

أصول المنهج

مجلد اول

تأليف د. محمد باقر قزوینی

ترجمه د. محمد باقر قزوینی

مطبعة دار الفکر

اصول المعاني

فقیه و فیلسوف محقق ملامح فاضل

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله على حسن توفيقه ، ونأله هداية طريقه والهام الحق بتحقيقه ،
 وقلبا موقنا بتصديقه ، وعقلا نورانيا بعناية تسبيقه ، ونفسا مطمئنة من الجهل
 وتضييقه ، وفكرا ساميا عن زخرف الفاني وتزويقه ، وبصيرة تشاهد سير الوجود
 في تغريب الدور وتشريقه ، وقريحة منقادة بزامم الشرع وتوثيقه ، ووقنا مساعدا
 بجمع الكلام وتفريقه . ونصلتي على من اوتى جوامع الكلم ، وبه تم كمال مرتبة
 النبوة وختم ، وعلى آله خزان العلوم والحكم ، وهداة امته ، للتي هي اقوم .
 اما بعد فيقول محمد بن مرتضى المدعو ب : محسن ، - احسن الله عواقبه -
 هذه رموز ربانية ، اوتيتها من فضل الله ، وكنوز عرفانية انتقدتها من نفائس خزائن
 اهل الله ، وانوار ملكوتية اقتبستها من مشكاة المستضيئين بنور الله ، واسرار
 جبروتية التستها من هدى الراسخين في العلم من اولياء الله . قد صرفت اياما
 من عمري في مدارستها ، متعمقا في استكشاف حقايقها ، وقضيت اعواما من
 دهرى في ممارستها ، ممعنا في استطلاع دقائقها ، بتسرينها مرة بعد اخرى ،

* كتاب اصول المعارف که در دسترس اهل حکمت و معرفت قرار می گیرد مشتمل است بر مطالبی که نظیر آن در دوران قبل از ملامدرا کمتر دیده می شود. مؤلف دانشمند آن یکی از عرفا و حکمای بزرگ ایران در دوران اسلامی است که در علوم نقلی مانند تفسیر، حدیث، فقه وقواعد فرعی از اساتید بزرگ شمرده می شود و وافی او جزو مدارک مهم شیعه بعد از کافی در اصول وفروع احکام اسلامی محسوب شده است .

وتليينها كره غبّ اولي، حتى ازدادت لنفسي اشراقاً واعتباراً وضياءً واستبصاراً
فكشفت عنى اكنة استارها ، وتبيّنت لى اعلامها ومنارها ، ببراهين نورانية ،
والهامات رحمانية ، واشارات فرقانية ، وامارات ذوقية وجدانية ، فاطمأنت
نفسى اليها ، وسكن قلبى لديها ، وانشرح صدرى لها ، كمن قد وجد ضالّة له
عزيزة عليه ، بلى : «ان الحكمة ضالة المؤمن.» «والحكمة اعزّ على اهلها
من الدنيا بما فيها ، لأنهم بالحكمة عرفوها فاستقذروها ، واستنكفوا عنها
وتركوها لأهلها وبينها ، وشمروا لما هو خير وأبقى تسميراً.» وبالجملة : «من
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً»^١ .

وانما حدانى الى املاء ذلك وجميعه امور :

منها : كثرة محبّتى للعلوم الحقيقية والمعارف البرهانية ، وشدة رغبتى
الى معرفة الاسرار الدينية والرموز الفرقانية ، ومزيد اعتنائى بضبط ما تحقق
به واعتقده من امر الدين ، وما اعتمد عليه فى طريق الحق واليقين .

ومنها : حبّتى لبّ المباني، وفصوص المعانى، وملاالى من الاقوال المختلفة،
والآراء الغير المؤتلفة ، وتطويل المقال بالقليل والقال ، فرايت ان انظم الفرايد،
ورفض الزويد ، بعد تفريق الخطاء عن الصواب ، وتمييز القشر من اللباب ، وان
اجمع شتاتها مهذباً لها تهذيباً ، وافصلها فصولاً وجيزة مرتباً لها ترتيباً .

ومنها : ارادتى ان اجمع بين طريقة الحكماء الأوائل فى الحقايق والأسرار ،
وبين ماورد فى الشرايع من المعارف والانوار فيما وقع فيه الاشتراك ، ليتبيّن
لطالب الحق ان لامنافة بين ما دركته عقول العقلاء، ذوو المجاهدات والخلاوات،
اولوا التهين لوردات ما يأتهم فى قلوبهم عند صفائها من العالم العلوى ، وبين
ما عظمته الشرايع والنبوات ، ونطقت به السنة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم

من اصول المعارف .

غير انه بقى لأولى العقول الصرفة من العلم بالله واليوم الآخر مباحو وراء
 طور العقل الجمهوري امور تسها لهم الرسل . وانّ نظر الانبياء اوسع واحد ،
 ومعرفتهم بالغة الى جزئيات الأمور وتعيين الأعمال المقربة الى الله تعالى ، كما
 هي بالغة الى كلياتها . وانّ لهم قدرة النزول في المعرفة الى العامي الضعيف الراي
 بما يصلح لعقله من ذلك ، والى الكبير العقل الصحيح النظر بما يصلح لعقله .
 وانهم اعلم خلق الله فيساغاب عنهم . وانّ همتهم في معرفة حقائق امور النشأة
 الآخرة اكثر منها في معرفة امور هذه النشأة ، بل لا يخوضون من الغاية الا فيما
 هو وسيلة الى الباقية . ولهذا لاسئل نبيّا «صلى الله عليه وآله وسلم» عن التشكلات
 البدنية والهلالية للقمر ، امر بالاعراض عن الجواب الى امر آخر ، تنبيها على
 ان هذا السؤال ليس بهمهم ، وانما السهم من ذلك ما يقرب الى الله سبحانه والدار
 الآخرة . واما اولو العقول الصرفة فلم يترخوا من العلم والقدرة والنظر ما اوتى
 النبيون ، ولم يصل افكارهم الى النشأة الآخرة كما ينبغي ، ومع ذلك فلا يجوز
 التقصير في شأنهم على وجه يفضي الى الازراء بهم وبايمانهم ، حاشاهم عن ذلك ،
 لاسيما وكلماتهم مرموزة . وماورد عليهم ، وان كان متوجها على ظاهر اقاويلهم ،
 لم يتوجه على مقاصدهم ، فلا ردّ على الرمز . وانما خضت من طريقتهم في
 ضوابط واصول كانت وسيلة الى فهم اسرار الشرع ومرموزاته ، وابحث لهم
 عن حقائق كانت ذريعة الى ردّ متشابهات الدين الى محكماته ، لا كما يخوض
 فيه الغافلون ، بل على نهج يرجع الى التوحيد والتمجيد والتقرب الى الله ذي العرش
 المجيد ، وقد كنت الفتها قبل ذلك بسنين في كتاب مبسوط سميت به : «عين
 اليقين» ، وكان مشتتلا على مقاصد آخر لاتهم اوليست بذلك المهم ، فرايت
 ان افرد من بينها ما هو من قبيل الضوابط والاصول ، ملخصا له تلخيصا ثانيا
 يكون اخلى من الفضول ، وارته ترتيبا احسن ، واقرره تقريرا اتقن ، فابقرت

السالف حتى اخرجت من خاصرته الأنف، وسميته بـ: «اصول المعارف»، وربته على عشرة ابواب - ذوات فصول نور الله به قلوب الطالبين ، وسكن به افئدة المسترشدين ، وجعله لى ذخراً ليوم الدين ، وعصمه من مسّ ايدي الشياطين ، واستراق اسماع الاشرار ، ولا جعل قبور اسراره الا صدور الاحرار .

الباب الاول

فى الوجود والعدم وفيه معرفة الذات

اصل

ليس فى الوجود موجود بالذات سوى الوجود ، اذ لو وجد غيره - فاما ان يكون الوجود زائداً عليه ، فيلزم ان يكون له وجود قبل وجوده ، لأن ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له . اوجزه له ، وننقل الكلام الى الجزء الآخر وهكذا الى ان يتسلسل ، وهو محال .

نعم للعقل ان ينتزع من الوجودات الممكنة معنى غير الوجود - لست اقول منفكاً عنه ، فان الكون فى العقل وجود عقلى ، كما ان الكون فى الخارج وجود خارجى - بل اقول من شأنه ان يلاحظه وحده من غير ملاحظة الوجود وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعمده . وذلك المعنى يسمّى بالماهية والعين الثابتة . وهى ليست بموجودة بالذات ، بل بالعرض ، اى بتبعية الوجود ، لا كما يتبع الموجود الموجود بل كما يتبع الظل الشخص والشبح ذا الشبح .

ان قيل : هب ان ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له ، لكن الوجود انما هو ثبوت الشيء لاثبوت الشيء للشيء .

قلنا : فالوجود اذن غير زائد على الشيء ، اذ لو كان زائداً - لكانا شيئين

احدهما ثابتاً للآخر .

فان قيل : لم لا يجوز ان يكون المسمى بالماهية هو الاصل في التحقق ، ويكون الوجود معنى اعتبارياً منزعاً منه لاتأصل له ، حتى يجري فيه التريد المذكور في البرهان ؟

قلنا : لان الماهية قبل انضمام الوجود اليها ، او اعتبار الوجود معها ، او صيرورتها بحيث يمكن انتزاع الوجود عنها ، غير موجودة . وانها اذا اعتبرت بذاتها لامع اعتبار الوجود ، وان كان بعد الوجود ، فهي غير موجودة ولا معدومة ، فاذن لو لم يكن وجود ، ولو بالاعتبار والانتزاع ، لم توجد ماهية ، ومالم توجد لم يمكن ثبوت وجود لها ، ولا انضمامه اليها ، ولا اعتباره معها ، ولا انتزاعه عنها ، لان ثبوت شيء لشيء ، او انضمامه اليه ، او اعتباره معه ، او انتزاعه عنه ، او ما شئت فسمه ، فرع لثبوت الشئ له ، والمنضم اليه ، والمعتبر منه ، والمنتزع عنه . وهذا ، مع اشتماله على الدور الظاهر ، مقتض لان لا يوجد موجود اصلاً .

فقد ثبت ان الاصل في التحقق والتحقيق بالتأصل هو الوجود لا غير . وما احسن ما قيل : ان العقل الصحيح الفطرة يشهد بان الماهية اذا كانت موجودة بنفس وجودها - لا قبل وجودها بوجود آخر يكون الوجود بالذات وبالاصالة منهما لامحالة هو نفس الوجود لانفس الماهية . وكيف لا يكون للوجود حقيقة عينية ؟ وغيره به يكون متحققاً وكائناً في الاعيان او في الازهان . فهو الذي به ينال كل ذي حق حقه . فهو احق الاشياء بان يكون ذات حقيقة . كما ان البياض اولى بان يكون ابيض مما ليس ببياض ويعرض له البياض . وايضاً لو كانت الماهية هي الاصل دون الوجود وكان الوجود امر اعتبارياً لم يبق فرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني الا بحسب الاعتبار دون صدور الآثار . اذ الماهية بعينها منحفظة التقرر فيهما وهي بعينها وبحسب ذاتها غير منفكة عن الحكم عليها بالوجود على

ذلك التقدير .

اصل

موجودية الماهية عبارة عن كونها بحيث تنسب الي موجدتها وترتبط به .
فهي موجودة بهذا الكون بالذات . والموجود بالذات كونها على هذه الحيثية
دون نفسها بما هي هي . واما الوجود فكونه وجوداً هو بعينه كونه موجوداً وهو
موجودية الشئ في الأعيان او الأذهان - لان له وجوداً آخر ، بل هو الموجود
من حيث هو وجود . والذي يكون لغيره منه وهو ان يوصف بأنه موجود ، يكون
له في ذاته ، و هو نفس ذاته ، كما ان التقدم و التأخر ، لم كانا بين
الأشياء الزمانية بالزمان ، كانا فيما بين اجزائه بالذات ، من غير افتقار الى زمان آخر
ان قيل : فيكون كل وجود واجباً ، اذ لا معنى للواجب سوى ما يكون تحققه
بنفسه .

قلنا : معنى وجود الواجب انه مقتضى ذاته ، من غير احتياج الى فاعل وقابل
ومعنى تحقق الوجود بنفسه انه اذا حصل اما بذاته - كما في الواجب - ، او بفاعل
كما في غيره - ، لم يفتقر الى وجود آخر يقوم به بخلاف غيره من الماهيات . وهذا
لا ينافي امكانه الذاتي ، لان معنى الامكان في الوجود ان يكون تعلق الذات ،
ارتباطاً بالحقيقة ، وهو بجامع الضرورة الذاتية .

واما الامكان بمعنى لاضرورة الوجود والعدم فهو مختص بالماهيات وذلك :
لان كل ماهو مفتقر الى موجد فهو في ذاته متعلق ومرتبطة اليه ، فيجب ان يكون ذاته
بما هي ذاته عين معنى التعلق والارتباط . اذ لو كانت له حقيقة - غير التعلق و
الارتباط بالغير ، او يكون التعلق بموجده صفة زائدة عليه - وكل صفة زائدة على
الذات فوجودها بعد وجود الذات ، لان ثبوت شئ ، شئ فرع ثبوت المثبت له ،

فلا يكون ما فرضناه مفتقراً، مفتقراً. بل غيره. فيكون ذلك الغير مرتبطاً اليه ويكون هذا المفروض مستقل الحقيقة، مستغنى الهوية عن السبب الفاعلي، وهو خرق الفرض.

فاذا ثبت ان كل فاعل بما هو فاعل فاعل بذاته، وكل مفعول بما هو مفعول مفعول بذاته، وثبت ان ذات كل منهما عين وجوده - اذ الماهيات امور اعتبارية فالسمي بالمفعول ليس بالحقيقة هوية ميانة لهوية فاعله انسيخنة اياه، منفصلة عنها، حتى يكون هناك هويتان مستقلتان: احدهما مفيضة والاخرى مستفاضة، اي موصوفة بهذه الصفة؛ والالهم يكن ذاته بذاته مفاضة. فاذن السجوعول بالجعل البسيط الوجودي لاحقيقة له متأصلة، سوى كونه مضافاً الى فاعله بنفسه. ولامعنى له منفرداً غير كونه متعلقاً به وتابعاً له. كما ان الفاعل كونه متبوعاً ومفيضاً عين ذاته.

واذا تحقق هذا - وقد ثبت تناهي الوجودات الى حقيقة واحدة - ظهر ان لجميع الوجودات اصلاً واحداً، ذاته بذاته فياض للوجودات، وبحقيقته محقق للحقايق، و بسطوع نوره منور للسموات والارض. فهو الحقيقة والباقي شئونه وهو الذات وغيره اسماؤه ونعوته. وهو الاصل وما سواه اطواره وفروعه؛ كل شيء حاله الاوجه^١.

اصل

الوجود ان كان قائماً بذاته غير متعلق بغيره اصلاً فهو الله جل ذكره مبدء الوجودات وان كان قائماً بغيره - وذلك الغير يكون وجوداً ايضاً، اذ غير الوجود لا يتصور ان يكون مقوماً للوجود، فننقل الكلام اليه. وهكذا الى ان يتسلسل او يدور او ينتهي

الى وجود قائم بذاته غير متعلق بغيره اصلاً . ثم جميع تلك الوجودات المتسلسلة او الدائرة في حكم وجود واحد ، في تقومها بغيره ، وهو الله القيتوم تعالى شأنه الذي لا ماهية له ؛ فتتركب ذاته من وجود و ماهية .

اصل

الوجود البحت الخالص الحق البسيط المنزه عن الماهية والتركب هو الله سبحانه . والعدم البحت لا ذات له ولا ماهية ولا اثر ولا تميز ، بل هو لا شيء محض . والوجود المشوب بالعدم ما سوى الله ، وهي المخلوقات ذوات الماهيات ، اجساماً كانت او ارواحاً . فان كل ممكن فهو زوج تركيبي ، تركب ذاته من وجود له من الله هو بمنزلة صورته ومنشأ تحقّق حقيقته ؛ ومن عدم له من نفسه ، تميز بذلك الوجود وتخصّص به بحسب قابليته له في علم الله التي بها تمكن من امثال امر «كن» ، وهو بمنزلة مادته ومنشأ امكان ماهيته . وهو المعبر عنه في لسان الشرع بالماء كما قيل «وكان عرشه على الماء» ، لقبوله الامر بسهولة كما يقبل الماء التشكلات بسهولة ، فمنه «عذب فرات» ؛ ومنه «ملح اجاج» . وباعتبار تقدمه على الاشياء ، لكونه مادة لها وشرطاً لا يجادها ، ورد : «اول ما خلق الله الماء» . ولان العقل اول الاشياء خلقاً ، ورد : «اول ما خلق الله العقل» . وقد ورد ان الله تعالى قبل ان يخلق الخلق قال «كن ماء عذباً اخلق منك جنّتي واهل طاعتى . وكن ملحاً اجابا اخلق منك نارى واهل معصيتى» . ثم امرهما فامتزجا ، فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن .

١- س ٣٦ ، ي ٨٢ .

٢- س ١١ ، ي ٩ .

٣- س ٢٥ ، ي ٥٥ .

اصل

لا شك ان الموجود الذي يكون الوجود مقتضى ذاته من غير احتياج الى فاعل وقابل ، هو اولى بالموجودية من الموجود المبقر الى احدهما او كليهما ، وهو متقدم عليهما بالطبع ، والثاني اقوى واتم من الثالث . فلولوجود افراد حقيقية وراء الحصص ، لاتصافه بلوازم الماهيات المتخالفة المراتب . فشموله^١ للاشياء من باب الانبساط والسرطان على هياكل الموجودات ، سريانا مجهول التصور . فهو كونه امراً شخصياً متشخصاً بذاته ، مشخصاً لما يوجد به من ذوات الماهيات الكلية ، مما يجوز القول بانه مختلف الحقايق بحسب الماهيات المتحد كل منها بمرتبة من مراتبه ، ودرجة من درجاته المتفاوتة بالتشكيك . فالوجودات هي حقايق متشخصة بذواتها ، متفاوتة بنفس حقيقتها ، مشتركة في مفهوم الموجودية العامة التي هي من الامور الاعتبارية . فتخصص كل وجود اما^٢ بالتقدم والتأخر او بالكمال والنقص او الغنى والفقر ، واما بعوارض مادية ، ان وقع في المواد ، وهي لوازم الشخص المادي وعلاماته . فوقع كل وجود ، في مقام من المقامات ومرتبة من المراتب ، مقوم له ، لا يتصور^٣ وقوعه في مرتبة اخرى ، لاسابقة ولا لاحقة ، ولا وقوع وجود آخر في مرتبته ، لاسابق ولا لاحق . ومن هنا قيل لا يصح ان يوجد الوجود المحتاج غير محتاج ، كما انه لا يصح ان يوجد الوجود

(١) وليس كشمول الكلى للجزئيات بل من باب الانبساط والسرطان وهذا النحو من الشمول لا يعرفه الا الراشخون فتدبر . محمدحسن عفى عنه .

(٢) قوله اما بالتقدم والتأخر (الى آخره) بيان لإعتبار الوجودات بحسب الطول وقوله واما بعوارض مادية بيان له باعتبار العرض فتدبر . محمدحسن عفى عنه .

(٣) قوله لا يتصور وقوعه في مرتبة اخرى اقول ما ذكره ظاهر في مراتب الأعداد فتذكر . محمدحسن عفى عنه .

المستغنى محتاجاً والّا بدّل حقيقتهما .

وصل

وما يقال من ان الذات والذاتى بالقياس الى افراده يمتنع ان يكون متفاوتاً بشيء من انحاء التشكيك ، فغير محقق في الوجود ، وان سلم في الباهيات . وما قيل في بيانه : « انه لو لم يشتمل الاكمل على ما ليس في الانقص فلا افتراق ، وان اشتمل عليه ، فهو اما معتبر في سنخ الطبيعة ، فلا اشتراك ، والّا فلا تفاوت فيها بل في شيء آخر » ، فقد قيل انه مصادرة على المطلوب الاول ، اذ لكلام في ان التفارق قد يكون بنفس ما فيه التوافق لا بما يزيد عليه .

ومثله ما قيل لو كان الذات هي الاكمل فالانقص ليس نفس الذات ، وكذا العكس ، على ان الوحدة النوعية ليست كالوحدة العددية غير محتملة للتعميم والتفاوت ، بل هي وحدة جمعية جامعة للحدود ، والكلى الطبيعى في المشكك اشد ابهاماً منه في المتواطى ليس فيهما بمعنى واحد ، الا يرى الى تفاوت مراتب السوادات والبياضات في الاشدية والاضعية ومرتبات المقدرات في الازديدة والانقصية الى غير ذلك ؟ والحق ان التفاوت في جميع ذلك يرجع الى انحاء الوجودات . فلولوجود اطوار مختلفة في نفسه ، والمعاني تابعة لاطواره .

وعلى هذا ، فلا فرق بين الذاتيات والعوارض ولا بين الجواهر والاعراض في قبولها التشكيك ، لكن لا بذواتها بل بواسطة وجوداتها الخاصة . فالقابل للتشكيك بالحقيقة ليس الا الوجود ، وهو بذاته متقدم وتقدم ، ومتأخر وتأخر ، وغنى وغنى ، وفقير وفقير ، وكامل وكمال ، وناقص ونقص ، وشديد وشدة ، وضعيف وضعف ، الى غير ذلك . والى هذا اشير بقوله تعالى « اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة »^١ فان قوته تعالى عين ذاته المقدسة .

اصل

واذا استحال قبلية غير الوجود على الوجود بالوجود ، ظهر ان الوجود من حيث هو وجود لاجزاء له يتألف منه ، لا عيناً ولا ذهناً . ولا فاعل له ينشأ منه . ولا مادة له تستحيل هي اليه . ولا موضوع يوجد هو فيه . ولا صورة يتلبس هو بها . ولا غاية يكون هو لها . لان لكل من هذه الامور التقدم . واما من حيث تلبسه بالماهية فيجوز اتصافه بهذه الامور . واذ ليس له مفهوم فليس بكلى ولا جزئى ، ولا عام ولا خاص ، ولا مطلق ولا مقيد ، بل يلزمه هذه الاشياء بحسب ما يوجد به من الماهيات وعوارضها ، كما انه يلزمه الجوهرية والعرضية بحسب تلبسه بماهية الجوهر والعرض ، من غير حصول تغير فى ذاته وحقيقته من حيث هو هو . فما يرتسم من الوجود فى النفس ويعرض له الكلية والعسوم ، ليس حقيقة الوجود ، بل هو وجه من وجوهه وعنوان من عنواناته . وعمومه عموم امر اعتبارى انتزاعى كالشيئية للاشياء الخاصة من الماهيات المتحصلة المتخالفة السمانى .

فصل

واذ ليس للوجود البحت الخالص البسيط ماهية فلا يمكن تصويره بوجه من الوجوه ، والا لكان الوجود العينى من حيث هو وجود عينى وجوداً ذهنياً ، واذ ليس له شائبة عدم وجهة فقر اصلاً فلا اغنى منه ولا اتم ولا اشد ولا اقدم ، بل هو غير متناه فى الغنى والتامة والشدة والتقدم ، اذ لو كان متناهياً فى شىء من ذلك لكان يتصور فوقه مرتبة يكون فاقداً لها مفتقراً اليها . فلا يحده حد ولا يضبطه رسم « ولا يحيطون به علماً » « وعنت الوجوه للحى القيوم »^١ .

فصل

واذ ثبت ان حقيقته تعالى هو الوجود بالبحث الغير المتناهي، ثبت انه تعالى واحد لا شريك له ، اذ لا تعدد في صرف شيء ، ونعم ما قيل «صرف الوجود الذي لا اتم منه كلما فرضته ثانياً فاذا نظرت فهو هو اذ لا ميز في صرف شيء .» فاذن «شهد الله انه لا اله الا هو .»^١ ، فلا يخرج عن احاطته وجود ، اذ لو خرج عنه وجود لم يكن محيطاً به ، لتناهى وجوده دون ذلك الوجود ، تعالى عن ذلك ، بل «اوانكم اوليتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله» ، و «اينما تولوا فثم وجه الله والله واسع عليم .»^٢ .

اصل

مركز تحقيق فقه وعلوم اسلامی

الوجود ينزل من سماء الاطلاق الى ارض التقييد مترتباً ، فيبتدىء من -
الاشرف فلاشرف ، الى ان ينتهي الى مالا اخس منه في الامكان ولا اضعف ،
فينقطع عنده السلسلة النزولية ، ثم يأخذ في الصعود فلا يزال يترقى من الارذل
الى الافضل ، الى ان ينتهي الى الذي لا افضل منه في هذه السلسلة الصعودية ، فيكون
هو بازاء ما بدا منه في النزول ، كما اشير اليه بقوله سبحانه «يدبر الامر من السماء
الى الأرض ثم يعرج اليه»^٣ . و كلما كان الى مبدئه سبحانه اقرب فهو
الى البساطة والوحدة والغنى اقرب ، ومن الاختلاف والتركب والافتقار ابعد ،
ففي المرتبة الاولى لا يفتقر في تقومه ولا في شيء من صفاته وافعاله الى شيء
سوى مبدعه القيوم جل اسمه . ويسمى اهل تلك المرتبة ، على اختلاف درجاتهم ،

١- س ٣، ي ١٦ . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله .

محمد حسن عفى عنه .

٣- س ٣٢، ي ٤ .

٢- س ٢، ي ١٠٩ .

بالعقول والارواح والملائكة المقربين . وفي المرتبة الثانية ، واذ لم يفتقر في تقومه الى غير ما فوقه ، ولكنه يفتقر في افعاله وصفاته الى مادونه من المراتب ، ويسمى اهلها ، على تفاوت اقدارهم ، بالنفوس والملائكة المدبرين . وفي المرتبة الثالثة يفتقر في تقومه ايضا الى مادونه ، ويسمى بالصور والطباع . وفي المرتبة الرابعة ليس له حيثة سوى حيثة الامكان والقوة ، ولا شيثة له في ذاته متحصلة الا قبول الاشياء ، ويسمى بالمادة والماء والهواء والهيولى الاولى ، وهي نهاية تدبير الامر . ثم يأخذ في العود ، فاول ما يحصل فيه مركب من مادة وصورة ، ويسمى بالجسم . ثم يتخصص الجسم بصورة اعلى واشرف ، فيصير بها ذا اغتذاء ونمو و يسمى بالنبات . ثم يزيد تخصصه بصورة اخرى اعلى مما قبلها يصير بها ذا حس وحركة ، ويسمى بالحيوان . ثم يزيد تخصصه بصورة اعلى وافضل يصير بها ذا نطق ، ويسمى بالانسان . وللانسان مراتب كثيرة الى ان يصير ذاعقل مستفاد ، فحينئذ يتم دائرة الوجود وينتهي سلسلة الخير والجدود .

فالوجودات ابتدأت فكانت عقلاً ثم نفساً ثم صورة ثم مادة ، فعادت متعاكسة كائنها دارت على نفسها جسماً مصوراً ثم نباتاً ثم حيواناً ثم انساناً ذاعقل . فابتداء الوجود من العقل وانتهى الى العقل ، « كما بداكم تمودون »^١ « كما بدأنا اول خلق نعيده »^٢ . والشرف والكمال انما هو بالدنو من الحق المتعال . ففي البدو كل ما تقدم كان اوفر اختصاصاً ، وفي العود كل ما تأخر كان اعلى مكاناً . والى البدو اشير بليلة القدر وانزال الكتب وارسال الرسل المعنويين : « تنزل الملائكة ، والروح فيها باذن ربهم من كل امر »^٣ « والى العود بيوم القيامة والمعراج المعنوي : « تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة »^٤ . وعنهما عبر في الاخبار بالاقبال والادبار : قال مولانا الصادق عليه السلام : « ان الله خلق العقل وهو اول خلق من الروحانيين عن يمين العرش

١- س ٢١ ، ي ١٠٤ .

٢- س ٧٠ ، ي ٤ .

١- س ٧٢ ، ي ٢٨ .

٣- س ٩٦ ، ي ٤ .

من نوره ، فقال له ادبر فادبر ، ثم قال له اقبل فاقبل ، فقال الله تعالى خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقى . قال ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلماتياً فقال له ادبر فادبر ، ثم قال له اقبل فلم يقبل ، فقال له استكبرت فلعله . ثم ذكر عليه السلام : جنود العقل من الخيرات و جنود الجهل من الشرور . اراد - عليه السلام بالجهل ما تقابل العقل تقابل التضاد الشبيه بتقابل العدم والملكة لانه وجودى شبيه بالعدمى ، حيث هو وجود للعدم كما ياتى تحقيقه فى بيان معنى الالم . فالجهل تابع للعقل متميز به ، فوجوده بالعرض من غير صنع وادبار تابع لادبار العقل واقباله جسيماً . وانما لم يقبل لانه بالادبار بلغ اقصى مراتب الكمال المتصور فى خلقه ، ولوذا استكبر .

وصل

هذه السراتب كلها ، على تفاوت درجاتها ، متواصلة على نعت الاتصال بدواً وعوداً بحيث لائسلة فى الوجود اصلاً ، بناءً على قاعدة الامكان الاشرف فى الابداع ، السوروة من قدماء الحكماء ، وهى انه لا يجوز ان يوجد الممكن الأخرى مبدعاً الاً وقد وجد الممكن الاشرف قبله ، والا لم يبق للمبدع جهة خلق الاشرف ، فاذا فرض الاشرف موجوداً استدعى جهة اشرف مما عليه المبدع ، هذا خلف ، فيتقوم السافل بالعالى دائماً فلا يوجد السافل الاً وقد وجد العالى قبله . هكذا جرت سنة الله : « ما تنزل السلائكة الاً بالحق . »^١ . فآخر كل مرتبة متصل باول المرتبة التى هى اسفل منه اوعلى ، بل آخر كل درجة من درجات مرتبة واحدة متصل باول درجة اخرى اسفل منه اوعلى . فآخر مراتب الالهوية التى بعد مرتبة الذات ، المنزهة عن الصفات ، متصل باول درجات العقل . وآخر درجات العقل الاول متصل باول درجات العقل الثانى ، وهكذا . فليس شىء

من العقول محدوداً في حدة غير منقسم فرضاً ، بل كل منها ذوسعة في الرحمة الوجودية على درجات غير متناهية . ومن العقول النازلة ما يقرب من النفوس . ومن النفوس البشرية ما كاد يكون لبعض البهائم ، ومن النفوس الغير البشرية ما لا يحتاج الى توسط الروح البخاري ، من شدة نقصه ، كالنفوس النباتية والجمادية . ومن المعادن ما يقرب من هيئة النبات ، كالمرجان . ومن النبات ما يقرب من الحيوان ، كالنخل . ومن الحيوان ما يقرب من الانسان في القوة الناطقة وغيرها ، كالقرد وغيره . ومن الانسان ما كاد يكون عقلاً . وكل كامل في مرتبة من المراتب يحوى جميع الكمالات التي دونه .

فصل

كل ما لا يفتقر من هذه المراتب في تقومه الى شيء آخر غير مبدعه القيوم بل هو قائم بذاته فوجوده لذاته . وكل ما يفتقر في ذلك الى شيء آخر ، بان يكون وجوده قائماً بشيء آخر ، فوجوده ليس الا لغيره . ومثل هذا الشيء لا يدخل في دار الوجود الا بالتركيب الاتحادي بينه وبين ذلك الغير ، بان يكون احدهما بمنزلة القوة والنقص بالنسبة الى الآخر ، والآخر بمنزلة الفعل والكمال بالنسبة اليه ، اذ لو كان كل منهما قوة بالنسبة الى الآخر ، او فعلية وكمالاً ، لم يكن احدهما اولى بان يكون وجوده للاخر وقائماً به من الآخر بمكسه ، وايضاً لا يكون اذن بينهما ارتباط الا بمجرد الاضافة ، والاضافة بين الشئين لا يوجب ان يكون احدهما للاخر اوقائماً به .

اصل

العدم ليس له ماهية الا رفع الوجود ، فلا يتميز الا بالوجود ، وحيث

علم ان وجود كل شيء هو نفس هويته ، فكما لا يكون لشيء واحد الا هويته واحدة. فكذلك لا يكون له الا وجود واحد وعدم واحد، فلا يتصور وجودان لذات بعينها ولا عدمان لشخص بعينه . واما تعدد العدم للحادث الزماني من حيث السبق واللاحق فهو من تصرفات الوهم . اذ العدم لا يتعدد عند العقل الا بتعدد السلكت: فلا ذات قبل الوجود ولا بعده حتى يقال انها واحدة او متعددة متسائلة . وانما يضيف العقل نسبة العدم الى ذات يختص وجوده بزمان معين قبل وجوده وبعد وجوده، ومرجه الى انحصار وعائه الوجودي وضيق استعداده عن الاستمرار والانبساط سابقا ولاحقا . الا ان المحجوب لقصور نظره عن الاحاطة يتوهم ان العدم يطرء على الشيء ويرفع وجوده الخاص عن متن الواقع، ولم ينتظن بان طريقتي العدم على الشيء الثابت في الواقع لا يخلو اما ان يكون في مرتبة وجوده وفي وعاء تحققه المختص به ، فيلزم اجتماع النقيضين في مرتبة واحدة . او في زمان واحد بعينه . واما ان يكون في غير مرتبة وجوده ووعاء تحققه ، فذلك يستحيل ان يكون له وجود الا في مرتبة وجوده وظرف فعليته ولم يتصور له طور آخر من الكون غير ما هو الواقع حتى يطرء عليه العدم .

الباب الثاني

في العلم والجهل وما في معناهما وفيه معرفة الصفات

اصل

العلم هو حصول صورة الشيء للعالم وظهوره لديه ، مجردا عما يلابسه . والجهل ميقبله . وهذا يرجعان الى الوجود والعدم . وذلك لان من علم شيئا، فان كان صورة المعلوم عين ذاته فيعلمها بذاته ، وذاته عبارة عن وجوده الذي لا ينفك عنه، فيعلمها ذاتا بوجوده. فوجوده العالم، ووجوده المعلوم، ووجوده

العلم ، وذلك كعلم الله سبحانه بذاته ، وعلمنا بذواتنا . وكذلك اذا كان صورة المعلوم داخله في ذاته ، بان يكون مرتبة من مراتبه النازلة كعلم الله سبحانه بما سواه وعلمنا بقوانا ، وان كانت خارجة عن ذاته ، فلا بد ان يكون فيه قوة هيولانية قابلة لان تتصور بتلك الصورة حتى يمكن له ادراكها . ثم ان تلك الصورة لا يجوز ان تفيض عليه من ذاته بالاستقلال ، لانها صورة كمالية لذاته التي هي ناقصة من دونها ، فلا محالة تفيض عليه مما فوقه ، مما هو بالفعل في ادراكها ، ولكن بتوسط استعداد منه و مرور عليه ، وهذا كادراكنا لما سوا ذواتنا ، وما احاط به ذواتنا من المحسوسات والمتخيلات والموهومات والمعقولات ، فان صورة هذه كلها انما تفيض على انفسنا من الجوهر العقلي الذي هو رب نوعنا ، ومقيم صورنا باذن الله تعالى واستعداد منا ، ورجوع الى ذلك الجوهر العقلي واتصال به كما يأتي بيانه في محله . وانما شرطنا فيه القوة الهيولانية القابلة للتصور بتلك الصورة في ادراكها ، لان العلم بالامر الخارج عن ذات العالم هو كالمعلم بذات العالم وبما في ذاته ، فلا يتحقق الا بالاتحاد بالمعلوم والاستكمال به ، بان يكون العالم في نفسه ناقصاً من جهة هذا العلم ، فيصير تاماً بالمعلوم ، فيكون نسبته اليه نسبة القوة الى الفعل ، ونسبة النقص الى الكمال ، فكأنه يرتقى من وجود الى وجود اعلى منه . وذلك لأن الادراك لا بد فيه من فيل المدرك ذات المدرك ، وذلك اما بخروجه من ذاته الى ان يصل اليه ، او بادخاله اياه في ذاته . وخروج الشيء من ذاته محال وكذلك دخول الشيء في ذات آخر . الا ان يتحد معه ويتصور بصورته ، ولهذا قيل: لو لم تكن ذات العالم متصورة بصورة المعلوم ، فباي شيء يناله ؟ ابذاته العارية من تلك الصورة ينال تلك الصورة ؟ هذا محال . وهل هو الا ان يبصر الاعمى شيئاً ؟ كيف «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور .»^۱ او ينال تلك الصورة بتلك الصورة، فما لم يدرك

تلك الصورة او لا كيف يدرك بها ؟ والا فتكون تلك الصورة عالمة و معلومة ،
والسفروض خلافة. او ينالها بصورة اخرى ، فننقل الكلام الى تلك الاخرى جذعا ،
ويشاكل . ولا يجوز ان يكون ادراكه لها بمجرد حصولها له حصول موجود
مباين كوجود النساء والارض لنا ، وذلك لان الحاصل في مثل ذلك ليس الا
اضافة محدثة. والاضافة من اضعف الاعراض وجودا ، بل وجودها وجود الطرفين
على وجه اذا غفل احدهما عقل الآخر ، فهذا حفظها من الوجود ، لان لها صورة
في الاعيان. ثم ان وجود الاضافة الى شيء غير وجود ذلك الشيء ، فان اضافة الدار
والارض والغلام لنا لا يوجب وجود شيء منها لنا او فينا ، نعم ربما حصلت صورها
لذاتنا اولئنا ، والكلام عائد في تلك الصورة وكيفية حصولها لنا : اهي بمجرد
الاضافة او بالاتحاد معنا ؟ فان كان بمجرد الاضافة فحصول الاضافة ليس حصولا
لصورة شيء. وهكذا يتسلسل الامر الى غير نهاية وهو محال . وان كان بالاتحاد
فهو المطلوب .

مركز تحقيقات كميتر علوم و معارف

وصل

قد تبين من هذا البيان ان العلم لا يتعلق بالاجسام بياهي اجسام ، اي بوجوداتها
الخارجية ، وذلك لان صورها بياهي هي ليست حاملة هذا النحو من الحصول
الاتحادي الذي وصفناه الا لسوادها ، واذا كان حصولها لسوادها فلم تحصل
انفسها لها . بل لا يحصل لها شيء اصلا ، لان القائم بالغير الحاصل له يكون اتيته
بعينها اتيته للجل . فلو حصل له شيء يكون حصوله في الحقيقة لمحلته لاله .
والادة - اذهى امر عديم - ليست الا جهة القوة في الوجودات ، فليس لها في
نفسها ذات يصح ان تدرك شيئا وتعلمه حتى تدرك الصور الحاصلة فيها هذا
الحصول ، فان ما ليس له حصول في نفسه كيف يحصل له شيء ؟ واذا لم تكن

الصور الخارجية للأجسام مما يصح أن يحصل لها شيء، الحصول المعتبر في العلم، ولا هي حاصلة لما يصح له أن يعلمها، فليست^١ هي عالية بشيء أصلاً، ولا شيء^٢، أن يعلمها بعينها كما هي، فهي إذن معلومة بالقوة لا بالفعل، بمعنى أن في ذاتها أن تنتزع منها صوراً فتعلم تلك الصور.

لست أقول «أن متعلق العلم هو هذه الصور بعينها بعد انتزاعها» لاستحالة انتقال المنطبعات في المواد. بل أقول «صور أخرى مثلاً» فالعلوم بالذات من كل شيء ليس إلا صوراً إدراكية قائمة بالنفس متحدة معها، لأموراً مادية خارجية، سواء كان العلم بطريق الإحساس أو غير ذلك. فالعلوم بالفعل لا يكون معلوماً لغير عالمه، فكل عالم فمعلومه غير معلوم عالم آخر، بل هو متحد بمعلومه، بل هو بعينه العالم والمعلوم والعلم.

فصل في

الأجسام لما كانت بمنزلة ظلال للوجودات الغيبية القائمة بذواتها من النفوس والعقول، ولها نحو اتصال بها، لقيوميتها إياها، وتلك الوجودات عالية بذواتها ومعلومة لها، لأن وجوداتها لانفسها، فالأجسام أيضاً من هذه الجهة لها علم وشعور بقدر اتصالها بها، وبحسب وجوداتها. ألا ترى إلى الحجر السرمي إلى فوق، مثلاً، كيف يتحرك إلى تحت؟ ولو لم يكن له شعور بأن السكان التي تحتى أوفق له ولطبعه لما تحرك إليه، إذ لو لم يكن له في ذلك مقتضى ذاتي لما فعله بالذات، وأذ لم يكن لمقتضاها وجود الأخيراً فله نحو من الثبوت أولاً المستلزم لنحو من الشعور، وأن لم يكن على سبيل القصد والروية، كما في القرآن المجيد:

١- تدرج على قوله فليس لها في نفسها.

٢- فلا تكون معلومة.

«وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم». ^١ ثم الم تنظر الى اناث النخل وميلانها الى صوب بعض ذكرانها ، والى ساير الاشجار وميل عروقها الى جانب الماء في الانهار ، وانحرافها في الصعود عن الجدار ، واخراجها الاوراق الكثيرة بين الفواكه لتسترها عن صنوف الآفات . يبقى لب الثمار الى غير ذلك مما لا يحصى ^٢

فتبين ان العلم والشعور انما يكون بقدر الوجود ، فما يكون وجوده اقوى فعلمه اقوى ، وما يكون وجوده اضعف فعلمه اضعف ، فالتعلم والجهل للاشياء هما عين الوجود والعدم لها .

اصل

النور هو الظاهر لنفسه المظهر لغيره ، والظلمة ما يقابله . وهما ايضا يرجعان الى الوجود والعدم ، اذا لمظلم انما يسمى مظلماً لانه ليس للابصار اليه وصول ، اذ ليس موجوداً للبصر مع انه موجود في نفسه . والذي ليس موجوداً لغيره ولا لنفسه فهو الغاية في الظلام ، بل هو الظلمة الحقيقية ، وفي مقابله الوجود ، فهو النور الحقيقي . وكما ان مابه يتحقق ويوجد الشيء يجب ان يكون موجوداً في نفسه ، لا بوجود زائد عليه ، اعني اتصافه بالوجود ليس بجعل جاعل ، وان كان ذاته مجعولة جعلاً بسيطاً ، فكذلك مابه يظهر الشيء لا بد وان يكون ظاهراً في نفسه لا بظهور زائد عليه ، اي لا مظهر له وان كانت ذاته الظاهرة مجعولة جعلاً بسيطاً .

فالوجود والنور والظهور كانها الفاظ مترادفة تعرب عن معنى واحد . فكل ما قيل او يقال في باب الوجود من الاحكام ، كالبساطة ، والغنا عن التعريف ، وانتفاء الحد والرسم عنه ، وثبوت الشدة والضعف ، والتقدم والتأخر له ، وكونه غنياً

وفقيراً ، وجاعلاً ومجمعولاً ، ومتعیناً بذاته ، وغير ذلك ، يصدق كلها في باب النور .

واما المسمى بالنور عند الجمهور كنور الكواكب ونور النار وغير ذلك من الأضواء فليس بنور حقيقي خالص ، لأن نوريته وظهوره انما هو بالاضافة الى القوة الباصرة فقط ، واما بالنسبة الى سائر الحواس فهو ظلية وخفاء لاخير لها عنه اصلاً . ونسبة المبصر الى المبصر كنسبة المسموع والشموم الى السامعة والشماتة ، وكذلك غيرها ، لا فرق بينها الا فيما يرجع الى شدة الوجود وضعفه . فان قوة الباصرة لما كانت اقوى الحواس ، والمدرک دائماً من باب المدرک ، فمدرکات الباصرة تسمى بالنور ، بحسب العرف ، لاجل ذلك ، والا فكما ان الضوء ظاهر بذاته عند الباصرة ، مظهر لغيره من معروضاته عليها ، فكذلك الصوت ظاهر بذاته للسامعة ، مظهر لغيره من معروضاته عليها ، فيقال صوت الرعد ، صوت الرجا . وكذلك الريح ظاهر بذاته للسامعة ، مظهر لغيره من معروضاته عليها ، فيقال ريح المسك ، وريح الورد . وهكذا في سائر المدرکات . وكما ان الصوت لا يظهر ولا يظهر على غير حاسة السمع ، والذوق لا يظهر ولا يظهر على غير حاسة الذوق ، فالضوء ايضا لا يظهر ولا يظهر على غير حاسة البصر ، فلا فرق بينها في النورية اصلاً . ومن هنا قيل : «لولا النور ما ادرك شيء . لا معلوم ولا محسوس ولا متخیل اصلاً» .

ويختلف على النور الأسماء الموضوع للقول في عند العامة اسماء للقول . وعند العارفين اسماء للنور المدرک به ، فاذا ادركت المسموعات سمي ذلك النور سمياً ، واذا ادركت البصرات سمي بصراً ، وغير ذلك ، لئلا وذوقاً وشماً وخيالاً ووهماً وعقلاً وحافضة ومفكرة ومصورة .

فكل ما يقع به ادراك فليس الا النور . والنور الحقيقي ما يكون ظاهراً في نفس الأمر ، مظهر للأشياء جميعاً ، بذاته بلا توسط شيء من الحواس والنفوس

والعقول ، وفي جميع المراتب والأحوال : «الله نور السموات والارض»^١ .

اصل

الحياة هي ما يساق الفاعل والادراك معاً ، والموت ما يقابلها . وهما ايضاً يرجعان الى الوجود والعدم ، لأن مبدء الأفعال والآثار انما هو الوجود ، وهو كما دريت عين الادراك ، فكل موجود حيّ على حسب وجوده شدة وضعفاً ، وكل معدوم ميت من جهة انه معدوم . وكذلك كل عالم فهو حي بقدر علمه ، وكل جاهل فهو ميت على حسب جهله . ومن هنا قال الله سبحانه عند ذكر العلماء والجهال «ومما يستوى الأحياء ولا الأموات»^٢ . وقال «ليسذر من كان حياً»^٣ . وقال «افمن كان ميتاً فاخيئناه وجعلنا له نوراً ينشئ به في الناس كمن مثله في الظلمات؟»^٤ وكل ما وجوده لنفسه فحياته ذاتية ، وكل ما وجوده لغيره فحياته عرضية ، لانها بتوسط ذلك الغير ، فلو لم يكن لذلك الغير وجود لنفسه ، كصور الاجسام القائمة بالمواد ، فمثل هذا الشيء ميت الا بقدر اتصاله بوجوده العيني القائم بالذات ، فانه من تلك الجهة حي .

وبالجملة الحياة والنور تابعة للوجود ، كما ان متقابلاتها تابعة للعدم . فالمجردات عن المادة حياتها ذاتية ، والماديات حياتها عرضية ، لكن الماديات التي لها نفوس مجردة ، يمكن ان يطلق عليها الحي بالذات ، لأن الغلبة والقهر فيها للنفوس ، والحيوان اخص من الحي بالمعنى الأعم مطلقاً ، واعم من الحي بالذات من وجه ، لأنه يطلق على الحساس المتحرك بالارادة ، سواء كانت حياته ذاتية او عرضية ، والحياة الحقيقية الحقّة ما يكون عين ذات الحي ، ويكون بذاته من ذاته ، وحياة ساير الأحياء به : «هو الحي لا اله الا هو» .

١- س ٢٤ ، ي ٣٥ .

٢- س ٣٥ ، ي ٢١ .

٣- س ٣٦ ، ي ٧٠ .

٤- س ٦ ، او من كان ، ي ١٢٢ .

اصل

واذ قد ثبت في محلّه وجوب انتهاء كل من جهات الفقر الى غنى بالذات من تلك الجهة ، كما يأتي بيانه ، فقد ثبت وجوب انتهاء كمالات الوجود كلها الى كامل بالذات فيها الذي هي ثابتة له بالفعل دائماً في جميع المراتب . وكما ان مفيض الوجود ليس مسلوب الوجود في مرتبة ، فكذلك واهب الكمال لا يجوز ان يكون ممنوا في حد ذاته ، اذ المفيض لامحالة اكرم واعلى وامجد من المفاض عليه ، فكما ان في الوجود وجوداً قائماً بالذات غير متناه في التاكّد ، والا لم يتحقق وجود بالغير ، فكذلك يجب ان يكون في العلم علم متاكّد قائم بذاته ، وفي النور نور قائم بذاته ، وفي الحياة حياة قائمة بذاتها ، وفي الاختيار اختيار قائم بذاته ، وفي القدرة قدرة قائمة بذاتها ، وفي الارادة ارادة قائمة بذاتها ، حتى يصحّ ان يكون هذه الاشياء في شيء ، لا بذواتها بل بغيرها . فاذن فوق كل ذي علم عليم بذاته ، وفوق كل ذي حياة حيّ بذاته ، وفوق كل ذي قدرة قدير بذاته ، وفوق كل ذي سمع سميع بذاته ، وفوق كل ذي بصر بصير بذاته ، الى غير ذلك من صفات الكمال . ويجب ان يكون جميع ذلك واحداً حقيقياً ، لا متناع تعدد الغنى بالذات ، فهو سبحانه كما قيل وجود كله ، وجوب كله ، علم كله ، قدرة كله ، حياة كله ، لا ان شيئاً منه علم وشيئاً آخر قدرة ليلزم التركيب في ذاته ، ولا ان شيئاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة ليلزم التكثر في صفاته الحقيقية .

يعنى ان ذاته بذاته من حيث هو هو مع كمال فرديته منشأ لهذه الصفات ، ومستحقّ لهذه الأسماء ، فيكون هو نفس هذه الصفات وجوداً وعيناً وفعلاً وتأثيراً ، وان كانت هي غيره بحسب المعنى والمفهوم ، وذلك لجواز ان يوجد الأشياء المختلفة والحقايق المتباينة والمفهومات المتغايرة بوجود واحد ، لما دريت ان الوجود هو الأصل ، والماهيات تابعة ، ودريت ان ذاته سبحانه في غاية

البساطة : ليس له جهة قوة وفعل ، وانه غير متناه في الغنا والتمامية والكمال ، فلا يجوز ان يكون في مرتبة من السراتب او باعتبار من الاعتبارات ، مع وحدته الحقة ، عريّة عن كمال ما اويكون الكمال زائدا على ذاته ، قال امير المؤمنين عليه السلام : « كمال التوحيد نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة ، فمن وصف الله فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزاه ، ومن جزاه فقد جهله » . وقال الصادق عليه السلام : « هو نور لا ظلمة فيه ، وحياة لا موت فيه ، وعلم لا جهل فيه ، وحق لا باطل فيه » . وكذلك لا يجوز ان يلحقه سبحانه اضافات مختلفة ترجب اختلاف حيثيات فيه ، بل له اضافة واحدة هي المبدئية يصحح جميع الاضافات كالرازية والمصورية ونحوهما ، ولا سلب كذلك بل له سلب واحد يتبعه جميعها ، وهو سلب الفقر ، فانه يدخل تحته سلب الجسميّة والعرضيّة وغيرهما ، كما يدخل تحت سلب الجادية من الانسان سلب الحجرية والسدرية عنه . على ان هذه الأمور من خواص الماهيات دون الوجود ، وقد بينا انه سبحانه وجود بحث لاماهية له بوجه من الوجوه .

وصل

ثم ان نسبة ذاته سبحانه واسماؤه الحسنى الى ماسواه يمتنع ان يختلف بالعية واللامعية والاضافة واللاضافة ، والا فيكون بالفعل مع بعض وبالقوة مع آخرين ، فيتركب ذاته من جهتي فعل وقوة ، ويتغير صفاته حسب تغير التجددات المتعاقبات ، تعالى عن ذلك . بل نسبة ذاته التي هي فعلية صرفة وغناء محض من جميع الوجوه الى الجميع ، وان كان من الحوادث الزمانية ، نسبة واحدة ايجابية ومعية قيسومية ثابتة غير زمانية ولا متغيرة اصلا ، والكل عنده واجبات وبغنائها بقدر استعداداتها مستغنيات ، كل في وقته ومحلّه وعلى

حسب طاقته ، وانما امكانها وفقرها بالقياس الى ذواتها وقوابل ذواتها . وليس هناك امكان وقوة البتة .

فالمكان والمكانيات باسرها بالنسبة اليه سبحانه كنقطة واحدة في معية الوجود : « والسماوات مطويات بيسينه . »^١ . والزمان والزمانيات بازالها وآبادها كان واحدا عنده في ذلك . جف القلم بما هو كائن ، مامن نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة ، والموجودات كلها شهادياتها وغيباتها كموجود واحد في الفيضان عنه تعالى : « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة . »^٢ . وانما التقدم والتأخر والتجدد والتصرم والحضور والغيبة في هذه كلها بقياس بعضها الى بعض ، وفي مدارك المحبوسين في مطبوعة الزمان والمسجونين في سجن المكان ، لا غير ، وان كان هذا لسمما يستغربه الأوهام . واما قوله عز وجل « كل يوم هو في شأن »^٣ فهو ، كما قال بعض العلماء ، انها شئون يديها لاشئون يتديها . ويأتي تمام الكلام في ذلك في مباحث حدوث العالم ، ان شاء الله .

وصل

قد ظهر مصادرك ان الهيته تعالى ثابتة في الأزل ، وهو تام انفاعلية فيه ، لا يجوز ان يسمح له فيها سائح ، او يغيره منها مغير ، او يعوقه عنها عائق . ولا يتعلق فاعليته بداع خارج من ذاته ، سواء كان ارادة حادثة ، او وقتا ، او حالة عارضة ، لأن ذلك كله يوجب الاستحالة والحركة والافتقار الى الغير ، وان لا يكون اولا من كل وجه ، وان يتركب من قوة وفعل ، ويؤدي الى انفعاله عن قاهر يقهره ، وسلطان يعجزه ، وشريك يشركه ، تعالى عن ذلك كله علوا كبيرا . وكيف

٢- س ٣١ ، ي ٢٧ .

١- س ٣٩ ، ي ٦١ .

٣- س ٥٥ ، ي ٢٩ .

يتعلق فاعليته بتجدد حال ، وحال ما يتجدد كحال ما يمهّد له التجدد ليتجدد .
فداته بذاته فيّاض لم يزل ولا يزال ، بلامنع وتقتير ، وبخل وتقصير ، على جرى
مستمر ، وسنة واحدة : «ولن تجد لسنة الله تبديلاً»^١.

وصل

وكذلك عالميته وسمعه وبصره وغير ذلك من الصفات ، فانه سبحانه ادرك
الأشياء جميعاً ادراكاً تاماً ، واحاط بها احاطة كاملة ، فهو عالم بأن أيّ حادث
يوجد في أيّ زمان من الأزمنة ، وكم يكون بينه وبين الحادث الذي بعده او
قبله من المدة، ولا يحكم بالعدم على شيء من ذلك، بل يدل مانحكم بان الماضي
ليس موجوداً في الحال يحكم هو بان كل موجود في زمان معين لا يكون موجوداً
في غير ذلك الزمان من الأزمنة التي تكون قبله او بعده . وهو عالم بان كل شخص
في أيّ جزء يوجد من المكان ، وأي نسبة تكون بينه وبين ماعداه ، مما يقع في
جميع جهاته ، وكم الابعاد بينهما على الوجه المطابق للحكم . ولا يحكم على
شيء بانه موجود الآن او معدوم او موجود هناك او معدوم او حاضر او غائب ،
لأنه سبحانه ليس بزمانى ولا مكانى ، بل هو بكل شيء محيط ازلاً وابدأ : «يعلم
ما بين ايديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء .»^٢ . قال
امير المؤمنين عليه السلام : «لم يسبق له حال حالاً ، فيكون اولاً قبل ان يكون
آخرأ ، ويكون ظاهراً قبل ان يكون باطناً .» . وقال عليه السلام : «علمه بالأموات
الماضين كعلمه بالأحياء الباقين ، وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في
الأرضين السفلى .» . وعن الباقر عليه السلام : «كان الله ولا شيء غيره ، ولم يزل
عالمأ بما يكون ، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه .» .

فصل

واذ ثبت ان كمالاته سبحانه ليست بامر زائد على ذاته ، وانها ثابتة له في الأزل ، ظهر ان مجده وعلوه تعالى في الفاعلية والعالمية والقادرية ونحوها من صفات الكمال ، ليس بالمعنى الاضافي الذي هو متاخر عن ذاته ، وعن وجود ماضيت هي اليه . على ان وجود الفعل عنه موقوف على كونه فاعلا ، فلو كانت فاعليته موقوفة على وجود الفعل ، لزم الدور ، بل علوه ومجده في صفاته العليا انما هي بمبادي تلك الاضافات المتقدمة على وجود ما تعلقته هي به ، وهي كونه في ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات ، وهو سبحانه انما هو كذلك بنفس ذاته ، فأذن علوه ومجده في صفاته العليا ليس الا بذاته لا غير ، وهذا معنى ما ورد عنهم عليهم السلام : «له معنى الربوبية اذ لا مربوب ، وحقيقة الالهية اذ لا مألوه ، ومعنى العالم ولا معلوم ، ومعنى الخالق ولا مخلوق ، وتأويل السمع ولا مسموع ، ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ، ولا باحداثه البرايا استفاد معنى البرائية .» . ولنزد في بيان معنى علمه سبحانه بذاته و مخلوقاته فاستمع ؟

فصل

واذ هو سبحانه بسيط الحقيقة ، منزه الذات عن الموضوع والمادة والعوارض وسائر ما يجعل الذات بحال زائدة ويربها على غير ما هي عليه ، فلا لبس له ، فهو صراح وذاته غير محتجبة عن ذاته ، فهو ظاهر بذاته على ذاته ، فهو يدرك ذاته اشد ادراك ، ويعلمها اتم علم ، لظهورها له اشد ظهور ، بل لانسبة لعلمه بذاته الى علوم ماسواه بذواتهم ، كما لانسبة بين وجوده ووجودات الاشياء ، حيث هو وراء ما لا يتناهي بما لا يتناهي ، فعلمه بذاته عبارة عن كون ذاته ظاهرة لذاته.

ولا يوجب ذلك ان يكون هناك اثنيّية في الذات ولا في الاعتبار ، فانه ليس الا اعتبار ان له حقيقة فاهرة بذاتها ، هي ذاته ، وانه حقيقة ذاته ظاهرة له . ففي الاعتبار تقديم وتأخير في ترتيب السعاني ، والغرض السحاصل شيء واحد ، ولا يجوز ان يحصل حقيقة الشيء مرتين ، فذاته سبحانه مع وحدته الصرفة عالم ومعلوم وعلم ؛ على انك قد دريت ذلك في كل علم .

وصل

ولما كان ذاته سبحانه فاعلا تاما لجميع ماعداه ، ومبدء لفيضان كل ادراك ، حسيّا كان او عقليّا ، ومنشأ لكل ظهور ، عينيّا كان او ذهنيّا ، اما بدون واسطة او بواسطة هي منه ، وفاعليته عين ذاته ، اذهى من الكمالات ، وقد ثبت ان العلم التام بالفاعل التام للشيء ، من حيث حقيقته التي بها فاعل ، يستلزم العلم بكونه فاعلا لذلك الشيء ، وهو مستلزم للعلم بذلك الشيء ، فهو سبحانه عالم بجميع الوجودات قابلية : « لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء » .^١

وصل

ولما كان ظهور ذاته سبحانه لذاته انما هو بذاته لا بغيره ، وظهور ماسواه ايضا بذاته . لاستناد الكل اليه ، فلا يحجبه شيء عن شيء ، فهو مستغن ، في علمه بالاشياء ، عن ارتسام صورها في ذاته تعالى ، او في شيء آخر عنده . ونحن لما احتجنا الى الصورة في بعض الاشياء ، لأن ذواتها كانت منفصلة عنه ، غير مقهورة لنا ، ولو كانت مقهورة لنا احتجنا الى صورة اخرى ، كما في علمنا بانفسنا وبالاشياء التي تصورها في اذهاننا . واما الاشياء الظاهرة لأبصارنا عند عدم الحجاب ، فالمعلوم

بالذات لنا منها ليس الا ماهو مقهور لنا ، حاضر عندنا ، متحد بنا من صورها الذهنية ، دون الصور العينية الغير المقهورة ، فانها معلومة بالعرض ، كما مر بيانه . فاذن علمه تعالى وبصره واحد . وايضاً لما كانت فاعليته للاشياء انما هي بنفس وجوده الذي هو عين ذاته ، وهو يعلم ذاته بمجرد وجوده الذي هو به فاعل ، فيجب ان يعلم منه كل ما يصدر عنه ، اي بحسب كونها موجودة ، لا بمجرد ماهياتها من حيث هي ، مع قطع النظر عن خصوص وجوداتها ، لأنها من تلك الحيشية فقط ، من غير اعتبار الوجود معها ، ليست صادرة عنه ، كما بيناه من قبل ، والعلم بها ، من حيث كونها صادرة موجودة في العين ، ليس الا بنفس وجوداتها العينية ، ولو حصلت في الذهن لكان الوجود العيني ، من حيث هو موجود عيني ، موجوداً ذهنياً .

وصل

مرکز تحقیقات فلسفه و کلام اسلامی

فذاته سبحانه منطوق على الموجودات كلها ، انطواء ازلياً في مرتبة ذاته ، محيط بها احاطة تامة ، بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة . فذاته كمجلاة يرى بها وفيها صور الموجودات قاطبة، من غير حلول ولا اتحصاد ، اذ الحلول يقتضي وجود شيئين لكل منهما وجود يغاير وجود صاحبه ، والاتحاد يستدعي ثبوت امرين يشتركان في وجود واحد ينسب ذلك الوجود الى كل منهما بالذات ، وقد دريت ان هنا لك ليس كذلك . وكما ان علمه بذاته هو عين ذاته، من غير مغايرة هناك بين العلم والعالم والمعلوم بالذات، بل ولا بالاعتبار، فكذلك علمه بالاشياء ايضاً يجب ان يكون عين ذاته ، بناء على الانطواء المذكور ، من دون مغايرة بين الثلاثة بالذات ، وانما المغايرة هنا بحسب الاعتبار ، من حيث انه سبحانه انما هو عين الاشياء ، في الظهور ، وليس هو عين الاشياء ، في ذواتها ، سبحانه ، بل هو هو والاشياء اشياء ، فاذن الاشياء غيره ، باعتبار التعيّن والتقيّد ومخالطة

الاعدام والنقايس ، وان كانت عينه ، من حيث الوجود والحقيقة .
ومن هنا يعلم ان الاشياء ، من حيث هي اشياء وباعتبار ذواتها ، ليست في
مرتبة ذاته تعالى ، وان كان هو من حيث هو منطوق على الاشياء وعلم بها : «وهو
بكل شيء محيط»^١.

وصل

فعلنه سبحانه بالاشياء ، من حيث انه عين ذاته ، متبوع للاشياء ومقدم
على ايجادها ، ومن حيث انه عين الاشياء ، تابع لها ومقارن لايجادها ، بل هو عين
ايجادها . ومعلومية الاشياء له ، بالاعتبار الاول ، عبارة عن كونها ظاهرة له في
ذاته بذاته ، حيث انها عين ذاته بحسب الحقيقة الوجودية ، وبالاختبار الثاني ،
عبارة عن كونها ظاهرة له في ذواتها بانفسها على قدر وجودها ونوريتها ، سواء
كانت موجودات عينية قائمة بذواتها ، او حسورا ادراكية قائمة بمحالتها ، كلية او
جزئية ، عقلية او حسية ، جواهر او اعراض . وظهورها له بهذا الاعتبار هو بعينه
صدورها عنه ، منكشفة عنده ، حاضرة لديه . والاشياء بالاعتبار الاول علم الله ،
وهي بهذا الاعتبار عند الله ، وبالاختبار الثاني معلومات الله ، وهي بهذا الاعتبار
عند انفسها . وما عند الله منها الحق مما عند انفسها ، اذ ذلك هي الحقائق المتأصلة
التي تنزل الاشياء منها منزلة الصور والاشباح . والعلم هنا لك اقوى من علم
الشيء بذاته وبغيره ، علما حضوريا ، لانه اقوى في شيئية المعلوم من المعلوم ،
في شيئية نفسه ، لانه مذوت الذات ومحقق الحقائق ، والشيء مع نفسه بالامكان ،
ومع مشيئه وموجده بالوجوب والتمام ، وتسام الشيء فوق الشيء وكماله وغايته ،
فاذا كان ثبوت الاشياء بذواتها حضورا لله سبحانه وعلما وظهورا ، كما في العلم

المقارن للإيجاد ، فثبت ماهو اولى بها من ذواتها اولى بان يكون حضوراً وعلماً وظهوراً ، كما في العلم المقدم على الایجاد .

وصل

وكما انه لا يلزم من فاعليته تعالى للأشياء كون وجوداتها في ذواتها في مرتبة ذاته سبحانه ، بل كونه بحيث يتبع وجوده وإيجاده وجود الأشياء وصدورها عنه ؛ فكذلك لا يلزم من عالميته بها كونها في ذواتها في مرتبة ذاته ، بل كونه بحيث يتبع انكشاف ذاته بذاته على ذاته انكشاف ذوات الأشياء بذواتها على ذاته . وكما ان إيجاده للموجودات المتكثرة لا يقدح في بساطته الحققة ، لكونها صادرة على الترتيب السببي والمسببي المستلزم لحصول الكثرة شيئاً فشيئاً بالعرض ، من جهة الماهيات التي لزمته من دون جعل وتأثير ، ومن جهة قصور ذواتها مرتبة بعد مرتبة عن ذات مفيضها بلا صنع ، فكذلك علمه سبحانه بالأشياء الكثيرة لا يثلم وحدته الصرفة ، لانه على ذلك الترتيب بعينه ، فتلك الكثرة ترتقي اليه وتجتمع في واحد محض ، اذا لترتيب يجمع الكثرة في واحد ، فله الكل من حيث لا كثرة فيه . فهو ، من حيث هو ظاهر بذاته على ذاته ، يعلم الكل من ذاته ، فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته ، ففى علمه بالكل كثرة حاصلة بعد ذاته ، ويتحد الكل بالنسبة الى ذاته ، فهو الكل في وحدة .

اصل

وهو سبحانه اجل مبتهج بذاته ، ابتهاجاً منزهاً عن الانفعال ، متعالياً عن الحدوث والحد والمثال ، لأنه مدرك لذاته على ماهو عليه من البهاء والكمال

قوله (س ١١) : لا يثلم .. فى ع : لا يثلم ... وفى (س ١٣) : اذا لترتيب يجمع الكثرة .

والجمال ، وهو مبدء كل جمال وزينة وبهاء ، ومنشأ كل حسن ونظام ورواء ، فهو ، من حيث كونه مدركاً ، أجل الأشياء واعلاها واشدها قوة ، ومن حيث كونه ادراكاً ، اشرفها واكسلها واقواها ، ومن حيث كونه مدركاً ، احسنها وارفعها وابهاها ، فهو اذن اقوا مدرك لأجل مدرك بآتم ادراك بما هو عليه من الخير والكمال .

ولا يخفى ان الابتهاج انما يكون على قدر قوة المدرك وتامة الادراك وخيرية المدرك وملائمته . ويظهر ذلك ايضاً من المراجعة الى الوجدان في اللذات الحسية والعقلية ، على اختلاف مراتبها .

واذ ثبت ابتهاجه سبحانه بذاته ثبت ابتهاجه بلوازمه وآثاره التي هي موجودات العالم بأسرها ، اذ كل من احب ذاتاً متعصفاً بالبهاء والكمال فلامحالة يحب ما يصدر عنه وينشأ منه بذاته من الآثار والتوازم من حيث انها تصدر عنه وتبعث منه . ولما لم يكن للمخلوقات حيثية سوى كونها اثرآ من آثار ذاته ورشحاً من رشحات فيضه وجوده فلا يسكن ان يتعلق بها ابتهاج ومحبة منه سبحانه ، الا من جهة ابتهاجه بذاته ومحبته لها ، فابتهاجه بها منطوقى ابتهاجه بذاته ، بل هو هو بعينه . ومن هنا قال بعض اهل المعرفة - عند سماع قوله تعالى « يحبهم ويحبونه » - : بحق يحبهم ، فانه ليس يحب الا نفسه ، على معنى انه كل الوجود ، وليس في الوجود غيره ، فهو كمن لا يحب الا نفسه وافعال نفسه وتصانيف نفسه ، فلا يتجاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من حيث تعلقها بذاته ، فهو اذن لا يحب الا نفسه ، انتهى كلامه . ولما كان الابتهاج عبارة عن نفس الادراك وادراكه سبحانه للأشياء وعلمه بها وصدورها عنه على نحو من الترتيب ، فكل

ما هو اقرب منه واشرف واكمل في سلسلتى البدو والرجوع فهو احب اليه .

فصل

وكما ان وجوده سبحانه كل الوجود ، وكله الوجود ، فكذلك صفاته كل الصفات ، لانه بسيط الحقيقة ، ليس فيه نقصان ، فلا يلزم عنه الا قصورات الاشياء .

فعلمه سبحانه واحد ، ومع وحدته علم بكل شيء ، وكل علم بشيء ، اذ لو بقى شيء لا يكون ذلك العلم علماً به ، لم يكن علماً حقيقياً ، بل علماً بوجه ، وجهلاً بوجه آخر ، وحقيقة الشيء لا تكون ممتزجة بغيرها ، فلم يخرج جميعها من القوة الى الفعل .

وكذلك قدرته قدرة على كل شيء ، وكل قدرة على شيء ، فلم يخرج عنها شيء من المقدورات ، والا لم تكن قدرة متحضنة حقيقية ، بل قدرة من وجه ، وعجزاً من وجه .

وكذلك سائر صفاته الكمالية التي تعرض للوجود بما هو وجود .

وصل

بل كل ما يطلق عليه سبحانه وعلى غيره فانما يطلق عليهما بمعنيين مختلفين ليسا في درجة واحدة . حتى ان الوجود الذي هو اعم الاشياء اشتراكاً لا يشمل غيره على نهج واحد ، بل كل ماسواه وجوداتها ظلال واشباح محاكية لوجوده سبحانه . وكذلك كل صفة ، فانه في حق الخلق يصحبه نقص وشين ، بخلافه في حق الخالق ، فانه مقدس عن القصورات والنقائص ، وانما يطلق في حقه تعالى باعتبار غاياتها التي هي الكمالات ، دون مباديها التي هي النقائص . وواضح اللغات

انما وضع هذه الاسامي اولا للخلق ، لانها في حقهم اسبق الى العقول والافهام ، وفهم معانيها في حقه تعالى عسر جداً ، وبيانها اعسر منه . بل كل ما قيل في تقريبها الى الافهام فهو تبعيد له من وجه . ولعل الى هذا المعنى اشار من قال : «من عرف الله كَتَلَ لسانه» .

وصل

بل الحق انه كما لا يجوز لغيره سبحانه الاحاطة بمعرفة كنه ذاته تعالى فكذلك لا يجوز له الاحاطة بمعرفة كنه صفاته تعالى ، وكل ما وصف به العقلاء فانما هو على قدر افهامهم ، وبحسب وسعهم ، فانهم انما يصفونه بالصفات التي افوها وشاهدوها في انفسهم ، مع سلب النقائص الناشئة عن انتسابها اليهم ، بنوع من السقاية ، ولو ذكر لهم من صفاته تعالى ما ليس لهم ما يناسبه بعض المناسبة لم يفهموه ، كما لم يفهموا ذاته التي هي وجود بلا ماهية ، لانه ليس لهم ذلك . فتوصيفهم اياته سبحانه انما هو على قدرهم لا على قدره ، وبحسبهم لا بحسبه ، جل جلاله عما يصفون وتعالى شأنه عما يقولون : «وما قدر والله حق قدره»^١ . كيف وقد قال سيد الخلائق صلوات الله عليه . «لا احصى ثناء عليك ، انت كما ائنت على نفسك» . وقال مولانا الباقر عليه السلام : «هل سمي عالماً وقادراً الا لانه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين ؟ وكل ما ميّز تموه باوهامكم ، في ادق معانيه : فهو مخلوق مصنوع مثلكم ، مردود اليكم ، والبارى تعالى واهب الحياة ، ومقدر السوت ، ولعل النسل الصغار تتوهم ان الله زبائين ، فانهما كمالها ، وتتصور ان عدمها نقصان لسن لا تكونان له ، هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به فيما احسب والى الله المنزع .» .

وصل

واما مايوهم التشبيه ، مما ورد في الكتاب والسنة ، فانما ذلك من حيث اسمائه وصفاته ومعيته للاشياء واتصالها به ، لا من حيث ذاته بباهي هي . بل الحق انه جل جلاله ، من حيث ذاته ، منزّه عن التنزيه ، كما انه منزّه عن التشبيه . واما من حيث مراتب اسمائه وصفاته ومعيته للاشياء وقربه منها واحاطته بها ، فيتصف بالامرّين من غير فرق ، لان له في كل عالم من العوالم مظاهر ومرائي ومنازل ومعالم يعرف بها ، كما قال تعالى : « لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه ، فاذا اخيبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها . » ، وقال : « من اهان لي وليا فقد ابرزني بالمحاربة ودعاني اليها . » . وعن الصادق عليه السلام : « ان روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها . » ، وقال عليه السلام في قوله تعالى : « فلما اسفونا اتقمنا منهم . »^١ : « ان الله لا يأسف كاسفنا ، ولكنه خلق اولياء لنفسه يأسفون ويرضون ، وهم مخلوقون مربوبون ، فجعل رضاهم رضا نفسه ، وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة اليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك وليس ان ذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقه ولما كان التشبيه بالجسمانيات لا يليق به سبحانه ، وكذلك التنزيه عما يوهّم هذا التشبيه ، لأنه تشبيهه ايضا بمن ليس له ذلك ، كالعقول والارواح والمعاني ، وكان التنزيه الصرف عن كل شيء يفضي الى التعطيل ، وردت الشرايع تارة بالتنزيه واخرى بالتشبيه ، لتلا يوهّم التشبيه المحض ولا التعطيل الصرف ؛ فهو سبحانه كما قال : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير »^٢ .

١- س ٤٣ ، ي ٥٥ .

٢- س ٤٢ ، ي ٩ .

الباب الثالث

وفيه معرفة الاسماء

اصل

الغنا هو استقلال الشيء بذاته في كل ماله، من غير تعلق له بالغير اصلاً . ويرجع الى ضرورة الوجود الذاتية المسمّاة بالوجوب الذاتي، وهو كون الشيء بحيث ينتزع عن نفس ذاته بذاته الموجدية، ويحكم بها عليه مع قطع النظر عن جميع ماعداه، ويسمى صاحبها الغنى بالذات والواجب بالذات. والفقر هو عدم استقلال الشيء بذاته وتعلقه بالغير، ولو في شيء ما . ويرجع الى لا ضرورة الوجود ولا العدم بالذات، المسمّاة بالامكان الذاتي، وهو كون الشيء بحيث لا ينتزع عن نفس ذاته الموجدية بذاته، بل بحسب اعطاء الغير ذلك، فيفتقر في هذا الانتزاع الى ملاحظة ذلك الغير، ويسمى صاحبها المستغنى بالغير والواجب بالغير . وقد يكون ضرورة الوجود بالنظر الى الغير بأن يستدعي الغير وجود الشيء، استدعاء اعم من الاقتضاء، ومرجعه الى ان الغير تأبى ذاته الا ان تكون للشيء ضرورة الوجود، سواء كان باقتضاء ذاتي او لحاجة ذاتية ووجود تعلقى واليه اشير في الحديث القدسي «يا موسى انا بذلك اللازم.»، ويسمى صاحبها اما لا ضرورة الوجود ولا العدم، فهي انما تكون بالذات او بالقياس الى الغير، ولا يكون فقيراً. وكذلك ضرورة العدم، اما بالذات او بالغير او بالنظر الى الغير، فله الاقسام الثلاثة، ويسمى بالامتناع، وصاحبها بالمتنع والهالك، على القياس . واما ضرورة الوجود ولا العدم، فهي انما تكون او بالقياس الى الغير، ولا يكون بالغير، والا فلو قطع النظر عن ذلك الغير، ابقى هو ممكناً فقيراً في حد ذاته ، او واجباً غنياً او ممتنعاً هالكاً ؟ فان كان ممكناً فلا تأثير للغير في امكانه ،

لتساوی فرض وجوده وعدمه، واعتباره ولا اعتباره، وقد فرض كونه مؤثراً، هذا خلف. وإن كان واجباً او ممتنعاً فی ذاته فقد ازاله ذلك الغير عمّا يقتضيه ذاته، وكساه خلاف ما يقتضيه طباعه، وهذا محال؛ كيف لا وبالذات لا يزول ولا يزال؟، اذن يلزم الانقلاب المحال. وليس كذلك اذا كان الوجوب او الامتناع بالغير حين كون الذات متصفاً بالامكان الذاتي، لأنه عبارة عن لاقتضاء الذات احدي الضرورتين، لاقتضاؤها سلبهما، وبينهما فرق.

واما تجویز ان يكون لشيء واحد باعتبار واحد امكانان: احدهما بالذات والآخر بالغير، فهو ظاهر الفساد؛ اذ كما لا يتصور لشيء واحد باعتبار واحد وجودان او عدمان، كذلك لا يتصور لواحد بعينه من الذوات او الحشيات المكثرة للذات ضرورتا وجود واحد، او ضرورتا عدم واحد، او لا ضرورتا وجود وعدم واحد؛ كيف وهذه المعاني طبائع ذهنية لا تتحصل الا بالاضافة، ولا يتعدد كل منها الا بتعدد ما اضيفت هي اليه؟ وقد ظهر ممّا ذكر ان كلاً من الواجب بالذات والممتنع بالذات لا يكون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، والا يلزم: اما عدم تأثير ذلك الغير وتساوي اعتباره ولا اعتباره، واما زوال ما بالذات وانقلاب الحقيقة؛ وكلاهما مستبين الفساد. (اوخلو الشيء عن المواد الثلاث ع ق).

اصل

قد تقرر فی مراكز العقول السليمة عدم جواز ترجّح احد المتساويين (۱)

(۱) یعنی ماهیت امکانی بدون وجود فاعل خارجی است که ابواب عدد وانحاء نیستی آن را سد نماید (خود بخود) موجود نمی شود و دیگر آن که فاعل و علت و مفیض وجود ماهیت نیز بدون آنکه در جهت وجود آن ترجیحی بر جهات عدم واقعیت داشته باشد ماهیت را موجود نمی نماید. پس ترجیح بلامرجّح بملاحظه فاعل و ترجیح بلامرجّح مربوط می شود به نفس ماهیت و ذات قابل امکانی و این دو مورد دارای حکم واحدند

على الآخر من غير مرجح ولا ان يرجحه غيره بدون ذلك، وانه لا يجوز ان يدخل في دار الوجود امر جزافاً ولا اتفاقاً، كما قال مولانا الصادق - عليه السلام - «ابى الله ان يجرى الأشياء الا بالاسباب.»، فالماهية الممكنة ما لم يترجح وجودها لم توجد، وما لم يترجح عدمها لم تنعدم. ولا يجوز ان يقتضى ذاتها رجحان احد الطرفين من غير سبب خارج عن نفسها؛ لما ثبت ان الماهية لا ذات لها قبل جعل الوجود، وانها ما لم تدخل في دار الوجود، دخولا عرضياً، ليست في نفسها شيئاً من الأشياء، حتى نفسها، فلا تصلح لاسناد مفهوم ما اليها الا بحسب التقدير البحث. واما اتصافها بالامكان والامتناع، وان كان من احوالها السابقة على وجودها وصفات وجودها باعتبار العقل، فمرجه الى انها لو انقلبت من التقديرية الى الحقيقة المستقلة، بحسب القرض الجائز او المستحيل، كان الامكان او الامتناع من اعتباراتها، لا انها في حال عدمها؛ بما هي عدم، موصوفة بأحدهما، كيف والسعدوم ليس بشيء؟ فأمّا تجويز كون الشيء مكون نفسه ومقرر ذاته، مع بطلانه الذاتى، فلا يتجشمه ذو مسكة؛ على انه يلزم ان يكون الشيء الواحد مفيداً لوجود نفسه ومستفيداً عنه، فيلزم تقدمه بوجوده على وجوده.

وصل

وما لم يبلغ الرجحان الخارجى الى حد الوجوب او الامتناع لم يوجد الممكن ولم ينعدم، لأن وقوع احد الطرفين مع ذلك الرجحان اما ممكن او واجب - اذ لا وجه للامتناع - فان كان ممكناً عاد الكلام فى سبب رجحانه، ولا يقف، بل يؤدى الى الافتقار بعد كل سبب الى سبب آخر لا الى نهاية، ويلزم منه ايضاً ان لا يكون ما فرض سبباً بسبب، فاذا وقع مع الأولوية واجب. و ايضاً وقوع

واین که برخی ترجیح را محال و ترجیح را بدون مرجح قبیح میدانند تأمل در این باب ننموده اند.

الطرف الآخر مع مرجوحته غير جائز، والا يلزم ترجح المرجوح، فوقع الراجع واجب. فالوجوب منتهى سلسلة الامكانات، والغنى بالذات مرجع الفقراء؛ و من هنا قيل: ان وجوب الشيء قبل امكانه وفعليته قبل قوته .

فصل

امكان الماهيات، الخارج عن مفهومها الوجود، عبارة عن لا ضرورة وجودها وعدمها بالقياس الى ذاتها من حيث هي. وامكان الوجودات كونها بذواتها مرتبطة ومتعلقة، وبحقائقها روابط و تعلقات الى غيرها؛ حيث ان حقائقها حقائق تعلقة، وذواتها ذوات لمعانيه - كما مر بيانه - ، فيصدق عليها لا ضرورة الطرفين، من حيث خصوصياتها و تعيّناتها، حيث انها، من هذه الحيثية، عين الماهيات؛ واما من حيث استهلاكها في الوجود الواجب، مع قطع النظر عن تشخصاتها، فليس يثبت لها الامكان في شيء، بل هي من هذه الحيثية واجبة بعين وجوبه تعالى .

فصل

الامكان اللازم للماهية ان كان كافياً في فيضانها عن الواجب لذاته، دامت الماهية موجودة بدوام الواجب، والا توقّف على شرايط فيكون لها امكانان: احدهما الامكان اللازم للماهية، والثاني الاستعداد التام الذي يحصل عند حصول الشرايط وارتفاع الموانع. وهذه الشروط تكون لا محالة حادثة مسبقة بحوادث آخر، وكذلك تلك الحوادث الاخر، وهكذا ، ليكون كل سابق مقرباً للسبب الموجد الى المسبب، بعد بعده عنه ، و ذلك انما يكون بحركة دائمة الا ماشاء الله، كما يأتي تحقيقه. ولا بد لتلك الحوادث من محل، ليتخصّص الاستعداد بوقت دون وقت، وبمحل دون آخر - وذلك المحل هو المادة -، ومن هذا يظهر ان كل حادث فله مادة .

فصل

الامكان الاستعدادي له حظ من الوجود، لكونه بالفعل من جهة اخرى ، غير جهة كونها قوة وامكانا لشيء؛ فان السنى مثلاً، وان كان بالقياس الى حصول الصورة الانسانية له بالقوة، لكن بالقياس الى نفسه وكونه ذا صورة منوية بالفعل فهو ناقص الانسانية، تام المنوية. وهذا بخلاف الامكان الذاتي الذي هو امر سلبي محض، وليس له من جهة اخرى معنى محصل .

وايضاً القوى عليه في الامكان الاستعدادي امر معين وصورة خاصة ، كالانسانية في مثالنا، بخلاف ما يضاف اليه الامكان الذاتي، لأنه مطلق الوجود والعدم؛ انما التعين ناش من قبل الفاعل، من غير استدعاء الماهية بامكانها ايتام. وايضاً الامكان الاستعدادي يزول عند طريان ما هو استعداد له، لأنه انما هو بحسب حال الماهية قبل وجودها، بخلاف الامكان الذاتي الذي هو بحسب الماهية في مرتبة بطلان نفسها وباعتبار عدم ذاتها، فالذاتي اشد في ماتستدعيه السمكية من القوة والفاقة .

ولأجل ان للاستعدادي حظاً من الوجود يقبل الشدة والضعف، بحسب القرب من الحصول والبعد عنه؛ فاستعداد النطفة مثلاً للصورة الانسانية اضعف من استعداد العلقه لها، وهو من استعداد المضغة ، وهكذا الى استعداد البدن الكامل بقواه واعضائه مع مزاج صالح لها .

وبحسب هذا الامكان يمكن لماهية واحدة انحاء غير متناهية من الحصول والكون، لأجل استعدادات غير متناهية يلحق لقابل غير متناهي الانفعال، ينضم الى فاعل غير متناهي التأثير، فيستمر نزول البركات، وينفتح باب الخيرات الى غير النهاية. ولو انحصر الامكان في القسم الأول لانغلق باب الافاضة والاجادة ، وبقى في كتم العدم عدد من الوجود، لم يخرج الى فضاء الكون اكثر مما وقع ،

وهذا لا يليق بالجواد الكريم والواسع العليم .

اصل

إذا صدر شيء من الفاعل فلا يفتقر بعد صدوره منه الى جاعل يجعل ذاته تلك الذات، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، والضروري لا يفتقر الى السبب؛ فالإنسان مثلاً إذا وجد فقد استغنى عن جاعل يجعله انساناً، فهو واجب الانسانية، وإن كان ممكن الوجود، وكذا الموجود الحادث واجب الحدوث لا يفتقر في حدوثه الى سبب، وإن افتقر في وجوده . ولا استبعاد في أن يكون اتصاف الشيء ببعض الصفات ممكناً، إلا أنه متى اتصف به يكون اتصافه بصفة أخرى عند ذلك واجباً لا يفتقر فيه الى السبب؛ ومن هنا قيل: الجوهر جوهر لنفسه، والعرض عرض لنفسه. وليس إذا كان كون الذات ذاتاً متفرعاً على نفس الذات والذات مجعولة محتاجة الى الجاعل فيكون هذه النسبة ايضاً محتاجة الى الجاعل ومجعولة؛ لأنه فرق بين الاحتياج الناشئ من الشيء بالذات والاحتياج الناشئ منه بالعرض وعلى سبيل الاتفاق .

فالذاتيات ولوازم الماهيات لا تحتاج الى جعل جاعل وتأثير مؤثر، بل جعلها تابع لجعل الماهيات، وجوداً وعدمياً؛ فإن كانت الذات مجعولة كانت ذاتياتها ولوازمها مجعولة بنفس ذلك الجعل، وإن كانت الذات غير مجعولة كانت الذاتيات واللوازم غير مجعولة باللاجعل الثابت للذات .

وكما أن الضرورة الأزلية تدفع الحاجة الى الفاعل، كذلك الضرورة الذاتية؛ والفرق بينهما أنما هو بعدم الاحتياج التبعي في الاول، وثبوته في الثاني . فاختلاف الموصوفات والملزومات كالأبيض والأسود مثلاً إنما هو لأجل اختلاف الصفات واللوازم كالبياض والسواد. وأما اختلاف الصفات واللوازم فهو لنفس

اختلاف ذواتها ووجوداتها التي هي متخالفة المراتب كمالات و نقصاً و شدة و ضعفاً و سبقاً و لاحقاً، لأن الباري ابداعها مختلفة بأعيانها ، لا لعلّة فيها ، بل لنفسها، ولو كان اختلافها لعلّة اخرى لتصادى الى غير النهاية. والى مثل هذا يشير فيما ورد «لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم احد احداً» .

وصل

فالماهية الفارقة انما تتعلق بالفاعل وتفتقر اليه في اصل وجودها، دون سائر صفاتها التي هي من لوازم وجودها الخاص، كالحديث و غيره : فهي ان كانت دائمة الوجود بالفرض، فهي متعلقة بالفاعل ومفتقرة اليه دائماً، بحيث لو فرض الوهم ان يمسك الفاعل عن افاضة الوجود لحظة لعادت الى عدمها الاصلى؛ وان كان وجودها مختصاً بزمان معين ذي مبدء ومنتهى، فهي متعلقة به في ذلك الزمان كذلك .

و علة تعلقها بالفاعل انما هي وجوبها بالغير و افتقارها في نفسها ، سواء دام وجودها ام لا؛ وذلك لأن الوجوب بالغير اعم من المسبوقية بالعدم ، وكلاهما مشترك في مفهوم التعلق بالغير. واذا كان معنيان احدهما اعم من الآخر، ويحمل على مفهوميها معنى، فان ذلك المعنى للاعم بذاته واولا، وللأخص بعده، لأنه لا يلحق الأخص الا وقد لحق الأعم، من غير عكس .

اصل

كل فقير بالذات من وجه، ما هو فقير بالذات من جميع الوجوه ؛ اذ لو كان غنياً بالذات من وجه فلا يخلو: اما ان يكون ذلك الوجه ذاته ، او شيئاً من صفاته ؛ لا جائز ان يكون شيئاً من صفاته بعد ان فرض فقيراً في ذاته، اذ كل صفة

فانما تكون بعد الذات، فلو افتقر في ذاته افتقر في صفاته بطريق اولي؛ ولا جائز ان يكون ذلك الوجه ذاته بعد ان يفرض فقيراً في شيء من صفاته الى غيره، لانه حينئذ اذا اعتبر ذاته من حيث هو بلا شرط - اي مع قطع النظر عن ذلك الغير وجوداً وعدمًا - ، فاما ان يكون غنيًا بالذات، مع وجود تلك الصفة، او مع عدمها، وكلاهما محال، لاستلزم الاول وجود المبتب مع قطع النظر عن وجود سببه ، والثاني عدمه مع قطع النظر عن عدمه، مع انه لا يخلو في نفس الامر عن الأمرين، فاذا كان غناؤه في ذاته مع قطع النظر عن الغير محالاً فيكون مفتقراً في ذاته الى الغير، فلا يكون غنيًا بالذات في ذاته، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف .

اصل

انما يفيض الله سبحانه الوجود على هياكل الموجودات بواسطة اسمائه الحسنی؛ قال عز وجل: «ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها»^١. والاسم هو الذات من حيث تقيده بمعنى، اي الذات الموصوفة بصفة معينة كالرحمان مثلاً، فانه ذات لها الرحمة، والقهار ذات لها القهر؛ ومن هنا قال: «سبح اسم ربك»^٢، فاسمه سبحانه ليس بصوت، فانه لا يسبح بل يسبح به؛ وقال: «تبارك اسم ربك ذوا الجلال والاکرام»^٣ فوصفه بذلك يدل على انه حي لذاته . فالاسم هو عين المسمى باعتبار الهوية والوجود، وان كان غيره باعتبار المعنى والمفهوم. فهذه الاسماء الملقوطة هي اسماء الاسماء؛ سئل مولانا الرضا عليه السلام عن الاسم، ماهو؟ قال: «صفة لموصوف». وعن الصادق عليه السلام: «من عبد الله بالتوهم فقد كفر؛ ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر؛ ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك؛ ومن عبد المعنى بايقاع الاسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، فعقد

٢- س ٨٢، ي ١

١- س ٧، ي ٢٩

٣- س ٥٥، ي ٧٧ .

عليه قلبه ونطق به لسانه في سر امره وعلايته، فاولئك هم المؤمنون حقا.»

وصل

فالوجود يتجلى بصفة من الصفات، فيتعين ويمتاز عن الوجود المتجلى بصفة اخرى، فيصير حقيقة ما من الحقائق الاسماءية . فالفرق بين ذاته سبحانه وبين اسمائه وصفاته كالفرق بين الوجود والماهية في ذوات الماهيات . الا انه سبحانه لا ماهية له، لانه صرف اية انبجست منه الانيات كلها، فكما ان الوجود موجود في نفسه، والماهية ليست موجودة في نفسها من حيث نفسها ، بل من حيث الوجود، فكذلك صفات الحق واسماؤه موجودات لا في انفسها من حيث انفسها، بل من حيث الحقيقة الالهية. وهذا الوجود الذي يتجلى بالصفات هو الوجود من حيث الالهية الذي هو من حيث الاطلاق حقيقة اسم الله ، المتضمن لسائر الأسماء. واما الذات من حيث هي فلا اسم لها، اذ ليست هي محل اثر، ولا معلومة لأحد، واتما الأسماء للتعريف والتمييز، وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله بالقياس اليه، فلا يعلم الله الا الله .

وصل

فموجودات العالم بأسرها مظاهر لأسماء الله الحسنى؛ فهو سبحانه يخلق و يدبر كل نوع من الأنواع باسم من الأسماء، وذلك الاسم هو رب ذلك النوع ، والله سبحانه رب الأرباب؛ والى هذا اشير في كلام اهل البيت عليهم السلام في ادعيتهم بقولهم: «بالاسم الذي خلقت به العرش، وبالاسم الذي خلقت به الكرسي، وبالاسم الذي خلقت به الأرواح.»، الى غير ذلك من هذا النمط. والاسم الاعظم هو رب الانسان الكامل، لانه غاية الوجود. وكما ان كل نوع تحته افراد لا تحصى،

فكذلك كل اسم من الأسماء الكلية تحته اسامي جزئية لا تنهاى، هي كلمات الله التى لا تنفذ، بها يدبر تلك الأفراد .

الباب الرابع

فى الماهيات وتعييناتها وفيه معرفة ماسوى الله

اصل

الماهية لما وجدت شخصية وعقلت كلية، علم انه ليس من شرطها ان تكون فى نفسها كلية ولا شخصية، ولا واحدة ولا كثيرة، وليست اذالم تخل من وحدة او كثرة او عموم او خصوص لكانت فى حد نفسها اما واحدة او كثيرة او عامة او خاصة؛ وسلب الاتصاف من حيثية لا تنافى الاتصاف من حيثية اخرى؛ وليس نقيض اقتضاء شىء شيئاً الا لا اقتضاؤه له، لا اقتضاؤه مقابله، ليلزم من عدم اقتضاء احد المتقابلين لزوم المقابل الآخر؛ وليس اذا لم يكن للممكن فى مرتبة ماهيته وجود كان له فيها العدم او الوجود، لأن خلق الشىء عن النقيضين و ان كان مستحيلاً فى الواقع لكنه جائز فى مرتبة ذاته؛ فقد ظهر ان الماهية ليست من حيث هي الا هي .

اصل

الماهية قد تؤخذ وحدها، بان يتصور معناها فقط، بحيث يكون كل ما يقارنه زائداً عليه منضمّاً اليه ؛ فاذا اعتبر المجموع من حيث المجموع كانت الماهية جزءاً له، متقدمة عليه فى الوجود، فيمتنع حملها عليه ، لا تنفاء شرط الحمل، وهو الاتحاد فى الوجود ؛ فهي بهذا الاعتبار نوع عقلى فى نفسها، ومادة بالقياس الى ما يقارنها، ان كانت متقومة به، غير متحصلة بدونه ؛ وهو صورة

بالقياس اليها، بشرط ان تؤخذ وحده، وان لم تكن متقومة به، سواء كانت متحصلة في نفسها او غير متحصلة؛ فهي موضوع القياس اليه، وهو عارض لها وقد تؤخذ من حيث هي، من غير اشتراط قيد عدمي او وجودي، مع تجويز كونها مع قيد، او مع عدم قيد، فيحتمل صدقها على المأخوذة مع قيد و على المأخوذة مع عدمه . والماهية المأخوذة كذلك، المحتملة للقسمين، قد تكون غير متحصلة في نفسها عند العقل، بل قابلة لأن تكون مشتركة بين اشياء متخالفة المعاني، بان تكون عين كل منها، وانما تتحصل بما ينضاف اليها، فتخصص به، وتصير بعينها احد تلك الاشياء، فتكون بهذا الاعتبار جنساً لتلك الاشياء، وهي انواع لها، والمنضاف اليها، فتخصص به، وتصير بعينها احد تلك الاشياء، فتكون بهذا الاعتبار جنساً لتلك الاشياء، وهي انواع لها، والمنضاف اليها الذي قومها وجعلها احد تلك الاشياء فصل لها. وقد تكون متحصلة في ذاتها غير مفتقرة الى ما يحصلها معنى معقولاً، بل تفتقر الى ما يجعلها موجودة في الحس فقط، فهي في نفسها نوع، سواء كان بسيطاً او مركباً، الا ان البسيط انما يفرض فيه العقل هذه الاعتبارات بالتعمل. و اما في الوجود فلا امتياز فيه .

اصل

الجنس في المركبات الخارجية مأخوذة من المادة، والفصل من الصورة؛ وكما ان المادة، بما هي مادة، امر مبهم غير متحصل الا باعتبار كونه قوة شيء ما واستعداده، وانما توجد وتتحصل وتصير شيئاً بالفعل بالصورة، فهي متهلكة فيها، اذ نسبتها اليها نسبة النقص الى التمام، والضعف الى القوة و تقوم الحقيقة ليس الا بالصورة، وانما الحاجة اليها لأجل قبول آثارها ولوازمها وانفعالاتها الغير المنفكة عنها، من الكتم والكيف والأين وغيرها، حتى لو امكن وجود تلك الصورة مجردة عن المادة لكانت هي تلك الحقيقة بعينها، فكذلك الجنس بما

هو جنس بالنسبة الى الفصل ، من غير فرق . فالأجناس في المركبات بمنزلة الشروط والمعدات، باعتبارها؛ وهي الآلات والفروع لذات واحدة، باعتبار أخرى؛ حيث ان وجوداتها فروع و توابع لوجودات الفصول .

وصل

و اذ ليس افتقار الجنس الى الفصل في معناه ومفهومه، بل في ان يتحصل ويوجد بالفعل، فوجب ان يكون الفصل - بما هو فصل - متحصلاً بذاته، و الا لافتقر الى فصل آخر، فلا يكون فصلاً ما فرضناه فصلاً، بل جزؤه ، بل من متممات الجنس ان كان، ويكون الفصل ذلك الآخر ؛ ثم ننقل الكلام اليه : فاما ان يتسلسل ، او ينتهي الى ما يتحصل بذاته، والأول باطل، والثاني هو المطلوب، ثم ليس ما يتحصل ويوجد بنفس ذاته سوى الوجود ، اذ كل ما هو غيره فانما يوجد ويتحصل به، ولو في العقل. فحقائق الفصول ليست الا الوجودات الخاصة للماهيات التي هي اشخاص حقيقية، اما في العقل واما في الخيال واما في الخارج؛ فما يذكر في التعاريف بازاء الفصول ليس بفصول حقيقة ، بل هي لوازم الفصول. كيف لا، ولو كان الحسّاس مثلاً فصلاً للحيوان - وليس معناه الا المفهوم المتألف من ذات ما او الانفعال الشعوري او الاضافة الادراكية - لزم تقوم الجوهر من الانفعال او الاضافة. فالفصل بالحقيقة انما هو مبدء هذا الفعل والانفعال، اعني كونه ذا هوية دراية، وهو لا يزيد على نفس الوجود للحيوان. وكذلك في كل فصل .

وصل

فقد ظهر ان ما يقوم به الشيء، من ذوات الماهيات البسيطة والمركبات ،

ليس الا الفصل الأخير الذي هو متحد بصورته النوعية ؛ وسائر الفصول والصور التي تؤخذ منها ويتحد بها انما هي كالأجناس، بمنزلة القوى والشرائط والآلات والأسباب السعددة لوجود الماهية الذي هو عين الفصل الأخير، بدون دخولها في تقرير ذاته وقوام حقيقته، وان كان ككل منها مقوماً لحقيقة أخرى غير هذه الحقيقة بحسب وجوده؛ فالسوجود من كل شيء هو نفس الوجود له، لكن للعقل ان ينتزع من نفس ذاته مفهومات كلية عامة او خاصة، ومن عوارضه ايضاً كذلك، فيحكم عليها بمفاهيم ذاتية جنسية، او فصلية، او عرضية عامة و خاصة ؛ فما يحصل في العقل من نفس ذاته يسمى بالذاتيات ، وما يحصل فيه من جهة أخرى يسمى بالعرضيات ، فالذاتي متحد معه ومحلول عليه بالذات، والعرضي بالعرض .

وهذا معنى وجود الكلّي الطبيعي - أي الماهية من حيث هي -، في الخارج، فان الوجود منسوب اليه بالذات، اذا كان ذاتياً، بمعنى ان ما هو الوجود الحقيقي - اعني نحو الوجود -، متحد معه في الحس، لا ان ذلك شيء و هو شيء آخر متميز عنه في الواقع .

واما الكلّي - بمعنى ما يحصل الشركة او لا يمنعهما -، فيمتنع وقوعه في الحس، والا لحصلت له هوية متشخصة؛ فلا يصح فيه الشركة، بل وجوده في العقل ايضاً متخصص بامور شخصية و مميزات، كتجرده عن الامور الحسية و نحو ذلك ، فليس كلياً صرفاً، انلهم الا بضرب من العمل و نحو من الاعتبار، فتساوى نيته الى اشخاصه المختلفة في الاوضاع والخصوصيات المادية انما هو لكونه مجرداً وتلك الأشخاص مادية، لا انه كلّي .

وصل

فالماهية الكلية ، مالم تتشخص ولم تصر جزئية، لم توجد في الحس ولا

في العقل المشوب به الا بنحو من الاعتبار؛ والتشخص والجزئية انما يكونان بنحو الوجود، لأن الشيء اذا قطع النظر عن نحو وجوده فالعقل لا يأبى من تجويز الشركة فيه، وان ضمم اليه الف تخصيص، فان الامتياز في الواقع غير التعيين، اذا الأول للشيء بالقياس الى المشاركات وفي امر عام، والثاني باعتباره في نفسه، حتى لو لم يكن له مشارك لا يحتاج الى مميز زائد، مع ان له تعييناً في نفسه؛ نعم لا يبعد ان يكون التميز يوجب للشيء المادى استعداد التعيين الوجودى، فان المادة، ما لم تكن متخصصة الاستعداد لواحد معين من النوع، لا يفيض وجوده من المبدء الأعلى .

واما سائر الخصوصيات من الزمان والمكان والوضع وغيرها من العوارض فانما هي من علامات التعيين ولوازم الوجود، لا من مقوماته؛ لأن لكل منها ماهية وتعييناً، والكلام في تعيينه عائد، فلا بد وان ينتهى الى ما يتعين بذاته، والمتعين بالذات ليس الا انحاء الوجودات.

فصل

اذا ثبت هذا ساعنى ان التعيين لا يكون الا بالوجود، وقد ثبت ان اثر الفاعل انما هو الوجود، وان للوجود تقدماً على الماهية ضرباً من التقدم، وثبت ان لوازم الوجود غير مجعولة، فلا يرد السؤال عن وجه اختصاص بعض الامور بموضع معين من مواضع جرم بسيط الحقيقة، او بفرد معين من افراد ماهيته، مع تشابه الأبعاد والأفراد في الاستحقاق، كاختصاص المناطق والأقطاب مثلاً بمواضع مخصوصة من الافلاك .

وذلك لأن وجود كل شيء امر شخصى به يتعين ماهية ذلك الشيء ويقبل الهذبة، وبصير هذا الشخص المعين من جملة اشخاص مفروضة يحتمل ماهيته الشركة بينها في الذهن، ولها العموم والكلية بالنسبة اليها، و كل من تلك

المفروضات، وان كان يحتمل قبول الوجود من حيث ماهيته الامكانية، الا ان هذا الوجود، لما خرج بسبب فاعله من الامكان الى الوجود، سبق سائر تعيينات الماهية؛ وعند تحصيل الماهية - بهذا الوجود وهذا الشخص -، استحال حصول غيره معه ولا بدلاً منه ابتداء او تعاقباً؛ لأن هذا الوجود لا يقبل التماثل ولا التضاد؛ فاذا كان تعيين الماهية بوجودها، وكانت العوارض الشخصية لها من تساويع وجودها ولوازم تعيينها، كان جعلها ووجودها تابعاً لجعل الماهية ووجودها من غير علّة؛ فالسؤال في طلب تعيين اللوازم كالسؤال في طلب تعيين الوجود، من غير فرق .

اصل

كل معنى نوعي لا يجوز ان يتكثر بنفسه، والالم يوجد منه واحد شخصي؛ ولا بسفة لازمة، لما ذكرنا؛ فلا بد في كثرة الأشخاص من صفات متفارقة في الوجود يتفارق بها المعنى الواحد؛ والصفات المتفارقة الموجودة لشيء واحد لا بد وان ينقسم بها ذلك الشيء في الوجود، لافي العقل فقط؛ والمنقسم بامور متساوية في الحقيقة لا بد وان يكون قابلاً لتلك الأمور؛ والقابل لا يكون الا مادة او في مادة؛ فالتكثر بالذات، بالقوة والقبول، هو المادة؛ وسبب التكثر هو حدوث القطع؛ والقطع لا يحدث الا بالجسم، لأن المادة مالم يتجسم لم تقبل عروض القطع؛ والقطوع التي تعرض الأجسام بسبب كثرة القواطع؛ وكثرة القواطع ايضاً منشؤها كثرة شيء؛ وهكذا، الى ان انتهت الى شيء يتكثر بذاته بالفعل . وقد ثبت ان سبب كل حادث حركة القابل؛ فاذا تكثر بذاته بالفعل هي الحركة، اذ ليست حقيقتها الا التجدد والانقضاء وان يكون ماضياً ولاحقاً، كما ان الجسم وجوده ان يكون هناك وهنا؛ فوجود هذين الأمرين ينقسم المعاني بالعدد؛ فبالجسم ينقسم المعنى الواحد في الوضع، وبالحركة ينقسم في الزمان، (ومن هاهنا قيل:

«التميّن من لوازم البوضع والزمان»، لأنهما لازمان لوجود الجسم والحركة، و
بالوضع ينقسم الجسم بالقوة والامكان، وبالزمان ينقسم الحركة بالفعل والوجوب،
وبالأربعة ينقسم المعنى الواحد في الوجود .

وقد ظهر من هذا ان كل ما تجرد عن المادة فحق نوعه ان ينحصر في فرد،
وكذلك كل مادي يلحق مادته ما يمنعه من القطع والانفصال .

وصل

فما لاسبب له اصلاً يتعيّن بنفس ذاته. وما له فاعل فقط، من غير قابل ،
يتعيّن بفاعله. وما له قابل، ان اقترن به ما يمنعه من الانفصال، يتعيّن بوضعه اللازم
لقابله، والا فيتعيّن بوضعه وزمانه العارضين لقابله. والنفس يتعيّن بعلاقتها الى
ما هو كالقابل لها .

وهذا التفصيل لا ينافي قولنا بأن تعيّن الشيء لا يكون الا بنحو وجوده ،
لأن ما ذكرناه هو انحاء الوجودات والوجود انما يتعيّن بنفسه، ويتفاوت كمالاته
ونقصاً وغناء وفقراً وقوة وضعفاً، كما دريت .

اصل

انما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه، وان لم يخل موجود ما عن
وحدة ما، حتى ان العشرة في عشريتها واحدة، بل هي لنفسها واحدة ولغيرها
عشرة؛ فكل ما هو ابعد عن الكثرة فهو اكمل، وحيثما ارتقى العدد الى الكثرة
نزلت نسبة الوحدة اليه الى اقل؛ فالأحق بالوحدة مالا ينقسم اصلاً، لا في الكم
ولا في الحد ولا بالقوة ولا بالفعل ولا بالتحليل الى ماهية ووجود؛ ثم مالا
ينقسم في الكم اصلاً، قوة او فعلاً؛ ثم الواحد بالاتصال؛ ثم الواحد بالاجتماع

الطبيعي. والواحد الشخصي احق بالوحدة من الواحد النوعي ، لكون وحدته ذهنية؛ وهو من الواحد الجنسي، لشدة ابهامه .

اصل

الوحدة ليست بعدد، بل هي مبدء له. وهو لا يتقوم الا بها. اذ لو تقوم بغيرها، مما دونه من الأعداد، لزم الترجيح من غير مرجح ؛ فان تقوم العشرة مثلاً بخمسة، وخمسة ليس بأولى من تقومها بستة و أربعة ، ولا من تقومها بسبعة و ثلاثة؛ وتقومها بالجميع يستلزم تكرار اجزاء الماهية، المستلزم لاستغناء الشيء عما هو ذاتي له، لأن كل واحد منها كاف في تقويمها، فيستغنى به عما عداه. ولو تقوم لقدر المشترك بينها، من دون اعتبار الخصوصيات، فهو المطلوب اذ القدر المشترك هو الوحدات، فاذا انضم الى الوحدة مثلها حصلت الاثنيتية ، و هي نوع آخر، وهكذا يحصل انواع لا تنهاى بتزايد واحد واحد لا الى نهاية ؛ وانما علم اختلاف حقايق مراتبه باختلاف لوازمها، من التشارك والتباين وغيرهما، فان اختلاف اللوازم دليل اختلاف الذوات .

اذا تمهد هذا فنقول: الوحدة المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بازاء الوجود الواجبى الحق الذى هو مبدء كل وجود ؛ والمحمولات المنتزعة من نفس كل مرتبة من العدد بازاء الماهيات المتحدة مع كل مرتبة من الوجود . و ايجاد الواحد بتكراره العدد مثال "لا ييجاد الحق تعالى الخلق بظهوره فى آيات الكون. ومراتب الواحد مثال لمراتب الوجود. وتفصيل العدد مراتب الواحد مثال "لاظهار الأعيان احكام الاسماء الالهية والصفات الربانية . والارتباط بين الواحد والعدد مثال "للارتباط بين الحق والخلق. وظهور العدد بالمعدود مثال "لظهور الوجودات الامكانية بالماهيات . وكما ان الواحد غير محتاج الى شيء من الاعداد، من حيث هو هو، و هي محتاجة اليه، فكذلك الحق غير محتاج الى احد من الموجودات، و هي

محتاجة اليه. وكما انه يلزم من عدم الواحد عدم جميع انواع العدد، من غير عكس، فكذلك الحق والموجودات. والاختلاف الواقع بين الأعداد بنفس مابه الاتفاق، كالتفاوت الحاصل بين الوجودات بنفس هوياتها المتوافقة في سنخ الموجودية. فيمكن القول بالتخالف النوعي بين الأعداد، نظراً الى التخالف الواقع بين المعاني المنتزعة عن نفس الوجودات. ويمكن القول بعدم تخالفها النوعي، نظراً الى ان التفاوت بين ذواتها ليس الا بمجرد القلة والكثرة في الوحدات، ومجرد التفاوت، بحسب قلة الأجزاء وكثرتها في شيء، لا يوجب الاختلاف النوعي في افراد ذلك الشيء. واما اختلاف اللوازم، فانما يدل على القدر المشترك بين التخالف النوعي، والتخالف بحسب القوة والضعف، والكمال والنقص، لا غير.

وحدة المعقولات ليست كوحدة المحسوسات، وحدة عددية؛ لأن المعقولات ليست محصورة في مدلول الوحدة، ولا متقيّدة بالواحدية، لأنهما تتلزمان الكثرة والكثيرة، فليستا بحقيقتين بالحقيقة، ووحدة المعقولات وحدة حقيقية لا يتوقف تعقلها على تعقل الكثرة، ووحدة جمعية لا ينافيها الكثرة الوضعية؛ الا ترى الى صورة الانسان في العقل، كيف تصدق على الكثيرين؟ مع انها في ذاتها واحدة. ولو كانت وحدتها عددية، لما صدقت على الكثيرين؛ والا لكان الشيء الواحد المعين موصوفاً في حالة واحدة بالأعراض المتضادة، مثل كونه ابيض واسود، هذا خلف.

واذ ليست وحدة المعقولات كوحدة المحسوسات عددية، لنترهها عن الحصر والتقيّد، فما ظنك بوحدة مبدء الكل التي هي فاعل الوحدات والكثرات جميعاً؟ فهي اولى بالتنزه عما يفهمه الجمهور من مفهوم الوحدة والكثرة، سيما وتلك الوحدة عين ذاته تعالى؛ فلا يجوز ان يتوقف تعقلها على تعقل الكثرة، بل

نسبة كل واحدة من الوحدة والكثرة اليها من حيث هي كذلك على السواء ، كما اشار اليه امير المؤمنين عليه السلام بقوله : « كل مسمى بالوحدة غيره قليل . » ، يعنى انه واحد كثير ، لقوله ايضا « الواحد لا يتأويل العدد . » . فهو سبحانه واحد من كل وجه ، بهذا التقرير ، اذ هو الذى ليس معه الا هو ، وفي اسمائه سبحانه : ياهو ، يامن هو ، يامن لاهو الا هو .

وصل

قال بعض اهل المعرفة : ليس حال ما يطلق عليه السوى والغير ، بالنظر اليه سبحانه ، وله السلل الأعلى ، الا كحال الأمواج على البحر الزخار ، فان الموج لاشك انه غير الماء عند العقل ، من حيث انه عرض قائم بالماء ، واما من حيث الوجود فليس فيه شئ غير الماء ، فمن وقف عند الأمواج التى هى وجودات الحوادث وصورها ، وغفل عن البحر الزخار الذى بتموجه يظهر من غيبه الى شهادته ، ومن باطنه الى ظاهره هذه الأمواج ، يقول بالامتيار بينهما ، ويثبت السوى والغير ، ومن نظر الى البحر ، وعرف انها امواجه ، والأمواج لا تحقق لها بانفسها ، قال بانها اعدام ظهرت بالوجود ، فليس عنده الا الحق سبحانه ، وما سواه عدم يخيل انه موجود متحقق ، فوجوده خيال محض ، والمتحقق هو الحق لاغير ، وفى هذا قيل :

البحر بحر على ما كان فى قدم ان الحوادث امواج وانهار
لا يجهنك اشكال تشاكلها عمّن تشكّل فيها فهي استار

قوله (س٧) : قال بعض اهل المعرفة... مذكّره -رض- فى هذا الوصل مذكور فى رسالة الغنى المعارف الكامل شرف الدين القيجرى الرومى وهذه الرسالة يطبع مع رسالة اخرى له مع تعليقاتنا انشاء الله تعالى (آشتياني)

الباب الخامس

في السبب والمسبب وفيه معرفة الغايات

اصل

السبب - ويقال له العلة - ، ما يجب الشيء بوجوده ويمتنع بعدمه. والمسبب - ويقال له المعلول - ، ما يجب بوجود الشيء ويمتنع بعدمه او عدم شيء منه . وقد يقال السبب بازاء ماله مدخل في وجود الشيء ، فيمتنع بعدمه ، وان لم يجب بوجوده ، وهو بهذا المعنى اربع : فاعل وغاية - وهما علتان للوجود - ، ومادة وصورة - وهما علتان للماهية ، اي بحسب القوام - ، فالفاعل مابه وجود الشيء كالنجار للسريز ، والغاية مالا جلّه وجود الشيء كالاتواء للسريز ، والمادة هي التي عنها الشيء كالخشب للسريز ، فهي التي يكون الشيء معها بالقوة ، والصورة هي التي يلزم منها وجود الشيء ، فمعها يكون الشيء بالفعل كصورة السريز .

اصل

العلة الفاعلية بالقياس الى الماهية الموجودة المعلولة فاعل ، وبالنسبة الى نفس الوجود المفاض عليها منها مقوم لافاعل ، لأنّ هذا الوجود غير مباين له . واما بالقياس الى نفس تلك الماهية ، بما هي هي ، فلا يكون لها سببية ولا تقويم اصلا ، لأنّ الايمان الثابتة ماشمت رائحة الوجود ، كما عرفت .

اصل

العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل بماهيتها ، ومعلولة له في الوجود،

فهي غاية بوجه، وعلّة غائيّة بوجه . وكما انّ العلّة الغائيّة ماهي متحملة عند الفاعل لا الواقعة عيناً، فكذلك الغاية الواقعة في العين هي ما يرجع الى الفاعل ، فالتجّار للسّير لأجل الجلوس ، او الباني للبيت لسكنى غيره ، او الماشي لاجابة مؤمن ، او لرضا فلان ، كلّهم انما فعلوا افاعيلهم لأمر يرجع اخيراً الى نفوسهم ، ومن هنا قيل : «اول الفكر آخر العمل» .

اصل

المادة بالقياس الى المركب علة مادية ، وبالقياس الى ما ليست جزءه عنصر او موضوع . وكذا الصورة علة صورية للمركب، وصورة للمادة . واقامتة للمادة ليست على نحو اقامتها للمركب، لأنّها مفيدة الوجود في الاول، افادة لا بالاستقلال بل مع شريك يوجدّها اولاً ، فيقيم بها الآخر ، فيكون واسطة وشريكاً ، وفي الثاني ليست مفيدة للوجود ، بل انما يفيد الوجود شيء آخر ، ولكن لها ومنها، فالصورة مبدء فاعليّ لشيء ومبدء صوريّ لشيء آخر .
فالعلل لا يزيد عددها على اربعة .

اصل

الصورة في كل شيء تمام حقيقته، سواء كانت مجردة عن المادة، او مقترنة بها ، وانما حاجتها الى المادة ليست لذاتها ، ولا لوجودها وشخصيتها الذاتية ، بل لما يعرض لها من اللواحق اللازمة لشخصيتها ، من الكم والكيف وغيرهما ، فالسرير سرير بهيئته لا بمادته ، والعرش عرش بصورته لا بمادته .

اصل

المادة للشيء مادة له بماهي مبهمّة ، لا بماهي معيّنة ، والا لكانت صورة لامادة . فمادة السرير انما هي حامل امكانه واستعداده ، لا بماله صورة خشبيّة،

بل بما له قوة قبول اشياء كثيرة ، منها السرير ، فالمادة منشأ وها النقص والقصور .
ثم مادة الخشب انما هي مادة له ، بما فيه امكان الخشبية ، لا بما فيه فعلية صور
العناصر ، وهكذا الى ان ينتهي الى المادة الاولى والقوة المحضة التي ليست
لهاجهة فعلية اصلاً الا قوة كل شيء ، ولهذا تقبل الاشياء كلها على التدرج .

اصل

الفاعل والغاية قديمتان ، كما سيأتي ان فاعل الكل هو بعينه غاية الكل
وجوداً وعقلاً . وقد يتحدان معاً مع الصورة ، كما في الأب ، فانه مبدء لتكون
الصورة الآدمية من النطفة بصورته الآدمية ، لاشيء آخر منه ، وليس الحاصل
في النطفة الا صورة آدمية ، وهي ايضاً الغاية التي يتحرك اليها النطفة ، لكنها
من حيث يقوم مع المادة نوع الانسان فهي صورة ، ومن حيث يبتدىء تركيبه
منها فهي فاعله ، ومن حيث ينتهي الحركة اليها فهي غاية ، فاذا قيس تلك الواحدة
الى المادة كانت صورة ، واذا قيس الى الحركة كانت فاعلة مرة ، وغاية اخرى ،
فاعلة باعتبار ابتداء الحركة ، وهي صورة الأب ، وغاية باعتبار انتهاء الحركة ،
وهي صورة الابن .

وصل

بل اذا نظرت ، حق النظر ، الى العلة الغائية وجدتها في الحقيقة عين العلة
الفاعلية دائماً ، ماهية ووجوداً ، انما التغاير بحسب الاعتبار المحض ، بل وجدتها
عين الغاية ايضاً ، بحسب الماهية ، فان الجائع مثلاً اذا اكل ليشبع فانما اكل لأنه
تخيل الشبع ، فحاول ان يستكمل له وجود الشبع ، فيصير من حد التخيل الى
الى حد العين ، فهو من حيث انه شعبان تخيلاً هو الذي ياكل ليصير شعبان

وجوداً ، فالشبعان تخيلاً هو العلة الفاعلية بما يجعله فاعلاً تاماً ، وهو بعينه العلة الغائية ، والشبعان وجوداً هو الغاية المترتبة على الفعل ، فالأكل صادر من الشبع ومصدر للشبع ، ولكن باعتبارين مختلفين : فهو باعتبار الوجود العلمي فاعل وعلة غائية ، وباعتبار الوجود العيني غاية .

وصل

بل اذا تأملت في الاسباب القريبة لشيء واحد وجدتها كأنها كلها شيء واحد متوجه من حد نقصان الى حد كمال ، فان النجار بالفعل ليس ذات شخص انساني ، كيف كان ، بل مع تهيؤه بالآلة والوقت والمكان وغيرها : وليس في الخشب ايضاً باى وجه كان استعداد قبول النجر ، بل مع مقارنته بيد النجار كأنهما شيء واحد متحرك في الاوضاع . ثم لكل نجر من الفاعل ، وانفعال من القابل ، صورة خاصة متصلة في الاستحالات والتشكلات ، ولها غاية قريبة موصولة بها ، وهكذا اتصلت الاستحالات وتواردت الصور على الانفعالات حتى انتهت الى صورة اخيرة هي غاية بوجه ، وصورة بوجه آخر ، والغاية ايضاً فاعل من جهة ، وغرض من جهة ، وعلة غائية من جهة .

اصل

ان من الاشياء ما يكون له جميع هذه الاسباب ، كالانسان . ومنها ما ليس له الا الفاعل والغاية ، كالعقل . ومنها ماله الفاعل والغاية والصورة ، وليس له مادة ، كالصورة الخيالية . وذلك لأن الصورة كما تحصل من الفاعل بحسب استعداد المادة ، كذلك قد تحصل منه من غير مشاركة المادة ، بل على سبيل الابداع بوجوبها

قوله (س ٢٠) : تصور الفاعل... والأحسن ان يقال ان التكرار الفردي قد يحصل من الجهات المتكررة في الفاعل كما الأفراد العنالية النزولية .

تصور الفاعل، من غير مادة قبل وجودها، ومن هذا القبيل الصور الخيالية الصادرة عن النفس، كما يأتي بيانه. وما يجتمع فيه الاسباب يكون علة قوامه غير علة وجوده، اعني: سببه المقارن غير سببه المفارق، وما لم يكن فيه له الالفاعل والغاية، كان ماهو ولم هو فيه شيئاً واحداً.

اصل

الفاعل قديكون معلوله بالذات امراً آخر يلزمه شيء نسب الى ذلك الفاعل بالعرض، كالتهريد المنسوب الى السقمونيا، لأنه يبرد بالعرض، وفعله بالذات استقراغ الصفراء، ويتبعه نقصان الحرارة. ومن هذا القبيل كون الطبيب فاعلاً للصحة، وكون مزيل الدغامة علة لسقوط الحائط، والبناء علة للبناء، والنار للسخونة، فان معطى الصحة مبدء اجل من الطبيب، ومبدء الانحدار الثقل الطبيعي للسقف، والبناء علة لحركة لبن ما، ثم سكونه بسكون ذلك اللبن، وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع مادة، وذلك الاجتماع علة لشكل ما، ثم انخفاض ذلك مما يوجب طبيعة اللبن من الثبات على نحو من الاجتماع، وكذا النار ليست علة للسخونة بالذات، بل لأن تبطل البرودة المانعة لحصول السخونة، واما حصول السخونة في الماء واستحالته الى النار فبالفاعل الذي يكسو العناصر صورها، وكذا الحكم في طرح البذر في الارض، والفكر في المقدمات، وسائر ما يشبه هذه الاشياء، فان هذه ليست عللاً بالحقيقة.

اصل

الفاعل قديكون بالطبع، وهو الذي يصدر عنه الفعل ولا يكون من شأنه الاختيار، ويكون فعله ملائماً لطبعه الأصلي، كالنار للاحراق، والانسان للصحة وحفظ المزاج.

وقد يكون بالقسر، وهو الذي يصدر عنه الفعل، ولا يكون من شأنه الاختيار ويكون فعله على خلاف مقتضى طبعه الأصلي، كالحجر المرمى الى فوق للحركة اليه، والانسان للمرض والسمن والهزال.

وقد يكون بالجبر، وهو الذي يصدر عنه فعله بلاختياره بعد ان يكون من شأنه اختيار الفعل والترك، كالرجل الصالح للفعل القبيح المجبور عليه.

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في كون كل منها غير مختار في فعله. وقد يكون بالقصد، وهو الذي يصدر عنه الفعل مسبقاً بإرادته المسبوقه بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل، ويكون نسبة اصل قدرته وقوته، من دون انفسام الدواعي والصوارف، الى فعله وتركه واحدة، كالانسان للمشي. وقد يكون بالعناية، وهو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه، بحسب نفس الأمر، ويكون علمه بوجه الخير في الفعل كافياً في صدوره عنه، من غير قصد زائد على العلم، كالانسان لما يحصل منه بمجرد التوهم والتصور، كالسقوط من الجدار الحاصل منه عند تخيل السقوط، والقبض الحاصل في جرم لسانه المعصر للمطلوبة عند تصوره للشيء الحامض.

وقد يكون بالرحنا، وهو الذي يكون علمه بذاته (الذي هو عين ذاته) سبباً لوجود شيء، ونفس معلومية الشيء له نفس وجوده عنه، بلاختلاف، كالانسان لتصوراته وتوهمات.

وقد يكون بالتجلى، كالحق سبحانه للعالم.

وهذه الاربعة مشتركة في كون كل منها فاعلاً بالاختيار، وان كان الاول منها مضطراً في اختياره، وذلك لأن اختياره حادث فيه بعد العدم، ولكل حادث محدث، فيكون اختياره عن سبب مقتض وعلة موجبة، فاما ان يكون ذلك السبب هواً وغيره، فان كان غيره فهو مضطرب فيه، وان كان نفسه فاما ان يكون سببها

لاختياره باختياره، أولاً، فعلى الأول يعود الكلام وينجبر إلى التسلسل في الاختيارات وعلى الثاني يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار، فيكون مضطراً ومحمولاً على ذلك الاختيار من غيره، فتنتهي الأسباب الخارجة عنه بالآخرة إلى الاختيار الأزلي الذي أوجب الكل، على ما هو عليه بمحض الاختيار، من غير داع زائد ولا قصد مستأنف وغرض عارض، وهذا هو معنى الاختيار الذي هو الكمال في الحقيقة، لآما يفهمه العوام.

اصل

قد دريت ان الوجوب منتهى سلسلة الامكانات، وان الممكن مالم يجب لم يوجد، فالعلة مالم يجب صدور المعلول عنها لم يوجد المعلول، فكل علة واجب العلية، وكل معلول واجب المعلولية، فلا يجوز تخلف احدهما عن الآخر ولا انفكاكهما في الوجود، الا ان المعلول مع العلة وبها، والعلة مع المعلول لآبه. ثم العلة اما ان تكون بذاتها مؤثرة في المعلول اولاً، فان لم يكن تأثيرها في المعلول بذاتها بل لا بد من اعتبار قيد آخر، مثل وجود اوصفة او ارادة او آلة او مصلحة او غيرها، لم يكن ما فرض علة علة، بل العلة انما هي ذلك المجموع، ثم الكلام في ذلك المجموع كالكلام في المفروض اولاً علة، الى ان ينتهي الى امر يكون هو لذاته علة فعلية كل علة تام العلية، بذاته وسنخه لا بامر عارض لها، فمعلولها لامحالة من لوازمها الذاتية المنتزعة عنها المنتسبة اليها بسنخها وذاتها.

وصل

وكما ان وجود العلة التامة مستلزم لوجود المعلول، فكذلك عدمها او عدم جزء منها مستلزم لعدم المعلول، وكما ان معنى تأثير العلة في وجود المعلول ان يبدع امراً هو المسمى بالوجود، فينتزع منها ماهية ما، كما دريت، فكذلك

تأثير عدمها في عدم المعلول ان لا يبدع امرأ كذلك ، فعدم العلة وان كان نفيًا محضًا في ظرف العدم ، الا ان له حفظًا من الثبوت بحسب ملاحظة العقل ، فان العقل من شأنه ان يتصور لكل امر مفهومًا ، ويجعل ذلك المفهوم عنوانًا ، سواء كان وجودًا او عدمًا ، الا ان تمايز الاعدام انما يكون باعتبار الملكات ، فالعقل يتصور اشياء متميزة يصح ان يحكم عليها بالعلية والمعلولية وغيرهما من الاحكام والاحوال ، وذلك القدر من الثبوت كافٍ في ترجيح العقلي والحكم باستتباع عدم العلة لعدم المعلول .

اصل

المعلول يجب ان يكون مناسبًا للعلّة ، وقد تحقق كون الواجب تعالى عين الوجود والوجود بنفس ذاته ، فالفائض عنه يجب ان يكون وجود الاشياء ، لا ماهياتها الكلية ، لفقد النسابة بينها وبينه تعالى . وليس (١) انه اذا خرج الماهية عن حيز الجعل فقد الحق بالواجب ، في الاستغناء عن العلة ، لان الماهية انما كانت غير مجعولة لانها دون الجعل ، لان الجعل يقتضي تحصيلًا ما وهي في انها ماهية لا تحصل لها اصلاً ، الا ترى انها متى تحصلت بوجه من الوجوه - ولو بانها غير متحصلة - ، كانت مربوطّة الى العلة حينئذٍ ؟ لأن الممكن متعلق بالعلّة وجوداً وعدمًا . وواجب الوجود انما كان غير مجعول لانه فوق الجعل من فرط التحصيل والعمدية . وكيف يلحق ماهو غير مجعول لان الجعل فوقه ، بما هو

(١) يعنى ان عدم مجعولية الماهية لغسستها ودنائتها، وانحطاط رتبتها وشأنها ، و عدم صلاحيتها لقبول الجعل؛ وما شأنه هذا لا يلحق بالواجب جل شأنه، في الاستغناء عن العلة واستغناء الواجب تعالى عن الجعل لفرط علو والتسامية، لكونه فوق التمام بما لا يتناهى ، فلا يصل اليه الجعل. وابن هذا من ذلك ؟ فتبين. بل هو الجاعل لكل ماهو قابل للجعل ، فتدبر الجعل انظار الجاعل مثاله في المجعول محمد حسن عفى عنه .

غير مجعول لانه فوق الجعل؟ وكما ان الماهية ليست مجعولة (بمعنى ان الجاعل لم يجعل الماهية ماهية) ، فكذلك الوجود ليس مجعولا (بمعنى ان الجاعل لم يجعل الوجود وجودا) ، بل الوجود وجود ازلا وابدا ، وموجود ازلا وابدا ، وغير موجودة ولا معدومة ازلا وابدا ، وانما تأثير الفاعل في خصوصية الوجود وتعيينه ، لا غير .

اصل

البيسط الذي لا تركيب فيه اصلا لا يكون علّة لشيئين بينهما معية بالطبع ، لأن البسيط اذا كان ذاته بحسب حقيقته البسيطة علّة لشيء كان ذاته محض علّة ذلك الشيء ، بحيث لا يمكن تحليلها الى ذات وعلّة ، فتكون علّيتها لانفسها من حيث هي ، بل بصفة زائدة او شرط او غاية او وقت او غير ذلك ، فلا يكون مبدءا بسيطا بل مركبا ، فالمراد من البسيط ما تكون حقيقته التي بها تتجهر ذاته هي بعينها كونه مبدءا لغيره ، وليس ينقسم الى قسمين يكون باحدهما تجهر ذاته وبالاخر حصول شيء آخر عنه كما ان لنا شيئين تتجهر باحدهما وهو النطق ، ونكتب بالاخر وهو صنعة الكتابة ، فاذا كان كذلك وصدر عنه اكثر من واحد - ولا شك ان معنى مصدر كذا غير مصدر كذا - ، فيتقوم ذاته من معنيين مختلفين ، وهو خلاف المفروض .

وصل

لاتفهم من لفظ الصدور وامثاله الامر الاضافي الذي لا يتحقق الا بعد شيئين ، لظهور ان الكلام ليس فيه ، بل كون العلّة بحيث يصدر عنها المعلول ، فانه لا بد ان تكون للعلّة خصوصية بحسبها يصدر عنها المعلول المعين ، دون

غيره ، وتلك الخصوصية هي المصدر في الحقيقة ، وهي التي يعبر عنها تارة بالصدور ، ومرة بالمصدرية ، وطورا يكون العلة بحيث يجب عنها المعلول ، وذلك لضيق الكلام عما هو المرام . حتى ان الخصوصية ايضا لا يراد بها المفهوم الاضافي ، بل امر مخصوص ، له ارتباط وتعلق بالمعلول المخصوص ، ولا شك في كونه موجودا ومتقدما على المعلول المتقدم على الاضافة العارضة لهما ، وذلك قد يكون نفس العلة (اذا كانت العلة علة لذاتها) ، وقد يكون زائدا عليها .

فاذا فرض العلة بما هي علة بسيطة حقيقية يكون معلوله ايضا بسيطا حقيقيا وبمعكس النقيض : كل ما كان معلوله فوق واحد ليس بعضها بتوسط بعض ، فهو منقسم الحقيقة اما في ماهيته او وجوده .

اصل

مركز تحقيقات كميتر علوم اسلامی

لا يجوز ان يكون لعلول واحد شخصي او نوعي علتان فاعليتان مستقلتان ، سواء كانتا مجتسعتين او متبادلتين ، تبادلا ابتدائيا وتعاقبيا ، اللهم الا ان يكون ذلك الواحد ذا شئون كثيرة واطوار متعددة .

وذلك لانه لا يخلو اما ان يكون لخصوصية احديهما مدخل في وجود ذلك العلول ، فيستتبع حصوله بالآخرى وحدها بالضرورة ، بل انما وجب بها او بسبوعها ، واما ان لا يكون لشيء من الخصوصيتين مدخل فيه ، فكانت العلة بالحقيقة هو القدر المشترك ، والخصوصيات ملغاة ، فالعلة على التقديرين امر واحد ، ولو بالعموم .

وايضا اذا كانت احديهما مستقلة بالتأثير ، كان المعلول معها واجبا ، والواجب يستحيل تعلقه بالغير ، فهو مع كل واحدة منهما يمتنع افتقاره الى الأخرى ، فيمتنع افتقاره اليهما ، مع انه واجب الافتقار اليهما بالفرض ، هذا

خلف .

وامّا الواحد الجنسي فقد يستند الى متعدد، لابهام وحدته وضعفها، وذلك كالحرارة ، فانها تقع تارة بالشعاع ، واخرى بالحركة ، واخرى بسلافة النار . وقد يكون لأشياء كثيرة لازم واحد ، واللازم انما يستند الى الملزوم ويتقوم به الأتري الى طبائع الاجناس كيف تتقوم بالفصول في الوجود؟ وهي لوازم خارجيّة لها . وكذا الزوجيّة بالنسبة الى مراتب الأزواج المختلفة بالنوع، الى غير ذلك . والعلة في هذه الصور انما هي الفرد المنتشر ، لا الطبيعة المطلقة الملغاة عنها الخصوصيّات ، لابهامها وعدم تحصّلها جداً ، وايضاً فانه لا يلزم اشتراكها في وصف عام يكون جهة الاستناد ، لأننا نقل الكلام الى ذلك الوصف : فهو ان لم يكن لجهة اخرى مشتركة - بل كان لجهة غير مشتركة - فذلك هو المطلوب ، والا لزم التسلسل في الجهات الاشتراكية .

فقد ظهر ان المعلول انما يفتقر لذاته الى علة ماغير معيّنة ، وانما التعين لامر مايعود الى العلة ، لأن ذات العلة بما هي هي مقتضية للمعلول الخاص .

اصل

الجسم لا يكون علة فاعليّة لوجود اصلاً ، لابتسامه ولا باحد جزئيه، وذلك لأنّ المادة امر عديم ، وكذا مايشتمل عليها ، من حيث يشتمل عليها ، وامّا الصورة فلايّنّ تأثيرها في شيء انما هو بتوسط المادة ، لانها لو استغنت عن المادة في فعلها فبا لأولى ان يستغنى عنها في وجودها في نفسها ، اذا لايجاد متقوم بالوجود ، والتالي محال كما سنبينه ، فكذا المقدم ، فاذا كان تأثيرها بواسطة المادة فتكون المادة سبباً قريباً لوجود الشيء ، مع انّها امر عديم

وصل

وكما لا يجوز ان يكون الجسم علة فاعلية لوجود ، فكذلك الجسماني ، سواء كان صورة او نفساً . وذلك لأن كل ما يتقوم وجوده اوفعله بالمادة فائما تتوسط المادة في تأثيره ، بما يستدعيه من الوضع ، فلا يكفي في تأثيره وجوده بما هو وجوده ، كيف كان ، ووجود المستعد كذلك ، بل لابد ان يقع على حالة يكون للمادة فيها بوضعها توسط ، وذلك التوسط غير متشابه ، ولذلك يختلف تأثير القوة التي فيها بحسب القرب والبعد والتماسة وغيرها ، وهذا النحو من التوسط للمادة ، بين القوة التي فيها ، وبين المفارق الصرف والمعدوم المحض ، محال . فلو فرضنا كون القوة الجسمانية مؤثرة في المفارق او المعدوم لزم ان يكون وجود المادة فيه لغوا ، وقد قلنا ان تلك القوة متعلقة بالمادة في صدور افعالها . وهذا بخلاف تأثير الروحاني في الجسماني ، فان الروحاني العقلي غير محتاج في فعله الى المادة ، بما فيها من وضعها وتخصيص حال لها بالنسبة اليه ، بل يكفي وجود ذاته في ان يفعل في المستعدات ، بل نسبة الجميع اليه نسبة واحدة عامة ، فان ذوات الاوضاع في انفسها ليست بذوات اوضاع بالقياس اليه ، وان كانت كذلك بقياس بعضها الى بعض .

وبخلاف تأثير الجسماني عن الروحاني ، فانه لا يحتاج في انفعالاته عنه الى توسط من المواد ، ونسبة خاصة لها اليه ، لان المادة فيه هي المنفعلة نفسها ، لا التوسط بين المنفعلة وبين غيره ، وهناك لم تكن هي الفاعلة ، بل المتوسطة . واما ايجاد النفس واختراعها للصور الخيالية ، على ماسياتي ، فانما هو من جهتها العقلية الروحانية ، لا النفسية البدنية .

وما يشاهد من حصول بعض الوجودات من بعض الأجسام والجسمانيات ، كتكون بعض العناصر من تأثير بعض ، وحصول الأولاد من الآباء ، والزرع من الزارع ،

والابنية من البانين، ونحو ذلك، فليس على ما يظن ويتوهم من كونها فواعل، لأنها ليست اسباباً موجدة بالحقيقة، لوجوب تقدم الموجد، بالذات والحقيقة، دون الزمان والحركة، بل هي معّدات من جهة تسببها؛ والسعطي للوجود في الكسل هو الله تعالى، كما اشار اليه بقوله سبحانه: «أفرايتم ماتمنون، ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. افرايتم ما تحرثون، ءانتم تزرعون ام نحن الزارعون. افرايتم النار التي تورون، ءانتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون.»^١

فأشار سبحانه الى ان ما يسمونه فاعلاً ليس الا مباشر الحركات ومحرك المواد، وأما فاعل الصور فهو القيوم سبحانه باستخدام بعض ملائكته المسخرين له. والغلط فيما زعموه نشأ من جهة أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات .

الشيء الواحد يمتنع ان يكون فاعلاً وقابلاً لأمر واحد فعلاً وقبولاً تجدد بين؛ للتقابل البيّن بين القوة والفعل من جهة واحدة؛ ولا متناع كون معطي الكمال قاصراً عنه؛ ولأن الشيء لو كان مبدأً لثبوت صفة او معنى لنفسه لدامت تلك الصفة او ذلك المعنى له، مادام ذاته موجودة، ومتى كان كذلك لم يكن متغيراً، فمبدء تغير الشيء لا بد وان يكون غيره لامحالة. وأما الاتصاف اللزومي فيجوز أن يكون المبدء والقابل فيه واحداً، وذلك كمبدئية الماهيات للوازمها وقبولها ايّاهها .

اصل

كل فاعل يفعل فعلاً لغرض او غاية فلا بد وان يكون حصول ذلك الغرض او الغاية اولى له من لاحصوله، وان كان ذلك الغرض اكمال غيره او نفي الفقر عنه

او ايصال الخير اليه .

لأن حصول شيء من ذلك لغيره ولا حصوله له، ان كانا بمنزلة واحدة بالقياس الى ذلك الفاعل فلا داعي له الى ذلك الشيء ، ولا مرجح لحصول ذلك الخير لغيره دونه ، فصدور الفعل عنه في حد الامكان ، فلم يصدر . وايضاً فان الغرض المقتضى للفعل حينئذ ليس غرضاً للفاعل، وقد فرضناه غرضاً له. وان لم يكونا بمنزلة واحدة فقد رجع آخر الأمر الى غرض يتصل بذاته، فان سؤال لِسَم لا يزال يتكرر في الغرض الى ان يبلغ ذات الفاعل من خير يعود اليه او شَر ينفي عنه، فحينئذ يقف السؤال، اذ حصول الخير للشيء وزوال الشر عنه هو المطلوب بالذات، كما اشير اليه بقول سبحانه: «ومن جاهد فاثمنا يجاهد نفسه.»^١ فكل طالب غرض ناقص، وبالجمل: فطالب الغرض يطلب شيئاً ليس له.

وصل

فكل فاعل لغرض يجب ان يكون غرضه مافوقه، وان كان بحسب الظن ؛ فليس للفاعل غرض حق فيما هو دونه، ولا قصد صادق لأجل معلوله. وايضاً فان ما يكون لأجله قصد، يكون ذلك المقصود اعلى من القصد، بالضرورة؛ فلو كان الى معلول قصد صادق غير ممتنون لكان القصد معطياً لوجود ما هو اكمل منه، وهو محال بالبديهة .

وما يرى من تحقق بعض المعلومات على حسب ما يقصده قاصد، كحصول الصحة من قصد الطبيب في معالجة شخص وتديره اياه، فليس بذلك؛ فان مفيد الصحة مبدء اجل من الطبيب وقصده، وهو واهب الخيرات على المواد ، حين استعادها .

والقصد مطلقاً مما يهيئ المادة لاغير، والمفيد دائماً ارفع من القاصد ، فالقاصد يكون فاعلاً بالغرض، لا بالذات .

وإذا قصد قاصد بفعله تحصيل صفة لنفسه فهو إنما اراد به نفسه مع تلك الصفة، لا الصفة فقط، فلا قصد منه الى اخس، ولا الى المعلول. وما يرى كثيراً من وقوع القصد الى ما هو اخس من القاصد وقصده، فذلك إنما يكون على سبيل الغلط والخطأ.

وربما يكون الفاعل بحسب ذاته جوهرًا رفيعًا اشرف مما قصده، وبحسب مخالطته المواد وقواها الحسية والخيالية التي هي في الحقيقة يوجب القصد اليه يكون اخس منه.

اصل

الغاية قد تكون ذاتية، كوصول الحجر الهابط الى الأرض بالنسبة الى حركته الطبيعية؛ وقد تكون عرضية، كشبح الحجر في هبوطه بالنسبة الى تلك الحركة. والعرضية قد تكون ضرورية، كالموت بالنسبة الى حركة النفس نحو كمالها، وكحب الولد التابع للغاية من التزويج، وهو التنازل. ومن هذا القبيل الحل والعقد والتسويد والتبييض وغيرها، بالقياس الى الحرارة، فان القوة المحركة، لها غاية واحدة، وهي احالة المحترق الى مشاكلة جوهرها. واما سائر الافاعيل فهي توابع ضرورية.

اصل

لا يخلو معلول ما من علة غائية، كما لا يخلو من علة فاعلية. لأن كل معلول فهو ممكن، والممكن مما لم يترجح وجوده بداعٍ ومقتضٍ لم يوجد، وذلك الداعى هو غاية اليجاد.

حتى ان العيب له غاية، وان لم يكن غاية عقلية؛ فان الفعل لا يجب ان يكون له غاية بالقياس الى ما ليس مبدء له، بل بالقياس الى ما هو مبدء له؛ ومبدء العيب

ليس امراً عقلياً بل امر خيالي، فله غاية خيالية هي خير بالقياس الى مبدئه؛ فان كل فعل نصاني فله شوق مع تخيل، وان لم يكن ذلك التخيل ثابتاً، بل يكون زائلاً فلم يبق الشعور به، فان التخيل غير الشعور به، ولو كان قبل كل شعور شعور لتسلسل.

ثم لكل شوق علة وباعث. فاللاعب باللحية والنائم والساهي لا يخلو فعلهم من شوق، ولا شوقهم من باعث وعلة؛ اما عادة، او ضجر عن هيئة، او ارادة انتقال الى هيئة اخرى، او حرص من القوى الحاسة ان يتجدد لها فعل، الى غير ذلك من اسباب جزئية لا يمكن ضبطها. والعادة لذيدة، والانتقال من السلول لذيد، والجديد لذيد، كل ذلك بحسب القوى الحيوانية، وتلك اللذات خير حتى او تخيلي، فهي خير حقيقي للحيوان، بسا هو حيوان؛ وظننى بحسب الخير الانساني، فليس مثل هذا الفعل خالياً عن خير حقيقي بالقياس الى ماهو مبدء له، وان لم يكن خيراً حقيقياً عقلياً.

وحتى ان لأفعال الطبائع، مع انها غير ذوات الشعور، غايات. وليس اذا عدمت الطبيعة الروية كان الفعل الصادر عنها غير متوجه الى غاية، فان الروية لا تجعل الفعل ذا غاية. بل انما تميز الفعل الذي تختاره وتعيّنه من بين افعال يجوز اختيارها.

ثم يكون لكل فعل من تلك الأفعال غاية مخصوصة يلزم تأدي ذلك اليها لذاته، لا يجعل جاعل؛ حتى لو قدر كون النفس مسلمة عن اختلاف الدواعي والصوارف لكان يصدر عن الناس فعل متشابه على نهج واحد، من غير روية، كما في الفلك فان الافلاك سليمة عن البواعث والموارض المختلفة، فلا جرم افاعيلها على نهج واحد من غير روية.

ومما يؤيد ذلك ان نفس الروية فعل ذو غاية، وهي لا تحتاج الى روية اخرى. وايضاً ان الصناعات لا شبهة في تحقق غايات لها، ثم اذا صارت ملكة لم

تحتج في استعمالها الى الروية، بل ربما تكون الروية مانعة ، كما في الكاتب الماهر، فانه لا يروى في كل حرف. وكذا العواد الماهر لا يتفكر في كل نقرة، واذا روى الكاتب في كتبه حرف، او العواد في نقرة، يتبلد في صناعته .
فللطبيعة غايات بلا قصد وروية. وقريب من هذا اعتصام الزالق بما يعصمه، ومبادرة اليد في حك العضو من غير فكر ولا روية .

ثم ان للامور الاتفاقية ايضا غايات لما يتأدى اليها، وهي بالنسبة الى اسبابها واجبات، مثلاً من حفر بئراً فحفر على كنز فعثوره على ذلك الكنز واجب بالنسبة الى ذلك الحفر ، في ذلك الموضع، فهذا من باب الدائم بالقياس الى هذا الفرد الجزئي، وان كان نادراً اقلية بالنسبة الى ساير افراد النوع. فالامور الموجودة بالاتفاق انما هي بالاتفاق عند الجاهل باسبابها وعللها واما بالقياس الى مسبب الأسباب والأسباب المكتتفة بها فلم يكن شيء منها اتفاقاً ، فالأسباب الاتفاقية حيث تكون، تكون لاجل شيء، الا انها اسباب فاعلية بالعرض، والغايات غايات بالعرض. فالاتفاق غاية عرضية لأمر طبيعي او ارادي او قسري ينتهي الى طبيعة او ارادة ، فتكون الطبيعة والارادة اقدم من الاتفاق لذاتيهما ، فمالم يكن اول امور طبيعية او ارادية لم يقع اتفاق . فالامور الطبيعية والارادية متوجهة نحو غايات بالذات ، والاتفاق طار عليهما اذا قيس اليهما ؛ واذا قيس الى اسبابه المؤدية اليه تكون غاية ذاتية له ، طبيعية او ارادية .

وصل

ولما كانت سلسلة الأسباب ترتقى الى مبدء واحد وسبب فرد يتسبب عنه الأشياء ، على ترتيب علمه بها ، فليس في الوجود شيء مناف لطبيعة علله واسبابه؛ اذا المعلول لا ينافي العلة. فالحركات المتنافرة الغير المنتظمة بالقياس الى طبيعة جزئية، متلائمة منتظمة بالقياس الى طبيعة الكل ؛ وكذا النعمات الغير المؤتلفة

والأشعار الغير الموزونة، مؤتلفة موزونة بالقياس الى النظام الكلى ؛ و وجود الأصابع الزائدة على خلقة الانسان طبيعى فى جلة العالم ؛ وكذا كل عمر فهو بالقياس الى الكل طبيعى، وان لم يكن طبيعياً على الاطلاق؛ وكذا الفساد والموت والتشويهاة ونحوها كلها غايات لما يتأدى اليها، ولها نظام لا يتغير، كما لأضدادها، وان لم تكن مقصودة للطبيعة بالذات .

اصل

ان البارى جل ذكره غاية كل شىء، كما انه فاعل كل شىء؛ لأنه خير محض يطلبه كل شىء، طبعاً او ارادة؛ وهذا مركز فى جلة العالم، جزئياته و كلياته، محسوساته ومعقولاته ؛ اذا من شىء الا وله عشق وشوق غريزى الى ما فوقه ، والى ما هو اشرف منه ؛ وهو فى بعض الأشياء مشاهد معلوم بالضرورة، وفى بعضها يعلم بالاستقراء ، وفى الكل يعلم بالحدس الصائب، وبضرب من البرهان . وهو ان الوجود لذيد، وكمال الوجود الذوآثر. فكل موجود سافل ، اذا تصور الوجود العالى ، فلا محالة يشاقه ويطلبه طبعاً واختياراً؛ اذ كل شىء ، اذا شعر بنقصه، وتحقق له ان شيئاً من الأشياء يفيد الخير والكمال ويوجب الاقتراب اليه - زيادة فى الفضيلة والشرف - فانه لا محالة يعشقه ويطلبه بطبعه، اولاً و بالذات ؛ ولكل ما يتوسط بينه وبين ذلك الوجود، مما هو اعلى منه واقرب الى ذلك من الخيرات، ثانياً وبالعرض ؛ لأن الوصول اليه لا يمكن له الا بالوصول اليها ومروره عليها، الى ان يصل الى المطلوب الذى لا اكمل منه، وهو الله سبحانه؛ فعند ذلك يطمئن قلبه، ويسكن شوقه، ويشد عشقه وابتهاجه؛

وذلك لأن الشوق هو الحركة الى تنعيم الابتهاج ، والعشق يزداد بازدياد الخيرة واشتداد الوجود، والخروج من القوة الى الفعل؛ مثل عشق الحيوان لما

يغذوه ويتقوت به، ويفيده تجسماً وتعظماً مقدارياً؛ وعشق الانسان لما يفيده صوراً عقلية يتقوى به جوهره الناطق ويحيط بالحقائق ويصير ملكاً من المقربين ويعرف ذلك بانقياد السافل للعالي وخضوعه له، خضوعاً جبلياً، وملاعته اياه وعبادته، عبادة ذاتية، من غير تمرد ولا عصيان، مع كونه ذا شعور ما. الا ترى الى المادة الاولى كيف هي تحت سلطنة الصورة؟ تقلبها كيف تشاء، وهي مطيعة لها، ذليلة عندها. وكذا الصورة بالنسبة الى الطبيعة، وكذا الطبايع والقوى بالنسبة الى النفس؛ فانها خادمة لها، لا يستنكفون عن عبادتها، وما عشقتها الا لأنها عشقت الخير المطلق، فهي انما تعشق خالقها وبارئها، وان لم تشعر بذلك .

واما الأعراض فعشقتها ظاهر بالجد في ملازمة الموضوع .

واما النفوس النطقية الانسانية التي وصلت في حياتها الدنياوية الى الغبطة العظمية، فاشرف احوالها ان تكون عاشقة مشتاقة، فشوقها يؤدي الى الطلب السريع والسير الحثيث الى الحق، حتى اذا ادت الحركة الى النيل بطل الطلب، وضعف البهجة، وهو الفناء الذي يسمّى بالولاية، واليهام اشير بقوله عز وجل : «والذين آمنوا اشد حباً لله»^١.

واما النفوس الحيوانية، سواء كانت من نوع الانسان او انواع اخرى حيوانية، طالبة لكمالات وهمية، فهي صنفان : سعيدة وشقية، فالسعيدة نفوس بشرية تتصور الحق الاول، نصوراً مثالياً، ويتمثل لها الوسائط العقلية، بالأمثلة المأخوذة عن المبادئ الجسمانية، والافعال الباطنية القريبة اليه، والنيات الصالحة المزلفة لديه، بنظائرها من الافعال الصادرة من خدام السلاطين وعبيد

الملوك ، ويتخیّل الغایات الحقیقیة كالأیات الحسیة ، فكانهم یعبدون حکایة الحق الاول ، ویمشقون ذلك ، لأذاته تعالى ، فلهذا صارت عباداتهم وحرکاتهم امثلة لعبادات اهل الحق ، واشباحاً لنسك العارفين .

والشقیة نفوس منعمة فی عالم الطبیعة ، متکسرة رؤسها ، لانکبابها على الشهوات واللذات الحسیة والتغلبات الحيوانیة ، فهي التي کفرت بانعم الله ، وصرفت قواها الشهویة والغضبیة فی غیر ما خلقت لاجله ، وضلت ضاللاً بعيداً ، وخسرت خسراناً مبیحاً .

وهی مع هذه الشقاوة الفاحشة غیر خالیة من عشق وشوق الى طلب الخیر الأقصى والحق الأعلى ، بحسب غریزتها وطبیعتها الفطریة التي فطر الناس علیها ، وذلك لأنها انما طلبت ما طلبت ، وعشقت ما عشقت من المشتیهات الدنیة والحظ الأرضی الأدنى ، لأنها تصورت فیها الخیریة ، وقد ثبت ان الوجود كله خیر ، وان الشرور انما هی بالاضافة - كما یأتی بیانہ - ، فما هو شرّ بالنسبة الى امر فهو خیر فی نفسه ، او بالاضافة الى امر آخر ، فالنفوس انما عشقت مستلذاتها من جهة خیریتها ، ولكنها ، لجهلها وعساها ، ذاهلة عن استلزام ذلك فوات الخیرات الكثیرة التي لانسبة لها الى هذه ، فرجع عشقها اذن الى الخیر لیس الا و یبین ان الخیر كله من عند الله عزوجل ، و یبده ومنه وبه ، بل انما سائر الخیرات رشح من خیره ، كما ان الوجودات كلها رشح من وجوده ، فهي اذن لیس عشقها الا الله (سبحانه) بالحقیقة ، سواء كان بحسب الظاهر للسال والجاه ، او الحسن والجمال او غیر ذلك .

ومن هنا قیل : «ما احب احد غیر خالقه ، ولكن احتجب عنه تعالى تحت زینب وسعاد وهند ولیلئ والدرهم والدينار والجاه وكل ما فی العالم ، فأفنت الشعراء كلامهم فی السجودات ، وهم لا یشعرون ، والعارفون بالله لم یسمموا شعراً ولا لغزاً ولا غزلاً الا فیہ من خلف حجاب العبودیة .

فان الحب سببه الجمال ، وهو له ، لان الجمال محبوب لذاته والله جميل يحب الجمال ، فيحب نفسه . وسببه الآخر الاحسان ، وما ثمة احسان الا من الله ، ولا محسن الا الله .

فان احببت للجمال فما احببت الا الله ، لانه الجميل ، وان احببت للاحسان فما احببت الا الله ، لانه المحسن ، فعلى كل وجه مامتعلق المحبة الا الله . » .

وصل

واما النفوس الفلكية فهم عشاق الله ، مشتاقون اليه ، دائرون حول جنبه ، قد نالوا نيلا من حيث التفاتهم لفته وعشقهم بمالديه ، وحجبوا عنه حجابا من حيث هويهم الى عالم الطبع ، فيكون لهم ضرب من الشقاوة الضرورية ، الا انه تنجبر في ايام دهرهم لأجل استكمالهم التدريجي ، وخروجهم من القوة الى الفعل فيما ليس لهم من الكمال اللائق بحالهم ، فعند حصوله يحصل لهم القرب والمنزلة عند الله ، ويكون لهم بهجة جديدة بحسبها ، وبقدر ما يكون بالقوة لها شوق ، والشوق لا يخلو عن اذى ، الا ان الأذى ، اذا كان من جهة معشوق نيل منه شيء عظيم وبقي شيء يسير ، يكون لذيقا . فهم واجدون في عين الحرمان ، واصلون حين الفرقان . فلامحالة يغشاهم نوع دهشة وحيرة ، ويتأذون اذى لذيقا ، لكونه من قبل ارحم الراحمين ومعشوق العالمين . وهاتان الجهتان فيهم ، بازاء الرجاء والخوف في الانسان العالم الصالح .

وصل

واما العقول المقدسة فهم العشاق بالحقيقة ، لان ابتهاجهم به سبحانه لا غير واما ابتهاجهم بذواتهم فليس من حيث هم هم ، بل من حيث كونهم مبتهجين به ،

لأنهم انما يعرفون انفسهم بالله سبحانه ، وكونهم عبيداً وخداماً له مسخرين ، فلذتهم ايضاً بذاته ، فهم على الدوام في مطالعة ذلك الجمال لا يرتد الى انفسهم طرفهم طرفة عين ، لاستهلاكهم في ذات الحبيب الأول .

ونحن نلتذ بادراك روائح الحق في اوقات متفرقة من ايام دهرنا ، مالا يقدر الألسن وصفها . ونحن مصروفون عنه ، مردودون في قضاء حاجات ، منغمسون في تدبير الطبيعة البدنية اذا تعرضنا على سبيل الاختلاس لنفحات الله في زمان قليل جداً يكون كمعادة عجيبة . وهذه الحالة للتقربين ابدأ من غير مشوش ، فكيف بهجتهم وسعادتهم ؟ وكيف من بهجهم واسعدهم ؟ تعالى شأنه .

وصل

وما احسن ما قيل ! : «صَلَّتِ السَّمَاءُ بِدُورَانِهَا ، وَالْأَرْضُ بِرَجْهَانِهَا ، وَالْمَاءُ بِسِيلَانِهِ ، وَالْبَطَرُ بِهَظْلَانِهِ ، وَقَدْ يَصْلَى لَهُ وَلَا يَشْعُرُ ، وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ» ، فالسَّمَاوَاتُ بِسُرْعَةِ وَجْدِهَا ، وَالْأَرْضُ بِفَرْطِ سَكُونِهَا ، لِسَيَّانٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، وَلِعَبْرِ الْهَيْكَلِ لَقَدْ اتَّصَلَ بِالسَّاءِ وَالْأَرْضُ مِنْ لَذِيذِ الْخَطَابِ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : (اَتْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا)^١ ، مِنْ مَشَاهِدَةِ جِلالِ الْقَهْرِ ، مَا طَرَبَتِ السَّمَاءُ طَرِبَةً رَقَصَهَا ، فَهِيَ بَعْدَ فِي ذَلِكَ الرِّقْصِ وَالنَّشَاطِ ، وَغَشِيَ بِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِقْوَةُ الْوَارِدِ ، فَأَلْقَيْتُ مَطْرُوحَةً عَلَى الْبَسَاطِ فَرِيَانِ لَذَّةِ الْقَهْرِ هُوَ الَّذِي عَبْدُهَا ، وَمَشَاهِدَةُ لُطْفِ الْجَمَالِ هِيَ الَّتِي سَلَبَتْ أَفْتِدَتَهُمَا ، حَتَّى قَالَا ، قَوْلَ الْوَاقِقِ ذِي الْحَنِينِ : «اَتَيْنَا طَائِعِينَ»^١ . فَذَلِكَ ، مِنْ عَمِيمِ اللَّطْفِ ، شُكْرٌ ، وَهَذَا ، مِنْ رَحِيقِ الشُّوقِ ، سَكْرٌ .

اصل

واذ هو سبحانه غنيّ بالذات من جميع الجهات ، ليس شيء اولى به الا وهو حاصل له بذاته في مرتبة ذاته ، كما قال جل وعزّ . «ان الله لغنيّ عن العالمين»^١ فليس لفعله لميّة غير ذاته ، ولهذا مصير فعله كله الى ذاته . ومن هنا قال سبحانه : «لا يسئل عما يفعل»^٢ ، وكيف يسئل من هو نفسه الجواب ؟ فسقط السؤال اذا انتهى اليه الافعال ، اذ لا غرض ولا غاية بالآخرة الا ذاته سبحانه ، الذي هو غرض الأغراض وغاية الغايات على الاطلاق ، وان كانت لأفاعيله عز وجل اغراض وغايات مترتبة قريبة ومتوسطة منتهية كلها اليه عز وجل ، كما قال : «الا الى الله تصير الامور» . ولو كانت لفعله غاية اوليّة غير ذاته لعاد الكلام الى الغاية الداعية لصدور تلك الغاية ، حتى ينتهي الى غاية تكون عين ذاته ، لامتناع التسلسل . وايضاً ، لو كان لفعله سبحانه غاية غير ذاته لكان تلك الغاية من تمام فاعليّته ، فيكون من حيث ذاته ناقصاً في فاعليّته ، مستكملاً فيها بتلك الغاية ، تعالى عن ذلك ، بل هو تام بذاته من جميع الوجوه ، واحد لا كثرة فيه ، ولا شيء قبله ولا معه ، وذاته - مع وحدته - ، متمم فاعليّته ، فذاته بذاته فاعل وغاية للوجود كله .

وصل

بلى ، انه سبحانه احب الظهور في صور الموجودات ، فظهر فيها ، كما اشار اليه بقوله تعالى : «كنت كنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف ، فخلقت الخلق

لكي اعرف . » . وظهوره سبحانه في الصور ومحبه لذلك ليستا زائدتين على ذاته ، على مادريت في سائر صفاته سبحانه ، فاذن الغاية في اليجاد والظهور ، (بمعنى الداعي) ، ليست الا ذاته المقدسة ، معروفة من حيث المحبة ، لا غير . ومن هنا قيل : لولا العشق ما يوجد سماء ولا ارض ولا برّ ولا بحر .

وصل

توقف ظهوره سبحانه ، ذاتاً وصفة ، على فعله تعالى ، لا ينافي غناه الذاتي ، لأن فعله وان كان امراً ما غير ذاته من وجه ، ولكنه موجود بوجوده ، واجب بوجوده ، غنى بفناء ، وهو سبحانه مستقل في افادته ، فهو ، من حيث استغنائه به سبحانه واستناده اليه ، لا يمكن فرض عدمه ، ومن حيث فقره في حد نفسه ، لاشيء محض ، لا يتعلق به اضافة ولا مظهرية ، فبالحقيقة ظهوره ذاتاً وكمالاً . انما هو بذاته ، لأن الغير ، من حيث هو غير ومن حيث اعتباره في نفسه ، غير موجود ، ومن حيث هو اثر من آثاره ولمعة من انواره ، مرتبط به . بل ليس امراً وراءه . وهو من هذه الحيثية متعلق لاضافته ، ومظهر لجماله وكماله . وبهذا الاعتبار هو كالاضافة اليه ، حاصلان من نفس وجوده وفيض جوده ، بلامدخلية شيء آخر فيه .

وصل

فظهر اذن ان ذاته سبحانه ، من حيث انه يفيد وجود الاشياء ، فاعل لها . ومن حيث ان افادته لوجودها لأجل علمه بنظام الخير فيها الذي هو عين ذاته المحبوبة لذاته ، غاية . وهو ، من هذه الحيثية الداعية الى الفعل ، متقدم على الاشياء واول ، ومن حيث كونه خيراً وفائدة يقصده الاشياء ويتشوق اليه طبعاً

وارادة ، متأخر عنها وآخر ، كما هو شأن الغايات ، من تقدمها على الأفعال ، وتأخرها عنها ، باعتبارين . وايضاً ، هو ، من حيث انه احب الظهور ، بالبن ، ومن حيث انه خلق الخلق على وفق محبته ، ظاهر . فأذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم .

فصل

لعلك ، بعد ما احكمت الأصول السالفة ، لا تشك في ان فاعليته تعالى للعالم ليس فاعلية بالطبع ولا بالقر ولا بالجبر ولا بالقصد ، فهو سبحانه اذن امّا فاعل بالعناية او بالرضا ، وعلى اي التقديرين فهو مختار في فعله ، لأنه انما صدر عنه بعد علمه بكيفية نظام الخير في الوجود ، وبانه يصدر عنه ، وبانه انما يصدر عنه لأجل علمه بذلك ومشيتته ، اللذين هما عين ذاته تعالى ، غير مستكره ولا مقهور ولا مغلوب ولا مغرور ، كما قال سبحانه : «ولو شاء لجعله ساكناً»^۱ وقال : «ولو شاء لهديكم اجمعين»^۲ ، الى غير ذلك . ولا بدّ بعد الاختيار من وقوع المختار ، دون غيره . والمختار لا بدّ ان يكون احسن ما يمكن ان يكون ، وهو ما هو الامر عليه . فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يحققه .

الباب السادس

في الطبايع وتجددها وارواحها ، وفيه معرفة حدوث العالم وتسييحه

اصل

الجسم ، بما هو جوهر ذو بعد ، امر بالفعل ، وبما هو قابل للفصل والوصل

وغيرهما من الاشياء المفقودة عنه المستعد هو لها ، امر بالقوة . ففي كل جسم ، من حيث مجرد جسيمنته ، جهتا فعل وقوة ، وحيثيتا وجوب وامكان . والشئ ، من حيث هو بالفعل ، لا يكون هو ، من حيث هو بالقوة . لأن مرجع القوة الى امر عديمى هو فقدان الشئ عن شئ ، ومرجع الفعلية الى حصول حقيقة لشيء ، والشئ الواحد من الجهة الواحدة لا يكون مصححاً لهما تين الصفتين ، ومنشأ لاجتماع هاتين الحالتين . فاذن الجسم بما هو جسم مركب فى ذاته مما عنه له القدرة ومما عنه له الفعل ، وهما جزأه المسميان بالمادة والصورة . وتسمى مادته بالهيولى الأولى ، لأنه ، بعد تصوره بالصورة الجسمية ، هيولى ومادة ثانية لصورة اخرى ، كالخشب للسرير ، والقطن للثوب .

والتركيب بين السادة والصورة اتحادى ، بمعنى انهما شئ واحد فى الحقيقة له جهتان ، اذ لو كانتا اثنتين لكان كلتاها بالفعل ، ولم تكن احدهما قوة محضة .

مركزية كميترى
اصل

لكل واحد من انواع الأجسام المادية صورة اخرى غير الصورة الجسمية ، بها يصير ذلك النوع نوعاً ، لأن اختصاص بعض الاجسام ببعض الآثار ، دون بعض ، لا يجوز ان يكون للجسمية المشتركة ، والا لاشتريت الاجسام كلها فى ذلك ، فهو اذن انما يكون لأمر آخر غير الجسمية ، اما داخل فى حقيقة تلك الاجسام ، او خارج عنها ، وعلى الأول يكون لامحالة جهة الفعل ، فتكون صورة اخرى غير الصورة الجسمية ، وهو السطوب . وعلى الثانى لا يجوز ان تتساوى نسبته الى جميع الاجسام ، والا لم تختلف الآثار ، فيكون لامحالة له خصوصية بعضها دون بعض ، فتلك الخصوصية لا تخلو اما ان تكون مستندة الى الاجسام ، او الى ذلك الأمر ، فان كانت مستندة الى الاجسام ، فهي اما داخلية فى حقيقتها وهو المطلوب

او عارضة لها ، فيكون عروضها لامحالة لجسمية مخصوصة ، وننقل الكلام الى خصوصية ذلك الجسم ، فلو كانت تلك الخصوصية امرأ عارضاً متأخراً عن ذلك الجسم عادالكلام جذعاً ، فيتسلسل الأمر اويدور ، فلا بد ان تكون الخصوصية بالأخرة امرأ داخلاً في ذلك الجسم المخصوص ، متقدماً عليه ، مقوماً له وهو المطلوب . وان كانت تلك الخصوصية مستندة الى ذلك الأمر الخارج ، فان كان جسماً او جسمانيّاً عادالكلام الى تخصيصه بتلك الخصوصية جذعاً ، وان كان امرأ مفارقاً لزم ان يكون المفارق الصرف محركاً للأجسام على سبيل المباشرة من دون واسطة مبدء قريب مقارن لها ، وقد ثبت انه لا يجوز ذلك ، بل انما يفعل المفارق في الأجسام على نحو بعيد عن المزاولة ، كالعلة الغائية المشوقة لليلة الفاعلية ، كنفس المعلم التي يحرك لأجلها نفس المتعلم بدنّها تقريباً اليها وتشبهاً بها ، لئلا يفقد المناسبة بين المفيض والمفاض بالكلية ، فلا بد في الأجسام من امور تنفعل من تلك المبادئ المفارقة وتفعل في الأجسام المادية وماهي الا الصور النوعية . وذلك ما اردناه .

على اننا نعلم بالضرورة ان العنصر الثقيل مثلاً انما يتحرك الى المركز ، بحسب ذاته ، والعنصر الخفيف انما يتحرك الى المحيط ، بحسب ذاته ، او بحسب امر خاص بكل منهما غير خارج عن ذاته وعن مقومات ذاته ومحصلات وجود ذاته ، فلو لم يكن فيها الا المادة والصورة الجسمية لم تحصل تلك الآثار من تلك الأجسام .

وصل

ان نسبة هذه الصورة الى الصورة الجسمية كنسبة الصورة الجسمية الى المادة الأولى ، وتلازمها معها كتلازمها معها ، لا فرق بينهما الا في شيء واحد :

وهو ان الصورة الجسميّة تتبدل بتبدل هذه الصورة ، لتقدمها عليها وكونها منها بمنزلة الفتل من الجنس ؛ بخلاف المادة ، وذلك لأن المادة امر بالقوة ، مبهمه الذات والحقيقة ، يكنى في تشخصها مطلق الصور ، وأما الجسم ، بما هو جسم ، فهو ماهية نوعية يفتقر في تشخصها الى صورة مخصوصة ، فزوال الصورة السخوصة يوجب زوال الجسم ، ولا يوجب زوال المادة مادام يبقى مطلق الصور.

وصل

ومما يدل على تقدم هذه الصورة على الجسميّة والمادة الأولى انها لو كانت متأخرة لزم ان يكون الجسم ، بما هو جسم - اى غير مأخوذ فيه الا المادة والصورة الامتدادية ، امراً قائماً بالفعل ، ثم يلحقه كونه على مقدار خاص وشكل خاص ومكان خاص وغير ذلك ، وهذا محال ، اذ مقتضى الجسم ، بما هو جسم ، مكان مطلق وشكل عام جنسى ومقدار كذلك ، وبالجمله : مقتضاه ، من كل صفة ، امر عام لا وجود له الا في الذهن ، فكيف يوجد في الخارج قائماً بالفعل ، من دون اقتران بالخصوصيات ؟

ولا يجوز ايضاً ان تكون الصورتان متكافئتين ، من غير تقدم وتأخر لاحديهما بالنسبة الى الأخرى ، اذ يلزم منه ان تقوم السادة البسيطة صورتان كل منهما على انفرادها ، مع ان في تقويم احديهما غنى عن تقويم الأخرى اذا كانتا في درجة واحدة .

واذ ثبت تقدم هذه الصورة في الجمل والوجود على الجسم ، بما هو مادة متفقة الحقيقة في الكل ، فلا يرد السؤال بان السادة امر واحد ، فكيف اختصت بصورة نوعية دون اخرى .

وصل

وهذه الصورة تسمى بالطبيعة ، ولا يخلو عنها شيء من الاجسام ، لكونها غير خالية عن اثر غير عام من الآثار ، واقلها حركة اوسكون ، وهى امر سيال الذات ، متجدد الحقيقة ، لا يبقى زمانين ولا تستقر لحظتين ، كما راته العلماء الراسخون باعين الشهود والعيان ، ونطقت به الحكماء الالهيتون بتصريح وبيان ، واقاويل اليونانيين منهم مشحونة به ، وان لم يفهمه المتأخرون ، ولم ينله الا الأقلون ، وفى كلمات العرفاء اشارات اليه ، وفى الشرع امارات ودلالات عليه ، ولكن اكثر الناس لا يفقهون . وقد اهتم استاذنا - صدر المحققين محمد بن ابراهيم الشيرازى ، طاب ثراه - ، لاثباته ببراهين وبيانات ، ما تيسر لأحد قبله ، نشير الى خلاصتها فى فصول خالية عن فضول ، فاسمع .

اصل

لما كان الحركة والسكون من آثار الطبيعة ، وقد تقرر ان كل ساكن فمن شأنه ان يتحرك ، فالطبيعة اذن محركة دائماً ، اما بالفعل او بالقوة ، فهى اذن امر سيال الذات ، متجدد الحقيقة ، اذ لو لم يكن سيالاً لم يمكن صدور الحركة عنه ، لاستحالة صدور المتجدد عن الثابت ، فان الحركة لو كانت علتها القربة امر ثابت الذات لم ينعدم اجزاؤها ، فلم تكن الحركة حركة ، بل سكوناً ، ولا التجدد تجدداً ، بل قراراً .

ان قيل : لم لا يجوز ان يكون فى كل حركة سلسلتان : احديهما سلسلة اصل الحركة ، والاخرى سلسلة منتظمة من احوال متواردة ، فالثابت ، كالطبيعة مع كل شطر من احديهما ، علته لشطر من الاخرى ، وبالعكس ، لاعلى سبيل الدور المستحيل .

قلنا: الكلام في العلة الموجبة للحركة، لا العلة المعدة لها، ولا بد في كل معلول من علة مقتضية، ففرض السلسلتين نعم العون على وجود امور مخصصة لأجزاء الحركة، بان يقال: الطبيعة، بانضمام كل حالة من حالات القرب والبعد او غيرها علة لقطعة خاصة من الحركة، ومع كل حركة خاصة، علة لتجدد حالة مخصصة اخرى، ولا شبهة في ان الحالة الاولى المخصصة لجزء من الحركة سابقة عليها بالزمان، وهي ايضا سابقة زماناً على الحالة الأخرى التي تخصصت بتلك الحركة فيكون كل منها معدة للآخرى، اذ لو كانت كل منها مقتضية للآخرى لزم تخلف المعلول عن علته الموجودة التامة. ولا مخلص عن هذا الا بان يدعى ان الطبيعة جوهر سيال انما نشأت حقيقتها المتجددة بين مادة - شأنها القوة والزوال - ، وفاعل محض - شأنه الافاضة والاكمال - ، فلا يزال ينبعث عن الفاعل امر وينعدم في القابل، ثم يجبره الفاعل بايراد البديل على الاتصال .

وايضاً من راجع الى وجدانه ونظر الى حال السلسلتين معاً بجميع اجزائهما - ولا محالة انهما متأخرتان في وجودهما معاً عن وجود الطبيعة، علم ان الكلام في لحوقهما معاً عائد: انهما من اين حصلتا؟ ومم حصل تجددهما، بعد ما كان الأصل ثابتاً والأعراض تابعة؟

وهذا على قياس ما ذكر في ابطال التسلسل من انه اذا كان جميع الآحاد - ماعدا الطرف الأخير - ، اوساطاً من غير ان يكون له طرف اول، فمن اين حصلت تلك السلسلة؟

وايضاً، ان الحركة امر نبي ليس لها في ذاتها حدوث ولا قدم الا بتبعية ماضيفت هي اليه، اذ معناها خروج الشيء من القوة الى الفعل شيئاً فشيئاً، فبالحقيقة الخارج المتجدد ذلك الامر الذي فيه الحركة، والحركة هي تجدد المتجدد وحدوث الحادث بما هو حادث .

ان قيل: اذا كان وجود كل متجدد مسبوقاً بوجود متجدد آخر يكون علة

تجدده ، فالكلام عائد في تجدد علته ، فيؤدي ماذكرت امّا الى التسلسل ، واما الى التغير في ذات الباري ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

قلنا: التجدد للشيء، ان لم يكن صفة ذاتية، ففي تجدده يحتاج الى مجدد، وان كان صفة ذاتية، فلا يحتاج ذلك الشيء الا الى جاعل يجعل ذاته ، لا الى جاعل يجعلها متجددة، اذا لذاتيات لا تعلل . وكما ان الوجود متفاوت الحصول بنفسه في الاشياء ، بالأشدية والأضعفية والغنا والحاجة والتقدم والتأخر ، فكذلك بعض الوجودات تدريجي الذات والهوية ، لاصفة عارضة له . ولا بد لكل متغير ان ينتهي الى شيء يكون كذلك (اي نفس التغير والانقضاء) ، حتى يصح ان يكون علّة لها ، ويكون هو لثبات حدوثه وتجده غير محتاج الى علة حادثة حتى يصح استناده الى القديم ، وليس في الوجود ما هذا شأنه سوى الطبيعة ، اذ الحركة والزمان امران نسبيّان تابعان .

على ان الكلام في العلّة الموجبة ، ويجب ان تكون مع معلولها ، وان يكون وجودها اقوى من وجود معلولها ، وهما ليا بموجودين بالفعل ، وليس شيء آخر يكون نحو وجوده عين التجدد والتغير ، فتعيّن الطبيعة .

وصل

فتجدد الطبيعة عين ثباتها، كما ان قوة المادة الاولى عين فعليتها . فالطبيعة بما هي ثابتة، مرتبطة الى الحق، وبما هي متجددة، يرتبط اليها تجدد المتجددات وحوادث الحادثات . كما ان المادة الاولى ، بما هي لها فعلية . وان كانت فعلية القوة، صدرت عن المبدء على سنة الابداع، وبما هي قوة وامكان استعدادي يستصح بها الحدوث والانقضاء والدثور والفناء . فهذان الجوهران ، بدثورهما وتجدهما ، واسطتان في الحدوث والزوال للامور الجسمانية ، وبهما يحصل

الارتباط بين القديم والحادث .

فللسادة في كل آن صورة اخرى بالاستعداد، ولكل صورة مادة اخرى بالايجاب؛ لتقدم حقيقة الصورة على السادة بالاستلزام طبعاً، وتأخر هويتها الشخصية عنها باللحوق الانفكاكي زماناً. فلكل منهما تجدد ودوام بالأخرى، لاعلى وجه الدور المستحيل .

ولتشابه الصور في الجسم البسيط ظن ان فيه صورة واحدة بالعدد لاعلى التجدد، وليست كذلك؛ بل هي واحدة بالحد لا بالعدد، لأنها متجددة متعاقبة على نعت الاتصال، لا بأن تكون متفصلة متجاوزة، ليلزم تركيب المقادير والأزمنة من غير النقصات .

فالوجودات الجسائية باقية دائمة، اما بقاؤها فبتجدد صورها ، واما دثورها فبدثور الصورة الاولى عند تجدد الأخرى. والدثور لازم للصورة والمادة. ولا جائز ان تكون للطبيعة جهة ثبات واستمرار بنفسها، من حيث هي تكون بها مستندة الى القديم؛ كيف والأمر التجددى البحث لابقاء له اصلاً، فضلاً عن كونه قديماً . ولا جائز ايضاً ان يكون ثباتها وقدمها باعتبار ماهيتها الكلية ؛ كيف والماهيات ليست جاعلة ولا مجعولة، فلا عبرة باستمرارها. فاذن الحق في ذلك ما ذكره استاذنا ، موافقاً لرموزات المتقدمين وتصريحاتهم، وهو ما نذكره فاسمع :

اصل

ان لكل طبيعة حقيقة عقلية عند الله تعالى، موجودة في علمه سبحانه، بها بقاؤها وثباتها وتقومها ووجودها. وهي، بحقيقتها العقلية، لا تحتاج الى مادة واستعداد وحركة وزمان. ولها شئون متعاقبة متصلة واحدة في علم الله. و اذا نظرت الى كثرة شئونها الحادثة المتجددة وجدت كلاً منها موجوداً في وقت، محتاجاً

الى قابل مستعد يتقدم عليه زماناً. وذلك القابل، من حيث كونه بالقوة، امر عدمي لا يحتاج الى علّة معيّنة؛ لكونه بمعنى عدم شىء ما عن شىء ما، فيكفى في حصوله وجود صورة ما، مطلقة، يكون القوة قوة لها، على كمال ما من الكمالات. ومن حيث استعدادها الخاص القريب، يفتقر الى صورة معيّنة هي جهة استعدادها وقوتها القريبة من الفعل؛ فاذا خرج من هذه القوة القريبة الى الفعل الذى يقابلها وجب ان تبطل صورته السابقة بلحوق صورته اللاحقة، لعدم امكان الاجتماع بينهما، كما تبطل صورة النطفة اذا حدثت صورة الحيوان، وهكذا كل صورة تتجدد بانقضاء سابقتها وتبطل بحدوث عاقبتها، على نعت الاتصال التجددى .

واما اختصاص كل صورة خاصة شخصية بوقتها الجزئى فليس ذلك بامر زائد على هويته، حتى يرد السؤال فى لميته. ونزيدك بياناً وبرهاناً من كلامه .

مرکز تحقیق کتب و ترمیم کتب
وصل

قد ثبت ان الجسم والجسمانى لا يكونان لذاتيهما علّة فاعليّة لشىء؛ فاذن جميع الصفات الطبيعیّة، كالحركة وغيرها، يجب ان يكون وجودها من لوازم وجود الطبيعة، من غير تخلّل جعل بين الطبيعة وبينها؛ فلا بد وان يكون فى الوجود مبدء اعلى من الطبيعة يفعل الطبيعة ولوازمها. فتكون الطبيعة وآثارها الذاتيّة، كالحركة للفلک مثلاً، معيّنين فى الوجود والحدوث والبقاء؛ غاية الامر ان فيض الوجود يمرّ من المبدء على الطبيعة اولاً، وبواسطتها على صفاتها الذاتيّة؛ فالأوضاع المتجددة للفلک تجددتها تابع لتجدد الطبيعة الفلكيّة؛ وكذا الاستحالات الطبيعیّة والحركات الكميّة الطبيعیّة التى فى العناصر البسائط والمركبات. و نزيدك من افاداته .

وصل

قد ثبت ان تشخص كل شيء انما هو بوجوده ، وان الزمان والوضع والكم والاین وغيرهما من العوارض لوازم للشخص وعلامات له ؛ فكل شخص جسماني تتبدل عليه هذه العوارض (كلاً او بعضاً) فتبدلها تابع لتبدل الوجود ، بل هو عينه بوجه ؛ فان وجود الطبيعة الجسمانية يحمل عليه بالذات انه الجوهر المتصل الوضعي المتكتم الزماني المتحيز لذاته ؛ فتبدل الأوضاع والازمنة والايون والمقادير يوجب تبدل الوجود الشخصي للجوهر الجسماني . وهذا هو الحركة في الجوهر الشخصي ؛ اذ وجود الجوهر جوهر ، كما ان وجود العرض عرض .

وهذا هو البرهان على تجدد الطبيعة .

وقد تقرر ان كل متحرك فهو مفتقر الى محرك آخر غير ذاته ؛ لكن المتحرك بنفسه لا يفتقر الى ما يحركه ، والالزم تخلل الجعل بين الشيء ونفسه ، اذ لا يمكن ان يكون له وجود غير هذا الوجود - وهو كونه متحركاً - ؛ بل يفتقر الى محرك يعطى وجوده ويجعل ذاته المتحركة ، جعلاً بسيطاً . وذلك المحرك المقوم يجب ان يكون امراً ثابتاً مفارقاً عن المادة ولواحقها ؛ والالعاد الكلام ، فيتسلسل ؛ و ما سوى العقل ليس كذلك ، لان النفس - بما هي نفس - ، حكمها حكم الطبيعة في تجددتها ؛ فيكون مقوم كل طبيعة جوهرأ مفارقاً ، نسبه الى جميع افراد النوع من الطبيعة ومراتبها وحدودها نسبة واحدة ، فهو المقوم لوجود تلك الافراد ، والمحصل لنوعها ، والقيم للمادة باشتراك الطبيعة ، والمكمل لجنسها نوعاً طبيعياً فتكون صورتها المفارقة .

وهذا هو البرهان على ثبات الطبيعة .

وايضاً لا بد في الحركة من بقاء الموضوع ثابتاً مع تبدل خصوصيات الحركة ،

ووحدة المادة جنسية ، فلا بد من واحد ثابت يحفظ به اصل الطبيعة وبنسخها مع تبدل خصوصياتها ؛ فالطبيعة تنتظم ذاتها من جوهر ثابت عقلائي ، وجوهر متجدد مادي ، فلامحالة تكون الطبيعة متحدة الوجود بذلك الجوهر الثابت اتحاداً معنوياً تكون ذاتها ذاته ، وفعلها فعله ؛ مع كونه عقلياً ، وكونها حسية .

وصل

فكل شخص جوهرى له طبيعة سيالة متجددة غير مستقر الذات . وله ايضا امر عقلى ثابت مستقر باق ازلًا وابدأ في علم الله سبحانه ، ببقاء الله لا ببقاء الله اياه ؛ فان بين المعنيين فرقانا . وذلك الامر العقلى رب الطبيعة وسببها الفاعلى ، والله سبحانه رب الأرباب ومسبب الأسباب . ونسبة ذلك الامر الى الطبيعة نسبة الروح الانسانى ، من حيث ذاته الى الجسد ؛ فان الروح الانسانى ، لتجرده من حيث الذات ، باق ، وطبيعة الجسد ابدأ في التجدد والسيلان والذوبان ؛ وانما هو متجدد الذات الباقية بورود الامثال . والخلق لفي غفلة عن هذا ، «بل هم فى لبس من خلق جديد» . فالطبيعة وجود دنيوى بائد دائر لا قرار له ، والعقل وجود ثابت عند الله غير دائر ، لاستحاله ان يزول شيء من الأشياء ويتغير فى علمه تعالى وتقديس : «ما عندكم ينفد وما عند الله باق .» .

وصل

واذلا مناسبة بين الثابت المحض والمتجدد الا بتوسط ذى جهتين ، فلا يمكن تأثير العقل فى الطبيعة المعينة الا بتوسط امر كذلك ، وهو النفس ؛ لان ذاتها مجردة ، وفعلها مادي ؛ فالنفس واقعة بين العقل والطبيعة ؛ فذاتها عقل وفعلها طبيعة . وهكذا ذات الطبيعة نفس وفعلها جسم . ثم ما يلحق الجسم بواسطة حركاتها الطبيعية

ونسبة كل عال الى سافله كنسبة الصورة الجسمية الى المادة؛ وتلازمهما كتلازمهما بعينه؛ والله سبحانه وراء الكل، «وهو القاهر فوق عباده» قال بعض الحكماء الأوائل: «لما كان من شأن الجسم ان يتفرق ويتقطع فلا يجوز ان يكون هو علة لوحداية ذاته واتصالها، فلولم يكن له نفس تحفظ وحدانيته واتصاله لم يثبت على حال واحد. واما العقل الصرف فنسبته الى جميع اشخاص النوع واحدة. ولا بد لكل شخص من حافظ لوحده واتصاله، فهو اذن ليس الا النفس.

وايضاً لولم تكن القوة النفسانية موجودة في اشخاص الأجرام - ومن طبيعتها السيلان والفناء - ، لبادت اذن وهلكت ، اذ لا بد للعقل الصرف من جهات ، ليتخصص بالنسبة الى الجزئيات ، وليست سوى الأنفس . وايضاً الارض التي هي اكثف الأجسام وابعدها عن ينبوع الوجود والحياة تنمو وتنبت الكلاء وتنبت الجبال، قائما نبات ارضي، وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة ومعادن ، فلولم تكن ذات نفس لما تفعل هذه الافاعيل المعجبية ، اذ النفس الأرضية هي التي تتحرك في الجوهر ، فتصير نفساً نباتية .»

وصل

فظهر ان لكل شيء ملكوتاً؛ وان لكل شهادة غيباً؛ وما من شيء في هذا العالم الا وله قوة روحانية من عالم آخر، وهي المسمّاة في لسان الشرع بالملك. ولكل شيء حياة باعتباره، وتسبيح لصانعه عز وجل به: «وان من شيء الا يسبح بحمده».

قال بعض اهل المعرفة: خلق الله الخلق ليسبحوه فانطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له فقال: «الم تر ان الله يسبح له من في السموات والارض والطير - صافات كل قد علم صلوته وتسبيحه». وقال ايضاً «الم تر ان الله يسجد له من في

السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس.» ، وخاطب بهاتين الآيتين نبيّه الذي اشهد ذلك ورآه فقال «الم تر» ولم يقل «الم تروا» ، فاتنا ما رايناه ، فهولنا ايمان ، ولمحمد عيان ؛ فاشهد سجود - كل شيء وتواضعه لله . وكل ومن اشهد الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب . وهذا تسبيح فطري وسجود ذاتي عن تجل تجلّي لهم فأحبّوه ، فانبعثوا الى الثناء عليه من غير تكليف ، بل اقتضاء ذاتي وهذه هي العبادة الذاتية التي اقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه .

ثم ذكر آيات اخر . ثم قال : كل ذلك يدل على ان العالم كله في مقام الشهود والعبادة ، الاكل مخلوق له قوة التفكير ، وليس الا النفوس الناطقة الانسانية و الحيوانية خاصة ، من حيث هياكلهم ، فان هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود ؛ فاعضاء البدن كلها مسبحة ناطقة ، الا تراها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة ، من الجلود والايدي والارجل والالسنه والسمع والبصر وجميع القوى . فالحكم لله العلي الكبير .

فصل

وليعلم ان الله سبحانه انما يصب سجال الفيض وشرح الجود في فضاء الوجود وعرصة الشهود ابدأ صبة واحدة ؛ فلا يزال يبدع ويعنم ويفعل ويجعل ، لاعلى السيلان ولاعلى الاستيناف ، بل على القرار والثبات ، لافى زمان ولاآن ولاحيز ولامكان ولاعن مادة ولامن شيء اصلاً ؛ وانما التقدم والتأخر والتجدد والتصرم والاستعدادات المادية يقع في حدودها الزماني ، وظهورها في ظرف الزمان فحسب . والباري سبحانه اخترع المادة وذا المادة جميعاً في اوسع من الزمان ، يقال له الدهر ، لامن شيء ، بل بعد العدم الصريح والليس الصرف . فكما ان ذاته سبحانه وصفاته

الحقيقية وشئونه الذاتية واسماءه الحسنى متقدسه عن التغير ، كذلك يتعالى قوله وفعله وامره عن التغير ، كما قال : « وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر او هو اقرب . » ، لكن بعض الموجودات ، كالزمان الذى هو ظرف المتغيرات ، والحركة التى ماهيتها الحدوث بعد الحدوث ، لذاته متغير ، لا بتغير عارض لنفسه . فالزمان والحركة ، بهويتها الامتداديتين الغير القاربتين ، صدران الحق الفياض - فيعنة واحدة بالزمان ، بل من كتم العدم الصريح - ، الى الوجود ، فى نفس الواقع وظرف الدهر ، مرة واحدة دهرية ، لادفعة واحدة آنية ، فان الآن ظرف الزمان ، وحصوله بعد حصول الزمان ، فكيف يكون جعله فيه ؟ وحصول الزمان ايضاً بعد حصول اصول الموجودات ووظائفها ، ودعائهما ، فكيف يكون جعل الموجودات كلها فى زمان او آن ؟

فوجود السبغات انما هو فى اصل الواقع ، وحصول الكائنات فى اوقاتها الخاصة التى هى اجزاء الزمان السجود ، كلاًه بامتداده فى نفس الدهر دفعة واحدة بالتغيرات والتعاقبات بين الزمانيات بسبب امتداد الزمان الذى هو بذاته متجدد وبحسب مقايضة بعضها الى بعض ، لا بالنسبة الى من يتعاطم عن الوقوع فى التغير فجفاف القلم بالنسبة الى الواقع وظرف الدهر ، وتجدد الشئون فى اجزاء الزمان وبمقايضة بعض الزمانيات الى بعض ، لان الصنع والتكوين فى حد من امتداد موجود او مفروض ، والفراغ والتعطيل فى سائر الحدود منه ، بل الافاضة واحدة من الحق ، ومتعددة بالاضافة الى الخلق . فالشأن فى قوله سبحانه « كل يوم هو فى شأن » شأن يديه ، لاشأن يتديه .

قال بعض اهل المعرفة : اعلم ان امداد الحق وتجلياته واصل الى العالم فى كل نفس ، وفى التحقيق الاثم ليس الا تجل واحد يظهر له بحسب القوابل ومراتبها واستعداداتها تعينات ، فيلحقه لذلك التعدد والنوع المختلفة والأسماء

والصفات ، لان الامر في نفسه متعدد ، اووروده طارم ومتجدد . وانما التقدم والتأخر وغيرهما من احوال الممكنات توهم التجدد والطريان. والتقييد والتغير ونحو ذلك كالحال في التعدد ، والا فالامر اجل من ان ينحصر في اطلاق او تقييد او اسم او صفة او نقصان او مزيد .

وهذا التجلي الأحدي المشار اليه ليس غير النور الوجودي ، ولا يصل من الحق الى الممكنات ، بعد الاتصاف بالوجود وقبله ، غير ذلك ، وما سواه فانما هو احكام الممكنات وآثارها يتصل من بعضها ببعض حال الظهور بالتجلي الوجودي الواحداني المذكور .

ولما لم يكن الوجود ذاتياً لسوى الحق ، بل هو مستفاد من تجليته ، افتقر العالم في بقائه الى الامداد الوجودي الأحدي مع الآتات من دون فترة ولا انقطاع اذ لو انقطع الامداد المذكور لفرقة عين لفنى العالم دفعة واحدة، فان الحكم العدمي لازم للممكن ، والوجود عارض له من موجد .

قال : ولما كان هذا الخلق من جنس ما كان اولاً التبس على المعجوبين ، ولم يشعروا التجدد وذهاب ما كان حاصلًا بالفناء في الحق ، لأن كل تجلٍ يعطى خلقاً جديداً ويغنى في الوجود الحقيقي ما كان حاصلًا ،

ويظهر هذا المعنى في النار المشتعلة من الدهن والفتيلة فانه في كل آن يدخل منهما شيء في تلك النارية ويتصف بالصفة النورية، ثم تذهب تلك الصورة بصيرورتها هواء .

هكذا شأن العالم بأسره ، فانه يستمد دائماً من الخزائن الالهية فيفيض منها ويرجع اليها .

وصل

فاذن ما سهل عليك ان تتيقن ان وجود العالم عن البارى ليس كوجود الدار

عن البناء ، ولا كوجود الكتابة عن الكاتب ، الثابتة العين المستقلة بذاتها ، المستغنية عن الكاتب بعد فراغه ، بل كوجود الكلام عن المتكلم ، ان سكنت بطل الكلام ، بل كوجود ضوء الشمس في الجو المظلم الذات ، مادامت الشمس طالعة ، فان غابت الشمس بطل الضوء من الجو ، لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته . وكما ان الكلام ليس جزء المتكلم ، بل فعله وعمله ، بعد مالم يكن ، وكذا النور الذي في الجو ليس بجزء الشمس ، بل هو انبجاس وفيض منها ، فهكذا الحكم في وجود العالم عن الباري - جل ثناؤه - ، ليس بجزء من ذاته ، بل فضل وفيض يتفضل به ويفيض . الا ان الشمس لم تقدر ان تمنع نورها وفيضها ، لانها مطبوعة على ذلك ، بخلافه سبحانه ، فانه مختار في افعاله بنحو من الاختيار ، اجل وارفع مما يتصوره العوام ، واشد واقوى من اختيار مثل المتكلم القادر على الكلام ، ان شاء تكلم وان شاء سكت ، فهو سبحانه ان شاء افاض جوده وفضله واظهر حكمته ، وان شاء امسك . ولر امسك طرفه عين عن الافاضة والتوجه لتهافتت السموات ، وبادت الافلاك ، وتساقطت الكواكب ، وعدمت الأركان ، وهلك الخلائق ، ودثر العالم وفنى دفعة واحدة ، بلا زمان ، كما قال عز وجل : « ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده . » .

الباب السابع

في الحركة والزمان والمكان وما يتبعها . وفيه معرفة الازل والابد ، وان الله سبحانه منزّه عن الحركة والزمان وكذا العالم من حيث المجموع

اصل

كل ماله جهتا قوة وفعل فله ، من حيث كونه بالقوة ، ان يخرج الى الفعل

بغيره ، والاّ لم تكن القوة قوة . وهذا الخروج اما بالتدريج اودفعة ، والأول معنى الحركة ، ويقابله السكون ، تقابل العدم والملكة .

ثم الحركة ، لكونها صفة ، لا بدّ لها من قابل ، ولكونها حادثة ، بل حدوثاً ، لا بدّ لها من فاعل ، ولا بدّ من ان يكونا متغايرين ، لاستحالة كون الشيء فاعلاً وقابلاً ، فعلاً وقبولا تجدديين ، وكون معطى الكمال قاصراً عنه . فالمحرك لا يحرك نفسه ، بل شيئاً لا يكون في نفسه متحركاً ، فتكون حركته بالقوة . فقابل الحركة امر بالقوة ، وفاعلها امر بالفعل (اما من هذه الجهة ، واما من كل جهة) ، ولا محالة تنتهي جهات الفعل الى ماهو بالفعل من كل وجه ، دفعاً للدور والتسلسل كما ان جهات القوة ترجع الى امر بالقوة من كل وجه الاّ كونه بالقوة ، دفعاً لهما .

مركز تحقيق مكتبة مسجد
أصل

للحركة معنيان : احدهما توسط الشيء بين المبدء والمنتهى ، بحيث اى حد يفرض في الوسط لا يكون ذلك الشيء قبل وصوله اليه ولا بعده فيه . وهو صفة واحدة شخصية غير متبدلة بتبدل حدود التوسط ، لكن ، بواسطة نسبته الى حدود المسافة الغير المتناهية بالفرض ، ممّا يقبل انقساماً بغير نهاية ، بالفرض ، اذ له حدود بالقوة من جهة اتصال موافاة حدود المسافة ، فهو مستقر بحسب الذات غير مستقر بحسب النسبة الى تلك الحدود .

وكما ان كل حد في المسافة المتصلة ، وكل نقطة في الخط بين طرفيه لا يكون بالفعل ، ولكن بالقوة ، فكذلك كل كون من هذه الاكوان لا يكون الاّ بالقوة . فهذا المعنى من الحركة وجود بين صرافة القوة ومحوضة الفعل ، وتسمى بالحركة التوسعية .

والثاني ما يحصل من هذا بسبب استمرار ذاته واختلاف نسبه الى حدود المسافة . وهو امر متصل منطبق على المسافة ، منقسم بانقسامها ، واحد بوحدها تسمى بالحركة القطعية ، والتوسطية كأنها فاعلة للقطعية .

مثال ذلك : النقطة المنتقلة ، كراس مخروط مماس بسطح يرسم بحركته وسيلائه على ذلك السطح خطاً ، فقد تعرض للنقطة مماسة منتقلة يحصل من استمرارها على ذلك السطح خط يفرض فيه نقط متوهمة ليس شيء منها فاعلة له اولاًجزائه ، بل متأخرة عنه .

ففي الحركة شيء كالخط المرسوم ، وهو الحركة المتصلة القطعية ، وشيء كالنقطة الفاعلة للخط ، وهو الحركة التوسطية ، واشياء كالنقط المفروضة فيه ، التي لم تفعله ، بل تأخرت عنه ، وهي الاكوان المفروضة حسب انقراض حدود المسافة .

وقد ثبت ان الزمان مقدار الحركة ، ففيه ايضاً شيء كالراسم ، يقال له «الآن السيل» ، وشيء كالمرسوم ، يقال له «الزمان المتصل» ، واشياء كالحدود والنهايات ، يقال لكل منها «الآن» ، بالمعنى الآخر .

وكل من الامور الثلاثة في كل واحد من الاشياء الثلاثة ينطبق على نظيره في الآخرين ، وليس الباقي مع المتحرك الا الواحد المستمر من كل منها ، ضرورة انه لا يكون مع المنتقل خط المسافة ، اذ قد خلفه ، ولا الحركة بمعنى القطع ، فقد انقضت ، ولا الزمان المتصل ، فقد مضى ، فاذن انما يكون معه من القطع التوسط ، ومن المسافة النقطة او مافي حكمها ، ومن الزمان الممتد ذلك الآن .

والمتحرك ، من حيث انه متحرك ، حاله بعينها حال الحركة في تحقق الامور الثلاثة فيه ، فانه من حيث انه متوسط بين مبدء المسافة ومنتهاها مع استمرار مبدء لنفسه من حيث انه قد انتقل اذ هو بهذا الاعتبار كأنه شيء ممتد منطبق على المسافة ونفسه من حيث انه وصل الى حبل مبدء لنفسه من حيث انه قطع المسافة

الى ذلك الحد .

وصل

فللمحركة وجود ضعيف تدريجي ، بعضه سابق وبعضه لاحق ، وليس موجوديتها في الخارج الا تحقق حدها فيه وصدقها على امر ، كوجود الاضافات واما حضورها الجمعي فليس الا في الذهن . والحركة بمعنى التوسط ، وان كان لها ايهام بالقياس الى الحصولات الآنية والزمانية التي يعتبرها العقل ، الا انها مع ذلك لها تعيين ، من جهة تعيين الموضوع ، ووحدة المسافة ، ووحدة الزمان ، والفاعل المعين ، والمبدء الخاص ، والمنتهى الخاص ، وكيفية هذا القدر من التعيين لضعف وجودها . ونسبة تلك الحصولات الى التوسط المستمر نسبة الجزئيات الى الكلى ، ونسبتها الى معنى القطع المتصل نسبة الاجزاء والحدود الى الكل ، وكلا المعنيين ذو حظ من الوجود وان كان ضعيفا .

اصل

الحركة لا تقع في الآن ، والا يلزم ان يكون بازائه جزء غير متجزى من المسافة ، لتطابقهما ، وقد ثبت استحالة البراهين . فكل آن يفرض في اثناء الحركة لا يتصف الجسم فيه بالحركة ولا بالسكون ، لانه تقابله معها تقابل العدم والملكة ، ولا اتصال الحركة . ولا يلزم من ذلك خلو الموضوع عنهما ، لان الحركة في الآن اخص من اللاسكون ومما يساويه ، فانتفاؤها لا يستلزم انتفاء ما يساويه ، لتحقيقه بالحركة ، لا في الآن .

والحاصل ان الآن ان اخذ ظرفا للاتصاف بالجسم يتصف فيه بالحركة الواقعة في الزمان ، لافيه ، وان جعل ظرفا لوقوع الحركة والسكون فلا يقع شيء

منهما فيه ، ولا يلزم خلو الموضوع عن الاتصاف بهما .

اصل

الحركة اما ذاتية او عرضية . والذاتية ما تكون القوة المحركة فيه موجودة في المتحرك . وهي اما ارادية او طبيعية او قسرية او تسخيرية . وذلك لان القوة المحركة اما غير مستفادة من خارج ، او مستفادة منه ، وعلى الاول اما مع شعور اولامعه ، وعلى الثاني اما على سبيل الاعداد ، او الفاعلية فالاول هي الارادية ، كحركة الافلاك والحيوانات ، والثاني هي الطبيعية ، كحركة العناصر والنباتات ، والثالث هي القسرية ، كحركة الحجر المرمى الى فوق ، والشجر الى اليمين والشمال بالريح ، والرابع هي التسخيرية ، كحركة المواد والاجساد ، بما هي مادة وجسد ، لا بما هي محصلة انواعا بحركات مافيهما من الصور والطباع والنفوس ، وكانفعال السافل من العالي . والعرضية ما يقابل الذاتية ، كحركة المحمول . وقد يتركب بعض هذه مع بعض ، فتختلف بالاعتبار ، كحركة النبات ، فانها تسخيرية وطبيعية ، باعتبارين .

اصل

الفاعل للحركة القسرية طبيعة الجسم المقهور ، لكن مع انضمام ميل قسري اليها ، فيكون القاسر علة معدة له . ولو كان القاسر فاعلا للحركة القسرية ، اوللليل القسري ، لانتفى كل منهما بانتفائه ، وليس كذلك . واما الحركة الارادية والتسخيرية ففاعلهما النفس ، باستخدام الطبيعة السارية التي احدثتها في الجسم ، اعني القوة المحركة للمعضلات والاورتار والرباطات

فإنّ تلك القوة هي بعينها طبيعة تلك الاعضاء والآلات جعلت مطيعة للنفس ، بعد تحقق التخيل والارادة والشوق ، ومعلوم بالوجدان ان الامر الميل للجسم والصارف له ، من مكان الى مكان ، او من حال الى حال ، لا تكرر الا قوة فعلية قائمة به ، وهي المسمّاة بالطبيعة ، فالطبيعة هي الميل القربة اياه . وهذه الطبيعة غير الطبيعة الموجودة في عناصر البدن وامشاجه بالعدد ، فانّ تسخير النفس لهذه ذاتي ، لانّها قوة منبعثة من ذاتها ، ولتلك قسري ، ولهذا يقع الاعياء والرعدة بسبب تعصّيها عن طاعتها احيانا .

فللنفس طبيعتان مقهورتان : احديهما مطاوعة لها والاخرى مكرهة . فثبت انّ الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة ، الاّ انه في الطبيعة طبيعة مطلقة مجبولة ، وفي القسرية طبيعة مقسورة ، وفي الارادية والتسخيرية طبيعة مسخرة . والكل ما تستخدمه القوة العقلية المفارقة ، طاعة لله تعالى ، اذ كما انها تقيم كلاً من الصورة والمادة بالاخرى اومعها ، كذلك لها مدخل في اقامة كل ما يلزمها من الاستحالات والحركات وغيرها .

فالحركة بمنزلة شخص روحه الطبيعة ، كما ان الزمان شخص روحه الدهر . والطبيعة بالقياس الى النفس ، بل العقل ، كالشعاع من الشمس ، يتشخص بتشخصها .

اصل

لا بد في كل حركة (في اي مقولة وقعت) ، ان يكون الموضوع فيها ثابتاً بوجوده وتشخصه ، وتبديل عليه افراد تلك المقولة ، يخالف الفرد الذي يكون له في آن آخر ، مخالفة نوعية او صنفية .

الاّ انه يكفي في بقاء الموضوع انحفاظ وحدته الشخصية ، بوحدة عقلية فاعلية نورية - كالعقل المدبّر المعنى بكلاءة الشخص وحفظه في مراتب التطورات

والنقلبات في النشآت - ، او بوحدة ابهامية قابلية ، كوحدة المادة الاولى ، فانها يكفي في تشخصها وجود صورة ما ، وكيفية ما ، وكمية ما ، واين ما ، الى غير ذلك من الاعراض ، ويجوز التبدل له في خصوصيات كل منها .

فهذه الافراد الغير المتناهية انما توجد بوجود واحد اتصالي ، له حدود غير متناهية بالقوة ، بحسب حدود مفروضة فيه ، ففيه وجود انواع بلانهاية ، بالقوة لا بالفعل ، وبالمعنى لا بالوجود .

وهذا الوجود الواحد المتصل مع وحدته وتشخصه ، حيث ان الوجود انما يتشخص بذاته ، يندرج تحت انواع كثيرة ، وتتبدل عليه معاني ذاتية وفصول منطقية ، حسب تبدله في شئونه والطرارة . فهو - مع وحدته واستمراره - بعينه وجود متجدد منقسم الى سابق ولاحق وناقص وكامل ، وله بعينه ابعاض وافراد بعضها حادث وبعضها آت ، ولكل من ابعاضه المتصلة حدوث في وقت معين وعدم في غير ذلك ، قبله او بعده .

اصل

ليست الحركة عبارة عن تغير حال المقولة المعينة ، فان معنى التسود مثلاً ليس ان سواداً واحداً يشتد ، حتى يكون الموضوع الحقيقي للحركة في السواد نفس السواد . كيف ، وذات الاول في نفسها كانت ناقصة ، والزايدة ليست بعينها الناقصة ؟

وليس لأحد ان يقول : ذات الاول باقية ، وينضم اليه شيء آخر . فان الذي ينضم اليه ، ان لم يكن سواداً ، بل يكون شيئاً آخر ، فما اشتد السواد في سواديته ، بل حدثت فيه صفة اخرى ، وان كان الذي ينضم اليه سواد آخر ، فيحصل سوادان في محل واحد ، بلامتمايز بينهما في الحقيقة او المحل او

الزمان، وهو محال، وكذا اتحاد الاثنين منهما، فليس ذلك الا بانعدام ذات الاول وحصول سواد آخر اشد منه .

وكذا الكلام في الحركة الكميّة بعينه ، فان المقدار الاول ينعدم بالكلية ويوجد مقدار آخر زايد او انقص ، والعبرة ببقاء الامر العقلي والمادة المبهمة .

اصل

الحركة قد تكون في الكم ، كالنمو والذبول، والسمن والهزال، والتخلخل والتكاثف .

وقد تكون في الكيف ، كنسخن الماء وتبرده، وكانتقال الجسم من البياض الى السواد على التدرج ، وتسمى استحالة .
وقد تكون في الين ، كانتقال الجسم من اين الى آخر تدرجاً ، ويسمى نقلة .

وقد تكون في الوضع ، كحركة الكرة في مكانها ، فان بها تختلف نسب اجزائها بعضها الى بعض والى الامور الخارجة على التدرج . وقد تكون في الجوهر كما مضى في بيان تجدد الطبيعة .

ومما يدل عليه ايضاً استكمالات النفس الانسانية ، من لدن كونها جنيئاً بل منياً الى غاية كونها عقلاً بالفعل وما هو فوقه ،

فان الذهن الصافي والقلب السليم يحكم بان التفاوت بين الجنين والطفل الجاهل الناقص ، وبين الشيخ الحكيم والولي ، ليس بامور عرضية زائدة على جوهرية كل من هذين ، حتى لو فرض زوالها لم يتغير في تجوهره الحقيقي شئ . وايضاً ، لو كان حصول كل من الصور الواردة عليه ، من المنوية والنباتية والحيوانية والانسانية دفعية بلاندرج في الاشتداد والاستكمال ، بل بحسب

فساد وكون ، للزم تفويض احدا الفاعلين الطبيعيين فعله الى الآخر ، وهذا غير جائز في الافعال الطبيعية ، بل انما جاز في الصناعات الاختيارية التي تكون بالقصد والروية .

ومما يدل على الحركة الجوهرية ايضا انقلاب الصورة النوعية من المائية الى الهوائية ، عند ورود الحرارة الشديدة عليها ، المضعفة للمائية قليلا قليلا بالتدريج حتى يقرب طبيعة الماء الى طبيعة الهواء ، وانتقصت مائيته حتى صار هواء ، اذ لو لم يكن حد مشترك بين الماء والهواء - حتى يكون اسخن الافراد المائية ، وابدال افراد الهوائية - ، لكان الانتقال للمادة من الصورة المائية الى الصورة الهوائية بلا جامع ، فيلزم اما تتالي الآئين ، او خلوا لمادة عن الصور في آن واحد ، وكلاهما مستحيل .

والسر في ذلك مادريت ان الوجود مما يشتد ويضعف ، دون الماهية ، وان مبادئ الآثار هي وجودات الاشياء ، لاما هيئاتها ، والوجود مالم يتغير في قوته وضعفه لا يمكن ان يختلف اثره في القوة والضعف .

لكن كل تضعف او اشتداد لا يوجب ان يتغير به حد الماهية في جواب ماهو ، انما التدرج في احدهما مما ينتهي الى حيث يتغير جواب ماهو دفعة .

ومن هنا اشتبه الامر على الجمهور ، فزعموا ان الانقلاب دفعي والاستحالة تدريجية ، فانكروا الحركة في الصورة ، واثبتوها في الكيفية ، وليس الامر كذلك ، بل الاستحالة لا تخلو عن الكون والفساد ، الا ان الاستحالة محسوسة في الاكثر ، والتفاوت في الوجود والحركة في الجوهر غير محسوسين الا في الاقل . ولا يلزم من ذلك وجود انواع بلائية بالفعل بين جوهر وجوهر ، بل هناك وجود واحد شخصي متصل له حدود غير متناهية بالقوة - كما نبهنا عليه - ، على قياس الاشتداد الكيفي والكمي ، من غير فرق .

اصل

وامّا بقيّة المقولات ، فلا تقبل الحركة الا بالعرض ؛

امّا الاضافة فانها ان كانت عارضة لمقولة فيها الحركة فهي متحركة بتبعيتها
والافلا ؛ فان الماء اذا تحرك في السخونة فقد انتقل من الاشد الى الاضعف ، او
بالعكس ، على التدريج بالتبعية ؛ وكذا الانتقال من الاعلى الى الاسفل تابع للانتقال
من اين الى اين ؛ والانتقال الكمى ؛ ومن الاشرف في الوضع الى الاخص فيه للانتقال
الوضعى .

واما الملك فتبدل الحال فيه انما هو اولا في الاين ؛ فان الحركة اولا في العمامة بحسب
الاين ثم في التعمّم ، وفي السلاح ثم في التسليح ؛ فالحركة فيه بالعرض ، لا بالذات .
واما متى فان وجود الحركة للجسم انما هو بتوسطه ؛ فان كل حركة انما تكون
في متى ، فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر ، وهو محال .

وكذلك ان يفعل وان يفعل ليس فيهما حركة ؛ لأن الحركة خروج عن هيئة
قارة الى هيئة قارة ، لانها لو كانت عن هيئة غير قارة لما كانت خروجاً عنها وتركاً
لها ، بل ايمان في تلك الهيئة ؛ مثلاً : ان كانت الحركة من التسخن الى التبرّد ، و
كان الجسم في حال تسخينه يتبرّد ، فانه لم يخرج عن التسخن ، حتى يكون قد تحرك
في مقولة ان يفعل ، فان كان قد ترك التسخن فالحركة في غير مقولة ان يفعل .
وايضاً لو كان في مقولة متى حركة للزم ان يكون له في كل آن يفرض من زمان

حركته فرد من افراده كسنة او شهر او غير ذلك ، مع ان الآن طرف لافراده .

وعلى هذا القياس حكم المقولتين الاخرين ، اذا اخذ في مفهوميهما التدرج
وعدم الاستقرار ، فانهما التأثير والتأثر على نهج التجدد الاتصالي ، فالانتقال
فيهما دفعي ، ليس على سبيل الحركة .

واما ازدياد الحركة في الكيف او الكم او غيرهما ، شدة وسرعة ، ازدياداً تدريجياً ، فليس هي الحركة في ان ينفع ، حتى يكون سلوكاً من انفعال ضعيف الى انفعال شديد على التدريج ؛ لان هذا السلوك - وان كان سلوكاً واحداً وانتقالاً متصلاً ، بحسب الحس - ، لكنه بحسب الواقع سلوكات متعددة في سلوك يوجد فيه مرتبة واحدة من السرعة ، باقية مستمرة في بعض من الزمان الذي يقع الكل فيه ؛ فالانتقال من السرعة الى سرعة اخرى اشد منها ليس شيئاً فشيئاً ، وان كان اصل السلوك تدريجياً .

اصل

الحركة اما سريعة ؛ وهي التي تقطع مسافة اطول في الزمان المساوي او الاقصر ، او مسافة مساوية في زمان اقل ، واما بطيئة ؛ وهي ما يقابلها . والبطيء ليس لتخلل السكّات ؛ ولالكائن نسبة السكّات المتخللة بين حركات الفرس الذي يقطع خمسين فرسخاً (مثلاً) في يوم واحد ، الى حركاته كنسبة فضل حركات الشمس في ذلك اليوم ، الى حركات الفرس ؛ لكن فضل تلك الحركات ازيد من حركاته ، فسكّات الفرس ازيد من حركاته مع اننا نحس بشيء من سكّاته .

(١) يعنى ان هذه الكيفية لازمة لوجود الحركة ، مجعولة بجعلها ، غير منفكة عنه ، قابلة للشدة والضعف ، فالسريعة منها هي الشديدة ، لكن بالنسبة الى ما هي اضعف منها ، والبطيئة هي الضعيفة بالإضافة الى ما هو اشد . فهي من اللوازم الاعتبارية للحركة التي ينترع من نسبة الحركة الى الزمان ، وهي كيفية واحدة لا يسمى باسم ولا يعبر عنها بانفط وعبارة ، وانما التعبير عنها بالسرعة او البطء ، فبعد انضياف مراتب الحركة بعضها الى بعض ، كالقلة والكثرة والاطول والقصير في العدد والزمان . محمد حسن عفى عنه .

اصل

الحركة لا تخلو عن حتماً من السرعة والبطو ؛ لأن كل حركة انما تقع في شيء ما ، يتحرك المتحرك فيه ، مسافة كانت او غيرها ، في زمان ما ؛ وقد يمكن ان يتوهم قطع تلك المسافة ، او يجري مجراها ، بزمان اقل من ذلك ، فتكون الحركة اسرع من الأولى ، او بزمان اكثر ، فتكون ابطا منها .
والمراد من السرعة والبطو شيء واحد بالذات ، وهو كيفية واحدة قابلة للشدة والضعف ، وانما يختلفان بالاضافة العارضة لهما ؛ فما هو سرعة بالقياس الى شيء ، هو بعينه بطو بالقياس الى آخر .

لما كانت الحركة متمتعة بالانكسار عن هذه الكيفية ، وكانت الطبيعة التي هي مبدؤها نسبة جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف اليها واحدة ، كان صدور حركة معينة منها دون ماعداها متمتعا ؛ لعدم الاولوية . فاقترنت اولاً امرأ يشد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم والكيف او الوضع او غير ذلك ، وبحسب ما يخرج عنه كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه ؛ ثم اقتضت بحسبه الحركة ؛ وذلك الامر هو الميل .

وهو محسوس في الحركة الاينية ، يحسّه الممانع ، ويوجد مع عدم الحركة ايضاً ، كما نجده من الزق المنفوخ فيه اذا حبسناه بايدينا تحت الماء ، وكما نجده من الحجر اذا اسكناه (١) في الهواء . فلا يحتاج اثباته فيها الى مزيد بيان .

(١) فالميل حالة تقتضي بحسبها الطبيعة حركة الجسم ذي الطبيعة الى جهة او وضع ، ويختلف شدة وضعاً حسب اختلاف ذلك الجسم في الكم والكيف والوضع وغيرها ، تدبر فيه . محمد حسن عفى عنه .

وكذا في الحركة الكمية ؛ لانها مستلزمة للاينية ، اذلا بدللنامى والذابل
 من وارد يتحرك اليه ، او خارج يتحرك منه (١) .
 واما الوضعية ؛ فلان اجزاء المتحرك بتلك الحركة يخرج عن امكتتها ،
 فاستدعت ميلا ومدافعة .
 وكذا الحركة الكيفية اذا كانت طبيعية ؛ فانها لما كان منشا التبديل فيها حينئذ
 هو التحرك ، فقد اخرج نفسه من كيفة اخرى ، فله مدافعة من الكيفية الثانية ،
 وهى المراد بالميل فيها .
 وكذا الكلام في الحركة الجوهرية .

اصل

كل ما يقبل الكون والفساد ففيه مبدء ميل مستقيم البتة ؛ وذلك لما سيأتى
 من ان كل جسم فله حيز طبيعى ، ولا يكون لجسم حيزان طبيعيتان . فالصورة
 الكائنة لا تخلو اما ان تحصل فى حيزها الطبيعى ، او فى حيز غريب ؛ وعلى الثانى
 يقتضى ميلا مستقيما الى حيزها الطبيعى ، وعلى الاول كانت قبل الفساد حاصلة
 فى حيز غريب ، فكانت تقتضى ميلا مستقيما الى حيزها الطبيعى .

اصل

لما كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما ، كان منقسما الى اقسامها :
 فمنه ما يحدث من طباع التحرك ؛ وينقسم الى ما تعدته الطبيعة ، كميل الحجر

(١) وبالجملنة: لابد فى الحركات الطبيعية من الميل، كما لابد فى الحركات الإرادية
 من الإرادة، فالميل فى الحركات الطبيعية منزلة الارادة فى الحركات الإرادية، فتدبر.

عندهبوطه؛ والى ما تحدثه النفس، كميل النبات عند تبرزه من الأرض، وميل الحيوان عند اندفاعه الإرادي الى جهة .

ومنه ما يحدث عند تأثير قاسر خارج من الجسم فيه ، كميل السهم عند انفصاله عن القوس . وانما تختلف الاجسام ، في قبوله والامتناع من ذلك ، بحسب الامور الذاتية وغيرها ؛ والاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطبيعي وضعفه ، وهوان يكون الاقوى بحسب الطبع - كالحجر العظيم - ، اكثر امتناعاً من قبول القسري ، والاضعف اقل امتناعاً . وما عدا هذا الاختلاف يكون بالاسباب الخارجة ؛ وذلك ككون الاضعف اكثر امتناعاً ، اما لعدم تمكن القاسر منه ، كالرملة الصغيرة؛ او لعدم تمكنه من دفع الموانع، كالنتبته ؛ او لتخلخله الذي لاجله يتطرق اليه الموانع بسهولة، كالريشة ؛ او لغير ذلك .

مركزية كاشاني
اصل

لما كان الميل هو السبب القريب للحركة ، وكان من المتنوع ان يتحرك الجسم حركتين مختلفتين معاً بالذات ، لان الحركة الواحدة تقتضي توجهاً الى مقصداً ، ويلزمه عدم التوجه الى غير ذلك المقصد، والحركتان المختلفتان معاً يلزمها التوجه وعدمه الى كل واحد من المقصدين معاً ، ويمتنع ان يقتضى الشيء شيئاً وعدمه معاً وكان المتنوع ان يوجد ميلان مختلفان في جسم واحد بالفعل - سواء كانا مستقيمين او مستديرين او مختلفين ، الا ان يكون احدهما بالعرض ، كما يجتمع حركتان كذلك - ، فاذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري ، تقاوم السببان اعنى القاسر والطبيعي ؛ فان غلب القاسر وصارت الطبيعة مقهورة، حدث ميل قسري وبطل الطبيعي ؛ ثم تاخذ الموانع الخارجية والطبيعية معاً في افنائها قليلاً ويقوى الطبيعة بحسب ذلك، وياخذ الميل القسري في الانتقاص، وقوة الطبيعة في الازدياد

الى ان تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسرى ، فيبقى الجسم عديم الميل ؛ ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوباً بآثار الضعف الباقية فيها ، ويشتد الميل بزوال الضعف ، فيكون الامر بين قوة الطبيعة والسيل القسرى قريباً من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة .

اصل

الحركة لا تكون طبيعية الا ويكون الجسم على حالة غير طبيعية ، كاي نحر طبيعي ، او وضع او كم او كيف كذلك . وبازاء كل حالة غير طبيعية منها حالة طبيعية لان الجسم ، اذا خلت وطباعه ، لم يكن له بدمنها ؛ فاقضاء الحركة والسكون من الطبيعة بالحقيقة شىء واحد يقتضيه الطبيعة الواحدة ، وهو استدعاء الحالة الطبيعية فقط ؛ فان كانت غير حاصلة ، فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصلها ، وان كانت حاصلة ، فهو بعينه يستلزم سكوناً . ومعناه انه لا يستلزم حركة . فالجسم اذا وصل الى الحالة الطبيعية يجب ان يبطل ميله اليه ، ولم يكن له ميل عنه ، فاذا هو عديم السيل فى هذه الحالة .

اصل

لابدين كل حركتين مختلفتين من سكون ؛ وذلك لان الببء القريب لتحرك الجسم من حد الى آخر فى السافة - وهو الميل او ما يجرى مجراه - ، يجب ان يكون معه فالموصل له الى ذلك الحد يجب وجوده عند وجود الوصول ، وهو آن الوصول ، ولا امتناع فى ذلك ؛ اذا الميل ونحوه ليس كالحركة غير انى الوجود ؛ بالضرورة . ثم اذا رجع الجسم من ذلك الحد ، او انعطف فلذلك الرجوع او الانعطاف ميل آخر هو علة قريبة له ؛ لان الميل الواحد لا يكون علة للوصول الى حدمعين

وللمفارقة عنه رجوعاً او انعطافاً ؛ والميل حدوثه في الآن ؛ وليس آن حدوث الميل الثاني هو الآن الذي صار الميل موصلاً بالفعل ، لامتناع ان يحصل في الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان الى جهتين مختلفتين ؛ فاذن حدوث الميل الثاني في غير الآن الذي صار فيه الميل الأول موصلاً بالفعل . وبينهما زمان يكون الجسم فيه ساكناً بالضرورة ، وهو المطلوب .

واما العجة المرمية الى فوق اذا نزلت بنزول جبل من فوقه ، فحركته النزولية حركة عرضية ، كحركة جالس السفينة ؛ فلا ينافى سكونها الذاتي ؛ فلا يلزم منه سكون الجبل .

قد ثبت ان الجهات بالطبع اما فوق ، وهو المحيط واما تحت وهو المركز . فالميل الطبيعي اما يتوخى الفوق وهو الخفة ؛ ويختص بالنار والهواء - ، وماغلبا او احدهما عليه من المركبات . واما يتوخى السفلى وهو الثقل ويختص بالارض والماء وماغلبا او احدهما عليه وما يقتضيه النفوس النباتية والحيوانية يكون كحركاتها وجهات حركاتها .

واما الميل الذي في الحركة الوضعية المستديرة فلا يجوز ان يكون طبيعياً لان الميل الطبيعي هرب عن حالة منافرة الى حالة ملائمة ، فلا جرم اذا وصل المتحرك الى تلك الحالة الملائمة استقر واستحال ان يعود بالطبع الى مفارقة . وما من حالة في الاستدارة الا ويعود اليها المتحرك بل توجهه عنها هو بعينه توجهه اليها وهو - رائد حائد - فلا يكون ذلك بالطبع .

وايضاً فالطبيعة المحضة ليست مقاصدها وميولها الا بحسب ما يليق باحوال الجسم بما هو جسم وهو من باب المقادير والجهات والامكنة والاحياز ، وليس الموافق

لحال الجسم السعيتن بساهو جسم الا امر محصور فى مكان او وضع لا يتعداه فلا يكون مطلوبه من الاوضاع الا واحداً . وكذلك من الاحياز والمقادير ولا يكون واحداً بالعموم ولا مختلفاً بالاعداد ، فان ذلك شان الوجود العقلى او النفسى (ليس - الا) .

وقد ثبت ان حركات الافلاك مستديرة وضعيّة، نفسائيّة، فالحركات البسيطة ثلاثة ، حركة من المركز وحركة اليه وحركة عليه . وفى كل منها ميل بسيط اثنان مستقيمان طبيعيان وواحد مستدير نفسانى .

اصل

الشيء اذا كان عدمه مع وجود شيء آخر - فاذا صار موجوداً كان ذلك الشي متقدماً عليه باعتبار اقترانه مع هذا الحادث، ومعه باعتبار اقترانه مع وجوده. فتقدم الشيء المتقدم ليس باعتبار نفس ذاته، ولا باعتبار وصف لازم لذاته، (لان ذاته قد توجد مع ذات المتأخر كالآب بالقياس الى الابن . فاذن قبلية زائدة على ذاته ولازم لذاته) ولا نفس عدم المتأخر اذ قد يكون بعد وجوده ايضاً، ولا اعتبار مركب من اعتبار نفس وجود المتقدم واعتبار نفس عدم المتأخر، اذ قد يتحقق هذه الهيئة التركيبية بعد - كما اذا فرضنا وجود الآب مع العدم الحاصل لابنه بعد الوجود مع انه ليس بهذه الاعتبار متقدماً على ابنه - بل متأخر عنه ، ولا ذات الفاعل فانه قد يكون قبل ومع وبعد . وبالجسلة لا بد لعروض القبلية والبعديّة من امر يكون عروضهما له لذاته. اذ كل صفة يتّصف بها شيء او اشياء لا بالذات فلا بگد لها ان تنتهى الى ما يتّصف بها بالذات لاستحالة التسلسل .

ولا يجوز ان يكون العروض بالذات للقبلية والبعديّة اموراً متفاضلة غير منقسمة يقتضى كل منها لذاته سبقاً على لاحقه ولحقاً بسابقه، اذ لو فرضنا متحرّكاً يقطع بحركته مسافة يكون لامحالة بين ابتداء حركته وانتهائها قبلات

و بعديات متصرمة و متجددة على سبيل الاتصال والانطباق لأجزاء المسافة والحركة، فيجب ان يكون المعروض بالذات لتلك القبليات والبعديات امراً لا يزال يتصرم و يتجدد على الاتصال؛ اتصال المسافة والحركة بحيث يستحيل عليه انفكاك التصرم والتجدد عنه ويكون جزء منه لذاته قبل، وجزء منه لذاته بعد ويمتنع لذاته صيرورة القبل منه بعداً والبعد منه قبلاً. وهذا هو المعنى بالزمان .

وصل

وايضاً اذا فرضنا حركة في مسافة معينة بقدر من السرعة والبطوء، واخرى في تلك المسافة بذلك القدر من السرعة، فان توافقتا في الأخذ والترك بأن ابتدئتا معاً وانتهيتا، فلامحالة تقطعان المسافة معاً وان تخالفتا في الأخذ والترك وكانت احديهما ابطأ فانهما تقطع اقل، *منزلة تكملة في شرح* فبين اخذ السريعة الاولى وتركها امكان قطع مسافة بسرعة معينة، وامكان قطع مسافة اقل منها ببطء معين، وبين اخذ السريعة الثانية وتركها امكان اقل من الامكان الاول لكونه جزء من ذلك الامكان. فهناك امر مقداري اي قابل للزيادة والنقصان بالذات تقع فيه الحركة وتتفاوت بتفاوتها؛ ضرورة ان قبول التفاوت ينتهي الى ما يكون قبوله ايتاه بالذات وهو الذي عبرنا عنه بالامكان و هو متصل واحد .

لأنه لو كان منقسماً الى امور غير منقسمة لأدى ذلك الى تركيب المسافة من الأجزاء التي لا تتجزى لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة وليس هو نفس شيء من المسافة والحركة والسرعة والبطء لأن كل واحدة منها تختلف مع الاتفاق فيه وتتفق مع الاختلاف فيه وهو غير ثابت اذ لا يوجد اجزائه معاً والا لكان اما مقدارا للمسافة او لمادة المتحرك وكل منهما باطل اذ على الاول

يلزم كون جميع الحركات الواقعة في مسافة واحدة او مسافات متساوية، متساوية في ذلك الامكان وليس كذلك .

وعلى الثاني يلزم كون زيادة المادة بزيادته ونقصانها بنقصانه ويلزم كون الأصغر جسماً أسرع حركة والأكبر ابطأ و اذا ثبت انه مقدار، و انه متصل واحد، و انه غير مجتمع الأجزاء، فليس هو اذن سوى الزمان، اذ هو المعنى منه، فهو اذن موجود .

وصل

وهو لقبوله الزيادة والنقصان مع اتصاله الغير القار، اما مقدار جوهر مادي، غير ثابت الذات بل متجدد الحقيقة. او مقدار تجده وعدم قراره، وبالجسلة اما مقدار حركة او ذي حركة يتقدر به من جهة اتصاله ويتعدد من جهة انقسامه الوهمي الى متقدم ومتأخر .

فهذا النحو من الوجود له ثبات واتصال وله ايضا تجدد وانقضاء فكأنه شيء بين صرافة القوة ومحوضة الفعل. فمن جهة وجوده ودوامه يحتاج الى فاعل حافظ، ومن جهة حدوثه وتصرفه يحتاج الى قابل يقبل امكانه وقوة وجوده، فلامحالة يكون جسماً او جسامية .

وايضاً له وحدة اتصالية، وكثرة تجددية، فمن جهة كونه امرأ واحداً يجب ان يكون له فاعل واحد وقابل واحد اذا الصفة الواحدة يستحيل ان تكون الا لوصوف واحد من فاعل واحد، ومن جهة كونه ذا حدوث وتجدد وانقضاء وتصرف، ففاعله القريب المباشر له - يجب ان يكون له تجدد وتصرف وكذا قابله يجب ان يكون ممّا يلحقه اكون تجددية - على نعمت الاتصال والوحدة ، ففاعله على الاملاق لا بد وان يكون امرأ ذا - اعتبارين، وله جهتان جهة وحدة

عقلية، وجهة كثرة تجددية، فبجهة وحدته يفعل الزمان بهويته الاتصالية ونسبته الى اجزائه المتقدمة والمتأخرة ؛ نسبة واحدة و يفعل ما معه، فعلاً واحداً، وهو علة حدوثه وعلة بقاءه معاً اذا الشئ التدريجى الغير القار، بقاءه عين حدوثه وبجهة تجدده ينفع تارة عنه ويفعل اخرى بحسب هويات ابعاضه المخصوصة.

اصل

لما ثبت ان الزمان هو شئ واحد متصل ليس فيه حدود بالفعل، فالحركة المتقدرة به، الحافظة له، يجب ان تكون مثله فى الاتصال الوجدانى. فما هى بالحركات المستقيمة الاينية ولا الكمية - لأنها متوجهة الى غاية (ما) ثم راجعة عنها، لتناهى الأبعاد المكانية واستلزام الكمية والكيفية للاينية فلا يتصل شئ منها - بعضها ببعض بحيث يصير المجموع حركة واحدة . فهى لامحالة متكررة غير وحدانية .

ويجب ايضاً ان يكون اسرع الحركات واظهرها فعلية، لأن الزمان المستحفظ بها اظهر المقادير - اينية و اوسعها احاطة ولأنه كمية سائر الحركات و عددها ومقدارها المضبوطة هى به وما يكال به سائر الأشياء المكيلة و يعد ينبغى ان يكون اقل كمية واكثر كيفية، ومعنى واقربها الى الوحدة والانضباط و ابعدها من عروض التكرار والانتشار .

فهى اذن اما الحركة المستديرة الوضعية التى لاتكون فى المستديرات اسرع منها، وهى الحركة اليومية التى بها يتقوم الأيام والساعات والشهور والسنوات وبمقدار ما يقول احد واحد يقطع المتحرك بها خمسة آلاف ومائة وستة وتسعين ميلاً من محدب الفلك الثامن كما ورد فى الحديث .

واما الحركة فى الطبائع الجوهرية التى ليس فى الوجود اسرع منها و من

فرط سرعتها لا ينالها الحس سيما طبيعة الجرم الأعلى المحيط بالأجرام كلها من حيث انه موجود، واحد بما فيه محدد للجهات والامكنة كلها . لكن الحركة الوضعية اليومية من توابع الحركة في الجوهر وفروعها لما تقرر ان الحركة في العرض فرع الحركة في الجوهر، فتعين الحركة الجوهرية التي للطبائع لذلك . وايضا فانا قد بينا ان الطبيعة ذات جهتين؛ جهة وحدة عقلية ثابتة ، وجهة كثرة تجددية زائلة ، وانها مشتملة على ماده شأنها القبول ؛ وبالجمله لها كل ما لا يتبد منه في فاعل الزمان وقابله من الصفات التي ذكرناها .

فاذا ثبت ان الزمان لا يتبد له من محل وحافظ على الصفات المذكورة ، و ثبت ان الطبائع الجوهرية كذلك، وليس شيء آخر بهذه المثابة الا بتبعيتها ، فليكن (هو-هي) فالحركة الحافظة للزمان اذن هي الحركة في الطبائع الجوهرية التي تثبت لها بالذات وهي الكون والفساد اللذين لها عن العدم واليه، و من هنا قيل: الزمان هو مقدار الوجود مطلقا، والبراد وجود الطبائع اذ هي المنفردة الى السقدار وهي ان كانت لجميع الأجسام والانس الا ان القائمة منها بالجرم الأعلى المحيط من حيث اشتماله على الكل ، هي الاخرى بأن يستحفظ بها الزمان. لانه المتقدم على الكل، وهو بما فيه كموجود واحد له نفس واحدة، وعقل واحد ، كما تبين في محله .

ولأن الطبائع العنصرية لا تخلو عن التضاد والتفاسد بسيطة كانت او مركبة فليس في واحد منها دوام اتصالي، والمجتمع من الحركات المقطعة بوجود الأشخاص المتعاقبة على الدوام، لا يكفي في تحديد الزمان لانه مقدار متصل لا حدود فيه ، فمحدد الجهات والامكنة هو بعينه محدد المدد والازمنة على النحو المذكور .

وصل

فالزمان هو مقدار الطبيعة - من جهة تقدمها وتأخرها الذاتيّن ، كما ان الشّخن مقدارها من جهة قبولها الأبعاد الثلاثة . فللطبيعة امتدادات .
احدهما تدريجي زماني يقبل الانقسام الوهمي الى متقدم ومتأخر زمانيين .
والآخر دفعي مكاني يقبل الانقسام الى متقدم ومتأخر مكانيّين . وليس اتصال الزمان غير اتصال الطبيعة من جهة الانقضاء والتجدد، اعنى الحركة ، كما ليس اتصال الشّخن غير اتصالها من جهة الامتداد المكاني اعنى كونها ذات ابعاد . بل (هاهنا) شيء واحد من حيث هويّتها الاتصاليّة الغير القارة - يسمى حركة ، ومن حيث تعيّنهُ المقداري يسمى زماناً، كما ان هناك شيئاً واحداً يتعدد بالاعتبار فحال الزمان مع الصورة الطبيعيّة ذات الامتداد الزماني - كحال الشّخن مع الصورة الجرميّة، ذات الامتداد المكاني .

اصل

الزمانيات تحتاج (في عروض التقدم والتأخر والمعيّة لها) الى الزمان . و اما اجزاء الزمان فهي بنفس ذاتها متقدمة ومتأخرة ومع ، لا بشيء آخر . وتقدمها وتأخرها عين معيّتها في الوجود، لأنّها عين نحو وجودها - ولا يتصور لها وجود غير هذا، لضعفها وقصورها . فهي وان كانت متشابهة الا ان اختلافها بالتقدم والتأخر من ضروريّات حقيقتها ، لأن حقيقة الزمان اتصال امر متجدد متقض لذاته، فأجزاؤه لا يمكن ان تكون لذواتها الا متقدمة ومتأخرة ومع وظرف وجوداتها انفسها . فهي قبليّة وقبل و بعديّة وبعد ومعيّة ومع باعتبارين .

اصل

الآن له معنيان، احدهما ما يتفرع على الزمان وهو اطرافه ونهاياته الغير المنقسة المفروضة فيه، وهو فاصل للزمان باعتبار، وواصل له باعتبار آخر . اما كونه فاصلاً فلا، انه يفصل الماضي عن المستقبل، وهو بهذا الاعتبار واحد بالذات، اثنان بالاعتبار. فان مفهوم كونه نهاية للماضي غير مفهوم كونه بداية للمستقبل. واما كونه واصلًا فلانه حّد مشترك بين الماضي والمستقبل ولأجله يكون الماضي متصلًا بالمستقبل وهو بهذا الاعتبار واحد بالذات والاعتبار جميعاً لأنه باعتبار واحد يكون مشتركاً بين القسمين لأنه جهة اشتراكهما. والمعنى الثاني ما يتفرع عليه الزمان وهو الذي يفعل الزمان المتصل بسيلانه، ويقال له: الآن السّال. وقد سبق تحقيق وجوده، والفرق بينه وبين المعنى الأول و ان اعتبار الآن في ذاته غير اعتبار كونه فاعلاً بحركته وسيلانه للزمان كالنقطة بالنسبة الى الخط والحركة التوسّطية بالاضافة الى الأكوان الدفعية والوصلات الآتية .

اصل

حدوث الأشياء الزمانية على ثلاثة انحاء. لأنها اما ان تحدث دفعة في آن من الآتات، فينطبق حدوثها لا محالة على ذلك الآن - كالوصول والماسة والانطباق ونحوها .

واما ان تحدث في مجموع زمان معين على نحو الانطباق عليه بحيث يفرض فيها الأجزاء بازاء ما يفرض من الأجزاء في ذلك الزمان فيكون وجود كل جزء منها في جزء معين من الزمان كالحركة بمعنى القطع ، بل الطبائع كلّها على ما مرّ بيانها. ومثل هذا الحادث بقاؤه عين حدوثه .

اما ان تحدث في جميع الزمان لاعلى نحو الانطباق عليه بل بان يوجد في كل جزء يفرض في ذلك الزمان . ولا يلزم ان يكون لمثل هذا الحادث آن يكون اول آفات وجوده والحادث لا يستلزم ذلك . فان الحادث ما يكون زمان وجوده مسبقاً بزمان عدمه سواء كان لحادثه اول آني اولا ؟

ومن هذا القبيل وجود الحركة بمعنى التوسط كما مرّ وكذا الآن السيتال الذي هو الموجود من الزمان وحادث الزاوية واشباهها . وقياس العدم الحادث كقياس الوجود الحادث في تثليث الاقسام : لكن ليس نحو عدم كل حادث كنحو حدوثه (١) فان وجود الآن الذي هو طرف الزمان على النحو الاول وعدمه على النحو الثالث وكذا اللا وصول واللاماسة والانطباق والفساد وامثالها (٢) .

الحادث زمانياً كان اودائياً يستلزم المسبوقية بالعدم او الالوجود . اما الزماني فظاهر واما الذاتى فلان ما يكون وجوده من غيره لا يكون موجوداً قبل ان يوجد ذلك الغير ، فلا يكون موجوداً لو انفرد . وحال الشيء باعتبار ذاته متخلياً عن غيره قبل حاله من غيره ، قبلية بالذات . فاذن يكون وجوده مسبقاً بعدمه او الوجوده وهذا مثل ما تقول : حركت يدي فتحرك المفتاح او ثم تحرك المفتاح او ثم تحرك المفتاح ، ولا تقول : تحرك المفتاح فتحركت يدي . وان كانامعاً في الزمان . او تقول : الشعاع من النير . ولا تقول : النير من الشعاع . وان لم ينفك احدهما عن الآخر بحسب الزمان وما لا يدخل تحت الزمان لا يتصف بالقدم والحادث الزماني فلا فرد للقديم الزماني لسا مرّ من حدوث كل ما يدخل تحت الزمان بحسب الزمان .

(١) أي وجود .

(٢) من الأشياء التي وجودها دفمي في آن من الآفات ينطبق وجودها عليه

اصل

قد دريت ان الجسم والجسماني لا يكون علّة فاعليّة لشيء وان علّة الشيء لا بد ان تكون غير متعلقة الذات والوجود بذلك الشيء . ففاعل الزمان والحركة اذن منزّه عن الزمان والحركة . فليس تقدمه عليهما تقدماً زمانياً ولا هو في طرف هذه السلسلة اصلاً بل هو خارج عنها نسبه الى جميع اجزائها نسبة واحدة ،

وكذلك حكم مجموع العالم بما هو مجموع فانه لازمان له اصلاً لأنه اذا اخذ ما في العالم من الازمنة والزمانيات كلها بما هو شيء واحد مسمّى باسم واحد، فلم يبق شيء خارجاً منه حتى يكون زماناً للمجموع والالهم يكن المجموع مجموعاً على قياس ما ياتي في المكان بعينه . وكما ان الحركة على قسمين احديهما متصلة كحركة الطبائع والافلاك وما فيها . والاخرى منفصلة كحركات العناصر وما منها - التي لها ابتداء زمني وانتهاء زمني ، فكذلك الزمان ايضاً على قسمين بوجه .

احدهما الزمان المتصل وهو مقدار حركة العالم من الايام والليالي والشهور والسنين والقرون .

والثاني الزمان المنقطع كزمان نمو النبات وبلوغ الحيوان وفصول السنة . فكما ان عمر الشخص ومدة تكونه لا يمكن ان يكون متحققاً قبله فكذلك عمر العالم ومدة تكونه لا يمكن ان يكون حاصلاً قبله .

فصل

ان ماتو هسته طائفة من الغاغة ان بين الباري تعالى وبين اول العالم عدماً موهوماً ازلياً سيالاً مستنداً بتساديده الوهمي في جهة الازل الى لانهاية ، ومنتهياً

في جهة الابد عند حدوث اول العالم ، فمن تكاذيب اوهامهم الظلمانية وتلاعيها .
اذلا يتصور في العدم الصريح السازج والليس الصرف البات حد ، وحد ،
وتصرم ، وتجدد ، وفوات ولحوق ، وامتداد ، وانقضاء ، وتمادوسيلان ، ونهاية
ولا نهاية . على انه لو صح ذلك لكان هو الزمان بعينه او الحركة بعينها اذ كان
تكملاً سيالاً كله ازيد لامحالة من بعضه ، وابعاضه متعاقبة غير مجتمعة وللزم
ان يكون الباري سبحانه واقعاً في حد بعينه من ذلك الامتداد العدمي - (تعالى عن
ذلك) والعالم في حد آخر بخصوصه حتى يصح تخلل ذلك الامتداد الموهوم
بينه سبحانه وبين العالم ويتصحح تأخر العالم وتخلفه عنه في الوجود .

فاذا كان غير متناهي التمداد كما فرضوه لزم ايضاً ان يكون غير المتناهي
محصوراً بين حاصرين هما حاشيتاه ومطرفاه .
وايضاً فان حدود ذلك الامتداد سواسية متشابهة اذلا اختلاف في العدم ولا
مخصص من استعداد او حركة او غير ذلك . فلم يختص العالم بهذا الحد ولم يكن
حدوثه في حد آخر قبله .

وايضاً فان المتقدس عن الغواشي والعلايق يكون له مع اي امتداد فرض ومع
كل جزء من اجزائه وكل حد من حدوده ، معية غير متقدرة على سبيل واحد
ويكون محيطاً بجميع اجزائه وحدوده على نسبة واحدة ، موجوداً كان ذلك
الامتداد ، او موهوماً .

فاذن اختصاص العالم بحد من حدود ذلك الامتداد الموهوم لا يشر تأخره
وتخلفه عن الباري الحق سبحانه اصلاً . فانه اذا كان امتداد الزمان الموجود
بالقياس اليه سبحانه على هذا السبيل ، فالزمان الموهوم اجدر بذلك .

* واعلم ان ما ذكره المحقق الفيض في هذه الصفحة مأخوذ من الحكيم البارع الكامل
السيد الداماد وعباراته النفيحة منقولة عن القسبات التي صاحبها امير البيان ورأس الفضائل
الإنسانية (جـ لـ ش) .

فصل

ان قول القائل : ان العالم يسبقه عدم زماني . ان اراد به ما ذكرناه في معنى الحدوث الزماني في الطبائع والنفوس ، فله وجه وجيه ، كما بيناه والا لم يمكنه الاعتراف به . لأن العالم جملة ماسوى الله فالزمان من العالم فكيف يتقدم عليه حتى يكون تقدم عدم عليه تقدماً زمانياً ؟ . وان قال : انه كان وقت لم يكن فيه العالم . فهو مخالف لسدعاء . اذ ليس قبل العالم وقت . وان قال : انه ليس بازلي . يستفسر الأزلي وعاد التريديد والمحذور المذكور . وان قال : الذي في الذهن متناه . نسلم له ان القدر الذي في ذهنه من اعداد الحركات متناه ، ولكن لا يلزم من ذلك توقف وجود العالم على غير ذات الباري . ثم اذا فرض له مجموع (ما) فهو ايضاً حادث .

وان قال : اعني بالحدوث انه كان معدوماً فوجد . ان اراد بمفهوم كان السبق الزماني فهو مع كونه تناقضاً ، يخالف مدعاء لاستدعائه وجود الزمان قبل العالم وهو من جملة العالم ، وان اراد به السبق الذاتي فهو الحدوث الذاتي . وان قال : ان الباري (تعالى) مقدم على العالم بحيث بينه وبين العالم زمان . فليس هذا مذهبه ، اذ ليس قبل العالم شيء غير ذات الباري سبحانه ، فلم يبق له ان يقول : توقف العالم على غير ذات الله ، ولم يكف في وجوده ذاته وصفاته . وهو كما ترى شرك محض لا يتفوه به مؤمن . (تعالى الله عما يشركون) .

وصل

قال بعض الحكماء : بنا يقال لمن طلب مدة عدم قبل وجود الحادث على سبيل التبصرة والتنبيه ، : هل هذه المدة محدودة مقدرة بتقدير لا بد منه ، مثل

یوم او شهر اوسنة معینة . اویکفی فیها ایّ مدة کانت ، فانه یقول حینئذ : بل یکفی فی حدوث الحادث سبق ایّ مدة کانت یتقدم فیها العدم یتبعه الوجود . فیقال : وهل یکتفی التصور والعقل فی ذلك بسنة واحدة یتقدم فیها العدم ، ثم یتبعه الوجود . فیقول : نعم . فیقال : ان کان بدل السنة شهر واحد فهل یکفی ام لا ؟ فهو لامحالة یکتفی بالشهر کما اکتفی بالسنة ، ثم ینتقل فی السّؤال الی یوم والی ساعة ودرجة من ساعة ودقیقة من درجة ، فیتنبّه بذلك حینئذ علی ان الزمان لا تأثیر له فی الحدوث ، لأن المؤثر لا یشیر فی التأثير مثل قلیله ، وانما یشیر کل التأثير لکل الاثر ، فاذا ارتفع بعض الزمان المفروض للحدوث ولم یرتفع شیء من معنی الحدوث ، فرفع جمیع الزمان لا یرفع الحدوث ، وانما یؤثر فی ضعف التصور ، حتی ان کان تقدم الزمان ، تحقق الحدوث وان ارتفع لم یرتفع .

وقد ظهر ممّا ذکر انّه لا مدخل لتناهی سلسلة الزمان ولا تناهیها فی حدوث العالم اصلاً .

قال بعض اهل المعرفة : ان اهل النظر اذا فحصوا عن هذا العالم ، فلم یجز لهم ان یطلبوا له بدوّاً زمانیّاً والا لتأدی بهم الطلب الی الوسواس . بل یجب لهم ان یأخذوا الزمان من اجزاء العالم کما فعله الالهیون - حیث اخذوا العالم بما فیہ ومعه جملة واحدة ، کانتها شخص واحد ، فبحثوا عن علّة بدوّه (۱)

قوله حتی ان کان تقدم الزمان (الی آخره) من تسمّة الکلام السابق علی قوله وانما یؤثر وقوله وانما یؤثر جملة وقعت فی البین تدبر ، محمدحسن عفی عنه .

(۱) پس شاید گفتن که ابتداء عالم کیست بلکه باید گفت که ابتدا عالم کیست تدبر فیہ . محمدحسن عفی عنه .

وصل

فالصواب ان يقال : الحق موجود بذاته ، والعالم موجود به . فان سأل متوهم : متى كان وجود العالم من وجود الحق ؟ قلنا : متى سؤل عن زمان ، والزمان مخلوق لله عز وجل ، فهذا السؤال باطل ، اذ ليس الا وجود صرف خالص لاعن عدم ، وهو وجود الحق ووجود عن عدم ، وهو وجود العالم ولا بينية بين الوجودين ولا امتداد الا التوهم المقدر الذي يحيله العلم . قال بعض اهل المعرفة : ان الممكن مرتبط بواجب الوجود في وجوده وعدمه ، ارتباط افتقار اليه في وجوده فان اوجده لم يزل في مكانه ، وان عدم لم يزل عن مكانه ، فكما لم يدخل على الممكن في وجود عينه بعد ان كان معدوماً ، صفة تزيله عن مكانه ، كذلك لم يدخل على الخالق الراجب الوجود في ايجاد العالم ، وصف يزيه عن وجوب وجوده لنفسه فلا يعقل الحق الا هكذا ولا يعقل الممكن الا هكذا ، فان ذهبت علمت معنى الحدود ومعنى القدم ، فقل بعد ذلك ماشئت . فاولية العالم وآخريته امراضى فالأول من العالم بالنسبة الى ما يخلق بعده والآخر من العالم بالنسبة الى ما خلق قبله .

وليس كذلك معقولة اسم الله بالاول والآخر والظاهر والباطن . فان العالم يتعدد والحق واحد لا يتعدد ولا يصح ان يكون اولاً لنا ، فان رتبته لا تناسب ربتنا ولا تقبل ربتنا اوليته ولو قبلت ربتنا اوليته لاستحال علينا اسم الاولية بل كان ينطلق علينا اسم الآخرة لأوليته ولنا بشأن له تعالى عن ذلك (۱) فليس هو

(۱) سر مطلب آنست که وجود صرف واحد من جميع الجهات، ثانی از نسخ خود ندارد هرچه در عالم فرض شود ثانی او نیست بلکه ظهور و تفصیل و فرقان آن اصل و احداست که از هستی بهره ای غیر از ظهور او ندارد .

باول لنا . فلهذا كان عين اوليته عين آخريته وهذا المدرك عزيز المنال يتعذر تصوره على من لائسة له بالعلوم الالهية التي يعطيها التجلي والنظر الصحيح .
واليه كان يشير من قال : عرفت الله بجمعه بين الاضداد ، ثم يتلو « هو الاول والاخر والظاهر والباطن » . قال : فقد ابنت لك عن سر الازل وانه نعت سلبي يعني به انه عبارة عن نفى الاولية الاضافية بان يوصف به وهو وصف لله تعالى من حيث كونه الها كما ان الابد عبارة عن نفى الآخريّة الاضافيّة بان يوصف به .»

اصل

كل جسم نسب الى مكان بانه فيه ، يكون مكانه غيره وغير اجزائه ، ويصح انتقاله منه بالكلية او تبدل اجزائه بالنسبة الى اجزائه ان لم ينتقل ، ويصح حصول جسيمين في واحد منه على سبيل البدل ولا ينتقل بانتقال الجسم ولا يحصل معه مباينة بحسب الوضع فيه بل هو بجسسته مساو له . فهذه امارات المكان وخواصه وهو لا يجوز ان يكون امراً غير منقسم ولا ان يكون منقسماً في جهة واحدة فقط لاستحالة حصول الجسم في النقطة او الخط .

فهو اما منقسم في جهتين فيكون سطحاً او في الجهات فيكون بعداً ، واذا كان سطحاً لا يجوز ان يكون حالاً في السكّن والا لا تنقل بانتقاله ، بل فيما يحويه . ولا بد ان يكون مماساً للسكّن حاوياً له من جميع الجوانب والا لم يكن مائتاله واذا كان بعداً لم يجر ان يكون عرضاً لتوارد السكّنات عليه ولا مادياً والا لزم تداخل الجواهر السادية فهو اما السطح الباطن (۱) من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى . واما البعد السجرد المنطبق على

(۱) اذا الجسم ممتد ومحال ان يكون الغير الممتد مكاناً للأمر الممتد وهو ظاهر .

قوله (سلاول) : فلهذا كان عين... في الأسفار : كان اوليته... محمد حسن عفى عنه

مقدار الجسم بكميته ولا استبعاد في وجود البعد المجرد عن المادة بعد التصديق بوجود الصور الخيالية والمنامية المعلومة بالضرورة ،

وان في الوجود عالماً مقداريّاً محيطاً بهذا العالم لا كاحاطة الحاوي (١) للمحوى بل كاحاطة الطبيعة للجسم (٢) والروح للبدن كما يأتي بيانه ان شاء الله ، غاية الامر ان ذلك ممّاليس يقابل للإشارة الحسية والمكان قابل لها بتبعية المتمكن ويتعين بتعيينه ولا ضير في ذلك .

واما حديث امتناع التداخل فقد ثبت ان ذلك مختص بالماديات . وايضاً فاذا فرضنا خروج الماء من الاناء مثلاً وعدم دخول الهواء فيه يلزم ان يكون البعد الثابت بين اطراف الاناء موجوداً . وايضاً فان كون الجسم في المكان ليس بسطحه فقط بل و بحجمه فيكون كالجسم ذا اقطار ثلاثة ، فهو اذن ليس إلا البعد .

(١) فيكون المتمكن محتاجاً اليه فيلزم احتياج الجوهر الى العرض وهو كما ترى .

محمد حسن عني عنه

(٢) بأن يكون كل من المحيط والمحاط بياناً للآخر ويكون الإشارة الى احدهما غير ما للآخر بل الإحاطة المقصودة نوع آخر من الإحاطة كاحاطة المطلق للعقيد والباطن على الظاهر والعاكس والشخص على العكس والظل فتأمل فيه جداً لعلك تدري ما هو الحق حق الدراية والفهم . محمد حسن عني عنه .

(٣) ومن هذا القبيل احاطة الكل على الأجزاء .

(٤) كما هو ظاهر على القول بالسطح .

(٥) ومن هذا القبيل احاطة الكلي للجزئيات وكذا احاطة العوالى للسوافل في المراتب

الطولية .

اصل

كل جسم فله حيّز طبيعى من ربّه يطلبه عند الخروج عنه باقرب الطرق .
لأننا اذا لاحظنا الجسم وقطعنا النظر عن تأثيرات الأمور الخارجة عن ذاته
لكان فى حيّز معين لامحالة واذ - لا قاسر - فهو انما يستوجب له ذاته وطبيعته ،
المستفادة من ربّه ونعنى بالحيّز المكان لكن لا بما هو مكان بل بما هو فى جهة
مخصوصة وله وضع مخصوص من الجسم المحدد للجهات مع ترتيب بين اجزاء
العالم فان المكان بما هو مكان ليس طبيعياً لجسم من الاجسام اصلاً سواء كان
بعداً مجرداً ، او سطحاً . اما على الأول فلتشابه اجزائه فى الماهية والحقيقة ، كما
يشهد به النظر الصحيح فلا اختصاص لبعض اجزائه بكونه طبيعياً لبعض الاجسام
دون بعض .

واما على الثانى فلانه يلزم ان تسكن الارض بطبعها لو فرضت فيما بين الماء
فى اى موضع كان - سواء انطبق مركز ثقلها على مركز العالم - ام لا ، وان يتحرك
الارض بطبعها لو فرضت فى وسط العالم غير محاطة بالماء واللازمان ، كلاهما
ظاهر البطلان فكذا الملزوم . فالمطلوب بالطبع للاجسام انما هو الوضع والجهة
والمكان مطلوب بالعرض .

فالارض مثلاً انما تطلب مكانها الذى هى فيه لأنه تحت جميع الامكنة ،
والماء يطلب ان يكون محيطاً بالارض بكليته بشرط ان تكون الارض على مركز
العالم .

اصل

لما كان طبيعة الاجزاء هى بعينها طبيعة الكل فكما ان الطبيعة فى الكل يقتضى

ان يكون على وضع خاص بالنسبة الى المحدد المحيط ، فطبيعة الجزء في مادته يقتضى ذلك من غير تفاوت فيتحرك الى تلك الجهة والحيّز، ويكون ميله الطبيعي الى جانب كلة والى حيّزه ، فاذا وجد بينه وبين كلة جسم غريب شقه وخرقه ان امكنه حتى اتصل بكلة على وجه يكون حيّزه - حيّز كلة ، فاذا اتصل بكلة او بقطعة اخرى من نوعه استهلكا بتعديهما وتشخصهما وحصل من المجموع امر آخر له تعيين منفرد وكان الطلب واقتضاء الحيّز له من غير ان يكون لأجزائه طلب مستقل ، فان افراد الطبيعة الواحدة شديدة الالتيام بحيث يتصل بعضها ببعض و يصير المجموع امراً واحداً ويفنى كل منها ويستهلك .

ثم ان التركيب حيث لا يقتضى زيادة في التجسم فلا احتياج بسببه الى مكان زائد على ما كان للبيانات فأمكنة التركيبات هي امكنة البسائط بعينها اعني ما يقتضيه الغالب من اجزائها او ما تنطق وجوده فيه، اذا تساوت الميول فيه وتجاذبت، ان امكن وجود هذا الجسم

اصل

اذا ثبت ان الحيّز هو المكان من حيث الجهة المخصوصة والوضع المخصوص فما لا وضع له ولا جهة بالنسبة الى شيء (ما) ، لا خلاً ولا ملاً ، فلا حيّز له . فاذا اخذ مجموع ما في العالم من الاحياز والمتحيّزات كلها بما هي شيء واحد مسمى باسم واحد ، فلم يبق شيء خارجاً منه خروجاً وضعياً ، حتى يكون حيّزاً للمجموع او يكون للمجموع وضع وجهة بالنسبة اليه والا لم يكن المجموع مجموعاً فلا حيّز للعالم جميعاً كما لازمان له جميعاً وكما لا عدد لجميع الاعداد والمعدودات من جنسها ،

وذلك لأنها اذا فرضها الذهن بحيث لا يشذ عنها عدد، ولا معدود، لا يكون

بهذا الاعتبار مقسوماً ابداً ولا عاداً ولا معدوداً .

فكذلك حكم مجموع الاجسام والكميات المتحيزة اذا اخذت باجمعهما ، كأنها شيء واحد ، فلا يخرج عنه جسم ولا مقدار ، فلم يكن منقسماً بوجه من الوجوه فيكون حكمه حكم النقطة بل ارفع منها عن التحيز لكونها ذات وضع بوجه بخلافه .

ومن هنا يظهر ان الدار الآخرة ليست من جنس هذه الدار بل لها نشأة ثانية داخل حجب السماوات والأرض كما قال الله سبحانه : «وننشئكم فيما لا تعلمون» .

فصل

قال بعض العلماء : ان اشرف المبدعات هو العقل ، ابدعه الله بالامر من غير سبق مادة وزمان وما هو الا مسبوق بالامر (١) فقط ولا يقال في الامر : انه مسبوق بالباري تعالى ولا لا مسبوق . بل التقدم والتأخر انما يعتوران على الموجودات التي هي تحت التضاد والباري تعالى هو المقدم المؤخر لا المتقدم المتأخر .

وما دون العقول هو النفس وهو مسبوق بالعقل والعقل متقدم عليه بالذات لا بالزمان والمكان والمادة فالسبق بالذات انما ابتداء من العقل فقط والبق بالزمان انما ابتداء من النفس والسبق بالمكان انما ابتداء من الطبيعة .

(١) بل هو نفس امره تعالى لان الموجود بوجوده وهو نفس ظهوره وتجليه لانه عين وجود المنبسط ونفس كلمة الكن وهي اول كلمة شقت اسماع الممكنات وهذا يرجع الى قوله وقول استاذنا الأجل : ان العقل موجود بوجود الحق وابق ببقاءه لا بابقائه بخلاف الماديات حيث انها موجودة بايجاده وباقية بابقائه وان قيل ان العقول غير معمولية الحق المحرف (ج.آ.٥).

فالطبيعة اذن سابقة على المكان والمكانيات ، ولا يعتورها المكان . بل
يبتدى المكان من تحريكها او حركتها في الجسم .

والنفس سابقة على الزمان والزمانيات ولا يعتورها الزمان بل الزمان والذهر
يبتدى منها اعنى من شوقها الى كمال العقل ، والعقل سابق على الذوات والذاتيات
ولا يعتورها الذات والجوهرية انما يبتدى منه اعنى هو مبدء الجوهر .

والامر سابق على الذوات والجواهر والذهر والزمان والمكان والجسم
والسادة والصورة ، لا يوصف بشيء مما تحته الا بالمجاز .

ومن له الخلق والامر فله الملك والملك وهو الاول والاخر حتى يعلم انه
ليس بزمانى «وهو الظاهر والباطن» حتى يعلم انه ليس بمكانى - جل جلاله
وتقدس اسماءه - ونعنى بالامر : القوة الالهية .

مركزية كويتية

الباب الثامن

فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَفِيهِ مَعْرِفَةُ النُّفُوسِ
وَالْعُقُولِ وَالْقُوى وَالْمَلَائِكَةِ وَالْجَنَّةِ وَالشَّيَاطِينِ

اصل

الأجرام تنقسم الى بسيط ومركب ، ونعنى بالبسيط : ماله طبيعة واحدة
كالهواء والماء والافلاك . وبالمركب : الذى يجمع بين طبيعتين متخالفتين او
اكثر باختلاف قوى وطبائع فيه كأبدان الحيوانات .

والبسيط ينقسم الى ماله وجود كسالى وحياة ذاتية . يمكن له مع بساطته

وهويته ، عبادة الحق وطاعته ومعرفته من غير اكتساب قوة اخرى يحتاج اليها في ذلك ، والى ما ليس له ذلك من حيث (هو هو) لقصور جوهره وخسة صورته . ولكن يتأتى منه التركيب الموصل الى ذلك بالفساد والكون . فان الموجودات لم تخلق عبثاً وهباء بل لأن تكون عباداً عابدين لله عز وجل شاهدين بوجوده ووحدانيته .

فالأجسام البسيطة صنفان (صنف) مختصّ بصورة واحدة لا ضدّ لها فيكون حدوثها عن البارئ جل وعزّ على سبيل الابداع لا على سبيل التكون من جسم آخر ولها حياة ذاتية وتسمّى بالسّماوات .

وصنف يتهيّئ لقبول صورة بعد اخرى - فتارة يقبل هذه بالفعل وتلك بالقوة وتارة بالعكس وليس لها حياة بالذات وتسمّى بالأرضين .

مركزية كبرياء واصل

اما ان السماوات لها حياة ذاتية فلان لها نفوساً ناطقة قاهرة عليها تدبّرهما وتحركها .

وذلك لأن حركاتها ارادية لما بيننا فيما سبق ان الحركة المستديرة لا تكون طبيعية ، والقمر لا يكون دائماً مع انه لا قاصر في الافلاك فهي اما حسية او عقلية . لا جائز ان تكون حسية اذ لا نمو لها ولا تغذى اذ لا كون لها من شيء حتى يكون لها شهوة تزيد بحصول ما اشتتهته شهوتها ولا فسادها ، ليكون لها غضب يدفع به ما يزعجها ويفسدها . والأعراض الحسية لا تخرج عن هذين فليس حركتها اذن الا عقلية ، فلها مراد عقلي و ادراك كلي؛ فمحركها اذن ليست طبيعة محضة ولا نفساً جرمية فهو اما نفس ناطقة او عقل محض .

لا جائز ان يكون عقلاً محضاً اذ العقل لا يقبل التغير والارادة الكلية لا

توجب حركة جزئية من موضع الى آخر، ومن الثاني الى ثالث بل لا بد فيها من تجدد ارادات جزئية والارادة الجزئية انما تحدث بالتصور الجزئي مع الارادة الكلية. والتصور الجزئي يحدث بالحركة وهكذا الحال في تجدد بعضها من بعض على وجه الدور الغير المستحيل .

مثاله: كمن يمشى بسراج في ظلمة لا يظهر له بالسراج الا مقدار خطوة بين يديه، فيتصوره بضوء السراج فينبعث منه مع الارادة الكلية ارادة جزئية لسلوكه فيسلكه، واذا سلكه وقع ضوء السراج على مقدار آخر وحصل منه تصور آخر و ارادة اخرى جزئيين لسلوكه مع التصور والارادة الكليين للحركة فيقع سلوك آخر موجب لحصول الضوء على مقدار آخر، وهكذا والكلام في اجزاء الخطوة الواحدة، والتصورات والارادات والحركات المتعلقة بها بعينه هذا الكلام وكذا في اجزاء اجزائها حسب قبول المقدار الانقسام بلانهاية فهكذا يمكن ان تكون حركة السماء (١) .

وكل ماهو متغير الارادة والتصور يسمى نفساً لا عقلاً محضاً، وصاحب الارادة الكلية والجزئية يجب ان يكون شيئاً واحداً حتى يحصل الارتباط ويتم الحركة المتصلة ،

فمحرك السماوات اذن نفوس مجردة، ناطقة عاقلة بذواتها، ذوات ادراكات كلية وجزئية، تحركها بتصورات حيوانية منبعثة عنها، منطبعة في اجرامها كنفوسنا الناطقة بالنسبة الى ابداننا (على ماسياتى بيانه) لا بمعنى ان للفلك ذوات متعددة متباينة الوجود عقلاً ونفساً وطبيعة سارية في جرمه، (فاذن ذلك ممتنع) ولا ان صورة ذاته احدى هذه الامور وغيرها من العوارض والآلات الخارجة.

(١) لعدم التغير والتجدد في المجردات الصرفة مطلقاً والا لم يكن مجرداً تدبر

عنها، بل ذات الفلك وهويته البسيطة جامعة لحدود هذه المراتب .

فقولنا: ان حركة الفلك ليست طبيعية. اي: ليس قاصده هذه الحركة وداعيها، طبيعة، محضة، ناقصة الكون غير شاعرة بغاية فعلها، والا فمباشرة الحركة ليس الا ما يبيل الجسم بقوته ،

فكما ان العقل من جهة عقليته لا يباشر التحريك لتساوي نسبة الارادة الكلية الى جزئيات حدود الحركة فكذا حكم النفس من حيث جوهرها العقلي. واما من حيث نشأتها الحيوانية فلها وجه الى القدس، (فيها عين جارية نبع منها ماء الحياة) ووجه الى طبيعة الفلك (فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة) فان الوجود الواحد قد يكون مع احديته جامعاً لحدود متفاوتة ومراتب متفاضلة . وسيأتي لهذا مزيد تحقيق وتوضيح في مباحث النفوس الانسانية ان شاء الله .

وصل

ومما يدل على ان السماوات احياء عالمون (ويوضح ذلك بسرعة) : ان المانع من قبول الفيض الذي يكون للاجسام ، التضاد والتفاسد والكثافة الطبيعية الحاصلة من البعد عن الاعتدال . وسنبين ان الاجسام البسيطة المتضادة الطبايع اذا تركبت واعتدلت ، ازدادت في قبول الفيض والحياة بقدر الاعتدال والتوسط في المتضادات . فما ظنك باجرام كريمة صافية دورية الحركات ، دائمة الاشواق ، يترشح من حركاتها البركات والخيرات على مادونها .

فكل جرم سماوي فهو حيوان مطيع لله - جل وعز - متصرف في نظام الكون بالتدبير متحلي بقدر قسطه ومرتبته بانتقاش صور الاشياء واحوالها في لوح نفسه ، ورقم ذهنه ، وكتاب عقله .

وما في الصحيفة السجادية في دعاء الهلال «ايها الخلق المطيع الدائب

السريع ، المتردد في منازل التقدير ، المتصرف في فلك التدبير . « شاهد صدق على ذلك .

وصل

واما ان الارضين متهيئة لقبول الصور ، فمعلوم لنا بمشاهدة الاجسام العنصرية ، القابلة للتركيب - اما تركيباً غير تام ، مقدور لنا ، كما ركبتنا الماء بالتراب .

واما تركيباً تاماً ، طبيعياً غير متأث الا بقدره الله تعالى كالمعدن والنبات والحيوان - وذلك لما لم يتم الابكيفية فعلية وانفعالية ، لا بد لها من حرارة مبددة ، محلاة وبرودة جماعية - مسكنة ، ورطوبة قابلة للتخليق والتشكيل ، ويوسعة حافظة لما افيد من التقويم والتعديل ، فخلق الله سبحانه بلطفه وجوده عناصر اربعة متضادة الاوصاف والكيفيات - ساكنة بطبعها في اماكن متخالفة بعضها فوق بعض - بحسب ما يليق بطبائعها مرتبة ترتيباً بديعاً منضدة نضداً عجيباً حيث جعل كل متشاركين في كيفية واحدة فعلية او انفعالية متجاورين . فجعل النار لكونها اخف من الكل مجاورة للسماء لما بينهما من مناسبة اللطافة والضياء .

وجعل الارض لكونها عكر الكل وثقلها واثقلها في غاية السفل وابعاد المواضع من حركة الفلك لتكون مسكن المركبات الحيوانية .

وجعل الماء مجاوراً للارض لكونه اشد مناسبة لها من جهة البرودة والكثافة وجعل الهواء مجاوراً للنار لكونه اشد مشابهة لها من جهة الشفيف والحرارة والخفة . ووضعت الارض في الوسط لئلا تحترق بتسخين حركة الفلك ولم يجعل مجاوراً للفلك غير النار لئلا يتسخن بحركته فيفسد بين النارين .

فانظر الى الحكمة ، ثم الى الرحمة تبهرك ما لا يقدر قدره ، سبحانه -
 فسبحانه ما اظهر برهانه وعددها علم باستقراء الكيفيات الاربع الاول ووجدان
 عدم خلو الاجسام المستقيمة الحركات عن احدى الفاعلتين اللتين هما الحرارة
 والبرودة المقتضيتان للحركة ، اما من الوسط اواليه بالغة الى الغاية اولا . وكذا
 عن احدى المنفعتين اللتين هما الرطوبة واليبوسة المقتضيتان لقبول الاشكال
 يسر او عسر على وجه الكمال والنقص وامتناع اجتساع اثنتين من كل من القبيلين
 في جسم واحد للتقابل بينهما فاذا ركب كل من الفعلين مع كل من الانفعاليين
 حصلت اربعة اقسام .

وهذه الاربعة هي اصول الكائنات واركان عالم الكون والفساد واسطقات
 المركبات وعناصر التي منها التركيب واليها التحليل .
 وانت اذا تعقبت جميع الاجسام التي عندنا ، وجدتها منقسمة بحسب الغلبة
 الى واحد منها وهي انما لم تقبل الحياة المعتد بها لأجل تضادها ولهذا اذا
 تركبت واعتدلت قبلتها .

اصل

ان الله سبحانه سخر السماوات والنجوم ونفوسها الناطقة السديرة لها
 والملائكة الموكلين بها بامرهم فجعلها في حركاتها السريعة واوضاعها المختلفة
 وعبادتها المتنوعة ، ذوات افعال وتأثيرات في الارضين والاجرام السفلية ،
 تأثيراً على سبيل الرشح من غير ان يكون مقصوداً لها .

وذلك لئلا يدرك : ان المقصود يكون ابداً اشرف من القاصد ، والاجسام
 المنصرفة حقيرة بالنسبة الى الافلاك ، لانها كائنة فاسدة وجعل تلك الاجرام

السفلية ذوات تأثر وانفعال منها يشبه تأثر النسوان من الذكران من وجه لا بمعنى ان السماوات توجد شيئاً من الارضيات او تفيض عليها صورة هيهات ما للجسم المظلم الميت والجسماني المفتقر اليه والانارة والاحياء والخلق والابداء ، «ذلك^١ من الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار» بل بمعنى انها تعد القوابل الارضية والسواد السفلية لفيضان الصور والاعراض عليها من واهبها الذي هو الله سبحانه بتوسط ملائكته العقلية فان الله سبحانه جعل لكل شيء من خلقه سبباً ولسببه سبباً الى ان ينتهي اليه تعالى وهو مسبب الاسباب كلها جملتها وتفصيلها .

فالاسباب مترتبة متوجهة نحو المسببات باذنه تعالى وهو الذي «اعطى كل شيء خلقه^٢ ثم هدى» .

فشرب السُّموم مثلاً سبب للمهلك باذنه تعالى كما ان شرب الدواء سبب للشفاء باذنه ، وكذلك الاسباب الكلية الاصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحوّل كالارض والسماوات والنجوم بحركاتها المتناسبة التي لا تتغير ولا تنفذ الى ان يبلغ الكتاب اجله ، وتوجهها الى المسببات الحادثة منها لحظة فلحظة . الا ترى الى الشمس كيف تؤثر بمحاذاتها لموضع من الارض في اضاءة ذلك الموضع ، ثم بتوسط الضوء في سخوتها ، ثم بتوسط السخونة في خلخلة الجسم التخّن ، او اضعاده ، بسبب التخلخل او الصعود في اخراجه من موضعه الطبيعي ، ثم بسبب الخروج من موضعه في امتزاجه بغيره ، ثم بسبب الامتزاج في فيضان صورة عليه غير صورته الاولى .

فانظر في اعدادها ذلك الجسم لقبول تلك الهيئات والصور من الله سبحانه ، ثم انظر كيف تؤثر باختلاف سرعاتها الذاتية والعرضية المقتضى لحدوث

الفصول الأربعة من الربيع والصيف والخريف والشتاء في اختلاف أحوال المركبات من المعادن والنباتات والحيوانات واختلاف صورها وأعراضها ، ونفوسها في حياتها وموتها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها ونضارتها وجودها الى غير ذلك مما لا يحصى .

قال النبي - صلى الله عليه وآله - : « اغتسوا برد الربيع فانه يفعل بآبدانكم ما يفعل بأشجاركم . »

ثم انظر الى القمر كيف يؤثر في نضج الفواكه ومد المياه وجزرها وازدياد الرسل في الضروع ونشوء الحرث والنسل والزروع ونقصانها وذبولها بحسب امتلائه وانجلائه واشراقه وانمحاقه وغير ذلك ، وكل ذلك مقدر - بقدر معلوم « والشمس والقمر بحسبان ، كل يجري لأجل ^٢مسمى » والى غيرهما من الكواكب كيف تؤثر في السفليات بحسب أحوالها المختلفة كما فصلت في علم النجوم تفصيلاً حارت فيه اصحابه حيرة لا محيص لهم عنها .

سئل الصادق - عليه السلام - عن النجوم اهي حق ؟ قال : نعم . وقال : ان اصل الحساب حق ، لكن لا يعلم بذلك الا من علم مواليد الخلق كلهم .
ثم الم تنظر الى الهيئات الفائضة على الطبائع والصور والنفوس التي تصدر عنها الافعال في موادها ومواد غيرها ، وتصير محركة للأجسام ، مازجة بعضها ببعض . كما يشاهد من القوى الغاذية والنامية كيف تنشعب من السمويات فلا محالة لها تأثير في نفوسنا ونفوس سائر السفليات .

ولما كان القابل المطلق الذي هو المادة غير متناهي قوة الاتفعال والتأثر - لكونها قوة كل ممكن بالامكان الاستعدادي والممكنات الاستعدادية غير متناهية ، وكذلك الفاعل المطلق الذي هو الله سبحانه غير متناهي قوة الفعل

والتأثير لأن قدرته غير متناهية فلا جرم يستمر نزول البركات وينفتح باب الخيرات - والافاضات ويتعاقب خلق المخلوقات وتكوين المكونات من الله سبحانه ابدًا الا ماشاء الله «وما كان عطاء ربك محظوراً وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» .

وصل

ولما استحال ايجاد الجميع دفعة واحدة، لتعصى المادة عن قبول صورتين منها معاً فضلاً عن تلك الكثرة ، فقد رآه سبحانه بلطف حكمته حركة ، دورية وزماناً غير منبت الى ان يبلغ الكتاب اجله ، ومادة واحدة مستحيلة من صورة الى صورة على التعاقب ليوفى كل صورة مسكنة حقها من الوجود، اذ ليس وجود احد الضدين اولى من الآخر .

وايضاً لما كانت السادة مشتركة بينها فلكل منها حق عند الآخر ، ينبغي ان يصير الى صاحبه فالعدل ان يؤخذ من هذا مادته فيعطى لذلك ومن ذلك مادته فيعطى لهذا ويتعاقب السادة بينها فلاجل الحاجة الى توفية العدل في هذه الوجودات لم يكن ان يبقى الشئ الواحد دائماً بورود الامثال بل لابد ان يصير شيئاً آخر يوماً (ما) .

واما بقاؤه بعينه فليس بممكن لذاته لحظتين لما دريت ان الطبيعة امر سيال متجدد الذات متبدد الحقيقة. هذا - في اشخاص الكائنات، واما الأنواع: فلا يجوز ان توجد عقيب الحركات ، والاستعدادات ولا ان تكون غير متناهية ، وذلك لأن لها حقايق عقلية في علم الله سبحانه فهي هناك موجودة على سبيل الاجتماع ازلاً وابدأ وهي مترتبة في الصدور فيجرى فيها براهين ابطال عدم التناهي فهي محفوظة ثمة لا تتغير ولا يتبدل ولا تزيد ولا تنقص .

واما فى هذا العالم فليس لشيء منها وجود اصلاً ، اذ الوجود هاهنا ليس الا للأشخاص المحسوسة خاصة .

ثم من الكائنات ما يكتفى فى تكوينه دورة واحدة . ومنها ما يحتاج الى ادوار . ومنها ما يحتاج الى عودات ، وكل كائن فاسد البتة وله مدة يتكون فيها ومدة يضمحل فيها وينتهى الى اجله . فان لكل اجلاً متناهياً يستحقه بقوته المدبّرة لبدنه ، لا يحتمل مجاوزته ان جرت اسبابه على ما ينبغى وهو الاجل الطبيعى .

وقد يعرض اسباب اخر من حصول الفساد أو فقدان النافع المعين فيفرض لتلك القوة ان يقصر فعلها عن الأمد . فمن الآجال طبيعية ومنها اخترامية ، وكل بقدر .

اصل

وكما ان الاجسام والجسمانيات الكائنة السفلية منوطة بالحركات السماوية ، فكذلك سائر احوالها حتى الاختيارات والارادات النفسانية ، فانها امور تحدث بعد مالم تكن ولكل منها - بعد مالم يكن - علة وسبب حادث ، وينتهى ذلك الى حركات الافلاك وهى على اطراد متسق تكون دواعى الى القصد وبواعث عليه وهذا هو القدر الذى اوجبه القضاء ، والقضاء هو الفعل الاول الالهى الواحد المستعلى على الكل الذى يتشعب منه المقدورات وكل مرهون بوقته واجله . فما يتقدم متقدماً ولا يتأخر متأخراً الا بحق لازم وقضاء حتم .

ومن هنا يظهر كيفية صدور افعالنا وانما وان كانت باختيارنا ومشيتنا لأن الله اعطانا القوة والقدرة والاستطاعة فنحن - ان شئنا فعلنا وان لم نشأ لم نفعل - ، لكننا لسنا بحيث ان شئنا - شئنا وان لم نشأ - لم نشأ ، بل لابد ان ينتهى مشيتنا الى مشيئة الله سبحانه كما قال عز وجل : « وما تشاؤون الا ان يشاء الله . »

وهذا معنى الامر بين الامرين في الجبر والاختيار .

اصل

التركيب العنصريّ اما طبيعي او غير طبيعي ، والطبيعي اما مزاجي او غير مزاجي ، والتركيب المزاجي اصول اجناسه ترجع الى ثلاثة .

لأنه ان تحقق فيه مبدء التغذية والتنمية فاما مع تحقق مبدء الحس والحركة الارادية فهو الحيوان او بدونه فهو النبات وان لم يتحقق ذلك فيه فهو المعدن . وهذه الثلاثة تسمى بالمواليد كما تسمى العناصر بالامهات والافلاك بالآباء . وتحت كل منها انواع لا تنحصر بعضها فوق بعض ، وكل نوع يشتمل على اصناف ، وكل صنف على اشخاص لا يتناهي بحيث لا يتشابه اثنان من الانواع ولا من الاصناف ولا من الاشخاص .

فسبحان بارئها ومنشئها عن التكسر والاختلاف وانما نشأ الاختلاف النوعي بسبب الساءكة العقلية (ارباب الانواع) والاختلاف الصنفي والشخصي بحسب اختلاف احوال العناصر في انفسها وبقياس بعضها الى بعض كما وكيفا ووضعاً في التركيب وبعد التركيب مع اختلاف اعداد السويات لها بحركاتها المختلفة واوضاعها المتكررة .

ومبادئ التأثيرات في هذا المزج والتركيب بعد الله سبحانه باذنه تعالى تسمى ملائكة قريبا مزاولا كان او بعيدا غير مزاول . فان مبدء كل اثر لا يدركه الحس يسمى في الشرع ملكا علويا اوسفليا .

وصل

ثم ان كانت الجهة العقلية ، قوية في الجسم بحيث يكثر ظهور آثار الحياة

فیه بان یکون له حرکات ارادیة مختلفة ، وادراکات متفستنة وتصرفات فی دقائق الامور واستباطات للعلوم الكلية او الجزئية ، بالفکر والروية فنفسه - نفس مجردة عن المادة لأن لها ان تبقى بعد بوار جسمها بوجود مستقل . وهی اما ناطقة ای ذات ادراکات کلية عقلية کالانسان او غیر ناطقة کبعض الحيوانات الكاملة الآخر .

وان لم تکن كذلك - بل تكون ضعيفة لا يظهر منها امثال ذلك سواء كانت ذات حسّ وحركة ارادیة ، اولم تکن ، فنفسه نفس جرمية لابقاء لها بعد تفرق جسمه وتبدده کالحيوانات الضعيفة الادراک والنباتات والجمادات .

والمزاج کلما امعن فی التوسط وهدم جانب التضاد ، یقبل من المبدء الفیاض صورة کمالیة فوق صورة ، وحياة فوق حياة ، فیصير اولاً معدناً ثم نباتاً ثم حیواناً ثم انساناً ثم ملکاً مقرباً ثم یغنی فی ذات الله سبحانه والیه یرجع الامر کله كما مرّ بیانہ فی الغایات ،

اصل

المترج مالم یستوف درجات النوع الانقص الاخصّ ، لم یلحظ الی درجة النوع الاکمل الاشرف ، لكن النوع الانقص اذا قوی بعض افرادہ فی باب وجوده وغلبت فعلیته علی قوته واستعدادہ لم یتجاوز الی نوع ما هو اکمل

وز نما مردم ، ز حیوان سرزدم
از چه ترسم ، کی ز مردن ، کم شدم
تا بر آرم از ملایک ، بال و پر
آنچه اندر فهم ناید ، آن شدن
کل شیء هالک الا وجهه
گویدم : کانا الیه راجعون

(۱) از جمادی مردم و نامی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
حملاً دیگر بمیرم ، از بشر
از مناک هم بایدم ، قربان شدن
بار دیگر بایدم ، جستن زجو
پس عدم کردم ، عدم چون ارغنون

واعلى لاستحكام صورته وبقاء تركيبه اكثر من سائر افراده فيتعصى من ان يتكون منه خلق آخر ، فكأنه قد تم سلوكه وبلغ الى كماله المتصور في حقه . اذا لسالك من حيث هو سالك لا يقوم في المقامات والمنازل التي دونه بالفعل . ولكن يتلبس بكل منها في الجملة ، ولهذا قيل : ان السلوك توسط (ما) بين صرافة القوة ومحوضة الفعل .

مثال ذلك الحجر من المعدن والشجر من النبات وغير الانسان من الحيوان . ومثال غير قوى الوجود ، المنى من المعدن والجنين من النبات والطفل من الحيوان وليست هذه التمامية والقوة في الوجود مانعة له عن الوصول الى الله سبحانه لجواز ان يترك صورته النوعية التي بها تمامه وزهد فيها يوماً ما طلباً لصورة اعلى بل لا بد من ذلك . اذ كل موجود فلا بد وان يصل الى الله يوماً والا فيكون خلقه عبثاً .

وقد قال عز وجل : « افحبتم انما خلقناكم عبثاً ، وانكم اليها لا ترجعون . »^١ فالصراط المستقيم هو الصراط الانساني الذي يمر سالكه على سائر الموجودات وهو المظهر لاسم الله الاعظم والصراط^٢ الاخرى ليست على هذه الاستقامة ولكن كل منها يوصل بسالكه الى المطلوب وهي مظاهر لأسماء اخر وكل موجود فهو على صراط غير صراط آخر ومصير الكل الى الله كما قال : « واليه المصير . »

وصل

فالركب العنصري لما استوفى درجات التراكيب الناقصة التي هي دون

١- س ٢٣ ، ي ١٧

٢- الطريق الى الله بعدد انفس الخلايق . فافهم محمد حسن عفي عنه .

المواليد ، ثم درجات المعادن ، تخطى خطوة اخرى الى جانب القدس ان كان من اهل السلوك الى الله بان يكون ناقصاً ضعيف الفعلية كالمنى الصالح لأن يصير حيواناً او يكون تاماً ولكن ترك صورته النوعية التي بها تمامه وفعليته وزهد في حياته الدنيا تلك طلباً لصورة اعلى وفعليته اتم وتوجه الى بارئه سبحانه توجهها طبيعياً ذاتياً ، كالبذر مثلاً اذا اتسدت في الارض فساداً (ما) واتن تنناً (ما) فحينئذ ينكسر قلبه ويضطر اضطراراً جبلياً ويتضرع الى الله تعالى تضرعاً فطرياً ويتقرب الى الله تعالى تقرباً ماوقد جرت سنة الله في من تقرب اليه شبراً ان يتقرب اليه ذراعاً بالترحم عليه واجابة دعائه اذ هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ، فيفيد له بدل صورته الفانية ، صورة كمالية ، نباتية ، ذات نفس ملكوتية ، فيحيى بها حياة (ما) فوق حياته الاولى التي كانت كلاً حياة ، فيصدر عنه ببساطة نفسه ما يصدر من المعدن من حفظ التركيب مع زيادة شيء آخر ، وهو ان ينبت وينمو ويزيد في اقطاره الثلاثة بالتدريج وذلك لفقد كماله الشخصي اول مرة لكون مادته جزء مادة شخص سابق ثم يضيف الله سبحانه الى قوته التي بها يستبقى شخصه قوة اخرى يستبقى بها نوعه لعدم احتماله الديمومة الشخصية لمكان لطافة مادته فوق المعدن التام الفعلية فوق قسطه من البقاء اما فيما لم يتعذر اجتماع اجزائه لبعده من الاعتدال ولسعة عرض مزاجه فعلى سبيل التولد واما فيما تعذر ذلك لقربه من الاعتدال ولضيق عرض مزاجه فعلى سبيل التوالد استبقاء لنوع ما وجب فساد شخصه منّا منه سبحانه ولطفاً وهذا هو النبات .

وصل

انما يتم وجود هذا الصنف من الموجود بتوسط عدة من الملكوتين .
وذلك لاحتياجه في التمامية الى افاعيل متخالفة تفعل فيه ، وكل فعل -

يفعل في هذا العالم فله مبدء من الملكوت غير مبدء الآخر ولا يصدر فعلا عن مبدء واحد . وذلك لأن اهل هذا العالم من حيث انه اهل ميت ظلماني لا يجوز ان يكون مبدء لأمر - ما - كما عرفت فيما سبق فلا بد من مبدء ملكوتي واهل الملكوت ليس واحد منهم الا وهو وحداني الصفة ليس فيه خلط وتركيب فلا يكون لواحد منهم الا فعل واحد كما اشير اليه بقوله سبحانه حكاية عنهم «وما منا الا له مقام معلوم» وليسوا كالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه افعالا مختلفة لاختلاف دواعيه ووقوعه في عالم العدد والفرقة ولذا تراه يطيع الله مرة ويعصيه اخرى فلا بد في النبات اذن من ملك يزيد في اقطاره الثلاثة على نسبة لاقتة محفوظة الى ان يبلغ الى كمال النشو من ملك يقطع فضلة من مادته ليكون مبدء لشخص آخر ولما توقف فعل الاول على التغذي فلا بد من اسالك اخر يخدمونه من جاذبة للغذاء الى الاطراف وماسكة له وهاضمة ودافعة للثقل . وفي الثاني لابد من مغيرة للفضلة ومهيئة لأجزائها لقبول الصور المخصوصة.

اما واهب الصور فهو الله سبحانه بتوسط الحقيقة العقلية التي هي رب نوع النفس النباتية المخدمة لهذه الاملاك جميعا كما في سائر الافعال قال الله تعالى: «هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء»^٢ وقال: «أفرايتم ما تسنون ، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون» وورد في وصف ملك الارحام انه يدخل في الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصورها جسدا ، فيقول : يارب اذكر ام انثى اسوى ام معوج ؟ فيقول الله : ماشاء ويخلق الملك .

ويشبه ان يكون مبدء كل فعل من هذه الافعال ملكا قدسيا متمكنا في سماء قدسه وله باذن الله سبحانه جهات ورقائق وخدم وروابط في هذا العالم

متعددة ، حسب تعدد النفوس ، وتكون النفوس متصلة بتلك الرقائق ، مربوطة بذلك الملك من تلك الجهة بل متحدة معها . اذ النفس هي التي تفعل هذه الافاعيل في بدنها بتوسط الفيض من تلك المبادئ باذن الله كما يظهر من تحقيق معنى النفس بما هي نفس . فالنفس ذات جهات وقوى استفادتها من جواهر عقلية بها تفعل الافاعيل في بدنها ، وهي عين تلك القوى والجهات من وجه ومستخدمة لها من وجه آخر وكل من تلك الجهات والقوى حقيقة ، واحدة وانما يتعدد ، بتعدد النفوس نوعاً وصنفاً وشخصاً .

وصل

ومما يؤيد كون النفس مبدء لهذه الافاعيل بذاتها وكون قوتها سارية في جميع اطراف البدن بوجوه التصرفات ، اعتناؤها بتعديل المزاج وحفظ الاتصال وتألمها بتغير المزاج عند ادنى مغير من حر او برد او حركة او تعب او هبوب ريح مشوش الى غير ذلك من الامور الغير النفسانية ، وكذلك تأذيها من تفرق الاتصال والجراحات تأذياً ، جزئياً في الحال وعدم انحصار تألمها بالمولات التي هي من باب خوف العاقبة وخطر المآل .

وكذلك وجدان ذاتها مقصرة عن الامور الادراكية عند اشتداد حاجته الى الاحالة والهضم والدفع بسبب من الاسباب كما يكون للمريض عند بحرانه فان ذلك ليس الا لاشتغال النفس بهذه الافعال واستغراقها فيها .

فصل

قد احتاجت الصورة النباتية الى التغذي من وجه آخر غير النمو . وذلك لان الجسم النامي وسيما الحيوان منه ابداء في التحلل والذوبان لاستيلاء الحرارة

الفريزية عليه الحاصلة فيه من نار الطبيعة الكامنة في مركبات هذا العالم ، شأنها النضج والتحليل ، كئثال نار الجحيم في قوله سبحانه : «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها»^١ .

وقد يستولي الحرارة الغريبة ايضاً عليه فتحلله والحركات البدنية والنفسانية ايضاً محللة جداً فلا بد اذن من ان يتخلف بدل ما يتحلل عنه آناً فآناً ، ولحظة فلحظة ، وما ذاك الا بالتغذى ، فالاحتياج الى المتغذى باق الى آخر العمر .
واما الى النامى فليس الا ، الى البلوغ الى كمال النشو ، وشأن الاول ان يأتى كل عضو من الغذاء بقدر عظمه وصغره ويلصق به منه بمقدار يناسب له على السواء . واما الثانى فيسلب جانباً من البدن من الغذاء ما يحتاج اليه لزيادة في جهة اخرى فيلصقه بتلك الجهة لتزيد تلك الجهة فوق زيادة جهة اخرى^٢ .

فصل في تغذية النامي

المتغذى في اول الامر يقوى على تحصيل مقدار اكثر مما يتحلل لصغر الجثة وكثرة الاجزاء الرطبة فيها فيعمل النامي فيما فضل عن الغذاء ، ثم يعجز المتغذى عن ذلك لكبر الجثة وزيادة الحاجة ، لنفاذ اكثر الرطوبات الاصلية الصالحة لتغذية الحرارة الفريزية فيصير ما يحصله مساوياً لما يتحلل ، وحينئذ يقف النامي ، وعند القرب من تمام النمو تنفرغ النفس للتوليد فيقوى المولد حيناً من الدهر ، ثم اذا عجز المتغذى عن ايراد بدل ما يتحلل بحيث لم يفضل شيء يتصرف المولد فيه وانحرف الزاج بسبب الانحطاط المفرط ، فصار المادة غير مستعدة لذلك ، وقف المولد ايضاً ويبقى المتغذى - عمالاً - الى ان يعجز فيحل الاجل لسرعة

١- س ٤، ي ٥٩

٢- في جميع هذه المباحث آراء بحسب الحكمة الطبيعية على ما في آثار علماء المهد الحاضر والعصر الجديد ، دوران التحول في العلوم الطبيعية .

تحلل الاجزاء وانحراف المزاج عن الاعتدال وانطفاء الحرارة الغريزية لعدم غذائها
ووجود ما يضادها (١) .

فصل

وهاؤلاء الاملاك دائماً في شغلهم لا يسكون عن افعالهم طرفة عين ، فان
الشجر مثلاً اذا سقى الماء او الحيوان اكل الغذاء ، فذلك ليس بغذاء ولا اكل على
الحقيقة ، وانما مثلهما كمثل - الجابي - الجامع للمال في خزانته ، وهي - المعدة -
في الحيوان وما يجري مجراها في النبات ، فاذا اختزن ما فيهما وامسكا عن السقى
والأكل - فحينئذ يتولاه الملائكة بالتدبير وتحليله من حال الى حال ، وتغذيها
به في كل آن ونفس ، فهما لا يزالان في غذاء دائم . ولولا ذلك لبطلت الحكمة
في نشأة كل متغذ والله حكيم فاذا خلت الخزانة حركت الملائكة الجابي الى تحصيل
ما يملؤها به - فاذا لم يوجد غذاء يحللون المواد والفضلات التي في البدن ، ولا
يزال الامر كذلك ابداً . فهذه صورة الغذاء في كل نفس ، فكل نفس اكلها دائم
في هذه النشأة ايضاً كما في الآخرة (٢) .

اصل

المركب العنصري لما استوفى درجات النبات تغطي خطوة اخرى الى جانب
القدس ان كان من اهل السلوك على صراط الله ، بان كان ناقصاً ضعيف الفعلية جداً ،

-
- (١) واعلم ان في امر التغذية وكيفية التنمية آراء وعقائد جديد يجب علينا تقرير هذه
المباحث وتحريرها بما لا يخالف المباحث التي هي قريبة من المحسوسات .
(٢) ولكن الغذاء في كل نشأة من جنس ما يناسبها ويعطى الله تعالى باسم الرب غذاء كل
شيء ورزقه واحسن الأغذية واهماها ما يعطيه الحق لكمثل اهل بلا واسطة شيء . قال نبينا محمد
(ص) ابيت عند ربي فيطعمني ويقيني .

كأنه يتضرع في فكك رقبتك من النقصان كالأجنة في بطون امهاتها - مما لها نفوس نباتية ولم تفسر حيوانات بعده فاذا كان كذلك فيتقرب الى الله تعالى بالتوجه اليه تقرباً ما يقترب الله تعالى سبحانه اليه ضعف تقربه كما هو سنته تعالى فيهب له بدل صورته الناقصة ، صورة كسالية ، حيوانية ، ذات نفس ملكوتية ، حساسة ، دراية ، متحركة بالارادة ، فيصدر عنها ببساطتها كل ما يصدر من النباتات ويزيد عليه بافعال مختلفة بها فيؤكد الله تعالى بها مع تلك الملائكة التي كانت له اولاً - ملائكة اخرى ارفع درجة منهم بها يدرك ويتحرك بالارادة، وهذا هو الحيوان فان كان كاملاً في الحيوانية بان يقوى اثر النفس فيه ، ومن شانه ان يدخل في نشأة الملكوت ويمير حياً بالذات مستقلاً في تلك النشأة افاض الله سبحانه عليه مع قوته المحركة له اعنى الفاعلة للحركة والباعثة لها المنقسمة الى الشهوية والغضبوية ، عشر حواس لا ادراك خماً لنشأته الظاهرة هي : اللمسة ، والذائقة ، والشم ، والبصرة ، والسمعة ، وخمساً لنشأته الباطنة هي : مدرك الصور المسمى بالحنس المشترك وحافظها المسمى بالخيال ، ومدرك المعاني ، المسمى بالوهم وحافظها السى بالحافظة ، والتصرف فيها بتركيب بعضها الى بعض وتفصيل بعضها من بعض ، المسمى بالتصرف فيصير بهذه العشرة ذا قدمين يكون له قدم في هذه النشأة واخرى في تلك النشأة فيأخذ في تكميل النشأتين مبتدئاً بالأولى انقائية حتى يبلغ في تكميلها الى حد ما يسكن له ان يجعلها آلة لتكميل الاخرى ثم يأخذ في تكميل الاخرى متوجّهاً الى الله سبحانه وعالم الآخرة توجّهاً غريباً وسلوكاً ذاتياً كما اشير اليه في قوله تعالى مخاطباً لاشرف انواعه: «يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه»^١.

فيتكامل ذاته يوماً فيوماً بالتدريج باستعدادات يكتسبها من النشأة الاولى

واخلاق وهيئات اما في سعادة او في شقاوة حتى يستقل في النشأة الاخرى ويصير فيها بالفعل ويبطل عنه القوة الاستعدادية فيمسك عن تحريك البدن ويرفض هذه النشأة الفانية استغناءً عنها ويرتحل الى الآخرة ارتحالاً طبيعياً .

وهذا هو الموت الطبيعي للحيوان الكامل وهو بعينه ولادة وحياة في النشأة الاخرى ومبناه استقلال النفس بحياته الذاتية وبترك استعمالها الآلات البدنية على التدريج حتى تنفرد بذاتها وتخلع البدن بالكلية لصيرورته بالفعل او هذه الفعلية لاتنافي الشقاوة الاخرية اذ ربما يصير شيطاناً بالفعل او على شاكلة ما غلبت عليه من صفاته الردية وان كان ناقصاً في الحيوانية بان يضعف اثر النفس فيه ولم يكن من شأنه الدخول في الملكوت والصيرورة من اهله افاض الله سبحانه عليه بعض الحواس دون بعض ، اما قوّة اضعيفة على اختلاف مراتب الحيوانات او كلها ولكن ضعيف الباطنية وخصوصاً حس الخيال فيعيش في هذه النشأة مدة ما حياة عرضية بقوة الملكوت حيث ان ملاءكتها وقواها من تلك النشأة ثم اذا مات فات كالنبات لعدم تعيينه واستقلاله ، في تلك النشأة فلم يبق منه الا رب نوعه الذي كان به حياته وقوامه وفنى هو فيه وحشر اليه كما قال تعالى :

«وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ، الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون»^١ .

فصل

قد دريت ان القوى النفسانية متحدة مع النفس وانما هي جهاتها واعتباراتها فاعلم ان الخيال يشتمل عليها كلها على وجه اعلى واشرف سوى الوهم الذي هو جهة رجوع النفس الى العالم العقلي ولا ذات له سوى الاضافة وكذا الحافظة

التي ترجع في الحقيقة الى الحقيقة العقلية اذ المعانى انما هي مخزونة في ذلك العالم وكذا المتصرفه التي هي كالوهم في كونها اضافة الى محسوسات ومعقولات .

فاما سائر القوى ، ذوات الحقائق - فهي منطوية في الخيال . فتحدث من هذا : ان النفس الحيوانية المخدمه لهذه القوى اعنى : سلطان هذه النية المحسوسة مع مشاعرها وقواها هي بعينها النشأة الخيالية للحيوان ولكنها من حيث تعلقها بالآلة المخصوصة من البدن ، قوة خيالية ومن حيث انها ذات رجوع الى عالم القدس وان كان رجوعاً ضعيفاً حيث انها انما تدرك المعقولات مضافة الى الحس ومتعلقة به ، ولا تستطيع ان تدركها مجردة عن المواد ، نفس حيوانية فهي كأنها خيال خارج من حد القوة والضعف الى حد الفعلية والكمال . ومن هذا يظهر ويتبين وينكشف ان في اهاب هذا الحيوان الطبيعي حيواناً آخر من عالم الغيب هو في الحقيقة يسمع ويرى ويشم ويذوق ويلمس ويبتش ويمشى . ولهذا يفعل هذه الافعال وان ركبت هذه القوى والحواس البدنية كما في النوم والاعياء والسكر . فله في ذاته - هذه المشاعر والقوى والآلات من غير عور .

الا انها ليست ثابتة في عالم الحس والشهادة .

وهذه المشاعر الظاهرة بمنزلة ظلال لتلك وكذلك هذا البدن الظاهر بمنزلة قشر وغلاف وقالب لتلك البدن وانما حياة هذه كلها بذاتك وهو الحيوان بالذات وهو المحشور في الآخرة التي هي دار الحياة قال الله سبحانه : « وان الدار الآخرة لى الحيوان . . »^١ .

وصل

وما يدل على ذلك : ان النفس الحيوانية تشاهد في قوة خيالها ووهما اوبها صورة ومعانى مجردة عن المادة وعوارضها - مما ليس بقابل للاشارة

الحسية . فلا يخلو اما ان تكون النفس قابلة لها او فاعلة . فان كانت قابلة لها ، فعدم قبول الحال للإشارة الحسية يستلزم عدم قبول المحل لها لامحالة وان كانت فاعلة لها . فالفاعل فيما لاوضع له ، لايجوز ان يكون من ذوات الاوضاع لما ثبت من ان الجسم وقواه لايفعل فيما لاوضع له بالقياس الى مادتها وكما ان فاعل الاجسام الطبيعية ومقوماتها لايمكن ان يكون متعلق الوجود بهذه الاجسام كما ثبت . كذلك مبدء صورها يجب ان لا يكون مادياً .

وايضاً اما ان يكون تجرد هذه الصور عن مواد هذا العالم وعوارضها لذاتها اولما اخذت هي منه او من جهة الاخذ .

والاول يوجب الاتفاق فما كان شيء منها يقرنه هذه اللواحق في العين لأن ما بالذات لا يتخلف والثاني يكون تناقضاً فبقى الاخير فلم يكن هذا الوجود له وجود امر في جسم او جسماني .

فالقوة الخيالية اذن مجردة عن المواد وان كان لها نوع تعلق ببعض مواضع البدن بواسطة تعلقها بالروح النفساني الذي يتكون منه الدماغ اولاً ، ثم يسرى بواسطة الاعصاب والاوردة في جميع مواضع البدن عليها وسافلها على حسب تفاوتها في القبول ليفيدها الحس والحركة .

والى هذا التجرد للنفس اشار مولانا الصادق - عليه السلام - بقوله : « ان ارواح المؤمنين في الجنة على هيئة اجسادهم » وفي رواية على صور ابدانهم لورائته لقلت فلان وبقوله - عليه السلام - : مثل المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق اذا اخرجت الجوهرة منه طرح الصندوق ولم يعبأ به » .

وفي القرآن المجيد « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً ، بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله »^١ .

وصل

ومما يدل على ذلك دلالة واضحة ، ان بدن الحيوان واعضاؤه دائم الذوبان والسيلان - لعكوف الحرارة العزيزية على التحليل والتنقيص وكذا غيرها من الاسباب كالامراض الحارة والمسهلات ، وذاته منذ اول الصبا باقية فهو لا يبدنه .

ومن هذا يظهر : ان هذية البدن من حيث هو بدن لهذه النفس انما هي بهذه ، وان تبدل تركيبه وكذا هذية الاعضاء كهذه اليد وهذا الاصبع ، اذ كلها من حفظ الهوية تبعاً لهوية النفس .

ويدل على هذا ايضاً ، مامرت الإشارة اليه : ان تقوم كل شىء بصورته الكمالية ، ومبدء فصله الاخير ، لا باجناسه وفصوله العالية والمتوسطة ، ان كانت . وكذا تشخصه بنحو وجوده الخاص لا الاعراض المتبدلة من صنف الى صنف ومن نوع الى نوع والشخص «هو هو» بعينه بل ذلك كله من اللوازم لا القومات ويعتبر فيه على سبيل الابهام دون الخصوص لانها تجرى مجرى السادة التي انما يحتاج اليه الشىء لأجل قصور وجوده عن التفرد بذاته دون قوة تحمل صنيفه واذا استكمل وصار بالفعل استغنى عنها ،

فتشخص كل حيوان وتقومه انما هو ببقاء نفسه التي هي صورته الكمالية ونحو وجوده الخاص مع بدن «ما» وان تبدل خصوصياته من المقدار والوضع وغيرها حتى انك اذا رايت انساناً في وقت ثم تراه بعد ذلك بمدة كثيرة وقد تبدلت احوال جسده جميعاً بخصوصياتها ، امكنت ان تحكم عليه بانه ذلك الانسان فلا عبرة بتبدل السادة البدنية بعد انحفاظ الصورة النفسانية ،

بل الحال كذلك في تشخص كل عضو منه ولو كان اصبعاً واحداً فان له اعتبارين اعتبار كونه آلة مخصوصة لزيد مثلاً واعتبار كونه في ذاته جسماً متعيناً

من الاجسام واسم الاصبع واقع عليه بذلك الاعتبار لابهذا ، فتعيّنه بالاعتبار الاول باق مادامت النفس تتصرف فيه وتستعمله وتحفظ مزاجه وتقلبه كيف تشاء ، وبالاختبار الثاني زائل لاجل الاستحالات الواقعة فيه .

فالشخص الخيالي اذا استقل بذاته وتجرد عن هذا القشر اللحمي يصح ان يقال : هو بعينه هذا الشخص الحسي لان النفس واحدة والبدن بما هو بدن انما يتعين ويمتاز بالنفس ويصح ايضاً ان يقال : ليس « هو هو » لان احدهما من الذهب والآخر من النحاس .

والى مثل هذا اشير فيما روى عن مولانا الصادق - عليه السلام - في قوله سبحانه : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » احيث سئل ما ذنب الغير قال : ويحك « هي هي » وهي غيرها ، فافهم واغتنم فانه من الاسرار الكثير الفوائد ينفعك في كثير من الامور الدينية ان شاء الله .

مركز تحقيق مكتبة ميرزا محمد حسين

وصل

ومن البراهين على تجرد النفس عن البدن واستقلالها : انا نغيب احياناً عن اعضائنا ، كلاً او كل واحد في وقت ولا نغيب عن ذاتنا فنحن وراء الجميع . وايضاً : اذ ادراك الشيء لما كان عبارة عن حصول صورته للمدرك فكل من ادرك ذاته يجب ان يكون مفارقاً عن المحل اذ لو كان في محل لكان صورة ذاته غير حاصلة لذاته بل لمحله كما مرّ بيانه مفصلاً .

وايضاً : انا ندرك ذاتنا بذاتنا لأننا لا تعزب عنا ذاتنا ، واما شعورنا بشعور ذاتنا فقد قد اذ ليس هو نفس وجودنا فهو كادراكنا سائر الاشياء المدركة من

خارج ،

واما سبب الشك في جوهرية النفس وسائر احوالها مع حضور ذاتها فذلك لأن الجوهرية ونحوها ليست بجزء لوجود النفس وانيتها بل لماهيتها الكلية والحاضر عندنا من انفسنا انما هي وجوداتنا المثالية المشار اليها بـ : «انا» لا ماهياتنا الكلية المذهول عنها احيانا .

وايضاً لو فرضنا ذاتنا فاقدة لكل شيء الا نفسها ، فوجدناها لا من دليل ووسط ، فذاتنا غير مالم يدرك بعد من جسم او عرض .

وصل

ومن البراهين : ان كل صورة اوصفة حصلت في الجسم بسبب ، فاذا زالت عنه وبقي فارغاً عنها يحتاج في استحصالها الى استيناف سبب او سببية من غير ان يكون مكتنفاً بذاته ، اذ ليس هذا من شأن الجسم .

ومن شأن النفس في الصور العلمية ان قد تصير بعد استحصالها من معلم او فكر مكتفية بذاتها في استرجاعها ، فتعالت عن ان تكون جرمية ، فهي روحانية .

وايضاً : كل جوهر مادي لا يمكن ان يجتمع فيها صور كثيرة فوق واحدة . واما النفس فيجتمع فيها علوم شتى وصنائع تترى و اخلاق مختلفة واعراض متفاوتة ، فهي اذن دفتر روحاني ولوح ملكوتي .

وايضاً : انما تدرك اشياء يتمتع وجودها في الجسم كالضدين معاً والمعدم والملكة معاً ، ولوجود مثل هذه الأمور في النفس يمكننا ان نحكم بأن لا وجود لشيء منها في الأجسام .

ولنا ان ندرك ايضاً ، الوحدة المطلقة والمعنى البسيط العقلي ، ومعلوم ان كل ما في الجسم ، فهو منقسم . وكذلك ندرك الحركة والزمان وللانهاية معاً استحال ان يكون له صورة في المواد .

وصل

ومن الشواهد: انك مع شواغلك اذا فكرت في آلاء الله او سمعت آية تشير الى الامور الالهية واحوال المآب انظر كيف يقشعر جلدك ويقف شعرك ويهتون عليك حينئذ رفض البدن وقواه وهوسه وهواه وذلك لأجل نور قذف في قلبك من الجنبه العاليه وانعكس اثره الى ظاهر جلدك من جهة الباطن على عكس ما ينفع الداخل من الخارج فباطنك غير ظاهرك .

وايضاً: اذا اردت ان تتوجه الى تكميل جوهرك وتفعل فعلك الخاص من تعقل النظريات، او اخلاص نية في التقرب الى الله سبحانه، او امتناع عن مخالطة الشهوات والوساوس المفسدة - لم يتيسر لك ذلك الا بمجاهدة تامة ومغالبة عظيمة، فالجوهر النطقى منك من عالم آخر وقع غريباً في دار الجسد بيد الظلمة والفسقة والكفرة من القوى الشهوية والغضبية والهوسية .

وايضاً النفس والبدن كما ترى يتعاكسان في القوة والضعف فبعد الأربعين تكمل النفس وتكمل الآلة فكلال البدن ليس منشاؤه الا فعلية النفس وتفرداها بذاتها واما الخرافة عند الهرم بسبب قلة الحرارة فذلك لأن حاجة النفس الى مزيد التدبير تمنعها عن جودة التعقل .

بل نقول: لو كان التعقل بآلة بدنية لكان كلما عرضت لها آفة وكلال عرض فيه فتور، واذ ليس هذا كلياً فليس التعقل بآلة بدنية .

وايضاً: كل من له ادنى رتبة في التحدس والتفطن ورجع الى ذاته وشاهد مافعله المتخيلة التي هي احداقواه في انشاء ماهيات الأبعاد والأجرام، والتصرف في الجبال الشاهقة والصحارى الواسعة، والأفلاك المتحركة والساكنة، والكواكب تارة بالتركيب والتفصيل وتارة بالتسكين والتحويل، لتحدس يقيناً ان نفسه العلامة الفعالة في عظام الأجرام ودقايق المعانى وكياناتها، ليست جسماً ولا

جسمانية .

وليس الأمر كما ظن ان الصور التي تدركها النفس انما هي في عالم خارج عنها منفصل ثابت بتأثير مؤثر غيرها كيف ومن جملة ما يحضره الانسان في باطنه صور مستهجنة من قبيل الدعايات الشيطانية واضغاث الأحلام المخالفة لفعل الحكيم وانها انما تهتئ بابتداء النفس ايها واستخدامها السخيفة في تصويرها وثبتها ، فاذا اعرضت عنها انعدمت وزالت .

اصل

الركب العنصري لما استوفى درجات المعدن والنبات والحيوان بما هو حيوان ومنه مزاجه وقرب من الاعتدال جداً ، تخطى خطوة اخرى الى جانب القدس ان كان من اهل السلوك الى الله - على صراط الله - بان يكون ناقصاً ضعيف التعلية كبعض الحسيان من اهل الطهارة والذكاء والاستقامة ، ممن قلت شهوته وغنجه ، وضعفت حيوانيته ولم يصر انساناً بعد ، فيتقرب الى الله سبحانه بالتوجه اليه توجهاً طبيعياً فيتقرب الله اليه ضعف تقربه كما هو سنته تعالى فيهب له صورة كسالية ناطقة بان يسدل صورته الناقصة بصورة كاملة ذات نفس ملكوتية ناطقة ، مستخدمة لسائر القوى النباتية والحيوانية فيصدر عنها بباطنها كل ما يصدر من النبات والحيوان بما هو حيوان ويزيد عليه بافعال مختصة بها فيوكل الله تعالى بها مع تلك السلائكة التي كانت له اولاً ملائكة اخرى ارفع درجة منهم بما يدرك الكلمات المحضة ، مجردة عن السواد اصلاً ، ادراكاً زائداً على ادراك سائر الناس ويحتل له ملكة المراجعة الى عالم القدس والتوصل الى معرفة حقايق الامور من عنالك بالفكر والروية باقتناص السجھولات العقلية من المعلومات ، وكل ادراك ونيل ، فبضرب من التجريد ، الا ان الحس

يجرد الصور عن المادة بشرط حضور المادة ، والخيال يجردها عنها وعن بعض غواشيها ، والوهم يجردها عن الكل مع اضافة الى المادة ، والناطقة ينالها مطلقة فتفعل في السحسوس عسلاً تجعله معقولاً وهذا هو الانسان بما هو انسان .

واليه اشار مولانا امير المؤمنين - عليه السلام - فيما يروي ان بعض اليهود اجتاز به - عليه السلام - وهو يتكلم مع جماعة فقال له : يا ابن ابي طالب لو انك تعلمت الفلسفة لكان يكون لك شأن من الشأن . فقال - عليه السلام - : وما تعنى بالفلسفة ، اليس من اعتدلت طباعه حفا مزاجه ومن حفا مزاجه قوى اثر النفس فيه ومن قوى اثر النفس فيه سما الى ما يرتقيه ومن سما الى ما يرتقيه فقد تخلق بالاخلاق النفسانية . ومن تخلق بالاخلاق النفسانية فقد صار موجوداً بما هو انسان دون ان يكون موجوداً بما هو حيوان ، فقد دخل في الباب السلكى الصورى وليس له عن هذه الناية مغير .

فقال اليهودى : الله اكبر ، يا ابن ابي طالب لقد نطقت بالفلسفة جميعها في هذه الكلمات - رضى الله عنك -

وعن - كميل بن زياد - انه قال : سألت مولانا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام - فقلت : يا امير المؤمنين اريد ان تعرفنى نفسى . قال : يا كميل وای الانفس تريد ان اعرفك . قلت : يا مولاي هل هي الا نفس واحدة . قال : يا كميل انما هي اربعة : النامية النباتية ، والحسية الحيوانية ، والناطقة القدسية ، والكلية الالهية ، ولكل واحد من هذه خمس قوى وخاصيتان . فالنامية النباتية لها خمس قوى ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة ومربية ولها خاصيتان الزيادة والنقصان وانبعاتها من الكبد والحسية الحيوانية لها خمس قوى : سمع وبصر وشم وذوق ولمس ولها خاصيتان الرضا والغضب وانبعاتها من القلب . والناطقة القدسية لها خمس قوى : فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة وليس لها انبعاث وهي اشبه الاشياء بالنفوس الملكية ولها خاصيتان : النزاهة والحكمة . والكلية

الالهية لها خمس قوى، بقاء في فناء، ونعيم في شقاء، وعز في ذل وفقر في غناء، وصبر في بلاء، ولها خاصيتان، الرضا والتسليم وهذه هي التي مبدأوها منه الله واليه تعود. وقال تعالى :

«وتفخت فيه من روحي»^١ وقال تعالى : «يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية»^٢ وانعقل وسط الكل .

وصل

النفسان الاوليان في كلامه - عليه السلام - مختصتان بالجهة الحيوانية التي هي محل اللذة والالام في الدنيا والآخرة . والأخيرتان بالجهة الانسانية للانسان بما هو انسان ، وهما سيدتان في النشأة الاخرية وسيما الاخرة - فانها لاحظ لها في الشقاء الاخرى فلا يتطرق اليها الم هناك وليست هي موجودة في اكثر الناس بل ربما لم يبلغ من الوفاء كثيرة واحد اليها . واليها الاشارة بقوله سبحانه : «وايدناه بروح القدس»^٣ .

وفي الحديث الوارد في ارواح السابقين : انهم بروح القدس بعثوا انبياء مرسلين وغير مرسلين وبروح القدس علموا جميع الاشياء . وفيه انه مختص بهم ليس لغيرهم .

فصل

وقد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه : ان النفس المجردة مع كونها من الملكوت المتحدة بالبدن اتحاداً حقيقياً وان لها وحدة جمعية هي ظل للوحدة الالهية فهي بذاتها قوة حيوانية - حساسة ومتخيلة وذات رجوع - ما - الى القدس وهي تبعينها ذات حركة ارادية وذات اغتذاء ونمو وحافضة لصورته النوعية وهي بعينها طبيعة سارية في الجسم ونفسها تنزل الى درجة الحواس عند ادراكها

للمحسوسات واستعمالها آلة الحواس ، فيصير عند الابصار عيناً باصرة وعند السماع اذناً واعية ، وكذلك فى البواقى حتى اللمس والقوى التى تباشر التحريك فلها تقدس عن المواد بحسب وجودها الخيالى الذى هو مرتبة غيب غيوبها ولها اتحاد بقواها وآلاتها فتصير تارة غائبة عن ذاتها وتارة راجعة اليها والى بارئها وتارة مصروفة عن جهة القدس الى جانب البدن وذلك كله للطافتها وقبولها لآثار الجوانب ، كما قيل :

لقد صار قلبى قابلاً كل صورة فرعى لغزلان وديراً لرهبان
فهى من وجه واحدة ، ومن وجه متعددة . وذلك لان لها نشآت سابقة
ولاحقة واستكمالات جوهرية وتقلبات - ذاتية ولها جهة استمرار وجهة تجدد
لتعلقها بالطرفين : العقل والمادة العنصرية . وكل من راجع الى وجدانه ، وجد
ان هذه الهوية الحالية منه غير هويته الماضية لا بمجرد اختلاف العوارض بل
باختلاف اطوار لذات واحدة والى هذه التقلبات والاطوار اشير فى القرآن المجيد
بقوله سبحانه : «يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فلاقه»^١.

وقد شبهوا مراتب آثار العقل فى النبات والحيوان والانسان بنار تأثر
عنها فحم بالحرارة وآخر بالتحمر والتجمر وآخر بالاضاءة والاحراق فيفعل
فعل النار وفعل الاولين وكلما وقع له الاشتداد صدر عنه ما كان يصدر مما تقدم
عليه .

اصل

ان فى الوجود نفوساً ارضية قوية لا فى غلظ النفوس السبعية والبهيمية
وكثافتها وقلة ادراكها ، ولا على هيئات النفوس الانسانية واستعداداتها ليلزم
تعلقها بالاجرام الكثيفة الغالبة عليها الارضية ولا فى صفاء النفوس المجردة

ولطافتها لتتصل بالعالم العلوي وتتجرد بالكلية . فهي اذن متعلقة باجرام
عنصرية غلبت عليها الهوائية والنارية او الدخان على اختلاف احوالها ومنازلها،
وهي الجنة والشياطين قال الله تعالى : « وخلق الجن من مارج من نار »^١ والمرج
الاختلاف فان النار فيه مختلفة بالهواء والمارج لهذين العنصرين كالطين
للآخرين والجن من الاجتنان بمعنى الاختفاء سميت به لاستتارهم عن الابصار
ولهذا سميت بالسلائكة ايضاً في قوله سبحانه : « وجعلوا بينه وبين الجنة
نسباً »^٢ والشياطين في قوله تعالى : « كان من الجن . . . »^٣ فهي اجسام لطيفة
حية ذوات نفوس قوية غالبة على اجسادها ، قادرة على التمدد والانقباض
وعلى تشكيل انفسها باشكال مختلفة بمنها ما يوجب له سهولة النفوذ في المنافذ
وعلى الاعمال الشاقة .

قال الله عز وجل في قصة سليمان : « ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه »^٤
الى ان قال : « يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور
راسيات » .

ولعل الوجه في ظهور صورها في بعض الاوقات دون بعض ان ابدانها لطيفة
مقتعدة في اللطافة قابلية للتخلخل والتكاثف فاذا صارت متكاثفة غلظ قوامها
فرئيت واذا صارت متخلخلة رقت قوامها ولطف جسمها فغابت عن الابصار ، كالهواء
اذا صار غيباً بالكثافة رئي واذا عاد الى لطافته لم ير ، ولها علوم وادراكات
من جنس علومنا وادراكاتنا الوهيية واوائل العقليات . فمنهم مؤمن صالح
ومنهم كافر مارد ، كما وصفهم الله في القرآن في غير موضع .

وعن مولانا الصادق - عليه السلام - : الجن على ثلاثة اجزاء ، فجزء مع
السلائكة ، وجزء يطيرون في الهواء ، وجزء كلاب وحيات .

٢- س ٣٧ ، ي ١٥٨

٤- س ٣٤ ، ي ١١ و ١٣

١- س ٥٥ ، ي ١٥

٣- س ١٨ ، ي ٤٨

فصل

واما الشياطين والملائكة الذين بازائهم بيان كيفية حدوثهما على الاجمال
 ان الجوهر النطقى من الانسان المسمى بالقلب الحقيقى مثاله مثال هدف ينصب
 اليه السهام من الجوانب او مثال مرآة منصوبة يجتاز عليها اصناف الصور فيترآى
 فيها صورة بعد صورة ولا يخلو عنها دائماً ومداخل هذه الآثار المتجددة فيه
 اما من الظاهر كالحواس الخمس ، واما من الباطن ، كالخيال والشهوة والغضب
 والاخلاق والصفات ، فانه مهما ادرك الانسان بالحواس شيئاً حصل منها اثر
 فى قلبه ، وكذلك اذا هاجت الشهوة والغضب حصل منها اثر فى القلب وان كفى
 عن الاحساس . فالخيالات الحاصلة فى النفس تبقى وتنقل المتخيلة من شيء
 الى شيء وبحسب انتقالها ينتقل باطن الانسان من حال الى حال ، فباطنه اذن فى
 التغير دائماً من هذه الاسباب واخصر الاسباب الحاصلة فيه - هي الخواطر اى :
 الافكار التى من انواع الادراكات والعلوم اما على سبيل الورود التجددى واما
 على سبيل التذكر من المحفوظات فى الحافظة وهذه الخواطر هي المحركات
 للارادات فان النية والعزم والارادة انما تكون بعد حضور المنوى بالبال فمبدء
 الاحوال الخواطر ، ثم خاطر يحرك الرغبة والرغبة تحرك العزم والنية ، والنية
 تحرك الاعضاء والخواطر المحركة للرغبة ، اما تدعو الى الخير اعنى : ما ينفع فى
 الدار الآخرة ، واما تدعو الى الشر ، اعنى : ما يضر فى العاقبة . فهما خاطران
 مختلفان لهما سببان مختلفان لأنهما حادثان ، وكل حادث يفتقر الى سبب ،
 والمعلولات المختلفة تستدعى عللاً مختلفة فيسمى السبب الداعى الى الخير
 ملكاً وفعله الهاماً والآخر شيطانا وفعله وسوسة وهما جوهران مسخران لقدرة
 الله تعالى فى قلب القلوب ولعلمهما المراد بقول النبى - صلى الله عليه وآله - :
 «قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمان يقلبه كيف يشاء» والقلب لصفاءه

ولطافته صالح باصل الفطرة لقبول آثار الملكية والشيطنية صلاحاً متساوياً
وانا يترجح احد الجانبين باتباع الهوى والاكباب على الشهوات او الاعراض
عنها ومخالفتها .

فان اتبع الانسان مقتضى شهوته وغضبه ، ظهر تسلط الشيطان بواسطة اتباع
الهوى والشهوات بالاهوام والخيالات الفاسدة الكاذبة وصار القلب عش الشيطان
ومعدنه ، لأن الهوى مرعى الشيطان ومرتمه لمناسبة ما بينهما ونحو من الاتحاد
وان جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وعارض بقوة البرهان اليقيني لوجود
النشأة الباقية ابدأ الظنون والاهوام الكاذبة المستدعية للشهوات والركون الى
الدنيا والاخلاد الى الارض والاقتصار على هذه النشأة الناقصة الفانية وتشبهه
باخلاق السلائكة ، صار قلبه مستقر السلائكة ومهبطها .

فن البواطن والصدور ما ينزل فيه لزيارته كل يوم الوف من الملائكة
لغاية صفائه ، ومنها ما يقع فيه كل يوم الف وسواس وكذب وفحش وخصومة
ومجادلة بين الناس ، فهو مرتع للشياطين وكما ان الشهوات ممتزجة بلحم آدمي
ودمه فسلطنة الشيطان ايضاً سارية في لحمه ودمه ومحيطه بقلبه الذي هو منبع
الدم المركب الروح البخارية الحاملة للقوى الوهية والشهوية والغضبية .

ومن هنا قال النبي - صلى الله عليه وآله - ان الشيطان ليجرى من ابن آدم
مجرى الدم ، وكما ان في السلائكة الذين يدبرون امور الانسان كثرة لاستدعاء
تعدد الافعال والآثار نوعاً تعدد الفواعل والمؤثرات ، فكذلك الشياطين
السوسوسين الداعين له الى المعاصي ، جنود مجندة حسب تعدد المعاصي وهم
فروع لشيطان واحد يحض بذلك الانسان وهو المشار اليه بقوله - عليه السلام -
« ما منكم الا وله شيطان . قالوا : وانت يا رسول الله ؟ قال : وانا ، الا ان الله
اعانني عليه فاسلم على يدي » .

وفي الخبر : ان الله سبحانه خاطب ابلis اللعين في حديث جرى له ولآدم ،

لا يولد له ولد الا ولد لك ولد وشيطان كل انسان في المكر والحيلة على قدر عقله وذكائه وكذلك السلائكة الذابون عنه الحافظون له بامر الله .

فصل

لما كان لكل ماله وجود في عالم الحس كذلك له وجود في عالم الغيب والتشمل كما يأتي بيانه ؛ فالجنة والشتاطين كما ان لهما وجودا في هذا العالم ، عالم الحس كذلك لهما وجود في ذلك العلم وكأنه اليه اشير في حديث مولانا الصادق - عليه السلام - : فجزء مع السلائكة . ولهما في ذلك العالم صور مختلفة حسب اختلاف الصفات النفسانية واغراضها وربما يتشئلان لاهل هذا العالم ببعض صورهما ويلتبس على الرائي بالصور العنصرية الظاهرة ، كما يتشئلان بصورهما الموجودة في هذا العالم . واكثر ما يكون هذا في السواضع السظلية والغارات والحسامات العنالية والبوادي القفورة ، حيث يكون اشتغال النفس بالحواس الظاهرة قليلا وسلطنة الخيال قوية ، ولا سيما للنفوس الناقصة والواهنة الكاهنة ويشبه ان يكون تشابها لأمثال هذه النفوس كتشئل السلائكة للنفوس الكاملة . ووجودهما في عالم الغيب على اصناف صنف - خلقت ثمة على سبيل الابداع ، وصنف انتقلت اليه من هذا العالم بعد قطع تعاقبها عن الابدان الطبيعية الجنية او الانسية وذلك لان الناقصة من النفوس الانسانية تلتحق هناك بالجن والشريرة منها تلتحق بالشتاطين ، كما ان الكامة منها تلتحق بالسلائكة كما يستفاد من قوله سبحانه : «يامعشر الجن قد استكشرت من الانس»^١.

قال بعض الحكماء : ان النفوس المتجسدة الخيرة ملائكة بالقوة فاذا خرجت قوتها الى الفعل وفارقت اجسادها صارت ملائكة بالفعل وكذلك النفوس المتجدة الشريرة شياطين بالقوة فاذا فارقت اجسادها كانت شياطين بالفعل ،

فهذه النفوس الشيطانية توسوس اهل الشيطنة بالقوة ليخرجها من القوة الى الفعل كما قال تعالى : «شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا»^١.

وشياطين الانس هي النفوس المتجسدة الشريرة انست بالاجساد وشياطين الجن هي النفوس الشريرة المفارقة للاجساد المستحبة عن الابصار ومثل وسوسة هذه النفوس المفارقة لهذه النفوس المتجسدة كمثل من قويت شهوته للطعام والشراب وضعفت حرارته الهاضمة عن نضجها فهو يشتبه ولا يستمرى فعند ذلك تكون همته ان يرى الطعام والشراب والمتناولين لهما لينظر اليهم فيستروح من الم شهوته الممنوع عنها لضعف الآلة وبطلان فعل القوة . فهكذا حكم تلك النفوس المفارقة كما اشير اليه بقوله تعالى : «من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس»^٢.

ولما كانت الجنسية علّة انضمام النفوس البشرية الطاهرة النورانية ينضم اليها الارواح الطاهرة النورانية من النفوس الكاملة المفارقة للأبدان الواقعين في عالم الملكوت مع الملائكة المبتدعة هناك فيعينونها على اعمالها التي هي من باب الخيرات والمبرات بالالهام . والنفوس الشريرة الخبيثة ينضم اليها الارواح الخبيثة من النفوس الشريرة المفارقة عن الأبدان الواقعين هنالك مع الشياطين فيعينونها على اعمالها التي هي من باب الشرور والآثام بالوسوسة .

الباب التاسع

في الخير والشر واللذة والالام وفيه معرفة الثواب والعقاب
والجنة والنار

اصل

الوجود كله خير ، والشر لا ذات له بل هو عدم ذات او عدم كمال لذات .

وذلك لأن الشر لو كان أمراً وجودياً فلا يخلو أما أن يكون شراً لنفسه أو لغيره . والاول باطل لأن معنى كون الشيء شراً لشيء أن يكون معدماً له أو لبعض كمالاته ليس إلا والشيء لا يقتضى عدمه والا لما وجد . وكذا لا يقتضى عدم كمال له ، كيف وجميع الاشياء طالبة لكمالها لا مقتضية لعدمها ، مع انه لو اقتضى احدهما لكان الشر ذلك العدم لانفسه وكذا الثاني لأن كونه شراً لغيره اما لأنه يعدم ذلك الغير ، او يعدم بعض كمالاته - فليس الشرّ الا عدم ذلك الشيء او عدم كماله لانفس الامر الوجودى المعدم فالوجود من حيث انه وجود ، خير محض والعدم من حيث انه عدم ، شر محض فكل ما وجوده اقوى فخيريته اتم واوفر وكل ما وجوده اضعف فخيريته انقص واقل - الى ان ينتهى الى اضعف الموجودات وهو المادة الجسمانية التي هي قوة الوجودات فهي قوة الخيرات . ومن هذا يظهر : ان اطلاق الشر على ما يقتضى منع المتوجّه الى كمال عن وصوله الى ذلك الكمال مثل البرد المفسد للثمار والحر الممغن لها والمطر المانع للقصار عن تبييض الثياب وكالافعال المذمومة مثل الظلم والزنا وكالافعال الرديّة مثل الجبن والبخل وكالمولمات والغموم وغير ذلك من الأمور الوجوديّة التي يتبعها اعدام انما هو على سبيل المجاز . وذلك لأن هذه الأشياء ليست فى انفسها شروراً بل انما تتادى الى الشرور بالعرض . فانا اذا تأملنا فى ذلك وجدنا البرد فى من حيث هو كفيّة ما وبالقياس الى علته الموجبة له ليس بشربل هو كمال من الكمالات وانما هو شر بالقياس الى الثمار لا فساد امزجتها . فالشر بالذات هو فقدان الثمار كمالاتها اللاتقة بها ، والبرد انما صار شراً بالعرض لاقتضائه ذلك وكذا الحر والمطر . وكذلك الظلم والزنا ليسا من حيث هما امر ان يصدر ان عن قوتين كالفضيئة و الشهويّة مثلاً بشربل من تلك الحيثية كمالان لتينك القوتين انما يكونان شراً بالقياس الى المظلوم او الى السياسة المدنيّة او الى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتيهما الحيوانيتين . فالشر بالذات هو فقدان احد تلك الأشياء كماله . وانما اطلق على

اسبابه بالسجاز لتأديته الى ذلك ، وكذلك القول في الاخلاق التي هي مبادئها .
وعلى هذا القياس السولات فانها ليست بشرور من حيث انها امور خاصة ولا
من حيث وجوداتها في انفسها او صدورها عن مبدئها ، انما هي شرور بالاضافة
الى المتألم الفاقد لاتصال عضو من شأنه ان يتصل مثلاً بهذه الوجودات ليست
من حيث هي وجودات بشرور ، انما هي شرور بالقياس الى الاشياء العادمة
كمالاتها - لالذواتها . بل لكونها مؤدية الى تلك الاعدام . فشريتها السجازية ايضاً
انما هي بالاضافة الى اشخاص معينة ، واما في انفسها - فليست بشرور ، كيف
والشيء لا ينافي نفسه . وكذلك بالقياس الى اشخاص اخر لا ينافيها وهو ظاهر .
واما الخيرات . فقد تكون حقيقية ، وقد تكون اضافية . ان قيل : نحن نعلم
بالوجدان ان في الالم الذي هو نوع من الادراك الراجع الى نحو من الوجود
يحصل شر ان : احدهما . بالعرض وهو : الامر العدمي ، كتنقذ العضو المقطوع
وتفريق اتصالة مثلاً ، او زوال الصحة . والآخر بالذات وهو الامر الوجودي الذي
هو نفس الالم اذ لا شك ان تفريق الاتصال شر ، سواء ادرك اولم يدرك .

ثم الالم المترتب عليه شر آخر بين الحصول لا ينكره عاقل حتى لو كان
التفريق حاصلًا بدون الالم - لم يتحقق هذا الشر الآخر . ولو فرض تحقق هذا الالم
من غير حصول التفريق لكان الشر بحاله . فثبت ان نحواً من الوجود شر بالذات .
قلنا : الالم ادراك للسنافي العدمي كتفريق الاتصال ونحوه بالعلم الحسوري
وهو الذي يكون العلم فيه هو المعلوم بعينه لا صورة اخرى حاصلة منه ، فليس
في الالم امران ، احدهما : مثل التفريق والقطع . والثاني : صورة حاصلة منه عند
التألم ، يتألم لأجلها ، بل حضور ذلك السنافي العدمي هو الالم بعينه فهو وان
كان نوعاً من الادراك لكنه من افراد العدم وثبوته على نحو ثبوت اعدام السلكات
كالعدم والسكون . وقد علمت ان وجود كل شيء عين ماهيته ، فوجود العدم
عين ماهية ذلك العدم كما ان وجود الانسان عين الانسان . فما هنا الوجود عين

التفرق او القطع الذي هو عدمي، والادراك المتعلق به عين ذلك الوجود الذي هو نفس الامر العدمي الذي هو شر بالذات، وظاهر ان العدم الذي يقال انه شر، هو العدم الحاصل لشيء (ما) لا العدم مطلقا .

وصل

فكل ما وجد فهو اما خير محض ، او خيره غالب على شره . واما ما يكون شراً محضاً او مستواي الشرية او متساوي الطرفين فمما لا وجود له اصلاً . لأن الموجودات الحقيقية والاضافية في الوجود لا محالة اكثر من الأعدام الاضافية الحاصلة على الوجه المذكور . وظاهر ان ما يغلب خيره من افراد الخير فيجب صدوره عن الواجب بالذات الذي هو فاعل الخيرات ولا يسوغ عن عنايته عز وجل ورحمته وجوده ، اهماله والا لزم ترك خير كثير - لشر قليل وذلك شر كثير . فصدور الشر وقضاؤه انما هو بالعرض لا بالذات ، فليس الشر من حيث هو مستنداً الى مبدء . ومن هنا ورد في آية الملك : «بيدك الخير ، انك على كل شيء قدير»^١ من دون تعرض لذكر الشر ، لعدم استناده الى وجود موجود وكونه اضافياً وكونه بالعرض .

ومثله ماورد في بعض الادعية : والخير في يديك والشر ليس اليك . فنفي اضافة الشر الى الله دلّ على انه ليس بشيء وانه عدم . اذ لو كان شيئاً لكان بيده وتحت قدرته «فان بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير .»

وصل

ولو لم يخلق هذا النوع من الخيرات المستلزمة لبعض الشرور ، لخلق سربال

الوجود ، وقصر - رداء الجود وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة ، وتنافس جمّة غفيرة . فمن هذه الحيثية يكون الشر مقتضياً [مقتضياً] بالذات كيف ولو لم يكن في عالم العناصر تضاد فمن اين يحصل الفعل والانفعال والكسر والانكسار ومتى ينتقل المادة من صورة الى صورة ومن حال الى حال حتى يبلغ الى غاية تقبل العقل الستفاد الذي يضاهي السلوكات الاعلى في الشرف والكمال .

فقد ظهر : ان كل ما يقتضيه حكته تعالى وفيضه كان حسناً وخيراً . ومن ظن انه شر ، كان ذلك لخلل في عقله وقصور في فهمه . فلا شر في النظر - الا وهو خير من جهات اخرى لا يعلمها الا منشئها وموجدتها . فاذن تصور ذرة الشر في اشعة شمس الخير لا يضرها بل يزيدها بهاء وجمالاً وضياءً وكمالاً - كالشامة السوداء على الصورة السليحة البيضاء يزيدها حسناً وملاحة واشراقاً وصباحة . فسبحان من تقدست كبريائه عن تفسير الافعال وجل جنباه عن امثال هذا الخيال المحال .

مركز تحقيقات كميتر علوم اسلامی

ان قيل : ان اكثر افراد الانسان الذي هو اشرف انواع القسم الاخير يغلب عليهم الشرور . فان مناط تحصيل السعادة والشقاوة العاجلتان للنفس - انما هو باستعمال قواها الثلاثة النطقية والشهوية والغضبية لاكتساب ما ينبغي ان يكون بحسبها من الحكمة والعفة والشجاعة ، والغالب على اكثرهم على ما نرى اضداد هذه الامور اعنى : الجهل وطاعة الشهوة والغضب . فيلزم كونهم من الاشقياء والاشرار في الآجل .

قلنا : الجهل الذي لانجاة معه في الآخرة هو الجهل المركب الراسخ المضاد للعلم اليقيني وهو نادر ، كوجود اليقين الذي يوجب قسطاً وافراً من السعادة . واما الجهل البسيط الذي هو - ام فاش فلا يضر في السعاد . وكذلك حال القوتين الاخرين فالبالغ في فضيلة العقل والخلق وان كان نادراً كالشديد النزول فيهما ، لكن المتوسطين على مراتبهم اغلب واوفر واذا ضم اليهم الطرف الاعلى صار لاهل

النجاة غلبة عظيمة . فان حال النفوس في انقسامها الى هذه الاقسام كحال الابدان في انقسامها الى البالغ في الجمال والصحة والمتوسط وهو الاكثر والقبيح السقيم وهو اقل من المتوسط فضلاً عن مجموع القسین .

ان قيل : كل ما يجوز صدوره عن البارئ تعالى يجب وقوعه لعدم البخل والمنع هناك فقد كان جائزاً ان يصدر عنه تعالى خير محض مبرء عن الشر اصلاً . قلنا : هذا واجب في مطلق الوجود لا في كل وجود فقد اوجد ما يمكن ان يوجد على الوجه المذكور ، فلو لم يوجد ما لا يخلو عن شر ما لكان الشر حينئذ اعظم .

ان قيل : لم - لم يوجد القسم الثاني بلاقصور وآفة .

قلنا : فلم يكن (هو هو) ورجع الى القسم الاول وقد فرغ عن وجوده ولو كانت الماهيات كلها برئة عن الشرور التي هي لوازم لها من غير علة - لكانت الماهيات واحدة ومن المحال ان تكون النار ناراً ولا يوجد لها لازم النارية من احراق ثوب لاقتة الا ان لا يكون الثوب ثوباً بل شيئاً آخر لا تحرقه النار وذلك لأن القصور الذي هو مقتضى طباع الشيء - لا يمكن خلو ذلك الشيء عنه كقصور الممكن عن الوجود الواجبي والوجوب الذاتي وكذا قصور كل تال من العقول الفعالة عن سابقه وقصور النفوس عن العقول والاجسام عن النفوس والهيولى عن الجميع وبالجملة على تفاوت امكاناتهم بحسب مراتبهم في البعد عن ينبوع الوجود .

اصل

اللذة هي ادراك الملائم ، والالام هو ادراك المنافي ، وهما ايضاً عند التحقيق يرجعان الى الوجود والعدم . لان الملائم للشيء ما هو خير وكمال بالنسبة اليه والمنافي له ما هو شر ، ووبال بالقياس اليه وما ل الخير والشركما دريت الى الوجود

والعدم ومآل الادراك الى الاتحاد بالمدرک .

واما الامور الوجودية المولمة فالما ايلامها يرجع الى الاعدام كما اشرنا اليه . ولو كانت وجودات بحثا لما كانت مولمة وكذا لو كانت اعداما بحثا لما كانت مولمة وكذا لو كانت اعداما بحثا لما امكن ادراكها اصلا - مع ان الألم ايضا من جنس الادراك ولكنه متعلق بالوجود المستلزم لعدم ما من حيث استلزامه له او بوجود العدم كما دريت .

وصل

ولما كانت الملائمة والمنافرة المعترتان في اللذة والألم ، ما يكون بالاضافة . وملائم الشيء قديكون غير ما يلائم الشيء الآخر كالغلبة للقوة الغضبية ، والمطعم والمنكح للقوة الشهوية والرجا للوهمية ، والعلوم والادراكات للعقلية ، الى غير ذلك . فلا جرم كل لذية بالنسبة الى شيء لا يجب ان يكون لذية بالنسبة الى شيء آخر ، وكذا ما يكون لذية في حال او في نشأة ليس بواجب ان يكون لذية في حال آخر او نشأة اخرى الا ان يكون ذلك السلد ملائما للملتذ مطلقا وكذا القول في جانب الألم ، ولا بد ايضا من الشعور بالملائمة والمنافرة . اذ لو كان غافلا عن ذلك لم يلتذ ولم يتألم . ولهذا لالتذ بالصحة والسلامة مع انهما كسا وخير لنا فان استمرار المحسوسات يذهل النفوس عن احساسها . الا ترى الى المريض الطويل المرض اذا عاد الى الحالة الطبيعية مغافصة غير خفي التدرج كيف يجد لذة عظيمة . ومن هذا القبيل قلة التذاذ بعض العلماء بعلمهم وقلة تألم الجمال بجهلهم او عدم تألمهم راسا فان سبب ذلك خروج انفسهم عن مقتضى الطبيعة الاصلية بالعادات الرديئة والآفات العارضة والألف مع المحسوسات والاخلاد الى الارض فان هذه العوارض في النفس بمنزلة الخدر في العضو يمنعها عن الالتفات

الى المعقولات كما يمنع الخدر العضو عن الاحساس بالاحتراق مثلاً وما لم يقبل
النفس على المعقولات لم تجد ذوقاً منها فلم يحصل لها شوق اليها .
واما الجهل فلما كان مستمراً غير متجدد وكانت النفس مشتتة بغيره لم تكن
مدركة له فلم تكن متألمة به .

وصل

ثم ان نسبة اللذة الى اللذة هي بعينها نسبة المدرك الى المدرك، والادراك الى
الادراك . وذلك لأن المحدود والحد يجب ان يكونا متطابقين في قبول الشدة
والضعف ، كالسواد الذي يحد بأنه لون قابض للبصر . ثم كان بعض الالوان
اقبض للبصر من بعض فوجب ان يكون بعض ما هو سواد اشد من بعض ، فكل
ما وجوده اقوى وخيريته اتم وملائمته اوفر وادراكه اشد - فالالتذاذ به اكثر
والابتهاج به اكمل والسرور به ادوم . وكل ما هو استلزامه للعدم اقوى وشريته
اتم ومناقرته اوفر وادراكه اشد ، فالتألم به اكثر والاعتماد به اكمل والحزن به
ادوم وعلى هذا القياس . وقد دريت ان المجردات عن السواد وجوداتها اقوى
ومدركيتها اتم وان الخيرية والملائمة فرعان للوجود فادراكها لامحالة الذ من
ادراك الماديات على اختلاف مراتبها جميعاً . فالذات العقلية اقوى واشد من
الذات الخيالية . والخيالية اقوى واتم من الحسية بل نقول : لانسبة للذات
العقلية الى الحسية ، كيف لا ، والعقل يدرك الشيء على ما هو عليه مجرداً عما
هو غريب له من القشور واللبوسات ، فينال حاق جوهره ولب ذاته .

واما الحس فلا يدرك الا الخلطاء ولا ينال الا المشوبات بالغير فلا يحس
باللون ما لم يحس معه بالطول والعرض والوضع والأين و امور اخرى
غريبة عن حقيقة اللون . و ايضاً فان ادراك العقل يطابق المدرك ولا يتفاوت

والحس يرى الشيء الواحد عظيماً في القرب صغيراً في البعد وكلما صار أبعد يراه اصغر الى ان يصير بسبب البعد كنقطة ثم تبطل رؤيته وكلما صار اقرب كان اعظم الى ان يصير بسبب القرب ساتراً لنصف العالم ثم تبطل رؤيته. وايضاً فان مدركات العقل الارواح الباقية الازلية التي يتمتع فناؤها والذوات الثابتة النورية التي يستحيل تغييرها ، وهي تقوى العقل وتزيده نوراً كلما كثرت .

واما مدركات الحس فهي الاجسام المتغيرة الفانية واعراضها المادية المستحيلة الزايلة وهي تفسد الحس اذا قويت لذته فان لذة العين مثلاً في الضوء والمها - في الظلمة ، والضوء القوي يفسدها وكذا الصوت القوي يفسد السمع ويمنعه من ادراك الخفى بعد .

مركز تحقيقات كليات علوم اسلامی

فتباً وتمساً لأوهام عامة خسية زعمت : ان اللذات القوية المستعلية هي الحسية وان ماعداها لذات ضعيفة وكلها خيالات غير حقيقية . قال في الاشارات «وقد يمكن ان ينبه من جملتهم من له تميز - ما - فيقال له : اليس الذما تصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات والمطعومات وامور تجري مجراها وانتم تعلمون ان المتمكن من غلبة - ما ولوفى - امر خيس كالشطرنج والرد قد يعرض له مطعوم ومنكوح فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية وقد يعرض مطعوم ومنكوح فيصحبه حشمة فينفض اليدهما مراعاة للحشمة فيكون مراعاة الحشمة آثروالذ «لامحالة» هناك من المطعوم والمشروب واذا عرض الكرام من الناس الالتذاذ بانعام يصيرون موضعه آثروء على الالتذاذ بمشتهى حيواني متنافس فيه وآثروافيه غيرهم على انفسهم مسرعين الى الانعام به وكذلك فان كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه ويستحقر هول الموت ومفاجاة

العطب عند مناجرة الاقران و المبارزين وربما اقتحم الواحد منهم على عدوهم
ممتطيا ظهر الخطر لما يتوقعه من لذه الحمد ولو بعد الموت كان تلك تصل اليه .
وهو ميت .

فقد بان ان اللذات الباطنة مستعديّة على اللذات الحسيّة وليس ذلك في العاقل
فقط بل وفي العجم من الحيوانات فان كلاب الصيد ما يقتنص على الجوع ثم يمكّد
على صاحبه وربما حمّله اليه والراضعة من الحيوانات توثر ما ولدتها على نفسها فاذا
كانت اللذات الباطنة اعظم من الظاهرة وان لم تكن عقلية فما قولك في العقلية .

وصل

وطوبى وبشرى لعقول خاصة شريفة تمثّلت فيها جليلة الحق الاول قدما
يمكنها ان تنال منه ، يبهائه الذي يخصه ، ثم يمثل فيها الوجود كفته على ما هو
عليه مجرداً عن الشوائب مبتدئ فيه بعد الحق الاول بالجواهر العقلية الجبروتية ،
ثم الروحانية الملكوتية والأجرام السماوية ، ثم ما بعد ذلك تمثلاً لا يمايز
الذات .

قال بعض العلماء : لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة العلم لחר بونا بالسيوف
«وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلاً»^۱ .

وعن مولانا الصادق - عليه السلام - انه قال : لو يعلم الناس ما في فضل معرفة
الله تعالى مامدوا اعينهم الى ما متع به الاعداء؛ من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها و
كانت دنيا هم اقل عندهم مما يطرّونه بارجلهم ولنعموا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها
تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع اولياء الله تعالى انس من كل وحشة وصاحب
من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم .

ثم قال : قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمنشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترقة وتروا من فعل ذلك بهم ولا اذى بسا تقصوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد فسلوا ربكم درجاتكم واحسروا على نوائب دهركم تدركوا سيئهم .

اصل

الجنة جنتان جنة روحانية للمقربين وهي انما تنشأ من العلوم الحقة والمعارف اليقينية الحاصلة للانسان في الدنيا فان المعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة، واللذة الكاملة موقوفة على المشاهدة فان الوجود لذيقه وكماله الذ .

فالمعارف التي هي مقتضى ملابغ القوة العاقلة من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اذا كانت مشاهدة للنفس كانت لها لذة لا يدرك الوصف كنهها ولهذا ورد في الحديث «لا عيش الا عيش الآخرة» .

وجنة جسمانية لهم ايضاً ولا صاحب اليقين وهي انما تنشأ من الأخلاق الفاضلة والأقوال الصادقة والأعمال الصالحة بابداع النفس الانسانية المتصنعة بها الصور الملمدة من الحور والقصور والعلمان واللؤلؤ والياقوت والمرجان في عالمها وصقعها . فان للنفس اقتداراً على ذلك باذن الله تعالى ولكنها مادامت في هذه النشأة لا يترتب عليها آثارها لضعفها واشتغالها بالسحوسات الزائلة فاذا قويت وصفت وزالت الشوائب وانحصرت القوى كلها في قوة واحدة ذات تخيل حتى صارت عيناً باصرة للنفس ، وقدرة فعالة لها وانقلاب العلم مشاهدة فلا يخطر بالبال شيئاً تسيل اليه النفس الا ويوجد في الحال باذن الله اي يوجد بحيث يراه روية عيان ويحس به احساساً قويا لا اقوى منه .

والنار ناران - نار روحانية، موقدة تطلع على الافئدة للمنافقين والمتكبرين

والمكذبين. وهي انما تنشأ بوسيلة عالم العقل بسبب فقدان المعارف والكمالات العقلية اما بانكارها وجحودها ، او بالحرمان عنها بعد ادراكها والشواق اليها بحسب حصول اضدادها بالجهل المركب وفقدان القوة الهيولانية وحصول فعلية الشيطنة والاعوجاج ورسوخ العقائد الباطلة في الوهم وهي مولمة جداً .

واما النقص بحسب العزيزة فلالم بسبه بل هي بمنزلة الموت والزمان في الأعضاء من غير شعور بمولم وكلاهما مشتركان في عدم الانجبار . الا ان البلاءه ادنى الخلاص من فطنة بتراء. فالعذاب لهاؤلاء عظيم ولأولئك اليم

ونار محسوسة لهم ولأهل الكبائر على قدر اعمالهم . وهي انما تنشأ بتبعية هذه النشأة الدنياوية بسبب فقدان متاعها بعد حصول الالف له والتعلق به والاخلاد اليه وارتكاب الأعمال السيئة والأقوال الكاذبة والاخلاق الردية. فان النفس بسبب ذلك تنشئ في عالمها صوراً نموذجية مناسبة لها من الحيات والعقارب والسموم و اليحوم وغيرها ، فتأذى بها ولا تقدر على عدم انشائها . كما انها اذا اصابتهافي الدنيا مصيبة فكلما يخطر ببالها اغتمت بها وتأذت ولا يمكنها ان لا يخطر بها ولكنها في الدنيا تغفل عنها احياناً بسبب الشواغل بخلاف الآخرة فانها لا تغفل عنها لعدم الشاغل وصفاء المحل وقوته وصيرورة القوى كلها قوة واحدة، ذات تخيل، فلا يزال يريد ما لا يجده ويشتهي ما يضره ويفعل ما يكرهه ويختار ما يعذبه ويهرب عما يصحبه قائلاً : «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين»^١ .

الا ان هذه الهيات لما كانت غريبة من جوهر النفس وكذا ما يلزمها، فلا يبعدان نزول في مدة من الدهر متفاوتة حسب تفاوت العلائق في رسوخها وضعفها وكثرتها وقتلها. ان شاء الله فيخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الايمان «ان الله لا يغفر ان

يشرك به (١) ويغفر مادون ذلك لمن يشاء»^٢ .

فصل

ان قيل (٣): ان الأصول الكمّية دالة على ان القسر لا يدوم على طبيعة ، وان لكل موجود غاية يصل اليها يوماً ، وان الرحمة الالهية وسعت كل شيء ، كما قال جل ثناؤه : «عذابي اصيب به من اشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء»^٤ .
وايضاً : الآلام دالة على وجود اصلي (٥) مقاوم لها ، والتقاوم بين المتضادين لا يكون دائماً ولا أكثرية .

وقد ورد في الشرائع : خلود الفريقين في الدارين فكيف التوفيق .
تيل : معنى ، خلود اهل الجنة في الجنة : خلود كل واحد واحد فيها . ومعنى خلود اهل النار في النار انها دائمة باهلها فلا منافاة .
وقال بعض (٦) اهل المعرفة : «يدخل اهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله ، واهل

(١) وقد ورد في المقام عدة روايات مضمونها: ان كل من اعتقد بالحق الأول ووحدته تعالى فهو غير مخلّد في النار ويخرج منها ولو بعد تحمل العذاب في امد كثير (ج) .
٢- س ٤ ، ي ٥١ .

(٣) الجوهر الاصلي عبارة عن الفطرة الذاتية التي فطر الأشياء عليها ، ولا تبديل لهذه الفطرة ، وهي التي تدرك الهيئات المعذبة والجواهر النفيس الاصلي اقرباً للتوحيد بلسان الذات وهو لا يزال ولا يتغير كيف . واذا لم يكن في البين مقاوم لا يلائمه العذاب لكان العذاب ملائماً لطبعه وكان عذاباً هنيئاً له لا عذاباً وسخطاً .
٤- س ٧ ، ي ٥٥ .

(٥) قوله : ان قيل... والقائل استاده صدر المتألهين في الأسفار و كتاب الشواهد والحكمة العرشية وغيرها...

قوله: قيل... والقائل صدر الحكماء قد ذكره في ذيل كلامه الذي نقله بعنوان: قيل .

(٦) قوله: قال بعض اهل المعرفة... قال الشيخ الاكبر في كتاب الفتوحات المكية طعمر

١٢٨٢ هـ ، ج ٣ ص ١٨٩ وقد نقله صاحب الاسفار في اواخر مباحث النفس .

النار بعدل الله وينزلون فيهما بالأعمال ويخلدون فيهما بالنيات فيأخذ الآلهم جزاء العقوبة موازياً لمدة العمر في التنزل في الدنيا فاذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيها بحيث انهم لو دخلوا الجنة تألموا لعدم موافقة الطبع الذي جبلوا عليه فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لذع الحيات والعقارب كما يلتذاهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحسان من الحور، لأن طبائعهم تقتضي ذلك الا ترى - الجعل - على طبيعة يتضرر بريح الورد ويلتذ بالنتن ، و المحرور من الانسان يتألم بريح المسك فاللذات تابعة للملائم والآلام تابعة لعدمه ... » .

وقال آخر: « انهم اذا تعودوا بالعذاب، بعدمضى الأحقاب الفوه ولم يتعذبوا بشدته . بعد طول مدته ولم يتألموا به وإن عظم . ثم آل امرهم الى ان يتلذذوا به ويستعذبوه حتى لو - هب - عليهم نسيم من الجنة استكرهوه وتمذبوا به كالجعل وتأذيه برائحة الورد دلالة بنسب الأرواث والقاذورات » .

فصل

قال بعض (١) اهل التحقيق : « ان النظام الدنيا لا ينصلح الا بنفوس غليظة و قلوب قاسية فلو كان الناس كلهم سعداء بنفوس خائفة من عذاب الله خاشية ، لاختل النظام بعدم القائمين بعمارة هذه الدار من النفوس الغلاظ كالفرعنة والدجاجلة

→

قوله: وقال آخر... والقائل هو الشيخ المحقق والعارف الكامل المولى عبدالرزاق الكاشاني « قدم » في شرحه على كتاب الفصوص... نسخة خطى ملكى اينجان ص ١٨٩ .

(١) قوله: قال بعض اهل التحقيق... وهو استاذنا الكبير آية الله العظمى صدر الحكماء في ذيل كلامه الذى نقله قبلاً: ان الاصول الحكمية دائمة الى قوله: وبين انقطاعه عن كل واحد من اهلها... وانت تعلم ان نظام الدنيا لا ينصلح الا بنفوس...

والنفوس المكاررة كشياطين الانس والنفوس البهيمة كجهاة الكفار . وفي الحديث الرباني : انى جعلت معصية ابن آدم سبباً لعمارة العالم . (وقال سبحانه : ولوشئنا لاتينا كل نفس هديها و لكن حق القول منى لاملان جهنم من الجنة والناس اجمعين)^١ .

فكونها على طبقة واحدة ينافى الحكمة وفيه اهمال سائر الطبقات الممكنة من غير ان يخرج من القوة الى الفعل وخلقوا كثر مراتب هذا العالم عن اربابها . فلا يتمشى النظام الابوجود الامور الخسيسة والديانة المتحاج اليها فى هذه الدنراتى يقوم بها اهل انظلمة والحجاب ويتنعم بها اهل الذلة والقسوة المبمدين عن دار الكرامة والسحينة والنسور . فوجب فى الحكمة الحققة التفاوت فى الاستعدادات لمراتب الدرجات فى القوة والضعف والصفاء والكدورة وثبت بموجب قضائه اللازم النافذ فى قدره ؛ بوجود السعداء والاشقياء جميعاً . فاذا كان وجود كل طائفة بحسب قضاء الهى ومقتضى ظهور اسم ربانى فيكون لها غايات طبيعية ومنازل ذاتية والامور الذاتية التى جبلت عليها الاشياء اذا وقع الرجوع اليها تكون ملائمة لذيده وان وقعت المفارقة عنها امدأ بعيداً ، والحيولة عن السكون اليها والاستقرار لها - زماناً ، مديداً . كما قال تعالى : «وحيل بينهم وبين ما يشتهون»^٢ .

والله تعالى يتجلى بجميع الأسماء فى جميع المقامات والمراتب فهو الرحمان الرحيم وهو العزيز القهار . وفى الحديث : لولا انكم تذبون لذهب بكم و جاء يقوم يذبون فيستغفرون فيغفر الله لهم . «

فصل

قال (٣) بعض اهل المعرفة : ان هذا العالم - بمنزلة مطبخ ينضج فيه اطعمة

١- س ٣٢ ، ي ١٣ .

٢- س ٣٤ ، ي ٥٣ .

(٣) قال صدر الحكماء فى الأسفار (كما نقل كلامه هذا - فى كتابه المسمى بعين اليقين

اهل الجنة - ويصلح ما كولاتهم بحرارة الحركات السماوية واشعة الكواكب ، فان اعمال بنى آدم هي مواد اغذيتهم التي بهائشون نفوسهم وابدانهم الاخریة . فكلما كانت اعمالهم اتم اعتدالا واكثر نضجا من جهة الرياضات الدنیویة والمتاعب البدنیة فی سبیل الله ؛ كانت اغذيتهم وفواكههم واشربتهم النفسانیة الاخریة ؛ اوفق ، واتم صلوحا واشد تقوية للحياة الباقية . وذلك : ان كرة الاثير ، واشعة الكواكب هي : بمنزلة الجمرات تحت القدر فان مقعرارض الجنة هو سقف النار اودع الله فيه ما كان منافع حیوانات الدنيا وحيوانات الجنة التي هي نفوس اهل النجاة بأبدانهم المناسبة لها فی الأشكال والصور ، فتفعل حرارة النار بالاشياء هنالك (۱) علوا ، ماتفعل بالاشياء هاهنا سفلا وكما ان الامر (هاهنا) كذلك ينتقل الى هنالك بالمعنى وان اختلفت الصور . وقال : ان جهنم ليست بدار (۲) حقیقیة متصلة لأنها صورة غضب الله كما ان الجنة صورة رحمة الله . وقد ثبت ان رحمة الله ذاتیة واسعة كل شيء والغضب عارضی وكذا الخیرات صادرة بالذات والشرور واقعة بالعرض فعلى هذا لا بد ان تكون الجنة موجودة بالذات والنار مقدرة

→

بقوله: قال استاذنا دام ظله: لما علمت ان الجنة فوق السماء السابعة من حيث الرتبة وهي بحسب الحقيقة والذات فی داخل حجب السماوات والارض... الى ان قال فاعلم ان هذا العالم بمنزلة مطبخ...

(۱) وفي الاسفار: تفعل حرارة النار بالاشياء هناك علوا ، كما تفعل بالاشياء هاهنا سفلا وكما هو الامر هاهنا .

(۲) كما ذكر هذا الكلام فی تفسير الكبير وكتاب المفاتيح... اين قبيل از مباحث بعد از شيخ اكبر ابن عربی در مباحث مربوط به نشأت بعد از موت در كتب فلسفه وارد شد و صدر المتألهين عالی ترين مباحث موجود در سفر نفس اسفار را مبتنی بر قواعد ارباب مكاشفه قرار داده است اين مباحث را ملا صدرا بواسطة تأسيس قواعد فلسفی مثل تشكيك در مراتب وجود و اثبات تجرد خيال بخصوص اثبات حرکت در جوهر حقایق وجود بصورت عالی ترين مسائل فلسفی درآورد .

بالعرض وبالتبع (۱) .

فصل

قد تبين مما ذكر ان جهنم من سنخ الدنيا واصلها حالة في موضوع النفس يوم القيامة ، فمادتها هي تعلق النفس بأمور الدنيا من حيث هي دلياً وصورتها هي صورة الهيات المولمة والأعدام والنقائص الخاصة للنفس .

وقد علمت كيفية ايلام النقائص والأعدام . فالنفوس الشقية مادامت على فطرة تدرك بها النقائص والأعدام الموصوفة بها التي من شأن تلك النفوس ان تتصف بمقابلاتها - تكون لها آلام شديدة بحسبها . فتلك الآلام باقية فيها الى ان يزول عنها ادراكها اما بتبدل فطرتها الى فطرة أدنى واخس من تلك الفطرة ، او زوال تلك النقائص والأعدام بحصول مقابلاتها من جهة ارتفاع حال تلك النفوس وقوة كمالاتها واشغالها بادراك امور عالية - كانت تعتقدها من قبل وصارت ذاهلة عنها ممنوعة عن ادراكها ، لانصراف توجهها عنها الى تلك الشواغل الحسية فعلى التقديرين يزول العذاب ويحصل الراحة .

(۱) ولعلم ان العذاب والآلام اذا كان منشأها الملكات الحاصلة للنفس اى الملكات التى استحكت بنیانها فى الروح بحيث صارت جوهرية ذاتية لا بد و ان يكون دائماً لأن العذاب فى الآخرة ليس من معذب خارجى . انبات انقطاع عذاب وجوهى ذكر شده است كه همه آنها قابل خدشه است كما قررناه فى حواشى الشواهد والأسفار . خصوصاً آنكه عذاب الهى ناشى از تشفى قلب نیست و الم اخروى تابع مصالح موجود در نظام بشرى نمى باشد بل كه عذاب تابع ملكات مقتضى عذاب است حرکت مستقیم نیست تا آنكه بجایى منتهى شود بل كه حرکت دورى است و مبدء آن باطن نفس است و نفس چیزی نیست غیر از صور حاصل از تجسم اعمال جوهرى و ذاتى شود و نفس مثل (مرکب القوى) دارای دو جهت باشد فطرت اصلی و صور و هیئات حاصل از اعمال .

(۲) اللهم الا ان يكون الصور الموجوده فى النفس المعذبة، صوراً راسخة غیر ممکنه

فصل

قيل : النفس مادامت في هذا العالم تدرك الموجودات التي فيه بهذه الحواس البدنية، وكل ما يدرك بهذه الحواس يكون مخلوطاً ، غير متميز - حقة من باطله وصحيحه من فاسده، فيرى الشمس والقمر والنجوم والسماء والارض على صور مخلوطة مشتبهة؛ فتزعم ان لها بقاءً وثباتاً وان ضوء الشمس ونور القمر والكواكب بحسب الحقيقة على هذه الهيئة وانها ذاتية لتلك الأجرام ، قائمة بها - لا غيرها وان السماء والارض كل منهما على هذه الهيئة من البقاء والثبات والارتفاع والانخفاض والوضع والترتيب. فاذا جاء يوم القيامة تبدلت هذه غيرها وانفصل ما لها عما ليس لها وامتاز حقها من باطلها ونورها العرضي من ظلمتها الاصلية وخبثها من الطيب . كمال قال تعالى : « وما كان الله ليزر المؤمنين على ما اثم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب »^۱ وقال : « ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم »^۲ .

فصورة جهنم عبارة عن الحقيقة الاصلية لهذا العالم متميزة عما هو خارج عنها

→ ۱- س ۳، ی ۱۷۳ .

۲- س ۸، ی ۳۸ .

الزوال عن النفس. و بالجملة مبدء العذاب ومنشاء النفس الناطقة بما فيها من الصور الحاصلة من الأعمال وان الإنسان بحسب الملكات لا يبقى تحت نوع واحد برای آنکه نفس در اول مرحله وجود ماده صور و ملکات حاصل از اعمال است چنانچه نفس فاجره متصور بصورت سبعی گردد و منشأ عذاب راسخ در وی شود و بنیان آن مستحکم گردد وجود نازل از سماء رحمت در این زمینه مظهر عذاب و نقمت است و معذب خارجی وجود ندارد معذب داخلی است و عذاب آخرت از باب تشفی باشندنی و این شبهه که اگر بشخص رحیمی در غایت رحمت تعذیب دشمنی محول گردد عفو و بخشش خواهد نمود پس مبدء این رحمت که حق تعالی است اولی به عفو است پس مآل همه به رحمت است دره و رتی موجه است که معذب خارجی باشد نه جوهر راسخ غیر زائل موجود در جوهر نفس و در جای خود مبرهن است که نفوس انسانی بحسب نهایات وجود انواع متباینه اند اگرچه بحسب بدایت وجود تحت نوع واحدند کما حقه المؤلف العلامة و استاده الکبیر « قدس الله سرهما »

من الخيرات والكمالات ، فاذا قامت القيامة واستقر كل طائفة في دارها ورجع كل صورة الى حقيقتها . يكون الحكم في اهل الجنة بما يعطيه الامر الالهي في النشأة الآخرة ويكون الحكم في اهل النار بحسب ما يعطيه الامر الالهي في مادة هذا العالم الذي اودع الله في حركات الأفلاك والكواكب المطموسة الأنوار في القيامة . و ذلك لان انوارها مستفادة من مبادئها الأصلية فهي بالحقيقة قائمة بتلك المبادئ لا بهذا الأجرام .

اقول : ويشهد لهذا ما روينا عن مولانا الرضا - عليه السلام - « ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله ، تجريان بامر مطيعان له ضوءهما من نور عرشه و حرهما من جهنم . و اذا كانت القيامة عاد الى العرش نورهما و عاد الى النار حرهما فلا يكون شمس ولا قمر » .

وفي كثير من الآيات القرآنية دلالات وشواهد على ذلك مثل ما في سور التكويد والانشقاق والانفطار وغيرها من نظايرها وآية تبديل الأرض والسموات و ما في معناها .

الباب العاشر

في اصول النشآت و حقايق الموجودات و ارواحها و صورها
و قوالبها وفيه معرفة تأويل المتشابه و تعبير الاحلام

اصل

المعالم كثيرة لا يعلم عددها الا رب العالمين واصولها ترجع الى نشآت ثلاث عقلية روحانية تسمى بعالم الغيب والجبروت واصحابها « السابقون اولئك المقربون

في جنات النعيم»^١ .

وخيالية مثالية تسمى بعالم البرزخ والملكوت واصحابها «اصحاب اليمين
في سدر مخضود»^٢ ، وطلح منضود» .

وحسية جسمانية تسمى بعالم الشهادة والملك واصحابها «اصحاب الشمال في
سموم وحميم وظل من يحموم»^٣ .

اما النشأة العقلية فهي نشأة الحياة الحقيقية والبقاء الابدی والخير المحض و
النور الصرف والظهور التام ، اهلها كلهم علماء حضور بعضهم لدى بعض «في
معد صدق عندملك مقتدر»^٤ ينظر اليهم وينظرون اليه باعين قلوبهم وهم
الملائكة المقربون واهل السعادة الحقيقية الكامنة من الناس «الذين انعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن اولئك رفيقا»^٥ .

لاغية هناك ولافقد اصلا بوجه من الوجوه وهي نشأة واحداية لكل ماله
ماهية نوعية وفيها يرجع الأشياء كلها الى وجود تام لاكثرية فيه ولا تغير .
كما قال مولانا الصادق - عليه السلام - في شأن الأئمة من اهل البيت - عليهم السلام
علمنا واحد ، وفضلنا واحد ، ونحن شيء واحد . وقال : وكلنا واحد - عندالله» .

واما النشأة المثالية فهي ايضا ذات حياة وبقاء ونورية وظهور وادراك الا انها
دون الاولى في هذه الأحكام ووجودها وان كان مستقلا مجردا عن مادة الجسم و
كذا جميع مدركاتها مجردة عن المواد الجسمانية قائمة بانفسها وبذات فاعلها .
الا انها شريكة مع الأجسام في انها ذات امتدادات وكثرة مقدارية وان لم
تكن كثرتها كثرة موجبة للتزاحم في المكان والزمان او قبول القسمة اوغيبه بعض
الاجزاء عن بعض ككثرة الأجسام فهي متوسطة بين النشأتين .

٢- س ٥٦ ، ي ٢٧ و ٢٨ .

٤- س ٥٤ ، ي ٥٥ .

١- س ٥٦ ، ي ١٠ .

٣- س ٥٦ ، ي ٤٠ و ٤١ و ٤٦ .

٥- س ٤٤ ، ي ٧١ .

انظر الى زيد - الحاصل في ذهنك وكل ماتدركه من الصور والأشباح الخيالية وكل ماتراه في المنام فانها كلها من موجودات تلك النشأة الا ان اهلها قسمان - قسم خلقه الله سبحانه على سبيل الابداع او التكميل بعد التكوين ، فهم قائمون بذواتهم ، باقون ببقاء بارئهم ، اما «وجوههم ناضرة الى ربها ناظرة»^١ وهم الملائكة المدبرون في هذا العالم الجسماني والسعداء المتوسطون من الانس والجن الذين هم اهل النجاة من الزهاد والعباد ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لهم هناك جنات تجري من تحتها الأنهار ، وهم فيها خالدون .

واما وجوههم قفرة عليها غبرة اولئك هم الكفرة الفجرة والشياطين المكره . وقسم يصدر عن نفوسنا باذن الله بابداعنا اياه في الحياة الدنيا وفي الآخرة و هو قائم بنفوسنا - قيام الفعل بالفاعل ، وانما يبقى ببقاء توجه النفس والتفاتها اليه واستخدامها المتخيلة في تصويره وثبته . فاذا اعرض عنه انعدم وزال وذلك : لأن الله سبحانه خلق النفس الانسانية وابدعها مثالا لنفسه ذاتا وصفة وفعلا مع التفاوت بين المثال والحقيقة لتكون معرفتها مرقاة لمعرفة - فنفع فيها من روحه - وجعل ذاتها مجردة عن الأكوان والأحياء والجهات وصيرها ذات حياة وقدرة وعلم و ارادة وسمع وبصر ، وجعلها ذات مملكة شبيهة بمملكته ، يخلق ما يشاء ويختار ما يريد . فلما في ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والأعراض المفارقة والمادية والأفلاك والعناصر والمركبات وسائر الخلائق . الا انها لضعفها وبعدها عن ينبوع الوجود بوسائط وتنزلات وغلبة احكام التجسم عليها لصحبة المادة وعلائقها لا يترتب على افعالها وآثارها - مادامت في هذه النشأة - ما يترتب على الأشياء الخارجية . بل وجودات آثارها حينئذ كظلال واشباح للوجودات الخارجية . وان كانت الماهية بعينها محفوظة في الوجودين .

نعم من مجرد عن جلباب البشرية واتصل بعالم القدس ومحل الكرامة وكملت قوته فانه يقدر على ايجاد امور موجودة في الخارج مترتبة عليها الاثار باذن الله و لو كان بعد في هذه النشأة ويقدر على حفظها بالهمة مالم يغفل عنها فمتى طرء عليه غفلة (١) عدمت .

ان قيل : من اين لنا ان نعلم ان ما نشاهد في قوة خيالنا من الصور المخترعة ليست منطبعة في جسم من اجسام هذا العالم .

قلنا : لانا لا يمكننا ان نشير اليها اشارة حسية بانها هنا او هناك وكيف يكون في موضع من الدماغ والروح التي فيه مع قلة مقسداره وحجمه جبال شاهقة و صحارى واسعة مع اشجارها وانهارها وتلالها ووهادها وافلاك وكواكب عظيمة مع اناتصورها على الوجه الجزئي المانع من الاشتراك فهي اذن ليست في هذا العالم وليست اعراضاً لقيامها لافي محل مع انها ذوات ابعاد ومقادير فهي اجسام بسيطة صورية ، ليست لها مادة . وذلك لانها غير مصحوبة بقوة واستعداد ولا قابلية لتغير وتبدل من اتصال وانفصال او نحو ذلك حتى يجرى فيها برهان اثبات السادة . بل هي تبدع دفعة كما هي عليها وتفنى دفعة بالكلية .

كذلك فاذا اردنا قسمة جسم مثلاً في الخيال الى نصفين فلا سبيل لنا الى ذلك الا بابداع نصفين لا ان نقسم ذلك الجسم اليها . وكذلك ان اردنا تسويد الجسم الأبيض هنالك اخترعنا جسماً ، اسود ، مثله وعلى هذا القياس .

ومما يدل على النشأة المثالية واستقلالها ، دلالة واضحة ، المنامات والكهانات الصادقة . فان صاحبهما لا يوجد علمه بالأشياء في ذاته لذاته موافقاً لما سيقع فان عجزه ظاهر وعجز نوعه والنائم ليس في قواه قدرة ذلك ولا لنفسه والالكان في اليقظة اقدر على ابداعه ،

(١) هذا ما ذكره الشيخ الأكبر في الفتوحات والفصوص و نقل في الأسفار و ذكره

ثم ان كان يخترع بنفسه علمه بما سيقع فينبغي ان يعلمه قبل ان يعلمه ليخترع على وفاقه وهذا محال مع ان الانسان يعرف بالضرورة في الجملة ان الاعلام من شيء آخر فلامحالة هذه الأمور ثابتة في عالم آخر اعلى. واما النشأة الحسية فهي نشأة الصوت والفناء والفقد والظلمة والجهل وهي مركبة من مادة وصورة سائلتين زائلتين دائستى التغير والتفرقة والانقسام ولا يتعلق بهاشعور ولا اشعار الابتعية الناشئين الآخرين وانما يظهر للحس بتوسط الأعراض وذلك ايضا من حيث وحدتها الاتصالية. واما من حيث كثرتها المقدارية المتجزئة عند فرض القسمة بفكل من اجزائها معدوم عن الآخر منقود عنه فالكمل غايب عن الكل ، معدوم عنه وكذا كل ما تعلق بها من حيث هو متعلق بها. وذلك لانها مادية والمادة مصحوبة بالعدم والظلمة بل هو جوهر مظلم وهي اول ما ظهر من الظلام لكونها بالقوة في ذاتها وبسالها في اصلها من عالم النور قبلت الصور النورية للمناسبة فاتتت ظلمتها بنور صورها . فالصور اظهراتها ، فكل ما وجد فيها قلت نوريته وضعفت الوجودية فيه وخفيت فاحتيج في ادراكها الى مصادفته مجردا عن المادة حتى خلص الوجود عن العدم . فظهر ظهورا مطلقا . فهذه النشأة مشوبة بالظلمة مخلوطة بالعدم فهي اخس النشآت واضعفها ولضعفها احتاجت الى مهد السكان وظن الزمان . واهلها الذين هم اهلها اشقياء الانس والجن وسائر الحيوانات والنباتات والجمادات من البسائط والمركبات المحسوسة في هذا العالم الأدنى الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ابدا . كما ورد في الحديث القدسي :

« ما نظرت الى الأجسام مذخلتتها » والأشقياء وان كانوا في النشأة المتوسطة ايضا بأبدانهم ولكنهم ليسوا من اهلها لعدم شوقهم اليها وتعلقهم بها ، بل انما تعلقهم وركونهم وشوقهم بهذه النشأة الأدنى الأرذل لانهم رضوا بالحياة الدنيا وامسأوا بها فاذا فارقوها عذبوا بفراقها . وهذا بخلاف السعداء فانهم وان كانوا في النشأة الثانية ايضا بأبدانهم ولكنهم ليسوا من اهلها لعدم تعلقهم بها وركونهم اليها بل انما

شوقهم وحنينهم الى النشأة الأخرى . ولهذا نعموا - بالوصول اليها ومناقة هذا الأدنى . ومن هنا ورد في الحديث « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر »
وقال امير المؤمنين - عليه السلام - حين ضربة ضربه (ابن ماجه) فزت ورب
الكعبة .

وقال في وصف الزهاد : « كانوا قوماً من اهل الدنيا وليسوا من اهلها ، فكانوا فيها كمن ليس فيها . عملوا فيها بما يبصرون وبادروا فيها بما يحذرون ، قلب ابدانهم بين ظهرا نى اهل الآخرة ، يرون اهل الدنيا - يعضون موت اجسادهم وهم اشداء عظاماً لموت قلوب احيائهم » .

وقال في وصف قوم منهم : « سحروا الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الأعلى اولئك خلفاء الله في ارضه ودعائه الى دينه آه آه شوقاً الى رؤيتهم » وقال في وصف الدنيا : « انها حلوة خضرة خفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها ، غرارة ضرارة ، حائلة زائلة ، نافذة بائدة ، كالهوائ لا تعدو اذا تناهت الى امنية اهل الرضا والرضا بها ان تكون ... » . كما قال الله تعالى : « كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيماً تذروه الرياح »^١ وقال في وصفها : « اقرب دار الى سخط الله وابعدا من رضوان الله ... » .

فصل

هذه النشآت الثلاث متطابقة مترتبة في الصدور . بمعنى ان كل موجود في هذه النشأة الدنيا من الجواهر والأعراض حتى الحركات والسكنات والهيئات و الطعوم والروائح فله صورة في النشأة الوسطى ، متقدمة عليه في الوجود وله حقيقة في النشأة العليا ؛ متقدمة على كليهما . بل كل ما في هذا العالم الأدنى من الدوات و

الهيئات والنسب والأشكال والترتيبات الجسمانية والنفسانية ؛ ظلال ورسوم و
تمثيلات لما في العالم الاعلى من الذوات الروحانية والهيئات العقلية والنسب
المعنوية ؛ انما تنزلت وتكدرت وتجمرت بعدما كانت نقيّة صافية مقدسة عن النقص
والشين مجردة عن الكدورة والرين متعالية عن الآفة والقصور منزهة عن الهلاك
والدثور ولكل من الثلاث طبقات متفاوتة مترتبة في العوالم العقلية والشيائية ؛
كلها اناس متفاوتو الراتب والنشآت .

وكذلك بين النار العقلية والنار السفلية نيرانات مترتبة . ولهذا ورد في الحديث
« ان هذه النار غسلت بسبعين ماء ثم انزلت » اشارة الى تنزل مرتبتها عن كمال حقيقتها
النارية وتضعف تأثيرها وتنقص جوهرها على حسب كل نزول .
ومن هنا قال بعض متألهة الحكماء : « ان هذه الحسائس عقول ضعيفة وتلك
العقول حسائس قوية » .

والى تفاوت الطبقات اشارة مولانا الباقر - عليه السلام - حيث قال : « ان الله
خلق محمداً وآل محمد من طينة عليين وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك وخلق
شيعتنا من طينة دون عليين وخلق قلوبهم من طينة عليين فقلوب شيعتنا من ابدان
آل محمد وان الله خلق عدو محمد من طين سجّين وخلق قلوبهم من طين اخبث
من ذلك وخلق شيعتهم من طين دون سجّين وخلق قلوبهم من طين سجّين فقلوبهم
من ابدان اولئك وكل قلب يحن الى بدنه .

فصل

قد تبين مما ذكرنا لمن احسن التأمل فيه : ان لكل معنى من المعاني حقيقة
وروحاً وله صورة وقالب ؛ وانه قد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة .
فاعلم ان الألفاظ انما وضعت للحقائق والأرواح ولوجودهما في القوالب

(١) قائل شيخ يوناني است در كتاب اثولوجيا: الميمر الرابع .

يستعمل الالفاظ فيها على الحقيقة لاتحاد مابينهما .

مثلاً لفظ القلم انما وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون ان يعتبر فيها كونها من قصب او حديد او غير ذلك بل ولا ان يكون جسماً ولا كون النقش محسوساً او معقولاً ولا كون اللوح من قرطاس او خشب بل مجرد كونه منقوشاً فيه وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه . فان كان في الوجود شيء يتسطر بواسطته نقش العلوم في الواح القلوب فأخلق به ان يكون هو القلم . فان الله «علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم»^١ بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته وحده من دون ان يكون معه ما هو خارج عنه . وكذلك السيزان مثلاً فانه موضوع لميعاد يعرف به المقادير وهذا معنى واحد هو حقيقته وروحه وله قوالب مختلفة وحورشتي بعضها جسماني وبعضها روحاني كما يوزن به الأجرام والأتقال مثل ذى الكفتين وما يجرى مجراه وما يوزن به المواقيت والارتفاعات كالاصطرلاب وما يوزن به الدوائر والقسي كالفرجار وما يوزن به الأعمدة كالشاقول وما يوزن به الخطوط كنمسطر وما يوزن به الشعر كالعروض وما يوزن به الفلسفة كالمنطق وما يوزن به بعض المدركات كالخس والخيال وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع ليوم القيامة وهم الأنبياء والأوصياء كما ورد عن ائمة الهدى «عليهم السلام» وما يوزن به الكل كالعقل الكامل الى غير ذلك من الموازين وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه الموجودة فيه . وعلى هذا القياس كل لفظ رمسي وانت اذا اهتديت الى الأرواح صرت روحانياً وفتحت لك ابواب الملكوت واهلت لمرافقة البلاء الاعلى وحسن اولئك رفيقاً .

فصل

واذ قد دريت انه ما من شيء في عالم الحس والشهادة الا وهو مثال وصورة

لامرروحانی فی عالم الملكوت وهوروحه وحقیقته .

فاعلم ان عقول الخلائق فی الحقیقة امثلة للعقول العالیة فلیس للانبیاء -
 علیهم السلام - ان یتکلموا معهم الا بضرب الأمثال لأنهم امروا «ان یتکلموا الناس
 علی قدر عقولهم» وقدر عقولهم ؛ انهم فی النوم بالنسبة الی تلك النشأة ، والنائم
 لا ینکشف له شیء فی الأغلب الا بـ : مثل . ولهذا من یعلم الحکمة غیراھلها یری
 فی المنام : انه یعلق الدر فی اعناق الخنازیر . وسلی هذا القیاس .

وذلك لعلاقة خفیة بین النشآت - فالناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا - وعلما
 حقایق ما سمعوه بالمثال وارواح ذلك وعقلوا ، ان تلك الامثلة كانت قشورا قال
 الله سبحانه : «انزل من السماء ماء فسالبت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا
 وما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله»^۱ .

فمثل العام بالساء والقلب بالأودیة والینایع والضلال بالزبد علی ما فسرہ
 المفسرون . ثم نبه فی آخرها فقال : «كذلك» یضرب الله الأمثال»^۲ .

فكل ما لا یحتمل فهك فان القرآن یلقیه الیک علی الوجه الذی كنت فی النوم
 مطالعا بروحك للوح المحفوظ لیمثل لك بمثال مناسب وذلك یحتاج الی التعبير
 فتأویل المتشابهات یجرى مجرى التعبير فالمفسر یدور علی القشر (۳) .

۲۰۱- ۱۳، ۱۸ .

(۳) برای بحث مفصل در این باب رجوع شود به مقدمه متشابهات القرآن ملا صدرا .
 نگارنده در این مقدمه در بیان مقام فرق بین تفسیر و تأویل یکی از اقوال و آرای را که
 نقل نموده ام همین عقیده محقق مؤلف علامه است که گفته است (در مقدمه تفسیر صافی و سایر
 آثار خود) : تفسیر راجع است بدیان مراد از قشر و قالب الفاظ و تأویل راجع است به معانی
 مربوط بملکوت الفاظ . باید معلوم باشد که عالم الفاظ از برای بیان معارف و حقایق موجود
 در قرآن اگرچه فصیح ترین و بلیغ ترین الفاظ استعمال شود بسیار محدود و قامت لفظ را
 جهت بیان حقایق بسیار کوتاه است .

وصل

ولك ان تقول: ان متشابهات الكتاب والسنة (۱) محمولة على ظواهرها ومفهوماتها الأولية من دون حاجة الى تاويل او حمل على تشييل او تخييل. الا ان للمفهومات مظاهر مختلفة ومنازل شتى وقوالب متعددة حسب تعدد النشآت واختلاف المقامات وكذلك الله سبحانه وصفاته في كل عالم من العوالم مظاهر ومرائي ومنازل ومعالم يعرف بها كما مرت الاشارة اليه فيما سبق. فكل انسان يفهم من تلك الألفاظ ما يناسب مقامه والنشأة التي غلبت عليه والكل صحيح وهي حقيقة في السكل ولكن لكل في محله .

وصل

مرکز تحقیقات کتب و تراث اسلامی

وقد ورد في الحديث : ان المساجد بيوت الله . فلفظ البيوت فيه حقيقة وذلك لأن المسجد محل العبادة ومحل العبادة بما هي عبادة هو محل حضور السجود و موقف شهوده ، فيكون بيتاً له في الحقيقة لا بالمجاز والتخييل ، ولكن يكون بيتاً معقولاً - لا محسوساً - باحدى هذه الحواس . و ما هو المحسوس منه ليس معبداً ومشعراً للعبادة بل هو من هذه الجهة كسائر مواضع الأرض ، وكل محسوس ذي وضع ليس ذاته بذاته محسوساً من كل وجه . فان - زيدا - ليس بمحسوس من جميع وجوهه ، بل انما محسوسيته من حيث كونه متقدراً متحيزاً ذا وضع . و اما من حيث كونه نامقاً متوهماً متخيلاً عالماً اوجاهلاً ، فليس مما يناله الحس و الاشارة للوضعية .

ويؤيد هذا ، ورد في حديث آخر : ان المسجد ينزوي بالنخامة . مع ان

(۱) كما اینکه یکی از آراء موجود در باب متشابهات همین قول است .

المحسوس منه لم يتغير مساحته ولم تنقص ، فكان المراد ان النخامة توجب قلة توفيره وتعظيمه ، لأنه محل عبادة الله ، فيجب ان يكون موقراً معظماً والنخامة فيه تنافي ذلك ، فيقل عظم قدره في العقل لافى الحص وهذا وامثاله مما يدركه اهل البصيرة «وما يذكر ، الا اولوا الألباب» .

وصل

ولما كان الناس انما يكلمون على قدر عقولهم ومقاماتهم فما يخاطب به الكل يجب ان يكون للكل فيه نصيب .

فالقشرة من الظاهريين لا يدركون الا المعاني القشرية كما ان القشر من الانسان وهو ما في الاهداب والبشرة من البدن لا ينال الا قشر تلك المعاني وهو ما في الجلد والغلاف من السواد والصور . واما روحها وسرها وحقيقتها فلا يدرك الا اولوا الألباب وهم : الراسخون في العلم . والى ذلك اشار النبي صلى الله عليه وآله في دعائه لبعض اصحابه (١) حيث قال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» .

ولكل منهم حفظ ، قل ام كثر وذوق نقص او كمل ولهم درجات في الترقى الى اطوارها واغوارها واسرارها وانوارها . واما البلوغ للاستيفاء والوصول الى الاقصى فلا مطمع لاحد فيه «ولو كان البحر مداداً لشرحه والأشجار اقلاماً فاسرار كلمات الله لانهية لها ، فنغد البحر قبل ان تنفذ كلماته» .

وصل

ومما ذكر يظهر سبب اختلاف ظواهر الآيات والأخبار الواردة في اصول

(١) وهو امير المؤمنين الذين كان باب مدينة علمه وحكمته ولما كان رسول الله مستجاب الدعوة فلا يمكن ان يكون المراد من بعض اصحابه هو بعض الخلفاء كما نقله الغزالي .

الدين بل وفروعه .

وذلك لأنها مما خوطب به طوائف شتى وعقول مختلفة فيجب ان يكلم كل على قدر فهمه ومقامه ومع هذا فالكل صحيح غير مختلف من حيث الحقيقة ولا مجاز فيه اصلاً . واعتبر ذلك بمثال العميان والفيل وهو مشهور .

وعلى هذا فكل من لم يفهم شيئاً من التشابهات من جهة ان حمله على الظاهر كان مناقضاً بحسب الظاهر لأصول صحيحة دينية وعقائد حقّة يقينية عنده ، فينبغي ان يقتصر على صورة اللفظ ولا يبدلها ويحيل العلم به الى الله والراسخين في العلم .

ثم يترصد لهبوب رياح الرحمة من عنده الله ويتعرض لنفحات ايام دهره الآتية من قبل الله لعل الله يأتي له بالفتح اوامر من عنده ويقضى الله امراً كان مفعولاً .

فان الله سبحانه ذمّ قوماً على تأويلهم التشابهات بغير علم فقال سبحانه ، «واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم»^١.

ومن تدبّر فيما حققناه ، ثم فيما ورد في الشرع من اصول الدين ، علم ان مقتضى العقل الصريح لا ينافي موجب الشرع الصحيح بوجه من الوجوه .

وعن مولانا الباقر - عليه السلام - قال : «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله ان حديث آل محمد صعب ، مستصعب ، لا يؤمن به الا ملك مقرب ، او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه بالايمان . فما عرض عليكم من حديث (آل محمد) فلانت له قلوبكم وعرفتموه فخذوه وما اشأزت منه قلوبكم وانكرتموه فردوه الى الله والى الرسول والى العالم من آل محمد . انما الهالك ان يحدث احدكم بشيء

منه فيقول : والله ما كان هذا والله ما هذا بشيء ، والانكار هو الكفر .
 وقيل لمولانا الصادق - عليه السلام - : يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب
 فيحدث بالحديث فنستبشعه . فقال - عليه السلام - : يقول لك : انى قلت ليل
 انه نهار ، وللنهار انه ليل . قيل : لا . قال : فان قال لك : هذا انى قلته ، فلا
 تكذبه فانما تكذبنى .

اصل

قال بعض الفضلاء : اعلم ان العقل لن يهتدى الا بالشرع والشرع لن يتبين
 الا بالعقل والعقل كالأس والشرع كالبناء ولن يثبت بناء مالم يكن اس ولن
 يغنى اس مالم يكن بناء .

وايضاً العقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن ينفع البصر مالم يكن شعاع
 من خارج ولن يغنى الشعاع مالم يكن بصر . فلهذا قال الله تعالى : «قد جاءكم
 من الله نور و كتاب مبين يهتدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم
 من الظلمات الى النور باذنه»^١ .

وايضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذى يمدد فما لم يكن زيت لم
 يشعل السراج وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت . وعلى هذا نبه بقوله تعالى :
 «الله نور السموات والارض مثل نوره . . . الى قوله : نور على نور»^٢ .

وايضاً فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما يتماضدان بل
 يتحدان . ولكون الشرع عقلاً من خارج سلب الله اسم العقل من الكافر فى غير
 موضع من القرآن نحو «صم بكم عمى فهم لا يعقلون»^٣ .

٢- س ٢٤، ي ٣٥ .

١- س ١٥، ي ١٨ و ١٩ .

٣- س ٢، ي ١٦٦ .

ولكون العقل شرعاً من داخل قال في صفة العقل : « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون »^١ . فسمى العقل ديناً ولكونهما متحدين قال : نور على نور . . . اي نور العقل ونور الشرع . ثم قال : « يهدي الله لنوره من يشاء »^٢ . فجعلهما نوراً واحداً .

فالعقل اذا فقد الشرع عجز عن اكثر الامور كما عجز العين عند فقد النور . واعلم ان العقل بنفسه قليل الغنى لا يكاد يتوصل الا الى معرفة كليات الشيء دون جزئياته نحو ان يعلم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطي الجميل وحسن استعمال المعدلة وملازمة العفة ونحو ذلك من غير ان يعرف ذلك في شيء ، شيء ، والشرع يعرف كليات الشيء وجزئياته ويبين ما الذي يجب ان يعتد في شيء ، شيء ، وما الذي هو معدلة في شيء ، شيء .

ولا يعرف العقل مثلاً ، ان لحم الخنزير والخمر محرمة وانه يجب ان يتحاشى من تناول الطعام في وقت معلوم وان لا ينكح ذوات المحارم وان لا يجامع المرأة في حال الحيض . فان اشباه ذلك لا سبيل اليها الا بالشرع ، فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والافعال المستقيمة والادال على مصالح الدنيا والآخرة . من عدل عنه فقد ضل سواء السبيل . ولاجل ان لا سبيل للعقل الى معرفة ذلك قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »^٣ وقال : « ولو انا اهلكناهم بعداب ، من قبله ، لقالوا : ربنا - لولا ارسلت الينا رسولا ، فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى »^٤ والى العقل والشرع اشار بالفضل والرحمة بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ، ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا »^٥ وعنى بالقليل المصطفين الاخيار . . . انتهى كلامه .

٢- س ٢٤ ، ي ٣٥ .

٤- س ٢٠ ، ي ١٣٤ .

١- س ٣٠ ، ي ٢٩ .

٣- س ١٧ ، ي ١٦ .

٥- س ٤ ، ي ٨٥ .

ويصدق ما روي عن امير المؤمنين - عليه السلام - : العقل عقلان ، مطبوع ومسموع . ولا ينفع المسموع - ما لم يكن مطبوع . كما لا ينفع نور الشمس ونور العين ممنوع .

وقد ظهر من تضاعيف ما ذكر ان اصحاب العقل قليل جداً ، وان من لم يهتد لنور الشرع ولم يطابقه عقله فليس من ذوى العقول فى شىء ، وان العقل فضل من الله ونور كما ان الشرع رحمة منه وهدى . وان الفضل بيد الله ، يؤتيه من يشاء ، ويهدي الله لنوره من يشاء ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور - والله يقول الحق وهو يهdy السبيل -

فى تفصيل وجوه الفرق بين الدنيا والآخرة

فى نحو الوجود الجسمانى

فمنها : ان الدنيا لا بد وان تنفى ، لأنها لم تخلق لذاتها بل لتكون وسيلة الى تحصيل نشأة اخرى وتمتعاً لها وبلغة اليها ، فلا بد من انقطاعها ومصيرها الى البوار والآخرة باقية ببقاء بارئها وقيومها لأنها خلقت لذاتها لا لشيء آخر فهي محل الاقامة ودار القرار .

ومنها : ان القوة فى الدنيا لأجل الفعل فتقدم عليه بوجه ، والفعل فى الآخرة متقدم على القوة ، ولأجلها . وايضاً : الفعل اشرف من القوة فى الدنيا والقوة فى الآخرة اشرف من الفعل (١) وذلك لأن معنى القوة فى الدنيا كون الشىء بحيث

(١) واعلم ان القوة والمادة الخيالية فى الآخرة تأبى عن القبول والانفعال. براى آن

كه قوة در آخرت مبدل بقدرت مى شود ونسبت آن بصور اخروى نسبت فاعل است به فعل

یکون من شأنه ان یصیر شیئا آخر ومعناها فی الآخرة ، کونه بحیث یکون من شأنه ان یفعل ویفیض .

ومنها : ان الاجساد الدنیویة قابضة لنفوسها علی سبیل الاستعداد ، والنفوس الآخرویة فاعالة لأجسادها علی سبیل الاستیجاب والاستلزام ، فها هنا یترقى الأبدان بحسب تزايد استعداداتها الی حدود النفوس ، وفی الآخرة یتنزل الأمر الی النفوس فینسج منها الأبدان .

ومنها : ان القوة الخیالیة فی الدنیا غیر الحواس الظاهرة وفی الآخرة تصیر عینها وتتحد معها کما ظهر من التحقیقات السالفة ولهذا قیل : ان اللذة الخیالیة لاتكون فی الجنة لأنها من قضیات الوهم إذ من شأنه ان یتخیل اشياء علی طریق التمنی فیلتذبحها النفس (والمنی رأس مال المغاليس) والآخرة دارالصدق ودار الحقایق ولذلك سمیت الحاقة لأن فیها حواق الأمور ولیس فیها اباطیل واکاذیب ولا امنیة اذ فیها ماتشهى الأنفس وتلد الأعیین نقداً وانما التذاذهم بالوجود المشاهد .

ومنها ان الشهوات فی الدنیا تابعة للمشتیهات والمشتیهات فی الجنة تابعة للشهوات کما قال تعالى : «ولکم فیها ماتشهى انفسکم»^۱ فما ترید یتحضر لا انه یکون موجوداً ثم یتحضر . بل یتحضر فیکون موجوداً بالاستحضار ، فالحضور هناك لیس بقطع المسافة .

ومنها : ان باطن الانسان یکون ثابتاً فی الآخرة فانه عین ظاهر صورته فی

خود ولا یخفى که اطلاق اسم قوه بر قوه محل صورت ومنفعل از جهت فعلیت و بر قوه فاعل صور در آخرت بنحو اشتراك لفظی است کما حققه الشیخ فی الإلهیات فی موارد اطلاقات القوة .

الدنيا ، والتبدل فيه خفى وهو خلقه الجديد فى كل آن الذى هم منه فى لبس، ويكون ظاهره فيها مثل باطنه فى الدنيا ، فيتنوع ظاهره هناك كما يتنوع باطنه فى الدنيا فى الصور التى يكون فيها التجلى الالهى ، ينصبغ بها انصباعاً .

ومنها : ان نيل الشهوات فى الآخرة لم يمنع من التجلى ، بخلافه فى الدنيا . وذلك لأن التجلى هنا لك على الابصار وليست الابصار محل الشهوات، ولا يجتمع الشهوة والتجلى فى محل واحد ، فلهذا جنح العارفون الزهاد فى هذه الدنيا الى القليل من نيل شهواتها والاشتغال بكسب حطامها .

ومنها : ان المادة الحاملة للصور الدنيوية تحتاج الى فاعل مباين يكملها على سبيل التربية ، شيئاً فشيئاً . لأنها فى عالم الحركات والاتفاقات كمحل السواد مثلاً اذا زالت عنه صورة السواد يحتاج فى استرجاعها الى سبب جديد مباين عن ذاته وهذا بخلاف المادة الحاملة للصور الاخروية فانها قوة - نفسانية - مستكفية بذاتها وباسبابها الذاتية ، فاذا زالت عنها الصور ففى استرجاعها يكفى تذكرها من غير حاجة الى تجشم اكتساب من فاعل جديد « لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغنيه »^١ .

ومنها : ان المادة الاخروية اشرف صورة واسرع قبولا للصور واسهل اتفعالا من الفاعل لأنها الطف جوهرأ واشد قرباً من الروحانية بالنسبة الى المواد الدنيوية .

اولا ترى الى الماء لما كان جوهره الطف من جوهر التراب كيف صار لقبول الطعوم والأصباغ والأشكال اسرع والهواء لكونه الطف منهما كيف يقبل الأصوات والروائح والأشكال اسهل مما يقبلانه، ثم الأرواح الحيوانية والانوار الحسية لكونها الطف من الثلاثة كيف تقبل الصور المحسوسة بها دفعة بلامهلة .

١- س ٨٠، ص ٢٧. * قوله (س ٧) : الى القليل... فى نسخة: الى التقليل...

ولطافة جواهر النفوس على تفاوت مراتبها في اللطافة والكثافة اشد بكثير من لطافة
الأنوار المحسوسة والأضواء ولهذا يقبل رسوم سائر المحسوسات والمتخيلات
والمعقولات عند كونها في مراتب انوار الحس والخيال والعقل على تفاوتها في
اللطافة والنورية . ويقدر الانسان ان يستحضر في قوته المتخيلة من السكنات
مالا يقدر ان يستحضرها في قوة حسه لأن تلك القوة اخروية وهذه دنيوية و
تلك تدرك وتستحضر من داخل وغيب وهذه تدرك وتستحضر من خارج و
شهادة وعالم الغيب افسح ومجالها ابط وهكذا قياس القوة العقلية في اللطافة
والنورية ونسبتها الى ما يقبله من رسوم انوار العقليات .

ومنها: ان الأرض في النشأة الأولى تثبتنا فنثبت منها وفي النشأة الآخرة
تخرجنا اخراجاً على الصورة التي يشاء الحق ان يخرجنا عليها كما قال عز وجل:
«واخرجت الأرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها»^١ اي تبرز ما فيها وتخبر بأنه
ما بقي فيها مما اختزنه شيء .

ومنها: ان الدار الآخرة دار لا فاعل ولا مسؤثر هناك الا الحق سبحانه، اذا
الأسباب المتقابلة والعلل المتضادة مرتفعة وكذا الموانع والقواصر والحجب منتفية
في ذلك العالم فلا مؤثر ولا مالك الا هو - الملك يومئذ الله .

ومنها: ان الدنيا دار الحكمة والأسباب والآخرة دار القدرة والعجاب فان
القدرة قد تبرز مالا يتناهى متناهيًا وتظهر الشيء اليسير المتناهي بلا نهاية حتى
ان الحال الواحد من احوال اهل النار واحوال اهل الجنة يجدها صاحبها منسجبا
من الأزل الى الأبد وهو آن واحد ثم ينتقل منه الى غيره كما يريد الله وهذا سر
غريب لا يكاد العقل يقبله سأل مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجعة فقال :
تلك القدرة ولا ينكرها الا القدرية، لا تنكرها ان رسول الله - صلى الله عليه وآله -

اتى بقباغ من الجنة عليه ذق يقال له سنة فتناولها .

ومنها: ان عدد الأبدان فى الآخرة كعدد النفوس غير متناهية اذ ليس يمتنع وجود الغير المتناهى فيه لعدم التضايق والتزاحم ونفى المواد الجسمانية والتداخل والمباينة والمسامية هناك لأنها ليست فى امكنة وابعاد واتصال بعضها ببعض اتصال عقلى وتلاق معنوى وكلما كثرت الأرواح المفارقة عن الأبدان المتعارفة المؤتلفة واتصل بعضها ببعض، اتصال معقول، بمعقول، كان التذاذ كل واحد منها بالأخرى اشد . وكلما لحق بهم من بعدهم زاد التذاذ من لحق بمصادفة الماضين وزادت لذات الماضين بمصادفة اللاحقين كما قال سبحانه: «ويستبشرون بالتدين لم يالحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون»^١ لأن كل واحد منهم هوية وجودية نورية فيعقل ذاته ويعقل مثل ذاته مرات كثيرة ولأن المتلاحقين الى غير نهاية يكون تزايد قوة كل واحد واحد ولذاته فى غابر الزمان الى غير نهاية نوعاً وكمّاً وكيفاً .

ومنها: ان الأجساد الدنيوية اجساد لحيمة طبيعية مركبة من اخلاط قابلة للتغيرات والاستحالات معرضة للآفات . والأجساد الأخروية ليست كذلك . قال الله - تعالى -: «لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى»^٢ .

وفى الحديث «جرد، مرد، مكحلون؛ ابناء ثلاث وثلاثين»^٣ .

ومنها: ما مر ان الآخرة نشأة قريبة من الله يتكلم فيها الانسان مع الله و ينظر الله اليه وهذه بعيدة من الله، دائرة ذاتها، بائنة اهلها، هالكة ذووها، لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم . واما مكالدة الأنبياء مع الله فهي من ظهور سلطان الآخرة على

١- س ٣، ي ١٦٤ .

٢- س ٣٥، ي ٣٢ .

٣- س ١٤٤، ي ٥٦ .

قلوبهم .

ومنها: ان نشأة الآخرة: نشأة النور والادراك، والحضور والحياة والظهور، وكل ما فيها حي، مدرك. كما ورد في الحديث: ان الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي الله: يا ولي الله كلني قبل ان تأكل هذا قبلي. وان المؤمن اذا جلس على سريره اهتز سريره فرحاً .

وفي القرآن المجيد: «وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون»^١. وهذه النشأة موصوفة بمقابلات ذلك. وقد مضى بيان ذلك كله .

ومنها: ما مرّ ايضاً ان النشأة الدنياوية ضعيفة الوجود غير قار ذات وجود كل جزء منه يقتضى فقد صاحبه، واما النشأة الآخرة فلقوتها وتمامها مستقلة بنفسها، مستكفية بذاتها من غير افتقار الى الأزمنة والمواد المنقسمة المنفصلة المتصرمة - لا يمكن ان يخبر عن مقامها ومكانها لأهل هذه النشأة الا بضرب الأمثال بأقل زمان واوسع مكان كما قال تعالى: «وما امر الساعة، الا كلمح البصر» او هو اقرب»^٢ وقل عز وجل: «جنة عرضها كعرض السماء والأرض»^٣.

ومنها: ان النفس الواحدة من النفوس الانسانية بمنزلة عالم عظيم نفساني اعظم من هذا العالم الجسماني بما فيه وان كل ما فيها من الأشجار والأنهار والأبنية والغرف، حية بحياتها الذاتية التي للنفس التي تدركها وتوجدتها وان ادراكها للصّور هو بعينه ايجادها لها لأنها ادركتها فأوجدتها فأدركتها بل ادركتها موجودة واوجدتها مدركة بلا تقدم وتأخر ولا مغايرة . اذ الفعل والادراك هناك شيء واحد .

ومنها: ان الموجود في الدنيا لا يوجد في مكانين واذا صارت النفس مشغولة

٣- س ٥٧، ي ٢١ .

٢- س ١٦، ي ٧٩ .

١- س ٢٩، ي ٦٤ .

(١) وفي الأحاديث النبوية: اهل الجنة جرد ومرد؛ ابناء ثلاث...

باستماع واحد ومشاهدته ومماسسته صارت مستغرقة محجوبة عن غيره واما الموجود في الآخرة فيتسع اتساعاً لا ضيق فيه ولا منع حتى لو اشتهى مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله - مثلاً الف شخص في الف مكان في حالة واحدة لشاهدوه كما خطر ببالهم في الأمكنة المختلفة .

واما الأبصار الحاصل عن شخص النبي الديوى فلا يكون الا في مكان واحد وامر الآخرة اوسع واوفى بالشهوات و اوفق لها فلكل واحد من اهل السعادة في الآخرة عالم فيه ما يريد ومن يرغب في صحبتة ينشأ في لحظة عين او فلتة خاطر من غير مزاحمة شريك وسهم .

ومنها: انه مالم تخرب الدنيا لم توجد الآخرة وهذا فرقان مبين اذ لو كانت الآخرة من جوهر الدنيا لم يصح ان الدنيا تخرب لأن الدنيا انما هي دنيا بالجواهر ونحو الوجود بالتخصصات الشخصية والامتيازات التعينية والا لكان كل يوم دنيا اخرى، لتبدل الاشكال والهيئات والمشخصات ولكان القول بالآخرة قولاً بالتناسخ ولكان البعث عبارة عن عمارة الدنيا بعد خرابها واجماع العقلاء منعقد على ان الدنيا تفسحل وتفنى ولا تعود ولا تعمر ابداً .

ومنها: ان الآخرة عالم تام لا ينتظم مع الدنيا في سلك واحد ولا احدهما من الآخر في جهة واحدة او في اتصال واحد زمانى او مكانى بل لا مكان للآخرة؛ لا كلمها ولا اجزاؤها كما دريت سابقاً. نعم لها احاطة بالدنيا ؛ احاطة الروح بالجسم وانما يراها الكل من الاولياء الذين اقلبت نسايتهم الى تلك النشأة في الدنيا دون غيرهم اذ ليس عند غيرهم منها ومن الصور الموجودة فيها الا الالفاظ الموضوعه شرعاً لأجلها من غير دلالة لها على خصوص معانيها الا على الأمثلة البعده كما اخبر الله سبحانه عنه بقوله: «فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين»^١ وقوله عز وجل: «وننشئكم فيما لا تعلمون»^٢ .

تم احول المعارف يوم الأحد

-۱۰۸۹-

وصار هذا العام تاريخ عام الإتمام وكان في سادس شهر جمادى الأولى

من ذلك العام

والعند لله رب العالمين والصلاة على محمد

وآله الطاهرين *

مركز تحقیق و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۱) وقد فرغنا من تصحيح هذه الرسالة (اصول المعارف) تأليف الحكيم الفاضل والعارف الكامل الفقيه البارع والمحدث المحقق والمفسر الجامع حجة الإسلام وآية الله الملك العلام المولى محسن الكاشاني -رضي الله عنه- ، اواخر (ليلة ۲۸) شهر ذى القعدة الحرام من شهر سنة -۱۳۹۱- من الهجرة النبوية على هاجرها ، آلاف التحية . الحمد لله على حصول ما اردناه ، وتحصيل ما قصدناه . اللهم وفقنا على تحصيل مرضاتك ولا تجعل الدنيا آخر همنا . اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلاً للذين آمنوا انك رؤوف رحيم .

وانا العبد سيد جلال الدين الموسوي الأشتياني ، كتب الله له بالحسنى .

ذی قعدة ۱۳۹۱

دی ماه ۱۳۵۰

زانیه ۱۹۷۲

مشهد مقلس رضوی