كان الاضلال خلق فعل الضلال وعند المعتزلة بيان طريق الضرر وهذا
بناء على عدم جواز ان يخلق الله افعال العباد عندهم والصحيح ما قلناه كما
في الكفاية اذ لو كانت الهداية بمعنى الله بيان الطريق وانه عام في كل نفس
لما صح التعليق بالمشيئة ولم يصح التخصيص بالمشيئة ايضا ولما صح نحو
فيقوله تعالى انك لا تهدي من احببت لان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبين الطريق لعامة الخلق لمن احب وابغض وكذا في الاضلال
فانه لو كان المراد منه تسمية العبد ضالا لا لتقييد ذلك بمشيئة العبد
لامتنع ان الله لان تسميته ضالا انما يترتب على اختياره الضلالة وهو
مراد المشايخ بيان الحقيقة الشرعية المراد في اغلب استعمال الشرع
والمشهور بين القوم هو المعنى اللغوي او العرفي وتتضمن الهداية معاني
بعضها يقتضي التعدية بنفسه وبعضها باللام وبعضها بالى وذلك
بحسب اشتمالها على اراءة الطريق والاشارة اليها وتلويح السالك لها
فبملاحظة الاراءة تتعدى بنفسه وبملاحظة الاشارة تتعدى بالى
وبملاحظة التلويح تتعدى باللام وفي هذه اراءة التعريف اصرح لها
بحسب التعدي الى المفعولين بالذات في الاساس يقال هديته للسبيل
السبيل والسبيل هذا به وهديته وظاهره عدم الفرق بين المتعدي
بنفسه وبحرف والفرق ظاهر فان هداه لكذا والى كذا انما يقال اذا كان
في ذلك فيصل بالهداية اليه وهداه كذا انما يقال لمن يكون فيه فيزداد ويثبت
ولمن لا يكون فيه فيصل وما قيل ان المتعدي بغير واسطة معناه ارشاده
الى المقصود ايصاله اليه فلا يسند الا الى الله تعالى كقوله تعالى لنهدينهم سبلنا
ومعنى الاذ مراراة الطريق فيسند الى غيره تعالى كقوله تعالى انك
لتهدي الى صراط مستقيم وان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وكل ذلك
بقوله تعالى فاتبعني اهدكم صراطا سويا وقوله يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل
الرشاد ونحوها وقد بعض الفضلاء هداه الى الطريق اذا حمله ان الطريق
في ناحية كذا وهداه للطريق اذا ذهبه الى راس الطريق وهداه الطريق
اذا ادخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد ومتى تعدى بالى تضمن الايصال
الى الغاية المطلوبة فاتى بحرف الغاية ومتى تعدى باللام تضمن التخصيص بالشيء
المطلوب فاتى باللام الداخلة على الاختصاص والتعيين وانا تعدى بنفسه تضمن
المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والالهام وخصه اكثر اهل
اللغة بهدية الطريق وانما فاهدوهم الى صراط الجحيم فخص طريقة
التهكم كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم والهدى سرعة بقع بها وان الهدى

هدى الله اي الذين وفقهم الله الذين اهتدوا واهتدوا بما ايمانا ولكل قوم هاد
اي داع فانا انا تبتكم من تهدى بما ارسل وانكب والهداية بمعنى المعرفة
نحو وبالنجم هم يهتدون والاسترجاع نحو اولئك هم المهتدون والتوحيد
نحو ان تتبع الهدى معك وعن صدوكم عن المسجد الحرام والسنة نحو ليهدينهم
اقدره والاصلاح نحو ان الله لا يهدي كيد الخائنين والالهام نحو اعطى كل
شيء خلقه ثم هدى اي الهم المعاش والتوبة نحو انا هدنا اليك والارشاد
نحو ان يهدين سواء السبيل والحجة نحو ان الله لا يهدي القوم الظالمين اي
لا يهديهم حجة بدليل ما قبله وهداية الله للانسان على اربعة اوجه الاولى
الهداية التي عم بها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عم بها كل شيء
وقدر منه حسب ما خالفه واتاه في الهداية التي جعل للناس بدعائه تعالى لهم
على السنة الانبياء وانزال القرآن والثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى
والرابع الهداية في الآخرة الى الجنة والى الاول اشار بقوله انك
لتهدي الى صراط مستقيم والى سائر الهدايات اشار بقوله انك لا تهدي
من احببت اي انك لا تقدر ان تدخل في الاسلام كل من احببت ان يدخل
فيه فهم ان المنفي ههنا هي الدلالة حقيقة على حد قوله وما رميت
اذ رميت ولكن الله رمى او بلا واسطة على ان يكون المراد بن جميع الآية
وان ثبت نزولها في طالبي ذا لعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب فكل هداية ذكرالله انه منع الظالمين والكافرين منها في الهداية
الثالثة التي هي التوفيق الذي يختص بالمهتدين والرابعة التي في التوفيق
في الآخرة وادخال الجنة وكل هداية نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم
والبشر وذكرانهم غير قادرين عليها وهي ما عدا المختص من الدعاء وبين
الطريق وكذلك اعطاء العقل والتوفيق وادخال الجنة ثم ان الهدايات
التي اثبتها الله لانبيائه هي على مذهب السنة والاتكار تختص في اجناس
مترتبة مع تنوعها على انواع منها النفسية كالفاضة القوى الطبيعية
والحيوانية والقوى المدركة والمشاعر الظاهرة والباطنة ومنها
آفاقية فالتكوينية معرفة من الحق بلسان الحال وهي نصب الادلة
المودعة في كل فرد فرد من افراد العالم واما التنزيلية مفصلة عن
تفاصيل الاحكام النظرية والعملية بلسان المقال بارسال
الرسل وانزال الكتب ومنها الهداية الخاصة وهي كشف الاسرار
على قلوب اهل الهداية بالوحي والالهام وقوله تعالى ربنا الله الذي اعطى
كل شيء خلقه ثم هدى للحيوانات وقوله وهديناه النجدين المعاد

Copyright © King Saud University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)