

النمط الثاني

في الجهات وأجسامها* الأولى والثانية

obeykandi.com

✱ عرفت فيما سبق ص ١٢٢ :

أن « الجهة » هى طرف الامتداد ونهايته .

أما أجسامها الأولى فهى : ما تسبق الجهة ، وتحددها .

وأما أجسامها الثانية : فهى التى تحصل فى الجهات ، بعد تحددتها .

مثلاً : إذا قلت : الكتاب عن يمينى .

فالجانب الذى يطل على الكتاب من جسمك هو « الجهة »

لأننا قلنا فى تعريفها : إنها طرف الأمتداد ونهايته .

ولجسمك امتداد ، وطرفه من ناحية الكتاب ، هو نهايته ، فهو إذن

الجهة التى قصدتها عند قولك :

« الكتاب عن يمينى » .

فجسمك هو علة هذه الجهة ومنشأ تحديدها . فهو لذلك يسمى « الجسم

الأول » بالنسبة لهما .

أما الكتاب ، فيقال عنه إنه « الجسم الثانى » لهذه الجهة ؛ لأنه وجد فى

هذه الجهة بعد تحددتها ، ووجودها .

قد يكون الكتاب موجوداً قبل وجودك أنت ؛ ولكن اكتسابه هذا

الاتصاف ، وهو أنه على يمينك ، لم يثبت له إلا بعد وجودك ، ووجود الجهة التى

تحدثت بوجودك .

فهو لذلك يسمى « الجسم الثانى » لهذه الجهة ، بهذا الاعتبار .

إشارة :

إعلم^(١) : أن الناس يَشِرون إلى « جهات » لا تتبدل :
مثلُ جهة « فوق » و « السفلى » .

ويُشِرون إلى « جهات » تتبدل بالفرض :
مثلُ « اليمين » و « الشمال » فيما يلينا ، ومثلُ ما يشبه ذلك .
فلنعدُّ عما يكون بالفرض ،
وأما الواقعُ بالطبع فلا يتبدل ، كيف كان ذلك .

(١) يحاول « الشيخ » إثبات أن هناك جسماً كرياً محددًا للجهات
محيطاً بالأجسام ذوات الجهة .

وقبل ذلك ، ولأجله ، قسم الجهة إلى قسمين :

أ — قسم ثابت لا يتبدل .

ب — وقسم يتبدل .

والجهات التي لا تتبدل ثنتان .

والجهات التي تتبدل أربعة .

فمجموع الجهات ست فقط .

لأن الامتدادات التي تمر بنقطة ، ويقوم بعضها على بعض ، على زوايا قوا.

ثلاثة فقط .

ولكل امتداد طرفان .

وأطراف الامتدادات جهات على ما سبق بيانه ص ١٢٢ .

فيكون لكل جسم ستة أطراف ، أي ستة جهات .

منها طرفا الامتداد الطولي .

ويسميان بالنسبة للإنسان ، باعتبار طول قامته ، حين هو قائم :

بـ « فوق » .

= و « التجت » .

الفوق :

مايلي رأسه بحسب الطبع .

والوضع الطبيعي للرأس ، أن تكون طرفا للامتداد الإنساني المقابل للطرف الملاصق للأرض .

هذا هو الوضع الطبيعي للرأس ، وما يلي هذا الوضع ، هو ما يسمى « بجهة فوق » .

فلو فرض ونكس الإنسان هذا الوضع ، فجعل رأسه على الأرض ، وأقدامه في الطرف المقابل ، كان « الفوق » مايلي قدميه ، لأنه - رغم هذا الوضع الشاذ المعكوس - لم يزل هو الوضع الطبيعي للرأس .

و « التحت » :

مايقابل الفوق ، أي مايلي قدمي الإنسان ، بحسب وضعهما الطبيعي .
ووضعهما الطبيعي أن تكونا ملاصقتين للأرض .

فلو فرض وغير الإنسان من وضعه الطبيعي ، فنكس نفسه ؛ لم يغير ذلك من الواقع شيئاً . فستظل « جهة تحت » هي مايلي رأسه ، لأن رأسه في تلك الحال هي الملاصقة للأرض .

واثنتان أخريان من الستة :

هما طرف الامتداد العرضي .

وتسميان بالنسبة للإنسان ، باعتبار عرض قامته ؛ بـ « اليمين » و « الشمال »
اليمين :

= مايلي أقوى جانبيه ، بحسب الأغلب .

ثم ^(١) من المحال ، أن يتعين وضعُ « الجهة » ، في خلاء أو ملاء ، مُتشابهٍ

= والشمال :

ما يلي أضعف جانيه ، بحسب الأغلب .

وواضح أن هاتين الجهتين ، ليستا ثابتين بحسب الطبع .

فمثلا ما يكون على يمينك ، وأنت مستقبل شيئا مخصوصا ؛ يكون على يسارك ، إذا استدبرت ذلك الشيء .

فهما لذلك ، جهتان نسبيتان .

واثنتان أخيرتان من الستة :

هما طرفا امتداد نُخْنه .

وتسميان بـ « القدام » و « الخلف » .

القدام :

ما يلي وجه الإنسان .

والخلف :

ما يلي ظهره .

وهما جهتان ليستا ثابتين بحسب الطبع أيضا ، بل هما جهتان نسبيتان .

فما يكون أمامك ، ينقلب خلفك إذا استدبرته . وكذلك العكس .

ولم يرد « الشيخ » أن يتحدث عن « الجهات » الأربع الأخيرة ، لأنها

نسبية متغيرة ، غير ثابتة ، على ما سبق بيانه .

وإنما سيقصر حديثه على الكلام ، عن الجهتين الثابتتين .

أعني « الفوق » و « التحت » بالمعنى الذي سبق شرحه .

(١) قلنا في مبدأ شرح هذه الإشارة : إن « الشيخ » يريد أن يثبت =

= وجود الفلك المحيط .

وها هو ذا ، يشرع هنا في ذلك الإثبات .

وأول مقدمة اتخذها لذلك ، قوله :

« من المحال أن يتعين وضع « الجهة » في خلاء ، أو ملاء ، متشابه » .

ولما كان « الشيخ » قد انتهى فيما سبق ص ١٢٢ إلى أن « الجهة » طرف

امتداد ، ونهايته ، وأنها ذات وضع يشار إليه بالإشارة الحسية ، تأتي له هنا أن

ينفى كون « الخلاء » يستطيع أن يفي بهذا المعنى .

إذ الخلاء عدم محض ، ونفى صرف ، فكيف تتأتى الإشارة الحسية إليه؟!

أما نفيه أن تتحقق في « ملاء » ، فقد قيد ذلك الملاء الذى نفي كونه معيناً

لوضع الجهة ، بأنه « متشابه » .

ومعنى المتشابه : أنه لانهاية له .

نعم إن التفسير - تفسير المتشابه ، باللامتناهى - غريب .

ولكن يقربه أنه لو كان « الملاء » متناهياً ، لكانت نهايته طرفاً وجهة ،

تكون متميزة عن سائر أجزائه ، فلا يكون متشابهاً .

وأزيدك اطمئناناً إلى صحة هذا التفسير ، فأورد عليك عبارات الشراح .

قال « الطوسى » :

« قد ثبت أن « الجهة » ذات وضع .

فالجهتان المعينتان بالطبيع ، يكون تعين وضعهما :

إما فى شيء متشابه : خلاء كان ، أو ملاء .

أو فى شيء مختلف .

والأول محال ، لعدم أولوية بعض الحدود المفروضة فيه ، بأن يكون جهة : =

= من سائرهما .

ولكون الحدود فيهما بالفرض ، وغير متناهية » .

وقال « الرازى » :

« وأما قوله :

« ثم من المحال أن يتعين وضع الجهة ، في خلاء أو ملاء متشابه ... الخ
فاعلم : أن المقصود من هذا الفصل ، بيان أن الجهات لا تتحدد إلا بالمركز
والمحيط .

و بيانه أن يقال :

الجهة حد وطرف ، وذلك الحد يستحيل أن يحصل في خلاء أو ملاء متشابه :

أما أولا : فلأن الخلاء ، وكذا الملاء المتشابه ، يمكن أن يفرض فيهما

حدود غير متناهية .

وأما الجهات الحقيقية ، فقد ذكرنا : أنه ليس إلا « فوق » و « السفلى » .. الخ

وقال « المولى محمد فضل الحق العمرى المتوفى سنة ١٢٧٨ هـ » في كتابه

« الهدية السعيدية ، في الحكمة الطبيعية » ص ٥٩ طبع « البرقوق » .

« إعلم : أن « فوق » و « تحت » قد يستعملان بالإضافة إلى بعض

الأجسام ، دون بعض .

فيقال : زيد « فوق » السرير ، و « تحت » السقف .

ثم إذا صعد السقف ، صار السقف « تحته » ، وصار هو « فوق » السقف .

وبهذا الاستعمال ، يجوز أن يكون ما هو « فوق » بالقياس إلى جسم ،

« تحته » بالقياس إلى جسم آخر .

وبالعكس .

=

وقد يستعملان بمعناهما الحقيقيين :

= و « الفوق » بهذا المعنى ، هو « الفوق » الذى ليس فوقه « فوق » .
و « التحت » بهذا المعنى ، هو « التحت » الذى ليس تحته « تحت » .
وهما جهتان متمايزتان بالطبع ، لا يمكن أن يصدقاً على شيء واحد بوجه .
والطبع يقتضى أن يلى « الفوق » بهذا المعنى ، رأس الإنسان ، وظهر
الحيوان ، وغصن الشجر .
وأن يلى « التحت » بهذا المعنى ، قدم الإنسان ، وبطن الحيوان ، وأصل
الشجر ...

و « الفوق » و « التحت » الحقيقيان ، جهتان موجودتان متمايزتان
بالطبع ، تكون إحداهما مطلوبة لبعض الأجسام بالطبع ، ومتروكة لبعضها
بالطبع .
وأخراهما بالعكس .

غير منقسمتين فى امتداد مأخذ الإشارة والحركة .
فلا بد من أن تكونا محددتين ؛ إذ لو لم تكونا محددتين ، لم تكونا
موجودتين ولا متمايزتين بالطبع .

فتحددهما :

إما فى خلاء .

أو فى ملاء .

والأول باطل :

أما أولا : فلاستحالة الخلاء .

وأما ثانيا : فلا أن الخلاء لو كان ممكنا ، فلا يمكن تحدد الجهتين المذكورتين
فيه ؛ لأنه :

إن كان غير متناه ، فلا يكون فيه تحدد بالفعل ، لحد يكون جهة . =

فإنه ليس حدًّا من التشابه، أولى بأن يجعل جهةً مخالفةً لجهة أخرى، من غيره.
فيجب (١) إذن أن يقع بشيء خارج عنه .

والحدود المفروضة فيه، لا يتميز بعضها عن بعض بالطبع، بخلاف تينك
الجهتين .

وإن كان متناهيًا ؛ فإنما يتناهي عند ملاء .
فإن كان تحدد الجهة بطرف ذلك الملاء ، لم يكن تحدد الجهة في الخلاء .
وإن كان تحددتها في الخلاء ، لا بطرف ذلك الملاء ؛ لم يمكن تحددتها ؛
لأن الحدود المفروضة في الخلاء ليست موجودة بالفعل ، ولا متميزا بعضها عن
بعض ، حتى يمكن فيه تحدد الجهتين المذكورتين .
وعلى الثاني :

فإما أن يكون تحدد الجهتين المذكورتين ، في ملاء بسيط غير متناه .
وهو باطل ؛ إذ ليس فيه حد بالفعل ، والحدود المفروضة فيه ، لا يخالف بعضها
بعضا بالطبع . فلا يمكن تحدد الجهتين المتخالفتين بالطبع ، فيه .
وإما أن يكون في ملاء بسيط متناه ... الخ .

لعله قد وضح الآن ، ما ذهبنا إليه . من شرح عبارة « الشيخ » القائلة :
« من المحال أن يتعين وضع الجهة ، في خلاء أو ملاء متشابه » .
في ضوء ماسبقناه من النصوص المتعلقة بهذا البحث .
ولعل في عبارة « الشيخ » القائلة :
« فإنه ليس حد من التشابه ، أولى بأن يجعل جهة مخالفة لجهة أخرى ،
من غيره » .

ما يزيد في وضوح الدلالة على مرادنا من هذا الشرح .

(١) لعله قد وضح من التعليقات التي سقناها في البند السابق، لمنع كون =

ولا محالة أنه يكون جسما ، أو جسمانيا .

والمحدد الواحد - من حيث هو كذلك - فإنما يفترض منه حدٌ واحد - إن افترض - وهو ما يليه .

وفي كل إمتداد ، يحصل جهتان ، وهما طرفان ..
وعلى أن الجهات التي في الطبع ، « فوق » و « أسفل » وهما اثنتان ؛
فالتحدد إذن :

إما أن يقع بجسم واحد - لا من حيث كونه واحدا - .

وإما أن يقع بجسمين .

والتحددُ بجسمين :

إما أن يكون واحدٌهما محيطا ، والآخر محاطا به .

= الخلاء محددًا للجهة . أن الخلاء لا يمكن له أن يحقق هذا الغرض ، سواء قلنا :
إنه متناه ، أو غير متناه .

لأنه إن كان غير متناه ، لم يكن هناك حد أولى من غيره ، بأن يجعل جهة .
وإن كان متناهيا ، لم يتأت له أن يعين وضع الجهة ، لكونه عدما محضا .
وأن الملاء غير المتناهي ، لا يتأتى له أن يحقق هذا الغرض ؛ لأنه أيضا ،
لا يكون حد فيه أولى من غيره ، بأن يكون جهة .

فوجب إذن أن يقع تعيين وضع الجهة ، بشيء خارج عن الخلاء بقسميه ،
وعن الملاء غير المتناهي . وذلك هو الجسم المتناهي .
لذلك قال :

« فيجب إذن أن يقع شيء خارج عنه ، ولا محالة أن يكون جسما =

أو يكون وضعُ الجسمين متباينا .
وإذا كان أحدهما محيطا ، والآخرُ محاطا به ؛ دخل المحيط به ، في ذلك التأثير بالعرض .

وذلك لأن المحيط وحده ، يحدّد طرفيّ الامتداد :
بالقرب الذي يتحدد باحاطته .
والبعد الذي يتحدد بمركزه .

سواء كان حشوه ، أو خارجا عنه ؛ خلافاً ، أو ملائمة .
وإذا كان على الوجه الآخر ، تتحدد جهةُ القرب .

= أو جسمانيا .

والجسماني متعلق بالجسم حتما . فلنقصر الكلام إذن على الجسم .
فهذا الجسم الذي سيحدد وضع الجهتين التمايزيتين بالطبيع ، وهما «الفوق»
و «التحت» :

إما أن يكون جسما واحدا ، ويكون تحديده من حيث إنه واحد .
ويقصد بهذه الحيثية . أن يكون تحديده من جهة واحدة .
يتضح المراد من هذه الحيثية بذكر المقابل ، وقد قال في آخر الإشارة ، عن
هذا المقابل ما يأتي :

« فمن البين أن تقرير الجهة وتحديدّها ، إنما يتم بجسم واحد ، لكن ليس
لأنه على طبيعة ، كيف اتفق ؛ بل من حيث هو بحال ما ، موجبة لتحديد
متقابلين » .

وقد أبطل كون الجسم الواحد ، من حيث هو واحد - بالمعنى الذي عرفته - =

وأما جهةُ البعد ، فلم يجب أن تتحدد به ؛ لأن البعد عنه ، ليس يجب أن يكون محدوداً ، حداً معيناً ، ما لم يكن محيطاً .

ولم يكن الثانى أولى بأن يقع منه ، فى محاذاةٍ ، دون أخرى ممكنةٍ ؛ إلا لما منع ، يجب أن يكون له معونة ، فى تقرير الجهة .

= معينا لوضع الجهة ؛ لأننا نبحت عما يعين الجهتين . «الفوق» و«التحت» .
وما يعين وضع جهة واحدة ، لا يحقق هذا الغرض ، فلنبحث عن غيره .
لذلك قال :

« فالتحدد إذن :

إما أن يقع بجسم واحد - يعنى لامن حيث إنه واحد -

وإما أن يقع بجسمين » .

وقد أبطل أن يكون التحديد بجسمين ؛ لأنهما :

إما أن يكون أحدهما محيطاً بالآخر .

وإما أن لا يكونا كذلك . وهو ما عناه بقوله « أو يكون وضع الجسمين

متبايناً » .

أما بطلان القسم الأول ، وهو أن يكون أحد الجسمين محيطاً بالآخر ؛ فمن جهة

أن اشتراط الجسم المحيط به ، اشتراط ما لاتدعو الضرورة إليه .

ذلك ؛ لأن الجسم المحيط يحدد طرفى الامتداد :

بأن يكون محيطه يمثل جهة « فوق » .

ومركزه يمثل جهة « تحت » .

فلا حاجة إذن إلى شئ غيره .

أما قول « الشيخ » :

« سواء كان حشوه ، أو خارجاً عنه خلاء ، أو ملاء » .

ويكون جسمانيا .

ويدورُ الكلامُ عند فرضه ، واعتبار وضعه .

فمن البين . أن تقرير الجهة وتحديدَها ، إنما يتم بجسم واحد ، لكن ليس

= فلست مطمئناً إلى دلالاته ، ولا راضياً عنها .

فإن قوله : سواء كان حشوه - أى الجسم المحيط - خلاء أو ملاء ؛ كلام لا مانع منه .

أما الجزء الآخر ، وهو قوله : أو خارجاً عنه - أى عن الجسم المحيط - فهو خلاف المفروض .

لأن المفروض : أن هذا الجسم المحيط الذى تتجدد به جهة فوق ، وجهة تحت ؛ هو نهاية البعد وطرف الامتداد ، فلا شئ إذن وراءه .

فافتراض أنه يكون خارجاً عنه ، ملاء ؛ غير واضح ولا مفهوم .

وأما بطلان القسم الثانى :

وهو أن يكون وضع الجسمين متبايناً . وهو ما عناه « الشيخ » بقوله :

« وإذا كان على الوجه الآخر ... الخ » .

فلأن أحد الجسمين - وهو الأعلى مثلاً - سيحدد جهته « فوق » وعلى

ما أشار إليها « الشيخ » بقوله « جهة القرب » .

وأما جهة « تحت » فلا تتحدد به ؛ لأن جهة « تحت » الثابتة التى لا يتغير

وضعها بتغير الظروف - كما هو المفروض ؛ لأننا نبحث عن جهتي « فوق »

و « تحت » الحقيقيةتين - إنما تكون مركزاً لجسم محيط بها .

فإن قيل : إن الجسم الآخر المباين للجسم الذى حدد جهة « فوق » ،

والموضوع فى مقابلته ؛ يمكن أن يحدد جهة « تحت » .

=

لأنه على طبيعةٍ ، كيف اتَّفَقَ ، بل من حيث هو بحالٍ ما ، موجبةً لتحديدين متقابلين .

وما لم يكن الجسم محيطا ، تحدَّد به القربُ ، ولم يتحدد به مايقابله *

= قلنا : إن هذا الجسم المقابل ، يمكن أن يكون في وضع أعلى ، أو أنزل مما هو فيه .

وإذن فهو لايمثل جهة ثابتة ، كما هو المطلوب .
ووجه آخر يفيد بطلان القسم الثاني :

ذلك ، أن استقرار الجسم الثاني ، على الوضع الذي استقر فيه ، بحيث يكون في محاذاة خاصة للجسم الأول ، مع إمكان أن يكون في محاذاة غيرها ، أقرب أو أبعد منها ؛ لا يكون إلا لشيء يكون له مدخل في تقرير الجهة التي استقر فيها .
والذي يقرر الجهة إنما هو الجسم - على ما مر لنا بيانه -

فننقل الكلام إلى ذلك الجسم الأخير .

فإن استقراره في تلك الجهة الخاصة ، مع إمكان أن يكون في غيرها ، لا يكون إلا لشيء اقتضى وجوده فيها .

فذلك الشيء إن كان هو أحد الجسمين الأولين . لزم الدور .

وإن كان شيئا آخر غيرها فننقل الكلام إليه .

وعكذا إلى ما لانهاية له ، فيلزم التسلسل .

وكلا الأمرين - الدور والتسلسل - باطل .

فبطل ما يؤدى إليه ، وهو كون الجهتين « فوق » و « تحت » يحدد

وضعهما جسمان متباينان .

= وإذا قد بطل أن يكون محدد الجهة خلاء على أى حال .

إشارة :

كل جسم^(١) من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعي ويعاوده ، يكون موضعه الطبيعي متحدّ الجهة له ، لابه .

لأنه قد يفارقه ويرجع إليه ؛ وهو في الحالتين ذو جهة .
فيجب أن يكون تحدّد جهة موضعه الطبيعي ، بسبب جسم غيره ، هو علة لما هو قبل هذا المفارق ، أو معه فقط .

فذلك الجسم له تقدمٌ ما ، في رتبة الوجود ؛ على هذا : بعليّة ، أو على ضربٍ آخر*

= و بطل أن يكون ملاء غير متناه .

و بطل أن يكون ملاء متناهيا ، هو جسم واحد ، من حيث كونه واحدا .
و بطل أن يكون جسمين متباينين .

تعين القسم الباقي الذي لا يمكن سواه ، وهو أن يكون جسما واحدا ، لا من حيث كونه واحدا . أعنى أن يكون محيطا وهو المطلوب .

إذن يثبت الفلك الأعظم .

(١) يريد « الشيخ » في هذه الإشارة إثبات أمرين :

أحدهما : أن الفلك المحيط ، تمتنع عليه الحركة المستقيمة .

وثانيهما : أن الفلك المحيط ، متقدم على غيره من الأجسام ، نوعا ما من أنواع التقدم .

وذلك لأننا ندرك بالحس أجساما تتحرك ، فتترك موضعها الطبيعي حيناً ، وتعود إليه حيناً آخر ؛ وإن كان تركها لموضعها الطبيعي بالقسر ؛ وأما عودتها إليه فبالطبع .

=

= كالهواء مثلاً : فإنك تستطيع أن تأخذ منه مقداراً في قربة ، وتضغطة فتدخله في الماء قسراً ، ولكنك حين تتركه وشأنه يطفو على سطح الماء ويأخذ وضعه الطبيعي .

فهل يمكن أن جهة هذا الجسم التي يتحرك إليها ، حين يريد أن يأخذ مكانه الطبيعي ، تتحدد به ؟ !

لا يمكن ذلك ؛ لأن هذه الجهة متحددة سواء : في حال وجود الجسم في موضعه ، أو في حال بعده عنه .

ذلك هو معنى قول « الشيخ » :

« لأنه قد يفارق موضعه ، ويرجع إليه ؛ وهو في الحالتين ذو جهة » .

فإذن هي متحددة بجسم آخر ، وذلك قول « الشيخ » :

« فيجب أن يكون تحدد جهة موضعه الطبيعي ، بسبب جسم غيره » .

ولما كان الجسم المتحرك لا يتحدد به جهة موضعه الطبيعي ، فليس علة لها ، فليس متقدماً عليها .

فهى إذن إما متقدمة عليه ، أو مقارنة له .

وهذه الجهة متحددة بجسم — كما قلنا — هو علتها ، فهو متقدم عليها .

فإذا أردنا أن ننسب الجسم الذى هو علة الجهة إلى الجسم المتحرك .

وجدنا أن الجسم الذى هو علة الجهة ، متقدم على الجهة ، ضرورة أنه علتها .

وقد قلنا فيما سبق : إن هذه الجهة متقدمة على الجسم المتحرك أو

مقارنة له .

= وما دام الجسم الذى هو علة الجهة سابقاً على الجهة ، وهى سابقة

= أو مقارنة للجسم المتحرك . فالجسم الذى هو آلة الجهة ، سابق على الجسم المتحرك .

لأن السابق على السابق سابق .

وأىضا : السابق على المقارن لشيء ، سابق على ذلك الشيء .

إذن الجسم المحدد للجهة - أعنى الفلك المحيط - سابق على غيره من الأجسام المتحركة حركة أينية .

ولكن « الشيخ » لم يشأ أن يحدد نوع هذا السبق ، وذلك التقدم ؛ إذ يقول :

« فذلك الجسم له تقدم ما ، فى رتبة الوجود :

بعلية .

أو على نوع آخر » .

وقد عارض « الطوسى » فى عدم تحديد « الشيخ » لنوع هذا التقدم :

« واعلم أن تقدم محدد الجهات على ذوات الجهة :

يجوز أن يكون بالعلية ، لا من حيث كون ذوات الجهات أجساما ؛ فإن

الجسم لا يجوز أن يكون آلة فاعلية ، لجسم آخر ؛ كما سيجىء بيانه ؛ بل من

حيث كونها ذوات جهة ، أعنى يكون آلة لهذا الوصف اللازم لها .

ويجوز أن يكون بالطبع ؛ فإن رفع المحدد - من حيث هو محدد -

يوجب رفع ذوات الجهة ، من حيث ارتفاع الجهة .

ورفع ذوات الجهة ، لا يوجب رفع المحدد ، من حيث هو محدد » .

ولقد وضح من هذا ثبوت الأمر الثانى :

= وهو تقدم الفلك المحيط على غيره من الأجسام ، نوعا من التقدم .

تذنب :

فيجب ^(١) أن يكون الجسم المحدد للجهات :

إما على الإطلاق محيطا ، ليس له موضع يكون فيه ، وإن كان له وضع بالقياس

إلى غيره .

وإن كان ليس محيطا على الإطلاق ، فيكون له موضع لا يفارقه .

== أما الأمر الأول فيمكن استنتاجه من عبارات « الشيخ » ، وما ذكرناه في شرحها .

ذلك أنه لو كان متحركا حركة أينية ، لكانت له جهة .

وهذه الجهة ، لا تكون معلولة له ، لما سبق ؛ فوجب أن تكون معلولة

لجسم آخر محدد للجهات .

والمفروض أنه هو الجسم المحدد للجهات ، لا جسم سواه .

فامتنع أن يكون متحركا حركة مستقيمة .

(١) بعد أن أثبت فيما سبق وجود الفلك المحيط ، وأنه لا جهة له ؛ أراد

هنا : أن يتحدث عن أحواله الأخرى وصفاته :

أ — كوضعه ، وموضعه .

ب — ورتبته بين سائر المبدعات .

ج — واستدارته .

أما وضعه وموضعه :

فقبل البحث في ثبوتها له ، أو عدم ثبوتها ، ينبغي بيان معنيهما .

فالوضع : هيئة تعرض للجسم ، بسبب نسبة بعض أجزائه ، إلى بعض .

وإلى أشياء أخرى : إما داخله فيه ، أو خارجه عنه .

=

= كالقيام : فإنه هيئة عارضة للإنسان ، بحسب انتصابه : وهو نسبة بعض أجزائه إلى بعض ؛ وبحسب كون رأسه من فوق ، ورجله من تحت ؛ وهو نسبة أجزائه إلى الأشياء الخارجة عنه .

وأما الموضع : فهو المكان ، إسمان مترادفان .
وهما - عند الشيخ - السطح الباطن ، لجسم محيط بالجسم ذى المكان ، مماس له .

ففي ضوء هذا نقول :

إن الجسم المحيط المحدد للجهات الذى تحدثنا عنه سابقا ص ١٣١ وما بعدها فقلنا : إنه ضرورى الثبوت ، حيث إن هناك جهتين مختلفتين بالطبع هما : جهة «فوق» وجهة «تحت» :

إما أن يكون محيطا على الإطلاق ، بمعنى أن كل شيء ، فى باطنه ؛ وليس هناك شيء خارج عنه .

وفى هذه الحالة ، لا يكون له موضع ، أى مكان ؛ إذ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوى ، المماس للسطح الظاهر من الحوى .

إذ أنه هو المحيط الذى كل شيء فى داخله ، فلا يكون هناك شيء يحويه ، فلا يكون له مكان .

أما الموضع ؛ فمعقول بالنسبة له ؛ ولكنه بحسب نسبة بعض أجزائه المفروضة ، إلى بعض ؛ وبحسب نسبته إلى الأشياء الداخلة فيه ؛ لا بحسب نسبته إلى الأشياء الخارجة عنه ؛ إذ ليس هناك شيء خارج عنه .

وإما أن يكون محيطاً ، لا على الإطلاق ، بمعنى أنه ليس هو المحيط الأعظم ؛

= بل وراءه شيء يحيط به .

= وفي هذه الحال ، يكون له وضع بطبيعة الحال ، ويكون وضعه أكثر شمولاً من وضع المحيط الأعظم ؛ لأنه هنا سيكون بحسب نسبة بعض أجزائه ، إلى بعض ؛ وبحسب نسبته إلى الأشياء الداخلة فيه ، وبحسب نسبته إلى الأشياء الخارجة عنه .

أما الموضع والمكان ، فـ « الشيخ » يصرح بأن له موضعاً ، إذ يقول :
« فيكون له موضع لا يفارقه » .

وحكم « الشيخ » بأن له مكاناً ، غير ظاهر لدى ؛ إذ المكان عنده : هو « السطح الباطن لجسم محيط بالجسم ذي المكان ، ويماسه بذلك السطح » .

فأخذوا في تعريفه مماسة الحاوى للمحوى .

فهل عند هذا الافتراض - وهو أن المحدد للجهة جسم محيط لاعلى الإطلاق - يكون المحيط والمحاط متماسين ؟!

إن كان الأمر كذلك ، أمكن أن يكون للمحيط لا على الإطلاق ، موضع ومكان .

وإن كان الأمر على خلاف ذلك ، فلا يكون اعتباره ذا مكان مفهوماً .

ويلاحظ : أن « الشيخ » ردد بين الأمرين .

فلم يجزم بأن الجسم المحدد للجهات ، محيط على الإطلاق ؛ أو ليس محيطاً على الإطلاق .

مع أنه قد مر له ص ١٣٩ وهو بصدد الحديث عن الجسم المحدد للجهتين المختلفتين بالطبيع - قوله :

= « وإما أن يقع بجسمين :

= والتحدد بجسمين :

إما أن يكون أحدهما محيطا ، والآخر محاطا به .

أو يكون وضع الجسمين متبايناً .

وإذا كان أحدهما محيطا ، والآخر محاطا به ، دخل المحاط به في ذلك التأثير

بالعرض .

وذلك ؛ لأن المحيط وحده ، يحدد طرفي الامتداد :

بالقرب الذي يتحدد بإحاطته .

والبعد الذي يتحدد بمركزه .

وواضح من هذا النص : أنه يرى أن تحديد الجسم المحاط به للجهتين ،

إنما هو بالعرض .

وأما التحديد بالأصالة ، فهو للجسم المحيط ، الذي ليس خارجه شيء أصلاً .

فإذا كانت نصوصه سابقاً ، تعطى هذا المعنى ، فلم لجأ هنا إلى التردد

والتشكيك ، ولم يعول على ما انتهى إليه سابقاً في بحوثه ؟!

يعلل « الطوسي » هذه الظاهرة ، بقوله :

« وقد بنى الأمر على التشكيك ؛ لأن غرضه تحديد الجهات كيف كان

وهو حاصل على تقدير أن يكون المحدد شيئاً واحداً .

وعلى تقدير أن يكون شيئين أحدهما قبل الآخر ومحيط به .

وإن كان الحق في نفسه : هو أن المحدد الأول ، الذي لم يتحدد جهة قبله ،

يجب أن يكون محيطا على الإطلاق ، وليس له موضع ، على ما عرض به .

وذلك ؛ لأن المحاط الذي له موضع متحدد ، يحتاج في تحدد موضعه إلى

غيره ؛ فإن محدد موضعه ، متقدم على موضعه .

ولا يجوز أن يكون هو متقدما على موضعه الخاص به .

=

= وأما بعد تحدد موضعه ، فيجوز أن يصير ، محددًا لموضع غيره .
وحينئذ لا يكون هو المحدد الأول ، بل يجب أن يكون قبله محدد آخر .
فإذن المحدد الأول ، هو المحيط المطلق .

وَمَا كَانَ « الشيخ » غير محتاج إلى هذا البيان ، لم يصرح به .
هذا هو تعليل « الطوسي » لظاهرة التشكيك والترديد ، في كلام « الشيخ » .
فهل حقًا يريد « الشيخ » في هذا « التذنب » أن يحدد الجهات ؟...!
أَمْ أن الجهات قد تحددت في البحوث السابقة صفحات ١٣١ وما بعدها .
وغرضه هنا - كما صرح « الطوسي » نفسه - أن يشبّه أحوال وأوصاف
« المحدد للجهات » .

أما « الإمام الرازي » فقد رأى في سبب هذا التشكيك رأيا آخر ، قال :
« وسبب الترديد :

أن الذي يمكن أن يقال في بيان أن محدد الجهات ، هو الفلك الأول ؛ أن
يقال : إننا لو قدرنا وجوده من غير أن يحصل في حشوه سائر الأفلاك ، فإنه
يحصل به وحده ، طرفا القرب والبعد منه .

فإذا كان هو وحده ، كافيًا في ذلك ؛ لم يكن لغيره تأثير في ذلك ، فلا يكون
المحدد إلا هو .

ولكن لقائل أن يقول : هذا الكلام إنما يستقيم ، لو كان الفلك الأول
متقدمًا في الوجود على غيره من الأفلاك ، حتى يقال : إنه متى اجتمع على المعلول
علتان مستقلتان بالعلية ، فإذا كانت إحدهما أقدم من الأخرى ، وجب استناد
المعلول ، إلى الأقدم فقط .

لكن « الشيخ » قد بين في « النمط السادس » من هذا الكتاب ، أنه
ليس للفلك المحيط ، تقدم على الفلك المحاط به في الوجود ؛ وإلا لزم كون الحلاء =

= ممكنا في ذاته ، ممتنعا لغيره .

وإذا لم يكن للحاوى ، تقدم بالوجود على الفلك المحوى ، لم يصح الجزم باستناد هذا التحدد إلى الحاوى ؛ لأنه متى اجتمع على المعلول الواحد ، علل مستقلة ، فلم يكن بعضها أقدم من البعض ، لم يصح الجزم باستناده إلى البعض دون البعض .

ثم لئن وقعت المساعدة ، على أن الفلك الحاوى على الاطلاق ، متقدم بالوجود على غيره ، ولكنه لا يمكن أن يكون علة ، لتحدد جهات الأجسام المستقيمة الحركة .

وذلك لأن الجرم المصاقب للفلك ، الذى هو أجزاء الفلك من الجانب الذى يلينا ، وليكن ذلك هو النار المصاقبة لمقر فلك القمر .
إذا أن يكون المحدد لجهته ، هو مقر الفلك الأعظم .
أو مقر فلك القمر .

والأول باطل ، وإلا لكانت النار أبدا خارجة عن حيزها الطبيعى ، فيكون قسرا دائما ، وهو خلاف المشهور .

وإن كان الثانى لزم منه أن الفلك الأعظم ليس هو المحدد للجهات .
واعلم أنه لولا الشك الثانى لكان هذا الكلام يقتضى أن يكون استناد هذا التحديد إلى الفلك الأول ، أولى من استناده إلى غيره .
ولأجله قال « الشيخ » :

واعلم لا يكون المحدد الأول ، إلا القسم الأول .
لكنه يشبه أن يكون الشك الثانى أقوى من هذا ؛ فلا جرم لم نحكم نحن بتلك الأولوية أيضا .

ولعله (١) لا يكون المحدد الأول ، إلا القسم الأول .
فإن (٢) كان للقسم الثاني وجودٌ يتحدد بالأول موضعه ؛ فيتحدد به موضعُ
الثاني ووضعه .

(١) مر بنا في عبارة « الإمام » معنى هذه العبارة ، وخلاصة هذا المعنى :
أن « الشيخ » يرجع كون المحدد للجهاز محيطا على الإطلاق .
(٢) هذه قضية شرطية :

مقدمها « كان للقسم الثاني وجود يتحدد بالأول موضعه » .
وتاليها « فيتحدد به موضع الثاني ووضعه » .
وقوله في المقدم :

« يتحدد بالأول موضعه » .

لبيان الواقع - كما يقول « الطوسي » - لا للاحتراز ؛ إذ الجسم الثاني يتحدد
موضعه بالجسم الأول .

والسكنك قد علمت ص ١٤٨ : أن الموضع هو المكان .

وعلمت ص ١٤٩ : أن المكان يشترط فيه تماس المكان ، للتمكن ،

فهل بين الفلكنين هذا التماس ؟ !

أما جواب الشرط وهو قوله :

« فيتحدد به موضع الثاني ووضعه » .

فيشبه أن يكون فيه تكرار مع المقدم .

والسكن يمكن فهم العبارة في شيء من التسامح ، هكذا :

إذا كان الثاني يتحدد موضعه بالأول - على ما يفيد المقدم - فليس كل

ما يستفيد من الثاني من الأول ، هو تحدد الموضع فقط ، بل يستفيد منه مع تحديد

الموضع ، تحديد الموضع أيضا .

ثم تتحدد^(١) بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة .

= على أن العبارة الشرطية ، اختلفت في ضبطها النسخ .

ففي النسخة التي كانت في يد « الامام » هكذا :

« فإن كان للقسم الثاني وجود ؛ فيتحدد بالأول موضعه ، ويتحدد به موضع

الثاني ووضعه ، ثم تتحدد بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة » .

وشرحه « الامام » بقوله :

« إن المحدد إن كان غير الفلك الأعظم ؛ فيتحدد بالأعظم موضع المحاط

الأول . كفلك الثوابت ، ويتحدد به موضع ماتحته . كفلك زحل ؛ ثم يتحدد

بعد تحدد مواضع الأفلاك على الترتيب - جهات الحركات المستقيمة » .

واعترض « الطوسي » على هذا الضبط ، بأنه يقتضى أن يكون بدل كلمة

« الثانى » فى عبارة « الشيخ » كلمة « الثالث » .

ذلك أنه جعل عبارة :

« يتحدد بالأول موضعه » .

التي جعلها « الطوسي » تابعة للشرط .

هى جواب الشرط .

فيكون المعنى : أن الثانى يتحدد موضعه بالأول ، فيكون قوله :

« فيتحدد به - أى بالثانى - موضع الثانى - الأولى بها أن تكون الثالث -

ووضعه - أى الثالث - » .

(١) أى إذا تحدد موضع ووضع الجسم الذى به تتحدد الجهات ، فقد أمكن

بعد ذلك أن تعرف جهات الحركات المستقيمة ، خصوصا التي تكون إلى الجهتين

الطبيعيتين اللتين هما « فوق » و « تحت » .

فمثلا : الذى يتحرك الى محيط الجسم المحدد للجهات ، يكون متجها إلى « فوق »

والذى يتحرك إلى مركزه يكون متجها إلى « تحت » .

ويكون^(١) الأول ، إنما يخلق به أن يكون متقدما في رتبة الإبداع .
ويكون^(٢) متشابه نسب وضع ما يفرض له أجزاء ، فيكون مستديرا *

(١) أى إذا أمكن أن نرتب الممكنات فى سلسلة ، وجدنا الوسائط التى تكون بين المحيط على الإطلاق ، وبين الإله جل شأنه ، أقل من تلك التى تكون بينه جل شأنه ، وبين المحيط الذى لا يكون محيطا على الإطلاق .
ووجه آخر يجعل المحيط على الإطلاق ، متقدما فى رتبة الابهاع ، على المحيط لا على الاطلاق .

ذلك أن ما دونه محتاج إليه فى تحدد مكانه .

(٢) المحيط على الاطلاق ، لا يجوز أن يكون مؤلفا من أجسام متشابهة أو مختلفة؛ لأنه لو كان الأمر كذلك ، لكان لكل جسم من هذه الأجسام جهة خاصة .

فهذه الجهة الخاصة ، لا يمكن أن تكون متأخرة عن جسمها - على ما مر ص ١٤٤ وما بعدها - فهى إما سابقة عليه ، أو مقارنة له .

وكل جسم من هذه الأجسام - باعتباره جزءا من الجسم المحيط على الاطلاق - سيكون متقدما عليه ، ضرورة تقدم الجزء على الكل .

فإذا كانت الأجسام - كأجزاء - متقدمة على المحيط .

والجهات إما سابقة على الأجزاء أو مقارنة لها .

لزم من ذلك أن تكون الجهات سابقة على الجسم المحيط على الاطلاق

- لأن السابق على السابق ، سابق ؛ ولأن المقارن للسابق سابق - .

كيف والجسم المحيط على الاطلاق ، علة هذه الجهات ومنشؤها ، فلا يعقل =

= أن تكون سابقة عليه .

إذن لا يمكن أن يكون الفلك المحيط على الإطلاق ، مؤلفا من أجسام متشابهة أو مختلفة .

فإن كان له أجزاء كانت أجزاء فرضية لا يمكن بحال أن تتجزأ ، أو تنفصل لما يلزم على ذلك من المحال الذي عرفته .

فهذه الأجزاء المفروضة ، يجب أن تكون نسبتها جميعا إلى المركز ، واحدة لأن هذه النسبة لو اختلفت ، لاقتضى ذلك اختصاص كل واحد من القريب والبعيد بجهة تخصه .

واختصاص كل جزء بجهة ، يلزمه من المحال ، ما لزم حين القول بأن الجسم المحيط مؤلف من أجسام متباينة أو متشابهة ، بأن تكون الجهة سابقة على مابها الجهة .

فوجب أن تكون نسبة الأجزاء المفروضة جميعها ، إلى المركز واحدة فيكون الجسم المحيط مستديرا .

واقعد سبق لـ « الشيخ » أن أثبت أن جسم الفلك محيط .

حين قال ص ١٤٢ :

« فمن البين ان تقرير الجهة وتحديدھا، إنما يتم بجسم واحد لكن ليس لأنه على طبيعة كيف اتفق ، بل من حيث هو بحال ما ، موجبة لتحديدین متقابلین .

وما لم يكن الجسم محيطا تحدد به القرب، ولم يتحدد به ما يقابله » .

فتمم بما هنا، ما هنالك؛ إذ ليس يلزم ان كل محيط يكون مستديرا؛ فالربع محيط وليس بمستدير .

فإذا ضم ما هنا ، إلى هنالك ؛ نتج منه ان الفلك محيط مستدير

إشارة :

الجسم البسيط^(١) : هو الذى طبيعته واحدة ، ليس فيه تركيب قوى وطبائع

(١) الجسم يكون بسيطا .

ويكون مركبا .

فالمركب : ما يكون فى الواقع مؤلفا من أجسام مختلفة الطبائع .

مثلا : جسم الانسان ، لو حللته وجدت فيه :

الماء . وهو جسم له طبيعة خاصة ؛ إذ له من اللوازم والخواص ما ليس للنار .

ووجدت فيه ، الحرارة ، وهى ترجع فى أصلها إلى النار ، وللنار من اللوازم

والخواص ، ما ليس للماء .

إذن جسم الانسان مؤلف من أجسام مختلفة الطبائع ، أى مركب .

أما الجسم البسيط فهو ما يكون بخلاف ذلك . أى ليس مشتملا فى الواقع

على أجسام مختلفة الطبائع ، بل هو جسم واحد وطبيعة واحدة .

إلا أن البساطة والتركيب ، كما تستعمل فى هذا المعنى ، كما تستعمل فى معان أخرى .

قال « المولوى محمد فضل الحق العمرى » فى كتابه « الهدية السعيدية » ص ٦٣

« الجسم : إما مركب من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة .

أو بسيط غير مركب منها .

والفلك بسيط بهذا المعنى .

وقد يطلق البسيط على ما لا يتركب من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحسن .

فيدخل فيه ما يتركب من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة ،

لا بحسب الحسن .

كالأعضاء المتشابهة ، نحو العظم واللحم .

= والفلك بهذا المعنى أيضا ، بسيط .

وقد يطلق على ما يكون جزؤه المقدارى ، مساويا لـكله فى الاسم والحد .

كـسائط العناصر : فإن جزء النار ، نار . وجزء الهواء هواء .

والفلك ليس بسيطا بهذا المعنى ؛ إذ جزء الفلك ليس بفلك .

وكذا الأعضاء المتشابهة ؛ إذ فيها أجزاء مقدارية ، هى العناصر ؛ لاتساويها

فى الحد والاسم .

وإذ كان قد ورد فى عبارة « الشيخ » وهو يعرف الجسم البسيط - كلمتا

« الطبيعة ، والقوة » فواجب أن نوضحهما ؛ إذ هما من الإصطلاحات العلمية

الدقيقة .

قال « الرازى » فى توضيحها :

« كل حال فى محل يصدر عنه أثر فى ذلك المحل ؛ فذلك الحال :

إما أن يكون له شعور بما يصدر عنه :

أو لا يكون .

وكل واحد من هذين القسمين ؛ فإنه :

إما أن يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد .

أو لـعلى ترتيب واحد .

فـحصل هاهنا ، أربعة أقسام :

الأول : أن يصدر عنه الأثر ، على ترتيب واحد ، لامع شعور .

وهو الطبيعة .

والثانى : ما يصدر عنه الأثر مع الشعور .

وهو النفس الفـلـكية .

= والثالث : ما يصدر عنه الأثر ، لاعلى ترتيب واحد مع الشعور .
وهو القوة الحيوانية .

والرابع : ما يصدر عنه الأثر ، لاعلى ترتيب واحد ، لامع الشعور .
وهو القوة النباتية » .

ثم قال :

« والمتقدمون ذكروا في تعريفها :

أنها المبدأ الأول ، لحركة ماهى فيه ، وسكونه ، بالذات لا بالعرض » .
ولعله يعنى بالمتقدمين « أرسطو » ومن تبعه .

إذ أن الاستاذ « يوسف كرم » فى كتابه « تاريخ الفلسفة اليونانية »
الطبعة الأولى ص ١٧٦ ، ينقل عن « أرسطو » تعريفه لـ « الطبيعة » بأنها :
« مبدأ ، وعلة حركة وسكون ، للشيء القائمة فيه ، أولا وبالذات ،
لا بالعرض » .

وقد حكى « الطوسى » تعريف المتقدمين هذا ، وشرحه ، قال :
« إنها مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه ، بالذات لا بالعرض » .

ثم قال فى شرحه :

« ويراد بـ « المبدأ » .

المبدأ الفاعل وحده .

وبـ « الحركة » :

أنواعها الأربعة : أعنى « الأينية » و « الوضعية » و « الكمية » .
و « الكيفية » .

وبـ « السكون »

ما يقابلها جميعا .

= وهى - يعنى الطبيعة - بانفرادها لاتكون مبدءاً للحركة والسكون معا ، بل مع انضياف شرطين هما عدم الحالة الملائمة - لعل ذلك بالنسبة للسكون - ووجودها - ولعل ذلك بالنسبة للحركة -

ويراد بـ « ما يكون فيه » :

ما يتحرك ويسكن بها ، وهو الجسم ، ويتحرز به عن المبادئ الصناعية والفسرية ؛ فإنها لاتكون مبادئ لحركة ما تكون فيه .
و بـ « الأول » - أى يتحرز به - :

عن النفوس الأرضية ؛ فإنها تكون مبادئ لحركات ماهى فيه : كالانماء مثلا ؛ إلا أنها تكون مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات .
وتوسط الميل بين الطبيعة والجسم عند التحريك ، لا يخرجها عن كونها مبدءاً أول ؛ لأنه بمنزلة آلة لها .

ويراد بقولهم بـ « الذات » :

أحد معنيين :

أحدهما ؛ بالقياس إلى المحرك :

وهو : أنها تحرك ، لاعن تسخير قاسر إياها ، بل بذاتها ؛ على وجه يوجب الحركة ، إن لم يكن مانع .

وثانيهما ؛ بالقياس إلى المتحرك :

وهو : أنها تحرك الجسم المتحرك بذاته ، لاعن سبب خارج .

ويراد بقولهم : « لا بالعرض » أيضاً أحد معنيين :

أحدهما ؛ بالقياس إلى المحرك :

وهو : أن الحركة الصادرة عنه ، لاتصدر بالعرض ، كحركة الساكن فى

السفينة .

= والثانى ؛ بالقياس إلى المتحرك :

وهو أنها تحرك الشيء ، الذى ليس متحركاً ، بالعرض :
كصنم من نحاس ؛ فإنه يتحرك من حيث هو صنم بالعرض - يعنى ويتحرك
بالذات من حيث هو جسم -

والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطبع الذى يعم الأجسام حتى الفلك .

فربما يزداد فى هذا التعريف قولهم :

« على نهج واحد من غير إرادة » .

وحينئذ يتخصص المعنى المذكور بما يقابل النفس » .

والفرق بين « الطبيعة » و « الطبع » أن الطبيعة تكون مبدأً لحركة ماهى

فيه ، من غير شعور .

والطبع يكون مبدأً مطلقاً ، سواء كان له شعور أو لم يكن .

فالطبع أعم من الطبيعة .

ومما ينبغى ملاحظته أن « الطوسى » قد جعل أنواع الحركات أربعة :

١ - الأينية .

٢ - الوضعية .

٣ - الكمية .

٤ - الكيفية .

لكن الأستاذ « يوسف كرم » لما تعرض لحكاية أنواع الحركة عند « أرسطو »

جعلها ثلاثة فقط ، قال ص ١٧١ :

= « يبقى أن الحركة تحدث فى ثلاث مقولات :

= هى الكيفية ، والكمية ، والمكان .

فالحركة التى فى الكيفية « استحالة » .

والتي فى الكمية « نمو ونقصان » .

والتي فى المكان « نقلة » .

وفى هذه المقولات فقط ، يتفق الاتفاق من ضد إلى ضد .

والنقلة شرط الحركتين الآخرين - كذا ، ولعل صوابها الأخيرتين -

إذ لابد فيهما من تماس الحرك والمحرك ، ولابد لتمامهما من تقاربهما .

والنمو والنقصان : حركة الجسم الحى ، فهو يبدأ صغيرا . فيتحرك نحو

الكمية المفتضاة له ، حسب طبيعته ، ثم يعتريه الذبول والنقصان » .

ولعل الحركة التي زادها « الطوسى » هى الحركة « الوضعية » فان « الكيفية »

و « الكمية » مذكورتان فى عبارة الأستاذ « كرم » .

و « الأينية » فى عبارة « الطوسى » هى « المكانية » فى عبارة

الأستاذ « كرم » .

فتكون « الوضعية » هى الزائدة .

ولعل الوضعية ، حركة لا تقتضى النقلة ، وليست فى الوقت ذاته حركة

استحالة فى الكيف : كحركة الجسم المستدير ، يدور على نفسه ، حول مركزه .

دون أن ينتقل من مكانه .

كذلك مما ينبغى الوقوف عنده فى عبارة « الطوسى » :

كلمة « الميل » حيث يقول :

« وتوسط الميل بين الطبيعة والجسم ، عند التحريك ، لا يخرجها عن كونها

مبدأ أول ؛ لأنه بمنزلة آلة لها » .

إذ هى كلمة فنية دقيقة تتطلب الكشف عن معناها ، واستيضاح مدلولها : =

والطبيعة^(١) الواحدة ، تقتضى من الأمكنة والأشكال ، وسائر مالا بد
للجسم أن يلزمه ، واحدا غير مختلف .

= قال « الجرجاني » فى « تعريفاته » ص ١٦٢ :
« الميل حالة تعرض للجسم ، مغايرة للحركة ؛ تقتضيه الطبيعة بواسطتها ،
لولا يعق عائق .

ويعلم مغايرتها لها - يعنى للحركة - بوجوده بدونها ، فى الحجر المرفوع
باليد ، والزق المنفوخ المسكن تحت الماء .
وهو عند المتكلمين اعتماد الميل .

نعم إن المتكلمين عرضوا لهذا البحث ، وسموه مرة « ميلا » وأخرى
« اعتماداً » .

أنظر المحصل للرازى ص ٦٦ ، ٩٦ وتعليق الطوسى على المحصل ص ١٤٥

أما القوة :

فقد قال عنها « الطوسى » :

« مبدأ التغير من شىء فى غيره - من حيث هو غيره - .

وفائدة هذا القيد : أن الشىء الواحد ، من حيث هو واحد ، يمتنع أن
يكون فاعلا ، وقابلا .

مثلا الطبيب ، إذا عالج نفسه ، فلا يقبل العلاج من حيث هو طبيب ؛ بل
من حيث هو مريض .

والحيثيتان يقتضيان التغير .

(١) الجسم من حيث هو جسم ، يحتاج « أينما » و « وضعاً » =

فالجسم^(١) البسيط ، لا يقتضى إلا شيئاً واحداً غير مختلف *
إشارة :

إنك لتعلم : أن الجسم^(٢) إذا خلى وطباعه ، ولم يعرض له من خارج
تأثير غريب ؛ لم يكن له بدٌّ من موضع معين ، وشكل معين .

= و « كما » و « كيفاً » و « شكلاً » .

ولكل واحد من هذه الأمور العامة أفراد كثيرة .

فالجسم ذو الطبيعة الواحدة ، يقتضى من أفراد كل واحد من هذه الأمور
العامة شيئاً واحداً لا يتغير ، ولا يختلف اقتضاؤه إياه باختلاف الأوقات والأحوال
إلا إذا منعه من ذلك مانع .

(١) هذه هي النتيجة المترتبة على المقدمتين السابقتين .

(٢) الجسم - سواء كان بسيطاً ، أو مركباً ، وقد سبق معنى البسيط
والمركب ص ١٥٧ - إذا ترك شأنه ، ولم يتسلط عليه مؤثر خارجي ، يقتضى
موضعا معيناً ، وشكلاً معيناً .

فمثلاً النار تقتضى أن تكون فوق الأجسام العنصرية جميعاً .

والتراب يقتضى أن يكون تحتها جميعاً .

والهواء يقتضى أن يكون تحت النار .

والماء يقتضى أن يكون فوق التراب .

هذا بالنسبة للأمكنة مثلاً .

وأما بالنسبة للأشكال ، فسيأتى بيان القول فيه .

وليس المراد أن لكل جسم مكاناً معيناً ، وشكلاً معيناً ؛ فإن هذا إن صح

بالنسبة للشكل ، فلن يصح بالنسبة للمكان ؛ فإن الجسم المحدد للجهات - أعني

الفلك الأعظم - ليس له مكان - راجع تعريف المكان ص ٦١ - . =

= وفي بعض النسخ :

« لم يكن له بد من وضع معين » .

بدل « موضع » .

قال « الطوسي » :

« وعلى تقديره ، يكون الوضع هاهنا ، هو الهيئة العارضة للجسم ، بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض ، الذي هو المقولة التي تعرض بسبب نسبة أجزاء الجسم إلى غير الجسم .

كما حمله « الفاضل الشارح » على ذلك ؛ لأنه مما يقتضيه تأثير غريب من خارج .

وعلى هذا الوجه ، يكون الحكم كلياً ؛ لأن محدد الجهات أيضاً له وضع ؛ إلا أن ذكر الشكل يغني عن ذكر الوضع بحسب ترتيب الأجزاء ؛ فإنه هيئة تعرض للجسم بعد الوضع بذلك المعنى .

وأما الوضع بالمعنى الثالث : وهو كون الجسم بحيث يقبل الإشارة الحسية ، فهو أمر تقتضيه الجسمية الحالة في الهيولى - على ما تقدم ص ٥٢ - وليس مما يتعلق بالطبائع المختلفة .

فإذن لا وجه لحمل الوضع هاهنا على ذلك المعنى .

وفي قول « الشيخ » :

« ولم يعرض له من خارج تأثير غريب » .

على ما يرى « الإمام الرازي » :

« إبطال لما يقوله المتكلمون : من أن اختصاص الأجسام بأحيائها ،

إنما كان لأن الفاعل المختار ، ينحصر كل واحد منها ، بحيز معين .

فإن تخصيص المختار ذلك الجسم ، بذلك الحيز :

فإذن ^(١) في طباعه مبدأ استيجاب ذلك .

= إما أن يكون مع كون ذلك الجسم ، مستحقا لذلك الحيز .
أو لا مع هذا الاستحقاق .

فإن كان الأول فقد حصل المطلوب .

وإن كان الثانى ، كان ذلك التخصيص عارضا ممكن الزوال ؛ لأن الاتفاقيات
تكون ممكنة الزوال .

فإذا فرضنا انقطاع هذا التأثير الغريب عن الجسم ، وجب أن يبقى الجسم ،
لا فى الحيز ... » (١) هذه نتيجة مرتبة على ما سبق .

وذلك أن اقتضاء الموضع المعين ، والشكل المعين ، لا بد له من مقتضى
يستوجب ذلك .

وذلك المقتضى لا بد أن يكون فى الجسم ؛ لأن المفروض أنه خلى وطباعه ،
ولم يعرض له تأثير من خارج .

قال « الرازى » :

« ولم يقل : فيه مبدأ ذلك .

لأن ما كان مبدأ الشئ ، يستحيل عدم ذلك الشئ عند حصول ذلك المبدأ .

لكن الجسم قد يخرج عن مكانه الطبيعى ، ويزول عنه أيضا شكله الطبيعى ،

مع بقاء طبيعته .

فعلمنا أن الطبيعة ليست مبدأ للحصول فى ذلك الحيز ، ولا لحصول ذلك الشكل .

بل هى لذاتها طالبة ، لأن يحصل الجسم فى ذلك المكان ، وأن يتصف بذلك الشكل .

والاستيجاب عبارة عن طلب الوجوب .

ومعلوم أن تلك القوة ، أبدا طالبة لتحصيل الجسم فى ذلك المكان ، سواء

كان حاصل فيه ، أو لم يكن . »

والبسيط^(١) مكان واحد يقتضيه طبعه .

وللمركب ما يقتضيه الغالب فيه :

إما مطلقا .

(١) مرّ بك حكم « الشيخ » حكما عاما ، بأن الجسم مطلقا : بسيطا ، أو مركبا ، يقتضى مكانا خاصا ، وشكلا خاصا ص ١٦٤ .

فأراد هنا أن يتناول بالتفصيل ذلك الحكم ، فأفرد للمكان بحثا ، وللاشكال بحثا .

و بدأ بالكلام على المكان . وبدأ بمكان الجسم البسيط ، فقال :
للبسيط مكان واحد ، لا على معنى أن كل الأجسام البسيطة ، تشترك في مكان واحد ، بل على معنى أن لكل جسم من الأجسام البسيطة مكانا يطلبه .
والمكان الذي يطلبه هذا الجسم البسيط ، غير المكان الذي يطلبه ذلك .
وقد مرّ بك مكان النار بالنسبة لمكان الأرض ، ومكان الماء بالنسبة لمكان الهواء ص ١٦٤ .

وأحب هنا أن أنبهك إلى أنه إذا كان المتقدمون يرون في هذه الأجسام الأربعة - أعني النار ... الخ - عناصر أولية وأجساما بسيطة ، فذلك رأى العلم في زمنهم .

أما في زمنك أنت فقد وصل إلى تحليلها ، فلم تصبح عناصر أولية ، وأجساما بسيطة .

أما مكان المركب فمختلف .

ومرجع ذلك ، إلى أنه - بما هو مركب - ليس له مكان خاص . وإنما لعناصره

التي هي الأجسام البسيطة ، أمكنة خاصة بكل واحد منها . =

وإما بحسب مكانه .

أو ما اتفق وجوده فيه ، إذا استوت المجاذبات عنه .
فكلُّ جسم له مكانٌ واحد .

= فإذا تساوت مقادير هذه الأجسام البسيطة ، التي هي عناصر هذا الجسم المركب . ظل المركب في مكان هو وسط بين أمكنة البسائط .
مثله مثل الحديد التي تجذبها قطع متساوية من المغناطيس عن جوانبها .
وذلك هو قول « الشيخ » :

« أو ما اتفق وجوده ، إذا استوت المجاذبات عنه » .
أما إذا لم تتساو مقادير الأجسام البسيطة ، فإن غلب أحدها ، فكان أكبر من مجموع الباقي ، جذبها إلى مكانه .

وهذا ما أشار إليه « الشيخ » بقوله :

« والمركب ما يقتضيه الغالب فيه ؛ مطلقا » .

وأما إذا لم يزد أحدها على مجموع الباقي ، فإلى أقرب نقطة ، بين أمكنة الاثنين - أو الثلاثة مثلا - الذين يكونان الأغلبية بالنسبة لمجموع الباقي .
وهذا ما أشار إليه « الشيخ » بقوله :

« والمركب ما يقتضيه الغالب فيه ، بحسب مكانه » .

وعند هذا ، يكون « الشيخ » قد انتهى من الحديث عن مكان الجسم المركب ، ومكان الجسم البسيط .

بقي « الشكل » :

ويجب^(١) أن يكون الشكل الذي يقتضيه البسيط مستديرا، وإلا، لاختلفت هيئاته، في مادة واحدة، عن قوة واحدة *

(١) تكلم « الشيخ » عن شكل الجسم البسيط فقط، دون شكل المركب. وقد قال « الطوسي » في تعليل ذلك :
« واقتصر على البسيط، الذي يجب أن يكون شكله مستديرا .
لـكـون المقتضى لذلك، وهو الطبيعة، واحدا .
وكون القابل واحدا .

وامتنع أن يكون تأثير الفاعل الواحد، في القابل الواحد، مختلفاً .
ولم يذكر أشكال المركبات؛ لأنها تختلف اختلاف أنواع النبات، والحيوان .
والكلام في ذلك يستدعى بسطا، فهو بمباحث التركيب أليق » .
ويرى « الشيخ » : أن شكل البسيط، يجب أن يكون مستديرا .
وإلا يكن مستديرا، لزم من ذلك أن يكون في المادة الواحدة - وهي
مادة البسيط - المتأثرة عن قوة واحدة - وهي طبيعة تلك المادة - آثار مختلفة .
فمثلا « المضلع » يكون جانب منه، نقطة؛ وجانب آخر، خطاً؛ وجانب
ثالث، سطحاً .

وللنقطة شكل غير شكل الخط، غير شكل السطح .
ومحال - كما مرّ في عبارة « الطوسي » - :
« أن يكون تأثير الفاعل الواحد، في القابل الواحد مختلفاً » .
أما الاستدارة، فإنها تجعل جميع الأجزاء في هيئة واحدة، وشكل واحد؛
إذ أن كل جزء يبعد من المركز بقدر ما يبعد الآخر، فلا اختلاف هناك .
لكن، أليس لهذا الجسم المستدير ثخن ؟ !

تنبيه :

الجسم له في حال تحركه ميل^(١) ، يتحرك به . ويحس به الممانع ؛

= فإن كان له ثخن ، كان هناك جزء أبعد من الجزء الآخر ؛ بالنسبة للمركز فلم تحفظ النسبة بين كل الأجزاء .

(١) الميل :

قد مرّ بك تعريفه ص ١٦٣ نقلاً عن « التعريفات » لـ « الجرجاني » .
ولأنه مختلط بـ « الحركة » و « الطبيعة » ، أو على الأقل مرتبط بهما ارتباطاً وثيقاً ، عني الباحثون ببيان أوجه الفرق بينهما وبينه .

قال « الإمام » في « الشرح » :

« إن الأمر المسمى بـ « الميل والمدافعة » مغاير :
للحركة .

وللقوة المحركة - والطبيعة نوع من القوة المحركة - .

أما مغايرته لـ « الحركة » ؛ فلأن الزق المنفوخ ؛ إذا حبس تحت الماء قسراً ، أحس القاصر منه بالمدافعة ، صاعداً ؛ مع أن الحركة غير موجودة .
فالميل الصاعد ، غير الحركة .

وأيضاً : فالثقل المسكن في الجو قسراً ، لا تكون فيه حركة ، وتكون المدافعة إلى أسفل ، حاصلة .

وأما مغايرته للقوة المحركة ؛ فلأن القوة المحركة ، سواء كانت ذات شعور ، أو لم تكن - والتي لا تكون ذات شعور ، هي المسماة بـ « الطبيعة » انظر بحث الطبيعة ص ١٥٨ - فإنها قد توجد ، بدون هذه المدافعة .

فوجب تباينهما .

إلا أن « الإمام » لم يوضح لنا ، كيف توجد « القوة المحركة » بدون =

« هذه المدافعة » ، حتى يتضح الفرق بينهما ، كما أوضحه بين « الحركة » و « الميل » .

وأشار « صاحب المحاكمات » ص ١٦٧ ، إلى هذا البحث ، فلم يكن أكثر وضوحاً من « الامام » قال :

« الاعتماد عندهم :

الميل ؛ إما إلى فوق ، وهو الخفة .

أو إلى السفلى ، وهو الثقل .

ومحرك الجسم إنما يتحرك الجسم بتوسطه ، حتى إن كانت الطبيعة تحرك جسمها ، يحدث أولاً الميل إلى الحركة ، ثم يحدث عنه الحركة ، بواسطتها . ثم زاد :

« والفاسر يحدث ميلاً في المقصور ، فيحركه ، فإننا نعلم بالضرورة : أن الرامي ، يحدث حالة في السهم ، يتحرك بحسبها . »

وقد يفهم من هذه الزيادة إيضاح الفرق المنشود .

ذلك أن الفرق بين « الحركة » و « الميل » واضح مما سبق .

وإنما المطلوب بيان الفرق بين « الطبيعة » أو « القوة المحركة » على العموم

وبين « الميل » .

فـ « القاسر » يمثل « الطبيعة » خصوصاً و « القوة المحركة » عموماً .

وهو غير « الميل القسري » الذي وجد في الجسم بسببه ، وغير « الحركة » .

إذن فـ « الطبيعة » شيء غير الميل .

وقد مرّت بنا عبارة « الطوسي » ص ١٦٠ عند شرح « الطبيعة » .

وفيها :

« وتوسط « الميل » بين « الطبيعة » والجسم ، عند التحريك ، =

ولن^(١) يتمكن من المنع ، إلا فيما يضعف ذلك فيه .

= لا يخرجها عن كونها مبدأ أول ؛ لأنه بمنزلة آلة لها .

ذاك هو « الميل » :

أما وجوده ، والاستدلال عليه ، فقد أشار إليه « الشيخ » بقوله :

« الجسم له في حال تحركه ميل ، يتحرك به ، ويحس به المانع » .

فدليل وجوده والعلم به ، الإحساس ؛ فإنك إذا اعترضت جسماً ثقيلاً نازلاً إلى أسفل ، بمقتضى « طبيعته » و « ميله » ، أحسست مدافعتك له ، حيث يريد الاستقرار في موضعه الطبيعي .

(١) وردت هذه العبارة هكذا :

« ولن يتمكن من المنع ، إلا فيما يضعف ذلك فيه » .

أى لن يتمكن المانع ، من منع الجسم وحجزه دون إتمام حركته ، إلا إذا ضعفت فيه قوة « الميل » عن قوة « الدفع » .

ووردت هكذا :

« وإن لم يمكن من المنع ، إلا فيما يضعف ذلك فيه » .

وقد شرحه « الإمام » بقوله :

« المراد منه :

أن الجسم إذا كان فيه ميل يقتضى حركة ؛ فإذا منعه الإنسان عن تلك الحركة ، أحس بوجود ذلك الميل والاعتماد ، فيه .

وإن كان متمكناً من منع تلك الحركة .

اللهم إلا إذا كان الميل ضعيفاً ؛ فإنه لا يحس به » .

وقد ^(١) يكون من طباعه .

وقد ^(٢) يحدث فيه من تأثير غيره ، فيبطل المنبعثُ عن طباعه ، إلى أن يزول ؛ فيعود انبعثه ، ابطال الحرارة العرضية ، التي يستحيل إليها الماء ، للبرودة المنبعثة عن طباعه ، إلى أن تزول .

(١) أى أن هذا « الميل » قد يكون من طباع الشيء ذى الميل : كحركة الحجر من فوق إلى أسفل ، فان « ميله » إلى أسفل بمقتضى قوة في الحجر ، هى المسماة « طبيعة » .

ويقول « الشراح » : إن « الشيخ قد قصد إلى كلمة « طباع » بدل كلمة « طبيعة » ، لأن « الطباع » أعم . راجع الفرق بينهما فيما مرّ ص ١٦١ .

(٢) أى كما يكون « الميل » ناشئاً عن سبب في نفس الجسم ذى الميل ، وذلك السبب ، هو المسمى بـ « الطبيعة » .

يكون ناشئاً عن سبب خارج عن الجسم ذى الميل . كما إذا قذف إنسان حجراً إلى أعلى ، فإن الحجر يتحرك نحو هذه الجهة بميل فيه إليها ، ولكن هذا الميل ليس ناشئاً من طبيعة ؛ بل هو ناشئ عن قوة ذلك الإنسان التى قدفت به الى غير جهته التى يشتاقها بطبعه .

وعن هذا الميل الطارىء ، غير الأصيل ، ينشأ ما يسمى بـ « الحركة القسرية » .

ولكونها قسرية ، أى قهرية ، فهى تقهر وتبطل « الميل » المنبعث عن طباعه . وتظل قاهرة له ، الى أن تضعف ويزول أثرها ، فيعود « الميل » الطبيعى الى الانبعاث والظهور .

= وقد تمثل « الشيخ » لذلك :

بالحرارة تطراً على الماء ، وليست مقتضى طبعه ؛ فتطارد البرودة وتبطلها ، إلى أن تضعف الحرارة الطارئة شيئاً فشيئاً ، فتعود البرودة كذلك شيئاً فشيئاً .

ولعل هذا مثل للإيضاح فقط ، وليس داخلاً في موضوع البحث ؛ إذ الكلام مفروض في الحركة « الأينية » لا في حركة « الاستحالة » .

بدليل قول « الشيخ » :

« فإذا كان الجسم الطبيعي في حيزه الطبيعي » ص ١٨١ .

وقوله :

« وإنما يكون الميل الطبيعي - لا محالة - نحو جهة يتوخاها الطبع » ص ١٨١ .

وفضلاً عن أن هذا المثال الذي ذكره « الشيخ » ليس من جنس مادة البحث ، فإن عبارته غير واضحة الربط بما قبلها .

فإن عبارة « الشيخ » القائلة :

« وقد يكون - أى الميل - من طباعه - أى الجسم - .

وقد يكون من تأثير غيره ، فيبطل المنبعث عن طباعه - أى يبطل الميل

الطبيعي - إلى أن يزول - أى الميل الذي من تأثير غيره ، - فيعود انبعائه -

أى انبعاث الميل الطبيعي » .

كلام تام مفيد لمعناه فائدة واضحة ، وتامة في الوقت نفسه .

أما قوله بعد ذلك :

« إبطال الحرارة العرضية ... الخ »

فهو كلام لا يصلح أن يكون ابتداء كلام مستقل ، خصوصاً أن بعض النسخ -

كطبعة ليدن - تنصب كلمة « إبطال » كأنها معمول عامل سبق ، وكأنها جزء

من جملة سبق باقى أجزائها ، أو شيء منها على الأقل .

= وقد رأيت أن الكلام السابق ، كلام استوفى دلالاته ، وليس به حاجة إلى مزيد من الكلمات المفردة .

نعم إن معناه ، لا يتأني ، على أمثلة تضرب ، وإيضاحات تكشف عن المعنى المراد توضحه ؛ ولكن على أن يكون ذلك في جمل مستأنفة ، مستكملة لكل عناصرها .

وذلك على عكس ما هنا إذ كلمة « إبطال » خصوصا على رواية نصها ، لا يدري أهي مشرقة ، أم مغربة .

ولم أجد من الشراح من عني بالبحث عن نسخة صحيحة ، يكون فيها ما يرفع هذا الرتب ، ويملأ هذه الفجوة .

غير أن الشبهة الأولى المتعلقة بمسألة الحرارة والبرودة ، وهل هما مثل للإيضاح — كما يستفاد من عبارة الشراح — ؟ !

أو هو داخل في صميم مادة البحث لبيان كيف يكون الميل الطبيعي ، والميل القسري ، متدافعين متجاذبين ؟ !

يمكن أن تزول ، وأن يجعل الكلام كله داخلا في مادة البحث ، وأن تكون الحرارة والبرودة بطروهما على الماء ، سببا لحدوث حركة أيذية أيضا ، لاحتكاك استحالة فقط .

١ فقد وجدت « صاحب المعتبر » يقول ص ١٥٧ ج ٢ :
« الأجسام العنصرية ، لا تتحرك بالطبع عن أحيازها ، ولا فيها ، بل بالعرض والفسر ، وتعود إليها بالذات والطبع .
لكن القسر والعرض يكون لبعضها عن بعض ، كالنار تسخن الماء ، فتحركه صاعدا بالتبخير والتصعيد ... » .

= وقبل أن أغادر هذا البحث أعرض لمسألة أثارها الشراح ، ولعل لها من الأهمية ما يستدعى الوقوف معها والتعرض لها .

ذلك أن « الإمام » فهم من قول « الشيخ » :
وقد يكون من تأثير غيره .

فيبطل المنبعث عن طباعه ، إلى أن يزول ، فيعود انبعثه .
أن « الشيخ » يرى : أنه إذا طرأ « ميل قسرى » إلى جهة وكان أقوى من « الميل الطبيعى » إلى جهة أخرى ، بطل بمقتضاه « الميل الطبيعى » ؛
إذ نص عبارته :

« فيبطل المنبعث من طباعه » .

قال « الإمام » بصدد ذلك :

« إختلفوا في أن الميلين إلى جهتين ، هل يجتمعان ، أم لا ؟ » .

وصرح « الشيخ » هاهنا بامتناعه .

و « صاحب المعتبر » جوزه .

واحتج من منع ، بأن الميل توجه إلى جهة ، فلو حصل في الجسم الواحد ميلان ، إلى جهتين ، لكان متوجها دفعة واحدة إلى جهتين ، وهو محال .
واحتج المجوزون بأن الحجرين المتساويين ، إذا رمى أحدهما قوى ، والآخر ضعيف ؛ كان صعود الحجر الذى رماه القوى ، أسرع من صعود الحجر الآخر .

ولولا بقاء الميل الطبيعى ، المعاق للحرركة القسرية ؛ لما كان كذلك - أى لما كان الحجر الذى رماه القوى ، أسرع من صعود الآخر - .

وأىضا : فالجبل الذى يجذبه جاذبان ، متساويا القوة ، إلى جهتين مختلفتين لا يخلو :

إما أن يقال : إنه مافعل واحد منهما فعلا ، وهو محال .
لأن الذى يمنع كل واحد منهما ، عن فعله ؛ هو وجود فعل الآخر ، فلو لم
يصدر من كل واحد من القادرين شيء ، لكان الفعل متعذرا على القادر ، من
غير مانع ؛ وإنه محال .

أو يقال : فعل أحدهما ، دون الآخر ، وهو أيضا محال .
لأن القادرين لما كانا متساويين ، لم يكن الحكم بوجود مقدور أحدهما ،
أولى من الثانى .

ولأنه ، لو وجد الميل الذى هو مقدور أحدهما ، خاليا عن الميل الآخر ؛
لكان ذلك الميل خاليا عن المعاق ؛ وكان يجب أن يتحرك الجسم إلى تلك الجهة ؛
وإلا لكان الموجب العارى عن العائق ، حاصلا ؛ مع عدم الأثر ؛ وهو محال .
أو يقال : كل واحد منهما فعل فيه فعلا ؛ ومعلوم أن الذى فعله كل واحد
منهما ، لو خلا عن المعاق ؛ لاقتضى تحرك الجسم إلى ذلك الجانب .
وذلك يقتضى اجتماع الميلين » .

فعبارة « الإمام » صريحة فى :
« أن » الشيخ « صرح هنا بامتناع اجتماع الميلين » .
أخذاً من قوله :

« فيبطل المنبعث عن طباعه » .
كأنه قال « فيبطل الميل المنبعث عن طباعه »
أى أطرو ما هو أعنف منه .
ولكنه عاد فقال :

« إلى أن يزول ، فيعود انبعثه » .

= أى إلى أن يزول الميل القسرى ، فيعود انبعث الميل الطبيعى ، الذى كان مغلوبا على أمره .

ولعل فى قوله :

« فيعود انبعثه » .

ولم يقل :

« فيعود وجوده » .

إشارة إلى أن الميل الطبيعى ، لم يكن قد عدم ، بل هو موجود ، والسكنه لما غلب على أمره ، فلم يظهر أثره ، كان كامنا غير ظاهر ؛ إذ هذه الأمور المعنوية إنما تظهر بآثارها ؛ فإذا كانت آثارها معدومة وباطلة ، كانت هى فى حكم المعدومة .

وعلى هذا ينبغى أن يفهم قول « الشيخ » :

« فيبطل المنبعث عن طباعه » .

أى يبطل أثر الميل المنبعث عن طباع الجسم ، فلا يظهر ، لظهور أثر مضاد له ، هو أثر الميل القسرى ، الذى كان أقوى من الميل الطبيعى ، فغلبه على أمره .

وإذا أمكن تأويل كلام « الشيخ » على هذا ، فلا يكون قائلا بـ « امتناع

اجتماع الميلين إلى جهتين » .

أو على الأقل لا يكون مصرحا بذلك .

أما قوله :

« إن « صاحب المعتبر » جوزة » .

ففى النفس منه شئ ، أيضا :

ذلك أن الذى وجدته لـ « صاحب المعتبر » هو قوله ج ٢ ص ١٥٩ : =

= « وقد تتركب حركاتها - يعنى الأجسام - من :

طبع .

وقسر .

كالحجر المدحرج إل أسفل ، والنار المقذوفة إلى فوق ؛ فإنهما تجمع لهما حركة الطبع والقسر .

والنار الصاعدة بيد الإنسان المتحرك إلى فوق ، تجمع لها الحركة بالذات ، وبالعرض » .

فهذا النص ، إن كان هو ما يعنيه « الإمام الرازى » ؛ فليس يفيد المعنى الذى أراد أن يخلص إليه .

إذ أن « صاحب المعتبر » يتحدث عن حركة إلى جهة واحدة ، نشأت عن سببين تضافرا عليها : هما « الميل القسرى » و « الميل الطبيعى » .

فليس هناك إذن ميلان إلى جهتين مختلفتين ، بل ميلان إلى جهة واحدة . وقد عرض « الطوسى » لهذا البحث ، بعد أن قرأ مارواه « الامام » وقرأ فيه وجهة نظر الراى القائل :

إن اجتماع الميلين جائز ، مستدلا بعدم مساواة الحجر الذى يرمى به الضعيف ، للحجر الذى يرمى به القوى .

وأىضا بالحبل الذى يجذبه جاذبان .

فأراد أن يدفع عن عبارة « الشيخ » ورود مثل هذه الاعتراضات ، بعد أن وافق « الامام » على أن عبارة « الشيخ » تفيد « امتناع اجتماع الميلين » قال :

« وقوله :

= « فيبطل المنبعث عن طباعه ، إلى أن يزول ، فيعود انبعاثه » .

== إشارة إلى إمتناع اجتماع الميلين ، وإبطال القسرى للطبيعى ، وعوده عند زوال القسرى ، كما يشاهد فى الحجر المرمى حالتى صعوده وهبوطه .
وتمثل فى ذلك بالماء ، وهو قوله :

إبطال الحرارة العرضية ، التى يستحيل إليها الماء ، لتصور كيفية التقاوم المذكور .

فإنه كما لا يجتمع فى الماء حرارة وبرودة ، بل يكون أبدا متكيفا بكيفية متوسطة ، بين غاية الحرارة الغريبة ، والبرودة الذاتية :

وتارة : أميل إلى هذه ، وتسمى حرارة .

وتارة : أميل إلى تلك ، وتسمى برودة .

وتارة : متوسطة بينهما ، ولا تسمى باسمهما .

وذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة ، والطبيعة المبردة .

كذلك هاهنا لا يجتمع فى الجسم ميلان ، بل يكون أبدا ذا حال :

بين الميل القسرى الشديد ، والطبيعى الشديد .

فتارة : يسمى بالميل المنسوب إلى القسر .

وتارة : بالميل المنسوب إلى الطبع .

وتارة : بعد مهما معا .

وذلك بحسب تفاعل الميل القسرى ، والطبيعى .

وكما كان فعل الطبيعة المائية ، عند وجود العرض الذى تقتضيه - وهو

البرودة - حفظه .

وعند وجود ما يضاذه - كالحرارة - إفناؤه .

وعند الخلو منهما ، إيجاد البرودة .

كذلك فعل الطبيعة فى الجسم ، مادام مقارقا لحيزه :

وإنما^(١) يكون الميل الطبيعي — لا محالة — نحو جهة يتوَّأها الطبع .
فإذا كان^(٢) الجسم الطبيعي في حيزه الطبيعي ، لم يكن له وهو فيه ، ميل .
لأنه إنما يميل بطبعه إليه ، لآعنه .

= عند وجود الميل المنبعث عنها ، حفظه .
وعند وجود ميل غريب يخالفه ، إفناؤه .
وعند خلو الجسم عن الميل ، إيجاد الميل الطبيعي .
فهذا ما ينبغي أن يتحقق ، لتندفع الاشكالات ، التي تورء في هذا الموضع .
كما يقال :

لولا اجتماع الميلين ، لكان الحجران المتساويان ، اللذان يرمهما قوى
ضعيف ، متساويين في الصعود .
ولسكان وقوف حبل يتجاذب طرفيه ، قوتان متساويتان ، بمنعنا » .
(١) عرفنا فيما سبق ص ١٣٢ أن الجهات الثابتة بالطبع ، ولا تختلف باختلاف
الظروف والأحوال ، ثنتان فقط :

هما « الفوق » و « التحت » .
فالميل المنبعث عن الطبيعة — وقد عرفت الطبيعة سابقا ص ١٥ — إنما يكون :
أما الى جهة « فوق » . والذي يتجه الى فوق إنما هو الخفيف .
وأما الى جهة « تحت » والذي يتجه الى جهة تحت ، إنما هو الثقيل .
(٢) يعنى أن الجسم الطبيعي حين يكون في حيزه ، لا يكون فيه ميل أصلا
أى يكون منعدم الميل .

أما الى حيزه ، فلا أنه وهو فيه لا يتأتى له طلبه ؛ اذ ما يصل الى مكانه الطبيعي
يبطل ميله اليه .
=

وكلاً^(١) كان الميلُ الطبيعيُّ أقوى ، كان أَمنع لجسمه عن قبول الميل القسرى ، وكانت الحركة بالميل القسرى ، أفتر وأبطأ *

= وأما إلى غيره ؛ فلائنه لا يطلب غير حيزه ، بل إنه يميل بطبعه عن غير حيزه . إذن الجسم وهو في حيزه ، لا يكون له ميل أصلاً .

(١) أى أنه حينما يتعارض الميلان - الطبيعي والقسرى - تكون الغلبة للأقوى منهما .

ولقد اقتبسنا فيما سبق ص ١٧٦ نص عبارة « الإمام الرازى » التى يرى فيها : أن « الشيخ » ذهب فى هذه « الإشارة » صراحة : إلى أن الميلين إلى جهتين لا يجتمعان .

والتى يصور فيها اعتراضين يتجهان إلى هذا رأى الذى ينسبه إلى « الشيخ » كذلك اقتبسنا نص عبارة « الطوسى » الذى يصرح فى أولها ، بنسبة امتناع اجتماع الميلين إلى جهتين ، لـ « الشيخ الرئيس » ، ثم يحاول أن يدفع هذين الاعتراضين اللذين اتجها إلى « الشيخ الرئيس » .

واقدينا لك هنا كرائنا فى هذه النصوص ، ومقدار تلاقيها مع عبارة « الشيخ » وفى ظاهر قول « الشيخ » :

« كان أَمنع لجسمه عن قبول الميل القسرى » .

ما يدل على أن الجسم إذا كان فى حالة ميل طبيعى قوى ، كان فى مناعة شديدة عن قبول الميل القسرى .

أى أن الميل القسرى يبطل فى تلك الحالة .

وليس الأمر خاصاً بالقسرى ، بل المراد أن القوى من الميلين يدفع الضعيف

= ويمعنه .

= ولكن من يتأمل قوله :

« وكانت الحركة بالميل القسرى ، أفتر وأبطأ » .

يجدها صريحة ، صراحة لا محتمل التأويل ، في أن الميل القسرى ، المضاد للميل الطبيعى ، اجتمع معه ، وكان له أثره البادى ، وإن كان فائرا بطيئا . إذن اجتمع الميلان ، وهذا ما قلنا : إن عبارة « الشيخ » تفيده وتعطيه .

وعلى هذا يكون معنى قول « الشيخ » :

« كان أمتنع لجسمه عن قبول الميل القسرى » .

أن الميل الطبيعى - حيث فرض أقوى من الميل القسرى - يمنع الجسم ويحفظه من أن تنضى فى اتجاه الميل القسرى ؛ ضرورة أن الجسم لا يسير فى اتجاهين متضادين فى وقت واحد .

ولقد أراد « الشيخ » أن يكون واضحا فى الاعتراف بوجود الميل الضعيف ووجود أثره ؛ مع الميل القوى ؛ فاعتبر مصادمة الميل الضعيف للميل القوى ، وكسره من حدته وشرته ؛ وعدم تركه ينساب فى اتجاهه ، كأن لم يكن فى طريقه ممانع أصلا .

اعتبر ذلك حركة للميل القسرى ، فى عكس اتجاه الميل الطبيعى ، وإن كانت أفتر من حركة الميل الطبيعى .

والواقع أنه لا حركة للميل القسرى أصلا ؛ إذ الحركة معناها السير ، اللهم إلا أن يعتبر الوقفات الخاطفة التى يقفها الجسم من فعل المصادم الضعيف ، لحركته القوية ، حركة .

واعل الداعى لهذا الاعتبار المبالغ فيه ؛ هو الاعتراف الصريح باجتماع الميلين إلى جهتين ، وبوجود أثرهما معا .

= ولقد كان « الإمام » هنا ، شديد الرأي ، صائب الفكرة حيث يقول :
« وأما قوله - يعنى « الشيخ » - :

وكما كان الميل الطبيعى ، أقوى ؛ كان أمتنع لجسمه ، عن قبول الميل
القسرى ؛ وكانت الحركة بالميل القسرى أفتروأبطأ .
فاعلم : أن هذا الكلام فيه إشعار بجواز اجتماع الميلين إلى جهتين ، فى
الجسم الواحد .

لأن البطأ فى الحركة القسرية ، إذا كان معلول الميل الطبيعى - والعلة
واجبة الحصول ، حال حصول المعلول - لزم حصول الميل الطبيعى ، حال حصول
الحركة القسرية ، الحاصلة عند الميل القسرى » .
أما « الطوسى » فقد أبى إلا أن يتابع الحطة التى سار عليها أولا ، وأن
يلائم بين آخرها وأولها ، رغم أنها غير مفهومة ولا واضحة . قال فى تفسيرالنص
الذى نحن بصدده :

« لما ذكر - يعنى « الشيخ » - الميلين : أعنى القسرى ، وغيره .

وبين امتناع اجتماعهما .

وبين حال الطبيعى منهما .

أراد أن يبين حالهما عند تعارض السببين .

فأشار إلى الاختلاف الذى المذكور ، لبناء ما يجىء من الكلام عليه .
وأشار بقوله :

وكانت الحركة بالميل القسرى ، أفتروأبطأ .

إلى الحال الحادثة ، عند تقاوم السببين ، كما قرناه » .

إشارة :

الجسم^(١) الذى لا ميل فيه . لا بالقوة ، ولا بالفعل ؛ لا يقبل ميلا قسريا يتحرك به .

وبالجملة : لا يتحرك قسرا .

وإلا فليتحرك قسرا ، فى زمانٍ ما ، مسافةً ما .

(١) يعرض « الشيخ » فى هذا المقام لـ « دعوى » ودليلها :
أما « الدعوى » :

فنص « الشيخ » صريح فى أنها :

« الجسم الذى لا ميل فيه - أعم من أن يكون ميلا طبيعيا ، أو نفسيا - لا بالقوة ولا بالفعل ؛ لا يتحرك قسرا » .

إلا أن الشراح لما عرضوا لها اختلفوا فى تقديرها .

ف « الإمام الرازى » يصورها ، هكذا :

« الجسم الخالى عن الميل ومبدئه ، لا يقبل حركة قسرية » .

وهذا التصوير متمش مع نص عبارة « الشيخ » .

أما « الطوسى » فيصورها ، هكذا :

« الجسم القابل للحركة القسرية ، لا يخلو عن مبدأ ميل ما ، بالطبع » .

وهذا التصوير غير متمش مع ظاهر عبارة « الشيخ » :

أما أولا :

فلأنه جعل « الميل » الذى يفنى أن لا يكون حاصلًا فى الجسم الذى لا يتحرك

قسرا ، خاصا بالميل الطبيعى ؛ مع عموم عبارة « الشيخ » .

وليتحرك مثلاً ، في تلك المسافة آخرُ ، فيه ميلٌ ما ، وممانعةٌ ؛ فبين
أنه يتحركها في زمانٍ أطول .
وليكن ميلٌ أضعفُ من ذلك الميل ، يقتضى في مثل ذلك الزمان ، عن
ذلك المتحرك ، مسافةٌ : نسبتُها إلى المسافة الأولى ، نسبةُ زمانٍ ذى الميل الأول ،
وعديم الميل .

= وأما ثانياً :

فلأنه غير من أوضاع الكلمات الواردة في عبارة « الشيخ » فقدم المتأخر ،
وأخر المتقدم ؛ وأثبت المنفى .

وهذه الصعوبة الأخيرة - صعوبة تغيير أوضاع الكلمات ، وإثبات المنفى منها -
يمكن التغلب عليها ، باعتبار عبارة « الطوى » عكس نفيض لعبارة « الشيخ »
على طريقة المتقدمين .

قال « شارح الشمسية » ج ٢ ص ١٦٩ :

« قال قدماء المنطقيين : عكس النقيض ؛ هو جعل نقيض الجزء الثانى
جزءاً أول ، ونقيض الجزء الأول ثانياً ، مع بقاء الصدق والكيف بحالهما » .
هذه هى الدعوى .

وأما الدليل :

فقد دل عليه بقوله :

« وإلا فليتحرك قسراً ... الخ » .

وقبل الخوض فى تحرير الدليل ، ينبغى تحصيل المبادئ الآتية :

١ - الحركة تتطلب ثلاثة أشياء :

= « مسافة » و « زمان » و « حده معين من السرعة والبطء » .

فيكونُ في مثلِ زمانٍ عديمِ الميل ، يتحركُ بالقسرِ مثلَ مسافته .
فتكون حركتا مقسورين : ذى ممانع فيه ، وغيرِ ذى ممانع فيه ؛
متساويتى الأحوال في السرعة والبطء .
وهو محال *

= ب — يمكن عقد نسب ثلاثة بين هذه الأمور الثلاثة :
الأولى : أنه إذا كان المتحرك يسير بحد مخصوص من السرعة أو البطء .
فإذا كان يسير في مائة دقيقة مائة متر ؛ فإنه يسير بنفس هذا الحد من السرعة
أو البطء ، نصف هذه المسافة — أى خمسين مترا — في نصف ساعة .
وفي تعبير آخر ، يسير في نصف ساعة ، نصف المسافة الأولى .
أى أنه إذا اتحد نوع السير ، ناسب الزمن المسافة ، وناسبت المسافة الزمن .
فإن زاد الزمن بقدر الضعف ، زادت المسافة بقدر الضعف ، وإن نقص بقدر
النصف ، نقصت بقدر النصف .
وكذلك لو زادت المسافة بقدر الضعف ، أو نقصت بقدر النصف ، نقص
الزمن وزاد بنفس هذه المقادير .
الثانية : أنه إذا اتحدت المسافة التى يسير فيها المتحرك ، فكانت مائة
متر مثلاً .
فإذا كان المتحرك يسير بسرعة مائة متر في مائة دقيقة ، فإنه يقطعها في
مائة دقيقة .
وإذا كان يسير مضاعفا هذه السرعة ، فإنه يقطعها في نصف هذا الزمن :
أى خمسين دقيقة . وإذا كان يسير بنصف هذه السرعة ، فإنه يقطعها في ضعف
هذا الزمن : أى في مائتي دقيقة .

نجد على أنه إذا اتحدت المسافة ، كان بين الزمن وبين السرعة تناسب عكسى ، لا طردى ، كما فى الحالة الأولى .

فإن زادت السرعة بقدر الضعف ، نقص الزمن بنفس القدر .
وإن نقصت بقدر النصف زاد الزمن بنفس القدر .
وكذلك لو زاد الزمن بقدر الضعف ، أو نقص بقدر النصف ؛ نقصت السرعة وزادت بنفس هذه المقادير .
الثالثة :

أنه إذا اتحد الزمن الذى يسيره أثناء التحرك ، فكان مائة دقيقة مثلاً .
فإذا كان المتحرك يسير بمقدار مخصوص من السرعة فى هذا الزمن مائة متر .
فإن زادت السرعة إلى الضعف ، فإنه يقطع فى نفس هذا الزمن مائتى متر .
وإن نقصت السرعة إلى النصف ، فإنه يقطع فى نفس هذا الزمن خمسين متراً .

أى أنه إذا اتحد الزمن ، يكون بين السرعة والمسافة تناسب طردى .
فإن زادت السرعة بقدر الضعف ، زادت المسافة بنفس هذا القدر .
وإن نقصت بقدر النصف ، نقصت المسافة بنفس هذا القدر .
وكذلك لو زادت المسافة بقدر الضعف ، أو نقصت بقدر النصف ، زادت السرعة ونقصت بنفس هذه المقادير .

— أن الحركة :

إما ذاتية .

وإما عرضية .

فإن كان ما يوصف بالحركة ، يقوم به الانتقال أصالة ، فحركته ذاتية ؛
كهبوط الحجر ، وجرى الفرس .

= وإن كان ما يوصف بالحركة ، يكون الانتقال قائما بغيره أصالة ، ويد
إليه لأجل علاقة له مع ذلك الغير ، فحركته عرضية : كحركة الجالس في السفينة
تبعاً لحركتها .

والحركة الذاتية على ثلاثة أقسام :

الأولى : الحركة الطبيعية .

والثانية : الحركة القسرية .

والثالثة : الحركة الإرادية .

لأن القوة المحركة للجسم ، إن كانت مستفادة من خارج ، كما في صعود الحجر ؛
بالحركة قسرية ؛ إذ هو في هذه الحالة ، يصعد بدافع خارج عن ذات نفسه .
وفي هذه الحالة يكون الميل الطبيعي الذي يقتضيه الهبوط إلى الأرض
معاوقا ، للحركة القسرية ، أى حادا من قوتها على ما علمت من تصادم الميلىن
ص ١٧٣ وكذلك الهواء الذي يخترقه الحجر في صعوده ، يكون معاوقا لحركته .
وإن لم تكن مستفادة من خارج :

فإما أن تكون الحركة مقارنة للقصد ، واقعة بالإرادة ؛ فالحركة إرادية ؛
كشئ الحيوان ؛ إذ هو يتحرك بدافع من ارادته الداخلة في ذات نفسه .

وفي هذه الحالة ، يكون الهواء أو الماء مثلا ، الذي يخترقه المتحرك ، معاوقا
لهذه الحركة الإرادية ، أى حادا من قوتها .

أولا تكون كذلك ، فالحركة طبيعية ، كهبوط الحجر ؛ إذ هو يتحرك
هابطا بتقتضى طبيعته التي تقتضيه الهبوط إلى الأرض ، وهذا الذي نسميه
« طبيعة » ليس خارجا عن ذات نفسه .

وفي هذه الحالة أيضا ، يكون ما يخترقه الحجر من هواء أو ماء ، معاوقا لحركته
ألا ترى إلى القطعة من القطن ، أو الريشة مثلا ، تهبط إلى الأرض ، فإن =

الهواء يعبث بها ، ويظل حاملا لها في الجو لحظات دون أن يسمح لها بالمرور فيه بمثل سرعة الحجر ، الذي لا يسلم هو أيضا من معاوقة الهواء ، وإن ضعفت .
فالمخالصة :

أن طبيعة الجسم والوسط الذي يخترقه ، تعاقب حركته القسرية .
كذلك الوسط الذي يخترقه الجسم يعاقب حركته الارادية والطبيعية .
فالمعاوقة :

اما داخلية .

أو خارجية .

في ضوء هذه المبادئ ، نعرض للدليل ، وهو يتلخص في أنه :
ان كان الجسم الذي لاميل فيه لحركة طبيعية ، يقبل الحركة القسرية ،
فلنفرضه يتحرك ، في زمان ما ، مسافة ما .

ولنفرض جسما آخر فيه ميل طبيعي ، يمانع الحركة القسرية - على ما سبق
في المبدأ « ج » ص ١٨٨ يتحرك في نفس تلك المسافة .

ونظراً لأن الأول ليس فيه معاوقة داخلية ، وفي الثاني هذه المعاوقة الداخلية
يكون الزمن الذي يتطلبه الثاني أزيد من الزمن الذي يتطلبه الأول في قطع
تلك المسافة الواحدة .

فإذا فرضنا الزمن الذي يتطلبه الجسم الأول يقدر بـ « خمسين دقيقة »
كان الزمن الذي يتطلبه الجسم الثاني « مائة دقيقة » مثلاً .

فإذا فرضنا جسماً ثالثاً ، تكون معاوقته الداخلية أقل من معاوقة الجسم
الثاني بقدر النصف ؛ والمعاوقة الشديدة تضعف السرعة ، والمعاوقة الضعيفة
تزيد في السرعة .

= فإذا كانت معاوقة الجسم الثالث ، نصف معاوقة الجسم الثانى ، كان معنى ذلك أن سرعة الجسم الثالث ضعف سرعة الجسم الثانى .
وما دامت المسافة واحدة ، والسرعة مختلفة ، يكون الزمان متناسبا مع السرعة تناسباً عكسياً - على عامر فى الحالة الثانية من القاعدة ب ص ١٨٧ -
فحيث نقصت المعاوقة فى الجسم الثالث بقدر النصف ، تكون السرعة قد زادت بقدر النصف ، فيكون الزمن قد نقص بقدر النصف ، أى أصبح « خمسين دقيقة » .

أى أن الجسم الثالث الذى لقي معاوقة طبيعية وإن كانت أخف من المعاوقة التى لقيها الجسم الثانى يحتاج إلى قطع نفس المسافة التى قطعها الجسم الأول الحالى من المعاوقة بتأنا ، نفس الزمن الذى احتاجه الجسم الأول .
أى يكون الزمن الذى يحتاجه جسم خال عن المعاوقة بتأنا ، مثل الزمن الذى يحتاجه جسم فيه معاوقة .
و يلزم من ذلك أن يكون وجود المعاوقة المؤثرة فى سرعة المتحرك ، بإضعافها ، وعدمها ؛ سواء .

وهو خلف باطل .

والذى جرى إلى هذا البطلان هو افتراض الجسم الحالى من الميل الطبيعى قابلاً للحركة القسرية .

والذى يجرى إلى المحال محال .

فيكون هذا الافتراض باطلاً .

فيثبت نقيضه ، وهو أن الجسم الحالى عن الميل الطبيعى ، لا يقبل الحركة القسرية .

وهو المطلوب .

= ولعلك إذا قارنت بين شرحنا ، وبين نص عبارة « الشيخ » وجدت فرقا .

إذ في عبارة « الشيخ » تطويل ، كان في الامكان الاستغناء عنه .
ذلك أنه حين تحدث عن الجسم الثالث ، الذي له معاوقه أقل من معاوقة الجسم الثانى ، افترض ؛ أن يكون زمان الجسمين صاحبي المعاوقة واحدا .
وما دام الزمان واحدا والسرعة زادت إلى النصف - نتيجة لضعف المعاوقة إلى النصف - فتكون المسافة التي يقطعها الجسم الثالث ضعف المسافة التي يقطعها الجسم الثانى - كما في الحالة الثالثة من المبدأ « ب » ص ١٨٨ -

وذلك هو معنى قول « الشيخ » :

« وليكن ميل أضعف من ذلك الميل ، يقتضى في ذلك الزمان ، عن ذلك المتحرك ، مسافة : نسبتها إلى المسافة الأولى ، نسبة زمانى ذى الميل الأول ، وعديم الميل »
ثم رجع « الشيخ » بعد ذلك فقال :

فاذا أخذنا نصف هذه المسافة التي يقطعها الجسم الثالث في مثل زمان الجسم الثانى ، وجدنا أنه يلزمها من الزمان نصف زمان الجسم الثانى .

وزمان الجسم الثانى كان - على ما افترضنا - ضعف زمان الجسم الأول .

فيكون زمان الجسم الثانى مساويا لزمان الجسم الأول .

ونصف مسافة الجسم الثالث ، هو قدر مسافة الجسم الثانى والأول .

إذن يكون الجسم الثانى - وفيه معاوقة - قد قطع نفس المسافة التي قطعها

الجسم الأول - وليس فيه معاوقة - في مثل زمنه .

وهو خلف باطل .

وذلك معنى قول « الشيخ » :

« فيكون - أى الجسم الثالث - في مثل زمان عديم الميل ، يتحرك بالقسر

مثل مسافته ... الخ » .

فهما إذن خطوتان ، أما نحن فقد استغنينا بواحدة منهما .

ويرى « الطوسي » :

« أن الحكماء استدلوا بأحوال هاتين الحركتين - يعنى حركة الجسم الذى لا معاق له ، وحركة الجسم الذى له معاق - :

تارة : على امتناع عدم معاق خارجى ، فبينوا امتناع وجود الخلاء .

وتارة : على وجوب وجود معاق داخلى ، فأثبتوا مبدأ ميل طبيعى فى الأجسام التى يجوز أن تتحرك فمرا » .

أما إثبات مبدأ ميل طبيعى فى الأجسام التى يجوز أن تتحرك فمرا ، فقد مرّ بك .

وأما بيان امتناع وجود الخلاء ، فهناك :

نفرض أن هناك جسماً ، لا يجد معاقاً أمامه أصلاً ، أى أن أمامه خلاء .

وأن ذلك الجسم تحرك فى ذلك الخلاء مسافة قدرها مائة متر ، فى زمن قدره مائة دقيقة .

ونفرض أن هناك جسماً آخر قطع نفس تلك المسافة ، ولكنه صادف معاقاً : أى اخترق هواء أو ماء ، أو غيرهما .

فلا بد - بناء على ما سبق فى « ج » ص ١٨٩ من أن المعاق الخارجى يحد من سرعة المتحرك - أن يكون أبطأ من الجسم الأول ، فيحتاج زمناً أطول ، ولنفرضه مائتى دقيقة .

فإذا فرضنا جسماً ثالثاً ، يسير فى وسط أقل كثافة من وسط الجسم الثانى بنحو النصف ، كانت سرعته ضعف سرعة الجسم الثانى .

= وحيث قد أتحدت المسافة ، وكانت سرعة الثالث ضعف سرعة الثانى ،
احتاج الثالث من الزمن - بناء على الحالة الثانية من المبدأ «ب» المارص ١٨٧-
نصف زمن الثانى ، أى مائة دقيقة .

فيكون الجسم الثالث قطع نفس المسافة التى قطعها الجسم الأول فى مثل
زمنه ، مع أن الجسم الثالث صادف معاوقا ، والجسم الأول لم يصادف معاوقا أصلا .
أى أن وجود المعاوق ، وعدمه ، سواء .
وهو خلف باطل .

والذى جر إلى هذا البطلان افتراضه وجود جسم لا يجد أمامه معاوقا ، أى
يكون أمامه خلا .

فيكون افتراض الخلاء باطلا .

فثبت نقيضه وهو أنه لا خلا .

وهو المطلوب .

وينبغى أن يلاحظ أن هذين الدليلىين : دليل إثبات الميل الطبيعى فى الأجسام؛
ودليل عدم وجود الخلاء قاما على أساس لم يسلم ، بل نوقش ونقض .
أما الأساس ، وأما كيفية مناقشته ، وأما المناقشون له ، فقد أشار إلى كل
أولئك « الطوسى » قال :

« هذا تقرير مقاصدهم فى هذا الباب .

واعترض على ذلك طائفة من المتأخرين كـ « الشيخ أبى البركات البغدادى »

وغيره ، بما ذكره « الفاضل الشارح » :

وهو أن الحركة بنفسها ، تستدعى زمانا .

وبسبب المعاوق زمانا .

= فتستجمعهما واحدة المعاوقة .

وتختص بأحدهما فاقدتها .

فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال .

وإنما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها وكثرتها .

ويختلف زمان الحركة ، بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه .

ولا يلزم على ذلك الخلف ، ولا المحال : المذكوران » .

وإيضاح ذلك : أنه لا يمكن - سواء في دلائل إثبات مبدأ ميل طبيعي ، في

الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسراً ؛ أو في دليل امتناع وجود الحلاء - أن

يكون الجسم الثالث الذي يصادف معاوقاً ، مساوياً في الزمان للجسم الأول الذي

لا يصادف معاوقاً أصلاً ، حيث تكون المسافة واحدة .

لأن للحركة في ذاتها ، حيث اتحدت المسافة ، زمناً لا يزيد ولا ينقص ،

بالنسبة للجسمين .

والمعاوق زمناً آخر .

فينتج من ذلك أن الجسم الذي لا معاوق له ، ينقص في الزمن عن الجسم

الذي له معاوق ، بمقدار ما للجسم الثاني من زمن يقتضية المعاوق .

وإذن فالدليلان قاما على غير أساس .

غير أن « الطوسي » لم يدعن لهذه المناقشة ، ولا للمناقشين ، بل دفعها

قائلاً :

« الحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي زماناً ؛ لأنها لو وجدت ؛ لا مع حد

من السرعة والبطء في زمان ، كانت بحيث إذا فرض وقوع آخر في نصف

ذلك الزمان ، أو في ضعفه ؛ كانت لا محالة أبطأ أو أسرع من المفروضة ، =

= وكانت مع حد من السرعة والبطء .
على حين فرضناها ، لا مع حد منهما .
هذا خلف » .

ومن المناسب أن نرجع إلى نصوص « أبي البركات البغدادي » في هذا المقام .

ولقد قرأت كثيراً في طبيعيات كتابه « المعتبر » ، وكل ماظفرت به له هو قوله ص ٣٣ :

« واعلم : أن الحركة تم بستة أشياء :
وهي :

١ . « المحرك » و « المتحرك » و « مامنه » و « ما إليه » وما فيه : ك « المسافة التي فيها الحركة » و « الزمان » .

فأما : « مامنه » و « ما إليه » و « ما فيه » : فهو من مقومات المفهوم .
و « الزمان » لازم في الدهن ، أو داخل في تقويم المفهوم ، وكذلك « المتحرك »
وأما « المحرك » وأنه غير « المتحرك » فإنه يحتاج إلى بيان ...
وقوله ص ٣٧ :

« إن مفهوم الحركة يشتمل على خمسة معان :

وهي : « الزوال » و « ماعنه » و « ما إليه » و « ما فيه » و « الزمان » .
و « الزوال » و « الزمان » أخص بمفهوميها .
و « ماعنه » و « ما إليه » و « ما فيه » لوازم ... الخ .
وقوله ص ٤٠ :

« والذي يجب أن تعلم هاهنا ، أن كل انتقال من حال إلى حال ، في زمان ، حركة . =

= وما لا يكون من ذلك في زمان ، فليس بحركة .

هذه هي النصوص التي ظفرت بها فيما يتصل بهذا المقام .

ورب نظرة فاحصة ، أدق من نظرتي المستعجلة ، تستطيع أن تستخرج من النصوص ، ما يكون أشد صلة بهذا المقام ، وأكثر إفصاحاً عن مراد « الشيخ أبي البركات » .

وإذا اقتصرنا الآن على هذه النصوص ، فإن النص الأول ربما يكون أوضح من زميليه ، في الدلالة على المعنى الذي عزاه « الطوسي » إلى « أبي البركات » . ذلك أنه يريد أن يجعل « الزمان » داخلاً في مفهوم « الحركة » .

وإذا كان الأمر كذلك كان للحركة من حيث ذاتها بصرف النظر عن المعاقب الداخلي أو الخارجي ، زمان ؛ وكان لهذا المعاقب حساب آخر . وإذا كان الأمر كذلك كان لـ « الشيخ أبي البركات » رأيه المخالف لرأى « الشيخ الرئيس » على ما نقلناه وشرحناه سابقاً ص ١٩٤ ، ١٩٥ .

غير أنه مما يشكل في هذا المقام :

أن صاحب « الهدية السعيدية » . عرض ، لهذه الأمور الستة التي عرض لها « البغدادي » ، فإذا هو لم يزد على أن يكون كالشارح لـ « البغدادي » .

وإذا كنا قد استنبطنا من عبارة « البغدادي » ضرورة الزمان للحركة من حيث ذاتها . بصرف النظر عن المعاقب ، الذي بسببه يكون السرعة والبطء كان علينا أن نستنبط من عبارة « صاحب الهدية السعيدية » نفس هذا المعنى ، إذ لا خلاف بين عبارتهما إلا بالإجمال والتفصيل .

ثم إذا رجعنا إلى « صاحب الهدية السعيدية » في مقام آخر وجدناه

=

يقرر :

= أن الجسم الذي لا ميل فيه بالقوة ، ولا بالفعل ، لا يمكن أن يتحرك بقسر قاسر .

أى أنه يرى ما يراه « الشيخ الرئيس » في هذا الموضوع .
وما دام رأى « الشيخ الرئيس » لا يستقيم إلا بناء على « الأساس » الذى نقله « الطوسى » سابقا ص ١٩٤ . فيكون « صاحب الهدية السعيدية » أيضا رائياً رأى « الشيخ » فى هذا الأساس ، أى قائلًا به ، ومحتاجا لإثباته .
فيكون « صاحب الهدية السعيدية » رائيا رأى « البغدادي » فى مقام - إن صح ما استنبطناه من كلامه على ما مر ص ١٩٧ - .

ورائيا رأى « الشيخ الرئيس » فى مقام آخر .
ولكى لا تكون أحكامنا على « صاحب الهدية السعيدية » دعاوى لا يسندها الدليل ، نضع أمام بصرك نصوصه فى المقامين :
أما فى المقام الأول ، فيقول ص ٣٦ :
« الحركة تتعلق بأمر ستة :

الأول : موضوعها القابل لها ، وهو المتحرك .

الثانى : علتها الفاعلة لها : أعنى المحرك .

الثالث : مافيه الحركة ، كالمسافة .

الرابع : مامنه الحركة : أعنى المبدأ .

الخامس : ما إليه الحركة : أعنى المنتهى .

السادس : مقدار الحركة : أعنى الزمان .

فالحركة لا تتحقق بدون هذه الأمور الستة ؛ لأنها :

عرض ؛ فلا بد لها من موضوع قابل ، وهو المتحرك .

= وممكنة ؛ فلا بد لها من علة فاعلة .
وترك لشيء ؛ فلا بد لها من مبدأ متروك .
وطلب لشيء ؛ فلا بد لها من منتهى مطلوب .
وسلوك ؛ فلا بد لها من طريق يسلك ، وهو مافيه الحركة .
وتدرج ؛ فلا بد لها من زمان .
ثم إنه لا يجوز أن يكون المتحرك ، هو المحرك :
أما أولا ؛ فلما تقرر عندهم : من أن القابل لشيء ، لا يكون فاعلا .
وأما ثانيا ؛ فلأن الجسم لو كان فاعلا للحركة ، بما هو جسم ؛ لكان كل
جسم متحركا ؛ والتالى صريح البطلان .
فإذن علة الحركة ، أمر غير الجسمية ؛ كالطبيعة الخاصة ، أعنى الصورة
النوعية ؛ فإنها تحرك الجسم إلى حيزه الطبيعي ، إذا كان الجسم خارجا عنه .
وأما « المبدأ » و « المنتهى » فقد يتحدان ذاتا ، كما فى الحركة المستديرة
التامة .
وقد يتعددان : فقد يتضادان بالذات ، وبالعرض ؛ كما فى الحركة من السواد
إلى البياض . ومن الحرارة إلى البرودة .
فان المبدأ ، وهو السواد والحرارة ، مضاد بالذات للمنتهى - وهو البياض والبرودة -
كما أنهما متضادان من حيث كونهما مبدأ ومنتهى . فان مفهوم المبدأ والمنتهى
متقابلان ألبتة .
وليس بينهما تقابل الإيجاب والسلب ، ولا تقابل العدم والملكة ، لكونهما
وجوديين .
ولا تقابل التضايف ، لجواز تعقل أحدهما بدون الآخر .
فليس بينهما إلا تقابل التضاد .

= فمعرضاها يكونان متضادين بالعرض .

وقد يتضادان بالعرض من جهة أخرى، سوى جهة عرض هذين المفهومين :
كما في الحركة من المحيط الى المركز ، وبالعكس .

فان المبدأ فيها مضاد المنتهى بالعرض ، من جهة عرض عارضين متضادين
لهما : أعنى القرب من الفلك ، والبعد عنه .

وقد يتضادان بالعرض ، من هذه الجهة فقط ، أعنى من جهة عرض
مفهومي المبدأ والمنتهى ... الخ » .
هذا في المقام الأول .

وأما في المقام الثاني فيقول ص ٤٥ .

« إن الجسم الذي لا ميل فيه بالقوة ، ولا بالفعل : أى ليس فيه مبدأ ميل
طباعى ، لا يمكن أن يتحرك بقسر قاسر ، بل كل جسم يمكن تحركه على
الاستقامة أو الاستدارة ، بالقسر ، يجب أن يكون فيه مبدأ ميل طباعى ، معاوق
للميل القسرى : وهو الذى يسمى بالمعاوق الداخلى .

وذلك لأن الجسم الذى يتحرك بالقسر ، يختلف عليه تأثير القاسر القوى ،
والقاسر الضعيف ، بداهة .

فيطأوع ذلك الجسم ، القاسر القوى ، ويمانع القاسر الضعيف ، وما ذلك
إلا لأن فيه قوة ، تقتضى حفظ الحيز أو الوضع ، وتمانع مايزيله عن الحيز الطبيعى
أو الوضع الطبيعى ، إذا كان ذلك المزيل ضعيفا .

وتعجز عن معاوقته إذا كان قويا .

وتميل الجسم عند زوال القاسر ، إذا لم يكن ثمة عائق ، إلى الحيز الطبيعى .
فتلك القوة هى مبدأ الميل الطباعى .

= وقد يستدل عليه : بأنه لو تحرك ، بقسر قاسر ، جسم ليس فيه معاق داخل ، في مسافة .

فلنفرض تحرك جسم ثان فيه معاق داخل ، بقسر ذلك القاسر في تلك المسافة ، فتكون حركته في زمان أطول ، من زمان حركة الجسم العديم المعاق . ويكون بين زمانى حركتهما ، نسبة : كالنصفية ، أو الربعية ، أو غيرها البتة . ولنفرض في تلك المسافة ، بقسر ذلك القاسر ، حركة جسم ثالث ، يكون فيه ميل معاق ضعيف . تكون نسبته إلى المعاق الداخلى ، الذى فى الجسم الثانى ، كنسبة زمان حركة الجسم العديم المعاق ، إلى زمان حركة الجسم الثانى .

فتكون نسبة زمان حركة الجسم الثالث ، الذى فيه ميل معاق ضعيف ، إلى زمان حركة الجسم الثانى ؛ كنسبة المعاق الضعيف ، إلى المعاق الداخلى فى الجسم الثانى .

أى كنسبة زمان حركة الجسم العديم المعاق ؛ إلى زمان حركة الجسم الثانى . فتكون الحركة مع المعاق ؛ كهى ، لامعه .
واللازم ظاهر البطلان .

وهو إنما لزم من فرض حركة الجسم بالقسر ، بلا معاق داخلى . فتكون حركة الجسم بالقسر ، بلا معاق داخلى ، محالة . وهو المطلوب .

أرأيت إلى هذا النص الأخير ، وكيف تأثر « الشيخ الرئيس » خطوة ، خطوة !!! .

ثم أرأيت إلى النص الأول ، وكيف تأثر « الشيخ أبا البركات » خطوة

=

خطوة كذلك !!! .

تذكير :

يجب ^(١) أن تتذكر هاهنا : أنه ليس زمان لا ينقسم ، حتى يجوز أن تقع فيه حركة ما لاميل له . ولا تكون له نسبة إلى زمان حركة ذي الميل *

فإن كان نص « البغدادى » هذا ، هو ما يعنيه « الطوسى » كان حاملا في منايه ، المعارضة لـ « الشيخ الرئيس » .

وكان في الوقت ذاته « صاحب الهدية السعيدية » جامعا في كتابه بين الرأى وما يعارضه تمام المعارضة ، راضيا عن الرأيين كليهما .

وبعد فتحت يدك نصوص العلماء ، في هذا المقام العويص ، قلب الرأى فيها على وجوهه ، واستخلص منها ، ما يسهفك به الفكر .

ولهذا قصدت من إعطائك مادة كافية من النصوص :

(١) مر بنا ص ١٩٠ حديث الدليل الذى ساقه « الشيخ » على دعواه : أن الجسم الذى لاميل فيه ، لا يتحرك قسراً .

وكان من عناصره الأساسية :

افتراض جسم غير ذى ميل ، يتحرك في زمن ، مسافة ما .

وافترض جسم آخر يكون ذا ميل ، يتحرك نفس تلك المسافة في زمن

يزيد عن زمن الجسم الأول ، بقدر ما فيه من ميل .

وافترض جسم ثالث يكون ذا ميل أخف من ميل الجسم الثانى ،

بقدر نصفه .

فيكون زمان الجسم الثالث نصف زمان الجسم الثانى ، أى مساويا لزمان

الجسم الأول .

مع أن الأول لاميل فيه ؛ وفي الثالث ميل .

ومع أن المسافة واحدة .

وهم وتنبيه :

أو لعلك تقول : إن^(١) الجسم ليس يلزم أن يكون له موضعٌ ، أو وضعٌ ،
= ومعنى ذلك أنه لا يكون الميل أى أثر في زيادة الزمن ، أو تقليل المسافة .
وهو خلف باطل .

وكما أنه قد ورد على هذا الدليل اعتراض « البغدادى » ومن لف لفه - وقد
مر بنا حديثه ص ١٩٤ - ، وإن لم يحفل به « الشيخ » ولم يكثر له ، فلم يشر
إليه من قريب أو من بعيد .

فكذلك يرد عليه اعتراض آخر ، وعله أهون من الأول شأننا ، وأقل منه
خطراً ، ومع ذلك فقد اكثر له « الشيخ » وحفل به ، فصوره ، وردده .
أما تصويره فهكذا :

يجوز أن يكون هناك زمان لا ينقسم أصلاً .
وفي هذا الزمان غير المنقسم ، تقع حركة الجسم عديم الميل .
وهذا الزمان غير المنقسم ، لا يكون بينه وبين الزمان المنقسم نسبة ، كما
لا يكون بين الخط والنقطة نسبة أصلاً
وحيث كان الدليل قائماً على التناسب الحاصل بين زمن الجسم الأول ، وزمن
الجسم الثانى .

وكذلك بين زمن الجسم الأول ، وزمن الجسم الثالث .
وحيث استحال عقد هذه النسب ، استحال المضى فى الدليل .
وأما رده فهكذا :

ليس هناك زمان لا ينقسم ؛ لأن الزمان مقدار الحركة ، وكل حركة منقسمة
فكذلك مقدارها .

أنظر مامر ص ٢٢

(١) هذا هو الوهم ، وهو مرتبط ، بأشياء مرت .
=

ولا شكلٌ ، من ذاته .

بل يجوز أن يكون جسم من الأجسام ، اتفق له - في ابتداء حدوثه من محدثه ؛ أو اتفق له من أسباب خارجه ، لا يتعري من تعاورها إياه - وضعٌ ، أو شكلٌ ، صار أولى به .

كما يعرض لكل مدرةٍ ، أن يكون مكانها مختصا بطباعها ، دون مكان الأخرى ؛ بسبب غير ذاتها ، وإن كان بمعونة من ذاتها .

= وذلك أن « الشيخ » قال فيما سبق ص ١٦٣ :

« والطبيعة الواحدة ، تقتضى من :

الأمكنة .

والأشكال .

وسائر مالا بد للجسم أن يلزمه .

واحدا غير مختلف » .

وقال ص ١٦٤ :

« إنك لتعلم : أن الجسم ، إذا خلى وطباعه ، ولم يعرض له من خارج ،

تأثير غريب ؛ لم يكن له بدٌ ، من وضع معين ، وشكل معين .

فإذن في طباعه مبدأ استيجاب ذلك » .

وهذه النصوص تفيد : أن الجسم يقتضى بطبعه ، وضعاً معيناً ، وشكلاً

معيناً ، وموضعاً معيناً .

وإذا كان العهد قد طال بهذه النصوص ، نوعاً ما ، وكان الأنسب أن

يكون امتحانها وعرض الشكوك فيها ، عقيها ، إلا أن عذر « الشيخ » - كما

يقولون - أنه أراد أن يستكمل ذكر شئون الجسم وأحواله الطبيعية ، فآثر =

ثم لا تنفك مع اختلاف أحوالها ، من مكانٍ طبيعي جزئى يختص بها ،
لا استحقاقا .

فكذلك فيما نحن فيه . -

= تتابعها ، على تقطيعها وتفريقها ، بذكر الشكوك والأوهام .

وملخص ذلك الوهم :

أنه ليس بلازم أن يكون الجسم مقتضيا بذاته ، شكلا معيناً ، ووضعا معيناً
أو موضعا معيناً ؛ لأنه من الجائز أن يخص محدث الأجسام ، كل جسم فى
ابتداء حدوثه بمكان أو وضع وشكل :

إما على سبيل الاتفاق .

وإما لأسباب خارجية اتفافية ، لا يتعزى الجسم عنها :

كإرادة المحدث ، أو مصلحة ذلك الجسم ، أو ترتيب ونظام للأجسام كلها .

ثم صار ذلك المكان ، أو الشكل ، أو الوضع ، بعد الحصول ، أولى بالجسم

من غيره .

ولا ينتقل الجسم عن هذه الأمور ، إلى غيرها إلا بوساطة ناقل .

كما يحصل لكل مدرة من الأرض - والمدرة بفتح الميم والذال والراء ،

واحدة المدر ، بفتح الميم والذال ، والعرب تسمى القرية ، مدرة - أن يصير

مكانها الجزئى ، مختصا بطباعها ، دون مكان مدرة أخرى ، بسبب من غير ذاتها .

وذلك السبب هو ما يوجب انفصالها عن الأرض ، وحصولها فى موضعها على

ماهى عليه .

وإن كان ذلك بمعونة من ذاتها ؛ لأنها لو لم تكن فى ذاتها قابلة للفصل ، لما أمكن

لذلك السبب أن يفصلها من الأرض . =

المكانُ مطلقاً ، وإن لم يكن طبيعياً ، لا ينفك عنه ، وإن لم يكن استحقاقاً مطلقاً .

= فليس لهذه المدرة مكان تستحقه وتقتضيه طبيعتها ، وإن كانت لا تخلو عن مكان جزئى .

وإذا كان الأمر على ما ذكر من حال المدرة ، فلم لا يجوز أن لكل جسم ، موضع وموضع ، وشكل ، على هذا النحو ، لامن اقتضاء ذاته لذاته ، ولكن بواسطة العوامل والمؤثرات التى أشرنا إليها سابقاً ؟ ! .

وإذن فلم يصدق قول « الشيخ » :

« والطبيعة الواحدة ، تقتضى من :
الأمكنة .

والأشكال .

وسائر ما لا بد للجسم أن يلزمه .

واحداً غير مختلف » .

ولا قوله :

« إنك لتعلم : أن الجسم إذا خلى وطباعه ، ولم يعرض له من خارج ، تأثير

غريب ؛ لم يكن له بد من :

وضع معين .

وشكل معين .

فإذن فى طباعه ، مبدأ استيجاب ذلك » .

هذا هو تصوير الوهم .

وكذلك الكلام في الشكل .

لكنك^(١) يجب أن تعلم :

أولاً : أن كل شيء ، فقد يمكن فرضه مبرراً عن اللاواحق الغريبة ، غير

المقومة لماهيته ، أو وجوده .

فافرض كل جسم كذلك ، وأنظر : هل يلزمه وضعٌ ، وشكلٌ ؟!!

وأما المحدثُ : فإنه لن يخص ذات الجسم عند الحدوث ، بمكان دون مكان

إلا لاستحقاق بوجه ما :

(١) هذا هو التنبيه على الوهم الذي سبق تصويره .

وقد كان الوهم قائماً على اعتبار أن الجسم ليس له من طبيعته ما يجعله طالبا

لمكان مخصوص ، وشكل مخصوص ، ووضع مخصوص .

وإذا كان المشاهد أن الجسم يطلب المكان الخاص ، والشكل المخصوص

والوضع المخصوص ، فمرجع ذلك لا إلى طبيعة الجسم ، ولكن إلى شيء آخر

كإرادة المحدث مثلاً .

وجواب « الشيخ » يتلخص في :

أنه إذا تصور الإنسان الجسم مبرراً عن كل أمر غريب عنه ، غير مستبق

في تصوره ، سوى : مقومات ماهيته ، ومقومات وجوده .

و ينبغي أن يلاحظ أن هناك فرقاً بين مقومات الوجود من حيث هو وجود

وبين مخصصات الوجود بمكان خاص ، ووضع خاص ، وشكل خاص .

فالذي نطلب أن يكون داخلاً في حساب تصويرنا ، هو مقومات ماهية الشيء

ومقومات وجوده ، دون ما عداهما من سائر الأشياء .

فاذا كان الجسم على هذه الحال ، فلننظر في قول المتوهم :

من طبيعة .

أو داع مخصص .

أو اتفاقا .

فإن كان لاستحقاق ، فذلك ، ذلك .

وإن كان لداع غريب ، غير الاستحقاق ، فهو أحد اللواحق غير المقومة ،

وقد نفيناها عن الجسم .

= إن تخصيص المكان الخاص ، والوضع الخاص ، والشكل الخاص ، بالجسم .
كان نتيجة لإرادة الموجد أن يكون للجسم هذه الأشياء الخاصة دون ماعداها .

فنقول ، للمتوهم : إن تخصيص الموجد ، الجسم بهذه الأشياء :

إما أن يكون سببه اقتضاء الجسم لهذه الأشياء الخاصة .

وإما أن يكون سببه ، شيئا من خارج .

وإما أن يكون قد حصل تخصيصه بها اتفاقا .

فإن كان سببه اقتضاء الجسم لهذه الأشياء الخاصة فذلك هو المطلوب .

وهو معنى قول « الشيخ » :

« فإن كان لاستحقاق ، فذلك ، ذلك » .

وإن كان سببه ، شيئا من خارج ، فهو خلاف المفروض ، إذ أننا قد

تصورناه مبرا من كل شيء ، إلا من مقومات ماهيته ، ومقومات وجوده .

وذلك هو معنى قول « الشيخ » :

« وإن كان لداع غريب ، غير الاستحقاق ، فهو أحد اللواحق غير المقومة

— وفي الأصل : الغير المقومة — وقد نفيناها — وفي نسخة نقضناها — عن الجسم » . =

وإن كان اتفاقاً ؛ فالاتفاق ، لاحقٌ غريب .
وستعلم : أن الاتفاق يستند إلى أسباب غريبة *

= وإن كان سببه ، الاتفاق ، فالاتفاق أيضاً سبب غريب ؛ إذ ستعرف أن ما يسميه الناس اتفاقاً ، ليس على ما يفهمون ، إذ الممكن لا يترجح أحد جوانب إمكانه ، على الأخرى ، دون مرجح .

وإذ كانت القسمة ثلاثية حاصرة ، وإذ قد بطل اثنان منها ؛ فقد تعين الثالث ، الذى يجعل اقتضاء هذه الأشياء الخاصة . نتيجة لطبيعة الجسم .
وهو المطلوب .

غير أن صاحب الوهم . كان قد ضرب مثلاً ، فى أثناء شكه ؛ بالمدر ، تختص كل واحدة منها بمكان . دون الأخرى ؛ بسبب غير ذاتها ، وإن كان بمعونة من ذاتها .

ولكن « الشيخ » لم يشر فى الإجابة ، إلى هذا المثل الذى ضربه صاحب الوهم ، فلعله اكتفى بما مر له ص ٥٧ ؛ إذ أن فيه جواب هذه الشبهة الخاصة بهذا المثل ، فراجع إن شئت .

والظاهر أن قول « الشيخ الرئيس » :
« وأما المحدث » .

مقابل لقوله ، قبل ذلك :

« أولاً » .

فكان هناك خطوتين :

أولهما : تصور الجسم مبرأ عن اللواحق الغريبة ، حتى لا يدخل فى دائرة =

إشارة :

الجسم^(١) إذا وجد على أحوال غير واجبة من طباعه ، فخصولته عليها ، من الأمور الإمكانية ، ولعلل فاعلة ؛ ويقبل التبديل فيها من طباعه ، إلا لما نفع .
وإذا كانت هذه الأحوال :

= المتصور ، إلا مقومات ماهية الجسم ، ومقومات وجوده .
وثانيتها : أن نتبين كيف يتصور في تلك الحال : أن يكون الموجد للجسم ، هو الذى خصصه بمكان ووضع وشكل - على ما يزعم الواهم - .
(١) إقرأ هذه الإشارة إلى آخرها ، فتجدها منتهية بقول « الشيخ » :
« فكان فيه - أى فى الجسم - ميل » .
وظاهر السياق يعطى أن هذا الحكم ، هو هدف الإشارة ومغزاها .
مع أن « الشيخ » قد عقد لإثبات هذا الحكم بحثا خاصا فيما سبق ص ١٦٤ ،
فما الداعى إلى مراجعة هذا البحث الآن .
نعم هو لون خاص فى إثبات ما يسمى بـ « الميل » غير اللون السابق .
وملخص هذا اللون :

أن الجسم يمكن أن يجعل على أوضاع مختلفة . وفى مواضع مختلفة .
فمثلا الماء ، يمكن أن يجعل هواء ، فيزيد حجمه ويتغير وضعه .
ويمكن أن يغير موضع الهواء ، فيؤخذ جزء منه فى قرية وتضغط حتى تنزل فى داخل الماء .

ولكن تغيير وضع الجسم وموضعه . يكون لعلل فاعلة أجنبية .
ففى مثالنا : الذى غير وضع الماء ، هو الحرارة ، وهى أجنبية من طبيعة الماء .
والذى غير موضع الهواء ، هو حامل القرية ، الذى ضغطها حتى نزلت =

في الموضع .

والموضع .

أمكن الانتقالُ عنها ، بحسب اعتبار الطبع .

فكان فيه ميلٌ *

إشارة :

الجسم ^(١) المحدّد للجهات ، ليس ببعض أجزائه التي تفرض ؛ أولى بما

= في داخل الماء .

فإذا زالت هذه العلل الفاعلة الأجنبية ، عاد الجسم من نفسه إلى وضعه ، وموضعه .

ففي مثالنا : إذا زالت الحرارة ، عادت إلى الجسم برودته ، فأنكمش وعاد إليه وضعه الأول ، من تلقاء نفسه .

وأيضا : إذا كف ضاغط القربة عن ضغطها ، طفت على سطح الماء ، وأخذت مكانها الأول ، من تلقاء نفسها .

وما دام الجسم يطلب بنفسه ، موضعا وموضعا خاصين ، ولا يتحول عنهما إلا لما نفع ، يكون فيه ميل .

قال « الطوسي » :

« واعلم أن حصول كليات الأجسام في مواضعها الطبيعية ، واجب ؛ لعل تقتضيها الأصول ؛ فانتقالها عنها غير ممكن .

وأما جزئيات العناصر ، فحصولها في أماكنها الجزئية ، غير واجب ، ولذا كان انتقالها عنها ، ممكنا ، بل واقعا .

(١) مر بك في الإشارة السابقة ، قول « الشيخ » :

=

هو عليه : من الوضع ، والمحاذاة ؛ من بعض .
فلا يكون شئ من ذلك ، واجبا ؛ لشئ منها .
فهي لعلة .

والنقلة عنها جائزة .

فالليل في طباعها واجب .

وذلك بحسب ما يجوز فيها : من تبدل الوضع ، دون الموضع . وذلك على
الاستدارة .

ففيه ميل^١ مستدير * .

« الجسم ، إذا وجد على حال غير واجبة ، من طباعه ؛ فحصوله عليها ، من
الأمور الإمكانية ؛ ولعل فاعلة . ويقبل التبديل فيها من طباعه ، إلا لما منع .
وإذا كانت هذه الحال ، في الموضع والوضع ، أمكن الانتقال عنها ، بحسب
اعتبار الطبع .

فيكان فيه ميل » .

ولقد علق « الطوسي » على هذه الإشارة ، قائلا :
« وهذا أصل مفيد في نفسه ، ويبتنى عليه ما يتلوه » .
وحقا : إن ما يتلوه مبتن عليه .

فحيث كان الجسم المحدد للجهات - وهو الفلك المحيط - ليس بعض أجزائه
أولى بوضعها الخاص ، الذي يجعلها في محاذاة شئ بخصوصه .
كأن تكون في محاذاة نهر خاص ، أو جبل خاص مثلا .
من بعضها الآخر ، ضرورة عدم وجود أفضلية أو تفاوت بينها .

تنبيه :

وأنت^(١) تعلم : أن هذا التبدل الممكن ، ليس يكون بحسب نسبة تلك الأجزاء بعضها عند بعض ، بل بحسب نسبته :

= قال « الإمام الرازي » في الشرح :

« إن أجزاء الفلك متشابهة في تمام الماهية ؛ وكل أجزاء هذا شأنها ، وجب أن يصح على كل واحد منها ، كل ما يصح على الآخر ؛ لأن المتساويين في تمام الماهية ، يجب اشتراكهما في جميع اللوازم .

وكل جزء يفرض ملافيا لشيء في حشوه ، أو مسامتاله ، فإنه يلزم أن يصح على سائر الأجزاء ، تلك الملاقاة والمسامة » .

أقول : حيث لم يكن جزء من الأجزاء ، بوضعه الخاص أولى من جزء آخر لم يكن واحد منها مستحقا لوضعه بذاته ، بل بعلة .

وإذا كان الوضع الخاص للجزء ، مقتضى علة ؛ زال عنه ذلك الوضع ، إذا زالت العلة ، ضرورة زوال المعلول بزوال العلة .

وإذا كان الوضع الخاص ، مدفوعا إليه الجزء دفعا ، وكان يزول عنه إذا زال دافعه ؛ كان معنى هذا أن في الجزء ميلا .

وإذ قد ثبت سابقا ص ١٤٧ أن المحدد للجهات لا يتحرك حركة مستقيمة ؛ ثبت أن ميل الفلك إنما هو إلى الاستدارة وهو المطلوب .

ويجب أن نشير هنا إلى أن قول « الشيخ » :

« ليس بعض أجزائه التي تفرض ... الخ » .

وحكمه بأن أجزاء الفلك أجزاء فرضية ، إنما جاء تمشيا مع ما ثبت سابقا

ص ٢٢٤ من أن الفلك لا يقبل الحرق والانفصال بحال من الأحوال .

(١) تحدث إليك « الشيخ الرئيس » في التنبيه السابق :

=

إما : إلى شئ من خارج .

وإما إلى شئ من داخل .

وإذا كان ذلك الجسم أولا ؛ ليس يتحدد جهته ، ووضعه بمحدد : من

خارج محيط .

بقي أن يكون بحسب جسم من داخل *

= عن حركة الفلك المحيط ، وأنها مستديرة .

وحركة الاستدارة تغير الوضع ، دون الموضع .

والوضع ، هو الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشئ ، بعضها إلى بعض .

ومن نسبته إلى الأشياء الخارجة عنه .

ومن نسبته إلى الأشياء الداخلة فيه .

ولكن قد ثبت ص ٢٢٤ أن الفلك ليس له أجزاء ضرورة أنه لا يمكن

خرقه ، ولا فصل أجزائه بحال .

ومر بك أيضا ص ١٥٣ : أن الفلك المحيط ، أول ، ليس وراءه ما يكون

خارجا عنه ، ضرورة أنه الفلك الأعظم .

فإذن لم يبق له من هيئة الوضع ، إلا نسبته هو إلى الأشياء الداخلة فيه .

فإذا قلنا عن هذا الفلك إنه يتبدل وضعه ، دون موضعه ؛ كان معنى

تبدل وضعه ، تبدل نسبته إلى الأشياء الداخلة فيه .

لانسبة أجزائه بعضها إلى بعض ؛ إذ لأجزاء له .

ولا نسبته إلى الأشياء الخارجة عنه ؛ إذ هو أول ، ليس خارجا عنه شئ .

تنبيه :

وأنت ^(١) تعلم : أن تبدل النسبة عند المتحرك ، قد يكون للساكن ، والمتحرك .

فيجب أن يكون عنده غير ساكن *

(١) يريد « الشيخ » أن يتخذ تبدل أوضاع الفلك المحيط دليلا على حركته وقد مر بنا ص ٢١٤ أن تبدل أوضاع الفلك المحيط ، إنما هو بحسب نسبته إلى الأجسام التي يحتويها في داخله .

ولكن تبدل أوضاع جسم حاو ، بالنسبة لجسم محو : كما يكون عند تحرك الحاوى ، وسكون المحوى . يكون عند سكون الحاوى وتحرك المحوى .

فلو أن الجسم الحاوى تحرك . وسكن المحوى ، تغيرت أوضاع الحاوى وأوضاع المحوى جميعا . كذلك لو تحرك المحوى وسكن الحاوى لتغيرت أوضاع المحوى ، وأوضاع الحاوى .

وعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بتبدل أوضاع الفلك المحيط ، على أنه يتحرك . فلكي يتعرف ذلك على وجه التحقيق ، يجب أن يقاس الفلك المحيط إلى جسم غير متحرك ؛ فإن وجد الفلك المحيط ، مقبلا إلى هذا الجسم الساكن ، تغيرت الأوضاع ، حكم بحركته جزما .

فمعنى قول « الشيخ » :

« إن تبدل النسبة عند المتحرك - وأعلمها المتحرك بمعنى الحركة - قد يكون للساكن ، والمتحرك » .

أن نسبة وضع الجسم إلى غيره تتبدل ، عند حدوث حركة من أحدهما فقط . فالمتحرك تتبدل نسبته ، والساكن تتبدل نسبته .

إشارة :

الجسم^(١) القابل للكون والفساد ، يكون له قبل أن يفسد إلى جسم آخر يتكون عنه ، مكان ، وبعدة مكان .

= فلا يمكن إذن الاستدلال ، بتغير نسبتهما . على أن واحدا منهما بالذات يتحرك .
لذلك عتب بقوله :

« فيجب أن يكون عنده ساكن » .

وفي نسخة « فيجب أن يكون عند ساكن » .

ومعناه : أنه حيث لم يصح الاستدلال بمطلق تغير الوضع على حركة ما تغير وضعه ، وجب - لكي يستدل على حركة الفلك المحيط - أن يستدل على حركة الفلك المحيط ، بتغير وضعه ، مقبسا إلى جسم ساكن .

فإذا قيس إلى جسم ساكن ، فتغير وضعه ، علم قطعا أنه متحرك .

فمثلا : إذا نسبنا الفلك المحيط إلى الأرض ، ورأينا شيئا من الفلك .

على سمت الرأس ، وتارة لا على سمتها ، ثم علمنا وقوف الأرض .

علمنا بالضرورة ، كون الفلك متحركا .

(١) يريد « الشيخ » إثبات أن الفلك لا يقبل الكون والفساد .

وللوصول إلى ذلك ، يحتاج إلى دليل مركب من مقدمتين :

إحداها : لو قبل الفلك الكون والفساد ، لكان فيه ميل للحركة المستقيمة .

الثانية : أن قبول الفلك للعميل المستقيم باطل .

فينتج عنهما - لو صحتا - بطلان قبول الفلك للكون والفساد .

أما الثانية : فقد فرغ منها سابقا ص ١٤٧ .

وأما الأولى . فيحاول هنا إثباتها .

لاستحقاق كل جسم مكانا بحسبه .
ويكون أحدُ المكانين خارجا عن الآخر .
فإن كان حصولُ الصورةِ الثانيةِ له في مكانٍ غريبٍ له بحسبها ؛

= و بيانه :

أن الهيولى الثانية ، وهى المركبة من الهيولى الأولى والصورة الجسمية ،
قابلة لأن تخلع صورة نوعية خاصة ، كصورة المائبة ، وتلبس صورة نوعية أخرى
كصورة الهوائية .

تخلع الصورة النوعية الأولى ، هو ما يسمى بالفساد .
وتلبس الصورة النوعية الثانية ، هو ما يسمى بالسكون ، أو التكون .
ومعلوم : أن كل صورة نوعية ، تقتضى مكانا خاصا ، فالماء مثلا ، يطلب
أن يكون فوق الأرض وتحت الهواء ، والنار تطلت أن تكون فوق الهواء .
بناء على ذلك يقول « الشيخ » :

إن الجسم كالماء مثلا ، قبل أن يفسد إلى جسم آخر .
أو فى معنى أدق ، الهيولى الثانية ، حين تكون لابسة صورة نوعية ،
كالماء ، تكون مقتضية لمكان خاص ، هو فوق التراب بالنسبة لمثالنا .
فإذا نضت عن نفسها صورة المائبة هذه ، لتلبس بدلها صورة نوعية أخرى
كالهواء مثلا .

اقتضت مكانا آخر غير المكان الأول . إذ للهواء مكان غير مكان الماء .
وهذا معنى قوله :

« لاستحقاق كل جسم مكانا بحسبه ويكون أحد المكانين خارجا عن الآخر »

فإن كانت الهيولى الثانية ، حين لبست صورة الهواء ، لانزال فى مكانها التى

كانت فيه ، وهى ماء .

اقتضى ميلا مستقيما ، إلى المكان الذى بحسبها .

وإن كان فى المكان الذى له بحسبها ؛ فقد كان زاحم قبل لبس هذه الصورة ، ما هذا المكان مكانه ؛ فزحمة .

= فيكون ذلك المكان غريبا بالنسبة للصورة الجديدة ، التى هى الهواء ، فتقتضى بحسب ميلها الطبيعى ، إلى مكانها الخاص بها الملائم لها . حركة مستقيمة إليه .

فإذن الجسم الكائن الفاسد فيه ميل للحركة المستقيمة .

وإن كانت الهيولى الثانية ، حين خلعت ، صورة الماء ، ولبست صورة الهواء كانت فى مكان الهواء .

كان معنى ذلك أنها كانت منتقلة عن موضعها الخاص ، إلى مكان آخر ليس لها ، فاغتصبته من غيرها اغتصابا ، وزاحمت ذلك الغير ، وأبعدته عنه .

فهذا الجسم المزاحم المغلوب على أمره ، مبعد عن مكانه الخاص به قسرا ، ففيه ميل إلى الرجوع إليه ، بالحركة المستقيمة .

فإذن هذا الجسم المغلوب على أمره بوساطة الجسم المعرض للكون والفساد فيه ميل إلى الحركة المستقيمة .

ولكن هذا الجسم الغالب ، حين يلبس الصورة الجديدة ، يكون فى موضعه المناسب ، لأنه كان من قبل فى مكان الهواء ، وقد صار الآن هواء .

فإن قيل : إن الجسم فى هذه الصورة الثانية ، مع أنه كائن فاسد ، لا يمكن الاستدلال على أن فيه ميلا للحركة المستقيمة ، لأن تكونه وفسد فى موضع واحد .

قلنا : إن الجسم المغلوب ، كان فيه ميل للحركة المستقيمة لأنه =

فجوهرٌ متمكّنٌ هذا المكانِ بالطبع ، قابلٌ للنقل عن مكانه .
فهو مما فيه ميلٌ مستقيم .
فكل كائن فاسد ، ففيه ميلٌ مستقيم *

= كان مبعداً عن موضعه الأصلي بسبب هذا الجسم الغالب .
وما دام الجسم المتكون الغالب ، قد صار من نوع المغلوب ، لأنه ليس
صورته فيكون فيه ميل للحركة المستقيمة ، قياساً على المغلوب ، لأن ما ثبت
لأحد المثليين يثبت للآخر .

فاذن هذا الجسم المتكون الفاسد ، فيه ميل للحركة المستقيمة .
وما دام الجسم المتكون الفاسد ، لا يخلو عن واحدة من هاتين الصورتين ،
فيكون دائماً فيه ميل للحركة المستقيمة .
وهو المطلوب .

ولما كان الجسم الكائن الفاسد في الصورة الثانية ، لم ينتقل ولم يحدث
حركة مستقيمة .
وإنما أثبتنا له الميل لذلك ، قياساً على الجسم المغلوب ، لأنهما أصبحا من
نوع واحد .

لهذا قال « الشيخ » :

« فجوهر متمكّن هذا المكان قابل للنقل » .

ولم يقل : فهذا المتمكّن ، قابل للنقل ، لأن هذا المتمكّن - من حيث
الشخص - لم ينتقل ، بل انتقل ، ما هو من جوهره ونوعه .

وإذ قد صدقت مقدمتا الدليل ، فقد صدقت النتيجة المطلوبة ، وهي امتناع
الكون والفساد على الفلك .

وهم وتنبيهه :

فإن^(١) تشككت وقلت : يكون ذلك المتكوّن ، لصق الجسم الذي انتقل إلى صورته ، بالكون .

فقد أوجبت لنوعيته ، أن يقع خارج مكانه ؛ فإن اللصق ليس هو المكان ؛

بل الجار *

(١) مر بنا في الإشارة السابقة : أن الكون والفساد يقتضى حركة الجسم الكائن الفاسد ، حركة مستقيمة ، أو على الأقل ميله لذلك .

على ما فهم من الصورة الأولى ، ومن الصورة الثانية .

وهذا الوهم متعلق بهذا الحكم .

وذلك أنه كما ثابت في العلم الطبيعي ، أن لأنواع الأجسام مناطق . فمنطقة

خاصة للأرض ، ويلها ملاصقا لها ، منطقة الماء ، ويلها ملاصقا لها ، منطقة

الهواء ، ويلها ملاصقا لها ، منطقة النار .

ففي مثالنا الذي ضربناه في الإشارة السابقة ، وهو فساد الصورة المائية من

الجسم ؛ وتكوّن الصورة الهوائية فيه ، يجوز أن يكون ذلك الجسم من الماء ،

هو آخر جزء واقع في منطقة الماء ، وبالضرورة يكون ملاصقا للهواء .

فإذا فسدت صورة الماء ، وتكونت صورت الهواء ، لم يحتج الجسم المتكون

إلى حركة مستقيمة بالفعل ، ولا إلى ميل لها ؛ لأنه بحسب وضعه الطبيعي

ملاصق للهواء ، فإذا صار هواء كان مجاورا للهواء بحسب مكانه الأول ، فلم

يحتج إلى أن يغير مكانه .

والجواب على ذلك الوهم ، أنه لا يخلو :

إما أن يكون الجسم وهو ماء ، في مكان الماء .

إشارة :

الجسم ^(١) الذى فى طباعه ميلٌ مستديرٌ ، يستحيل أن يكون فى طباعه ميلٌ مستقيم ؛ لأن الطبيعة الواحدة ، لا تقتضى توجيهها إلى شئ ، وصرفا عنه .

= أو فى مكان الهواء .

فان كان فى مكان الماء ، فحين يصير هواء ، لابد أن يطلب مايناسب تكونه الجديد .

وطلبه هذا يحقق المدعى ، وهو أن الجسم الكائن الفاسد ، فيه ميل إلى الحركة المستقيمة ، وبثبوت هذا ، يثبت المطلوب .

وإن كان فى مكان الهواء ، يكون وهو ماء جائئا فى غير موضعه ، ومعنى ذلك أنه زحزح جزءا من الهواء عن مكانه واغتصبه منه .

فهذا الجزء المقتصب من الهواء ، فيه ميل للحركة المستقيمة التى تعود به إلى موضعه .

فحين ينقلب الماء الذى فى مكان الهواء ، هواء يصبح فى مكانه الطبيعى ، ولكن بالقياس على الجزء من الهواء المغلوب على أمره ، يكون هو أيضا فيه ميل للحركة ؛ المستقيمة ، ضرورة أن ماثبت لأحد المثليين يثبت للآخر . على ماشرحناه فى الصورة الثانية من الإشارة المارة .

وفى هذه الحالة أيضا ، يكون الجسم الكائن الفاسد ، فيه ميل للحركة المستقيمة ، وهو المطلوب .

(١) يريد أن يثبت فى هذه الإشارة مسألتين .

إحداهما :

أن الجسم الواحد يستحيل أن يجتمع فيه ميل مستقيم ، وميل مستدير . =

وقد بان أيضاً أن المحدّد للجهات ، لا مبدأ مفارقة فيه لموضعه الطبيعي ؛ فلا ميل مستقيم فيه .

فهو مما وجوده عن صانعه بالإبداع .
ليس مما يتكوّن عن جسم يفسد إليه .

= ويستدل لهذه الدعوى بأمرين :

الأول : ما سبق من قوله ص ١٦٣ :

« والطبيعة الواحدة ، تقتضى : من الأمكنة ، والأشكال ، وسائر مالا بد للجسم أن يلزمه ؛ واحداً غير مختلف » :

الثانى أن الطبيعة الواحدة لا تقتضى توجيهها لشيء - يعنى بالحركة المستقيمة - وصرفاً عنه - يعنى بالحركة المستديرة ، لأن الحركة المستديرة ، حركة موضعية ، ليس فيها تغيير المكان ، وإن كان فيها تغيير الوضع - .

وهذا الحكم عام فى الأجسام جميعاً ، بخلاف المسألة الثانية الآتية ص ٢٢٣ ، فانها خاصة بالفلك المحيط .

وقد ذكر « الطوسى » أن هناك سؤالاً صعباً يرد فى هذا المقام ، ولكن « الطوسى » لم يستسلم للسؤال ، بل استطاع أن يجده جواباً .

وهاك السؤال ، والجواب ، كما يذكرهما « الطوسى » ، قال :

« وعليه - أى الحكم السابق ، الذى هو الدعوى - سؤال مشهور .

وهو أن الجسم الذى فى طباعه ميل مستقيم ، قد يقتضى :

الحركة عند حصوله فى مكانه - كذا ، ولعلها : فى غير مكانه - .

وقد يقتضى السكون عند حصوله فيه .

فلم لا يجوز أن يقتضى جسم :

ميلاً مستقيماً عند إحدى حالتيه .

أو يفسدُ إلى جسم يتكوّن عنه .
بل إن كان له كَوْنٌ وفسادٌ ، فعن عدمِ وإليه .
ولهذا فإنه :

= وميلا مستديرا عند الحالة الأخرى .
وذلك ، لأن الطبيعة الواحدة ، إنما لا تقتضى أمرين ، بانفرادها .
أما بحسب اعتبارين ، فقد تقتضى .
والجواب عنه :
أن اقتضاء الحركة والسكون بالحقيقة ، شيء واحد ، تقتضيه الطبيعة الواحدة
وذلك الشيء : هو استدعاء المكان الطبيعي فقط .
فإن كان غير حاصل ، فذلك الاستدعاء ، يستلزم حركة تحصله .
وإن كان حاصلًا ، فهو بعينه يستلزم سكونًا ، ومعناه : أنه لا يستلزم
حركة ، فهو إذن ليس بشيء آخر غير ما اقتضته أولا .
وأما اقتضاء الحركة المستديرة ، فهو أمر مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ،
إذ قد يوجد أحدهما منفكًا عن صاحبه ، وقد يوجد معه .
وأيضًا في الأمكنة ، مكان طبيعي يطلبه المتحرك على الاستقامة .
وليس في الأوضاع وضع طبيعي ، يطلبه المتحرك على الاستدارة .
ولذلك أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة بخلاف الأخرى .
فإذن ليس مبدؤهما ، شيئًا واحدًا » . .

ما مر كان مسألة كلية عامة ، لا تتعلق بشيء مخصوص ، أما :
المسألة الثانية :

= فهي خاصة تتعلق بخصوص الفلك المحيط ، ومفادها :

لا ينخرق .

ولا يُنمى .

ولا يستحيل استحالة تؤثر في الجوهر ، كتسخن الماء المؤدى إلى فسادہ *

أن الفلك المحيط . ليس فيه ميل مستقيم .

وهذا هو معنى قول « الشيخ » :

« وقد بان أن المحدد للجهات ، لا مبدأ مفارقة فيه ، ميله الطبيعي » .

ويمكن إثبات هذه الدعوى بما في صدر الإشارة : من أن :

« الجسم الذى في طباعه ميل مستدير ، يستحيل أن يكون في طباعه ،

ميل مستقيم » .

إذ قد مر إثبات أن الفلك في طباعه ميل مستدير إذ قال ص ٢١١ :

« الجسم المحدد للجهات ، ليس بعض أجزائه التى تفرض ، أولى بما هو عليه

من الوضع والمحاذاة ، من بعض .

فلا يكون شئ من ذلك واجبا لشئ منها . فهى لعل .

والنقلة عنها جائزة . فالميل في طباعها واجب . وذلك بحسب ما يجوز فيها :

من تبدل الوضع ، دون الموضع .

وذلك على الاستدارة ، ففيه ميل مستدير » .

فاذن الفلك المحيط ، فيه ميل مستدير .

وحيث إن الميل المستقيم ، والميل المستدير ، لا يجتمعان ، إذن المحدد للجهات

— أى الفلك المحيط — ليس فيه ميل مستقيم .

وهو المطلوب في المسألة الثانية .

ولأن الدعوى المصورة في المسألة ، قد قام دليلها على ما تقدم :

في صدر هذه الإشارة .

= وما تقدم في ص ١٦٣ ونقلناه لك هنا ص ٢٢٢ .

قال « الشيخ » :

« وقد بان ... الخ » .

بسيطة الماضي ، كأنه أمر ثبت وفرغ منه .

ويتفرع على المسألة الثانية أمور :

الأول : أن وجود المحدد للجهات ، عن الصانع الذي أوجده ؛ على طريق الإبداع .

أى ليس هناك شيء كان أصلا له ، وهو تكون عنه ، كما يتكون الهواء من الماء مثلا ، حين تفسد صورة الماء ، فتحل محلها صورة الهواء . فيقال في هذه الحال : تكون الهواء عن الماء الذى فسد .

فليس للفلك مثل هذه الحال ، وإنما وجد هكذا ابتداء ، لا عن شيء آخر .

الثانى : أنه لا يتكون عنه شيء آخر ، أى لا يفسد هو ، ليتكون عنه شيء

آخر ، كما تكون الهواء عن الماء .

ويستدل على هذين الأمرين معا :

بأن الجسم الكائن الفاسد ، لا بد فيه من ميل مستقيم على مامر سابقا ص ٢١٩

وحيث إن الفلك المحيط ، ليس فيه ميل مستقيم ، على ما مر لنا هنا

ص ٢٢٢ ، فيكون غير قابل لا لتكون ، ولا للفساد .

إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن لتكون والفساد ، معنيين :

أحدهما : ما سلف ، وهما بهذا المعنى ، ممتنعان على الفلك .

الثانى : أن يكون الكون بمعنى الوجود . والفساد بمعنى العدم . =

= فهذان المعنيان يمكن أن تتقبلهما طبيعته ، اللهم إلا أن يمنع مانع من غير طبيعته .

الثالث : لا يجوز الحرق والالتهام على الفلك ؛ لأنهما يستدعيان حركة الأجزاء ، حركة مستقيمة ، على ما مر ص ٢١٩ .
وقد ثبت هنا ص ٢٢٢ أن الحركة المستقيمة ممتنعة على الفلك المحيط .
ويلاحظ أن اسم الإشارة في قوله :
« ولهذا » .

راجع إلى قوله :

« لا ميل مستقيم فيه » .

الرابع : لا تجوز على الفلك الحركة الكمية ؛ لأنها لا توجد ، إلا بعد حركة الأجزاء على الاستقامة

وأشار إلى ذلك بقوله :

« ولا ينمى » .

فإن النماء هو الازدياد الطبيعي للجسم ، بسبب دخول أجزاء شبيهة به بالقوة ، فيه .
والدبول ضده .

وكذلك التخلخل والتكاثف ؛ فإنهما لا يجوزان على الفلك ؛ لأنهما يقتضيان خروج الجسم عن مكانه ، أو تخليته عن بعضه .
وذلك لا يكون إلا بالحركة المستقيمة .

الخامس : لا يجوز على الفلك الحركة الكيفية ، وأشار إلى ذلك بقوله :

« ولا يستحيل » .

ثم قيده بقوله :

= « استحالة ، تؤثر في الجوهر ؛ كنسخن الماء المؤدى إلى فساد »

تنبيه :

الأجسام^(١) التي قبلنا ، نجد^(٢) فيها قوى مُهيَّئةٌ نحوَ الفعل :
مثل : الحرارة والبرودة ، واللدغ والتخدير .

= لا لأن الاستحالات الأخرى ، جائزة عليه ؛ بل لأن الاستحالات الأخرى
لا يتبين امتناعها عليه ، بلزوم الحركة المستقيمة ، بل بطريق آخر .
لذلك عدل عن التعرض لها هنا ؛ لأن طريق إثبات كل هذه الدعاوى ،
كان التعويل فيه على الحركة المستقيمة .
ويتبين من مجموع ذلك : أن الفلك المحيط ، لا يجوز عليه من الحركات إلا
الحركة الوضعية .

وهنا قال « الطوسي » :

« واعلم : أن جميع الأحكام المذكورة ، ثابتة لما توجد فيه الحركة المستديرة
من السماويات ، وإن لم يتعرض « الشيخ » لذلك... » .

(١) يمكن أن يلاحظ على أحاديث « الشيخ » في « الطبيعة » إلى الآن :
أنه بدأها بالكلام على الأجسام مطلقا .

ثم ثنى بالكلام على الفلكيات .

وهنا أراد أن يتكلم على العناصر .

فهى المرادة بـ « الأجسام التي قبلنا » .

أى تجاهنا ، وأمامنا .

(٢) ١. يعنى أن العناصر تشتمل على قوى تهيئها للفعل :

ومثل طعوم ، وروائح كثيرة .

= مثل الحرارة :

وقد عرفها القدماء : بأنها كيفية من شأنها إحداث الحفة ، والتخلخل ، وجمع المتجانسات ، وتفريق المختلفات المجتمعة في الأجسام المركبة .
ومثل ؛ البرودة .

وعرفها القدماء بأنها كيفية من شأنها أن تفعل مقابلات ما تفعله الحرارة .
قال « الطوسي » :

« وذهب « الشيخ » في « الشفاء » وغيره من الكتب :
إلى أن « المحسوسات » لا يجوز أن تعرف بالأقوال الشارحة ؛ لأن تعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على إضافات لازمة لها ، لا يدل شيء منها ، على ماهياتها بالحقيقة .

وهي لا تفيد في تعريفاتها ، ما يفيد الإحساس بها .
وذلك هو الحق » .

ومثل ؛ اللدغ :

ويروى « الطوسي » :

« أن « الشيخ » عرفه في « القانون » بأنه : كيفية نفاذة جدا ، لطيفة ، تحدث في الاتصال تفرقا كثيرا العدد ، متقارب الوضع ، صغير المقدار .
فلا يحس كل واحد بانفراده ، ويحس بالجملة ؛ كالوجع الواحد » .
وما ينبغي أن يلاحظ : أن اللدغ يفعل ما يفعل ، بفرط الحرارة للمقتضية للنفوذ وهو لذلك تابع للحرارة واللاطف .

ومثل ، التخدير :

ويروى « الطوسي » أيضا :

= « أن » الشيخ « عرفه في « القانون » بأنه :

تبريد العضو ، بحيث يصير جوهر الروح ، الحاملة قوة الحس والحركة إليه ،
بارداً في مزاجه ، غليظاً في جوهره .

فلا تستعملها القوى النفسانية .

ويجعل مزاج العضو كذلك ، فلا يقبل تأثير القوى النفسانية » .

ومما ينبغي أن يلاحظ أن التخدير يفعل مايفعل بفرط البرودة المقتضية لجمود

الروح . وهو لذلك تابع للبرودة .

ومما ينبغي أن يلاحظ أيضاً أن هذه السكيفيات الأربع فعلية : بمعنى أنها

تجعل موضوعاتها معدة للفعل ، فإن الفاعل بها هو موضوعاتها لانفسها .

ولذا فإنه يمكن تعريف القوة الفعلية ، بأنها كيفية يصير بها موضوعها ،

معداً للتأثير في شيء آخر ، فهي مبدأ للتغيير .

وأما الطعوم :

فقد قيل إنها تسعة :

هي : الحلاوة ، والدسومة ، والحموضة ، والملاوحة ، والحرافة ، والمرارة ،

والعفوصة ، والقبض ، والتفاهة .

وأنها تحدث من تأثير : الحار ، والبارد ، والمتوسط بينهما ؛ في : السكيف

واللطيف ، والمتوسط بينهما .

بحسب الازدواجات الممكنة ، على ما هو مشهور في كتب الطب .

وأما الروائح :

فكثيرة ، بحيث لا يمكن حصرها .

والروائح والطعوم ، كقيمتان فعليتان ، لأن الذوق والشم ينفعلان عنهما .

وقوى^(١) مُهَيَّئَةً نحو الانفعال السريع ، أو البطيء :
مثل : الرطوبة واليبوسة ، واللّين والصلابة ، والزوجة والمهشاة والسلاسة .

(١) يعنى أن العنصریات كما تقبل القوى الفعلية ، على ما شرحناه سابقا
ص ٢٢٧ ، تقبل القوى الانفعالية .

يعنى أن العنصریات ، كما تشتمل على قوى تهيئها للفعل ، تشتمل على قوى
تهيئها للانفعال :

مثل ؛ الرطوبة :

و يروى « الطوسى » .

« أن « الشيخ » عرفها :

بأنها كيفية تقتضى سهولة التفرق والاتصال ، والتشكل .

ومثل ؛ اليبوسة :

وهى فى رأى « الشيخ » أيضا :

« كيفية تقتضى ضد ما تقتضيه الرطوبة » .

ومثل ؛ اللين :

وهو فى رأى « الشيخ » :

« كيفية تقتضى قبول الغمز إلى الباطن ، ويكون للشئ قوام غير سيال ،

فيثقل عن وضعه ، ولا يمتد كثيرا ، ولا يتفرق بسهولة ؛ وإنما يكون قبول

الغمز من الرطوبة ؛ وتماسكه من اليبوسة » .

ومثل ؛ الصلابة :

وهى فى رأى « الشيخ » :

« كيفية تقتضى خلاف ما يقتضيه اللين » .

ومثل ؛ الزوجة :

نم إذا^(١) تأملت ، وأجدت التأمل ؛ وجدتها قد تُعرَى عن جميع القوى
الفعالة ، إلا الحرارة ، والبرودة ؛ والمتوسط الذي يُستبرَدُ بالقياس إلى الحار ،
ويُستحرُّ بالقياس إلى البارد .

= وهى فى رأى « الشيخ » :

« كيفية تقتضى سهولة التشكل ، مع سرعة التفريق .
والشئ بها يمتد متصلاً . وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير ،
باليابس القليل » .

ومثل ؛ السلاسة والمهشاشة :

وهما فى رأى « الشيخ » :

« أسنان لما يقابل الأزوجة » .

ويقولون : إن هذه الكيفيات الأربع .

اللين والصلابة ، والأزوجة والمهشاشة والسلاسة .

ترجع إلى الرطوبة واليبوسة ، وهما يقتضيان كون الشئ معدداً ، نحو
انفعال ما .

فالجميع - كما سبق القول - قوى انفعالية .

وعلى غرار ما قلنا فى القوى الفعلية ، نقول فى القوى الانفعالية .

فهى كيفيات يصير بها موضوعها ، معدداً للتأثر عن شئ آخر ، فهى
مبدأ للتغير .

(١) بعد أن ذكر « الشيخ » القوى الفعلية ، التى تعترى العناصر .

والقوى الانفعالية ، التى تعترىها كذلك .

أراد أن يبين : أى هذه القوى يمكن للعناصر أن تخلو عنه ، وأيهما

لا يمكن أن تخلو عنه .

وأعني بهذا : أنك تجد في كل باب منها ، إذا اعتبرته : أن جسما يوجد
عديما لجنسه .

مثلا : يكون ولا لون له ، ولا رائحة ، ولا طعم .

أو وجدته منتميا إلى الحرارة والبرودة :

مثل : اللذع والتخدير .

وكذلك الحال في الهيئات المعدة للانفعال ؛ فإن التفتيش يلزم أجسام العالم

التي تليها ، رطوبة أو يبوسة ؛ لأنها :

إما أن يسهل تفرقها ، واتصالها ؛ وتشكلها ، وتركها للشكل ؛ من غير

ممانعة ؛ فتكون رطبة .

= أما بالنسبة للقوى الفعالية :

فيري أن العنصریات قد تعرى عن جميعها :

إلا عن الحرارة .

والبرودة .

والمتوسط ، الذي إذا قيس إلى الحار ، كان باردا ؛ وإذا قيس إلى البارد ،

كان حارا ؛ ويسمى بـ « الفاتر » .

ثم استرسل « الشيخ » في إيضاح هذا المعنى ، فقال :

« وأعني بهذا أنك تجد في كل باب منها - إذا اعتبرته - أن جسما يوجد

عديما لجنسه .

مثلا : يكون ، ولا لون فيه ، ولا رائحة ، ولا طعم .

أو وجدته منتميا إلى الحرارة والبرودة :

أو يصعب ؛ فتكون يابسة .

وأما الذى لا يمكن ذلك فيها أصلا ، فغيرها من الأجسام .

وأما سائر ما يشبه ذلك ، فقد يُعرَى عنه جسمٌ جسمٌ ، أو ينتمى إلى

هاتين ، انماء اللين والصلابة ، والزوجة والمهشاشة ، وغير ذلك * .

= مثل اللدغ ، والتخدير .

ومعناه : أنك إذا استقررت الأجسام العنصرية ، واستقرت القوى الفعلية

وجدت أن الجسم أحيانا يخلو عن بعض هذه القوى : أى ينعدم فيه جنس

منها أو أجناس ، لأنه يتحقق من الجنس فرد ، دون فرد ، إذ في هذه الحالة تكون

القوة متحققة وجنسها حاصلًا بحصول فرد هذا ، بل المراد أن يخلو الجسم

أحيانا عن جنس بجميع أفراد ، أو أجناس بأكملها .

كما مثل « الشيخ » بأن الجسم يوجد أحيانا ، ولا لون له أصلا فجميع أفراد

اللون تكون منعدمة ، وكذلك الرائحة والطعم .

إلا الحرارة ، والبرودة ، والمتوسط بينهما :

فلا يمكن أن يخلو جسم من الأجسام عن هذه الثلاثة ، فلا يكون : لاحرا ،

ولا باردا ، ولا فاترا .

غير أن قوله :

« أو وجدته منتميا إلى الحرارة ... الخ » .

غير ظاهر فيه العطف بـ « أو » .

و « الواو » فى هذا المقام أظهر منها .

فبها يصير معنى الكلام ، هكذا :

إذا استقرت العناصر ، وجدت منها ما يخلو عن أجناس من القوى الفعلية =

= بأكملها : كاللون ، والرائحة والطعم .
ووجدت الحرارة ، أو البرودة ، أو التوسط بينهما ، لازما لكل جسم ،
لا يخلو عنها كلها جسم من الأجسام .

وأما بالنسبة للقوى الانفعالية :
فيري أن العناصر قد تعرى عن جميعها إلا عن :
الرطوبة .
واليبوسة .
لأنها إما أن يسهل : تفرقها واتصالها ، وتشكلها وتركها للشكل .
فتكون رطبة .
أو يصعب : تفرقها واتصالها ، وتشكلها وتركها للشكل .
فتكون يابسة .

أما ماعدا هاتين القوتين الانفعاليتين :
فإن الجسم العنصري ، قد يعرى عن جميعها ، بحيث لا يوجد فيه فرد منها
أصلا . أو يوجد فيه ما ينتمى إلى : الرطوبة واليبوسة .
كاللين والصلابة ، واللزوجة والمهاشة ، والسلاسة .
وذلك هو معنى قول « الشيخ » .

« وأما سائر ما يشبه ذلك ، فقد يعرى عنه جسم جسم ، أو ينتمى إلى
هاتين ، انتماء اللين والصلابة ، واللزوجة والمهاشة » .
قال « الطوسي » في تعليل لزوم بعض القوى الفعلية والانفعالية للعناصر ،
وعدم خلوها عنها .

= وعدم لزوم بعضها الآخر ، وخلو العناصر عنها أحيانا :

= « الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات :

المبصرة .

والمسموعة .

والمشمومة .

والمذوقة .

والسبب في ذلك أن إحساس الحواس الأربعة ، بهذه المحسوسات ، إنما

يكون بتوسط جسم ما : كالهواء . والماء .

ولا يمكن أن يتوسط المتوسط بين نفسه ، وغيره .

فإذن كل واحدة من هذه الحواس ، لا تدرك المتوسط الذي يتوسط لها ،

بل تجده خاليا عما تدركه هي .

وتلك الأجسام لا تخلو عن الملموسة ؛ لأنها لا تحتاج إلى متوسط .

وأیضا قد يخلو الحيوان عن تلك المشاعر ، ولا يخلو عن اللمس .

فلذلك سميت « الملموسات » بـ « أوائل المحسوسات ...

ثم التأمل والاستقراء ، يقتضيان أنها لا تخلو عن :

جنسين من الملموسات :

أحدهما : جنس الحرارة ، والبرودة ، وما يتوسطهما . وهو الفعلي .

والثاني : جنس الرطوبة واليبوسة ، وما يتوسطهما . وهو الانفعالي .

والباقية :

إما أن تخلو هذه الأجسام عنها .

وإما أن تنتمى عند الاعتبار ، إلى هذين الجنسين .

فلذلك سميت هذه الكيفيات « أوائل الملموسات » .

وهي التي بها تتفاعل الأجسام العنصرية ، وينفعل بعضها عن بعض ، فتتولد =

== منها المركبات .

بقي قول « الشيخ » :

« وأما الذى لا يمكن ذلك فيها أصلا ، فإغريها من الأجسام » .
ويلاحظ أن « الشيخ » وضعها فى ثمايا الحديث عن القوى الانفعالية .
فبعد ما ذكر أن « الرطوبة » و « اليبوسة » لا تخلو عنهما جسم من
الأجسام العنصرية .

وقبل أن يذكر ماعدا هاتين القوتين ، من القوى الانفعالية ، ويبين جواز
خلو الأجسام العنصرية عنها .

حشر بينهما القول الآنف الذكر .

ويقول « الإمام » فى تفسير هذا القول :

« إنه كاستثناء من حكم القاعدة القائلة :

الرطوبة واليبوسة لا تخلو عنهما جسم من الأجسام .

فكأنه قال : إلا الأفلاك فإنها تخلو عنهما » .

وذهب « الطوسى » أيضا هذا المذهب .

ورغم إجماعهما على هذا الشرح ، فلمست أرى لهذا القول موقعا هنا ،

إذ الحديث من أول الإشارة إلى آخرها ، إنما هو عن « الأجسام التى قبلنا » أى

عن العنصریات بنص عبارة « الشيخ » نفسه ؛ فما الداعى لحشر الفلكيات

بينهما ؟ ! .

على أن العبارة فيها ركة ؛ إذ قوله :

« وأما الذى لا يمكن ذلك فيها أصلا » .

معناه فيما يظهر :

وأما الأجسام التى لا يمكن خلوها عن الرطوبة أو اليبوسة

تنبيه :

الجسم^(١) البالغ في الحرارة ، بطبعه ؛ هو النار .
والبالغ في البرودة ، بطبعه ؛ هو الماء .
والبالغ في الميعان ، هو الهواء .
والبالغ في الجمود ، هو الأرض .

= فقله بعد ذلك :

« فغيرها من الأجسام » .

الاولى به أن يكون هكذا :

« فغيرها من الأجسام » .

أى : فهى أجسام غير تلك الأجسام ، أى الأجسام الفلكية .

(١) يريد « الشيخ » أن يحصى أنواع العناصر ، ويعدها .

وسينتفع في ذلك بما تقدم له ص ٢٣٢ ، ٢٣٤ من أن القوى الفعلية ، التى

لا يخلو عن واحدة منها جسم من الأجسام هى :

الحرارة .

البرودة .

والقوى الانفعالية التى لا يخلو عنها جسم كذلك هى :

الرطوبة .

اليبوسة .

وكما لا يخلو جسم من الأجسام عن القوتين الفعليتين ، لا يجتمعان فيه .

وكذلك يقال فى القوتين الانفعاليتين .

ففى ضوء هذه المعلومات ، يحصر « الشيخ » العناصر فى أربعة :

١ - جسم يوجد فيه إحدى القوتين الفعليتين « الحرارة » .

= هو النار .

ب - جسم يوجد فيه القوة الأخرى ، من القوتين الفعليتين « البرودة » .
هو الماء .

ج - جسم يوجد فيه إحدى القوتين الانفعاليتين « الميعان » أو
« الرطوبة » .
هو الهواء .

د - جسم يوجد فيه القوة الأخرى من القوتين الانفعاليتين « الجمود »
« أو اليبوسة » .
هو الأرض .

قال « صاحب الهدية السعيدية » ص ٧٣ :

« البسائط العنصرية :

هى بالاستقراء أربعة :

لأنها فى الاستقراء ، لا تخلو عن :

حرارة .

وبرودة .

ورطوبة .

ويبوسة .

ولا يوجد عنصر ، لا يوجد فيه واحدة من هذه الكيفيات الأربع ، أو
اثنان منها .

ولا يمكن اجتماع الكيفيات الأربع ، أو ثلاث منها ؛ فى جسم واحد منها .

لتضاد الحرارة للبرودة .

والرطوبة لليبوسة .

فتعين أن يكون في كل جسم بسيط عنصرى ، واحدة من الكيفيتين
الفعليتين :

أعنى الحرارة والبرودة .

وواحدة من الكيفيتين الانفعاليتين :

أعنى الرطوبة واليبوسة .

فالحار اليابس : هو النار .

والحار الرطب : هو الهواء .

والبارد الرطب : هو الماء .

والبارد اليابس : هو الأرض .

ويقول أيضاً « أبو نصر الفارابى » في كتابه « عيون المسائل » ص ٧٣

من المجموع .

« والأجسام الكائنة من الأركان الأربعة :

فيها قوى تعطيها الاستعداد للفعل :

وهى : الحرارة والبرودة .

وقوى تعطيها الاستعداد لقبول الفعل :

وهى : الرطوبة ، واليبوسة .

وفها قوى أخرى ، فاعلة ومنفعلة :

كالتدقيق الفاعل فى اللسان والفم .

والشم الفاعل فى آلة الشم .

وكالصلابة ، واللين ، والخشونة ، واللزوجة .

وهذه كلها تظهر من الأربع ، التى هى الأولى

والجسم الشديد الحرارة بطبعه : هو النار .

والشديد البرودة : هو الماء .

والشديد الجرى : هو الهواء .

والشديد الانعقاد : هى الأرض .

وهذه المواد الأربع ، التى هى أصول الكون والفساد ، قابلة لاستحالة بعضها ، إلى بعض .

والأشياء الكائنة الفاسدة ، التى تظهر ، إنما تظهر من الأمزجة التى تظهر فيها ، على النسب المختلفة ، التى تعطىها الاستعداد لقبول الخلق المختلفة ، والصور المختلفة ، التى بها قوامها » .

ونعود إلى مناقشة عبارة « الشيخ » فنقول : إن قوله .

« البالغ فى الحرارة » .

يفيد أن الحرارة كيفية تشتد وتضعف ، لاصورة تقوم بجوهرها ولاتختلف . وقوله :

« بطبعه » .

إشارة إلى مصدر تلك الحرارة ، وأنه الصورة النوعية .

وأورد القضية القائلة :

« الجسم البالغ فى الحرارة بطبعه ، هو النار » .

فى صيغة تدل على مساواة طرفيها ، ليعلم أن هذا القول مميز للنار ، عما سواها ، ومعرف لماهيتها .

وكذلك يقال فى قوله :

« والبالغ فى البرودة بطبعه ، هو الماء » .

بالنسبة لقوله :

« البالغ » .

والقوله :

« بطبعه » .

وبالنسبة لإيراد القضية في صيغة تدل على مساواة طرفيها .

قال « الطوسي » :

« وإنما عبر عن الرطوبة ، واليبوسة بالميعان والجمود ؛ لوقوع التنازع في مفهوم الأوليين ، دون الأخيرتين ، مع أن المراد عنده واحد » .

وقال « الرازي » :

« لماذا صرح « الشيخ » في حرارة النار ، وبرودة الماء ؛ بأنهما حصلا بطبعهما ، حيث قال :

البالغ في الحرارة بطبعه . هو النار .

والبالغ في البرودة بطبعه ، هو الماء .

ولم يصرح بذلك في ميعان الهواء ، وجمود الأرض ؟ !

السبب في ذلك : أنه لم يشتبه على أحد ، أن الرطوبة واليبوسة ، مغايرتان للطبيعة النوعية ، التي هي العناصر الأربعة .

ولكن أكثر المتقدمين ذهبوا ، إلى أن :

طبيعة النار ، هي الحرارة .

وطبيعة الماء ، البرودة .

ولأن اشتباه الكيفيات الفعالة ، بالطبيعة الفعالة ؛ أكثر من اشتباه الكيفيات المنفعلة بها .

فأما وقع هذا الاشتباه في الكيفيتين الفاعلتين ، ولم يقع في الكيفيتين المنفعتين ؛ لاجرم أنه لما ذكر ، الكيفيتين الفاعلتين ؛ ذكر أنهما تصدران عن طبع الشيء ؛ تنبها على كونهما مغايرتين للطبيعيتين ؛ واستغنى عن ذكر ذلك

والهواء^(١) : بالقياس إلى الماء ، حارٌّ لطيفٌ ، يتشبه به الماءُ ، إذا سخُنَ ولَطَفَ .

= مع الكيفيتين المنفعتين « .

(١) مرت بنا ص ٢٣٢ ، ٢٣٤ أن الكيفيات الظاهرة ، أربع :

ثنتان فعليتان هما :

الحرارة .

والبرودة .

وثنتان انفعاليتان هما :

الرطوبة .

واليبوسة .

ومر بنا كذلك : أن الحرارة كيفية ظاهرة للنار .

والبرودة كيفية ظاهرة للماء .

والرطوبة كيفية ظاهرة للهواء .

واليبوسة كيفية ظاهرة للأرض .

وتقدم أيضا حصر العناصر وضبطها في أربعة بوساطة هذه الكيفيات الأربعة الظاهرة .

كل هذا تقدم .

و يريد أن يفيد هنا أن ماهو كيفية ظاهرة ، لعنصر ، ليس هناك ما يمنع أن يكون كيفية خفية لعنصر غيره :

فمثلا الهواء كيفيته الظاهرة ، هي الرطوبة ، ولكن له كيفية أخرى خفية هي الحرارة .

= فالحرارة التي هي كيفية ظاهرة للنار ، هي كيفية خفية للهواء .

والأرضُ : إذا خُلِّيتْ وطِبَاعُهَا ، ولم تَسْخُنْ بِعِلَّةٍ ؛ بَرَدَتْ .
وإذا خَمَدَتِ النَّارُ ، وفارقتُها سخونتها ؛ تَكُونُ منها أَجْسَامٌ صُلْبَةٌ
أَرْضِيَّةٌ ؛ يَقْذِفُهَا السَّحَابُ الصَّاعِقُ .

= والدليل على ثبوت كيفية الحرارة للهواء :

أن الحرارة تقتضى الخفة واللطافة .

والبرودة تقتضى الثقل والكثافة .

ثبت كل ذلك بالتجربة .

بناء على ذلك يكون الأسخن ، أخف وأطف .

والأبرد ، أثقل وأكثف .

والهواء أخف وأطف من الماء ، والماء أثقل وأكثف منه .

إذن الهواء حار بالنسبة إلى الماء .

وواضح أن الدليل أنتج : أن الهواء حار بالقياس إلى الماء .

وتلك هى الدعوى التى ادعاها « الشيخ » ؛ إذ أنه لم يدع أن الهواء حار

مطلقا ، لأنه بالقياس إلى النار ليس بحار ، إذ البالغ فى الحرارة هو النار ،

على ما سبق .

لكن « الشيخ » لم يسلك فى اثبات حرارة الهواء بالنسبة للماء ، ذلك

المسلك ، الذى عرفته .

وإنما سلك مسلكا آخر يحكيه « الطوسى » قائلا :

« إن الماء إذا سخن واطف ، أى تخلخل .

يتشبه بالهواء » .

معنى ذلك أن فى الهواء مقدارا من الحرارة ليس فى الماء ، وإذا اكتسب =

الماء ذلك المقدار أصبح شبيها بالهواء .

إذن في الهواء حرارة .

ثم يقول « الطوسي » :

« وتشبه الماء بالهواء ، تبخره وتصاعده في حيزه ؛ لانكونه هواء ؛ لأن ذلك

لا يكون تشبها .

والبخار هو أجزاء صغار ، مائية ، كثيرة ، مختلطة بالهواء .

ومغزى كل هذا البحث : أن في الهواء من الحرارة ما ليس في الماء .

إذن الهواء عنصر غير الماء .

كذلك يقال في الأرض التي قلنا : إن كیفيتها الظاهرة ، هي اليبوسة :

إن لها كیفية أخرى خفية هي البرودة .

ولكنها برودة نسبية ؛ أي بالنسبة للهواء ؛ إذ البارد على الإطلاق ، هو الماء .

كذلك يقال في النار التي قلنا : إن كیفيتها الظاهرة ، هي الحرارة :

إن لها كیفية أخرى خفية هي اليبوسة .

ولكن يبوستها نسبية أي بالنسبة للهواء مثلا ؛ إذ اليابس على الإطلاق

هو الأرض .

فيخلص من كل ذلك - بواسطة هذه الكيفيات الخفية - أن العناصر

أربعة :

الهواء .

الماء .

الأرض .

النار .

فهذه^(١) الأربعة مختلفة الصور .

ولذلك^(٢) لا تستقر النار ، حيث يستقر فيه الهواء .

ولا الماء يستقر ، حيث يستقر فيه الهواء .

ولا الهواء ، حيث يستقر فيه الماء .

(١) هذه هي نتيجة البحث السابق :

سواء بمقتضى الكيفيات الظاهرة .

أو بمقتضى الكيفيات الخفية .

فقد أنتج هذا البحث بقسميه : أن العناصر أربعة ، ذوات صور مختلفة لأن آثارها مختلفة ؛ واختلاف الآثار يدل على اختلاف مصادرها : إذ قد سبق له ص ١٦٤ :

« أن الجسم البسيط لا يصدر عنه إلا شيء واحد » .

(٢) وإذا كان قد مر طريقان ، لإحصاء العناصر وحصرها هما :

أ — الاستدلال بالكيفيات الظاهرة .

ب — الاستدلال بالكيفيات الخفية .

فهناك طريق ثالث لذلك :

هو الاستدلال باختلاف أمكنتها ، على اختلافها ، وفي الوقت ذاته على تعدادها .

فالنار لا تستقر في المكان الذي يستقر فيه الهواء .

إذن النار غير الهواء .

كذلك الماء لا يستقر في المكان الذي يستقر فيه الهواء .

إذن الماء غير الهواء .

كذلك الهواء لا يستقر في المكان الذي يستقر فيه الماء .

إذن الهواء ، غير الماء .

وذلك^(١) في الأطراف أظهر *

= ولعل مفاد الأخيرة مكرر مع ما قبلها .

قال « الطوسي » :

« والمزاوجات بين العناصر المتجاورة تكون ستة .

لكن « الشيخ » اقتصر منها على ثلاثة :

هي صعود النار من حيز الهواء .

ونزول الماء منه .

وصعود الهواء من حيز الماء .

وبقي هبوط الأرض من حيز الماء .

وصعود الماء من حيز الأرض .

وهما أيضا ظاهران .

وهبوط الهواء من حيز النار .

وهو خفي .

(١) يدل على الحالة التي يكون فيها طلب كل واحد من العناصر الأربعة

لمكانه الطبيعي أظهر وأوضح .

فمثلا ادعينا فيما سبق أن الهواء يفر من مكان الماء و يصعد منه إلى أعلى ،

فإذا كان الجسم من الهواء الذي وضع رغم أنفه في مكان الماء ، قد نزل به

واضعه في قاع الماء ؛ فإن صعوده إلى مكانه الطبيعي يقتضى مقاومة جميع طبقات

الماء التي تعلوه ، ولأنها كثيرة ، فتكون مقاومته لها ضعيفة .

أما إذا كان هذا الجزء من الهواء ، قريبا من سطح الماء أى في طرفه ،

فإن ضعف الطبقة التي تعلوه ، يجعله قوى المقاومة ، فيدفع بها في سهولة

ليصعد إلى مكانه الطبيعي .

تنبيه :

مَنْ (١) ظَنَّ أَنَّ الهَوَاءَ يَطْفُو فوق الماء ، لضغط ثِقَلِ الماءِ إِيَّاهُ ، مجتمعا
نَحْتَهُ ، مُقَالاً لَهُ ؛ لَا بطبيعته .

كَذَبَهُ : أَنَّ الْأَكْبَرَ يَكُونُ أَقْوَى حَرَكَةً ، وَأَسْرَعَ طُفُوًّا .

وَالْقَسْرِيُّ يَكُونُ بِالضَّدِّ مِنْ هَذَا .

وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْحَرَكَاتِ الْأُخْرَى *

= وذلك معنى قوله :

« وَذَلِكَ فِي الْأَطْرَافِ أَظْهَرَ » .

أَيُّ أَنَّ طَلَبَ الْعُنَاصِرِ الْأَرْبَعَةِ لِأَمَّا كُنْهَ الطَّبِيعِيَّةِ ، حِينَ لَا تَكُونُ فِيهَا ، يَكُونُ
أَظْهَرَ وَأَوْضَحَ ، حِينَ تَكُونُ هَذِهِ الْعُنَاصِرُ الَّتِي لَيْسَتْ فِي أَمَّا كُنْهَا ، فِي الْأَطْرَافِ ،
أَيُّ فِي أَطْرَافِ الْأَجْسَامِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا قَسْرًا ، لِوُكُونِهَا فِي أَطْرَافِ هَذِهِ الْأَجْسَامِ ،
يَجْعَلُهَا قَرِيبَةً مِنْ أَمَّا كُنْهَا الطَّبِيعِيَّةِ .

وَعَلَى الْمَثَالِ الَّذِي ضَرَبْنَاهُ لَكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاءِ وَالْهَوَاءِ ، قَسْرٌ غَيْرُهُ .

(١) مَرَّ بِنَا فِي التَّنْبِيهِ السَّابِقِ أَنَّ :

« النَّارُ لَا تَسْتَقِرُّ حَيْثُ يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْهَوَاءُ .

وَلَا الْمَاءُ يَسْتَقِرُّ حَيْثُ يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْهَوَاءُ .

وَلَا الْهَوَاءُ حَيْثُ يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْمَاءُ » .

وَمَرَّ بِنَا أَنَّ « الشَّيْخَ » اتَّخَذَ مِنْ تَبَايُنِ أَمَّا كُنْ هَذِهِ الْأَجْسَامِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ

مِيُولَهَا الطَّبِيعِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ ، وَبِالتَّالِيِ عَلَى أَنَّ أَجْسَامَهَا مُتَبَايِنَةٌ ، لِأَنَّ الْجِسْمَ الْوَاحِدَ
لَا يَقْتَضِي أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً .

= ولما كان من المحتمل أن يكون طلب الهواء ، لأن يكون فوق الماء . لا لأنه يميل بطبعه إلى أن يكون فوق الماء ؛ بل لأن الماء أثقل منه ، وأنه لشدة ضغطه الهواء - حين يكون الهواء تحته - يطلب الهواء سبيلا إلى الخلاص والهروب ، فيتسرب متامسا طريق الخلاص إلى أعلى ، حيث لا يوجد ماء .

وهذا الاجتئال يبدية ويؤيده قوم ذهبوا إلى أن :
« العناصر كلها طالبة لمركز العالم ، لكن الأثقل يسبق الأخف فيضغطه ، ويدفعه إلى فوق .

ولذلك يطفو الأخف فوقه » .

لما كان ذلك الرأي محتملا أن يقال - وفيه ما يبطل الحجة الثالثة التي ذكرها « الشيخ » في التنبيه السابق ، للاستدلال على تباين العناصر - أراد « الشيخ » أن يناشئه هنا فقال :

لو كان هذا الرأي صحيحا ، لزم أن السكمية من الهواء التي تكون في باطن الماء ، كلما كانت أكبر ، كانت حركتها إلى الطفو فوق سطح الماء ، أبطأ وأضعف . ذلك ؛ لأنها بطبعها تطلب مركز العالم المنطبق على مركز الأرض - كما يدعى أصحاب هذا الرأي - وإنما الماء وشدة ضغطه لها ، هو الذي يدفعها إلى الصعود إلى أعلا .

فحركة الهواء إلى أعلا - إذن - قسرية . والمقصود كلما كان قويا كانت مقاومته قوية ، فكانت مطاوعته للقاسر ضعيفة .

فوجب - بمقتضى ذلك - أنه كلما كان جزء الهواء الذي تحت الماء كبيرا ، كانت حركته إلى الصعود فوق الماء ، أبطأ وأضعف .

لكن المشاهد غير ذلك ، وأنه كلما كبر الجزء من الهواء الذي يكون تحت الماء ، كانت حركته إلى الطفو فوق الماء أسرع وأعنف وأشد .
=

= فدل ذلك على أنه يطلب مكانه الطبيعي فوق الماء .
هكذا يستدل « الشيخ » وهو - فيما أرى - استدلال له وجأته . إلا أن
في النفس منه شيئاً .
ذلك أننا كلما أزلنا الماء من تحت الهواء ، وجدنا الهواء يهبط لئلا الفراغ
الذي يخلو بزوال الماء .
ولو فرض وأزلنا الماء كله ، لشغل الهواء مكانه ، ونزل إلى موضعه .
بل لو فرض وأزلنا الأرض ، أو طبقة كبيرة منها ، ولم نعتبق إلا المركز ؛
لهبط الهواء إلى حيث يحيط بهذا الجزء الباقي .
وفي ذلك ما يدل لهؤلاء القوم الذين يذهبون إلى أن الأجسام كلها تطلب
مركز العالم .

هذا . ولما كانت دعوى « الشيخ » عامة :
تصور بأن الأجسام الأربعة : النار ، والهواء ، والماء ، والأرض ، ذات
أما كن طبيعية تطلبها بطبيعتها ، ولا تفتقل عنها إلا قسراً .
وكان اعتراض المعارض عاماً كذلك ؛ لأنه يذهب إلى أنه ليس لواحد من
هذه الأجسام كلها ، التي تشغل أما كن مختلفة ، طبيعة تطلب ذلك المكان ، وإنما
هي تقيم في هذه الأما كن قسراً .
وهي تطلب بطبيعتها مركز العالم .

ولما كان رد « الشيخ » جزئياً ؛ إذ أنه افترضه بالنسبة لخصوص الهواء
مع الماء ، دون أن يتعرض للنار مع الهواء ؛ ولا للماء مع الأرض .
قال : إن ما قيل بالنسبة للهواء مع الماء ، يمكن أن يقال نظيره بالنسبة
للأجسام الأخرى بعضها مع بعض .
وذلك هو معنى قوله :

تنبيه :

قد يبرد^(١) الإناء بالجمد ، فيركبه ندى من الهواء :
كلما لقطته مدًّا إلى أي حدٍّ شئت .

= « وكذلك الحال في الحركات الأخر » .

وقول « الشيخ » : « مقلًا » .

من قولهم : « أقلّ الجرّة . أطاق حملها » .

(١) قال « الطوسي » :

« يريد إثبات الكون والفساد في العناصر .

والاستدلال على اشتراكها في الهويلى ،

فنقول :

تغيرات الأجسام ، بصورها ؛ لاتقع في زمان ، لأن الصور لاتشتد
ولا تضعف ؛ بل تقع في آن ، وتسمى فسادا أو كونا .

وتغيراتها ، بكميافياتها ؛ تقع في زمان ؛ لأنها تشتد وتضعف ، وتسمى استحالة .

والفساد والكون ؛ إنما يقع بين جسمين ، يفسد أحدهما ويكون الآخر . (

ولما كانت العناصر أربعة ، وكان من الممكن أن يفرض هذا التغير بين

كل واحد فيها ، وكل واحد من الثلاثة الباقية ، كانت أنواع الكون والفساد ،
اثني عشر ؛ الحاصل من ضرب الأربعة في الثلاثة .

لكن الواقع منها أولا ، هو ما يكون بين عنصرين متجاورين ، لا على

سبيل الطفرة ؛ فإن الأطراف لا تتكون من الأطراف ، إلا بعد تكونها أوساطا .

أعنى لا يتكون الهواء من الأرض ، إلا بعد تكونها ماء . =

ولا يكون ليس إلا في موضع الرشح .
ولا يكون عن الماء الحار ، وهو الطف ، وأقبل للرشح .
فهو إذن هواء استحالة ماء .

= وحينئذ يكون ذلك التكون بالحقيقة ، مركبا من تكوينين يتقدمانه .
والعناصر المتجاورة ، تقع بينها ثلاث ازدواجات :
أحدها : بين النار والهواء .
والثاني : بين الهواء والماء .
والثالث : بين الماء والأرض .
ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعاكسين من الكون والفساد .
— يعني أنك وقد فرضت أولا :
صيرورة النار هواء .
وصيرورة الهواء ماء .
وصيرورة الماء أرضا .
وهذه ثلاثة ازدواجات .
يمكن أن تفرض عكس هذا ، وهو :
صيرورة الأرض ماء .
وصيرورة الماء هواء .
وصيرورة الهواء نارا .
وهذه الأقسام : روعي أن يكون الانقلاب فيها حاصلا بين الجسم وما يلاصقه
لا بين الجسم ، وما يبعد عنه ، حيث يكون بينهما جسم فاصل .
ولذلك يقول « الطوسي » —
فإذن الأنواع الأولى ستة ، وهي بسائط .
=

= وأربعة من الباقية تتركب من بسيطين .

— يعنى أن الانقلاب يكون حاصلًا بين الجسم وبين مايلى ملاصقه ، بحيث يكون بين الجسمين المستحيين ، جسم واحد فاصل — وهى :

تكون الهواء من الأرض .

وتكون الماء من النار .

وعكسهما .

— يعنى أن تتكون الأرض من الهواء .

وأن يتكون النار من الماء .

واثنان مركبان من ثلاث بسائط .

— يعنى أن الانقلاب يكون حاصلًا ، بين جسم وجسم بحيث يفصل هذين

الجسمين جسمان آخران ، لا جسم واحد — .

وهما :

تكون الأرض من النار .

وعكسه » .

هذه هى الصور الممكنة للازدواج بين العناصر الأربعة .

فلننظر إلى أى الصور عرض « الشيخ » ، ولعله لا يعرض لجميعها ، إذ

فى ذلك طول يخرج عن المنهج الذى سار عليه فى هذا الكتاب .

وإذا عرض للبعض ، وترك البعض ، كان فى البعض المعروض له ، تنبيه

على المتروك .

فقله :

« قد يبرد الإناء بالجمد » .

شروع في صورة من الصور البسيطة ، أعنى التى ينقلب فيها الجسم إلى الجسم الذى يلاصقه دون أن يكون بينهما فاصل .
تلك هى انقلاب الهواء ماء .

وإثبات ذلك بدليلين :

ا - الندى الحادث على الإناء المبرد بالجمد .
والجمد بفتح الجيم ، وسكون الميم ، بوزن فلس ، ماجمد من الماء ، وهو ضد الذوب ، بفتح الذال المشددة ، وسكون الواو .
وهو مصدر سمي به .

والجمد بفتح الجيم والميم ، جمع جامد ، كخادم وخدم .
وجمد الماء أى قام ، وبابه دخل ونصر .

ب - السحاب المتولد في قاع الجبال .

أما الأول : وهو الندى الحادث على الإناء ، فيمكن تصويره بصورتين :
الصورة الأولى ، هى ما يظهر من عبارة « الشيخ » ، وعبارة « الطومى » .
وبيانها : أن يؤتى بقطعة من الجمد ، وتوضع تحت إناء ، بحيث لا تكون تلك القطعة من الجمد مائلة للإناء ، وملاصقة لكل أركانه ، بل يكون فى الإناء فراغ ، وتكون بعض أجزائه غير مماسة للجمد .

فتبرد جوانب الإناء ، بتأثير قطعة الجمد فيها ، فيتأثر الهواء الملامس لسطح الإناء من الخارج ، ببرودته ، فيتكاثف ، وتتكون نقط مائية تشبه الندى ، على سطح الإناء من الخارج ، وكلما أزلنا الماء المتكون على سطح الإناء ، تكون غيره ، وهكذا :

فهذا الندى المتكون على سطح الإناء من الخارج :

١ - إما أن يكون أصله هواء استحال ماء .

- ٢ - وإما أن يكون أصله قطرات مائية صغيرة ، كانت مبعثرة في الهواء ، فلما أحست بالبرودة التي على سطح الإناء ، تدافعت إليها ، وتكونت هناك .
- ٣ - وإما أن يكون قطرات مائية صغيرة . انفصلت من الجمد ونفذت من مسام الإناء ، وتراكمت على سطح الإناء .

على « الشيخ » أن يثبت بطلان الاحتمالين الثاني والثالث ليثبت له صدق الأول .

وقد ذكر « الطوسي » ما يمكن أن يقال في إبطال الاحتمال الثاني . قال :
« وهذا الاحتمال باطل :

لأن الهواء المطيف بالإناء لا يمكن أن يشتمل على أجزاء كثيرة من الماء ، خصوصاً في الصيف .

فإن الأجزاء المائية ، إن كانت باقية ، فقد تتصاعد جداً لفرط حرارة هوائية ولا تبقى مجاورة للإناء .

وعلى تقدير بقائها هناك ، يلزم أحد ثلاثة أشياء :

إما نفاد تلك الأجزاء ، إذا تواتر حدوث الندى ، بعد تنحيته عن الإناء مرة بعد أخرى ، فينقطع حصوله على الإناء مع كون الإناء بحاله الأول .

وإما تناقصها ، فيكون حصوله في كل مرة ، أنقص مما كان قبلاً .

وإما تراخي أزمته حصولها ، فيكون بين كل حصولين زمان أطول مما بين حصولين قبلهما .

وذلك على تقدير أن تجتمع الأجزاء التي تكون في هواء أبعد ، إليه ، مع أن ذلك بعيد جداً ، لأن تلك الأجزاء الصغيرة ، مع جذب حرارة الهواء إليها ، لا تتمكن من خرق حجم كبير من الهواء .

=

= ولكن الوجود يخالف جميع ذلك ، لأننا نرى حدوث الندى مرة بعد أخرى ، على وتيرة واحدة ، بشرط أن ينحى عن الإناء ما حدث عليه ، ويكون الإناء على حاله من التبرد .

ويعتبر قول « الشيخ » :

« كلما النقطة مد إلى حيث شئت » .

أى كلما النقطة الندى الحاصل على سطح الإناء ، نشأ غيره على مثل حاله من الكثرة ، مادامت برودة الاناء الناشئة من برودة الجمد بحالها .

تصويرا موجزا لهذا الرد الذى ذكره « الطوسى » ، وشققه ذلك التشقيق .

وقبل أن أذكر وجهة نظر معارضة لهذه الوجهة ، ولئن تكون ، أعرض

عليك بطلان الاحتمال الثالث .

أما بطلان الاحتمال الثالث القائل . إن هذا الندى الكائن على سطح الإناء رشح من داخل الإناء حيث يوحد الجمد ، إذ يتحلل منه أجزاء صغيرة ، تنفذ من مسام الإناء ، إلى سطحه الخارج . فقال قال « الطوسى » فى رده :

« والاحتمال الأخير : .

أن يترشح الماء مما فى داخل الإناء ، وهو أيضا باطل لوجوه :

أحدها : أن الندى قد يوجد ، من غير أن يكون فى الإناء ماء ، بل بسبب

جمود الجمد الذى لم يتحلل بعد .

والثانى : أن ذلك يقتضى أن لا يوجد الندى ، إلا فى موضع الرشح ، لكن

ليس الحكم بأن لا يوجد إلا فى موضع الرشح ، مطابقا للوجود ، فإنه يوجد

فوق ذلك الموضع .

وأشار « الشيخ » إلى هذا الوجه بقوله :

« ولا يكون ليدس إلا في موضع الرشح » .
فدل قوله على أنه لم يمنع وجود الندى عن الرشح ، بل منع اختصاصه
بكونه من الرشح ، فإن هذه الصيغة تفيد هذه الفائدة .
والثالث : أن الماء إذا كان حاراً ، وجب أن يوجد الرشح أيضاً ، بل ينبغي
أن يكون الرشح أكثر ، لأن الحار أطف ، وأقبل للرشح ، لركة قوامه .
وليس كذلك .

وأشار الشيخ إلى ذلك بقوله :
« ولا يكون ذلك من الماء الحار ، وهو أطف وأقبل للرشح » .
ولما تم لـ « الشيخ » بمقتضى هذا البيان بطلان الوجهين الثانى والثالث .
تعين الأول .

ولذلك صرح بنتيجة هذا الدليل فقال :
« فهو إذن هواء استحال ماء » .
أى حيث ثبت أن الندى المتكون على سطح الإناء ، لم يكن قطرات صغيرة
مبعثرة بين الهواء .

ولم يكن رشحا من داخل الإناء .
تعين أن يكون هواء استحال إلى ماء .
وهو المطلوب .

الصورة الثانية لهذا الدليل على ما سيأتى في نص كتاب « المعتبر » .
أن يقال : يوضع إناء خال إلا من الهواء ، مسدود الفوهة ، محكم سدها .
داخل خمد ، فيلاحظ أن قطرات مائية تتسكون فوق سطحه الداخلى .
فهذه القطرات المائية لا يخلو :

١ - إما أن يكون قد تسرب من الثلج الموجود خارج الإناء .

= ب - وإما أن يكون هو مجموع القطرات المائية الصغيرة التي كانت منتشرة داخل كمية الهواء الموجودة في الإناء .

ح - وإما أن يكون هواء استحالة ماء .

لا يمكن القول بأنها من الثلج الموجود خارج الإناء .
لأنه لو كان هذا الأمر صحيحا ، لوجب أن يتسرب الماء إلى باطن الإناء حين يوضع الإناء داخل الماء ؛ إذ تسرب الماء في هذه الحالة ربما يكون أكثر من تسرب الثلج الذي لم يذب منه إلا قليل .
مع أن المشاهد أنه حين يوضع الإناء داخل ماء لا يتكون في داخله شيء من الماء .

وأيضا قد يكون الإناء من المعدن الذي لا يسمح بمرور شيء أثناءه ، ولا يخفوذ شيء فيه ، كالذهب والزجاج .
مع أنه في هذه الحالة أيضا يشاهد تكون القطرات المائية على السطح الداخلي للإناء .

فليست إذن متسربة من خارج الإناء إلى داخله .

وأما القول بأنها تكونت من ماء كان منتشرا داخل الهواء الموجود في الإناء على هيئة ذر صغير لا يرى ، فلما أحس ببرودة الإناء المتسربة إليه من برودة الجمد ؛ تجمع على سطح الإناء .

فهو أيضا غير مسلم ؛ لأنه لا يمكن أن يكون في كمية الهواء الصغيرة المحبوسة داخل الإناء ، كل هذا القدر من الماء ، دون أن يحس به .
وإذا بطل هذان الاحتمالان ، تعين الثالث ، وهو أن هذه القطرات المائية ، هواء استحالة ماء .

وهو المطلوب .

وكذلك^(١) قد يكون صَحَوٌ في قُلُلِ الجبال ، فيضرب الصَّر هواءها ؛
فيجمدُ سحابا ، لم يَنْسَقْ إليها من موضع آخر ، ولا انعقد عن بخارٍ مُتَصَعِّدٍ ؛
ثم يُرى ذلك السحابُ يهبطُ ثلجا ، ثم يَضْحَى ، ثم يعود .

(١) هذا هو الدليل الثاني ، وأحد الدليلين اللذين نهنا عليهما فيما سبق
ص ٢٥٣ ومفاده :

أنه يشاهد في قُلُلِ الجبال - بضم القاف ، وفتح اللام ، جمع قُلة ، بضم
القاف ، وفتح اللام المشددة ، بمعنى : أعلى الجبل . وقلة كل شيء أعلاه - حيث
الجو صحو - والصحو : ذهاب الغيم ، واليوم صاح . والسماء مصحية بضم الميم ،
وسكون الصاد ، وكسر الحاء ، وفتح الياء ، أو صحو - فيضرب الصَّر هواءها
- والصر بكسر الصاد المشددة ، برد يضرب النبات والحرث - فيتكوّن
سحاب كثيف .

وهذا السحاب لا يمكن أن يكون قد سيق إلى هذه الجهة من جهة أخرى ؛
إذ لو كان قادما من جهة أخرى ، لأمكن ملاحظة ذلك ؛ إذ سير السحاب مما
يدرك بالحس .

- وكلمة « ينسق » بفتح الياء ، وسكون النون وفتح السين ، وسكون القاف
من : انساق ينساق . فلما دخل الجزم على المضارع سكنت القاف ، فأصبح هناك
ساكنان : القاف وحرف العلة قبلها ، فتخلص من التقاء الساكنين بحذف
حرف العلة ، واكتفى بالفتحة قبله دلالة عليه .

والكن طبع « ليدن » ضبطت هذه الكلمة ، بضم الياء ، وفتح السين
غير مشددة ، وهو ضبط محير وغير مفهوم -

ولا يمكن أيضاً أن يكون ، قد تكون من بخار ماء في هذه الجهة ، =

= ثم علا في جوف السماء حتى أدركته البرودة فالتقد سحابا ؛ إذ المفروض أن هذا الصحو كان في قلال الجبال وأعاليها ، حيث لا ماء هناك أصلا .
فيكون هذا الماء المنعقد سحابا ، هواء استحالة ماء .
وكان في القدر كفاية لإثبات المدعى ، وهو فساد الهواء ، حتى يتكون منه ماء .

ولكن « الشيخ » تابع الدورة ، فقال :
ويشاهد أن هذا السحاب يهبط ثلجا ، ثم إذا تعرض هذا الثلج ، لحرارة الشمس ، ينوب ماء ، ثم يعود .
واستأدري ما المراد بالعود في عبارة « الشيخ » هل يريد أنه يعود الماء هواء .
فيكون في ذلك إتمام للدورة . واستدلال على استحالة الهواء ماء ، والماء هواء !!

أم يريد أن الماء يعود بخارا ؟
إن كان ذلك هو ما يريد . فليس فيه إثبات استحالة الماء هواء ؛ إذ لم يدع أحد أن بخار الماء ، هواء .

انظر نص « الطوسي » سابقا ص ٢٤٤ .
- وكلمة « يضحى » في عبارة « الشيخ » مأخوذة من قولهم :
« ضاحية » كل شيء ناحيته البارزة . يقال هم ينزلون « الضواحي » ومكان
« ضاح » أى بارز .

و « ضحى » - بفتح الضاد ، وكسر الحاء ، وفتح الياء - لشمس « ضحاء »
بفتح الضاد والحاء . برز لها .

وضحى يضحى ، بوزن سعى يسعى ، ضحاء بفتح الأوليين ، بمعنى الفعل
= السابق -

= وما ينبغي ملاحظته أن « الطوسي » يحكى عن « الشيخ » :
« أنه شاهد هذه الحال - بمعنى تكون السحاب على قمل الجبال ... الخ -
بجبال طبرستان وطوس وغيرها . »

بهذا يكون « الشيخ » قد فرغ من الاستدلال على استحالة الهواء ماء .
وقبل أن ننتقل معه إلى إثبات الاستحالة بين عنصرين آخرين : غير الماء
والهواء . نبين أن دليل « الشيخ » هذين قد صادفا طعنا .
ذلك أن « الشيخ أبا البركات البغدادي » في كتابه « المعتمد » قد ذهب
إلى أن الواقع هو الصورة الثانية ، التي تقول بأن الماء الذي في الإناء ، يجتمع
من قطرات مائية كانت مبعثرة في الهواء .
وأن السحاب المنعقد في الجو الصاحي ، هو أيضا رذاذ ماء كان في الهواء
فأحس بالبرودة فانعقد سحابا قال ج ٢ ص ١٦٥ :
« فأما أن الماء يستحيل هواء .
والهواء يستحيل ماء .
فلا .

بل إذا سخن الماء ، تتصعد أجزاءه ، وتتفرق ، وتبدد رذاذا في الهواء .
فيخفى ويعسر على أبصارنا تمييز قليله ومتفرقه ، عن الهواء .
وأما كثيره ومجتمعه ، فهو الذي يكتنف الهواء ويغلظه ، بعد إشفافه واطفه
فيصير سحابا وغما ؛ ولذلك يعود ، إذا برد ، هابطا ؛ فيقطر مطرا .
لأن صعوده ، كان من ضيق جامع ، إلى سعة مفرقة - كما عرفت - .
وهبوطه بالعكس : من سعة مفرقة إلى ضيق جامع .
فكلما تفرق في صعوده ، صغرت أجزأه فتبددت رذاذا خفيا .
=

= وكلما اتصلت في نزولها ، اجتمعت أجزاءا كبارا ، فثقات وهضمت مطرا .
فترى استحالتها عن برد إلى حر ، وحركته صاعدا متفرقا بالحر ، وهابطا
مجتمعا بالبرد .

فأما تغير جوهره عن كثافة المائية ، إلى رقة الهوائية ؟ فلا .

والهواء كذلك يسخن ويبرد ، ويصعد وينزل ، بتحريك الحرارة والبرودة
ويظن الأكثرون : أنه يستحيل ماء ، بالبرد .

قالوا : لأن الكوز الفارغ ؟ إذا دفن في الثلج ، مع تغطية رأسه ، ومنع
ما يدخل إليه ؟ إذا ترك زمانا وجد فيه ماء .

ولم يدخل إليه رشح من الجمد ؟ فإن الكوز قد يكون من الأجسام التي
لا ترشح ، كالذهب والزجاج .

ولو دخل إليه رشح من الجمد ، لقد كان دخول الماء إليه أسهل ، ولا نجد
فيه ذلك ، إذا تركناه في وسط الماء زمانا ، كما إذا تركناه في الثلج زمانا .

وكذلك إذا ملأ الكوز ثلجا - والتعبير بـ « ملأ » ، غير دقيق ؛ لأنه

قدم ربك ص ٢٥١، ٢٥٦ في عبارة « الشيخ » ما يفيد : أن الكوز لم يمتلأ بالجمد

حق ينشئ له القول : بأنه لو كان الندى المتكون على السطح الخارجى نتيجة

الرشح ، لوجب أن لا يتكون ذلك الندى ، إلا على الجزء من السطح المقابل

للجمد ، مع أننا نراه يتكون في ذلك الجزء من السطح ، وفي غيره من الأجزاء

مما لم يكن في مقابلاتها من الداخل جمد ، وهذا هو تصوير « الشيخ » فيما سبق

للدليل . وهو تصوير أدق . من ذلك الذى يصوره « البغدادى » ، إذ أننا

حين نفترض الإناء مملوءا ثلجا ، لا يمكن أن ندفع القول بأن الندى على السطح

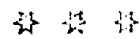
الخارجى للإناء ، كان نتيجة الرشح ، بأن بعض قطرات الندى توجد على =

= أجزاء من السطح . ليس في مقابلتها شيء من الثلج حتى يرشح .
وإذا لم نستطع أن نقول ذلك ، كنا قد أضعفنا الدليل بهذا التصوير ، إذ
تمام الدليل متوقف على هذه النقطة ، ونعود بك إلى إتمام نص « البغدادي » -
وجد محيطه يتكامل برذاذ الماء . وما ذلك لرشح ، وإلا لكان الماء به أولى .
فهو في الحالين لاستحالة الهواء المحيط والمحوى ، ماء .

والجو الصافي الراكد الهواء . يتمكدر في زمن قصير . وينعقد سحابا ،
ويتسع . من غير مددي متصل به من موضع آخر .
بل يبتدىء قليلا ، ثم يتسع اتساع استحالة ، حتى يصير سحابا كثيفا عامافية طر
مطرا كثيرا .

ولو كان عن بخار صاعد ، لرؤى مدده ، في زمان اتساعه وزيادته .
فماذاك ، إلا لأن البرد أحال ثم أحال ، واتسع في الاستحالة ، حتى عم وكثرو قطره .
وهذه أشياء توجب ظنونا بتسخنها الإمعان في النظر .

أما السكوز المدفون في الثلج . واجتماع الماء فيه ، فلو أنه لاستحالة الهواء ،
لوجب أن يتصل المدد في الزمان . على التشابه في الزيادة ، حتى يتملىء .
ولا نراه كذلك ، بل يصير فيه قدر من الماء في زمان ، ثم لا يزيد مثله ،
في مثل ذلك الزمان ، ولا نصفه في ضعفه ، بل يبقى على حد لا يزيد عليه .
فما ذاك لاستحالة الهواء ماء بالبرد ، وإلا لاتصلت الاستحالة ، حتى يتملىء .
بل لأجزاء مائية كانت في الهواء المحصور في السكوز ، فلما بردت نزلت ،
واجتمعت فاتصلت ، وانفصلت عن الهواء إلى قعر السكوز .

= فلما استصفها البرد المصفي من الهواء ، بالإحذار ، كما يستصفها الحر عن الأرضية بالتصعيد . لم يتصل مددها ، وبقي السكون بعد ذلك في الثلج ، ما بقي . فلم يزد ما فيه من الماء . وكذلك يكون الحال ، فيما نرى على سطحه من الأجزاء المائية .

وأما الجو وما قيل فيه ، فلا يلزم أن يكون عن الاستحالة ، بل عن برد عرض لرذاذ مبدد في موضع من الجو عال ، هبط فاجتمع اجتماعا سحابيا ، مكثرا للهواء ، فلما برد اجتمع ، فقوى برده وفشا ، وامتد إلى أجزاء أخرى ، فبردت واجتمعت ، فاتصلت .

ثم كذلك سرى في الرذاذ المبدد في الهواء ، فجمعه .
لا في الهواء فأحاله .

والدليل على ذلك :

أن السحاب لا يتلاشى في الجو ، كما يجتمع ، بل يقطر ويتبدد بالرياح وحركة الهواء ، ولو كان باستحالة ، لا تصل مدد المطر والثلج ، لاتصال مدد البرد بالثلج الواقع على الأرض ، فكان لا يصحو الجو ، إلا بحر حادث ، أو ريح مبددة ، وليس كذلك .

فإن يوم الصحو عن الثلج والمطر . أبرد من يوم المطر .

والهواء الملاصق للثلج النازل على الأرض ، أولى بالبرودة من الذي في أعالي الجو ، فلم لا يكشف ويصير ماء أو ثلجا ؟

كما كشف في الجو حتى قطر ، والهواء الذي عندنا أ كشف من هواء الجو .
وأشد استعدادا للاستحالة بالبرد .

== فما رأينا إلى آخر نظرنا هذا المستقصى :

هواء استحال ماء .

ولا ماء استحال هواء .

بوجه من الوجوه . ولا أدى إلى ذلك النظر ، ولا ثبت بحجة يعتد بها .

تلك وجهة نظر « البغدادي » ، وهي كما ترى ضد وجهة نظر « الشيخ »

وقد انبرى « الطوسي » للرد على « البغدادي » قال :

« وقيل على ذلك :

إن كانت برودة الإناء مقتضية لفساد الهواء المحيط بالإناء ، فوجب أن يصير كل ذلك الهواء ماء . ولا محالة يسيل الماء حينئذ ، ويتصل به هواء آخر ويصير أيضا ماء ، إلى أن يجري الماء جريانا صالحا .

وإذ ليس كذلك ، فعلم أنه حدث من أجزاء مائية قليلة المدد .

وأجيب عنه : بأن جرم الإناء لصلابته ، لا يتكيف بالكيفيات الغريبة سريعا ، وعند التكيف ، تحفظ الكيفية بطيئا .

فإذا ألحت عليه القوة المكيفة ، اشتد تكيفه بها ، فوق ما يشتد تكيف غيره ؛ ولذلك ربما توجد الألوان الرصاصية ، المشتملة على المائعات الحارة ، أسخن من تلك المائعات .

فالإناء المذكور لشدة تبرده ، يفسد الهواء المطيف به .

والماء لسرعة تكيفه بالكيفيات الغريبة ، يحيله الهواء المطيف به ظاهره عن برودته الشديدة سريعا .

فلا يفسد الهواء ، مادام على سطح الإناء ماء .

أما إذا تنحى منه ، واتصل الهواء بالسطح ، عاد إلى فساده .

= تلك وقفة ، مع « الشيخ الرئيس » وهو يقرر : أن الماء يستحيل هواء ، والهواء يستحيل ماء ، ويسند ذلك بالتجربة .

ومع « الشيخ البغدادي » ، وهو ينقض هذه النظرية ، ويقيم على وجهة نظره ، شواهد من التجارب أيضا .

ومع « الطوسي » ، ينتصر له « الشيخ الرئيس » ويدعم وجهة نظره .
لعلها طالت ، ولكننا قصدنا إلى هذا التطويل قصدا ، لنريك أن القدامى من الباحثين في الطبيعة ، كانوا يفرغون قصارى جهدهم في البحث والاستقصاء . يريدون - في صدق - أن يكشفوا عن وجه الطبيعة الحق ، وأن يتعرفوا مكنوناتها ، وأسرارها .

ثم إن وسائلهم إلى هذا التعرف وتجاربهم العلمية التي كانوا يجرونها للوصول إليه ، كانت بدائية ، تنسم بسمة البساطة . ولكنها على كل حال ، كانت عدتهم الوحيدة ؛ فلم يكن لديهم ما هو أكمل منها ، ثم أغضوا عنه ، زهدا في البحث الحق ، وقناعة بالحدس والتخمين ، عن العلم واليقين .

فإذا جاء أولئك القدامى - بعد ما عرفت من أمرهم ما عرفت - وركبوا قياسا منطقيا ، مقدماته بعض هذه القضايا الطبيعية التي وصلوا إليها ، بعد كل هذا العناء ، لتوصلهم تلك المقدمات - المعلومة لهم فيما يرونهم ، وإن كنا نحن نرى الآن ، بعد ما تبسرت لنا وسائل البحث الدقيق ، وأسعفتنا النهضة العلمية ، بالآلات وأدوات ، لم تتيسر لهم ، فجعلتنا لانطمئن إلى كل ما اطمأنوا إليه . ولا نشق بكل ما وثقوا به : أن تلك المقدمات ليست علما -

إلى علم ما يجهلون ، كما هو الشأن في المنطق الذي يلوذ العقل بكنفه ليعصمه من الخطأ ، حين يريد أن يستفيد بوساطة معلوماته القديمة ، علم ما لم يكن يعلم من قبل ، بما له بهذه المعلومات مناسبة :
=

= أقول : إذا صنع القدامى هذا الصنع ، فهل ترضى لنفسك أيها المنصف ، أن تقول مع الفائلين : إن القدامى ما كانوا يعرفون منطق المادة ، وما كانوا يعنون بالكشف عن سر الطبيعة ، ولا كان لهم بذلك السر دراية .

وإنما كانت عنايتهم ، مقصورة على منطق الصورة ، فهم إنما يبحثون عن تحديد أنواع العلاقات والترابط بين المقدمات والنتائج ، على فرض صحة المقدمات لاعلى صحتها في نفس الأمر .

هل ترضى لنفسك أيها الباحث ، الذي عرف من شأن القدامى ، ما رويته لك : أن تذهب مع هؤلاء الداهيين ، اغترارا بظاهر قول القدامى في تعريف القياس :

« إنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت ، لزم عنها لذاتها قول آخر »

ان هذا التعريف - كما قلت في قسم المنطق من الاشارات ص ١٧٧ وما بعدها ، ٢٠٧- يقصد به بيان الجانب الصوري للقياس ، والجانب الصوري ، قالب ، عنايته مقصورة على حسن سبك ما يوضع فيه ، دون تغيير جوهر ذلك المسبوك ، فهو إن كان ذهباً ، فسيظل ذهباً ، وإن ينقلب رصاصاً ؛ وإن كان رصاصاً فسيظل كذلك ، وإن ينقلب ذهباً .

وإنما مهمة صورة القياس ، أن توجد لك بين أجزاء هذا المادة نوعاً من الترابط الوثيق العرى .

وليس تعريف القياس والبحث في صورته ، هو كل ثروتهم المنطقية .

بل لهم وراء ذلك ، وقبل ذلك ؛ بحث في مادته ، بحث على بساطته في نظر المستحدثين ، كان له في نظرهم شأن وأى شأن .

فلم يكونوا في بحوثهم العلمية - كما يريد أن يفهم بعض الباحثين المعاصرين - يخلقون في جو هذه العبارة :

وقد^(١) تُخْلَقُ النارُ بالنفخات ، من غير نار .

= « متى سلمت » .

وأن بحوثهم كلها كانت مدموغة بهذا الطابع ، صابع الافتراض الخفى ، دون النزول إلى واقع الأمر .

(١) شروع فى بيان الازدواج الواقع بين عنصرين آخرين هما :
الهواء .

والنار .

قال « الطوسى » :

« أما صيرورة النار هواء ، فظاهر ؛ لأن الشعل المرافعة ، تضمحل فى الهواء على ما يشاهد ، ولا تبقى لها حرارة محسوسة .

ولذلك لم يذكرها « الشيخ » .

وأما عكسه ... الخ »

وعكسه هو صيرورة الهواء نارا .

واستدل « الشيخ » على ذلك على ما يذكر « الطوسى » قائلا :

« وقد تخلق النار بالنفخات من غير نار ، ويكون ذلك بإلحاح النفخ على الكبير . وسد الطرق التى يدخل فيها الهواء الجديد ، كما يشاهد ذلك من يزاوله .

وقال « صاحب الهدية السعيدية » ص ٨٧ .

« وكذا النار السائلة فى كور الحدادين ، إذا خمدت تصير هواء .

وأما عكسه : فكما فى كور الحدادين ، إذا سدت منافذ الهواء الجديد ،

وألح فى النفخ فى الكبير .

=

وقد (١) تُحلُّ الأجسامُ الصلبةُ الحجريةُ ، مياها سيَّلةً .
يعرف ذلك أصحابُ الحيل .

= والقول بأنه يجوز أن يتسخن الهواء تسخناً شديداً ، يعمل عمل النار ،
كما أن السموم تنضح الأبدان وتحرقها ؛ مكابرة تكذبها المشاهدة .
أما « البغدادي » فهو إن عارض في استحالة الهواء ماءً ، والماء هواءً ؛
فلا يعارض في استحالة النار هواءً ، والهواء نارا .
قال ج ٢ ص ١٦٧ :

« بل رأينا الهواء يستحيل نارا بلاشتعال ، والنار تستحيل هواءً بالانطفاء
ولا يمكن أن يكون ذلك ، باجتماع أجزاء بعد تفرقها .
ولا بتفرق أجزاء بعد اجتماعها .
كما كان في الماء والهواء .
فإن الشرارة الواحدة ، تحيل في الساعة الواحدة بالاشتعال ، ما يكثر عن أن
يقال : إنه لاجتماع أجزاء نارية متفرقة .

ثم البرد ، يجمع أجزاء الماء ويحركها إلى الاتصال .
والحر يفرق الأجزاء النارية ، ويبدها بالانفصال .
فلا تجمع الشرارة إلى نفسها ؛ من الأجزاء ، ما جمعت القطرة إلى نفسها .
بل الأمر بالعكس ، والاحالة أسرع وأكثر ، والحال أشهر وأظهر .
وكذلك في الانطفاء ... الخ »

(١) هذا هو الازدواج الثالث ، وهو الواقع بين الأرض والماء .
يبدأ بصيرورة الأرض ماءً ، فقال :

كما قد (١) تَجْمُدُ مياهٌ جارِيَةٌ تُشْرَبُ ، حجارةٌ صُلْدَةٌ .

= إن الأجسام الصلبة الحجرية ، قد تنحل وتفسد إلى مياه سيالة .
ثم إن « الشيخ » لم يفعل بإزاء هذه الدعوى ، أكثر من إحالة الأمر إلى أصحاب الحيل .

وقال « صاحب الهدية السعيدية » في ذلك ص ٨٩ :
« وأما انقلاب الأرض ماء ، فكما يجعل « أصحاب الإكسير » الأجسام الصلبة الحجرية ، مياهًا : بتغييرها بالإحراق والسحق ملحًا أو نوسادرا ؛ ثم إذابتها وتصيرها مياهًا سيالة .
أو بإبقائها في المياه الحارة ، وتحليلها بها ، وإدامة الحيلة عليها ، حتى تصير مياهًا جارِيَةً .
وكما يشاهد : أن الأجزاء الأرضية الندية المحترقة ، تصير ملحًا ، وتذوب بالماء ، فتصير ماء .

(١) هذا هو الجانب الآخر من جوانب الازدواج بين الأرض والماء .

وقد مر له في الفقرة السابقة ، استحالة الأرض ماء .

ويريد هنا أن يبين استحالة الماء أرضًا .

قال :

ألا ترى : أن المياه الجارية التي يستساغ شربها ، تنقلب حجارة صُلْدَةٌ ؟ .

قال « صاحب الهدية السعيدية » ص ٨٩ :

« وأما انقلاب الماء أرضًا ، فكما يشاهد في بعض المياه الجارية : أنها تنعقد

بعد خروجها من منابعها ، أحجارًا صلبة .

= وأيضًا أصحاب الحيل الإكسيرية ، يعقدون المياه أحجارًا .

= ولا يتوهم : أن في المياه التي يتراءى انقلابها أحجاراً ، أجزاء أرضية .
تعتقد حجراً ، بعد ما ذهب عنها الماء بالتبخّر ، أو النضوب .
إذ لو كان كذلك ، كان ما يعتقد حجراً ، أقل قليل بالنسبة إلى المياه .
لأن الأجزاء الأرضية في تلك المياه ، في غاية القلة ، بحيث لا يحس بها .
وليس الأمر كذلك ؛ فإن ما يعتقد حجراً . يكون قريب الحجم ، من حجم الماء
الذي يتحجر » .

ويظهر أن صاحب « الهدية السعيدية » ملخص للإشارات وشروحها ، جعل
ذلك همه وهدفه . دون أن يستصفي الحق ويستخلصه ويكون له في الأمر رأى .
أما صاحب « المعتبر » فهو على غير هذا النهج .
ولذا فهو يخالف في هذا الازدواج الأخير ؛ كما خالف في الازدواج الأول
المدعى حصوله بين الهواء والماء .
ولم يوافق إلا على الازدواج بين النار والهواء .
قال ص ١٦٤ :

« فالأرض تتغير بأن تسخن ، وتبرد ، وتتحرك بالحرارة إلى فوق .
وبالبرودة إلى أسفل ، وتخالط الماء والهواء والنار ، ويعرض لها بذلك الاختلاط
اتصال وانفصال .

فأما أن تتغير في الجوهر والقوام . بأن تكون وتفسد ، فمالم يظهر الحس ؛
ولم يتضح لعقل ، بنظر ودليل يعول عليه .

ومن قال بذلك ، قال تخميناً وظناً ، واحتج عليه بما لا يصدق الحس ،
ولا يشيده النظر ؛ لأن أجزاءها الأولى لا تتجزأ ، وكشافتها الطبيعية لا تلطف
ولا ترق ؛ كما يرق الماء ويلطف ، بعد كشافته التي تكون بالجمود .

= ولا يستحيل غير الأرض أرضاً : لا النار ، ولا الهواء ولا الماء .

= أما النار فلأن الانطفاء يحيلها هواء ، لأرضا .

والهواء بعيد عن ذلك .

والماء يجمد ثلجا ، ولا يستحيل أرضا .

ومن ظن أنه يستحيل أرضا ، قاس في ظنه الثاج على جمودها .

وكانت الأرض عنده الباردة اليابسة .

والثلج بارد يابس .

فلم يفرق بين الأرض ، والثلج .

والفرق : هو أن الجمود والكثافة في الثلج ، تنحل وتاطف ، بتيسير الحرارة ؛ وترطب بعد يسه .

وليس كذلك الأرض ؛ فإن النار الشديدة لاتذيبها .

وقوم ظنوا ، مع معرفتهم بأن الثلج غير الأرض : أن الماء كما يجمد ثلجا ،

يستحكم جموده بقوة البرد ، على طول الزمان ؛ فتثبت فيه الكثافة ، ويصير أرضا .

وغيرهم : أنهم رأوا مياهها سائلة ، من عيون جارية صافية ، يعدل بها عن

سبيل جريها ، إلى موضع تقف فيه فتجمد صخرا جامدا ، يعسر كسره ؛ ولا تذيبه الحرارة .

فظنوا ذلك استحالة من الماء أرضا ، وجعلوه من الكون الذي له

ثبات وبقاء .

وما أصابوا في ظنهم .

وإنما ذلك كالجص المبلول بالماء ، ويخالفه في منظره ، ويشتبه لصغر الأجزاء

وجريانه بحرارته ، ودفع بعضه بعضا ؛ وهو ممتزج بأرضية غالبية ، لا يعمله الجريان

ريثما تنحل مائته المخالطة ، حتى تحف وتجمد .

=

فهذه (١) الأربعة قابلة للاستحالة : بعضها إلى بعض .

فلها هيولى مشتركة *

= فإذا وقف تحلات المائية المخالطة بالتبخير ، وبقيت الباقية فيه على مزاجها المستحكم بالأرضية ؛ فانهقد كما ينعقد الجص المبلول ، فلا تذيبه النار ، كما تذيب الثلج ، ولا تحلله بالتبخير كما تحلل الماء . بل تحلل مائته بالإحراق ، وتعيد أرضيته كاسا ، كغيرها من الأجزاء الأرضية .

ولو أن الأرض تذوب وتحلل ماء بالحر ، لسكنت الصناعة تتولى إذابتها عن آخرها ، فلا تترمد ، ولا تتكلس ، وليس كذلك .

بل التصعيد والتحليل ، ينتهى إلى مالا يتصعد ، ولا يرق ، ولا يلطف . فما وجدنا فيما نعانى بالصناعة والتدبير ، شيئا من الماء يصير أرضا ، ولا من الأرض ما يصير ماء ؛ بل يفارقها الماء ، وتبقى على أرضيتها .

وقال « البغدادى » أيضا ص ١٦٧ :

« فالعناصر التى نراها تتغير وتستحيل ، من غير كون ولا فساد ؛ هى الأرض والماء » .

(١) هذه هى النتيجة المترتبة على تلك البحوث السابقة على فرض سلامتها وصحتها .

وأما إذا لم تسلم تلك المقدمات ، فلا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة .

قال « الطوسى » :

« والسؤال الذى ذكره « الفاضل الشارح » مما اقتضته قريحة بعض أصحابه

— لعله يعنى « البغدادى » — : أن هذه التغيرات المشاهدة ، تكون استحالة فى الكيف .

= مثلاً : الهواء الذى صار ماء ، استحال فى حرارته إلى البرودة ، فهو هواء فى جوهره ، لكنه متكيف بكيفية الماء - ومع هذا الاحتمال لا يثبت الكون والفساد - فليس بشيء .

لأنه يقتضى الإنكار لأمور محسوسة .

وعلى تقديره ، فيحتمل أن تكون العناصر جميعها ، جسماً واحداً متكيفاً بهذه الكيفيات ، ومع ذلك فبقاء الكيفية التى استحال إليها العنصر ، مع زوال السبب المقتضى إياها ، دل على حدوث صورة تستحفظها .

ومما هو جدير بالملاحظة هنا ، قول « الإمام الرازى » تعليقاً على هذه البحوث : « ويجب أن يعلم : أن الكلام فى أمثال هذه الأمور ، اقناعى ضعيف جداً . ولولا أنى التزمت استخراج الفوائد ، من ألفاظ هذا الكتاب ، تنبيهاً للمقلدة على وقوفى من هذا الكتاب ، على ما لم يقف عليه أحد ، من سبقنى ، وأنى ما أقدمت على الاعتراض جزافاً .

لما كنت أجوز تضييع زمانى فى مثل هذه الكلمات » .

إذ فى هذا النص دلالة على أمرين :

أحدهما : عدم موافقة « الرازى » لـ « الشيخ الرئيس » ، كما لم يوافقهما « البغدادى » .

وثانيهما : أن « الإمام الرازى » ألف هذا الشرح ، للإشارات على نحو ما ألف « الغزالى » « مقاصد الفلاسفة » :

وليدفع عن نفسه تهمة أنه يرد على الفلاسفة فى كتبه عن جهالة وبغير علم ، لا حباً فى الإشارات ورغبة فى النفع بها بشرحها وتبسيطها .

إشارة وتنبيه:

هذه ^(١) هي أصول الكون والفساد ، في عالمنا هذا .
وهي ^(٢) الأركان الأول .
وبالحري ^(٣) أن تتمَّ بها عدَّةُ ذواتٍ الحركة المستقيمة .

(١) لغدمرت بنا ص ٢٥٠ الصور الاثنتا عشرة ، الناشئة من كون العناصر الأربعة وفسادها ، فلا جرم أن قال هنا إنها أصول الكون والفساد في عالمنا هذا ، أي عالم الكون والفساد .

(٢) وكما أن هذه العناصر الأربعة ، هي المادة الأساسية التي يعتورها الكون والفساد ، هي كذلك المادة الأساسية ، لنشوء الأجسام منها .
وإنما قيدها بـ «الأول» لأن هناك أركانا أخرى سواها تتكون منها الأجسام كالأعضاء بالنسبة لجسد الإنسان ، ولكن هذه الأعضاء ليست المادة الأساسية الأولى ، بل هي نفسها مكونة عن أشياء أسبق منها تعتبر أصولا لها . فاحترز بهذا القيد عن الأركان التي ليست بأول .

(٣) مر بنا ص ٢١٩ أن ما يتكون ويفسد يتحرك حركة مستقيمة .
وهذه العناصر الأربعة على ما رأينا ص ٢٧٢ تتكون وتفسد ، فهي إذن تتحرك حركة مستقيمة .

وبما أن ذوات الحركة المستقيمة ، إما :
خفيفة .

وإما ثقيلة .

وكل منهما :

إما مطلق .

حين يُوجدُ خفيفٌ مطلقٌ ، ينحو نحو جهة فوق : كالنار .

وثقيلٌ مطلقٌ : كالأرض .

وخفيفٌ ليس بمطلق : كالهواء .

وثقيلٌ ليس بمطلق : كالماء .

وأنت^(١) إذا تَعَقَّبْتَ جميع الأجسام التي عندنا ، وجدتَها مُنتسبة بحسب

الغلبة ، إلى واحدة من هذه التي عددنا *

= وإما ليس بمطلق .

فإذن الأقسام أربعة .

فالمتحرك حركة خفيفة مطلقة : النار فإنها تطفو فوق العناصر كلها .
والمتحرك حركة خفيفة لامطلقة ، الهواء ، فإنه يرسب في النار ، ويطفو
على الماء .

والمتحرك حركة ثقيلة مطلقة : الأرض ، لأنها تطلب مركز العالم .
والمتحرك حركة ثقيلة لامطلقة : الماء ، لأنه يطفو على الأرض ، ویرسب
في الهواء .

(١) فيه دلالة على أن الأجسام المركبة تتركب من هذه العناصر ، يعنى أنها
لا تخرج عنها ، لأنه لا بد من اجتماعها جميعا في كل جسم .
ودلالة أيضا على أنها تنحل إليها .

ومعنى هذه الفقرة : أن الأجسام تتكون من هذه العناصر ، ولكن بعضها
يكون قليلا . فلا يدرك . والبعض يكون كثيرا فيدرك ، وينسب الجسم غالبا
إلى هذا العنصر الغالب ، فمثلا الماء ، لا يخلو من وجود عناصر أخرى فيه كالتراب =

= والهواء . ولكن لقلة هذين الجزأين ، لا يظهران . فيقال : إن هذا الجسم ماء؛ مع أن فيه مع الماء أشياء أخرى ، كما يقول أصحاب الكمون . ويقول « الطوسي » :

« في هذه الفقرة ، تعريض بأن المركب من الأجزاء المتساوية منها ، غير موجود » .

ودعوى :

أن الهواء يميل بطبعه إلى فوق ، ميلا غير مطلق .
وأن النار تميل بطبعها إلى فوق ، ميلا مطلقا .
وأن الماء يميل بطبعه إلى تحت ميلا غير مطلق .
وأن الأرض تميل بطبعها إلى تحت ، ميلا مطلقا .
لم تصادف قبولا لدى « الإمام » واعترض عليها .
وقد حكى « الطوسي » اعتراضه ، ودفعه ، قال :
« وتشكك « الفاضل الشارح » في ميل الهواء :
بعدم الإحساس . والتمثيل بأن الحجر إذا وضعنا يدنا تحته ، أحسنا بثقله .
ليس بقوى .

لأن الحجر جزء مفصول من كل الأرض ، فالميل فيه موجود بالفعل .
والهواء متصل بكله ، فالميل فيه ليس إلا بالقوة .
أما المفصول منه ، كما يكون في الرق المنفوخ تحت الماء ، فيخرج مياله إلى
الفعل ، ويحس به .

واستبعاده أيضا لبقاء الأجزاء النارية في بدن الإنسان ، مع كونها مغمورة
في الأجزاء الأرضية والمائية ؛ ليس بقوى ؛ لأنه بالنظر إلى ما يحفظه ، ليس
ببعيد ، على ماسياتي .

تنبیه :

هذه ^(١) يُخلق منها ما يُخلق، بأمزجة تقع فيها ، على نسب مختلفة ، مُعدّةً فهو خِلقٌ مختلفٌ ، بحسب المعدنيات والنبات والحيوان ؛ أجناسها وأنواعها .

= وإنكاره وجود النار في المركبات ؛ بأنها لا تنزل عن الأثير ، إلا بالقسر ، ولا قاسر هناك .

ولا تتكون عن غيرها ؛ لأن استعداد الجزء المخلوط بغير النار ، لقبول النارية ، اضعف من استعداده لقبول غيرها .

أيضا ليس على ما يجب ؛ لأن المعد ، كإسخان الشمس وغيرها ، إذا صار غالبا على سائر الأجزاء ، يصير الاستعداد لقبول النارية أقوى .

(١) يريد أن يبين كيف تتولد المركبات من الأصول الأربعة .

والمركبات أنواع ثلاثة :

ذو صورة لانفس له ، ويسمى معدنا .

وذو صورة هي نفس غاذية ، ونامية ، ومولدة المثل ، لاحس ولا حركة إرادية له ، ويسمى نباتا .

وذو صورة : هي نفس غاذية ، ونامية ، ومولدة المثل ، وحساسة ، ومتحركة الارادة ؛ ويسمى حيوانا .

والإشارة في قول « الشيخ » :

« هذه يخلق ... الخ » .

إلى العناصر التي مر حصرها في أربعة .

والذي يخلق منها هو المركبات ، التي تسمى بالمواليد الثلاثة : المعدن ، =

= والنبات ، والحيوان .

وقوله :

« بأمزجة تقع فيها على نسب مختلفة » .

بيان لكيفية خلق المركبات .

أى تخلق المركبات ، من العناصر ، بوساطة مزاج - أى كيفية خاصة على ماسياتى شرحه بعد - يقع فى تلك العناصر ، على نسب مختلفة : من الحرارة والبرودة ؛ واليبوسة والميوعة ، بحسب اختلاف أجزاء العناصر ، قلة وكثرة وما شاكل ذلك .

وقوله :

« معدة نحو خلق مختلفة : بحسب المعدنيات ، والنبات والحيوان ، أجناسها وأنواعها » .

معناه : أن تلك العناصر ، بعد أن تحصل فيها الكيفية المخصوصة التى تسمى المزاج ، على حسب مقادير الأجزاء التى تجمعت من العناصر المختلفة . تصبح مستعدة لأن تحل فيها الصورة النوعية الخاصة ، التى تتناسب مع المزاج الخاص الذى حدث .

فالمراد بـ « الخلق المختلفة » هى الصور النوعية .

ثم فسر « الشيخ » الجسم الجديد الذى نشأ :

عن تجمع الأجزاء المختلفة من العناصر المختلفة .

وعن حصول الكيفية الخاصة ، المسماة بالمزاج ، والناشئة عن اجتماع تلك الأجزاء .

وعن حصول الصور النوعية ، التى يقتضيها المزاج الخاص ، الذى اقتضاه الكمية المخصوصة من العناصر المختلفة .

وهذه الصور النوعية ، هى التى عبر عنها « الشيخ » بـ « الخلق المختلفة » =

ولكل^(١) واحد من هذه صورة مقومة^٢ ، منها تنبعث كفياته المحسوسة.

= أقول : فسر « الشيخ » الجسم الناشئ عن كل ذلك بأنه :

إما المعدن .

وإما النبات .

وإما الحيوان .

وأجناس وأنواع ذلك .

(١) سبق لـ « الشيخ » أن تحدث عن :

أ - العناصر باعتبارها الأصل الذى تنشأ منه المركبات .

ب - والمركبات التى هى المواليد الثلاثة ، المعدن والنبات والحيوان وأجناسها وأنواعها .

فإلى أى هذين القسمين - العناصر ، والمركبات - يشير بقوله :

« ولكل واحد من هذه صورة مقومة - وفى نسخة « ولكل واحدة من هذه ... الخ » .

قال « الرازى » بهذا الصدد :

« وأما قوله : ولكل واحد من هذه ، صورة مقومة ، هى مبدأ كفياته المحسوسة .

فالصورة النارية : غير الحرارة واليبوسة .

والصورة المائية : غير البرودة والرطوبة .

وهو صريح فى أنه يفهم من عبارة « الشيخ » : أن الإشارة راجعة للعناصر ،

= لا المركبات .

كما أن عبارة « الشيخ » هي أيضا صريحة في ذلك .
فيكون الحديث إذن عن الصورة النوعية للعناصر ، وقد سبق له أن أثبت
الصورة النوعية ص ٦٠ .

فما الداعي له إلى الحديث عنها مرة أخرى ؟!

قال « الطوسي » في الجواب عن ذلك :

« يريد أن يفرق :

بين الصور ، التي هي الكمالات الأولى .

وبين الكيفيات التي هي الكمالات الثانية .

ولما احتاج إلى ذلك لكون الأمزجة من الكمالات الثانية ، الصادرة عن

الكمالات الأولى .

فقال : ولكل واحد من هذه ، صورة مقومة : أي صورة نوعية ، يصير

ذلك الواحد بها هو هو ؛ على ما بين في النخط الأول ص ٥٢ ، منها تنبعث

كيفية المحسوسة .

فالداعي إلى العودة للكلام على الصورة النوعية . في نظر « الطوسي » هو

التفرقة بينها من حيث إنها مقومة للنوع . وبين الكيفيات الخارجة عن

حقيقة النوع .

لكن « الطوسي » يدعى أنه قد مر في النخط الأول إثبات أن الصورة

النوعية من المقومات .

ولكن الذي مرّ في النخط الأول : أن الصورة الجسمية هي التي تكون

من المقومات .

■ وكل الذي ذكره « الشيخ » في الصورة النوعية هو قوله ص ٦٠ : =

وربما^(١) تبدلت الكيفية وانحفظت الصورة :

مثل ما يمرض للماء أن يسخن ، أو أن يختلف عليه الجود والميمان ؛ ومائته محفوظة .

= « والهيولى :

قد لا تخلو أيضا عن صور أخرى .

وكيف !! ولا بد من أن تكون إما مع صورة توجب قبول الانفكاك والالتئام والتشكل : بسهولة ، أو بعسر .

أو مع صورة توجب امتناع قبول تلك .

وكل ذلك غير الجرمية .

وكذلك لا بد له من استحقاق مكان خاص ، أو وضع خاص ، متعينين .

وكل ذلك غير مقتضى الجرمية العامة ، المشترك فيها » .

وهذا لا يوجب كون الصورة النوعية جزءاً من حقيقة الجسم .

فهـل « الطومى » يريد أن يفهم أنها مقومة لنوع الجسم ، لا لمطلق

الجسم ، حتى استطاع فهم كلام « الشيخ » هنا ، واعتباره الصورة النوعية مقومة

للجسم ؟

(١) استدلال من « الشيخ » على ما ذهب إليه من مباينة الصورة النوعية

الداخلية في قوام الحقيقة .

للكيفيات المحسوسة .

ذلك : أن الكيفية تتبدل فيسخن الماء ، وتزول برودته . أو يجمد بعد

أن كان مائعا .

=

وتلك ^(١) الصورة مع أنها محفوظة ؛ فإنها ثابتة لا تشتد ولا تضعف ،
والكيفيات المنبعثة عنها بالخلاف .

وتلك ^(٢) الصور مقومات للهوى - على ما علمت - ، والكيفيات

= أو العكس .

مع بقاء صورته النوعية ، التي هي المائية ، كما هي .
فدل ذلك على مباينة المائية ، التي هي الصورة النوعية للحرارة والبرودة ،
والجمود والميعان .
والتبدل غير الثابت .

(١) دليل ثان على مباينة الصورة النوعية ، للكيفيات المحسوسة .
ومفاده :

أن الصورة ، مع أنها محفوظة ؛ فإنها ثابتة لا تشتد ولا تضعف .
والكيفيات المنبعثة عنها بخلاف ذلك .
فمثلا : لا يكون الإنسان أشد إنسانية من آخر . وجاز أن يكون أشد
حرارة منه .

(٢) دليل ثالث على مباينة الصورة النوعية ، للكيفيات المحسوسة .
ومفاده :

أن الصور النوعية مقومات للهوى على ما علمت - أنظر ما مرّ ص ٦٠، ٥٢ -
هل تجده فيما هناك اعتبر الصورة الجسمية هي الجزء الأخير المقوم للهوى !
أم الصورة النوعية - .

والكيفيات أعراض . والأعراض كائنة ما كانت لواحق وتوابع .
فلذلك لا تعد الصور من الأعراض .

أعراض^٢ ، والأعراض^٣ ، كائنة ما كانت ، نواحق^٤ ؛ فذلك لا تعدُّ الصور^٥ من الأعراض .

وأيضاً^(١) : فإن حركاتها بالطبع ، وسكوناتها بالطبع ، مُنبَعِثَةٌ عن تلك القوى الطبيعية الخفية .

وإذا امتزجت^(٢) لم تفسد قواها ، وإلا فلا مزاج . .

(١) سبق لـ « الشيخ » أن قرّر ص ١٥٩ :
أن الطبيعة هي مبدأ أول للحركات ، والسكونات التي تكون بالطبع .
وقرر هنا في هذه الإشارة :
أن الكيفيات الشديدة والضعيفة التي يكون الاشتداد والضعف فيها أحد أنواع الحركات ، منبَعِثَةٌ عن الصور النوعية .
فأراد أن ينبه في هذه الفقرة :
إلى أن الصورة النوعية التي تنبعث عنها الكيفيات .
والطبيعة التي هي مبدأ الحركات والسكونات .
شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار .
فهو باعتبار كونه مبدأ للحركات والسكونات ، يسمى طبيعة .
وباعتبار كونه مقوما للهيولى ، يسمى صورة .
وباعتبار كونه مبدأ للتأثير في الغير ، يسمى قوة .
(٢) قال « الطوسي » في شرح هذه الفقرة :
« قال « الشيخ » في « الشفاء » :

لسكن قوما قد اخترعوا في قرب زماننا مذهبا غريبا . وقالوا :
إن البسائط إذا امتزجت ، وانفعل بعضها عن بعض ، تأدى ذلك بها : =

بل^(١) استحالت في كیفیاتها المتضادة ، المنبعثة عن قواها ، متفاعلة فيها ،
حتى تكنتسى كیفیةً متوسطة ، توسطاً ، في حد ما متشابهة في أجزائها .
وهی المزاج . *

= إلى أن تخلع صورها ، فلانكون لواحد منها صورته الخاصة ، ولبست حينئذ
صورة واحدة :

فتصير لها هيولى واحدة ، وصورة واحدة :
فمنهم من جعل تلك الصورة أمراً متوسطاً بين صورها .
ومنهم من جعلها صورة أخرى من النوعيات .
فقلوه ههنا :

« لم تفسد قواها » .

إشارة : إلى إبطال ذلك المذهب ، والحجة عليه ، بأنه لا مزاج حينئذ ، بل
هو فساد ، وكون .

لأن المزاج : إنما يكون عند بقاء الممتزجات بأعيانها » .

(١) أى أن العناصر إذا امتزجت ، لم تفسد قواها ، ولكن تستحيل
كیفیاتها المتضادة كالحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، إلى أمر وسط بين
كل أولئك ، فيكون بارداً بالقياس إلى الحار ، وحاراً بالقياس إلى البارد ، ويابساً
بالقياس إلى الرطب ، ورطباً بالقياس إلى اليابس .

وتلك الكيفيات المتضادة ، هي المنبعثة عن القوى التي تحدثنا عنها قريباً
ص ٢٨٣ وقلنا :

إنها قوة باعتبار .

وصورة نوعية باعتبار آخر .

= وطبيعة باعتبار ثالث .

وهذه الكيفية المتوسطة بين الكيفيات المختلفة لأجزاء المركب يكون توسطها توسطاً نسبياً ، على معنى أنها تتأثر بمجموعة الأجزاء .
فمثلاً لو كان هناك عشرة أجزاء باردة ، وثلاثة حارة ، كانت الكيفية الحادثة ، آخذة من الحار والبارد ، بما يساوى نسبة العشرة إلى الثلاثة ، فتكون إلى الحرارة أقرب منها إلى البرودة بمقدار زيادة العشرة عن الثلاثة .

وهذا معنى قول « الشيخ » .

« توسطاً ما » .

وهذه الكيفية الحادثة المنفصلة عن كيفيات الأجزاء قبل أن تتفاعل ، تتوزع على الأجزاء المكونة لهذا المركب .
فيكون نصيب كل جزء من هذه الكيفية واحداً .
فمثلاً حين يختلط نار وماء ، كما في جسم الإنسان .
ينشأ عن اجتماعهما كيفية هي وسط بين حرارة النار ، وبرودة الماء ، وهذه الكيفية ، توزع على النار والماء معاً ، فيكون نصيب الماء من هذه الكيفية مثل نصيب النار : أعنى أن درجة حرارة النار حين تقاس بمقياس درجات الحرارة تكون هي نفس درجة حرارة الماء .

وكذلك يقال في الرطوبة واليبوسة ، حين يختلط رطب بيباس .

فيتنازل اليباس عن شيء من يبوسته إلى الرطب

ويتنازل الرطب عن شيء من رطوبته إلى اليباس .

ويكون ذلك التنازل ، متأثراً بالكمية المقدارية ، للرطب واليباس .

فبعد هذا تصبح الكيفية التي يتمتع بها الجسم اليباس في أصله هي نفس

الكيفية التي يتمتع بها الجسم الرطب في أصله .
=

وهم وتنبيه :

ولعلك ^(١) تقول : لا استحالة في الكيف أيضا ، ولا في الصورة .
ولم يسخن الماء في جوهره ؛ بل فشت فيه أجزاء نارية داخلته .
ولما يظن أنه برد ؛ بل فشت فيه أجزاء جمدية مثلا .
فإن قلت : ذلك ؛ فاعتبر حال المحكوك ، والمخلخل ، والمخضخض ،
حين يحتمى ، من غير وصول نارية غريبة إليه .

وهذه الكيفية المتوسطة هي ما تسمى بـ « المزاج » .
وقد عرف « صاحب الهدية السعيدية » في ص ٩٤ « المزاج » ، فقال :
« هذه البسائط ، إذا اجتمعت ، وتماست ، وتفاعلت : بعضها في بعض ،
بكيفياتها المتضادة ، وكسرت صورة كل منها كيفية الآخر ، تحصل كيفية متوسطة
توسطا ما ، بين الكيفيات المتضادة ، متشابهة في أجزاء المركب .
وتلك الكيفية المتوسطة هي المزاج » .
(١) مر بنا ص ٢٨٤ معنى المزاج ، وأنه قائم على أساسين .
أحدهما :

أن العناصر ذوات الكيفيات المختلفة ، تتبادل هذه الكيفيات ، فالحر
يعطى البارد من حرارته ، والبارد يعطى الحار من برودته . واليابس يعطى الرطب
من يده . والرطب يعطى اليابس من رطوبته .
وثانيهما :

أن النار المختلطة بباقي العناصر ، على سطح الأرض ، ليست هابطة من مكانها
المصاقب لمقر فلك القمر ؛ إذ هي تقتضى بطبيعتها المقام هناك على ما سبق ص ٢٧٥
ولا تنزل إلى أدنى إلى بقاسر يقسرها على النزول ، ولا قاسر هناك . =

واعتبر حال المسخن في مستخسف ، وفي متخلخل ، هل يمنع الاستحشاف
نفوذ ما يسخن بالفشو فيه ، على نسبة قوامه !!؟ .
وهل الامتلاء من مضموم مفدوم ، يمنع البلاغ في التسخن ، بمنع الفشو
إذا كان لا يخرج منه شيء يعتد به ، حتى يخلف مكانه فاش يعتد به !!؟ .

إذن هذه النار الكائنة على سطح الأرض ، تكونت عن عناصر أخرى
فسدت إليها .

يتخلص أساس المزاج في هذين الأمرين :

١ — تبادل الكيفيات .

٢ — تكون النار عن عناصر أخرى فسدت إليها .

وقد ورد على كل منهما اعتراض ، فأراد الشيخ أن يدفعه .

وهو في هذا الفصل يحكى لنا أحد هذين الاعتراضين ، والجواب عنه .

قال على لسان المعترض :

إنك يا « بن سينا » وأنت تتحدث عن المزاج قلت :

إن العناصر حين تختلط يحتفظ كل واحد منها بصورته ، وكل ما هنالك أن

يتنازل كل واحد عن نصيب من كيفيته ، لياخذ نظيره من كيفيات الآخرين

وذلك حيث تقول :

« وإذا امتزجت لم تفسد قواها ، وإلا فلا مزاج .

بل استحالت في كيفياتها المتضادة ، المنبعثة عن قواها ، متفاعلة فيها ، حتى

تكتسب كيفية متوسطة ، توسطاً ما ، في حد ما ، متشابهة في أجزائها » .

وأنا أريد على قولك : إنه لا استحالة في الصورة ؛ أنه لا استحالة في الكيف أيضاً =

واعتبر حال القماقم الصياحة !!! .

وانظر ما بال الجَمْدِ يبرُد ما فوقه ؟! . والباردُ من أجزائه ، لا يصعدُ

لثقله *

وكل ما هنالك أن الماء حين يسخن ، لم يكن ذلك نتيجة لتنازله عن نصيب من كلفيته التي هي البرودة ، ليأخذ بدله نصيبا من كلفة النار التي هي السخونة . بل هو نتيجة لأجزاء نارية داخلت الماء وانتشرت في ثناياه ، فالحرارة التي يحس بها المرء ، حين يخالط الماء ، ليست كيفا تكيف به الماء ، بل هو لا يزال بكلفيته الخاصة به وإنما هي كيف الأجزاء النارية الصغيرة المنبثثة في ثنايا الماء .

فالحرارة التي يحسها المرء ، هي حرارة هذه الأجزاء ، لحرارة قائمة بالماء . وأيضا الماء حين يبرد ، لم يكن ذلك نتيجة لتنازله عن نصيب من كلفيته الخاصة به ليأخذ بدله نصيبا من كلفة الجمد الخاصة به .

بل هو نتيجة لأجزاء جمدية داخلت الماء وانتشرت في ثناياه ؛ فالبرودة الشديدة التي يحسها المرء حين يخالط الماء ، ليست كيفا تكيف به الماء ، بل هو لا يزال بكلفيته الخاصة به ، وإنما هي كلفة الأجزاء الجمدية الصغيرة المنبثثة في ثنايا الماء .

فالبرودة الشديدة التي يحسها المرء ، هي برودة هذه الأجزاء ، لبرودة قائمة بالماء .

هذا هو الاعتراض .

أما الجواب عنه فبجملة أمور :

= الأول :

أنك تستطيع : أن تحك شيئاً يابساً بمثلها ، كخشبتين ؛ فإن المحكومة منهما تحمى - يقال حميت الحديدة تحمى ، من باب تعب - بل تحرق . من غير وصول نار إليها من خارج .

فلا بد أن تكون هذه الحرارة ، قائمة بالخشبة نفسها لا بأجزاء نارية اختلطت بها ؛ إذ لم يطرأ عليها شيء من خارج .

كذلك لا بد أن تكون النار التي حدثت قد تكونت عن عنصر فسد . وتستطيع : أن تجعل من غليظ القوام رقيقاً ، بالتخلخل ، كهواء الكبير ؛ بإلحاح النفخ عليه ، ومنع الهواء الحار من الدخول إليه ، فإنه يتسخن لا محالة .

والسخونة تستلزم التخلخل .

فلا بد أن تكون هذه الحرارة ، قائمة بالهواء نفسه ، لا بأجزاء نارية اختلطت به ؛ إذ لم يطرأ عليه شيء من خارج .

كذلك لا بد أن تكون النار - إن حصل من شدة الحركة نار - قد تكونت عن عنصر فسد .

وتستطيع : أن تخضعض الجسم الرطب كالماء ونحوه ؛ بأن تحركه تحريكاً شديداً ؛ فإنه يسخن .

فهذه الحرارة التي حدثت له ، لا بد أن تكون قائمة بالماء نفسه ، لا بأجزاء نارية اختلطت به ؛ إذ لم يطرأ عليه شيء من خارج .

=

= كذلك لابد أن تكون النار - إن حصل من شدة الحضضة نار - قد تكونت من عنصر فسد .

الثاني :

أنك تستطيع أن تأتي بماء مثلاً ، وتضعه في إناء مستحصف - أى مستحکم لا ينفذ إليه شيء ، ولا يخرج منه شيء ، كالنحاس . يقال : استحصف الشيء ، إذا استحکم .

وتستطيع أن تأتي بماء في مثل درجة الأول من الحرارة أو البرودة ، وتضعه في إناء متخلخل كالخزف - أى غير متضام ، أى تتخلله فرج ومنافذ .

وتستطيع أن تجعل الإناءين معاً ، على نار بحيث يكون المسلط على كل واحد منهما من الحرارة ، كالمسلط الآخر .

فلو كان الأمر كما يقول المعارض ، من أن الحرارة في الأجسام ، نتيجة لأجزاء نارية تلبث في ثناياها ؛ لكان الإناء المتخلخل ، يسمح بدخول أجزاء نارية أكثر مما يسمح به الجسم المستحصف .

وهذا يقتضى أن يكون الماء في الإناء المستحصف أقل حرارة ؛ من الماء في الإناء المتخلخل .

مع أن الأمر ليس كذلك .

فهذا دليل على فساد نظرية المعارض .

الثالث :

وتستطيع أن تأتي بإناء مستحصف ، وتضع فيه ماء ، وتحکم إغلاقه بصمام وفدام .

= فقوله : « مصموم » مأخوذ من صمام الإناء ، بمعنى سداده .

= وقوله : « مفدوم » مأخوذ ، من الفدام بكسر الفاء ، وهو ما يوضع في فم الإبريق ، و « الفدام » ، بفتح الفاء ، وفتح وتشديد الدال ، مثله . ومنه رجل « فدم » بفتح الفاء وسكون الدال أى عىّ ثقیل ، بین الفدامة والفدومة - وتضعه على النار ، فستجد الماء يسخن سخونة بالغة .

ولو أن نظرية المعارض صحيحة ، لوجب أن لا يسخن الماء سخونة بالغة ، إلا إذا خرج من الماء بقدر ما يدخل من الحرارة ، ضرورة امتناع تداخل الأجسام :

ولكننا نرى الماء يسخن سخونة بالغة ، ولا يمكن أن يقال : خرج من الماء بمقدار ما دخل من الحرارة ؛ إذ الصمام والفدام ، مانعان من ذلك .

الرابع :

أنك تستطيع أن تأتي بالقماقم .

— قال في القاموس :

القماقم ، كهدهد : الجرّة ، وآنية . معرّب لكم بوزن هدهد -

وتملأها ماء ، وتسدها سداً محكما ، وتضعها على نار قوية .

فإنها تنشق ، بعد صيرورة أكثر ماؤها نارا ، وتصيح صيحة عظيمة .

فحدوث السخونة والنار داخلها ، مع امتناع دخول النار فيها ، وخروج

الماء ، منها دليل :

على الاستحالة .

والكون معا .

وهم وتنبيه :

أو لعلك تقول^(١) : إن النارية ، كامنة يبرزها الحكُّ والخضخضة من غير تَوَاضُعٍ سُخُونَةٍ ولا نارية .

فهل يسمعك : أن تصدق بوجود جميع النارية المنفصلة عن خشب الغضا ، فيه ؛ مُخَلَّفَةٌ لبقية منها فاشية في ظاهر الجمر وباطنه ؟ ! .
وتحس فاشية في جميع جرم الزجاج الدائب عند استشفاف البصر .

= الخامس :

أنك تستطيع أن تضع شيئاً فوق الجمد ، فيبرد ذلك الشيء ، مع أن الثلج لا يصعد إلى أعلى ، إلا بقاسر ، والمفروض أنه لا قاسر هناك .

فلو كانت نظرية المعارض صحيحة ، لوجب أن لا يبرد الشيء الذي فوق الثلج إذ كيف يتأتى في هذه الحال ، أن تصعد أجزاء الجمد ، لتختلط بالجسم فوقها ؟ !
فاذن برودة الجسم الذي فوق الجمد ، نتيجة لاستحالة كلفيته .

(١) لعلك تذكر ما سبق لنا ص ٢٨٧ من أن القول بالمزاج ، المقتضى :

١ - للاستحالة في الكيفيات .

٢ - والكون .

قد ورد عليه اعتراضان :

أحدهما : خاص بمسألة الاستحالة في الكيفيات .

وقد رواه « الشيخ » ورد عليه ص ٢٨٦ وما بعدها .

وثانيهما : خاص بمسألة الكون .

وهنا موضع حكايته ، والرد عليه .

فلو لم يكن في الخشب من النارية ، إلا الباقي فيه عند التجمُّر ؛ لكان لا يسمعك : أن تصدق ، بكُمونه كمونا ؛ لا يبرزه رَضُّ ، ولا سَحَقٌ ؛ ولا يلحقه كَمَسٌ ولا نظر .

= أما حكايته - فهي :

إن النارية - مثلاً - كامنة في الأجسام ، يبرزها الحك والحضخضة ، فهي لم تتكوّن عن عنصر آخر فسد ، لبست صورة النارية هيولاه .
وأما الرد عليه فبأمرين :
أحدهما :

أن النار المشتعلة في خشب - الغضا - والغضا شجر قوى النار شديدها ، يضرب به المثل ، فيقال : أحر من جمر الغضا - :
منها ما انفصل لها ، يتلاشى في الهواء .

ومنها ما يتبقى في الجمر ، بادياً على ظاهره ، ومستترآ في باطنه .
فهل يعقل أن هذه النار كلها كامنة في خشب الغضا ، دون أن يحس بها ، ودون أن تحرقه من تلقاء نفسها ، غير منتظرة من يشعلها فيه ؟ !

إن المقدار الذي يتبقى في الجمر ، بصرف النظر عن المقدار الذي يتلاشى في الهواء لها ، لو كان هو وحده ، كامناً في داخل الخشب - كما يقول المعتبرض - لكان كافياً في إحراق الخشب ، أو على الأقل ، كان يحس بحرارته حين يلمس الإنسان الخشب .

أو كان يدرك بالبصر حين ينظر إليه ؛ إذ هذه الحمرة اللامعة التي تدرك في الجمر ، لابد أن يظهر أثر لونها هذا في الخشب .
=

فكيف!! ولو كان هناك كمن وبروز، لكان أكثر الكامن برز وفارق.
ثم الكلام بعد هذا طويل * .

= أو كان حين يسحق الخشب، أو يرض - والرض : الدق الجريش، وبابه
« رد » فهو رضيض ومرضوض -

يظهر أثر هذه النار القوية الكامنة ؛ إذ بالرض والسحق ، تستبعد
الطبقة أو الطبقات التي عساها تكون حائلة بين النار ، وبين الإحساس بها .
وما دام لم يحصل شيء من ذلك فهو دليل على عدم كمن هذه الكمية القوية
من النار ، داخل الخشب .

وإذا كان الجزء الذي يكون في الجمر وحده ، يكفي لإحداث الآثار التي سبق
بيانها ؛ فما بالك ، إذا قيل : إن فيه سوى هذا المقدار الذي في الجمر ، المقدار
الذي ينفصل لها ويتلاشى في الهواء .

لاشك أن هذه الآثار المشار إليها ، كان يجب أن تظهر بصورة أوضح وأظهر .
وما دام لم يظهر شيء من هذه الآثار ، فهو دليل على عدم كمن النار في
الفضاء أو في غيره .

الثاني :

أن النار الفاشية في الزجاج الذائب ، لو كانت قبل ذلك موجودة في الزجاج ،
لكانت مبصرة .

كما هي بعد البروز مبصرة ؛ إذ هو شفاف ، لا يمنع البصر عن النفوذ فيه
والإحساس بما في باطنه .

ومن الغريب وغير الواضح : أن « الشيخ » قبل أن يستكمل الأمر =

نكتة :

إعلم^(١) : أن استضاءة النار الساترة لما وراءها ، إنما يكون ذلك لها إذا علقت شيئا أرضيا ينفع بالضوء عنها ؛ ولذلك أصول الشُّعلِ ، وحيث النارُ قوِيَّةٌ ؛ هي شَفَافَةٌ لا يقع لها ظل .

ويقع لما فوقها ظلٌّ عن مصباحٍ آخر .

= الخاص بنحش الغضا شرحا . زج بالأمر الخاص بالزجاج ، وبعد أن انتهى منه ، عاد فاستكمل الأمر الأول .

وهذا مما لا يبدو سره .

بل إن العطف في قوله :

« وتحس قاشية ... الخ »

غير واضح ؛ إذ لا يدري ما هو المعطوف عليه ، على وجه التحديد .

(١) يريد بيان أن النار المرئية لنا ، ليست نارا صافية عن جميع الأغيار والمخالطات ، ولذا فإنها لا تكون بسيطة .

أما النار البسيطة ؛ فإنها تكون شفافة لا ترى ، ولا تحجب ما وراءها - هكذا هي في الأصل بل وفي الاستعمال الشائع « شفافة » .

والكن « صاحب المختار » يقول : « شف » ثوبه بضم الباء ، « يشف » بكسر الشين « شفيفا » بفتح الشين وكسر الفاء : أى رق حق يرى ماتحته . و « شفوفا » أيضا ، بضم الشين والفاء . و « ثوب شف » بفتح الشين وكسرهما أى رقيق -

فكلمة « استضاءة » في قوله :

« إعلم أن استضاءة النار الساترة لما وراءها ... الخ »

معناها : الشعلة .

وربما^(١) كان انفراجهُ ، وتَحَجُّمُهُ ، وانتشارُهُ ؛ أكثرَ من حَجْمِ

الشفافِ .

= يقول : إن الشعلة من النار التي تكون سائرة لما وراءها ، بحيث لا يستطيع البصر أن يخرقها وينفذ منها ليدرك ما خلفها ؛ إنما تكون كذلك ، بسبب أنه قد علق بها واختلط ، شئ من الأرض ، صارت به كثيفة ، ولولاه لكانت لا تحجب ما وراءها ، بل كانت هي نفسها لا ترى ، على ما يأتيك بيانه .

والدليل على أن هذه النار السائرة لما وراءها ، قد اختلط بها شئ أرضي ، أننا أدركنا ضوءها ؛ فذلك الضوء ، نتيجة لانفعال هذه الأجزاء الأرضية المختلطة بها ، بأخذ الضوء عنها ، فنحن إنما نرى الضوء الذي تحمله هذه الأجزاء الأرضية ، لا ضوء النار الأصلية ، إذ النار الأصلية ، الحالية من الأخلط والشوائب ، لا ترى .

ثم زاد ذلك الدليل إيضاحا ، فقال :

إن أصول الشعل وأجزاءها السفلى ، حيث النار قوية شديدة ، لأنها أقرب إلى المصدر المنبعثة عنه ، تكون شفة لا يقع لها ظل - يعنى إذا كان أمامها مصباح ، فإنه في الجانب المقابل للمصباح لا يحصل لأصول الشعل ظل - وذلك لأن قوتها ، تقدرها على أن تحيل إليها كل غرب منها ، أو الشئ الكثير منه على الأقل .

وهذا الشئ الغريب ، هو الذى يحدث الظل .

أما أطراف الشعل ، حيث النار أقل قوة منها في الأصل . فلا تقوى على إحالة العناصر الغربية ، فيكون لها ظل .

(١) ولما فرغ « الشيخ » من إقامة الدليل المار في البند السابق ، =

حتى لا يكون لقائل أن يقول : إن الشَّيْفَ لِلانْتِشَارِ ، وخلافه لاستحدادِ
الصَّنَوْبَرِيَّةِ مُسْتَصْحَفَةً النَّارِ .

= استشر سؤالا صورته هكذا :

إن شفيف أصول الشعل ، ليس مرجعه إلى خلوصها من الشوائب ، إذ قد
أحالتها بقوتها إلى نار من جنسها كاتقول ، وإنما يرجع إلى أن أصول الشعل تكون
شاغلة لحجم أكبر من حجم أعاليها ، أى تكون منتشرة متفرقة ، وأعاليها
تكون متداخلة مضغوطة . لذلك يمكن للبصر أن ينفذ خلال الأصول فيرى
ماوراءها ، ولا يمكن له أن ينفذ خلال الأعالي ، فلا جرم كانت كثيفة ، وكان
لها ظل .

هذه خلاصة السؤال ، وقبل الانتقال إلى الجواب ، أقف معك وقفة قصيرة
بجانب لفظتين وردتا في السؤال :

أولهما : كلمة « الصنوبرية » قال « صاحب المختار » : « الصنوبر » بوزن
السفرجل : شجر ، وقيل : ثمره .

وثانيتها : « مستصحفة » وفي نسخة أخرى « مستحصفة » .

رجعت إلى المختار فوجدت صاحبه يقول : « و » « المصحف » بضم الميم
وكسرهما ، وأصله الضم ، لأنه مأخوذ من « أحصف » بضم الهمزة ، وسكون
الصاد ، وكسر الحاء : أى جمعت فيه الصحف .

فوجدت أن مادة « صحف » فيها معنى الضم والجمع ، والمعرض يريد أن
يقول : إن أعالي الشعل ، يكون اللهب فيها مجموعا مضموما ، لذلك لا يستطيع
البصر النفاذ فيه .

فَبَيَّنَ^(١) من هذا : أن النارَ البسيطةَ شَفَّافَةٌ كالهواء .
وإذا^(٢) استحال إليها النارُ المركبةُ ، التي تكون منها الشُّهُبُ ، استحالةً
تامة ؛ شَفَّتْ ، وظَنَّ أنها طَفِئَتْ .

= أما مادة « حصف » فلم أجد فيها هذا المعنى ، فرجحت المادة الأولى على
الثانية .

أما جواب هذا السؤال ، فقد أتى به « الشيخ » قبل السؤال ، قال :
يشاهد في بعض الأحيان أن يكون أعالي الشعلة ، أكثر من أصلها : انفراجا
وحجما ، وانتشارا .

فبمقتضى قاعدة المعارض ، يجب في هذه الحال : أن يكون أعالي الشعلة
لا ظل له ، وأسفلها ، له ظل .

ولكن يشاهد حتى في هذه الحال أن الأمر بالعكس من ذلك :
وأنه دائما ، يكون أسفل الشعلة شفا ، لا ظل له ، وأسفلها كثيفا له ظل ؛
سواء كانت الأصول أكثر حجما وانتشارا أو لم تكن .

وقبل أن أغادر هذا الموضوع إلى غيره ، أقف أيضا وقفة أشد قصرا بجانب
كلمة « تحجمه » فأقول :

إنها قد وردت في نسخة أخرى هكذا « تحجمه » ، والأولى أنسب لأنها من
الحجم ، وأما الجحم ، فلا مناسبة له هنا .

(١) هذه هي النتيجة التي مهد لها من أول البحث إلى هنا .

وقوله : « شفا » قد عرفت ما فيه انظر ص ٢٩٥ .

(٢) زيادة إيضاح لما سبق ، وفيه أيضا تعريف بسبب حدوث ما يسمى

= بالشهب .

ولعل^(١) ذلك من أسباب طفوئها أحياناً عندنا .
والأشبه^(٢) أن أكثر السبب في ذلك عندنا ، استحقالة النارية هواءً ،

= ذلك أنه يرى أن الدخان الكثير المتجمع إذا ارتفع عن سطح الأرض ،
اشتدت حرارته ؛ لبعده عن مجاورة الماء والأرض ومخالطة ابخرتهما ، وقربه من
الأثير؛ فاشتعل طرفه العالى أولاً ؛ ثم ذهب الاشتعال فيه إلى آخره ، فرؤى الاشتعال
ممتداً على سمت الدخان ، إلى طرفه الآخر .

وذلك هو المسمى بالشهاب .

فإذا استحقالت الأجزاء الأرضية ناراً صرفقة ، صارت غير مرئية ، لعدم
الإضاءة ، فظن أن النارطفئت ، - بفتح الطاء ، وكسر الفاء وفتح الهمزة ،
طفوءاً ، بوزن قعودا بمعنى انطفأت . وأطفأها غيرها - وما هي كذلك ، بل
استحقال كل ما كان غريباً عن جوهرها ، إليه ، فصارت إلى طبيعتها التي تقتضى
ألا ترى ، لشفيفها .

(١) يريد أن يفسر طفوء النار على سطح الأرض في بعض أحوالها ، بمثل
مافسرت به حال الشهب من أنها تصفو أحياناً من الأوضار الغريبة عنها - حتى
تشف فلا ترى فيظن أنها انطفأت ؛ وما هي بمنطفئة .

ويلاحظ أن « كلمة طفوء بوزن قعود التي هي مصدر طفيء ، بوزن فرح »
قد وردت في طبعة ليدن « طفو » بطاء وفاء مضمومتين وواو مشددة كأنه
مصدر طفا ، ولا مناسبة لهذه المادة بما نحن فيه .

(٢) لما فسر انطفاء النار التي على سطح الأرض ، في قليل من أحوالها ،
فأفسر به انطفاء الشهب ، من أن ذلك ليس انطفاء ، ولكنه تخلص من =

وانفصال الكثافة الأرضية دُخَانًا ، الذى كُلَّمَا قَوِيَتْ النارُ يَجِبُ أَنْ يكون أنقصَ ؛ لأنها تكون أقدرَ على إحالة الأرضية بالتمام نارا ؛ فلم يبقَ ما يكون دُخَانًا ، بقاءه في النار الضعيفة .

وهذه ^(١) النكتة ، غير مناسبةٍ بحسب النوع للغرض ؛ ومناسبةٍ بحسب

الجنس . *

== الأوشاب الغريبة التى كانت تسبب كثافتها فترى .
أراد أن يفسر انطفاءها في أكثر الأحوال ، فقال :
لعل السر في انطفاء النار التى على سطح الأرض ، غالباً ؛ أن النار تستحيل
هواء ، على ما سبق ص ٢٦٧

وأما الأوشاب الغريبة الأرضية فإنها تنفصل عنها دخاناً .
وهذا الدخان يكثر - كما هو مشاهد - كلما كانت النار ضعيفة ؛ لأنها لا تقوى
على تحويل المواد المكونة له نارا ، فيظهر على أتمه ، غير منقوص منه شيء .
وأما إذا كانت النار قوية ؛ فإنها تستطيع أن تحيل الجانب الأكبر من
هذا الدخان نارا ، فلا يبقى منه إلا شيء ضئيل ، يرى متسرّبا في الهواء ، وينبعث
من الجانب الذى يكون أضعف جوانبها اتقادا ، واشتعالا .

(١) كان الحديث الذى قبل هذه « النكتة » في المركبات ، وكيفية تكوينها
للمزاج .

وانجر الكلام بعد ذلك إلى الرد على المخالفين .
والبحت الذى اشتملت عليه هذه النكتة ، حول العناصر لاحتول المركبات
لذلك لم يكن مناسباً للمقام .

تنبيه :

انظر ^(١) إلى حكمة الصانع .

بدأً فخلق أصولاً .

ثم خلق منها أمزجةً شتى .

وأعدَّ كلَّ مزاجٍ لنوعٍ

وجعل أخرج الأمزجة عن الاعتدال ، لأخرج الأنواع عن الكمال .

وجعل أقربها من الاعتدال الممكن ، مزاج الإنسان ؛ لتستو كره

نفسه الناطقة * .

= فاعتذر « الشيخ » عن ذلك بأنها وإن لم تناسب من قرب . أى لم تكن في موضوع المركبات الذى الحديث فيه ؛ فهي مناسبة من بعد لأن المركبات التى هى موضوع الحديث تتكون من العناصر ؛ وهذا بحث حول العناصر ، وهى ذات صلة بالمركبات .

(١) يريد « الشيخ » بهذه الفقرات أن يبين مناسبة ماسبق ، لما يأتى

فيقول :

خلق الله الأصول ، التى هى العناصر الأربعة .

وباختلاطها واجتماعها ينشأ عنها مزاج هو نتيجة تفاعل الكيفيات المختلفة .

ولأن هذه الكيفيات يمكن زيادتها ونقصانها على أنحاء شتى ، نتيجة لزيادة

كميات العناصر ونقصانها ، قال : إن الأمزجة على أصناف شتى .

وكل مزاج يغاير ماعداه من الأمزجة ؛ لذلك يكون كل مزاج نوعاً مستقلاً

برأسه .

=

= ومن هذه الأمزجة ما يكون قريباً من الاعتدال .

ومنها ما يكون بعيداً من الاعتدال .

وكلما كان المزاج بعيداً من الاعتدال ، يكون بعيداً من الكمال .

وكلما كان قريباً من الاعتدال ، يكون قريباً من الكمال .

وأقرب الأمزجة جميعاً من الاعتدال ، هو مزاج الانسان .

وذلك لأن نفس الانسان ، من العوالم الخيرة . فمن المناسب أن يكون

وكرها ، وأداتها أشبه شيء بها ، أى أقرب ما يكون من الكمال .

ويظهر أن « الشيخ الرئيس » قد تأثر بـ « المعلم الثانى » إذ يقول فى

« عيون المسائل » ص ٧٣ من المجموع ط صبيح .

« وحقيقة المزاج : هو تغير الكيفيات الأربع ، عن حالها ؛ وانتقالها من

ضد إلى ضد .

وتلك هى الناشئة من القوى الأصلية ، وتأثير بعضها فى بعض حتى يحصل

كيفية متوسطة .

حكمة البارئ تعالى فى الغاية ؛ لأنه خلق الأصول ، وأظهر منها الأمزجة

المختلفة ، وخص كل مزاج بنوع من الأنواع ، وجعل كل مزاج كان أبعد عن

الاعتدال ، سبب كل نوع كان أبعد عن الكمال .

وجعل النوع ، الأقرب من الاعتدال ، مزاج البشر ، حتى يصلح لقبول

النفس الناطقة » .

ويلاحظ أن « الشيخ الرئيس » و « المعلم الثانى » توافقت عبارتهما على

اعتبار النوع الانسانى أقرب الأنواع من الكمال ، لأنه أكملها ؛ إذ الاعتدال

المزاجى الكامل « ليس بوجود » كما يروى « الطوسى » عن « الشيخ الرئيس » .

وفى قول « الشيخ الرئيس » :

« لتستوكره النفس » .

إشارة إلى تجرد النفس ، إذ جعل نسبتها إلى المزاج ، نسبة الطائر إلى وكره .