

وغيره من شياؤه ويقتل من يشاء ويقتل من يشاء ويقتل من يشاء ويقتل من يشاء
 جازيا على ما لاق من سنة ابيه تعالى في بعضه الا ببناء لصالح الدين والدنيا وبما
 اقتدر هذا وقد كان ما اقتدره فلو كانت نبينا محمد صلا الله عليه وسلم على قوة من الرسل
 وكان شرع عيسى عليه السلام قوميض عليه قريبا من سنة او سنة والناس مفسون
 المكذبين له من اليهود وعبيد الاوثان والمصدقين له قد شاء الفسق فيهم كما شاء
 شيئا في زماننا الا ان الكفار ربما يطعون بغير شرع ولا اموال كانت في ايدي
 المكذبين له والمصدقين اما المكذبين فكانوا يتبعوا ملوك بغير شرع عيسى واما
 المصدقون فتسا هلوامع اصل التصديق كما تساهل الان المسلمون مع ان
 العهد بائنة اقرب فكانت الاموال كلها اداكثرها اداكثر من احراما وعفا صلا الله
 عليه وسلم عا سلف ولم يتبر من لود خصص اصحاب الادي بها الاموال وبغير الشرع
 وما ثبت شرع في شرع لا يتقبل حلالا لا لعنة رسول ولا يتقبل حلالا بان يست
 الذي في بده اجرا فانما لا تختار في الزينة من اهل الدنيا ما تعرف بعينه انما تختار اموال
 باقتدار كما نت اموالهم في ذلك الزمان كما مر اننا الان وامر العرب كان الشرف العزم والتهب
 والعاره فيهم فبان ان الاحتمال الرابع متعين في الفتوى والاحتمال الخامس ظهر في
 النوع بل عام النوع الاقتصار في المباح على قدر الحاجة وترك التوسع في الدنيا با
 الحلية وذلك طريق الاخرة ونحن الان نتكلم في القصد المنوط بعصا المطلق وفتوى
 الظاهر للحكم ومنهاج على حسب مقتضى المصالح وطريق الدين لا يعقد على سلوكه
 الا الاحاذ ولو اشتغل الخلق كلهم بدليل النظام وخرت العالم فان ذلك
 طلب ملك كبير في الاخرة ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا وترك الخرف
 الدينية والصناعات الحسنة بطل النظام ثم بطل بطلان الملك ايضا فالتحقيق
 انما سخره المنتظم الملك للملك وكن ذلك المشكوك على الدنيا سخره والبساطة طريق
 الدين لذوي الدين وهو الملك الاخرة ولولا انما سخره لذوي الدين دينهم ولشرك
 سلامة الدين لهم ان بعض الاكثر من عن طريقهم وبشغلهم امور الدنيا وتلك
 تسيرة سبقت بها المشيئة الاولية والبداء الاشارة بقوله تعالى ورفعنا
 بعضهم فوق بعض درجات ليختبر بعضهم بعضا سخره فان قيل الحاجة
 التي تقدر بوجوه الخبز حتى لا يبقى حلالا فان ذلك غير واقع وهو معلوم ان
 ان البعض حلالا ولو ذلك البعض هو الاكثر في كل نظر وما ذكره في
 الاقل بالاضافة الى الكمال حتى لا يكون دليل يحصل على تحريمه ليس
 من المصالح المرسله وما ذكره من التفسيرات كما انها مصالح مرسله فلا بد لها

بالغضب والسرقة والتراضي وكيف ما افق هو دفع لسد الشرع بين المضرب وبين
 انواع الفساد فتحت الابدى بالغضب والسرقة وانواع الظلم ولا يبقى زجره منه
 ان يقولون ليس يتبع صاحب اليد استحقاقا فانما لظلم عليه وعلينا وذو اليد
 له قدر الحاجة فقط فاق كان هو محتاجا فانا ايضا محتاجون وان كان في حق اليد احتياج
 فقد سرفته من هو زاير على حاجته بوجه واذا العزاج حاجته اليوم والسنة فالذي
 تراء فكيف يضبط وهذا يؤدى الى بطلان سبب الشرع واخر اهل الفساد انفسا
 فلا يبقى الا الاحتمال الرابع وهو ان يقال كل ذي يد يتبر على ما يديه ويقال له هو اولى به
 ولا يجوز ان يوضع منه سرقة وغصبا بل يوضع برضا وادراضى هو طريق الشرع
 واذا لم يرض الا بالراضى فالراضى ايضا منهاج في الشرع يتعلل به الفصل فلما
 يعتبر اصل التراضي ويعطل تفصيله واما الاحتمال الخامس وهو وهو الاقتصار
 على قدر الحاجة مع الانسحاب بطريق الشرع من اصحاب الابدى فهو الذي
 تراه لا يقا بالورع على يرب سلوك طريق الاخرة ولكن لا يصلح لا يجاهد على
 الكفاية ولا يدخل في فتوى العامة لان ايدى الظلمة تعتبر في الزيادة على قدر
 الحاجة في ايدى الناس فكذا ايدى التورق وكل من غلب سلب وكل من وجد
 فرصة سرق ويقول لاحق لولا في قدر الحاجة وانا محتاج فلا يبقى الا ان
 يجب على السلطان ان يخرج كل زيادة على الحاجة من ايدي الملاك ويستور
 بها اهل الحاجة ويوزع على الكمال الاموال يوما فيوما او سنة فسنة وفيه
 تكليف شططه وتضييع اموال اما تكليف الشططه فهو ان السلطان لا يقدر
 على القيام هذا مع كثرة الخلق لا يتصور ذلك اصلا واما التضييع فهو ان
 ما فضل على الحاجة من الفوائد المحرم والمحجوب ينبغي ان يلقى في البحر ويترك
 حتى يتعفن فان الذي خلقه الله من الفوائد المحجوب زاير على قدر توسع
 الخلق وتزققهم فكيف على قدر حاجات سهرهم ثم يؤدى ذلك الى سقوط
 والبركة والكدى رات الملية وكما عبادة نيطت بالفي عن الناس اذا صعب الناس
 يملكون الا قدر الحاجة وهو في غاية القبح بل اقول لو ورد في مثل هذا الزمان
 ضربا للنار لوجب عليه ان يستأنف الامر ويهدم تفصيل اسباب الاملاك
 بالتراضي وسائر الطرق ويعمل ما يفعله لو وجد جميع الاموال حلالا من غير فرق
 واعنى بقوله يجب عليه اذا كان نبي من بعث لمصلحة الخلق في دينهم ودنياهم
 ان لا يتم الصلاح برد الكفاية الى قدر الضرورة والحاجة البتة فان لم يحدث للصالح

هذا ونحن