

التعليق

طبعة منقحة

للشيخ الرئيس ابن سينا

مركز نشرات وفتريات اسلامى حوزه علميه قم / ١٣٧٩

ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-۴۲۸ ق.
التعلیقات / ابن سینا؛ - [ویرایش ۲] - قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم،

مرکز ۱ ۱۳۷۴

یغات اسلامی حوزه علمیة قم، مرکز انتشارات؛ ۱۶۱ .

ISBN: 964 - 424 - 456 - 7

3000

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیما

کتاب حاضر پاسخ سؤالات بهمنیار به مرزبان از شیخ الرئیس می باشد.

عربی.

۱. فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن ۱۴ . الف. بهمنیار بن مرزبان، - ۴۵۸ ق.

گردآورنده . ب. بدوی، عبدالرحمن، مصحح . ج. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم.

مرکز انتشارات.

۱۸۹/۱

B .

ت ۱۴۶ الف

م ۱۲۶۳ - ۷۹

کتابخانه ملی ایران

۶ مسلسل انتشار: ۱۲۰۸

شابک: ۷-۴۵۶-۴۲۴-۹۶۴ / ۷-۴۵۶-۴۲۴-۹۶۴ / ISBN: 964 - 424 - 456 - 7

مؤسسه تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مرکز انتشارات

التعلیقات

المؤلف: ابن سینا

الناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

(مرکز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي)

المطبعة: مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي

الطبعة: الرابعة / ۱۴۲۱ ق، ۱۳۷۹ ش

حقوق الطبع محفوظة للناشر

عنوان: قم، شارع شهداء (صفائیة)، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،

ص ب: ۹۱۷، هاتف: ۷-۷۴۲۱۵۵، فاكس: ۷۴۲۱۵۴، توزيع: ۷۴۳۴۲۶

نشانی الکترونیکی: <http://www.hawzah.net/M/M.htm>

پست الکترونیکی: E-mail: Bustan-e-Ketab@noormet.net

Printed in the Islamic Republic of Iran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدير

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا الأثر :

المراجعة: احمد عابدى و بوذر ديلمى معزى .

صف الحروف: محمود هدايى، مصطفى ساعدى، احمد مؤتمنى .

ترتيب الصفحات: احمد اخلى، احمد مؤتمنى .

المقابلة: غلامرضا معصومى، عبدالهادى اشرفى، سراقى، رضا سلگى و محمد دانشى .

الاشراف الفنى: على قابلى .

المشرف على الطبع: سيدرضا موسى منش .

المتابع الفنى للطباعة: حسن سادين .

التنسيق: محمد يوسفى .

مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى

(مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامى)

صفرالمظفر ١٤٢١ / خرداد ١٣٧٩

بسمه تعالى

المصنّف و كتابه في سطور

هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا، ولد سنة خمس و سبعين و ثلثمائة (٣٧٥) و توفي سنة ثمان و عشرين و أربعمائة (٤٢٨) و قبره تحت السور من جانب القبلة من همدان.

كان أبوه من أهل «بلخ» انتقل إلى «بخارى» أيام «نوح بن منصور» و استقرّ في «أفشنة» و تزوّج منها، فولد له الحسين و ابن آخر، ثمّ انتقل بصحبة والده من أفشنة إلى بخارى، حيث أحضر له معلماً للقرآن و آخر للأدب، و ما إن أكمل ابن سينا العشر من عمره حتّى أتى على القرآن و على كثير من الأدب، و كان يُقضى منه العجب.

بدأ ابن سينا اشتغاله في الفقه على «إسماعيل الزاهد» قبل أن يبدأ بالعلوم العقلية على «أبي عبدالله الناطلي»، حيث شرع بكتاب «إيساغوجي».

و لم يُطل المدّة مع الناطلي حتّى أخذ ابن سينا بالاعتماد على نفسه، فقرأ الكتب على نفسه و طالع الشروح و انتقل إلى المجسطي و فرغ من مقدّماته، و انتهى إلى الأشكال الهندسية، ثمّ اشتغل بالطبيعي و الإلهي، و صارت أبواب العلم تنفتح عليه، ثمّ رغب في علم الطبّ و قرأ مصنّفاته، و صار من أشهر الأطباء، و هو مع ذلك يختلف إلى الفقه و يناظر فيه، و كان له من العمر آنذاك ست عشرة سنة.

كان ابن سينا كلّما تحيّر في مسألة و لم يظفر على حلّها، تردّد إلى المسجد و صلّى و ابتهل إلى مبدع الكلّ سبحانه حتّى يفتح له المنغلق و ييسّر له المتعسر، ثمّ يرجع إلى داره في الليل و يضع السراج بين يديه، و يشتغل بالقراءة و الكتابة، و قد عدّ أبو عبيد الجوزجاني للشيخ الرئيس كتباً كثيرة في شتى أنحاء العلم و المعرفة.

و كان له الرئاستين في الحكمة الذوقية و البحثية، و يكفي شاهداً على عرفانه كتاب «التصوّف» الذي هو عبارة عن أنماط ثلاثة ذكرها في آخر كتاب «الإشارات و التنبيهات» بين فيها طرق الوصول إلى الحق، و هو مع ذلك لم يودع في مصنّفاته إلا ما اقتضاه البرهان و طريقة الحكمة المشائية؛ لأنّها أقرب الطرق و أنسبها في مرحلة التعليم و التعلّم.

و يمكن تقسيم مصنّفات الشيخ الرئيس إلى ثلاث أقسام :
الأول: ماهو جامع و شامل لأكثر العلوم والفنون، و يعدّ بمشابة دائرة معارف، مثل «الشفاء» و «النجاة» .

الثاني: ماهو مختصّ بموضوع خاصّ و علم معيّن، مثل «القانون» و «الحكمة المشرقية» .
الثالث: متفرّقات لانظم فيها و لاترتيب بين أبحاثها، مثل «المباحثات» و «التعليقات» ؛
فإنّهما وإن كانا يدوران حول مباحث الفلسفة الأولى، لكنّهما يفتقران إلى التنسيق بين موضوعاتهما .

و كتاب «التعليقات» عبارة عن مجموعة من كلمات الشيخ الرئيس جمعها تلميذه «بهمنيار» . وهي إمّا أجوبة لأئلة سُئل الشيخ عنها، أو تعليقات منه على كتابه «الشفاء» ، أو تعليقات على آراء المعلّم الأول أرسطاطاليس أو المعلّم الثاني، وهو أبعد الاحتمالات .
و مهما يكن الأمر فإنّ هذا الكتاب باشماله على غرر آراء الشيخ و زبدة أفكاره يُعدّ مرجعاً أساسياً للباحثين و لمن شاء الوقوف على أسرار الحكمة المشائية .

و قد قام الدكتور عبدالرحمن بدوي بتحقيقه و مقابلته على نسخ متعدّدة، و طبع مرّات عديدة، إلا أنّ وجود الأخطاء المطبعية الكثيرة و فقدان الفهارس لمطالبه، دفعنا إلى إعادة تصحيح الكتاب و صنع الفهارس الفنيّة - التي تسهّل مهمة الباحث - و طباعته طباعة حديثة، تليق بشان هذا الكتاب، و تشوّق القارئ لمطالعه و فهم مطالبه .

و كان اعتمادنا في التصحيح على النسخة المطبوعة بتحقيق الدكتور بدوي، حيث جعلناها أصلاً، و عالجتنا القراءات المختلفة للنسخ بوضع الكلمة الصحيحة في المتن، مع الإشارة - عند الضرورة - إلى مافي نسختي جامعة «برنستون» . الأمريكية الخطيّة، التي رمزنا لها بالرمز «ب» و نسخة دار الكتب المصرية، التي رمزنا لها بالرمز «ص» كما عليه الطبعة السابقة للكتاب .

و يجدر بالذكر أنّ لكتاب «التعليقات» تحريرات ثلاثة مختلفة، و يُعدّ هذا المتن أحد تلك التحريرات، حيث لم يتسنّ لنا الحصول على بقية التحريرات، لكي تتمّ معرفة اختلافات النسخ و تحقيق الكتاب على أكمل وجه، إلا أنّ ما لا يُدرك كلّه لا يترك جُله .

و في الخاتمة يتقدّم مركز النشر بالشكر الجزيل لكلّ الإخوة الأفاضل الذين ساهموا في تحقيق هذا الكتاب، سيّما فضيلة الشيخ أحمد عابدي .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة والسلام على محمّد وآله الهداة الميامين .

بسم الله الرحمن الرحيم

ثقتى بالله وحده :

الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم

الوكيل .

اضافة العالم
إلى المعلوم

إنَّ العالمَ إنما يصير مضافاً إلى الشيء المعلوم بهيئة تحصل في ذاته ، وليس الحال في العالمية كالحال في التيامن والτίαςر الذى إذا تغير الأمر الذى^١ كان متيامناً لم يتغيرَ هيئةً فيمن كانت له هذه الإضافة إلا نفى هذه الإضافة ، أعنى التيامن ، فإن الإضافة قد تكون بهيئة في المضاف والمضاف إليه ، كالحال في العاشق والمعشوق والعالم والمعلوم ، وقد لا تكون بهيئة كالحال في التيامن . فإن العالم يبطل علمه ببطلان هيئة كانت الإضافة بينه وبين المعلوم بسببها ، والمتيامن لا تبطل منه هيئة ثم يبطل ببطلانها التيامن ، فالإضافة بالحقيقة ، عارضة لتلك الهيئة التى فى العالم والعاشق ، لأن تلك الهيئة هى نفس الإضافة . والعلم هيئة تحصل فى العالم توجد مع وجود المعلوم وتبطل مع عدمه ، فبطلان العلم مع عدم ذات الشيء المعلوم يعنى الأمر الذى له المعلوم صفة ، وهو الذى من خارج ،

---

١ . ب : فى الذى .

بل العالمية أمر زائد على التضاييف الذى بينهما . ألا ترى أن المعدوم أيضاً معلوم ولا ذات له من خارج؟ فللعالم مع كل معلوم هيئة خاصة، فالعلم ليس هو وجود المعلوم فى ذاته؛ إذ ليس وجود الشيء فى ذاته سبباً لحصول العلم، وإلا لم يكن علم بالمعدوم، بل العلم وجود هيئة فى ذات العالم: فالشئ إذا كان معلوماً ثم يصير لامعلوماً فالحالة تتغير فى العالم، لالنفس الإضافة مطلقةً.

فواجب الوجود لو كان علمه زمانياً أعني زماناً مشاراً إليه حتى يعلم أن الشئ الفلاني فى هذا الوقت غير موجود وغداً يكون موجوداً - كان علمه متغيراً. فإنه كما أن هذا الشئ غير موجود الآن ويصير موجوداً غداً، كذلك العلم به إما أن يعلمه كذلك فيكون متغيراً، وإما أن يكون علمه غداً كعلمه فى هذا اليوم فلا يكون علماً، فإنه يكون محالاً أن يكون علمه غداً كعلمه فى اليوم، بل قد تغير. وأما أنه كيف يكون علمه فهو أن يكون بسبب، أعنى أن يكون يعرف الموجودات كلها على وجه كلى، وإذا كانت الأشياء كلها واجبة عنده إلى أقصى الوجود فإنه يعرفها كلها، إذ كلها من لوازمه ولوازم لوازمه. وإذا علم أنه كلما كان كذا كان كذا، أعنى جزئياً، وكلما كان كذا كان كذا، أعنى جزئياً آخر، وتكون هذه الجزئيات مطابقة لهذا الحكم - يكون قد عرف الجزئيات على الوجه الكلى الذى لا يتغير، الذى يمكن أن يتناول أى جزئى كان لاهذا المشار إليه. إلا أن هذا الجزئى لما تخصص فلاسباب مخصصة جزئية أيضاً. والجزئيات قد تعرف على وجه كلى ما لم يكن مشاراً إليها أو مستندة إلى مشار إليه. مثال ذلك أنك إذا قلت: من سقراط، فتقول: هو الذى ادعى النبوة وقتل ظلماً وابن ملك - فإن هذا كله يمكن حمله على كثيرين ما لم تسنده إلى شخصى، فتقول هو ابن هذا الإنسان المشار إليه، فإن سقراط حينئذ مشار إليه إذ أسندته إلى مشار إليه. فواجب الوجود لا يجوز أن يكون علمه بالجزئى بحيث يكون مشاراً إليه كالكسوف مثلاً: فنقول هذا الكسوف المشار إليه أو الكسوف الذى يكون فى هذا اليوم أو غداً فإنه يعرف غداً أيضاً على وجه كلى، فإنه يعرفه بعد زمان

علم واجب الوجود

كذا و حركة كذا فلا يعرفه مشاراً إليه . و واجب الوجود مع إحاطة علمه بالجزئيات و نظام الموجودات على وجه كلى فلذلك يعلم أن نظام العالم هو نظام واحد، أى هذا النظام المعقول ، فيكون قد أحاط علمه به على وجه كلى . فإنه إن لم يُحِط علمه بوحداية النظام المعقول له لا يكون قد عرف العالم على حقيقته . و مثال هذا أن منجماً إذا قال المقارنة فى هذا الوقت تقارن القمر كذا، يكون العلم به متغيراً لأن هذه المقارنة بعينها لا تقع على غيرها فلهذا يبطل العلم مع بطلان هذه المقارنة . فهذه المقارنة متشخصة بزمان متشخص وهو هذا الوقت لأنها كانت فى هذا الوقت، فلا يمكن حملها على غيرها . فالأول إذا كان يعرف من ذاته لوازمه و لوازم لوازمه على ترتيب السببى و المُسببى و يعلم أنه كلما كان كذا كان كذا أى مُسبب عن ذلك السبب إذ هو مُسبب المطابق له فإنه يكون عارفاً بالأشياء كلها على وجه كلى . و نحن لانعرف الأسباب كلها وإلا كان علمنا علماً كلياً لا يتغير لو أدركنا الشيء بأسبابه ، و مع ذلك فإننا لانفك عن التصور و التعلقل ؛ و معارضة الوهم تنقضه . و بعض الأسباب متوهمة لامعقولة : و مثال هذا أن منجماً يعلم أن الكوكب الفلانى كان أولاً فى الدرجة الفلانية فصار إلى الدرجة الفلانية ، ثم بعد كذا ساعة قابل الكوكب الفلانى و قد دخل بعد كذا ساعة فى الكسوف ، ثم يبقى بعد كذا كذا ساعة فى ذلك الكسوف ، ثم فارق الشمس و انجلى . و يكون قد عرف كل ذلك بأسبابه و لا يكون قد عرف أن هذا التركيب فى هذه الساعة فى الدرجة الفلانية حتى تكون الساعة التى بعدها مستندة إلى هذه الساعة المشار إليها فيتغير علمه بحسب تغير الأحوال و تجددها . فإذا عرف على الوجه الذى ذكرناه ، أعنى بالسبب ، كان حكمه فى اليوم و أمسه و غداً حكماً واحداً ، و العلم لا يتغير : فإنه صحيح دائماً فى هذا الوقت و فيما قبله و فيما بعده أن الكوكب الفلانى فى كذا كذا ساعة يقارن الكوكب الفلانى . فاما إن قال : إن الكوكب الفلانى فى هذا الوقت المشار إليه المستفاد علمه من خارج مقارن للكوكب الفلانى ، و غداً مقارن لكوكب آخر ، فإنه إذا جاء غدٌ بطل الحكم

الوقتى والعلم الوقتى ، فإن الفرق بين العلمين ظاهر . فواجب الوجود علمه على الوجه الكلى علم لا يعزبُ عنه مثقال ذرة . وهذا الكسوف الشخصى - وإن كان معقولا على وجه كلى إذ قد علم بأسبابه والمعقول منه بحيث يجوز حمله على كسوفات كثيرة كل واحد منها حاله حال هذا الكسوف ، فإن الأول يعلم أنه شخصى فى الوجود إذ علمه محيط بوحدانيته . فإنه إن لم يعرف وحدانيته لم يعرفه حق المعرفة . وكذلك نظام الموجودات عنه وإن عرفه على وجه كلى بحيث يكون معقوله يجوز حمله على كثيرين فإنه يعلم أنه واحد ، وكذلك يعلم أن العقل الفعال واحد وإن كان عقله على وجه كلى . وعلمه بأن هذا الكسوف شخصى لا يدفع المعقول الكلى . والعلم ما يكون بأسباب ، والمعرفة ماتكون بمشاهدة . والعلم لا يتغير ألبتة ولو كان جزئياً : فإن علمنا بأن الكسوف غداً يكون مركباً عن علم ومشاهدة ، ولو كان غداً لم يكن مشاراً إليه ، بل كان معلوماً بأسبابه لم يكن إلا علماً كلياً ، ولم يكن يجوز أن يتغير ولم يكن زمانياً ، فإن كل علم لا يعرف بالإشارة وبالاستناد إلى شىء مشار إليه كان بسبب ، والعلم بالسبب لا يتغير مادام السبب موجوداً . لكن العلم الذى يتغير هو أن يكون مستفاداً من وجود الشىء ومشاهدته . فواجب الوجود منزه عن ذلك ، إذ لا يعرف الشىء من وجوده فيكون علمه زمانياً ومستحيلاً متغيراً ولو كنا نعرف حقيقة واجب الوجود وماتوجبه ذاته من صدور اللوازم كلها عنه لازماً بعد لازم إلى أقصى الوجود ، لكننا نحن أيضاً نعلم الأشياء بأسبابها ولوازمها ، فكان علمنا أيضاً لا يتغير . وإذا كان هو يعقل ذاته وماتوجبه ذاته فيجب أن يكون علمه كلياً بأسباب الشىء ولوازمه ، فلا يتغير . وكذلك لو كنا نعلم أوقات مقابلة القمر للشمس ولانترصد له ، لكننا نعلم كل كسوف يكون بعلمه وأسبابه ولوازمه . وكان علمنا ، قبل الكسوف وعنده وبعده ، علماً واحداً لا يتغير لأنه كان بسبب . ومادام العلم بالسبب حاصلًا ، فالعلم بالمعلوم بذلك السبب لا يتغير .

العناية

العناية : هو أن يوجد كل شىء على أبلغ ما يمكن فيه من النظام .

بيان إرادته : هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته ، وهى مقتضى ذاته ، فهى ارادة الله تعالى غير منافية له ، وأنه يعشق ذاته ، فهذه الأشياء كلها مرادة لأجل ذاته . فكونها مراداً له ليس هو لأجل غرض بل لأجل ذاته ، لأنها مقتضى ذاته ، فليس يريد هذه الموجودات لأنها هى ، بل لأجل ذاته ولأنها مقتضى ذاته . مثلاً لو كنت تعشق شيئاً لكان جميع ما يصدر عنه معشوقاً لك لأجل ذات ذلك الشىء ، ونحن إنما نريد الشىء لأجل شهوة أو للذة ، لا لأجل ذات الشىء المراد . ولو كانت الشهوة واللذة أو غيرهما من الأشياء شاعرة بذاتها وكان مصدر الأفعال عنها ذاتها ، لكانت مريدة لتلك الأشياء لذاتها لأنها صادرة عن ذاتها ، والإرادة لا تكون إلا لشاعر بذاته . فكل ما يصدر عن فاعل فإنه إما أن يكون بالذات أو بالعرض . وما يكون بالذات يكون إما طبيعياً وإما إرادياً . وكل فعل يصدر عن علم فإنه لا يكون بالطبع ولا بالعرض ، فإذاً يكون بالإرادة . وكل فعل يصدر عن فاعل والفاعل يعرف صدوره عنه ويعرف أنه فاعله ، فإن ذلك الفعل صدر عن علمه . وكل فعل صدر عن إرادة فإما أن يكون مبدأ تلك الإرادة علماً أو ظناً أو تخيلاً . مثال ما يصدر عن العلم فعل المهندس أو الطبيب . ومثال ما يصدر عن الظن : التحرز مما فيه خطر . ومثال ما يصدر عن التخيل : إماماً أن يكون طلباً لشىء يشبه شيئاً عالياً ، أو طلباً لشىء يشبه شيئاً حسناً ، ليحصله لمشابهته للأمر العالى أو الأمر الحسن . ولا يصح أن يكون فعل واجب الوجود بحسب الظن أو بحسب التخيل ، فإن كل ذلك يكون لغرض ويكون معه انفعال ، فإن الغرض يؤثر فى ذى الغرض ، فإذاً ينفعل عنه . وواجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته ، فإن حدث منه غرض فلا يكون من جهة انفعاله عن الغرض واجب الوجود بذاته . فإذاً يجب أن تكون إرادته علمية .

وجه الفرق بين
ارادته وارادة
الناس

والأولى بنا أن نفصل ها هنا أمر الإرادة : نحن إذا أردنا شيئاً فإننا نتصور ذلك الشىء - إما ظنياً أو تخيلياً أو علمياً - أن ذلك الشىء المتصور موافق ، والموافق هو

أن يكون حسناً أو نافعاً. ثم يتبع هذا التصور والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله. فإذا قوى الشوق والإجماع حركت القوة التي فى العضلات الآلة إلى تحصيله، ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض. وقد بينا أن واجب الوجود تام بل فوق التمام، فلا يصح أن يكون فعله لغرض، ولا يصح أن يعلم أن شيئاً هو موافق له فيشتاقه ثم يحصله. فإذا ن إرادته من جهة العلم أن يعلم أن ذلك الشيء فى نفسه خير وحسن، ووجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانى حتى يكون وجوداً فاضلاً، وكون ذلك الشيء خير من لاكونه. ولا يحتاج بعد هذا العلم إلى إرادة أخرى ليكون الشيء موجوداً، بل تعيين علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سبب موجب لوجود تلك الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل وبالجملة وبلوازم ذاته أعنى المعلومات لم يعلمها. ثم رضى به، بل لَمَّا كان صدورها عن مقتضى ذاته كان تعين صدورها عنه نفس رضاه بها، فإذا لم يكن صدورها عنه منافياً لذاته بل مناسباً لذات الفاعل. وكل ما كان غير مناف، وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله فهو مراده لأنه مناسب له، فنقول: هذه المعلومات صدرت عن مقتضى ذات واجب الوجود بذاته المعشوقة له مع علم منه بأنه فاعلها وعلتها.

وكل ما صدر عن شيء على هذه الصفة فهو غير مناف لذلك الفاعل.

وكل فعل يصدر عن فاعل وهو غير مناف له فهو مراده.

فإذا ن الأشياء كلها مرادة لواجب الوجود، وهذا المراد هو المراد الخالى من الغرض فى رضاه.

فصدور تلك الأشياء عنه أنه مقتضى ذاته المعشوقة له، فيكون رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاته، وتكون الغاية فى فعله ذاته.

ومثال هذا: إذا أحببت شيئاً لأجل إنسان كان المحبوب بالحقيقة ذلك الإنسان، فلذلك المعشوق المطلق هو ذاته.

ومثال الإرادة فينا نحن أننا نريد شيئاً فنشتاقه لأننا محتاجون إليه، وواجب

الوجود يريد على الوجه الذى ذكرناه، ولكنه لا يشتاق إليه لأنه غنى عنه، والغرض لا يكون إلا مع الشوق .

فإنه يقال : لِمَ طَلَبَ هذا؟ فيقال لأنه اشتهاه، وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض، فليس هناك غرض فى تحصيل المتصور ولا غرض فيما يتبع تحصيله، إذ تحصيل الشيء غرض، وما يتبع ذلك التحصيل من النفع غرض أيضاً .

والغاية قد تكون نفس الفعل، وقد تكون نفعاً تابعاً للفعل مثلاً: كالمشى والغاية قد يكون غاية وقد يكون الارتياض غاية، وكذلك البناء قد يكون غرضاً وقد يكون الاستكثار به غرضاً .

ولو أن إنساناً عرف الكمال الذى هو حقيقة واجب الوجود ثم كان ينظم الأمور التى بعده على مثاله حتى كانت الأمور على غاية النظام، لكان الغرض بالحقيقة واجب الوجود بذاته، الذى هو الكمال .

فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل، فهو أيضاً الغاية والغرض .

كذلك لو عرفنا مثلاً الكمال فى بناء نبيه ثم رتبنا أمور ذلك البناء على مقتضى ذلك الكمال، كان الغرض ذلك الكمال .

فإذا كان ذلك الكمال هو الفاعل، كان الفاعل والغرض واحداً .

ومثال هذه الإرادة فينا أننا إذا تصورنا شيئاً وعرفنا أنه نافع أو جَدَّاب، حَرَّكَ هذا الاعتقاد والتصور القوة الشهوانية، ما لم يكن هناك ترجح ولم يكن هناك مانع، فلا يكون بين التصور والاعتقاد المذكور وبين حركة القوة الشوقية إرادة أخرى إلا نفس هذا الاعتقاد .

فكذلك إرادة واجب الوجود، فإن نفس معقولية الأشياء له على الوجه الذى أومأنا إليه هى علة وجود الأشياء، إذ ليس يحتاج إلى شوق إلى ما يعقله وطلب حصوله . ونحن إنما نحتاج إلى القوة الشوقية ونحتاج فى الإرادة إلى الشوق لنطلب بالآلات ما هو موافق لنا، فإن فعل الآلات يتبع شوقاً يتقدمه، وهناك ليس يحتاج إلى هذا الشوق واستعمال الآلات، فليس هناك إلا العلم المطلق بنظام

الموجودات ، وعلمه بأفضل الوجوه التي يجب أن يكون عليها الموجودات ، وعلمه بخير الترتيبات .

وهذا هو العناية بعينها ، فإننا لو رتبنا أمراً موجوداً لكننا نعقل أولاً : النظام الفاضل ثم نرتب الموجودات التي كنا نريد إيجادها بحسب ذلك النظام الأفضل وبمقتضاه . فإذا كان النظام والكمال نفس الفاعل ثم كان تصدر الموجودات عن مقتضاه ، كانت العناية حاصلة هناك ، وهى نفس الإرادة ، والإرادة نفس العلم . والسبب فى ذلك أن الفاعل والغاية شىء واحد .

بيان العناية

والعناية هى أن يعقل واجب الوجود بذاته أن الإنسان كيف تجب أن تكون أعضاؤه والسماء كيف تجب أن تكون حركتها ، ليكونا فاضلين ويكون نظام الخير فيهما موجودا من دون أن يتبع هذا العلم شوق أو طلب أو غرض آخر سوى علمه بما ذكرنا وموافقة معلومه لذاته المعشوقة له . فإن الغرض ، وبالجملة النظر إلى أسفل ، أعنى لو خلق الخلق طلبا لغرض ، أعنى أن يكون الغرض الخلق والكمالات الموجودة فى الخلق ، أعنى ما يتبع الخلق طلب كمال لم يكن لو لم يخلق . وهذا لا يليق بما هو واجب الوجود من جميع جهاته ، فإن قال قائل : إننا قد نعقل أفعالا بلاغرض ولا يكون لنا فيه نفع كالإحسان إلى الناس من دون أن يكون لنا فيه فائدة ، فكذلك يصح أن يكون واجب الوجود يخلق الخلق لأجل الخلق لا لغرض آخر يتبع الخلق كما نحسن إلى إنسان - قلنا إن مثل هذا الفعل لا يخلو عن غرض ، فإننا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسمٌ حسنٌ أو ثواب أو يثنى هو أولى بأن يكون لنا من أن لا يكون بحسنٍ يطلبه اختيارنا ، أو نكون قد فعلنا أمراً واجباً . وفعل الواجب فضيلة أو منقبة أو محمودة ، إن لم نفعل ذلك الواجب لم يكن لنا ما يتبعه من هذه الأشياء . وعلى كل حال فالغرض فائدة . وقد بينا أن الغرض هو السبب فى أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن . ولا يجوز أن يكون لواجب الوجود بذاته الذى هو تام ، أمرٌ يجعله على صفة لم يكن عليها ، فإنه يكون ناقصاً من تلك الجهة ، وتلك الصفة إما أن تكون فضيلة أو نقصاناً . وعلى

جميع الأحوال فإن ذلك لا يليق به : لا النقصان ولا التكميل . فقد عُرف إرادة واجب الوجود بذاته وأنها بعينها علمه ، وهي بعينها عناية ، وأن هذه الإرادة غير حادثة ، وبيّننا أن لنا أيضاً إرادة على هذا الوجه .

بيان قدرته : كما أن البارئ الأول إذا تمثل تبع ذلك التمثيل الوجود ، كذلك نحن إذا تمثلنا تبعه الشوق ، وإذا اشتقنا تبعه لتحصيل الشيء حركة الأعضاء . واعلم أن القدرة هي أن يكون الفعل متعلقاً بمشيئة من غير أن يعتبر معها شيء آخر . والقدرة فيه عن علمه فإنه إذا علم وتمثل فقد وجب وجود الشيء . والقدرة فينا عند المبدأ المحرك ، وهي القوة المحركة لا القوة العاملة - والقدرة فيه خالية عن الإمكان ، وهو صدور الفعل عنه بإرادة فحسب ، من غير أن يعتبر معها وجوب استثناء أحد الجزئين ، لأنه أراد ولأنه لم يرد . وليس هو مثل القدرة فينا هي بعينها القوة ، وهي فيه العقل فقط . فإنه إن لم يعتبر على هذا الوجه كان فيه إمكان ، وواجب الوجود منزّه عن ذلك . وكذلك إن لم يعتبر أن قدرته هي بعينها إرادته وعلمه كان في صفاته تكثر . فيجب أن يكون مرجعها إلى العلم كما كان مرجع إرادته إلى علمه . والإرادة فينا تابعة لغرض ، ولم يكن فيه لغرض البتة غير ذاته . والإرادة فينا تختلف لأن الأغراض فينا تختلف . وفي الأبديات والكواكب لا تختلف الأغراض . فلا تختلف الإرادات ، فكأن أفعالها الصادرة عنها صادرة عن طبع لعدم الاختلاف فيها . وكذلك القدرة فيه مخالفة لقدرتنا ، فإنها فيه بغير إمكان وفينا بإمكان ، وإرادة الشيء غير تحصيله . فإن إرادة الشيء بالحقيقة تصوره مع موافقته لمتصوره . وإذا تصور لنا معنى ثم أردنا تحصيله كان تصوره لنا نفس إرادتنا له ، لكننا بعد ذلك نريد تحصيله^١ . والجمهور غافلون عن ذلك ، والمشهور عندهم أن القادر هو من إذا شاء فعل ، وإذا لم يشأ لم يفعل ، لا من يريد فيفعل أو لا يريد فلا يفعل دائماً . فإن هاهنا أشياء مُقرّاً بها ، صحتها أن

١ . ب : تحمله .

الخالق لا يريد قط ولا يفعل، وهو مع ذلك قادر على فعله، مثل الظلم. فإذا
الشرط في القدرة قضية شرطية، وهو أنه إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعل.
والشرطية لا تتعلق بصحتها أن يكون جزأها صادقين، فإنه يصح أن يكون جزأها
كاذبين. ومثال هذا لو كان الإنسان طياراً لكان يتحرك في الهواء - وهذه القضية
صحيحة مع كذب مقدمها وتاليها. ويصح أيضاً أن يكون المقدم كاذباً والتالي
صادقاً مع صحة القضية، كما يقال: لو كان الإنسان طياراً لكان حيواناً. فإذا
ليس يلزم من قولنا إن شاء فعل أنه يشاء حتى تصح هذه القضية: وهو إن شاء
فعل، ولم تصح بهذه القضية القدرة وإن خلت عن الاستثناء. وحق أنه لو كان
جائزاً أن يشاء والقدرة لامحالة تتعلق بالمشيئة إلا أن مشيئة الأول تستحيل أن
تكون بالإمكان، إذ ليس هناك دواع مختلفة ولا قسر ولا قهر، بل هناك وجوب
فقط، فهو يفعل إذا شاء. وأما المشيئة فينا فبالإمكان. والقدرة فينا هي القوة،
والقوة مالم يُرَجَّح أحد الطرفين لم يكن أولى من الطرف الآخر. ولا بد
في قدرتنا من وارد علينا من خارج، ويكون ذلك الوارد هو المعين للفعل.
ويكون بالتقدير من الله، فيكون ذلك التقدير يسوق ذلك المعنى. والوارد علينا
من خارج هو كالدواعي والإرادة من القسر وغيره. ولا تخلو قدرتنا من إمكان
فتكون أفعالنا كلها بتقدير، وتكون أفعالنا كلها بالخير. فإنه مالم يرجح قوتنا وارد
من خارج ولم يصح الفعل ويكون بتقدير الله فإن التقدير من الله هو يسوق ذلك
المعين والمخصّص. وصدور الأشياء عن ذاته لغرض فهو رضاه لأنها تصدر^١ عنه
ثم ترضى بصدورها عنه. والقدرة فيه يستحيل أن تكون بالإمكان، فهو إذا فعل
فقد شاء، وإذا لم يفعل فإنه لم يشأ ليتم الفعل والقدرة.

قدرة المخلوقات

الحكمة: معرفة الوجود الواجب وهو الأول، ولا يعرفه عقل كما يعرف هو
ذاته. فالحكيم بالحقيقة هو الأول. والحكمة عند الحكماء تقع على العلم التام.

الحكمة

١. ب: لا أنها تصدر.

والعلم التام فى باب التصورات أن يكون التصور بالحد، وفى باب التصديق العلم التام أن يعلم الشىء بأسبابه إن كان له سبب. فأما ما لا سبب له فإنه يتصور بذاته ويعرف بذاته، كواجب الوجود: فإنه لا حد له، ويُتصور بذاته، لا يحتاج فى تصوره إلى شىء، إذ هو أولى التصور، ويعرف بذاته إذ لا سبب له. ويقع على الفعل المحكم، والفعل المحكم هو أن يكون قد أعطى الشىء جميع ما يحتاج إليه ضرورةً فى وجوده وفى حفظ وجوده بحسب الإمكان: إن كان ذلك الإمكان فى مادة فبحسب الاستعداد الذى فيها، وإن لم يكن فى مادة فبحسب إمكان الأمر فى نفسه كالعقول الفعالة. وبالتفاوت فى الإمكانيات تختلف درجات الموجودات فى الكمالات والنقصانات. فإن كان تفاوت الإمكانيات فى النوع كان الاختلاف فى النوع، وإن كان ذلك التفاوت فى إمكانيات الأشخاص فاختلف الكمال والنقصان يكون فى الأشخاص، فالكمال المطلق يكون حيث الوجوب بلا إمكان والوجود بلا عدم والفعل بلا قوة والحق بلا باطل. ثم كل تال فإنه يكون أنقص من الأول وكل ما سواه فإنه ممكن فى ذاته. ثم الاختلاف من التوالى والأشخاص والأنواع يكون بحسب الاستعداد والإمكان، فكل واحد من العقول الفعالة أشرف مما يليه. وجميع العقول الفعالة أشرف من الأمور المادية، ثم السماويات من جملة الماديات أشرف من عالم الطبيعة. ويريد بالأشرف هاهنا ما هو أقدم فى ذاته ولا يصح وجود تاليه إلا بعد وجود مقدمه. وهذا أعنى الإمكانيات هى أسباب الشر. فلهذا لا يخلو أمر من الأمور الممكنة من مخالطة الشر، إذ الشر هو العدم كما أن الخير هو الوجود. وحيث يكون الإمكان أكثر كان الشر أكثر. وكما أنه يعطى كل شىء ما يحتاج إليه فى وجوده وبقائه فكذلك يعطيه ما فوق المحتاج إليه فى ذلك: مثلاً أن يعطى الإنسان الحكمة والعلم بالهيئة إذ ليس الإنسان محتاجاً فى بقاءه ووجوده إلى علم الهيئة. فما لا بد منه فى وجوده هو الكمال الأول، وذلك الآخر هو الكمال الثانى. فواجب الوجود يعلم كل شىء كما هو بأسبابه، إذ يعلم كل شىء من ذاته التى هى سبب كل

اختلاف
درجات
الموجودات فى
الكمال
والنقص

شئ لا من الأشياء التي هي من خارج . فهو بهذا المعنى حكيم وحكمته علمه بذاته ، فهو حكيم في علمه ، محكم في فعله . فهو الحكيم المطلق . وواجب الوجود أيضا هو علة كل موجود ، قد أعطى كل موجود كمال وجوده وهو ما يحتاج إليه في وجوده وبقائه ، وزاده أيضا ما لا يحتاج إليه في هذين . وقد دل القرآن على هذا المعنى حيث يقول : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾^١ . فالهداية هي الكمال الذي لا يحتاج إليه في وجوده وبقائه ، والخلق هو الكمال الذي يحتاج إليه في وجوده وبقائه . وأيضا حيث يقول : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾^٢ . فالحكماء يسمون ما يحتاج إليه الشئ في وجوده وبقائه الكمال الأول ، وما لا يحتاج إليه في بقائه هو الكمال الثاني .

معنى الجود وأما الجود فهو إفادة الخير بلا غرض . والإفادة على وجهين : أحدهما معاملة الآخر جود ، فالمعاملة أن يعطى شيئا يأخذ بدله إما عيناً وإما ذكراً حسناً وإما فرحاً ، وإما دعاء ، وبالجملة ما يكون للمعطي برغبة أو غرض فإنه المعاملة بالحقيقة . وإن كان الجمهور يعرفون المعاملة حيث تكون معاوضة ، ولا يعدون سواء عوضاً ، ولكن العقلاء يعرفون أن كل ما فيه للمعطي رغبة ففيه له فائدة . والجود حيث لا يكون عوض ولا غرض وذلك يكون لمريد وفاعل لا غرض له ، وواجب الوجود فعله وإرادته كذلك . فإذا فعله هو الجود المحض .

الإرادة فينا لا تكون لذاتنا بل خارجة عنا واردة علينا من خارج . وإذا كان كذلك فجميع ما يكون لنا من إرادة ومشئئة وفعل وإدراك عقلي وحركة تكون بالقوة لا بالفعل ، ويحتاج إلى سبب معين مخصص يخرج أحد الطرفين إلى الفعل ، ويكون سوق ذلك المعين المخصص بالتقديرات ، فتكون جميع أفعالنا بقدر . نحن إذا أردنا شيئاً فإنما تكون لنا تلك الإرادة بعد أن نتصور الشئ الملائم لنا فنفعل عنه أي نلتذ به ، فتنبعث منا إرادة له أو شهوة ، ثم تنبعث منا إرادة أخرى

الارادة في
المخلوقين

١ . سورة «طه» آية ٥٠ .

٢ . سورة «الشعراء» آية ٧٨ .

لتحصله فتكون الإرادة واردة علينا من خارج ، ويكون له سبب . وإرادة البارئ لا تكون له بسبب لأنه لا ينفعل عن شيء ولا يكون له غرض في شيء بل يكون السبب في إرادته ذاته ، ولا يكون فيه إمكان إرادة أو إمكان مشيئة .

الإدراك الإنسان فُطر على أن يستفيد العلم ويدرك الأشياء طبعاً من جهة الحواس ثم من جهة الوهم الذي هو نسختها . فأما ما يدركه عقلاً فإنه يكون باكتساب لا طبعاً . والذي يدركه من جهة الفعل إذا ساعد عليه الوهم فإنه يثق به . فإن عارض فيه لم يكذب يخلص له اليقين به وربما يقع له فيه الحيرة والشك لاسيما إذا لم يكن إلفاً للعقلية ، وهذه تكون حاله مادام ممنوناً بالوهم . وأما الأوتار التي تحصل له فإنها تكون من الاستقرار وهو تجربة ومن الشهادة . والنفس تعتقد أن كل ماتوجه الشهادة والاستقرار حق وقد لا يكون حقاً ويكون من الوهميات الكاذبة . والعقول الفعالة لا يكون لها الوهم ، فلاتكون لها الوهميات بتة .

الإدراك : إنما هو للنفس ، وليس إلا الإحساس بالشئ المحسوس والانفعال عنه . والدليل على ذلك أن الحاسة قد تنفعل عن المحسوس ، وتكون النفس لاهية فيكون الشئ غير محسوس ولا مدرك ، فالنفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس وتذكر صورها المعقولة بتوسط صورها المحسوسة ، إذ تستفيد معقولة تلك الصور من محسوسيتها ، ويكون معقول تلك الصور لها مطابقاً لمحسوسها وإلا لم يكن معقولها . وليس للإنسان أن يدرك معقولة الأشياء من دون وساطة محسوسيتها ، وذلك لنقصان نفسه واحتياجه في إدراك الصور المعقولة إلى توسط الصور المحسوسة . فأما الأول والعقول المفارقة لما كانت عاقلة بذواتها لم تحتج في إدراك صورة الشئ المعقولة إلى توسط صورته المحسوسة ولم تستفدها من إحساسها ، بل أدركت الصورة المعقولة من أسبابها وعللها التي لا تتغير ، فيكون معقولها منه لا يتغير لهذا الشأن . ولكل شخص جزئي معقول مطابق لمحسوسه ، والنفس الإنسانية تدرك ذلك المعقول بتوسط محسوسه . والأول والعقول المفارقة تدرك المعقول من علله وأسبابه ، وحصول المعارف

ادراك الانسان
بالحواس
والوهم والعقل

بيان الادراك

معرفة النفس

للإنسان تكون من جهة الحواس ، وإدراكه للكليات من جهة إحساسه بالجزئيات . ونفسه عالمة بالقوة ، فالطفل نفسه مستعدة لأن تحصل لها الأوائل والمبادئ ، وهى تحصل له من غير استعانة عليها بالحواس ، لا يحصل له عن غير قصد ومن حيث لا يشعر به . والسبب فى حصولها له استعدادها لها . فإذا فارقت النفسُ البدنَ ، ولها الاستعداد لإدراك المعقولات ، فلعلها يحصل لها من غير حاجة لها إلى القوى الجسمية التى فاتته ، بل يحصل لها من غير قصد ومن حيث لا يشعر بها كالحال فى حصول الأوائل للطفل . والحواس هى الطرق التى تستفيد منها النفس الإنسانية المعارف .

المحسوس إذا لم تدركه النفس فلأن النفس مشغولة عنه بفكره أو عقله ، ويكون قد حصل فى الحس المشترك فلا يمكنه تأديته إليها ، ولأن الحس المشترك قد شغلته النفس بما هى مقبلة عليه فلا ينطبع المحسوس فيه .

علة عدم ادراك
النفس
للمحسوس

النفس مادامت ملابسة للهيولى لاتعرف مجرد ذاتها ، ولا شيئاً من صفاتها التى تكون لها وهى مجردة ، ولا شيئاً من أحوالها عند التجرد لأنها لا يمكنها الرجوع إلى خاصّ ذاتها والتجرد عما يلبسها وهذا يكون عائقاً لها عن التحقق بذاتها وعن مطالعة شىء من أحوالها . فإذا تجردت وزال عنها هذا العوق فحينئذ تعرف ذاتها وأحوالها وصفاتها الخاصة بها ، وأنها تدرك الأشياء بلا آلة بدنية وإنما مستغنية عنها ، وأن ما يتخيل لها الآن من أن لاحقيقة إلا للجسم المحسوس وأن لا وجود لشيء سواه - كله باطل .

القوى البدنية تمنع النفس عن التفرد بذاتها وخاصّ إدراكاتها : فهى تدرك الأشياء متخيّلة لامعقولة لانجذابها إليها واستيلائها عليها ، ولأنها لم تألف العقلية ولم تعرفها ، بل نشأت على الحسيات فهى تطمئن إليها وتثق بها وتتوهم أن لا وجود للعقلية وإنما هى أوها مرسلة .

المعقول من الشخص والمحسوس منه يتطابقان ، كما ذكر . إلا أن المعقول من الشخصى الذى نوعه مجموع فى شخصه وإن كان يطابق محسوسه فى الوجود

تطابق المعقول
والمحسوس