

obeykandi.com

٨٤٩ - قوله تعالى: ﴿فَالْتَمَسَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(١) لا يصح أن يتعلق به، في أنه تعالى خلق فيها الفجور والتقوى، لأن ظاهره يقتضى أنه أعلمها، أو دلها على الفصل بين التقوى والفجور، والطاعة والمعصية؛ لكى يجتنب المعاصى ويقدم على الطاعة. وهو الذى نقوله، ولا يصح إلا على قولنا: إن الإلهام والدلالة إنما يفيدان إذا كان العبد يختار ما يقتضيان. فأما إذا كان تعالى يخلق فيه التقوى أو الفجور على وجه لا يصح منه خلافه. فكيف يفيد الإلهام والدلالة؟!

٨٥٠ - وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^(٢) لا يصح أن يتعلق به، فى أنه تعالى فعل بها ما صارت به زكية؛ لأن المراد بذلك: قد أفلح من زكى نفسه وقد ذكر النفس من قبل.

والمراد بذلك لا يخرج من وجهين: أحدهما: أنه أفلح من أقدم على الأمور التى صار بها طاهرا زكيا، وهذا صحيح لا شبهة فيه. أو يراد بذلك: قد أفلح من مدح نفسه وذكر محاسنها! وهذا مما يقال فيه: كيف يصح هذا وقد نهى الإنسان عن مدح نفسه وتركيتها؟ والجواب عنه: أن المنهى عنه من ذلك هو إيراد المدح على جهة التفاخر والتطاول على الناس، وإظهار التكبر، والتشبث بذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز. فإذا مدح نفسه ليحكى عن براءة ساحته فى المعاصى ويظهر ما يزيل عنه التهمة فى الإخلال بمعاصى الله، أو ليعرف حقه، ويؤدى ما يلزم من تعظيمه، أو يعتمد عليه فى الأمور التى يستحقها وتليق به، فذلك حسن فى الحكمة. وعلى هذا الوجه يحمل مدح الأنبياء والصالحين لأنفسهم فى المواقف التى أقدموا على ذلك فيها.

(١) سورة الشمس: الآية ٨.

(٢) سورة الشمس: الآية ٩.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٥١ - قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ (١)

لا يدل على أنه تعالى ييسر لمن هذا حاله الإيمان فقط، ولمن كذب بالحسنى الكفر فقط، وذلك لأن المراد باليسرى غير المذكور مفسر، ويحتمل أن يراد به الإيمان، ويحتمل أن يراد به الثواب، فلا ظاهر له في هذا الوجه الذى قالوه.

والمراد به: الثواب والعقاب، فبين تعالى أنه من اتقى وصدق بالحسنى فسنعد له اليسرى الذى هو الثواب، ونعد لمن كذب العقاب.

٨٥٢ - وقوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ

وَتَوَلَّى﴾ (٢) فلا يدل على أنه لا يدخل النار إلا الكافر، على ما يقوله الخوارج وبعض المرجئة، وذلك لأنه تعالى ذكر تلك النار ولم يعرفها، فالمراد بذلك نارا من جمل النيران، لا يصلها إلا من هذا حاله؛ لأن من النيران دركات، على ما بينه تعالى فى سورة النساء فى شأن المنافقين (٣)، فمن أين أن غير هذه النار لا يصلها قوم آخرون من كفار وفساق؟. وبعد، فإن ذلك يوجب أن لا يدخل النار إلا من كذب وتولى وجمع بين الأمرين، ولا بد للقوم من القول بخلافه، لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذب.

(١) سورة الليل: الآيات ٥ - ٧.

(٢) سورة الليل: الآيات ١٤ - ١٦.

(٣) فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ سورة النساء: الآية ١٤٥.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٥٣ - قوله تعالى: ﴿وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾^(١) لا يجوز أن يتعلق به في أنه - عليه السلام - يجوز عليه الضلال قبل النبوة، وذلك أن المراد بالضلال ينقسم إلى وجوه قد بينها، ومن جملتها: الذهاب عن الطريق الذي فيه النفع. وهذا هو المراد بهذه الآية؛ لأنه - عليه السلام - كان ذاهبا عن طريق النبوة فهداه الله تعالى إليه.

٨٥٤ - وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^(٢) يدل على وجوب إظهار الشكر لله تعالى على النعم. وأكبر الغرض بذلك أن يكون العبد عند إظهار ذلك أقرب إلى التمسك بطاعته، وذلك لا يصح إلا مع القول بأنه ممكن من ذلك على ما نقول.

ومن وجه آخر يجب ما قلناه، وذلك أنه يقتضى أنه يلزم كل أحد أن يحدثه بنعمة ربه، ويشكره عليها، وذلك لا يصح على قولهم في الكفار؛ لأنه لا نعمة لله تعالى عليهم!

(١) سورة الضحى: الآية ٧.

(٢) سورة الضحى: الآية ١١.

obeykandi.com

ومن سورة
ألم نشرح^(١)

(١) سورة الشرح.

obeykandi.com

٨٥٥ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾^(١) لا يدل على أنه تعالى خلق فيه الإيمان؛ لأننا قد بينا أن شرح الصدر لا يفيد ظاهره ذلك، وأن هذه صفة لا تحصل للصدر بالإيمان، وإنما يقال على جهة المجاز بأن صدره انشرح بالشيء، إذا تبينه وظهر له صحته، وزال عنه فيه الريب والشك. والمراد بذلك: أنه تعالى بما خصه به من الإعلام وفعله من الأدلة شرح صدره بما حمله من الرسالة.

٨٥٦ - وقوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾^(٢) مما تعلقوا به في أنه يجوز أن يرتكب الكبائر؛ لأن الصغائر لا تصح، لأن الأنبياء - عليهم السلام - قد تعبدوا بتحمل المشقة الشديدة في الندم والتوبة، إذا واقعوا معصية وإن كانت صغيرة؛ فتصير لما تقتضيه من المشقة بالصفة التي ذكرها تعالى. وقد علمنا أن حمل الكلام على ظاهره لا يصح، لأن أي معصية أقدم عليها معلوم من حالها أنها لا تنقض ظهره، فلا بد من أن يكون المراد به: التنبيه بذلك على ما فيه من المشقة.

(١) سورة الشرح: الآية ١.

(٢) سورة الشرح: الآيتان ٢، ٣.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٥٧ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (١) لا يصح أن يتعلق به في أنه جعله كافرا لأن الظاهر لا يقتضيه.

والمراد عندنا: أنه بمعصيته وإيثاره الكفر جعله في أسفل السافلين، بأن عاقبه وجعل النار مأواه، ولذلك قال تعالى على جهة الاستثناء: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (٢) وهذه الآية تدل على أن هذا الأجر لا يستحقه إلا من آمن وعمل صالحا. وذلك يبطل قول من يقول: إن الإيمان يكفي في استحقاقه من المرجئة.

٨٥٨ - وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ (٣) يدل على أنه تعالى لا يفعل شيئا من القبائح، لأنه لو كان لا قبيح إلا من فعله لم يصح أن يصف نفسه بذلك على جهة المدح.

(١) سورة التين: الآيتان ٤، ٥.

(٢) سورة التين: الآية ٦.

(٣) سورة التين: الآية ٨.

obeykandi.com

(١) تسمى سورة العلق.

obeykandi.com

٨٥٩ - قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾^(١) استدلل به العلماء في أن القرآن مخلوق، لأن الذي خلق يجب أن يكون راجعا إلى ما تقدم ذكره وهو الاسم المقروء!

٨٦٠ - وقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾^(٢) يدل على أنه المحدث لفعله، لأنه لو خلق فيه تعالى الطغيان، لم يكن لتعليقه بأن رأى نفسه استغنى معنى، فذلك يدل على أنه اختاره من حيث رأى نفسه كذلك، وأنه الذي دعاه إليه. وهذا لا يتم إلا مع القول بأنه متمكن من الطاعة والمعصية.

(١) سورة العلق: الآية ١.

(٢) سورة العلق - الآيتان ٦، ٧.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٦١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾^(١) يدل على حدثه لأنه اختار إنزاله في حال دون حال، وذلك لا يصح فيما ثبت أنه قديم.

٨٦٢ - وقوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾^(٢) يدل على أن الطاعة أعظم؛ وذلك يقتضى أن الطاعة من فعل العبد، لأنه لو كان مخلوقا فيه لم يكن لتفضيلها على غيرها معنى، وإنما صح ذلك على قولنا؛ لأن الطاعة في بعض الأوقات تكون أدعى إلى الطاعة المستقبلية من غيرها من الطاعات أو تكون أدعى لغيره إلى التأسى من غيره. ولو كان تعالى هو الخالق لهذه الأفعال في الإنسان لما صح لما ذكرناه. بل قولهم يوجب أن لا يصح أن يفضل فعل على فعل، وذلك أن لفضل الطاعة علة لأجلها كانت كذلك، لأنها لا تفضل بحسنها ووجوبها ووقوعها على وجه واحد لا تختلفان. فالعلة في ذلك ما قدمناه. وذلك لا يصح إلا مع القول بأن العبد عند بعض الأمور يكون أقرب إلى الطاعة عند خلافه. وذلك يوجب أن تصرفه فعله، وأنه ليس بخلق الله تعالى فيه.

٨٦٣ - وقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾^(٣) لا يفيد إلا على ما نقوله. لأن إثبات الملائكة بجميع الأمور في تلك الأمور وإنزالهم بها من قبل الله تعالى، إنما يفيد إذا صار داعيا للعبد إلى الطاعة عند الفكر في ذلك؛ لأنه تعالى عالم لذاته لا يحتاج فيما يعلمه إلى إثباته في كتاب.

ولو قيل: إنه لطف للملائكة، لدل على ما قلناه أيضا.

(١) سورة القدر: الآية ١.

(٢) سورة القدر: الآية ٣.

(٣) سورة القدر: الآية ٤.

obeykandi.com

ومن سورة
لم يكن^(١)

(١) سورة البينة.

obeykandi.com

٨٦٤ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾^(١) يدل على أنه تعالى أراد بأمر جميعهم وبتكليفهم أن يعبدوه، وقد دخل في ذلك الكافر والمؤمن. وهذا في باب الدلالة على ما قلناه أقرب من قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٢) لأن هناك ذكر الخلق دون الأمر والتكليف، وقد يخلق تعالى لا للعبادة، ولا يأمر ويكلف إلا للعبادة.

٨٦٥ - وقوله تعالى: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ يدل أيضا على قولنا في العدل؛ لأن إخلاص العبادة له هو أن يقصد العبد بما يفعله من الطاعة عبادته؛ لا يتخذ معه في ذلك شريكا، فيكون عابدا له وحده، وهذا يقتضى أنه قادر على أن يفعل العبادة على وجه الإخلاص، وعلى خلافه.

٨٦٦ - وقوله تعالى: ﴿حَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾^(٣) يدل على أن جميع ذلك دين، وقد دل تعالى أن الإسلام هو الدين بقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٤) وذلك يوجب أن الدين والإسلام: هما سائر الواجبات والطاعات، وكذلك الإيمان، لأنه تعالى قد بين بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾^(٥) ودل على أن الإيمان هو الإسلام، لأنه لو كان غيره لم يقبل منه وذلك فاسد.

(١) سورة البينة: الآية ٥.

(٢) سورة الذاريات: الآية ٥٦.

(٣) سورة البينة: الآية ٥.

(٤) سورة آل عمران: الآية ١٩.

(٥) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

obeykandi.com

ومن سورة
إذا زلزلت^(١)

(١) سورة الزلزلة .

obeykandi.com

٨٦٧ - وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(١) لا يصح أن يتعلق به المرجئة، في أن الفاسق يرى ثواب إيمانه، لأننا قد بينا أنه لا بد فيما تعلق الوعد به من خير وطاعة، وتعلق الوعيد به من شر ومعصية، من شرط الاستحقاق، وبيننا أن استحقاق الثواب والعقاب معا يستحيل، فيجب ألا يستحق إلا أحدهما. وذلك يوجب أن لا يرى العبد إلا الثواب أو العقاب، فكأنه تعالى قال: لأنه لا يجوز أن يكون الذي يراه هو الخير الذي فعله، فالثواب محذوف ذكره. وكذلك القول في العقاب. ولولا أن الأمر كذلك لما صح قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(٢) لأنه كان يجب أن يجد جزاء تلك السيئات، فلا تكون مكفرة، وهذا بين البطلان.

(١) سورة الزلزلة: الآيتان ٧، ٨.

(٢) سورة النساء: الآية ٣١.

obeykandi.com

**ومن سورة
العاديات**

obeykandi.com

٨٦٨ - قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾^(١) قد علمنا أنه بعث للعبد على الحذر والتوقى، وذلك لا يصح إلا بأن يكون ممكنا من الطاعة، فيأمن بتمسكه بها من بعثرة القبور، وظهوره فيها على سبيل الخوف، ومن المناقشة فى الحساب الذى حصل له فى كتابه.

(١) سورة العاديات: الآيات ٩ - ١١.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٦٩ - قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (١) لابد من أن يكون الغرض به بعث المكلف على الطاعة حذراً مما يلحقه من الفضيحة ذلك اليوم، لما يظهر في موازينه من الثقل والخفة، وذلك لا يكون إلا وهو متمكن من أن يتخلص مما يقتضى خفة موازينه، ومن العقاب، ويتمسك بما يستحق به الثواب، ولولا ما ذكرناه لم يكن للموازن معنى فى القيامة، كما كان يجب أن لا يكون للمحاسبة والمساءلة، ونشر الصحف، وإنطاق الجوارح، معنى؛ لأنه تعالى عالم بما كان من العبد، فلا يجوز أن يفعل ذلك لكى يعلم، تعالى الله عن ذلك! وإنما فعله تعالى لكى يعلم المكلف أن فى ذلك اليوم يجتمع فيه الأَشهاد، فتظهر مخازيه بلسانه، وتنطق به جوارحه، ويظهر للخلائق ما يبدو فى الموازين من الثقل والخفة، لكى يجتنب المعصية ويتمسك بالطاعة. وإن كان تعالى، على ما زعموا، يخلق فيهم ما يختارون، ولا يقدرهم على خلافه. فما الفائدة فى جميع ذلك، ومعلوم من حالهم أنه إن خلق فيهم الكفر فلا بد من كونهم كافرين، كانت هذه الأمور أو لم تكن؟ وكذلك إن خلق الإيمان فيهم! وهذا ظاهر.

(١) سورة القارة: الآيات ٦ - ٩.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٧٠ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾^(١) وما تقدمه، يدل على أن العبد ممكن من فعل الطاعة والمعصية؛ لأنه تعالى حذره بذلك وخوفه من الإقدام على المعاصي، وبعثه على التمسك بالطاعات، وبين أن إنعامه وإحسانه إليه يقتضى أن يلزم طريقة الطاعة لكي لا يسأل عنه، فيوبَّخ ويُلام لأجله، لأن المعاصي تعظم معصية وما يستحقه من التوبيخ لعظمة نعمة المعصى عليه.

(١) سورة التكاثر: الآيتان ٧، ٨.

obeykandi.com

ومن سورة
والعصر^(١)

(١) سورة العصر .

obeykandi.com

٨٧١ - قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾^(١) يدل على أن العبد متمكن من الطاعة وإن ذهب عنها، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للتواصي معنى ولا تأثير، ولا كان نفع به [أو] فائدة، لأنه تعالى إن خلق فيه المعصية فذلك لا ينفعه، وإن خلق فيه الإيمان ففقدته لا يسره.

(١) سورة العصر: الآية ٣.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٧٢ - قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ وعيد لم يخص بعض من يختص بذلك دون بعض. فيجب دخول الكل فيه. وقد علمنا أن من أهل الصلاة من يهمز ويلمز لغيره، ويتكلم فيه وبعرض، فيجب دخوله تحت الوعيد.

(١) سورة الهمزة: الآيتان ١، ٢.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٧٣ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾^(١) وقد علمنا أنه أراد بذلك: ألم تعلم؛ لأنه عليه السلام لم يشاهد ذلك، فالغرض به أن يدلّه تعالى على قدرته، وأن يظهر له نعمه بما فعله بأصحاب الفيل، ليكون أقرب إلى التمسك بما يستحقه من التعظيم والشكر، وذلك لا يصح إلا مع التمكن منه ومن خلافه.

٨٧٤ - فأما قوله تعالى: ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ فإنه عندنا لا بد من أن يكون ذلك معجزاً لبعض الأنبياء في ذلك الوقت، لأن فيه نقض عادة، وذلك لا يجوز إلا في أزمان الأنبياء.

(١) سورة الفيل: الآية ١.

(٢) سورة الفيل: الآية ٤.

obeykandi.com

ومن سورة
الأيلاف^(١)

(١) تسمى سورة قريش .

obeykandi.com

٨٧٥ - قوله تعالى: ﴿لَا يَلَا فِ قُرَيْشٍ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾^(١) فلا بد من أن يكون المراد به أنه تعالى إنما فعل لكى يتألفوا ويتمسكوا بالشكر، وذلك يقتضى كونهم متمكنين من الطاعة والمعصية، على ما قلناه.

(١) سورة قريش: الآيتان ١، ٢.

obeykandi.com

ومن سورة
أرأيت^(١)

(١) تسمى سورة الماعون.

obeykandi.com

٨٧٦ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾^(١) لا يكون له فائدة إلا على ما نقوله، من أن العبد متمكن من الطاعة والمعصية، فإذا حض غيره على الإطعام، كان أقرب إلى أن يختار ويؤثر.

٨٧٧ - وقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾^(٢) يدل على أن كل من هذا حاله يستحق الويل والوعيد. وعلى أن المصلي متمكن من الحفظ من النسيان والسهو، ولا يجوز أن يكون كذلك إلا وهو قادر عليه وعلى خلافه.

(١) سورة الماعون: الآية ٣.

(٢) سورة الماعون: الآيتان ٤، ٥.

obeykandi.com

ومن سورة
الكوثر

obeykandi.com

٨٧٨ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾^(١) يدل على أن ما ذكر أنه أعطاه في الجنة وأنعم به عليه، يدعوه إلى التمسك بالصلاة، ولا يصح ذلك إلا مع القول بأن بعض الأمور تدعو العبد إلى الفعل، وذلك يوجب فيما يفعله أنه ليس من خلق الله فيه.

(١) سورة الكوثر: الآيتان ١، ٢.

obeykandi.com

ومن سورة
الكافرين^(١)

(١) سورة الكافرون.

obeykandi.com

٨٧٩ - قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(١) قد علمنا أنه لم يذكره إلا على سبيل اللوم والتوبيخ لهم على التمسك بما هم عليه من الباطل، ولم يرد أن يرضوا بما هم عليه من الدين، ليتمسكوا به، وذلك لا يصح إلا مع القول بأنهم كانوا قادرين على الإقلاع والعدول عنه إلى دين محمد ﷺ.

(١) سورة الكافرون: الآية ٦.

obeykandi.com

ومن سورة
الفتح^(١)

(١) وتسمى سورة النصر.

obeykandi.com

٨٨٠ - قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾^(١) لا يصح إلا مع القول بان المنصور، ينصره، ممكن من الفعل الذى نصر فيه، لأن النصر هو المعونة والتأييد، ولو لم يكن العبد قادراً على المجاهد لم يصح أن يوصف بالنصر، ولوجب أن يكون ما يأتيه، فى أنه لا يصح أن يوصف بذلك، بمنزلة اللون والهيئة وسائر ما يخلقه تعالى فى العبد، فى أنه لا يصح أن يوصف بأنه نصر العبد فيه.

٨٨١ - وقوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾^(٢) يدل على أنه تعالى عدّ ذلك فى النعم عليه، أعنى: الفتح الذى فتحه ﷺ، ودخول الناس فى دينه، وجعل ذلك مقتضياً للتسبيح، وذلك لا يتم إلا وبعض الأفعال يدعو إلى بعض. والتسبيح هو النزيه، ويدل على أنه تعالى منزّه عما لا يليق بذاته وفعله، على ما نقوله من أنه لا يفعل القبيح.

(١) سورة النصر: الآية ١.

(٢) سورة النصر: الآيتان ٢، ٣.

obeykandi.com

ومن سورة
تبت^(١)

(١) تسمى سورة المسد.

obeykandi.com

٨٨٢ - قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ (١) أحد ما استدلل به الشيوخ في أن القرآن محدث، وذلك أنه لو كان قديماً لكان قائلًا لم يزل: تبَّتْ يدا أبي لهب وتب، وقد علمنا أن ذلك لا يصح، ولما خلُق ولا وقع منه ما يوجب الذم والخسران!

٨٨٣ - وقوله: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ (٢) لا يدل على أنه ممنوع بهذا الخبر من الإيمان، من حيث عرف أنه سيصلى النار، وأن يموت على الكفر، وذلك أنه ليس في الظاهر ما ادعوه، وإنما فيه أنه يصلها، وقد يجوز أن يظن في كل وقت أنه لو آمن لنفعه، أو يذهب ذلك عن قلبه. وقد يجوز أيضاً أن يكون الخبر مما لا يعرف به مخبره مع كفره؛ لأنه إنما يستدل بذلك من عرف أن القرآن حق.

ولو سلم للقوم ما قالوه لم يمتنع، لأن علمه تعالى وخبره لا يخرجهم من كونه قادراً على الكفر والإيمان، وإنما أتى من قبل نفسه في أن لا يؤمن ويكفر، فيخبر عنه بما يحصل عليه، ويعلم كذلك، ففارق بهذا القول قول القوم في أن العبد لا قدرة له على الإيمان: من قدرة الكفر والكفر، لن في هذا الوجه يجب أن يكون قد أتى الكفر من قبله تعالى لا من قبل نفسه.

(١) سورة المسد: الآيتان ١، ٢.

(٢) سورة المسد: الآية ٣.

obeykandi.com

ومن سورة
الصمد (١)

(١) وتسمى سورة الإخلاص .

obeykandi.com

٨٨٤ - قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ صَمَدٌ﴾^(١) لا يجوز أن يتعلق المشبهة في أنه جسم، من حيث كان الصمد هو المصمت، على ما يزعمون، وذلك أن الصمد: هو السيد في اللغة، وقد روى عن ابن عباس^(٢): أنه استشهد بقول الشاعر:

بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد

وروى عن الحسن رحمه الله، أن معناه أنه يقصد إليه في الحوائج، فمن حيث صمد بذلك إليه استحق أن يسمى صَدًّا، فالذي قالوه في نهاية السقوط.

ويبطل أيضاً ما يزعمون من أنه على صورة آدم، لأن في جملة خلقه التجويف!

٨٨٥ - وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^(٣) منع من قول المشبهة، لأنه لو كان جسمًا، لصحت الآلات عليه، ولصح كونه مشتيها محتاجًا، فكان يجوز أن يتخذ صاحبة وولداً. فتنزهه تعالى عن ذلك دليل على ما تقوله في التوحيد.

٨٨٦ - وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(٤) يدل على أنه لا مثل له ولا نظير، فكيف يصح أن يحمل ما تقدم على أنه وصف بأنه جسم.

(١) سورة الإخلاص: الآيتان ١، ٢.

(٢) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ﷺ.

(٣) سورة الإخلاص: الآية ٣.

(٤) سورة الإخلاص: الآية ٤.

obeykandi.com

obeykandi.com

٨٨٧ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾^(١) لا يصح أن يتعلق به في أنه تعالى يفعل الشرّ والمعاصي؛ لأن المراد بالآية التعويذ به من شر ما خلقه من المؤذيات، كالحيات والعقارب وغيرها. وما لم يحمل على هذا الوجه يتناقض الكلام، ويصير كأنه قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شره!! وإنما يجوز أن يستعاذ به من شر غيره، ولذلك عطف عليه بشر ما خلقه، فقال: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾^(٢) وهذا القول لا يدل على أن النفاثات في العقد، اللاتي كن يعقدن على الخيوط وينفثن عليه، كُنَّ ضارَّات بالناس، على غير الوجه الذي يصح من أحدنا أن يحتال فيه من أنواع المضرة، على ما تقوله الحشوية في أنهن كن يسحرن، وأنهن سحرن رسول الله، ﷺ، وذلك أن ظاهره إنما يقتضى ما قلناه، لكنهم لما أوهمن بذلك الفعل ضرورياً من الاحتمال فيما لا يصح منهم، جاز أن يظن الناس فيهم المضرة العظيمة، فأمر تعالى بالاستعاذة من شرهن، كما أمر بالاستعاذة من شر الحاسد! فلا يدل ذلك على أن للعبد سبيلاً إلى ما يذكرونه في السحر.

(١) سورة الفلق: الآيتان ١، ٢.

(٢) سورة الفلق: الآيتان ٣، ٤.

obeykandi.com

obeykandi.com

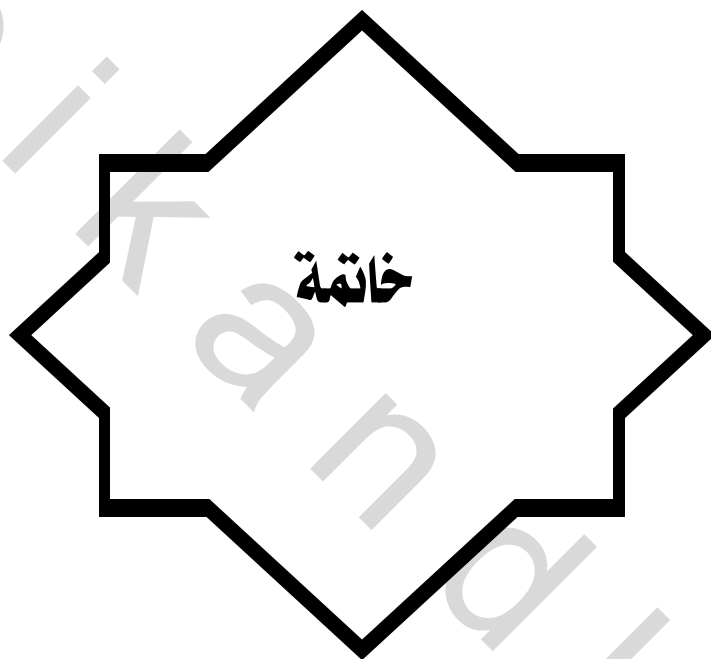
٨٨٨ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾^(١) يدل على أن وسوسة الشيطان تدعو العبد على المعصية، ويكون عنده أقرب إليها، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، وكان ما يختاره خلقاً لله تعالى، لم يكن للوسوسة تأثير، ولا كان شرّاً يستعاذ منه، لئنه تعالى إن خلق في العبد ما دعاه إليه فلا بد من وجوده، كانت الوسوسة أم لم تكن، وإن لم يخلقه فكمثل، فإنما يصح ذلك على قولنا.

٨٨٩ - وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾^(٢) يدل على أن الشيطان لا يفعل إلا الدعاء الخفى إلى المعصية، وأن العاصي هو المختار لذلك عند الدعاء، والملام عليه، ولذلك جمع بين الجنة والناس، ومعلوم من حال الناس أنهم لا يضطرون إلى أمر عند الدعاء، وإنما يحصل منهم الترغيب والتزین، ويكون القابل منهم أتى من قبل نفسه، لا من قبلهم، فكذلك الشيطان. وكما يجوز أن يكون الإنسان موسوساً لغيره، وإن لم يفعل في داخل صدره شيئاً، لكنه لما سمعه القول وكان موضع إدراك القول يقرب من الصدر، صح أن يقال: وسوس في صدره؛ فكذلك القول في الشيطان، فلا يدل ذلك على أن الشيطان يدخل صدر الإنسان، كما لا يدل مثله في الإنسان.

(١) سورة الناس: الآيات ١ - ٤.

(٢) سورة الناس: الآيتان ٥، ٦.

obeykandi.com

obeykandi.com

قد أتينا على ما نظمناه أولاً من بيان ما قلناه: إنه لا ظاهر للمجبرة فيما تعلقوا به من كتاب الله تعالى، وذكرنا في ذلك ما يكفي، وإن اتكلنا في شرحه ومعرفة المراد به يجميعه على الكتب المعمولة في التفسير في هذا الباب.

ومن الآن نذكر ما يحتاج إليها في كثير مما تلوناه وذكرناه:

٨٩٠ - مسألة في الإلجاء:

اعلم أن الملجأ إلى الفعل لابد أن يقع منه ما أُلجئ إليه، والملجأ أن لا يفعل لابد من أن لا يفعله، وإنما يتغير الإلجاء، عن أن يكون سبباً لمقارفته فيه أمراً ومفارقة أمره.

وقد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأً إليه، بأن يعلم سبب الإلجاء أو يظنه وأحدهما في ذلك يقوم مقام الآخر، وهذا نحو خوف الإنسان على نفسه من السَّبْعِ المشاهد، لأن ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامة، ولا فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف افترسه، أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه، ولو تعبد الله بالوقوف وعرفه أن له فيه الثواب العظيم، لخرج من أن يكون ملجأً، إن كان حاله وحال السبع لم تتغير، فيصح عند ذلك أن يؤثر الوقوف، وذلك لو علم الواحد منا أنه لو أراد قتل مالك، وبين يديه جيشه لحيل بينه وبينه لكان ملجأً إلى الكف عن ذلك، من حيث علم، أو غلب على ظنه اليأس من ذلك، ولو عرف من نفسه الجوع الشديد والطعام حاضر لكان ملجأً إلى تناوله مع السلامة. فإن جاز أن يتعبد بالكف عنه يتغير حال الإنسان.

وليس لأحد أن يقول: إذا كان مع سبب الإلجاء لابد من أن يفعل، أو لا يفعل، فكيف يصح إثباته قادراً؟ ولئن جاز ذلك، ليجوزن للمجبرة أن

يشتبهه قادراً على ما يختار ويقع، وعلى ما لا يجوز خلافه عليه، وذلك لأن من سبب الإلجاء قد أثبتناه له حالاً لا يصح معها إلا أن يفعل، بان يقترن سبب الإلجاء بما يتغير به حاله، ولأننا لما لوجب أن يكون فاعلاً، ليتوفر الدواعى إلى الفعل، وفقد ما يقابله، أو يؤثر فيه، فيختاره لأجل ذلك، وإن كان يصح، على بعض الوجوه، أن يختار خلافه فيتغير الدواعى، أو أن يقدر فيه كونه شاهداً. وليس كذلك حال القوم؛ لنهم لا يجوزون مع وجود قدرة الكفر أن لا يكون كافراً، ولا فى قدرته وقدرة الله، ففارق قولنا فى ذلك قولهم.

وهذا كما نقول: أنه تعالى لابد من أن يفعل الواجب من الثواب والألطف، فلا يوجب ذلك أن لا يصح منه خلافه. ولو أن قائلًا قال فى الله مثل قول المجبرة فى الواحد منا، للزمهم أن لا يصح أن يفعل خلاف ما فعله.

ومحفوظ ما ينبغى أن يعرف فى حد الإلجاء، وإن كان أسبابه تكثر وتختلف، أن يقتصر فى الملجأ الخروج، عند تردد الدواعى بين الفعل والترك، فيصير على طريقة واحدة فى أنه يجب أن يختار ما يقتضيه الإلجاء، وأن يعلم حاله أن يفعله عند الإلجاء أو يكف عنه. فمتى جمع هذين الشرطين، وصف بأنه إلجاء. والفرق بينه وبين الفعل الواقع من المختار الذى تتردد دواعيه بين الفعل والترك أنه لا يتعلق به ذم ولا مدح. ولذلك لا يمدح الإنسان على الأكل عند الجوع، والهرب من السبع عند الخوف منه، ولا على الامتناع من قتل الظالم إذا كان يعلم انه لو حاوله يمنع، ويفارق حاله حال المتمكن الذى ليس بملجأ؛ فى كلا الوجهين اللذين قدمناهما.

فإذا ثبت هذه الجملة، وكنا قد بينا فى مواضع كثيرة أنه تعالى لم يرد من المكلف الإيمان على طريق الإلجاء، وإنما أرادته على طريق الاختيار، وتأولنا عليه قوله تعالى: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١) إلى غير ذلك من الآى فيما بين الفرق بين الإرادتين، ليعلم أن الذى نفينا غير الذى أثبتناه، ويعلم علتها فى ذلك.

فإذا ثبت ما قدمناه أن عند سبب الإلجاء يجب الفعل، وأنه تعالى لو أراد الإيمان من العبد على جهة الإلجاء، لكان المعنى فى ذلك أن يريد سبب الإلجاء إلى الإيمان، لأنه لا يجوز أن يريد الإيمان على وجه، ولا يتم على ذلك الوجه ألا يفعل سواء، إلا ويريد ذلك الفعل الذى لو فعله تعالى لكان العبد ملجأ إلى الإيمان، وهو أن يفعل تعالى ما عنده لا بد من وقوع الإيمان على وجه لا يستحقون عليه المدح، على ما بيناه.

وقد يكون ذلك بأن يعلمه الضرر العظيم إن لم يفعل الإيمان، فمتى علم ذلك ببعض الآيات الخارجة عن العادة، وقوى ذلك فى ظنه وصار الضرر فى حكم الحاصل، فإن ذلك يلجئه إلى أن يفعل ذلك الشيء.

وعلى هذا الوجه بين تعالى أنهم لما رأوا اليأس من العذاب آمنوا على جهة الإلجاء، ولذلك بين أن ما فعله من اتصال البحر فى فرعون أوجب كونه ملجأ؛ لأنه عند ذلك حصل له العلم، أو قوة الظن بذلك الأمر اليأس الذى فى حكم الضرر الحاصل، فصار ملجأ إلى إظهار ما أظهر.

فعلى هذا الوجه: يكون تعالى مريداً من العبد الإيمان وعلى جهة الإلجاء: إما بإعلام، على ما قلناه ثانياً. فلما لم يفعل القديم تعالى ذلك

(١) سورة الأنعام: الآية ١٤٩.

بالمكلفين وأراد منهم الإيمان مع فقد ذلك، ومع تردد دواعيهم بين الفعل والترك، لم يجب أن يكون مريداً على جهة الإلجاء، بل كان مريداً منهم ذلك على طريقة الاختيار، وعلى وجه يعلم من حالهم أنهم لو فعلوه، لاستحقوا به المدح والثواب، فإذا اقترن حال الإرادتين بما بيناه من الوجهين، لم يمتنع أن يثبت تعالى مريداً للإيمان على أحد الوجهين، وينفى كونه تعالى مريداً له على الوجه الآخر. والوجه الذى لم يرد عليه لا يمتنع أن يقول فيه: ﴿قُلْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لأنه لو شاء في الحقيقة لنفى ذلك عن نفسه، وتبين مع ذلك قدرته على أن يلجئهم، وإن كان تعالى قد أثبت نفسه بذلك العقل والسمع مريداً من جميع المكلفين الإيمان.

٨٩١ - مسألة فى التخلية:

اعلم أنه لا بد فى المكلف أن يخلى بينه وبين ما كلف، وبين تركه، لكى يكون ذلك الفعل على صفة من قبله. ومن لم يكن مخلى بينه وبينه وحصل هناك متع أو إلجاء، لم يجز أن يكون ذلك الفعل من قبله على كل وجه، ولذلك قلنا: إن الواحد منا لو ألجأ غيره إلى أن يضر برجل، لكان العوض على المجئ، لأنه فى الحكم كان الفعل من قبله. ومتى فعله وهو مخلى يلزمه بنفسه العوض، لأن الإضرار من قبله. وقد علمنا أن المكلف لا يجوز أن يستحق الثواب إلا وحاله ما قدمناه، لأنه لو كان ما يفعله فى حكم المفعول فيه لصار كأنه مفعول فيه فى أنه لا يستحق المدح والثواب، فكان فى ذلك إبطال العوض بالتكليف، فلذلك يطلب فى المكلف أن يكون قادراً؛ لأن التخلية لا تصح إلى فى القادر. وشرطنا ارتفاع الإلجاء عنه، لأن مع وجوده تزول التخلية، على ما بيناه. وشرطنا ألا يكون ممنوعاً، لأن الممنوع من الفعل محال أن يكون مخلى بينه وبينه. وشرطنا أن يكون سائرهما يحتاج إليه فى

الفعل، إما حاصلًا أو ممكنًا من تحصيله؛ لأن ما به يفعل الفعل ويتمكن لأجله، متى عدم، زال التمكن، فضلًا عن أن يكون مخلى بينه وبين الفعل، فلا بد لأجل هذه الجملة من أن يكون المكلف على هذه الصفات التي ذكرناها، ليصح ثبوت التخلية فيه.

ويتحصل ما ذكرناه في التخلية، ولو كانت أسبابها تختلف، بان يكون قادرًا على الفعل وتركه، والإلجاء وسائر وجوه الموانع مرتفعة. فإذا حصل كذلك ثبتت التخلية.

٨٩٢ - مسألة فيما به يكون المكلف مزاح العلة فيما كلف:

واعلم أنه لا بد مع التخلية بينه وبين الفعل، على ما بيناه، من أن يجعل تعالى المكلف مزاح العلة، وإزاحة العلة لا يكون إلا بأمر زائد على التخلية، لأنه لو خلى بينه وبين الفعل، ولم يعرف حسنه، لصح أن يفعل وتركه، وكان لا يكون تعالى مزيجًا لعلته. وكذلك فلو أنه تعالى لم يدل على حال الفعل، لوجب ما ذكرناه، ولو أنه تعالى لم يعرف ما يدعوه من الأفعال إلى فعل ما يوجب عليه، أو لم يفعل تعالى سائر ما ذكرناه ليكون مزيجًا لعلته، فيحسن عند ذلك أن يكلفه. فبحصول ما ذكرناه من إزاحة على المكلف، وإن اختلفت وجوهه، يجب أن بفعل تعالى ما يدعوه به إلى ما كلف. أو يقوى به دواعيه. أو يعلمه أو يدلّه على ما عنده يحصل له الدواعي. فلتعلق الجميع بالدواعي جعلناه داخلًا في إزاحة العلة. وقد ثبت أنه تعالى إنما كلف العبد لينفعه بأجل المنافع وأعلاها وأسناها، من حيث لا يحسن أن يتدّنه بها، فلا بد من أن يمكنه من فعل ما ينالها به، ولا بد إذا علم أنه إنما يختار الفعل لأمر، أن يفعل تلك الأمور، وإلا نقض ذلك قولنا إن غرضه أن يعرضه للمنافع.

٨٩٣ - مسألة: فيما معه يصح أن يستحق المكلف المدح والثواب والذم

والعقاب:

اعلم أنه لابد من أن يجعل تعالى المكلف بالصفة التي يستحق معها المدح والثواب على الفعل؛ لأن الغرض بالتكليف استحقاقه لهذين. فإذا كان هذا هو الغرض، فلا بد من أن يفعل ما يتم ذلك به ومعه، ولن يتم ذلك إلا بأن يجعله مشتتاً لما كلفه الامتناع عنه، أو في حكم المشتت، وناظر الطبع عما كلفه، أو في حكمه؛ لتصير الطاعة شاقة عليه، فيستحق بها الثواب، ويصير امتناعه عن المعصية كمثلاً، فيستحق بان لا يفعلها الثواب. ومتى لم يجعل المكلف بهذه الصفة، لم يجز أن يستحق الثواب، لأنه لا يجوز أن يستحق النفع على ما يختاره من المنافع، ولا بما يستحقه على ما تحمل من المضار! يبين ذلك أن أحدنا لا يستحق الأجرة على أكل اللذات، ويستحقها على الصناعات وسائر ما يشق، لكنه قد ثبت أن المكلف إذا قدر في الفعل أن يشتبه شق عليه الامتناع من الاشتناء إلى ما دونه، ويشق عليه تصبير نفسه على بعض المشتتات دون بعض، فيصير حاسباً لنفسه إلا على ذلك، فأقيمت هذه الوجوه مقام أن يعلم نفسه مشتتاً، في ثبوت التكليف معها، من حيث علم أنه في جميعها يشق عليه الامتناع، كما يشق عليه ذلك فيما يعلم نفسه نافرًا عن الشيء، أو يقدر ذلك فيه، أو يؤثر في آلاته أو تقوية المنافع، أو يقصر به عن الحد الزائد في ملاده، في أنه يشق عليه مع جميع ذلك الإقدام، فسواء بين الكل في أنه يجوز أن يكلف معه.

فهذا هو الذي يجب أن يحصل عليه المكلف ليحسن تكليفه ولو صح أن يكون ممن لا يشق عليه، لوجب في الحكمة أن لا يجعل على هذه الصفة، لأن الغرض تعريضه للثواب دون العقاب، بل الغرض تنفيذه من العقاب، ولو

صح أن ينقذ منه، والحال ما ذكرناه، لوجب أن يجعل كذلك، لكنه لما كانت الشرائط التي معها يستحق الثواب يحصل معها الشروط التي لكونه عليها يستحق العقاب بالقبيح، وحسن في الحكمة تعريضه للثواب، حسن في الحكمة أن يجعل بحيث يصح أن يستحق العقاب بالمنع الذي لا يؤثر في التكليف، ولا يكون ذلك المنع إلا بوجهين: أحدهما: الوعيد وما يتصل به. والثاني: الألفاظ وإزالة المفسدة وما يتصل بهما، على ما سنبينه.

٨٩٤ - مسألة في الأدلة التي لا يصح التكليف إلا مع نصبها:

اعلم أن المكلف لابد من أن يكون عاملاً بما كلف على جملة أو تفصيل ليميزه من غيره. وإلا لم يحسن تكليفه، فصار تعريفه ما كلف بمنزلة الإقدام عليه والتمكين منه، في أنه لابد منه، وإلا قبح التكليف. فإذا ثبت ذلك، وكان تعريفه ما ذكرناه، قد يكون بوجهين: أحدهما: أن يعلمه صلاحاً باضطرار حاله. والثاني: أن يدل عليه. فلا بد من حصول أحد الوجهين في سائر ما كلف، فما حسن الاضطرار فيه. فلا بد من أن يضطره تعالى إليه. وما لا يحسن ذلك فيه، أو كان الاستدلال فيه أولى في الحكمة، فلا بد من أن يدل عليه. ولا يجوز أن يكلف فعلاً ويخليه من تعريفه حاله من كلا هذين الوجهين. وقد صح أنه تعالى قد عرفنا ما كلفنا بالوجهين جميعاً؛ لأنه أعلمنا باضطرار أن الظلم قبيح، وكلفنا الامتناع منه، وأن شكر النعمة واجب، ورد الوديعة كمثل، وكلفنا الإقدام عليها، وعرفنا مالنا من الفضل بالاختيار، فندبنا إلى فعله.

فأما ما عرفنا بالاستدلال مما لا يتعلق بفعل ما كلفناه، فتفصيله كثير مما ذكرنا جملة، وسائر الشرائع، وما يعلم قبحه وحسنه ووجوبه من جهة العقل والشرع، وتفصيل ذلك أكثر، وما أوردناه من الجملة يكفي فيه. ومحصول

الأدلة والبيان مما يمكن المكلف عند التفكير فيه أن يتوصل به إلى المعرفة، بما دخل تحت التكليف، فهذا هو الذى لابد منه. والزيادة على الأدلة قد يكون الصلاح فى أن يفعله تعالى، وقد يستوى بفعله وأن لا يفعل. فمتى كان صلاحا وجب فى الحكمة أن يفعله، على ما بينا من زيادة الهدى، وإذا لم يكن كذلك جاز أن يقتصر بالمكلف على القدر الذى بيناه.

٨٩٥ - مسألة فى اللطف:

اعلم أن اللطف هو ما عنده يختار المكلف ما كلفه، ولولاه لكان يخل به. فما علم ذلك من حاله وصفناه لطفا، وربما يذكر فى جملة اللطف ما يكون المكلف عنده أقرب إلى فعل ما كلف، أو يكون فعل ما كلف أسهل عليه، وأقرب إلى وقوعه منه، ولا يؤثر فيما ذكرناه بين الفعل والكف؛ لأنه إذا كان إنما يختار ما كلف عند أمر ما، ولولاه كان لا يختاره، وجب فعله. وكذلك إن كان لا يكف عن المعاصى إلا عند أمر، ولولاه كان يفعلها، فلا بد من أن يفعله تعالى أو يمكن منه.

وإنما قلنا فى اللطف: إنه واجب لابد منه؛ لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلف للثواب، وعلم أنه لا يتعرض للوصول إليه إلا عند أمر لولاه لكان لا يتعرض، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذى له كلف. كما أن أحدا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى طعامه أن يحضره فياكل طعامه، وعلم أنه لا يختار ذلك إلا عند اللطف فى المسألة، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذى دعاه إلى طعامه، ويحل بإخلاله بذلك محل أن يمنع من نفس تناول الطعام. وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذى ذكرناه، كان بمنزلة أن لا يمكن العبد مما كلفه من قبح التكليف.

٨٩٦ - مسألة فى أنواع اللطف وأقسامه:

اعلم أن الذى ذكرنا حده ينقسم: ففيه ما يكون من فعل المكلف. وفيه ما يكون من فعل المكلف. وفيه ما يكون من فعل غيرهما. فما يكون من فعل المكلف تعالى فلا بد أن يفعله؛ لأنه بالتكلف قد ألزم فعله، كما ألزم الإقذار على ما كلفه و التمكن منه. وهذا نحو ما يفعله تعالى من الآلام والشدائد والمحن، وسائر ما يعلم تعالى أنه متى لم يفعله بالمكلف لم يختار الطاعة، وإذا فعله به اختارها، أو اختار أن لا يفعل المعصية.

ثم ينقسم ذلك: ففيه ما يكون نازلا بالمكلف، كالآلم الذى يخصه ومنه ما يكون نازلا بغيره، نحو الآلام للأطفال؛ لأنها لابد أن تكون لطفًا لغيرهم. وهذا اللطف هو الذى لو لم يقع منه تعالى لخرج المكلف من أن يكون مزاح العلة من قبله، ولو وجب أن لا يستحق من قبله العقاب، لأنه صار من هذا الوجه كأنه أتى من قبله لا من نفسه، فما اختاره من المعصية بمنزلته لو لجأ إلى المعصية، أو منعه من الطاعة.

وما يكون من فعل المكلف، فإنما يجب عليه تعالى إذ هو كلف أن يمكنه من ذلك الفعل، على الوجه الذى اختاره، وكان لطفًا فى سائر ما كلفه. فمتى فعل ذلك فقد أزاح العلة، فإن لم يفعله ولم يفعل لأجل عدمه سائر الواجبات، فقد أتى من قبل نفسه فى كلا الوجهين، لأنه يمكن أن يفعل الأول ويفعل الثانى، فإذا حصل به ولم يختار الثانى لأجله، فهو المقصر، وإلا فالله تعالى قد أزاح العلة.

فهذا الباب مما عدمه لا يوجب قبح التكليف، والذى يوجب قبحه فقد التمكن منه. وهذا كنحو الشرائع التى كلفناها، لأننا مكنا منها وأجد السبيل

إليها، فإن لم نفعلها ولم نختر لأجل ذلك سائر ما كلفناه عقلا، فمن قبل أنفسنا آتينا.

وهذا الوجه هو الذى إنما يكون لطفًا بأن يقع من المكلف على وجه مخصوص، لا يتم إلا بالخضوع والتذليل وضروب من التفاصيل. لأن ما يفعل منه من ذلك لا يتم إلا بأن يباشر فعله فى الوجه الذى ذكرناه، فيصير من حيث وقع من فعله، كأنه مخالف لما يقع من فعل غير المكلف والمكلف، فالقديم تعالى لا بد من أن يمكنه، ولا بد أن يكون المعلوم من حاله أنه سيفعله لا محالة، ومتى لم يكن كذلك لم يتم اللطف. وقبح التكليف. وهذا نحو تعدى الله تعالى للأنبياء عليهم السلام لأداة الرسالة، لأن ذلك إنما يحسن لأنه لطف، فمتى لم يعلم من حالهم أنهم سيقومون بالأداء على الوجه الذى كلفوا، لم يحسن من الله تعالى أن يكلف من بعثهم إليه لطفًا له ومصلحة.

فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى هذا الباب. ولا رابع لها ألبتة.

٨٩٧ - مسألة فيما ذكرناه فى أنواع اللطف:

اعلم أن فى جملة الألفاف التى نذكرها ما لا نقطع من حاله أن عده يختار المكلف الفعل لا مجالة، لكنه متى خاف المكلف عنده من عقاب أن هو لم يفعل ما كلفه، يصير حكمه، بحصول الخوف، حكم اللطف فى الحقيقة. وهذا بمنزلة ما نقوله من أن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين، لأن عندها يعرف الثواب والعقاب. فمتى خطر بباله ما يوجب الخوف إن هو لم ينظر فى معرفته، لزمه النظر. وكذلك إذا دعاه الداعى إلى ذلك.

فلو قال قائل: أتقولون أن هذه المعارف هى لطف له فى الواجبات؟ قلنا: نعم، لأن عند معرفته بالعقاب وبأنه يستحقه إذا هو لم يفعل النظر وما

يتلوه من الواجبات، يخاف الخوف العظيم من ترك النظر، وقد ثبت في عقله أن التحرز من المضار المخوفة، في الوجوب، كالتحرز من المضار المعلومة، فليزمه عند ذلك النظر، وسيأتى من يتلوه وإن كان لا يعلم أن ذلك مما يختار عنده الواجبات لا محالة، على الوجه الأول الذى ذكرناه.

وقد يدخل في اللطف النوافل، لا لأن عندها يختار الواجب لا محالة، لكن لأنه يكون أقرب إلى ذلك، فتكون مقوية لدواعيه، ومسهلة سبيل الإقدام عليه، فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من الخاطر: إنه لطف، ويقال في هذا الوجه أيضا أنه لطف، لأنهما ينبعثان من حيث ذكرنا اللطف الذى بيناه أولا. فلا تخرج الألفاظ عن هذه الوجوه الثابتة فيه. وليس الغرد العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها سواء، فقد ثبت ما أردناه.

فإن قال: إن اللطف الذى ذكرتموه أولاً لا شبهه في وجوبه؛ لأن عنده يختار فعل ما كلف لا محالة، وكذلك ما ذكرتموه ثانياً، لأن عنده يخاف إن هو لم يفعل ما كلف، فكيف يصح القول بأن النوافل لطف ولا [يتأنى] فيما ما ذكرنا. وهل تقولون فيها إنه تعالى يجب أن يتعبد بها، وإن يلزمها، المكلف، أو أن يجوز أن لا يتعبد بها؟ فإن قلم: يجب أن يتعبد بها فكيف قولكم فيما يختاره من أفعاله تعالى إذ حل محل النوافل منا، واجب أم لا؟

فإن قلتم إنه واجب، سوّيتم بينه وبين ما يكون إزاحة لعل المكلف، وإن نفيتم وجوبه، لزمكم عليه أن يجوز أن لا يبعثه تعالى بالنوافل ألّفته!

قيل: إنه يجب إذا كلف تعالى أن يبين للمكلف النوافل، لا من حيث كانت ألقافا، وإزاحة لعلته فيما كلف، لكن لوجه آخر، لأنه متى أن يبين ذلك اعتقد في النوافل أن فعلها كتركها، على ما يقتضيه العقل، فيكون في حكم المعرض للجهل، وذلك لا يحسن منه تعالى، كما لا يحسن أن يخاطب

بالعموم ويريد الخصوص، ولا بد عليه. وهذا المعنى لا يتأنى فى أفعاله تعالى إذا كان سبيلها سبيل النوافل، فيجوز أن لا يفعلها. وقد أسقط ذلك سائر ما أورده السائل فى سؤاله.

٨٩٨ - مسألة فى بيان المفسدة:

اعلم أنه تعالى إذا كلف، فلا بد من أن يجنب المكلف من كل ما يكون مفسدة له فى التكليف، حتى يكون مزيحا لعلته. ولو لم يفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة أن لا يفعل اللطف، فى قبح التكليف.

والمفسدة: هى ما عنده يختار المكلف المعصية، والإخلال بالطاعة، ولولا لكان لا يختارها.

وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة: فما يكون فعل المكلف - لو وقع - فالواجب أن لا يفعله تعالى وإلا قبح التكليف. وما يكون من فعل المكلف، فإنما يجب عليه أن يمكنه من أن لا يفعلها؛ ويعرفه حالها إذا كان الوجه فى كونه مفسدة أن تقع باختياره، فأما إذا كان المعلوم أنه يكون مفسدة على كل حال، فلا بد من أن يمنعه تعالى منها إذا كان المعلوم أنه بالمنع يمتنع، فأما إن علم من حاله أنه يمتنع بلا منع، فليس ذلك بواجب، لأن الغرض ألا يقع باختياره، أو يمنعه المانع له.

فإذا كان من فعل غير المكلف والمكلف، فلا بد من أن يكون المعلوم أنه لا يفعله، أو يمنعه تعالى منه. ولذلك قلنا أنه تعالى لو علم من حال بعض العباد أنه إذا علم المعجز الذى هو القرآن، سافر به إلى حيث لم تبلغه الدعوة، وادعاه معجزاً لنفسه، واستفسد به العباد، أنه يجب أن يمنعه تعالى من ذلك. وإن كان المعلوم أنه لا يستفسد لم يجب المنع. فأما العبد إذا أضلَّ

غيره بالدعاء إلى الضلال، فإنما لم يجب المنع منه، لأنه قد كلف الامتناع من ذلك، فامتناعه باختياره ولا مصلحة له.

ولأن لولاه لكان لا يفسد ابتداء أو غير ذلك، ولهذا قال شيخنا أبو على، رحمه الله: إنه تعالى لو علم من حال إبليس أنه عنده دعائه يضل العباد على وجه لولا لكان لا يضل، لمنعه من ذلك الإضلال!

٨٩٩ - مسألة في المعونة وما يتصل بها:

واعلم أن العبد لا يكون معانا بأن يمكن من الفعل فقط بالقدره وغيرها، لأن ذلك لو صح لوجب أن يوصف تعالى بأنه معين للبهائم والمجانين، كما وصف بأنه معين للمكان، ولو وجب أن يوصف بأنه أعانه على الكفر إذا أقدره عليه، كما يوصف بذلك إذا أقدره على الإيمان، على بعض الوجوه. فعلم بذلك صحة ما قلناه.

وذلك يوجب أن يكون التمكين إنما يكون معونة لأمر زائد على كونه تمكيناً، وهو أن يقصد تعالى بفعله أن يختار الممكن الطاعة، فمتى فعله على هذا الوجه، وصف التمكين بأنه معونة، ولولا ذلك لم يوصف بهذا الوجه.

ولهذا قلنا: إنه تعالى قد أعان المكلف على الإيمان والطاعة، ولم يعنه على الكفر والمعصية، لأنه لم يرد تمكينه وإزاحة علة منه للكفر والمعاصي، بل يكرهما منه.

وعلى هذا الوجه تستعمل المعونة في الشاهد؛ لأن الواحد منا إذا أعطى غيره سيفاً، وقصد أن يجاهد في سبيل الله، وصف بأنه أعانه على الجهاد، وإن كان السيف يصلح لقتل نفسه وقتال المسلمين، ولا يوصف بأنه أعانه على ذلك، لما لم يرد منه. فكان الأصل في المعونة إرادة ما به ومعه يتم الأمر

المراد. وعلى هذا الوجه يقال فى الواحد منا إذا حمل الثقل مع غيره: إن أعانه، لأنه قصد بما فعل أن يتم المراد.

ولا يوصف لفظ الأمر بأنه معونة، ولا يتناول به أنه معان فيه؛ لأنه كان يجب أن يكون إبليس معاناً على الاستفزاز لوجود لفظ الأمر. فعلم أن المعتبر فى ذلك هو الإرادة، وإن كان الأمر بها يكشف عن الإرادة، فمن حيث يختص بذلك يوصف المأمور بأنه معان لأجله. ولهذا قلنا: إنه تعالى أعان المكلف على فعل ما كلف لا على المعاصى. ولا يمتنع فى الألفاظ وسائر ما يبعث المكلف على الفعل. وإذا فعله تعالى للغرض الذى قدمناه، أن يوصف لأجله بأنه معين له. وقد يقال للواحد منا إذا لطف لغيره، ودعاه، وبين له: إنه قد أعانه على الخير؛ للوجه الذى بيناه.

٩٠٠ - مسألة فى ذكر الخذلان والنصرة وما يتصل بهما:

اعلم أن الأصل فى النصرة إنما تستعمل إذا نعلق الفعل بغيره، فيقال إنه منصور على غيره، ولذلك يكثر استعماله فى الحرب والقتل، لكنه استعمل فى سائر ما يقتضى الظفر بالعدو فى الحال أو فى الثانى، فوصف الحجة أنها نصرة، ووصفت الطاعة بذلك، من حيث تؤدى إلى المدح و زوال الذم، والظفر من هذا الوجه بالعدو، فى الاستخفاف والإهانة، واستعمل فيما يفعله تعالى بالمجاهد فى الأمور التى معها يظفر بالكفار، من تثبيت الأقدام، وتقوية القلوب، وما يثبت فى قلوب العدو من الرعب، و الامداد بالملائكة، والتذكير بما يستحقه المجاهد من عظم الثواب، إلى غير ذلك.

ولا بد من أن يعتبر فى النصرة الظفر على وجه لا يتعقبه المضار الموفية على ما يحصل فى الحال من النفع والسرور؛ لأنه متى كان كذلك، عاد الحال فيما حصل فى الوقت إلى أنه مضر. ولا تستعمل النصرة إلا فى المنافع وما

يؤدى إليها، فلذلك قلنا: إن الكافر إذا ظفر بالمؤمن لا يكون منصوراً؛ لأنه ممنوع من ذلك، مذموم عليه، يستحق عليه العقوبة. فعادت الحال فى المسرة على أنها مضرّة. ويقال فى المؤمن وإن غلب مع بذل الاجتهاد وترك التقصير: إنه منصور، من حيث بذل و سع، فاستحق الثواب العظيم على ذلك، وعلى ما يلحق قلبه من الغم، فعاد الحال فبه إلى أنه منصور.

ولا يمتنع، على ما قدمناه، أن ينصر تعالى أوليائه بالأدلة والحجة والبراهين، وسائر ما يمدّهم به، ويعينهم فى التكليف.

فأما الخذلان: فهو كل فعل حرمه الظفر بما يتبعه وينفعه مما يؤثر فى قلب عدوه. فقد يكون الكافر مخذولاً بالحجة؛ لأنه لا حجة له. وقد تكون معاصيه خذلانه، من حيث يستحق بها الاستخفاف و النكال. وما يُغلب عنده بوصف ذلك أيضاً: من إلقاء الرعب فى قلبه، وإخطار الخوف بباله، إلى ما شاكل ذلك.

والأظهر فى الخذلان: أنه أجمع عقوبة. فأما النصرة فتتقسم: ففيها ما هو ثواب، وفيها ما هو لطف. فأما الإمداد بالملائكة وتثبيت الأقدام، فهو لطف؛ لأن عنده يختار الجهاد، أو يكون أقرب إلى اختياره. وأما يفعله تعالى من أنواع المدح والتعظيم، فهو الثواب.

فعلى هذا يجب أن يجرى القول فيها

٩٠١ - مسألة فيما يحسن من المكلف الدعاء به والمسألة له، مما قدمنا

ذكره، وما يتصل بذلك.

اعلم أن الدعاء لا بد فيه من شرط: منها: أن يكون الداعى عالماً بشأن الذى يسأله مما يحسن فعله. ومنها: من يعلم أن يؤثر فى الأمر الذى يطلبه،

إما فى منافع الدين، أو الدنيا. ومنها: أن يقصد بالمسألة فعل ذلك ويريده، كأنه كالأمر فى أنه لا يكون مسألة ودعاء إلا بالإرادة. ومنها: أن يشترط فى الدعاء، أو فى ضميره أن يكون ذلك مفسدة؛ لأنه إذا كان يدعو بأمر معين، فلا بد من أن يكون شاكا فيه: هل يكون مفسدة، أو لطفًا وحسنا، أو قبيحًا؟ فلا بد من أن يشترط ما ذكرناه فيه، إلا يكون الداعى يدعو بما يعلم أنه بعينه يحسن على كل حال، فيحسن منه الدعاء من غير هذا الشرط الذى ذكرناه.

ثم ينقسم، فمنه ما يعلم أنه يحسن إن كان هو على صفة مخصوصة، وإلا لم يحسن. [و] منه ما يعلم من حاله أنه يحسن على كل حال. فالأول: نحو الثواب؛ لأنه وإن كان إلا حسناً، فإنما يحسن متى كان المكلف مستحقاً، وكذلك العقاب. والثانى: نحو التفضل والإحسان، لأنه متى وصف ما يدعو به بهذه الصفة، لم يكن إلا إحساناً، فيكون نفس اللطف مغنياً عن الشرط.

واعلم أن الدعاء قد يكون نفسه لطفًا؛ يعلم كونه كذلك من جهة الشرع، ولولاه لما حسن. فلا يمتنع فيما هذا حاله أن يدعو المكلف فيه بما يعلم أنه تعالى لا يفعله. وكذلك من جهة العقل إذا كان له غرض فى مسألة ما هذا حاله؛ حسن لذلك الغرض، لا لأمر يرجع إلى ما طلبه، لأنه لعلمه بأنه لا يقع فيه. وما هذا حاله لا داعى له إلى طلبه، فإنما يحسن طلبه لأمر يرجع إليه، أو إلى ثواب يستحقه على نفس الدعاء. وقد كان لا يمتنع من جهة العقل أن يدعو الإنسان للكافر بالمغفرة، إذا كان فى ذلك غرض، ولنفسه إذا كان كافرًا، فأما من جهة الشرع، فقد ورد التعبد بخلافه، فوجب المنع منه، لأنه مفسدة. فأما الدعاء للمؤمن بالثواب، فالعقل والسمع فيه سواء، لأنه لا يحسن أن يدعى إلا للمطيع؛ لأن فعله لغير المطيع يقبح، من حيث

لا يحسن إلا مستحقًا كالمدح والتعظيم. فأما الفاسق فقد ورد السمع بأنه معاقب في الآخرة، وسبيله سبيل الكافر فيما ذكرناه، في السمع والعقل.

واختلف العلماء في دعاء الكافر لنفسه بالمغفرة، فمنهم من منع منه، كما منع ذلك في الدعاء لغيره من الفساق والكفار. وعلل بأنهم كُهِم في أن العلم قد وقع من جهة السمع بأنه تعالى لا يغفر لهم، فيقبح منه ذلك. ومنهم من قال: إن ذلك يحسن منه في نفسه، وحمل في قوله الفاسق في «التحيات لله»: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على هذا الوجه. وذكرنا أنه يستحق ذلك أن يقول لنفسه، ولا يستحسنه لغيره. وهذا هو الوجه الأول. والعلة فيه أنه لو عاين ما يفعل به من العقوبة، لكان له أن يهرب منها إذا أمكنه ذلك، ويحسن ذلك منه أيضًا أن يدعو لنفسه بالمغفرة، ولا يحسن منه أن يمنع من نزول العقوبة بغيره فعلا، فيجب أن لا يحسن منه ذلك في المسألة و الدعاء.

فإذا ثبت هذه الجملة، وصح أن الدعاء قد يحصل فيه من الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه في الأفعال؛ لم يمنع أن يتعبد تعالى في بعض الأشياء أن ندعوه به وإن أخبر أنه لا يفعله، ولا يمتنع أن يتعبد بأن ندعوه بأن لا يفعل ما يعلم أنه يقبح فعله. وعلى هذا الوجه يجوز أن يتأول قوله تعالى ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾^(١) على أن المراد به الدعاء بأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، إلى غير ذلك. فيجب فيما جرى هذا المجرى أن يكون موقوفًا على التقيد.

ولهذه الجملة قلنا: إنه يحسن من الإنسان أن يدعو ويسأل العافية والصحة والغنى والأموال، ولا يحسن منه أن يسأله تعالى المحن والأمراض

(١) سورة البقرة: الآية ١٨٦.

والفقر، وإن كنا نعلم أن هذه الأمور بمنزلة تلك، في أنه قد تكون ألطافاً، وقد تخص بأنها مصلحة دون ما خالفها.

فإذا ثبت ذلك، جاز أن نتعبد نفزع إليه في طلب الهداية والتوفيق والعصمة. ولا يوجد ذلك ما ظنه كثير من الجهال من أن ذلك إنما يحسن من حيث لا يبقى على الإنسان قدره، ومن حيث يتجدد له الألفاظ حالاً بعد حال. ولذلك صح عندنا أن يتعبد من لا لطف له بهذه المسألة، لأنه لا يعلم أنه لا لطف له، فيحسن منه أن يفزع إلى الله تعالى في طلبه، فإن كان لو علم ذلك؛ كان لا يمتنع أن يتعبد بما فيه، من الانقطاع إليه تعالى ومن اللطف.

وهذه الجملة كافية في بيان ما ذكرناه. وإذا تأملنا عرفت ما ذكرناه في زيادة الهدى وإزالة الإلجاء، ونحو ما ذكرناه في الألفاظ. وبين ذلك أن نقوله من أن العبد ممكن من الطاعة والمعصية، وأنهما يحدثان من قبله، لا يمنع من إضافة [الطاعة] إليه تعالى، لأنهما إنما تم منا بسائر الوجوه التي قدمت ذكرها ولولا لم تتم، فغير ممتنع أن يضيفها تعالى إلى نفسه، ويضيفها العبد إليه.

ويبين ما ذكرناه أن المعاصي ينبغي أن لا تضاف إليه، وعلى وجه. وذلك لأن سائر ما معه تحسن الإضافة وتصح، معدوم فيها، بل اختصت بوجوه تقطع الإضافة، من حيث منعنا من فعلها بالزجر والوعيد والنهي والتخويف، إلى غير ذلك من الألفاظ التي بعث العبد بها إلى أن لا يفعلها. ويوجب كل ذلك أن العبد إذا عوقب ووبخ على المعاصي، فإنه يستحق ذلك، لأنه أتى من قبل نفسه، من حيث أراح تعالى سائر عله في أن لا يفعلها، وسهل له السبيل إلى ذلك، ولم يدع أمراً لو فعله لم يكن يختار المعصية إلا وقد فعله، ولا فعل أمراً لو لم يفعله لاختار المعصية، إلا ولم

يفعله، فإنما أتى من قبل نفسه من كل وجه، وإن كان طاعته لم تتم من قبل نفسه بكل وجه.

فلهذه الجملة: جعلنا القديم تعالى منعنا بالطاعة؛ لأنه من الوجوه التي بينها صارت الطاعة كأنها من قبله تعالى، ولم نجعله بما فعله من المعصية سبباً.

٩٠٢ - مسألة في مقارنة اللطف والمفسدة:

اعلم أن المقدرة وسائر ما به و عنده يصح منه الفعل، ولولاه كان يتعذر في باب التمكين، فلا يجوز أن يعد اللطف من، لأن اللطف هو عبارة عما يغير دواعي الإنسان واختاره، فلا بد من أن يكون التمكين من الفعل قد تقدم، حتى يصح اللطف فيه. ولذلك قلنا إن من قال في قدرة الإيمان: إنها لطف، فقد أخطأ في المعنى والعبارة، لأن اللطف: ما يجوز عنده الفعل و الترك، ولا يعقل منه في الشاهد إلا ذلك، لأن القائل إذا قال: لقد لطفت لفلان في أكل طعامي، لم يعقل من ذلك إلا أنه فعل ما عنده يختار الأكل على الترك، مع صحة الأمرين، ولذلك يقال: إنى لطفت لغلام فيما لحقه من الوجع بالضرب، إذا كان [ذلك] مما يجب أن كونه.

فإذا صح ذلك، وجب أن يكون سائر أنواع التمكين خاصلاً في المكلف حتى يصح اللطف عليه، ثم يلطف له في الوجوه التي بينها، ويجنب وجوه المفسدات التي قدمنا ذكرها. وذلك قلنا: ولذلك قلنا: إن ابتداء التكليف لا يكون لطفاً، لأن معه يصح التمكين. وجوزنا في تكليف زيد أن يكون لطفاً لعمرو، وفي تكليف بعض الأفعال أن يكون لطفاً في غيره. فعلى هذا الوجه يجب أن يعتبر هذا الباب.

٩٠٣ - فيما يكون لطفًا من الأدلة:

اعلم أنه تعالى إذا علم أن عند دليل، مخصوص، يختار المكلف ما يختاره، ولولاه كان لا يختار، وإن كانت الأدلة قد تقدمت، إن تلك الأدلة توصف بأنها لطف له. [و] على هذا الوجه قلنا في كثير من المعجزات: إنها ألطف لمن المعلوم من حالة ما ذكرناه، لكنه لا يعد لطفًا له إلا إذا كان متمكنًا من معرفة صدقه، عليه السلام، بغير تلك الدلالة، لكنه يعلم من حالة أنه يعرض عن ذلك، فلا يستدل بها ولا يستدل بهذه، فتكونه لطفًا له، على ما بيناه. فإن كانت الأمور التي كلف العبد ما هذا حالة سوى المعجزات، فيجب أن يقال فيه بمثل هذا القول، لكن هذا الوجه إنما يصح في الأمر الذي يعتوره الأدلة. فأما إذا لم يكن فيه إلا دليل واحد، فإنه لا يصح هذا الوجه فيه. وهذا الباب إنما يكون لطفًا في المعارف فقط؛ لأن الغرض بالأدلة الوصول بها إلى المعارف دون سائر الأفعال، وإن كنا لا نعد أن يكون لطفًا في نظر سواه، وفي غيرهما من الأفعال أيضًا.

واعلم أن في زيادات الأدلة ما يجوز أن يكون لطفًا لمن قد استدل، دون من لم يستدل. ولا يعرف، من حيث يعلم من حالة أن تأثيره إنما يكون فيه دون المعرض على الأدلة. وهذا بمنزلة ما عرفناه من حال العلم بالمعارف، أنه يتمكن من أن يعرف عند ذلك من الشبه وحلها، والأسئلة وجوابها، وما يكون مؤكدًا لدلالته التي استدل بها، ما لا يجوز أن يعرفه غيره. وعند ذلك متى فكر فيما ذكرناه، زاده ذلك بصيرة وانشرح به الصدر؛ من حيث ثبت به العلوم أن بعضها يتعلق ببعض، ولذلك نجد هذا العلم المرن أعلم بالمسألة الواحدة من غيره، وإن كان ذلك الغير قد عرفها، من حيث قد علم هذا من سائر ما يتصل بها، ويتعلق علمها به، ما لا يعرفه ذلك. وهذا ظاهر.

فإذا صحت هذه الجملة، لم يمتنع أن يخص تعالى المؤمن المهتدى بهذا الوجه من اللطف؛ لأنه لا يصح كونه لطفًا إلا [له] دون غيره. ولا يوجب ذلك أن يكون تعالى مانعًا غيره من التمكن أو فعل ما كلف.

واعلم أنه قد يدخل في هذا الباب ما يورده تعالى على المكلف من الخواطر والتنبيه؛ لأنه يجوز أن يعلم أن ذلك مما يختار عنده النظر والمعرفة وسائر ما كلف، ولولاه كان لا يختاره وإن كان متمكنًا. فمتى كان هذا حاله وجب أن ينبهه بالخواطر وسائر وجه التنبيه. وربما كان حدوث السهو والتشاغل مفسدة له، فيجب في الحكمة أن يجنبه - عز وجل - . فأما ما يرد على المكلف في أوقات نومه مما يراه في النوم ويجوز فيه أن يكون لطفًا، فإنما يجوز ذلك فيه، من حيث يعلم من حاله أن عند الالتباه متى يذكره، دعاه للخير والطاعة، فيصير التذكير لطفًا له، لكنه لما يتم إلا بخطور ذلك بقلبه عند النوم، وجب في الحكمة أن يفعله.

وقد يدخل في هذا الباب أن يعلم من حال بعض الملائكة أنه إذا نبه الإنسان وأخطر بباله الشيء، اختار ما كلف، ولولاه كان لا يختار، فيجب في الحكمة أن يكلف الملك ذلك التنبيه، أو يقال: إنه مصلحة له، أو لمن أخطره بباله. كما نقول في بعثة الأنبياء. ولا يمتنع في الخاطر أن يكون صالحًا إذا كان من قبله تعالى، وأن يكون فيه ما لا يكون لطفًا إلا إذا كان من قبل الملك. وكذلك في دعاء الإنسان غيره إلى النظر والأفعال، لأن ذلك قد يجوز أن يكون لطفًا. فمن كان حاله هذا وجب أن يكلفه تعالى.

ومتى كان لطفًا المدعو إلى ذلك، وجب أن يكلفه، فإن علم أنه لا يفعله، قبح تكليف المدعو؛ لفقد الأمر الذي هو لطف له.

واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ما أعلمناه تعالى من أحوال الآخرة،
نحو الحساب والمساءلة والميزان، ونحو توكيله الحفظة بالعبد ليكتبوا أعماله،
ونحو إنطاق اللسان والجوارح، إلى غير ذلك.

واللطف فى هذا الباب عندنا: هو معرفة المكلف بأن ذلك سيكون، أو
تمكنه من معرفته؛ لأنه تعالى إذا علم ذلك من حاله، فلا بد منت أن يعرفه
ويدله، على ما بيناه.

واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ذكر الأدلة وتكرير وذكرها، لأنه
ذلك - إذا سمعه المكلف - يكون أقرب إلى فعل ما كلف. فمن علم من
حاله فلا بد يلطف له بذلك. فقد يكون هذا الوجه من فعله تعالى وفعل
غيره. فأما فعله تعالى فنحو ما كرره تعالى من ذكر الأدلة فى كتابه، ونحو ما
ذكره من المعجزات.

وأما ما يكون من فعل غيره، فنحو ما كان يكرره - عليه السلام -،
من وجوه البيان حالاً بعد حال. ولا يمتنع ذلك فيما يفعله أحدنا فى بعض
الأحوال. وقد يجوز أن يكون ما يكرره القارئ لكتاب الله تعالى، والدارس
لكتب العلماء، لطفاً فى هذا الباب، على نحو ما ذكرناه.

فأما الوعيد فإنه من الله تعالى لطف للمكلف، وكذلك تكراره فى
كتاب الله تعالى، وكذلك القول فى سائر ما فى الكتاب من ذكر توبيخ العبد
ولومه، وتبكيته، على الوجوه الحاصلة فى القرآن فإن ذلك لطف ومصلحة،
وربما يكون لطفًا للمؤمن فقط، وربما يكون لطفًا لكل مكلف يسمعه.

وقد يدخل فى ذلك أن تكون مشافهة الرسول بذكر الأدلة لطفًا، وانتهاء
ذلك إليه بالخير لا يكون لطفًا، فمن هذا حاله يجب فى الحكمة أن يبعث إليه
نبيًا مشافهة، ويسمع ذكر الأدلة و الشرائع منه. فأما من يكون المعلوم من

حاله بأن معرفته بهذه الأمور تكفى فى اللطف، فلا يجب أن يكون مشاهداً للرسول - عليه السلام -، بل يكون حاله وهو غائب عنه أو موجود بعد موته، كحاله وهو حاضر، فى الوجه الذى بيناه.

وقد يدخل فى هذا الباب أن التفكير فيما يستدل به أولاً والتذكر لأحواله، قد يكون لطفاً فى الثبات على المعرفة وترك الإقلاع عنها، فعند ذلك لا بد من أن يكون المعلوم من حاله أن يتفكر فى ذلك. وإن لم يكن كذلك فلا بد من أن يخطر بباله ما يدعو إلى الفكر، ويبعثه عليه، وإلا قبح أن يكلفه فى المستقبل!.

وقد يدخل فى هذا الباب أن يكون إزالة الكتب وتكريره الأدلة لطفاً فى ثبات المكلف على ما كلف، وإن ابتداء المعرفة قد يفعلها من دونه، فلا بد عند ذلك من أن يكرر تعالى الأدلة بنصبها ويزيح العلة فيها.

وقد بينا من قبل الوجه الذى له يكون الختم والطبع، إلى ما شاكله، لطفاً للعبد فلا وجه لإعادته. ولا يمتنع فى كثير مما لم نذكره أن يكون لطفاً، وإن كان الذى أوردناه يأتى على جملة.

٩٠٤ - مسألة فى التوفيق والعصمة:

اعلم أن اللطف إذا صادف وجوده اختيار المكلف للطاعة، وصف بأنه توفيق، لأنها وافقته فى الوجود والوقوع على وجه لولاه لم تحصل هذه الموافقة، فهذه العلة يوصف بأنه توفيق. وخص بذلك ما يقع لأجله الخير دون الشر؛ لا من حيث اللغة، ولكن للاصطلاح.

وأما العصمة: فعبارة عن الأمر الذى عنده لا يفعل المكلف القبيح على وجه لولاه لاختاره، فيوصف بأنه عصمة، من حيث امتنع عنده ولأجله، واستعمل ذلك فى الشر دون الخير، لا من حيث اللغة، ولكن للاصطلاح.

وكلا الوجهين يوصف بأنه لطف، فينقسم عندنا فيما هو لطف فيه إلى القسمين الذين ذكرناهما، ولذلك لا نصفه بأنه توفيق إلا عند وقوع الطاعة، ولا بأنه عصمة إلا عند مجانبة المعصية. وقد نصفه قبل ذلك بأنه لطف.

واختلف شيخانا، رحمهما الله، فكان أبو على يقول: إن اللطف إنما يتقدم الطاعة وقتاً واحداً، وعند أبي هاشم، رحمه الله، يجوز أن يتقدم بالأوقات الكثيرة، ما لم يبلغ الحد الذي يسهو عنه ولا يعرف حاله. وهذا هو الأولى؛ لأن الغرض أن يعرفه فيدعوه إلى الطاعة. وهذا المعنى قد يحصل بتقدمه الأوقات الكثيرة، كما يحصل متى تقدم وقتاً واحداً، لكنه إذا كان المعلوم أنه متى تقدم وقتاً واحداً كفى في كونه لطفًا، فتقدمه الأوقات الكثيرة لا يحسن إلا بأن يختص بزيادة في اللطف، لأنه تعالى ممن لا يخشى الفوت، فيحسن منه أن تقدم، كما يحسن منا تقديم ما يحتاج إليه قبل وقته. وقد يجوز أن يكون فيه ما لا يكون لطفًا إلا إذا تقدم الأوقات الكثيرة، ويتكرر عمله به ومشاهدته له. فإذا كان كذلك، فلا بد من تقديمه هذه الأوقات. فعلى هذا يجب أن يعتبر هذا الباب.

٩٠٥ - مسألة فيما يجرى على المكلفين من الأسماء والأوصاف للأمور

التي قدمناها:

اعلم أن العبد لا شبهة في أنه يوصف من القدرة بأنه قادر قوى مستطيع، ومن سائر وجوه التمكين لأجله، ولأجل العلم والعقل بأنه عاقل عالم، فأما من حيث بين ودل فإنه يوصف بأنه مدلول، وبأنه مبين له. ويوصف من حيث لطف له بأنه ملطوف له. وكذلك من التوفيق والعصمة يوصف بأنه موفق معصوم. ويوصف من الصلاح بأنه صالح، متى كان مفعولاً به، ومتى كان معرضاً له قيل له: مستصلح، ولا يقال فيه إنه صالح.

ولا شبهة فى أنه يوصف بأنه ملطوف له ومستصلح، وإن كان كافراً ذاهباً عن الطريقة. فأما وصفه بأنه موفق، فعلى جهة الإطلاق لا يستعمل إلا فى المطيع المجانب للكبائر. وكذلك وصفه بأنه معصوم. وكذا وصفه بأنه صالح، و إلا أن يقيد - وألا يستعمل ذلك فى كل مكلف - فيقال إنه موفق فى كيت وكيت، فيخص بالذكر فعل دون فعل، فإنما كان كذلك لأنه قد ثبت فى هذه الأسماء أنها جارية على طريق المدح، فلا يجوز أن تستعمل فى أهل الذم، كما لا يجوز أنه يوصفه العبد بأنه مؤمن فاضل بر تقى إلا إذا كان من لأهل المدح. ولا يوصف قبل اختياره الطاعة بأنه موفق؛ لما بيناه فى حد التوفيق، وإن وصف بأنه ملطوف له، إذا تقدم اللطف. وكذلك فقل إخلاله بالمعصية لا يوصف بأنه معصوم، وإن وصف بأنه ملطوف له. فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى القول فى هذا الباب.

تم الكتاب بحمد الله ومنه

فرغ من نساخته ضحى يوم الاثنين فى شهر صفر من شهور سنة ثمان عشر وستمئة، بالهجرة المنصورية، هجرة مولانا أمير المؤمنين؛ عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول الله الذى هو مقبور بها، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبى وآله، وسلم تسليمًا كثيرًا.

وعورض على نسخة ذكر ناسخها وفرغ منها يوم الأحد لست خلون من شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربعمئة. قال: وهو إبراهيم بن حيدر ابن عبد الجبار البصرى. وهى نسخة القاضى شمس الدين رحمة الله عليه.
