

انها صفتان مشبهتان كما في حديث ان لله تسعة وتسعين اسما ومعنى قوله بنا المبالغة اي اخذا واشتقاقا لاجل اعادة المبالغة في المعنى اما بحسب الكثرة او الشدة وحينئذ لا يرد ان علي حصر صيغ المبالغة في الصيغ الخمس المشهورة وهي فعال وفعيل وفعول وفعيل لان ما يتخصر في الصيغ الخمس هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا ما يفيدها بالمادة وانما يكون رحيم من صيغ المبالغة المبوب لها كفعيل حيث كان ماخوذاً من باب فعل بالضم كشريف وكرم ورحيم ماخوذاً من فعل بالكسر لانه صفة مشبهة والحاصل ان فعيل لا صفة مشبهة لكن ان اخذ من فعل بالضم اذ المبالغة بالصيغة والافلا والفرق بين بابي فعل بضم العين وكسرهما ان الاول لا يستعمل الا في افعال القرابين اللازمة لفاعلها فيكون معني الصفة المشبهة المشتقة من ذلك الباب ان تثبت لفاعلها الفعل ثبوتاً لازماً غير منفك عنه بخلاف الماخوذ من الثاني فانها لا تدل علي هذا المعنى وانما تدل علي مجرد ثبوت الفعل لفاعلها ولا تدل علي المبالغة انتهى حاشية الاجمعي علي المختصر والاشتقاق خروج لفظ من لفظ اخر بشرط ان يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى واقسامه ثلاثة صغير وكبير والكبر والصغير ان يكون بين المشتق والمشتق منه تناسب في الترتيب والحروف نحو ضرب من اضرب والكبير ان يكون بينهما تناسب في اللفظ دون الترتيب نحو جيد من الجذب والاكبر ان يكون بينهما تناسب في المخرج نحو نعت من النعت وانما سمي الاول صغيراً لان من ينظر الي

فصل في المبالغة
وهو من صيغ المبالغة
التي هي

الي ضرب يعلم بدون كامل انه مشتق من الضرب بالمناسبة لفظاً وترتيباً وانما سمي الثاني كبيراً للاحتياج الي التامل لانعدام المناسبة في الترتيب وانما سمي الثالث الاكبر لان من ينظر الي نعت يعلم بالتامل القوي انه مشتق من النعت لفقدها المناسبة في اللفظ والترتيب واطلاق الاشتقاق علي صفات الله تعالي منه بعضهم لان الاشتقاق يدل علي حدوث المشتق واسما الله تعالي وصفاته قديمة وانما يقال الرحمن فيه معني الرحمة الي اخر ما قيل قال ابو علي من الالفاظ المستعملة الصفة والموصوف والاتصاف والوصف والواصف فالصفة المعني القايم بالذات والموصوف من قام به المعني والاتصاف قيام المعني به والوصف هو الخبر عن قيام الصفة بالموصوف والواصف هو الخبر بذلك وقد تطلق الصفة علي الوصف والعكس ولا تشك ان الوصف صفة للواصف لانه خبره وكلامه والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطافه تقتضي التفضل والاحسان ومن الانعطاف النفساني الرحم لانعطافها علي ما فيها واسما الله تعالي انما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال دون المبادي التي تكون افعالاً فمعني الرحمة في حقه تعالي هي ارادة التفضل والاحسان او الاحسان والتفضل لمن يستحق ذلك فيصح تفسيرها في حقه تعالي بما يرجع الي صفاته الذاتية او الي الفعل وازاد بالانفعالات ما قابل الفعل فتدخل الكيفيات فلا يقال انه جعل الرحمة والاكيفيات وهما انفعالات والفرق بين الثلاثة مثلاً وضع اليد علي ه العجين فعل وانما اليد فيه انفعالات والهيبية الاجتماعية

صفا ونظري

٢