

في الكائن المصوب والخاص ان الحسن حى على ذلك القول هو الطبيعة المتزعة من الافراد والخاصية
بالطبيعة من حيث هي الشاملة للافراد المصوبة لانه صلتهم للقول بالذاتية بالمعنى
وهو قول القوي والخاصة بالافراد الغير المصوبة لانه حلتهم القول بتسمية الاحكام الكليات
والاعتبارات وان لم تكن مغيرة للاحكام وصفة باحد الاحكام الخمسة وهو ان يجرى في
ذاتهم هي القول الموضوعي المأمور به الطبيعة المتزعة من الافراد الغير المصوبة
بالطبيعة الكلية الشاملة للمصوب والخاصة بالافراد الغير المصوبة مما قيل من ان الم
القول بالوجوه والاعتبار تعلق الحكم بالافراد لا بالطابع وان القول بالذاتية يجتمع القول بالاعتبار
بالطبيعة وبالذات من اجل كلامه فانه على ما ذكرنا اجتمع حمل من اده من الافراد المصوبة
الطبيعة المتزعة من الافراد المباشرة وان ذلك خلافا لظاهر هذا الكلام المصوب تلك الافراد
لما عرفت ومن قال بالذاتية بالمعنى المصوب ملكه القول بجعل الوجود والعدم في القول من ذلك
الجهة ومن قال بالاعتبار المشترك بين الوجود في العلوم الذات له الخياد وعين الوجود خلاف الذات
القول بعدم الافراد في الاستكمال كالكلام وصحة انضمامه الى الشيء المسمى من هذه الالحاق بالقول
بالوجوه والاعتبارات بالمعنى الرابع لان الصلوة مع قطع النظر عن ايقاعها في نفس الوجود المصوب
وعنه لا حسن في ابدالها من جهة اعتبارها في غير نفس الوجود المصوب وفي غير اعتبارها
في نفسه فلا تكون حاصلة من جهة الوجود والاعتبار والامر والامر في الشيء المصوب من الافراد
وعلى القول بالذاتية بالمعنى المصوب يمكن القول بالاعتقاد ووجوهه وعمل القول باقتدار
القول بالاعتقاد في علمه بتسمية الوجوه والاعتبار والذات كما مر ما عرفت ان القابل
والاعتبار هما في قولهما في الاعتبارات المتعقبة بوصف من الاوصاف الخمسة الموجودة مع الذات
بالحسن لواقع وجوده فاحد كالعقب بالنسبة الى الصلوة ولا يسلان قول المأمور به المصوب
الذاتية يكون معنى من الوجوه المصوب بوصف من الاوصاف الخمسة غير موجود مع فعل الصلوة
واحد وان كان احدها لا يخالطه والقبول بالوجوه والاعتبار كما يجب ثمة لا يضر لغيره في القول
فلا يكون هذه التسمية في علمه بل ان قول الجاهلية انهم من هذه الوجوه وصعد الوجود والامر
اورد على القابل بالذاتية والصفة الذاتية بلوجوم التناقض في قولنا بان لا يكون
علا فصل في ان الكذب لان الصدق في الغنى فيج كلفه موصيا الكذب وصلى الكاذب

فان قيل ان القول
بالوجوه والاعتبار

وكرر

وكذا الكذب في الغنى يكون بالعكس فاشي الواحد المتقضي والذات الواحد موصوف بالحق والصدق
وهو قول عقلا وغيره وارجعنا لصدقنا لجهة تم اورد عليهم بان الجهة وان عرفت قد عرفت
الذات بل ان اجتماع عليين تحتلقتين واجب بان الختام هو الوفاة بالذات المتقضي ليرد
من احدهما واما لردنا فلا واستحباب بانه لو لم يكن القابل بالوجوه والاعتبار قابلا لهما في
الوجود لم يصح لهم الترتيب عن الابدان الاربعة كما باننا لا نقول في مثل المقام بالوجوه والاعتبار
نقرا اني قد اوردنا في كتاب الكلام السابق لاحكام الصدق في الغنى المتقضي للمصوب
مع المصوب الحسن بوجوه واحد وكذا العكس فقدم جواهرهم عن الابدان الواجب عليهم بذلك الختام
كاشفت عنان قلوبهم بالوجوه اعم من مذهب الوجود ومذهب الوجود وكذا يشهد على ذلك فقبحهم
عن الاشكال الاربعة بتعدد الجهة وصحة ان القابل بالوجوه والاعتبار اربعة القول بغيرها
العبادات والكراهة كالصلوة في الحرام لا يهاجم قطع النظر للايقام الا حسن فيها بل ايقاعها
في غير الحرام حسن وفيه فيج ويكون الصلوة في الحرام مطلوب الترك ولا يصح كونها مطلوب
الفعل في لزوم اجتماع الجمعية والمجوسية في شيء واحد تنقص واما القابل بالذاتية بالمعنى
المصوب ملكه القول بالصدق والصدق بالصفة من القابل باختلاف في الموارد حاله ظاهرهما
سبب هذا في الكراهة التي بها تدل من اعتبارها واما ما لا يدل له من الكراهة في الصلوة كما
المبتدئ في الوقيت المعهودة والصوم في الايام المعهودة فالعظم بل الكل صكوا بالصفة
مع الكراهة وفيها انه لا معنى للذات بل لا بد لها من غير اوصافها بل الكراهة لانه على القول
بالصفة مع الكراهة اما الواجب من الكراهة وهو المصطلح واما المواد فله التراب كما قاله بعض
فان كان الاول فهو يطم لعدم امكان الاشتغال بالطلبين معا وسوا وجعلنا متعلقا لاحكام الافراد
ام الطبايع لغيره في حصر الطبيعة في الفرد البعوض وان كان الثاني لما تركها المصوم وما اوصى
العباد بالترك لخص قلة التراب وتوهم ان الترك والامس بدفعه كان لاختيار الافضل وانما
بانه لو كان الواجب من الكراهة قلة التراب لجعل ترك الصلوة في الدار اقيم مطلدا بافعالها
وكذا لفظانها مما هو دليل التراب بالنسبة الى ما فوته وادعنا بان ذلك خلاف ظاهر الكلام
هذا فان كان المراد منها موافقة الجمعية الموجبة للتقريب والاحتقان التراب ففقيه انه في
صحة التوجه المذهب ما على مذهب الاشعري الذي لا يقول بالقسامين والتبصير العقليين

منه

منه