بان شرفه وكماله في العلم فكثر بشاعة صيغ ذكره الجهل بمقتضيا تها والاستقلال والاجتناب وانه
لا يستقل بجميع ذكر على التفصيل بل يقتصر الى بيان تمر اوصرها وجعل الاشارة بالبعض
معنا والانتباه على البعض كالجمل والخطاب جاء على خلق العقل جاء الى المحاسن بالدواعي العقلية
بمنزلة الخطاب وكونه دليلا على الامر والنهي اللذين هما الصفات القائمة بذات الكل اذ لا معنى
لها سوى الدعوة الى المباشرة والامتناع وكما في جعل بعض الافعال كسبب قد يحرم فاعله فيجب
وقد يلزم فيحرم كالصوم مثلا فلو لم يكن بيان من الشارع لكان في ذلك اباحة ترك الواجب واباحة
مباشرة المحظور وهو جاز على الحكيم فتنقض بذلك الغرض وامثالها انه لا بد من التنبيه والدلالة
كان في كل عصر للعقلاء دين او مذهب فيه امر بالدليل السمعي وكان العالم على المتمكن بالشرائع
سلوك طريق الحق وسبيل النجاة في الدنيا مع استعمالهم بالاكتساب اسباب المعاش
وخلوهم عن صناعة النظر وصوافي الفضل وعلى الفطرة سفن المشتغلين بآراء اهل
العقل المعدول عن الصواب والوقوع في الضلال مع رجاحة عقولهم ودقة انظارهم
واقبالهم بالكلية على التحري عن المعارف الالهية والعلوم اليقينية وانت خبير بان كثرة
امثال هذا المقال لو تسبيح مجال الاعتقال جاز ان لا يعثر على الحكم سوى ان
ان تركه لفهم مخل بالحكم ومظنة الاستخفاف والمزم فالحق ان البعض لطف من الكل وارجح
بحسن فعلها وان يقبح تركها عقلا هو المذهب الرابع لنا الطاف وله تنبيه على الاستخفاف
من المبعوث واجتماع اسباب وشروط فيه بل الكل يختص بعضه بعض دون بعض
وسواء علم حسنه بحكم رسالة الله قوله والممكن بالنبي شبه المكلف
للنبي منهم رفال باستحالتها وله اعتداد بهم ومنهم رفال بعدم الاحتياج الى النبي اصلا
وهم جمع من اصحاب بدهام ومنهم من لم يذكر من عقائدهم كالعلة سمه الفاخر
له ضمان الصانع العالم الحكيم وعلمه بالجزئيات وظهور الملك على البشر ونزول
من السموات ومنهم من ذكر بعض افعاله واقوالهم كالمصرين على الخلاف وعدم المبالاة بشبه
وفي الكل نظر وله المعجزات وهو امر خارق للعادة واحد واوباش من الطوائف معتقدون لهذه المسئلة
ونحلة فيها الجهل للمنكر بها شبه الاول ان البعثة تتوقف على علم المبعوث بان الباعث هو الله
ولا سبيل الى ذلك وجوابه المنع لجواز ان ينصب دليلا او يخلق علما ضروريا له الثاني
ومن المحال ان جاء به النبي صلعم اما ان لا يكون مرافقا للفعل حسنا عند فيقبل ويفعل وان لم

يكن نبيا او نحا لحاله قبيحا عنده فيرد ويترك وان جاء به النبي وبانا ما كان له جاء به الله فان فعل
لعله لا يكون حسنا على العقل ولا قبيحا فلما فعل عن الجاهل لان مجرد الاحتمال لا يعارض
منجز الاحتياج ويترك عند عدمها الاحتياط والجواب ان ما دوافق العقل فيستقل بمعرفته
فيجاضده الخ ويوكده منزلة الاولة العقلية على بدلول واحد وعدم الاستقلال عدم علم وليس
وما خالف العقل عدم لكون مع الجزم بعدم الخ او بدفعه عند الاحتمال وبالجملة يترك حسنه و
لا فجم لا يكون حسنا بحد فعله او قبحا بحد تركه فهذا هو ان المقول متفاوتة فالتفويض
الى ما نظنه التنازع والتقابل وعوض الى اختلال النظام وان فوائد البعثة لا تنحصر في
بيان حسن الاستبار وتبعها على ما تقدم الدليل ان السمعي في باب البعثة من التكليف وهو
عبث لا يليق بالحكيم افعاله تعلل على فائدة العبد لكونه في حد بعض ناجزة ومستقبل
ظاهرة ولا للمبعوث لتعاليه عن الانتفاع والانتفاع وايضا هو تعليل للغيب بما سوى غايته
الاعمال وغايته الكمال عن الاستغراق في معرفة والفناء في عظمته والجواب ان مضار
الناجزة جلها جزاء النفس الى منافيها الدنيوية والاخروية الظاهرة التي لزم الواقعية
على ظواهر الشريعة النبوية فضلا على الخاصة عن اسرارها الخفية واذا تأملت فالتكليف
صار قوله الى ما ذكرته لا شغل عنه على ما توهمه الدليل وقوله هو اظهر من المتمكن من اتباع الهوى
وترك الطاعة انا نجد الشرع مشتملا على افعال وهيئات له يشرع ان الصانع الحكيم لا يعتبرها
والامر بها كالحث على الجهاد والصلوة وكفعل بعض الاعضاء كالتلوث بعض آخر
الى غير ذلك من الامور التي خارج العقل والجواب انا امور تعبدية اعتبرها الشارع
انبأ له للتكليف وهذا يدل النفوس ونأكيدا لملكة استنانها الاوامر والنواهي ولعل فيها نظر مجاء
حكما ومصالح لا يعلمها الا الله تعالى والواجب في العلم وقد اشار اليها بعض الخاصة في بحار
اسرار الشريعة الخامسة الفارق بثبوت المعجز وجوده لنا ونقلنا باجوبتنا وسيأتي
قوله المعجز امر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة وصفه الاعجاز اثبات
المعجز استعير له ظهوره اسند مجازا الى ما هو سبب المعجز وجعل اجراء الفاعل للفعل
مرادفا لوصفه الى الاسم كما في الخشبة وجعل اللام للعلة كما في العلامة وذكر امام الحرمين بناء على
ان الوصف ان سمي مجوزا آخر سواء سمي المعجز وعدم القدرة كما هو المختار في علم العلم
وسواء لم يسم ضد للقدرة وانما سمي ناقضا للوجود وما يقدر عليه من ان عجز الذي هو

Copyright © King Saud University

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