لا بدّ وهاهنا اعتبارهم شرف الموضوع وشرف المسائل لكونها يقينية وشرف الغاية فلو شرف للعلوم النظرية باعتبار المسائل اذا عرفت هذا فلنخص الاستدلال انّ علم البلاغة يعرف به الاعجاز فهو اجل من سوى ضمن من سائر العلوم العربية واجل غاية اما الاول فلانه باعث عن التفقه العرفي البليغ من حيث يتعلق به الاعجاز والتفقه العرفي العادي عن هذه الحيثية وهو موضوع العلوم العربية واما الثاني فلان غاية التصديق بجميع ما جاء به النبي على ما قيل التصديق بانّ القرآن كلام الله تعالى وهو اجل من غايات سائر العلوم العربية وبهذا ظهر ضعف ما قال المحقق من انّ علم البلاغة انّما القرآن مخرج وهذه وسيلة الى تصديق النبي عليه السلام في جميع ما جاء به ليتفرّغ فيغاد بالتعاون الدينية والاخروية فيكون من اجل العلوم ولكن وسيلة من اجل المقاصد وغايته من الغايات لانّ موضوعه انّ القرآن معجز غاية هذا العلوم وليس بعد والاشرف فالاعلم بالمتباينين وسائل لانّه نظر في نظم القرآن استدراها نظم القرآن تاليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالة على حسب ما يقتضيه العقل بخلاف نظم الحروف فانه توليها من غير اعتبار معنى يقتضيه حتى لو قيل مكان ضرب وضرب لم يخل بنظم الحروف وليس الاعجاز بمجرد الالفاظ والا لما كان للطائف المعاني مدخل فيه لانها لا تتعلق بنفس اللفظ فلذا اختار النظم على اللفظ والمعاني فيه استعارة لطيفة متضمنة لجعل كلمات القرآن كالدرر كذا في الشرح وفيه اولا انّ النظم ليس مجرد تاليف كلماته على الوجه المذكور بل يكون تاليف اجزائها ايضا والمتبادر بعد وتاليف جمل ايضا كذلك انّ النظم كما يتعلق بجملة سيما واكثر فالتعلق بالتاليف اجزاء بعضها الى آخره والنظم يتحقق بمجرد ترتيب المعاني من غير تناسق الدلالة اذا لم يكن في الكلام لغز مجازات كما في سورة قل هو الله احد وثانيا انّ قوله الدال على ذكر النظم لقيل عن وجوه الاعجاز في القرآن اذ لا داعي الى ذكر اللفظ خالدا على ليس ترجيحا على اللفظ بالترجيح ذكره على تركه وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم يسمى مفتاح العلوم لانه مفتاح العلوم التسعة التي اشتمل عليها من الصرف والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقوافي والعروض والنظم اولا انّ مفتاح للعلوم كلها لانه يورث الناظر فيه قدرة على كون جميع من تفصيل تلك العلوم وجعله مفتاحا لها اشارة الى انّه فيض العلم من الفياض المطلق والكتاب ليس الا كمفتح باب فيفيده لاولي الالباب الذي صنفه الفاضل العلامة ابو يعقوب يوسف السكاكي تغمده الله بغفرانه

في التعبير

في التعبير جعله سفوفا يتقوى بالفؤاد اشارة لطيفة الى تشبيهه بالسيف القاطع في حدة الترجمة اعظم خبر كان العظيم فرقا الكبير كما انّ سقابله اعني الحقير دونا الصغير الذي يقابل الكبير صرح به الزمخشري في تفسير والهدهد عذاب عظيم ما صنف فيه من الكتب المشهورة بيان لفاعل صنف وفي ذلك البيان مزيد مبالغة في نفقه انّ الاشتهار لا يكون الا لنفع وصيانة عن تهمة الكذب اذ دعوى الاطلاع على جميع ما صنف فيه ودعوى انبات النفع العظيم لجميع ما صنف فيه بعيدة عن مظنة التصديق وانما جعلنا البيان للظرف ودونا كما في الشرح لانّ البيان حال عن المبتدأ وما صنف مضاف اليه وليس فاعلا ولا مفعولا ولكن في مقابلة زمان الاشتهار زمان التصنيف نظر محوج يحتاج رفعه الى تكلف وجعل القسم الثالث كتابا وهو بعيد من الكتاب ايضا يستدعي تكلفا نفعا لا بدّ من اعتبار مضاف اي لما كان نفع القسم الثالث اعظم فاضف فيه فنفعا اما تمييز عن نسبة كان الى القسم الثالث فتقدير المضاف فيظ صنف فيه واما عن نسبة اعظم الى ما صنف فيه فتقديم في القسم الثالث وكانه ما دام الشارح حيث جعل اعظم تمييزا عن الشهرة بعيد وان كانت اقرب اي الشهرة نفعها وبين كونه اعظم نفعا بكونه جامعا لثلاثة امور كل منها مشتمل على عظم انفع الملاك من الثلثة كما يشير اليه كلام الشارح حيث جعل قوله وانها تحريرا في قوة وكونه انها تحريرا وقوله واكثرها للاصول بعضا في تقديم ولكونه اكثرها للاصول بعضا كلا ما مستحقا ويكون قوله لكونه احسنها ترتيبا وانها تحريرا مشتملا على صنعة الموازنة والترتيب اما كون حسن الترتيب سببا لعظم النفع فلانه لما حسن الترتيب وجد كل مقصد في محله فلا يفوت الطالب واما كونه تمام التحرير سببا فلانه اذا خلا عن الزوائد مما لا نفع فيه لم يكن الناظر فيه تضييع وقت ويكون خالص النفع فيعظم نفعه واما كونه كثرة الاصول سببا فظاهر واعلم انّ قوله وكان القسم الثالث الى قوله نفعا فرقة يعارضها قوله لكونه احسنها ترتيبا وانها تحريرا واكثرها للاصول فقد يقال من قال الاولى ان يقول اعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا لكونه اكثرها للاصول بعضا كلا ما مستحقا ويكون قوله لكونه احسنها ترتيبا وانها تحريرا مشتملا على صنعة الموازنة والترتيب جعل كل شئ من الجمع في مرتبة والتحرير جعل الشئ حرّا سعيدا لا خفة الخلاصة واظهر هما فانه الكلام القصير على الخلاصة منزه عن ذلّ الاشتمال على الحشو

Copyright © King Saud University

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