لهم موسى فالسؤال عبث علی أي حال
ورد هذا الجواب باننا نختار انهم كانوا كافرين ولاكنهم كانوا حاضرين
يستمعون كلام الله فهم قد سمعوا قول الله تعالى لن ترانی بأنفسهم فعملوا
بان الرؤية ممتعة فلم يكن السؤال حينئذ عبثاً.
وأما الجواب عن الرابع فانك اذا تأملت فيما يقوله الفريقان

المتنازعان ترى أن الخاف بينهما يمكن أن يكون لفظيا لأن الاثنين متفقان على أن الله تعالى منزّه عن المكان والجمّة ومنزه عن المادة والجسمية وأنه ليس كمثل شىء، من خلقه ولا هو مثل شىء، ومتفقان على أن الله تعالى ينكشف للمؤمنين في الدار الآخرة انكشافا تاما بمعنى أنه يحصل لهم العلم الضروري بذاته تعالى ولكن الأشاعرة يقولون بان هذا العلم هو بحاسة البصر وأن الله تعالى يجوز ان يوجد ذلك العلم من غير الشروط الموجودة في الحوادث على خلاف العادة والمعتزلة يقولون لا يجوز تخلف هذه الشروط والعلم الضروري حاصل بدونها.

ومن ذلك يتضح لك أن مذهب الأشاعرة اقرب الى السلامة والنجاة لانه يرجع الى التمسك بظاهر اللغة والكتاب والسنة لأن الظاهر غير مستحيل عقلا مع تنزيه الاله عما لا يليق به وذلك هو مذهب السلف نعم إن الاولى التفويض بمعنى أننا تؤمن بالرؤية في الدار الآخرة للمؤمنين ونؤمن بأن الله تعالى ليس كمثل شىء، ولا نبحت ما وراء ذلك اذ ليس علينا أن نعرف ماهية الرؤية مادامت متعلقة بذات الواجب الذى ليس كمثل شىء، ولكن مذهب الأشاعرة هو قريب من هذا أما مذهب المعتزلة فهو جار على القواعد العقلية الصرقة وتمش مع النظريات الكونية المحسنة وهو وإن كان في ذاته حسن لان ما له تنزيه الاله سبحانه فلا مانع من اعتقاده حيثئذ ولكنه يجوز أن يكون الواقع هو ظاهر الآيات لان الله تعالى قادر على أن يخلق الابصار بدون شرائط فالاحوط في الاعتقاد هو الذى ذكرنا.

وقد نبهناك في كثير من هذا الكتاب الى أن العالم الدينى ينبغى أن يكون كالطبيب الحاذق الذى يعالج الامراض المختلفة فاذا وجد نفوسا جامحة وعقولاً لا تدرك دقيق المعانى او لا ترضى الا بما يوافق العقل

من جميع جهاته فينبغي أن يسلك معها الطريق التي يراه أقرب إلى سلامتها وأن يعالجها بما يزيد في يقينه سواء كان ذلك يوافق رأى المعتزلة أو رأى الأشاعرة والله الموفق المعين .

بعثة الرسل

صلوات الله عليهم

عـدـدـهـم

يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله تعالى قد ارسل رسلا اصطفاهم من بني آدم وارسلهم إلى الناس مبشرين ومنذرين ومبينين لهم ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

ذلك ما يجب الايمان به اجمالا وهناك أنبياء ذكرهم الله في كتابه الكريم يجب الايمان بهم تفصيلا فمن انكر واحدا منهم فانه يكفر بالاسلام ومنهم ثمانية عشر ذكرهم الله في آية (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) في سورة الأنعام وهم . ابراهيم . اسحاق . يعقوب . نوح . داود . سليمان . أيوب . يوسف . موسى . هارون . زكريا . يحيى . عيسى . الياس . اسماعيل . اليسع . يونس . لوط . والباقيون سبعة ذكروا متفرقين في القرآن الكريم وهم . ادريس . هود . شعيب . صالح .

ذو الكفيل . آدم . سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين عليه وعليهم
افضل الصلاة والسلام .

وقد انكر بعض الناظرين نبوة آدم عليه السلام بحجة أن النبي
هو انسان بعثه الله لتبليغ الأحكام وآدم لم يكن معه أحد يبلغه وعلى
فرض أن معه أحدا وهو حواء فانها غير مكلفة لانها كانت في الجنة وهي
ليست دار تكليف فلا ينطبق على آدم تعريف النبي . واجيب عن ذلك
بأنه مما لا شك فيه أن الله تعالى امر آدم ونهاه بالوحي لانه لم يكن في
زمنه نبي باتفاق اما الامر فهو قوله تعالى (اسكن أنت وزوجك الجنة)
وأما النهي فهو قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) وليس ذلك قاصرا
على آدم وحده بل هو مكلف بتبليغ حواء وهذا هو معنى النبي لانه
امر بالوحي ان يبلغ غيره ولا معنى للتكليف الا الامر والنهي فلامعنى
لقول المعارض ان الجنة ليست دار تكليف بعد ثبوت هذا قطعا .
وقد اورد على هذا أنه لا يلزم من كون الله سبحانه يوحى الى أحد من خلقه
مباشرة بدون واسطة رسول آخر ان يكون هو رسولا لا ترى أن الله تعالى
اوحى الى ام موسى قال تعالى اذا وحينما الى امك ما يوحى الآية وكذلك اوحى
الى مريم قال تعالى فناداها من تحتها يعنى جبرائيل الى قوله وهزى اليك
بجذع النخلة . ومع ذلك فليست من الانبياء ، والجواب أن الوحي في حق
آدم ظاهر في أنه في اليقظة وانه مكلف بتبليغه غيره وهي حواء ، والخطاب
لآدم وحده بدليل قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة .

أما خطاب ام موسى ومريم فانه قاصر عليهما ويحتمل أن يكون
الهاما أو مناما كما يحتمل ان يكون المبلغ لام موسى نبي زمانها لانه كان
في زمانها نبي . ومن هذا يتضح أن نبوة آدم ثابتة بالقرآن فلا يصح انكارها .
على ان بعضهم فهم من قوله تعالى ولا تقربا ان الخطاب لهما معا فلم

يختص به آدم وليس بشيء لان قوله تعالى اسكن انت وزوجك يدل على أن المخاطب آدم وحده وقد يخاطب الواحد بخطاب الاثنين تغليبا للمخاطب على الغائب كما في قوله ولا تقربا . هذا ما يجب اعتقاده في الرسل تفصيلا واجمالا . أما بيان عددهم جميعا فانه غير لازم وقد قال المتكلمون إن الأولى عدمه اذ ربما يدخل فيهم من ليس منهم ويخرج منهم واحد منهم نعم قد ورد في بعض الأحاديث ذكر عددهم فقدر روى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن عدد الأنبياء فقال مائة ألف وأربع وعشرون ألفا ولكن هذا خبر آحاد لا يفيد الا الظن وهو غير كاف في باب الاعتقاد على أن الحديث لا يفيد الظن الا اذا كان مشتملا على جميع الشرائط التي تجعله صالحا للعمل به مثل العقل . وضبط . الراوى . وعدله . واسلامه . وعدم الطعن فيه الخ ما هو مبين في علم اصول الفقه .

(وبعد) فانه يتضح لك من هذا أن الرسل قد ارسلهم الله الى عباده فعلا وبين لنا في كتابه الكريم بعضا منهم فلا معنى بعد ذلك للخلاف في كون ارسال الرسل واجبا على الله تعالى عقلا كما يقول المعتزلة والفلاسفة والشيعة او جائزا عقلا واقعا فعلا كما يقول الاشاعرة لأن الواقع أن الرسل قد بعثوا وختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى الخلاف بعد ذلك في كون ارسالهم واجبا او جائزا وما معنى التشبث بمثل هذه المباحث لاشك أن هذا تضييع للوقت بدون جدوى على أن من يقول ان الله تعالى يجب عليه ان يفعل ما فيه مصلحة لعباده قداساء الأدب مع الله تعالى من حيث لا يدري الا اذا اراد انه تعالى اوجب على نفسه الامر بمعنى أنه اراده ارادة جازمة لأن غيره أوجه عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واذا كان الواجب على الله معناه الامر الذي

اراده حتما فان ارسال الرسل واجب بهذا المعنى لأن ارادة الله تعلقت به ووجد فعلا .

الفرق بين الرسول والنبي

اختلف علماء الكلام في الفرق بين الرسول والنبي فقال بعضهم انهما متساويان في المعنى فالرسول هو انسان بعثه الله الى الخلق لتبليغ الأحكام ومثله النبي وهذا التعريف يشمل الانبياء الذين جاؤا مقررين لشريعة من قبلهم فانهم يقال لهم قد بلغوا الاحكام للقوم الذين ارسلوا اليهم وإن كان غيرهم قد بلغها لمن قبلهم كيوشع عليه السلام فانه امر بتبليغ شرع من قبله لمن ارسل اليهم . والقول بان النبي والرسول متساويان هو قول جمهور المعتزلة وبعض المتأخرين من الأشاعرة أما جمهور الأشاعرة فهم يقولون إن النبي أعم من الرسول لانه يشترط في الرسول أن يكون صاحب كتاب او شريعة متجددة بخلاف النبي فانه لا يشترط فيه ذلك فالنبي هو الذي يوحى اليه سواء أمر بتبليغ غيره اولا بخلاف الرسول فانه لا بد فيه من التبليغ . وقد اعترض على هذا بأنه قد ورد ان عدد الرسل ثلثمائة وثلاثة عشر رسولا وعدد الكتب مائة واربعة فكيف يتفق هذا مع اشتراط ان يكون الرسول صاحب كتاب او شريعة اذ قد ثبت بذلك أن الرسول لا يلزم ان يكون معه

كتاب وقد يحاب بانه لا يلزم أن يكون قد اوحى اليه بكتاب جديد بل يصح ان يكتب في كتاب غيره ولكن هذا الجواب لا ينفع الا اذا عرف بالنقل من أنزل عليهم الكتب ومن عملوا بكتب غيرهم اما مجرد الاحتمال فانه لا يكفي .

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام سئل كم أنزل الله من كتاب فقال مائة واربعة منها على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسون صحيفة . وعلى ادريس ثلاثون صحيفة . وعلى ابراهيم عشر صحائف . وعلى موسى وعيسى وداود ومحمد عليهم السلام التوراة والانجيل والزبور والفرقان .

وبعضهم يقول ان الرسول أعم من النبي لأن الرسول يتناول الملك بخلاف النبي فانه مختص بالانسان .

معجزة الرسل

وظيفة الرسل عليهم السلام من أشق أعمال البشر لانهم مكلفون بتبليغ الناس ما يخالف معتقداتهم وعاداتهم ويقيدهم في شهواتهم ولذاتهم ومن يفعل ذلك فانه لم يعرض نفسه الى تكذيب الناس فحسب وانما هو قد عرض نفسه لأشد الأخطار وأعظم البلواء. فلو لا تأييد الله القوى القادر لرسله لما قامت لهم قائمة ابداء فالحق أن نجاح الرسول وقيام امره وثباته معجزة واضحة الدلالة على صدقة الاترى انه لم يفلح

احد ممن ادعى الرسالة كاذبا وكان له بين الناس منزلة السخرية والاستهزاء
فمعجزة الرسل الذاتية هي ثباتهم على دعواهم واحتمالهم اضطهاد قومهم
ورضاؤهم بالتعذيب والآلام يكيلها لهم قومهم. وانصرفهم عن الأغراض
الدنيوية ولذاتها وغيرتهم الشديدة على مصالح الامم وهدايتهم من غير
ان يكون لهم مطمح في جاه أو امل في سلطان او رغبة في شهوة تلك
هي صفات الرسل الذين ثبتت رسالتهم وسنفصل لك شيئا من سيرة
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا لتقف على
ما اشرنا اليه .

أما ما عدا ذلك من خوارق العادات فقد كان لازما للرسل عند
الضرورة . لان الله الذي ارسلهم هو خالق الخلق وقد جعل سبحانه
الأسباب مرتبطة بمسبباتها فهو وحده الذي يمكنه ان يخرق ذلك النظام
فيوجد المسبب بدون سببه او يوجد سببه من غير ان يظهر للناس
ارتباطه به . فالله سبحانه هو الذي يخلق المعجزة مباشرة بدون واسطة
ليبين للناس صدق رسله ويفتح لهم باب النظر فيما جاؤا به ويلفتهم
الى أنهم مؤيدون من عنده ولهذا كانت المعجزات في النوع الذي
اشتهر فيه المرسل اليهم ونبغوا في معرفته فموسى عليه السلام قد جاءهم
بعضاه التي تنقلب ثعبانا عند ما يريد منها وذلك يشبه ما نبغ فيه قدماء
المصريين من السحر فلما عجز علماءهم عن مجاراته ايقنوا ان ذلك من
لدى إله قدير وكذلك عيسى عليه السلام فانه احيا الميت لانه قد كان
للطب شأننا في زمانه وكذلك سيدنا محمد عليه السلام فانه جاء بالقرآن
لان البلاغة والفصاحة كانت صناعة العرب المعروفة وهكذا .

وقد عرف المتكلمون المعجزة بانها الأمر الخارق للعادة الذي
قصد به اظهار صدق من ادعى النبوة . وهذا التعريف حسن لانه يخرج

جميع خوارق العادات فالسحر وإن كان خارقاً للعادة في الظاهر إلا أن الله تعالى لا يخلقه ليصدق به رسله على أن السحر له أسباب فليس خارقاً للعادة على التحقيق فإن ادعى شخص النبوة كاذباً وجاء بسحر خارق لا يمكن أن يكون ذلك السحر من عند الله والآن لزم أنه سبحانه يصدق الكاذب وهو محال وإذا لم يكن من عند الله فلا بد أن تكون له أسباب يمكن لغيره أن يتمسك بها ويأتي بمثله فلا يكون معجزاً وذلك لأن المعجزة هي التي تعجز جميع علماء أهل زمانها فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها مع كونه نابغاً في نوعها . وهذا يستحيل إلا إذا كانت من عند الله الذي يعلم ما يعجز جميع خلقه فيؤيد به رسله . وكذلك كرامات الأولياء فانها وإن كانت خارقة للعادة ولكن الولى لا يدعى النبوة . وقد يقال ان الكرامة معجزة للنبي فان الولى الذى يصل الى هذه المرتبة انما يصل اليها باتباع شريعة النبي فما يجرى على يديه من خوارق العادات معجزة لنبيه فمن حق الكرامة أن تكون داخلة في تعريف المعجزة ولكن هذا التعريف لا يشملها لان قوله قصد به اظهار الخ يخرجها اذ الكرامة لم يقصد بها ذلك . والجواب أن الامر الخارق الذى يقع على يد الولى له جهتان فمن حيث كونه تصديقا للرسول يكون معجزة لانه لا مانع من أن يخلق الله على يد تابع الرسول ما يصدق ذلك الرسول ومن حيث كونه دالا على شرف من وقع على يده يسمى **كرامة** فلا اشكال .

حاجة الناس الى الرسل

الناس محتاجون في كل زمان ومكان الى المصلحين الذين يعملون على ما فيه سعادة الجماعة والأفراد وتلك الحاجة واضحة لا تحتاج الى علة اذ لولا المصلحون لظل الناس في جهلهم وعمهون لا يفرقون بين الرشد والغى ولا يميزون بين الضار والنافع وليس ادل على هذا من قياس بعض الامم التي ظهر فيها النابغون والمفكرون بالامم التي حرمت منهم فان آثار المفكرين ونتائج جهود المصلحين واضحة جليلة في اممهم في كل شأن من الشؤون المادية والادبية اما الامم التي حرمت من المصلحين ولم يقيض لها من يرشدها من المفكرين فانها تكون منحطة في كل شيء .

فرقى الامم وانحطاطها منوطان بوجود المصلحين وعدمهم بلا نزاع وبديهي أن غاية الانسان التي ينشدها في حياته وامله الذي يسعى له دائما انما هو السعادة فكل الافراد والجماعات لا يبغون من وراء جهودهم ولا يريدون بنتائج أعمالهم الا أن يكونوا سعداء فالسعادة هي المقصد الاسمى والمطلب الاعلى للناس اجمعين . وهل العقل الانساني يستقل بادراك معنى السعادة من غير أن يكون له صلة بالله تعالى العليم الخبير كلا . ذلك لأن السعادة في الحقيقة هي الملك الدائم الذي لا يزول والنعم الخالد الذي لا يفنى تلك هي السعادة الحقيقية الكاملة وما عداها من اللذات المادية والمعنوية فانه وإن كان سعادة في ظاهره ولكنه مادام عرضة للزوال والفناء فانه سعادة ناقصة بل هو شبيه بالخيال والظل لا تسكن اليه النفوس الكبيرة ولا ترضى عنه العقول السليمة . ولقد

صدق من قال .

لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم
واذا كانت السعادة الكاملة التي هي مطمح آمال الانسان هي
الملك الدائم والنعيم الخالد فانها لن تكون في هذه الحياة الدنيا لان
الدنيا بما لها وما عليها فانية لا بقاء لشيء منها . وانما السعادة الكاملة هي
في الآخرة لأنها هي الباقية ولا ريب أن الحياة الآخرة مرتبطة بالحياة
الدنيا في كثير من الأمور فكل ما يوصل من الدنيا الى السعادة الاخروية
يسمى سعادة ايضاً وبهذه هي أن العقل الانساني مهما اوتي من ذكاء
وفطنة لا يدرك شيئاً من احوال الآخرة وإن امكن أن يدرك شيئاً من
وسائل السعادة الدنيوية الموصلة الى السعادة الاخروية كاعمال البر
واصلاح حال المجتمع والكف عن ايذاء الناس في أموالهم وأعراضهم
ودمائهم ونحو ذلك على انه لا يمكنه ان يستقل بكثير من الواجبات
التي يريد الله من عباده كالعبادات ومقادير الزكاة كما لا يمكنه ان يعرف
بالضبط ما ينبغي أن تكون عليه المعاملات الدنيوية الموصلة الى السعادة
الاخروية مادام لا يعرف شيئاً من احوال الآخرة فالرسل هم الذين
يوحى اليهم بأحوال الآخرة ليبينوها للناس ويرشدوهم الى الوسائل
الدنيوية المرتبطة بالآخرة من خير وشر ويعلموهم ما لهم وما عليهم من
الحقوق والواجبات الموصلة للسعادة الاخروية سواء كانت متعلقة بالله
او بعباد الله على أن الرسل كانوا في كل أمة مرجعاً للناس عند الحيرة
وهادياً لهم الى الصراط المستقيم والطريق القويم في أمور الدنيا والآخرة
فحاجة الناس اليهم ضرورية لا شك فيها .

بعثة سيدنا محمد

خاتم النبيين

هو سيدنا محمد بن عبد الله . بن عبد المطلب . بن هاشم . بن عبد مناف .
 ابن قصي . بن كلاب . بن مرة . بن كعب . بن لؤي . بن غالب . بن فهر .
 ابن مالك . بن النضر . بن كنانة . ابن خزيمة . بن مدركة . بن الياس .
 ابن مضر . بن نزار . بن معد . بن عدنان و عدنان من ولد اسماعيل
 ابن ابراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام . و امه آمنة بنت وهب
 ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فهي تجتمع في النسب مع عبد الله
 والد النبي في الجد الرابع و امه و ابوه من أشرف قريش نسبا و اجلهم
 قدرا عليه الصلاة والسلام .

ولد بمكة في شعب ابي طالب يوم الاثنين لاثنتي عشر مضت من
 شهر ربيع الاول بعد قدوم الفيل بشهر ومات والده وهو في بطن امه
 على الصحيح ثم ماتت امه ولم يستكمل سبع سنين وكفله جده عبد المطلب
 ثم توفي جده بعد أن اوصى عليه عمه أبو طالب فقام ابو طالب بكفالته
 خير قيام وحبب اليه رسول الله فكان لا تقرر عينه الا اذا رآه ضاحكا
 وبعث صلى الله عليه وسلم لثمان مضين من شهر ربيع الاول سنة احدى
 واربعين من عام الفيل فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة على المشهور ثم
 قدم المدينة يوم الاثنين وهو الثاني من شهر ربيع الاول سنة أربع
 وخمسين من عام الفيل المشهور ومكث بها عشر سنين وتوفي عليه الصلاة

والسلام وهو ابن ثلاث وستين سنة في بيت عائشة يوم الاثنين أول يوم من شهر ربيع الأول ومن ليلة الأربعاء .

وقد فصلت كتب السنة والسير الصحيحة ما وقع له صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من جمال الخلق وكمال الخلق وما عرف عنه من مبدأ نشأته الى أن بعثه الله من الصدق والأمانة ورجحان العقل حتى انه كان معروفاً بين قومه بالصادق الأمين أحسن تفصيل . ويكفي من ذلك كله قوله تعالى فيه (وانك اعلی خلق عظیم) ومما لا شك فيه أن من يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يسعه الا أن يجزم بأنه رسول من عند الله حقا أرسله الله تعالى للناس أجمعين ولا ينكر ذلك الا مكابر عرف الحق ثم ججده او جاهل بطبائع العالم غافل عن الحد الذي يمكن للقوة البشرية أن تصل اليه من الرقي العقلي . فلنذكر هنا نبذة من ذلك ليعلم الجاحدون أنه رسول من عند الله حقا ويزداد الذين آمنوا ايمانا .

نشأ صلى الله عليه وسلم بين قوم تكاد تكون فوضى الأخلاق بينهم شاملة فقد كانوا فوضى في أنكحتهم فوضى في معاملتهم فوضى في عقائدهم .

أما أنكحتهم فقد كانت على أربعة أقسام الأول نكاح الاستطراق وهو ان الرجل تكون تحته المرأة (زوجة له) فلما يأتيا الحيض وينقطع لا يقربها بل يتخير لها رجل يرى فيه مزية تعجبه من كرم او شجاعة فيا مرها ان تذهب اليه ليطرقها لعلها تعلق منه بولد يرثه في تلك الصفة التي تعجبه منه فاذا ما طرقها عادت الى زوجها وأخبرته الخبر فيمسك عن وطئها حتى اذا ظهر حملها عاد الى وطئها وان لم تحمل

أمرها بالذهاب اليه مرة أخرى وهكذا حتى يعلم انها حملت منه .
 وثانيهما نكاح السبعة وهي ان المرأة تزوج سبعة يتبادلونها فاذا ما ولدت
 وقف السبعة على بابها ومن تناديه منهم يدخل عليها فينتسب الولد اليه .
 ثالثها نكاح البغاء وهو ان تبيح المرأة نفسها لمن يرغب فيها بلا حصر
 ولا عد فاذا ما جاءت بولد نسب الى من يكون اقرب اليه شها . وكان
 من بين العرب إخصائون يقال لهم القافة وظيفتهم نسبة الأبناء الى
 آبائهم بتشبيههم بهم في بعض أجزاء بدنهم وكانت فراستهم في هذا
 الموضوع قوية قل ان تخطىء فكانت الاولاد التي تأتي من نكاح البغاء
 تنسب بمعرفة القافة الى آبائهم ويعتبرونهم ابناء شرعيين كغيرهم .
 رابعها النكاح الذي أقره الاسلام وهو ان تكون المرأة قاصرة على
 زوجها فلا تتعداه الى غيره ومن إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه
 وسلم ان حفظ نسبه من ذلك السفاح وصان آباءه وأجداده عن هذا
 البغاء فكانوا لا يتناكحون إلا بالطريقة الشرعية التي يرضاها العقل
 ويقرها الدين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « خرجت من نكاح ولم
 أخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدني أبي وأمي ولم يصنني من
 سفاح الجاهلية شيء » رواه ابن عدى في الكامل باسناد حسن والطبراني
 في الاوسط وقال صلى الله عليه وسلم « بعثت من خير قرون بني آدم
 قرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه » رواه البخارى .

واما معاملاتهم فقد كانت تغلب عليهم فيها الاباحة اذ كان قويهم
 يغير على ضعيفهم فيسبي نساءه ويسلبه ماله ولا يبالي بقتله في سبيل
 شهوته ولا يستحي من هتك عرضه مادام قادرا على ذلك فلم يكن لهم
 قانون يرجعون اليه ولا حاكم يخضعون له اللهم الا من كانوا يدينون
 له بميزة يقدسونها فيه كالكرم او قوة العصية كما كانوا يفعلون مع

بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كهاشم وعبد المطلب فانهم كانوا يعاملونهم معاملة الملوك والامراء لما لهم من الكرم وعلو الهمة والاباء.. وقد كانت لهم مجالس سمر يتناشدون فيها الاشعار ويتفاخرون فيها بما يتاح لهم من السلب والنهب والغارات ونحو ذلك مما لا يليق فكان من عصمة الله لنيه أن حفظه من مجالسهم هذه روى أنه حضرها مرتين فالقى الله النوم عليه فلم يدر مادار فيها .

أما أخلاقهم فان العرب وان كانوا قد امتازوا بكثير من الصفات الكريمة مثل الشجاعة والاباء والمحافظة على حقوق الجوار والكرم والنجدة والصدق والوفاء وغير ذلك ولكن الفوضى التي كانوا عليها بسبب الجهل قد ذهبت بمحاسن تلك الصفات وقضت على آثارها روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال اذا سرك أن تعرف ما كان عليه العرب قبل الاسلام فاقرأ قوله تعالى (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) ولا ريب أن الجهل الذي يفضى بالانسان الى أن يقتل ابنائه مجرد توهم الفقر لهو من شر مامنى به النوع الانسانى . بل العقل الانسان لا يتردد لحظة في الحكم على من يفعل ذلك بانه شر من الحيوان المفترس الذي لا يقتل ابنه ولو مات جوعا ذلك بعض ما كان عليه العرب قبل الاسلام ومما لاشك فيه أن ذلك يرجع الى الجهل فان الامية كانت تغلب عليهم ولم يكن لديهم علوم تربي مداركهم وترشدتهم الى سبيل الحكمة والصواب اللهم الا ما كسبوه بالتجارب وورثوه بحكم العادة على أنهم قد امتازوا بشيء واحد وصلوا الى ذروته وانتهوا الى غايته وهو البلاغة في القول والفصاحة في المنطق فانهم قد ملكوا زمام الفصاحة والبلاغة فلم يكن قبلهم ولا بعدهم أفصح منهم خصوصا قریشا فانها كانت أفصح العرب قولا وأبلغهم منطقا .

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مال وكذلك عمه أبو طالب فانه مع كونه من أشرف قريش لم يكن ذا مال كثير أيضا فكان صلى الله عليه وسلم يساعده في أمر المعاش بالوسائل المعروفة عند العرب فكانت الظروف التي نشأ فيها عليه الصلاة والسلام سيئة من جميع الجهات . فقد نشأ يتيما لا أب ولا أم كما ذكرنا فقيرا لا مال له وربى بين قوم كانت فوضى الأخلاق والعقائد سائدة بينهم فضلا عن كون مريه أبا طالب كان يعبد الأصنام التي يعبدونها ولم تكن لهم معاهد علمية يتلقون فيها العلوم التي تهذب اخلاقهم وتثقف عقولهم ولم تكن بينهم علماء يعلمونهم ما لهم وما عليهم وكل ذلك ثابت بالتواتر الذي لا شك فيه ولقد ذكر القرآن شيئا كثيرا منه . واذا كان ذلك فمن ذا الذي عصم ذلك النبي الأُمى اليتيم الفقير من أخلاق قومه الفاسدة ونجاه من صفات أهل بيئته الذميمة . وعصمه من أن يدين بدين مريه ومن علمه ذلك العلم الذي ترتب عليه انقلاب عام في جميع العالم في العقائد . والشرائع والأخلاق . من علمه فلسفة الشرائع والأحكام فجاء من ذلك بما ادّهش العقول وحير ذوى الألباب . من علمه قوانين الاجتماع وفلسفة التاريخ فأتى من ذلك بما لا يستطيع أحد أن ينقض قضية واحدة من قضاياها . من علمه نظام العمران ومكارم الأخلاق فوضع لها أساسا لا يزال العلماء والباحثون يبنون عليه آراءهم في كل زمان ومكان .

من علمه ذلك القرآن الذي أعجز جميع البلغاء والعظماء فلم يستطيعوا ان يأتوا بشيء من مثله لا شك أن الذي علمه ذلك هو الاله العليم الخبير .

اذ لا يعقل أن ينجو الانسان من أخلاق بيئته من مبدأ نشأته

فاذا أمكن للعقل أن يتصور انسانا استطاع أن ينجو من أخلاق أهله
 ويثبته ويسلم من عقيدة مربيه فذلك انما يكون بعد أن يبلغ أشده ويتصل
 بمن يحرره ويهديه أما ان إنسانا ينشأ كذلك منذ نعومة أظفاره فهو
 الذى فوق الفهم والادراك . وكذلك لا يعقل أن يوجد شخص علم
 بعلوم الأولين والآخرين وهو أمى وليس فى زمانه علم ولا علما. فذلك
 دليل قاطع على صلته بالله قدير ادبه أحسن الأدب وعلمه أحسن تعليم.
 ولقد هال المشركين ذلك الأمر وادهشهم ما فاجأهم به رسول
 الله فاجتمعوا مرة عند الوليد بن المغيرة وكان اعلمهم بأشعار العرب
 واخذوا يفكرون فيما عساه أن يطعنوا به على ذلك الرسول فقال
 بعضهم نقول عنه انه كاذب فقال الوليد هل كذب محمد قط فقالوا
 نقول عنه انه كاهن فقال هل رأيتموه قط يتكهن فقالوا نقول عنه انه
 شاعر فقال هل رأيتموه قط يتعاطى شعرا ثم قال لهم والله اتى قد
 سمعت من محمد أنفا كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن .
 إن له لحلاوة . وان عليه لطلاوة . وان اعلاه لثمر . وان اسفله لمغدق .
 وإنه يعلو ولا يعلى وانه ليحطم ماتحته . وكان قد سمع اول صورة فصلت
 وكاد يسلم لولا تأثير ابي لهب عليه فانه قال له ان الناس يزعمون انك
 اصبت بالفقر وان محمدا يجمع لك مالا فغلبت عليه حمية الجاهلية
 وغلبت عليه شقوته ففكر ثم فكر وعبس وبسر - بسر وجهه كلعج -
 وقال لهم قولوا عنه إنه ساحر وفى ذلك نزل قول الله تعالى (انه فكر
 وقدر . فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر . ثم عبس وبسر
 ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر الآية) .
 فانظر كيف ان اشد اعدائه واكبر معارضيه لم يجدوا مطعنا
 يطعنون به عليه سوى انهم قالوا عنه انه ساحر وهذا سلاح العاجز

الذي ينكر حقائق الاشياء عنادا ويزعم انها خيال وأوهام ولو امكنهم أن يطعنوا فيه بشيء معقول سوى ذلك لما تأخروا عنه لحظة واحدة اذ قد كان شغفهم بالقضاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتفنيده ما جاء به شديدا وقد دفع ذلك بعضهم الى تلبس الشبه التافهة ليطعنوا بها على رسول الله من أى جهة كانت ومن ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله (ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين) وهذا المعلم هو (كما روى عن ابن عباس) غلام رومى لبعض قريش بمكة يقال له بلعام كان يعلمه رسول الله الاسلام فأفضى بهم التعصب والعناد الى قلب الحقيقة فقالوا ان ذلك الغلام هو الذى يعلم الرسول وتلك سخافة واضحة لأن المعلم كان أولى بتلك الدعوة الكبيرة من المتعلم فما الذى حدا بذلك المعلم المسكين الى أن يعلم غيره الحكمة والفضيلة ولا ينسب شيئا من ذلك لنفسه . ويكفى الرد على زعمهم هذا قول الله تعالى (لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين) لان ذلك الغلام الرومى أعجمى الأصل فكيف يستطيع أن يأتى بالقرآن العربى مع أنهم هم من أفصح الناس منطلقا وقد عجزوا عن الاتيان بشيء من مثله لاشك أن ذلك ادعاء سخيف وقول هراء . ولقد اشار سبحانه الى سخافتهم هذه فى آية أخرى بقوله (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) أى قالوا انما يعلمه ذلك الغلام الرومى وأنه مجنون والله يعلم أنهم هم أشد الناس سخافة وجنونا وأن افتتانهم بعقائدهم الفاسدة وتعصبهم للفوضى هو الذى اضلهم وأعمى بصائرهم وابصارهم .

ومعنى قوله تعالى [لسان الذى يلحدون اليه أعجمى] أن منطق الذى او تكلم الذى ينسبون اليه تعليم الرسول فيميلون قولهم هذا عن

الاستقامة اعجمى فاللسان معناه التكلم ويصح أن يكون باقيا على حقيقته ويلحدون يميلون لأن الاحاد معناه الامالة ومنه قولهم فلان ملحد بمعنى آمال مذهبه عن الاديان .

ولا ريب، في أن قول الوليد الذي ذكرناه لك آنفا في وصف القرآن الكريم من أوضح الدلائل على أن القرآن معجز للبشر وأنه قد بلغ في بلاغته وفصاحته مرتبة لا يستطيع أحد ان يدنو اليها لأن الوليد هو اعلم العرب بمواقع الكلام ثرا ونظما واقدرهم على تمييز القول الجيد من الرديء وقد وصف القرآن بأنه ليس من كلام الانس ولا من كلام الجن وانه يعلو ولا يعلى فلا بد أن يكون حينئذ كلام إله قادر عليم خبير . وهكذا شأن كل من كان يسمع كلام الله من العرب ويتدبر معانيه فانه كان لا يرتاب قط في كونه معجزا للبشر اجمعين . فالقرآن هو المعجزة الكبرى التي هدى الله بها كثيرا من اساطين العرب وبلغائهم فقد كان الاصغاء لسماع ما تيسر منه كاف للاذعان له والانقياد لدين الله الصحيح وهجر عبادة الاوثان . ومن ذلك ما وقع لسيدنا عمر ابن الخطاب فانه ذهب يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في نظير جعل يأخذه فمر على دار اخته وعندها زوجها فسمع تلاوة القرآن فساء لها في ذلك فأجابه زوج أخته بأنه اعتنق الاسلام وكان عمر قويا فصرع زوج أخته فقامت اخته لتناضل عن زوجها فطلب عمر منها ان تعطيه الصحيفة التي كانت تقرأ فيها فأعطتها اياه وهي تأمل ان يهديه الله للاسلام فلما تدبر معنى ما فيها من الآيات البينات انقلب عداؤه الشديد لرسول الله محبة وولاء فذهب اليه وأعلن اسلامه ولم يلبث ان اصبح من اشد انصار الاسلام واقوى اركانه رضى الله عنه وجزاه أحسن الجزاء .

ومثله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فإنه اسلم بمجرد سماع بعض آيات القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهما ولهذا كان بعضهم ينصح بعدم الاصغاء للقرآن والبعد عن سماعه كي لا يتأثر سماعه ببلاغته فإنهم هم أهل البلاغة واقدر الناس على ادراك معاني الكلام وتقديره حق قدره فكانوا يتأثرون بمجرد سماعه . وكذلك معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنها تكون من نوع ما نبغ فيه أهل زمانهم فوسى صلوات الله عليه قد جاءهم بما يلائم السحر الذي نبغ فيه أهل عصره . وعيسى عليه الصلاة والسلام قد جاءهم بما يلائم الطب وهو أحياء الميت لأن أهل زمانه قد نبغوا في الطب . وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن البليغ لأنهم قد نبغوا في البلاغة والفصاحة كما تقدم على أن القرآن معجزة قائمة لا تنفي على عمر الدهور والأزمان كما قال تعالى [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] .

وإذا قد علمت أن العرب كانوا ملوك البيان وإن قریشا كانت أفصح العرب وعلمت أن القرآن تحداهم في غير موضع منه وطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله إن كانوا صادقين في دعواهم بأنه صنع البشر فعجزوا عن ذلك جماعات ووجدنا وشهدوا للقرآن بأنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن فاعلم أن كل من يزعم أن بعض القرآن خال من البلاغة فهو سمج سخيف ينطق هراء لأنه ثبت بطريق الجزم أن أساطين العرب وفصحاءهم الذين خضعت أعناقهم لبلاغة القرآن عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله وثبت أن هؤلاء العظماء قد بذلوا مجهودا عظيما في محاربة الرسول وحاولوا غير مرة أن يعارضوا القرآن فعجزوا عن ذلك وأقروا بعجزهم ولو أنهم قدروا على ذلك لتقهقر الإسلام أمامهم قطعاً لأنه تحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله فلو أنهم فعلوا لكانت

لهم الغلبة ولكنهم خابوا وخسروا وتقهقروا أمام تلك العظمة التي قضت على عبادة الاوثان وجعلت كلمة الله هي العليا وهي عظمة القرآن الكريم في بلاغته وفصاحته ومتانة اسلوبه واحكام مبانيه وجمال معانيه ودقة تراكيبه وعذوبة الفاظه وصدق قضاياه وصحة اخباره في كل صغيرة وكبيرة . واشتماله على كل ما فيه سعادة الانسان وخيره . فهو حجة الله القاطعة . وآياته الناطقة . وبرهانه الدائم . ونوره الساطع أنزله الله هدى ورحمة للعالمين فلو اجتمع البلغاء جميعا على أن يذكروا مناقبه ويدينوا عجائبه ويشرحوا أسرارها لما استطاعوا أن ينتهوا في ذلك الى غاية أو يقفوا على نهاية فان عجائب كتاب الله لا تفي كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وأسرار معانيه لا تستقصى فمن استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها ومن حاد عنه فقد ضل سواء السبيل . ألا ترى أن المسلمين في مبدأ امرهم كانوا من أرقى الامم سعادة ومجدا وأعزها مكانة وقدرها وما ذاك الا لانهم كانوا بالقرآن مستمسكين وبآدابه متأديين فخفضت لهم رقاب القياصرة وذلت لسلطوتهم جباه الاكاسرة وكانوا سادة الدنيا وعنوان الشرف والفضيلة ومكارم الاخلاق فلما غلبت الأهواء على زعماء المسلمين وتركوا نصائح القرآن وراءهم ظهريا وصلوا الى ما هم عليه من سوء الحال نسأل الله تعالى ان يلهم المسلمين رشدا ويوفقهم الى التأدب بآداب كتابهم الكريم الذي لم يترك فضيلة من الفضائل الا حث عليها وأمر بها ولم يذر رذيلة من الرذائل الا نهى عنها ونهى عليها ويكفي من ذلك قوله تعالى [ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

وكفى بما ذكرناه لك من بعض سيرة سيدنا محمد الاولي وبالقرآن

الكريم معجزة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله
حقا وأن كل ما جاء به وبلغه عن ربه صدق لا يرتاب فيه عاقل منصف
يدرك طبائع الأشياء ويعرف ما يمكن ان تنتهي اليه العقول البشرية
على ان هناك كثيرا من دلائل نبوته ومعجزاته لا يمكننا استقصاءه في
هذا المقام وكيف يمكننا استقصاء ذلك وله عليه الصلاة والسلام في كل
حركة من حركاته وعمل من اعماله ما يدل على أنه رسول الله وانه خير
خلق الله أليس هو ذلك اليتيم الفقير الذي نشأ في تلك البيئة التي وصفناها
وكل اهل زمانه اعداء له لاناصر له منهم حتى إن ابا طالب الذي كان
يناصره مات وتركه لهم فاصبح مضطهدا من جميع جهاته يتأسر عليه
اعدائه ويتدربون به الدوائر للقضاء على حياته وهو يصبر على كل
ما يصيبه من بلواء ويحتمل كل ما يلاقه من ضر وايذاء ويجاهد بنفسه
منفردا في سبيل الدعوة الى الله تعالى كما امره الله تعالى بقوله فاصدع
بما تؤمر واعرض عن المشركين وقوله ادع الى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة . أليس هو ذلك الأُمى المضطهد من قومه وعشيرته
قريبهم وبعيدهم غنيهم وفقيرهم حتي النساء والصبيان والعبيد فانهم كانوا
يغرونهم به فيرشقونه بالأحجار كلها مر ومضى ومع ذلك هو راض
بكل اضطهاد وتعذيب قرير العين بكل ما يصيبه من ايذاء وتشريد
لامطمع له الاهداية الناس وارشادهم ولاغرض له الا اخراجهم من
الظلمات الى النور . أليس هو ذلك الرجل الذي عرض عليه اعداؤه
أن يبأيعوه بالملك وأن يشاطروه جميع أموالهم في نظير أن يكف عن
الدعوة الى الله ويسايرهم في عبادة اوثانهم فرفض ذلك بتاتا وقال لعنه
أبي طالب الذي عرض عليه ذلك . والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني
والقمر في يساري ما تنازلت عن هذا الأمر حتي يظهره الله أو هلك فيه .

أليس في ذلك دلالة قاطعة على صلته بربه تعالى والافساح غاية
الانسان في حياته الدنيا سوى الملك والمال وقد عرضا عليه بالحاح فأبى
نفسه الكريمة ذلك بتاتا . ثم أليس من الانصاف الادعان لهذا الأمام
بأنه رسول من عند الله بعد ان قلب نظام العالم في الشرائع والعقائد
والأخلاق وهو فرد نشأ بين أعداء يمدقون به من جميع جهاته أليس
من الانصاف الايمان بأنه رسول الله وقد جاء بالقرآن الكريم الذي
أعجز البلغاء وانفصحاء جميعهم ومع ذلك لم يدع منه لنفسه كلمة واحدة
بل قال انه جميعه من عنده قال تعالى (ولو تقول علينا بعض الاقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) ولقد بلغ ذلك القرآن عن
ربه بكل أمانة وصدق مع أن في بعضه عتبا عليه او مؤاخذه له وليس
من المألوف أن يعنف الانسان نفسه ويظهر امام الملائم بمظهر المخطئ
من غير ضرورة تلجئه الى ذلك .

أليس من الانصاف التصديق برسالة المصطفى صلى الله عليه
وسلم . وقد ظل دينه محفوظا وقرآنه باقيا لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه قرونا عديدة مع وجود أعدائه العادلين على هدمه وهدم
دينه من الداخل والخارج . الا إن ذلك ليس في طاقة البشر أن يأتي
به وحده بل لا بد فيه من تأييد إله قادر لا يعجزه شيء في الأرض
ولا في السماء .

ذلك بعض الأدلة التي قامت على بعثة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى مثل ذلك يعول جمهور علماء المسلمين وكتابهم فان ادلتهم
على رسالة نبيهم يرجع معظمها الى الحقائق العلمية التي تدعنها العقول
البشرية بوضوح لا خفاء فيه فلا يعولون على خوارق العادات وإن كان
قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات خارقة

للعادة كثيرة . منها تسبيح الحجر في كفه . ومنها نبع الماء من بين أصابعه
ومنها زيادة الماء في قربتين لامرأة كانت تحمل ماء حتى شرب الجيش
وملأوا قربهم ولم ينقص منه شيء . . ومنها حنين الجزع الذي كان يخطب
عليه ثم تركه بعد ان عمل له المنبر فسمع للجزع بكاء ، بكاء الصبي .
ومنها زيادة طعام أبي بكر الذي صنعه لأهل الصفة حتى قدم لقوم كثيرين
فكفاهم . ومنها زيادة طعام الذي دعا النبي وحده فأخذ معه العمال الذين
كانوا يحفرون الخندق فأكلوا منه حتى اكتفوا . ومنها انشقاق القمر . ومنها
سجود الجمل بين يديه . ومنها اخباره عليه الصلاة والسلام بكثير من
المغيبات كاخباره بمصرع زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد
الله بن رواحة في معركة مؤتة بالشام وهو بالمدينة . ومنها غير ذلك مما
ورد في الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما .

هذا وقد اورد بعض علماء المتكلمين شبها على اعجاز القرآن واجابوا
عنها أحسن جواب كما في المواقف وغيرها ولكن بعض اعداء الدين
وسخفاء الملحدون في زماننا قد ظنوا أن الفرصة سنحت لهم بذلك فاتخذوا
من هذه الشبه وسيلة للطعن في كتاب الله والعمل على تضليل الناس
بايرادها من حين لآخر متجاهلين ما اجابوا به عنها وفي ذلك منتهى
الحزى والعار لانهم فضلا عن كونهم قد سرقوا آراء غيرهم فانهم قد
خانوا أنفسهم بكتمان الحقائق العلمية فكانوا بمن اظلم الله على علم
واولئك هم الخاسرون . فلنورد لك شيئا من هذه الشبه مع الجواب عنها
لتكون منه على هدى .

الشبهة الأولى قلتم إن القرآن معجز ببلاغته المعروفة عند
العرب ولو صح ذلك لكان القرآن معروفا عندهم ببلاغته مميذا عن
غيره من كلام العرب ثرا ونظما ولكن قد ورد في الأحاديث المعتمدة

انهم كانوا يختلفون فيه عند ترتيبه وكتابه فكان المكافون بجمعه اذا جاءهم احد بآية ولم يكن ثقة مشهوراً [بالعدالة] لم يضعوها في المصحف الا بيينة فكيف يلتقى هذا مع قولكم ان القرآن يتميز عن غيره ببلاغته واذا كان العرب من قريش لا يعرفون هذا التمييز فمن يعرفه غيرهم وأيضا فان ابن مسعود كان يقول ان الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن مع انها من اشهر سور القرآن فكيف يجهل بلاغتها وفصاحتها التي تمتاز بها واين هي البلاغة اذا خفيت على ابن مسعود .

والجواب، عن هذه الشبهة واضح جلي لا يحتاج الى عناء وهو أن هذه الرواية كاذبة مختلفة مهما أيدها بعض الرواة وذلك من وجهين الاول أن القرآن من اوله الى آخره متواتر بلا نزاع وليس من المعقول البتة أن نترك العمل بالتواتر الى الأخذ برواية ظاهرة الفساد الثاني انه قد ثبت في الصحيح أيضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع القرآن على حاله الذي تواتر عليه وأن بعض المسلمين كانوا يحفظونه في عهده وأنهم كانوا يبعثون في الجهات ليعلموا الناس القرآن على هذا الحال وما كان عمل عثمان ومن معه في جمع القرآن الا جمع الصحف ونحوها مما كتب فيه القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرصاً على حفظ آثاره بذاتها وجعلها مرجعاً عند ما عساه أن يحدث بين المسلمين من خلاف في ذلك .

ولله در الامام الرازي حيث قال ان هذه الرواية باطلة مختلفة لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى جمع القرآن وهذه الرواية تشبه رواية الغرائق التي أدخلها بعض اعداء الدين على كتاب الله تعالى ليغير بها البسطاء وقد اغتر بعض الرواة بها فإياها وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم بمحضر

من بعض المشركين فلما قرأوا آياتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الآية التي الشيطان في قراءته أي ادخل في قراءته جملة وتلك الغرائق (الاصنام) العلى وان شفاعتهن لترتجى واستدل من آمن بهذه الرواية الفاسدة على صحتها بدليلين الأول أن المشركين سجدوا في آخر السورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمدح آلهتهم لما سجدوا معه . الثاني أن ابن عباس فسر قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني التي الشيطان في أمنيته الآية بمعنى اذا قرأ ادخل الشيطان في قراءته . والدليلان واهيان بل هما سخيفان اما سجود العرب فقد كانوا امرغمين عليه بحسب عاداتهم فانهم كانوا يسجدون لبلاغة القول ومتانة اسلوبه فهم قد سجدوا والبلوغه الدرجة القصوى في ذلك وليس من المعقول أن يقتنعوا بكلمة مدح بينما القرآن في هذه الآية سفه احلامهم وندد بسخافتهم في اتباعهم هذه الاصنام وكيف يمكن التوفيق بين مدح وذم في وقت واحد يقنع به البليغ وأما تفسير ابن عباس فعلى فرض انه المتعين في الآية فان معناه وسوسة الشيطان في نفوس المعارضين كما هو الواقع فان الناس لم يدعوا جميعا بما يقرؤه النبي صلى الله عليه وسلم بل منهم المصدق والمكذب فاما المصدقون فيزيل الله من انفسهم ما ألقاه الشيطان ويحكم فيها آياته فكل ما يمكن للشيطان عمله ان يوسوس للناس بأن هذه القراءة ليست من عند الله لا أن يأتي بقرآن يدخله على الناس ولو استطاع الشيطان أن يفعل ذلك لضاعت عصمة الانبياء في التبليغ ووهيت الثقة بما يقولون وفي ذلك خطر شديد عليهم وعلى ما جاؤا به . ولشيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رسالة خاصة في هذا الموضوع قضى فيها الوطر من ذلك رحمه الله واول من تنبه لفسادها كثير من الأجلة منهم صاحب المواقف فجزاهم الله أحسن الجزاء ومن هذا يتضح لك أن كل رواية تصادم المتواتر وتحدث في

القواعد العامة ريبة ولو من بعض الوجوه فانه لا ينبغي التعويل عليها ولا الاحتجاج بها خصوصا في مواطن الاعتقاد .

الشبهة الثانية ان القرآن قد اشتمل على الاخبار بغير الواقع حيث قال [ما فرطنا في الكتاب من شيء] وهذا عام يشمل جميع الاشياء . مع أن المشاهد غير ذلك بداهة في كل زمان ومكان وأين الطيارات والسيارات والتجار والكهرباء . وكيفية الصناعات المختلفة وغير ذلك والجواب أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا اشكال اصلا او المراد بالشيء المعنى الذى يستدعيه التشريع كما هو الشأن فى الكتب المنزلة من عند الله والاول اقرب وأحسن الشبهة الثالثة إن القرآن قد اشتمل على اللحن فى قوله إن هذان لساحران لان اسم إن يجب ان يكون منصوبا وهذا اشكال سخيـف لان القرآن عمدة الناس فى اللغة العربية فيجب ان يكون مرجعا لهم فى كل ما جاء به لا أنه يتبع اصطلاحاتهم ومع ذلك فاللغة العربية تنطبق على مثل هذا التركيب من وجوه . احدها أن بعض قبائل العرب يلتزم زيادة الألف والنون فى المثنى مطلقا نصبا ورفعا وجرا كقول الشاعر إن اباهـا و ابا اباهـا وعلى هذه اللغة قرأ من قرأ إن هذان لساحران وبعض القرأ يقرأ إن هذين لساحران على اللغات الأخرى المشورة . تانيها ان ضمير الشان محذوف اسم إن والتقدير انه أى الشان هذان لساحران وهو كثير فى لغة العرب وهذان مبتدا وساحران خبر ويجوز أن تدخل اللام على خبر المبتدا وان كان قليلا والجملة من المبتدا والخبر خبران . ثالثها ان كلمة ان فى قوله ان هذان بمعنى نعم وهى تاتى بمعنى نعم كما قال ابن الزبير لصاحب الناقة التى قال له لعن ناقة حملتنى اليك فقال له ابن الزبير - ان وصاحبها - اى نعم وصاحبها وهذان لساحران متبدا وخبر ودخلت عليه اللام كما تقدم

الشبهة الرابعة أن القرآن قد اشتمل على إيضاح الواضح وذلك لغو يتنزه عنه البليغ المعجز ببلاغته وذلك في قوله تعالى (تلك عشرة كاملة) والجواب أن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت الآية تشريع للناس جميعا الحاضر منهم والغائب في كل زمان ومكان والمشرع البليغ ينبغي له أن يضبط تشريعه من جميع نواحيه حتى لا يتطرق اليه احتمال في زمن من الأزمان إذ يمكن أن يفهم بعض الناس أن المكف به ثلاثة أيام في الحج مضافا إليهما أربعة بعد الرجوع فيكون المجموع سبعة ويكون قوله وسبعة إذا رجعت معناه أن مجموع ما عليكم بعد رجوعكم سبعة منها الثلاثة المتقدمة والله تعالى العليم الخبير ضبط ما يريد من جميع الجهات فقال - تلك عشرة كاملة - وهذا آية البلاغة وعلامة الإعجاز ويصح أن يجاب بأن الواو تكون بمعنى أو في اللغة فللقارى أن يقول إن الواو للتخير بمعنى أن المكف مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أو يصوم سبعة إذا رجع فاراد الله أن ينفي هذا التوهم .

الشبهة الخامسة قلتم إن القرآن مع طوله دقيق المعنى خال من التناقض وهو مردود فقد قال تعالى - وما علمناه الشعر - ومعنى هذا أن القرآن الذى علمه الله لنبه خاليا من الشعر مع أنه ليس كذلك فإن فيه كثيرا من الآيات على وزن البحور الشعرية فمن ذلك قوله تعالى - ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - فانه إذا حذف منه لفظ مخرجا يكون من بحر التقارب على وزن فعولن فعولن فعل ومنه قوله تعالى - واملئ لهم إن كيدى متين - وغير ذلك كثير ذكره السكاكى فى المفتاح فوجود الشعر فيه مع نفيه عنه تناقض ظاهر .

والجواب ان الشعر ما قصد المتكلم به من أول الأمر الشعر أما اذا كان يريد ان يتكلم نثرا ثم جاء في بعض كلامه البليغ ما يطابق الموازين الشعرية فانه لا يسمى شعرا اذ لا يخلو النثر من أن يوجد فيه ما ينطبق على موازين الشعر فالذى نفاه الله تعالى عن نبيه هو محاولة الشعر وقصده من أول الأمر وبذلك تسقط الشبهة على أن ما ذكره في القرآن ليس فيه اتحاد في الروى ولا تناسب في المصارع ولا يمكن أن يرى سامعه فيه مسحة من الشعر الا اذا حاول تمطيط بعض الكلم واخراجها عن لفظها الطبيعي فتلك شبهة واهية واهنه .

الشبهة السادسة قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومعنى هذا أن القرآن لم يقع فيه اختلاف بين المسلمين مع أنه ليس كذلك فقد وقع الاختلاف الكثير فيهم في لفظه ومعناه فاما في لفظه فقد اختلفوا في تبديل لفظ بآخر وفي ابدال تركيب بتركيب وفي زيادة بعض الالفاظ على بعض . فمثال الاول ان بعضهم قرأ وتكون الجبال كالصوف المنفوش وبعضهم كالعمن المنفرش وقرأ بعضهم فامضوا الى ذكر الله وذروا البيع وقرأ بعضهم فاسعوا الى ذكر الله . وقرأ بعضهم فكانت كالحجارة وبعضهم فهي كالحجارة . وقرأ بعضهم والسارقون والسارقات وبعضهم والسارق والسارقة . ففي هذا كله اختلاف في اللفظ بمعنى ابدال لفظ بآخر مرادف له ومثال الثانى أن بعضهم قرأ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبعضهم قرأ ضربت عليهم المسكنة والذلة . وقرأ بعضهم وجاءت سكرة الحق بالموت وبعضهم وجاءت سكرة الموت بالحق فهذا اختلاف في التركيب . ومثال الثالث وهو الزيادة والنقصان فقد قرأ بعضهم في قراءة غير مشهورة النبي أولى بالمؤمنين

من أنفسهم وازواجه امهاتهم وهو أب لهم فزاد قوله وهو أب لهم على القراءة المشهورة ومثل ذلك قوله تعالى له تسع وتسعون نعجة ففي قراءة غير مشهورة زيادة اثني .

واما الاختلاف في معناه فمثاله قراءة بعضهم وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا بضم الباء من ربنا وجعل باعد فعلا ماضيا وقراءة بعضهم قالوا ربنا باعد بين اسفارنا ببناء ربنا وجعل باعد فعل دعاء والقراءتان مختلفتان في المعنى لان الاولى خبرية والثانية انشائية .

فقد ثبت من ذلك أن القرآن قد وقع فيه اختلاف كثير في لفظه ومعناه والجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن القراءات الواردة من ذلك بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور فيها اختلاف لانها نقلت عن مصدرها نفسه وهي دليل على اشتغال القرآن الكريم على تفنن كثير في القول وبراعة شاملة في العبارة .

وذلك من دلائل البلاغة والاعجاز فلا معنى لهذا أن يقال إن الناس قد اختلفوا في القرآن لان الاختلاف انما يكون فيما لم يبينه المشرع نفسه . ومالم يتواتر منها فلا يعجباً به ولا يعول عليه لما علمت من أنه لا يصح الالتفات في باب الاعتقاد الا الى المتواتر أما غيره فلا يحتاج به مهما كان راويه . والوجه الثاني أن الاختلاف المنفي في الآية الكريمة يشمل أموراً ثلاثة الأول التناقض بين الآيات واختلاف الأحكام وكون بعض آياته يفسد البعض الآخر فاما التناقض فحاشا أن يكون في القرآن تناقض كيف وهو الحجة القاطعة والقول المبين المبرأ عن كل نقيصة وعيب وهو الذي حير عقول اولى الألباب من أعدائه وادهش اساطين القول وفحول البلاغة فان خال بعض ضعاف العقول تناقضاً بين بعض الآيات فهو قاصر عن ادراك معناها جاهل بموارد عباراتها غافل عن

مناسبتها لما سيقت من أجله أما من يتدبر معناها ويعرف ان التناقض لا يتحقق الا عند اتحاد الزمان والمكان والحال فانه لا يرى الا بلاغة لا تخطر له على بال ولا يفهم الا معاني تعنوا لعظمتها وجوه الابطال واما الاختلاف في الأحكام كان يقرأ بعضهم آية تدل على حكم غير ما يقرأ به الآخر فان ذلك ايضا منزه عنه ما تواتر عن القراء اذ لم ينقل عن احد نقلا متواترا تناقض الحكم بين قراءتين مختلفتين فاذا وجد في غير المتواتر لا يعمل به قطعاً واما الاختلاف في افساد بعض الآيات بعضاً فذلك معنى التناقض وقد عرفت أن كتاب الله منزه عن التناقض في لفظه ومعناه .

هذا وقد فسر بعض المفكرين من العلماء الافاضل قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة احرف كلها كاف شاف باختلاف القراءات المتواترة الذي اشرنا اليه آنفا فليس المراد بالأحرف حروف التهجى التي تتركب منها صور الكلمات في الكتابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان امياً لا يعنيه امر الكتابة ولم يشأ الله ان يعلمه اياها حتى لا يتخذها اعداؤه سلماً للطعن عليه وانما المراد بالأحرف الأوجه والأنحاء فان الحرف يطلق على الوجه كما في قوله تعالى - ومن الناس من يعبد الله على حرف فان معناه على وجه واحد وهو ان يعبد في السراء لا في الضراء فمعنى قوله على سبعة احرف على سبعة أنحاء مختلفة . ووجه انحصار تلك الأنحاء في السبعة ان الاختلاف بين القراءتين إما ان يكون راجعاً الى اثبات كلمة او الى اسقاطها وهذا يشمل امرين الأول ان لا يختلف المعنى باختلاف القراءتين والثاني ان يختلف مثال الاول قوله تعالى وما عملت ايديهم في قراءة وما عملته ايديهم في القراءة الأخرى ففي القراءة الأولى اسقاط هاء الضمير . وفي القراءة الثانية اثباتها والمعنى فيهما واحد لان

الموصول لا بد له من عائد إما مذكور أو مقدر . ومثال الثاني قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها في قراءة . وفي قراءة أخرى أكاد أخفيها من نفسى فى الأولى اسقاط من نفسى وفى الثانية زيادتها والمعنى مختلف فيهما . فهذان صورتان من السبعة .

وإما ان يكون راجعا الى تغيير نفس الكلم وهذا يشمل ثلاثة أمور الأول ان يتغير الكلمتان والمعنى واحد مثل ويأمرون الناس بالبخل وبالبخل فى قراءتين بضم الباء وسكون الحاء وفتحها مع فتح الحاء فان البخل بالفتح بمعنى البخل بالضم . الثانى ان يتغير الكلمتان فيترتب على تغييرهما تضاد المعنى كقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها بضم الهمزة وأخفيها بفتحها فى قراءتين فان أخفيها بالضم معناه اكتبها وبالفتح معناه اظهرها والمعنيان متضادان . الثالث أن يتغير الكلمتان من غير تضاد كقوله تعالى كالعن المنفوش فى قراءة وكالصوف المنفوش فى قراءة أخرى فان العن هو الصوف فلا تضاد بينهما فهذه ثلاثة تضم الى الاثنتين قبلها فيكون المجموع خمسة واما ان يكون الاختلاف راجعا الى امر عارض للفظ وهذا يشمل امرين الأول ان يكون بسبب تقديم وتأخير كقوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق فى قراءة . وجاءت سكرة الحق بالموت فى قراءة أخرى الثانى ان يكون بسبب الاعراب كقوله تعالى إن ترن انا اقل منك مالا وولدا بنصب اقل فى قراءة ورفعها فى قراءة أخرى فمن نصبه جعل انا ضمير فصل واقل مفعول ومن رفعه جعل انا ضمير منفصلا مبتدأ واقل خبره فهذان اثنان اذا ضممتهما الى ما قبل كان المجموع سبعة وهذا التأويل آية فى الحسن وفيه ضبط كثير لما عساه ان يخفى على الناظرين .

الشبهة السابعة لو كان القرآن بليغا ما اشتمل كثير منه على التكرار

مثل تكرار قصة موسى ونوح وهود وشعيب فقد ذكرت في القرآن في غير موضع خصوصا التكرار الكثير الواقع في سورة الرحمن .
والجواب أن من يورد مثل هذه الشبهة يكون جاهلا بالبلاغة لا يدري حدها ولا يعرف شيئا منها لأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين قوم قست قلوبهم وأصلتهم عقيدتهم الباطلة عن النظر فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاغرو أن يذكرهم بآيات الله من حين لآخر ويضرب لهم الأمثال بالأمم الماضية والحاضرة كلما اقتضى الحال ذلك ويكرر لهم الموعظة بالطرق المختلفة والعبارات التي تناسب حالهم . ومن يتأمل في إيراد قصص الأمم السابقة في كتاب الله وينعم النظر في أساليبها واختلاف عبارتها من اطناب وإيجاز وتقديم وتأخير وإثبات وحذف لا يسعه إلا أن يؤمن بأنها تنزيل من عليم خبير ومن ذا الذي يستطيع أن يعبر عن المعنى الواحد بعبارات مختلفة وكل عبارة لها روعة تجعل سامعها يذهل عن العبارة الأخرى فيخيل له أن هذه قصة جديدة لم تطرق سمعه قبل ذلك . من ذا الذي يستطيع مهما كان بليغا أن يصور حال الأمم هذا التصوير الرائع فيجعل للمعنى الواحد صوراً مختلفة تأخذ بالألباب وتذهب بالعقول من غير أن يمجها سامعها أو يسأم من تكرارها . كلا إن ذلك ليس في مقدور أحد من خلق الله أجمعين .

أما التكرار الذي وقع في سورة الرحمن فهو ابداع في القول وتفنن في الزام المخاطب بما يلقي عليه من الكلام فإن الذي تكرر فيها هو قوله تعالى فبأى آلاء ربكما تكذبان وهو خطاب للثقلين المذكورين في قوله قبل سنفرغ لكم أيها الثقلان ومعنى الآلاء النعم فهو يقول سبحانه لهم أي نعمة من النعم التي أكررها عليكم تجحدونها وقد كررت هذه الآية

في سورة الرحمن احدى وثلاثين مرة منها ثمانية عقب ذكر عجائب خلق الله وبديع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم . ومنها سبعة عقب آيات فيها ذكر النار وشدايدها . ومنها ثمانية عقب وصف الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى للمقربين . ومنها ثمانية عقب الجنتين اللتين أعدهما الله لأصحاب اليمين وهما دون الجنتين الأوليتين .

فالنعم التي ذكرت في هذه السورة اما في الدنيا او في الآخرة وكل واحدة منها كافية في الدلالة على وجود إله قادر قاهر عظيم فهم البلاغة في القول ان تذكر كل آية تشتمل على نعمة من تلك النعم العظيمة ويسأل سامعها عن أى شىء يكذبه منها لأن كل آية دليل على وجود ذلك الاله القادر القاهر قائم بذاته ومن قوة الدليل ومئاته ووثوق المستدل به أن يسأل سامعه عنه ويتحداه وينكر عليه عدم الازعان له مع وضوحه وشدة ظهور مقدماته ومع هذا فانه اذا غفل عن مقدمة من المقدمات أو صعب عليه ادراك آية من الآيات او لم يذعن لها تكبرا وعنادا انتقل معه الى آية اخرى ودليل آخر قد يالف مقدماته أو يتأثر من سياقه ثم يسأله عنه وهكذا حتى تنقطع حجته ان كان له حجة أو يظهر عناده وجهله إن كان مكابرا وليس وراء ذلك من بلاغة في القول وابداع في قيام الحجة ولكن الجاهلين عن ذلك غافلون .

الشبهة الثامنة قلتم إن القرآن محكم لاتناقض فيه والواقع غير ذلك فان فيه تناقضا بين قوله تعالى فيومئذ لايسأل عن ذنبه انس ولاجان وقوله تعالى ولايسأل عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله فلنسألن الذين ارسل اليه ولنسألن المرسلين فان الآيتين الأوليين يفيدان أنه لايسأل أحد عن ذنبه مطلقا

يوم القيامة والآيتين الأخيرتين يفيدان أن جميع المخلوقات يسألون وهذا تناقض . والجواب أن الذي يسأل هذا السؤال لا يعرف معنى التناقض لان التناقض لا يتحقق الا اذا اتحد الزمان والمكان والفرض ومن أين له ذلك الاتحاد ويوم القيامة طويل للناس فيه اطوار شتى فهم لا يسألون في أوله ويسألون في وسطه أو في آخره أو هم لا يسألون بدون اثبات بل يسألون سؤالاً مقترناً بالحجة والبرهان كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم والآية ولما قال صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن المجرمين يحشرون وهم حاملون لجرائمهم على أعناقهم ويظهر أن هذا من باب حفظ الصور في كما سيأتي الحشر أو هم لا يسألون سؤال اعنات وارهاق كما هو الشأن في سؤال المجرم بل يسألون سؤال من يجادل عن نفسه كما قال تعالى - يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون - وغير ذلك مما لا يخاطر على بال السائل من مقاصد القرآن الكريم وبلاغته وأين هذه السخافات من ذلك المقام الرفيع الذي خضعت له اعناق ملوك البيان وتقهرت أمامه دولة الفصاحة والبلاغة في العالم أجمع وكان هو المؤثر الوحيد في هجر عبادة الاوثان التي كانوا يدينون ومن أجلها يضحون أنفسهم وأموالهم فالله المسئول ان يوفق المسلمين الى الأخذ بما فيه ليعود لهم مجدهم الغابر وعزهم القديم .

عصمة الانبياء

العصمة هي عبارة عن عدم خاق الله تعالى ذنبا في النبي بمعنى أن ارادة النبي لا تتعلق بذنوبه فيرتب على تعلقها خاق ذلك الذنب لأنك قد عرفت أن الاشياء كلها مخلوقة لله تعالى مكسوبة للعباد على رأى الأشعري فهي أمر عدمي . أما الفلاسفة فانهم يقولون إنها ملكة تمنع عن الفجور والملكة صفة نفسانية وجودية تحصل بسبب العلم بمضار المعاصي ونقائصها ومنافع الطاعات وفضائلها فمن علم الرذائل التي تترتب على المعاصي والفضائل التي تترتب على الطاعات علما صحيحا فانه يكف عن المعاصي ويعمل الصالحات ويقولون ان هذه الملكة تزيد رسوخا بالوحي فكلما أوحى اليهم بأمر أو نهى كان داعيا لهم الى اتباع ما أمرهم الله به هم وقومهم واجتناب ما نهى الله عنه . ولا مانع من وقوع الصغائر منهم عمدا أو سهوا في ابتداء الأمر قبل أن تصير العصمة ملكة لهم لأن صفات النفس في أول الأمر قبل رسوخها تكون حالا كما تقدم في المقدمة .

وعرفها بعضهم بأنها خاصة قائمة بنفس الشخص تمنعه من ارتكاب الذنوب ومعنى هذا أنها صفة طبيعية ملازمة للنفس ولكن هذا ليس بصحيح لأنها لو كانت كذلك لكان الرسل مفطورين على عدم ارتكاب الذنوب فلا يمدحون على تركها بل لا يكلفون بتركها لان التكليف عمل ما فيه كلفة ومشقة وماداموا مفطورين على ذلك فلا معنى لتكليفهم بترك الذنوب مع أنهم مكلفون بالاجماع .

وقد اختلف العلماء في أمر العصمة فقال بعضهم إن الانبياء معصومون عن الذنوب الكبائر عمدا قبل البعثة وبعدها وذلك لان الكبائر اما أن تكون شركا وهو اكبر الكبائر واما أن تكون غيره كالقتل والزنا والسرقه وغير ذلك من الكبائر ولا ريب في أن الانبياء الذين اصطفاهم الله من خلقه لا يصح أن يدنسوا بشئ من هذه القاذورات لا قبل البعثة ولا بعدها أما بعد البعثة فالأمر ظاهر . واما قبلها فلانه يوجب تحقيرهم في أعين الناس وعدم الاصغاء الى ما يدعون اليه فلذا كان من الضروري أن يعصمهم الله من الذنوب الكبيرة قبل البعثة وبعدها . ويرد على هذا أمور أحدها ما وقع من آدم من العصيان الذي عبر الله عنه بما يفيد أنه كبيرة حيث قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى فالغواية والتوبة يدلان على أنه ارتكب كبيرة . وقد اجابوا عن هذا بأن ذلك معصية صورية لأن آدم انما فعل ما يريد الله تعالى من ترتيب خلقه على هذا النظام الذي لا يتخلف فكان عمله لازما لا بد منه وعلة النهي في الظاهر هي الاشارة الى أن النوع الانساني سيكون على هذا المنوال من عصيان ربه تارة والرجوع اليه أخرى وأنه سبحانه يقبل من يرجع اليه ويحتنيه ويغفر له عصيانه وبالجملة فما وقع من آدم حكاية لصورة حقيقية على ما سيكون عليه ذلك النوع وما سيلقيه في حياته الدنيا وذلك أمر لا بد منه سنه الله تعالى في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا فأدم وإن عصى الله في الظاهر ولكنه فعل ما لا بد منه في الواقع حتى قال بعض الصوفية إنه ما مور في الباطن وقال بعضهم لو كنت منه لا كلت الشجرة كلها وذلك حسن .

ثانيها ما نسب الى آدم وحواء من أنها لما حملت حواء أتاها ابليس في صورة لا تعرفها وقال لها إني أخاف أن يكون في بطنك بهيمة فلما

أثقلت خافت من قوله وظنت أنها تحمل مهمة حقا فاتاها ابليس ثانيا وقال لها إن دعوت لك فولدت انسانا تسميه باسمي عبد الحارث فرضيت وعرضت الأمر على آدم فرضى فلما ولدت سميت ولدها عبد الحارث والحارث اسم ابليس والى ذلك يشير قوله تعالى . هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين الآية فقد سمى الله فعلهما شركا وهو كبيرة بلا شك .

الجواب عن هذا من وجوه . الأول ان الخطاب لقريش لابنى آدم كلهم . والمراد بالنفس الواحدة قصى رأس القبيلة ومعنى منها زوجها انه جعل زوج قصى من جنسه عربية قرشية لا أنه خلقها منه ومعنى قوله فلما أتاهما صالحا جعلاه شركاء . فيما أتاهما انهما قد أشركا بالله فى تسمية أبنائهما بعبد مناف وعبد العزى الخ . فليس الضمير فى قوله تعالى جعلاه شركاء فيما أتاهما راجعا الى آدم وحواء بل هو راجع الى قصى وزوجه رأس قبيلة قريش .

الثانى انه على فرض ان المراد آدم وحواء . ولكن القصة التى ذكرت ليس فيها شىء من الاشراك بالله لان ابليس جاءهما متنكرا لا يعرفانه ولم يسميا ابنهما بهذه التسمية اشراكا منهما فى الألوهية وانما المراد بالشرك الشرك الصورى وهو انهما فى الصورة رضيا بتسمية ابنهما عبد الحارث مع أن العبودية يجب أن تكون لله وحده لفظا ومعنى والا فلو قال رجل لآخر انتى عبدك هل يكون مشركا كلا . نعم كان ينبغى لهما أن لا يغترا به ويصدقاه فى أنه هو الذى دعا الله تعالى لهما ولكن الخطأ ليس بجريمة بلا نزاع .

الثالث أن الضمير فى قوله تعالى جعلاه شركاء . يعود على أولاد

آدم وحواء. فالذى جعل الشركاء هم المخاطبون من أولادهم وانما اعاد الضمير بلفظ المثني لأن الأولاد من زوجين ذكر واثني ولهذا قال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون بواو الجماعة ومن هذا تعلم أن آدم لم يرتكب كبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها .

ثالثها مانسبه الله تعالى الى ابراهيم عليه السلام من أنه قال للكوكب هذا ربي وظاهر هذا يقتضى أنه مشرك فلو كانوا معصومين عن الشرك والكبائر قبل النبوة لما قال ابراهيم ذلك . وهذا الايراد سخي ف لان ابراهيم يريد أن يقيم الحججة على قومه بأبلغ عبارة وأحسن بيان فانه قد جاراهم في اعتقادهم ليستدرجهم الى سماع الدليل القاطع الذى ذكره لهم وهو أنه لو كان إلها كما يزعمون لما عرض له التغير من حال الى حال وأنه انما يعبد إلها لا يتغير ابدا وقد وافقهم على ما يزعمون فمن الحق ان يوافقوه فيما يدعيه بعد أن قامت الحججة على بطلان ما يدعون رابعها مانسبه الى ابراهيم أيضا من أنه قال رب أرني كيف تحي الموتى الآية . فانها تفيد ان ابراهيم يشك في قدرة الله على احياء الموتى والشك في قدرة الله تعالى كفر . وهذا الايراد ايضا واهن لا قيمة له لأن ابراهيم وغيره من المخلوقات لم يكن يعلم علم اليقين كيفية احياء الله الموتى وإن كان يجزم بان الله قادر على أن يحيى الموتى بدليل اجابته عن سؤال الله إياه بقوله ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأن الحالة النفسانية التى كانت عنده من الحيرة في كيفية احياء الموتى تسكن بالعلم بها وكيف يتصور غير ذلك والآية تفيد أنه متصل بالاله الذى يوحى اليه وعالم بعظمته وقدرته واذا كان الذى يخاطبه ربه شاك فيه فما هو حال الآخرين المكافين بالنظر فى الدلائل الكونية من غير أن يتصلوا بربهم لاشك أن نسبة التكذيب الى ابراهيم فى هذه الحالة بما لا معنى له

خامسها ما نسب الى سيدنا ابراهيم ايضا من أنه كذب على قومه حين سألوه عن من فعل تكسير آلهتهم فانه قال لهم بل فعله كبيرهم مع أنه هو الذي فعل - وهذا الايراد أوهى من بيت العنكبوت كما يقولون لأن الاخبار بغير الواقع لا يكون كذبا مذموما الا باعتبار ما يترتب عليه من المساوى اما اذا كان للمتكلم غرض شريف من الاخبار بغير الواقع وقامت القرينة على ذلك الغرض فانه لا يكون كذبا بل يكون بلاغة ممدوحة كالتعريض وظاهر أن ابراهيم ما قال لهم ذلك الاتويخا لهم وسخرية بهم حيث يعتقدون أن هذه الأصنام آلهة ومن يقدر على اتلاف الآلهة الاكبرهم وهل يصح أن يعبد الناس لها عاجزا هذا هو الذى يريد ابراهيم والدلائل قائمة عليه وعلى فرض أن ابراهيم تعتمد الاخبار بغير الواقع من غير أن يقصد ذلك فهل يعد كبيرة كلا لانه لم يترتب عليه شيء من المضار بل لو صدقوه لما ترتب عليه الا الخير وهو كراهية كبير الآلهة والشك فيهم وانصرافهم عن عبادتهم وليس لابراهيم غرض سوى هدايتهم وصرافهم عن عبادة الأوثان .

سادسها ما نسب الله الى موسى عليه السلام من أنه قتل القبطى وقال إن قتله من عمل الشيطان وقال رب انى ظلمت نفسى . وقال فعلتها اذا وانا من الضالين . وذلك يفيد انه قتله عمدا لا خطأ . والجواب أن الذى فعله موسى هو ما قصه الله تعالى وهو أنه وكز القبطى والوكز فى اللغة معناه دفعه بيده بضرب او هو أن يجمع يده ويضربه بها على ذقنه وبديهي ان الضربة بهذه الحالة لا تفضى الى الموت عادة ولا يقصد صاحبها ان يقتل بها انسانا لانها لا تكفى لقتل حيوان صغير ضعيف كالأرنب فضلا عن قتل الانسان الذى قد يضرب بالهراوة وبالْحجر الكبير مرات ولم يمت واذا كان كذلك فيكون الذى فعله موسى هو

ما يقع عادة بين المتنازعين من الملائكة الخفيفة وهو صغيرة اذا لم يكن صاحبها متعديا وموسى لم يكن متعديا لأنه لم ينتقم لنفسه ولا لغرض شهوى وانما أراد أن ينتصر لرجل مؤمن من شيعة مظلوم ولم يرد قتل الرجل بهذه الوكزة . ولكن اتفق ان القبطي الذي وكزه كان ضعيف القلب مريضا فتأثر ومات ولا معنى لهذا الا القتل خطأ وهو غير كبيرة واما ما قاله موسى من أن ذلك من عمل الشيطان وأنه فعله وهو من الضالين فانه ناشى من تأثر نفسه الكريمة بما ترتب على فعله وأنه يلوم نفسه على العمل الصغير الذي وقع منه وهو وكزه لان التسامح في مثل هذه الاحوال قد يكون انفع أثرا .

سابعها مانسبه الله الى داود من قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكما وأتاب فغفرنا له ذلك وهذا يدل على أنه ارتكب جريمة فتنه الله بها فاستغفر منها وقد ذكر الحشوية لذلك قصة خبيثة لا يليق وقوعها من شرار الناس فضلا عن الأنبياء وحاصلها انه كان لداود قائد اسمه اوريا وكان لذلك القائد امرأة جميلة فعشقها داود فقصد أن يتخلص منه بالقتل فأخذ يرسله الى الحرب مرة بعد أخرى حتى قتل فأخذ زوجته فكان من امره ما قصه الله عنه في القرآن من ارسال ملكين في صورة خصمه من الخ والجواب أن هذه القصة مكذوبة يتنزه كتاب الله عنها لأن الله قد امتدح داود في هذه الآية بأجل المدائح واجملها ووصفه بأنه أواب وانه أوتي الحكمة وفصل الخطاب وبديهى أن الحكمة اسم جامع لكل اعمال الفضائل الانسانية فهل يليق بالحكيم أن تدفع به شهوته الى قتل قائده بوسيلة سخيفة طمعا في امرأته ألا ان هذا لو فعله أحد من الناس لحكم عليه بالدناءة والشره والخسة التي لاحد لها فضلا عن يؤتبه الله الحكمة إن هذا ضرب من ضروب المحال .

وهل يليق لأحد أن يفهم في كتاب الله الذي هو المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة والآية الكبرى في تنسيق القول ووزنه بموازن الكمال أن يمدح شخصا بمثل هذه المدائح العالية مع كونه شهوياً يشرها لا يستنكف عن أن يقصد قتل قائده الذي يناضل عنه طمعا في الاستمتاع بزوجه ان ذلك هو البلاء المبين . فكذب هذه القصة بديهي لا يحتاج الى نظر كثير .

أما تفسير الآية فإنه يحتمل أمرين الأول أن داود كان يقضى بين الناس وقد رأى أن يكثر حرسه ليكون فيه ارهاب للاعداء كما قال تعالى في الآية وشددنا ملكه فكان ذلك سببا في تعطيل القضاء بين الناس الذين لهم قلوب ضعيفة يرهبون القوة فلم يتمكنوا من عرض قضاياهم فأراد الله تعالى أن يلفت نظره بمثال لما عساه ان يقع بسبب إهمال القضاء والترفع عن مستوى الناس الضعاف فكان موجودا بالمسجد والحرس يحدقون بالمسجد فجاء ملكان في صورة خصمين وتسورا المحراب الخ ولهذا لما سمع من احدهما قصته تسرع في الحكم وقال لقد ظلمك الخ . فلما انصرف الملكان ظن داود ان هذه فتنة فاستغفر ربه فالاستغفار كان من تسرعه في الحكم ومن الغفلة عن امر القضاء . وهو ليس بكبيرة كما لا يخفى وإنما هو غير لائق بمقام النبوة فهو ذنب نسبي وما يرد على هذا من نسبة الكذب للملائكة غير سديد لان الغرض تمثيل الوقائع بصورة مؤثرة ولا ريب في أن تمثيلها بمثل هذه الصورة له قيمته في نفس سيدنا داود ومن يسمعها بعده من الناس . وقد قلنا في كتاب الأخلاق إن الاخبار بغير الواقع لا يكون مذموما على اطلاقه بل اذا ترتب عليه مصلحة او كان لغرض سام او قامت قرينة على أنه ليس مقصودا لذاته فإنه لا يسمى كذبا وقد يكون ضروريا في بعض الاحيان

الوجه الثاني أن المحراب هو قصر داود وقد تسوره جماعة من اللصوص بقصد السرقة فلبارأوه مستيقظا اخترع اثنان منهم الخصرمة المذكورة على أنه فزع منهم واساء الظن بهم ومعني فنتته اختبار حله حين خاف منهم فهل يستعجلهم بالعقوبة مع القدرة اويغفوا عنهم فلما عفا عنهم برهن على أنه في غاية الحلم ومعني فاستغفر ربه استغفروه لهم ليغفوا عنهم شفقة على خلق الله وخوفا عليهم من عذاب الله كما هو شأن قلوب الانبياء الرحيمة .

ومن ذلك تعلم أن المراد بالنعاج الغنم حقيقة وليس المراد بهما النساء وأن داود لم يرتكب ذلك الذنب الفاضح حماه الله منه كما عصم سائر انبيائه ورسله .

ثامنها ما قصه الله تعالى عن سليمان بقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . وقد فسرت هذه الآية بأن سليمان كان مولعا بامرأة تزوجها بعد ان قتل اباهما وكان ملكا محاربا فكانت لا ترقأ لها عين من البكاء على والدها فصنع له بعض الجن تمثالا على صورة ايها فكسته كسوة نفيسة وكانت تسجد له هي وخدمها في بيت سليمان وكان في يد سليمان خاتم يسخر به الجن والريح فسقط الخاتم من يده فقال له آصف انك مفتون بذنك فتب الى الله فخرج الى فلاة وقعد على التراب تائبا الى الله تعالى فغفر الله له ذنبه .

والجواب ان تفسير الآية بهذه القصة كذب لا شك فيه وجريمة من الجرائم التي ادخلها الحشوية في تفسير كتاب الله للنيل من الانبياء اما الآية فقد فسرت بحديث صحيح حاصله ان سليمان قال ليلة انه يطوف بسبعين امرأة لتأتي كل منها بغلام يجاهد في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فلم تحمل سوى واحدة منها جاءت بغلام ناقص فذهبت

به القابلة وألقته على كرسيه بين يديه فاستغفر ربه من عدم الاستثناء
فهذه فتنة سليمان .

وقد قال بعضهم إن الحديث أيضا خارق لطبيعة البشر فانه ليس
من الممكن أن يأتي الرجل الواحد سبعين امرأة في ليلة واحدة ثم ان
الزمن أيضا لا يحتمل أن ينتقل الرجل من فراش امرأة الى فراش أخرى
ثم يأتيها وهكذا الى سبعين مرة وفي بعض الروايات مائة مرة
والجواب أن الحديث ليس فيه أن سليمان اتاهن بالفعل وانما هو
قد عزم على ذلك ولم يقل ان شاء الله ولم يحمل ممن اتاهن الا واحدة
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان من الناس من يشذ عن الطبيعة المعتادة
في مثل هذا فيمكنه أن يأتي النساء كثيرا بدون مشقة والمعروف ان
السوداء اذا استحكمت في شخص فانه يستطيع أن يفعل ذلك بدون
نزاع على أن الانبياء لهم خوارق كثيرة وانكارها مصادمة للمحس الذي
لا ينكره الا جاهل بطبائع الكائنات ونسبتها الى قدرة الاله الذي
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبالجملة فالانبياء معصومون
عن الكبائر قبل البعثة وبعدها وما ورد من نسبة الكبائر اليهم فهو اما
مكذوب لا اصل له كما في قصة داود وسليمان واما محمول على الخطأ
كما في قصة موسى او محمول على أنه معصية ظاهرا كما في قصة آدم وأما
ما ورد من نسبة الذنب الى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين في قوله
تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فليس معناه ثبوت ذنب
له بل هو تعداد لنعم الله سبحانه عليه واعلان لرفعة منزلته عند ربه
في الدنيا والآخرة فكما أنه سبحانه قد فتح له مكة ونصره على اعدائه
الأشداء نصرا عزيزا ومكن له من هؤلاء الأعداء الذين كانوا حجر
عثرة في سبيل الدعوة الى الله فكذلك رفع منزلته عنده في الآخرة

ولما كان الانسان باعتبار كونه انسانا قديفر طمته ذنب والذنوب من شأنها أن تنقص منازل درجات الجنة بشره الله تعالى بأنه حتى على فرض وقوع ذنوب منه فهي مغفورة لا تؤثر في منزلته الآخروية فهو عزيز في الدنيا عزيز في الآخرة على أى حال وذلك واضح لا خفاء فيه الا ترى أنه لم يقع منه ذنب حين أخبره الله تعالى بأنه قد غفر له ذنبه المتأخر فلا ريب أن معناه على فرض وقوع ذنب . فكذلك ما قبله من قوله ما تقدم من ذنبك فان الغرض من العبارة شي واحد وهو أن منزلتك الرفيعة في الآخرة ثابتة لا يؤثر عليها شي . حتى الذنوب التي من شأنها الاقصاء عن نعيم الآخرة فانها بالنسبة لك لا تؤثر وذلك منتهى الحب والرضا وغاية القرب من رب العالمين

على انه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس خشية من الله تعالى واكثرهم عبادة له فقد روى البخارى ما معناه أنه كان يقوم الليل ويجهد نفسه بالعبادة وكان ينهى أصحابه عن أن يقلدوه في عمله فقالوا له كيف ونحن احوج الى العبادة منك لان الله تعالى اخبرك بأنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال لهم عليه الصلاة والسلام انى اقر بكم من الله واكثركم تقديرا لعظمته وجلاله فما افعله من العبادة لا يشق على كما يشق عليكم . ولقد عبر الاستاذ الأبوصيرى عن هذا المعنى بقوله . واذا حلت الهداية قلبا . نشطت للعبادة الاعضاء .

فاذا علم الانسان ربه حق العلم . وقدره حق التقدير واخلص له كل الاخلاص تمكنت محبته من نفسه ولا ريب في أن الحبيب يتلذذ بخدمة من يحب فلا يجد فيها مشقة ولا انصا بل يجد فيها كمال اللذة وتمام السعادة فلا يتأثر بدنه بضرر ولا يشق عليه عمل وهكذا كلما نسبه اليه اعداؤه عليه الصلاة والسلام من الذنوب فانه هراء

من القول منشاؤه الجهل بقدسية نفسه الكريمة وطهارتها التي كانت مثلابين اعدائه قبل احبابه فهو مبرأ من كل عيب منزه عن كل نقیصة قبل البعثة وبعدها عليه الصلاة والسلام . ومن السخافات ما استدل به بعضهم من قوله تعالى (ووجدك ضالاً فهدى) لان الضلال قبل البعثة ظاهر فانه عليه الصلاة والسلام كان في بيئة فاسدة تعبد الاصنام وكان ابو طالب مربيه يعبدها معهم ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام بعيدا عنهم ناقما عليهم وعلى آلتهم حتى انه لم يحضر لهم مجلسا من مجالس المجنون ولم يخالطهم في عمل من اعمال الفوضى على أن من يكون في بيئة كهذه لا مناص من أن يكون حائرآ في أمره ضالآ في طريقه لا يدري ماذا يصنع بنفسه وبهم فالوحي هو الذي أرشده الى ما يعمل معهم وهداه الى ما يسلكه من السبيل في اخراجهم من الظلمات الى النور وهل يفهم من الآية سوى ذلك بعد أن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بمربيه أبي طالب حتى في زمن الصغر ولم يعظم صنما من اصنامهم قط وبعد أن ثبت أنه حضر مجلسا من مجالسهم التي كانوا يتخذونها للتفاخر فالقى الله عليه النوم فلم يدر ما وقع فيها فاين الضلال الذي يريد اعداء السخفا .

هذا هو رأى بعض علماء المسلمين وهو أن الانبياء معصومون عن الكبائر مطلقا قبل البعثة وبعدها وهو حسن جميل

وبعضهم يرى أن العصمة ضرورية بعد البعثة أما قبلها فلا لان الانبياء قبل البعثة معذورون بالبيئة التي هم فيها خصوصا أن الله تعالى لم يكلف أحدا في مثل هذا الوقت فاذا وقعت منهم ذنوب كانت شائعة في بيئتهم كسرب الخمر مثلا ونحوه فانهم لا يكونون معصومين عنه فما نسب اليهم من الذنوب الكبيرة انما هو قبل البعثة لا بعدها وهذا

القول هو المعروف عند الجمهور ولكن الاول أحسن منه لأن الذين يصطفاهم الله من خلقه ليرسلهم اليهم لا بد أن يكونوا محل عناية الله سبحانه وحفظه فهو القادر على أن يعصمهم من الكبائر وهو القادر على أن يجنبهم ما انغمست فيه البيئة من الفساد كما وقع ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام فان الله قد حفظه من كل نقائص بيئته وحماه من كل صغيرة وكبيرة تنقص قدره الكريم أما القول بأنهم غير معصومين بعد البعثة الا في شئ، واحد وهو التبليغ عن الله تعالى فانهم معصومون فيه عن الكذب والخطأ والنسيان وما عداه فهم غير معصومين عنه فهو غير سديد لان الرسول الذي يرتكب الكبيرة ويحرمها على الناس محال أن يكون محل تكريم الناس فاذا وقع من الرسول أمر حرام فعناه الترخيص للناس في فعله فلا يصح أن يكون حراما عليهم نعم يصح أن يكون الرسول محتصا بأمور اقتضتها الضرورة كتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك كان بالوحي وكان من أجل الدعوة نفسها لان الدعوة محتاجة الى الربط بالقبائل ومحتاجة الى نساء ينقلن التشريع الخاص بهن فمن أجل ذلك أباح الله له ان يتزوج أكثر من اربعة على انه قيده اخيرا بهن حيث قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج فكان هو أقل من آحاد امته في هذا الموضوع لان لكل واحد أن يتزوج اربعة ويبدلهن بمن شاء بخلافه عليه الصلاة والسلام على أن تعدد الزوجات في الشريعة الاسلامية مقيد باقامة العدل بينهما وهو متعذر الاعلى من له الغلبة المطلقة والسلطان التام على شهوته ومن أولى به من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو وحده الذي يستطيع اقامة العدل بين نساء كثيرات كاللاتي جمع بينهن عليه الصلاة والسلام ولن يستطيع عاقل أن يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر

من النساء لمجرد الشهوة كيف وهو الذي كان يعصب بطنه من الجوع وهو الذي كان مشغولا بعبادة ربه واصلاح البشر وهو الذي كان لا يفرغ لحظة من تدبير شؤون العالم وتبليغ رسالة ربه فهل الذي يكون على هذا الحال يصح أن يعنى بأمر النساء كلافاته لم يعدد ازواجه الا لغرض معنوي وهو الذي اشرنا اليه أما الشهوة فهي أمر ثانوي تقتضيه الفطرة الانسانية وليست مقصودة له عليه الصلاة والسلام

وليس الانبياء معصومين من الخطأ في الامور الدنيوية فقد يخبرون بأمر يظهر خلافه كما انهم غير معصومين عن الخطأ والنسيان في غير التشريع الذي يوحيه الله اليهم لانهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم على أن الله تعالى يحفظهم من كل شئ يتناقى الدعوة الى الله تعالى كالا مراض المنفرة واما ما يقصه بعض المفسرين من أن الله تعالى قد ابتلى ايوب بمرض أكل جسمه حتى لم يبق منه سوى القلب واللسان فهو غير صحيح قطعاً وغير مقبول والذي يدل عليه كتاب الله أن الله تعالى قد ابتلى ايوب بمرض في بدنه وضياع ثلثه وتفرقة بينه وبين أهله فامتدح المرض فينبغي أن لا يكون منافياً للدعوة ومنفر الناس لأن الانبياء يحفظهم الله من الامراض المعدية المنفرة للناس كالجدام والبرص وسائر الامراض الجلدية خصوصاً التي يترتب عليها تشقق الجسم وتولد الديدان فيه لأن تلك حالة تعافها الناس نعم يصح أن يصابوا بها زمناً يسيراً ثم يبرؤوا منها ليزيد اعتقاد الناس فيهم ولكن المولعون بالمبالغة والاغراق في القصص الخيالية قد نسبوا الى ايوب المرض الجلدي العضال الذي ترتب عليه تناثر الدود من بدنه وسقوط لحمه حتى لم يبق منه سوى قلبه ولسانه وأنه مكث على ذلك سنين طوالاً وهذا زيادة على ما في كتاب الله بلا دليل عليها بل العقل يكذبها قطعاً واما ضياع

المال والتفرقة بين الانسان وأهله فذلك أمر عادي كثير الوقوع فلا يحتاج الى تعليل وقد أخبر الله أنه صبر على بلائه وأنه قد عافاه وردله ما فقد من مال وجمع بينه وبين أهله واما ما حكاه الله عنه من قوله (مسنى الشيطان بنصب وعذاب) فمعناه أن الشيطان كان يوسوس له ليصرفه عن الصبر الذي به يعظم الاجر وكان يجد لمقاومة هذه الوسوسة عناء وتعبا فشكا الى الله تعالى ليصرفها عنه ومما لاشك فيه أن الشكاية لله تعالى لاتنا في الصبر بل هي جزء من الصبر لأنها خشوع لله ورجوع اليه فالمس معناه الوسوسة وقد عبر عنها بالمس لأن الموسوس يخالط الانسان ويتصل به وفي ذلك تماس وبالجملة فالله يعصم الأنبياء عما ينافي الدعوة اليه حسا ومعنى وما يقال غير ذلك فهو غير سديد

الحشر

بعد أن قامت الأدلة على وجود الله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص وقامت الأدلة على وجود رسل جاؤا بتوحيد ذلك الاله وتنزيهه عما لا يليق به فان تصديقهم في كل ما يبلغونه عن ربهم يكون ضروريا لا يحتاج الى نظر واستدلال لانه مبني على أنه من عند الصادق المعصوم عن الكذب والخطأ والنسيان في كل ما يبلغ عن ربه وقد أجمع الرسل في كل زمان ومكان على الاخبار بان للانسان حياة أخرى وأنه لا بد أن يبعث ثانيا بعد الموت وتستمر حياته بعد ذلك بلا انقضاء وهو مع تلك الحياة المستمرة إما سعيد في نعيم خالد ومملك دائم واما شقى في عذب اليم . ذلك ما أخبر به الرسل جميعا وقد قامت البراهين القاطعة على صدقهم فواجب على من يؤمن بهم أن يحزم بما جاؤا به من ذلك ومن لم يحزم به كان كافرا بهم قطعاً فمن ينكر الحشر بعدما

أخبر به الصادق الامين وجاء به كتاب الله تعالى المتواتر فليس بمسلم كما أنه لا يدين بدين لأن جميع الأديان قررت الحياة الآخرة وان اختلفت في كيفيتها

وهل الحشر من الامور التي تعلوا على الفهم بحيث ينبغي لسان تؤمن به بدون بحث أو هو من الامور التي للعقول مجال في البحث فيها والجواب أن الحشر وان كان متوقفا على السمع بحيث لا يمكن للعقل أن يستقل بادراكه لولم تات به الرسل ولكنه من القضايا التي تدعن لها العقول وتسلم بها مادامت تؤمن بالله ورسله فان الله الذي أوجد هذا العالم على هذا النظام الدال على أنه حكيم عليم قد ير لا يشك عاقل في أنه لا يصح لذلك الا له أن يعمل هذا العالم بدون حساب ولا عقاب ولا جزاء كما لا يصح أن يهدم ذلك البناء الرائع بدون ان يحدد أحسن منه ومن له قصر بديع الصنع ثم ساط عليه معاول هدمه بدون أن يحدده وعزم على تركه خرابا فانه يكون سفيها في نظر كل عاقل وكذلك من له رعية يأمرها وينهاها من غير أن يجزي محسنا ويؤاخذ مسيئا فانه يكون عابثا لا قيمة لامره ولا نهيه على أن الانسان اذا تأمل في أجناس المخلوقات من حيوان ونبات وجماد فانه يجدها تتطور في وجودها فالجماد بالعمل فيه يرقى الى نبات والنبات يرقى الى حيوان وانسان لأنه يصير جزءا من اجسامهما بعدا كله والحيوان يرقى الى انسان لأنه كذلك يصير جزءا منه بعد أكله فالعقل في هذه الحالة لا يسعه الا أن يقيس الانسان الذي هو أفضل أنواع المخلوقات على باقي الاجناس اذ لا يصح أن يحرم هو من الرقى وهي ترقى فلا بد له من حياة أرقى من هذه الحياة ماديا وأدبيا اذ ليس من المعقول أن يكون هذا النوع المفكر العالم الذي كان

سببا في تعمير الكون وسخرت له جميع العوالم يفنى لا الى نهاية
وينعدم كأنه لم يكن شيئا مذكورا وهذا المعنى ضروري بجده كل
عاقل من نفسه والعقول التي تجحد ذلك إنما يغلب عليها الاباحة ويتملكها
حب الحصول على القسط الاعلى من اللذات العاجلة فهي تنكر الحياة
الآخرة لما يترتب على اطلاق العنان لشهواتها من المؤاخذة والعقاب
في تلك الحياة وذلك خسران واضح وضلال مبين فانه لا ينبغي أن
يكون الانسان المتصف بالصفات التي تقتضي الخلود والبقاء الدائم
من العلم والعقل والتفكير كالحشرات التي توجد وتنعدم دون عودة بل يكون
على التحقيق كالسراب الذي لا وجود له اصلا فان الوجود الذي
ينعدم لا الى نهاية كلا وجود

من أجل ذلك كانت عقيدة حشر الناس بعدموتهم غالبة على كل
الامم وجاءت بها جميع الشرائع ولم يشذ سوى طوائف قليلة لا تاثير
لهم على النفوس في ذلك ولا قيمة لهم في الوجود وكفاهم مقتا وذما
أنهم زنادقة ملحدون خارجون على الله وعلى رسله واضعون اسس
الاباحة والفوضى في كل زمان ومكان

على ان القائلين بالحشر قد اختلفوا في كيفية فمنهم من يقول انه لا يحشر
سوى الاجسام لان الانسان هو الهيكل المادى المخصوص المشتمل على
شكل وروح فالروح مادية أيضا وهو لا هم جمهور المتكلمين الذين
ينكرون المجرديات كما تقدم ومنهم من يقول انه لا يحشر سوى
الارواح فقط لأن الارواح هي الجواهر المجرة عن المادة الباقية وهي
التي تدرك اللذة والألم والنعيم والشقاء وهو لا هم الفلاسفة
الاليون . ومنهم من يقول ان الذي يحشر هو الاجسام والارواح معا
وهو لا هم لمحققون من علماء المسلمين كالغزالي والراغب والحليمي

وبعض علماء المعتزلة وهو رأى كثير من الصوفية وغيرهم وقد عرفت من المقدمة أن هذا الفريق يقول ان الارواح مجردة عن المادة لها أول فهي حادثة ولكنها تبقى بعد مفارقة ابدانها لاعملى لها لأن البدن للروح بمنزلة الآلة التي تعمل بها فلا بد لها منه فاذا أراد الله تعالى حشر الخلائق خلق لكل روح بدنا تعمل فيه وتتصرف كما كانت تتصرف في الدنيا وبعبارة أخرى الروح الناطقة عندهم بمنزلة الملك المدبر للملكة والبدن مملكته فاذا فسد البدن تعطل ذلك الملك فاذا جاء دور عمله خلق الله له بدنا فاعاد له العمل والتصرف كما كان . ذلك هو رأى المحققين من المسلمين وهو حسن الا أن بعض المفكرين منهم يقول انه لا يلزم على مذهبهم أن يكون الجسم الذى يخلقه الله هو نفس الجسم الذى كان موجودا فى الحياة الدنيا بل اللازم على رأيهم أن يخلق الله للروح الناطقة التى هى المطيع والعاصى والمثاب والمعاقب آلة تعمل بها سواء كانت تلك الآلة هى الجسم الاول التى كانت تعمل به وتتصرف فيه فى الحياة الدنيا أو كانت جسما آخر والمناسب المعقول ان يكون جسما آخر غيره أما أولا فلأن الحياتين مختلفتان ويجب أن يكون لكل منها استعداد يناسبه فكما أن الروح تربت فى الدنيا فى هذا الجسم الخاص الذى يناسب الدنيا فينبغى أن تتربى فى جسم خاص يناسب الحياة الاخرة والنصوص الدينية تساعد على فهم ذلك المعنى فقد ورد فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر تسرح فى الجنة كيف شاءت

وحوصلة الطائر معروفة وليس من المعقول أن تكون روح الشهيد محبوسة فى تلك الحوصلة وانما المعقول أن تكون متعلقة بمادة جميلة تشبه الطائر الاخضر تتربى فيها حتى تكمل فى يوم البعث على

الهيئة التي وردت في بعض الاحاديث الاخرى وهي أن الاجسام في الجنة على طول آدم وجمال يوسف وأنها في النار تكون عظيمة الجرم حتى يكون ضرر الكافر كالجبل وبذلك التأويل تندفع كل الاشكالات التي وردت على حشر الأجساد بنفسها من استحالة إعادة المعدوم بعينه ومن انه اذا تولد آدمى من لحم آخر وعظمه فكيف يمكن حشرهما كاملين الى آخر ما سياتى

ويرد على هذا الراى أمور ثلاثة احدها انه ينافى قوله تعالى (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذى انشأها اول مرة) فان المفسرين قد ذكروا أن بعض المعاندين من كفار قريش جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة عظام ميت بالية ففركها بين يديه حتى صارت تراباً ونفخها في الهواء ثم قال له اتزعم يا محمد ان ربك يحيى هذه بعد موتها فنزلت هذه الآية وهي بظاها تقضى ان الذى يعادى هي الاجسام الدنيوية بعينها والجواب عن هذا أن آخر الآية صريح في إعادة المثل لأن الله تعالى قال (اوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) وذلك لأن الغرض الظاهر من الحشر انما هو اثابة المطيع عامل الخير وعقاب العاصى عامل الشر وقد عرفت أن المطيع العاصى المدرك هو النفس الناطقة ولما كان نظام خلق الله البديع يقتضى أن هذه النفس لا تعمل الا في لأجسام التي هي بمنزلة الآلات التي يعمل بها العمال ويتصرفون فيها اقتضى هذا النظام أن يخلق الله لتلك الأرواح اجساماً مثل الاجسام التي كانت تعمل فيها في الحياة الدنيا وان كانت تختلف عنها صورة وشكلاً بحسب ما يناسب الحياة الآخرة وفي ذلك رد بليغ على هؤلاء المنكرين الجاهلين لانه أولاً يفهمهم

ان المعول عليه في الحقيقة هو الروح لأنها هي الانسان الحقيقي فنظرهم الى مجرد الجسم قصور ويفهمهم من ناحية أخرى أن الله الذي خلق هذا العالم ابتداء قادر على أن يخلق مثل هذه الأجسام بعد فناءها فاعادة العالم ثانيا أمرهين لا يخفى الا على الاغبياء المعاندين

ثانها أنه ينافي قوله تعالى (يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون) الآية فإنه يفيد أن الذي يحشر انما هو الابدان التي عملت المعصية في الدار الدنيا اذ لا معني لشهادتها في الآخرة سوى اعادتها خصوصا انه قد صرح بانها تنطق بالشهادة في قوله تعال وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء

ولهم أن يجيوا عن هذا بأنه من قبيل حفظ الصور الناطقة فالذي يرتكب ذنبا يحفظ الله صورته ويعرضها عليه يوم القيامة كما يفعل المصورون الذين يأخذون الصور فاما شهادة اللسان فظاهرة لأنه آلة النطق واما شهادة الرجل واليد فتكون شهادة عملية اذ هي الماشرة للذنب اما بالقبض عليه أو السعي اليه وصورة تلك المباشرة محفوظة فلا يتأتى نكرانها ومن هذا القبيل نطق الجلود اذ لا مانع من ان الله تعالى يحفظ صورة الانسان الذي يزني مثلا ويعرضها عليه يوم القيامة وفي ذلك دلالة على الفعل اقوى من دلالة النطق والمراد بالجلود الفروج فهي كناية عنها كما قال بعضهم على أنه لا مانع من أن يخاق الله فيها نطقا حقيقيا بمعنى أن الجسم الذي يباشر معصية يحفظ الله صورته ويخلق في كل اجزائه نطقا لأن الذي يخلق النطق في الجزء الحقيقي لا يعجز عن أن يخلقه في الجزء الصوري . وبالجملة ان الذي يشهد وينطق انما هي الصور المحفوظة لا الأجسام الحقيقية فما يجوز صدوره من الاجسام الحقيقية وان كان خارقا للعادة لأن قدرة الله صالحة لذلك يجوز

صدوره عن الصور المحفوظة على أن دلالة الصور المحفوظة على الذنب أقوى وأوضح لأنها تدل دلالة فعلية مشاهدة لا يمكن نكرانها كما ذكرنا. ثالثها أنه يلزم عليه أن يكون المثاب والمعاقب غير الشخص الذي فعل الخير والشر وهو باطل عقلا. والجواب أن المثاب والمعاقب إنما هي النفس الناطقة التي بها الإدراك وعليها مدار التكليف إذ لو لاها لكان الإنسان بمنزلة الحيوان الذي لا يثاب ولا يعاقب وقد يقال إن الجسم به حاسة تدرك اللذة والألم فإذا لم يحشر هو وحشر مثله كان المثاب باللذات الجسمانية غير الجسم الذي فعل الخير والمعاقب غير الجسم الذي فعل الشر وذلك يناهض عدل الله المطلق. والجواب أن اللذات أو الآلام الجسمانية إنما يعول عليها إذا ترتبت عليها زيادة في نعيم الروح أو عذابها أما إذا كانت لا تزيد في إدراك الروح ولا تنقص منه شيئا فإنها لا قيمة لها إلا ترى أن البهائم في الآخرة لا تعذب ولا تنعم وتصير ترايا إذا لا عبرة بنعيم الأجسام أو شقائها بل العبرة للارواح فلا أشكال هذا هو رأى من يقول أن الذى يحشر هو الروح مع جسم مماثل للجسم الدنيوى إذ لا دليل من الكتاب أو السنة يدل قطعا على أن الذى يحشر هو غير ذلك الجسم وما ورد من ذلك ظاهرا فقد عرفت معناه فلا حاجة حينئذ للقول بما قد تقف عنده العقول

أما الفريق الآخر فإنه يقول إن المعاد هو نفس ذلك الجسم الذى كانت تعمل فيه الروح فى الدنيا وهذا القائل متفق مع من يقول إن الذى يحشر هو الأجسام لا غير فليس هناك أرواح مجردة تبعث معها فالفريقان يقولان أن الذى يحشر هو الأجسام الدنيوية بعينها وهذان لا يرد عليهما شئ. من ذلك الذى ذكرنا ولكن يرد عليهما أمور

أولا أن الأجسام بعد تفرقها تصير ترايا فتصبح سمادا للزرع وشجر

الفاكهة فيأكله الناس والدواب فيصير جزءا من أجسامهم وعلى هذا لا يتأتى حشر الاجساد لأنها إما أن تؤخذ من جسم الأكل فيكون ناقصا فلا يحشر بعينه وأما ان لا تؤخذ منه فيحشر الماء كقول منه ناقصا وكلاهما غير المفروض وبهذا يعلم أنه لا حاجة الى قولهم لو فرض وأكل آدمي آدميا آخر وصار جزءا من جسمه النخ لان هذا الفرض لا حاجة اليه بعد ما سمعت من أن أجسام الموتى تصير سمادا يتولد منها مايا ككله الاحياء من فواكه وحبوب وغيرهما على أن فرض أكل الانسان غيره أمر واقع محقق كما هو الحال في بلاد نيام فانهم كانوا ياكلون أعداءهم الذين يتغلبون عليهم في الحروب وغيرهم

والجواب أن الذي ندعيه هو حشر الاجزاء الأصلية وهي الاجزاء التي اذا تم خلقها في الانسان في بطن أمه ينفخ فيه الروح بحيث لا تتعلق به الروح الا اذا تم تكوين تلك الاجزاء أما ما زاد على تلك الاجزاء من النمو فانه لا قيمة له فاذا أكل الانسان آدميا بعد ولادته وصار جزءا من بدنه فانه ينزع منه اذا توقف عليه تمام الأجزاء الأصلية للماء كقول. ولكن هذا الجواب انما ينفع اذا كانت أجزاء الجنين الأصلية التي لا تتعلق الروح الا عند تمامها غير مخلوقة من انسان آخر ولكن إذا فرض وأكل الانسان آخر فصار جزءا من الماء كقول منيا وتخلق من ذلك المني مولود فان الاشكال يعود كما بدا لأنه لا يخلو أما أن يحشر ذلك المولود على حدة أو يرجع الى الآدمي الماء كقول الذي هو جزء منه والجواب أن هذا الفرض لا يصح التعويل عليه في البراهين العقلية وانما الذي ينفع هو الوقوع بالفعل وذلك ما لا سبيل اليه لأنه يجوز أن يحفظ الله جزء الآدمي الماكول من أن يصير منيا أو لا يوجد منه مولود كما يجوز أن يأمر ملكا من الملائكة بحفظ

الأجزاء الأصلية من أن تكون فاكهة أو حبوبا حتى لا يأكلها أحد
فيتولد منها منه

ثانيا لو أعيد الجسم بعينه بعد عدمه كان العدم متخللا بين الشيء
ونفسه وهو محال بيان ذلك أن الشيء، الموجود في زمان لو انعدم في
ذلك الزمان ثم وجد بنفسه بعد ذلك كان معناه أن الموجود السابق
هو بعينه الموجود الثاني بدون تفاوت

فيكون العدم قد توسط بين الشيء، الموجود أولا وبين ذلك الشيء،
بنفسه الموجود ثانيا

وتخلل العدم بين الشيء ونفسه محال لأنه يستدعي ان يتقدم الشيء،
على نفسه في الوجود فزيد الذي وجد اليوم متقدما على زيد نفسه الذي
سيوجد بعد العدم فزيد متقدما على نفسه في الوجود وهو باطل فلا بد ان
يكون الموجود بعد العدم غير الموجود قبله حتى يمكن تخلل
العدم بينهما وأتم تقولون إنه عينه والجواب أن العدم لم يتخلل
هنا بين الشيء ونفسه وإنما تخلل بين زمان الوجود فزيد المتصف
بالوجود اليوم يتصف بالعدم غدا ويتصف بالوجود بعد غد فلا يقال
إن زيدا تقدم على نفسه في الوجود وإنما يقال ان وجود زيد في ذلك
الزمن فصل بينه وبين وجود زيد في الزمن الثاني بالعدم ولا شك أن
الزمانين مختلفان فالعدم لم يفصل بين الشيء ونفسه. وبعضهم يقول انه
لامانع من أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه اذا اختلف ذلك الشيء،
بالاعتبار فانه يصح أن يكون زيد الموجود أولا متصفا بعوارض
خارجة عن ذاته تجعله غير زيد الموجود ثانيا المتصف بعوارض
غير العوارض الأولى فهو وان كان متحدا في ذاته الا انه مختلف بالاعتبار
ولكن هذا ليس بشيء لان الاختلاف بالاعتبار لا يمنع تخلل العدم بين

الشيء، ونفسه بحسب العوارض المشخصة
 ثالثا قالوا اذا اعيد المعدوم بعينه فانه لا يخلو اما ان يعاد وقته الذي وجد
 فيه (يعني وقت الحدوث) واما ان لا يعاد فان اعيد وقت الحدوث
 معه كان مبدأ الا معادا لانه وجد في ذلك الوقت ابتداء فوجوده فيه ثانيا
 هو بعينه وجوده فيه أولا وان لم يعد الوقت الاول فلا يكون اعادة
 للمعدوم بعينه لان الوقت من جملة العوارض المشخصة للشيء فاننا نعلم
 بالضرورة أن الموجود في ذلك الزمان غير نفسه باعتبار أنه موجود قبل
 هذا الزمان

والجواب أننا نختار أن الوقت الأول غير معاد ولا يلزم من
 عدم اعادته عدم اعادة الموجود فيه بعينه لاننا نريد من اعادة المعدوم
 بعينه اعادته بجميع العوارض المشخصة له في الخارج والوقت ليس
 منها فان زيدا الموجود في هذه الساعة هو بعينه الموجود في الساعة التي
 تليها ولا تغاير بينهما الا في الذهن ولا يصح أن يقال ان الوقت
 من المشخصات لأنه لو كان كذلك لتبدلت الأشخاص في كل
 زمان فيكون زيد الموجود في هذه الساعة غير زيد الموجود في الساعة
 التي بعدها في الخارج وهذا لا يقول به عاقل

هذه هي الاعتراضات التي وردت على القائلين بحشر الأجساد
 الموجودة في الحياة الدنيا بعينها وقد علمت الجواب عنها وظاهر النصوص
 تؤيدها وان كان القائلون بحشر اجسام اخرى مثلها قد اولوا تلك
 النصوص على الوجه الذي سمعت ومن هذا تعلم أن كل واحد من
 الفريقين قد دافع عن رأيه ولم ينهزم أمام ما يرد عليه بل أجاب عنه
 بما يقنع فيصح الأخذ بواحد منهما إلا انه يجمل بطالب العلم أن يراعى
 مقتضى الحال فيسلك مع من يخاطبه السبيل الذي يلائم ادراكه ويمشى

معه في الطريق التي توصله الى الاعتقاد في أنه لا بد من حشر الارواح مع اجسام وهل هذه الاجسام هي بعينها الموجودة في الدنيا أو هي اجسام اخرى يخلقها الله مثلها

اما الفلاسفة الذين يقولون بحشر الارواح فقط فان قولهم هذا يصطدم مع نصوص الدين الاسلامي الكثيرة المتواترة فانها تدل من غير شك على حشر الأجسام غاية انها لا دلالة فيها قطعاً على انها هي هذه الأجسام او اجسام مثلها. وقد عرف بعض فلاسفة المسلمين الروح بانها جوهر مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا بمعنى أنها وان كانت غير مادية في نفسها ولكنها محتاجة الى المادة من حيث العمل والتصرف فلا بد لها من مادة تقوم بها وهي الاجسام التي تعمل فيها في الدنيا او مثلها لتعمل فيها في الآخرة ومع هذا فقد أخطأ ذلك القائل الذي عرف النفس بهذا التعريف وتبع الفلاسفة الذين يقولون بحشر الأرواح فقط فانه قد ناقض نفسه اذ لا معنى لحشرها وحدها لا عمل لها ولا فائدة منها مادامت مادتها التي تتعلق بها معدومة ولا دليل على أن الجسم يعدم ويبعثه الله من العدم أو تبقى أجزاؤه فيجمعها الله تعالى ويحشرها وهذا المبحث معروف بان الحشر اما عن عدم واما عن تفريق

مبحث عذاب القبر وسؤال الملكين

قد وردت الاحاديث الصحيحة بان الموتى يعذبون في قبورهم وينعمون بحسب اعمالهم كما ورد أنهم يسألون من ملكين يقال لاحدهما منكر وللآخر نكير عما كانوا عليه من عقيدة ولا ريب في أن ذلك ممكن لا وجه لاستبعاده فمن ينكره بشبهة أن العقل يجزم بان الميت لا يدرك الا اذا وجدت فيه الحياة كاملة وليس من الممكن تطبيق هذه القاعدة على كل

الاموات فقد يقطع جسم الميت اربا ولا يدفن وقد يحرق ويذرى فكيف يقال ان الحياة قد أعيدت له في هذه الحالة مع أن المشاهد غيرها والجواب سهل هين وهو انك قد عرفت أن المحققين من المسلمين يقولون ان الانسان ليس هو عبارة عن ذلك الجسم فقط بل هو جسم وروح وأنه لا يلزم أن تتعلق الروح بكل أجزاء البدن بل يكفى وجود اى جزء منه فمعنى ان الميت يعذب ويثاب بعد موته أن روحه المتعلقة بيده تكون معذبة أو منعمة وليس معنى هذا انه يحيى حياة نراها لو شئنا كلا بل هو يكون في نعيم او شقاء ولكن لا يشعر بذلك أحد من الاحياء ألا ترى أن النائم يتلذذ في نومه ويتألم والناس الذين يرونه لا يشعرون فتلك حالة تقرب للادراك كيف يعذب الموتي في قبورهم او بعد الموت مطلقا وان لم يدفنوا فالله القادر الذى لا يعجزه شئ يعذب روح الميت وينعمها من حيث لا يشعر الاحياء.

وبالجملة فالعقل لا يحيل عذاب القبر ولا سؤال الملكين وقد ردت السنة الصحيحة بذلك ودل عليه ظاهر كتاب الله تعالى فانكاره لا يصح وكذلك كل ماورد به الشرع من الحوض والصراط والميران وغير ذلك من الامور السمعية فانها ممكنة وقد ورد بها الشرع فلا معنى لانكارها اعتمادا على شبه عقلية واهنة وقد اشبعنا الكلام عليها في الجزء الثانى من كتاب الاخلاق قسم "العقائد . والله تعالى المسؤل أن يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم وان يتقبل منا انه هو السميع العليم

اصلاح خطأ

وقع اثناء الطبع بعض الاخطاء المطبعية وقد تداركناها فيما يلي

صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٤	١٨	ثلاث	ثلاثة
٦٢	١٧	الاله إذا	الاله الا إذا
٦٤	٢٢	لا يتجزى	لا يتجزأ
٧٥	٨	بالقدم	بالعدم
٧٥	١٨	في وجوده	وجودها
٨٤	٢٣	بنزبه	بتنزيه
٩٢	١٤	هي تكون	هي أن تكون
٩٢	٢٢	خطائه	خطئه
١٠٤	٢٢	منشاؤه	منشؤه
١٢٥	١٣	طبيعة	طبيعية هي
١٣١	١١	بعضه	بعض
١٣٩	١٣	عرفتها	عرفتهما
١٤٥	١٥	كونه	كون
١٤٥	١٧	اصلاق	اطلاق
١٧٢	٢٠	شانا	شان
١٨٨	٣	الجزع	الجدع
١٩١	١٧	مشورة	مشهورة
١٩١	٢٢	لعن ناقة	لعن الله ناقة
١٩٢	٧	اليهما	اليها
١٩٢	٢٠	التقارب	المتقارب

محتويات الكتاب

رقم	الموضوعات
٣	مقدمة مشتملة على مباحث .....
المبحث الاول - تعريف علم الكلام	
٩	المبحث الثاني في أسماء هذا العلم وبيان أن الاسلام دين النظر والاستدلال
١٣	المبحث الثالث في ترجمة أئمة علماء الكلام .....
١٦	المبحث الرابع في أحكام الواجب والممكن والممتنع .....
١٨	خواص الواجب .....
٣٠	خواص الممكن .....
٣٢	احكام الممكن .....
٤٠	المبحث الخامس في الجواهر والاعراض وما يتعاق بذلك .....
٤١	تعريف الجوهر والعرض .....
٤٣	اقسام الجوهر .....
٤٤	اقسام العرض .....
٤٤	مبحث الكمية .....
٤٦	مبحث الكيف .....

رقم	الموضوعات
	الباب الاول
٥٥	في صفات الواجب (احكامها وحقيقتها)
٦٢	صفة الوجود ودليله
٧٤	صفة القدم
٧٧	البقاء
٧٨	مخالفته تعالى للحوادث
٨٩	صفة القيام بالنفس
٨٩	صفة الوجدانية
٩٠	دليل الوجدانية
٩٦	صفات المعاني

(العلم)

١٠١	دليل العلم
٦٠٣	تعلقات العلم
٦٠٥	السمع والبصر
٦٠٨	الارادة والمشية
١١٢	القدرة والتكوين
١١٣	ادلة صفة التكوين
١١٧	صفة الكلام
٦٢٥	الحياة

الموضوعات

رقم

الباب الثاني

- ١٢٦ . . . . . (مقدمة) في أفعال العباد
 ١٢٨ . . . . . بيان المذاهب في افعال العباد
 ١٤٩ . . . . . مبحث المتولدات

مسألة

- ١٥١ . . . . . هل المقتول ميت باجله

الباب الثالث

- ١٥٥ . . . . . في السمعيات
 ١٥٧ . . . . . رؤية الله تعالى
 ١٦٧ . . . . . بعثة الرسل صلوات الله عليهم (عدد م)
 ١٧٠ . . . . . الفرق بين الرسول والنبي
 ١٧١ . . . . . معجزة الرسل
 ١٧٤ . . . . . حاجة الناس الى الرسل
 ١٧٦ . . . . . بعثة سيدنا محمد خاتم النبيين
 ١٨٨ . . . . . ماورد من الشبه على اعجاز القرآن والرد عليها جميعها
 ٢٠٠ . . . . . عصمة الانبياء
 ٢١٣ . . . . . الحشر
 ٢٢٣ . . . . . مبحث عذاب القبر وسؤال الملكين