

Sufism, Black and White

Islamic History and Civilization

Studies and Texts

Editorial Board

Sebastian Günther
Wadad Kadi

VOLUME 94

The titles published in this series are listed at brill.nl/ihc

Sufism, Black and White

A Critical Edition of *Kitāb al-Bayāḍ
wa-l-Sawād* by Abū l-Ḥasan al-Sīrjānī (d. ca. 470/1077)

Edited by

Bilal Orfali

Nada Saab

BRILL

LEIDEN · BOSTON

2012

Cover illustration: Painting by Sami Makarem. Huwa (He), 2000.

ISSN 0929-2403

ISBN 978 90 04 21677 8 (hardback)

ISBN 978 90 04 22801 6 (e-book)

Copyright 2012 by by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.
Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Hotei Publishing,
IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher.

Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill NV provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA.
Fees are subject to change.

This book is printed on acid-free paper.

CONTENTS

Acknowledgements	vii
Preface	ix
List of Illustrations	xi
Introduction	1
1. Abū l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥasan al-Kirmānī al-Sīrjānī, His Life and Legacy	1
2. <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	5
2.1. The Author’s Voice	5
2.2. Problematics of the Title of <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	11
2.3. Signification of Color in <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	12
2.4. <i>Hikma</i> as a Guiding and Transforming Agent	16
2.5. The Construction of <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	22
2.6. History of the Sufis	29
2.7. The Conclusion of <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	31
2.8. Sources of <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	33
3. The Manuscripts of <i>K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād</i>	38
3.1. MS Landberg 64 “ب”	40
3.2. MS Āyat Allāh Mar‘ashī Najafī 117 “ق”	46
3.3. MS British Library Board Or 12632 “ل”	49
4. Technical Observations about the Edition	49
5. Illustrations	51

ACKNOWLEDGEMENTS

This edition of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* of Abū l-Ḥasan al-Sīrjānī has been in the making for a long time, and would not have seen the light without the presence and support of many individuals and institutions. We are deeply grateful to Omar Alí de Unzaga for information about MS British Library Or 12632. We are equally grateful to the Library of Āyat Allāh Marʿashī Najafī, the British Library, and the Yale Beinecke Rare Books Library for providing copies of the manuscripts and for granting permission to reproduce them. Our friends at Yale University, the American University of Beirut, the Lebanese American University, and elsewhere have provided intellectual and emotional support. We owe a particular debt of thanks to librarians at these institutions for obtaining sources, often on a short notice. We also wish to thank Sami Makarem for the use of his painting for the book's cover and for the many insightful discussions on Sufism throughout the years. We are deeply appreciative to Wadad Kadi and Sebastian Günther for accepting this book in the series of Islamic History and Civilization. We are also grateful to Tara Zend for smoothing the English style of the introduction and to Kathy van Vliet, Nienke Brienens-Moolenaar, Renee Otto, and Tania Zeidan for supervising the production of the volume. The most cherished place belongs to our parents, siblings, and the little ones for whom this book is dedicated and is but a small excuse for our absence.

Bilal Orfali and Nada Saab

Beirut, 2011

PREFACE

This work is a study and a critical edition of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād min khaṣā'is hikam al-'ibād fi na't al-murīd wa-l-murād* (The Black and White in the Words of Wisdom by Bondsmen Describing the Seeker and the Mystic Quest) of Abū l-Ḥasan 'Alī b. al-Ḥasan al-Kirmānī al-Sīrjānī (d. ca. 470/1077).

K. al-Bayāḍ wa-l-sawād is a substantial Sufi handbook written in the tone of a guiding Sufi master. It collects the mystical tradition of past eminent Sufis in the form of anecdotes and aphorisms to instill guiding wisdom in the hearts of aspiring Sufi adepts. Each of its seventy-three chapters forms an independent treatise that focuses on a single Sufi concept or rule of conduct highlighted by the dicta of Sufi masters, Qur'ānic verses, Prophetic traditions, words of wisdom literature, and verses of poetry. *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* is an anthology that seemingly disguises the presence of its author behind a substantial body of sayings uttered by Sufis of the 8th to 10th centuries. Yet Sīrjānī as author is markedly present in his meticulous craftsmanship of the book. He reserved for himself a few places in which he expressly voiced his thoughts and opinions. We call this his 'voice,' which we find strikingly apparent in the title he chose for his book, in his introduction to it, and in the short comments with which he concluded most of its chapters, connecting them to the themes of the following chapters. Not only does this create an internal unity that binds together the discursive dicta of the book, but more importantly, it presents a discourse which these dicta come to demonstrate.

A significant number of the statements and anecdotes of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* cannot be found in any other source, which makes this work crucial for the study of early Sufism, its history and doctrines. The work delineates the foundations of Sufism and forms a guiding manual to aspiring adepts who seek an inner knowledge of God. It defines faith and repentance from a mystical perspective and spouts denial, renunciation and abstinence, seeking total absorption in the recollection of God. The book highlights the Sufi master-disciple relationship presenting the characteristics of apostleship, essentials of conduct and manners, the ideas of poverty, mendicancy, hunger, Sufi companionship, friendship, chivalry, and the gentleness and compassion of Sufi masters. It deals with conceptions of mystical theory such as unification and separation, annihilation

and subsistence, mystical knowledge, spiritual insight, the world of the unseen, and the spiritual states and way stations. Controversial topics are presented, such as beatific vision, ecstatic utterances, and saintly miracles. A chapter on Sufi poetry demonstrates Sīrjānī's distinctive literary sensitivity.

K. al-Bayāḍ wa-l-sawād falls within a tradition of specialized Sufi handbooks and hagiographies that were written between the second half of the 4th/10th century and the end of the 5th/11th century. These works offer a carefully delineated and coherent tradition of learning, piety, and mysticism. Khurāsān gave rise to many of these Sufi works, including *K. al-Luma' fi l-taṣawwuf* (Book of Flashes on Sufism) of Abū Naṣr al-Sarrāj (d. 378/988), *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya* (Generations of the Sufis) and numerous other treatises of Abū 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī (d. 412/1021), *Tahdhīb al-asrār* (Refining the Secrets) of al-Khargūshī (d. ca. 407/1016), *al-Risāla al-Qushayrīyya* (Al-Qushayrī's Epistle on Sufism) of Abū l-Qāsim al-Qushayrī (d. 465/1072), and *Salwat al-'arīfīn wa-uns al-mushtāqīn* (The Comfort of Those Knowing God and the Intimacy of Those Longing for God) of Abū Khalaf al-Ṭabarī (d. 470/1077). All of these authors were active in Nīshāpūr, except for Sarrāj who lived in Ṭūs. One can add to this list *K. al-Ta'arruf li-madhhab ahl al-taṣawwuf* (Introducing the Way of the People of Sufism) of Abū Bakr al-Kalābādhī (d. 380/990 or 385/995), active in Bukhārā, *Qūt al-qulūb* (The Sustenance of Hearts) of Abū Ṭālib al-Makkī (d. 386/996), active in Basra and Baghdad, *Ḥilyat al-awliyā' wa-ṭabaqāt al-aṣfiyā'* (The Ornament of God's Friends and Generations of the Pure Ones) of Abū Nu'aym al-Iṣbahānī (d. 430/1038), active in Iṣbahān but visited Nīshāpūr, Iraq, and Ḥijāz, *Kashf al-muḥjūb* (Uncovering the Veiled) of al-Hujwīrī (d. ca. 467/1075), originally from Ghazna but died in Lahore, and *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya* (Generations of the Sufis) of 'Abdallah al-Anṣārī (d. 481/1089), active in Herat. Sīrjānī, the author of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, however, was active in the city of Sīrjān in the province of Kirmān, thus providing a valuable addition to our knowledge of the spread of Sufism outside Khurāsān in the 5th/11th century.

LIST OF ILLUSTRATIONS

1. MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 1r
2. MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 1v-2r
3. MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 187v-188r
4. MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 188v-189r
5. MS Kitābkhānāy-i Āyat Allāh Mar'ashī Najafī 117, 1v-2r
6. MS Kitābkhānāy-i Āyat Allāh Mar'ashī Najafī 117, 2v-3r
7. MS Kitābkhānāy-i Āyat Allāh Mar'ashī Najafī 117, 143v-144r
8. MS British Library Board Or 12632, 5r
9. MS British Library Board Or 12632, 243v

INTRODUCTION

1. ABŪ L-ḤASAN ‘ALĪ B. AL-ḤASAN AL-KIRMĀNĪ AL-SĪRJĀNĪ, HIS LIFE AND LEGACY¹

The name of the author of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, as it appears in the colophons of two of the manuscripts² upon which the text is based, is Abū l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥasan³ al-Sīrjānī.⁴ Very little is recorded about Sīrjānī’s (or Sīrajānī’s) life and works.⁵ Save for some references, there is no clear indication as to the direction of his scholarly pursuits or his teachers in

¹ Where the spelling of Arabic and Persian terms or place names is included in English dictionaries, we have generally adopted standard American usage. *EI*² stands for the new edition of *The Encyclopedia of Islam*, ed. H.A.R. Gibb et al. (Leiden: Brill, 1960-2002), and *Elran* for the *Encyclopedia Iranica*, ed. E. Yarshater (New York: Columbia University Center for Iranian Studies, 1985-ongoing).

² The manuscripts have the identifying numbers: MS Landberg 64 found in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, and 117 in the manuscript collection of *Vaqf-i Kūtābkhānāy-i ‘Umūmī- Ḥaẓrat-i Āyat Allāh al-‘Uzmā Mar‘ashī* in Qumm, Iran. Detailed descriptions of the manuscripts will be given below.

³ He is ‘Alī b. al-Ḥasan in: Ḥājji Khalifa, *Kashf al-zunūn ‘an asāmi al-kutub wa-l-funūn* (Istanbul, Ma‘ārif, 1941-1943), 2: 98; Anṣārī Harawī, *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya*, ed. Muḥammad Survar Mawlāī (Tehran: Intishārāt Tūs, 1362 [1983]), 547; Abū Rūḥ Luṭfallāh b. Abī Sa‘d al-Mayhanī, *Ḥālāt wa-ṣukhanān Abū Sa‘d Abū l-Khayr*, ed. Muḥammad Riḍā Shafīī Kadkanī (Tehran: Sukhan, 1376), 88-89; Abū Ṭāhir Aḥmad b. Muḥammad, *Mu‘jam al-safar*, ed. ‘Abdallāh ‘Umar al-Bārūdī (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 159; and Muḥammad b. al-Munawwar al-Mayhanī, *Asrār al-tawḥīd fi maqāmāt al-Shaykh Abī Sa‘d*, ed. Dhabiḥullāh Ḥannā (Tehran: Mu‘assasat Maṭbū‘ātī, 1332 [1953]), 353. The variant ‘Alī b. al-Ḥusayn is in Hujwūrī’s *Kashf al-maḥjūb*, ed. Maḥmūd ‘Ābidī (Tehran: Soroush Press, 2009), 262, and in Ismā‘īl Bāshā al-Baghdādī, *Hadīyyat al-‘arīfīn* (Istanbul: Ma‘ārif, 1951), 692.

⁴ Sīrjānī, the author of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, shares a similar name or *nisba* with a number of Sufi personalities of his time. The closest to our author is Abū l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥasan b. Salmuwayh al-Naysābūrī al-Ṣūfī al-Tājir (d. 478/1085), one of the disciples of Abū l-Qāsim al-Qushayrī, see al-Sam‘ānī, *al-Ansāb*, ed. ‘Abdallāh ‘Umar al-Bārūdī (Beirut: Dār al-Jinān, 1988), 3: 281; al-Dhahabī, *Tārīkh al-Islām*, ed. ‘Umar ‘Abd al-Salām Tadmūrī (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407/1987-1421/2000), (yrs. 471-480): 240. See also al-Ḥāfiẓ Abū l-Ḥasan al-Fārisī, *al-Mukhtaṣar min Kitāb al-Siyāq li-tārīkh Naysābūr*, ed. Muḥammad Kāẓim al-Maḥmūdī (Tehran: Mirāth-i Maktūb, 2005), #2135. Also bearing a similar name is Abū ‘Alī al-Ḥasan b. Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Abdallāh b. al-Faḍl b. Ghālīb al-Kirmānī al-Shīrjānī al-Ṣūfī (d. 495/1101), a *muḥaddith* who traveled to Fars, then Syria, and died in Baghdād, see al-Ṣafādī, *al-Wāfi‘ bi-l-wafayāt* (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1962-2010), 12: 215 and the sources listed there.

⁵ A short article about *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* in Persian presents several statements from primary sources about Sīrjānī and his book, see Moḥsen Pūrmokhtār, “‘Bayāḍ wa-sawād-i’ Sīrjānī,” *Nameh Baharestan* 11-12 (1386), 223-232.

either the general Islamic sciences, such as the Qurʾān, ḥadīth, language or literature, or, more specifically, his orientation to the Sufi way. He was a native of the city of Sirjān (or Sirajān)⁶ in the province of Kirmān⁷ and was considered one of its most notable Sufis by his contemporaries and later Sufi historians alike. His contemporary al-Hujwīrī (d. ca. 467/1075) deems him “the wandering devotee (*sayyāḥ*) of his age” in his *Kashf al-maḥjūb*,⁸ while Muḥammad b. al-Munawwar (d. 598/1202), the author of *Asrār al-tawḥīd fī maqāmāt al-shaykh Abī Saʿīd*, opines that Sirjānī was one of the three most notable Sufis of his age.⁹ The sources do not provide a definite date of death for Sirjānī, although it must have occurred in the second half of the fifth/eleventh century. *Hadīyyat al-ʿarīfīn* states that he died around 470/1077.¹⁰ *Kashf al-maḥjūb* refers to Sirjānī as having died

⁶ Sirjān, according to Yāqūt al-Ḥamawī’s *Muʿjam al-buldān*, was one of the largest cities of Kirmān. It was also the province’s most prominent city in science and knowledge, and its “most beautiful;” see Yāqūt al-Ḥamawī, *Muʿjam al-buldān* (Beirut: Dār Ṣādir, 1955-1957), 3: 295. Sirjān, situated around five miles to the east of the modern city of Saʿīdābād, was the capital city of Kirmān during the first three centuries of Islam. It became the administrative capital of the province in Būyid times (4th/10th century). Yet, despite the transfer of Kirmān’s capital to Bardsīr by the Būyid governor Ibn Ilyās, Sirjan continued to flourish due to its important position on the Shīrāz-Kirmān route and on the north-south route to Hormuz and the Gulf coast; see C.E. Bosworth, “al-Siradjān,” in *EI*², 9: 667, and C.E. Bosworth, “Kirmān,” in *EI*², 5: 150.

⁷ Kirmān was a province with highly populated cities situated between Makrān to the east, Fars to the west, Khurāsān to the north, and the Persian Gulf to the south. Its varied topography was rich with fertile districts and cultivated areas. According to Yāqūt al-Ḥamawī, Kirmān’s inhabitants were virtuous Muslims upholding the Sunna, *ahluhā akhyārūn, ahlu sunnatīn wa-jamāʿatīn wa-khayrīn wa-ṣalāh*; see Yāqūt al-Ḥamawī, *Muʿjam al-buldān*, 4: 454. Kirmān came under Saljūq control during the middle of the 5th/11th century. “In the reign of Arslān Shāh b. Kirmān Shāh, the *ʿulamāʾ* are alleged to have come to Kirmān from far and wide. His son, Muḥammad, gave pensions to the *fuqahāʾ* . . . Some of the officials and *amīrs* of the Saljūqs were also builders and patrons of the religious classes.” C.E. Bosworth, “Kirmān,” in *EI*², 5: 158-9, for the full article on “Kirmān” see 5: 147-166.

⁸ The other two were ʿAlī al-Khabbāz of Marw and Abū Saʿīd b. Abī l-Khayr (d. 440/1049), the grandfather of Ibn Munawwar to whose legacy the *Asrār al-tawḥīd* is dedicated. Al-Jullābī al-Hujwīrī, *The Kashf al-maḥjūb; the Oldest Persian Treatise on Sufism*, tr. R.A. Nicholson (London: Luzac and Company, 1976), 173. For the Persian text, see *Kashf al-maḥjūb*, 262.

⁹ Muḥammad b. al-Munawwar, *Asrār al-tawḥīd*, 353.

¹⁰ Baghdādī, *Hadīyyat al-ʿarīfīn*, 1: 692. The name given in this source is ʿAlī b. al-Ḥusayn (not al-Ḥasan) al-Kirmānī al-Ṣūfī. Except for providing an approximate date of death, the entry for ʿAlī b. al-Ḥusayn is identical to the entry for ʿAlī b. al-Ḥasan, our author, which is found in *Kashf al-zunūn*.

before its compilation,¹¹ which took place between 465/1072 and 469/1077 according to Nicholson.¹²

Sīrjānī was a disciple of Abū Ismā‘īl Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥamza al-Šūfī, nicknamed Shaykh ‘Ammū (d. 441/1049),¹³ a destination to many aspiring Sufis to whom he transmitted the stories of earlier Sufis. Shaykh ‘Ammū was also known to have lived in service of the Sufis and that earned him the title *khādīm Khurāsān*.¹⁴ Sīrjānī remained a Sufi disciple of Shaykh ‘Ammū throughout the latter’s life and assumed guidance of his own Sufi disciples only after his death. Faithful to his master’s example, Sīrjānī took on the practice of serving the community of Sufis at his *ribāṭ* in Sīrjān located either at or near the shrine of Shāh b. Shujā‘ al-Kirmānī (d. 270/883-4).

Sīrjānī may have been a man of comfortable means, which allowed him to devote attention to and serve Sufis. By profession, he was a druggist and possibly used the proceeds of his work for the betterment of his community. He also appears to have been commissioned to manage the religious endowments (*awqāf*) of the city, including his *ribāṭ*.¹⁵ Sīrjānī’s comfortable means may have also instigated contention with rival Sufis in Kirmān who cast doubt upon his Sufi credentials.¹⁶

There is little information about the men who sought Sīrjānī’s guidance and the extent to which he exercised a controlled training role rather than an educating role over his disciples. A certain Abū ‘Adnān ‘Abd al-‘Azīz b. Šāliḥ b. al-Muẓaffar al-Ashtarī in Nihāwand says: “I traveled to ‘Alī b. al-Ḥasan Sīrjānī in Kirmān and dwelled in his [Sufi] lodge

¹¹ Hujwīrī, *Kashf al-maḥjūb*, 262.

¹² See R. A. Nicholson’s introduction to: Al-Hujwīrī, *The Kashf al-maḥjūb*, xi. See also G. Böwering, “Hojwīrī, Abu’l-Ḥasan ‘Alī,” in *Iran* (online) and Hidayet Hosain, “Hudjwīrī,” in *EP*², 3: 546a-546b.

¹³ Shaykh ‘Ammū is a well-traveled master who was a disciple of Abū l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad al-Nihāwandī (d. 370/980-1), a pupil of Ja‘far al-Khuldī (d. 348/959) and companion of Abū Bakr al-Shibli (d. 334/945). He was called “‘Ammū” because Nihāwandī gave him authority over his other disciples by designating him as their “uncle.” See Fritz Meier, *Abū Sa‘īd-i Abū l-Ḥayr: Wirklichkeit und Legende* (Tehran: Bibliothèque Pahlavi, 1976), 444.

¹⁴ Jāmī, *Nafahāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds*, ed. Maḥmūd ‘Ābidī (Tehran: Ittilā‘āt, 1373), 349.

¹⁵ See ‘Abdallāh Anṣārī, *Ṭabaqāt al-šūfiyya*, 547.

¹⁶ Anṣārī reports that a dispute arose between Sīrjānī and a certain Khalīl Khāzin who condemns Sīrjānī for spending a good portion of the day, (from daybreak to breakfast time!) pleasurably consuming food, drink and medications, while Khāzin spends that time searching for something to eat. See ‘Abdallāh Anṣārī, *Ṭabaqāt al-šūfiyya*, 547, see also 539.

(*ribāt*).¹⁷ I did not speak out of modesty, but I spoke one day and he laughed. He said ‘I thought he was a mute.’ Then I copied the *K. al-Sawād wa-l-bayād* written by him in twelve days and studied it with him.”¹⁸ This account seems to suggest that Sīrjānī acted as an educating rather than as a training master to Ashtarī. His encounter with Sīrjānī probably composed a single station of his academic pursuits. This does not necessarily imply that Sīrjānī did not have close disciples who were strictly guided by him, as it would seem acceptable to assume that Sīrjānī fulfilled this role since he himself had undergone this kind of training with Shaykh ‘Ammū. Furthermore, his *waṣīyya* at the end of the book hints at prescribed practices as he advises novices of the necessity of reciting litanies (*awrād*) whether or not in travel, and in a constant manner throughout the night. Ahmet Karamustapha notes that this developing sheikh-aspirant relationship witnessed in the fourth/tenth and fifth/eleventh centuries reflects a general mode of patron-client relationships that permeated the social fabric of the Muslim world of those centuries in addition to the proliferation of *madrasas* in the fifth/eleventh century.¹⁹ He also contends that the development of the sheikh-*murīd* relationship in Khurāsān and Transoxiana “was linked with the blending of Sufis with Malāmatīs²⁰ and the *ḥakīms*,²¹ indigenous trends that had already developed strong traditions of disciplining and training the lower self.”²²

¹⁷ For the term *ribāt*, see Nasser Rabbat, “Ribāt,” in *EI*², 8: 493b-506b. See also G. Böwering and M. Melvin-Koushki, “Khānaqāh,” in *Elran* (online).

¹⁸ Silāfi, *Muḥjam al-safar*, 159.

¹⁹ Ahmet T. Karamustafa, *Sufism: The Formative Period* (Cairo: The American University of Cairo Press, 2007), 120.

²⁰ Malāmatiyya, or the path of blame, is a mystical tradition of piety that developed in Nishāpūr in the late 3rd/9th century. Its distinguishing characteristic is that all outward appearance of piety or religiosity is ostentation and that one should constantly be suspicious of the lower self (*nafs*). For the doctrine and history of this tradition, see Karamustafa, *Sufism: The Formative Period*, 48-51; Frederick de Jong, Hamid Algar, Colin Imber, “Malāmatiyya,” in *EI*², 6: 223b-228b; Sarah Sviri, “Ḥakīm Tirmidhī and the Malāmatī Movement in Early Sufism,” in *Classical Persian Sufism from Its Origins to Rumi*, ed. Leonard Lewisohn (London: Khaniqāhi Nimatullahi Publications, 1993), 587-92; and Naṣrallāh Pūrjavādī, “Manba’i kuhan dar bāb-i malāmatiyān-i Nishābūr,” *Ma’arīf* 15, no. 1-2 (1998): 3-5. See also Sulamī’s important treatise entitled *Risālat al-Malāmatiyya* published as *al-Malāmatiyya wa-l-ṣūfiyya wa-ahl al-futuwwa*, ed. Abū l-‘Alā’ al-‘Afīfī (Cairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyya, 1364/1945); see also *Uṣūl al-malāmatiyya wa-ghalaṭāt al-ṣūfiyya*, ed. ‘Abd al-Fattāḥ al-Fāwī Maḥmūd (Cairo: Jāmi‘at al-Qāhira, 1405/1985), 138-212.

²¹ What is intended by *ḥakīms* in this context is what Karamustafa describes as a “particular social type” of a sage who “combined in his person several different areas of learning such as Ḥanafī jurisprudence, *kalām*, Qur’ānic exegesis, ḥadīth, . . . also ‘experiential,’ spiritual knowledge.” See Ahmet T. Karamustafa, *Sufism: The Formative Period*, 47, also 69.

²² *Ibid.*, 120.

Some Malāmatī tendencies are found in Sīrjānī's *waṣīyya* amended to *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, which include his preference for earning a living, and his dislike of piety as public display. The Malāmatī Sufi blending seen in Sīrjānī's writings, in addition to the significance of *ḥikma* as its underlying concept and organizational principle seem to further support Karamustafa's findings.

The continued legacy of Sīrjānī is owed largely to his *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, as the manuscripts of this book show. Generations of his progeny enjoyed respectable positions in Sīrjān and partook in the copying of the book, either to give as a gift or to make it available to those who requested it.²³

In addition to *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, Sīrjānī is accredited with authoring another work titled *Sirāj al-sharī'a wa-minhāj al-ḥaqīqa* (The Light of Religious Law and the Way of Truth).²⁴ The work, according to Ḥājjī Khalīfa, combines the knowledge of details of religious law (*'ilm al-furū'*), with knowledge of the Sufi way (*'ilm al-ḥaqīqa*). Issues pertaining to religious law are mentioned in the first section of this book followed by a section on Sufi science.²⁵ No further information about *Sirāj al-sharī'a* is provided save its opening statement, "Praise be to God who has revealed a way to the corporal's [performance of] obligatory duties."²⁶

2. K. AL-BAYĀḌ WA-L-SAWĀḌ

2.1. The Author's Voice

The text of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* collects the mystical traditions of past eminent Sufis who are, in Sīrjānī's opinion, "few in number but have great stature with their Lord (#2)."²⁷ It is woven into seventy-three chapters. Each chapter focuses on a single Sufi concept or rule of conduct that is illustrated by the dicta of Sufi masters, Qur'ānic verses, Prophetic tradi-

²³ As will be discussed below, the Qumm manuscript of the work was copied by one of Sīrjānī's great grandchildren, while the purpose of copying the Beinecke manuscript was to invoke divine recollection of the copyist's friend and recipient.

²⁴ See Baghdādī, *Hadiyyat al-ārifīn*, 1: 692; Ḥājjī Khalīfa, *Kashf al-zunūn*, 2: 983.

²⁵ "jama'ā fīhi bayna l-furū' wa-'ilm al-ḥaqīqa, dhakara awwalan masā'il al-furū' thumma ardafahā 'ilm al-ḥaqīqa." Ḥājjī Khalīfa, *Kashf al-zunūn*, 2: 983.

²⁶ "al-ḥamdu li-llāhi l-ladhī awḍaḥa li-l-mafrūdāt 'alā l-abdān ṭarīqatan," *Ibid*.

²⁷ Numbers enclosed in parentheses refer to numbers of paragraphs in the text of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*.

tions, in addition to other sources of wisdom literature²⁸ and poetry selections. Throughout, Sīrjānī's voice remains veiled behind this vast network of utterances. Collectively, these utterances draw a picture of spirituality and a self-effacing quest for an all-encompassing Divine Reality. As author, Sīrjānī appears to be performing this very same self-effacing practice of the Sufis. His individual "I" as speaker, or commentator on various dicta, recedes in favor of earlier mystics recounting their own stories and experiences, or in favor of third-person speakers who were either witnesses to these stories or later narrators of them. His creativity appears hidden in his selection and recombination of earlier traditions into new groups and categories. His voiced opinion is present in the introduction of the book and in his short comments which conclude the theme of every chapter and connect it to the theme of the next. Sometimes coupled with a few lines of poetry, these comments draw conceptual and experiential linkages between the various chapters of the book as will be shown. Equally significant is Sīrjānī's distinct voice in the peculiar and complex title of his book.

In any such text, which primarily utilizes a reconfiguration of past material, the author's vision of what the text is, and his aim for producing it, remain paramount. Though not originally uttered by the author, the material that is included is collated mainly to substantiate a vision that is strictly his own. It produces a new configuration that says a new thing and speaks distinctly of his vision of the Sufi quest and of his aim in authoring this book. In this framework, guidance of Sufi adepts appears central to his aim where the collection of utterances concretely demonstrates to a Sufi adept a sum of guiding pious practices. While Sufi consciousness commands a total absorption in God's recollection (*dhikr*), Sīrjānī contends that such an elevated level of consciousness will be reached when an adept totally absorbs himself in the recollection of the pious conduct of eminent past Sufis.

The short introduction to *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* is one of the few places where Sīrjānī's voice as author is detected, evident when he clearly spells out his purpose and methodology. He says (#1-3):

²⁸ For a comprehensive study on wisdom literature in the Arabo-Islamic tradition, see Dimitri Gutas, "Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and Scope," *Journal of the American Oriental Society* 101 (1981), 49-86 and the sources listed there. See also Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden: Brill, 2006), 35-51; Hikmet Yaman, *Prophetic Niche in the Virtuous City, The Concept of Hikmah in Early Islamic Thought* (Leiden: Brill, 2011).

This book puts together chapters on wisdom sayings uttered by a group of people who are few in number but are of great stature and importance to God. They are the eminent Sufis who exist with God in the condition of spirits but who walk among His creatures in phantomlike bodies. They have devoted themselves to His remembrance every night and morning and adhered to the Book of God, may He be exalted, outwardly and inwardly, and in thought and heart. They followed the traditions of the Prophet, peace be upon him, in speech, deeds, decorum and morality. I collected these wisdom sayings in love for the predecessors, in service to successors and in need to view and accompany them in this world and after. May God accomplish this mission in me and never deprive me of its meaning for God is the Lord and Master. The chains of transmission have been omitted because the authenticity of the maxims and their narration derive from their being present and accepted. Every person who comprehends the maxims' meanings will receive good fortune, whereas one whose understanding is incapable of reaching these meanings is in grave danger. It is incumbent upon one who does not comprehend the Sufis' speech not to accept it because that will lead him astray, nor to refuse it because that will lead him to ignorance. Acceptance generates failure while rejection generates falsity. This is because the ignorant who claims knowledge will reach false judgments based on outward appearances while the understanding of the feeble knower does not enable him to comprehend the maxims, so he judges those who utter them to be heretics. These maxims belong to the sciences of states, which adepts must comprehend at all times because states are continuous while actions are disconnected. Everyone who takes up the Sufi path must know the Sufis' actions, states, morals and conduct at night and day and in every interval so that he performs his due tasks until he is brought to the knowledge which is only bestowed on the Sufis. When this knowledge is reached, the minds that hear it are perplexed, the hearts that dwell in it find comfort, and the spirits of those who have knowledge are satiated.

This introduction leads to several conclusions. Foremost is Sīrjānī's clear conception of the audience of his book, which he divides into three groups, the first two of which are different kinds of Sufi adepts. The first is the group of adepts (*al-murīdūn*) who have the capacity to comprehend the utterances of Sufis and, consequently, are deserving of great fortunes. These adepts are the main audience of his book. Their understanding of past Sufi experience is an indispensable component of their quest without which it would be void. He differentiates this group from the second group of adepts, constituted of individuals who emulate Sufi conduct but do not comprehend its science. The conduct of these individuals leads them astray because their inner knowledge is incompatible with their outer conduct. Their outer conduct wrongly substantiates their inade-

quate inner reality and renders their conduct false (*bātil*). The third group consists of those who have the capacity to comprehend the Sufi dicta, but do so only to refute the Sufi way. In his opinion, any understanding that leads to refutation is, by definition, improper and inadequate as it could not rise to a true comprehension of the quest, which could only be attained experientially. In all, Sīrjānī believes that he authored this book as an act of love for his “pious predecessors,” the earlier Sufis, and as a service to his “successors,” presumably the initiates who are under his guidance.

In addition to anecdotes of the scrupulousness and conduct of the early Sufi masters, each chapter contains multiple definitions of Sufi concepts delineating entries that are of a strict lexical nature. These definitions are often strung together in an uninterrupted formula of “*qāla . . . qīla . . .*” all expounding on the single concept that is the topic of each individual chapter. The following passage from the chapter on *maʿrifa* demonstrates this (#131-132):

Abū Bakr al-Ṣiddīq, may God be pleased with him, said: Exalted is He who has made the path to have gnosis of Him an inability to having this gnosis. Abu Saʿīd al-Kharrāz said: Gnosis springs from the spring of [Divine] grace and exerting oneself [for the sake of God]. Aḥmad b. ʿAṭāʾ said: Gnosis is of two kinds, gnosis of Truth, and gnosis of the Ultimate Truth. The gnosis of Truth is gnosis of His Oneness as He manifested it to humanity through names and attributes; gnosis of the Ultimate Truth is unreachable due to the unattainability of His everlastingness and the affectation of His lordship as He said: They cannot encompass Him in knowledge (Qurʾān 20: 110). Yaḥyā b. Muʿādh said: The greatest proof for His lordship is that He made everything dependent on Him.

Carl Ernst notes that this language is different from other types of languages and considers it a subgenre of mystical writing within the context of teaching of Sufi novices. “The Sufi lexicons,” he says, “have the appearance of the standard academic dictionaries that proliferated in all the fields of Arab-Islamic scholarship, yet the Sufis distinguished themselves from other lexicographers by consistently referring their technical terms to a manifold range of mystical experiences. Most of the early Sufi lexicons, written between the tenth and thirteenth centuries CE, are designed for novices in the Sufi path, and amount to maps of the internal topography of Sufism. The mystical language of the Sufi lexicons expresses a wide range of experiences, not propositions, and it presupposes the authority of the master-disciple relationship as the basis for the intended experiences of transcendence. It is the special context of this teaching relation-

ship that gives these Sufi lexicons importance for the concept of mystical language.”²⁹

Sīrjānī’s eminent Sufis (*akābir al-ṣūfiyya*) whose legacy is exemplified in this work lived between the second/eighth and the fourth/tenth centuries. Their elevated spiritual position arises from their proximity to the Divine Essence which grants them a privileged knowledge of God. It also grants them a quasi-historical position that makes them a link between “successors” and “predecessors,” namely between the following generations of Sufis and the earlier ones, the earliest of whom is the Prophet. In this claim, Sīrjānī does not deviate from the general Sufi conviction of his day that the Sufis are the spiritual heirs of the Prophet and that they follow his spiritual example in word, deed, morality and temperament. According to Sīrjānī, they are guided by the Prophet’s tradition (*sunan*) and exist only in the condition of spirits. They have a mere semblance to physical existence with ‘phantomlike’ bodies. Upholding the Qur’ān inwardly and outwardly, in mind and in the heart, they are in constant remembrance of their Lord.

It is this state of existence to which *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* aims to guide a Sufi adept. Such state is reached by proper comprehension not by mere emulation of the devotional practices of the early mystics. It is a process of internalization in which the adept’s awareness of the past tradition is continuous, unlike his performance of acts of worship that can only be accomplished in intervals. As such, past Sufi dicta or conduct, though merely enumerated by Sīrjānī, do rise to the level of “science” when they are properly approached and understood by an adept. In Sīrjānī’s terms, it is “the science of the Sufi states” (*‘ulūm al-aḥwāl*) whose knowledge is indispensable to any adept. Sīrjānī’s concern with creating a continued awareness of tradition may have dictated a specific format for his *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*. Here, Sufis narrate their own conduct, convictions, and their definitions of Sufi concepts in a form devoid of any theoretical interludes or authenticating chains of transmission that might interrupt the narrative. According to Sīrjānī, the mere acceptance and continued presence of past wisdom tradition of the Sufis is evidence enough of its authenticity (*idh kānat asānīd al-ḥikam qabūlahā war-rivāyatuhā wujūdahā* #2). It is worth noting that earlier and contemporary Sufi compendia were at variance concerning the inclusion of chains

²⁹ Carl Ernst, “Mystical Language and the Teaching Context in the Early Lexicons of Sufism,” in *Mysticism and Language*, ed. Steven T. Katz (Oxford: Oxford University Press, 1992), 181.

of transmission within Sufi narrative. As an example, Abū Naṣr al-Sarrāj's *K. al-Luma' fi l-taṣawwuf*, which appears to be one of the sources of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, similarly favors the omission of these chains. However, Sarrāj attributes his omission also to a preference for abbreviation.

The age of Sīrjānī was one that began to witness a formalization of the training methods of Sufi adepts, a development that reflected itself in works written during this period. Melchert's recent study on Khargūshī's (d. ca. 407/1016) *Tahdhīb al-asrār* illuminates this aspect by drawing a comparison between *Tahdhīb al-asrār* and Qushayrī's *Risāla*. In light of the fact that Qushayrī was Sīrjānī's contemporary, Melchert's observations gain further significance here:

Qushayrī's *Risāla* concludes with a full account of the new training program (*bāb al-waṣīyya li-l-murīdīn*), with rules for such steps as the master's assignment of divine names for different novices to recite when each is ready and according to each one's particular need. By contrast, Khargūshī, *Tahdhīb*, like Sarrāj, *Luma'*, knows little of the new concern. This is a point on which Sulamī seems only somewhat advanced. On the one hand, he is careful to point out whose disciples most of the subjects of his biographical dictionary were, usually using the verb *ṣaḥiba*. On the other hand, his *Ādāb al-ṣuḥba* is mainly about relations with fellows (*ikhwān*), partly with inferiors (women, the people of the market, servants), and not relations between master and disciple.³⁰

A comparable elucidation of the masters' assignments of recitation is not included in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, nor is there in it an account of a training program mirroring that found in the *Risāla*. Yet, curiously enough, a separate *waṣīyya* of his was inserted to the end of the text in the Beinecke codex (see below), probably due to the inserter's belief that it was in line with the guiding principle of the book. Rather than technical guidance, such as the recitation exercises described by Qushayrī, the admonition (*waṣīyya*) of Sīrjānī strives to instill moral guidance through exposition of the essentials of the way, as exemplified in the following requisites: one must renounce concern with worldly pleasures and reject all the self's aspirations to wealth or rank; abandon reverence to his sheikhs (#86g); be in constant service in his community to everyone, whether revered or meek; and be in total acceptance of their states, never objecting to or

³⁰ Christopher Melchert, "Khargūshī, *Tahdhīb al-asrār*," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 73 (2010), 40.

questioning them. Inner serenity must project cheerfulness on faces and kindness in temperament (#86g).

These guidelines, pairing essentials of Sufi spirituality with accounts of etiquette conduct between guiding masters, adepts, and peers (which are, in part, the essence of this *waṣīyya*) are exemplified in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* by hundreds of examples in stories, dialogues, sayings, and poetic utterances of the earlier sages. The spiritual foundations of *taṣawwuf* are presented first and they include unification (*tawhīd*), mystical knowledge (*ma'rifa*), faith (*īmān*), disregard of this world (*taṣghīr al-dunyā*), repentance (*tawba*), renunciation (*zuhd*) and abstinence (*wara'*). These are followed by chapters which highlight characteristics of apostleship (*ṣifat al-mubtadi' fi ittibā'ih li-dalīlih*) and essentials of conduct and manners, such as the wearing of a patched frock (*libs al-muraqqa'a*), poverty (*faqr*), ways of earning a living (*sabīl al-makāsib*) and mendicancy (*su'āl*), hunger (*jū'*), the etiquettes of eating (*al-akl wa-'ādatuhum fihi*), good manners (*al-adab*), corrupting influences of rank or significance (*āfat ḥubb al-riyāsa*), Sufi companionship (*ṣuḥba*), the etiquette of gatherings and friendship (*al-mujālasa wa-l-ṣadāqa*), chivalry (*futuwwa*), and the gentleness and compassion of Sufi masters (*rifq al-shuyūkh bi-l-aṣḥāb wa-l-shafaqa 'alayhim*).

2.2. *Problematics of the Title of K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād*

The title of Sīrjānī's work, *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād min khaṣā'is ḥikam al-'ibād fi na't al-murīd wa-l-murād* (The Black and White in the Words of Wisdom by Bondsmen Describing the Seeker and the Mystic Quest), figuratively captures its essence, both as a repository of mystical tradition and as a guiding tool to the mystical path which is ascending by nature. This is done through a symbolic use of color and a stringing of multiple concepts that concern an "uttered" tradition of a group of believers (*'ibād*), which circulates in a body of *ḥikam* (wisdom sayings). These multiple concepts include commencing and concluding sets of binary oppositions, *bayāḍ wa-sawād* (white and black) and *murīd wa-murād* (the seeker and the mystic quest).

"White" and "black" in the title appear to have a qualitative function that depicts the properties of wisdom sayings and the characteristics of the seekers and those sought. Is a moral value inherent in "white" and "black"? Are they mere metaphors for opposites or does their juxtaposition have the added capacity of revealing or complementing one another? By highlighting polar entities, Sīrjānī appears to be heightening the

attributes of the seeker and the one sought. Would *murīd* and *murād* refer to fixed agents and objects of desire or do these shift depending on different states of gnosis? If *al-murīd* (the seeker), is a technical term describing the Sufi initiate, then would it naturally follow that *al-murād* (the one sought), describes the Divine as the object of the adept's quest? Both active and passive participles, *murīd* and *murād* derive from the verb *arāda*, meaning to will. The content of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* reveals that the seeker in one state can become the one sought in another, where each of these terms can refer to man and God respectively. *Murīd* is the adept seeker of God in the initial stages of his spiritual quest, but at the highest stages of gnosis all will and consciousness of the self are lost. At this stage, the willing agent, the *murīd*, is God in reality, while the object of His desire and attraction are the gnostics. We read in *murīd* and *murād*, as used in this title, metaphors of an ascending quest. Each stage of this quest is defined by the level of awareness and understanding that a seeker has of the Divine, and the seeker's qualities would change or shift accordingly.

2.3. Signification of Color in *K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād*

White and black in their most fundamental usage may simply refer to a written text—a white sheet of paper with black script on it.³¹ Sufi tradition often recounts stories of men who haply come across a sheet of paper that has an illuminating statement written on it. In consequence, they renounce their worldly life and seek a life of piety instead. Such stories confirm the power of texts in prompting transformation within an individual. The story of Bishr b. al-Ḥārith al-Ḥāfi (d. 227/842) lends an example. He repented after coming across a piece of paper on which the name of God was written.³² Sīrjānī relates a similar story recounted on the authority of Ibn al-Anbārī (d. 328/940). He describes a man who finds a piece of paper with three lines of poetry written on it (#623):

I heard that a man left his house in search of a livelihood. He kept walking until he became exhausted and sat in the shadow of a wall to rest. Suddenly he saw a *white* tablet with *black* script written on it. [It said:] 'I saw you sitting and turning your face towards me, and I realized how sorrowful you were. Let go of your burdens and have trust in your Lord, because it is in

³¹ For a preliminary study on colors in Islam and their symbolism, see A. Morabia, "Lawn," in *ET*, 5: 698b-707b.

³² Qushayrī, *al-Risāla al-Qushayrīyya*, ed. 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd and Maḥmūd Ibn al-Sharīf (Cairo: Dār al-Kutub al-Ḥadītha, 1966), 1: 48.

the nature of 'trust' to ease one's burdens.' The man rid his 'self' of toiling for livelihood when he realized that [his livelihood] was assured.' The man turned around and abandoned his seeking of livelihood. He became rich and found satisfaction.

The imagery of color is significantly invested in the Islamic tradition. White and black, specifically, acquired a spiritual value in both the Qur'ānic and the Prophetic traditions. In the Qur'ān, white signals belief and Godliness. Believers who are deserving of Heaven have faces that have 'whitened' while those unbelievers deserving of Hell have faces that have 'blackened.'³³ The miracle bestowed on Moses turned his wand into a serpent and his hand white.³⁴ Similarly, the Prophetic tradition casts the color white as a signal of purity or of what is God-sent. From its numerous examples, only one representative allusion suffices for our purposes. Two white birds appear to the Prophet Muḥammad in his infancy. They take out his heart and remove two black clots from it then return it cleansed and sealed with prophecy.³⁵ Sufis have naturally tapped into this spiritual imagery and symbolism. The image of the Prophet's heart cleansed from blackness is elaborately transported into the mystic tradition in works such as the *Ḥilyat al-awliyā'* of Abū Nu'aym al-Iṣbahānī. In what he deems "*gharīb*," Iṣbahānī states the following ḥadīth: "A good deed puts light in the heart, beauty on the face, and strength in performing acts [of worship]; sins leave blackness in the heart, disfigurement on the face, and

³³ "On the day when (some) faces will be whitened, and (some) faces will be blackened; and as for those whose faces have been blackened, it will be said unto them: Disbelieved ye after your (profession of) belief? Then taste the punishment for that ye disbelieved. As for those whose faces have been whitened, Lo! in the mercy of Allah they dwell for ever." (3:106-107) "And on the Day of Resurrection thou (Muḥammad) seest those who lied concerning Allah with their faces blackened. Is not the home of the scorners in hell?" (39:60). Translations of the Qur'ānic verses are taken with minor modification from M. Pickthal, *The Glorious Koran* (London: G. Allen & Unwin, 1976).

³⁴ "And he drew forth his hand (from his bosom): and lo! it was white for the beholders." (7:108) "And thrust thy hand within thine armpit, it will come forth white without hurt. (That will be) another token." (20:22) "And he drew forth his hand and lo! it was white to the beholders." (26:33) "And put thy hand into the bosom of thy robe, it will come forth white but unhurt. (This will be one) among name tokens unto Pharaoh and his people. Lo! they were ever evil living folk." (27:12) "Thrust thy hand into the bosom of thy robe, it will come forth white without hurt. And guard thy heart from fear. Then these shall be two proofs from your Lord unto Pharaoh and his chiefs: Lo! they are evil living folk." (28:32)

³⁵ See *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal* (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1949), 3: 76. For a discussion of this ḥadīth and its different versions, see Harris Birkeland, *The Legend of the Opening* (Oslo: I kommissjon hos J. Dybwad, 1955).

weakness in performing acts [of worship].”³⁶ Similarly, the Qur’ānic verses concerning whitened faces are further elaborated in Iṣbahānī’s *Ḥilya*. There the biography of Dhū l-Nūn (d. 245/860) depicts him accompanying a black mystic who turns white when he remembers God. This enlightened mystic concludes his experience with two lines of poetry that show him annihilated and subsisting in the Divine as a consequence of his remembrance.³⁷ The same anecdote and poetry are found in the *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*’s chapter on Remembrance and Annihilation (*bāb al-dhīkr wa-fanā’ al-dhākir*) attributed to Abū Ḥamza al-Khurāsānī (d. 290/903) instead of Dhū l-Nūn (#669).

Makkī’s *Qūt al-qulūb* describes the heart of a sinning servant as one that has a black spot that cannot be erased except through repentance. Continued hypocrisy will seal it with blackness.³⁸ Makkī approaches color, however, with a fuller system that synchronizes it with various states of permissible and impermissible acts (*ḥalāl* and *ḥarām*). White and black denote *ḥalāl* and *ḥarām* respectively, thus juridically obscure acts such as a “yellow” act, which is closer to white than black, has a *shubhat al-ḥalāl* (suspiciously permissible), whereas a “green” act, which is closer to black than white, has a *shubhat al-ḥarām* (suspiciously impermissible).³⁹ Makkī’s Sufi perspective on the symbolism of color does not transcend the subscription of white to enlightened existence, which in effect is annihilated existence. The true mystics who are enlightened with clear certitude have hearts that are pure, white and ephemeral, “like a brilliant star which is in a polished mirror, it witnesses the transcended absence (*al-ghayb*).”⁴⁰

We cannot see, however, in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, a clear symbolic system of color that synchronizes various shades with different states of existence from a purely Sufi perspective as developed later by such Sufis as Najm al-Dīn Kubrā (d. 618/1226) and al-Simnānī (d. 737/1336). Understandably, *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* delineates the symbolism of color as it existed in the Sufi tradition at the time of Sīrjānī.

The contrasting colors of white and black provide a convenient symbolic structure that alludes to binary oppositions or opposing states of

³⁶ Abū Nu‘aym al-Iṣbahānī, *Ḥilyat al-awliyā’ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyā’* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1967-1968), 2: 161.

³⁷ *Ibid.*, 9: 391.

³⁸ Abū Ṭālib al-Makkī, *Qūt al-qulūb*, ed. ‘Abd al-Ḥamīd Madkūr and ‘Amīr al-Najjār (Cairo: al-Hay’a al-Miṣriyya al-‘Āmma li-l-Kitāb, 3: 528-529.

³⁹ *Ibid.*, 4: 549-550.

⁴⁰ *Ibid.*, 2: 7-8.

existence. A Prophetic tradition in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* speaks of companions who are able to transform those in their company. A virtuous companion is like white musk that turns one white, or overcomes one with its good scent at the very least. A blameworthy companion, on the other hand, is like the bellows (*kīr*). If its soot does not turn one black, it will at the very least suffocate one with its smoke (#433). Sīrjānī relates another anecdote mentioned above, concerning Abū Ḥamza al-Khurāsānī who accompanied a black mystic. When overcome by *dhikr*, this man would turn white because “true remembrance of God transforms one in color and dress (#669).” Such anecdotes are meant to confirm, through the contrasting colors of black and white, the presence of opposite states. In elevated states of gnosis, however, a Sufi would touch upon a reality which transcends binary oppositions via an all-encompassing Divine presence. *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* describes al-Shiblī (d. 334/946) undergoing a troubling self-effacing pursuit that resulted in him overcoming any awareness of time, days and nights. He reached a state in which the “whiteness” of days or “blackness” of nights no longer existed, but became “lightened” (*istanārat*) clearly speaking allegorically of Shiblī’s own enlightened consciousness (#489). *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* attributes another statement to Abū Yazīd al-Biṣṭāmī (d. 261/874-5) expounding the same concept. Qualities to a gnostic (*ʿarif*), according to Biṣṭāmī, are like color to water in a glass. Water does not have a color quality of its own but takes on the appearance of color from the vessel into which it is poured; if poured into a white vessel water would appear white while in a black vessel it would appear black. These variations in color are similar to the variations in states (*aḥwāl*) which the gnostic undergoes. The gnostic appears to command variations in his states, but this is a mere illusion similar to the apparent variation of the color of water in different vessels. In reality, the states of the gnostic are commanded by the Divine not by the gnostic himself (#143).

These examples are indicative of metaphoric and allegorical uses of color that were already developed by Sufis by the end of the third/ninth century. Sufis writing around the time of Sīrjānī, such as Qushayrī, Khargūshī and Abū Khalaf al-Ṭabarī, do not seem to invest in color imagery much beyond what we find in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*. An exception is a statement made by Ḥātim al-Aṣamm (d. 273/851-2) asserting that various spiritual deaths are attributed to different colors. As he says: “Whoever wants to follow our path must adopt four types of death: a white death, that is hunger; a black death, that is to tolerate torments

from people; a red death, that is to oppose the urges of the soul in full sincerity; and a green death, that is to put one patch upon another over and over again."⁴¹ In general, though, white and black, in these texts, refer to presence or lack of spiritual purity. This is expressed symbolically in either dress or complexion, which is in effect an appropriation of Qur'ānic and Prophetic traditions. More importantly, however, as vividly seen in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, is the association of color with annihilative states. According to Annemarie Schimmel, metaphors of color in Sufism "are not merely poetic ornaments but are indicative of a peculiar way of thinking. The Sufis have, for instance, spoken of the experience of the black light—the light of bewilderment: when the divine light fully appears in the mystic's consciousness, all things disappear instead of remaining visible. . . . Such is the experience of *fanā'*, a blackout of everything until the mystic perceives that this blackness is 'in reality the very light of the Absolute-as such,' for existence in its purity is invisible and appears as nothing."⁴²

In conclusion, white and black, as juxtaposed in the title of Sirjānī's work, refer mainly to clarity. They refer to a text whose content affirms clarity through contrast and complementarity; the quality of one color, or concept, aids in the definition or understanding of its opposite, a virtuous path in contrast to a non-virtuous one. We should not, however, dismiss the complexity that this lexical juxtaposition infers. The varying and shifting significations of *bayāḍ* and *sawād*, *murīd* and *murād* are indicative of an ascending mystical knowledge and comprehension that cannot be achieved except through a strict experiential process of ascension. It is in this spirit that we believe Sirjānī's book is essentially written, namely as a tool of guidance to novices aspiring to ascend the Sufi path as the following study of the book's content and construction will demonstrate.

2.4. *Ḥikma as a Guiding and Transforming Agent*

The term *ḥikma* is an epistemological concept that covers a wide range of meanings and depicts knowledge, both human and divine. *Ḥikma* in pre-Islamic times referred to wisdom which was exemplified by the sages (*ḥukamā' al-'arab*) and Arabic gnomic literatures (*ḥikamiyyāt*) of which

⁴¹ Qushayrī, *al-Risāla al-Qushayriyya*, 1: 64. Translation taken from Alexander D. Knysh, *Al-Qushayri's Epistle on Sufism* (Reading, U.K.: Garnet Publishing, 2007), 37.

⁴² Annemarie Schimmel, *Mystical Dimensions of Islam* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1978), 144. On black light, see Firoozeh Papan-Matin, *Beyond Death, the Mystical Teachings of 'Ayn al-Qudāt al-Hamadhānī* (Leiden: Brill, 2010), 169.

the wisdom of Luqmān stands out prominently.⁴³ In the Qurʾān, *ḥikma* is mentioned twenty times, and in half of these instances refers to divine revelation in books and Prophetic tradition.⁴⁴ It is also a method of calling to the way of God as evidenced in the verse “Call to the way of your Lord with *ḥikma* and good admonition, and argue with them in the best way (16: 125).”⁴⁵ The Qurʾānic concept of *ḥikma* as a divine gift of knowledge and wisdom given only to the chosen few was widely attested in Sufi sources. Sufis add a practical component to this epistemological component of *ḥikma* as they assert that it accompanies sincere acts of worship and scrupulousness.

Dimitri Gutas has traced the historical development of the term *ḥikma* to pre- and post-Qurʾānic contexts. He explores *ḥikma*'s meanings and sources, as well as its function and embodiment in Arabic literature briefly touching on mystical collections within the genre of wisdom literature.⁴⁶ “Sufi literature is by its very nature replete with maxims and anecdotes: terse and paradoxical sayings are the major means of communication of Sufi ideas. As early as the beginning of the second century the sayings of al-Ḥasan al-Baṣrī (d. 110/728) gave impetus to a more introspective, ascetic, and pious way of life.”⁴⁷ As he describes it, the pre-Islamic context of *ḥikma* refers to pronouncements and maxims, which derive from past experiences and reflect admonitions for proper conduct.⁴⁸ One who has the capacity to benefit from one's own or from others' past experiences, and is able to act accordingly, is called a *ḥakīm*. “A *ḥakīm* was also the person who could utter such pronouncements.”⁴⁹

The concept of *ḥikma* is the theme of the first of the seventy-three chapters that comprise this book. In this chapter, Sirjānī expands on the theoretical underpinnings of the introduction of the book, which stated that inner wisdom manifests itself in temperament and action, and that

⁴³ See Hikmet Yaman, *Prophetic Niche in the Virtuous City*, 10.

⁴⁴ *Ibid.*, 47.

⁴⁵ *Ibid.*, 58-9. Yaman further addresses the meanings of *ḥikma* in the Qurʾān as it relates with other verbs used with it that refer to something given, sent or revealed; it is something to be practiced or revealed. For a full analysis of these relations see *Ibid.*, 97-8.

⁴⁶ Dimitri Gutas, “Classical Arabic Wisdom Literature,” 60. With respect to Sufism, Gutas includes Sahl al-Tustarī's (d. 283/896) *Risāla fī l-ḥikam wa-l-taṣawwuf* and Ibn 'Aṭā' Allāh al-Sakandarī al-Shādhilī's (d. 709/1309) *al-Ḥikam al-'Aṭā'iyya*.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, 52.

⁴⁹ For both a pre-Qurʾānic and a post-Qurʾānic *ḥakīm*, speech includes “dignified silence,” where a *ḥakīm* is one who “speaks only when necessary;” Gutas adds that a pre-Qurʾānic *ḥakīm* “heeds or utters maxims based on experience” while a Muslim *ḥakīm* is a storehouse of maxims based on the Qurʾān. See *Ibid.*

the eminent Sufis have perfected this pairing. Their wisdom and righteous deeds combined earn the Sufis Divine gifts, and their stories compound a body of *amthāl* (exempla), as the Qurʾān states: “As for these similitudes, We coin them for mankind, but none will grasp their meaning save the wise” (Qurʾān 29: 43). Inspiring as they are, these *amthāl*, as Sellheim notes, share three essential characteristics, namely comparison, brevity, and familiarity. At their base lies experience which contains *ḥikma*,⁵⁰ and “by their use facts can be stated pointedly and intelligibly in an indirect way (*kināya*) . . . by making use of *amthāl* it becomes possible to communicate matters that it would be difficult to communicate in a more straightforward way.”⁵¹

This chapter, like all other chapters of the book, has a tripartite structure. It first begins with relevant Qurʾānic verses coupled with a short exegetical section, as well as Prophetic traditions, then sets forth various dicta on the theme of the chapter, in this case *ḥikma*, and ends with a short concluding note that leads to the theme of the next chapter.

The concept of *ḥikma* is introduced within a Qurʾānic context as a gift from God granted to whomever He chooses: “He giveth wisdom unto whom He will, and he unto whom wisdom is given, he truly hath received abundant good” (Qurʾān 2:269). Sirjānī further deduces from two Prophetic traditions that *ḥikma* is a gift granted to those deserving of it by their renunciation of worldly concerns (*zuhd*). The first reads: “God will have wisdom dwell in the heart of one who renounces this worldly existence, and God will have him speak of that wisdom,”⁵² while the second one has it thus: “I have brought down rain on everyone who has renounced his worldly existence; out of that rain sprouts that which affixes wisdom into his heart.”⁵³ These two traditions as presented by Sirjānī evidence an ascetic component added to *ḥikma*, which, once granted, commands speech.⁵⁴

⁵⁰ “Practical commonsense” in Sellheim’s definition. See R. Sellheim, “Mathal,” in *ET*², 6: 816a.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *man zahida fi l-dunyā askana llāhu l-ḥikma qalbah wa-anṭaqa bihā lisānah.*

⁵³ *mā zahida ‘abduṅ fi l-dunyā illā amṭartu lahu maṭaran fa-anbattu bihi nabātan ath-battu l-ḥikmata fi qalbih wa-anṭaqtu bihā lisānah.*

⁵⁴ None of these traditions are included in the *Ṣaḥīḥs* but variations of them survive in various sources attributed to the Prophet or others. For example, see Qushayrī, *al-Risāla al-Qushayrīyya*, 1: 243; Makki, *Qūt al-qulūb*, 2: 259; Abū Nuʾaym al-Iṣbahānī, *Ḥilyat al-awliyāʾ*, 3: 191, 6: 389; al-Shaykh al-Ṭabarsī, *Makārim al-akhlāq* (Qumm: Manshūrāt al-Sharīf al-Raḍī, 1972), 463.

The appropriation of these Prophetic traditions within the theoretical body of Sufi thought appears to have taken place in the earlier stages of its formation. Here, *ḥikma* and *mathal* appear to play the same function of providing a guiding example through a concise narrative that exemplifies an organic pairing of knowledge and experience, translated in mystical terms to gnosis and righteous acts of worship and proper conduct. Thus, *ilm* or *ḥikma* leads to *ʿamal* and vice versa as one can infer from numerous statements in the chapter on *ḥikma* in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*.⁵⁵ Qushayrī hints at a similar observation through the words of Abū ʿUthmān al-Ḥīrī (d. 298/910) deeming *ḥikma* that type of mystical knowledge, *ʿulūm al-qawm*, which a Sufi adept hears and acts upon throughout his life, and transmits for the benefit of others. If it is not acted upon, then what he hears becomes a mere story (*ḥikāya*) remembered for a few days and then forgotten.⁵⁶

K. al-Bayāḍ wa-l-sawād speaks of an internal metamorphosis or enlightenment which results in the possession of *ḥikma* or wisdom. Though this metamorphosis requires obligatory and superogatory deeds and spiritual practice, it is not necessarily guaranteed by them. Additionally, *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* provides several stories that demonstrate the

⁵⁵ The same can be inferred from the chapter on *ḥikma* in Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿarifīn* entitled "*bāb fī bayān al-ḥikma wa-l-mawʿiẓa wa-ḥaqāʾiq al-aḥwāl*." This cause-effect relation between *ḥikma* and *ʿamal* is exemplified in a Prophetic tradition which reads:

"Every believer who sincerely worshipped Me for forty days will have wisdom spring out of his heart and on his tongue." (*mā min ʿabdīn yukhlīṣ al-ʿibāda li-llāh arbaʿīna yawman illā ẓaharat yanābīʿ al-ḥikma min qalbīh ʿalā lisānih*).

This ḥadīth is attributed in various *adab*, ḥadīth and Sufi sources to the Prophet or other Sufi personalities with minor variations replacing *ʿabada* (to worship) with *zahīda* (to renounce the world) or *akhlaṣa l-ʿamal* (worshipped sincerely), see Ibn Qutayba, *ʿUyūn al-akhbār* (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1925-1930), 1: 199; Ibn ʿAbd Rabbihi, *al-Iqd al-farīd* (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1965), 2: 116; Makkī, *Qūt al-qulūb*, 2: 487, 4: 527; Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī, *Ḥilyat al-awliyāʾ*, 5: 189, 10: 70; Qushayrī, *al-Risāla al-Qushayriyya*, 2: 362; al-Muttaqī al-Hindī, *Kanz al-ʿummāl* (Beirut: Muʿassasat al-Risāla, 1989), 3: 24, 208-209 (#5271, 6193); Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Lisān al-miẓān* (Beirut: Muʿassasat al-Aʿlamī, 1971), 4: 70; Ibn Abī Shayba, *al-Muṣannaḥ*, ed. Saʿīd al-Laḥḥām (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 8: 132; al-Suyūṭī, *al-Jāmiʿ al-ṣaghīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 2: 560 (#8361).

⁵⁶ This is based on Abū ʿUthmān al-Ḥīrī's statement:

al-murīd idhā samīʿa shayʿan min ʿulūm al-qawm fa-ʿamila bihi ṣāra ḥikmatan fī qalbih ilā ākhīr ʿumurih yantafīʿu bihi, wa-law takallama bihi intafaʿa bihi man samīʿahu, wa-man samīʿa shayʿan min ʿulūmihim wa-lam yaʿmal bihi kāna ḥikāyatan yahfaẓuhā ayyāman thumma yansāhā.

See Qushayrī, *al-Risāla al-Qushayriyya*, 2: 353-354.

power of texts in prompting such transformations. For example, Sīrjānī (#623) describes a man who left his house in search of a livelihood. He kept walking until he became exhausted and sat in the shadow of a wall to rest. Suddenly he saw a *white* tablet with *black* script written on it. It had three lines of poetry which read: ‘I saw you sitting and turning your face towards me, and I realized how sorrowful you were. Let go of your burdens and have trust in your Lord, because it is in the nature of ‘trust’ to ease one’s burdens.’ The man rid his ‘self’ of toiling for livelihood when he realized that [his livelihood] was assured.’ He turned around and abandoned his quest for livelihood. He became rich and found satisfaction.

More representative is the story of Maṣṣūr b. ‘Ammār (#8) who found a piece of paper with the *basmala* written on it. Unable to find a suitable place to put it in he ate it. The text of the *basmala* here is not symbolically internalized, it is literally consumed. Ibn ‘Ammār received in a dream the reward of having the door of wisdom (*ḥikma*) open to him. Sīrjānī adds that Ibn ‘Ammār spoke of *ḥikma* in consequence. *Ḥikma* speaks in different ‘tongues,’ i.e., languages, to different individuals depending on the different Sufi states they are in. According to Ibn ‘Ammār, it speaks to the hearts of gnostics (*al-‘arīfūn*) with the tongue of acceptance (*taṣḍīq*), to the hearts of ascetics (*al-zāhidūn*), with the tongue of preference (*tafḍīl*), to the hearts of believers (*al-‘ābidūn*), with the tongue of success (*tawfīq*), to the hearts of adepts (*al-murīdūn*), with the tongue of thoughtfulness (*tafakkur*), and to the hearts of the knowledgeable (*al-‘ulamā’*), with the tongue of remembrance (*tadhkīr*). Undoubtedly, all groups listed represent different levels of renunciants. All possess *ḥikma*, but each group manifests its own form of *ḥikma*, or its own inner mystical wisdom, in different modes of “speech.” We must infer in his usage of “speech” here more than the spoken word. Speech is also an outward manifestation in action, temperament and disposition of a reality that is held within.

The varied dicta that are uttered by earlier Sufis on the concept of *ḥikma* draw in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* a collective picture which presents *ḥikma* as implanted in the heart through scrupulousness and the denying of *nafs* of its carnal desires (#5), through silence and introspection (*al-ṣamt wa-l-tafakkur* #7), and through restrictions on food and sleep (*qillat al-akl wa-l-nawm* #6, 7). *Ḥikma* may be attained through the means of renunciation (*zuhd*, #7, 10), truthfulness (*ṣidq*, #9), love (*maḥabba*, #10), and certitude (*yaqīn*, #10). Once *ḥikma* is possessed it gives its possessor

prudence (*ṣiḥḥat al-naẓar bi-l-‘awāqib*, #7). There is no finality to receiving *ḥikma*, rather it must constantly be sought. The seat of *ḥikma* is the heart.

In addition, *ḥikma* must be understood not merely as the end result of a quest, or as a divine reward, but also as a guiding principle that could affect a true revival of the hearts. *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* refers to ‘Alī b. Abī Ṭālib (d. 40/661) (#5): “Hearts can become weary like bodies and must be revived with items of *ḥikma*, or unusual coinings (*tarā’if*).” Dicta of earlier mystics do amount to *ḥikma* in the sense of pronouncements, or maxims, which derive from past experiences and reflect admonitions of proper conduct.

Ḥikma in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* is related to other epistemological concepts as well, such as *‘ilm*. God’s benevolence which is indicated in the verse “Allah giveth without stint to whom He will” (Qur’ān 2:212, 3:37, 24:38) is understood to mean both *‘ilm* and *ḥikma* as Sīrjānī records (#4). *Ḥikma* is also esoteric knowledge (*al-‘ilm al-ladunī*) (#12). Ibn ‘Aṭā’ (d. 309/921-2 or 311/923-4) differentiates between *‘ilm* and *ḥikma* considering *‘ilm* to be the performance of the ordinances of Islam (*aḥkām al-islām wa-sharā’i‘ah*) and *ḥikma* the true meaning of Islam (*‘ayn al-islām wa-ḥaqā’iquh*) (#9). *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* continually highlights ordinances (*aḥkām*) as preludes to acquired *ḥikma*. Not restricted to Qur’ānic ordinances or to those prescribed by Prophetic tradition, we find *aḥkām* referring to Sufi ordinances and rules of conduct known as *ḥukm al-faqīr*⁵⁷ or *ḥukm al-faqr*.⁵⁸

In his conclusion to *bāb al-ḥikma*, Sīrjānī reiterates his earlier proposition that those unable to comprehend the sayings of Sufis should compare these saying to the Sufis’ deeds. If they are unable to perform the Sufi deeds, then their lack of comprehension of the Sufi way is understandably excusable. Significantly, he concludes this chapter with epithets that distinguish *ḥakīms* from those who have high regard for worldly existence, such as preachers (*wu‘āẓ*) who are unable to perform renunciative acts of worship (#14). In this proposition, Sīrjānī appears not to appease Sufi conceptions or practices with any non-Sufi orientations, most likely denouncing careerism in religious sciences that limits itself to

⁵⁷ Several examples can be drawn here. One *ḥukm al-faqīr* states that a Sufi may not commit to mendicancy but may resort to begging only in a time of extreme need, and should neither be resolved to it, nor adhere to it in the future (#272).

⁵⁸ Abū l-Ḥusayn al-Sirawānī (d. 396/1005) tells al-Shibli he would be traveling through the desert upon *ḥukm al-faqr*, which is the exercising of well-known *tawakkul* in these circumstances (#302).

a licit knowledge of Islamic sciences or religious law. Furthermore, the weight he places on *ḥikma* aligns with a trend that was indigenous in Transoxiana in the fourth/tenth century when mystical thought and practice existed more as an intrinsic part of the wisdom tradition as Karamustafa contends.⁵⁹ The spread of Sufism in that region through Sufi handbooks such as Kalābādhi's (d. 380/990 or 385/995) *al-Ta'arruf li-madhhab ahl al-taṣawwuf* acknowledges this pairing of *ḥikma*-based knowledge with legal and theological knowledge deriving from the Qur'ān and the *Sunna*.⁶⁰ Sīrjānī's conception of *ḥikma* clearly resonates with Kalābādhi's earlier conception of *ḥikma* as an intrinsic component of mystical awareness, as "having knowledge of the soul and its evils, of the way to train the soul and to refine its traits, of the wiles of the enemy, of the trials of this world, and of the way to guard oneself against them."⁶¹

2.5. *The Construction of K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād*

The first eight chapters of the book form a single introductory cluster and present a theoretical groundwork for the definition of Sufism and Sufi knowledge. Sīrjānī expands the concept of *ḥikma* in two primary ways. In one he presents *ḥikma* as an acquired capacity that can be attained through acts of renunciation, such as fasting, service to God through worship, and service to companions. The seeker undertakes an active process to achieve *ḥikma*, which, once attained, becomes a judicious capacity that allows one to evaluate correctly all things (*al-ḥikma iṣāba fi jamī' al-ashyā'*) (#9). This state of *ḥikma* is synonymous with esoteric knowledge (*al-'ilm al-ladunī*) (#12), which is the essence of Sufism. In the following eight chapters, Sīrjānī further expounds on mystical esoteric knowledge by comparing it to outer knowledge, considering the true Sufi to be one who possesses such knowledge. He professes God's oneness and follows the path of self-effacement. The following list enumerates the chapters that belong to the first cluster of the book:

- (1) The wisdom of the Sufis (*bāb al-ḥikma*) (#4-15)

⁵⁹ Karamustafa, *Sufism: The Formative Period*, 69.

⁶⁰ *Ibid.*, 71.

⁶¹ Abū Bakr al-Kalābādhi, *al-Ta'arruf li-madhhab ahl al-taṣawwuf* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1993), 99; Kalabādhi, *The Doctrine of the Sufis*, tr. Arthur J. Arberry (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 75; Karamustafa, *Sufism: The Formative Period*, 71.

- (2) Spiritual struggle, Sufi morals and states (*bāb fi dhikr mujāhadātihim wa-akhlāqihim wa-aḥwālīhim*) (#16-44)
- (3) Inner and outer knowledge (*bāb ittifāq al-ilmayn wa-l-farq baynahumā*) (#45-67)
- (4) The intricacies of Sufi knowledge (*bāb bayān mā yushkilu min ‘ulūm al-qawm ‘alā fahm al-‘ulamā’*) (#68-72)
- (5) The meaning of “Sufism” (*bāb ithbāt ism al-taṣawwuf*) (#73-80)
- (6) The essence of Sufism and the purity of the Sufis (*bāb mā’iyyat al-taṣawwuf wa-ṣafā’ ahlih*) (#81-105)
- (7) Professing God’s oneness and self-effacement (*bāb al-tawḥīd wa-ghaybat al-muwahḥid*) (#106-129)
- (8) Knowledge of God and the true mystic (*bāb qawlihim fi l-ma’rifat wa-ḥaqīqat al-‘arīf*) (#130-150)

The second cluster in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* is about mystical practice and proper decorum in the community of mystics and thus exhibits internal evidence suggesting that this book was written as a manual to guide aspiring adepts. The path begins with the internal transformation that redefines and elevates the individual’s true belief through the denouncement of worldly concerns, repentance and re-orientation towards the Divine. Following the guidance of a sheikh is an essential component of the internal and spiritual path of an adept, as well as the external path that governs his proper decorum (*adab*) with his guide and companions. Save for the last four chapters in this cluster, Sirjānī concludes each chapter with a comment on its theme with which he introduces the concept of the next chapter. Read together, these comments form an instructive discourse that clearly lays out a road map for a novice who hopes to pursue the Sufi path. Stripped of all related dicta by the early Sufis defining each of the chapters’ concepts, a skeletal text on Sufi guidance purported by Sirjānī can be clearly perceived. In it, Sirjānī introduces faith (*īmān*) as that which leads one to disregard worldly existence. Through faith, one becomes mindful and re-orientes himself to God in repentance and self-denial. Then he draws nearer to God, but is put on a path that is full of danger and that cannot be trodden without the proper guidance of a sheikh. Sirjānī, consequently, addresses matters of decorum that pertain to this mystical path, such as wearing the Sufi frock (*muraqqa’ā*), earning a living (*kasb*), mendicance (*su’āl*), as well as proper comportment with the sheikh and companions. Below are the titles of chapters that belong to this second cluster, with each title followed by the concluding statement

of its chapter. This presentation highlights the conceptual connections drawn between the chapters of this cluster:

- (9) The faith and virtue of the believer (*bāb al-īmān wa-faḍīlat al-mu`min*) (#151-163)
The believer has no value for this worldly existence for when he knows it and knows of its vicious ravishing of him, he will escape from it to God Almighty and will renounce it and its people.
- (10) Disregard for this world and its people (*bāb taṣghūr al-dunyā wa-ghaflat ahlihā*) (#164-173)
Have you seen any person renouncing this world if he is not totally mindful of his existence?
- (11) The human mind and its achievements (*bāb dhikr al-`aql wa-manāqib al-`uqalā`*) (#174-187)
A person who is mindful does not serve his enemy nor does he follow his desires. Instead, he turns away from them and reorients himself to his Lord in repentance.
- (12) Practicing repentance (*bāb al-tawba wa-tashmīr al-tā`ib*) (#188-200)
Any person who casts himself away from worldly existence through repentance must have the scrutiny to determine the provisions he can obtain from it. This cannot be achieved without abstinence and self-denial.
- (13) Abstinence and self-denial (*bāb al-wara` wa-karāmat al-mutawarri`*) (#201-205)
Anyone who takes the path of abstinence and self-denial will necessarily come upon renunciation.
- (14) Drawing near to God through renunciation (*bāb al-zuhd wa-qurbat al-zāhid*) (#206-214)
The path of renunciation is a narrow and difficult path that is full of dangers. It cannot be trodden without a guide.
- (15) The beginners' qualities in following their guide (*bāb ṣifāt al-mubtadi` fī ittibā`ihi li-dalīlih*) (#215-228)
One who follows his guide with a truthful intent will receive naught from his guide but his generosity and compassion. If his guide asks him to wear a patched frock, then he should do so because it is the garment of true men.
- (16) Wearing the patched frock and humble dress (*bāb adab libs al-muraqqa`a wa-qīṣar al-thawb*) (#229-241)
One who wears the patched frock will open the door of his affliction.

- (17) Affliction and the courage to bear it (*bāb mā qīla fī l-balā' wa-rujūliyyat ahlih*) (242-250)
 One who tames his self with affliction will find that God lifts off him any regard to tend to his means of subsistence, otherwise, one's path for acquiring livelihood is clear.
- (18) Acquiring one's livelihood and how to go about it (*bāb sabīl al-makāsib wa-uṣūl sunnatihim fīhi*) (251-263)
 A Sufi said that one's abandonment of his means of subsistence is preferable when reliance on God is correctly established throughout his Sufi stations.
- (19) Begging for alms and its rules (*bāb al-su'āl wa-sharā'iṭih*) (#264-275)
 One should not be concerned with earning his livelihood or with begging for alms unless he truly knows his Provider.
- (20) Food and the trust in its Provider (*bāb dhikr al-qūt wa-īqān al-marzūq bi-l-rāziq*) (#276-286)
 Whoever has true knowledge of his Provider turns only to him and takes no other path than that of poverty.
- (21) Poverty and the honor of being poor (*bāb al-faqr wa-sharaf al-fuqarā'*) (#287-303)
 One who sits on the plain of poverty is legally obliged to safeguard his time.
- (22) The Sufi idea of time and the mystical moments (*bāb mā qīla fī l-waqt wa-hifẓih*) (#304-311)
 An adept's time is only safeguarded with hunger. Hunger will maintain him and will dwell in it.
- (23) Enduring hunger, its virtues and benefits (*bāb al-jū' wa-faḍl al-jā' wa-fawā'idih*) (#312-320)
 One who truthfully tames his self with hunger loses desire for food and resorts to harmful foods.
- (24) Table customs and their etiquette (*bāb qawlihim fī l-akl wa-'ādatihim fīhi*) (#321-336)
 Eating purely from what God provides will make a truthful servant.
- (25) Being God's servants and serving Him (*bāb dhikr al-'abd wa-ma'nā l-'ubūdiyya*) (#337-356)
 A servant's value and honor is in his good manners.
- (26) Good manners and their importance (*bāb al-adab wa-khaṭar ahlih*) (#357-368)
 One who acquires the good manners of the Sufis will see the common and the elite benefit from his companionship.

- (27) Sufi companionship and its requirements (*bāb dhikr al-ṣuḥba wa-mūjibātihā*) (#369-381)
This is a path of a group of people gathered by God to do their dutiful acts, not to receive rank.
- (28) Seeking rank and fame and the corruption it entails (*bāb āfat ḥubb al-ri'āsa wa-fasād ṭilābihā*) (#382-390)
How can one abandon rank unless he knows his self and its faulty acts.
- (29) Knowing one's soul and its blemishes (*bāb ma'rifat al-naḥs wa-'uyūb af'ālihā*) (#391-411)
Knowing one's soul and its blemishes will divert its false claims.
- (30) False claims and their insignificance (*bāb al-kashf 'an al-da'wā wa-qillat khaṭar ahlīhā 'inda ahl al-ḥaqq*) (#412-423)
Blessed is the one who avoids false claims and maintains his truthful states.
- (31) The gentleness and compassion of the Sufi master (*bāb rifq al-shuyūkh bi-l-aṣḥāb wa-l-shafaqa 'alayhim*) (#424-432)
- (32) Sufi gatherings and ways of friendship (*bāb dhikr al-mujālasa wa-l-ṣadāqa*) (#433-447)
- (33) Sufi chivalry and generosity (*bāb dhikr al-futuwwa wa-sakhā' ahlīhā*) (#448-460)
- (34) Spiritual advice for novices (*bāb al-waṣāyā*) (#461-474)

The third and last cluster of chapters in Sīrjānī's *K. Bayāḍ wa-l-sawād* deals with miscellaneous topics and does not develop a distinct discourse. These topics include chapters on the permissibility of travel, Sufi poetry, biographies, states and stations, beatific vision, and spiritual miracles of Sufi saints. Some sub-grouping can be discerned in the example of beatific audition which includes several related chapters beginning with its permissibility, then its conditions for the performer (beautiful voice) as well as the listener (maintaining proper conduct, *adab al-samā'*), and the listeners' various attitudes toward auditions. Chapters in this last cluster also cover such concepts as annihilation and subsistence, unification and separation, spiritual insight and the world of the unseen.

A close study of the chapters of this last cluster reveals the influence by *K. al-Luma'* of Sarrāj. The influence of *K. al-Luma'* affected the internal ordering of the chapters and was not restricted to the borrowing of statements. Chapter forty in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, for example, has the same title as that of chapter twelve of *K. al-Luma'*, "Confirming inner

knowledge.” Sīrjānī incorporates in this chapter a statement from *K. Luma'* in which the states and stations of the mystic path are enumerated.⁶² It is noteworthy that many of the states and stations given by Sarrāj appear to inspire the themes of the chapters that follow in *K. al-Bayād wa-l-sawād*. Sarrāj's original statement names thirty-four items that make up the states and stations. Sīrjānī abridges them to twenty-one, from which he chooses thirteen dedicating a chapter to each. These are fear of God, fear and hope, pondering and wandering of the mind, trust in God, entrusting oneself to God in self-surrender, being watchful and aware of God, certainty and steadfastness, truthfulness, gratitude, remembering God, satisfaction and finally loving God and taking pride in it. The following enumerates the chapters of this cluster:

- (35) The principles of the Sufi path (*bāb uṣūl madhhabihim*) (#475-481)
- (36) Poetical verses alluding to mystical experiences and quandaries (*bāb dhikr al-ash'ār al-ladhī ashāra bihi l-qawm 'alā iẓhār ḥāl aw jawāb su'āl*) (#482-514)
- (37) Admonitions about beholding the singing boy (*bāb al-naẓar wa-tanbīh al-nāẓir*) (#515-528)
- (38) Travel and its benefits (*bāb ijāzat al-safar wa-fawā'id rijālih*) (#529-538)
- (39) Knowing the history of the Sufi masters (*bāb ma'rifat tārīkh al-mashāyikh*) (#539-561)
- (40) Confirming inner knowledge (*bāb ithbāt 'ilm al-bāṭin*) (#562-566)
- (41) Affirming the spiritual states and way stations (*bāb ithbāt al-aḥwāl wa-l-maqāmāt*) (#567-573)
- (42) The fear of God and its conditions (*bāb al-taqwā wa-ḥāl al-muttaqī*) (#574-577)
- (43) Patience and the rewards of being patient (*bāb al-ṣabr wa-jazā' al-ṣābirīn*) (#578-585)
- (44) Fear and hope (*bāb al-khawf wa-l-rajā'*) (#586-600)
- (45) Pondering and the wandering of the mind (*bāb al-tafakkur wa-jawālān al-mutafakkir*) (#601-607)
- (46) Being upright and its demands (*bāb al-istiqāma wa-ḥukm al-mustaqīm*) (#608-612)

⁶² The statements borrowed from Sarrāj range from “*‘ilm al-sharī'a wāḥid wa-huwa ism*” to “*wa-jahilahu man jahilahu*” (#563). These are taken from Sarrāj, *K. al-Luma'*, ed. R.A. Nicholson (Leiden-London, Brill, 1914), 23-4. Sīrjānī's text abridges and re-orders Sarrāj's original material.

- (47) Trust in God and relying on Him (*bāb al-tawakkul wa-ḥasb al-mutawakkil*) (#612-624)
- (48) Entrusting oneself to God in self-surrender (*bāb al-tafwīd wa-l-taslīm*) (#625-630)
- (49) Being watchful and aware of God (*bāb al-murāqaba wa-ḥadhar al-murāqib*) (#631-636)
- (50) Certainty and steadfastness (*bāb al-yaqīn wa-thabāt al-mūqin*) (#637-642)
- (51) Truthfulness and its degrees (*bāb al-ṣidq wa-martabat al-ṣādiq*) (#643-648)
- (52) Sincerity and purity of intention (*bāb al-ikhlāṣ wa-ṭahārat al-mukhlis*) (#649-654)
- (53) Gratitude and knowing God's blessings (*bāb al-shukr wa-ilm al-shākir bi-l-mun'im*) (#655-662)
- (54) Recollecting God and passing away (*bāb al-dhikr wa-fanā' al-dhākir*) (#663-672)
- (55) The Sufi mystics and their quest (*bāb al-murīd wa-l-murād*) (#673-680)
- (56) Satisfaction and being content with God (*bāb al-riḍā wa-darajat al-rāḍī*) (#681-689)
- (57) Loving God and taking pride in it (*bāb dhikr al-maḥabba wa-fakhr al-muḥibb*) (#690-705)
- (58) Good conduct and wholesome behavior (*bāb ḥusn al-khuluq wa-muwāfaqat ahlih*) (#706-714)
- (59) Witnessing God (*bāb al-mushāhada*) (#715-720)
- (60) Affirming saintly miracles (*bāb ithbāt al-karāmāt*) (#721-735)
- (61) Divine ruses and human errors (*bāb al-makr wa-ghalaṭ ahlih*) (#736-740)
- (62) Listening to music, its permissibility and prohibitions (*bāb ithbāt al-samā' wa-l-radd 'alā man yunkiruh*) (#741-745)
- (63) The beauty of the human voice (*bāb ḥusn al-ṣawt*) (#746-750)
- (64) Proper conduct when listening to music (*bāb adab al-samā' wa-māhiyyatih*) (#751-757)
- (65) Differences about listening to music (*bāb tafāwut al-mustami'in*) (#758-764)
- (66) The practice of listening to music and its retractors (*bāb awṣāf al-sāmi'in min al-mutaḥarrimīn*) (#765-768)
- (67) Examples of those who died listening to music and the like (*bāb dhikr man māta fī l-samā' wa-naḥwih*) (#769-781)

- (68) Rapture and ecstasy (*bāb al-wajd wa-ṣifāt al-wājīdīn*) (#782-793)
 (69) Unification and separation (*bāb al-jam‘ wa-l-tafriqa*) (#794-801)
 (70) Passing away and subsisting in God (*bāb al-fanā’ wa-l-baqā’*) (#802-806)
 (71) Spiritual insight and divine inspiration (*bāb al-firāsa wa-l-ilhām*) (#807-811)
 (72) The world of the unseen (*bāb al-ghayb*) (#812)
 (73) Questions and queries (*bāb al-masā’il*) (#813-868)

Two outstanding features related to this final cluster in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* speak distinctly of Sīrjānī’s Sufi outlook. The first concerns chapter thirty-nine on “the history of the sheikhs,” the second concerns the poem with which the book ends, and which we believe is composed by Sīrjānī himself. These features will be discussed in the following sections.

2.6. History of the Sufis

Chapter thirty-nine in this book, titled “Knowing the life history of the Sufis” (*bāb ma’rifat tārikh al-mashāyikh*), has little less than eighty Sufis referred to within. They are grouped in eight clusters, and the first includes seven Sufis whom Sīrjānī considers unique among the Sufi poles (*al-āḥād min al-awtād*). They are Abū Turāb al-Nakhshabī (d. 245/859), Abū Yazīd al-Bisṭāmī (d. 261/874), Shāh b. Shujā’ al-Kirmānī (d. 270/883),⁶³ ‘Alī b. Sahl al-Iṣfahānī (d. 307/919-2),⁶⁴ Sahl al-Tustarī (d. 283/896), Ibrāhīm al-Khawwāṣ (d. 291/904), and Abū ‘Abdallāh al-Maghribī (d. 299/911). The remaining seven clusters group Sufis together according to the geographical areas from which they hail, or in which they were known to have mostly resided, spread their teachings and died. These areas are Hijaz, Iraq, Syria, Egypt, Fārs, Khurāsān, and al-Jabal.⁶⁵ The “history” of each of the personalities is restricted to three or four sentences, which gives a particular Sufi’s name and his year of death, and a statement summing up his status. “History” (*tārikh*), as Sīrjānī applies it here, refers simply to dating,

⁶³ Sīrjānī gives the year 288 AH as date of death for Shāh b. Shujā’ al-Kirmānī (#541).

⁶⁴ Sīrjānī gives the year 303 AH as date of death of ‘Alī b. Sahl al-Iṣfahānī (#541).

⁶⁵ Moḥsen Jihāngīrī and Moḥsen Pūrmokhtār find that some geographical division of Sufis is perceived in extant Sufi works though not to the degree of specialization seen in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*. See M. Jihāngīrī and M. Pūrmokhtār, “Tārikhi Mashāyikh-i Sufiyye dar Bayāḍ wa-Sawād,” *Nashriyya-i Dānishkadāy-i Adabiyyāt wa-‘ulūmi insānī-i Dānishgāhi Tabriz*, year 47, no. 192 (Fall 1383/2004), 6.

which observes a chronological order in the enumeration of personalities in each category.

In place of biographical or hagiographical content, Sīrjānī sums his observation of each Sufi in an ornate title and in a single statement that highlights either one event in that Sufi's life or presents a characteristic element of his endeavor.⁶⁶ The titles given rely heavily on imagery and symbolism which may describe a Sufi, for instance, as a sea, a sky, a city, a spring, a crown, a ship, a treasure house, a fortress, a lantern, or a bridge. This image is coupled with a trait that characterizes the conduct of the Sufi, whether it is Sufi wisdom (*ḥikma*), reliance (*tawakkul*), generosity (*karam*), poverty (*faqr*), comprehension (*fahm*), or knowledge (*ilm*). The coupling clarifies the image but only constitutes half of the title. The other half speaks of the relevance or stature that an individual Sufi may have in his community. As such, one could be "the praised one among his peers," or "the accepted one," their "guiding light," or "their water carrier." For example, Sīrjānī gives Abū Turāb al-Nakhshabī, who heads the *āḥād min al-awtād* group, the title "land of reliance and sky of the Sufis" (*arḍ al-tawakkul wa-samā' ahlīh*). Next he mentions Bisṭāmī identifying him as "the sea of unification and the [straight] path of the Sufis" (*baḥr al-tawḥīd wa-ṣīrāṭ ahlīh*). Shāh b. Shujā' al-Kirmānī is "the treasure house of Sufi wisdom and the praised one among his peers" (*khizānat al-ḥikma wa-mamdūḥ ahlīh*). Notably, among the writings of Shāh are a set of three epistles called the "Mirror of the Sufi sages" (*mir'āt al-ḥukamā'*).⁶⁷ The structure of these titles, which employ imagery and binaries, speaks distinctly of Sīrjānī's creative impulse, which is similarly detected in his choice of the book's title. These titles identify each individual Sufi suggestively rather than in a direct informative way, certainly prompting one to ponder the mental image created. Through introspection, one can capture the meaning intended. One can actively be involved in the process of learning, which is ultimately, in Sīrjānī's view, an effect of a process in which one internalizes a representative mystic tradition.

It should be noted that six of the seven of those unique individuals were active in eastern Islamdom; Nakhshabī and Bisṭāmī in Khurāsān, Kirmānī in Kirmān, 'Alī b. Sahl in Iṣfahān, Tustarī in Tustar, Ibrāhīm al-

⁶⁶ Rūzbihān Baqlī adopted Sīrjānī's titles of the Sufis in his *Sharḥ-i Shatḥīyyāt*. M. Jihāngīrī and M. Pūrmokhtār have indicated the instances in which this influence of Sīrjānī has been perceived. See *ibid.*, 10.

⁶⁷ These epistles are mentioned by Sulamī, *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya*, 192.

Khawwāṣṣ in Rayy. Would this indicate a preponderance of non Baghdādi Sufis in Sīrjānī's evaluation? Would it also hint at Sīrjānī's consciousness of local and indigenous movements within the Sufi tradition that are beyond the sweeping school of Baghdād, warranting the inclusion of the Malāmātī and the Nishāpūrī *ḥikma* tradition, as well as the chivalry (*futuwwa*)⁶⁸ tradition? The Sufi sources, specifically those of Sulamī, from which Sīrjānī collected much of his material, had incorporated this wide range of mystical tendencies into what came to be known as Sufism. Sīrjānī's panoramic view of the mystic tradition appears to have been born out of this impulse.

2.7. *The Conclusion of K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād*

Sīrjānī's conclusion to his book warrants attention for reasons that pertain to both the general content of the book as well as its stylistic peculiarities. It is presented in the form of a poem, appended to the book's final section on ecstatic utterances (*shaṭḥiyyāt*) (#868). Having fifteen verses in all, it exceeds any other poetic selection in the book. Sīrjānī does not outwardly attribute the poem to himself but to an anonymous Sufi; this is a common practice in medieval Islamic works which is generally a result of an author's humility. The poem is similarly addressed to an anonymous person, "a leading Muslim scholar" (*imām min ḏimmat al-muslimūn*), who is asked about some dubious matters. Before the poem begins, we read that the *imām* commended the questions that were addressed to him, but was unable to provide any answers to these matters, "admitting to his own deficiency." Sīrjānī implores this "uniquely knowledgeable" *imām* to speak about a multitude of concepts related to Divinity which were equally the subjects of theological and philosophical studies, as well as mystical studies. These include different hues of ambiguous conceptions of eternity (*abad, azal, qidam, dawām, ta'bīd*), time (*dahr*), unifica-

⁶⁸ Sīrjānī dedicates chapter thirty-three to the *futuwwa* tradition (#448-460). He enumerates two Sufi personalities in the region of Fārs espousing *futuwwa*; Abū Muḥammad Ja'far al-Ḥadhdhā' (d. 341/952), given the title "river of chivalry" (*nahr al-futuwwa*), and Bundār b. al-Ḥusayn (d. 353/964), given the title "entry way to chivalry" (*bāb al-futuwwa*) (#555). On *futuwwa*, see C.L. Cahen, "Futuwwa," in *EP*², 2: 961-965, Mohsen Zakeri, "Javānmardi," in *Elran* (online); Karamustafa, *Sufism: The Formative Period*, 49, 65-6. See also Sulamī's treatise: *K. al-Futuwwa*, ed. S. Ateş (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1397/1977); ed. İhsān Dhannūn al-Thāmīrī and Muḥammad 'Abdallāh al-Qadaḥāt (Amman: Dār al-Rāzī, 1422/2001); English translation by Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti, *The Book of Sufi Chivalry* (London: Inner Traditions International, 1983).

tion (*muwaḥḥad, aḥad, tawḥīd, mufrad, tafrīd*), names (*asāmī*), attributes (*ṣifāt, naʿt*), and essence (*dhāt*). Sīrjānī then turns to another set of concepts, related to human existence rather than Divinity. They derive from pure mystical experiences. Sīrjānī implores the *imām* to speak about unification (*jamʿ*), contraction (*qabd*), separation (*iftirāq*), expansion (*bast*), witnessing (*shāhid wa-shahīd*), and the annihilation of attributes (*fanāʾ al-rusūm*). Allegorically, Sīrjānī concludes that questions of Divinity cannot be answered except through mystical experiences:

Can a person untouched by music be equal to one inflamed with singing?
 When one says, "He is not He, and I am not I," what does he mean?
 When one says, "What is for me, by me, and to me is to Him and from Him,"
 what does he mean?
 How is it that souls will have the attributes of spirits after severe [spiritual]
 strife?
 Will you give me a legal opinion on these questions? These are queries that
 belong to a group of people; whoever loves them will reach blissful happi-
 ness.

Internal evidence speaks of Sīrjānī as the author of this poem. For one, it repeats the same premise as that of Sīrjānī's introduction, reiterating individual spiritual strife and gnosis as the ultimate and authoritative knowledge. Furthermore, such knowledge that is acquired by a group of people demands that they be loved. Did not Sīrjānī attribute the composition of this book to his love for his pious predecessors? Furthermore, the allegorical image of one "internally stirred by song" speaks of the internal transformation incurred by one who is stimulated with the stories of the sages, not to mention the investment in imagery itself which Sīrjānī constantly relies on. Finally, the language of the text of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* heavily betrays tendencies to Middle Arabic. These tendencies are evident in this poem, for unless case endings are eliminated in a number of words, the meter of several verses would certainly have been broken, as is clear in the following verses:

ما الأبد ما الدوام ما التأييد	ما الأزل ما القدم وما الدهرُ صِفَها
ما الأحَد ما حقيقة التوحيد	المُوَحَّد وما المُوَحَّد قُل لي
من له الاختصاص والتفريد	ما المفرد وما المجرّد سرّاً

Sīrjānī's conclusion of his book with a poem is indicative of a tendency that we find intrinsic to the structure of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* as a whole. The interplay of poetry with Sufi narrative is a topic worthy of further research. It should be studied within the wider context of medieval Arabic *belles-letters*, which is not the focus of our present inquiry.⁶⁹ Noteworthy here, however, is Sīrjānī's adoption of poetry as the form that embraced his 'voice.' In the same vein, we find that unless a chapter is concluded with Sīrjānī's own comment, a poetic selection gives the concluding remark. Poetic conclusions seem to conjure the mystical concepts in question. They highlight the experience they entail and lend Sīrjānī that concluding voiced opinion. When we think of Sīrjānī's inclination to speak in images, perceived in the title of his book and his chapter on the history of the Sufis, it becomes inescapable not to assume that poetry plays a special function in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*. In a way, it is Sīrjānī's hidden 'voice.'

2.8. Sources of *K. al-Bayāḍ wa-l-Sawād*

The content of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* evolve in each chapter from specific thematic or conceptual concerns. In layer upon layer of meaning, multiple definitions of mystical concepts are generated from each other in what appear to be entries in lexical-type works. These sayings could have been individually collated from any number of Sufi sources, surveys, or biographical collections. Since an obvious discourse that argumentatively binds the multiple dicta together is generally lacking within the body of each chapter of the book, it is difficult to discern which sources Sīrjānī relied on for any section of his compilation. Unless we can find

⁶⁹ The preponderant presence of poetry in Sufi compilations served several functions. For one, poetry's reliance on illusive language and imagery was a perfect vehicle to express the inexpressible, not to mention the Sufi investment in such poetic genres as love or wine poetry to express love of and intoxication in the Divine. *Samā'* sessions invested in poetic recitations. What has been lacking in present research on Sufi discourse is the generation of poetry from Sufi narratives, or vice versa, the prosification of poetry which may not necessarily be originally Sufi. Hagiographies of Sufis are full of such interplay between genres, so are the Sufi manuals replete with them. Sarrāj's *K. al-Luma'*, which proves a valuable source to Sīrjānī's *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, dedicates one of its chapters to Sufi poetry. A similar chapter can be found in Khargūshī's *Tahdhīb al-asrār* and Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Sabwat al-ārifīn*. Likewise, Sulamī wrote a treatise entitled *K. al-Amthāl wa-l-istishhādāt* published within *Rasā'il šūfiyya li-Abī 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī*, ed. Gerhard Böwering and Bilal Orfali (Beirut: Dar al-Machreq, 2009), and Abū Naṣr al-Qushayrī (d. 514/1120) compiled *K. al-Shawāhid wa-l-amthāl* (MS Ayasofya 4128). A similar chapter on Sufi poetry is found in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*.

clear clusters of sayings present in Sirjānī's text mirroring similar clusters in earlier works, we cannot claim for certain the extent of his indebtedness to these earlier works. Since Sirjānī authored his book around the middle of the fifth century (that is, around one century after the systematization process of Sufism had begun) it is clear that most of the epithets, maxims, and stories of the earlier mystical tradition are extracted from written sources available to him, especially since his work does not contain any chain of authority (*isnād*). We have found twelve statements⁷⁰ attributed to Abū Sa'īd Aḥmad b. Muḥammad Ibn al-A'rābī (d. 341/952), who authored the now lost *Ṭabaqāt al-nussāk* (Generations of Renunciants).⁷¹ We also have identified seventeen statements⁷² attributed to Ja'far al-Khuldī (d. 348/959-60), who authored *Ḥikāyāt al-mashāyikh* (Stories of the [Sufi] Masters), also lost.⁷³ As mentioned above, Sirjānī was a disciple of Abū l-'Abbās al-Nihāwandī who was a pupil of Ja'far al-Khuldī; thus his use of *Ḥikāyāt al-mashāyikh* is likely.

Another authority in *K. al-Bayād wa-l-sawād* is Sulamī, who is credited with the lost voluminous biographical compilation entitled *Tāriḫ al-ṣūfiyya* (History of the Sufis), in addition to his published *Ṭabaqāt al-Ṣūfiyya*, and numerous other works. It is not clear, however, which of Sulamī's works Sirjānī used.⁷⁴ Of the five instances Sulamī was mentioned in the text,⁷⁵ we were able to trace only one to his extant works (#744).⁷⁶ Several statements in *K. al-Bayād wa-l-sawād*, however, are found in Sulamī's treatises and a large number is to be found in his

⁷⁰ #s 55, 137, 311, 395, 430, 544, 583, 708, 749, 782, 783, 790.

⁷¹ See al-Iṣbahānī, *Ḥilyat al-awliyā'*, 10: 25, F. Sezgin, *Geschichte des arabischen Schrifttums* (Leiden: Brill, 1964-84), 1: 660. Several statements of *Ṭabaqāt al-nussāk* survive in primary sources; for examples, see Dhahabī, *Siyar a'lām al-nubalā'*, ed. Shu'ayb al-Arna'ūṭ (Beirut: Mu'assasat al-Risāla, 1993), 4: 579, 9: 40, 13: 437, 15: 409-410; Dhahabī, *Tāriḫ al-Islām*, (yrs. 101-120): 61, (yrs. 141-160): 511, (yrs. 181-190): 194, (yrs. 241-250): 209, (yrs. 261-280): 213, (yrs. 281-290): 77.

⁷² #s 61, 85, 94, 270, 325, 330, 333, 341, 389, 430, 455, 550, 519, 522, 531, 632, 788.

⁷³ F. Sezgin, *Geschichte des arabischen Schrifttums*, 1: 661

⁷⁴ Sulamī's life and work have been examined in G. Böwering, "The Qur'ān Commentary of al-Sulamī," in *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, eds. W. B. Hallaq and D. P. Little (Leiden: Brill, 1991), 41-56; see also, G. Böwering, "al-Sulamī," in *IE*², 9, 811-2; for a general survey of Sulamī's life and work see L. Berger, *Geschieden von allem ausser Gott* (Hildesheim - Zürich - New York: Olms, 1998); for a more recent study, see J.J. Thibon, *L'oeuvre d'Abū 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī (325/937-412/1021) et la formation du soufisme* (Damascus: Presses de l'Ifpo, 2009); see also the English introduction to the Arabic text edition of select Sufi treatises of Abū 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī by G. Böwering and B. Orfali, *Rasā'il ṣūfiyya li-Abī 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī (d. 412/1021)*.

⁷⁵ #s 47, 73, 267, 454, 744.

⁷⁶ Sulamī, *Kitāb al-Samā'*, ed. 'Alī 'Aqla 'Arsān, *al-Turāth al-'Arabī* 5 (1985), 81.

Ḥaqā'iq al-tafsīr (Truths of Qur'ānic Exegesis) and *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya*.⁷⁷ In fact many of the introductory Qur'ānic verses of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* are followed by commentaries that are in *Ḥaqā'iq al-tafsīr*. Whether they are directly extracted from it cannot be ascertained, yet their presence is noteworthy. Interestingly, the chapter on *futuwwa* in the book does not draw from Sulamī's treatise on *futuwwa*.⁷⁸ One paragraph from *bāb ithbāt al-samā'* (#744) is attributed to Sulamī and comes from his *K. al-Samā'* (Book of Audition).⁷⁹ Most probably, Sīrjānī also benefitted from Sulamī's interest in poetry, attested in his various works, especially *K. al-Amthāl wa-l-istishhādāt* (Book of Examples and Poetic Illustrations). In fact, fifty short poems from *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* can be traced to this short treatise of Sulamī.⁸⁰

Sarrāj is mentioned by name as an authority influencing Sīrjānī's collated material in at least fourteen instances, all from *K. al-Luma'*.⁸¹ Of all

⁷⁷ The edition of the *Ḥaqā'iq al-tafsīr*, published by Sayyid 'Imrān under the title, *Tafsīr al-Sulamī wa-huwa Ḥaqā'iq al-tafsīr*, has been printed in two volumes (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1421/2001). There is a large lacuna in this edition including the end of Sulamī's commentary on sūra 11 (*Hūd*), from verse 11:90 onward, all of his commentary on sūra 12 (*Yūsuf*), and the beginning of sūra 13 (*al-Ra'd*) until verse 13:2. The *Ḥaqā'iq al-tafsīr* is known to exist in about sixty Arabic manuscripts found in libraries all over the world. Most of them are listed in G. Böwering, "The Qur'ān Commentary of al-Sulamī," 41-56. Sulamī's *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya* has been published in three editions, ed. J. Pedersen (Leiden: Brill, 1960); ed. Nūr al-Dīn Shurayba (Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1389/1969, 21986); ed. Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1419/1998).

⁷⁸ See ft. 68 for *futuwwa* and the references to Sulamī's work on it.

⁷⁹ Sulamī, *K. al-Samā'*, ed. 'Alī 'Aqalīh 'Arsān, in *al-Turāth al-'Arabī* 5 (1985), 81.

⁸⁰ See #s 38 (*Amthāl*, #422, 87), 44 (*Amthāl*, #444, 91), 117 (*Amthāl*, #467, 96), 141 (*Amthāl*, #438, 90), 200 (*Amthāl*, #440, 91), 228 (*Amthāl*, #423 and #479, 87 and 98), 241 (*Amthāl*, #518, 106), 247 (*Amthāl*, #535, 111), 248 (*Amthāl*, #508, 104), 285 (*Amthāl*, #446, 92), 336 (*Amthāl*, #451, 93), 356 (*Amthāl*, #469, 96), 368 (*Amthāl*, #460, 94), 419 (*Amthāl*, #474, 97), 440 (*Amthāl*, #521, 107), 460 (*Amthāl*, #480, 99), 473 (*Amthāl*, #517, 106), 483 (*Amthāl*, #457 and #462, 94 and 95), 486 (*Amthāl*, #528, 109), 489 (*Amthāl*, #447, 92), 490 (*Amthāl*, #455 and 458, 94), 491 (*Amthāl*, #470, 96), 492 (*Amthāl*, #473, 97), 493 (*Amthāl*, #476, 98), 494 (*Amthāl*, #540, 113), 495 (*Amthāl*, #547, 115), 498 (*Amthāl*, #431 and #529, 89 and 109), 499 (*Amthāl*, #429, 88), 500 (*Amthāl*, #486, 100), 501 (*Amthāl*, #500, 102), 502 (*Amthāl*, #507, 104), 504 (*Amthāl*, #532, 110), 505 (*Amthāl*, #452, 93), 506 (*Amthāl*, #425, 88), 507 (*Amthāl*, #426, 88), 537 (*Amthāl*, #546, 114), 585 (*Amthāl*, #430, 88), 600 (*Amthāl*, #477, 98), 665 (*Amthāl*, #435, 90), 671 (*Amthāl*, #505, 103), 672 (*Amthāl*, #506, 104), 739 (*Amthāl*, #540, 112), 757 (*Amthāl*, 427, 88), 781 (*Amthāl*, #552, 116), 801 (*Amthāl*, #512, 105), 819 (*Amthāl*, #441, 91),

⁸¹ Sarrāj, *K. al-Luma'*, ed. R.A. Nicholson (Leiden-London, Brill, 1914) and ed. 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd and Ṭahā al-Bāqī Surūr (Cairo: Dār al-Kutub al-Ḥadītha, 1380/1960). The references here are to the edition of Nicholson. See #s 68-70 (*Luma'*, 377-379), 74 (*Luma'*, 21-22), 97 (*Luma'*, 26), 271 (*Luma'*, 193), 328 (*Luma'*, 184), 469 (*Luma'*, 265), 563 (*Luma'*, 33-34), 721 (*Luma'*, 322), 731 (*Luma'*, 316), 758 (*Luma'*, 278), 776 (*Luma'*, 285), 846 (*Luma'*, 137-139), 862 (*Luma'*, 375).

previously mentioned sources, we believe that *K. al-Luma'* had the greatest influence on *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, which exceeds the scope of merely copied statements to influences on the internal structure of the book. For one, neither book maintains chains of authority, a fact that is stated in both authors' introductions. Then there is the clustering of some chapters in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* which appears inspired by *K. al-Luma'*. Further comparison between *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* and *K. al-Luma'* shows that the material extracted from the latter far exceeds those places where Sarrāj is mentioned by name and range from single statements to longer sections. Sīrjānī often changes the order of statements in *K. al-Luma'* and omits Sarrāj's commentary on them; at times, he juxtaposes statements or summarizes longer ones.

The passage of Ibn Khafīf in the chapter on the practice of listening to music and its retractors (*bāb awṣāf al-sāmī'in min al-mutaḥarrimīn*) (#766) could have been taken from Ibn Khafīf's (d. 371/982) lost book on *samā'* entitled *K. al-Faḍl il wa-jāmi' al-da'awāt wa-l-adhkār* (Book of Merits and the Compendium of Supplications and Invocations).⁸² Sīrjānī also quotes one statement describing those who profess God's oneness (*fī waṣf ahl al-tawḥīd*, #128) from one of Ibn Khafīf's books.⁸³ Sīrjānī refers also to a book by a certain Abū Bakr al-Bukhārī (#153), who could be identified as Abū Bakr al-Kalābādhī, especially since the statement on the nature of faith (*īmān*) is found in his *K. al-Ta'arruf*.⁸⁴ In addition to some scattered prose statements, *K. al-Ta'arruf* may have contributed a number of lines of poetry to *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*.⁸⁵

K. al-Bayāḍ wa-l-sawād shares a significant number of statements and anecdotes with Khargūshī's *Tahdhīb al-asrār*,⁸⁶ Qushayrī's *al-Risāla al-*

⁸² See evidence for this work in Abū l-Ḥasan al-Daylamī, *Sīrat al-shaykh al-kabīr Abū 'Abdallāh ibn al-Khafīf al-Shīrāzī*, tr. Rukn al-Dīn Yaḥya Ibn Junayd al-Shīrāzī, ed. A. Schimmel (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınlarından, 1955), 213; and Florian Sobieroj, *Ibn Ḥafīf Aṣ-Ṣūrāzī und seine Schrift zur Novizenerziehung (Kitāb al-Iqtisād)* (Beirut: In Kommission bei Franz Steiner Verlag, 1998), 312 (#30).

⁸³ Ibn Khafīf is quoted more than thirty times throughout the book (see index).

⁸⁴ Kalābādhī, *al-Ta'arruf li-madhhab ahl al-taṣawwuf*, 83.

⁸⁵ See #s 38 (*Ta'arruf*, 174), 422 (*Ta'arruf*, 164), 482 (*Ta'arruf*, 168), 488 (*Ta'arruf*, 142), 506 (*Ta'arruf*, 113), 662 (*Ta'arruf*, 118), 801 (*Ta'arruf*, 139), 802 (*Ta'arruf*, 138), 830 (*Ta'arruf*, 170).

⁸⁶ Khargūshī's *Tahdhīb al-asrār* is published in three editions: ed. Bassām Muḥammad Bārūd (Abu Dhabi: al-Mujamma' al-Thaqāfi, 1999); ed. Sayyid Muḥammad 'Alī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1427/2006); ed. Muḥammad Aḥmad 'Abd al-Ḥalīm (Cairo: Maktabat al-Thaqāfa al-Dīniyya, 2010).

*Qushayriyya*⁸⁷ and Abū Khalaf al-Ṭabarī's *Salwat al-ʿarīfīn*.⁸⁸ These scattered parallels, however, offer no evidence that Sīrjānī had consulted directly any of their works.⁸⁹

With perhaps the exception of Abū Bakr al-Tiflīsī (d. 482/1089),⁹⁰ Sufi personalities contemporary to Sīrjānī are not mentioned in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*. It is certain, therefore, that Sīrjānī's sources were the compiled surveys and biographies written by the generation of the aforementioned authors.⁹¹ Sīrjānī's *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* thus serves as a key source for many of the statements and anecdotes of the early Sufis which are not found in any other extant source. A case can be made from the second chapter entitled "Spiritual Struggle, Sufi Morals and States" (*bāb fī dhikr mujāhadatihim wa-akhlaqihim wa-aḥwālihim*) which includes a collection of anecdotes referring to Sufis illustrating their mystical conduct. This chapter ends with a separate section (*faṣl*) which is strictly concerned with the division and distribution of Sufis' wealth among their companions. Its contribution arises from the detailed record of this activ-

⁸⁷ Qushayrī's *Risāla* has been published in several editions, cited earlier in this study is the edition of ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūd and Maḥmūd Ibn al-Sharīf (Cairo: Dār al-Kutub al-Ḥadītha, 1966) and the English translation of Alexander D. Knysh, *Al-Qushayrī's Epistle on Sufism* (Reading, U.K.: Garnet Publishing, 2007).

⁸⁸ A critical edition and a study of *Salwat al-ʿarīfīn* is in: G. Böwering and B. Orfali, *The Comfort of the Mystics: An Early Sufi Handbook* (Leiden: Brill, 2012).

⁸⁹ *Salwat al-ʿarīfīn* incorporates large sections of Khargūshī's *Tahdhīb* and Qushayrī's *Risāla*. The critical edition of the text includes a critical apparatus that indicates the sources of each statement including Khargūshī's *Tahdhīb*, Qushayrī's *Risāla*, and Sīrjānī's *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*. This apparatus gives a clear idea about the parallels between Sīrjānī and these works.

⁹⁰ Two statements in *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* (#314, 341) are attributed to al-Tiflīsī, and another (#90) to Abū Bakr al-Tiflīsī. This person could be Abū Bakr Muḥammad b. Ismāʿīl b. Muḥammad b. al-Sarī al-Nisābūrī al-Ṣūfī (d. 483/1089) who was born in 400/1010 and transmitted tradition on the authority of Sulamī and others, see Dhahabī, *Tārīkh al-Islām*, (yrs. 481-490): 115.

⁹¹ A. Karamustafa compiles a list of the extant and lost early Sufi works, see *Sufism: The Formative Period*, 84-87; for the documentation of the works mentioned by Karamustafa, see Jacqueline Chabbi, "Réflexions sur le soufisme iranien primitif," *Journal Asiatique* 266 (1978), 37-55; G. Böwering, "The ʿĀdāb Literature of Classical Sufism: Anṣārī's Code of Conduct," in *Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam*, ed. Barbara D. Metcalf (Berkeley: University of California Press, 1984), 68-69; G. Böwering, *The Mystical Vision of Existence in Classical Islam* (Berlin: De Gruyter, 1980), 21-34; A. Knysh, *Islamic Mysticism: A Short History* (Leiden: Brill, 2000), 116-140. Two authors are specifically mentioned by Sīrjānī: ʿAbd al-Wāḥid al-Warathānī the author of *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya* (#779) and Abū Bakr Ibn Shādhān al-Rāzī's *Hikāyāt al-ṣūfiyya* (#29, 115). One should add to these lists *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya* of Abū Saʿīd al-Naqqāsh (d. 414/1023) who was active in Iṣbahān, Baghdad, Kufa, Marw, Jurjān, Harāt, Mecca, Nishāpur, and Nahawand, see Dhahabī, *Siyar aʿlām al-nubalāʾ*, 17: 307-308.

ity, which is not recorded in earlier sources. In each of the events, a specific monetary value is given along with the circumstances governing it.⁹² In several instances, such distribution of provisions demonstrates initiatory practices at the advent of *tawba*,⁹³ in some this is pictured as a form of initiation requisite to the companionship of a specific early Sufi master. Ṣāliḥ b. Muḥammad spent (*anfaqa*) thirty thousand *dirhams* yearly on Abū ʿUthmān al-Ḥīrī (d. 298/910) and his accompanying Sufis (#41). Abū Bakr b. Abī Ḥanīfa, the companion of Abū Ḥafṣ al-Naysābūrī (d. 265/878-9) spent on the latter and his company a thousand thousand and three hundred thousand *dirhams* (#42). Abū al-Ḥusayn b. Bunān (d. 310/922-3) spent on Abū Saʿīd al-Kharrāz (d. 286/899) more than one hundred thousand *dirhams* (#68). The relevance of these stories in the book arises from their validity as pictures of Sufi practices presented by Sīrjānī to his contemporary Sufi community. This must be seen in light of the rise of Sufi lodges during Sīrjānī's time, and the entailed elevated role and image of the guiding sheikh. In the same vein, these kinds of stories highlight communal relations among Sufis which Sīrjānī expands in later sections of his book.

3. THE MANUSCRIPTS OF *K. AL-BAYĀD WA-L-SAWĀD*

This edition of Sīrjānī's *K. al-Bayād wa-l-sawād* is based on three manuscripts. The first, MS Landberg 64, is found in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University; it will hereafter be referred to as "ب." The second is found in the collection of *Kitābkhāneh-i Āyat Allāh Mar'ashī Najafī* in Qumm and kept under number 117; it will hereafter be referred to as "ق." The third is MS. British Library Board Or 12632; it will hereafter be referred to as "ل."⁹⁴

⁹² Only two of these cases will be demonstrated here: Abū ʿAlī al-Rūdhbārī spent sixty thousand *dīnārs* (#40); Abū Aḥmad al-Jīlī spent thirty thousand *dīnārs* in three days (#41). For the full record consult #39-44.

⁹³ Referring to Aḥmad b. Khaḍrūya (#39); Abū ʿAlī al-Rūdhbārī (#40); Ibn Bunān al-Miṣrī (#41); Abū Jaʿfar al-ʿAlawī (#41); Abū l-Qāsim al-Rāzī (#43).

⁹⁴ There is a record of three other manuscripts of this book which we were unable to obtain for the purpose of this edition. They are described in Moḥsen Pūrmokhtār, "Bayād wa-sawād-i Sīrjānī," 249-258. The description provided here of these manuscripts is based totally on Pūrmokhtār's account. 1. A manuscript kept under number 4251 in the collection of *Kitābkhānah-i Millī Malak*. 2. A manuscript mentioned in the *Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Collection of the Royal Asiatic Society of Bengall*, kept under the number 1061. 3. A manuscript kept under the number 1083 in the Museum of the City of Magnisay in Turkey.

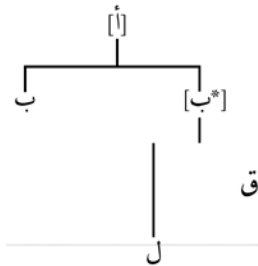
ب	MS Landberg 64
ق	MS Āyat Allāh Mar'ashī Najafī 117
ل	MS British Library Board Or 12632

The goal of this critical edition is to present an authoritative text. We hope to have a text that is more accurate and complete than any of the individual manuscripts. We will denote this text by [أ].

It is possible to deduce the relationship of the extant manuscripts to each other from the pattern of agreements and disagreements among them. ل agrees with ق in most variations from ب (i.e. different possible original readings, readings of secondary origin, corruptions and emendations). This suggests that ق and ل belong to the same family. We will call the hypothetical archetype of this family [*ب]. ل has some errors and readings peculiar to itself and contains many lacunae. In a few instances, ل agrees with ب against ق and fills in the lacunae in ق, and, in many instances, ق agrees with ب against ل and fills in the lacunae in ل. This shows that ل does not derive from ق, but rather that both are dependent upon [*ب]. The instances where ق and ل independently agree with ب represent readings that presumably come from [أ]. Thus, ق and ل may be used to reconstruct [*ب].

For editing purposes, codex ب has primary value over ق and ل for several reasons. For one, having been copied in the year 606/1209, it is the earliest codex available of the text, in contrast to ق which was copied in 746/1345. Furthermore, even with one lacuna of ten folios missing and problems in its title page and colophon, ب remains more complete than ق. More importantly, ب appears to have undergone careful reading and editing by one of its owners who either corrected or added missing material in the margins. In several cases he gives the sources of his corrections or amendments which we were able to verify by reviewing the sources mentioned. Therefore the reading of ب is often preferred in cases of disagreement between ب and [*ب].

Comparison of the readings yields the following stemma:

This stemma might oversimplify the historical reality since we do not know about the intermediate copies made between [ب*] and ق, [ب*] and ل or [أ] and ب, but the resultant text is more complete than any of the individual manuscripts. The next section describes each manuscript in detail.

3.1. MS Landberg 64 “ب”

In bold and sizeable *naskhī* script, the title page of “ب” reads:

جذوة الاصطلا وحق . . .
الاجتلا
للشيخ الإمام الربائي ابن عربي الصوفي

The title page is damaged on its left side with a torn piece rendering the third word of the title missing its last letters. It is a codex that has received attention on no less than five occasions. First, it was listed in Leon Nemoj’s catalogue, or checklist as he calls it, of Yale’s holdings of Arabic manuscripts.⁹⁵ According to Nemoj the author is anonymous, which clearly points to his doubts that the work was authored by “the Sufi Muḥyī al-Dīn Ibn ‘Arabī” (d. 638/1240) as the above title states. Nemoj’s reading of the title as *Jadhwat al-iṣṭilā’ wa-ḥaqīqat al-ijtilā’* has found its way in all subsequent works that used Nemoj as their source. The second mention of this codex is found in Kūrķīs ‘Awwād’s supplement to the *Fihrist* of Ibn ‘Arabī’s works.⁹⁶ The third mention is by ‘Uthmān Yaḥyā in his massive work on the compilations of Ibn ‘Arabī. Yaḥyā concludes that Ibn ‘Arabī’s authorship of the manuscript is doubtful for two reasons. First, it has a chapter on the history of Sufi sheikhs which does not go beyond the year 350/961 even though many prominent Sufis lived after that date. It would be unlikely for Ibn ‘Arabī to exclude such personalities from this work had he been its author. Second, and probably more importantly, its “general spirit” and style of writing do not resemble that of Ibn ‘Arabī.⁹⁷ The above sources do not appear to go much beyond Nemoj’s account. Franz

⁹⁵ See Leon Nemoj, *Arabic Manuscripts in the Yale University Library* (New Haven, 1956), 122.

⁹⁶ See Kūrķīs ‘Awwād, “Fihrist Mu’allafāt Muḥyī al-Dīn b. ‘Arabī,” *Majallat al-Majma’ al-‘Ilmī al-‘Arabī*, Damascus 30 (1955), 273.

⁹⁷ ‘Uthmān Yaḥyā, *Mu’allafāt Ibn ‘Arabī: tārikhuhā wa-taṣnīfuhā* (Cairo: al-Hay’a al-Miṣriyya al-‘Āmma li-l-Kitāb, 2001), 266-7.

Rosenthal has a short notice on this codex,⁹⁸ and recently Gerhard Böwering published a valuable study of it⁹⁹ Böwering describes in detail the physical condition of the manuscript and queries Ibn ‘Arabī’s authorship of the text, finding internal evidence that supports Sīrjānī’s authorship. Böwering analyzes the colophon indicating the history of the manuscript, who copied it, for whom, as well as when and where. He enumerates its chapters, gives a general description of their content and format, identifies some of its sources as Muḥammad b. Khafīf al-Ḍabbī al-Shīrāzī, Abū Naṣr al-Sarrāj, and Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī. Much of our study of this codex is based on Böwering’s findings.

Codex “ب” consists of 188 folios with a set of ten folios missing between folios 177b and 178a. It includes a number of lacunae because of *homoteleuton*—scribal errors resulting from a slip of the eye caused by lines ending with the same word—and has sustained water damage that caused words on its upper margins to be obliterated. The worst damage affected the first eight folios which were replaced and copied by another hand. This same hand appears to have penned the title *Jadhwat al-iṣṭilā’*, and the attribution to Ibn ‘Arabī may have been written by a different individual later on as Böwering contends,¹⁰⁰ possibly to attract the attention of potential buyers.¹⁰¹ That Sīrjānī is the author of this work is undoubtedly evidenced in this codex itself which ends with an admonition, *waṣīyya*, by “Khāja ‘Alī b. al-Ḥasan b. ‘Alī al-Kirmānī al-Sīrjānī” on f. 187. Yet though we can explain the wrongful attribution to Ibn ‘Arabī, we cannot find a reasonable explanation for the title itself, which we read variantly as *Jadhwat al-iṣṭilā’ wa-jafnat al-ijtilā’*. Our variant reading of the title, substituting *jafna* for *ḥaqīqa*, is justified on two grounds. For one, it maintains a consistent rhythmic structure and rhyme between the two parallel parts of the title, and, second, it maintains consistent imagery between them. Contrasting *jadhwa*, meaning blazing embers, with *jafna*, meaning water source, well, or water bowl, the title contrasts the burning anguish of the Sufi with the soothing or satiating contentment of epiphany. It is possible that this phrase is part of the original title of the work, abridged over time to include only the phrase *Kitāb al-Bayāḍ wa-l-sawād*

⁹⁸ See Franz Rosenthal, “Ibn ‘Arabī between “Philosophy” and “Mysticism,” *Oriens* 31 (1988), 4.

⁹⁹ Gerhard Böwering, “Two Early Sufi Manuscripts,” *Jerusalem Studies of Arabic and Islam* 31 (2006), 209–231; the section on *Jadhwat al-iṣṭilā’* runs from page 209 to 219.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 210.

¹⁰¹ *Ibid.*, 213.

min khaṣā'is ḥikam al-'ibād fi na't al-murīd wa-l-murād, especially as this last phrase equally invests in contrasting images, where *bayād*, white, is contrasted with *sawād*, black, and *murīd*, aspirant, is contrasted with *murād*, object of aspiration. Without further evidence, this observation cannot rise above the level of conjecture, hence our option not to include the title of “ب” in our edited version of the text.

The codices “ب” and “ق” have interesting stories to tell which go well beyond the significance of their content that constitutes the *K. al-Bayād wa-l-sawād* edited here. Why did these codices originate, who copied them in the first place, and what life did they have afterwards? The discrepancies of authorship and title that we face here make up part of this story and, as such, are important to unravel. The last folio of the codex “ب,” f. 188b, may suggest an Ibn 'Arabī connection as it contains a memorandum that cleverly alludes to Ibn 'Arabī as the author of the book without naming him. It indicates that this very manuscript was read aloud in Ibn 'Arabī's teaching sessions by his disciple Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī (605-673/1207-1274). Böwering's translation of the memorandum reads:

Praise be to God, I listened to this blessed text being read. My disciple al-Qūnawī read out (the book) from beginning to end in different teaching sessions, the last one on its date (of compilation?). Its author wrote it, may God pardon him. Amen.¹⁰²

If the attribution of the memorandum is correct, then it dates from the last decade of Ibn 'Arabī's life when Qūnawī accompanied him to Damascus as his adopted son and disciple. Qūnawī who remained with the great master until his death in 638/1240, is known to have regularly attended his master's lectures, recording many of his works through dictation. The first date recorded for Qūnawī as a listener in Ibn 'Arabī's teaching sessions, however, is the year 629/1229.¹⁰³

Böwering concludes that this memorandum has no significance to the book based on the evidence that Ibn 'Arabī does not list *Jadhwat al-iṣṭilā'* as one of his compositions, nor does its content resemble any of Ibn 'Arabī's writings. The handwriting bears no similarity to the specimen we have of Ibn 'Arabī's handwriting either. More to the point, the colophon

¹⁰² The Arabic text in the manuscript reads::

al-ḥamdu li-llāhi. Sami'tu hādhihi l-nuskha al-mubāraka bi-qir'ati tilmīdhī al-Qūnawī min awwalihā ilā ākhirihā fi majālis mutafarriqa ākhiruhā yawm tārīkhīh. Katabahu mu'allifuh 'afā Allāh 'anh. Amin.

¹⁰³ *Ibid.*, 212.

of the manuscript states that it was copied in 606/1209. Knowing that Qūnawī was born in 605/1207, the content of the memorandum becomes suspect.

Two observations are significant concerning the content of this memorandum. First that it does not spell out Ibn ‘Arabī as the author, but fiddles with the reader’s imagination as it invests in what might have been known of the relation between Qūnawī and Ibn ‘Arabī. As such, it produces a compelling image of the book used for instruction in Qūnawī’s teaching sessions. No higher sanction could be given to it than to place Ibn ‘Arabī as a participant listener to it, except, perhaps, hinting that it was actually authored by the great master himself. There remains the issue of the vague date on which those teaching sessions were completed. To which date might the author of the memorandum be referring? The preceding folio contains the actual colophon of the codex which states that its copying was completed on 17 Rabī‘ II of the year 606. Is it possible that the memorandum also hints at that date to tie it to the actual making of the codex? Whatever the reason may be, it remains an ingenious ploy that should be appreciated for its subtle craftiness in kindling the imagination of a potential buyer or reader. It is after all a ploy that contributed to great misunderstanding about this book until the present day.¹⁰⁴

The colophon on f. 188a states that the codex was written in the Sumaysāṭī Sufi lodge,¹⁰⁵ in the city of Damascus on Sunday night of 17 of Rabī‘ II in 606/October 20, 1209 by Abū l-Faraj Ya‘qūb b. Muḥammad b. ‘Abd al-Malik al-Nihāwandī. He wrote it to his friend al-Abharī, the learned ascetic imam, noble in religion, beautiful in creed, and fortifier of strangers, *al-imām al-‘ālim al-zāhid najīb al-dīn jamāl al-tā’ifa mu‘izz al-ghurabā’*. This Abharī may be identified as Abū Ṭālib ‘Abd al-Muḥsin b. Abī al-‘Amīd al-Khafīfī al-Abharī (d. 624/1227).¹⁰⁶ It was written to aid its recipient in his, probably divine, remembrance, *tadhkira*.

¹⁰⁴ Interestingly, Ibn ‘Arabī mentions a book entitled *al-Bayād wa-l-sawād* twice in his *al-Futūḥāt al-Makkīyya* without naming its author; see Ibn ‘Arabī, *al-Futūḥāt al-Makkīyya* (Cairo: Būlāq, 1852-1859), 3: 414, 565.

¹⁰⁵ This Sumaysāṭī lodge refers to the Khānqāh Sumaysāṭīyya in Damascus that took its name from Abū l-Qāsim ‘Alī b. Muḥammad al-Sumaysāṭī (d. 453/1061). He bequeathed this house as a charitable endowment to the Sufis of Damascus. For further details, see Böwering, “Two Early Manuscripts,” 213-4. See also Muḥammad Muṭī‘ Ḥāfiẓ, *al-Khānqāh al-Sumaysāṭīyya bi-Dimashq* (Damascus: Dār al-Bīrūnī, 2006).

¹⁰⁶ Böwering, “Two Early Manuscripts,” 214.

On the side of the colophon we find the following statement: “I collated and corrected to the best of my ability.” Though it appears to be written in a different style than that adopted by Nihāwandī, it is obvious from the text that he himself did the correcting, as the handwriting of the corrected material is uniform with the handwriting of the text. The nature of these corrections varies. In many cases, and probably due to an oversight in copying, words or lines were missing and were added in the margins. More important for our purposes are the copyist’s attempts to correct several inconsistencies. These inconsistencies were probably present in the manuscript from which he copied, because the same inconsistencies appear in ق as the examples below show. The scribe appears to be a critical editor who is knowledgeable about Sufi texts as well as general historical or biographical sources. He consulted these works and faithfully mentioned them as sources whenever he found inconsistencies. Here are some examples:

#49: The text gives the following statement of Abū Yazīd:

wa-qāla Abū Yazīd: ‘amiltu fī l-mujāhada thalāthīn sanatan fa-mā wajadtu shay’an ashadda ‘alayya min al-‘ilm wa-mutāba‘atihi wa-lawlā ikhtilāf al-‘ulamā’ la-baqīt.

This is the same reading found in ق while ج reads *la-tafattattu*. The scribe of ب, Nihāwandī, notes in the margin *la-shaqīt* as a variant of *la-baqīt* and states *Manāqib al-abrār* of al-Mawṣilī (d. 552/1157) as his source.¹⁰⁷

#549: In its chapter on the Sufis of Iraq, the text mentions al-Ḥusayn b. Maṣṣūr al-Ḥallāj. The death date given is 307 AH. The same date is in ق and ج. The copyist of ب corrects it to 309 AH, citing Sulamī as his source.¹⁰⁸

#553: The chapter on the Sufis of the Hijaz mentions Muḥammad b. Dāwūd Abū Bakr al-Duqqī. According to the text from which Nihāwandī copied, Duqqī died a few years after 350 AH. This date also appears in ق and ج. The scribe of ب corrects the date to 360, adding in the margin that his source is the History of Abū Bakr al-Khaṭīb, namely *Ta’rīkh Baghdād*. This is the addition and it is consistent with al-Baghdādī’s record:

¹⁰⁷ The published text of *Manāqib al-abrār* reads *la-baqīt*, see Ibn Khamīs al-Mawṣilī, *Manāqib al-abrār wa-maḥāsīn al-akhyār fī ṭabaqāt al-ṣūfiyya*, ed. Sa’īd ‘Abd al-Fattāh (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2006), 1: 187-188.

¹⁰⁸ See al-Sulamī, *Ṭabaqāt al-ṣūfiyya*, ed. Nūr al-Dīn Shurayba (Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1997), 308.

*wa-dhakara Abū Bakr al-Khaṭīb fī tārikhihi annahu tuwuffīya li-sittin khala-
wna min Jamādā al-ūlā sanat sittīn wa-thalāthimī'a.*¹⁰⁹

Another major contribution of Nihāwandī to *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* is his addition of a separate text by Sīrjānī, which is in the form of an admonition (*waṣīyya*). This text is not part of ق or ل, and, as far as we know, is a unique text by Sīrjānī. Nihāwandī's inclusion of it shows his knowledge that what had been known as *Jadhwat al-iṣṭilā' wa-jafnat al-ijtilā'* and the *Waṣīyya* are both authored by the same person, presented by Nihāwandī as “Khwāja Abū l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥasan al-Kirmānī al-Sīrjānī.”

The book's last section is a series of separate queries concluded with the poem addressed above which only subtly alludes to Sīrjānī as its author. *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād*, therefore, appears not to have a clear concluding section that would indicate Sīrjānī's completion of the book. It is probable that not having a clear and proper ending prompted the copyist of ب to add Sīrjānī's admonition to novices. It provides a concluding statement of the author to a work which might otherwise appear incomplete. Following is the “Admonition” of Sīrjānī (#86g):

Know my brother that whoever chooses this sect and this path must have his hands always empty from worldly means, and must have his heart reposed and un-desiring of people's possessions. He must always strive to deny his soul of its demands, and be in opposition to it. He must be inclined against all appearances and the like. He must be friendly and compassionate with the young and old alike. He must never abandon his reverence of those possessing imminence, or his servitude of the humble, and must believe in forsaking his allotment to them at all times. He does not contest those with low or high importance in any of their states. If he, on the other hand, is contested by any one of them, he finds the means to be in compliance with them. He keeps a cheerful face and a kind spirit in either poverty or in need. He makes every effort to conceal his state from others, and is diligent not to perform any act of worship for the sake of it becoming visibly noticed by others because that would be grave idolatry. He does not believe he should live on alms. If he finds himself forced to beg, either because of his own need or the need of his companions, then he should contemplate whether he should commit to solicitation to avoid committing acts not allowed by *Sharī'a*. He constantly seeks the deeds and traditions of his righteous predecessors, and strives to emulate their ways and conduct. He commits to supplication in residence or in travel especially before sun-break at all times. He seeks God's forgiveness and is totally submissive to Him. He raises his hands and heart to his Lord in sincere need of Him. If

¹⁰⁹ See al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Ta'rikh madīnat al-salām*, ed. 'Awwād Bashshār Ma'rūf (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2001), 3: 174.

he is able to withdraw himself from all people, keep his actions and tranquility for the sake of God, may He be exalted, keep scrutiny over his remembrance of God and his thoughts, strive to purify his heart by emptying it from any regard to the created, and keep occupied with naught but God, then he should do so and that is all.

3.2. *MS Āyat Allāh Mar‘ashī Najafī* n7 “ق”

The absence of a clear conclusion to *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* is more pronounced in ق, in which the colophon curiously appears to serve this purpose. In the long colophon, the great stature of both the author and the recipient of the codex are strongly pronounced. Incessant praise of both of them is written in ornate script humbling the copyist. His name and date of copying appear at the end of a long passage which reads (#871):

It was an honor to have ornately copied this blessed book entitled ‘White and Black,’ one of the compositions of the godly master and divine seeker Khwāja Abū l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥasan al-Sīrjānī, may God sanctify his soul, by the order of one whose suggestion is ordinance and whose service is gain, the master of Muslims, the leader of leaders, and God’s authority over men, one who has brought together the knowledge of *furū‘* and *uṣūl*. He is the teacher of *ma‘qūl* and *manqūl*, and the one honored by visiting the Prophet’s divine and celestial tomb, may the best prayers and the most exalted of ranks be upon this tomb’s dweller. He is the one praiseworthy of Truth, Divine law and religion, the master of time Mahmūd b. Maḥmūd al-Ḥusaynī, may God extend on all of us Muslims some of his gifts. This was copied by one of the great grandchildren of the author Abū Muḥammad ‘Alī b. Muḥammad b. Muḥammad b. ‘Alī, the *khaṭīb* of Sīrjān nicknamed ‘Imād al-Dīn (the pillar of faith) on the first feast day of Shawwāl of the year seven hundred and forty six. It is hoped that in his generosity he has the copyist’s remembrance in his noble thoughts.

Such verification bears weight as the copyist of the codex was a descendent of the author Sīrjānī himself, ‘Imād al-Dīn Abū Muḥammad ‘Alī b. Muḥammad b. Muḥammad b. ‘Alī al-Khaṭīb. He finished copying this codex on the first day of Shawwāl of the year 746/July 13, 1363, in the city of Sīrjān, the native city of his great grandfather. It was copied for the benefit of one of its notables Maḥmūd b. Maḥmūd al-Ḥusaynī, and at the latter’s request. The information recorded in the colophon establishes a historical insight into the continued legacy of Sīrjānī in his native city for at least three centuries after his death. Obviously, the great grandchild of Sīrjānī maintained the life of a learned man, and he appears to have been involved with keeping Sīrjānī’s legacy alive, partly through copying his

book and making it available. Obviously *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* was a work in demand in learned circles of Sīrjān. This Ḥusaynī does not appear to be a typical Sufi. Of the description above, he was a man learned in all matters of religious law, and was a teacher of both philosophy and tradition. This is important as it proves the relevance of the book to circles other than Sufi ones. In fact, the subject matter of the book shows the author's education in fields beyond that pertaining to mystical conduct and awareness as it offers an overreaching view that opens the fields of literature, medicine, or wisdom to the breadth of Sufi thought.

Among many other things, the codex ق derives its importance from verifying the full title of *K. al-Bayāḍ wa-l-sawād* and ascertaining Sīrjānī's authorship of the book, as this is clearly stated on its title page:

كُتِبَ الْبَيَاضُ وَالسَّوَادُ مِنْ خِصَائِصِ حِكْمِ الْعِبَادِ فِي نِعْتِ الْمُرِيدِ وَالْمُرَادِ
 مِنْ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ السَّالِكِ الصَّمْدَانِيِّ
 أَبِي الْحَسَنِ الْحَوَاجَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ السَّرِجَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

The codex ق consists of 144 folios with 23 lines on each page. It is written in very clear *naskhī* script, remarkably clearer than that of ب, resulting from the copyist's intention to give it as a gift to the recipient, not to mention being a source of familial pride to the copyist. This clear script solved many of the problems we faced in reading ب which were the result of several factors such as absence of diacritical marks, obliterated words from water damage, or simply the unclear handwriting of the copyist himself. Moreover, both codices complement each other, as each contains material not present in the other, ranging from single words, to phrases, to missing folios.

Unlike ب, there does not appear to be any evidence of later revision of the text attempted by either the copyist himself or by a later hand. A memorandum written on the title page describes the codex as "very valuable." It says:

هذه النسخة نفيسة جداً وهي بخط حفيد المصنف وهو المولى عماد الدين علي بن محمد بن محمد
 ابن المصنف وقد كتبها بأمر النقيب السيد محمود بن محمود الحسيني نقيب سيرجان وتاريخ الكتابة
 سنة ٧٤٦ وقد قابلها مع خط المصنف. حرره الرعي شهاب الدين الحسيني محمود بن محمود.

The memorandum gives the names of the recipient and copyist. It adds, however, that the codex was compared to a copy written by the author himself. There is evidence of revision undertaken by the copyist given that material appears added in the margins. This material is, however, restricted to words or simple phrases that the copyist had originally missed in his copying. This does not rise to the level of editing perceived in *ب*. We can assume, therefore, that codex *ق* is faithful to the codex from which it was copied, but can this mean that the original codex was that penned by the author himself? In our view, this is rather unlikely. For one thing, the extensive colophon fails to mention that, although it was not devoid of great detail regarding the author and recipient alike. Also, the memorandum seems simply to restate what it perceives in the text itself, seeing a few corrections in the margins and repeating the information of the colophon. Whoever penned that memorandum may have simply deduced that being one of the descendents of the author, the copyist must have had at hand the original copy of the book which is not necessarily true.

ق has undergone several binding processes that resulted in either lost or misplaced folios. One folio that appears added before the title page contains several ownership notes and dispersed lines of poetry. All that concerns us in this added folio is that a detailed index of the contents of the book is presented under the heading of “Seventy-three Chapters.” The last chapter which discusses “Queries” lists the topics of each question, which are twenty-nine in number. Following is a detailed description of missing or displaced folios in *ق* and the material affected in the text:

- Two folios appear missing between folios numbered 41 and 42. The paragraphs affected are from the end of 233 to the middle of 245.
- A section of the book has been lost after folio 79. This lacuna should have contained the latter part of chapter 33, and chapters 34 and 35. Only two folios of this lacuna have survived and are wrongly bound as part of chapter 30. What stands now as folios 72 and 73 are folios, that should have belonged to chapter 34. The paragraphs affected are mid 455 to 481.
- Folio 89 is bound in place of folio 91 and vice versa.
- Page 102v and 103r are missing from our copy of *ق*. This lacuna is probably not present in the codex itself, but is due to an error made while taking images of the codex.

ق on the other hand furnishes us with the missing folios in ب. The material affected is from the middle of paragraph 797 through paragraph 836.

3.3. *MS British Library Board or 12632 “ل”*

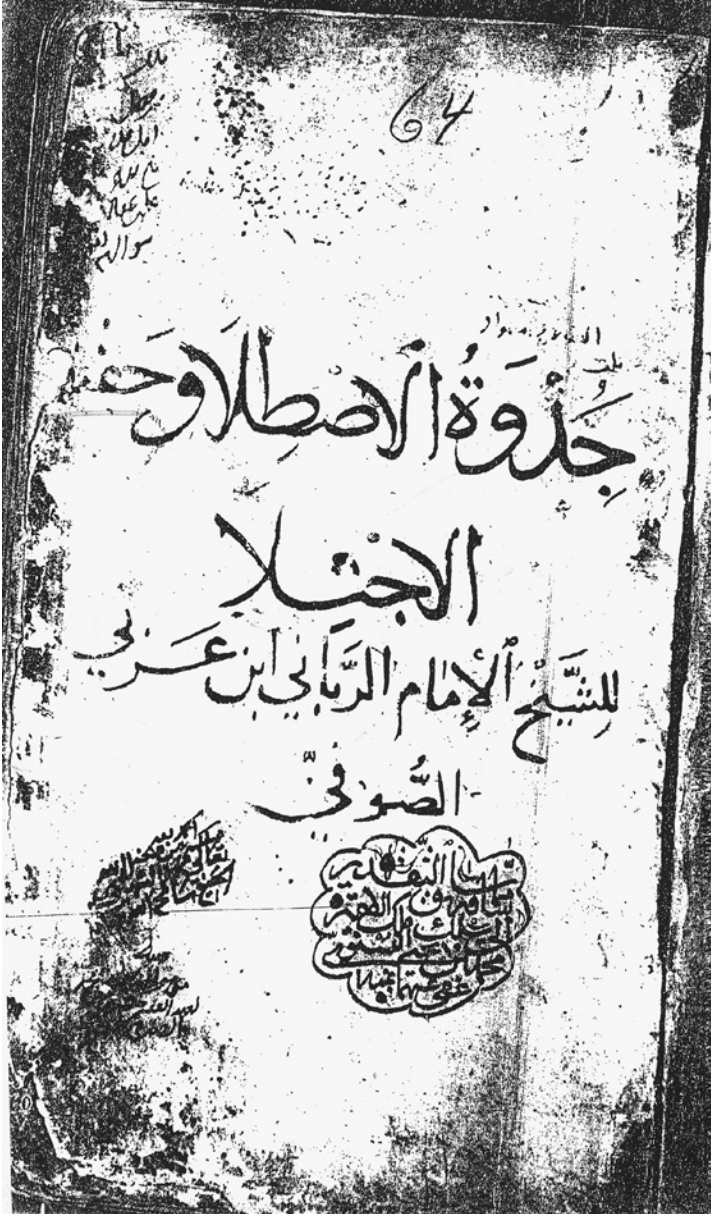
MS Or 12632 of the British library is listed as Anonymous (*aqwāl al-a'imma al-ṣūfiyya*) and is dated from the 14-15 century CE. The manuscript contains a table of contents, written by a later hand in four folios entitled: *Fihrist hādha l-kitāb al-mubārak al-musammā bi-aqwāl al-a'imma al-ṣūfiyya*. Apart from that the text proper has 238 folios. The writing is clear and fully vocalized until folio 78v after which another less careful scribe seems to have continued the copying. The text itself lacks the incipit. The first folio starts with *da'wāhu wa-lā akhlāhu min ma'nāhu* (which corresponds to line 5 of #2 of this edition). The manuscript has no ending other than the poem in #868 and no scribe's name. The text has many lacunae because of *homoteleton* and agrees with ق in most variations from ب. Its importance, however, lies in the rare places where it offers a better reading than ب and ق, or when it offers a text missing or blotted in these two manuscripts.

4. TECHNICAL OBSERVATIONS ABOUT THE EDITION

To make the text manageable for the reader, it has been arranged by paragraphs, with a number assigned to each in parentheses. Major variations among the manuscripts are documented in footnotes that follow each paragraph. Minor variations which do not affect the meaning (and consequently the translation) of the text were disregarded so as not to clutter the footnotes. Meters have been added in parentheses, preceding the verses of poetry in the Arabic text. With regard to Qur'ān citations the numbers of sūra and verse have been inserted into the text in brackets at the end of the citations, which have been fully vocalized. Some ancillary signs were added consistently to the Arabic text, such as the doubling sign over a consonant (*tashdīd*). The *tashdīd* was omitted, however, in liaison for the definite article in case of “sun” letters. Vowel signs were added to indicate a passive form of a verb or to refer to the first or second person when required for textual precision. Otherwise, vowel signs were added to the body of the text only when they serve to avoid textual ambiguity or indicate a preferred reading chosen from among grammatically correct options. Vowel signs were not added to personal

names, except when required to avoid a possible confusion in the pronunciation of a particular name. More vowel signs were added to the poetic verses to help the reading according to the corresponding meter. Punctuation marks, such as commas, periods, question marks and exclamation marks have been added to the Arabic text. The indices refer to paragraph numbers throughout. In the index of names, each name is listed in the short form in which it occurs in the text, followed after an equal sign by a full name and, in parentheses, a date of death inasmuch as it could be established by research in the Arabic biographical sources. The index of poetic verses includes the meters of the verses as well as the beginning and end (*maṭlaʿ* and *qāfiya*) of each couplet for accurate reference.

5. ILLUSTRATIONS

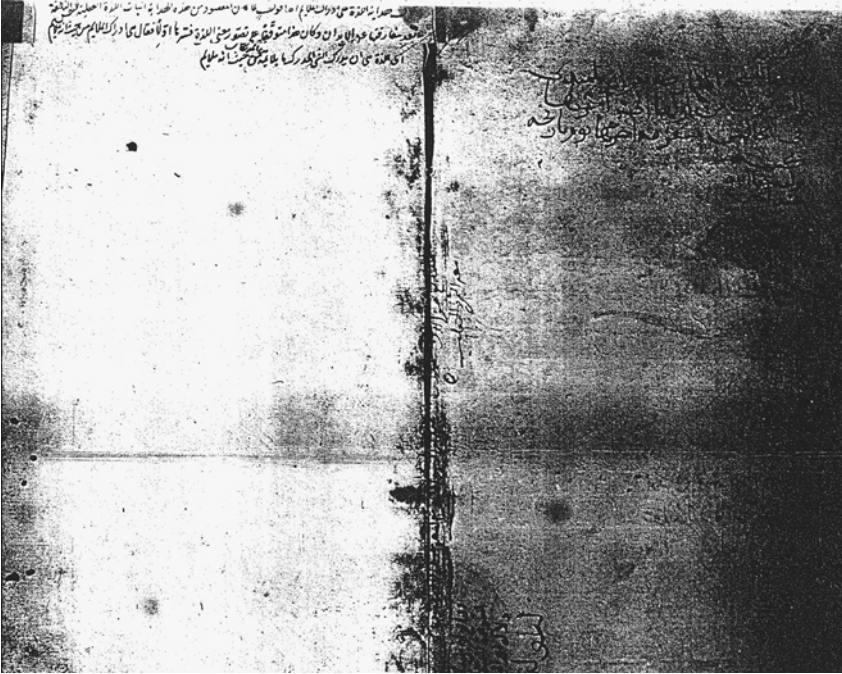
© MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 1r

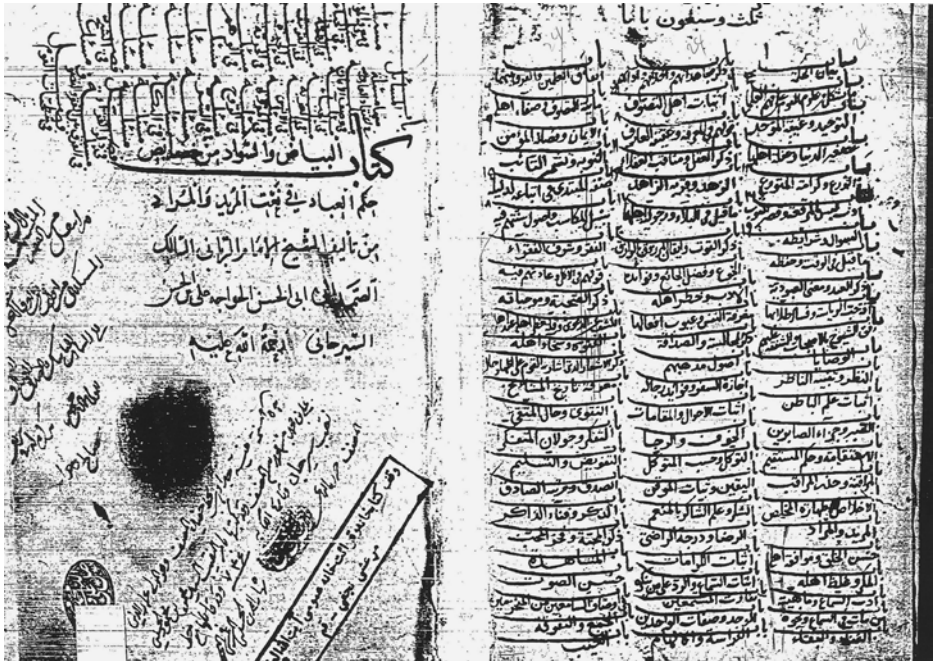
© MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 1v-2r

© MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University, 187v-188r

© MS Landberg 64, Beinecke Rare Book and Manuscript Library
of Yale University, 188v-189r

© Kitābhānāy-i Āyat Allāh Mar'ashī Najafī 117, 1v-2r

© Kitābkhānāy-i Āyat Allāh Marʿaṣhī Najafī 117, 2v-3r

وكتب كتاباً يدعى بالفتح ثم عمده آيات المظني
مرعشي نجفی - قم

زادك الله منة عليا وفيها ختمك الله منة بالأيدي
 علي عن سائل شكالات هل يذوق سائل يستزيد
 كل من حقق الفقه في الدين اذا بقي لديه الحزب يد
 ما لم يظلم في الدنيا والآخر صف ان الزيادة القوام ما يابيد
 ما المحض لئلا يتبدل ما المخذ ما الحقيقة التوحيد
 ما المذود ما الخبز سرامن له المخصصا من التعريف
 ما الماسي وما الصدقات وما انكبت جوا الله على طاعت محمد
 المنجم وقاض وانقاز وانس سطوتها مدسجهد
 وثنا الزهور واودعه هنا وصفات العبد وكيف يبيد
 هل في لا يهزه نيرات شام المظنم العشر يد
 واذا قال لا هو بلا هو وانما هو انما ذكيت بريد
 واذا قال لا هو في واليه منه فان نير فييد
 ما نفوس انونفا انت روح ظهرت بالجاهدات الشايد
 انتن هذه سائل فخر حركت في رايهم فستعبد
 وقد شرف من هو هذا الكتاب المائل للوصور الساض والمواد
 من بولفات الهما والراقي والسائل القهلاقي الموجه الى
 علي بن الحسن السرخاني قدس الله روحه من ايز مر ازان علم
 وطاعة عمه محموم اهل الانسار سلطان الدنيا العظا بجماله
 على الهما والخاص من المرفوع والاصولي مدلس المعقول المقول
 المشرف وراه الكرمية المصنعة الحديثة المصنوعة على سائل العزل
 الصلوات والكمال الحات محمد الخوازمي والمدن او الوقت محمود
 محمد الحسيني مداه علي فاه المسان سائر انفاه من مرات الجاهل
 واحضاره انوم على في محمد علي على الخطيب سائل الملقب بجماله
 وروحه يوم العبد الاول من سوال السنة من ايزه وستجاه
 والماويل من كره الان لا يما من سائل المرف
 امان بمظالمه
 امان بمظالمه

وكتب كتاباً يدعى بالفتح ثم عمده آيات المظني
مرعشي نجفی - قم

5.
 دَعَاهُ وَلَا أَخْلَاهُ مِنْ مَعْنَاهُ إِنَّهُ سَيِّبُهُ وَمَوْلَاهُ يَحْدُثُ الْأَسَانِيدَ إِذَا
 كَانَتْ الْأَسَانِيدُ الْحَلِيمَ قَوْلَهَا أَرْوَاهَا وَجُودَهَا فَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ
 مَعْنَاهَا تَقَدَّرَ وَصَلَ إِلَى حَيْثُ عَظِيمٍ وَمِنْ عَجْزِ هَمِّهِ عَنْ دَرَكِ مَعْنَاهَا
 فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ جَسِيمٍ فَالْوَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يَفْهَمُ مَعْنَى كَلَامِهِمْ أَنْ لَا
 يَقْبَلَ تَعْبُورِي فِي لَيْرٍ دَفِيعِي نَأْنٍ فِي التَّسْوِيلِ تَعْبُطِيلًا وَفِي الرَّدِّ تَبْطِيلًا
 لِأَنَّ الْجَاهِلَ الْمُدْعَى أَخَذَ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ بِحُجَّتِهِ لِطَائِفَةٍ
 وَالْعَالَمِ الْعَاجِزِ لَا يَطْلُغُ هَمُّهُ إِلَى إِدْرَاكِ ذَلِكَ يَعْتَقِدُ الْكُفْرَ
 عَلَى قَائِلِهِ وَفِي مِنْ عِلْمِ الْأَحْوَالِ الْيَوْمِ أَيْدِيَّتِي الْمُرْتَبِدُونَ
 عَنْ فَهْمِهَا عَلَى دَوَامِ الْأَوْقَاتِ إِذْ كَانَتْ الْأَوَالِ مُتَّصِلَةً
 وَالْأَفْعَالُ مُنْقَطِعَةً وَالَّذِي تَسْلُكُ مَسْلَكَ الْقَوْمِ بِدَلَّةٍ مِنْ مَعْرِفَةِ
 أَحْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَأَدَبِهِمْ فِي الْبَلَدِ عَارِفِهِمْ وَجَمِيعِ
 جَمِيعِ أَوْقَاتِهِمْ وَسَاعَاتِهِمْ حَتَّى يَقُومُوا بِوَأَجِبِهَا أَنْ تَوْرِدَهُمْ
 عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي لَا حِطَّ لِغَيْرِهِمْ وَيُنَبِّئُهُمْ بِرُغْبَتِهِمْ
 عَقُولًا سَامِعِيهِ وَتَكُنْ فِيهِ قَلْبُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ
 أَرْوَاهُ عَارِفِيهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

٢٢٨

هل يجب عن مسائل مشكلات هل تفيد ما لا يستفيد
 ما الازل ما القدم وما الدهر صفي ما الابد ما الدوام
 • اما التاييد •
 • ما الموحدة ما دال وط ما الاخذ ما احققة التوحيد
 • ما المفرد وما المجرى سيرا فاعل الاحتضاض التفريد
 • ما الاناسي وما الصفات وما الدات وما العقل
 • والتوحيد •
 الشرح و قايض و افتراق ايش شرط و شاهدي
 • وشهد •
 • وقا الرسوم ما وجه هذا في صفاك العبد كلف تبيد
 • هل في لانه لغات مثل ما نستفزه العبد مبد
 • و اذا قيل قابل هو بلا هو وانا لانا ما اذا يريد
 • و اذا قال لي وبي والي و اليه منه فاقش تفيد
 • ما نفوس نفوسها لغت روح طهرت لها هذا تفيد
 • افتح هذه مسائل قوم كل عبد اجتمعت في حيد
 •

كل من حقق الحقة
 في الدين اذا يتلقى او يسمع
 من ربه

صحة جميعها
 صلاة الفقيه و ليس ابن شاذان في رواكاه الدوله
 من راز كفا في

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على
 سيدنا محمد وآله الطيبين
 الطاهرين
 أما بعد
 فبالحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على
 سيدنا محمد وآله الطيبين
 الطاهرين
 أما بعد
 فبالحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على
 سيدنا محمد وآله الطيبين
 الطاهرين

كتاب البياض والسّواد
من خصائص حكم العباد في نعت المرید والمراد

كتاب البياض والسّواد

من خصائص حكم العباد في نعت المرید والمراد

لأبي الحسن عليّ بن الحسن السّيرجانيّ

تحقيق ودراسة

بلال الأرفهلي

وندى صعب

دار

الناشر
دار إرفان للنشر في ليدن المحروسة وبوسطن

٢٠١٢

كتاب البياض والسّواد من خصائص حِكْمِ العباد في نعتِ المرید والمُراد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) الحمد لله الذي منه بدو الكلّ وبه قيامها وعليه كفايتها وإليه مصيرها. والحمد لله الذي تاب على التائبين^١ وجمّعهم عليه، وأقبل على المریدين وجذب قلوبهم إليه، وستر أحوال العارفين عن خلقه وعن ملائكته، وسلب الموحدین من بينهم وأكرمهم لديه. والحمد لله الذي وعد فوفى إتماماً لنعمه، وأوعد فعفا إظهاراً لكرامته، ليصل^٢ المحسن برضوانه، وينجّي المسيء بغفرانه. وصلى الله على آدم بديع خلقه، وعلى محمد خير خلقه، وعلى آله، وعلى جميع الرسل وأنبيائه وسلّم^٣ كثيراً.

^١ التائبين ب: الناس ق || ^٢ ليصل ب: ليوصل ق || ^٣ سلّم ب: سلّم تسليمًا ق.

(٢) جُمِع في هذا الكتاب أبوابٌ من حِكْمِ قوم قلّ في الناس عددها، وجلّ عند الله قدرها وخطرها، وهم أكابر الصوفية الذين قاموا مع الله تعالى بشرط^١ الأرواح، ومشوا^٢ بين خلائقه برسم الأشباح، وانقطعوا إلى ذكره كلّ مساءً وصباح. قد تمسّكوا بكتاب الله عزّ وجلّ ظاهرًا وباطنًا عقلاً وقلبًا، واقتدوا بسنن رسول الله ﷺ قولًا وفعالًا وأدبًا وخلقًا. جمعها من جمعها محبةً لسلفهم، وخدمةً لخلفهم،

مفتقراً في الدارين إلى صحبتهم ورؤيتهم. حَقَّقه الله في دعواه ولا أخلاه من معناه إنَّه سيِّده ومولاه، بحذف الأسانيد إذ كانت أسانيد الحِكم قبولها وروايتها^٣ وجودها. فكلٌّ من أدرك معناها فقد وصل إلى حظَّ عظيم، ومن عجز فهمه عن درك معناها فهو على خطرٍ جسيم.

^١ بشرط ب: بسطة ق || ^٢ مشواب: ثبوا ق || ^٣ وروايتها ب: وروايتها ق، وروايتها ل.

(٣) فالواجب على من لا يفهم كلامهم^١ أن لا يقبل فيغوى ولا يردّ فيعمى، فإنَّ في القبول تعطيلاً، وفي الردّ تبطيلاً، لأنَّ الجاهل المدّعي يأخذ^٢ على سبيل الظاهر فيجعله حجَّةً لباطله، والعالم^٣ العاجز لا يبلغ فهمه إلى إدراك ذلك فيعتقد الكفر لقائله^٤. وهي من علوم الأحوال التي لا يستغني المريدون عن فهمها^٥ على دوام الأوقات إذ كانت الأحوال متّصلة والأفعال منقطعة. والذي يسلك مسلك القوم لا بدّ له من معرفة أفعالهم وأحوالهم وأخلاقهم وآدابهم في ليلهم ونهارهم وفي جميع أوقاتهم وساعاتهم، حتّى يقوموا بواجبها إلى أن يوردهم على العلم الذي لا حظّ لغيرهم فيه. فيتخيّر عند وروده عقول سامعيه، وتسكن فيه قلوب مريديه، وتروى به أرواح عارفيه، ذلك فضلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٥: ٥٤، ٦٢: ٤)، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (٢٩: ٤٣). فسبحان من أوضح دلائله للمتفكّرين وأبدى شواهدة للناظرين وبيّن آياته للعاقلين، هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٠: ٦٥)، وصلى الله على محمّد وآله وصحبه أجمعين وسلّم كثيراً.

^١ كلامهم ب: معنى كلامهم ق ل || ^٢ يأخذ ب: يأخذ ق ل || ^٣ العالم ق ل: العامل ب || ^٤ لقائله ب: على قائله ق ل || ^٥ فهمها ب ل: فقهها ق.

(١) باب الحكمة^١

(٤) قال الله عز وجل: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (٢: ٢٦٩). وقال الله عز وجل: يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢: ٢١٢، ٣: ٣٧، ٢٤: ٣٨)، قيل: معناه العلم والحكمة. وقال ﷺ: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها هو أحق بها. وقال ﷺ: من زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه. وقال ﷺ: عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل: ما زهد عبد في الدنيا إلا أمطرت له مطرًا فأنبت به نباتًا أثبت^٢ الحكمة في قلبه وأنطقت بها لسانه.

^١ باب الحكمة ب: باب بيان الحكمة ق ل || ^٢ أثبت ب ق: أثبت ل.

(٥) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رَوَّحُوا هَذِهِ الْقُلُوبَ واطلبوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقيل: من اتخذ الحكمة لجامًا اتخذها الناس إمامًا. وقال الكندي^١: من لم يكن حكيماً لم يزل سقيماً. وقال أبو القاسم المذكّر: ما زُرعت الحكمة في القلوب ببذر أحسن من مخالفة النفس فإنها تلقح الذهن وتفتح الخاطر وتقدح الهاجس^٢. وقال الجريدي: رأيت في النوم كأن قائلًا يقول إن أعظم الحقوق عند الله حق الحكمة فمن جعل الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقها، ومن طالبه الله تعالى بحقها^٣ خُصِم. وقال الحسين بن منصور: الحكمة سهامٌ وقلوب المؤمنين أهدافها

والرامي الله عزّ وجلّ والخطأ معدوم.

^١ وقيل... الكندي: ساقطة ب || ^٢ وقال أبو القاسم... الهاجس: ساقطة ب؛ وقيل من اتخذ... الهاجس: ساقطة ل || ^٣ بحقها: ساقطة ل.

(٦) وقال أبو عليّ الجوزجاني: الحكمة نورٌ في القلب مشرّعٌ بوجود الصواب موافقٌ لكتاب الله عزّ وجلّ ولستة نبيه عليه السلام. قيل: فمن أين يجيء هذا النور في القلب؟ قال: من بين الفكرة والعبرة وهما من ميراث الحزن والجوع. وقال محمد بن جعفر: دوران الحكمة أربعة أشياء، أوله حلاوة المعرفة، والثاني سرور التقرب بالخدمة، والثالث الأنس بصحبة سيّده، والرابع خوف مفارقة مولاه، فذلك أصول الحكمة.

(٧) وقيل لحاتم الأصم: بِمَ أصبَت الحكمة؟ قال: بقلّة الأكل وقلّة النوم وقلّة الكلام وكلّ ما رزقني الله تعالى لم أكن أحبسه. وقال ممشاذ الدينوري: الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكّر فأطلق الله تعالى ألسنتهم بما ليس بينهم وبينه غيره، والعلماء ورثوا العلم بالطلب فنالوا ما سمعوه من غيرهم، وأهل الباطن ورثوا ذلك بالفائدة من الله عزّ وجلّ ولم يجدوها بغيره. وقال ذو النون المصري: الزهد يورث الحكمة، والحكمة تورث صحّة النظر في العواقب.

(٨) وقال فضيل بن عياض: من عامل الله بالصدق ورّثه الله الحكمة. وقيل إنّ منصور بن عمّار وجد رقعةً في الطريق مكتوباً عليها «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فأخذها^١ فلم يجد لها موضعاً فأكلها فأرى في المنام كأنّ قائلاً يقول له: قد فُتِحَ عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة، فكان بعد ذلك يتكلّم بالحكمة. وقال منصور بن عمّار: الحكمة تنطق في قلوب العارفين بلسان التصديق، وفي قلوب

الزاهدين بلسان التفضيل، وفي قلوب العابدين^٢ بلسان التوفيق، وفي قلوب المريدين بلسان التفكر، وفي قلوب العلماء بلسان التذكير.

١ فأخذها: ساقطة ب ||^٢ العابدين ب: العباد ق ل.

(٩) وقيل: ما علامة من ليس هو للحكمة أهل؟ قال الواسطي: الجاهل الراضي بما أُدِّي من الحكمة الذي سكن حرصه عن طلبها. وقال أبو عثمان: الحكمة إصابة في جميع الأشياء. وقال ابن عطاء: العلم أحكام الإسلام وشرائعه والحكمة عين الإسلام وحقائقه^١. وقال أبو بكر الورّاق: الحكماء^٢ خَلَفُ الأنبياء، وليس بعد النبوة إلا الحكمة، وهي إحكام الأمور، فأول علامات الحكمة طول الصمت والكلام على قدر الحاجة. وقال أبو سعيد الخزاز: إن الله تعالى جعل العلم دليلاً عليه ليُعرف، وجعل الحكمة رحمةً منه^٣ ليؤلف.

١ وقال أبو عثمان... وحقائقه: ساقطة ب ||^٢ الحكماء ب ل: الحكمة ق ||^٣ رحمة منه ب: رحمة منه عليهم ق ل.

(١٠) وقال يحيى بن مُعَاذ: قلوب العارفين قناديل الحكمة، وفتيلها الزهد، وزجاجها اليقين، ودهنها المحبة، وسراجها نور الملكوت. وقال أبو سعيد الخزاز: أهل العقل لا يزالون يفتنون^١ بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقت قلوبهم بالحكمة. وقال محمد بن أحمد البيروتي: الحكم بحر من البحور وجسر من الجسور، إن غُصَّتْه أخرجت اللآلي، وإن عَبَرَتْ عليه أشرفت على المعالي^٢.

١ يفتنون ب: يعودون ق، يفتنون ل ||^٢ وقال محمد... المعالي: ساقطة ل.

(١١) وقال ذو النون: الحكمة كالعروس تطلب البيت خاليًا.

وقال أبو عثمان: الحكمة هو النور المفرّق بين الإلهام والوسواس .
 وقال أبو تراب النخشي: الحكمة جند من جنود الله يرسلها الله إلى
 قلوب العارفين حتّى يروّح عنها وهج الدنيا . وقال: هي مروّحة قلوب
 المريدين تروّح عنها وهج الدنيا . وقال محمّد بن عمر البلخي: كلّ
 حكمة لا تتولّد من وجد فهو كَثُوبٌ مُستعار^١ . وقال أبو موسى الديلمي
 صاحب أبي يزيد: الناس يقولون إسناد الحكمة وجودها، وأنا أقول
 قبولها .

^١ مستعار ب: مُعارق ل .

(١٢) وقال أبو بكر الكتّاني: الكتاب داع إلى أحكامه، والحكمة
 مشيرة إلى فضله . وقال أبو الحسين عليّ بن هند: المعرفة تشهد
 والحكمة تشير . وقال ذو النون: الطبيعة النقيّة الطيّبة هي التي تكفيها
 من العظة رآحتها ومن الحكمة إشارة إليها . وقيل: الحكمة العلم
 اللدنيّ . وقيل: تهيج حكمة الحكماء من التهاون بالدنيا وشهواتها،
 والاستخفاف بالنفس والخلق، والمسارة إلى دواعي الحقّ جلّ
 ذكره . وقال عبد الله بن المبارك: الحكمة هي الخشية .

(١٣) وقال مالك بن دينار: مكتوب في الحكمة حرام على كلّ
 قلب يحبّ الدراهم أن يقول الحقّ . وقال شاه الكرمانيّ: علامة
 الحكمة معرفة أقدار الناس . وقال عيسى بن مريم عليه السلام: لا
 تتكلّموا بالحكمة^١ عند الجهّال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها
 فتظلموهم^٢ . وقال عليه السلام: لا تطرحوا اللؤلؤ تحت أرجل
 الخنازير^٣، أي لا ترضعوا الحكمة عند من لا يعرفها . وقال ابن
 زيدانيار: من ضيّع فوائد الحكمة وقع في فضائح الغفلة^٤ . وقال
 سفيان الثوريّ: ما تواضعت لأحد كتواضعي لرجل معه من الحكمة

حرف . وقيل في خبر^٦ : السائر من الحكم أن يسير الحاجة يبعث على عظيم الحيلة .

^١ بالحكمة ب ل : بالحكم ق || ^٢ ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم : ساقطة ق ل || ^٣ الخنازير ب ق : الجبارين ل || ^٤ ترضعوا ب : تضعوا ق ل || ^٥ وقال ابن . . . الغفلة : ساقطة ب ل || ^٦ في خبر ب : ساقطة ق ، في ل .

(١٤) وقال بعضهم : فعلٌ من حكيم أنفع على ألف رجلٍ من موعظة ألف رجلٍ في ألف رجل^١ . وقيل لعبيد الله صاحب إبراهيم بن شيبان : من أين تنطق هذه الحكمة؟ فقال : من مجالس قربه ومحاسن أنسه^٢ . وقال أبو سليمان : إذا ترك الحكيم الدنيا فقد استنار بنور الحكمة . وقيل : كتب بعض العابدين إلى أخ له : لو ثقل الكلام على الواعظين كما ثقل العمل على العاملين لقلّ الكلام ، والسلام . وأنشد (من السريع) :

لَوْ ثَقُلَ الْكَلِمُ^٣ عَلَى وَاِعْظِ كَثِقْلِهِ فِي الْفِعْلِ قَلَّ الْمَقَالُ
وَلَيْسَ يَرُوعَى الْقَوْلَ إِلَّا امْرُؤٌ^٤ كَانَ لَهُ قَوْلٌ وَمَعَهُ فِعَالُ

وقال أبو عليّ الروذباري : الحكيم من لا يعمل ما^٥ تعييه الحكمة ، وأنشد (من الكامل) :

سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْكَلامِ حَكِيمًا وَلَقَدْ أَرَاكَ عَلَى الْعُيُوبِ مُقِيمًا
أَغْفَلْتَ عَنِ دَارِ الْبَقَا وَنَعِيمِهَا وَطَلَبْتَ فِي دَارِ الْفَنَاءِ نَعِيمًا

^١ في ألف رجل ب ق : في رجل ل || ^٢ وقال لعبيد . . . أنسه : ساقطة ب ل || ^٣ الكلم : ب ق : القول ل || ^٤ وقيل : كتب . . . امرؤ : ساقطة ب ل || ^٥ ما : ما لا ب ق ل .

(١٥) فنذكر الآن طرفًا من مجاهدة القوم وأخلاقهم وآدابهم حتى إذا أشكل على فهم واحد شيء^١ من علومهم يقيس ذلك بأفعالهم ،

فإن وجد نفسه عاجزاً عن القيام بمثل ما فعلوا عذر أيضاً فهمه إذا
عجز عن درك معنى ما تكلموا به .

^١ فهم واحد شيء ب: فهم واحد ق ل .

(٢) باب في ذكر مجاهدتهم وأخلاقهم وأحوالهم

(١٦) قال الله عزّ وجلّ: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢٩):
(٦٩). قيل: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. وقال
النبيّ ﷺ يقول الله تبارك وتعالى: ما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل
حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا. وقال ابن عطاء في معنى
قوله عزّ وجلّ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا (٣: ١٥٤)،
قال: من صدق إرادته واجتهاده ورياضته رُدَّ إلى محلّ الأمن. وقال
يحيى بن مُعَاذ: من كان في الله تَلْفُهُ كان الله خلفه. وكان أبو تراب
النخشبِي يدخل البادية على الوحدة ولا يأكل إلا أكلة واحدة.

(١٧) وقال أبو يزيد: ما أكلت شيئًا يأكله بنو آدم أربعين سنةً.
وقيل إنّه ما استند قطّ إلى جدار إلا في مسجد أو رباط. وكان حمزة
بن عبد الله العلويّ لم يضع جنبه على الأرض ستّ سنين في الحضر
والسفر ولا يفتر من الذكر. وقال الجُنَيْد: أتى على السريّ ثمانٍ
وتسعون سنةً ما رُوِيَ مضطجعًا إلا في علة الموت. وقيل إنّ أبا بكر
الكتّانيّ ختم اثنتي عشرة ألف ختمة في الطواف. وأقام^١ أبو عمرو
الزجاجيّ بمكة أربعين سنةً لم يبل ولم يتغوّط في الحرم وكان يخرج
في كلّ يوم لعمره خارج الحرم فيتنظّه. وقيل: كان يعتمر كلّ يوم
ثلاث عمّرات، وكان يأكل في كلّ ثلاثة أيّام أكلة واحدة، ومات عن
تيف وسبعين وقفه.

^١ وأقام ق: وقال ب، وقام ل.

(١٨) وقيل: لما حُبِس الحَلَّاج قُبِد من كعبه إلى ركبته ثلاثة عشر قِيدًا، وكان يصلي مع ذلك في كل يوم وليلة ألف ركعة. قيل: وكان سهل بن عبد الله يأكل في كل خمسة عشر يومًا مرّة، فإذا دخل شهر رمضان لم يأكل فيها إلا أكلة واحدة. وقال الدَّقِيّ: كنتُ بمكّة تسع سنين، وكنتُ أعتقد أن لا أصليّ صلاتين في موضع واحد، فكان يمرُّ بي من الجوع ما إذا رأيت جنازةً أقول: ليتني كنتُ مكان هذا الميت! وكان يقع في قلبي في الوقت: ما هذا؟ أليس هذا الفاقة التي بك لا يعلم بها أحد غير الله؟ فأستقلّ بهذا ويذهب عني ما أجد من الجوع.

(١٩) ومرض إبراهيم الخوَّاص بالريّ في مسجد الجامع وكان به علّة القيام، وكان إذا قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجد ويركع ركعتين، فدخل مرّة الماء ليغتسل فخرجت روحه وهو في وسط الماء. وقال منصور الحرّبيّ: سألتُ إسماعيل الفرغانيّ عن الزهد فقال: طرق الهمة، فهمتُ أن أعارضه فاستحييتُ منه وأخذتني بولة، قال: فأراني موضع الطهارة فدخلتُ فإذا نسج العنكبوت على موضع الطهارة، فقلتُ في نفسي من ههنا أجابني. قيل: وكان حسن القزّاز الدينوريّ قد حجّ اثنتي عشرة حجّة حافيًا مكشوف الرأس، وكان إذا دخل في رجله شوكة يمسح رجله بالأرض ويمشي ولا يطأطئ رأسه إلى الأرض.

(٢٠) وقال أبو حمزة الخراسانيّ: حججتُ سنّة من السنين فيينا أنا أمشي في الطريق فوقعتُ في بئر، فنازعني نفسي أن أستغيث، فقلتُ: لا والله لا أستغيث، فما استتممتُ هذا الخاطر حتّى مرّ برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر: تعال حتّى نسدّ رأس هذا البئر في هذا الطريق، فأتيا بقضيب^١ وبارية، فهمتُ أن أصيح، فقلتُ إليّ:

من هو أقرب إليك منهما؟ وسكتُ حتى طمأ رأس البئر، فإذا بشيء قد جاء وكشف عن رأس البئر وما عليه ودلّى رجله في البئر، وكأنّه يقول في مهمة: تعلقُ بي، فتعلقتُ به فأخرجني، فنظرتُ فإذا هو سبع، فهتف بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة، أليس ذا حسنًا؟ نجيناك من التلف بالتلف.

^١ بقضيب ب: بقصب ق ل.

(٢١) وكان أبو عبيد البصريّ إذا كان أوّل يوم من رمضان يدخل البيت ويقول لامرأته: طيّني باب البيت وألقي إليّ من الكوة في كلّ يوم رغيفًا واحدًا، فلمّا كان يوم العيد رفت الباب فوجدتُ ثلاثين رغيفًا موضوعًا في الزاوية، لا يأكل ولا يشرب ولا يتهيأ للصلاة ويبقى على طهر واحد إلى آخر الشهر. وقال أبو حمزة: كنتُ أمكث مع أبي عبيد أوقاتًا كثيرة لا نطعم فيها ولا نشرب، ولقد كان الذباب يقع على أفواهنا من ننتها. قيل: وبقي أبو حمزة مجردًا في عباء يسافر كلّ يوم^١ ألف فرسخ.

^١ يوم ب ق: سنة ل.

(٢٢) وقال إبراهيم القصار: منذ ثلاثين سنة ما رقتُ خرقةً على خرقة ولا سألتُ أحدًا. قيل: وكان ابن عطاء سنين كثيرة يختم في كلّ يوم ختمةً وفي شهر رمضان كلّ يوم وليلة ثلاث ختمات. وقال أبو عقاب بن علوان: كان معي في بعض السنين تسعون^١ صاحب ركوة في الحجاز، فوقع القحط فماتوا عن آخرهم وبقي معي ستّة نفر قد أثر فيهم الضرّ، فبقينا سبع عشرة ليلة متواليات لا نطعم فيها شيئًا، فضعفتُ وأيستُ من الحياة، فوقع في سرّي أن آتي الركن فالتزمه لعلّي أموتُ على ذلك، فقممتُ أمشي فلم أقدر، فحبوتُ إليه حبواً

حَتَّى عَانَقْتُ الرُّكْنَ، فَخَطَرَ عَلَى قَلْبِي آيَاتٌ^٢ فَقَلَّتْهَا، فَرَجَعْتُ رُوحِي
إِلَيَّ وَعَشْتُ.

^١ تسعون ب ق: سبعون ل || ^٢ آيات ب ق: آيات ل.

(٢٣) قيل: وكان أبو الغصن الخادم يدخل البادية على الوحدة
ويمشي في كلِّ يوم ستَّة أميال. قيل: ودخل رجل مع إبراهيم
المعروف بباسنبنه الكرمانيّ البادية فقال له إبراهيم: اطرح كلَّ ما
معك من العلائق، قال: فَطَرَحْتُ كُلَّهَا وَأَبْقَيْتُ دِينَارًا، فَخَطَا خَطَوَاتِ
ثُمَّ قَالَ: اطرح ما معك لا يشغل سرِّي، قال: فَأَخْرَجْتُ الدِينَارَ
وَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَطَرَحَهُ، ثُمَّ خَطَا خَطَوَاتِ فَقَالَ: اطرح ما معك، قلتُ:
ليس معي شيء، قال: بعد سرِّي مشغول، فتذكَّرتُ أَنَّ معي دستجة
سُوسُوعٍ فقلتُ: ليس معي إلَّا هذه، قال: فأخذه فطرحه ثمَّ قال امشِ،
فمشينا، فما احتجتُ إلى شسع في البادية إلَّا وجدته مطروحًا بين
يديه، فقال لي: كذا من عامل الله عزَّ وجلَّ على الصدق.

(٢٤) قيل: وكان الجُنَيْدُ يَجِيءُ إِلَى السُّوقِ بِدَايَةِ^١ أَمْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ
فِيَفْتَحُ بَابَ حَانُوتِهِ فَيَدْخُلُهُ وَيَسْبِلُ السِّتْرَ وَيَصَلِّيَ أَرْبَعَ مِائَةَ رَكْعَةٍ ثُمَّ
يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ. قيل: وسافر أبو الحسن العلويُّ ثمانين سنةً مكشوف
الرأس وأصعب ما كان عليه إذا نودي بالشريف وأيسر ما كان عليه إذا
خوَّطب بالفقير. وقال الحسن الخراسانيُّ^٢: حججتُ أربع عشرة
حجَّةً حافيًّا على التوكُّلِ^٣ فكان يدخل في رجلي شوكة فأذكر ما قد
اعتقدتُ على نفسي فأحكُّها في الأرض وأمشي.

^١ بداية ب: في بداية ق ل || ^٢ الخراساني ب: أخو سنان ق ل || ^٣ على التوكُّل ب ق:
على الله التوكُّل ل.

(٢٥) وقيل إنَّ النوريَّ كان يتعبَّد في صومعة في الصحراء فقام

الناس ينظرون إليه بالليل فإذا النور يتلألأ من صومعته فسُمِّي نورياً .
 قيل: وبقي النوريّ في منزله^١ سبعة أيّام لم يأكل ولم يشرب ويقول في
 ولهه ودهشته: الله الله، وهو قائم يدور مع ذلك محفوظ عليه أوقاته
 يؤدّي الفرائض في أوقاتها ثمّ يرجع إلى حاله .

^١ سقطت هنا ورقة من المخطوطة ل حتّى قوله فحمل إليه بعض الصوفيّة في الفقرة ٣٤
 من نصّنا .

(٢٦) وقال أبو يعقوب الميدانيّ: جاءني إنسان وأنا في المسجد
 الحرام ففتح مزوداً كان فيه مقدار ألف دينار قراضة فصبّها في حجري
 فقمّت من وقتي وفرّقْتُها كلّها على الفقراء، ورجعتُ إلى مكاني ولا
 أدري من الرجل . وقال أبو جعفر الحدّاد: رأني أبو تراب في البادية
 وأنا جالس على بركة ماء ولي ستّة عشر يوماً لم أكل ولم أشرب وأنا
 جالس، فقال لي: ما جلوسك ههنا؟ قلتُ: أنا بين العلم واليقين
 أنتظر من يغلب حتّى أكون معه، فقال: سيكون لك شأن من الشأن .

(٢٧) وقال مهران الموصليّ: استعملتُ لنفسي ميزاناً حرّانياً
 ووزنتُ قوتي فجعلتُ أنقص كلّ ليلة نواتين حتّى صار قوتي سبع^١
 نوات . وقال أبو بكر الكتّانيّ: كنتُ أنا وعمرو المكيّ وعبّاس بن
 المهتدي نصطحب ثلاثين سنّة نُصَلّي الغداة على طهر العصر، وكنا
 قعوداً بمكّة على التجريد هكذا ثلاثين سنّة ما لنا على الأرض ما
 يسوى فلساً ولا مأوى نأوي إليه وربّما كان يصيبنا الجوع يوماً ويومين
 وخمساً لا نسأل أحداً، فإنّ ظهر لنا شيء عرفنا وجهه قبلناه وأكلناه
 وإلا طوينا . قيل: وبقي أبو حمزة شهراً ما أكل ولا شرب وما نام .
^١ سبع ب: وزن سبع ق .

(٢٨) قيل: وكان سهل يصبر عن طعام سبعين يوماً وكان إذا أكل

ضعف وإذا جاع قوي . وقيل إنَّ أبا عثمان المغربيّ كان يأكل بمكّة في كلّ خمسة عشر يومًا مرّة، وقال: أنا أضعف إذا شبعْتُ وأقوى إذا جعتُ . وجاور أبو حمّاد الأسود في المسجد الحرام ثلاثين سنّة لا يخرج إلّا للطهارة وما رُوي أكل ولا شرب . وقال أبو الطيّب العكّيّ: حضرتُ موت الشبليّ فلما أمسك لسانه وتغيّر عليه الوقت أشار: وضمّوني للصلاة، فوضّيته ونسيتُ تخليل لحيته، فأخذ بيدي وأدخل أصابعي في لحيته فخلّلها .

(٢٩) وقيل: دخل أبو تراب مكّة فسئل: أين أكلت؟ قال: أكلتُ أكلة بالبصرة وأكلة بالنباج وأكلة ههنا . وقال أبو عمرو الأصطخريّ: رأيتُ أبا تراب في البادية ميتًا قائمًا منتصبًا لا يمسه شيء . قيل: وكان أبو بكر الرازيّ قد حجّ نيفًا وخمسين حجّة من نيسابور أحرم في كلّ حجّة منها، وكان يصلّي في البادية عند كلّ ميل ركعتين^١ ويقول: قال الله: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (٢٢: ٢٨) وهذا منفعي في حجّي . وكان عمران الدينوريّ يدخل البادية ويقطعها من غير أن يشرب الماء ويقول: ما خلّت رُكُوتِي من الماء قطّ^٢ .

^١ ركعتين: ساقطة ق || ^٢ قطّ: ساقطة ق .

(٣٠) وقيل إنَّ عليّ بن سلمويه أقام ستّين سنّة ما رُوي أنّه مدّ رجله . وقال الحسن البصريّ: منذ عقلتُ ما سألتُ أحدًا شيئًا ولا حلفتُ بالله صادقًا ولا كاذبًا وما صلّيتُ من جلوس لا فرضًا ولا نفلًا . وكان له نيف وثمانون سنّة لم يضطجع ولم يضع جنبه على الأرض . وقيل إنّه ما نقض وضوءه ثمانين سنّة إلّا وقت الحاجة . وقيل إنَّ غياثًا الهاشميّ عاش مائة سنة ما كان يأخذ من أحد شيئًا ولا يأكل لأحد طعامًا .

(٣١) وقال مهلب بن أحمد: منذ أربعين سنة ما أكلت شيئاً وحدي وكان أفضل الأشياء عندي السياحة. وقيل: كان أبو المغيث لا يضع جنبه على الأرض إلا أن يغفو غفوة فيضع رأسه على ركبته. وقال محمد بن سعد: صحبتُ أبا المغيث عشرين سنة ما رأيته أسف على شيء فاته ولا طلب شيئاً فقده. وسئل أبو يزيد: ما أشد ما لقيت منك نفسك في سبيل الله؟ قال: لا يمكن وصفه، قال: ما أهون ما لقيت منك نفسك في سبيل الله؟ قال: أما هذا فنعم، دعوتُها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني طوعاً فمنعتهُا من الماء سنة.

^١ قال لا يمكن... سبيل الله: ساقطة ب.

(٣٢) وقال أبو العباس بن عطاء: سعى ساع بالصوفية إلى الخليفة وقال: إن ههنا قومًا من الزنادقة يرفضون الشريعة، فأخذ أبو الحسين النوري وأبو حمزة والزقاق فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم، فبدر أبو الحسين إلى السياف ليضرب عنقه فقال له السياف: ما لك بادرت من بين أصحابك؟ فقال: أحببت أن أوثر أصحابي بحياة هذه اللحظة، الحكاية. وكان صدقه في ذلك سبب نجاتهم.

^١ نجاتهم ق: نجاحهم ب.

(٣٣) وقيل إن أبا العباس^١ كان بفرد رجل وكان قد حجّ حججاً كثيرة بفرد رجل ولم يتوكل على عصا. وقال المرتعش: جعلت رياضة سنين كثيرة أن أمشي في كل سنة ألف فرسخ حافياً حاسراً. قيل: وضرب أبو سليمان بيده على بطنه وقال: ما أشبعت هذا البطن من الماء قط ولا من الخبز. وقال الشبلي: كنت في أول بدايتي إذا

غلبني النوم أكتحل بالملح فإذا ازداد عليّ الأمر أحمي الميل فأكتحل به .

١ العباس ب: العباس الأرجل ق .

(٣٤) وقيل إنّ الجُريريّ أصابه عطش في البادية فحمل إليه بعض الصوفيّة قدحًا من الماء، فنظر إلى من حوله وقال للذي جاء به: كيف أشرب أنا وهؤلاء يتلفون حولي؟ أعطه من شئت منهم فإنّ يصحّ وقت إيثار ففي مثل هذا الوقت ومات عطشًا. وقال أبو سعيد الخراز: رأيتُ ابني في المنام بعد وفاته فقلتُ: يا بنيّ أوصني، فقال: لا تجعل بينك وبين الله قميصًا، قال فما لبستُ القميصُ ثلاثين سنةً .

(٣٥) وقال الجُنيد: جاء^١ إبراهيم الصيّاد إلى السريّ وهو مؤتزر بقطعة حصير، فأمر السريّ حتّى جيء بجبة فامتنع من لبسها، فقال السريّ: البسها فإنّه كان معي مقدار عشرة دراهم من موضع حلال فدفعتُ إلى بعض أصحابي حتّى أشتري به هذه الجبة، قال: فنظر إليه شزرًا وقال: أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة دراهم؟ فامتنع من أخذها. قيل: وسئل ابن الجلاء مسألةً في التوكّل وعنده جماعة فلم يجب السائل^٢، ودخل البيت وأخرج إليهم صرةً فيها أربعة دوانيق، وقال: اشتروا بها شيئًا، ثمّ أجاب السائل. فقيل له في ذلك فقال: استحييتُ من الله عزّ وجلّ أن أتكلّم في التوكّل وعندني أربعة دوانيق .

١ جاء ب: جاء يومًا ق ل || ٢ يجب السائل ب: يجبه ق، يجبه ل .

(٣٦) قيل: وصلى حبشيّ بن داود صلاة الغداة أربعين سنةً على طهر العشاء الأخير^١. وقال محمّد بن خفيف: ما سمعتُ من سنن النبيّ ﷺ شيئًا^٢ إلا وقد استعملتها، حتّى الصلاة على أطراف

الأصابع وهي صعبة. قيل: وخرج أبو الحسين النوري من البادية فلم يبقَ منه إلا خاطره، فعرض عليه^٣ رجل فقال مسألة، فقال: سَلْ، فقال: هل يلحق الأسرار ما يلحق الصفات؟ قال: لا أعلم أن الله أقبل على الأسرار فجملها وأعرض عن الصفات فمحقها وابتلاها^٤. ثم أنشأ يقول (من مجزوء الرجز):

أَهْكَذَا صَيَّرَنِي أَزَعَجَنِي عَن وَطَنِي
حَتَّى إِذَا غِبْتُ بَدَا وَإِنْ بَدَا غَيَّبَنِي

١ الأخير: ساقطة ل || ٢ شيئًا: ساقطة ق || ٣ فعرض عليه ب: عرض له ق ل ||
٤ وابتلاها: ساقطة ق.

(٣٧) قيل: وألقي بُنان بن محمد^١ بين يدي السبع فجعل السبع يشمه ولا يضره، فلما أخرج من بين يدي السبع قيل له: ما الذي كان في قلبك حين^٢ شمك السبع؟ قال: كنتُ أتفكر في اختلاف الناس في سؤر السباع ولعابها. قال الدقي: كان أبو بكر الزقاق بفرد عين فقلتُ له: ما سبب ذهاب عينك؟ قال: كنتُ أدخل البادية على التوكّل وكنتُ جعلت لنفسي^٣ أن لا آكل لأهل المنازل شيئًا تورعًا، فسالتُ إحدى عيني على خدي من الجوع.

١ بن محمد: ساقطة ق || ٢ حين ب: حيث ق ل || ٣ لنفسي ب: على نفسي ق ل.

(٣٨) قيل: ودخل أبو العباس بن عطاء على الجُنيد وهو في النزع فسلم عليه فلم يردّ عليه ثم ردّ عليه بعد ساعة وقال: أعذرني كنت^١ في ورد كريم^٢، فحوّل وجهه إلى القبلة ومات^٣. وقال أبو الحسن العلوي: رأيتُ إبراهيم الخوّاص وقد وقع عليه ثلج حتى غمره، فحملتني رؤية الإشفاق عليه فقلتُ له: يا سيدي لو دخلت هذه الأروقة^٤؟ فقال لي: ويحك تردّني إلى المجوسية؟ ثم أنشأ

يقول (من الوافر):

لَقَدْ وَضَحَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ قَصْدًا فَمَا خَلَقُ أَرَادَكَ يَسْتَدِلُّ^٥
فَإِنْ وَرَدَ الشِّتَاءُ فَأَنْتَ صَيْفٌ وَإِنْ وَرَدَ الْمَصِيفُ فَأَنْتَ ظِلٌّ

ثم قال: هاتِ يدك، فأدخل يدي تحت خريقاته فإذا هو يتصبَّب عرقًا .

^١ كنتُ ب: فإني كنتُ ق ل || ^٢ ورد كريم: ب ق: ورد ي ل || ^٣ ومات ب ق: وكبر ومات ل || ^٤ الأروقة ب: المصطبات ق، المصطفات ل || ^٥ يستدل: ساقطة ق .

فصل

(٣٩) قال النبي ﷺ: لو كان لي أن أجد^١ ذهبًا مكنوزًا^٢ لأنفقته في سبيل الله إلا شيئًا أرصده لدين . وقال ﷺ لبلال: أنفق يا بلال^٣ ولا تخشَ من ذي العرش إقلًا . قيل: فرّق طلحة بن عبيد الله مائة ألف درهم في مجلس واحد وهو يخيط طرف إزاره بيده . وقيل إن أحمد بن خضرويه لما أراد أن يتوب كتب جميع ما كان له من الملك في رقاع ونثرها على رأس الفقراء فأخذه، فكلَّ من وقعت بيده رقعة كان له ما فيها مكتوب، ثم تفرّق الفقراء وكان جالسًا على سطحه إذ دخل بعض الفقراء فقال له: إنني ما حضرتُ مع الفقراء وما وصل إلي من أسبابك شيء، فاستعار قميصًا من جيرانه ولبسه وخلع^٤ جميع ما كان عليه من الثياب فأعطاه .

^١ لي أن أجد ب: لي أجد ق، إلي أجد ل || ^٢ مكنوزًا: ساقطة ق ل || ^٣ يا بلال ب ل: بلال ق || ^٤ خلع ب: نزع ق ل .

(٤٠) قيل: واستقرض أحمد من رجل مائة ألف درهم فقيل له: أيش تعمل بهذا وأنتم زهاد؟ فقال: أشتري بها لقمةً وأضعها في فم

مؤمن ولا أرجو^١ أن أنال ثوابها لأنّ الدنيا^٢ لا تَزِنُ عند الله جناح بعوضة. وقال الشبليّ: مات أبي وخلّف ستّين ألف دينار سوى الضياع والعقار وغيرها، فأنفقْتُها^٣ كلّها ثمّ قعدتُ مع الفقراء حتّى لا أرجع إلى ماوى ولا أستظهر بمعلوم. قيل: وخرج أبو عليّ الروذباريّ عن ستّين^٤ ألف دينار فأنفقها حتّى بقي^٥ لا يملك نعلًا يخرج بها، فخرج إلى مكّة حافيًا مكشوف الرأس.

^١ أرجو ب: أجتريّ ق ل || ^٢ الدنيا ب: الدنيا كلّها ق ل || ^٣ فأنفقْتُها ب: فأنفقت ق ل || ^٤ ستّين ب: ثلاثين ق ل || ^٥ بقي: ساقطة ب.

(٤١) قيل: وكان صالح بن محمّد صاحب أبي عثمان ينفق على أبي عثمان وأصحابه في كلّ سنة ثلاثين ألف درهم. وقال أبو بكر بن أبي سعدان: أنفق ابن البنان المصريّ حين تاب خمسين ألف دينار في ثلاثة أشهر وكان بعد ذلك يخدم الصوفيّة. وقيل: أنفق أبو أحمد الجيليّ^١ ثلاثين ألف دينار في ثلاثة أيام. وقيل إنّ أبا جعفر العلويّ^٢ خرج من مُلك مائة ألف درهم ولبس العباء وسافر راجلًا إلى مكّة عشرين سنّة بلا زاد ولا راحلة.

^١ الجيليّ ب: الختليّ ق ل || ^٢ العلويّ: ساقطة ق.

(٤٢) وقيل إنّ أبا بكر بن أبي حنيفة صاحب أبي حفص أنفق على أبي حفص وأصحابه ألف ألف درهم وثلاث مائة ألف درهم، ولمّا مات أبوه قال لأبي حفص: ما تأمرني؟ قال: تردّ صكاك أبيك إلى غرمائه - وكان زيادة على مائة ألف درهم - فردّها وأنفق جميع ماله على الفقراء حتّى افتقر، فلمّا فني جميع ماله قعد مع الفقراء بزّيّ الفقراء وقال: اليوم رأيتُ عزّ نفسي حين^١ استويتُ معكم في الفقر. وقيل إنّّه مات جوعًا بمكّة.

^١ حين ب ل: حتّى ق.

(٤٣) قيل إن بNDAR بن الحسين أنفق على الشبليّ أربعين ألف دينار . قيل : وحُمِلَ إلى النوريّ مائة دينار^١ ثمن عقار بيع له ، فصعد قنطرةً ورمى بها إلى الماء واحدةً واحدةً . وقصد عمرو بن عثمان عليّ بن سهل في دين كان عليه وهو ثلاثون ألف درهم ، فكتب عليّ بن سهل بجميع ديونه بينما يحجّ إلى مكّة وقضى عنه تلك الديون ولم يخبر بذلك عمراً . قيل : وأنفق أبو القاسم الرازيّ على الصوفيّة في ثلاثة أشهر خمسين ألف دينار وصحب^٢ الفقراء بعد ذلك وكان يخدمهم . قيل : وأنفق أبو منصور الدينوريّ على هذه الطبقة^٣ ثلاثين ألف دينار^٤ .

^١ مائة دينار ب : ثلاثمائة دينار ق ل || ^٢ وصحب ب : وحضر ق ل || ^٣ الطبقة ق : الطائفة ل || ^٤ قيل : وأنفق أبو القاسم . . . دينار : ساقطة ب .

(٤٤) قيل : وأنفق ابن بُنان على أبي سعيد الخراز أكثر من مائة ألف درهم^١ . وأنفق أبو الحسين بن كرامة القزوينيّ على هذه الطائفة مائة ألف درهم^٢ . قيل : وكان سهل بن عبد الله دخله في بداية أمره في كلّ يوم مائة ألف^٣ درهم وكان ينفق كلّ ذلك على الفقراء ويتقوّت لنفسه بحبّتين إلى أن بقي^٤ لا يملك شيئاً . وورث أبو عبد الله المُقرئ عن أبيه خمسين ألف دينار سوى الضياع والعقار فخرج من جميع ذلك ، وأنشد للشبليّ (من السريع) :

وَاللّٰهُ لَوْ أَنَّكَ تَوَجَّجْتَنِي بِتَاجِ كِسْرَى مَلِكِ الْمَشْرِقِ
وَلَوْ بِأَمْوَالِ الْوَرَى جُدْتَ لِي أَمْوَالِ مَنْ بَادَ وَمَنْ قَدْ بَقِيَ
وَقُلْتُ لِي لَا نَلْتَقِي سَاعَةً لَاخْتَرْتُ يَا مَوْلَايَ أَنْ نَلْتَقِي

فهذا وصف قليل من رياضات أنفسهم وآدابها وأخلاقها ورياضة الأسرار وآداب^٥ البواطن وأخلاق القلوب ، فلا يخفى كلّ ذلك^٦ على أهلها .

^١ درهم ب : دينار ق ل || ^٢ وأنفق . . . درهم : ساقطة ب ق || ^٣ مائة ألف ب : ألف ق ل || ^٤ بقي ب ل : بقي حتّى ق || ^٥ آداب ب ق : الآداب ل || ^٦ كلّ ذلك : ساقطة ق .

(٣) باب اتّفاق العَلَمين والفرق بينهما

(٤٥) قال الله عزّ وجلّ: وَكُلُّ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ (٤: ٨٣)، وقال بعضهم: أولو الأمر ههنا أهل العلم، فقد بيّن ههنا خصوصيّة لأهل العلم وخصوصيّة لأهل الاستنباط من أهل العلم. وقال النبي ﷺ: العلم علمان، فعلم ثابت في القلب وعلم جارٍ على اللسان، وذاك حجّة الله على خلقه. وقال بعضهم: علم الشريعة علم المجاهدة وعلم الحقيقة علم الهداية، ولن يصل أحد إلى حقيقة الهداية إلّا بعد استفراغ الطرق^٢ في المجاهدة.

^١ جارٍ: ساقطة ق ل || ^٢ الطرق ب ل: الطوق ق.

(٤٦) قيل: وعلم الباطن يُستنبط من الظاهر وكلّ باطن لا يُقيمه ظاهر فهو باطل. وقال يحيى بن مُعاذ: علم الظاهر علم الطريق وعلم الباطن علم المنزل. وقال بعضهم: الشريعة عموم والحقيقة خصوص، ولا يبلغ أحدٌ إلى مقام الحقيقة وعليه بقيّة من رسوم الشريعة. وقال الجُنيد: لن يصل إلى قلبك روح التوحيد وله عليك^١ حقّ لم تؤدّه. وقيل: علم اللسان علم الحجّة وعلم القلب علم المحجّة.

^١ عليك ب: فيك ق ل.

(٤٧) وقال أبو عبد الرحمن: علم الرواية علم الأفعال وعلم

الدراية علم الأحوال. وقال أبو عبد الرحمن: سألت أبا عثمان المغربي فقلت له: هل يفرّق الإنسان بين ما يجري عليه وعلى لسانه من الحقّ والملك وبين ما يجري عليه وعلى لسانه من الشيطان؟ قال: الفرق بينهما دقيق خفي لا يعرفه إلا مَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ (١١ : ١٧) فيشهد به حقيقة طريق الحقّ، وربما تكشف له القدرة فيراها ويفرّق بينهما.

فصل

(٤٨) قال رجل لذي النون المصريّ: دلّني على طريق الصدق والمعرفة بالله عزّ وجلّ، فقال له: أدّ إلى الله صدق حالك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والسنة. وقال النبيّ ﷺ: كلّ عمل لا يعمل بسنتي فهو معصية عند الله عزّ وجلّ. وقال الشبليّ: خذوا خاطري في حال سكري وحال صحوي وانظروا فما كان يوافق الكتاب والسنة^١ وإلا فليس هو حقّ. وقال أبو بكر الكتانيّ: حرام على العقول اعتقاد شيء في الدنيا والآخرة إلا بخبر من حكم التوحيد مع موافقة حكم الكتاب والسنة وشهادة قلوب أهل المعرفة.

^١ الكتاب والسنة: ساقطة ق.

(٤٩) وقال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنةً فما وجدت شيئاً أشدّ عليّ من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لشقيت^١، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. وقال الجنيد: ما وصل أحد إلى الله عزّ وجلّ إلا بالله، ومن جعل السبيل إلى الوصول إلى الله غير متابعة المصطفى ﷺ ضلّ. وقال محمّد بن الفضل: حُسن المعاملة مع الله تعالى على قدر العبوديّة والطاقة بما دلّنا عليه الكتاب والسنة.

^١ لشقيت: ب ق: لتفتّت ل.

(٥٠) وقال أبو بكر الزقاق: كنتُ في تيه بني^١ إسرائيل فوقع في قلبي أنّ علم الحقيقة يخالف علم الشريعة، فإذا بشخص تحت شجرة أمّ غيلان فصاح بي: يا أبا بكر كُلِّ حقيقة تخالف الشريعة فهو كفر. وقال الجُنيد: الطرق كلّها مسدودة على الخلق إلاّ من اقتفى أثر الرسول ﷺ واتّبع سنّته ولزم طريقته فإنّ الخيرات كلّها مفتوحة عنها. وقال سهل بن عبد الله: كلٌّ وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.

^١ بني: ساقطة ب.

(٥١) وقال أبو سليمان الدارانيّ: ربّما تنكّت الحقيقة قلبي أربعين يوماً فلا آذن لها أن تدخل قلبي إلاّ بشاهدين من الكتاب والسنة. وقال رُويم: أتمّ الحقائق ما قارن العلم. وقال ذو النون: صحّة الرأي في لزوم الجماعة. وقال: لا ترُقْ حيث لا يُرقى بك فتزلّ قدمك، فإنّه إذا رُقِيَ بك لم تسقط وإذا رقيت أنت سقطت، وإياك أن تترك ما تراه يقيناً لما ترجوه شكاً. وقال الجُنيد: علمنا هذا مشبك بحديث رسول الله ﷺ. وقيل: من أدب العالم أن يزيّن علمه لنفسه^١ ولا يزيّن نفسه لعلمه. وقال الجُنيد: العلم أن تعرف قدرك، ومن عرف قدره هانت عليه العبوديّة.

^١ لنفسه ب: بنفسه ق ل.

(٥٢) وقال الشبليّ: ما أقبح الرجل وصف طريقاً لم يسلكه ووصف حالاً لم ينازله. وقال سريّ: من صفة الصوفيّ أن لا يتكلّم بباطن من علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة^١. وقال أبو العباس الدينوريّ: العلم علمان، علم قيام العبد بقيامه مع الله عزّ وجلّ وعلم بعلم الله جلّ ثناؤه في العبد، وهو العلم المغيّب عن العباد إلاّ من

كُشف له عن طريقه^٢ وذلك من^٣ نبيّ أو خاصّ أو وليّ. ولَمَّا حضر وقت وفاة أبي عثمان الحيريّ مَزَّق ابنه القميص على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بنيّ خلاف السنّة في الظاهر من رياءٍ باطنٍ في القلب.

١ والسنّة: ساقطة ق ل || ٢ طريقه ب: طرفه ق ل || ٣ وذلك من ب: من ذلك من ق ل.

(٥٣) وقال أبو عثمان المغربيّ: أسلم الطرق من الاغترار طريق السلوك ولزوم الشريعة. وقال أبو سليمان: لا ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتّى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله على ما وافق في قلبه. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أُعطي من الكرامات حتّى ترّبع في الهواء فلا تغتروا به حتّى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة.

(٥٤) وقال أبو عليّ بن الكاتب: ما اشتبه عليّ شيء من العلم إلا رأيتُ النبيّ ﷺ في المنام فاستفتيته فأفتى لي في ذلك. وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال سهل: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله ﷺ، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه. وقال أبو عثمان المغربيّ: أوضح الطرق وأبعدها من الفتن وأقربها للصواب لزوم السنّة وسير السلف الصالحين، فمن زال عن ذلك فاعلم أنّه لشرّ فيه كامن.

(٥٥) وقال سهل: أصل العلم الإقرار بالتوحيد وفرعه الاقتداء بالسنّة. وقال بعضهم: يطرق سمعي علم من علوم أهل الحقائق فلن أدعه^١ أن يدخل قلبي إلا بعد أن أعرضه على الكتاب والسنّة. وقال الجنيد: باب كلّ علم نفيس بذل المجهود، وليس من طلب الله ببذل

المجهد كمن طلبه من طريق الجود. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: مدارج العلوم بالوسائط، ومدارج الحقائق بالمكاشفة.

^١ فلن أدعه ب ق: فلم أدع ل.

(٥٦) وقال أبو عمرو بن علوان: كان فيما يعظني به الجُنيد أن قال لي: يا فتى الزم العلم ولو ورد عليك من الأحوال ما ورد، فيكون العلم مصحوبك والأحوال تندرَج فيك، لأنَّ الله يقول: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ (٣: ٧). وسُئِلَ ذُو النُّونِ: بِمَ عَرَفْتَ اللَّهَ؟ قال: عَرَفْتُ اللَّهَ بِاللَّهِ، وَعَرَفْتُ مَا سِوَى اللَّهِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل بغير اتّباع السنّة فباطل عمله. وقال أبو حفص: الحال لا يفارق العلم ولا القول. وقال: ما ظهرت حالة عالية إلا عن ملازمة أصل صحيح. لابن عطاء (من الطويل):

إذا ما وجودُ الناسِ فاتتِ علومُهم فعلمي لوحدي ^١ صاحبٌ ورفيقٌ
^١ لوحدي ب ق: بوجدي ل.

فصل

(٥٧) سئل الجُنيد عن قول الله تعالى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٧٢: ٢٦)، فقال ^١ (من الوافر):

تَحَيَّرَتِ الْعُلُومُ لَدَى عِلْمِ	حُقُوقُ ثَبَاتِهَا مَحْوُ الصِّفَاتِ
سَتْبَدِي مَا تَوَارَى عَنَ أَنْاسٍ	وَتُخْبِرُ عِلْمَهَا قَوْمًا ثِقَاتٍ
فِيَا لَكَ مَغْنَمًا فَصَلِّ لِوَصْلِ	صِفَاتٍ لِاحْتِقَاتٍ بِالصِّفَاتِ
وَمَا عِلْمٌ بِهَا ^٢ مِنِّي عَلِيٌّ	وَمَا لِلْخَفْضِ ^٣ رَفْعِي فِي الذَّوَاتِ

ثمَّ قال: كلُّ علم يُشرح فهو عموم وكلُّ علم لم يُشرح فهو

خصوص . وقال : إنّ الأوامر مشروحة والحقائق معلومة لأنّ الأمر منقول^٤ والحقّ مُشار إليه من جهة العموم وموجود من جهة الخصوص وهو سماء العموم وأرض الخصوص ، والإشارة وراء ذلك ، والكلّ صغير فيها .

^١ فقال ب : فقال هذا قولي فيه وأنشأ يقول ق ل || ^٢ بها ب ق : كما ل || ^٣ للخفض ب : للحقّ ق ل || ^٤ منقول ب ل : مقلّ ق .

(٥٨) وقال أبو العباس بن القاصّ : اجتزّت مع أبي العباس بن شريح بحلقة الجنيد وهو يتكلّم في شيء من علومهم فقلّت ما هذا أيّها الشيخ؟ فقال : رموز قوم لا نعرفها^١ . وقال إبراهيم الخوّاص : لا يحسن هذا العلم إلّا لمن يعبر عن وجدته وينطق عن فعله . وقال أبو بكر الزقاق : علومنا هذه لا تصلح إلّا لأقوام قد كَسَس الله بأرواحهم المزابيل . وقال أبو يزيد : ما سُئِلْتُ عن مسألة إلّا وكانت منازلتي^٢ فيها قبل أن أتكلّم بها .

^١ نعرفها ب ل : تعرفه ق || ^٢ منازلتي ب ل : مثالي ق .

(٥٩) وقال سهل : العلوم ثلاثة ، علم بالله وعلم من الله وعلم مع الله ، فالعلم بالله معرفة صفاته ونعوته ، والعلم من الله علم الظاهر والباطن والحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام ، والعلم مع الله هو علم الخوف والرجاء والمحبة والشوق . وقال محمّد بن حامد : العلماء بالله هم الواقفون معه على حدود الآداب لا يتجاوزونها إلّا بإذن . وقال إبراهيم الخوّاص : العبارة يعرفها العلماء ، والإشارة يعرفها الحكماء ، واللطائف يقف عليها السادة من الشيوخ . وقال : علمنا هذا الذي نحن عليه يوجب إنكار كلّ معلوم مرسوم ومحو^١ كلّ معلوم معلول .

^١ ومحو ب ق : ومحق ل .

(٦٠) وقال أبو عليّ الروذباري: علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفأ^١. وقال الزقاق: علمنا هذا منجاة فكم ممن سمع هذا العلم نجا وهلكنا نحن. وقال أبو عليّ بن الكاتب: جرى بين أبي بكر الكتّاني وبين الجُنيد ألف مسألة مراسلة فلما مات الكتّاني أمر بدفن تلك المسائل. وقال الجُنيد: سألتني الكتّاني عن ألف مسألة وددت أنها لم تقع إلى^٢ الناس. وقال أبو بكر الفارسي: ما كان لي لم أخبر به أحدًا، وما أُخبرْتُ عنه كان للغير مستودعًا فيّ.

^١ خفأ ب: جفا ق ل || ^٢ إلى ب ل: على ق.

(٦١) وقال جعفر بن محمد: قلتُ للجُنيد: يا أبا القاسم يسألُك السائل مسألة فتجيبه ويسألُ آخر عن ذلك السؤال فتجيبه بجواب آخر؟ فقال على قدر السائل الجواب ومن لم يفهم مكان السائل من سؤاله وحاله فيها لا يحلُّ له أن يجيبه. وقال أبو بكر بن ممشاذ: خرجنا من عند الجُنيد فجزنا^١ على باب رُويم فخرج من الباب فقال: من أين تجيئون؟ فسكتنا، فقال: هاتوا تكلّموا! لو كنتُ وراء سبعين حجابًا كنتُ أبا هذا العلم وأمه.

^١ فجزنا ب ق: فمررنا ل.

(٦٢) وقال الشبلي: ما ظنّك بعلمٍ بعلمُ العلماء فيه تُهمة؟ وقال الواسطي: الشريعة نديت إلى التكلّف والحقيقة نبتت^١ عن التكلّف. وقال الجُنيد: كلام الأنبياء نبأ عن حضور، وكلام الصديقين إشارة^٢ عن مشاهدات. وقال أبو عبد الله الحصري: قلتُ لابن يزدانيار عند مجازاة العلم: ما أرى مع الخلق كلّهم إلّا خبرًا عن الغيب فيمكنك أن تكون ذلك الغيب؟ فقال لي: أعد ما قلت^٣، قلتُ: لا أفعل. وقال الجُنيد: لو علمتُ أنّ علمًا تحت أديم السماء أشرف من علمنا

لسعيت إليه وإلى أهله حتى أسمع ذلك منهم، ولو علمت أن وقتنا أشرف من وقتنا هذا مع أصحابنا ومجاراتنا هذا العلم لنهضت إليه.
^١ نعت ب: ثبطت ق ل || ^٢ إشارة ب ق: إشارات ل || ^٣ أعد ما قلت ب ل: أعده ق.

(٦٣) وقال: لو كان علمنا هذا مطروحاً على مزبلة لم يأخذ كل أحد منه إلا على مقداره^١. وقال: لا قوم اجتمعوا على علم من العلوم أشرف من هذه العصابة ولا أشرف من علمها، ولولا ذلك ما جالستهم، ولكنهم كذا عندي وبهذه الصفة. وقال الشبلي يوماً لأهل مجلسه: أنتم عين القلادة تُنصب لكم منابر من نور تغبطكم الملائكة، فقال رجل: على أي شيء تغبطهم الملائكة؟ قال: يتحدثون بهذا العلم.

^١ على مقداره ب: حظّه على مقداره ق ل.

(٦٤) وقال أبو سليمان الداراني: لو أعلم أن رجلاً بمكة يفيدني في هذا العلم كلمة - يعني في المعرفة - لحضرتني نية أن أمشي على رجلي ولو ألف فرسخ حتى أسمعها منه. وذكر عند أبي عثمان المغربي قول الشافعي: العلم علما علم الأديان وعلم الأبدان، فقال: رحم الله الشافعي، ما أحسن ما قال! علم الأديان علم الحقائق والمعارف وعلم الأبدان علم السياسات والرياضات والمجاهدات. وقال: الساكتُ بعلمٍ أحمدٌ من الناطقِ بجهل. وقال أبو بكر الزقاق: سمعتُ من الجُنيد كلمةً في الفناء منذ أربعين سنةً هيّمتني وأنا بعدُ في غبارها.

(٦٥) قيل: وعرض على الشبلي شيء من كلام الجُنيد فقال: هذا نطق كلّه، معي^١ ما لا نطق. وقال منصور القطان لأبي العباس بن

سريح: ما هذا الذي يتكلم به الجُنيد؟ قال: لا أدري غير أن لقائله^٢ صولة ما هي بصولة مبطل. وقيل إن ابن داود رأى بعض أصحاب الجُنيد ومعه جزء من كلامه فيه مسألة الوصول^٣ والاتصال، فنظر فيه وقال: تعجب الناس من كلامي وتحيروا فيه، وتعجبت من كلام الجُنيد وتحيرت فيه، وهذا كلام سماوي.

^١ معي ب: ق: بقي ل || ^٢ لقائل ب: ق: للقائه ل || ^٣ الوصول ب: الوصل ق ل.

(٦٦) وقال الشبلي: كتبت الحديث والفقهاء ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح، فجننت إلى كل من كتبه منه فقلت: أريد فقه الله، فما كلمني أحد. وقال أبو سعيد الخزاز: للعارفين خزائن أودعوها علوماً غريبة وأبناء عجيبة ويتكلمون بها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارات الأزلية. للنوري (من الطويل):

مَحُونَا وَأَثْبُتُمْ سَوَادًا وَمُعْجَمًا بِتَقْوِيمِ أَلْفَاظٍ عَلَى وَرَقٍ جُدْدٍ
حُجِبْتُمْ بِهَا عَنْ فَهْمِ مُسْتَبْطِ النَّهْيِ إِلَى مُنْتَهَى الْغَايَاتِ فِي سَرْمَدِ الْأَبْدِ
فُهُومٌ بَدَتْ مِنْ غَيْبَةٍ^١ لِقُلُوبِهِمْ تَكَاشَفَ أَمْطَارٌ هَوَاطِلُهَا مَدَدٌ

^١ غيبة ب: غيبه ق ل.

(٦٧) وقال شاه: الجاهل في ظلمة جهله فكيف يكون إذا كان العالم في ظلمة علمه، وظلمة العلم أشد؟ وجميع ما ذكرنا من أقاويل الشيوخ واختلاف عباراتهم فهي موجودة في معنى قول النبي ﷺ لحذيفة: سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء.

(٤) باب بيان ما يشكل من علوم القوم على فهم العلماء

(٦٨) قال أبو نصر: اعلم أنّ العلم أكثر من أن يحيط به فهم الفقهاء^١ أو تدركه عقول العقلاء، وكفاك بقصة موسى والخضر عليهما السلام مع جلاله موسى لما خصّه الله به من الكلام والنبوة والوحي والرسالة، وقد ذكر الله عزّ وجلّ في المحكم الناطق على لسان نبيّه الصادق عجز موسى عن إدراك علم عبد من عباده، قال جلّ وعزّ: فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (١٨ : ٦٥) حتّى سأله موسى فقال: هَلْ أَتَّبِعُكَ، الآية (١٨ : ٦٦)، مع تأييد موسى وشرفه وعصمته من الإنكار عليه، على أنّ الخضر لم يلحق درجة موسى في النبوة والرسالة والتكليم أبدًا.

^١ الفقهاء ب: الفهماء ق ل.

(٦٩) وقال النبي ﷺ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء وما تقاررتم على فرشكم^١، الحديث. وهذا الخبر دليل على قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، الآية (٥ : ٦٧)، ولم يقل: ما تعرّفنا به إليك. وقوله ﷺ: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم، لو كان من العلوم الذي أمره بالبلاغ لبلاغهم، ولو صلح لهم أن يعلموه لعلمهم، لأنّ الله عزّ وجلّ خصّ النبي ﷺ بعلوم ثلاثة، علم بين الخاصّة والعامّة وهو علم الحدود والأمر والنهي، وعلم خصّ

به قومًا من الصحابة دون غيرهم وهو العلم الذي كان يعلم حذيفة بن اليمان حتى كان يسأله عمر بن الخطّاب مع جلالته وفضله يقول: يا حذيفة هل أنا من المنافقين؟ وكذلك روي عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال: علّمني رسول الله ﷺ سبعين بابًا من العلم لم يعلم ذلك لأحد غيري. وكان أصحاب رسول الله ﷺ كلّما أشكل عليهم أمر يلتجأون في ذلك إلى عليّ^٢ بن أبي طالب، وعلم خصّ الله عزّ وجلّ به رسوله ولم يشاركه فيه أحد من الصحابة وهو العلم الذي قال ﷺ: لو تعلمون ما أعلم، فمن أجل ذلك قلنا: لا ينبغي لأحدٍ أن يظنّ أنّه يحتوي جميع العلوم حتى يخطئ برأيه كلام الخصوص^٣ ويكفرهم^٤ ويزندقهم وهو مبعّد^٥ عن ممارسة أحوالهم ومنازلة حقائقهم وأعمالهم.

^١ فرشكم ب: فراشكم ق ل || ^٢ عليّ ب ق: علم عليّ ل || ^٣ الخصوص ب: المخصوصين ق ل || ^٤ ويكفرهم ب ل: ويزقّهم ق || ^٥ مبعّد ب: متعير ق، متعرّ ل.

(٧٠) وعلم الشريعة على أربعة أقسام، فالقسم الأوّل منها علم الرواية والآثار والأخبار وهو العلم الذي ينقله الثقات عن الثقات، والعلم الثاني^١ علم الدراية وهو علم الفقه والأحكام وهو العلم المتداول بين الفقهاء والعلماء، والقسم الثالث علم القياس والنظر والاحتجاج على المخالفين وهو علم الجدل وإثبات الحجّة على أهل البدع والضلالة نصره للدين، والقسم الرابع هو أعلاها وأشرفها وهو علم الحقائق والإخلاص في الطاعات والمنازلات، وعلم المعاملة والمجاهدات والتوجّه إلى الله تعالى من جميع الجهات، والانقطاع إليه في جميع الأوقات، وصحّة القصد والإرادات، وتصفيّة السرائر من الآفات، والاكتفاء بخالق السموات، وإماتة النفوس بالمخالفات، والصدق في منازلة الأحوال والمقامات، وحسن الأدب بين يدي الله في السرّ والعلانية في الخلوات^٢، والاكتفاء بأخذ البلغة عند غلبة

الفاقات، والإعراض عن الدنيا وترك ما فيها على من فيها طلباً للرفعة في الدرجات، والوصول إلى الكرامات. فمن غلط في علم الرواية غلطاً لم يسأل عن غلظه أحدًا من أهل العلم في الدراية، ومن غلط في علم الدراية غلطاً لم يسأل عن غلظه أحدًا من أهل علم الرواية، وكذلك من غلط في شيء من علم القياس والنظر فلا يسأل عن غلظه أحدًا من أهل علم الرواية والدراية، ومن غلط في شيء من علم الحقائق والأحوال فلا يسأل عن غلظه إلا عالمًا منهم كاملاً في معناه - إلى آخر قول أبي نصر رحمه الله.

١ العلم الثاني ب: القسم الثاني ق ل || ٢ والمقامات... الخلوات: ساقطة ب.

(٧١) قيل لموسى عليه السلام: من أعلم الناس؟ قال: أنا، فأمر بالمسير إلى الخضر. وقال الجُريري: الأدلة ثلاثة، العلماء والحكماء والأكابر، فالعلماء يُرون ظاهر الأشياء ومناقبها، والحكماء يُرون باطن الأشياء وغيوبها، والأكابر يُرون عيون الأشياء وحقائقها. وقيل: من سمع بأذنه حكى، ومن سمع بقلبه وعظ، ومن عمل بما سمع هدى واهتدى.

١ ومناقبها ب ق: وما فيها ل.

(٧٢) لبعضهم (من الطويل):

سَأَكْتُمُ مِنْ عِلْمِي بِمَا قَدْ أَصَوْنُهُ وَأَبْذُلُ مِنْهُ مَا أَرَى الْحَقَّ أَبْذُلُ
سَأُعْطِي عِبَادَ اللَّهِ مِنْ حُقُوقِهِ وَأَمْنَعُ مِنْهُ مَا أَرَى الْمَنْعَ أَفْضَلُ

قال ابن عطاء: لكل علم بيان، ولكل بيان لسان، ولكل لسان عبارة، ولكل عبارة طريقة، ولكل طريقة أهل، ومن لم يميز بين الأحوال فليس له أن يتكلم.

(٥) باب إثبات اسم التصوّف

(٧٣) سُئِلَ بعضهم فقال: ذَكَرَ اللهُ تعالى المحبّة في كتابه والمعرفة والتوكّل وغير ذلك ولم يذكر التصوّف وإنما ذكره بالأوصاف والتعريض فما الفائدة فيه؟ فقال: إنّ حقائق الأسماء إنّما تتحقّق بمعانيها وأوصافها، وذُكِرَ الأوصاف فيه اختصاص ولفظ ورقة، وذكر تصريح^٢ الأسماء فيه خشونة وجفوة، ولذلك لم يذكرهم الله عزّ وجلّ بصريح الأسماء لطفًا بهم ليلطّفهم في أحوالهم. ويدلّ على ذلك قصّة الحبيب والخليل والكليم صلوات الله عليهم: إنّ الله تعالى صرّح باسم الخليل بالخلّة والكليم بالتكلّم وستر حال الحبيب عن التصريح وأظهر اسم المحبّة لمحبيه ومتّبعيه أنّ من اتّبعه واقتفى أثره وسلك سبيله حقّق له اسم المحبّة وشرف مقام متّبعيه، فقال: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (٣: ٣١)، ولم يوجب لمتّبعي الخليل الخلّة ولا لمتّبعي الكلّيم التكلّم لأنّهم في محلّ الكشف والحبيب محمّد ﷺ في محلّ الغيرة والستر. هكذا كلّ حال عبّر عنه بالصفة والتعريض كان أعلى من حال كُشف عنه وصُرّح به كصفة الحبيب والخليل والكلّيم صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا جواب الشيخ أبي عبد الرحمن.

^١ إثبات اسم ب ل: إثبات أهل ق || ^٢ تصريح ب ل: صريح ق.

(٧٤) وقيل لبعض المشايخ: لم نسمع بذكر الصوفيّة في أصحاب

رسول الله ﷺ ولا في من كان بعدهم، ولا نعرف إلا الفقراء والسيّاح والزهاد والعبّاد، وما قيل لأحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ فلانٌ صوفيّ، فقال: الصحبة مع رسول الله ﷺ لها حرمة وتخصيص، من شمله ذلك فلا يجوز أن يعلق^١ عليه اسم أعلى وأشرف من الصحبة وذلك لشرف رسول الله ﷺ وحرمة، ألا ترى أنّهم أئمة الزهاد والعبّاد والفقراء والمتوكّلين والراضين والصابرين والمحبين وغير ذلك؟ وما نالوا جميع ما نالوا إلا ببركة الصحبة، فلمّا نُسبوا إلى الصحبة التي هي أجلّ الأحوال استحال أن يفضلوا بفضيلة غير الصحبة التي هي أصل الأحوال، وبالله التوفيق، وهو قول عبد الله بن عليّ السراج رحمه الله. وقال: أمّا قول القائل إنّه اسم مُحدّث فهو محال.

^١ يعلق ب ق: يعلول.

(٧٥) يُروى عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: قال رسول الله ﷺ: ارغبوا في دعاء أهل التصفوّ أصحاب الجوع والعطش فإنّ الله تعالى ينظر إليهم ويسرع إجابتهم. وقال الحسن البصريّ: رأيتُ صوفيّاً في الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذ وقال: معي أربعة دوانيق فيكفيني. وقال سفيان الثوريّ: لولا أبو هاشم الصوفيّ ما عرفتُ دقائق الرياء. وقال أبو حمزة البغداديّ: كان أحمد بن حنبل يسألني في مجلسه عن مسائل فيقول: ما تقول فيها يا صوفيّ؟

(٧٦) وقيل: ذكر محمّد بن إسحق بن يسار وغيره حديثاً أنّ قبل الإسلام قد خلت مكة وقتاً من الأوقات حتّى كان لا يطوف بالبيت أحد، فكان يجيء من بلد بعيد رجلٌ صوفيّ فيطوف بالبيت وينصرف. فإن صحّ ذلك دلّ على أنّ قبل الإسلام كان يُعرف هذا الاسم وكان يُنسب إليه أهل الفضل والصلاح، والله أعلم بالصواب.

فصل لَمْ سُمِّتَ بِهَذَا الْاسْمِ

(٧٧) قال بعض المشايخ: إِنَّمَا سَمَّوْا الصُّوفِيَّةَ صُوفِيَّةً لِأَنَّهَمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى بَارْتِفَاعِ هَمَمِهِمْ إِلَيْهِ وَإِقْبَالِهِمْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْهِ وَوُقُوفِهِمْ بِأَسْرَارِهِمْ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقِيلَ: سُمِّتِ الصُّوفِيَّةُ صُوفِيَّةً لَصَفَاءِ أَسْرَارِهِمْ وَنِقَاءِ آثَارِهِمْ. وَقِيلَ: سُمُّوا بِذَلِكَ لِقُرْبِ أَوْصَافِهِمْ مِنْ أَوْصَافِ أَهْلِ الصُّفَّةِ. وَسُئِلَ طَاهِرُ الْمُقَدَّسِيِّ: لِمَ سُمِّتِ الصُّوفِيَّةُ بِهَذَا الْاسْمِ؟ فَقَالَ: لِاسْتِنَارِهَا^١ عَنِ الْخَلْقِ بِلَوَائِحِ الْوُجُدِ وَانْكَشَافِهَا بِشَمَائِلِ الْقَصْدِ.

^١ لِاسْتِنَارِهَا ب: لِاسْتِنَارِهَا ق ل.

(٧٨) وَقَالَ أَبُو يَزِيدَ: سُمِّتَ بِهَذَا الْاسْمِ لِاسْتِغَالِهَا عَنِ الْخَلْقِ بِظَاهِرِ الْعَابِدِينَ وَانْقِطَاعِهَا إِلَى الْحَقِّ بِمَرَاتِبِ الْوَاجِدِينَ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ عَطَاءَ: سُمِّتَ بِهَذَا الْاسْمِ لِصَفَائِهَا مِنْ كَدْرِ^١ الْأَغْيَارِ وَخُرُوجِهَا مِنْ مَرَاتِبِ الْأَشْرَارِ. وَقِيلَ: سُمِّتَ بِهَذَا الْاسْمِ لِتَنَسُّمِهَا بِرُوحِ الْكِفَايَةِ وَتَظَاهَرِهَا بِوَصْفِ الْإِنَابَةِ. وَقَالَ الشُّبَلِيِّ: سُمِّتَ بِهَذَا الْاسْمِ لِبَقِيَّةِ بَقِيَّتِ عَلَيْهِمْ مِنْ نَفُوسِهِمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا لَاقَتْ بِهِمِ الْأَسْمَاءُ. وَقَالَ الْجُنَيْدُ: إِنَّمَا هَذَا الْاسْمُ - يَعْنِي التَّصَوُّفَ - نَعْتُ أَقِيمِ الْعَبْدِ فِيهِ، فَكَيْفَ: نَعْتُ لِلْعَبْدِ أَوْ نَعْتُ لِلْحَقِّ؟ فَقَالَ: نَعْتُ لِلْحَقِّ حَقِيقَةً وَنَعْتُ لِلْعَبْدِ رَسْمًا.

^١ كَدْرِب: كَدُورِق، كَدُورَةُ ل.

(٧٩) وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّوْذِبَارِيُّ: هِيَ لَفْظَةٌ إِذَا أَحْضَرَ السَّامِعُ بِهَا ذَهَنَهُ عِلْمَ أَنَّهَا مَبَايِنَةٌ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَالْمَسْمُومَاتِ وَخَارِجَةٌ عَنِ

الأفعال المُستأنفات، وردت لأهلها بنهاية الكمال وسمت بهم في رفعة الأحوال، فكلٌّ من أخبر عنها فما لم يبلغه أكثر وما لم يعلمه أفضل، هي علامة للرتبة لا سمة للتسمية^١، لا يتعلّق عليها الأعمال ولا يليق بها الأفعال، فأهلها المتحقّقون بها في أذكّارهم للحقّ بالفناء عمّا لهم، والمحو^٢ عن رؤية إياهم، عبّر^٣ من أخبر عن التصفية لا عن مصافاة، وسرّ علم المصافاة مكنون في مقام المناجاة، فالتصفية تكون بالفناء عن سائر الحركات، ويبدو مذهبه^٤ لشواهد الصفات.

^١ للتسمية ب: للنسبة ق ل || ^٢ المحو ب ل: المحض ق || ^٣ عبّر ب ق: غير ل ||
^٤ ويبدو مذهبه ب ق: وتبدو مدهده ل.

(٨٠) قال: ولا طريق إلى علم المصافاة إلاّ بالحقائق الباديات بعلم السوابق. وقال: من دخل في علم الاسم بمعنى من معانيه، وسما بسرّه إلى بلاغ تناهيه، سما بكماله لاستبطانه للتمام في آماله. قال: للمذهب قواعد ومقاعد ومعامل^١ وتزايد وتصاعد، فالقواعد صحّة النيات^٢، والمقاعد صحّة الإرادات، والتزايد ورود الإفادات، والتصاعد سبق الإشارات. وقال: فللعبد على حسب مكانه علم، ولعلمه حال، ولحاله ذكر، ولذكرة سرّ، ولسرّه خاطر، ولخاطره إشارة، ولإشارته سمو، ولسموه دنوّ، ولدنوّه وصول، ولوصوله قبول. لبعضهم^٣ (من البسيط):

تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الصُّوفِيِّ وَاخْتَلَفُوا قَدَمًا وَظَنَوْهُ مُشْتَقًّا مِنَ الصُّوفِ
وَلَسْتُ أَنْجِلُ هَذَا الْأِسْمَ غَيْرَ فَتَى صَافِي فَصُوفِي حَتَّى لُقِّبَ الصُّوفِي

^١ معادل: ب ق: معادل ل || ^٢ النيات ب ق: الثبات ل || ^٣ لبعضهم ب ق: لبعضهم لأبي الفتح البستي رحمه الله ل.

(٦) باب مائة^١ التصوّف وصفاء أهله

(٨١) قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٨: ٢-٤). فكل من تأمل في هذه الآيات وجد معاني القوم مشتملة فيها بتمامها^٢. وسئل محمد بن عليّ القصاب أستاذ الجنيد عن التصوّف فقال: أخلاق كريمة^٣ ظهرت من رجل^٣ كريم في زمان كريم مع أقوام كرام.

^١ مائة ب ق: ماهية ل || ^٢ فكل... بتمامها: ساقطة ق || ^٣ أخلاق... رجل: ساقطة ق.

(٨٢) وسئل الجنيد عن التصوّف فقال: أن تكون مع الله بلا علاقة. وسئل رُويم عن التصوّف فقال: استرسال النفس مع الله على ما يريد. وسئل أبو محمد الجُريري عن التصوّف فقال: الدخول في كلّ خُلُقٍ سَنِيٍّ والخروج من كلّ خُلُقٍ دَنِيٍّ. وسئل سمنون عن التصوّف فقال: أن يكون العبد في كلّ وقت بما هو أولى به. وسئل النوري عن التصوّف فقال: نشر بمقام واتّصال بدوام. وقال رُويم: التصوّف التهاون بالنفس والتعزّز لأمر الله.

(٨٣) وقال حبشيّ بن داود: التصوّف إرادة الحقّ في الخلق بلا خلق. وسئل أبو الحسن السّوّادي^١ عن التصوّف فقال: هو سهوي

عَيِّيَ وَتَيَقَّظِي لَا بِي^٢. وَسُئِلَ عَمْرَ الْحَمَّالِ^٣ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ:
مُؤَانَسَةُ الْقُلُوبِ لِمَحْبُوبِهَا^٤. وَسُئِلَ أَبُو عِمْرَانَ الثُّغْرِيَّ عَنِ التَّصَوُّفِ
فَقَالَ: حَالٌ حَيْرٌ فَبَلْبِلٌ فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَتَحَيِّرِ اسْمٌ يُعْرَفُ بِهِ. وَسُئِلَ
لَا زُورِدَكَ الْمَوْصِلِيَّ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ: حَالٌ بَدَأَ فَهَتَكَ الْأَسْتَارَ.
وَسُئِلَ أَبُو يَعْقُوبَ الْمَزَابِلِيَّ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ: حَالٌ تَضْمَحَلٌّ فِيهَا
مَعَالِمُ الْإِنْسَانِيَّةِ^٥.

^١ السُّوَادِيَّ بَ ق: السُّوَارِيَّ ل || ^٢ لَا بِي بَ ق: لِأَنِّي ل || ^٣ الْحَمَّالُ ب: الْجَمَّالُ ق
ل || ^٤ لِمَحْبُوبِهَا بَ ق: بِمَحْبُوبِهَا ل || ^٥ حَالٌ... الْإِنْسَانِيَّةُ: سَاقِطَةٌ ل.

(٨٤) وَسُئِلَ الْجُنَيْدُ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ^١: ظَهَرَ كَشْفُ الْمَعَارِفِ
وَاضْمَحَلَّاتِ الْمَجْهُولَاتِ كُلِّهَا. وَقَالَ الْجُنَيْدُ: التَّصَوُّفُ عَنُودٌ لَا
صَلْحَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُرَّازِ: التَّصَوُّفُ خُلُقٌ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ
أَهْلِهِ إِلَّا الْجُنَيْدَ وَابْنَ عَطَاءَ. وَسُئِلَ أَبُو يَعْقُوبَ الزِّيَّاتُ عَنِ التَّصَوُّفِ
فَقَالَ: أَنْ لَا تَرَى ثَمَّ غَيْرَ هَهْنَا، وَلَا هَهْنَا غَيْرَ ثَمَّ. وَسُئِلَ الْمُطَيَّرِيُّ عَنِ
التَّصَوُّفِ فَقَالَ: أَنْ تَهْلِكَ عَنْكَ. وَسُئِلَ ابْنَ عَطَاءَ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ^٢:
هُوَ أَنْ يَظْهَرَ فِيكَ عَيْنُ الْفَنَاءِ بِاللَّهِ وَلَا تَرِيدُ مِنْهُ إِلَّا^٣ إِيَّاهُ، فَقِيلَ: كَيْفَ
أَكُونُ؟ فَقَالَ: لَا كُنْتُ إِذَا أُرِدْتُ أَنْ تَكُونَ.

^١ وَسُئِلَ... فَقَالَ: سَاقِطَةٌ ل || ^٢ أَنْ نَهْلِكَ... فَقَالَ: سَاقِطَةٌ ل || ^٣ إِلَّا ل: وَلَا بَ ق.

(٨٥) وَسُئِلَ أَبُو سَعِيدُ الْخَيَّاطُ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ: هُوَ حَالٌ
يَسْتَحُوذُ عَلَى الْقَلْبِ فَيَصِيرُ غَدْوَهُ وَرِوَاحَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَسُئِلَ
جَعْفَرُ الْخُلْدِيِّ عَنِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ: هُوَ حَالٌ تَظْهَرُ فِيهَا عَيْنُ الرَّبُوبِيَّةِ
وَتَضْمَحَلٌّ فِيهَا عَيْنُ الْعِبُودِيَّةِ. وَسُئِلَ فَتْحُ الْمَوْصِلِيَّ عَنِ التَّصَوُّفِ
فَقَالَ: هُوَ حَالٌ تَطْرُقُ النَّفْسَ حَتَّى لَا يَظْهَرُ الشَّخْصَ مَائِلًا عَنِ النَّفْسِ
إِلَى النَّفْسِ^١ وَتَأْيِسُ النَّفْسُ مِنْ جَمِيعِ هَوَاجِسِ النَّفْسِ. وَسُئِلَ عَبْدُ

الرحمن الطيّان عن التَّصَوِّفِ فقال: هو حالٌ يشرف على الملكين ولا يُشرف عليه.

^١ عن النفس إلى النفس ب ل: من النفس ق.

(٨٦) وسُئِلَ أبو جعفر الصَّفَّار عن التَّصَوِّفِ فقال: لائح لائح فاصطلم واستباح. وسُئِلَ أبو محمَّد الجُرَيْرِي عن التَّصَوِّفِ فقال: سرٌّ للحقِّ في الخلق، قيل: ما مثله؟ قال: مثل السمِّ^١ في لبنة الزبد. وسُئِلَ سريُّ السَّقَطِي عن التَّصَوِّفِ فقال: برقة ظهرت^٢ للجِيلة فخلعت الأوصاف عنها فظهرت والهة. وسُئِلَ خير النَّسَّاج عن التَّصَوِّفِ فقال: هو حالٌ بَعْضُ إليّ خَلقتي وأنساني عيشتي فأظهرني بلا أهل، وبكى. وسُئِلَ أبو عبد الله الحَصْرِي عن التَّصَوِّفِ فقال: شرح الصدور لمصادر الحضور.

^١ السمِّ ب: السمِّ القاتل ق ل || ^٢ ظهرت ب: بدت ق ل.

(٨٧) وسُئِلَ أبو جعفر العلوي عن التَّصَوِّفِ فقال: حالٌ ذهب بنسب الشرف وجاء بنسب الذلِّ وهو الشرف الحقيقي، ثم قال: والله لو ظهرت نفسي متشوِّفة إلى الشرف لعنتها. وسُئِلَ الحَصْرِي عن التَّصَوِّفِ فقال: لا حالٌ ولا زمانٌ بل إشارةٌ متلفَةٌ لحظوظ الخَلقة. وسُئِلَ التَّاهِرْتِي عن التَّصَوِّفِ فقال: قدرةٌ للقادر مظهرَةٌ لمقتدر عليه مقهور. وقال عليُّ بن سهل: التَّصَوِّفِ التَّبرِّي عمَّن دونه والتَّخَلِّي عمَّن سواه. وسُئِلَ بحر بن مسروق عن التَّصَوِّفِ فقال: خلَّو الأَسرار ممَّا منه بدٌّ وتعلَّقها بما ليس منه بدٌّ.

(٨٨) وقال أبو عمرو الدمشقي: التَّصَوِّفِ رؤية الكون بعين النقص بل غصَّ الطرف عن كلِّ ناقصٍ لتشاهد من هو مُنزَه عن كلِّ نقص. وقال الشبلي: التَّصَوِّفِ ضبط حواسِّك ومراعاة أنفاسك.

وقال بعضهم: التصوّف وقتٌ لا بقاء له بل بقاءٌ لا وقت فيه. وقال الشبليّ: التصوّف التألّف والتعطّف. وسُئل المرتعش عن التصوّف فقال: الإشكال والتلبس والكتمان. وسُئل النوريّ بمصر عن التصوّف فقال: لطف إشارة وحُسن عبارة^١.

^١ وسئل النوريّ... عبارة: ساقطة ل.

(٨٩) وسُئل أبو الحسن البوشنجيّ عن التصوّف فقال: الحرّيّة والفتوّة وترك التكليف^١ في السخاء والتظرف في الأخلاق. وقال عليّ بن بُندار: التصوّف إسقاط رؤية الخلق ظاهرًا وباطنًا. وقال أبو القاسم الرازيّ: التصوّف استقامة الأحوال مع الحقّ. وقال إبراهيم بن المولّد: سير التصوّف فناء وكفاية، فإذا أُفنيّت فيه بقيت بقاء الأبد، لأنّ من فني عن حسوسه بقي شاهده^٢ المطلوب، وذلك بقاء الأبد. وسُئل أبو الحسن العلويّ عن التصوّف فقال: حالٌ ضعضع الأركان وسيّر بالقلوب إلى الرحمن.

^١ التكليف ب ق: التكلّف ل || ^٢ شاهده ب: بمشاهدة ق ل.

(٩٠) وسُئل أبو بكر التفليسيّ عن التصوّف فقال: حالٌ جوديّ لا يقوم له قلب ولا عقل. وسُئل بُنان عن أجلّ أحوال الصوفيّة فقال: الثقة بالمضمور والقيام بالأوامر ومراعاة السرّ والتخلّي من الأكوان والتشبّث بالحقّ. وسُئل أبو عليّ الهاشميّ عن التصوّف فقال: حالٌ^١ بسط القلوب متهجّمةً على العطب في الله فأوصلها إلى النجاة به مستمتعةً. وسُئل أبو حفص النيسابوريّ عن التصوّف فشهِق شهقةً ثمّ قال: هي فطنة أفطن الحقّ بها أبناء القلوب فأفتنها فعطبت عطبًا لا صلاح بعده فأيست من الطمع.

^١ حال: ساقطة ل.

(٩١) وسئل المرتعش عن التصوّف فقال: حالٌ أضرب بصاحبه عن الفكر في الكونين فذهب إلى الحقّ وذهب عن ذهابه فكان الحقّ ولم يكن. وسئل أبو الحديد المصريّ عن التصوّف فقال: هي حالٌ أطمع الخليقة في الحقّ فردّت إلى قيمتها فلم تردّ إيّاه فأظهرته معدومةً للجمع^١. وسئل أبو بكر الخلال عن التصوّف فقال: إلقاء السمع واستشهاد القلب. وسئل أبو القاسم الإسكافي عنه فقال: حالٌ أوجدني إيّاي وأعدمني فيما أوجدني فلا أوجد عادماً ولا واجداً. معدومةً للجمع ب ق: معدومة الجمع ل.

(٩٢) وسئل أبو القاسم العمريّ عن التصوّف فقال: همّ بالله عطلّ كلّ همّ سواه. وقال الجنيد وقد سُئل عن التصوّف فقال: العلوّ إلى كلّ خُلُقٍ سنّيّ والعدول عن كلّ خُلُقٍ دنيّ. وقال أبو بكر الطمستانيّ: التصوّف اضطراب فإذا وقع السكون فلا تصوّف. وسئل الشبليّ ما التصوّف؟ فقال: هو علم يزهر وحقيقة تقهر^١. وسئل أبو يزيد عن التصوّف فقال: وفاء بلا عهد، وجدّ بلا تكلف، وإسرار بلا عبارة. وقال النوريّ: ليس التصوّف رسوماً ولا علوماً ولكنّه أخلاق. وسئل الشبليّ عن التصوّف فقال: سكون القلب عن كلّ ما دون الحقّ احتراقاً في الحقّ. وسئل عنه أيضاً فقال: هو العصمة عن رؤية الكون.

^١ وسئل الشبليّ... تقهر: ساقطة ل.

(٩٣) وسئل الجنيد عن التصوّف فقال: الذكر ثمّ الوجد ثمّ لا ذاك ولا ذاك حتّى تبقى كما لم تكن. وقال ابن عطاء: اتّفقتُ أنا والجنيد على أنّ التصوّف نزاهة طبعٍ كامنةٌ في باطن الإنسان وحسنٌ خُلُقٍ مشتملٌ على ظاهره. وقال محمّد بن الزبيرقان: التصوّف بالتلقين

كالبنيان على السرقيين . وقال أبو العباس النهاونديّ: التصوّف كتمان الحال وبذل الجاه للإخوان . وقيل: التصوّف الانفراد بالحقّ عن ملابسة الخلق . وقيل: التصوّف المفرّ من البيئونة إلى مقرّ الكينونة . وقيل: التصوّف طلب الطيّي في سبحات الحيّ .

(٩٤) وقيل: التصوّف لزوم النوح في انتظار الرّوح . وقيل: التصوّف لزوم الأدب للأمن من السلب . وقيل: التصوّف تصحيح المعاملة بتصريح المنازلة . وقيل: التصوّف الفناء بالبقاء والبقاء بالفناء والتلف^١ حتّى لا يرجع إلى حال . وقال أبو بكر الكتّانيّ: التصوّف خُلُقٌ، من زاد عليك بالخلُق زاد عليك بالتصوّف . وسئل جعفر الخُلديّ عن التصوّف فقال: هو بحر غرّق الراكب، له تمويح يظهر ويذهل العقول ويخرس الألسنة ويلبس راكمه ثوب الإياس فلا يُدرّك له ساحل . وسئل الحسين بن منصور عن التصوّف فقال: طوامس ودوامس لاهوتيّة، قيل: أوضّح عن هذا، فقال: لا عبارة عنه . وقال ابن عطاء: التصوّف إشارة إلى الحقّ وعبارة عن عيوب الخلق .

^١ والتلف ب ل: والقلب في الأحوال ق .

فصل

(٩٥) قال يوسف بن الحسين: لكلّ أمة صفوة وهم وديعة الله الذين أخفاهم عن الخلق، فإن يكن منهم في هذه الأمة فهم الصوفيّة . وقال أبو العباس بن عطاء: العلم ينفي عن صاحبه الجهل، والتصوّف ينفي عن معتقده الشحّ، فإذا اجتمعا فناهيك بهما نبلاً . وسئل الحسين بن منصور عن الصوفيّ فقال: وحدانيّ الذات لا يقبله أحد ولا يقبل أحدًا . وقال أبو الحسين النوريّ: نعت الصوفيّ سكونه^١ عند العدم

وبذله وإيثاره عند الوجود. وسُئِلَ ذو النون عن الصوفيِّ فقال: هو الذي لا يُتَعَبُه طَلَبٌ ولا يزعجه سلب.

^١ سكونه ق ل: سكون ب.

(٩٦) وسُئِلَ الجُنَيْدُ عن الصوفيِّ فقال: أُنزِرُهُ اللهُ في خلقه يظهرها إذا أَحَبَّ ويخفيها إذا أَحَبَّ. وقيل لأبي عبد الله بن الجلاء: ما معنى الصوفيِّ؟ فقال: ليس نعرفه بشرط العلم ولكن نعرفه فقيراً مجرداً عن الأسباب، كان مع الله بلا مكانٍ ولا يمنعه الحقّ من كلّ مكان فسُمِّيَ صوفيّاً. وقال سهل بن عبد الله التستريِّ: حقيقة الصوفيِّ إذا صفا من الكدر وامتلاً من الفِكر واستوى عنده الذهب والمدر. وقيل للنوريِّ: مَنْ الصوفيِّ؟ فقال: من سمع السماع وآثر الأسباب.

(٩٧) وقال بعضهم: إنّ العبد إذا تحقّق بالعبوديّة فصافاه الحقّ حتّى صفا من كدورة البشريّة ونازل منازل أهل الحقيقة وقارن أحكام الشريعة، فإذا فعل ذلك فإنّه صوفيٌّ. وقال عبد الله [بن] أحمد^١: المتصوّفة ظاهرهم تلييس وباطنهم تقديس، والمتقوّي ظاهره تقديس وباطنه تلييس. وقال أبو نصر: هم العلماء بالله عزّ وجلّ وبأحكامه، العاملون بما علّمهم الله، المتحقّقون بما استعملهم الله، الواجدون بما تحقّقوا، الفانون بما وجدوا، لأنّ كلّ واحد قد فني بما وجده. وقيل للحصريِّ: مَنْ الصوفيّة عندك؟ فقال: الذي لا تُقَلِّه الأرض ولا تُظَلِّه السماء. قيل: معناه الذي يقَلِّه في الأرض ويظَلِّه بالسماء الله عزّ وجلّ.

^١ عبد الله بن أحمد: عبد الله أحمد ب، عبد الواحد ق ل.

(٩٨) وقال أبو عليّ الروذباريِّ: الصوفيِّ من ذمّ الحركات

بالأفكار، وسكن عند مجاري الأقدار ولن^١ يتناول الرفق إلا بالمقدار. وقال الزقاق: صفة الصوفي صفاء قلبه من كل دنس، وسلامة صدره لكل أحد، وسخاء نفسه بالبذل والإيثار. وقال الواسطي^٢: الصوفي من جعل أفعاله قدوة للمريدين. وسئل أبو محمد الجري عن الصوفي فقال: من رَوَّح قلبه بمراوح الصفاء، وجلَّل نفسه بأردية الوفاء، وتباين عن الخلق بترك الجفاء. وقال الواسطي: عند الصوفية المتقدم وغيره في الألسنة^٣ سواء. ذكر عند الصوفي قول النبي ﷺ: كل مسكر حرام، فقال: إلا من أسكره الحق في وجدته به. وقال: ذكر عند صوفي قول النبي ﷺ^٤: كل مُيسر لما خُلق له، فقال غزلنا والله عن العمل الذي ظننا أننا نخترعه.

^١ ولن ب ق: وأن ل || ^٢ الواسطي: ساقطة ب ق || ^٣ في الألسنة: ساقطة ل || ^٤ كل مسكر... ﷺ: ساقطة ق.

(٩٩) وسئل سهل بن عبد الله: متى يتحقق العبد بهذه المنزلة؟ يعني التصوف - فقال: إذا كان دمه هدرًا، وملكه مباحًا، ولم ير الأشياء إلا من الله، ووسعته الرحمة لجميع خلق الله. وقيل للجنيذ: من الصوفي، فقال: الذاهب بربه عمًا له منه. وسئل السري عن الصوفي، فقال: المضاد للإرفاق. وقال أبو عبد الله بن خفيف الصوفي: من لبس الصوف على الصفاء وأذاق الهوى طعم الجفاء، ورمى الدنيا وراء القفا وسلك سبيل المصطفى ﷺ. وقال السيرواني^١: الصوفية مع الواردات لا مع الأوراد.

^١ السيرواني ب ق: أبو الحسين السيرواني ل.

(١٠٠) وسئل أبو سعيد الخراز عن الصوفي فقال: الصافي من نفسه الممتلئ من ربه المتلذذ بذكره. وقال أبو العباس النهاوندي:

نهاية الفقر بداية التصوّف وما التصوّف إلا الفتوة والشجاعة. وقال الشبلي: لا يكون الصوفيّ صوفيًّا حتّى يكون الخلق كلّهم عيالاً عليه. وسئل الجنيّد عن كلام الصوفيّ فقال: ليس للصوفيّ كلامٌ، أصل الصوفيّ السكوت والاكتفاء بعلم الله.

(١٠١) وحكي عن ذي النون أنّه كان يحضر عنده شابٌ كثيرًا من الأوقات فشهد منه الإنكار على الفقراء فأعطاه ذو النون خاتمًا فقال: مرّ وارهنه عند خبّاز^١ بدينار، فذهب الشابٌ ولم يؤخذ منه، وقالوا: هذا يسوى درهمًا، فرجع إلى ذي النون فأخبره، فقال له: احمله إلى الصيارفة وانظر كم يبلغ، فحملها إلى الصيارفة^٢ فبلغ خمسة آلاف دينار، فرجع إلى ذي النون فأخبره، فقال له: علمك بالصوفيّة كعلم الخبّازين بالجواهر.

^١ عند خبّاز ب ق: على خبز ل || ^٢ فحملها إلى الصيارفة: ساقطة ل.

(١٠٢) وقال الحصريّ: الصوفيّ إن وُصف حُجب وإن تجلّى كُشف. وقال أبو بكر بن أبي سعدان^١: الصوفيّ هو الخارج عن النعوت والرسوم^٢. وقال أبو بكر الكتّانيّ: الصوفيّة عبيد الظواهر أحرار البواطن. وقال أبو عثمان المغربيّ: الصوفيّ من لا يملك^٣ الأشياء اقتدارًا ولا يملكه شيء اقتهارًا. وقال: الصوفيّ لا ينزعج في انزعاجه ولا يقرّ في قراره. وسئل ذو النون عن الصوفيّ فقال: من إذا نطق بان^٤ نطقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلاقات.

^١ بن أبي سعدان ق: بن سعدان ب || ^٢ والرسوم: ساقطة ل || ^٣ لا يملك ب ل: يملك ق || ^٤ بان ب: أبان ق ل.

(١٠٣) وقال الحصريّ: الصوفيّ لا يوجد بعد عدمه ولا يُعدم

بعد وجوده . وقال بعضهم : الصوفيّ الذي مدحه الشرع في الحقيقة وأقامته الحقيقة في الشرع . وقال الحصريّ : الصوفيّ وجده وجوده وصفاته حجابيه . وقال أبو محمّد الراسبيّ^١ : لا يكون الصوفيّ صوفيّاً حتّى لا تقلّه أرض ، ولا تقلّه سماء ، ولا يكون له قبول عند الخلق^٢ ، ويكون مرجعه في كلّ الأحوال إلى الحقّ . وقيل : الصوفيّ من انفرد بعلوم الحقائق ، واستخرج منه لطيف الدقائق ، واستشرف بوجوده على أحوال الخلائق .

^١ الراسبيّ ل : الرشتيّ ب ق || ^٢ الخلق : الحقّ ب ق .

(١٠٤) وقال إبراهيم بن هانئ : من تمام الداعي إلى الله أن يكون صوفيّاً . وقال سهل : الصوفيّ الذي لا يثبت على قلبه غير الله . للقتاد (من مجزوء الكامل) :

أَهْلُ التَّصَوُّفِ قَدْ مَضَوْا	صَارَ التَّصَوُّفُ مَخْرَقَهُ
صَارَ التَّصَوُّفُ صَيْحَةً ^١	وَتَوَاجُدًا وَمُطَبَّقَهُ
مَضَتِ الْعُلُومُ فَلَا عِلْمَ	مُ وَلَا قُلُوبٌ مُشْرِقَهُ
كَذَبْتَكَ نَفْسُكَ لَيْسَ ذَا	سُنَنَ السَّبِيلِ الْمُلْحِقَهُ
حَتَّى تَكُونَ بِعَيْنِ مَنْ	عَنْهُ الْعُيُونُ الْمُحْدَقَهُ ^٢
تَجْرِي عَلَيْكَ ضُرُوفُهُ	وَهُمُومٌ سِرِّكَ مُطْرِقَهُ

^١ صيحة ق ل : صيحة ب || ^٢ المحدقه ب : المحرقه ق ل .

(٧) باب التوحيد وغيبة الموحّد

(١٠٥) قال الله عزّ وجلّ: **إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** (٢٠ : ١٤). قال سهل بن عبد الله: إن كلمة لا إله إلا الله لازمة للخلق للاعتقاد بها قلباً، والاعتراف بها نطقاً، والوفاء بها فعلاً. وقال الحسين بن منصور: لا إله إلا الله يقتضي معنيين، إزالة العلة عن الربوبية وتنزيه الحق عن الدرك.

(١٠٦) وقال الواسطيّ: لا إله إلا الله نفي عيب^١ وإثبات جلاله، ونفي العيب من حيث لا عيب عيبٌ إلا أن يكون جواباً، وإثبات جلاله لمن لا جلاله لغيره، وهو إلا أن يكون تعظيماً. وقال الله عزّ وجلّ **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (٤٧ : ١٩). قال محمد بن موسى: فاعلم أنه لا إله يدبر الأمور ويصرفها في الدهور إلا الله عزّ وجلّ. عيب ب ل: عيبه ق.

(١٠٧) وقال النبي ﷺ: كفى بالتوحيد عبادةً وكفى بالجنة ثواباً. وقال بعضهم: إن التوحيد علومه مستبقة، وأحكامه شائعة، وصولته ذائعة، ووجوده عجيب، وهو في نفسه عظيم، والإشارة إليه لطيفة، وإدراكه دقيق، والمنازلة في حقائقه متلفة، وعلى أهل المعرفة خفيفة^١. وقال يوسف بن الحسين الرازيّ قام رجل بين يدي ذي النون فقال: أخبرني عن التوحيد ما هو، فقال: هو أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه

ولا علةً لصنعه، وليس في السموات العُلى ولا في الأرضين السفلى مدبّرٌ غير الله عزّ وجلّ، ومهما تُصوّر في وهمك شيء فالله تعالى بخلاف ذلك.

^١ خفيفة ب ل: حقيقة ق.

(١٠٨) وقال الواسطيّ: جملة التوحيد أنّ كلّ ما يتّسع به اللسان أو يشير إليه البيان من تعظيم أو تجريد أو تفريد فهو معلول والحقيقة وراء ذلك. وسُئل الجُنيد عن التوحيد قال: إفراد الموحّد بتفريد تحقيق وحدانيّته بكمال أحديّته، إنّه الواحد الذي لم يلد ولم يُولد (١١٢: ٣) بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل إلهاً واحداً فرداً صمدًا ليسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٤٢: ١١). وسُئل أبو عبد الله بن خفيف عن التوحيد فقال: إفراد الموحّد بإسقاط شاهد الموحّد قهراً وقدرةً وتقديرًا وتديبًا.

(١٠٩) وقال رجل للشبليّ: أخبرني عن توحيدٍ مجردٍ بلسان حقّ مفرد، فقال: ويحك، من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحدٌ، ومن أشار إليه فهو ثنويّ، ومن أومأ إليه فهو عابد وثنّ، ومن نطق فيه فهو جاهلٌ، ومن سكت عنه فهو غافل، ومن أوهم أنّه واصل فليس له حاصلٌ، ومن أومأ أنّه قريب فهو بعيد، ومن تواجد فهو فاقد، وكلّ ما ميّزتموه بأوهامكم وأدركنتموه بعقولكم في أتمّ معانيكم فهو مصروفٌ مردودٌ إليكم مُحدَثٌ مصنوعٌ مثلكم.

(١١٠) وقال يوسف بن الحسين: التوحيد هو الانفراد بالوحدانيّة بذهاب رؤية الأضداد والأنداد والأشكال مع السكون إلى معارضة الرغبة والرهبية بذهاب حقيقة التصديق بقاء الأقدار. وسُئل الجُنيد عن توحيد الخاصّ فقال: أن يكون العبد شبيحًا بين يدي الله تبارك

وتعالى تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قدرته في لُجج بحارٍ توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوة الحقّ له وعن استجابته بحقائق وجود وحدانيّته في حقيقة قربه بذهاب حسّه وحركته لقيام الحقّ له فيما أراد منه وهو أن يرجع آخرُ العبد إلى أوّله فيكون كما كان قبل أن يكون. وسُئل عنه مرّة أخرى فقال: معنّى تضمحلّ فيه الرسومُ وتندرج فيه العلومُ ويكون الله عزّ وجلّ كما لم يزل.

(١١١) وقال الشبليّ: ما سمّ روائح التوحيد من تصوّر عنده التوحيد وشاهد المعاني وأثبتّ الأسمي وأضاف الصفات وألزم النعوت، ومن أثبت هذا كلّه ونفى كلّه فهو موحّد حُكمًا ورسمًا لا حقيقةً ووجدًا. وقال أبو سعيد الخرزّاز: أوّل مقام لمن وجد علم التوحيد وتحقّق في ذلك فناء ذكر الأشياء عن قلبه وانفراده بالله عزّ وجلّ. وسُئل سهل بن عبد الله عن التوحيد فقال: هو أوّل كلّ شيء والخالق له، وآخر كلّ شيء والعالم به، وظاهرٌ فوق كلّ شيء والموكّل عليه، وباطن كلّ شيء والمحيط به.

(١١٢) وقال الجُنيد: لا يبلغ العبد إلى حقيقة المعرفة وصفاء التوحيد حتّى يعبر الأحوال والمقامات. وقال الشبليّ لرجل: تدري لِمَ لا يصحّ لك التوحيد؟ قال: لا، قال: لأنّك تطلبه بإيّاك. وقال: من اطّلع على ذرّة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقّة لثقل ما حُمّل. وقال مرّة أخرى: من اطّلع على ذرّة من علم التوحيد حمل السموات والأرضين على شعرة من جفن عينيه. وقال ذو النون: مَنْ كان في توحيده ناظرًا إلى نفسه لم ينجّه توحيده من النار حتّى يكون نظره إليه في توحيده إيّاه عزّ وجلّ.

(١١٣) وقال الشبليّ: توحيد الموحّد هو أن يوحدك الله به

ويفردك له ويشهدك ذلك ويغيّبك^١ به عمّا شهدك. وسُئِلَ إبراهيم الخوَّاص عن توحيد الخاصّ فقال: التفريد بالله في كلّ الأشياء بالإغماض عمّا يلحق نفوسهم من آثار الأشياء. وقال الواسطيّ: أصل التوحيد ثلاثة، أنّه لا يؤثّر عليه ما أظهر بـ «كُن» معرفةً بهم أو علمًا أو رؤية، والثاني لا يجري عليه ذكرٌ مذكورٌ، تمّت^٢ لموسى في الصفة حين قال: وَمَا تَلَكُ بِبَيْمِينِكَ يَا مُوسَى (٢٠: ١٧) فلمّا ظهرت الحقيقة انطمس، والثالث اتقاء^٣ هذه المعاني نفضةً أي إذا ذكرت أخطارًا تنزّهه^٤ عمّا أبدى ولا تعرّفه بما أخفى.

^١ ويغيّبك ب ل: ويغيبك ق || ^٢ تمّت ب: ثبت ق، ثبت موسى ل || ^٣ اتقاء ب ق: إلقاء ل || ^٤ تنزّهه ب: نزّهه ق ل.

(١١٤) وقال الشبليّ: سبحان من كان ولا مكان ولا زمان ولا أوان ولا دهر ولا أزل ولا أبد ولا أوّل ولا آخر، وهو في حال ما أحدث الأشياء غير مشغول عنهم ولا يستغني^١ بهم، عدل في جميع ما حكم عليهم. وقال رجل للحسين بن منصور: من الحقّ الذي تشيرون إليه، فقال: مُعلّ الأنام ولا يعتلّ. وقال الواسطيّ: كلّ مُغيّر لعلّة تغير، وكذلك المشير قطع كلّ أحد^٢ إلاّ يغيّر في شيء إلاّ بابتدائه^٣ واستحال أن يتبدى بغير ما يليق به مع أنّ كلّ ابتداء ذو غاية، وإذا اعتقدته على ذلك غفلت عن أزلية صفاته.

^١ يستغني ب: مستعين ق ل || ^٢ ألا ب: أن ق ل || ^٣ بابتدائه ق ل: بأدائه ب.

(١١٥) وقال المرتعش: أصل التوحيد ثلاثة أشياء، معرفة الله بالربوبية، والإقرار له بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة. وقال أبو بكر بن شاذان: التوحيد صفة الموحّد حقيقةً وحلية الموحّد رسمًا. وقال فارس: التوحيد هو إسقاط الوسائط عند غلبة الحال، والرجوع

إليها عند الأحكام وإبطال الحركات، وأن الحسنات لا تغيّر الأقسام من الشقاوة والسعادة. وقال الجريري: ليس لعلم التوحيد إلا لسان التوحيد. وقال رويم حين سُئل عن التوحيد فقال: محو آثار البشريّة وتجريد الألوهيّة.

(١١٦) وقال بعض المشايخ: التوحيد هو الذي يعمي البصير ويحيّر العاقل ويدهش الثابت. وقال أبو سعيد الخزاز: علامة التوحيد خروج العبد عن كلّ شيء وردّ جميع الأشياء إلى متولّيها. وقال الشبلي: لا يصحّ التوحيد إلا لمن كان جحده إثباته، فسئل عن الإثبات فقال: إسقاط الأناءات^١. وسئل أبو عليّ الروذباري عن التوحيد فقال: استقامة القلب بإثبات الواحد بمفارقة التعطيل وإنكار التشبيه، فإذا أوّمت إلى التعطيل أثبتت، وإذا أوّمت إلى التشبيه أنكرت، والتوحيد في كلمة واحدة كلّ ما صورته الأوهام والفكر والعقول فالله تعالى بخلاف ذلك لقوله ليس كمثله شيء^٢ (٤٢ : ١١).

^١ الأناءات ب: الباءات ق ل.

(١١٧) وسئل سهل بن عبد الله عن التوحيد فقال: قريب من الظنون بعيد من الحقائق. وأنشد لغيره (من الطويل):

فَقُلْتُ لأَصْحَابِي هِيَ الشَّمْسُ ضَوْؤُهَا قَرِيبٌ وَلَكِنْ فِي تَنَاوُلِهَا بُعْدُ

وقال الحسين بن منصور: من أسكرته أنوار التوحيد حجبته عن عبارة التجريد، بل من أسكرته أنوار التوحيد نطق عن حقائق التجريد، لأنّ السكران هو الذي ينطق بكلّ مكتوم. وقال الشبلي: جلّ الواحد المعروف قبل الحدود والحروف^١. وقال أبو بكر الطمستاني: ما أبرز الحقّ للخلق إلا اسمًا أو رسمًا وما تكلم فيه إلا كلّ مؤوف. وقال النهرجوري: الذي حصل لأهل الحقائق في

حقائقتهم أنّ الله عزّ وجلّ غير مفقود فيُطلب، ولا ذو غاية فيُدرك، فمن أراد موجودًا فهو بالموجود مغرور^٢، وإنّما الموجود عندنا معرفة حال وكشف علم بلا حال.

^١ وقال الشبلي... والحروف: ساقطة ل || ^٢ مغرور ق ل: مغدور ب.

فصل

(١١٨) قال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: الألسن ثلاثة، لسان العلم، ولسان العطايا، ولسان الوجدانية، فأما لسان العلم فإنّه يعبر عن الحلال والحرام والحدود والأحكام وهو زين المؤمن وفضيلته، وأما لسان العطايا فإنّه يعبر عن الإخطار والإلهام والفهم والفظنة وعلوّ المراتب والدرجات وهو شرف المؤمن وفوائده^١، وأما لسان الوجدانية فإنّه يعبر عن الله بالله الله. وقال ابن عباس: إنّ صورة جبرائيل في قائمة الكرسيّ كالدرّة^٢ في الجوشن. ويُقال إنّ جبرائيل والعرش والكرسيّ كلّ هذا مع الملكوت الذي ظهر لأهل العلم بالله عزّ وجلّ كرملة فيما وراء الملكوت بل أقلّ من ذلك.

^١ وفوائده ب: وفائده ق ل || ^٢ كالدرّة ب: كالزردة ق ل.

(١١٩) وقال الشبليّ لرجل: توحد توحيد البشريّة أو توحيد الألوهيّة؟ فقال: بينهما فرق؟ فقال: نعم، توحيد البشريّة خوف العقوبات وتوحيد الألوهيّة توحيد التعظيم. وقال الواسطيّ: الموحد يجحده من حيث أثبتّه إذا بدا له حقيقة ما أخفى من نعوته. وقال: علامة الموحد مواجيدٌ يشهدا في الحقيقة، إذا ورد عليه من الحقّ ما خفي عليه انقطع عن كلّ ما لا وزن له فلا يشهد سواه. وسأله رجلٌ: ما نعت الموحدين؟ فقال: هم في نعت سرورٍ وطربٍ لا نعت عقوبةٍ ونصب.

(١٢٠) وسئل أبو بكر: هل للموحد طاعات؟ قال: الموحد مُستكثر^١ منها مُستحقر^٢ لها^٣، فإذا رقي عن ذلك ما استحقر وما استكثر^٣. وقال يوسف بن الحسين: من وقع في بحر التوحيد فإنه لا يزداد إلا عطشاً على ممر الأوقات عليه، ولا يروى أبداً لأنه ظمأ حقيقة لا يسكن إلا بالحق. وقال محمد بن موسى الواسطي: إذا ورد الهباء في الكوة وهبت به الرياح هل يهلك ذلك أو تفرغ منه؟ كذلك الكون عند الموحدين في الدارين جميعاً.

^١ مستكثر ق ل: مستكبر ب || ^٢ مستحقر لها ب: مستحقر ق ل || ^٣ استكثر ق ل: استكبر ب.

(١٢١) وقال بعض المشايخ: علامة الموحدين وسعيهم وأخلاقهم أنه لا يزال يرد عليهم من الحق ما يمحوا^١ عنهم رسوم ما سبق منه قبل، فهم بغيرهم قائمون وعن أنفسهم مأخوذون، والعلامة الثانية أنه لا يجري عليهم ذكر ما لا حقيقة له عند الحق، فالشواهد عن سرائرهم مصروفة والأغراض عن قلوبهم مطرودة، فلا شاهداً يشهده، ولا عوضاً يعبد، ولا سرّاً يطالعه، ولا برّاً يلاحظه، فهو في حقه عن حقه محجوب، وفي حظه عن لحظه^٢ مطرود، فلا نصيب له في نصيبه، وهو في أوفر النصيب مأسور.

^١ يمحوا ل: لمحوا ب ق || ^٢ لحظه ب: حظه ق ل.

(١٢٢) وقال الواسطي: امتنع الحق بصمديته عن وقوف العقول عليه وإشارتها إليه فلا يُعرف إلا بلطافة أسداها إلى الأرواح. وقال أبو سعيد الخزاز: الموحدون له دام اتّصالهم وذكروا في قرب القرب فلا حسّ لهم ولا حركة ولا فهم موجود ولا طعم نعيم، وهم أنعم الخلق غير أن حقائق الوجد في التوحيد حائلة بينهم وبين النعيم، فإذا

هدوا من كلِّ حقيقة فمقامهم اتّصال النظر إليه دائماً وأوھامهم بمعارف البابهم كأنّهم له شاهدون . فلو قيل لأحدھم : ما تريد؟ قال : الله تعالى^١ ، وما علمك؟ قال : الله تعالى ، ولو تكلمت جوارحه لقلت : الله ، بل هي قائمة : الله ، فأعضاؤه ومفاصله ممتلئة من الله ، لا يعرفه إلا الله ، فعلمه^٢ كله لله ، فهو من الله وبالله وراجع إلى الله ، ذهب حسبه وذهب نسبه .

^١ وما تقول قال الله : زائدة ل || ^٢ فعلمه ب : فعله ق ، فعلة ل .

(١٢٣) وسئل أبو سعيد الخراز عن أوّل مقام التوحيد فقال : قول رسول الله ﷺ : كأنك تراه ، فهذه الرؤية خرجوا إليه من التعظيم لله الذي ملكهم على الحقيقة حتّى ذهب منهم النعم والأحكام والترقب للحوادث ، فلم يبق معهم إلا وجودهم لله عزّ وجلّ بلا كيف ولا وجود طعم حاله معهم ، بل هم مأسورون لله^١ في قربه ، فلو قيل لأحدھم : من أنتم وما أنتم وما اسمكم وما مقامكم؟ لقالوا : لا ندري ، غير أنّهم رهائن لله في أشباحهم ، قد خبّأهم وأخفاهم في أنفسهم من أنفسهم لنفسه وهذا مقام الاصطناع ، قال الله تعالى : **وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٢٠ : ٤١)** .

^١ بل هم مأسورون لله ب ق : إلا وجودهم لله ل .

(١٢٤) وقال الصبيحي : باين الكون الكُنْ ، فكان الكون مُحدثاً مخلوقاً ، وكان الكُنْ بايناً من الكون ، لأنّ الكُنْ كلام المكوّن والكون صنعه ، وأظهر الكون بكنْ . لأبي عبد الله القرشي (من الطويل) :

تَعَزَّزْتَ بِالْعِزِّ الْمَنِيعِ فَكُلُّ مَنْ	أَشَارَ إِلَى عِزِّ فَأَنْتَ عَزَزْتَهُ
وَأَثَبْتَ وَصْفًا فِي الْعُلُومِ مُحِيرًا	فَهَيِّمَتْ صَبًّا بِالنُّعُوتِ شَغَلْتَهُ
وَأَفْرَدْتَ خِلًا فِيكَ مِنْكَ لِمَشْهَدٍ	بِلا عِلْمٍ فِي الْعَالَمِينَ نَعْتَهُ

لَقَدْ تَاهَ فِي تِيهِ التَّوْحِيدِ وَحَدَهُ فَعَابَ بِعِزِّ مِنْكَ حِينَ طَلَبْتَهُ
وَقَدْ صَارَ حَقًّا فِي حَقَائِقِ حَقِّهِ وَكَانَ بِلَا كَوْنٍ لَأَنَّكَ كُنْتَهُ

(١٢٥) وقال يحيى بن مُعَاذٍ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ: مَنْ وَصَفَ فَقَدْ شَبَّهَ، وَمَنْ لَمْ يَصِفْ فَقَدْ نَفَى وَصَفَهُ أَنَّهُ سَمِيعٌ، وَلَا صِفَةَ لِسَمْعِهِ. وَقَالَ: لَمْ يُوْحِدْهُ مَنْ خَالَفَهُ، وَلَا عَرَفَ مِنْ شَبَّهَهُ، وَلَا آمَنَ بِهِ مَنْ جَحَدَ أَمْرَهُ، إِنَّ قُلْتَ مَتَى فَقَدْ سَبَقَ الْوَقْتَ كَوْنُهُ، وَإِنْ قُلْتَ قَبْلَ فَالْقَبْلَ بَعْدَهُ، وَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ فَقَدْ احْتَجَبَ عَنِ الْوَصْفِ ذَاتُهُ، وَإِنْ قُلْتَ أَيْنَ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَكَانَ وَجُودُهُ، وَإِنْ قُلْتَ مَا هُوَ فَقَدْ بَايَنَ الْأَشْيَاءَ هُوَ^١، وَإِنْ قُلْتَ الْحَدَّ فَالْحَدُّ لغيره، وَإِنْ قُلْتَ الْهَوَاءَ يَمُسُّهُ فَالْهَوَاءُ صُنْعُهُ.

^١ هو ب ق: هو يته ل.

(١٢٦) وقال ذُو النُّونِ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ: وَلَيْسَ اللَّهُ عَرَفَ مِنْ عَرَفَ ذَاتَهُ^١، وَلَا إِيَّاهُ وَحَدَّ مِنْ اِكْتَنَهَهُ^٢، وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مِنْ مَثَلِهِ، وَلَا بِهِ صَدَّقَ مِنْ نَهَاهُ، وَلَا صَمَدَ صَمَدِهِ مِنْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مِنْ شَبَّهَهُ، وَلَا لَهُ تَذَلَّلَ مِنْ بَعْضِهِ، وَلَا إِيَّاهُ أَرَادَ مِنْ تَوَهَّمَهُ، وَكَلَّ مَعْرُوفَ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكَلَّ قَائِمَ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ، بِصَنَعِ اللَّهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، وَبِالْعُقُولِ تُفْقَهُ مَعْرِفَتُهُ، وَبِالْفِطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتُهُ.

^١ وليس الله عرف من عرف ذاته ب ق: فليس من وحد الله من عرف ذاته ل || ^٢ اكنتهه ل: شبهه ب ق.

(١٢٧) وقال أحمد^١: لَا بِتَأْوِيلِ عَدَدِ ظَاهِرٌ، لَا بِتَأْوِيلِ الْمُبَاشَرَةِ مَتَجَلٌّ، لَا بِاسْتِهْلَالِ رُؤْيَةِ بَاطِنٍ، لَا بِمَزَايِلَةِ نَاءٍ، لَا بِمَسَافَةِ قَرِيبٍ، لَا بِمَدَانَةِ لَطِيفٍ، لَا بِتَجْسِيمِ مَوْجُودٍ، لَا بِضَدِّ عَدَمٍ^٢، لَا بِعِلْمِ عَلِيمٍ^٣، فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَارٍ، مَدْبَرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ، مَقْدَّرٌ لَا بِحَرَكَةٍ، مَرِيدٌ لَا بِهَمَّةٍ، سَمِيعٌ لَا بِأَلَّةٍ، بَصِيرٌ لَا بِأَدَاةٍ، لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ، وَلَا تَضَمُّهُ

الأماكن، ولا تأخذه السنات. وقال: ليس منذ خلق الخلق ربنا تعالى استحقَّ اسمَ الخالق، ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى الباري، ليس في مجال القول حجة، ولا في المسألة عنها جواب، ولا في معناه الله تعظيم، ولو وُجد له وراء لوُجد له أمام، ولو التمس له التمام إذا ألزمه النقصان، كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيهاً.

١ أحمد ب ق: أحد ل || ٢ لا بضدّ عدم: ساقطة ب || ٣ لا بعلم عليم: ساقطة ق ل.

(١٢٨) وذكر أبو عبد الله بن خفيف في كتابه في وصف أهل التوحيد فقال: قطعهم عن نسبتهم فيما كسبوا^١، وفني عنهم التفكير فيما ألبسوا، وزال عنهم التأمل والوقوف فيما أُشهدوا، فعند ذلك وقع الإنباء^٢ بمعرفة توحيدهِ والإخبار^٣ عن حقيقة وجودهِ، فوجدوه محتجباً بحجبه، ومحتجباً عن حجبه بغيبه، ومحتجباً بغيبه عن غيبه بنفسه، فغابت الحجب والغيب وظهر الواحد القهار كما لم يزل قبل إيجاد غيبه وكون حجبه إلهاً واحداً. قال: وذلك من شرائط شرعه المبسوطة لخلقه؛ والداعي إليه خلقه مقرونٌ بشرائطه وموقوف على مرسومه بلا مفاتشة ولا مقايسة ولا مماثلة ولا مخيلة^٤ ولا مخالطة ولا ممازجة ولا مباشرة ولا معاينة إلا بما استقرت وحدانيته، فشاهدوه ووجدوه فعرفوه ووحدوه.

١ كسبوا ب ل: نسبوا ق || ٢ وقع الإنباء ب ق: وقعت الأنبياء ل || ٣ والإخبار ب ق: والأخبار ل || ٤ مخيلة ق ل: محايلة ب.

(١٢٩) لأبي الفيض (من البسيط):

وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي بِالْقَلْبِ مَعْرُوفٌ وَكَمْ تَزَلُ سَيِّدِي بِالْجُودِ مَوْصُوفَا
وَأَنْتَ إِذْ لَيْسَ نَوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَلَا ظِلَامٌ عَلَى الْآفَاقِ مَعْكُوفَا

وَرَبُّنَا بِخِلَافِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
وَمِنْ يُرِدُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ مُمْتَثِلًا
فَاتْرُكْ أَخَا جَدَلٍ فِي الدِّينِ مُمْتَرِيًّا
وَاصْحَبْ أَخَا وَلِهِ حُبًّا لِسَيِّدِهِ
وَفِي الْمَعَارِجِ يَلْقَى مَوْجَ قُدْرَتِهِ
أَمْسَى دَلِيلُ الْهَدَى فِي الْأَرْضِ مُنْتَشِرًا
وَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَوْهَامِ مَقْدُوفًا
يَرْجِعُ كَذِي حَصْرِ فِي الْعَجْزِ مَكْتُوفًا
قَدْ بَاشَرَ الشُّكُّ مِنْهُ الرَّأْيَ مَا وُفَا
وَبِالْكَرَامَاتِ مِنْ مَوْلَاهُ مَحْفُوفًا
مَوْجًا يُعَارِجُ طُوفَ الرُّوحِ مَكْفُوفًا
وَفِي السَّمَاءِ جَمِيلُ الْحَالِ مَعْرُوفًا

(٨) باب قولهم في المعرفة وحقيقة العارف

(١٣٠) قال الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (٦: ٩١، ٢٢: ٧٤، ٣٩: ٦٧). قيل: ما عرفوا الله حق معرفته ولو عرفوا ذلك لذابت أرواحهم عند كلِّ واردٍ يردُّ عليهم من صنعه. وقال النبي ﷺ: لكلِّ شيءٍ معادن ومعادن التقوى قلوب العارفين^١. وقال النبي ﷺ: لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور، ولزالت بدعائكم الجبال، ولو خفتم الله حق خوفه لعلمتم العلم الذي ليس معه الجهل وما بلغ ذلك أحد. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، الله أعظم من أن يبلغ أحد أمره كله.

^١ وقال النبي... العارفين: ساقطة ب.

(١٣١) وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وقال أبو سعيد الخزاز: المعرفة تأتي على وجهين من عين الجود وبذل المجهود. وقال أحمد بن عطاء: المعرفة معرفتان معرفة حق ومعرفة حقيقة، فمعرفة الحق معرفة وحدانيته على ما أبرز للخلق من الأسامي والصفات، ومعرفة الحقيقة لا سبيل إليها لامتناع الصمديّة وتحقيق الربوبيّة لقوله عزّ وجلّ: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (٢٠: ١١٠). وقال يحيى بن معاذ: من أدلّ الدلائل على ربوبيّته تعليقه الأشياء بالفاقة إليه.

(١٣٢) وقيل لأبي الحسين النوريّ: كيف لا تدركه العقول ولا يُعرف إلا بالعقول؟ فقال: كيف يدرك ذو مدى من لا مدى^١ له، أم كيف يدرك ذو عاهة من لا عاهة له ولا آفة، أم كيف يكون مكيفاً من كيف الكيف أم كيف يكون مُحَيِّثاً من حيث حيث فسّماه لنا حيثاً، وكذلك أوّل الأوّل وآخر الآخر، فلولا أنّه أوّل أوّلاً وآخر آخرًا فسّماه أوّلاً وآخرًا^٢ ما عَرَفَ الأوّلِيَّةَ ولا الآخرِيَّةَ. وقال الجُنيد: المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه، قيل له: زدنا، قال: هو العارف وهو المعروف.

^١ مدى ب ق: أمد ل || ^٢ فسّماه أوّلاً وآخرًا: ساقطة ب.

(١٣٣) وقال سهل بن عبد الله: لا تُتَلَقَّ روح العبد في معرفة الله عزّ وجلّ حتّى تستقيم نفسه في طاعته. وقال: سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلاّ عجزًا عن معرفته^١. وقال أبو بكر الواسطيّ: المعرفة^٢ واحدة والقصود مختلفة وكلّ واحد يتوهم أنّه قد ظفر بمقصوده وأشرف على معبوده، والكلّ أبعد من البعيد في بعده من معرفته، إلاّ من عرّفه نفسه، وكيف يسعى من يعيا أم كيف يصل بالتوصّل^٣ من لا وصل له. وقال هاشم المغازليّ: من عرف الله حقّ معرفته عبده بكلّ طاقته وبكلّ مجهوده لعلّه يدرك بقلبه حقّ عبادته إن لم يبلغها بقوّة بدنه.

^١ وقال سبحان... معرفته: ساقطة ب || ^٢ المعرفة ب: الشريعة ق ل || ^٣ بالتوصّل ب: بالتواصل ق ل.

(١٣٤) وقال الواسطيّ: تعرّف إلى العامّة بأفعاله فقال: أفلاً ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (٨٨: ١٧)، وتعرّف إلى الخاصّة بصفاته، فقال: أفلاً يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (٤٧):

(٢٤)، وتعرّف إلى نبيّنا عليه السلام بنفسه، فقال: أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، الآية (٢٥: ٤٥). وسُئِلَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ: مَتَابَعَةُ الْمَعْرُوفِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعِزْمًا وَعَقْدًا. وَقَالَ الشُّبَلِيُّ: مَا أَحَدٌ عَرَفَ اللَّهَ، قِيلَ: كَيْفَ؟ قَالَ: لَوْ عَرَفُوهُ مَا اشْتَعَلُوا بِسِوَاهِ.

(١٣٥) وسُئِلَ أَبُو الْعَبَّاسِ الدِّينُورِيُّ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: بِأَنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ. وَقَالَ الْوَاسِطِيُّ: كَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ بِهِ، وَبِهِ فَنِيَتْ، كَذَلِكَ بِهِ عَرَفُوهُ وَأَحَبُّوهُ، وَبِهِ جَحَدُوهُ وَأَنْكَرُوهُ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَرَّازُ: أَوَّلُ مَقَامَاتِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ التَّحْيِيرُ مَعَ الْإِفْتِقَارِ، ثُمَّ السَّرُورُ مَعَ الْإِتِّصَالِ، ثُمَّ الْفَنَاءُ مَعَ الْإِنْتِبَاهِ، ثُمَّ الْبَقَاءُ مَعَ الْإِنْتِظَارِ، وَلَا يَبْلُغُ الْمَخْلُوقُ مَا فَوْقَ هَذَا.

(١٣٦) وقيل للواسطيّ: متى يصل المدعي للمعارف إلى المعرفة؟ فقال: المعرفة خروجك من نفسك إلى الله عزّ وجلّ، وذلك الدليل على أنك إذا أردت أن تشهد ربك فلا بدّ من خروجك من نفسك. وقال: من عرف الواحد من جهة العدد فمعرفة معلولة، والواحد من جهة نفي ما سواه لأنّه لا يثبت شيء بحدائه أو دونه.

(١٣٧) وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: المعرفة كلّها الاعتراف بالجهل. وقال الشبليّ: الحق لا يعرفه سواه ومن عرفه فبه عرفه. وقيل لبعضهم: ما غاية المعرفة، فقال: الكينونة معه. وقال عيسى بن موسى: المعرفة التقلّب بالنظر في الأمور كيف دبرها، وبالمقادير كيف قدرها، وبالخليقة كيف خلقها. وسُئِلَ ابْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ: الْمَعْرِفَةُ بِلَا مَعْرِفَةٍ ثُبُوتُ حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ.

(١٣٨) قال الواسطيّ: المعرفة معرفتان معرفة حقّ ومعرفة حقيقة، فمعرفة الحقّ إثبات وحدانيّته بما أبرز من صفاته، ومعرفة

الحقيقة لا سبيل إليها لقوله عز وجلّ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (٢٠):
 (١١٠) وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (٨٣: ١٢). وقال ذو النون:
 المعرفة احتقار الأقدار في مشاهدة الجبار. وقال أبو الطيب
 السامري: المعرفة طلوع الحقّ على الأسرار بمواصلة الأنوار. وقال
 الواسطي: المعرفة ما شاهدته حسًا والعلم ما شاهدته خبرًا. وقال:
 ولا تصحّ المعرفة وفي العبد استغناءً بغير الله وافتقارًا إليه.
 ١ أبرز ب ق: أنزل ل.

(١٣٩) وقال أبو بكر القنائي^١: مائة المعرفة مائة المعروف.
 وقيل له: ما ابتداء المعرفة؟ قال: على ضريين من المباشرة وقذف
 الحقّ على الباطل، فإذا تناسب تناطقت النعتان فظهرت بكلّ جميل
 واستغنت من كلّ دليل، ومن قصد الحقّ بشاهده فُصِم، ومن قصد
 الحقّ بالحقّ عُصِم. وقال: خلق الخلق^٢ ولا وزن له وتعرّف إليه
 بآياه، فلولا ما ألبسها من الغفلة لذابت في مشاهدة ما أشار إليه في
 المستتر من لطفه، فلولا كنفه وستره ما ظهرت الأشياء بذواتها كما لا
 يظهر الهباء إلاّ عند ضياء الشمس وشعاعها، ولو حقّق الحقّ بالإظهار
 لاندحضت الأشياء متمرّقة^٣ تحت الإشارة.

١ القنائي ب: القنائي ق ل || ٢ الخلق ب: الكون ق ل || ٣ متمرّقة ب ل: بتمرّقه ق.

(١٤٠) وقال عمرو المكي: المعرفة أصل لكلّ حال، نعت^١ في
 القلوب من أحوال الإيمان. وقيل: المعرفة تصديق القلب بإقرار
 اللسان. وسئل أبو العباس السياري: ما المعرفة؟ قال: تجرّد السرّ
 بخاطر الحقّ لا بخاطر النفس. وقال ذو النون: المعرفة على ثلاثة
 أوجه، معرفة بالوحدانية من طريق الخبر على لسان الحجّة بدليل
 الكتاب والسنة، ومعرفة بالفردانية من طريق العظمة على لسان

التوحيد بدليل الجود والكرم، ومعرفة بالقدرة من طريق الاجتهاد على بساط الصفاء في ميدان الإحسان والنعمة.

^١ نعت ب: بُعث ق ل.

(١٤١) وقال الشبليّ: المعارف تبدو فتطمع ثم تخفى فتؤيس، فلا سبيل إلى تحصيلها ولا طريق إلى الهرب منها، فإنها تطمع الآيس وتؤنس الطامع. وأنشأ يقول (من الطويل):

أَظَلَّتْ عَلَيْنَا مِنْكَ يَوْمًا سَحَابَةٌ^١ أَضَاءَتْ لَنَا بَرَقًا وَأَبْطَى رِشَاشُهَا
فَلَا غَيْمُهَا يَجْلُو فَيُنَاسُ طَامِعٌ وَلَا غَيْثُهَا يَأْتِي فَيَرَوِي عِطَاشُهَا
^١ سحابة ب ق: غمامة ل.

فصل

(١٤٢) قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألا من عرف الله عزّ وجلّ لم يكن عليه فاقة ولا وحشة. وسئل الجُنيد عن معقول العارفين فقال: ذهلوا^١ عن وصف الواصفين. وقال أبو عبد الله النبايبي: طوبى لأهل المعرفة عرفهم نفسه قبل أن عرفوه وأكرمهم قبل أن يعرفوا معدن الكرامة. وقيل: من عرف المعبود تقرب إليه بالعبودية وأتعب نفسه تعب الخُدّام. وقال الشبليّ: العارف الذي لا يكون إلى غيره لاحظًا ولا يكون لكلام غيره لافظًا ولا يرى لنفسه غيره حافظًا.
^١ ذهلوا ب ق: ذهبوا ل.

(١٤٣) وقال أبو يزيد حين سُئل عن صفة العارف فقال: لون الماء لون إنائه إن صببته في إناء أبيض وجدته أبيض، وإن صببته في إناء أسود خلته أسود، وكذلك سائر الألوان تتداوله الأحوال ووليّ

الأحوال وليه. وسئل الشبلي: متى يكون العارف بمشهد من الحق؟ فقال: إذا بدا الشاهد وفني الشواهد وذهب الحواسن واضمحل الإحساس. وقال أحمد بن أبي الحواري: اللهم إني أشكو إليك قلة معرفتي بك. وقيل: العارف في رياض القدس يرتع وفي حياض السرور يسبح.

(١٤٤) وقال أبو سليمان الداراني: يُفْتَح للعارف وهو نائم في فراشه^١ ما لا يُفْتَح للعابد وهو قائم في صلاته. وقال سهل: العارف ترك^٢ فطلب فأصاب مولاها واعتصم به واستغنى عما سواه. وقال النهرجوري: من عرف الله لم يغرّ بالله. وقال أبو عبد الله المغربي^٣: العارف من شغله معرفته^٤ عن النظر إلى الخلق بعين القبول والرد. وقال أبو بكر الوراق: سكوت العارفين أنفع وكلامهم أشهى وأطيب.

^١ وهو نائم في فراشه ب: وهو على فراشه ق ل || ترك ب ل: نزل ق || ^٣ المغربي ب: المقرئ ق ل || ^٤ معرفته ق ل: معروفه ب.

(١٤٥) وقال بعض المشايخ: المعرفة رفع الاضطراب عن الأسرار وسكونها تحت مجاري الأقدار. وقال الشبلي: أهل المعرفة ثلاثة، قوم قالوا إننا، وقوم هو، وقوم خرسوا فلم يمكنهم أن ينطقوا. وقال يحيى: حق لمن أعزه الله بمعرفته أن لا يذل نفسه بمعصيته. وقال سهل: من عرف الله غرق في بحر الحزن والسرور. وقال: العارف لا يتغير طعمه يكون كل يوم أنظف وأطيب. وقال الجنيد: من عرف الله لا يكون مسروراً أبداً. وقال الشبلي: من عرف الله لا يكون مهموماً أبداً.

(١٤٦) وقال إبراهيم بن علي المريدي: المحال أن تعرفه ثم لا

تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا يوجدك طعم ذكره^١ ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ولا يشغلك به عمّن سواه. وقال بعضهم: العالم يُتدى به والعارف يُهتدى به. وقال أبو الحسين الزنجاني: العلم دالٌّ على أفعال^٢ الطاعات، والمعرفة دالة على آفات الأعمال. وقال أبو سعيد الخزاز: العارفون فانون عن تدبيرهم في تدبير الحقّ لهم. وقال أبو يزيد: أدنى ما يجب على العارف أن يهب له ما قد ملكه. وقال اللواسطي: ضحكت الأشياء للعارفين بأفواه القدرة، بل ضحكت الأشياء للعارفين بصفات الربّ.

^١ ومن المحال... ذكره: ساقطة ب || ^٢ أفعال ب: أعمال ق ل.

(١٤٧) وقال الجنيّد: العارف يجول في الدرجات غير محتجب ولا ممتنع. وقال النصراباديّ: مقام العوامّ سؤال التجاوز والصفح ومقام الخواصّ سؤال المعرفة. وقال أبو عثمان المغربيّ: المفتون مشغول بفتنته والعالم متنعم بعلمه، والعارف يضيئ له أنوار العلم فيبصر به عجائب الغيب^١. وقال ذو النون: شعار أهل المعرفة خصالٌ ثلاث، تفريج كرب المحزونين^٢ ونشر آلاء الله في مجالس الذاكرين، والدلالة على الله بلسان العارفين. وسئل عن خُلُق العارف فقال: رؤية لا علم، وعين لا خبر، ومشاهدة لا وصف، وكشف لا حجاب، ما هم هم، ولا هم بإيّاهم، بل هم بالحقّ، تصرفهم بتصريف الحقّ لهم، وكلامهم نطق الحقّ على ألسنتهم، ونظرهم نظر الحقّ بأبصارهم، لذلك قال النبيّ ﷺ حاكياً عن ربّه عزّ وجلّ: فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً.

^١ والعارف... الغيب: ساقطة ب || ^٢ المحزونين ب ل: الحيوانيين ق.

(١٤٨) وسُئِلَ ذُو النُّونِ عَنْ عَمَلِ الْعَارِفِ فَقَالَ: النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حَالٍ. وَسُئِلَ: هَلْ عَرَفَ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: كُلُّ مَعْرِفَةٍ لَا تَسْتَعْرِقُ مَا دُونَ^١ مِنْ عَرَفِهِ فَلَيْسَ بِمَعْرِفَةٍ. وَقِيلَ: لَوْ عَمِلَ الْعَارِفُ إِذَا عَرَفَ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ قَبْلَ لَمْشَى فِي الْهَوَاءِ. وَقَالَ شَقِيقٌ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ مَعْرِفَتَهُ بِاللَّهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَا وَعَدَهُ اللَّهُ وَوَعَدَهُ النَّاسَ بِأَيِّهِمَا قَلْبُهُ أَوْثَقُ. وَقَالَ أَبُو غِيلَانَ السَّمْرَقَنْدِيُّ: الْعَارِفُ يَفْهَمُ عَنِ اللَّهِ بِاللَّهِ، وَالْعَالِمُ يَفْهَمُ عَنِ اللَّهِ بغيره، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا دَلِيلٌ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، فِإِذَا وُجِدَ الْوَاجِدُ اسْتُعْنِيَ عَنِ الدَّلِيلِ.

^١ ما دون ب: كل ما دون ق ل.

(١٤٩) وَقِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ النُّورِيِّ: بِمَ عَرَفْتَ اللَّهَ؟ قَالَ: بِاللَّهِ. قَالَ: فَمَا بِالْإِعْقَلِ؟ قَالَ: الْإِعْقَلُ عَاجِزٌ يَدُلُّ عَلَى عَاجِزٍ مِثْلِهِ، وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْإِعْقَلَ قَالَ لَهُ مَنْ أَنَا فَسَكَتَ فَكَحَلَّهُ بِنُورِ الْوَحْدَانِيَّةِ فَقَالَ: أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِعْقَلِ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَقَالَ رُوَيْمٌ: لِلْعَارِفِ مَرَأَةٌ إِذَا نَظَرَ فِيهَا تَجَلَّى لَهُ مَوْلَاهُ. وَقَالَ الْجُنَيْدُ: قَلْبُ الْعَارِفِ طَاهِرٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ لِأَنَّهُ يَلَاحِظُ رَبَّهُ فِي كُلِّ نَفْسٍ. وَقَالَ الشُّبَلِيُّ: الْعَارِفُ مَنْ اتَّخَذَ الدُّنْيَا مِثْرًا وَالْآخِرَةَ رِدَاءً ثُمَّ تَجَرَّدَ عَنْهُمَا، لِأَنَّ مِنْ تَجَرُّدٍ عَنِ الْأَكْوَانِ تَفَرُّدٌ بِالْحَقِّ.

(١٥٠) وَقَالَ ذُو النُّونِ: الْعَارِفُ كُلَّ يَوْمٍ أَحْشَعُ لِأَنَّهُ كُلَّ سَاعَةٍ أَقْرَبُ. وَقَالَ: أُرِيدُ عَارِفًا خَائِفًا لَا عَارِفًا وَاصِفًا. وَقَالَ أَبُو يَزِيدَ: لِكُلِّ أَحَدٍ حَالٌ وَلَا حَالَ لِلْعَارِفِ لِأَنَّهُ مُحِيطٌ بِرِسْمِهِ بِرِسْمِ غَيْرِهِ، وَغُيِّبَتْ آثَارُهُ بِآثَارِ غَيْرِهِ، فَقَامَ الْجَلِيلُ لِعَبْدِهِ بِصِفَاتِهِ دُونَ شَيْءٍ مِنْ عِبْدِهِ. وَقَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ عَارِفًا مَا دَامَ جَاهِلًا فَإِذَا زَالَ عَنْهُ جِهْلُهُ زَالَتْ عَنْهُ مَعْرِفَتُهُ. لِبَنْدَارِ بْنِ الْحَسَنِ (مَنْ الْمُنْسَرَحُ):

إِذَا ادَّعَى الْعَارِفُونَ مَعْرِفَةً
 وَإِنْ يَقُولُ قَائِلٌ^١ بِمُقَدَّرَتِهِ
 وَمَنْ رَأَى وَجْدَهُ وَوُضِلَّتْهُ
 فَأَيْنَ أَيْنِي وَأَيْنَ أَيْنَهُمْ
 وَإِنْ أَجَابُوا بِرَسْمِ شَاهِدِهِمْ

^١ ولأن يقل قائل ب ق: وقائل قادر ل.

أُقِرُّ بِالْجَهْلِ، ذَاكَ مَعْرِفَتِي
 ظَهَرْتُ بِالْعَجْزِ، ذَاكَ مَقْدِرَتِي
 رَأَيْتُ فَقَدْ الْجَمِيعَ مَوْجِدَتِي
 فَإِنْ أَصَابُوا فَذَاكَ مَا دُبَّتِي
 تَخَرَّبَقُوا فِي جَوَابِ مَسْأَلَتِي

(٩) باب الإيمان وفضيلة^١ المؤمن

(١٥١) قال الله عزّ وجلّ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (٥):
(٥)، وقال عزّ وجلّ: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٢: ٣). قيل: الإيمان حظّ قلبك، والصلاة حظّ
بدنك، والإنفاق حظّ مالك. وقيل: معناه جرّد قلبك لي، وأتعب
بدنك في خدمتي، وأنفق مالك في مرضاتي لأوصلك إلى معرفتي.
وقال عزّ وجلّ: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (٦٣: ٨). قال ابن
عطاء: عزّة الله العلم والقدرة، وعزّة الرسول النبوة والشفاعة، وعزّة
المؤمنين التواضع والسخاء.

^١ فضيلة ب: فضالة ق ل.

(١٥٢) وقال أبو بكر الواسطي: حقيقة العزّة لله، وتمام العزّة
لِلرَّسُولِ، وظاهر العزّة للمؤمنين. وقال: عزّة الله أن لا يكون شيء
إلا بمشيئته، وعزّة المرسلين أنهم آمنون من زوال الإيمان، وعزّة
المؤمنين أنهم من دوام العقوبة. وقال عزّ وجلّ: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ
قَلْبَهُ (٦٤: ١١). وقال أبو عثمان: من صحّ إيمانه بالله يهد قلبه
لاتّباع نبيّه عليه السلام، وعلامة صحّة الإيمان المداومة على السنن
وملازمة الاتّباع وترك الآراء والأهواء المضلّة.

(١٥٣) وقال النبي ﷺ: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي^١ ولكن
ما وقر في القلب وصدّقه العمل. وقال ابن عبّاس: الإيمان فيضة من

رَوَّحَ اللهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الَّذِي أَعْطَاهُ أَوْ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ . وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ : مَنْ التَّمَسَّ الْحَقَّ بِنُورِ الْإِيمَانِ كَانَ كَمَنْ طَلَبَ الشَّمْسَ بِنُورِ الْكَوَاكِبِ . ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْجُنَيْدِ وَسَهْلٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ التَّصَدِيقَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ^٢ ، وَبِنَقْصَانِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ تَصَدِيقٌ بِإِخْبَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَوَاعِيدِهِ ، فَإِذَا شَكَّ فِيهِ كُفْرٌ ، وَزِيَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْقُوَّةِ وَالْيَقِينِ ، وَإِقْرَارِ اللِّسَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، وَعَمَلُ الْأَرْكَانِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

١ بالتَّحْلِيِّ ب ل : بالتَّجْلِيِّ ق || ٢ وَيَنْقُصُ ق : وَلَا يَنْقُصُ ب ل .

(١٥٤) وَقَالَ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ : الْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِالْقَلْبِ وَقَوْلُ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْغَيْبَةِ وَلَا يَزُولُ مَعَ الْغَفْلَةِ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْبُوشَنجِيُّ : الْإِيمَانُ إِتْيَانُ مَا أُمِرَ بِهِ فَرَضًا وَنَقْلًا ، وَالانْتِهَاءُ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ تَحْرِيمًا وَأَدْبًا ، فَحِظَّ الْقَلْبُ الْمَعْرِفَةَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَحِظَّ الْأَلْسُنُ الْإِقْرَارَ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ ، وَحِظَّ الْجَوَارِحُ الْخُضُوعَ لَهُ بِالْفِرْدَانِيَّةِ تَعْظِيمًا لَهُ وَشَوْقًا إِلَيْهِ وَمَحَبَّةً لَهُ وَخَوْفًا مِنْهُ وَرَجَاءً إِلَيْهِ وَحَيَاءً مِنْهُ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ وَافْتِقَارًا إِلَيْهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الْإِيمَانُ مَا يَتَزَيَّنُّ بِهِ الْعَبْدُ قَوْلًا وَفِعْلًا لَكِنَّ الْإِيمَانَ جَرِيَّ السَّعَادَةِ فِي سَوَابِقِ الْأَزْلِ ، وَإِنَّمَا ظَهُورُهَا عَلَى الْهَيْكَلِ رَبِّمَا يَكُونُ عَوَارِي وَرَبِّمَا يَكُونُ حَقَائِقُ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ خَفِيفٍ : الْإِيمَانُ مَوْهَبَةٌ يَتَوْلَدُ مِنْهُ أَفْعَالُ الْعَبْدِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْإِيمَانُ تَحْقِيقٌ وَاعْتِقَادٌ ، وَالْإِسْلَامُ خُضُوعٌ وَانْقِيَادٌ . وَقِيلَ : الْإِسْلَامُ تَحْقِيقُ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ تَصَدِيقُ الْإِسْلَامِ . وَسُئِلَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ : اسْتِجَابَةُ الْكَلِّ مِنْكَ لِلْمَعْهُودِ عَلَيْكَ . وَسُئِلَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ الْكَلُّ مِنْكَ مُسْتَجِيبًا فِي الدَّعْوَةِ مَعَ حَذْفِ الْخَوَاطِرِ وَالْإِنْصِرَافِ إِلَى اللهِ بِسُرِّكَ فَتَكُونَ شَاهِدًا لَهُ غَائِبًا عَمَّا لَيْسَ لَهُ .

(١٥٥) وقال أبو يزيد: صدق الإيمان التعظيم وثمرته الحياء من الله. وقيل: هو ابتسام الحقّ إلى سريرة العبد. وقال أبو عبد الله بن خفيف: الإيمان تصديق القلب^١ بما أعلمه الحقّ من الغيوب. وقال بعضهم: زيادة الإيمان ونقصانه من جهة الصفة لا من جهة العين. وقال بعض الشيوخ: أركان الإيمان أربعة، توحيد بلا حدّ، وذكر بلا لبث، وحال بلا نعت، ووجد^٢ بلا وقت. قيل: معنى حال بلا نعت أن يكون وصفه حاله حتى لا يصف حالاً من الأحوال الرفيعة إلا وهو بها موصوف، ووجد بلا وقت^٣ أي يكون مشاهدًا للحقّ في كلّ وقت. وقيل: التوحيد سرٌّ وهو تنزيه الحقّ عن دركه، والمعرفة برٌّ^٤ وهو أن يعرفه بصفاته، والإيمان عقد القلب بحفظ السرّ ومعرفة البرّ، والإسلام مشاهدة قيام الحقّ بكلّ ما أنت به مُطالب.

^١ القلب ب: القلوب ق ل || ^٢ ووجد ب ق: وحدل || ^٣ قيل: معنى... بلا وقت: ساقطة ل || ^٤ برّ ب ق: بربوبيته ل.

فصل

(١٥٦) قال النبي ﷺ: المؤمن غرّ كريم والكافر خبّ لئيم. وقال عليه السلام: المؤمن الذي نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. وقيل إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: ضاقت السموات والأرضون أن تسعني ويسعني قلب المؤمن. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أربع خصالٍ من كنّ فيه فهو مؤمن، من إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وإذا اتّمن أدّى، وإذا عاهد لم يغدر. وقال عبد الله بن مسعود: عنوان صحيفة المؤمن ثناء الناس عليه.

(١٥٧) وقال وهب: إنني وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لا يكابد^١ شيئاً أشدّ عليه من مؤمن عاقل. وقال: لإزالة

الجبال صخرةً صخرةً وحجرًا حجرًا أيسر على الشيطان من مكابدة^٢ المؤمن العاقل . وقال الواسطي: كيف يقول المرء أنا مؤمن عنده حقًا وهو لا يدري ما سبق له من القضاء في فضله ومكره؟ وقال سهل بن عبد الله: ليس للمؤمن نفسٌ، ذهبت نفسه في المبايعة . قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ (٩ : ١١١) .

^١ لا يكابد ب: لم يكابد ق، لم يكابد ل || ^٢ مكابدة ب ل: مكابدة ق .

(١٥٨) وقال أبو صالح: المؤمن يجب أن يكون سراجًا لإخوانه بالليل وعصًا لهم بالنهار . قيل: معناه أن يكون داعيًا لهم بالخير بالليل قائمًا بأشغالهم بالنهار . وقال الجنيدي: المؤمن كالأرض يطبق كل شيء وكالقطر إذا سقط أسقى كل شيء . وقال: الليل غنائم المؤمنين . وقال بعضهم: لا يظهر على أحد شيء من أنوار الإيمان إلا باتباع السنّة ومجانبة البدعة، وكلّ موضع ترى فيه اجتهادًا ظاهرًا بلا نور فاعلم أن ثمّ بدعة خفيّة، وهو قول سالم بن الحسن . وقيل: كاد وجه المؤمن أن ينطق بما في قلبه .

(١٥٩) وقال وهب: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتّى يكون خيره مأمولًا وشره مأمونًا، وحتّى يكون الضعة أحبّ إليه من الرفعة، والفقر أحبّ إليه من الغنى، وحتّى يكون الذلّ في الله أحبّ إليه من العزّ فيما سواه، وحتّى يستكثر القليل من عمل غيره^١ ويستقلّ الكثير من عمله . وقال عامر بن عبد الله: إنّ أصدق المؤمنين إيمانًا أكثرهم تفكرًا في الدنيا، وأشدّ الناس فرحًا يوم القيامة أشدهم حزنًا في الدنيا^٢، وأكثرهم ضحكًا في الجنّة أكثرهم بكاءً في الدنيا . وقال عروة: ما نقصت أمانة عبد قطّ إلا نقص إيمانه .

^١ من عمل غيره: ساقطة ب || ^٢ في الدنيا: ساقطة ب .

(١٦٠) وقال يحيى بن معاذ: الإيمان نقيّ فلا تدنّسه بآثامك، والليل طويل فلا تقصّره بمنامك، والأيام قصيرة فلا تخلها^١ من صيامك. وسئل إبراهيم بن السريّ عن محض الإيمان فقال: هجرة الذنوب وعمّالها. وقال عبّاس بن يوسف: إذا رأيت الرجل مشغلاً بالله فلا تسأل عن إيمانه، وإذا رأيته مشغلاً عن الله فلا تسأل عن نفاقه. وقال حكيم: للدين ثلاث علامات، الإيمان بالله، والعلم بأمر الله، والعمل بطاعة الله. وقال سهل بن عبد الله: المؤمن بين خمسة أعداء، نفسٌ تنازعه، ومناق يبعضه، وشيطان يغويه، ومؤمن يحسده، وكافر يقاتله.

^١ تخلها ب ل: تُخلّ فيها ق.

(١٦١) وقال محمّد بن عليّ: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، والمنافق حزنه في وجهه وبشره في قلبه. وقال أبو بكر الوراق: للمؤمن أربع علامات، كلامه ذكرٌ، وصمته تفكّر، ونظره عبرة، وعمله برٌّ. وقال يحيى بن معاذ: إلهي إذا لم يكن الإيمان هادماً للسيئات كما أنّ الكفر هادماً للحسنات فما فضل الإيمان إذا إلهي؟ وقيل: رأس مال المؤمن التقيّة. وقال أبو بكر الواسطيّ في معنى قول معاذ: تعالوا نؤمن ساعةً حتّى نخرج من الإرادات والمنازعات لأنّ كلّ إرادة أرادها الإنسان نقض الربويّة.

(١٦٢) وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: المؤمن صفته المسامحة مع الخلق، والمنافق صفته المناقشة مع الخلق. وقال ابن عطاء: المؤمن يألف المؤمن ويذبّ عنه، والمنافق يرائي المنافق ويجادل عنه. وقال أبو يزيد: اللهمّ إنّك خلقت هذا الخلق بغير علمهم، وقلدتهم أمانة من غير إرادتهم، فإنّ لم تُعنهم فمن يعينهم؟ وقال أبو

يزيد: إنَّ المؤمنَ الجوهريَّ يتكلَّم فيكون المشرق والمغرب بين يديه
فيتناول من حيث يشاء.

(١٦٣) وقال: المعرفة صلاح^١ المؤمن، والمعرفة سرور
المؤمن، والتوحيد اعتقاد المؤمن، والجنة ميعاد المؤمن، ومحمد
ﷺ شفيع المؤمن، ولقاء الله عزَّ وجلَّ وعد المؤمن. وقال أبو يزيد:
المؤمن مشروح الصدر بنور الإسلام، منيب القلب إلى ربِّه، شهيد
الفؤاد لربِّه، محترق بقربه، صارخ من بعده. وقال أبو حازم: المؤمن
يكون أشدَّ الناس حزنًا على نفسه وأرجاه لكلِّ مسلم. لعبد الله بن
حميد (من مجزوء الرمل):

وَتَرَى الْمُؤْمِنَ فِي الدُّنَى	يَا غَرِيبًا مُسْتَفْزَا
فَهُوَ لَا يَجْزَعُ مِنْ ذَلِكَ	لِي وَلَا يَطْلُبُ عِزًّا
وَتَرَاهُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ	أَسَّ خِلْوًا مُشْمِئًا
ثُمَّ بِالطَّاعَةِ مَا عَا	شَ وَإِلِ الْخَيْرِ مُلِزًا

وليس للدنيا عند المؤمن قيمة، ومن عَقَلَ أمرها وعرف شرَّ أنيابها
هرب إلى الله عزَّ وجلَّ بالزهد فيها وفي أبنائها.

^١ صلاح ب: صلاح ق ل.

(١٠) باب تصغير الدنيا وغفلة أهلها

(١٦٤) قال الله عزّ وجلّ: **وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِذَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (١٨ : ٤٥)**. قال الجنيّد: أخبرنا جلّ ثناؤه بما ضربه لنا من المثل أنّ الدنيا كلّها إلى آخر مدّتها كيوم واحد، وأنّها أسرع زوالاً وأسرع انتقالاً عند الوقوف على معناها واليقين لأمرها، لمعنى قوله **فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ (١٨ : ٤٥)**، يقول: غير موجود في صباح يومه لأنّ الرياح قد ذرته وأبطلته، وهو غير محسوس ولا موجود، وهذا مثلٌ ضربه الله للعقلاء الذين فهموا عنه ما خاطبهم به، وعرفوا من المثل المضروب ما أريد منهم به، فبيّن بذلك صغار الدنيا وقتلتها وسرعة زوالها، ثمّ صرّح لهم في القول وزادهم في البيان بأن قال جلّ ثناؤه: **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (١٨ : ٧)**، معناه، والله أعلم، أيّهم أحسن لها تركاً، وأيّهم أقوى فيها زهداً، وأيّها أحسن على العمل بطاعة الله إقبالاً. فأهل الفهم عن الله هم الذين جعلوا ما على الأرض زيتها عبرةً لهم، لا يتشاغلون بشيء من الزينة، ولا يعملون بشيء من العاجلة، ويتشاغلون بالعمل للمعاد وما هم إليه منقلبون وغداً إليه صائرون. فرحم الله عبداً فهم عن الله الخطاب وما نزله في محكم الكتاب، فنصح نفسه لنفسه، واشترى نفسه من نفسه، برده عنها ما تهواه، وبتركه ما يدعو إليه من القليل الزائل والحقير

الحائل، الذي يصدّ المتشاغلين به عن طاعة ربّهم، وعن العمل بما يؤدّي إلى نفعهم.

(١٦٥) وقال النبي ﷺ: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقال ﷺ: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله عزّ وجلّ. وقال ﷺ: ما من غنيّ إلا سيودّ يوم القيامة أنّه أوتي من الدنيا قوتاً. وقال ﷺ: رأس الدين ترك الدنيا والقربة إلى الله وحبّ المساكين^١. وقال عيسى بن مريم ليحيى عليه السلام: لا تشاخّ في ميراثٍ، يعني الدنيا، قال: أجل.

^١ وحبّ المساكين ب ق: حبّ المساكين والذنوّ منهم ل.

(١٦٦) وقال أبو الدرداء: ذو درهمين أشدّ حساباً من ذي درهم، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه^١ وهو لا يشعر. وقال الحسن البصريّ: قد رأينا من أُعطي الدنيا بعمل الآخرة، وما رأينا من أُعطي الآخرة بعمل الدنيا. وقال إبليس لعنه الله: إنّ أحبّوا الدنيا لا أبالي إنّ لم يعبدوا الأوثان. وقال يحيى: أوّل الدنيا بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. وقال: قضاء كلّ حاجة من الدنيا تركها. وقال بعضهم: بعّ دنياك بأخرتك فتربحهما جميعاً. قيل: وكان محمّد بن الواسع يأكل خبزاً يابساً، فيبلّه بالماء، ويأكله بالملح، ويقول: من رضي من الدنيا بهذا فلا يحتاج إلى الناس.

^١ أخذ حتفه ب: ختفه ق، أخذ من ختفه ل.

(١٦٧) وقال محمّد بن معاذ^١: الدنيا سمّ الله القاتل لعباده فنخذوا منها مقدار السمّ في الأدوية. وقال أبو عبد الله النبايجيّ: من خطرت الدنيا بباله لغير القيام بأمر الله حُجِب عن الله تبارك وتعالى. وقال

محمد بن عليّ: الدنيا لعبٌ لمن جمعها لهوٌ لمن يريثُ عنه. وقال الجُنيد: ترك الدنيا شديد، وفوت الآخرة أشدّ. وقال الواسطيّ: من استقطعت المملكة عن الملك لا يصلحُ لخدمة الملك. وقال الجُريريّ: لا سجن أسجن من الدنيا، ولا شغل أشغل من المنى، ولا شيء أعمّ فسادًا من الهوى، ولا أحسن ركنًا ولا أكمل نفعًا من الحياء، ولا أشرف نعتًا من النهى.

^١ محمد بن معاذ: ب ق: يحيى بن معاذ ل.

(١٦٨) وقيل لبعض الفقراء: أتحبّ أن تكون لك الدنيا ولا يسألك الله عنها؟ فقال: والله ما كنتُ بالذي أحبّ من ذمّه الله. وقال ذو النون: أيها الناس لا تعدوا، اتركوا الدنيا وقد وصلتكم. وقال يحيى بن معاذ: الآخرة لا تُنال إلاّ بالمشقّة والدنيا لا تنال إلاّ بالمشقّة، فاطلبْ لنفسك أبقاهما. وقيل لبعضهم: هل ترى الدنيا أهلاً أن يشتغل المؤمن بها؟ قال: ولا المنافق، والله ما أرضاها لإبليس. وسئل ذو النون عن حقيقة الدنيا قال: هما خلتان، حبّ الغلبة وكنز الذهب.

(١٦٩) وقال أبو سليمان الدارانيّ: من أحبّ الدنيا أو سرّبها نُزع من قلبه حبّ الآخرة. وقيل لبعضهم: أيّ لونٍ أمتع بك من أنواع العبادة، قال: أن لا أرى من قد غلبت الدنيا عليه، والله إنّي لأراهم يتزيّنون بها وإنّهم فيها لأقبح عندي منها. وقال محمد بن أبي الورد: من كان نفسه لا يحبّ الدنيا فأهل الأرض يحبّونه، ومن كان قلبه لا يحبّ الدنيا فأهل السماء يحبّونه. وقال: إنّ الله تعالى أعطى الدنيا لأدم وذريته على معنى المعاملة والمعاطاة يأخذون من الله ويحفظون لأمر الله ويعطون لله عزّ وجلّ. وسئل ذو النون عن الدنيا ما هي، قال: جميع ما يشغلك عن الله فهي الدنيا.

(١٧٠) وقال لقمان لابنه: يا بنيّ خذ من الدنيا بلاغاً، واستر^١ نفسك بالفضل من الله، يا بنيّ من رغب في الدنيا استعبده، من زهد فيها ملكها وصار حرّاً. وقال عيسى بن مريم للحواريين: لا تطلبوا الدنيا لتبرّوا بها فإنّ برّها تركها. وقال لإبليس: الدنيا لك مزرعةٌ وأهلها لك عمال. وقال: حقّاً أقول إنّ حبّ الدنيا^٢ رأسٌ كلّ خطيئة. وقال: من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بلا شيء. وقال أبو حازم المدني: وجدتُ الدنيا شيئين، فشيء منها لي وشيء منها لغيري، فأما ما كان لي فلو كان في ذنب الريح لأدركته، وأما ما كان لغيري فلو طلبته بقوى أهل السموات والأرضين لم أنله، ففي أيّ هذين أشقي نفسي وأفني عمري؟

^١ استر ب ل: اشترق || ^٢ حبّ الدنيا ب ق: الدنيا ل.

(١٧١) وقال أبو جعفر الحدّاد: لم يزل الخضر صابراً مع موسى عليه السلام حتّى ذكر الدنيا، فقال هذا فراقٌ بيني وبينك (١٨ : ٧٨)، لو لم تنزل همّتك إلى الدنيا لم تذكرها. وقال حمدون: لا أحداً أدونُ ممّن يتزيّن بدارٍ فانيةٍ ويتجمّل إلى من لا يملك ضرّه ونفعه. وقال القرميسيني: ليكن نظرك إلى الدنيا اختياراً^٢، وسعيك فيها اضطراراً، ورفضك لها اختياراً. وقال السريّ: سلب الله الدنيا عن أوليائه، وحماها عن أصفياؤه، وأخرجها من قلوب أهل وداده. وقال الروذباريّ: أبى الله إلّا أن يعمر المنازل الثلاثة بأصناف ثلاثة، الدنيا بأهل الغفلة، والنار بأهل الشهوة، والجنة بأهل اليقظة.

^١ أحد ب ق: أجد ل || ^٢ اختياراً ب: اختباراً ق ل.

(١٧٢) وقال ابن مسعود: ما من يومٍ إلّا ومَلِكٌ ينادي من تحت العرش، يا ابن آدم قليل يكفيك خيرٌ من كثير يطغيك. وقال أبو

حازم: ما الدنيا؟ أمّا ما مضى فأحلام، وأمّا ما بقي فأمانٍ وغرور.
وقال رؤيم: الدنيا مطلّقة الأكياس لا تنقضي عدّتها أبدًا. وقال داود
الطائي: اجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك، واجعل فطرك
الموت. وقال يحيى: ألف عقدة في قلبك من العقد السماوية يحلّها
عنك النظرة الواحدة من الدنيا. وقال أبو سليمان: اجعل ما طلبت
من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك ولم تطلبه.

(١٧٣) وقال خالد بن صفوان: بتُّ أتمّي ليلتي كلّها، فملاّت
البحر الأخضر بالذهب الأحمر، فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان
وكوزان وطمران. وقيل للشبلي: ما الدنيا؟ قال: قدرًا تُعلّى وكنيفًا
تُملّى. وقيل: ما طابت الدنيا إلا بذكر الخروج منها، وما طابت
الجنّة إلا بذكر الخلود فيها. وقال محمد بن عليّ: الدنيا عروس
الملوك ومرآة الزهاد. وقال يحيى: يتولّد سوء الخلق من حبّ
الدنيا^١. لابن طاهر (من الوافر):

دَعِ الدُّنْيَا لِمَنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ وَبِالْأَكْلِ مَا كَثُرَتْ لَدَيْهِ
تُهَيِّنُ الْمُكْرِمِينَ لَهَا بِرَغْمٍ وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَعْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَهُ وَخُذْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

وهل ترى أحدًا خرج من دنياه إلا من كان كامل العقل في معناه؟
وقيل: الدنيا طمع المرء فيما لا يملكه وشغل القلب فيما لا ينفعه.

^١ وقال يحيى... الدنيا: ساقطة ل.

(١١) باب ذكر العقل ومناقب العقلاء

(١٧٤) قال الله عز وجل: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (٣: ١٩٠). وقال
رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ اقْعُدْ
فَقَعَدَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ
فَأَقْبَلَ، الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِهِ: بِكَ آخِذٌ وَبِكَ أُعْطِي وَبِكَ أَعْتَبُ، لَكَ
الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ. وَقَالَ ﷺ: رَأْسُ الْعَقْلِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ
وَالِاصْطِنَاعُ إِلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ.

(١٧٥) وقال ﷺ: الْأَحْمَقُ يَصِيبُ بِحِمَقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فَجْوَرِ
الْفَاجِرِ، وَإِنَّمَا تَرْتَفِعُ الْعِبَادَةُ غَدًّا فِي الدَّرَجَاتِ وَيُنَالُونَ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ
عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ. وَقَالَ ﷺ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبَلْبَةُ وَأَهْلُ عِلْمَيْنِ ذُووِ
الْأَلْبَابِ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْعَقْلُ فِي ثَلَاثٍ،
فِي الصِّدْقِ وَالْحِلْمِ وَالْمُدَارَاةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْعَاقِلُ مِنْ عَقْلِ
اللَّهِ أَمْرُهُ. وَقَالَ حَارِثُ الْمُحَاسِبِيِّ: كُلُّ شَيْءٍ لَهُ جَوْهَرٌ وَجَوْهَرُ
الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ وَجَوْهَرُ الْعَقْلِ التَّوْفِيقُ.

(١٧٦) وقال يحيى بن معاذ: الْعُقُولُ مَعَادِنٌ وَإِنَّمَا نَفَعُ الْمَعَادِنَ فِي
اسْتِخْرَاجِهَا، وَاسْتِخْرَاجُ الْعُقُولِ فِي الطَّاعَةِ، فَأَدْرِكُهُمْ لِمَنْفَعَةِ عَقْلِهِ
أَطْوَعَهُمْ لِرَبِّهِ. وَقَالَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ
وَالشَّرَّ، إِنَّمَا الْعَاقِلُ الَّذِي إِذَا رَأَى الْخَيْرَ اتَّبَعَهُ وَإِذَا رَأَى الشَّرَّ اجْتَنَبَهُ.

وقال سهل بن عبد الله: للنفس ألف اسم وللعقل ألف اسم، قيل: فما العقل؟ قال: أن يُستغنى به عن كل شيء دونه جلّ جلاله. وقيل: العاقل من أبصر العواقب والأديب من أحكم التجارب.

(١٧٧) وقال أبو القاسم الحكيم: العقل إليك منسوب والذنب عليك محسوب. وقال ابن الحميد: الورع لا يخدع والعاقل لا يُخدع^١. وقال ابن عطاء: العقل آلة للعبودية لا الإشراف على الربوبية. وقال غيره: العقل يجول حول الكون فإذا نظر إلى المكوّن^٢ ذاب. وقيل: من أحبّ الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل لخطرات نفسه فتّاش. وقال حكيم^٣: العقل مواهب والطاعات مكاسب وبهذه المواهب تُنال هذه المكاسب. وقيل للأحنف بن قيس: ما خير ما أُعطي الناس؟ قال: عقل غريزيّ، قيل: أرايت إن لم يُرزق؟ قال: أدب صالح، قيل: أرايت إن لم يُرزق؟ قال: خلُق حسن، قيل: أرايت إن لم يُرزق؟ قال: صمتٌ دائم، قيل: أرايت إن لم يُرزق؟ قال: موت عاجل.

^١ وقال ابن الحميد... يُخدع: ساقطة ب || ^٢ الكون فإذا نظر إلى المكون ل: الكون فإذا نظر إلى الكون ب، المكوّن فإذا نظر إلى الكون ق || ^٣ حكيم ب: يحيى ق ل.

فصل

(١٧٨) قال عمرو بن عثمان المكيّ: قد اختلفوا في مسكن العقل اختلافاً شديداً، فقال الحكماء أهل الطبّ: هو في الدماغ، وقال أهل الأخبار كلّهم: هو في القلب. فكان من حجّة حكماء أهل الطبّ في ذلك أنّهم قالوا: لمّا كان ميل السمع والبصر والنطق والذوق والشمّ، وهي الحواسّ الخمس التي يدرك به الإنسان الأشياء من

رائحة وطعم وشخص وصوت، وجميع ذلك كله في الرأس علمنا أنّ العقل في الدماغ. فيقال لهم وبالله التّوفيق: لا يخلو العقل عندكم أن يكون غيرها أو جزءاً فيها، فإن قالوا: هو غيرها، قيل: فما أنكرتم أن يكون غيرها وهو في القلب، أو يدرك بها وهو في القلب، كما يدرك بها وهو في الرأس.

(١٧٩) فإن قالوا: إنّ الله تعالى طبعه في تركيبه أن يكون هكذا إدراكه من جهة مسكنه في الدماغ، قيل لهم: وكذلك يُقال لكم: إنّ الله تعالى طبعه في تركيبه أن يكون هكذا تركيبه له في القلب. فإن قالوا: ثمّ دليل آخر، سُئلوا عن ذلك، فإن قالوا: رأينا أن يبطل بفساد الدماغ، قيل لهم: قد وجدنا لكم أصلاً غير ذلك في وصفكم فساد العقل بالزوجة البلغمية الكثيفة على القلب أنّ الإنسان يكون بها مجنوناً ويبطل بها فكره حتّى يتقيّاً، والقيء لا يخرج من الرأس وإنّما يخرج من جهة القلب، وأوجبتم أنّ العقل يصحّ لخفة البلغم وقلة كثافته وذهاب لزوجته وهذا يوجب فساد العقل من جهة القلب والعقل في الرأس. فإن قالوا: نعم قد يكون ذلك، قيل لهم: وكذلك قال من خالفكم إنه يفسد الرأس وهو في القلب.

(١٨٠) ولم أجدهم أتوا بمعنى يُتشاغل^١ به أكثر مما حكيتّه وأظهرتُ فساده بهذه المعارضة. وأمّا الذين قالوا إنّ في القلب، قالوا تقليدًا يُروى أنّ الله تعالى فيما ناجى به أيّوب عليه السلام قال: يا أيّوب من جعل العقول في أجواف الرجال. ودليل من الكتاب يستدلّ به وهو قول الله عزّ وجلّ: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٢٢: ٤٦). ودليل آخر أبين من هذا قوله عزّ وجلّ: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، الآية (٧: ١٧٩). ودليل آخر قوله تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

(٢٢: ٤٦)، فلَمَّا وَبَّخَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّ لَهُمْ قُلُوبًا لَا يَعْقِلُونَ بِهَا عَقْلَنَا عَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعُقُولَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا قَالَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا (٢٢: ٤٦)، فَعَقَلْنَا عِنْدئِذٍ^٢ أَنَّ السَّمْعَ فِي الْآذَانِ، وَهُوَ وَزْنٌ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ، فَالْكَلَامُ وَالتَّعْرِيفُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَنْدُبَ الْقُلُوبَ إِلَى أَنْ يَعْقِلَ الْعُقُولَ وَهِيَ فِي غَيْرِهَا، كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُنْسَبَ السَّمْعُ إِلَى الْآذَانِ وَهِيَ فِي غَيْرِهَا.

^١ يُتَشَاغَلُ بِ: يُتَشَاكَلُ ق ل || ^٢ عِنْدئِذٍ ب ق: عَنْهُ ل.

(١٨١) وَدَلِيلٌ آخَرٌ لَا تَحْتَمِلُ اللَّغَةَ غَيْرَهُ. قَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ (٥٠: ٣٧)، قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: الْعَقْلُ^١ مَسْكَنَةُ الْقَلْبِ سَمَّاهُ اللهُ بِاسْمِ الْقَلْبِ كَمَا يُسَمَّى أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِاسْمِ نَفْسِ الْقَرْيَةِ^٢، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا (١٢: ٨٢)، فَأَظْهَرَ اسْمَ النَّاسِ بِاسْمِ الْقَرْيَةِ^٣ إِذْ كَانُوا فِيهَا سَاكِنِينَ، كَذَلِكَ أَظْهَرَ اسْمَ الْعَقْلِ بِاسْمِ الْقَلْبِ إِذْ كَانَ سَاكِنًا فِيهِ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ اللهُ تَعَالَى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (١٢: ٨٢) وَهُوَ يَعْنِي غَيْرَ أَهْلِهَا، وَلَا يَكُونُ الْمَعْنَى إِلَّا بِأَهْلِهَا الَّذِينَ هُمْ سَاكِنُهَا، كَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُسَمَّى الْعَقْلُ بِاسْمِ الْقَلْبِ وَالْعَقْلُ فِي غَيْرِهِ. هَذَا احْتِجَاجٌ بَيْنَ وَاضِحٍ كَافٍ شَافٍ لِمَنْ يَتْرُكُ الشَّعْبَ وَاللِّجَاجَ وَالْمَعَانِدَ^٤ لِلْحَقِّ.

^١ الْعَقْلُ ب: فَلَمَّا كَانَ الْعَقْلُ ق ل || ^٢ بِاسْمِ نَفْسِ الْقَرْيَةِ ب ق: بِالْقَرْيَةِ ل || ^٣ الْقَرْيَةِ ب ق: قَرْيَتِهِمْ ل || ^٤ وَالْمَعَانِدُ ب ق: وَالْمَعَانِدَةُ ل.

(١٨٢) وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ زَادُوا عَلَيْهِمْ مَعْنَى ثَانِيًا فَقَالُوا: مَسْكَنَةُ الْقَلْبِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالدِّمَاغِ، فَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِدُخُولِ الْفَسَادِ عَلَى الْعَقْلِ مِنْ جِهَةِ الْقَلْبِ وَالدِّمَاغِ. فَقَالُوا: رَأَيْنَا الْإِنْسَانَ إِذَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْبَخَارَاتُ وَاحْتَدَّتْ جَفَّتْ دِمَاغُهُ وَأَفْسَدَتْ

خواتره وإدراكه للشيء، قالوا: وكذلك رأينا أنه يؤثر من جهة قلبه، فالبغمية الكثيفة اللزجة إذا كانت كثرت عليه أثر ذلك في عقله وأفسده، قالوا: فدلنا ذلك على أنه في القلب متصل بالدماع. قالوا: ورأينا الإنسان إذا أراد أن يتفكر أشخص بعينه إلى رأسه ثم رجع بعد ذلك إلى محادثة قلبه فعلمنا بهذا أنه اكتسب الذكر في قلبه باتباع الخاطر من رأسه فرجع إلى قلبه مفكراً.

(١٨٣) وقال علي بن سهل: العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة ومخالفة الهوى والشهوات، فلذلك سمي روحاً. وقال محمد بن علي: العاقل من اتقى ربه وحاسب نفسه. وسئل السري عن العقل فقال: ما قامت به الحجة على مأمور ومنهي. وقيل: العقل عزيز لطيف غريزي يستوجب العبد بوجوده الخطاب. وقيل: العقل ضبط النفس عند تغيير الخلقة لمعرفة القلب بمبديها، والتزام العلم بالمدح والأذكار. وقال الواسطي: إنهما شيان، العقل والروح، فالروح لا يسدي إلى الروح محبوباً، ولا العقل يتهيأ له أن يدفع عن العقل مكروهاً.

(١٨٤) وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على ثلاثة ضروب؛ خلق الملائكة وركب فيهم العقل ولم يركب فيهم الشهوة، وخلق البهائم وركب فيهم الشهوة ولم يركب فيهم العقل، وخلق بني آدم وركب فيهم العقل والشهوة، فمن غلب من بني آدم شهوته عقله فالبهائم خير منه، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة.

(١٨٥) وعن ابن عباس أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاذه وآخر يكثر قيامه ويقل رقاذه أيهما

أحبّ إليك؟ فقالت: سألتُ رسول الله ﷺ كما سألتني عن عبادتهما فقال ﷺ: أتمّهما عقلاً، قلت: يا رسول الله إنّما أسألك عن عبادتهما، فقال: يا عائشة إنّهما لا يُسألان عن عبادتهما إنّما يُسألان عن عقلمهما، فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة.

(١٨٦) وقال ﷺ: قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لَمَوْتُ أَلْفِ عَابِدٍ قَائِمٌ بِاللَّيْلِ صَائِمٌ بِالنَّهَارِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتِ رَجُلٍ عَاقِلٍ عَقْلٌ عَنِ اللَّهِ أَمْرُهُ. وقال سهل بن عبد الله: العقل والهوى يتنازعان؛ فمعين العقل التوفيق وقرين الهوى الخذلان، والنفس واقفة بينهما، فأيهما ظفر كانت في حيزه. وقال الحارث المحاسبي: الخلق كلّهم معذورون في العقل مأخذون في الحكم. وقال: أكمل العاقلين من أقرّ بالعجز أنّه لا يبلغ كنه معرفته.

(١٨٧) وقال عليّ بن سهل: من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله. وقال أبو القاسم الحكيم: الراحة في ترك الفضول، والبصيرة في حسن القبول، والنجاة في طاعة العقول. لبعض الكبراء (من السريع):

مَنْ رَامَهُ بِالْعَقْلِ مُسْتَرَشِدًا أَسْرَحَهُ فِي حَيْرَةٍ يَلْهُو
وَشَابَ^١ بِالتَّلْبِيسِ أَسْرَارَهُ يَقُولُ فِي حَيْرَتِهِ هَلْ هُوَ

فالعاقل لا يخدم عدوّه ولا يتّبع هواه بل يرجع منهما بالتوبة إلى مولاه.

^١ وشاب ب ق: وسار ل.

(١٢) باب التوبة وتشمير التائب

(١٨٨) قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (٦٦ : ٨). قال محمد بن خفيف: طالب عباده بالتوبة وهو الرجوع إلى الله من حيث ذهبوا عنه، والنصح في التوبة الصدق فيه وترك ما تاب منه سرًّا وعلنًا وقولًا وفكرًا. وقال الواسطي: التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرًا من المعصية سرًّا ولا جهرًا. وقال بعض المشايخ: التوبة النصوح أن تترك الذنب كما أتيتَه وتبغضه كما أحببتَه.

(١٨٩) وقال النبي ﷺ: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال أبو سليمان الداراني: التوبة النصوح أن يكون صاحبها نادمًا على ما مضى، مجمعًا في عقده وعزمه فيما بقي أن لا يعود إليه. وقالت رابعة العدوية: التوبة النصوح هي التي لا يحتاج منها إلى التوبة. وسئل الشبلي ما التوبة، قال: إذا نزع ملبوسها ولبس مخلوعها. وقال عمرو: التوبة فرض على جميع المذنبين، صغرُ الذنب أو كبر، وليس عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية لأنَّ المعاصي كلها قد توعدَّ الله عليها أهلها ولا يسقط عنهم الوعيد إلا بالتوبة.

^١ توعدَّ ب: تواعد ق ل.

(١٩٠) وقال الشبلي: من ركب دوابَّ الندم فُتِح له باب النعم.

وقال عمرو بن عثمان: التوبة أن تبدل نفسك بأفعالها في المعاصي بضدّها من الطاعات. وقال أحمد بن خضرويه: التوبة هو الرجوع إلى الله بصفاء السرّ. وقال أبو عثمان: بتصحيح التوبة تصحّ المقامات أجمع وبفسادها تفسد. وقال سريّ بن المغلس: التوبة إلى الله على خمس، توبة نصوح، والقيام بالحقوق في ظاهر الأمر وباطنه، والاشتغال بالله عزّ وجلّ وحده، ومباينة أهل القسوة، والسكون إلى أهل الطاعة.

(١٩١) وقال زويم بن أحمد: التوبة ترك المعاصي نيّة وفعلاً، والإقبال على الطاعة نيّة وفعلاً. وقال عمرو بن عثمان المكيّ: التوبة أن يُكثر صاحبها الندامة، وتكون له نفسٌ لوامة، ويديم على العتب والملامة. وقال أبو سعيد الخراز: التوبة الندم على ما كان من التفریط في أمر الله، والصبر على أداء فرائضه، والاستغفار الدائم، وردّ كلّ مظلمة. وقال يحيى: التوبة هو النزوع عن الذنب نادماً، واستئناف العمل مخلصاً، والثبات عليه إلى أن يُدعى.

(١٩٢) وقال الحسين بن منصور: التوبة فيما لا تعلم تبعثك على التوبة فيما تعلم^١. وقال شاه: اترك الدنيا وقد تُبتّ، وخالف هواك وقد وصلت. وقيل: التوبة محو البشريّة بإثبات الإلهيّة وقتل النفس عمّا دون الله. وقال سهل بن عبد الله: التائب في القبر، أي لا يرجع. وقال أبو يعقوب السوسيّ: التوبة الرجوع من كلّ شيء ذمّه العلم إلى ما مدحه العلم. وسُئل ذو النون عن التوبة فقال: توبة العوامّ من الذنب وتوبة الخواصّ من الغفلة.

^١ تبعثك... تعلم: ساقطة ب.

(١٩٣) وسُئل الجُنيد عن التوبة فقال: هو نسيان ذنبك. وقال

سهل: هي أن لا تنسى ذنبك. وسئل أبو الحسين النوري عن التوبة فقال: أن تتوب من كل شيء سوى الله. وقال أبو يزيد: التوبة من السيئة واحدة ومن الحسنه ألف. وقال بعضهم: شتان بين تائب وتائب، فتائب يتوب من الذنوب والسيئات، وتائب يتوب من الزلل والخطيئات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات. وقال سري: التوبة النصوح الذي لا يتولّد منه رياء ولا عجب.

(١٩٤) وقال يحيى بن معاذ: حقيقة التوبة أن يتوجّع في حالها كما كان يتلذذ في حال المعصية. وقال ابن عطاء: التوبة توبتان، توبة الإنابة وتوبة الاستجابة، فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفاً من عقوبته، وتوبة الاستجابة أن يتوب العبد حياءً من كرمه. وقال أبو بكر الوراق: التوبة خلع الثوب الدنس والقشر النجس.

(١٩٥) وقال بعضهم: من لم يندم على الذنب لا يطيق تركه. وقال أبو الحسن المزين: التوبة ثلاثة أشياء، الندم على ما مضى، وصحة العزم على ترك العود، ووجل القلب مع ذلك. وقال الواسطي: التوبة عدم المألوفات أجمع. وقال بنان الحمّال: تائب يتوب من الزلل والغفلات، وتائب يتوب من الإحسان والحسنات. وقيل: هي الرجوع إليه بالظاهر واستقامة الباطن.

فصل

(١٩٦) قال يحيى بن معاذ: إلهي، لا أقول إنّي تبتُ ولا أعود لما أعرف من خلقي، ولا أضمن ترك الذنوب لما أعرف من ضعفي، ثمّ إنّي أقول لا أعود لعليّ أموت قبل أن أعود. وقال أحمد بن خضرويه لأبي يزيد: إنّي لا أصل إلى التوبة، فقال أبو يزيد: العزة لله وأنت تطلب العزة. وقال بعض الحكماء: من كان في رأيه أن يتوب إلى

سنة كان تفسيره أنه قال: يا ربّ نويتُ أن أعصي بعد موتي سنةً لأنّه ربّما لا يبقى من عمره إلا ساعة.

(١٩٧) وقال يحيى بن معاذ: من أراد أن يلقي الله بلا ذنب فليسع في هدم أساس العفو وهو ما لا سبيل إليه. وقال الشبلي: الناس يتوبون من الذنوب والله عباد يتوبون من العيوب في الطاعات. وقال أبو يزيد: إنّ في الطاعات من الآفات ما لا يحتاج العبد أن يطلب المعاصي. وقال: التائب من تاب من حسنات أمس. وقال عون بن عبد الله: جالس التوّابين من الذنوب فإنهم أرقّ شيء قلوباً.

(١٩٨) وسئل ابن يزدانيار عن العبد إذا خرج إلى الله على أيّ أصل يخرج، قال: على ألا يعود إلى ما منه خرج، ولا يدعي غير من إليه خرج، ويحفظ سرّه^١ عن ملاحظات ما تبرأ منه. قيل له: هذا حكم من خرج عن وجود، فكيف حكم من خرج عن عدم؟ قال: وجود الحلاوة في المستأنف عوضاً من المرارة في السالف. وقال يحيى: التائب يُبكيه ذنبه، والزاهد تُبكيه رغبته، والمحبّ يبكيه شوقه. قال أبو يزيد: عجبْتُ ممّن يستريح وقد تاب وممّن يلهو وقد شاب.

^١ سرّه ب ق: بصره ل.

(١٩٩) وقال محمّد بن الفضل: التوبة سكون القلب عمّا ناب^١ منه. وقال الواسطي: لا نوم أثقل من الغفلة ولا رِقّ أملك من الشهوة ولولا نوم الغفلة لم تظفر بك الشهوة. وسئل أبو عليّ الجوزجاني: التائب معصوم من الكبائر؟ قال: يعصمه^٢ الله من الكبائر كي لا يسخط عليه بالكبائر والفواحش، ولا يعصمه من الزلّات كي لا يُعجّب بعمله ويجدد توبته ويحتاج إلى التوبة كلّ يوم وكلّ ساعة بعدما

تاب من الذنوب كلّها، لأنّه ليس بمعصوم من لحظات قلبه وزلاّت لسانه وخطرات جوارحه، كلّما تحرّك في نفسه شيء استغفر وتاب إلى الله عزّ وجلّ.

^١ ناب ب: تاب ق ل || ^٢ يعصمه ق: عصمة ب، عصمه ل.

(٢٠٠) وقال ذو النون: ذنوب المقرّبين حسنات الأبرار. وقال السيّاري: كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك في اللوح المحفوظ مخطوطاً إلى صرف قضاء كان عليك مربوطاً؟ وقال يحيى بن معاذ: العبد يوحش فيما بينه وبين سيّده بالمخالفات ولا يفارق بابه وعرصته بحال لعلمه بأنّ عزّ العبيد في ظلّ مواليهم. وأنشأ يقول (من المنسرح):

قُرَّةَ عَيْنِي لَا بُدَّ مِنْكَ وَإِنْ أَوْحَشَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الزَّلَلُ
قُرَّةَ عَيْنِي أَنَا الْغَرِيقُ فَخُذْ كَفَّ الْغَرِيقِ عَلَيْكَ يَتَّكِلُ

وكلّ من ميّز نفسه من أبناء الدنيا بالتوبة فلا بدّ أن يميّز فيما يأخذه منها، ولا يجيء ذلك إلا بالورع.

(١٣) باب الورع وكرامة المتورّع

(٢٠١) قال الله عزّ وجلّ: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (٢١: ٤٧). قال ابن عطاء: يتولّد ورع المتورّعين لذكر الله عزّ وجلّ الذرّة والخردلة فإنّ ربّنا يتقضى في محاسبة الذرّة والخردلة. وقال النبيّ ﷺ: الورع سيّد العمل^١. وقال ﷺ: ملاك دينكم الورع. وقال عمر بن الخطّاب: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذلّ لصاحب الدنيا^٢.

^١ وقال النبيّ... العمل: ساقطة ل || ^٢ الدنيا ب: دنيا ق ل.

(٢٠٢) وقال الجنيّد: بترك الكلّ يصحّ الورع، فإنّ الأمور قد امتزجت. وقال يونس بن عبيد: الورع هو الخروج من كلّ شبهة ومحاسبة النفس مع كلّ طرفة. وقال يحيى: ورع الظاهر أن لا تتحرّك إلّا بالله وورع الباطن أن لا يدخل قلبك سواه. وقال إبراهيم الخوّاص: الورع دليل الخوف، والخوف دليل المعرفة، والمعرفة دليل القرية. وقال سهل بن عبد الله: أعلى مقام الورع أدنى مقام الزهد، وأعلى مقام الزهد أدنى مقام من الرضا، وأعلى مقام الرضا أدنى مقام من التوكّل.

(٢٠٣) وقال أبو سعيد الخرّاز: الورع أن تتبرّأ من مظالم الخلق من مثاقيل الدرّ حتّى لا يكون لأقربهم قبلك مظلمة ولا دعوى ولا

طلبة . وسُئِلَ سهل عن الحلال فقال : الحلال الذي لا يُعصى الله فيه .
وقال أيضًا : الحلال الصافي الذي لا يُنسى الله فيه . وسُئِلَ الشبليّ :
ما الورع ؟ فقال : أن تتورّع أن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين . وقال
سريّ : خير الدين الورع ، وخير الورع حفظ اللسان عن المدح
والذمّ . وقال سهل : الورع قوام الأمور كلّها ، ومن لزم الورع في
جميع متصرفاته أورثه الله محبةً في قلوب أوليائه ونقمةً في قلوب
أعدائه .

(٢٠٤) وقيل : الورع متابعة الكتاب والسنة ، والتأدب بآداب
الشرع ، وترك ركوب التأويلات والرخص . قال محمد بن شجاع :
قال لي معروف الكرخيّ : احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من
الذمّ . وقال يحيى بن معاذ : من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل
إلى الجزيل من العطاء . وقال الواسطيّ : الورع استهانة بالأخطار
والأعراض وما تورّع المتورّعون ولا تزهد المتزهدون إلا لعظم
الأخطار والأعراض في سرائرهم ، فمن أعرض عنها أدبًا وتورّع عنها
ظرفًا فذاك الصادق في ورعه الحكيم في أدبه .

^١ بالأخطار... لعظم : ساقطة ل .

(٢٠٥) وقال زويم : طلب الحلال يُشغل عن الكلام وينحل
الأبدان ويورث الأحزان ويصفّر الألوان . وسُئِلَ الشبليّ عن الورع
فقال : أن تتورّع عمّا دون الله . وقال بعض الفقهاء : ورع الفقير سكون
قلبه إلى ضمان ربّه وأخذ حاجته من يد موصله بإطراق سرّه عنه .
وسُئِلَ إبراهيم الخوّاص عن الورع فقال : أن لا يتكلّم العبد إلا بالحقّ
غضب أم رضي ، وأن يكون اهتمامه بما يُرضي الله عزّ وجلّ . وقال
الكتّانيّ : الورع هو ملازمة الأدب وصيانة النفس . وقيل : الورع في

المنطق أشدّ منه في الذهب والفضّة لأنّه يبذلهما في طلب الرياسة .
وقيل : الورع داخل في أكثر الأحوال مثل النظر والمنطق والاستماع
وغير ذلك . لبعضهم (من الكامل) :

لَيْسَ الظَّرِيفُ بِكَامِلٍ فِي ظَرْفِهِ حَتَّى يَكُونَ عَنِ الحَرَامِ عَفِيفًا
فَإِذَا تَوَرَّعَ عَنِ مَحَارِمِ رَبِّهِ فَهُنَاكَ يَدْعُوهُ الأَنَامُ ظَرِيفًا

فكلّ من أخذ طريق الورع في هذا الزمان دخل عليه الزهد
ضرورة^٢ .

^١ يدعوه ب ق : يُدعى في ل || ^٢ فكلّ من . . . ضرورة : ساقطة ب .

(١٤) باب الزهد وقربة الزاهد

(٢٠٦) قال الله عزّ وجلّ: **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** (١٨ : ٧). قيل: معناه أيهم أحسن^١ لها ترگا. وقال النبي ﷺ: **الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تُكثر الهمّ والحزن.** وقال بعض المشايخ: **الزهد هو أساس الأحوال الرضيّة والمراتب السنيّة، وهو أوّل قدم القاصدين إلى الله عزّ وجلّ والمنقطعين إليه، فمن لم يُحكّم أساسه في الزهد لم يصحّ له شيء ممّا بعده، لأنّه قيل: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة، والزهد فيها رأس كلّ خير وطاعة.**

^١ أيهم أحسن ب ق: أحسنهم ل.

(٢٠٧) ويقال: **إنّ من سُمّي باسم الزهد في الدنيا فقد سُمّي بالّف اسم محمود.** وقال يحيى بن معاذ: **آفة الزهد ثلاثة، من نجا منها^١ فقد نجا، الدرهم والنساء والرياسة.** وقال الواسطيّ في ترك حبّ الدنيا: **خلفه مشاهدة الآخرة، وفي عزّة النفس: خلفها التأييد.** وقال أبو سعيد الخزاز: **أوّل الزهد العزيمة على مخالفة النفس في كلّ ما أحبّت، ومنعها من الراحة والشهوات وأخذ البلغة من الطعام والشراب واللباس والمسكن والنوم والكلام والنظر والاستماع.** وقال ابن صفوان: **الزهد هو استصغار الدنيا.**

^١ منها ل: ساقطة ب ق.

(٢٠٨) وقال محمد بن الفضل: الزهد في الدنيا التهاون بها. وقال سهل: الزهد هو التجرد والتجلد والتبرّي؛ التجرد من الدنيا، والتجلد لأمر الله، والتبرّي ممّا سوى الله. وقال أبو عثمان: رأس الزهادة جمع الأشياء لحلّها ووضعها في حقّها. وقال النوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس الخشن. وقال الكتّاني: الشيء الذي لا يخالف فيه كوفي ولا شامي ولا عراقيّ الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق. وقال سريّ: الزهد في الدنيا على قدر الرغبة في الآخرة.

(٢٠٩) وقال فارس: الزهد أن لا ترغب في مفقود الدنيا ولا تسكن إلى موجودها. وقال رُويم: الزهد هو استصغار الدنيا^١ ومحو آثارها من القلب. وقال الجنيد: الزهد أن يخلو قلبك ممّا خلت منه يدك. وقيل: الزهد تجريد القلب من إرادتها، وتخلّي الهمم من التشرف إليها، والنزوع عن جميع أسبابها. وقال أبو عثمان: الزهد أن لا تطلب مفقودًا ولا تسكن إلى موجود. وقيل: صدق الزهد ترك الحلال بعد الإمكان مخافة حلول الامتحان.

^١ ولا تسكن... الدنيا: ساقطة ل.

(٢١٠) وقال يحيى: الزهد ردّ الشيء على الله عزّ وجلّ كحلاوة القبول منه. وقال أبو عمرو الدمشقيّ: الزهد أن يزهد فيما له مخافة أن يهوى ما ليس له. وقيل لذي النون: متى الزهد في الدنيا؟ قال: إذا زهدت في نفسك. وقال وهب بن منبّه: زهدت في الدنيا بحرفين قرأتهما في التوراة، يا من لا يتمّ له سرور يوم، يا من لا يأمن على روجه ساعة، الجدّ الجدّ، الحذر الحذر.

فصل

(٢١١) قال ذو النون: صفة الزاهد أن لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. وقال أبو سعيد الخراز: الزاهد من أسقط قدر الدنيا عن نفسه وأخرج محبتها^١ من قلبه. وقال ابن مسروق: الزاهد الذي لا يملك مع الله شيئاً^٢. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد مشهور والعارف مستور، والزاهد يُسْعَطُك الخلل والخردل، والعارف يسعطك^٣ المسك والعنبر. وقال ذو النون: قلت لبعض الصالحين: أوصني، قال: الزاهد في الدنيا قوته ما وجد، ولباسه ما ستر، ومسكنه حيث أدرك.

^١ محبتها ب: ق: عبها ل || ^٢ شيئاً ب: ق: سبباً ل || ^٣ يسعطك ب: سيعطيك ق ل.

(٢١٢) وقال أبو عبد الله بن الجلاء: الزهد نظر العبد إلى الدنيا بعين الفناء والزوال. وقال سري السقطي: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه، ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه. وقال أبو عثمان الحيري: إن الله يعطي الزاهد فوق ما يريد، ويعطي الراغب دون ما يريد، ويعطي المستقيم موافقة ما يريد. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد صافي الظاهر مخلط الباطن، والعارف مخلط الظاهر صافي الباطن.

(٢١٣) وقال: الزهد في الدنيا حبل الله في الأرض من تعلق به صار إلى ربّه في الآخرة. وقال الشبلي: الزهد غفلة لأنّ الدنيا لا شيء والزهد في لا شيء غفلة. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها، والزاهد يسخّم وجهها ويتنف شعرها ويخرق^١ ثوبها، والعارف مشتغل بالله عزّ وجلّ لا يلتفت إليها. وقال بعض الفقهاء: الزهد تخلية القلب عمّا يفنى وتعلّقه بما يبقى بل تنزيه^٢ السرّ^٣

عن نعيم الدارين . وقال المحاسبيّ: العلم يورث المخافة، والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الأمانة .

^١ ويخرق ل: ويحرق ب ق || ^٢ تنزيه ب ل: تبرئة ق || ^٣ السرب ق: النفس ل .

(٢١٤) وقال أبو عثمان: الزهد في الحرام فريضة، وفي المباح فضيلة، وفي الحلال قربة. وسئل الشبليّ عن الزهد فقال: تحويل القلب من الأشياء إلى ربّ الأشياء. لمحمد بن سليمان (من الطويل):

سَهَوْتُ^١ عَنِ الدُّنْيَا عَزِيزًا فَنَلْتُهَا وَجَدْتُ بِهَا لَمَّا تَنَاهَتْ بِأَمَالِي
عَرَفْتُ مَصِيرَ الدَّهْرِ كَيْفَ زَوَالُهُ فَزَايَلْتُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ بِأَحْوَالِي

والزهد طريق ضيق صعب، مخاطر لا يمكن سلوكها إلا بدليل .

^١ سهوت: سخوت ب ق ل .

(١٥) باب صفة المبتدئ في اتباعه للدليله

(٢١٥) قال الله عز وجل: **وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (٣١ : ١٥)**،
وقال عز من قائل: **وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (٦ : ١٦٥)**.
قيل: ليقندي الأدنى بالأعلى ويتبع المرید درجة المراد ليصل إليه.
وقال النبي ﷺ: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني^١. وقال
ﷺ: الشيخ في أهله كالنبي في أمته. وقال أبو عبد الله بن الجلاء:
ليس شيء أُلزم للعبد بعد معرفة الله تعالى والقيام بأوامره من معرفة
حقوق من عرفه الطريق إلى معرفة الله تعالى. وقيل إنه توفي لبعض
الحواريين والدة^٢ فقال لعيسى: تأذن لي أن آتي وأدفن أمي^٣؟ فقال:
دع الموتى يدفنون موتاهم واتبعني^٤.

^١ وقال النبي... رأني: ساقطة ل || ^٢ والدة ب: والده ق || ^٣ أمي ب: أبي ق ||
^٤ وقيل إنه... واتبعني: ساقطة ل.

(٢١٦) وقال أبو عثمان المغربي: أول هذا الأمر سداد الدين، ثم
سداد المذهب، ثم أكل الحلال، ثم التأدب بإمام^١. وقال
الزجاجي: لو أن رجلاً جلّ حتى يُوحى إليه ولم يكن له أستاذ لا
يجيء منه شيء^٢. وقال ذو النون: حق لمن عرف سيّدك وقام بخدمته
أن تكون له خادماً. وقال الجنيد: من لم يكن له أستاذ فالشيطان
أستاذه. وقال النباجي: من لم يعظّم حرمة من تأدّب به حُرّم بركات
ذلك الأدب. وقال ابن عطاء: لا يرتقي الدرجات العلى من لم يحكّم

فيما بينه وبين الله أوائل البدايات^٣.

^١ وقال أبو عثمان... بإمام: ساقطة ل || ^٢ وقال الزجاجي... شيء: ساقطة ل ||
^٣ وقال النباحي... البدايات: ساقطة ل.

(٢١٧) وقال أبو عمرو الزجاجي: لو أن رجلاً بلغ أعلى المراتب والمقامات حتى يكشف له عن الغيب ولا يكون له أستاذ لا يجيء منه شيء. وقيل له: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: أبشر، فشوقك إليه أزعجك لطلب دليل يدللك عليه. وقال أبو يزيد: لو بلغ المرید ما بلغ لا بد له من أستاذ يرجع إليه. وقال بعض المشايخ: من لم يؤدبه شيخ ناصح ولم يرضه مشاهدته لا يفلح حقيقة، فإن ظهرت عليه آثار الفلاح فيكون في محل الغرور.

(٢١٨) وقال أبو عبد الله النباحي: من لم يصحب من حي بالله فمتى يحيى؟ وقال عمر بن سنان: من لم يتأدب بأستاذ فهو بطال. وقيل: من كان نشو^١ نفسه ووقته لا يجيء منه شيء. وقال محمد بن حامد: من لم يرضه أوامر المشايخ وتأديبهم فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة. وقال محمد بن سليمان: من قال لأستاذه لم لا يفلح أبداً. وقال: عقوق الوالدين تمحوه التوبة، وعقوق الأستاذين لا يمحوه شيء بته. وقال بعضهم: من لم يتأدب بصحبة الإخوان لا يتأدب بأداب المشايخ، ومن لم يتأدب بأدابهم لا تصل إليه بركات صحبتهم.

^١ كان نشوق ل: يشق ب.

(٢١٩) وقال إبراهيم الخواص: كل متوجه يتوجه إلى الله تعالى ومواضع الاستراحة فيه قائمة فلا ينفعه التوجه. وقال بعض المشايخ: المبتدئ هو الذي يبتدئ بقوة العزم سلوك طرق

المنقطعين إلى الله عزّ وجلّ، ويتكلّف الآداب لذلك، ويتأهّب للتأدّب^١ والقبول من الذي يعرفه الحال الذي ابتدأ به، فأشرفه عليه من بدايته إلى نهايته. وقال بعضهم: المرید الذي صحّ له الابتداء وقد دخل في جملة المنقطعين إلى الله بالاسم، وشهد له قلوب الصادقين بصحّة إرادته، ولم يتوسّم^٢ بعد بحالٍ ولا مقامٍ، فهو في السير مع إرادته.

^١ للتأدّب ب ق: للتأدّب بالحلم ل || ^٢ يتوسّم ب: يتوسّم ق ل.

(٢٢٠) وقال سمنون: المرید هو المبتدئ بالإرادة من الله عزّ وجلّ. وقال المحاسبی: المرید الذي يريد ما أراد الله عزّ وجلّ له، يصحب من يريد ما يريد. وقال يوسف بن الحسين: علامة المرید تركه كلّ خلیط لا يريد مثل ما يريد، وأنّ يسلم منه عدوّه كما يسلم منه صديقه. وقال محمّد بن الفضل: تحقّق المریدین أنّهم لا يصحبون من لم يسلك مسلكهم ولم يريدوا ما أرادوا. وقال شاه: علامة المرید السمع والطاعة للدلیل وترك التبصّر عند الطیب. وقال محمّد بن حامد: من ینتفی من أستاذ^١ فهو ولد الزنا^٢.

^١ أستاذ ب: أستاذ ق ل || ^٢ الزنا ب ق: زنا في المذهب ل.

(٢٢١) وقال أبو عثمان النيسابوري: علامة الإرادة الطلب والسمع^١ والطاعة للدلیل. وقال: من أراد سياسة نفسه ورياضتها فإنّ صلاح ذلك في ثلاثة أشياء، أوّلها علم ما يأخذ من الدنيا، والثاني الوظائف يُلزمها نفسه، والثالث ملازمة الأستاذ وهو دليله وعونه على ما قد أخذ فيه، ولا يلازم منهم من يُمرض قلبه قرّبهُ ويزيده حبّاً للدنيا رؤيته^٢. وقال ذو النون: لا يكون المرید مریداً حتّى يكون لأستاذه أطوع منه لله عزّ وجلّ. وقال محمّد بن خفيف: ليس شيء

أضّرّ بالمريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص وقبول التأويلات.

١ الطلب والسمع ب: والطلب والسمع ق ل || ٢ وقال من أراد... رؤيته: ساقطة ل.

(٢٢٢) وقال إبراهيم بن شيان: صحبتُ أبا عبد الله المغربيّ في أيام حدثي فبعثني يوماً إلى موضع أحمل إليه الماء، قال: فوافيتُ الماء فإذا بسبع قد قصد الماء، فالتقينا جميعاً في مضيق بيننا وبين الماء، فكنّتُ أزاحمه مرّةً ومرّةً يزاحمني حتّى سبقته ووصلتُ الماء قبله. وقال الطمستانيّ: علامة المريد أن يتنافر من غير أبناء جنسه ويطلب الجنس. وقال أبو عثمان الحيريّ: صحبتُ أبا حفص وأنا غلام حدث، فطرطني مرّةً وقال: لا تجلس عندي، فلم أجعل مكافأتي على كلامه أن أولي ظهري إليه، فانصرفتُ أمشي إلى خلف ووجهي مقابل له حتّى غبتُ عنه، واعتقدتُ أن أحفر لنفسي بئراً على بابه وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلّا بإذنه، فلمّا رأى ذلك منّي قرّبني وقبّلني وصيرني من خواصّ أصحابه.

(٢٢٣) وقال الجنيد: رأيتُ مع أبي حفص إنساناً أصلع كثير الصمت لا يتكلّم، فقلتُ لأصحابه: من هذا؟ فقالوا لي: هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمنا وقد أنفق عليه مائة ألف درهم كانت له، ما يسوّغه أبو حفص أن يتكلّم بكلمة واحدة. وقال النصرّباديّ: ما ضلّ أحدٌ في هذا الطريق إلّا لفساد الابتداء، فإنّ فساد الابتداء يؤثّر في الانتهاء. وقال سهل: أوّل ما يؤمر المبتدئ التبرّي من الحركات المذمومة، ثمّ التقلّ والانقلاع، ثمّ التفريد لأمر الله، ثمّ الرشاد، ثمّ الثبات، ثمّ المعرفة، ثمّ القرب، ثمّ المناجاة، ثمّ المصافاة، ولا يحكم هذا العبد ولا يستقرّ في قلبه حتّى يرجع إلى إيمانه.

(٢٢٤) وسُئِلَ الجُنَيْدُ: من المرید عندك؟ فقال: من خرج عن منزلة أماكن الصالحين وسما بسرّه إلى أحوال العارفين، فقال له السائل: وكيف يخرج عن منزلة أماكن الصالحين وهو مأمور بالقيام معها؟ فقال له: لا يخرج خروج ترك بل يخرج خروج مطالعة وكشف قصد بغير مباينة، ولا يشهد أماكن التائبين ولا يخرج عن قصد، يتوجّه رغبة الراغبين وجودًا لا غيرًا وقصدًا لا يمكث في أحوال ليست له^١.

^١ وسئل الجنيد... ليست له: ساقطة ل.

فصل

(٢٢٥) سُئِلَ النورِيّ عن الإرادة فقال: ترك ما عليه العادة. وقيل: الإرادة إخماد نيران ما يهّمه الطبع والعادة. وقال بعضهم: الإرادة استيلاء عزائم التجريد على الأسرار والاشتغال بكلف الأذكار. وقيل: أصل الإرادة المحبة أراد فأحبّ. وقال ممشاذ: أدب المرید في التزام حرّمة المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. وقال سريّ السقطي: من أطاع من فوقه أطاعه من دونه.

(٢٢٦) وسُئِلَ أبو الحسن بن الصائغ عن صفة المرید فقال: صفته ما قال الله عزّ وجلّ ضاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (٩: ١١٨). وقال الحلّاج: المرید الخارج عن أسباب الدارين أثره^١ بذلك على أهلها. وقال محمّد بن خفيف: حقيقة الإرادة استدامة الكدّ وترك الراحة. وقال: الإرادة مختلفة، فالعبد على اختلاف ذلك من عالي المؤمنين ودانيمهم لا تسقط عنهم الإرادة ما دام العبد بأوصاف الإفاقة وإحكام التمييز

فيما له وعليه، إلا أنه ربّما يقوى عليه عند هجوم الواردات واستيلاء الغلبات فيصير العبد مرجوساً^٢ تحت حالته، ومأخوذاً عن إرادته وحركاته وسكونه، فتخس أوصاف تحت استيلاء الغلبات، فبقي حسّه ولا حاسّة.

١ إثرةً بذلك ب ل: إثره يدلّك ق || ٢ مرجوساً ب: مرموساً ق ل.

(٢٢٧) وقال المرتعش: الإرادة حسب النفس عن مراداتها، والإقبال على أوامر الله، والرضا بموارد القضاء عليه. وقال عمرو المكيّ: إنّ الإرادة لا تفارق العبد وإن تناهى في المعرفة لأنّ الإرادة ترتقي مع العارف بارتقاء مقاماته. وقال الواسطيّ: أقبح الأشياء سقم الإرادة بل أقبح الأشياء بالعبد^١ الإرادة في الإرادة. وقال: أوّل مكاشف الخلق بالإرادة ثمّ بالمعارف ثمّ بالوسائل ثمّ بالتكنية^٢ ثمّ بالبصائر، فإذا عين الحقّ بالحقّ فنوا^٣ عن كلّ همّة وإرادة. وقال أبو بكر العطشيّ: حقيقة الإرادة في نفسها هي حُسن قصد العبد إلى الله عزّ وجلّ.

١ بالعبد ب ل: لعبد ق || ٢ بالتكنية ق ل: بالسكينة ب || ٣ فنوا ب ل: فيبرأ ق.

(٢٢٨) وقال أبو عبد الله بن خفيف: الإرادة سموّ القلب لطلب المراد، وحقيقة الإرادة استدامة الجدّ وترك الواجد. وقال الجنيّد: أوّل ما يبدو في حال الإنسان الإرادة، وهو العقد - أن يعتقد الإنسان الشيء ثمّ يعزم عليه ثمّ يريده، ولا إرادة إلاّ بعد تمام النيّة والعقد والعزيمة^١، والأصل فيه قول النبيّ ﷺ: الأعمال بالنيّات. لابن عطاء (من الوافر):

أُرِيدُكَ لَا أُرِيدُكَ لِلسَّوَابِ وَلَكِنِّي أُرِيدُكَ لِلْعِقَابِ
فَكُلُّ مَا رَبِّي قَدْ نَلْتُ مِنْهَا سِوَى مَلذُودٍ وَجُدِي بِالْعَذَابِ

وكلّ من اتّبع دليله مع صدق نيّته فيجد بعد الفوائد منه ^٢ كلّ رفيقٍ
 وشفقةٍ، فإن أشار إليه في لبس المرقّعة فليعلم أنّها لباس الرجال .
^١ والعزيمة : ساقطة ل || ^٢ الفوائد منه ب ق : من الفوائد ل .

(١٦) باب أدب لبس المرقعة وقصر الثوب

(٢٢٩) قال الله عزّ وجلّ: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٧٤: ٤)، قيل في التفسير: وثيابك فقصّر. وقال النبي ﷺ: عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيمان في قلوبكم، وعليكم بلباس الصوف تجدون قلة الأكل، وعليكم بلباس الصوف تُعرفون به في الآخرة، فإنّ النظر في الصوف يورث في القلب التفكّر، والتفكّر يورث الحكمة، والحكمة تجري في الجوف مجرى الدم، فمن كثر تفكّره قلّ طعامه^١ وكلّ لسانه، ومن قلّ تفكّره كثر طعامه^٢ وعظم بطنه وقسا قلبه، والقلب القاسي بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار.

^١ طعامه ق: طمعه ب، طعمه ل || ^٢ ومن قلّ... طعامه: ساقطة ب؛ طعامه ق: طعمه ل.

(٢٣٠) وقال ابن عباس: سمعتُ النبي ﷺ يقول: نزل جبرائيل عليه السلام عليّ في بعض الليالي فقعده، فمسحتُ يدي على ظهره فأصبتُ الشعر، فقلتُ: يا جبرائيل، ما هذا الشعر؟ قال هذا الصوف، قلتُ: سبحان الله، الملائكة يلبسون الصوف؟ قال: نعم يا محمّد، والله للباس حملة العرش الصوف. وعن أنس بن مالك قال: كان للنبي ﷺ قميص من قطن قصير الطول قصير الكمّين.

(٢٣١) وعن أمّ الحصين أنّها قالت: كنتُ في بيت عائشة وهي ترقع قميصًا لها بألوان من رقع بعضها بياضًا وبعضها سوادًا وبعضها

غير ذلك، فدخل النبي ﷺ فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قميصي أرقعه، فقال النبي ﷺ: أحسنت، لا تضعي ثوبًا حتى ترقعيه فإنه لا جديد لمن لا خلق له. وعن أنس قال: كان أحب الألوان إلى رسول الله ﷺ الخضرة.

(٢٣٢) وعن جابر بن عبد الله أنه قال: دخل رسول الله ﷺ مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. وعن ابن عمر أنه كان رسول الله ﷺ يلبس القلانس البيض. وعن الحسن قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. ويروى في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا: لا تلبس الصوف فلست من أهلها. وقال أبو سليمان الداراني: إن العباءة ولبس الصوف علم من أعلام الزهد، لا ينبغي للرجل أن يظهر عباءة بثلاثة دراهم وفي قلبه شهوة بخمسة دراهم، أما يستحيي أحدكم أن تجاوز شهوته لباسه؟

(٢٣٣) وقال أحمد بن أبي الحواري: لبستُ المرقعة وأبي حيي، فقال لي: يا بني ما أراك تقوى على هذا، هذه طريقة الأنبياء. وقال عمرو بن عثمان: سألتني رجل بمصر وعليّ جبة صوف فقال: إن كانت نفسك أقل من لباسك فقد صحّ لباسك، وإن كانت نفسك أكبر من لباسك فقد فسد لباسك. وحكي عن أبي سليمان أنه لبس قميصًا أبيض عبلاً، يعني غليظًا، فقال له أحمد: لو لبست قميصًا أجود من هذا، أو كما قال، فقال: يا أحمد ليت قلبي في القلوب مثل قميصي في الثياب. وقال: لا تلبس أبدًا لباسًا^١ يطلع الله من قلبك أنك تريد دونه^٢. وحكي عنه أنه كان يقول: في قصر الثوب ثلاث خصال محمودة، استعمال السنّة والنظافة وزيادة خرقة.

^١ لباسًا ب: لباسًا إلا لباسًا ق || ^٢ وقال لا... دونه: ساقطة ل.

(٢٣٤) قال: ودخل جماعة على بشر بن الحارث وعليهم المرقعات فقال لهم بشر: يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزيِّ فإنكم تُعرفون به وتُكرمون به، فسكتوا كلهم، فقام شابٌّ من بينهم فقال: الحمد لله الذي جعلنا ممَّن يُعرف به ويُكرم له، والله ليظهرنَّ هذا الزيِّ حتَّى يكون الدين كله لله، فقال له بشر: أحسنت يا غلام، مثلك فليلبس المرقعة. قيل: ودخل حاتم الأصم وأصحابه على عصام بن يوسف وعليهم الثياب الخلق، فقال له عصام: يا حاتم ما هذه الشهرة؟ فقال: أنت وأصحابك شهرتمونا، ثم قال: رأيت إن دخل النبي ﷺ من بابك هذا أكان يرضى زيتنا أو كان يعيننا به؟ فتنفس عصام وقال: صدقت يا حاتم.

(٢٣٥) وسئل إبراهيم بن أدهم عن لبسه^١ المرقعة فقال: إن قلت اختياراً يكون دعوى وإن قلت اضطراراً يكون شكوى، ولكن لبسه^٢ حقّ عليّ بالعارية. وقال ابن عطاء: إن الله ليحبّ العبد فيلبس الثوب الشهرة فلا ينظر إليه حتّى يضعه. قيل: كان أبو حاتم العطار إذا رأى الصوفيّة وعليهم المرقعات والقوط يقول: يا سادتي نشرتم أعلامكم وضربتم طولكم فيا ليت شعري في اللقاء أيّ رجال تكونون. وقال جعفر الحذاء: لما فقدوا الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر وزينتها، يعني بذلك أصحاب المرقعات والقوط^٣.

^١ لبسه ب: ق: لبس ل || ^٢ لبسه ب: ق: لبسة ل || ^٣ وقال جعفر... والقوط: ساقطة ل.

(٢٣٦) وقال الكتّاني لأصحاب المرقعة: يا إخواني، إن كان لباسكم موافقاً لسرائركم فقد أحببتم أن يطلع الناس عليها وإن كان مخالفاً فقد هلكتكم. وقال أبو سليمان: إذا لم يبق من الشهوات في

قلبه شيء جاز له أن يلبس العباء ويلزم الطريق^١. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: لا تكونوا كالذئب الضواري التي تختطف الناس، مالكم تأتونني وعليكم لباس الشعر وقلوبكم قلوب الجبارين؟ البسوا لباس^٢ الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. قيل: وورد شاه على أبي حفص ووقف عليه وعليه قباء، فنظر إليه أبو حفص وقال: ما كتأ نطلبه في العباء وجدناه في القباء.

^١ وقال الكتاني... الطريق: ساقطة ل || ^٢ لباس ب ق: ثياب ل.

(٢٣٧) وقال النوري^١: كانت المراقع غطاء على الدرّ فصارت مزابل على الجيف. وقال أبو تراب: من لبس منكم مرقعة فقد سأل، ومن قعد في خانقاه فقد سأل. وسئل الحسن: أي الثياب أحب إليك؟ فقال: أخسنها وأغلظها وأوضعها لصاحبه. وقال محمد بن حامد: يد^٢ الإنسان في خلقه أحسن منه في جديد غيره. وقال أبو محمد الجريزي: كان في جامع بغداد فقير لا نكاد نجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف، فسئل عن ذلك، فقال كنت أولعت بكثرة لبس الثياب فرأيت ليلة من الليالي فيما يرى النائم كأني دخلت الجنة ورأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة، فأردت أن أجلس معهم، فإذا بجماعة من الملائكة أخذوا بيدي فأقاموني وقالوا لي: هؤلاء أصحاب ثوب واحد وأنت لك قميصان فلا تجلس معهم، فانتبهت ونذرت أن لا ألبس إلا ثوبًا واحدًا إلى أن ألقى الله عز وجل.

^١ النوري ل: الثوري ب ق || ^٢ يد: ساقطة ل.

(٢٣٨) وقال ذو النون: رأيت فتى عليه أطمار رثة فقدّرتة نفسي وشهد قلبي له بالولاية، فبقيت بين نفسي وقلبي أتفكر، فاطلع الفتى على ما في سرّي فنظر إليّ وقال: يا ذا النون لا تبصرني لكي ترى

خَلَقِي فَإِنَّمَا الدَّرّ داخل الصدف . وقيل لأبي عبد الله السجزيّ: لم لا تلبس المرقعة؟ فقال: من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل في حمل أثقال الفتوة . قيل لبشر الحافي: لِمَ لا تلبس نعلًا؟ فقال: إنِّي أستحيي ممّن أسأله أن ألبس على بساطه نعلًا . وقيل للجنيد: قد كثرت المرقعات والدعاوى وإظهار البكاء، وقد أحسّوا هذا المذهب، فقال: الساعة يطيب السلوك يرونكم بأعينهم وأنتم في سرّ مع الله^١ .

^١ وقيل للجنيد... مع الله: ساقطة ل .

(٢٣٩) وقال بعض الفقهاء: من لبس المرقعة على سبيل الانتباه فيجب أن لا يتجمّل بغيرها وقتًا ما ولا يبخل به على من استحسنه ونظر إليه . وقال عليّ بن بندار الصوفيّ: ثوب^١ أستجيز فيه الصلاة أكره أن أبدله للقاء الناس بخير منه . وقال أبو جعفر الحدّاد: إذا رأيتم ضرّ الفقير في ثوبه فلا ترجوا خيره . وقال طيفور: مات أبو يزيد ولم يترك إلّا قميصه الذي مات فيه وكان عارية عليه فردّه إلى صاحبه .

^١ ثوب ب ق: الصبر في ثوب ل .

(٢٤٠) وسئل يحيى بن معاذ عن لبس الصوف فقال: لست أولى بملك لبسة حتّى تحكم في نفسك هذه الخصال، أن لا تطلب من الدنيا فوق القوت، ولا تضع لغدٍ رغيّفًا، ولا يدخل عليك ساعة من ليل ولا نهار إلّا قلتَ فيها أجلي، ولم تسترزق الله إلّا بقدر ما أنت على ثقة من أجلك، ولم يكن في قلبك غشّ ولا غلّ لأحد، ولم يفسد كلام الناس علمك بنفسك، ولم يملكك العجب بالثناء ولا الفتور بالمذمة^١ .

^١ وسئل يحيى... بالمذمة: ساقطة ل .

(٢٤١) قيل: مات ابن الكرنبي وكان أستاذ الجُنيد وعليه مرقعة وكان فرد كمّها وتخاريسها عند جعفر الخُلديّ فيه عشرين رطلاً. وقال القنّاد: لقيتُ الحسين بن منصور وهو في حالةٍ رثّةٍ فقلتُ له: كيف حالك؟ فأنشأ يقول (من الوافر):

لَمَّا أَمْسَيْتُ فِي ثَوْبِي عَدِيمٍ لَقَدْ بَلِيَا عَلَى حُرِّ كَرِيمٍ
فَلَا يَحْزُنُكَ إِنْ أَبْصَرْتَ حَالًا مُغَيَّرَةً عَنِ الْحَالِ الْقَدِيمِ
فَلِي نَفْسِي سَتَتَلَفُ أَوْ سَتَرَقَى لَعَمْرُكَ بِي إِلَى أَمْرٍ جَسِيمِ

ومن لبس المرقعة فقد فتح على نفسه باب البلاء.

(١٧) باب ما قيل في البلاء ورجوليّة أهله

(٢٤٢) قال الله عزّ وجلّ لموسى: **وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (٢٠ : ٤٠)**، أي طبخناك بالبلاء طبخًا حتّى صرت صافيًا نقيًا. وقال عزّ وجلّ في قصّة سليمان: **هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ (٢٧ : ٤٠)**. قال عمرو بن عثمان المكيّ: انظر كيف سمّاه فضلًا وسمّاه بلوى، لمّا بدا من الله عزّ وجلّ حدّة الاقتضاء استبان فيه البلوى لمحبة الاقتضاء. وقال النبي ﷺ: من ابتلي فصبر، وأعطى فشكر، وظلم فاستغفر، قالوا: ما له؟ قال **أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٦ : ٨٢)**.

(٢٤٣) وقال النبي ﷺ: **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ادَّخَرَ الْبَلَاءَ لِأَوْلِيَائِهِ كَمَا ادَّخَرَ الشَّهَادَةَ لِأَحِبَّائِهِ**. وقال رُويم: البلاء الحسن أن تكون رؤية الحقّ أسبق إليه من نزول البلاء وهو لا يشعر لاستغراقه في رؤية الحقّ. وسئل الجريري عن البلاء فقال: البلاء على ثلاثة أوجه، على المخلصين^١ نقم وعقوبات، وعلى السابقين تمحيص الجنایات، وعلى الأنبياء والصديقين من صدق الاختيارات. وقال الجنيد: من تعرّض لمعرفة جاءه البلاء بأوقار. وقال: البلاء هو الغفلة عن المبلي.

^١ المخلصين ب ق: المخلّطين ل.

(٢٤٤) وقال أبو عبد الله القرشيّ: **قلوب أهل البلاء سجون البلاء**، فإذا أراد الله أن يعذب البلاء حبسه في قلوبهم. قيل لبعض

أهل البلاء: كيف تجدك في البلاء؟ قال: لا أجد مرارة البلاء ولا رَوْح الرضا ولا حسن السخط. وقيل لبعض العجائز: نراك عجوزة ضعيفة، قالت: لكنّ بلائي شاب. وقال الجُنيد: من شهد البلاء بالبلاء ضجّ من البلاء، ومن شهد البلاء بالمُبلي حنّ إلى البلاء. قال المتنبّي (من الكامل):

وَشَكَيْتِي فَقَدَ السَّقَامَ لِأَنَّهُ قَد كَانَ لَمَّا كَانَ لِي أَعْضَاءُ^١

وقال أبو بكر الواسطيّ: كلّ نعمة ممزوجة بمحتته، وكلّ محنة ممزوجة بنعمه لئلا يسكن إلى نعمه ولا يستوحش من محتته.

^١ قال المتنبّي... أعضاء: ساقطة ب ق.

(٢٤٥) وقال الحسن بن عليّ: ذكر الله على الصفاء يُنسي العبد مرارة البلاء. وقال الحسين بن منصور: البلاء من عند الله والعافية من الله تبارك وتعالى. وقال سهل بن عبد الله: لولا البلاء من الله لم يكن للعبد طريق إلى الله. وقال أبو سعيد الخراز: البلاء من الله عزّ وجلّ إلى المحبّين تحفة وهدية وتحريك ما في ضمائرهم من المواصلة. وقال أبو القاسم النصارابادي: من طلب منّا ما لنا أعطينا، ومن طلبنا صببنا عليه البلاء صبّاً امتحاناً واختباراً. وقال الجُنيد: من علم أنّ كلّ نعمة من الله ممزوجة بمحنة لم يسكن إلى النعم، ومن أيقن أنّ كلّ محنة ممزوجة بنعمة مرّت به المحن كما تمرّ به النعم.

(٢٤٦) وقال كعب: لا يستكمل عبْدُ الإيمان حتّى يرى البلاء والمصيبة نعمةً ورحمةً. وقال ذو النون: أصبرُّ الناس أكتهم للبلاء. وقيل لرجل: كيف تجدك؟ قال: إنّ الذي بي من البلاء أقلّ ممّا أصبْتُ من لذة الهوى، فلو أصابني من البلاء بقدر ما نلتُ من لذة

الهوى إذا لاجتمع عليّ جميع البلاء . وقول النبي ﷺ : اختبر تلقه .
 قيل : اختبر من شئت وامتحنه حتى تلقى عند استخراجك بالامتحان
 صدقه عن الحال التي هو فيها . وقيل : البلاء هو ظهور امتحان الحق
 لعبده في حقيقة حاله بالابتلاء ، وهو ما تنزل به من التعذيب . وقال
 رُويم : حُرِّكُوا فِي الْبَلَاءِ فَتَحَرَّكُوا ، وَلَوْ سَكَنُوا اتَّصَلُوا . وقال
 الجُرَيْرِيُّ : الْإِنْسَانُ حَيْثُ مَا كَانَ بَلَاءٌ . وقيل : التواصي بالصبر هو أن
 لا يشهد البلاء بحال .

(٢٤٧) وقال أبو عليّ الروذباري : دخلتُ يوماً على الزقاق فرأيتُه
 بحالة عجيبة فسكّْتُ ساعةً حتى رجع فقلتُ له : ما لك أيّها الشيخ؟
 فقال : ألم تعلم أنّي اجتزت بحيرة^١ ببعض الخوخات فإذا بشخص
 يغني ويقول (من الطويل) :

أَبَتْ غَلَبَاتُ الشُّوقِ إِلَّا تَطْرُبَا	إِلَيْكَ وَيَأْبَى الْعَدْلُ إِلَّا تَجَنَّبَا
وَمَا كَانَ صَدِّي عَنْكَ صَدًّا مَلَالَةً	وَلَا ذَلِكَ الْإِقْبَالُ إِلَّا تَقَرَّبَا
وَلَا كَانَ ذَاكَ الْعَدْلُ إِلَّا نَصِيحَةً	وَلَا ذَلِكَ الْإِعْضَاءُ إِلَّا تَهَيَّبَا
عَلَيَّ رَقِيبٌ مَنكَ خَالٍ بِمُهْجَتِي	إِذَا رُمْتُ تَسْهِيلاً عَلَيَّ تَصَعَّبَا

فما هو إلا أن أنشدني الشيخ حتى صرتُ فيها مغلوباً لا أدري ما
 لحقني إلى ساعة ، فلما أفقتُ قال لي : يا أبا عليّ لا عليك ، كذا من
 تحقّق في بليّة لم يخلُ من البلايا ضرورةً ، وإنّما هو زيادة بلاءٍ صبّ
 منّي عليك ، فقمّت وتركتُه .

^١ بحيرة ب : جيزة ق ، بالبحيرة ل .

(٢٤٨) وقال الحسين بن منصور : إذا دام البلاء بالعبد ألفه ،
 وأنشد (من الطويل) :

تَعَوَّدْتُ مَسَّ الضَّرِّ حَتَّى أَلْفْتُهُ وَأَسْلَمَنِي حُسْنُ الْعَزَاءِ إِلَى الصَّبْرِ

وقال الواسطي: البلاء هو التقلب في أحواله وصفاته وشواهده وشواهد التحقيق إلى أن يفنى من التقلب في صفاته فيستريح، فمن تقلب في شواهد التحقيق فهو في بلاء يتقلب بالحق، إذ ذاك يتولاه بنفسه فيسقط عنه رؤيته، فإن من صحبه بالأحوال فهو قدره، ومن صحب الحق بالحق فهو خلّة. وقال أبو يعقوب النهرجوري: العالم يستغيث من البلاء ويسأل صرفه، والعارف يستعذب البلاء ولا يسأل كشفه.

(٢٤٩) وقال الجنيد: البلاء سراج العارفين ويقظة المريدين وهلاك الغافلين. وقال النوري: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء من كل مكان. وقيل في البلاء (من الخفيف):

دَائِرَاتُ الْبَلَاءِ عَلَيَّ تَدَوَّرُ بِي وَلِي وَمِنِّي عَلَيَّ تُبَوَّرُ
مَا أَرَى لِلْبَلَاءِ بَلًّا سِوَايَ وَبَلَائِي عَلَى الْبَلَاءِ كُدُورُ

وقال ذو النون: البلاء ملح المؤمن فإذا افتقد المؤمن البلوى لا يجد بحالته عذوبة ولا حلاوة.

(٢٥٠) وقال عبد الله الرازي: لو اجتمع في رجل علم الثقلين وعمل الثقلين^١ وعقد في الأحوال ثم هاجت رياح الفتن والبلاء عليه لا ينفعه علمه ولا عمله وكان في وسط تلك الفتنة. وقال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات البلاء والرخاء، فمن سكن^٢ في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين. وقال أبو عبد الله البراسيني^٣: البلاء هو صحبتك مع من لا يوافقك ولا تستطيع تركه. وقال علي بن بندار: دار أسست على البلوى بلا بلوى مُحال. للجنيد (من البسيط):

يَا مُوقِدَ النَّارِ فِي قَلْبِي بِقُدْرَتِهِ إِنَّ شَيْئَ أَطْفَأَتْ عَنْ قَلْبِي بِكَ النَّارُ

لا عارَ إنْ مُتُّ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ حَزَنِ عَلَي فِعَالِكَ بِي لَا عَارَ لَا عَارُ
يَا مُسْعِرِي أَسْفًا يَا مُتْلِفِي شَعْفًا لَوْ ثَبَّتَ أَنْزَلْتَ تَعْذِيبي بِمِقْدَارُ
حَاشَاكَ مِنْ إِسْتِغَاثَاتِي فَكَيْفَ وَقَدْ أَوْلَيْتَنِي نِعْمًا حَاطَتْ بِتَذْكَارُ

فمن دبغ نفسه في البلاء وراضها فيه أسقط الله عنه الاهتمام
بالرزق وإلا فطريق الكسب واضح.

^١ وعمل الثقلين: ساقطة ل || ^٢ سكن ب ق: شكى ل || ^٣ البراسيني ب: الراسبي ق
ل.

(١٨) باب سبيل المكاسب وأصول سنتهم فيه

(٢٥١) قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (٢: ٢٦٧). وقال النبي ﷺ: المؤمن فطن حذر كيس وقاف متبين، كسب طيباً وأنفق صدقاً وقدم فضلاً. وقال أنس بن مالك: كان أخوان على عهد رسول الله ﷺ أحدهما يأتي النبي ﷺ والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: لعلك تُرزق به.

(٢٥٢) وقال أبو عبد الله بن خفيف: إن النفس لا تهدأ إلا بحالين، إما كفاية سماوية وإما كفاية أرضية، وإنها متى خلت منهما لا تقوم إلا بالطمع والطلب، فلا يجعل جلوسه وتركه كسباً ولا صناعة ولا بضاعة، ولا يتعرض بوصفه لينال بتركه ما ترك الله عز وجل فيسترجع من خلقه ما بذل الله عز وجل في تركه، فإذا صح له ما وصفنا جاز له أن يترك المكاسب ويجلس مع الله فقيراً. وسئل بعض المشايخ: نحن مستعدون بالكسب أو بالتوكل؟ فقال: التوكل حال رسول الله ﷺ والكسب سنته، وإنما استن لهم الكسب لعلمه^١ بضعفهم، حتى إذا أسقطوا عن درجة التوكل الذي هو حاله لم يسقطهم عن درجة طلب المعاش بالمكاسب الذي هو سنته ولولا ذلك لهلكوا.

^١ لعلمه: ساقطة ق ل.

(٢٥٣) وسُئِلَ بندار بن الحسين عن ترك الكسب لذي مِرَّةٍ سويِّ فقال: إنّ الكسب مباح وتركه مباح، فمن اكتسب بشرط العلم كان مطيعًا، ومن ترك الكسب توكلًا كان أفضل، ومن ترك الكسب طمعًا وطرح الكلّ على غيره كسلاً فهو في فعله مذموم غير محمود، وعلى مقدار حيلته وطمعه يزداد بلاؤه، ومن ترك الكسب تورّعًا صانه الله عزّ وجلّ صيانة الأبرار، ومن ترك إقبالًا على خدمة وليّه وتوكلًا عليه كان^١ موضع نظر الله عزّ وجلّ في أرضه وبه يدفع البلاء عن غيره.

^١ وتوكلًا عليه كان ق ل: كان مطيعًا ب.

(٢٥٤) وقال أبو عليّ الجوزجانيّ: من لم ير الكسب أو لم ير التوكل مع الكسب فهو جاهل أو مبتدع، والكسب آثار الأنبياء عليهم السلام والصالحين، كسبوا بأبدانهم بدلالة الآثار، وتوكلوا بقلوبهم لمعرفة الجبّار. وقال سهل بن عبد الله: من طعن على الاكتساب فقد طعن على السنّة، ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان. وسُئِلَ أبو يزيد: من كم وجه يسلم الإرفاق وكيف الأكل بالدين وما هو؟ فقال: لا يسلم الإرفاق^١ إلا من ثلاثة أوجه وباقيها أكل بالدين، معلوم من كسب، أو كفاية من أخ في الله، أو أخذ بإباحة العلم^٢.

^١ لا يسلم الإرفاق ب: المرزقات ق || ^٢ وسُئِلَ أبو يزيد... العلم: ساقطة ل.

(٢٥٥) وسُئِلَ الجُنيد عن الكسب فقال: بسقي الماء أو بلقطة النوى. وقال أبو حفص: ترك الأسباب جهل وأخذها شرك^١. وقال إبراهيم الخوّاص: إذا عرّج المرید على الأسباب بعد ثلاثة أيّام فالعمل بالمكاسب ودخول السوق أولى به. وقال أبو عبد الله الحدّاد لبشر الحافي: اطلب العلم طلبًا لا يضرّ بمعاشك، واطلب معاشك طلبًا لا يضرّ بالعلم^٢. وقال محمّد بن الطيّب لأبي عثمان: ما لك لا

تروضني، فقال: لا تأكل إلا من كسب يدك، قال فما كان شيء أشد عليّ من ذلك. وقال عبد الله بن المبارك: من احتاج إلى الكسب فالكسب أحب إليّ له من ضرب السيف في سبيل الله^٣.

^١ وقال أبو حفص... شرك: ساقطة ل || ^٢ وقال أبو عبد الله... بالعلم: ساقطة ل ||
^٣ وقال عبد الله... سبيل الله: ساقطة ل.

(٢٥٦) وقال عبد الله بن منازل: لا خير فيمن لا يذوق ذلّ المكاسب. قيل: وكان يقول: مكاسبك لا تمنعك عن التفويض والتوكل إذا لم تضيّعهما في كسبك. قيل: وكان أبو جعفر الحدّاد أكثر من عشرين سنة يعمل في كلّ يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم ثم يخرج بين العشاءين ويتصدّق من الأبواب. وقال سهل: لا يصحّ الكسب لأهل التوكل إلا لاتباع السنّة ولا لغيرهم إلا للتعاون. وقال بعضهم: لا يجوز لأحد أن يترك الكسب إلا من أسند إلى كفاية خالقه ورازقه. وسئل بعض المشايخ: متى يجوز لي ترك الكسب؟ قال: إذا علمت أنّك منقول إلى المعاد وأنك مأخوذ بتبعات العباد.

(٢٥٧) وقال حمدون: قعود المرء عن الكسب إلحاف في المسألة. وقال: كفايتك تُساق إليك باليسر من غير تعب، وإنّما التعب في طلب الفضول. وسئل سهل عن الاكتساب فقال: احتمال المؤونة وكفّ الأذى عن الخلق. وقال عبد الله الحجّام لحمدون القصار: عليّ مطالبة في ترك الكسب، فقال: الزم الكسب فلأنّ تُدعى عبد الله الحجّام أحب إليّ من أن تُدعى عبد الله الزاهد أو عبد الله العارف. وقال أبو حفص: تركتُ العمل فرجعتُ إليه، ثم تركني العمل فلم أرجع إليه. وقال بعض الفقهاء: التوكل فريضة على من استغنى عن التكلّف في طلب الرزق، والكسب مُباح لمن لم يستغن

عن ذلك، فما يظهر بالكسب فبين خبيث وطيب، وما يظهر بالتوكل فذاك طيب حقاً.

(٢٥٨) وقال أبو حفص لبعض أصحابه: الزم الكسب وإياك أن تأكل من كسبك وأنفقه على الفقراء، وما تأكله فسلي الناس، قال: فكنت إذا سألت الناس يقولون: هذا الطمغ الشره يعمل طول نهاره ثم يسأل الناس! حتى عرفوا ما أمرني به أبو حفص فكانوا يعطونني، فقال لي أبو حفص: اترك الكسب والسؤال جميعاً. وقال أبو عليّ الأبرزاري: قلت لإسماعيل الدنبليّ تسهراً^١ في هذا الرحا بثلاثين درهماً، فقال: يا بنيّ، ما لم يتصل بنا عزّ التوكل فلا ينبغي أن نستعمل^٢ الذلّ بالتشرف.

^١ تسهر ب: تشهر ق ل || ^٢ نستعمل ب: نستعمل ق ل.

(٢٥٩) وقال لقمان لابنه: يا بنيّ، لا تدخل في الدنيا دخولاً يضرب بأخرتك، ولا تتركها ترگاً تكن كلاً على الناس. وقال ابن عمر: آخر مكسبة العبد المسألة، فمن فتحها على نفسه لم يستغن بها، ومن لم يستغن عنها وکل إليها وأمسك عنه أبواب الرزق من غيرها. وقيل إنّ أويس القرنيّ كان طعامه ممّا يلقط^١ من النوى. وقيل: سبيل المكاسب عند الجُنيد وغيره على ما يسبق من الشرط، سبيل الأعمال المقربة إلى الله تعالى، ويشتغل العبد بها على حسب ما يشتغل^٢ في إتيان ما بُدّي إليه، لا على أنّها تجذب الأرزاق وتجّر المنافع، وهي عند غيره مباح للعبد ليس بواجب عليه من غير أن يقدح في توكله ويخرج من دينه، والاشتغال بوظائف الحقّ أولى وأحقّ، والإعراض عند صحّة التوكل والثقة بالله أوجب.

^١ يلقط ب ق: يُلفظ ل || ^٢ على حسب ما يشتغل: ساقطة ل.

(٢٦٠) وقال بعضهم: لا يدخل العبد في المكاسب إلا أن يرى فيها فرجاً فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ في آخرته، فإذا لم يرَ ذلك فالصبر حتى يأتيه الله بالفرج أو يزول الجسد فيموت ويحييه مولاه في آخرته^١. قيل: كتب أبو إسحاق البهلولي^٢ إلى بشر بن الحارث، وكان بشر يعمل المغازل، وكان في كتابه: إنك استعنت على أمر معاشك بعمل هذه المغازل، أرأيت لو أخذ الله سمعك وبصرك فاملتجأ إلى من؟ قال: فترك ذلك واشتغل بالعبادة. وقال الشبليّ لرجل: ما حرفتك،؟ قال: خرّاز، قال: آه نسيّت الله بين الخرز والخرز^٣.

^١ فإذا لم ير... آخرته: ساقطة ل || ^٢ أبو إسحاق البهلوليّ ب: إسحاق المغازليّ ق || ^٣ الخرز والخرز ب: الخرز والخرز ق ل

(٢٦١) قال الجُنيد سمعت السريّ يقول: أعرّف طريقاً مختصراً إلى الجنّة، لا تسأل أحداً شيئاً ولا تأخذ من أحد شيئاً. وقال بعض الفقهاء: كسب الفقير طلب حاجته من حيث لا ينكره العلم فحسب. وقال إبراهيم الخوّاص: لا ينبغي للصوفيّ أن يتعرّض للعود عن الكسب إلا أن يكون رجلاً مطلوباً قد أغنته الحال عن المكاسب، وأمّا ما كانت الحاجات فيه قائمة ولم يقع عزوف يحول بينه وبين التكلّف فالعمل أولى به والكسب أجلّ له وأبلغ، لأنّ القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلّف.

(٢٦٢) وسئل بعضهم عن الكسب فقال: اذهب فاتق الله فإنه ما رأيتُ تقيّاً احتاج إلى الكسب. وقال ذو النون: إذا طلب العارف المعاش فهو في لاش. وقال إبراهيم الخوّاص: حدّثني أخ لي كان يصحب أبا تراب أنّ أبا تراب نظر إلى صوفيّ مدّ يده إلى قشر البطيخ

وقد طوى ثلاثة أيام فقال له أبو تراب: تمدّ يدك إلى قشر البطيخ^١؟ لا يصلح لك التصوّف، الزم السوق. ورؤي في الخبر أنّ رسول الله ﷺ حمل أصحابه إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان من غير أن دعاه فأكل من طعامه وشرب من شرابه، وقال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه وليس هذا من كسب يده، فكلّ من منعته الاستقامة على طاعة ربّه عن الاكتساب فله السؤال عند الاضطرار.

^١ وقد طوى... البطيخ: ساقطة ل.

(٢٦٣) وقال بعض الفقهاء: العلم يوجب الكسب، والحقيقة تركه، وهل تجب النافلة في الفروض عند إقامتها؟ الكسب سنة، والفريضة تركها عند وجود التوكّل في قلب تاركها. وقال بعض الفقهاء: ترك المكاسب أولى بالفقير إذا صحّ التوكّل منه في المقامات، والكسب أولى به إن لم يصحّ له، والرزق قاسمه ربّ السموات^١.

^١ وقال... السموات: ساقطة ق ل.

(١٩) باب السؤال وشرائطه

(٢٦٤) قال الله عزّ وجلّ: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (٢: ٢٧٣)، وقال: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (٩٣: ١٠). قال جعفر: معناه السائل إذا سألك عني فدلّه عليّ بالطف دلالة فإني قريبٌ مجيبٌ. وقال ابن عطاء في معناه: السؤالُ أمراءُ^١ الله فلا تنهرهم ولن لهم وألطف بهم. وقال النبي ﷺ: أعطوا السائل ولو جاء على فرسٍ. وقال النبي ﷺ: لولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم.

^١ أمراء ب ق: أسراء ل.

(٢٦٥) وقال ﷺ: ما صاحب الصدقة بأعظم أجرًا من الذي يقبلها إذا كان محتاجًا^١. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: من ردّ سائلًا خائبًا لم تغشّ الملائكة ذلك البيت سبعة أيام. قيل: وكان سفيان الثوري يقول إذا رأى السؤال: جاء الغاسلون يغسلون ذنوبنا. قيل: وكان فضيل بن عياض يقول: نعم القوم السؤال يحملون ذنوبنا إلى الآخرة. وقال عليّ بن الحسين: لا تُردّ دعوة السائل للمعطي. وقيل إنّ رسول الله ﷺ وهب ما بين جبلين من الغنم لرجل واحد، فرجع ذلك الرجل إلى أهله فقال إنّ محمّدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقيل إنّ رجلاً جاء إلى أبي عبيدة بن الجراح فسأله فردّه، ثمّ جاء فسأله فأعطاه، فقال: الذي أعطاك والذي ردّك الله عزّ وجلّ.

^١ وقال ﷺ... محتاجًا: ساقطة ل.

فصل

(٢٦٦) قال النبي ﷺ: المؤمن لا يذل نفسه، قيل: يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال: تعرّض نفسه للبلاء ما لا يطيق. وقال الجنيّد: كلّ صوفيّ عود نفسه الميل إلى الأسباب عند وقوع الشدائد فإنّه لا ينفكّ من رفق نفسه ولا يحمله الصبر. وسئل بندار بن الحسين عن السؤال وشرائطه فقال: جُبل بنو آدم على الأكل والشرب والحاجة، وضمّن لهم الرزق، وأمروا بالتوكّل، فمن توكّل على الله كفاه، ومن لم يصحّ توكّله ابتلاه، فمن صبر ظفر، ومن ضعف سأل، ومن يسأل لفقره وضعف يقينه ويأخذ مقدار سدّ خلله كان من فقراء المسلمين وضعفائهم إن كان مُعدِّماً، وصدقه في سؤاله منجيه من عذاب ربّه، ومن يسأل وله ما يغنيه خفت أن يخاصمه كلّ فقراء المسلمين يوم القيامة، يقولون: أخذت ما جعله الله لنا باسمنا ولم تكن منّا، ومن استغنى عن السؤال أغناه الله عزّ وجلّ، ومن عرف الله لم يسأل غيره، ولذلك حرّم الله الصدقة على نبيّه عليه السلام لغناه بالله وحرّم النبيّ على الغنيّ بماله وعلى ذي مرّة سويّ غنيّ بقوّته.

(٢٦٧) وقيل: وجاء رجل إلى عمر بن الخطّاب فشكا إليه الفقر فقال: عندك عشاء ليلتك؟ قال: نعم، قال: لست بفقير. وقال أبو عليّ الجوزجانيّ: كلّ ما لا بدّ لك منه لا يشغلك عن أمر الآخرة، وكلّ ما أخذت من الدنيا فيه صلاح دينك فتركّه فساد دينك، فترك ما لا بدّ لك أخذه أخذ ما لا بدّ لك تركّه. وقال بعض المشايخ: ما ذكر عن أحد من أصحاب الصفة أنّه سأل بحالٍ ولا تعرّض بل كان مرجعهم في كلّ الأحوال وشكايتهم إلى رسول الله ﷺ دون غيره، وهو قول أبي عبد الرحمن. قال: وقد كره المشايخ لمن ادّعى تحقيق

الفقر السؤال بحالٍ إلا لفقير ذي عيالٍ لا يرجع إلى كسب، أو عاجز عن كسبه لضعفه، فحينئذٍ يحلّ له السؤال.

^١ تعرّض ب ل: تعرّض ق.

(٢٦٨) وقال الحسين بن منصور: ليس في الدنيا حرفة أحسنّ من الكدية، ولم يجعل الله في الكدية غنىً وإنما هي سدّ الوقت، وليس في الدنيا أجلّ من الكدية إذا لم يكن فيها نصيب للنفس، واقتداء الصوفيّة بأصحاب الصفة. قال الله تعالى: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (٣: ٧٩)، تملكون الأشياء ولا يملككم شيء^١. وقال النبي ﷺ: إنّما أنا قاسم والله المعطي. وقال يحيى بن معاذ: ربّما رأيت الرجل يسأل الرجل شيئاً وهو يسأل ربّه، وربّما رأيتّه يسأل ربّه وهو يسأل غيره، فلسانه يسأل ربّه وقلبه يسأل الخلق بطمعه.

^١ وقال الحسين... شيء: ساقطة ل.

(٢٦٩) وقال أبو عبد الله الروذباري: من تحرّك برؤية تحريك الحقّ له أفضل ممّن سكن برؤية السكون من قوّته. وقال الواسطي: إنّ العلم بالله أسكّت عن السؤال لله. وقيل لصفوي: لِمَ تسأل الناس والخزائن بيد غيرهم؟ فقال له: لِمَ أخطر بباله ولا يجري عليه من هلاكه وهلاك الخلائق^١ شيء ولا رزق لي قطّ والكون عنده أحسنّ من أن يشعر به إلا من جهة الشريعة. وقال بعض المشايخ: ما رأينا مريدًا سأل فأفجح، ولا مبتدئًا نام^٢ فأنجح. وقيل إنّ السؤال لأهله غير محظور، والتعفّف والاستغناء مدعوّ إليه مرغوب فيه، كما أنّ جمع المال والكسب غير مدعوّ إليه ولا محظور، وكما أنّ الفقر مندوب إليه فالتعفّف والاستغناء مندوب إليه.

^١ وهلاك الخلائق: ساقطة ل || ^٢ نام ب: قام ق، ساقطة ل.

(٢٧٠) وقال يحيى: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وُكِّل إلى المخلوقين. وقال الخُلدي: سَعِيَ الأحرار لإخوانهم لأنفسهم. وقال بعضهم: من شغله حبُّ الله عن الاشتغال بغيره من المكاسب أو شغلته المعرفة عن كلِّ شيء، فإذا أدته الحال إلى طلب شيء فهو له مُباح. وقيل: من منعه الاستقامة على الطاعة ومجانبة المعصية عن الاشتغال بالكسب فالسؤال له مُباح. وقيل: كان بعض الصوفيَّة ببغداد لا يكاد يأكل شيئاً إلا^١ يبذل السؤال، فسئل عن ذلك فقال: اخترتُ ذلك لشدة كراهية نفسي لذلك.

^١ إلا: ساقطة ب.

(٢٧١) وقال محمد بن خفيف: الانبساط سقوط الاحتشام عند السؤال. وقال أبو نصر: بلغني عن شيخ من الأئمة أنه كان يصوم ويطلب لإفطاره كِسْرًا من الأبواب لا يأكل غيرها شيئاً إلى وقت إفطاره من الليلة الثانية، ففطن به رجل فوضع بين يديه طعاماً فلم يأكل منه وفارق ذلك الموضع الذي عُرف به ولم يرجع إليه بعد ذلك. وقال السري: خير الرزق ما سلم من الآثام في الاكتساب والمذلة والخضوع في السؤال. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أمر الرزق بطلبك وأمرت بطلب الجنة، فذهبت إلى ما أمر بطلبك فطلبته^١ وتركت ما أمرت بطلبه فضيَّعته.

^١ فطلبته: ساقطة ب.

(٢٧٢) وقال بعض الفقهاء: حُكْم الفقير أن لا يسأل إلا في وقت الحاجة بعد الفاقة من غير عزم تقدّم ولا عقد تأخر، لسانه إلى الخلق متحرّك وقلبه بالحقّ متعلّق. وقال ابن بنان: كلُّ صوفيٍّ يكون همّ الرزق قائماً في قلبه فلزوم العمل أقرب له إلى الله تعالى، وعلامة

سكون القلب إلى الله أن يكون قويًّا عند زوال الدنيا وإدبارها عنه وفقده إيَّاهَا، ويكون بما في يد الله أقوى وأوثق منه بما في يده. وقال أبو حفص: من تعوَّد السؤال ابتلي بالطمع والخيانة والكذب. وقال بشر: من كان فيه ثلاثة عَزَّ في الدنيا وشَرَّف في الآخرة، من لم يسأل أحدًا حاجة، ولم يُجب إلى طعام، ولم يذكر أحدًا بسوء^١.

^١ بسوء: ساقطة ب؛ وقال أبو حفص... بسوء: ساقطة ل.

(٢٧٣) وحكي عن ممشاذ الدينوريّ أنّه كان ربّما يقدم عليه جماعة من إخوانه الفقراء فكان يدخل السوق ويجمع في حجره كِسْرًا من الدكاكين ويحمل إليهم. وقال بعض المشايخ: من سأل للضرورة فلا يأخذ إلّا ما لا بدّ له من ذلك، فإن أعطوه الكثير يأخذ منه حاجته ويخرج الباقي. وقيل: الأكل بالسؤال أجمل من الأكل بالتقرّي، والفقير إذا اضطرَّ إلى السؤال فكفّارته صدقه. وقيل: من طلب الكفاية لغيره فهو مطيع، ومن طلب لنفسه فهو مضيّع، إلّا أن يكون عن شدة وضرورة، وللفقير أن يسأل للفقير ولا يحتطّ لنفسه، كما أنّ الرسول ﷺ كان يسأل للفقراء وينهى عن السؤال، فبيّن ذلك أنّ السؤال المكروه إنّما هو سؤال المرء لنفسه، فأما إذا كان سائلًا لغيره فهو من التعاون على البرّ والتقوى، وليس ذلك من جنس السؤال، ولو كان ذلك سؤالًا لكان النبيّ ﷺ يحترز منه.

^١ ولا يحتطّ ب ق: ويختطّ ل.

(٢٧٤) وقيل: كان بعض المشايخ في بلد غربة لم يأكل شيئًا حتّى كاد يتلف ولم يسأل، فقيل له في ذلك، فقال: منعني عن السؤال حديث النبيّ ﷺ: لو صدق السائل ما أفلح من رده، فكرهت أن يردني مسلم فلا يفلح لقول النبيّ ﷺ. وقال الروذباريّ: الناس في

الحركة والسكون على مقام، وليس لمن ترسم بمقام أن يثبت على غيره بآتهام، فبعدُ ثبتَ إيمانه بالحركة ويرى أن ذلك سبيل الطاعة، وعبد يرى أن السكون أتم لحاله وأثبت له في أعماله يجد بذلك قوّة في إيمانه وزيادة في يقينه.

(٢٧٥) وقيل: كان لذي النون صديق فقير فرآه بعد وفاته في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: وقفتُ فقال لي: قد غفرتُ لك بتردادك إلى هؤلاء في رغيّف يعذبونك قبل أن يعطوك. وقال أبو الطيّب بن جنيد: إنّ الله خلقنا وخلق أرزاقنا، فمرّة نتحرّك في طلبه وهو ساكن، ومرّة يتحرّك هو في طلبنا ونحن ساكنون، ولو صرنا جميعًا ساكنين ما التقينا، ولو تحرّكنا جميعًا ما لحق أحدنا الآخر. وقال عبد الله بن منازل: لا خير فيمن لا يذوق طعم إهانة الردّ عند السؤال. وقال ذو النون: لئن مددتُ يدي إليك راغبًا لطالما كفيّتي ساهيًا، أقطع منك رجائي بما عملت يداي، حسبي من سؤالي علمك بحالي. لبعضهم (من الكامل):

وَإِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ وَزَنْتُهُ رَجَحَ السُّؤَالُ وَخَفَّ كُلُّ نَوَالٍ
فَإِذَا ابْتُلِيَتْ بِبَدَلٍ وَجْهَكَ سَائِلًا فَأَبْدَلُهُ لِلْمُتَكَرِّمِ الْمِفْضَالِ
ولا يشتغل بالكسب ولا بالسؤال إلا من لا يعرف رازقه حقيقةً.

(٢٠) باب ذكر القوت وإيقان المرزوق بالرازق

(٢٧٦) قال الله تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ (٢٩: ٦٠). قيل في التفسير: لا تحمل أي لا تدخر ولا تكسب ولا تحتال. وقال عز وجل: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا (٥: ٨٨). قيل: رزقه الذي رزقك من غير حركة منك ولا استشراف، وهو الطيب الحلال يحلك محلّ الوعد ويطيب قلبك بتناوله. وقال النبي ﷺ: من اهتم لرزق فليس من الله في شيء سوى ما اهتم له، ومن لم يهتم للرزق سلم من الدنيا. وكان من دعائه ﷺ: اللهم ارزق آل محمد قوت يوم بيوم.

(٢٧٧) وقال أبو يعقوب النهرجوري: اختلف الناس في سبب الرزق فقال قوم: سبب الرزق التكلف والعناء، وهو قول القدرية؛ وقال قوم: سبب الرزق التقوى، وذهبوا إلى ظاهر القرآن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٦٥: ٢-٣)، وغلطوا في ذلك، والعلم عند الله أنّ سبب الرزق الخلق^١ لقوله عز وجل خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ (٣٠: ٤٠)، فلم يخص مؤمناً دون كافر. وقال إبراهيم الخواص^٢: إنّ الله خلقني وخلق رزقي، يسوق إلي كما يشاء بلا حول ولا قوة.

^١ الخلق ب ق: الخلق ل || ^٢ إبراهيم الخواص: ساقطة ل.

(٢٧٨) وقال سهل: اطلبوا الرزق من التوكل لا من الكسب، فإنّ

طلب الرزق من الكسب سبيل العوام. وقال بعضهم: لو كانت السماء طبقة من حديد والأرض طبقة من حديد لم تمطر السماء ولم تنبت الأرض، فالله تعالى يسوق إلى خلقه بلطفه ما تكفل لهم وضمنه لهم ولكن الجاهلين لا يعلمون. وقال يحيى بن معاذ: في وجود الرزق من غير طلب دليل على أن الرزق مأمور بطلب صاحبه. وقيل: إن طلبت الرزق قبل وقته لم تجده، وإن طلبته بعد وقته لم تجده، وإن طلبته في وقته كُفيتَه.

(٢٧٩) وقال أبو يزيد: أبرز رجل من المريرين عند بعض العلماء خبزاً، فقال العالم: من أين معاشه؟ فقلت: لم أشك في خالقه حتى أشك في رازقه. وقال بعضهم: إن الله تعالى لا يطالبك بعبادة غدٍ فلا تطالبه برزق غدٍ. وقال سهل: من ظن أن معاشه لسبب فقد اتهم الله في وعده وأعظم الفرية عليه، ولا يصح لعبد طاعة حتى يكون الله بسببه راضياً قانعاً به. وقال الأنطاكى: من وثق بالله في رزقه لم يطلب الرزق قبل وقته^١. وقيل لراهب: من أين تأكل؟ قال: ليس هذا العلم عندي ولكن سل ربي من أين يطعمني ويسقيني^٢. وقال سهل بن وهبان: لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبعطيته غير واثقين.

^١ وقال سهل... قبل وقته: ساقطة ل || ^٢ ويسقيني: ساقطة ق.

(٢٨٠) وقال سفيان: لو أن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت ثم اهتممت بشيء من رزقي لظننت أنني كافر. وقيل لبعضهم: من أين المطعم؟ قال: من عند المنعم؛ قيل له: وهل بالقرب من يأتيك بالرزق؟ قال: قد ضمن لي من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال محمد بن الفضل: ليس شيء يمنع العبد من الاستقامة غير نفسه والاهتمام

بها . وسئل راهب من أين تأكل؟ قال : خالق الرحا يأتي بالطحين .
وقيل للنوريّ : من أين تأكلون؟ فقال : لسنا نعرف الأسباب الذي
يُستجلب به الأرزاق ونحن قوم مدبرون . وقال ابن الجلاء : اهتمامك
بالرزق يزيلك عن الحقّ ويُفِقِرُكَ إلى الخلق . وقال سهل (من
الخفيف) :

أَنْتَ رِيِّي إِذَا شَرِبْتُ [من الما ء] وَقَوْتِي إِذَا اشْتَهَيْتُ الطَّعَامَا^١
^١ وقال سهل . . . الطعاما : ساقطة ل .

(٢٨١) وقال جعفر بن سليمان : مررتُ بعجوز مكفوفة تنوح على
نفسها ، فقلتُ لها : ما معاشك؟ فقالتُ : دع عنك ما لا تحتاج إليه ،
بلغتُ هذا المبلغ فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك ؛ ثمّ قالت : أمّا لك
في حكاية الخليل عليه السلام واعظة إذ قال وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
وَيَسْقِينِي (٢٦ : ٧٩)؟ وسئل بعضهم : من أين تأكل؟ فقال : أمّا
الماضي فكانت الهدايا والصلوات ، وأمّا الباقي فلم أطلع في اللوح
حتّى أنظر فيه . وصلى أبو يزيد خلف إمام فلما فرغ من صلاته قال له
الإمام : من أين تأكل؟ قال له أبو يزيد : توقّف عليّ حتّى أعيد صلاتي
التي صليتها خلفك إذ ليس تعرف رازق المخلوقين .

(٢٨٢) وقال الجنيد : لا تهتمّ لرزقك وقد كُفيتَه ، وأقبل على
عملك الذي قُلِدْتَه ، فإنّ اليقين يسوق الرزق إليك سوقاً . وقيل
لرجل : من أين تأكل؟ فكبر وقال : إنّ الله يमित فرساً قيمته عشرة
آلاف درهم ويطعم الكلب فكيف ينسى الأسود؟ وهو أبو يزيد . وقال
بعض الأمراء لبعض الشيوخ : من أين تأكل؟ فقال : لو كان من أين
لَفَنِي . وقال رجل لحاتم : من أين تأكل؟ قال : وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٦٣ : ٧) . قيل : حضر جماعة

من القوم عند الجُنيد فلما أرادوا الانصراف قال لهم الجُنيد: إلى أين؟ فقالوا: نمضي ونطلب الرزق، فقال: لو علمتم أين هو فاطلبوه، قالوا: نسأل الله، قال: لو علمتم أنه قد نسيكم فاسألوه، قالوا: نرجع ونقعد على التوكّل، قال: تجرّبون^١ الله بالتوكّل هذا شرك، قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة.

^١ تجرّبون ب: تحاربون ق ل.

(٢٨٣) وقال سهل: أبى الله أن يجعل رزق المتّقي إلا من حيث لا يَحْتَسِبُ (٦٥: ٣). وقال يحيى: في علو الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال إبراهيم الخواص: إذا قيل لك من أين تأكل، فقل له: من حيث يأكل الصبي في بطن أمّه، ومن حيث يأكل الحوت في البحر والوحش في البرّ، ومن حيث قال الله عزّ وجلّ: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٦٥: ٣). وقال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تهتمّ لغدٍ فإنّ الله كلّ يوم يأتي برزقه، ومن اهتمّ لرزق غدٍ كتب له خطيئة. وقيل لراهب: من أين تأكل؟ قال: من زرعٍ لم أبدرٍ بذره، بذره اللطيف الخبير.

(٢٨٤) وقال النبي ﷺ لابن عمر: كيف بك إذا بقيت في قوم يجنون رزق سنتهم لضعف^١ اليقين، فإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح، فإنك لا تدري ما اسمك غداً. وقال ﷺ: لو أنّ عبداً هرب من رزقه كهربه من الموت لأتاه رزقه كما يأتيه الموت. وقيل لأبي تراب: لا بدّ من القوت إذا، فقال: لا بدّ ممّا لا بدّ منه. وسئل النصراباذي عن القوت فقال: للنفس قوت إذا أحرزت اطمأنّت، وللقلب قوت، وللسرّ قوت، وللروح قوت، فقوت القلب الطمأنينة، وقوت السرّ الفكرة، وقوت

الروح السماع لأنه صادر عن الحقّ وراجع إليه، والقوت على الحقيقة هو الله تعالى لأنّ منه الكفايات.

^١ لضعف ب: ويضعف ق، بضعف ل.

(٢٨٥) وقيل لبعض الحكماء: من أين معاشك؟ فقال: من عند من ضيق على من يشاء من غير علة، وأوسع على من يشاء من غير علة. وقال سهل: الضرورة للأنبياء، والقوام للصدّيقين، والقوت للمؤمنين، والمعلوم للبهائم. وقال ممشاذ: لو جمعت حكمة الأولين والآخرين وادّعت أحوال السادة من الأولين والآخرين^١ فلن تصل إلى أحوال العارفين حتّى تُسكّن سرّك إلى الله وتثق به فيما ضمنه لك. للنصراباذي (من الطويل):

إِذَا كُنْتَ قَوْتَ النَّفْسِ ثُمَّ هَجَرْتَهَا فَكَمْ تَلَبُّتِ النَّفْسُ الَّتِي أَنْتَ قَوْتُهَا
سَتَبْقَى بَقَاءَ الضَّبِّ فِي الْمَاءِ أَوْ كَمَا يَعِيشُ بِيَدَاءِ الْمَهَامَةِ حَوْتُهَا

^١ وقال ممشاذ... والآخرين: ساقطة ل.

(٢٨٦) لابن شبرمة (من الوافر):

فُنُوعُ النَّفْسِ يُعْقِبُهَا رَوَاحًا وَحِرْصُ النَّفْسِ يُدْنِي لِلْهَوَانِ
وَلَيْسَ بِزَائِدٍ فِي الرِّزْقِ حِرْصٌ وَلَيْسَ بِنَاقِصٍ مِنْهُ التَّوَانِي
إِذَا الرَّحْمَنُ سَبَبَ رِزْقَ عَبْدٍ أَتَاهُ فِي التَّنَائِي وَالتَّدَانِي
فَلَا تَعَجَلْ طِلَابَ الرِّزْقِ وَاصْبِرْ عَلَى [مَا] كَانَ مِنْ حَدَثِ الزَّمَانِ^١

ومن عرف رازقه حقيقة لا يرجع إلا إليه ولا يسلك إلا طريق الفقر.

^١ لابن شبرمة... الزمان: ساقطة ل.

(٢١) باب الفقر وشرف الفقراء

(٢٨٧) قال الله عزّ وجلّ: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، الآية (٢: ٢٧٣). قال بعضهم: هذه صفة الذين حبسوا أنفسهم عند الله من غير تعرّض ولا إظهار جزع إلا إلى الله عزّ وجلّ فاتّقوا السؤال إلاّ منه فارتقت بهم أحوالهم إلى حالة يستغنون بعلم الله لهم عن السؤال إيّاه، وهو أقلّ أحوال الرضا. وقيل: الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢: ٢٧٣) الذين وقفوا مع الله بهمهم فلم يرجعوا منه إلى غيره، لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ (٢: ٢٧٣)، لا يتحرّكون لطلب الأرزاق.

(٢٨٨) وقال محمّد بن الفضل في هذه الآية: يمنعهم علوّ همهم عن رفع حوائجهم إلاّ إلى مولاهم. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (٢: ٢٧٣)، قال ابن عطاء: يحسبهم الجاهل أغنياء في الظاهر وهم أشدّ الناس افتقاراً إلى الله عزّ وجلّ في الظاهر واستغناءً عن غيره في الباطن. تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ (٢: ٢٧٣)، قال: بطيب قلوبهم، وحسن حالهم، وبشاشة وجوههم، ونور أسرارهم، وجولان أرواحهم في ملكوت ربّهم. وقال أبو عثمان: تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ (٢: ٢٧٣)، بإيثار ما يملكون مع الحاجة إليه. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (٢: ٢٧٣)، قال الجنيّد: كلّت أسنتهم عن سؤال من يملك المُلْكُ فكيف من لا يملكه؟ وقال رسول الله ﷺ: الفقر أزين بالعبد من العذار الجيّد على خدّ الفرس.

١ إلاّ: ساقطة ب.

(٢٨٩) وقال ﷺ: إنَّ لي حرفتين ستّين فمن أحبَّهما فقد أحبَّني ومن أبغضهما فقد أبغضني، الفقر والجهد. وقال إبراهيم الخوَّاص: الفقر رداء الشرف، ولباس المرسلين، وجلباب الصالحين، وتاج المتّقين، وزين المؤمنين، ومنية المرّيدين، وغنيمة العارفين، وحصن المطيعين، وسجن المذنبين، ومكفّر للسيئات، ومعظمّ للحسنات، ومرقّع للدرجات، ومبلّغ إلى الغايات، ورضاء الجبّار، وكرامة لأهل ولايته من الأبرار. سئل أبو عبد الله بن الجلاء عن حقيقة الفقر فقال: اضرب بكمّيك الحائط وقل ربّي الله.

(٢٩٠) وقال نصر الجمّاحي^١: الفقر أوّل منزلة من منازل التوحيد. وسئل الجربريّ عن الفقر فقال: لا تطلب المعدوم حتّى تفقد الموجود. وسئل زويم بن أحمد عن الفقر فقال: عدم كلّ موجود ويكون دخوله في الأشياء لغيره. وسئل ابن الجلاء عن حقيقة الفقر فقال: هو أن لا يكون لك فإذا كان لك لا يكون لك، ومن حيث لم يكن لك لم تكن له. وسئل ذو النون عن حقيقة الفقر فقال: تحصين الخواطر عند ورود الفاقات عن الميل إلى حال سوى الحقّ. وقيل: المحتاجون كثير والفقر^٢ عزيز.

^١ الجمّاحيّ ب ق: الحمّاميّ ل || ^٢ الفقر ب: الفقراء ق ل.

(٢٩١) وقال أبو بكر بن أبرويه: من طلب الفقر لثواب الفقر مات فقيرًا، قيل: فلايّ شيء يطلب؟ قال: وجوبًا. وقال بعضهم: الفقر وقوف الحاجة على القلب ومحوها عمّا سوى الربّ. وقيل: كمال الفقر في ثلاثة، في الغربة والصحبة والفتنة، أمّا الغربة فتكسر فيها الشهوات، وأمّا الصحبة فتحسّن أخلاقه، وأمّا الفتنة فتميّز ما يكون له ممّا يكون عليه. وقال أبو تراب النخشيّ: حقيقة الفقر الغنى بالله.

وسُئِلَ يحيى بن معاذ عن الفقر فقال: حقيقته أن لا تستغني^١ إلا بالله،
ورسمه عدم الأسباب كلها.

^١ تستغني ب ق: يشتغل ل.

(٢٩٢) وقال ذو النون: علامة سخط الله على العبد خوفه من
الفقر. وقال الشبلي: حقيقة الفقر أن لا يستغني العبد بشيء دون
الرب. وسُئِلَ عن الفقر فقال: أن لا ترى في الدارين مع الله غير الله.
وقال ذو النون: دوام الفقر إلى الله عزّ وجلّ مع التخليط أحبّ إليّ من
دوام الصفاء مع العجب. وقال الجُنيد: الفقر خلوّ السرّ عن
الأشكال. وقال: الفقر رفع الاختيار وإسقاط التمييز. وقال محمّد
بن خفيف: الفقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات. وقال
الواسطي: الافتقار إلى الله عزّ وجلّ أعلى درجة المرئيين،
والاستغناء بالله أعلى درجة الراضين.

(٢٩٣) وقال بعضهم: الافتقار إلى الله عزّ وجلّ غنىّ وعزّ،
والافتقار إلى سواه فقرٌ وذلٌّ. وقال أبو حفص: ما أعزّ الفقر إلى الله
عزّ وجلّ وأذلّ الفقر إلى الأشكال. وقال أبو عثمان المغربي: رأيتُ
في النوم كأنّ قائلاً يقول: يا أبا عثمان احفظ الله في الفقر ولو بقدر
سمسمة. وقال الجُنيد: الفقر يجرّ البلاء وبلاؤه كله عزّ. وقال أبو
الحسن المزين: الفقر أن لا يتعدّى الفقير من الحاجة. وقال شاه:
الفقر سرّ الله تعالى عند العبد فإذا كتّمه كان أميناً وإذا أظهره سقط عنه
اسم^١ الفقر. وقال أبو يزيد: نوديتُ من سرّي: خزائنا مملوءة من
الخدمة فإن أردتّا فعليك بالذلّة والافتقار.

^١ اسم ب ق: رسم ل.

(٢٩٤) وقال محمد بن عليّان^١: الفقر لباس الأحرار والغنى لباس الأبرار. وقال إبراهيم الخوّاص: الفقر صفوة الله يصفو بها الفقير. وقال بعض الفقهاء: الفقر استغراق القلب في بحر العدم، بل تخلية السرّ عمّا في هذا العالم. وقال الجنيد: الفقر يليق بالعبوديّة والغنى يليق بالربوبيّة. وقال عبد العزيز الدمشقيّ: الفقير الذي لا تجوز همّته سدّ فاقته، فإن جاوزت همّته فاقته لم يستحقّ اسم الفقر. وقال أبو محمد بن ياسين^٢: سألت بعضهم عن الفقر فسكت عني حتّى صلّى ثمّ ذهب فرجع عن قرب، ثمّ قال لي: إنّي لم أسكت مهانّة ولكن كان عندي ثلاثون درهماً فاستحييت من الله أن أتكلّم في الفقر وعندى ذلك، فأخرجته ثمّ جلس أبو عبد الله فتكلّم فيه.

^١ عليّان ب: ق: غيلان ل || ^٢ ياسين ب: ق: بشير ل.

(٢٩٥) وقال سهل بن عبد الله: الفقر عزّ والمسكنة ذلّ. وقال المزيّن: كانت الطرق إلى الله عزّ وجلّ أكثر من نجوم السماء، فما بقي طريق إلاّ طريق الفقر وهو أصحّ الطرق. وقال بعضهم: ليس الفقر تجريد الظاهر إنّما هو تجريد السرّ، وهو أن يكون منزع الإرادة والرغبة والشهوة. وقال أبو يزيد: الفقر اختيار محمد ﷺ، وإشارة جبريل عليه السلام، ورضا الربّ عزّ وجلّ. للشبليّ (من مخلّع البسيط):

لُزومُ فقري به غنائي وتَرْكُ فقري به بلائي
فَمَا أداوى بغيرِ فقري فَإِنَّ فقري علاجُ دائي

فصل

(٢٩٦) قال عليّ بن سهل: حرام على كلّ من يسمّى من أصحابنا

الفقراء لأنهم أغنى خلق الله عزّ وجلّ. وقال أبو عليّ الروذباريّ: قال لي أبو بكر الزقاق: لِمَ تركوا - الفقراء - أخذ البلغة في وقت الحاجة، قلتُ: لأنهم مستغنون بالمعطي عن العطاء، فقال: نعم ولكن وقع لي شيء آخر، فقلتُ: هات أفدني ما وقع لك، فقال: لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود إذ الله فاقتهم، ولا يضرهم الفاقة إذ الله وجودهم. وقال الجُنيد: علامة الفقير الصادق أن لا يسأل ولا يعارض فإن عورض سكت.

(٢٩٧) وقال سهل بن عبد الله حين سُئل عن الفقر الصادق: لا يسأل ولا يردّ ولا يحبس. وسُئل إبراهيم الخوَّاص عن علامة الفقير الصادق فقال: ترك الشكوى وإخفاء أثر البلوى. وسُئل المزيّن عن الفقير الصادق فقال: الذي يسكن إلى مضمون الله ويزعجه دخول الإرفاق عليه من أيّ وجه كان. وقال المرتعش: أعزّ مجلس للفقير أن يكون مع الفقراء، فإذا رأيتَ الفقير يفارق الفقراء فاعلم أنه لعلّة. وقال أبو الحسين السيروانيّ: الفقراء هم ملوك الدنيا والآخرة. وقال النصراباذيّ: ينبغي للفقير أن يكون مؤتزراً بالقناعة مرتدياً بالعفة.

(٢٩٨) وقال المُسوّحيّ: الفقير الذي لا يغنيه النعم ولا يغيّره المحن. وسُئل رُويم بن أحمد عن نعت الفقير فقال: إرسال النفس في أحكام الله عزّ وجلّ. وسُئل بعضهم عن صفة الفقير فقال: هو أن لا يستغني بغير ربّه، ولا يكتفي بالدرجات والمقامات في الدنيا والآخرة، كلّما زاده الله كرامةً ازداد إفلاساً وعطشاً وافتقاراً. وقال الشبليّ: أدنى علامات الفقير أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحدٍ أنفقها في يوم واحد ثمّ خطر بباله أنّه لو أمسك منها قوت يوم ما صدق في فقره. وقال يحيى بن معاذ: حبّ الفقراء من أخلاق المرسلين، ومجالستهم من أخلاق الصالحين، والفرار منهم من أخلاق المنافقين.

(٢٩٩) وقال المرتعش: ينبغي للفقير أن لا يسبق همته خطوته، وحيثما وقف قلبه يكون منزله. وقال الجُنيد: إذا لقيت الفقير فالفقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه، فقيل له: يا أبا القاسم وهل يكون فقيراً ويوحشه العلم؟ قال: نعم، إذا كان صادقاً في فقره فطرحت عليه علماً^١ ذاب كما يذوب الرصاص بالنار. وقيل لسهل بن عبد الله: أليس النبي ﷺ استعاذ من الفقر، فقال: إنما استعاذ من فقر النفس الذي مدح الغنى في ضده، فقال: الغني غني النفس، وكذلك الفقير المذموم ودرجة الفقير المحمود الفناعة، والقانع من يأخذ من الرزق^٢ ما يكفيه، والذي فوّه المتوكل، وهو الذي لا يسأل ولا يرد ولا يحبس.

^١ علماً: ساقطة ل || ^٢ الرزق ب ق: الرفق ل.

(٣٠٠) وقال أبو بكر بن طاهر: من حُكِمَ الفقير أن لا يكون له رغبة، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. وقال أبو عبد الله المغربي: الفقير المجرد من الدنيا وإن لم يعمل شيئاً من أعمال الفضائل ذرة منه أفضل من هؤلاء المتعبدين المجتهدين ومعهم الدنيا. وقال يوسف بن الحسين: أذل الناس الفقير الطموع والمحِبُّ لمحبوبه. وقال يحيى بن معاذ: لا يوزن في القيامة فقرك ولا غناك، وإنما يوزن صبرك على الفقر وشكرك على الغنى، فتعالوا حتى نصبر ونشكر، والله المُستعان.

(٣٠١) قال بعضهم: صدق الفقير في فقره أخذ الصدقة ممن يعطيه لا ممن يوصل إليه، والحق هو المعطي على الحقيقة لأنه جعلها لهم، فمن قبله من الحق فهو الصادق في فقره لعلو همته فيه، ومن قبله من الوسائط فهو المترسّم في الفقر مع دناءة همته. وسئل

الحسين بن منصور: مَنْ الفقراء؟ فقال: الذين وقفوا مع الحق راضين على جريان إرادته فيهم. وقال السيرواني: الفقير مع الوقت فإذا تطلّع إلى وقت ثانٍ خرج من الفقر. وقال أبو يعقوب السوسيّ: ليس على الفقير غير ثلاث، حفظ سرّه وأداء فرائضه وصيانة فقره.

(٣٠٢) وقال السيرواني: دخلتُ أنا وفقير معي إلى الشبليّ، فقال لنا: أين تريدون؟ قلنا: البادية، فقال لنا: على أيّ حكم؟ فقال صاحبي: على^١ حكم الفقر، فقال الشبليّ احذروا أن لا يسبقكم همّتكم ولا يتأخّر عنكم. وسُئِلَ الدقيّ عن سوء أدب الفقير فقال: ذاك انحطاط من حقيقة العلم إلى ظاهر العلم. وقال: الفقير هو الذي قد عُدِمَ الأسباب من ظاهره وعدم طلب الأسباب من باطنه. وسُئِلَ النوريّ عن الفقير فقال: الذي لا يتّهم الله في الأسباب ويسكن إليه في كلّ حال. وقال أبو عبد الله المغربيّ: الفقير الذي لا يرجع إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره ليغنيه بالاستغناء به كما أعزّه بالافتقار إليه.

^١ فقال لنا... علي: ساقطة ل.

(٣٠٣) وحكي عن المرتعش أنّه قال: لو لعب الفقير عشرين سنّة ثمّ صدق ساعة لنجا. ثمّ قال الشيخ السيروانيّ: حاشاهم من اللعب، إنّما أراد به قلّة اليقين. وذكر الفقراء وأحوالهم عنده فقال الشيخ: هم جلوس تحت الغيب^١ وهو صعب لا يمكن ذلك إلاّ بالأنس بالله جلّت عظمته، ومن وجد الأنس استراح. لعبد الله بن عليّ (من الطويل):

أيا عاذلي لم تجفني وتلومني
وَتَرْمُقْنِي ثَوْبَ الْعَدَاوَةِ لَابَسْ
إِذَا نَلْتُ شَيْئًا مِنْ لَدَاذَاتِ عَيْشِكُمْ
فَلَنْ تَرْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَابَسْ
رَفِيقٌ وَصَوْتُ طَيْبٌ ثُمَّ مَسْجِدٌ
وَنَهْرٌ وَخُلُقَانٌ وَكَسْرَةٌ يَابَسْ

فَلَسْتُ لِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ طَالِبًا وَلَسْتُ لِشَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ حَابِسٌ

ومن جلس على بساط الفقر فحفظ الوقت عليه فريضة .

^١ وذكر الفقراء... الغيب: ساقطة ل .

(٢٢) باب ما قيل في الوقت وحفظه

(٣٠٤) قال الله عزّ وجلّ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، الآية (٥ : ٣). قيل: اليوم إشارة إلى الأزل، والإتمام إشارة إلى الوقت، والرضا إشارة إلى الأبد. وقال الواسطيّ: الأزل والأبد والأعمار والأوقات والدهور إنّما هي كبرق في النعوت. وقال النبيّ ﷺ: لي وقت لا يسعني فيه غير الله. وقال الشبليّ: ألف عام ماضية في ألف عام آتية هو ذلك الوقت، لا تغرّبكم الأشباح. وسئل سهل: بم يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير له وقتًا غير الذي هو فيه.

(٣٠٥) وقال أبو العباس بن عطاء: من علم أوقاته فاز ومن جهل أوقاته حاز. وقال أبو بكر الواسطيّ: حسن أوقاتك وأيامك لأنّ من ربط بالأعمال مجاهدة أوفر النصيب^١. وقال: تحقّق وقت الحقّ استيعاب الأوقات. وقال سهل بن عبد الله: وقتك أعزّ الأشياء فاشتر به أعزّ الأشياء. وقال محمّد بن موسى: كلّ وقت يكون الله فيه مطلوبًا فهو سخرية الشيطان لأنّ الله لا يُطلب بالأوقات والأوقات تُطلب به. وقال الجُنيد: الالتفات إلى ما مضى شغلٌ عمّا هو آتٍ، فمن لم يعرف وقته فاته الوقت، والوقت عزيزٌ إذا فات لم يُدرِك.

^١ أوفر النصيب ق: أوفد المغيب ب، أوفر المغيب ل.

(٣٠٦) وسئل بعض الفقهاء: ما الوقت؟ فقال: أن لا تلاحظ إلى ما قُسم لك في الأزل، ولا إلى ما تصير إليه في الأبد، وأن تحفظ

مراد الحقّ فيك بين النفسين. وقال أبو العباس بن عطاء: أفضل الطاعات ملاحظة الحقّ على دوام الأوقات. وقال أبو عبد الله المغربي: أفضل الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات. وسئل الشبلي: هل للموحّد وقتٌ؟ فقال: وقتان لا ثالث لهما، سكر وصحو. وقال عبد الله بن منازل: أفضل أوقاتك وقت تسلّم فيه من هواجس نفسك، ووقت يسلم الناس فيه من سوء ظنّك.

(٣٠٧) وقال أبو عبد الله الحربي: ليس في الدنيا شيء أعزّ من قلبك ووقتك، وقد ضيّعت قلبك عن مطالعة مشاهدات الغيوب، وضيّعت وقتك عن ممارسة آداب النفوس، فقد ضيّعت أعزّ الأشياء عليك. وقال بعضهم: في كلّ شيء مسامحة إلا في الوقت، فإنّ الاشتغال بغير الله والسكون إلى جميع ما خلق الله سبحانه في الوقت ليس فيه مسامحة، ولو نفس في ألف سنة. وقيل: حفظ الوقت بحسن الأدب وكتمان ما يظهر. وقال الواسطي: أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو أن لا يطالع العبد غير حدّه، ولا يوافق غير ربّه، ولا يقارن غير وقته.

(٣٠٨) وقال الشبلي: ليس في الوقت مزح، الوقت كلّه جدّ. وقال محمّد بن حامد: إذا سلم لك وقت من أوقاتك عن الغفلة فأعزّ على ذلك الوقت أن تُتبعه بما يخالفه، فإنّ مخالفة الأوقات على المرء من اعوجاج الباطن. وقال: رأس مالك قلبك ووقتك، وقد شغلت قلبك بهواجس الظنون وضيّعت أوقاتك بارتكاب ما لا يغنيك، فمتى يريح من خسر رأس ماله. وقال بعض الفقهاء: الوقت قيام القلب فيما يرد بين النفسين، بل تجريد الهمّ عن الماضي والمستقبل. وقال الواسطي: غيبوبتك بنفس عدمك عن رؤية وقتك يمنعك من الشركة لرؤية شيء مع رؤيته.

(٣٠٩) وقال ابن عطاء: من تجرّد في وقته لوقته فاته وقته، ومن استقبل الوقت فاز بحظّه. وقال الشبليّ: أنتم أوقاتكم مقطوعة ووقتي ليس له طرفان. وقال مظفر القرميسينيّ: أفضل الوقت للعبيد حفظ أوقاتهم وهو أن لا يقصّروا في أمر ولا يجاوزوا حدًّا. وقال عبد الله: من اشتغل بالأوقات الماضية والآتية ذهب وقته بلا فائدة. وقال بعضهم: ينبغي للعبد أن يكون همّه تحت قدميه. وقيل: ينبغي أن لا يهتمّ بحالٍ مضى ولا بحالٍ يأتي فيكون مع وقته في وقته لوقته.

(٣١٠) وقال الواسطيّ: جرّد الوقت بتسريح وأفصح القول بتسريح. وقال: من تحقّق بالصفات فني عن الأوقات، ومن تحقّق بالذات نسي النعوت والصفات^١. وقال: الوقت نعوت لا عمر فيها، والكون بما فيه نعوت لا وقت فيها. وقيل: الوقت ما بين الماضي والمستقبل. وقال الجنيّد: الوقت عزيز، إذا فاتك بالغفلة عن ذكر الله تعالى لا تلحقه أبدًا. وقال الشبليّ: وقتي مُسرمد وبحري بلا شاطيء. وقال أبو عبد الله القرشيّ: أفضل الأعمال حفظ الأوقات عند الأنفاس ورؤية الله في دوام الأوقات ونسيان النفس^٢. وقيل: من ضيّع وقته ضيّع عمره.

^١ وأفصح... والصفات: ساقطة ل || ^٢ وقال أبو عبد الله... النفس: ساقطة ل.

(٣١١) وسئل الشبليّ عن الغيرة فقال: غيرة البشريّة للأشخاص وغيرة الإلهيّة على الوقت أن لا تضيّع فيما سوى الله. وقيل لابن الأعرابيّ: ما الذي ترضى من وقتك؟ فقال: وقت يجري الحقّ على ما يرضيه عنيّ. للشبليّ (من الطويل):

تَسْرَمَدَ وَوَقْتِي فِيكَ فَهَوَ مُسْرَمَدُ وَأَفْنَيْتَنِي عَنِّي فَعُدْتُ مُجَدِّدًا

وَكُلِّي بِكُلِّ الْكُلِّ كَلًّا بِكُلِّهِ حَقَائِقُ حَقٌّ فِي دَوَامٍ مُخَلَّدَا
تَغَرَّبَ أَمْرِي فَأَنْفَرَدْتُ بِعُرْبَتِي فَصِرْتُ غَرِيبًا فِي الْبَرِيَّةِ أَوْحَدَا

لا يعمر وقت الفقير إلا بالجوع إذ الجوع مطيته ووطنه .

(٢٣) باب الجوع وفضل الجائع وفوائده

(٣١٢) قال الله عزّ وجلّ: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (٧٩: ١٦). قال سهل بن عبد الله: جوع نفسه طاويًا ليكون النداء أبلغ. وقال أبو عثمان: طوى أيّامًا قبل القصد ثمّ قصد طاويًا، فطوى الوادي المقدّس، فنادى ربّه على التقديس. وقال النبيّ ﷺ: من أحسّ من نفسه نشاطًا فليذبها بالجوع والعطش^١. وقال النبيّ ﷺ: نوروا قلوبكم بالجوع وخشن اللباس. وقال النبيّ ﷺ: سيّد الأعمال الجوع، وسيّد القلوب التفكّر، وذللّ النفس لباس الصوف. وقال ذو النون المصريّ: خضوع القلب في تجويع البطن. وقال سهل: لأنّ أترك من عشائي لقمة أحبّ إليّ من أن أحيي ليلة.

^١ وقال النبيّ ﷺ: من أحسّ... والعطش: ساقطة ب.

(٣١٣) وقال يحيى بن معاذ: الشبع أبا الكفر يُكْتَى. وقيل لأبي يزيد: بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وبدن عارٍ. وقال ابن طاهر: لا ينبغي أن يكون على مائدة الفقراء إلاّ أربع، أوله الجوع، والثاني العري، والثالث الذلّ، والرابع الشكر^١. وقال عيسى القصّار: من أدب الجوع أن يكون الفقير معانقًا للجوع في وقت الشبع حتّى إذا جاع يكون الجوع أنيسه. وقال يحيى بن معاذ: لو أنّ الجوع يُباع في السوق ما كان ينبغي لطلاب الآخرة إذا دخلوا

الأسواق أن يشتروا غيره. وقال: الجوع على أربعة أقسام، للمريدين رياضة، وللتائبين تجربة، وللزهّاد سياسة، وللعارفين مكرمة.

^١ وقال ابن طاهر... الشكر: ساقطة ل.

(٣١٤) وقال أبو سليمان الداراني: الجوع عنده في خزائن مدخرة لا يعطيه إلا لمن أحبه خاصة. وقال التفليسي: كان الجنيد والخوّاص جميعاً في المسجد وبهم فاقة، فدخل عليهم بعض أصدقائهم فرأى فيهم أثر الجوع، فقال لبعض الفقراء: قم معي، وخرج إلى السوق واشترى ما اشترى ودفعه إلى الفقير ليحمّله، فلمّا بلغ باب المسجد رآه الجنيد من بعيد فقال: ارم وادخل، فأبوا أن يأكلوا من ذلك الطعام، ثم قال الخوّاص لصاحب الطعام: عظم مقدار الدنيا حتّى تجعل الفقير حملاً لطعامك؟ فما ذاقوا منها^١. وسأل أبو الحسين السيرواني يوماً فقال: ما أقل ما نفتح للفقراء يوم الجمعة بشيء، فقالوا: ما يقول الشيخ؟ فقال: إن الجمعة عيد والفقراء في ضيافته والجوع طعامه. وقال: الطي مع الفاقة أفضل منه مع الوجود.

^١ وقال التفليسي... منها: ساقطة ل.

(٣١٥) قيل: وسمع شيخ من المشايخ رجلاً من الصوفيّة يقول: أنا جائع، فقال له: كذبت، فقيل له: لم قلت ذلك؟ فقال: لأنّ الجوع سرّ من سرّ الله عزّ وجلّ موضوع في خزائنه ولا يضعه عند من يفشيه. وقال سهل: من جاع لم يقربه الشيطان بإذن الله إذا كان جوعه بعلم. وقال أبو سليمان: خير ما أكون أبداً إذا لزق ظهري ببطني. وقال يحيى بن معاذ: لو تشفّعت إلى نفسك بالملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين على ترك الهوى لردّتهم أجمعين، ولو تشفّعت إليها بالجوع لانقادت لك وطاوعتك. وقال أبو الحسين

السيروانيّ: كلّ من يجوع فالأكل منزله^١.

^١ منزله ب ق: خير له ل.

(٣١٦) وقيل إنّ لقمان الحكيم قال لابنه: يا بنيّ إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة^١ وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال الحسن البصريّ: كانت بليّة أبيكم آدم في أكلةٍ وهي بليّتكم إلى يوم القيامة. وقال الأعمش: ترى هذا البطن إنّ أهنته أكرمك وإنّ أكرمته أهانك. وقيل إنّ الحكمة تنزل بالليل فتدور لا تدخل إلّا في كبِدِ جائع لله عزّ وجلّ. وقال يحيى: من أراد الله لنفسه أشبعه من جنانه ومن أراد الله الله أشبعه من رضوانه^٢. وقال سهل بن عبد الله: رأس كلِّ برّ بين السماء والأرض من الجوع، ورأس كلِّ فجور بين السماء والأرض من الشبع.

^١ الفكرة ب: الذّكر ق ل || ^٢ وقال يحيى... رضوانه: ساقطة ل.

(٣١٧) وقال المظفر القرميسيّ: الجوع إذا ساعدته القناعة صار مزرعة الفكرة وينبوع الحكمة وحياة الفطنة ومصباح القلب. وقال بشر: المتقلّب في جوعه كالمتشحّط في دمه في سبيل الله عزّ وجلّ. وقال سهل: من جوّع نفسه بشرط العلم انقطع عنه الوسوسة، ولو أنّ مجنوناً جوّع نفسه بشرط العلم^١ لصار صحيحاً. وقال: يؤكّل الطعام لخمسّة أشياء، لحياة النفس، وقوام الروح، وتربية العقل، وإجابة العلم، والاتّصال بالربّ عزّ وجلّ، فحياة النفس وقوام الروح وتربية العقل لا يحجب عن مولاه.

^١ انقطع... العلم: ساقطة ل.

(٣١٨) وقال الدقيّ: دخلتُ على عبد الله الخزاز ولي أربعة أيّام لم

آكل، فقال: يجوع أحدكم أيّامًا فيصبح وينادي عليه الجوع، ثمّ قال: أيش يكون لو أنّ كلّ نفس منفوسة تتلف فيما تؤمّله عن الله، ترى يكون ذلك كثيرًا؟ وقال أبو سليمان: لكلّ شيء صدأ وصدأ نور القلب شبع البطن. وقال ذو النون: ما أكلتُ حتّى شبعْتُ ولا شربتُ حتّى رويتُ إلاّ عصيتُ الله أو هممتُ بمعصية. وقال سهل: المعلوم للبهائم، والقوت للمؤمنين، والقوام للصدّيقين، والضرورة للأنبيا عليهم السلام.

١ دخلتُ على ب ل: دخل عليّ ق.

(٣١٩) وقال أبو يزيد: أسلمتني إليك فاقه لم تبق لي معها غيرك. وقال أبو سليمان الداراني: ما وجدتُ للجوع ألمًا منذ أربعين سنّة فأخاف أن لا أؤجر على ذلك. وقال يحيى بن معاذ: الجوع طعام الله في أرضه يقوّي به أبدان الصدّيقين. وقال سهل: إذا شبعتم فاطلبوا الجوع ممّن ابتلاكم بالشبع وإذا جعتم فاطلبوا الشبع ممّن ابتلاكم بالجوع وإلاّ تماديتم وطغيتم.

(٣٢٠) وقال عبد الله الخراز: الجوع طعام الزاهدين والذكر طعام العارفين. لإبراهيم الخوّاص (من الطويل):

صَبَرْتُ عَلَى بَعْضِ الْأَذَى خَوْفَ كُلِّهِ وَدَافَعْتُ عَنْ نَفْسِي لِنَفْسِي فَعَزَّتِ
وَجَرَعْتُهَا الْمَكْرُوهَ حَتَّى تَدْرَبْتُ^١ وَلَوْ جُرِّعَتْهُ جُمْلَةً لَأَشْمَأَزَّتِ
أَلَا رَبُّ ذُلِّ سَاقٍ لِلنَّفْسِ عِزَّةٌ وَيَا رَبِّ نَفْسٍ بِالتَّعَزُّزِ ذَلَّتِ
سَأَصْبِرُ نَفْسِي إِنْ فِي الصَّبْرِ عِزُّهَا وَأَرْضَى بِدُنْيَائِي وَإِنْ هِيَ قَلَّتِ
إِذَا مَا مَدَدْتُ الْكَفَّ أَلْتَمِسُ الْغِنَى إِلَى غَيْرِ مَنْ قَالَ «السَّالُونِي» فَشَلَّتِ^٢

ومن راض نفسه بالجوع بصدق الرياضة يصير إلى الأكل الذي يضرّه ويسقط من قلبه شهوة المأكولات.

١ تدرّبت ب ل: تجرّعت ق || ٢ إذا ما مددت... فشلت: ساقطة ق ل.

(٢٤) باب قولهم في الأكل وعادتهم فيه

(٣٢١) قال الله عزّ وجلّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (٢: ١٦٨). قال أبو عمرو والدمشقيّ: الطيبات من الرزق هو كسر الفقراء الذين يأخذونها عن ضرورة وفاقة. وقال النبي ﷺ: ما الصائم الصابر بأعظم أجرًا من الأكل الشاكر. وكان ﷺ يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويمشي في الأسواق وما أكل وحده قطّ ولا ضرب عبده. قال عبد الله بن عمر: كنّا نشرب على عهد رسول الله ﷺ ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي.

(٣٢٢) وقال عمرو المكيّ: فُرض على الآكلين أن لا يأكلوا إلاّ حلالاً ولم يُفرض عليهم ألاّ يأكلوا إلاّ ممّا كسبوا، إذا بطلت بهذا سنن كثيرة منها أنّ النبيّ كان يجيب الدعوة ويقبل الهدية ويأكل من ذلك وليس بكسب له. وقال ﷺ: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: وليس من المدعوّ في إجابته إلى الطعام كسب له، فهذا في نظائر كثيرة، ومنه ما روي عنه في قصّة أبي الهيثم^١ إذ كان معه أبو بكر وعمر، وقد أبان الله تعالى الردّ على الفريقين على من قال إنّ الكسب فرض وعلى من قال إنّ ترك الكسب فرض.

^١ أبي الهيثم ب ق: أبي الهيثم بن التيهان ل

(٣٢٣) وقال الجُنيد: لو أنّ الدنيا بأسرها لرجل ما ضرّته ولو مصّ نواة بسرّه لضرّته. وقال النبيّ ﷺ: إنّ أسرع صدقة تصعد إلى

السماء أن يضع الرجل طعامًا طيبًا ثمّ يجمع عليه ناسًا من إخوانه .
وقال عليّ رضي الله عنه : لأنّ أجمع إخواني على صاع من الطعام
أحبّ إليّ من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمةً فأعتقها^١ . وبلغنا أنّ
عيسى عليه السلام مكث يناجي ربّه ستّين صباحًا لم يأكل فخطر بباله
الخبز فانقطع عنه المناجاة ، فإذا رغيف موضوع ، ففقد عيسى يبكي
لفقد المناجاة ، فإذا بشيخ أظله ، فقال عيسى : يا وليّ الله ، ادع الله لي
فإنّي كنت في حالةٍ خطر ببالي الخبز فانقطع عني ، فقال الشيخ : اللهم
إنّ كان الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي .

^١ وقال النبيّ . . . فأعتقها : ساقطة ل .

(٣٢٤) وذكر عمر بن عبد الله في كتابه وقال حمدون القصّار : إذا
قعدت على الأكل فاذا خرج وقت خروج ما تأكله منك لئلا تكون على
أكله حريصًا وعلى فوته حزينًا . وقال القنّاد : من طلب الطعام لغير
القوام فقد احتكر ، ومن احتكر فقد استكثر ، ومن طلب الطعام لغير
القوام كان انتفاعه به سقام . وقال الشبليّ : وددت أن لو كانت الدنيا
لقمةً والآخرة لقمةً أجعلها في فمي حتّى أترك هذا الخلق معه بلا
واسطة^١ . وقال^٢ : وددت أنّ الدنيا بأسرها لقمة فأضعها في فم طفل
وأدع الخلق مع الله بلا واسطة . وقال أبو تراب النخشيّ : بيني وبين
الله عهد أن لا أمدّ يدي إلى حرام إلّا قصرت يدي عنه .

^١ وقال حمدون . . . بلا واسطة : ساقطة ل || ^٢ وددت أن لو . . . واسطة وقال : ساقطة ق .

(٣٢٥) وقيل : كان حارث المحاسبيّ لا تمتدّ يده إلى طعام فيه
شبهة . وقال أبو عثمان خادم الكتّانيّ : أصلحتُ للشيخ طعامًا في
بعض الليالي وتركتّه عنده ليأكله ، فما زال عنده خمس ليالٍ لا
يتناوله ، قال : فانبسطتُ إليه وقلتُ : ما لك أيّها الشيخ لا تتناول هذا

الطعام؟ قال: أنسيْتُ. وقال جعفر الخُلديّ: كان على طرف إصبع
الواسطيّ عرق إذا مدّ يده إلى طعام وفيه شبهة ضرب عليه ذلك
العرق. وقيل: كان في طرف إصبع الوسطى للخُلديّ عرق وهو
أصحّ.

(٣٢٦) قيل: وحُمِلَ بشر إلى دعوة فُوُضِعَ بين يديه طعام، فجهد
أن يمدّ يده فلم تمتدّ، ثمّ جهد فلم تمتدّ ثلاث مرّات، فقال رجل ممّن
كان يعرفه: إن يده لا تمتدّ إلى طعام حرام أو فيه شبهة، ما كان أغني^١
صاحب الدعوة أن يدعو هذا الرجل إلى بيته. وقال أبو سعيد
الخرّاز: كان حالي مع الله عزّ وجلّ أن يطعمني في كلّ ثلاثة أيّام،
قال فدخلتُ البادية فمضى عليّ ثلاث ما طعمتُ، فلمّا كان اليوم
الرابع وجدتُ ضعفاً، فجلستُ مكاني، وإذا أنا بهاتف يقول: يا أبا
سعيد أيّما أحبّ إليك سبب أو قوى؟ فصحتُ وقلتُ: إلّا التوبة،
فقمّتُ من وقتي وقد استقلتُ، فمشيتُ بعد ذلك اثني عشر يوماً ما
طعمتُ فيها ولا وجدتُ ألمًا بذلك.

^١ أغني ب ل: أغبي ق.

(٣٢٧) وقال أبو عبد الله الحصريّ: رأيتُ إنساناً، يعني من
الصوفيّة، مكث سبع سنين لم يأكل الخبز، ورأيتُ رجلاً مكث سبع
سنين لم يشرب الماء، ورأيتُ من إذا مدّ يده إلى طعام فيه شبهة جفّت
يده. وقال أبو تراب النخشيّ: عُرِضَ عليّ طعام فامتنعتُ من أكله،
فعوقبتُ بالجوع أربعة عشر يوماً، فعلمتُ أنّي عوقبتُ فاستغثتُ إلى
الله وتبت. وقال أبو الحسين بن بشّار: أعرف رجلاً منذ ثلاثين سنّة
يشتهي أن يشتهي حتّى يُقال: ما تشتهي؟ فما يجد شيئاً يشتهي^١. وقال
السيروانيّ: كان عبد الله الصامت لا يدعو أحداً إلى الطعام عند

تناوله، فقلتُ له يوماً: العلم يدعوننا إلى عرض الطعام عند الأكل، فقال: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (٦: ٥٧، ١٢: ٤٠، ٦٧).**

^١ وقال أبو الحسين... يشتهي: ساقطة ل.

(٣٢٨) وقال أبو نصر: سمعتُ شيخاً من الأجلة يقول: جعتُ عشرة أيام لم آكل شيئاً، ثم قُدِّم إليّ الطعام فكنتُ آكل بإصبعين، فقال لي صاحب الطعام: استعمل السنة وكُل بثلاثة أصابع. وقال بعض الفقهاء: إذا رأيتَ الفقير ترك الطعام فاعلم أنه من مفازة الفكرة، وإذا رأيتَه رجع إليه فاعلم أنه في حديقة المعرفة. وقال إبراهيم بن شيبان: منذ ثلاثين سنة ما أكلتُ شيئاً بشهوتي. وقيل لبعضهم: أيش تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي فلا أشتهي. وقيل للحسين: يا أبا سعيد، إنك تنفق في هذه الأطعمة، فقال: ليس في الطعام سرف^١.

^١ وقيل للحسين... سرف: ساقطة ل.

(٣٢٩) وقال رُويم: لم يخطر بقلبي ذكر الطعام منذ عشرين سنة حتى يحضروا. وقال الحسين: أدركتُ أقواماً يأتي على أحدهم تسعون سنة ما اشتهى على أهله شهوة طعام. وقال النبي ﷺ: المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال أبو بكر بن طاهر: للعبد سبعة أمعاء، واحدة منها طبع وستة حرص، فالمؤمن يأكل بأمعاء الطبع، والكافر يأكل بأمعاء الحرص. وقال يحيى بن معاذ: من اهتم بعشائه لم يتهنأ بغدائه. وقال الجنيدي: من النذالة أن يأكل الرجل بدينه.

(٣٣٠) وقال أبو الحسين السيرواني: القراء يأكلون بالأديان

والفقراء يأكلون بالحال. وقال جعفر الخُلديّ: إذا رأيتَ الفقير يأكل كثيراً فاعلم أنّه لا يخلو ذلك من إحدى ثلاث، إمّا لوقت مضى، أو لوقت مستقبل، أو لوقت هو فيه. وقال الشبليّ: لو كانت الدنيا لقمة في فم طفل لرجمتُ ذلك الطفل. وقال ابن عطاء: من أكل الطعام لغير قوام كان انتفاعه به سقام^١. وقال السيروانيّ: لو كانت الدنيا في فم فقير ما ضرّته. وسئل أبو عبد الله الروذباريّ عن الأكل الذي لا يضرّ فقال: أن لا يأكل بشاهد الشهوة ويأكل بشاهد تنفيذ القدرة.

^١ وقال ابن عطاء... سقام: ساقطة ل.

(٣٣١) وقيل للواسطيّ: قد كان النبيّ ﷺ يأخذ الحظوظ فقال: ليس الأكل للشيء قهراً كمن أكل الشيء وقد قهره. وقال أيوب الحمّال: رأيتُ أبا عبد الله بن الجراح يأكل فالزوج، فقلتُ: تأكل فالزوج وأنت تأمرنا بترك الشهوات؟ فقال: أنتم إذا لم تروه تشتهونه؟ فقلتُ: نعم، فقال: وإذا أكلتموه أكلتموه بشهوة؟ قلتُ: نعم، قال: فليس أنا كذلك. قيل: وكان عُتبة الغلام تلميذ يزيد بن هارون وكان يأمره أن لا يأكل التمر، فدخلت أمّ عُتبة يوماً على يزيد ابن هارون وهو يأكل التمر، فقالت: يا رجل أتأمر ابني أن لا يأكل التمر وأنت تأكله؟ فقال: إنّ ابنك يشتهي أن يأكل التمر وأنا التمر يشتهي أن آكله.

(٣٣٢) وقال المزينّ: أقمّت في البادية سبعة أيّام ولم أطمع شيئاً فأضافني رجل في بعض المنازل فقدم إليّ خبزاً وتمراً فلم أقدر على أكله، فلمّا كان الليل اشتهيته فأخذتُ نواة أعالج بها فتح فمي فضربت النواة سنّي، فقالت صبيّة من البيت يا أبي لم يأكل ضيفنا الليلة، فقلتُ: يا سيّدي بي جوع سبعة أيّام ثمّ تنعص عليّ، وعزّتك

لا ذقته . وقال أبو سليمان الدارانيّ: من أكل ليسرّ أخاه لم يضرّه أكله، إنّ عامل الله لا يخيب على حال إنّما يضرّه إذا أكل بشهوة نفسه . وذكر عن رُويم بن أحمد أو غيره أنّه قال: لم يخطر ببالي ذكر الطعام إلّا سنين عند حضوره .

(٣٣٣) وقال رجل لبشر: لا أدري بأيّ شيء أكل خبزي، قال: اذكر العافية واجعلها إدامك . وقال مرید لشيخ له عند حضور طعام: أأكل؟ فقال: إنّ لم تشتق^١ نفسك إليه فكل . وقال جعفر الخُلديّ: هذا الأكل بعد الأكل الذي ترون بأصحابنا يقال له الجوع المقرمط . وقال أبو عمر الأنماطيّ وجعفر بن محمّد: كنّا يوماً حوالى إبراهيم الخوّاص والنوريّ جالس إلى جنبه، فأقبل بعض القوم وسأل النوريّ: كيف يتناول هؤلاء القوم الطعام؟ قال النوريّ: تناوّل الأبرار في دار القرار، ثمّ أقبل على إبراهيم الخوّاص وسأله في ذلك، فقال: تناول العليل الدواء يُرتجى به الشفاء، قال: فقمنا ودخلنا على أبي القاسم الجنيد فأعدنا عليه العبارتين، قال: بلى، أمّا أبو الحسين فأخبر عن مشاهدة حقيقة، وأمّا أبو إسحق فأخبر عن حال مجاهدة^٢ .

^١ تشتقّ ب: تسبق ق ل || ^٢ المقرمط . . . مجاهدة: ساقطة ل .

(٣٣٤) وذكر عند أبي الورد أنّ الصوفيّة يأكلون الفالودج، فقال: لا قدر عند الله لمن عنده قدر لما لا قدر له عند الله عزّ وجلّ . وقال سريّ السقطيّ: من النذالة أن يأكل الرجل بدينه . وقال ابن الجلاء: دخلتُ مدينة رسول الله ﷺ وبي فاقة فتقدّمتُ إلى القبر وسلّمتُ على النبيّ ﷺ وعلى ضجيعيه، ثمّ قلتُ: يا رسول الله بي فاقة وأنا ضيفك، ثمّ تنحّيتُ ونمتُ بين القبر والمنبر، فإذا أنا بالنبيّ ﷺ جاءني ودفع إليّ رغيف خبز، فأكلتُ نصفه، فانتبهتُ فإذا في يدي نصف رغيف .

(٣٣٥) وقال الجُنَيْد: وافى أبو حمزة البغدادي من مكة وعليه عناء السفر، فسَلَّمْتُ عليه وشهَّيته فقال: سكباجة وعصيدة تحليني بهما، فأخذتُ مَكوك دقيق وعشرة أرطال دبس وعملنا له عصيدةً وسكباجةً ووضعناها في حيز^١ لنا وأدخلته الدار وأسبلتُ الستر، فدخل وأكل كلّه فلما فرغ من أكله دخلتُ إليه وقد أتى على كلّه، فقال لي: يا أبا القاسم، لا تعجب فهذا من مكة الأكلة الثانية. وقال الجُنَيْد: مؤاكلة الإخوان رضاع فانظروا من تواكلون. وقال سهل بن عبد الله: من عرف الخبز عرف ربّه، ومن أحبّ الخبز لم يحبّ الله. وقال: متى^٢ لا تهتمّ بالخبز لا تعبدُ ربّك، وصار الخبز آلهة أقوام وذلك من سوء ظنّهم بربّهم بسبب خبزهم.

^١ حيز ب: جيزى ق ل || ^٢ متى ب ق: حتّى ل.

(٣٣٦) وقال الواسطيّ: خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه الأسماء كلّها، ثمّ قال سبحانه إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (٢٠: ١١٨)، عرفه قدره لئلا يعدو طوره. وسئل الروذباريّ: أيهما أفضل الجوع أم الشبع؟ فقال: الجوع يوجب الصبر، والشبع يوجب الشكر، وأجمع العلماء بالحقّ المشيرون إلى الله عزّ وجلّ بلسان الصدق أنّ الشكر يسبق الصبر في جريان الجهد والسرّ، فدلّ فضل الشكر على الصبر على فضل الشبع على الجوع. وقال بعضهم: خرج الشبليّ من منزله يوماً عليه خرق وأطمار فقيل له: ما هذا يا أبا بكر؟ فأنشد يقول (من الطويل):

فَيَوْمًا تَرَانَا فِي الْحُزُوزِ نَجْرُهَا وَيَوْمًا تَرَانَا فِي الْحَدِيدِ عَوَابِسا
وَيَوْمًا تَرَانَا فِي الثَّرِيدِ نُدُّسُهَا وَيَوْمًا تَرَانَا نَأْكُلُ الْخُبْزَ يَابِسا

ومن أكل رزق الله صرفاً كان عبداً لله صدقاً.

(٢٥) باب ذكر العبد ومعنى العبودية

(٣٣٧) قال الله عزّ وجلّ: **إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي** (٢٠: ١٤). قال الواسطيّ: أي لا تشغل قلبك بغيري بقولك أو فعلك، ولا تكن من أبناء الأفعال والأعمال والدهور، وكن من أبناء الأزل والأبد، مطالعاً لما سبق من الأوّلية وجرى لك في الآخرة. وقال الله عزّ وجلّ: **إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا** (١٩: ٩٣)^١. وقال عزّ وجلّ **يَا عِبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ** (٤٣: ٦٨). وقال النبي ﷺ: **خَيْرْتُ بَيْنَ أَنْ أَكُونَ نَبِيًّا مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا**، فأشار إليّ جبريل أن تواضع، فقلت: بل نبيًّا عبدًا أشبع يومًا وأجوع يومًا. وقيل إنه عليه السلام صلّى حتّى تورّمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، أليس قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: **أفلا أكون عبدًا شكورًا**.

^١ وقال الله... عبدا: ساقطة ب.

(٣٣٨) وقال أبو حفص النيسابوريّ: **العبد القائم إلى أوامر سيّده على حدّ النشاط حيث جعله محلّ أمره**. وقال أبو العباس بن عطاء: **حقيقة العبد الذي لا مُلك له**. وقال أبو محمّد الجريديّ: **حقيقة العبد هو أن يتخلّق بأخلاق ربّه**. وقال أبو عثمان الحيريّ: **العبد الذي لا يملك شيئًا ولا يدّعي لنفسه شيئًا**. وسئل الجنيد: متى يعلم العبد أنّه عبدٌ؟ فقال: **إذا كان عن كلّ ما هو دون الله حرًّا فهو عبد**. وقال

محمد بن الفضل: تفسير العبد في حرفين، أن لا يدعي شيئاً غير دعوى ربه، وليس للخلق فيه دعوى.

(٣٣٩) وقال أبو عثمان: العبودية اتباع الأمر على مشاهدة الأمر. وقال عليه السلام: نحن معاصر الأنبياء ما تركنا صدقةً فلذلك سمّاه الله عزّ وجلّ عبداً. وقال ذو النون: لا يزال العبد متردداً بين الفقر والفخر إذا ذكر الله افتخر وإذا ذكر نفسه افتقر. وقال الواسطي: إذا ظهر على العبد صدق اللجأ هابه أهل الأرض والسماء. وسئل ذو النون عن العبودية فقال: أن تكون عبده في كلّ حال كما أنه ربك في كلّ حال. وقال الجريدي: عبيد النعم كثير وعبيد المنعم عزيز. وقال الجنيد: لا تكون عبد الله حقاً وأنت لشيءٍ دونه مسترقاً. وقال: لا تكون عبداً بالكليّة حتى لا تبقى عليك من غير الله بقية.

^١ حتى... بقية: ساقطة ل.

(٣٤٠) وقال عبد الله بن محمد: العبد عبداً ما لم يطلب خادماً يخدمه فإذا طلب خادماً فقد ترك آداب العبودية. وقال الواسطي: أشرف الأنساب أن تُنسب إلى ربك بالعبودية. وقال حارث: صفة العبودية أن لا ترى لنفسك ملكاً، وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعاً. وقال عبد الله بن منازل: العبودية اضطرار لا اختيار فيه. وقال: أنت تُظهر دعوى العبودية وتُضمّر أوصاف الربوبية.

^١ وقال عبد... عبد: ساقطة ل.

(٣٤١) وقال جعفر: كُن عبداً لله خالصاً تكن من الأغيار حراً. وقال التفليسي: العابد في العبادة متعوب، والعارف بشوقه يذوب، والعابد يعدّ الركوع والسجود، والعارف يفتخر بالمعبود^١. وقال عبد

الله الخِرَاز: العبد هو العاجز عن درك منيته إلا من جهة سيّده. وقال في معنى قوله تعالى: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (١١: ٢، ٢٦، ٤١: ١٤، ٤٦: ٢١) قال: هو إظهار العبوديّة عند ملاحظة الصمديّة. وقال الواسطي: كلّ من خدم من أجل علّة فالآفة مصحوبة، ومعاملة عامّة أهل الجنّة وخواصّهم على الطبع لقوله تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَآ يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا (٧: ٥٨).

^١ بالمعبود ب: في الغيوب ق، وقال التفليسيّ... بالمعبود: ساقطة ل.

فصل

(٣٤٢) قال أويّس القرنيّ: لو أنّك عبدت الله عبادة أهل السموات والأرض لا تُقبل منك حتّى تصدّقه، قيل: وكيف أصدّقه؟ قال: أن تكون آمنًا بما تكفل الله لك. وقال ذو النون: قومّ عبدوا الله سرًّا فأوصلهم إلى سرّه. وقيل: استوصى رجل عامر بن عبد الله، فقال: تقرب إلى الله بالصمت والحزن والتفكّر فإنك إن فعلت ذلك لم تدع للعبدين مقامًا. وقال الواسطي: أزيلوا الخطرات عن السرائر فإنّه خير من الاجتهاد والعبادة، فأما إذا أدّيت ألف ركعة على صفائها وزينتها ثمّ إذا فاتتكَ قطعة تلوّنت عليها ألف تلوينات فكأنّك لم تؤمن بالحقّ.

(٣٤٣) وسئل رُويم بن أحمد: متى يتحقّق العبد بالعبوديّة؟ فقال: إذا أسلم القياد من نفسه إلى ربّه وتبرّأ من حوله وقوّته وعلم أنّ الكلّ له وبه. وقيل لسهل بن عبد الله: متى تصحّ العبوديّة؟ قال: إذا ترك التدبير. وقال أبو عبد الله الدينوريّ: اختيار الله لعبده مع علمه بعبده خيرٌ من اختيار العبد لنفسه مع جهله لربّه. وقال أبو يزيد: إنّ الله يرزق العباد الحلاوة، فمن أجل فرحهم بها يمنعهم حقائق القرب.

وقال الحسن: لست أعلم درجة في العبادة أبهى ولا أعلى ولا أوصل إلى الآخرة من درجة الرضا.

(٣٤٤) وقال الواسطي: العبودية مشاهدة الحق بالحق حتى لا يبقى للحوادث عليه عامر، ولا لقوادح السر عليه أثر، بل العبودية ملاحظة الحق على دوام الأوقات بالفناء على سرمد الطاعات^١. وقال وهب: نظر عيسى عليه السلام إلى رجل نائم، فقال: يا نائم قم واعمل لربك، فقال: أنا في عمل ربي، قال: وما عملك؟ قال: اعتزلت الناس بسري، قال عيسى: لم تحوّل من الشمس إلى الظل؟ قال: من هوان الدنيا علي ما أكثرت بشمسها ولا أرغب في ظلها، قال عيسى: خذ يا ابن مريم ممن هو أفقه منك.

^١ الطاعات ب: الساعات ق ل.

(٣٤٥) وقال الواسطي: لا تكونوا من بني المبادرات والمقابلات بالطاعات، وكونوا من بني السبق والأزل والأبد. وقال: من ترك الطاعات كفر، ومن أتى بها توثب وفخر. وقال رجل لأبي يزيد: إني لا أجد للطاعة لذة، قال: لأنك تعبد الطاعة لا الله، اعبد الله حتى تجد للطاعة لذة. وقيل للحسن: إني لا أجد للطاعة لذة، قال: لعلك نظرت في وجه من لا يخاف الله. وقال: شيان من الله وشيآن من العبد، فمن الله عز وجل المحبوب والمكروه، ومن العبد الطاعة والمعصية، فمن كان في محبوب الله شاكراً كانت طاعته مقبولة، ومن كان في مكروه الله صابراً كانت معصيته مغفورة.

(٣٤٦) وسئل أبو الحسين النوري عن العبودية فقال: مشاهدة الربوبية. وقال الواسطي: العبودية أن ترى الأشياء كلها ملكاً لله، بالله ظهورها، ومن الله قوامها، وإلى الله مرجعها. وقال النهرجوري:

العابد يعبد الله تحذيراً، والعارف يعبد الله تشریفاً، والعالم يعبده خائفاً وراجياً. وقال الواسطي: إذا ابتهجت السرائر بالربوبية انقصمت عند ذلك كلّ العبودية^١. وقال الواسطي أبو العباس: عبد مقهور وعمل مقدور وهو في ذلك غير معذور. وقال بعضهم: لولا قهر العبادة لكان جولان ذكر الربّ في محلّ الإيمان أفضل من كلّ شيء^٢.

^١ وقال النهرجوري... العبودية: ساقطة ل.

(٣٤٧) وقال عليّ بن الموقّ: اللهمّ إنّ كنت تعلم أنّي أعبدك خوفاً من نارك فعذبني بها، وإنّ كنت تعلم أنّي أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمينيها، وإنّ كنت تعلم أنّي أعبدك حباً منّي لك وشوقاً إلى وجهك الكريم فامنحنيهِ مرّة واصنع بي ما شئت. وقال ابن عطاء: من شهد من نفسه نفساً في الطاعات كان إلى العصيان أقرب، لأنّ العصيان من العمى عن برّ المّان. وقال لأبي يزيد^١: لو عرف العابد منّة الله عليه فيما أهله لعبادته لذابت رؤيته لعبادته في جنب ما يرى من منن الله عزّ وجلّ. وقال أبو حفص: لا تكون عبادتك سبباً لأن تكون ربّاً يستعبد عبده.

^١ لأبي يزيد ب ق: أبو يزيد ل.

(٣٤٨) وقال أحمد بن حنبل: في الحرّية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحرّية. وقال أبو بكر الورّاق: من خرج عن قالب العبودية صنع به ما يُصنع بالآبق. وقال الواسطي: العبد لا تزول عنه العبودية ولا ينقضي به المزيد من الله عزّ وجلّ، لأنّه في كلّ وقت للعبد شروع وورود على مزيد من عند الله تعالى، فالشروع عبادة والمزيد زيادة. وقال ذو النون: العبودية رفض المشيئة لأنّ العبد لا

مشيئة له فإنه لا يملك، كذلك ذكر الله تعالى عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء. فقال أيضاً^١: إذا لم تكن في عملك تحبّ حمداً^٢ المخلوقين ولا مخافة ذمهم فأنت عبد مخلص.

^١ العبودية رفض... أيضاً: ساقطة ق ل || ^٢ حمد: ساقطة ب.

(٣٤٩) وقال الجنيّد: كُن متعبداً في باطنك مع الله عزّ وجلّ روحانياً، وكن متعبداً في ظاهرك مع الخلق جسمانياً، فإنك إن فارقت الخلق بظاهرك فارقت الجماعة، وإن خالطتهم بباطنك افتتنت. وقيل: مرّ عيسى عليه السلام على رجل نائم فقال له: يا عبد الله لم لا تقوم فتعبد الله؟ قال: قد عبدت ربّي بأحبّ العبادات إليه، قال: ما هو؟ قال: تركت الدنيا لأهلها، قال: فتمّ فقد فُقت العابدين. وقال الواسطيّ: العبادة بتمامها ورتبتها لا تكون إلاّ بشيئين، قطع المشيئة^١ وقطع النسبة، وقطع النسبة سهل في الألفاظ ممتنع عن الألفاظ لأنّه يريد أن يقطع ما ليس بجائر أن يُقطع.

^١ قطع المشيئة: ساقطة ق، قطع النسبة ل.

(٣٥٠) وقال محمّد بن الفضل: إنّما الأشياء تحسن وتجمل وتتمّ بالقبول، فالبدو كان منه والتمام عليه وهو القبول، فلو لم يقبل لتلاشى عمل العاملين. وقال أبو الحسين الزنجانيّ: أصل العبادة على ثلاثة أركان، العين واللسان والقلب، العين بالعبارة واللسان بالصدق والقلب بالفكرة. وقال يحيى: وجدتُ الناس في العبادة على أربع منازل، غافل يعبد على العادة، وتائب يعبد على الرهبة، وزاهد يعبد على الرغبة، والصدّيق يعبد على المحبة. وقال الجنيّد: العبودية خارجة من الأفعال والأحوال ولكنها موجودة تحت الخفيات.

(٣٥١) وقال الواسطي: العبودية جوهراً^١، تُظهرها الربوبية. وقيل: صدق العبودية أن لا يرى العبد لنفسه مُلكاً ولا حُكماً، بل يرى الأملاك لسيّده ويرى نفسه مملوكاً محكوماً عليه، وتكون هذه الرؤية رؤية يقين لا رؤية خبر. وقال السلامي: حقيقة العبودية تسليم الأمور للربوبية. وقال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. وقال: الكيس من عمّال الله من حفظ حدّه مع الله وترك العلم يجري مجراه. وقال: محلّ العبادة محلّ البدن، ومحلّ العبودية محلّ الروح، والعبادة إقامة الأمر، والعبودية الرضا بالحكم.

^١ جوهراً: جوهره ق ل.

(٣٥٢) وقال أبو عبد الله النباجي: أصل العبادات في ثلاث، أن لا تردّ من أحكامه شيئاً، ولا تدّخر عنه شيئاً، ولا يسمعك تسأل غيره حاجة. وسئل سهل بن عبد الله: أيّ منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير والاختيار. وقال ابن عطاء: القرآن كلّه شيان، أدب العبودية وتعظيم حقّ الربوبية. وقال يحيى: العبودية مخزونة ومفتاحها الدعاء وأسنانها لقم الحلال. وقال الجنيّد: العبودية ترك المشيئة. وقال ذو النون: العبودية ترك المشيئة لأنّ العبد لا مشيئة له لأنّه لا يملك ضميراً ولا نفعاً، كذلك ذكر الله تعالى عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء.

^١ ترك ب: رفض ق ل.

(٣٥٣) وقال سهل بن محمّد: إلهي إن عرفناك حيرتنا، وإن جهلناك عدبتنا، وإن قصدناك أتعبتنا، وإن تركناك أزعجتنا، فكيف الطريق إلى رضاك، أم كيف السبيل لنا إلى مراعاتك؟ فإذا هتف

هاتف: يا سهل، مهما أسقطت عنك الاعتراض على الله عزّ وجلّ فقد وصلت إلى حقيقة العبودية. وقال الجنيّد: العلم أن تعلم قدرك، ومن عرف قدره هانت عليه العبودية. وقال الواسطيّ: مَنْ لم ينسَ العبودية بالربوبية والربوبية بالأحدية لم يفنَ عن شاهد نفسه بشاهد الحقّ^١. وقال الواسطيّ: المعارف قواصم، والعبادات عواصم، فلأن تكون مقصومًا عن شاهدك خير من أن تكون معصومًا في شاهدك، والمعصوم محجوب عن^٢ الحقيقة، والمقصوم مكشوف له آثار الحقيقة، فشتان ما بين المنزلتين.

^١ وقال الجنيّد... بشاهد الحقّ: ساقطة ل || ^٢ محجوب عن ب: محجوبك ق.

(٣٥٤) وقال عبد الله بن منازل: من لم يذق طعم العبودية فلا عيش له. وسئل حمدون عن العبد فقال: الذي يعبد ولا يحب أن يُعبد. وقال أبو حفص: العبادات في الظاهر سرور وفي الحقيقة غرور، لأنّ المقدور قد سبق فلا يُسرّ بفعله إلا مغرور. وقال أبو بكر الواسطيّ: لا تعبده لأجل العوض فإنما تعبّد نفسك، ومن عبده من أجله لا يعرفه لأنّه لا حاجة له، ومن خدمه لأنّه استحقّ الخدمة فهي خدمة المملك، ومن خدمه خدمة أهل الجنة تعظيمًا وإجلالًا لا يكون أرفع منه، ومن خدمه غائبًا في خدمته فانيًا عن فناءه برؤية قيام الله عزّ وجلّ في الأمور كلّها^١ فقد أصاب.

^١ خدمه غائبًا... كلّها: ساقطة ل.

(٣٥٥) وقال أبو عبد الله المغربيّ: من ادّعى العبودية وله مراد باقٍ فيه فهو كذاب في دعواه، إنّما يصحّ العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيّده ويكون اسمه ما سُمّي به ونعته ما حُلّي به، إذا دُعي باسم أجاب عن العبودية، فلا اسم له ولا رسم، لا يجيب إلا لمن

يدعوه بعبودية سيّده . وقال أحمد بن عاصم : اعمل على أن ليس في الأرض أحد غيرك ولا في السماء أحد غيره . وقال خير النّساج : ميراث أفعالك ما يليق بأفعالك ، فاطلب ميراث فضله فإنّه أتمّ وأحسن . قال الله عزّ وجلّ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ، الآية (١٠ : ٥٨) .

(٣٥٦) وقال ابن حمدان : جمال الرجل في حسن مقاله ، وكماله في صدق فعاله . وقال المرتعش : ما توجّهت في سرّ خاصّي^١ إلّا في ظاهر عامّي . لأبي عبد الله المغربيّ (من السريع) :

يا عمرو نادِ عَبْدًا^٢ زَهْرًا يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَالرَّائِي
لا تَدْعُنِي إِلَّا بِ«يَا عَبْدَهَا» فَإِنَّهَا أَصْدَقُ أَسْمَائِي

ولا يأخذ العبد قيمة^٣ إلّا بالآداب لأنّ شرف العبيد في ذلك .

^١ في سرّ خاصّي ب : بسرّ حاضر ق ل || ^٢ نادِ عبد ب : ثأري عند ق ل || ^٣ قيمة ب : قيمته ق ل .

(٢٦) باب الأدب وخطر أهله

(٣٥٧) قال الله عزّ وجلّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (٦٦ : ٦). قال ابن عباس في تفسيره: يعني أدبهم وعلمهم وقوهم بذلك النار. وقال النبي ﷺ: إن الله أدبني فأحسن تأديبي. وقال عليه السلام: ما نحل والدٌ ولدًا أفضل من أدب حسن. وقال عزّ وجلّ: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ (٢ : ١٤٤). قال بعض الشيوخ فيه: أعلمه أولًا أنه بمرأى^١ من الحق ليكون متأدبًا بآداب الحق، ومن حُسن أدبه أنه نظر نحو السماء ولم يسأل، فأجيب على نظره إلى مراده.

^١ بمرأى ب: بمراد ق ل.

(٣٥٨) وقال ابن مسعود: من لم يعرف ما لله عليه في نفسه لم يتأدّب بأمره ونهيه وكان من الأدب في عزلة. وقال سريّ بن المغلّس: الأدب ترجمان العقل. وقال شريك بن عبد الله: كُتِّبَ نَأْتِي الْعَالِمَ فَمَا نَتَعَلَّمُ مِنْ أَدَبِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَتَعَلَّمُ مِنْ حَدِيثِهِ^١. وقال عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منّا إلى كثير من العلم. وقال سهل بن عبد الله: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. وقال أبو عبد الله بن خفيف لبعض تلامذته: اجعل يا بنيّ علمك ملحًا وأدبك دقيقًا.

^١ وقال سريّ... حديثه: ساقطة ل.

(٣٥٩) وقال أبو حفص: التصوّف كلّه أدب، لكلّ وقت أدب، ولكلّ حال أدب، ولكلّ مقام أدب، فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن مُنع الأدب فهو بعيد من حيث يظنّ القرب، ومردود من حيث يرجو القبول. وقال ذو النون: إنّ الله تعالى زين الإسلام بالعلم، ورفع به بالأدب، وأكرمه بالتقوى. قيل: الأدب تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك^١. وقال أبو عبد الله بن الجلاء: التوحيد موجب يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له لا توحيد له، والإيمان موجب يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة موجبة توجب الأدب، فمن لا أدب له فلا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد له. تصحّ هذه الحكاية عن الجلاجليّ أبي^٢ عبد الله رضي الله عنهما.

^١ وقال ذو النون... دونك: ساقطة ل || ^٢ الجلاجليّ أبي ق ل: الجلاء حكى عنه ابنه أبو ب.

(٣٦٠) وقال أبو حفص النيسابوريّ: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. وقال بعضهم: الأدب سند للفقراء وزين للأغنياء. وسئل بعضهم عن أدب النفس فقال: أن تعرّفها الخير فتحثّها عليه، وتعرّفها الشرّ فتزجرها عنه. وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنّة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدّب بأخلاقه قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونيّةً. وقيل: الأدب حفظ لسانك إذا نطقت وحفظ قلبك إذا خلوت^١. وقال ابن عطاء: من حُرّم الأدب^٢ حُرِم جوامع الخيرات.

^١ وقيل... خلوت: ساقطة ل || ^٢ حُرّم الأدب: ساقطة ل.

(٣٦١) وقال أبو العباس: من تأدّب بآداب الأولياء فإنّه يصلح

لبساط القربة، ومن تأدّب بأداب الصديقين فإنّه يصلح لبساط المشاهدة^١ ومن تأدّب بأداب الأنبياء فإنّه يصلح لبساط الأئمة والانبساط. وقال القرميسيّ: من تأدّب بأداب الشرع تأدّب به متّبوعه، ومن تهاون بالأدب هلك وأهلك. وقال: من لم يأخذ الأدب من حكيم لا يتأدّب به مريد. وقال النباحيّ: لكلّ شيء خادم وخادم الدين الأدب. وقيل: من حبسه النسب أطلقه الأدب^٢. وقال السريّ: أقوى القوّة غلبتُك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز.

^١ ومن تأدّب بأداب الصالحين... المشاهدة: ساقطة ل || ^٢ وقال النباحيّ... الأدب: ساقطة ل.

(٣٦٢) وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد يردّها بجهد من سوء المطالبة، فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغفل عن الرعاية، فمهما أتى به فهو شريكها في عارها لذلك. وقال الجنيد: من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في فعل^١ نفسه، لأنّ العبوديّة ملازمة الأدب والطغيان سوء الأدب. وقال بعضهم: إذا خشعت الأسرار بالتجلى أبدت على الظاهر حسن الأدب.
^١ فعل ب: قتل ق ل.

(٣٦٣) وقال سريّ: من جالس الملوك بلا أدب فقد تعرّض للقتل. وقال أبو عثمان: الأدب أدبان، أدب السّر وهو طهارة القلب من العيوب، وأدب الظاهر طهارة الجوارح من الذنوب^١. وقال أبو محمّد الجريّ: ما مددتُ رجلي وقت جلوسي في الخلوّة [إلا] وقلّت: حسن الأدب مع الله أولى. وقال يحيى بن معاذ: إذا ترك

العارف أدبه عند معرفه فقد هلك مع الهالكين . وقال النصراباذي :
من استعمل أدب ظواهر الشريعة وراض نفسه بأداب المعاملات ورثه
الله عزّ وجلّ علماً من عنده يربي به على أهل زمانه .

^١ وقال سريّ . . . الذنوب : ساقطة ل .

(٣٦٤) وقال أبو عبد الله بن خفيف : الأدب في التصوّف من
أخلاق النبوة ، والانخرام عنه من إسقاط المروّة . وسئل بعض الفقهاء
عن الأدب فقال : تزيين الوقت للحاضرين فيه وتسليمه للمشتغلين به .
وقال عبد الله بن منازل : الخدمة الأدب ، لا المداومة عليها ، وأدب
الخدمة أعزّ من الخدمة . وقال ابن المبارك : طلبنا الآداب حتّى ^١ فاتنا
المؤدّبون ^٢ . وقال عبد الله بن منازل : مَنْ تهاون بالأدب عوقب
بحرمان السنن ، ومَنْ تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ، ومَنْ
تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة والمراعاة .

^١ حتّى ب : حين ق || ^٢ وقال ابن المبارك . . . المؤدّبون : ساقطة ل .

(٣٦٥) وسئل ابن عطاء : ما الأدب في ذاته؟ فقال : الوقوف مع
المستحسنات ، فقليل له : ما المستحسنات ^١؟ فقال : أن تعامل الله
بالأدب سرّاً وإعلاناً ، فإذا كنت كذلك كنت أديباً وإن كنت أعجمياً ،
وأنشده (من الطويل) :

إِذَا نَطَقْتُ جَاءَتْ بِكُلِّ مَلِيحَةٍ وَإِنْ سَكَتَتْ جَاءَتْ بِكُلِّ جَمِيلٍ

^١ فقليل . . . المستحسنات : ساقطة ق .

فصل

(٣٦٦) قال أبو العباس الدينوريّ : نقضوا أركان التصوّف ،

وهدموا سبلها، وغيروا معانيها بأسام أحدثوها، سمو الطمع زيادة، وسوء الأدب إخلاصًا، والخروج عن الحق شطْحًا، والتلذذ بالمذموم طيبة، واتباع الهوى ابتلاءً، والرجوع إلى الدنيا وصولًا، وسوء الخلق صولةً، والبخل جلادةً، والسؤال عملاً، وبذاءة اللسان ملامةً، وما كان هذا طريق القوم. وقال الواسطي: جعلوا سوء أدبهم إخلاصًا، وشره أنفسهم انبساطًا، ودناءة الهمم جلادةً، فعموا عن الطريق، وسلكوا منه المضيق، وفارقوا كل رقيق، فلا حياء ينمو في شواهدهم ولا عبارة، إن نطقوا بالغضب، وإن خوطبوا فبالكبر، توثب أنفسهم ينبئ عن ضمائرهم، وشرهم في المأكل يظهر ما في سوء سرائرهم، فَاتْلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٩: ٣٠، ٦٣: ٤). وإنما يصلح للانبساط من لم يكن للأخطار على سرّه أثر، فكيف من يُغضبه فوت لقمة ويُرضيه بذل لقمة؟ حسوسهم فاسدة وسرائرهم فانية وهم لا يشعرون.

(٣٦٧) وقيل: أصل الأدب أن لا ينظر بسرّه إلا إلى مولاه، ولا يطلب في الدارين إلا رضاه^١. وقال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصحّ لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة. لابن الرومي^٢ (من الطويل):

فَلَا تَفْتَخِرْ إِلَّا بِمَا قَدَّ^٣ فَعَلْتَهُ وَلَا تَحَسَبَنَّ الْمَجْدَ يورثُكَ النَّسَبُ
فَلَيْسَ يَسْوَدُ الْمَرْءُ إِلَّا بِنَفْسِهِ وَإِنْ عَدَّ آبَاءَ كِرَامًا ذَوِي حَسَبِ
إِذَا الْغُصْنُ لَمْ يُثْمِرْ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةً مِنَ الْمُثْمِرَاتِ اعْتَدَّهُ النَّاسُ فِي الْحَطَبِ^٤

^١ وقيل... رضاه: ساقطة ل || لابن الرومي ب: لبعضهم ق ل || ^٢ قد: ساقطة ب ق || ^٣ إذا الغصن... الحطب: ساقطة ل.

(٣٦٨) لبندار بن الحسين (من مخلع البسيط):

نَوَائِبُ الدَّهْرِ أَدَبْتَنِي وَإِنَّمَا يَوْعَظُ الأَدِيبُ

قَدْ ذُقْتُ حُلُومًا وَذُقْتُ مُرًّا كَذَاكَ عَيْشُ الْفَتَى يَطِيبُ^١
 مَا مَرَّ^٢ بُؤْسٌ وَلَا نَعِيمٌ إِلَّا وَلِي فِيهِمَا نَصِيبٌ
 وَكُلٌّ مِنْ تَأَدَّبَ بِآدَابِ الْقَوْمِ فَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ
 صِحْبَتِهِ .

^١ يطيب ب: ضروب ق ل || ^٢ ما مرّ ب ل: ما من ق .

(٢٧) باب ذكر الصحبة وموجباتها

(٣٦٩) قال الله عزّ وجلّ: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ (٣):
(٧٣). قيل: أي لا تعاشرُوا إِلَّا لِمَنْ يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم. وقال النبي ﷺ فيما يُخبر عن ربّه عزّ وجلّ: إنّ هذا دين ارتضيتّه لنفسِي، ولن يُصلحه إِلَّا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. وسئل أبو عثمان المغربي عن الصحبة فقال: حسن الصحبة أن توسّع على أخيك ما لنفسك ولا تطمع فيما له، وتنصفه ولا تطلب الإنصاف منه، وتكون تبعًا له ولا تطلب أن يكون تبعًا لك، وتحمل عنه الجفوة ولا تجفوه، وتستكثر ما منه إليك وتستقلّ ما منك إليه.

(٣٧٠) وقال ذو النون: لا تصحب مع الله إِلَّا بالموافقة، ولا مع الخلق إِلَّا بالمناصحة، ولا مع النفس إِلَّا بالمخالفة، ولا مع العدو إِلَّا بالعداوة. وقال: إنّ أردت صحبتهم فاصحبهم كصحبة الصديق مع النبي ﷺ، فإنّه ما خالفه في دين ولا دنيا، فسّماه الله صاحبه إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (٩ : ٤٠). وقال أبو عليّ الجوزجانيّ في بعض كلامه: لا تعجل بالتوسّع معهم والانبساط، ولا تعلق قلبك بهم دون الله عزّ وجلّ، فارفعهم بالحقّ والحرمة، واطرحهم بالرفع والضرّ، ولا تصحبهم لإصابة المعيشة. وقال يمان الأسود: جاوز بقلبك أهل السماء فإنّ أهل الأرض قد فسدوا. وقال الواسطيّ: كلّ من صحبتّه بالعلل فالحقّ يظهر له بالعلل. وقيل

لبعضهم: ما لك لا تصحب إخوانك؟ فقال: لأنّ لنا مقادير أخلاق، أكره أن يخبر بعضنا بعضاً.

فصل

(٣٧١) قال النبي ﷺ: المرء على دين خليله وهو كثير^١ بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له. وقال أبو القاسم النّقاط: قلت لأبي يزيد: مع من أصحب؟ قال: اصحب من يكون علمه فيك كعلم الله فيك. وقال إبراهيم بن سِتنه الكرمانيّ: من لم تهذب صحبة الأولياء لا تهذب الموعظة. وقال إبراهيم القصّار: أشدّ البلاء صحبة من يخالفك في اعتقادك أو تحتاج إلى أن ترائي له في صحبتك، وأولى الناس بالصحبة من يوافقك في اعتقادك وتحشمه في مجالستك.

^١ كثير ب: كبير ق ل.

(٣٧٢) وقال أبو الفضل البغداديّ: صحبت الصوفيّة ستين سنة ما رأيت نفسي أهلاً للقعود معهم إلّا على التبع والمحبة لهم. وقال بعضهم: لا تصحب إلّا الأمناء، قيل: وما الأمناء؟ قال: من إذا غضبوا لم يكذبوا عليك. وقيل: من صحبتك ووافقك على ما يحبّ وخالفك فيما يكره فإنّما يصحب نفسه وهواه. وقال أبو عثمان الحيريّ: اصحب الأغنياء بالتعزّز والفقراء بالتذلّل، فإنّ التعزّز على الأغنياء تواضع والتذلّل للفقراء شرف. وقال رجل لأخ له: إني طلبتُ أخاً لي في الله منذ كذا وكذا فلا أجده، فقال: إن شئت أخبرتك لأني شيء لا تجده وإن شئت سكّت، قال: أخبرني، فقال: أنت تشتهي أخاً في الله يواسيك وليس تجده ولو أردت أخاً في الله تواسيه لوجدته، أنا قد وجدت اثنين ولو أردت أن أزيد لزدت.

(٣٧٣) وقال رجل لسهل: من أصحاب من طوائف الناس؟ فقال: عليك بالصوفيّة فإنّهم لا يستنكرون شيئاً، ولكلّ فعل عندهم تأويل، وهم يعذرونك على كلّ حال. وسئل ذو النون: من أصحاب، فقال: الصوفيّة، فإنّ للقبیح عندهم وجوهاً للمعاذير، وليس للكثير عندهم موقع يرفعونك فتعجب به. وقال الجريري: شاهدنا أقواماً كانوا لنا غذاء من الطعام، وورداً من العمل، وهدى من الضلالة، ونوراً من العمى، استراحت بهم أسرارنا وصحّت بهم خواطرنّا^١. وقال إبراهيم بن المولّد: دخلتُ طرسوس فوجدتُ سبعة عشر فقيراً في دار على قلبٍ واحد.

^١ وقال الجريري... خواطرنّا: ساقطة ل.

(٣٧٤) وقال عبد الله الخراز: من يصحّبي فلا يتزوّج ولا يدّخر قطعة. وقال ذو النون: معاشره العارف كمعاشره الله، يحتملك ويحلم عنك تخلّقاً بأخلاق الله الجميل. وقال الجنيد: لأن يصحّبي رجل فاستق حسن الخلق أحبّ إليّ من أن يصحّبي قارئ سيئ الخلق^١. وقال إبراهيم بن شيبان: كنّا لا نصحب من يقول نعلي. وقال بعضهم: كلّ صاحب تقول له قم فيقول إلى أين فليس ذلك بصاحب. وقال سهل بن عبد الله لبعض أصحابه: إن كنت تخاف السبع فلا تصحّبي. وقال أبو يزيد: صحبتُ أبا عليّ السنديّ فكنتُ ألقنه ما يقيم به فرضه وكان يلقنني التوحيد والحقائق الصّرف.

^١ ولذا قال صاحب الحكم لأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه: زائدة ل.

(٣٧٥) وقال أحمد بن يوسف: مثل المصطحبين مثل النورين، إذا اجتمعا بصرا باجتماعهما ما لم يكن يبصرانه قبل ذلك. وقال:

الخلاف أصل كلّ فرقة، وهي لطيفة الشيطان في افتراق المتحابين .
وقال أبو سعيد الخراز: صحبتُ الصوفيّة أربعين سنةً ما وقع بيني
وبينهم خلاف، قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأنّي كنتُ معهم على
نفسي . وقال يوسف بن الحسين: سألتُ ذا النون: من أصحاب؟
فقال: من لا يملكك ولا ينكر حالاً من أحوالك فيتغيّر بتغيّرك وإن
كان عظيمًا، فإنّك أحوج ما تكون إليه أشدّ ما كنتَ تغيّرًا .

(٣٧٦) وقال رجلٌ لذي النون: من أصحاب؟ قال: من إذا
مرضتَ عادك، ومن إذا أذنبتَ تاب عليك . ليحيى متمثلاً (من
البيسط):

إِذَا مَرَضْنَا أَتَيْنَاكُمْ نَعُودُكُمْ وَتُذْنِبُونَ فَنَأْتِيكُمْ فَنَعْتَدِرُ

وقال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس،
الجبابرة الغافلون، والقراء المداهنون، والمتصوّفة الجاهلون . وقال
النصرابادي: من لم يصحبه من مصحوب ربّه ما يزعجه عن مصحوب
خلقه فهو مصحوب نفسه^١ .

^١ وقال النصرابادي... نفسه: ساقطة ل .

(٣٧٧) وسئل أبو عبد الله بن خفيف عن قول الحكيم: عليك
بصحبة من لا يحتاج أن تكتمه شيئاً يعلم الله منك، فقال: إنّ هذا
القول من قائله أنّه يبعث ويحثّ على صحبة من هو ناظر إلى الحقّ^١
بجريان حكمه من النصحاء في أرضه، ومن ليس بمحتجب بنظره إلى
نفسه موافق لها فيكون ناظرًا لنفسه إلى غيره مراعيًا لزلّاته محصيًا
لهفواته، قد استكنّ في سرّه محبّة إذاعة الفاحشة في صاحبه، فرحان
بعثرته شامتٌ بذلك في ظهوره، أما سمعتَ قول النبي ﷺ: اللهمّ إنّي
أعوذ بك من خليلٍ ماكرٍ عيناها ترعاني وقلبه يشناني، إن رأى منّي خيرًا

كتمه وإن رأى مّتي شراً أفشاه، فأخبر ﷺ عن إثبات خلّته في الظاهر ووصفه بالمكر في الباطن.

١ إلى الحقّ ب: إلى الخلق ق ل.

(٣٧٨) فمن كان هذه الأحوال صفته فكتمان مصائبك واجب منه لما يشنّع عليك بالتحريض بأزيد ممّا أنت فيه، بل تكون حسناتك بعينه سيئات، فيلحق العبد في مقارنته ومقارنة مثله الجهد والعناء بإظهار الجميل وكتمان القبيح، والانقطاع عن مثله يريح القلوب، والتجافي عن مثله يطيب النفوس، لأنّه يكفيك ما بك من البلاء عن مراعاة مثله. وإنّما حتك على مصاحبة من هو ناظر إلى جريان أحكامه في السرّ والعلانية لأنّ الناظر إليك بعين أحكام الحقّ قد استفاد من نظره معاني لطيفة وأحوالاً شريفة، منها أنّه لم يحتجب عن الحقّ بنظره إلى خلقه، ومنها أنّه يرحم المبتلين تحت حكمه، ومنها أنّه لم يكن فظاً غليظاً بالجفوة على خلقه، ومنها أنّه افتقر إلى الله عزّ وجلّ من جريان بلائه، شاكراً فيها فيما حماه منها، سائلاً من الله العطف والرحمة على عباده، ومنها أنّ لا يأمن من مكره خائفاً وجلاً من حكمه، ومنها ترك الاستعلاء بحاله على عباده، ومنها أنّه يشهد الخلق في قبضته يصرفهم بتصاريف قدرته، فتكون صحبة من هذا وصفه وعطفه على عباده كان سليماً وكان شرّه مؤمناً وخيره ظاهراً منتشرًا. ألم تسمعه ﷺ يقول: لا تصحب إلا مؤمناً، والمؤمن من أمن جاره بوائقه، قيل: ما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه.

(٣٧٩) فما ذكرت من أوصاف من تقدّم ذكره ووصفه مندرج في قوله ﷺ: غشمه وظلمه، فتكون صحبة من هذه الأحوال سجيته تنهاك عن المعاصي، وتبغض إليك الخلاف، وتحبب إليك الأخلاق

الجميلة، وما تشهده من حلمه ورأفته وتحننه ولطيف نصحه وكثرة شففته فقد كفاك مؤونته فيما يحتاج من إظهار الجميل وستر القبيح لعلمك بأنه يسترك بكنفه ويعتذر إليك من حالك. وكذلك قالت الحكماء: اصحب من إذا مرضت عادك، ومن إذا أذنت تاب لك، فيكون احتشامه لك من فعلك أعظم عنده من احتشامك لك من فعلك، لأن شففته دائمة، وأدعيته لك غير منقطعة، ونصيحته على السرمديّة، وستره عليك منه مسبل، والله المنة.

(٣٨٠) وقال أبو بكر الورّاق: صاحب العقلاء بالافتداء، والزهاد بحسن المداراة، والحمقى بجميل الصبر. وقال إبراهيم القصّار: حسبك من الدنيا شيثان، صحبة فقير وخدمة ولي. وقال أبو عثمان المغربي: لا تصحب إلا أميناً أو معيناً، فإن الأمين يحملك على الصدق، والمعين يعينك على الطاعة. وقال الجريبي: ربّما كان صحبة أخيك الصالح أنفع لك من ذكر الله، لأنّ الذكر يعتره النسيان في بعض الأحيان، وأنت لا تعصي في ظلّ أخيك ما دام ظلّه باقياً عليك^١. وقال: من أثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب.

^١ وقال الجريبي... عليك: ساقطة ل.

(٣٨١) وقال أبو بكر بن أبي سعدان: من صحب الصوفيّة فليصحبهم بلا قلب ولا نفس ولا ملك، فمتى نظر إلى شيء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده. وقال بعض الفقراء: من صحب الفقراء^١ فيجب أن يبيع الجنة لمرادهم، ولا يخاف النار في خدمتهم، ويغيب عن الموضوعين في وصلتهم. لأبي عليّ الروذباري (من الطويل):

إِذَا أَنْتَ صَاحِبَتِ الرَّجَالَ فَكُنْ فَتًى كَأَنَّكَ مَمْلُوكٌ لِكُلِّ رَفِيقٍ
وَكُنْ مِثْلَ طَعْمِ الْمَاءِ عَذْبًا وَبَارِدًا عَلَى كَبِدِ حَرَّى لِكُلِّ صَدِيقٍ

وهذه طريقة قوم^٢ جمعهم الله تعالى للحقوق لا للحظوظ .

^١ الفقراء ب: القوم ق ل || ^٢ قوم ب: صحبة قوم ق ل .

(٢٨) باب آفة حبّ الرياسة وفساد طلابها

(٣٨٢) قال الله عزّ وجلّ: الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
عُلُوقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا (٢٨ : ٨٣). قال ابن عطاء: العلوّ النظر
إلى النفس، والفساد النظر إلى الدنيا. وقال النبي ﷺ: يقول الله عزّ
وجلّ: أمرتكم فضيعتكم ما عهدت إليكم ورفعتم أنسابكم، فاليوم أرفع
نسبي وأضع أنسابكم، أين المتّقون، أكرمكم عند الله أتقاكم (٤٩ :
١٣). وعن أبي أمامة أنّه قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر
ذات يوم ثمّ هبط إلى البقيع وفي يده جريدة من نخل، فجعل يقول
للناس: مرّوا مرّوا، حتّى كانوا كلّهم بين يديه، فقال رجل: كئنا
خلفك فقدّمتنا بين يديك، فقيم ذلك؟ قال: إنّي سمعتُ صوت نعالكم
فأشفقتُ أن يقع في نفسي شيء من الكبر، الحديث.

(٣٨٣) وقيل إنّ عمر بن الخطّاب كان يمشي مع بعض أصحابه
فحدّثته نفسه شيئاً، فقال لأصحابه: مكانكم، فانطلق، فجعل قربة
على ظهره، فلم يلبث إذ مرّ بهم فقال أصحابه: ألا نكفيك؟ قال: إنّي
حدّثتني نفسي بشيء فأحببتُ والله أن أدلّها بهذا. وقال النبي ﷺ: إنّ
الله ملكاً أخذاً بحكمة عبده، فإذا تكبّر يقول اقصم قصمك الله، فهو
في نفسه عظيم وعند الله حقير. وقيل: مرّ عبد الله بن سلام في السوق
وعليه حزمة حطب، فقيل: أليس قد أغناك الله عن هذا؟ قال: بلى،
ولكن أردتُ أن أدفع به الكبر، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: لا يدخل
الجنّة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر.

(٣٨٤) وقال محمّد بن معاذ: بالرواية تُنال الرياسة وبالرعاية تُنال الكرامة^١. وقيل إنّ سليمان الخوّاص ركب في البحر مع جماعة فقالوا له: لا بدّ لنا من أمير، فقال: أنا أميركم، فبلغ ذلك سفیان الثوريّ فكتب إليه: الزهد في الرياسة أشدّ من الزهد في الدنيا، فلمّا قرأ الكتاب قال: لستُ بأمريركم. وقال بعض المشايخ: من رجع إلى الخلق قبل الوصول فقد رجع من الطريق، فيورثه ما تقدّم من رياضته حبّ الرياسة وطلب الاستعلاء على الخلق. وقال شقيق: من دار حول العلوّ فإنّما يدور حول النار.

^١ وقال محمّد... الكرامة: ساقطة ل.

(٣٨٥) وقال ذو النون: من جهل قدره هتك ستره. وسُئل أبو عبد الله بن خفيف عن معناه فقال: من جهل قدره أنّه خلق من ماءٍ مّهين (٣٢: ٨، ٧٧: ٢٠)، وأنّ المهانة مقرونة به، فاستعلى على الأنام وأحبّ انقياد الخاصّ والعامّ إلى أمره. لمنصور الفقيه (من مجزوء الكامل):

الْكَلْبُ أَكْرَمُ عَشْرَةَ وَهُوَ النَّهْيَةُ فِي الْخَسَاسِهِ
مَمَّنْ يُنَازِعُ فِي الرِّيَا سَةِ قَبْلَ أَوْقَاتِ الرِّيَاسِهِ

(٣٨٦) وقال سهل بن عبد الله: احذروا شهوة الرياسة، فإنّ صاحبها يخرج إلى الكفر، حتّى إنّهُ ليحبّ الكافر إذا رجا أن يقوّم رياسته وأمره. وقال يحيى بن معاذ: حبّ الرياسة ميدان إبليس ينزل فيها هو وجنوده. وقال مضاء بن عيسى: لإزالة الجبال من مواضعها أهون من إزالة رياسة استحقّت^١ في القلب. وقال أبو هاشم الصوفي: لقلع الجبال بالإبر أيسر من إخراج الكبر من القلوب. وقال حارث المحاسبي: الزهد هو الزهد في الجاه والرياسة. وقال إسحق بن

خلف: الزهد في الرياسة أشدّ منه في الذهب والفضة لأنّه يبذلها في طلب الرياسة.

^١ استحقّت ب ل: استحقّت ق.

(٣٨٧) وقال سليمان الخوّاص: الزهد في الدنيا هو الزهد في الرياسة، ترى الرجل يزهد في الثياب والمال والمطعم فإذا جاءت الرياسة حامى عليها وعادى. وقال أبو عبد الله المغربي: من زهد في نصيب نفسه من الراحة زهد في العزّ والرياسة، ومن زهد في العزّ والرياسة كُتِبَ اسمه في ديوان الولاية. وقيل: لولا الناس لصلح الناس. وقال بعض البدلاء لإبراهيم بن أدهم: لا تطمع في إلهام الحكمة مع حبّ الرياسة. وقال إبراهيم: ما صدق الله من أحبّ أن يشتهر. وقال شاه الكرمانيّ: علامة بغض الرياسة الهرب من العزّ بعد وجدانه، واستجلاب^١ الذلّ بعد فقدانه، ونفي الفخر لذهاب حجة الخصم شماتة به.

^١ استجلاب ب ق: استحلأ ل.

(٣٨٨) وقال الحسين بن منصور: من اعتزّ بغير الحقّ فعزّه ذلّ. وقيل (من الهزج):

مَنْ اعْتَزَّ بِذِي الْعِزِّ فَذُو الْعِزِّ لَهُ عِزٌّ

وقيل إنّ عمر بن الخطّاب قال لأبي عبيدة^١: يا أبا عبيدة^٢، إنكم كنتم أذلّ الناس وأقلّ الناس وأحقر الناس، فأعزّكم الله عزّ وجلّ بالإسلام فمهما تطلبوا العزّة بغيره يذلّكم الله. وقال عبد الله بن منازل: الإنسان عاشق على شقاوته. وقال لبعض أصحابه: عشقت نفسك وعشقت من يعشقتك.

^١ لأبي عبيدة ب: لعبيدة ق ل || ^٢ أبا عبيدة ب: عبيدة ق ل.

(٣٨٩) وقال الخُلديّ: من أراد أن يزهد يزهد أولاً في الرياسة، ثمّ ليزهد في قدر نصيب نفسه ومراداتها. وقال بشر بن الحارث: سكون النفس إلى قبول المدح لها أشدّ عليها من المعاصي. وقال سهل: أهلك الناس اثنان، طلب العزّ وخوف الفقر. وقال الواسطيّ: ما مالت السريرة إلى حبّ العزّ إلّا ظهرت خسوفها، وما مالت النخيزة إلى حبّ الدنيا إلّا ظهرت ظلمتها، فصارت محجوبة وعن الباب مصروفة. وقال سهل: لا يستحقّ الإنسان الرياسة حتّى يجتمع فيه أربع خصال، أوّل حال منها اعتقادُ صرْفَ جهلُهُ عن الناس، وتحمّل جهل الناس، وترك ما في أيدي الناس عليهم، وبذل ما في يده لهم، وإلّا فلا يكون رئيسًا.

(٣٩٠) وقيل: آخر آفة تخرج من قلوب الصديقين حبّ الرياسة. وقال أبو بكر الواسطيّ لطالب الرياسة: هل طالعت بشرًا فانقمع من فزعك، أم لاحظت أرياحًا فانقطع من خطرك، فهل أنت إلّا كنيف^١ في قميص؟ اطّلع على ما أنت عليه تستوحش من نظرك إليه. يُقال إنّ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى كن في نفسك أدقّ من التراب وأرقّ من الرماد. لذي النون المصريّ (من الخفيف):

أَيُّهَا الشَّامِخُ الَّذِي لَا يُرَامُ نَحْنُ مِنْ طِينَةٍ، عَلَيكَ السَّلَامُ
 إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ مَتَاعٌ وَمَعَ الْمَوْتِ تَسْتَوِي الْأَقْدَامُ

وكيف يمكن لأحد ترك الرياسة ولم يعرف نفسه ولا عيوب أفعالها.

^١ كنيف ق ل: كثيف ب.

(٢٩) باب معرفة النفس وعيوب أفعالها

(٣٩١) قال الله عزّ وجلّ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٢ : ١٠٦). وقال الحسين بن منصور: المقال منوط بالعلل، والأفعال مقرون بالشرك، والحقّ مباين لجميع ذلك. قال الله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، الآية (١٢ : ١٠٦)، وقوله عزّ وجلّ: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (٦ : ١٦٤). قال الواسطيّ: ليس من تحصيل الأفعال شيء أبلغ منه، هل صقيته عن الرياء والعجب، وهل أخلصته من التذيل^١ به والاعتماد عليه؟

^١ التذيل ب: التزّين ق.

(٣٩٢) وقال النبي ﷺ: تعاهدوا أنفسكم وروّضوها كما تروّضون دوابكم، فإنّ بين أيديكم عقبة لا يجوزها إلا كلّ مضمر كمضمر الخيل العتاق. وقال عليه السلام: إنّما هلاك المرء عند إعجابه بنفسه واستكثاره عمله واستقلاله ذنوبه. وقال فضيل بن عياض في قوله عزّ وجلّ: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (٤ : ٢٩): أي لا تغفلوا عن أنفسكم لأنّ من غفل عن نفسه فقد قتلها. وقال إبراهيم الخوّاص: النفس صنم، فمن عبد النفس فهو يعبد الصنم، ومن عبد الله بالإخلاص فهو الذي قهر نفسه.

(٣٩٣) وقال سليمان بن داود عليهما السلام: إنّ القاهر لنفسه أشدّ ممّن يفتح المدينة وحده. وقال سهل بن عبد الله: النفس سرّ وما

ظهر ذلك السرّ على أحدٍ إلا على فرعون حيث قال: **أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى** (٧٩: ٢٤)، ولها سبعة حجب سماوية وسبعة حجب أرضية، فكلّما يدفن العبد نفسه أرضاً أرضاً سما قلبه سماً سماً، فإذا دُفنت النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش. وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما أنا ونفسي إلا كراعي الغنم، كلّما ضمّها من جانبٍ انتشرت من جانبٍ.

(٣٩٤) وقال أبو بكر الواسطيّ: النفس صنم والنظر إليها شرك والنظر فيها اعتبار. وقال: أعدى عدوّ الله نفسك فينبغي أن تمحقها وتقصمها عن مشاركة الحقّ فتكون قد عادت عدوّ الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى خالف هواك فإنّي ما خلقتُ خلقاً نازعني في ملكي غيره. وسأل أبو يزيد أستاذه عن قول النبيّ ﷺ: **إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ فَقَالَ: شَيْطَانُكَ نَفْسُكَ**، فإذا أفنيتها فلا شيطان لك. وقال أبو يزيد: مَنْ أَمَاتَ نَفْسَهُ يُلْفَّ فِي كَفَنِ الرَّحْمَةِ وَيُدْفَنُ فِي أَرْضِ الْكِرَامَةِ، وَمَنْ أَمَاتَ قَلْبَهُ يُلْفَّ فِي كَفَنِ اللَّعْنَةِ وَيُدْفَنُ فِي أَرْضِ الْعُقُوبَةِ.

(٣٩٥) وقال سهل: مثل النفس مثل الظلّ إن تبعته لم تلحقه أبداً، وإن تركته وراءك تبعك. وقال السريّ: لو أشفقت هذه النفوس على أبدانها كشفقتها على أولادها للاقّت السرور في معاداتها. وقال أبو بكر الوراق: النفس مرآة في جميع الأحوال، منافقة في أكثر الأحوال، مشرّكة في بعض الأحوال. وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: النفس محجوبة بأسبابها عن صفاتها، وبصفتها عن ذاتها، وبذاتها عن فكرها، وبفكرها عن ذكرها، وبذكرها عن مذكورها، كلّ ذلك حجب لها. وقال الواسطيّ: النفس كفّ من العجب محشوّ في قالب الرعونة مربوط بشواهد العامّة لأنّها كفّ من جهل في قالب ظلمة مربوط بحبال

الأطماع، ودواؤها الإعراض عنها وتأديبها مخالفتها وصيانتها ملامتها. وقال: سلامة النفس في مخالفتها وبلاؤها في متابعتها.

^١ معادتها ب: معادها ق ل.

(٣٩٦) وقال محمد بن موسى: خُلقت النفس مهانة من ماء مهين (٣٢: ٨، ٧٧: ٢٠) من حمأ مسنون (١٥: ٢٦، ٢٨، ٣٣)، فأورثت فيها مخاطبة الحق معها عزاً فتعززت بذلك، ولم يُعلم أن العزيز ممّا فيها ما للحق مستودع لا ما هي مجبولة عليه، فإن تركت النفس في تعزيزها ترعنت^١ وخرجت من حدّها وفسخت في طبعها، فالموفق من العباد من أراها قيمتها وأعلمها أن كل ما يتصل بها من أحوالها وأفعالها مذموم، لئلا يسكن إليها ولا يفتخر بشيء، وأن العزيز منها ما لله سبحانه فيها من كريم ودائعه وجميل نظره وفوائده.

^١ ترعنت ب ق: نزعت ل.

(٣٩٧) وقيل: للنفس قلق وملق، فالقلق يوقظها عن غفلتها والملق يخدمها عن رعوتها. وقال شاه: اعملوا الطاعات أنزه ما يكون وانظروا إليها بأقدر ما يكون. وقال الواسطي: هب أنك تسلم من الناس والرياء فكيف تسلم من النفس والهوى؟ هب أنك تسلم من النفس والهوى فكيف تسلم من الحكم والقضاء^١؟ وقال أبو سليمان الداراني: مخالفة النفس والهوى أساس العبادة. وقال السري: إن نفسي تطالبي منذ ثلاثين سنة أن أغمس جزرة في دبس فما أطعتها. وقال ابن عطاء: النفس لا يَألف الحق أبداً.

^١ وقال الواسطي... والقضاء: ساقطة ل.

(٣٩٨) وقال ذو النون: النفس صنم، والنظر فيها عبادة، لأنك

لا ترى فيها إلا آثار الحق. قال الله عز وجل: **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** (٥١ : ٢١). وقال الجُنيد: النفس الأثارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك، المعينة للأعداء، المتبعة للأهواء، المغموسة في البلاء، المتهمة بأصناف الأسواء. وقال أبو عثمان الحيري: لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئاً، وإنما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع أحواله. وقال أبو يزيد: كنت اثنتي عشرة سنة حُداد نفسي، وخمس سنين كنتُ مرآة قلبي، وستين أنظر فيما بينهما، فإذا في وسطي زنار ظاهر للخلق، فعملتُ في قطعه اثنتي عشرة سنة، ثم نظرتُ بعد ذلك فإذا في باطني زنار^١، فعملتُ في قطعه خمس سنين أنظر كيف أقطع فكُشف لي ذلك، فنظرتُ إلى الخلق فإذا هم^٢ موتى، فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

^١ فعلت في قطعه... زنار: ساقطة ل || ^٢ فإذا هم: ساقطة ق ل.

(٣٩٩) وقال محمد بن الفضل: أعرف الناس بأنفسهم أسوأهم بها ظناً. وسئل ذو النون عن كمال معرفة النفس قال: كمال سوء الظن بها. وقال رجل لسهل بن عبد الله: ليس لي مال ولا قوة وأشتهي الجهاد^١، فقال: مالنا العلم وقوتنا النية وجهادنا جهاد النفس. وقال جعفر بن حمدان: أنت تبغض العاصي بذنب واحد تظنه ولا تبغض نفسك مهما تيقنته من ذنوبك. وقال: من علم من نفسه ما علم ثم يحبها بعد ذلك فقد أحب ما أبغض الله عز وجل. وقال الطمستاني: كل من فرّ من إمارة النفس فقد رجع إلى تأويل العلم. لبعضهم (من مجزوء الكامل):

إِنَّ الْمَرَايَا لَا تُرِي كَ خَدُوشَ وَجْهِكَ فِي صِدَاهَا
وكذلك نفسك لا تُري لك عيوب نفسك في هواها

^١ وأشتهي الجهاد: ساقطة ب ق.

فصل

(٤٠٠) قال عبد الله بن مسعود: الفاجر الراجي أقرب إلى رحمة الله من العابد المجتهد الذي يظنّ أنّه لا ينال الجنّة حتّى يطيع الله عزّ وجلّ في جميع الأشياء. وقال محمّد بن الفضل: وجدتُ أنفع الأشياء وأصحّها في العقل شيئين، أوّلاً أن يعرف العبد غنى ربّه عنه وعن سائر الخلق، والثاني يرى فقره إليه، فعلى قدر غناه عنك تعرف قدر فقرك إليه وعلى قدر فقرك إليه تعرف قدر غناه عنك، فمن شغل قلبه على هذين المعنيين استنارت معرفته وصحّت عزيمته. وقال أبو سليمان الدارانيّ: ما عمل داود عملاً له أتمّ من الخطيئة هي التي أدبته وأقامته مقام الحقائق.

(٤٠١) وقال أبو عبد الله السجزيّ: من استحسّن شيئاً من أحواله في حال إرادته فسدت عليه إرادته، ومن لم يزنّ نفسه بميزان الصدق فيما يبدو منه عليه لا يبلغ مبلغ الرجال ومراتبهم. وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك عزة. وسأل أبو بكر القحطبيّ بعض الفقراء من أصحاب أبي عثمان: بيمّ يأمركم شيخكم؟ فقال: يأمرنا بكثرة الطاعات مع التزام رؤية التقصير فيها، فقال: ويحه ألا يأمركم بالغيبة عنها برؤية مبيدتها؟! وقال حذيفة المرعشيّ: إنّ لم تخشَ الله عزّ وجلّ أن يعدّبك على أفضل عملك فأنت هالك.

(٤٠٢) وقال ابن عطاء: أقرب شيء إلى مقت الله رؤية النفس وأحوالها، وأشدّ من ذلك مطالعة الأعواض على أفعالها. وقال الواسطيّ: النفس ظلمة وسراجها سرّها، فمن لم يكن له سرّ فهو في ظلمة أبداً. وقال سهل: كلّ فعل يفعلُه العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس وهو مذموم، وكلّ فعل يفعلُه بالاقتداء فهو

عذاب على النفس . وقال أبو سليمان : ما استحسنتُ من نفسي عملاً فاحتسبتُ به . وقال الحارث : العمل بحركات القلوب في مطالعات الغيوب أشرف من العمل بحركات الجوارح .

(٤٠٣) وقال أبو يزيد : غصتُ في بحر الأعمال أربعين سنةً فلما سعدتُ إذا أنا مربوط بكلِّ زئار . وقال الواسطي : العمل بحركات القلوب أشرف من العمل بحركات الجوارح ، لو كان للفعل عنده قيمة ما خلا محمّداً أربعين سنةً . وقال : آفات الأعمال^١ سبعة ، الرياء ، والعجب ، ورؤيتها من نفسه ، والتزيّن بها ، والاعتماد عليها ، والتوسّل بها ، والاعتزاز بها ، لا يخاف أن يكون مستدرجاً فيها . وقال : كلٌّ من أثبت حركةً أو سكوناً فقد أشرك مع الله عزّ وجلّ لأنّ سبيل من يفتقر إلى الله عزّ وجلّ أن لا تثبت نفسه .

^١ آفات الأعمال ب ل : آفات الأفعال ق .

(٤٠٤) وقال الجنيّد : من اعتصم بعمله زلّ ، ومن اعتصم بماله^١ قلّ ، ومن اعتصم بخُلُقهِ ذلّ^٢ ، ومن اعتصم بربه جلّ . وقال أبو سليمان : ذنب أفتقر به إلى الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من طاعة أتدللّ بها على الله . وقال يحيى بن معاذ : كم من مستغفر ممقوت وساکت مرحوم ، قال هذا يستغفر الله وقلبه فاجرٌ ، وهذا ساكتٌ وقلبه ذاکر . وقال راهب لرجل : لأنّ تضحك وأنت مُعترفٍ بخطيئتك خيرٌ من أن تبكي وأنت مدلّ بعملك ، فإنّ المدلّ لا تُرفع له حسنة . وقال أبو بكر الكتّاني : العجب باب السخط ، فمن دخل الباب استوطن الدار لا محالة . وقال أبو الحسن المزين : العجب مقت الله في الدنيا يؤدّي إلى مقت الله في الأبد .

^١ زلّ . . . بماله : ساقطة ل || ^٢ ومن اعتصم بخُلُقهِ ذلّ : ساقطة ب .

(٤٠٥) وقال بعضهم: إنَّ العبد يكون ناظرًا إلى أفعاله ويضيف إلى نفسه أفعاله، فإذا غلب على نفسه أنوار المعرفة يرى جميع الأشياء من الله عزَّ وجلَّ قائمةً بالله، معلومةً لله، مردودةً إلى الله. وقال إسحاق بن خلف: يأتيك إبليس فيدعوك إلى تسعة وتسعين بابًا من أبواب الخير ليستنزلك بتمام المائة إلى ما يريد. وقال ابن عطاء: لا تغتروا بصفاء العبودية فإنَّ فيها نسيان الربوبية. وسئل الكتَّاني عن الصفاء فقال: مزايلة المذمومات. وسئل عن صفاء الصفاء فقال: مزايلة الأحوال والمقامات والدخول إلى النهايات.

(٤٠٦) وقال وهب: عبَدَ الله عابدٌ خمسين عامًا فأوحى إليه: إنِّي قد غفرتُ لك، فقال: يا ربِّ ما تغفر لي ولم أذنب قطُّ؟ فأذنَّ الله تعالى لعرق فضرب عليه فلم ينمُ تلك الليلة، فجاء ملك الصبح إليه فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال: إنَّ ربك يقول عبادة خمسين عامًا ما يعدل سكون هذا العرق. وقال محمَّد بن موسى: ما دامت رؤية الأفعال عليك كانت المجوسية قائمةً لديك، لا ترضى بالطاعة ولا تغضب بالمعصية. وقال: لولا توفيقه ولولا خذلانه ما ظهر من العبد إلا ما ظهر من المدرة.

(٤٠٧) وقال أبو العباس بن عطاء: يا معشر المستورين بالعصم إنَّ تحتها أنواع النقم، زين الله إبليس بأنواع^١ خدمته وهو عنده في حقائق لعنته، وزين بلعم بأنوار ولايته وهو عنده في حقائق نقمته، وغرق قارون في بحار نعمه وهو عنده في حقائق استدراجه، ثمَّ قال: عظمت المصائب على من جهل قدره، ومن جهل قدره فهو الخائب من ربِّه ولا يشعر. وقال أبو عثمان: ألقى التهمة على جميع عمك يتم لك عمك، وأسقط تهمتكَ عن الخلق أجمع تسترح من سوء الظنِّ بهم وفيهم.

^١ بأنواع ب: بأنوار ق ل.

(٤٠٨) وقال أبو سعيد الخراز: من ظنَّ أنه يصل ببذل الجهد فمتعنّ، ومن ظنَّ أنه يصل بغير بذل الجهد فمتمنّ. وقال محمد بن موسى: غرَّ الشيطان البدلاء والأولياء بالكرامات، وغرَّ خواصّ المؤمنين باجتهاد الطاعات ورفع الدرجات، وغرَّ عوامّ المؤمنين بالمعاصي وترك الطاعات. وقال سريّ: كلّ معصية في الشهوة يؤمل غفرانها وكلّ معصية في الكبر لا يؤمل غفرانها، لأنّ معصية إبليس كان من الكبر ومعصية آدم عليه السلام كان من الشهوة. وقال بعض المشايخ: كنتُ أشتهي أن ألعب بالشطرنج أربعًا وعشرين سنّة ثم خرج شهوتها من قلبي.

(٤٠٩) وقال النصراباذي: مَنْ كان عارفاً بمننه فلا يكون للآفات عليه سبيل، ومن لم يكن في معاملاته عارفاً بمننه فإنّ معاملاته مردودة عليه. وسئل أبو عثمان الحيريّ عن الغمّ الذي يجده الإنسان ولا يدري أيّش هو فقال: إنّ الروح تحفظ الذنوب والجنايات على النفس والنفس تنساها، فإذا وجدت الروح صحواً في النفس عُرضت عليها جناياتها فيغشاها الانكسار والذوبان، فهو الغمّ الذي يجده الإنسان ولا يدري من أين دخلها^١. وقال بعضهم: إنّ ما ظهر من أحوال الروح للسرّ رياء في السرّ، وما ظهر من أحوال السرّ في القلب صار شرّاً، وما ظهر للنفس من أحوال القلب صار هباءً، وما أظهر الإنسان من أحواله وأفعاله فهو رعونة الطبع ولعب الشيطان به.

^١ دخلها ب: مدخلها ق، دخله ل.

(٤١٠) وقال أبو بكر الورّاق: النفس أعمى وقائدها القلب، والقلب أعمى وقائده الروح، والروح أعمى وقائده المولى. وقال سهل بن عبد الله: النفس دنيائيّة والروح آخريّة. وقال ابن عطاء: سرّ

الطاعات طاعة أورثت عجبًا، وخير الذنوب ذنب أعقب توبةً وندمًا .
 وقال أبو حمزة: إذا سلمت منك نفسك فقد أدّيت حقّها، وإذا سلم
 منك الخلق فقد قضيت حقوقهم . وقال أبو الحسين الوراق: رؤية
 النفس نسيان من الله عليك . وقال الجريري: من استولت عليه النفس
 صار أسيرًا في حكم الشهوات، محصورًا في سجن الهوى، حرّم الله
 على قلبه الفوائد .

(٤١١) وقال أبو سعيد الخراز: مثل النفس مثل ماء طاهر واقف
 صافٍ، إن حرّكته ظهر ما تحته^١ من الحمأة، وكذلك النفس تظهر عند
 المحن والفاقة والمخالفة، ومن لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف
 ربّه؟ وقال محمّد بن الفضل: من ملك نفسه عزّ، ومن ملكته نفسه
 ذلّ . لسهل (من مخلّع البسيط):

مَلَكْتُ نَفْسِي فَذَاكَ مُلْكُ مَا مِثْلُهُ فِي الْأَنَامِ مُلْكُ
 فَصِرْتُ حُرًّا بِمِلْكِ نَفْسِي فَمَا لِخَلْقٍ عَلَيَّ مِلْكُ

وكلّ من عرف رعونة النفس ودواعي الهوى سدّ باب طرق
 الدعاوي عليها .

^١ ما تحته ب ق: ما في لجّته ل .

(٣٠) باب الكشف عن الدعوى وقلة خطر أهلها عند أهل الحق

(٤١٢) قال الله عزّ وجلّ: **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، الْآيَةَ (٤ : ٣١)**. قال أبو تراب النخشيّ: أمر الله عزّ وجلّ باجتنباب الكبائر، وهي الدعاوى الفاسدة والإشارات الباطلة، وإطلاق الألفاظ من غير حقيقة. وقال الله عزّ وجلّ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (٤ : ١٣٦)**. قال بعضهم: أيها المدّعون تجريد الإيمان من غير واسطة لا سبيل لكم إلى الوصول إلى عين التجريد إلاّ بقبول الوسائط واتّباعهم. وقال الله عزّ وجلّ: **وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، الْآيَةَ (٦ : ١٢١)**. قال أبو عثمان المغربيّ: يعني يلقون إلى السنة المدّعين ما يقطعون به الطريق على المريدين.

(٤١٣) وقال النبيّ ﷺ: إذا ظهر القول وخزي العمل لعنهم الله فأصمّهم وأعمى بصائرهم. وقال النبيّ ﷺ: ليس الشديد من غلب الناس، إنّما الشديد من غلب نفسه. وقيل: من غلب هواه فقد أتى بأفضل القوّة. وقال سهل بن عبد الله: أيس العلماء والحكماء في زماننا هذا عن ثلاثة، ملازمة التوبة، ومتابعة السنّة، وترك أذى الخلق. وسئل عبد الله الرازيّ: ما الدعوى؟ قال: ما أظهرته من خفيّات أفعالك وأحوالك وإن كنت فيه صادقاً. وقال ذو النون: كلّت ألسن المتحقّقين عن الدعاوي ونطقت ألسن المدّعين بالدعاوى.

(٤١٤) وقال إبراهيم بن شيان: ما زالت الدعاوى والمعارضات مشومة على أربابها منذ قال إبليس أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (٧: ١٢، ٣٨: ٧٦). وقال أبو عياض التروغدي: إذا نزع من باطن الإنسان الخيرات أُطلق لسانه بالدعاوى العظيمة. وقال الجُنيد: من خالفت إشارته معاملاته فهو مدّع كذاب. وقال أبو الحسن الحصري: إنَّ السلف أخذوا هذه الطريقة بالتقوى والورع لا بالدعاوى. وقال ذو النون: كلُّ مدّع محجوب بدعواه عن شهود الحق، لأنَّ الحقَّ شاهد لأهل الحق، لأنَّ الله تعالى هو الحق، وقوله الحق، ولا يحتاج أن يدعي إذا كان الحقَّ شاهداً له، فأما إذا كان غائباً فحينئذٍ يدعي، وإنما تقع الدعوى للمحجوبين.

(٤١٥) وقال أبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلاَّ الدعاوى، ألا ترى الملائكة لما قالوا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (٢: ٣٠) كيف ردَّهم إلى الجهل حتَّى قالوا لَا عِلْمَ لَنَا (٢: ٣٢). وقال سهل بن عبد الله: المشركون كذبوا عن الإيمان، والمنافقون كذبوا على محمَّد ﷺ، والمدَّعون كذبوا على ربِّهم. وقال يحيى بن معاذ: سقوط الرجل من كلِّ درجة دعواه. وقال الجُنيد: لولا العلامات لادَّعى كلُّ أحد سلوك الطريق؛ قال الله: وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (٤٧: ٣٠)، فالبلغ من أوتي العبارة عن اللطائف والإشارة. وقال: من كان ضرورته غير الله تعالى فهو مدّع في نفسه.

(٤١٦) وقال الواسطي: من ادَّعى في كبره معنى في نفسه مع الله تعالى فقد أتى بالشركة ونسي الأوَّل من قول الحقِّ وأمره. وقال أبو الخير التيناتي: من أحبَّ أن يطَّلع الناس على حاله فهو مدّع كذاب. وقال النصراباذي: ما ادَّعى فيه أحد إلاَّ ابتلي أشدَّ البلاء؛ قال الله تعالى: الم، أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا، الآية (٢٩: ٢-١)، أي يتسنى

له^١ أن يدعي فينا ولا نطالبه بحقائقه، وأي جرم أعظم من ادعاء فان في باقٍ؟ وقال الجنيد لرجل ذكر المعرفة فقال الرجل: أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل، فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم قد تكلموا بإسقاط الأعمال وهذه عندي عزيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً عندي من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يُحال بيني وبينها، وإنه لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي.

^١ يتسنى له ب: يتركه ق ل.

(٤١٧) وقال سهل: أصل الهلاك الدعوى وأصل الخير الافتقار^١. وقال بعضهم: ما الدعاوى إلا رعونات وسخرية إذا رجع صاحبها إلى نفسه، رآها^٢ خالية فيما أظهر، بعيدة مما ذكر، وهل هو إلا كما قال الشاعر (من الطويل):

وَفِي نَظَرِ الصَّادِي إِلَى الْمَاءِ حَسْرَةٌ إِذَا كَانَ مَمْنُوعًا سَبِيلَ الْمَوَارِدِ
وقال سهل: أغلظ حجاب بين العبد وبين الله عز وجل الدعوى.
وقيل: الدعوى هو إضافة النفس إلى ما ليس لها.

^١ وقال سهل... الافتقار: ساقطة ل || رآها ق ل: وإنها ب.

(٤١٨) وقال بعضهم: من تطرق إلى العظام من الدعاوى نزع منه أنوار حقائق صدق المعاني. وقال أبو علي الروذباري: إن من أعظم الكبائر أن تخون الله في نفسك وتوهم أن الذي أنالك لم يُنيل غيرك، فتجعل دعواك صولتك^١ على من يستحيي من الله عز وجل أن يخبرك بحاله ويأنف من الصول، لأنه قحة إذا كان على من فوقك، وقلة

معرفة إذا كان على من دونك، وسوء أدب إذا كان على من هو مثلك، والصادقون من^٢ يصلون بالله عز وجل لقلّة المساكنة إلى ما سوى الله. وقال النبي ﷺ: اللهم بك أصول وبك أجول.

^١ صولتك ب: صولك ق ل || ^٢ من ب: منه ق ل.

(٤١٩) وقال رُويم: لَمَّا عَظُمَتْ فِيهِمُ الْبَلِيَّةُ وَاسْتَحْكَمَتْ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ اسْتَصْغَرُوا عِنْدَ ذَلِكَ كُلِّ مَقَامٍ وَعَذَبَ عَلَيْهِمُ التَّدْبِيرُ وَالنِّظَامُ. وقال أبو عمرو الزجاجي: الحميّة في القلوب تصحيح الإخلاص وملازمته، والحميّة في النفوس ترك الدعاوى ومجانبتها. وقال الحسين بن عبد الله الصبيحي: ابتلي الخلق بأسرهم بالدعاوى العريضة في الغيب^١ فإذا أظلتهم هيبة المشاهدة خرسوا وصاروا لا شيء، ولو صدقوا في دعاويهم لبرزوا عند المشاهدة كما برز المصطفى ﷺ حين تقدّم على الكلّ بقدّم الصدق حين طلب إليه الشفاعة حيث عجز عنها الأنبياء بأسرهم، فقال المصطفى عليه السلام: أنا لها^٢، لم يرعه هيبة الموقف لصحة ثبوته^٣ في مقام الصدق. وما أشبه هذه الدعاوى الباطلة إلا بقول القائل (من البسيط):

يَنُوي العِتَابَ لَهُ مِنْ قَبْلِ رُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ رَأَاهُ فَدَمَعُ العَيْنِ مَسْكُوبُ
لَا يَسْتَطِيعُ كَلَامًا حِينَ يَسْمَعُهُ كَلَّ اللِّسَانُ وَلِلْأَحْشَاءِ تَلْهِيبُ

^١ الغيب ب: المغيب ق ل || ^٢ أنا لها ب: أنا أنا ق ل || ^٣ ثبوته ب: نبوته ق ل ||
^٤ وللأحشاء ب: وفي الأحشاء ق ل.

(٤٢٠) وقال الروذباري: الصول على من دونك عجزٌ وعلى من فوقك قحة. وقال جعفر: اجتنب الدعاوى والتزم الأوامر^١. وقال الجنيد: من لزم المعاملة على الإخلاص أراحه الله من الدعاوى

الكاذبة . وقال أبو عثمان المغربيّ: العاصي خير من المدّعي لأنّ العاصي أبداً يطلب طريق توبته، والمدّعي يتخبّط في خيال^٢ دعواه . وقال أبو بكر الورّاق: خضوع الفاسقين أفضل من صولة المطيعين . وسُئِلَ أبو عليّ الروذباريّ عن من سمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأنّي قد وصلتُ إلى درجة لا يُوَثَّرُ فيّ اختلاف الأحوال، فقال: نعم وصل لعمرى ولكن وصل إلى السقر . وقال بشر: الدعوى بلا صدق كسلح البطّ في الشطّ .

^١ والنواهي: زائدة ل || ^٢ خيال ب ق: حبال ل .

فصل

(٤٢١) قال أبو عمرو الزّجاجيّ: من ليس له دعوى فليس له معنى . وقال بعضهم: رأيتُ أبا العباس الأرجل في بعض أطراف بغداد وعليه ثياب رتّة في يوم شديد القرمّ وكان يقفز بإحدى رجليه فقال لي: هل من مبارز؟ قلتُ: لا، قيل: وكان بفرد رجل قطع البادية على التوكّل مراراً يحجّ ولا يتوكّأ على عصا . وقال الحسن بن جعفر: ما رأيتُ من المدّعين أثبتُ في المحنة من عبد الواحد الإصبهانيّ أبي الغريب، دخلتُ عليه بطرسوس وكان قد ورمت فخذاه وشقّ من وركه إلى ركبته وسال منه القحيح حتّى ملأ البيت وهو بحالة عجيبة، فقال له بعض من حضر: كيف أنت؟ فقال: كما هو ذا ترى بعدما قلتُ مَسْنِيّ الضّرّ (٢١: ٨٣) .

(٤٢٢) وقيل إنّ كليب السنجاريّ كان قد ابتلي في بدنه وبصره، وكان إذا ظهر له وقت طيّب يقول: لو كان أيّوب عليه السلام في الأحياء لصارعتّه . قال بعض خدمه: قال لي يوماً كليب: ترى على ظاهر جسدي ليس فيه دود إلّا اللسان؟ قلت: لا، قال: كذلك في

داخل جسدي، ليس موضع خالٍ من الدود غير القلب. ووقف
الحسن المغازليّ على رُويم وهو يتكلّم على الناس في الفقر فقال (من
الزهج):

وَمَا تَصْنَعُ بِالسَّيْفِ إِذَا لَمْ تَكُ قَتَّالًا
أَلَا ابْتَعْتَ بِمَا جَلَّيْتَ هَذَا السَّيْفَ خِلْخَالًا

من تكلّم من غير معناه فقد تحمّل في معناه قول بعض الكبراء^١،
قال الله تعالى: كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (٦٢ : ٥).

^١ قول بعض الكبراء: ساقطة ب.

(٤٢٣) لسريّ السقطيّ (من الطويل):

وَلَمَّا ادَّعَيْتُ الْحُبَّ قَالَتْ كَذَّبْتَنِي فَمَا لِي أَرَى الْأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا
فَمَا الْحُبُّ حَتَّى يُلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْحَشَا وَنَخْرَسَ حَتَّى لَا نَجِيبَ الْمُنَادِيَا

فطوبى لمن اجتنب من الدعاوى في أحواله بصدق المعاني.

(٣١) باب رفق الشيوخ بالأصحاب والشفقة عليهم

(٤٢٤) قال الله عزّ وجلّ: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٧: ٦). قال أبو حفص النيسابوريّ: فلنسألنّ الذين أرسل إليهم عن حفظ حرّمات الرسل، ولنسألنّ المرسلين عن الشفقة على الأمم. وقال النبيّ ﷺ لفاطمة رضي الله عنها: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. قيل: وكان عليه السلام يسأل الناس لهم. وقال جابر بن عبد الله: كان النبيّ ﷺ يكره أن يلتفت إلى أصحابه مخافة أن يراهم وهم يرزحون^١.

^١ يرزحون: ب ق: يمزحون ل.

(٤٢٥) وقيل: وكان محمّد بن منصور صاحب أبي يعقوب السوسيّ إذا حُمِل إليه شيء من الزكاة أو من الصدقة أو كفّارات اليمين ويعلم أنّها من هذه الجهات لم يأخذها ولم يفرّقها على أصحابه من الفقراء، وإذا حُمِل إليه شيء ولم يعلم أنّه منها أخذها وأكل منها معهم. وقيل: وكان بشر قد تعرّى في يوم شديد البرد وهو منتفض، فقيل له: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرتُ الفقراء وأنّ ليس لهم شيء ولم يكن عندي ما أواسيهم وأحببتُ أن أواسيهم بنفسي. وقال أبو بكر الدقيّ: كنّا جماعةً من الفقراء جلوسًا في جامع مصر فدخل الزقاق فقام عند إسطوانة يركع، فقلنا: يفرغ الشيخ من صلاته

فنقوم ونسلم عليه، فقام وجاء إلينا وسلم علينا، فقلنا: نحن كُنا أولى بهذا من الشيخ، فقال: ما عذب الله بهذا قلبي قط.

(٤٢٦) وقال بعض أصحاب أبي حفص النيسابوري يوماً لأبي حفص: قد كان فيمن مضى لهم الآيات الظاهرة وليس لك من ذلك شيء، فقال أبو حفص: تعال، فجاء به إلى سوق الحدادين إلى كور عظيم محمى فيه حديدة عظيمة، فأدخل يده في الكور، فأخذ الحديدة المحمّاة فأخرجها، فبردت في يده، فقال له: يجزيك. سُئل بعضهم عن معنى إظهار ذلك من نفسه فقال: كان مشرفاً على حاله فخشى على حاله أن يتغير عليه إن لم يظهر ذلك، فجهر بذلك شفقةً عليه وصيانةً لحاله وزيادةً لإيمانه.

(٤٢٧) وقال أبو عليّ الروذباري: كُنا في البادية جماعة ومعنا أبو الحسين العطوفيّ وربما كان يلحقنا الفاقة ويظلم علينا الطريق، فكان أبو الحسين يصعد تلاً ويصيح صياح الذئب حتّى يسمع كلاب الحيّ فينبحون فيمرّ على صوتهم ويحمل إلينا المعونة. وقال أبو سعيد الخراز: دخلتُ الرملة فذهبتُ إلى أبي جعفر القصاب فبُتُّ عنده ليلة ثم خرجتُ من الرملة إلى بيت المقدس، فجاء إلى بيت المقدس من خلفي وحمل معه كسيرات وقال: اجعلني في حلّ، كانت هذه في البيت لم أدْرِ بها.

(٤٢٨) وقال أبو بكر الواسطيّ: إنّ الشفقة لم تزل بالمرید حتّى أوردته^١ على خير أحواله. وقيل للجنيد: نراك إلى المرید أشدّ قرباً منك إلى العارف، فقال: العارف مشغول عنيّ والمرید مشغول بي. وقال أحمد بن وهب: رأني أبو أحمد القلانسيّ يوماً وأنا أنظر إلى فقير عليه قميص جديد فلامني وقال: قد احتشمتّه بالنظر إليه، هلاً أوهمته أنّك لم تزل ترى عليه ذلك. وقال الفرغانيّ: كنتُ أمشي يوماً

خلف دابة أبي عثمان وكان يوماً وحلاً، فوقع في خاطري فقلت: هذا الرجل على هذه الدابة لا يعلم أننا نجد البرد ويشق علينا المشي في هذه الأوحال، قال: فنزل أبو عثمان وقال لي: اركب، فقلت له: يا سيدي لم؟ فقال: لا بد، فركبت، فجعل أبو عثمان يمشي خلف الدابة وأنا راكب وفي القلب ما فيه، فلما بلغت باب الدار ونزلت قال لي: يا فرغاني أنت إذا مشيت خلف الدابة وأنا راكب يكون في قلبي مثل الذي كان في قلبك وأنت راكب أو أشد.

^١ أوردته ب: أوفدته ق، أوقدته ل.

(٤٢٩) وقال أبو بكر الكتاني: كنت في ابتداء أمري أطوف فيجيء أبو سعيد الخزاز ويقوم على طرف المطاف، فإذا علم أنني فرغت من طوافي أخذني إلى جانب ويعطيني شيئاً، وكنت أكره ذلك وأحب أن أطوي، فقال لي يوماً: أراك تكره هذا، قلت: نعم، فقال: اسكت لو ابتليت بطعام مصلحي أيش كنت تعمل؟ وقيل إن أبا القاسم الملقب بمرّ مع الجنيد وهو من أصحابه ببغداد بسوق النخاسين، ف وقعت منه التفاتة إلى جارية، فرأى الجنيد ذلك، فلما رجع أبو القاسم إلى البيت ذهب الجنيد واشترى الجارية وجاء بها إلى أبي القاسم وقال له: خذ ما التفت إليه.

(٤٣٠) وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كان شاب يعرف بإبراهيم الصائغ وكان لأبيه نعمة فانقطع إلى الصوفيّة وصحب أبا أحمد القلانسي، وربما كان يقع بيد أبي أحمد شيء من الفضة وكان يشتري له الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره على غيره ويقول: هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة فيجب أن يُرفق به. وقال جعفر الخلدّي: جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج من ملكه كله ويجلس معهم على

الفقر، فسمعتُ الجُنيد يقول له: لا تُخْرِجْ كُلَّ ما معك، واحبس مقدار ما يكفيك، وأخرج الفضل، وتقوّت بما حبست، واجتهد في طلب الحلال، ولا تُخْرِجْ كُلَّ ما عندك، فلستُ آمن عليك أن تطالبك نفسك، والنبي ﷺ كان إذا أراد أن يعمل عملاً أثبته.

(٤٣١) وقال أبو عثمان النيسابوري لتلميذ له وقع عليه محنة وكان يحتشم من الشيخ: يا أخي لا تثق بموَدّة من لا يحبُّك إلا معصوماً. وقال أبو عمرو الزجاجي: قصدتُ الجُنيد في ابتداء أمري وكنتُ في مسجده سنّة، وكنتُ مجتهداً مواظباً للأوراد ما دخل عليّ قطّ إلا وأنا في الصلاة أو في جنس^١ من العبادة فما كلّمني طول تلك المدّة، فلمّا كان بعد ذلك خرج أصحابنا من المسجد، فقمّتُ ونزعتُ ثيابي، وكنستُ المسجد ونظفّته، فلمّا دخل الجُنيد المسجد ورأى عليّ أثر الغبار دعاني وكلّمني ورفق بي وقال^٢ لي: يا بني عليك به عليك به ثلاثاً، يعني الخدمة.

^١ جنس ب ق: حبس ل || ^٢ وقال ب ق: ودعا ل.

(٤٣٢) وقال بعض الفقهاء: كان قلبي يسكن إلى رفق الشيوخ كما يسكن^١ إلى وعد ربّي، وكان يتعوّذ من سخطهم كما يتعوّذ من وعيده. ليوسف بن الحسين (من الطويل):

أَحَبُّ مِنَ الْإِخْوَانِ كُلِّ مُؤَاتِي وَكُلِّ غَضِيضِ الطَّرْفِ مِنْ عَثْرَاتِي^٢
يُؤَافِقُنِي فِي كُلِّ أَمْرٍ أَحِبُّهُ وَيَحْفَظُنِي حَيًّا وَبَعْدَ وَفَاتِي
فَمَنْ لِي بِهَذَا لِيَتْنِي قَدْ وَجَدْتُهُ فَقَاسَمْتُهُ مَالِي وَمِنْ حَسَنَاتِي

ومن كان هذا رفقه بصحبه فهو سالك طريق القوم ومذهبهم، فالجلوس إليه زيادة وفائدة.

^١ إلى رفق... يسكن: ساقطة ل || ^٢ وكل غضيض الطرف من عثراتي ب: يغضّ جفون العين عن عثراتي ق ل.

(٣٢) باب ذكر المجالسة والصدقة

(٤٣٣) رُوي في بعض الأخبار أنّ الله عزّ وجلّ يقول: أنا جليس من ذكرني. وقال النبي ﷺ: مثُلُ الجليس الصالح كمثل المسك إن لم يُصَبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثُلُ الجليس السوء كمثل الكير إن لم يُصَبك من سواده أصابك من دخانه. وقال عليه السلام: احفظ ودّ أخيك المسلم لا تطفئه فيطفئ الله نورك^١. وقال رجل لداود الطائي: دلّني على رجل أجلس عليه، فقال: تلك ضالّة لا توجد. وسئل ذو النون من أجلس، فقال: جالس من الناس من يقهرك برهانه، ويخوفك في السرّ والعلانية رؤيته، ويخبرك عن نفسك بالذي هو أعلم به منك.

^١ وقال عليه السلام... نورك: ساقطة ل.

(٤٣٤) وقال الجنيد: كنتُ أجلس إلى شيوخ بضع عشرة سنة وهم يتكلّمون في هذا العلم ما كنتُ أفهم ما يقولون ولم أنكر. وقال أبو عبد الله الروذباري: مجالسة الأضداد ذوبان الروح، ومجالسة الأشكال تلقيح العقول. وقال الجنيد: ما علمتُ أحدًا ممّن قرب منّي ولا ممّن بعد إلا^١ وأنا إذا ناصحته ذهب عني ولم يعد إليّ^٢. وقال أبو عبد الله الروذباري: ليس كلّ من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، وليس كلّ من يصلح للمؤانسة يُؤتمن على الأسرار، ولا يُؤتمن على الأسرار إلاّ الأمانة فقط.

^١ ولا ممّن بعد إلا: ساقطة ب || ^٢ وقال الجنيد... إليّ: ساقطة ل.

(٤٣٥) وقال ابن فضلويه: إنَّ مما يجب للأخ على أخيه حسن موَدَّته، وتزيينه بلسانه، ورفده بماله، وتقويمه بأدبه، وحسن الذبِّ والمدافعة عنه في غيبته^١. وقال يحيى بن معاذ: الوحدة جليس الصديقين. وقال إبراهيم الخواص: رأيتُ فقيرًا له جلسة حسنة فتقدّمتُ إليه ومعِي صرّة دراهم فصببته في حجره فنفض حجره وقال: اشتريتُ هذه الجلسة بمائة ألف درهم، تريد أن أبيعها بهذا؟ وقال سريّ السقطي: الجلوس في المجالس حوانيت ليس لها أبواب. وقال بعض المشايخ: ينبغي للفقير أن تكون سجّادته على أليته، يعني من كثرة الجلوس.

^١ وقال ابن فضلويه... غيبته: ساقطة ل.

(٤٣٦) وقال أبو يزيد: قمتُ ليلةً أصليّ فعييتُ وجلستُ ومددتُ رجلي فسمعتُ هاتفًا يقول: من يجالس الملوك ينبغي له أن يحسن الأدب. وقال: عزمْتُ أن أجلس مع الله عزَّ وجلَّ جلسةً شفيعًا للخلق، فلمّا جلستُ رأيتُ الحقَّ تعالى أحسن نظرًا منِّي لهم. وقال الجنيد: أشرف المجالس وأغلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد، والتنسّم من تنسّم المعرفة^١، والشرب^٢ بكأس المعرفة^٣ من بحر الوداد، والنظر بحسن الظنِّ بالله. ثمّ قال: يا لها من مجالس ما أحسنها، ومن شراب ما ألذّها، طوبى لمن رزقها. وقال الفُضيل: من أراد الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. وقال بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيى منه.

^١ من تنسّم المعرفة ب: والتنسّم بنسيم المعرفة ق ل || ^٢ والشرب ساقطة ق ل ||
^٣ المعرفة ب ق: المحبّة ل.

(٤٣٧) وقال ذو النون: نقصُ على أهل المعرفة بالله في

مجالستهم وذكرهم ذكر النفس وذكر الشيطان وغيره. وقال الشبلي: اجلس مع الله ساعة بلا همّة. وقال الجلوس مع الله بلا واسطة شديد. وقال عبد الله المعلم: عيش الأشكال عيش الجنائين، وعيش الأضداد عيش الجهنميين^١. وقال بعضهم: عقولنا قليلة، فإذا جلسنا مع من هو أقلّ عقلاً منا ذهب القليل. وقال أبو محمد المرتعش: أعزّ مجلس للفقير أن يكون مع الفقراء، فإذا رأيتَ الفقير يفارق الفقراء فاعلم أنه لعلّة.

^١ وقال عبد الله... الجهنميين: ساقطة ل.

(٤٣٨) وقال ابن عباس: أعزّ المجالس مجلس في قعر بيتك حتى لا ترى ولا ترى. وقال وهيب بن الورد: خالطتُ الناس خمسين سنةً فما وجدتُ رجلاً غفر لي ذنباً فيما بيني وبينه، ولا واصلني إذا قطعته، ولا ستر عليّ عورة، ولا أمنتته إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير. وقال النبي ﷺ: الوحدة خير من جليس السوء، والجلس الصالح خير من الوحدة. وقال أبو عليّ الروذباري: أضيق السجون مجالسة الأضداد. وقال بعض الحكماء: لا ودّ لمن لا حياء له، ولا حياء لمن لا إخاء له، ولا إخاء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا يحتمل من إخوانه ما يكرهه^١.

^١ وقال بعض الحكماء... يكرهه: ساقطة ل.

(٤٣٩) وقال أبو القاسم الحكيم: الصداقة عداوة إلا ما صافيت، وكثرة المال حسرة إلا ما واسيت، والمخالطة تخليط إلا ما داريت^١. وقال الجنيد لأصحابه: لو علمتُ أنّ صلاة ركعتين أفضل من جلوسي عندكم ما جلستُ معكم. وقال أبو بكر الطمستاني: جالس الله كثيراً وجالس الناس قليلاً. وقال ذو النون: من لم يدلك ظاهر لونه على

باطن قلبه فلا تُجالسه. وقال أبو بكر بن أبي سعدان: من جلس للمناظرة على الغفلة لزمه ثلاثة عيوب، أوّله جدال وصياح، وأوسطه حبّ العلوّ على الخلق، وآخره الحقد والغضب وهو المنهّي عنه، ومن جلس للمناصحة فإنّ أوّل كلامه موعظة، وأوسطه دلالة، وآخره بركة.

^١ وقال أبو القاسم... داريت: ساقطة ل.

(٤٤٠) وقال بشر: ما جلستُ إلى أحد ولا جلس إليّ ثم افترقنا إلا علمتُ أنّه لو لم نجتمع لكان خيراً لي. لبعضهم (من الكامل):
وَلَقَدْ جَعَلْتِكَ فِي الْفُؤَادِ مُحَدَّثِي وَأَبْحَثُ جِسْمِي مَنْ أَرَادَ جُلُوسِي
فَالجِسْمُ مِنِّي لِلجَلِيسِ مُؤَانِسٌ وَحَبِيبُ قَلْبِي فِي الْفُؤَادِ جَلِيسِي

فصل

(٤٤١) قال النبي ﷺ: المؤمن مألفة ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف. وقال الشافعي رضي الله عنه: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. وقال رُويم لرجل ذكر أخاً من إخوانه بين يديه بسوء فقال: هل تعرف منه خيراً؟ قال: نعم، قال: فاذكره به فإنه خير لك وأسلم له^١. وقال ذو النون: ما بُعد طريق إلى صديق، ولا ضاق مكان من حبيب. وقال ابن الجلاء: لا تضيّع حقّ أخيك اتكالا على ما بينك وبينه من المودّة والصدّاقة فإنّ الله تعالى فرض لكلّ مؤمن حقوقاً لا يضيّعها إلا من لم يُراعِ حقوق الله عزّ وجلّ.

^١ وقال رُويم... وأسلم له: ساقطة ل.

(٤٤٢) وسئل يحيى بن مُعاذ عن حقيقة المودّة فقال: هو أن لا تزداد بالبرّ ولا تنقص بالجفاء. وقيل: لا يبلغ المتحابون حقيقة

المحبة حتى يقول الواحد للآخر: يا أنا. وقال أبو عثمان الحيري: لا تثق بمودة من لا يحبك إلا معصوماً^١. وقال شاه: علامة المودة التأني في الأحداث والتوقي من الزلازل والترقق في المقال. وقال أبو عبد الرحمن التروغندي: ليس في اجتماع الإخوان أنس لوحشة الفراق. وقال أبو محمد المغازلي: من أراد أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء.

^١ وقال أبو عثمان الحيري... إلا معصوماً: ساقطة ق ل.

(٤٤٣) قيل: وكان لابن السمّك صديق فقال له: الميعاد بيني وبينك غداً نتعاب، فقال له ابن السمّك: الميعاد بيني وبينك غداً نتغافر. وقال بعضهم: الإعراض عن الصديق أبقى على المودة. وقيل ليحيى بن مُعاذ: كيف حالك؟ قال: كيف حال من عدوّه داؤه وصديقه بلاؤه؟ وقال سريّ السقطيّ: بثُّ ليلةً في بعض قرى الشام فإذا طائر وقع على شجرة يصيح أخطأتُ لا أعود إلى الصباح، فلما أصبحت سألتُ أهل القرية: ما يُقال لهذا الطائر؟ فقالوا: فاقد إلفه. وقال يحيى بن مُعاذ: أخوك من عرفك العيوب وصديقك من حذرك الذنوب.

(٤٤٤) وقال الجنيد: إذا حضرت الإخوان سقطت النافلة. وقال الشبليّ: بلغنا أنّ متحايّين كانا راكبين بعض البحار فسقط واحد منهما في البحر وغرق وألقى الآخر نفسه في البحر، غاص الغوّاصون فأخرجوهما سالمين، فقال الأوّل لصاحبه: أمّا أنا فسقطتُ في البحر فأنتَ لِمَ رميتَ نفسك في البحر؟ فقال: أنا غائبٌ بك عن نفسي توهمتُ أنّي أنتَ. وقال بعض الفقهاء: حكم الفقير أن لا يجلس إلاّ مع جنسه، فإذا وجد جنسه شغل قلبه مرادّه، ومراد نفسه نشاطه^١.

وقيل: حُكِمَ الصداقة والألفة أن لا يختلف الجسمان ولا يفترق الروحان ويكونا غائبين برؤية بعضهما عن جميع ما يظهر من أهل الزمان.

^١ نشاطه ب: بساطه ق ل.

(٤٤٥) وقال مظفر القرميسيني: إذا صحَّ لك مودّة أخيك فلا تُبال متى يكون الالتقاء. وقيل: من أظهر لأخيه المودّة وخانه بالغيب نكس قلبه فجعل أعلاه أسفله. وقال بشر: لا تكون كاملاً حتّى يأمنك عدوك، كيف يكون فيك خير ولا يأمنك صديقك؟ وقال أبو يزيد: لا يستوي المودّة بين اثنين حتّى يقول الواحد للآخر: يا أنا^١. ثمّ قال (من الرمل):

رُوحُهُ رُوحِي وَرُوحِي رُوحُهُ
مَنْ رَأَى رُوحَيْنِ عَاشَا فِي الْبَدَنِ

وقال شاه: علامة المحبّ بذل الشيء لصفاء الودّ، وتعطيل الإرادة لإرادة الأخ، والمشاركة في محبوبه ومكروهه بصحّة العقد. وقال يحيى: الوليّ لا يُرائي ولا يُناقق، وما أقلّ صديق من هذا خُلقه.

^١ وقال أبو يزيد... يا أنا: ساقطة ب ق.

(٤٤٦) وقال ابن داود (من بيت دور):

فِرَاقُ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْأَيَّامِ يَبِيدُ
وَفِرَاقُ الْأَحْيَاءِ عَلَى الْأَيَّامِ يَزِيدُ

وقال عليّ ابن أبي طالب كرم الله وجهه (من الطويل):

لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ
وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلٌ
يُرِيدُ الْفَتَى أَنْ لَا يَمُوتَ خَلِيلُهُ
وَلَيْسَ إِلَى مَا يَبْتَغِيهِ سَبِيلٌ^١
وَأَنْ أَفْتِقَادِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ^٢
دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَدُومَ خَلِيلٌ^٣

^١ يريد الفتى . . . سبيل : ساقطة ب || ^٢ واحداً بعد واحد ب : فاطماً بعد أحمد ق
|| ^٣ وقال ابن داود . . . خليل : ساقطة ل .

(٤٤٧) وللشبلبي (من الطويل):

تَبَاعُدُ ذَاتِ الْبَيْنِ لَيْسَ بِضَائِرٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقُلُوبِ تَبَاعُدُ
وَكُلُّ حَبِيبٍ غَابَ عَنْهُ حَبِيبُهُ مَتَى غَابَ عَنْهُ فَهُوَ فِي الْقَلْبِ شَاهِدُ
وَلَيْسَ افْتِرَاقٌ فِي الْمَوَدَّةِ بَيْنَنَا وَأَيُّ افْتِرَاقٍ وَالطَّبَاعَانِ وَاحِدُ

وقال أبو عبد الله الموصلي^١ (من الرمل):

مُزِجَتْ رَوْحَكَ فِي رَوْحِي كَمَا يُمَزَّجُ الْعَنْبَرُ بِالْمِسْكِ الْفَتْقُ
إِنْ تَشَأْ شِئْتُ وَإِنْ شِئْتُ تَشَأْ فَإِذَا نَحْنُ كَلَانَا نَسْتَبِقُ^٢

^١ أبو عبد الله الموصلي ب : عبد الله الموصلي ق || ^٢ وقال أبو عبد الله . . . نستبق :
ساقطة ل .

(٣٣) باب ذكر الفتوة وسخاء أهلها

(٤٤٨) قال الله عزّ وجلّ: **إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى** (١٨ : ١٣). قال سهل: سمّاهم الله فتية لأنهم آمنوا بالله بلا واسطة، وقاموا إلى الله بإسقاط العلائق عنهم. وقال النبي عليه السلام: **جُبِلَ وَلِيّ الله على السخاء وحسن الخلق**^١. وقال عليه السلام: **السخيّ الجهول أحبّ إلى الله من العابد البخيل**. وقال فضيل بن عياض: **الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان**. وقال عليّ: **الفتوة أن لا تنظر إلى الدنيا فإنّها لا تسوى النظر إليها**. وقال عبد الله الرازيّ: **الفتوة ترك التميّز في البذل استصغارًا لِمَا منك واستعظامًا لِمَا إليك**. وقال يحيى ابن مُعَاذ: **الفتوة السخاء ثمّ الصفاء ثمّ الوفاء**.

^١ وقال النبيّ... وحسن الخلق: ساقطة ب.

(٤٤٩) وقال أبو الفوارس القرميسينيّ: **الفتوة ترك ما لم يكن فكان لمن لم يزل ولا يزال**. وقال أبو عبد الله: **الفتوة أن لا ترى لنفسك على أحد منّة**. وقال أبو بكر الواسطيّ: **الفتوة أن لا ترى لشيء خطرًا ولا قدرًا، والبذل والمنع عندك واحد على معنى الحقائق، ولا تميّز أن يأكل عندك كافر أو مؤمن، وترى الأشياء لربّ الأشياء وقسمة الأرزاق من عنده**. وقال النصراباذيّ: **نشر بساط الفتوة والحرية على المروّة والظرف وحسن الطريقة والأدب، أمّا في وقت المنع فالمروّة والظرف، وأمّا في وقت العطاء فحسن الطريقة والأدب**.

(٤٥٠) وسئل الجعيد عن الفتوة فقال: أن لا تناقر^١ فقيراً ولا تعارض غنياً. وسئل أبو حفص النيسابوري عن الفتوة فقال: تكلموا أتم فإن لكم لساناً وعبارة، يعني شيوخ بغداد. فقال الجعيد: الفتوة إسقاط الرؤية وترك النسبة. فقال أبو حفص: ما أحسن ما قلت ولكن الفتوة عندنا أداء الإنصاف وترك مطالبة الأنصاف. فقال الجعيد: قوموا يا أصحابنا فقد زاد أبو حفص على آدم وذريته. وقيل لأبي حفص: دلنا على الفتوة، فقال: الفتوة توجد^٢ استعمالاً ومعاملةً لا نطقاً. وسئل أبو الحسن البوشنجي عن الفتوة فقال: ترك ما لا يورثك الندم^٣ أجلاً وتستحيي منه عاجلاً. وسئل محمد بن علي عن الفتوة فقال: حفظ السر مع الله على الموافقة، وحفظ الظاهر مع الخلق بحسن العشرة واستعمال الخلق.

^١ تناقر ب ل: تنافر ق || ^٢ توجد ب ق: توجد ل || ^٣ لا يورثك الندم ب: يوديك الندم ق، يورثك ل.

(٤٥١) وقال الشبلي: فُتح لي في وقت من الأوقات مائة دينار فجعلت في نفسي أن أخرج بالغداة وأعطيه أوّل من يستقبلني، فخرجت بالغداة فرأيت أعمى بين يدي مزين يأخذ شعره، فتقدّمت إليه وجعلت الصرّة في يده، فقال: أعطه المزين، فقلت: إنه دنانير، فقال: من يسألك عنه ما هو ادفعه إليه، فدفعته إلى المزين، فقال المزين: أنا اعتقدت أن لا آخذ منه شيئاً، فتشوّرت وتأخّرت ونثرت تلك الدنانير في الشارع فقلت: مكّد أفتى منك ومزيت أفتى منك، واعتقدت أن لا أدعي الفتوة بعد ذلك^١. وقال أبو القاسم الرازي: الفتوة رؤية فضل الناس بنقصانك. وسئل البوشنجي عن الفتوة فقال: حسن المراعاة ودوام المراقبة وأن لا تُري من نفسك ظاهراً يخالفه باطنك.

^١ وقال الشبلي... ذلك: ساقطة ل.

فصل

(٤٥٢) وقال معروف الكرخي: للفتيان علامات ثلاث، وفاء بلا خلاف، ومدح بلا جود، وعطاء بلا سؤال. وقال: السخاء إثارة ما تحتاج إليه عند الإعسار. وقال حكيم بن حزام: ما أصبحتُ ذا صباح لم أرَ عندي طالب حاجة ولا مستعينًا على أمرٍ إلاَّ عددته من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. وسئل أبو حفص: هل للفتى علامة؟ قال: نعم، من يرى الفتیان ولا يستحيي منهم في شمائله وأفعاله فهو فتى. وقال بشر بن الحارث: شاطر سخي أحب إلي من قارئ لثيم. وقال: ليس الفتى من يمد يده إلى كل شيء يناله إنما الفتى من يقصر يده عن مناله^١ وهو قادر عليه.

^١ مناله ب ق: مناه ل.

(٤٥٣) وقال أبو سليمان: خير السخاء ما وافق الحاجة^١. وقال الفضيل بن عياض: إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعوك إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيئ الخلق فإنه لا يدعوك إلا إلى ما تكره وصاحبه منه في عياء. وقال حمدون بن خالد: أنا عاشق منذ أربعين سنة لمن إن أحببت وصلت إليها بحلال في يومي، ووقتي أتركه للفتوة ومخالفة النفس. وقال أبو عبد الله: الأحرار عشاق المكارم. وقال محمد بن علي: الفتوة أن يستوي عندك الطارئ والمقيم.

^١ وقال أبو سليمان... الحاجة: ساقطة ل.

(٤٥٤) وقال بعضهم وهو أبو الحسين بن هند: أصول الخيرات أربعة، السخاء والتواضع والنسك وحسن الخلق^١. وقال سفيان: من

لم يتفتى لم يحسن أن يتقرى. وقال فضيل: إيثار الزهاد عند الاستغناء وإيثار الفتيان عند الحاجة. وقال بعضهم: ليس بفتى من سبقت شهوته مروته. وقال أبو حفص لتلميذ له: إن كنت فتى فإن يوم موتك تكون نيتك^٢ موعظة للفتيان. وقال أبو عبد الرحمن السلمي إنه لما دخل أبو حفص العراق بعث إليه الجنيد بأرطال من خبز ولحم وتمر فلم يمسه أبو حفص ولا أحد من أصحابه وقال: تبعث إلينا بالمكيل والموزون، لو دخلت خراسان علمناك الفتوة.

^١ وقال بعضهم... الخلق: ساقطة ل || ^٢ تكون نيتك ب: يكون بيتك ق ل.

(٤٥٥) وقال أبو عمرو بن علوان سمعتُ الجنيد يقول: أقام عندي أبو حفص سنةً مع ثمانية أنفس فكنتُ كلَّ يومٍ^١ أقدمُ إليهم طعامًا جديدًا وطيبًا جديدًا، وذكر أشياء من الثياب وغيره، فلما أراد أن يمرَّ كسوته وكسوتُ جميع أصحابه، فلما أراد أن يفارقني قال: لو جئتُ إلى نيسابور علمناك الفتوة، ثم قال: هذا الذي عملتُ كان فيه تكلف، إذا جاءك الفقراء فكن معهم بلا تكلف حتى إن جعتَ جاعوا وإن شبعتَ شبعوا وحتى يكون مقامهم وخروجهم عندك شيئًا واحدًا. وقال جعفر الخلدي: لما قال أبو حفص للجنيد: لو دخلتُ خراسان علمناك كيف الفتوة، قال له البغداديون: ما الذي رأيتَ منه؟ قال: صير أصحابي مخشّين، كان يتكلف لهم بألوان الطعام وغير ذلك، إنما الفتوة ترك التكلف وإحضار ما حضر.

^١ كلَّ يوم: ساقطة ب ق.

(٤٥٦) وقال أبو حفص: الإيثار أن تقدّم حظّ إخوانك على حظّك في أمر آخرتك ودنياك. وقال أبو عبد الله الروذباري: دخل مُظفر القرميسيني الرملة ومعه السلّة، وكان لهم جاه عظيم عند أغنياء

البلد، فما زالوا يبذلون جاههم ويُنفقون على الفقراء حتى لم يبقَ لهم جاه عند أحد، وكان لا يعطيهم أحد شيئاً لا بسؤال ولا برهن ولا بدين، فعند ذلك يطيب وقتهم. وقيل لإبراهيم بن شيبان: ما بال مُظفّر لا تفارقه الحرفتان، السؤال والخدمة لأصحابه؟ فقال: قد رفع قدميه في الفتوة لله تعالى فلا يريد أن يتأخر عن قدم رفعها لله عزّ وجلّ. وقال أبو حفص: ما استحقّ اسم السخاء من ذكر العطاء ولمحّه بقلبه.

(٤٥٧) وقال أبو عليّ المزيّن: حلقتُ رأس أبي تراب فدفعت إليّ سبعين ديناراً^١. وقال ابن بُنان: اشتهى عليّ أبو سعيد الخزاز كبولاء فحملت ستين عدلاً قنّداً وقلت: إلى أن أحمل إليك آلتها. وقال أبو عبد الله الروذباريّ: كان أبو عليّ اشترى أحمالاً من السكر الأبيض ودعا جماعة من الحلاويين فاتخذوا من ذلك السكر جُدراً وعليها شرفات وعلى الجدار محاريب على أعمدة منقوشة كلّها من السكر، ثمّ دعا الصوفيّة حتى هدموها وكسروها وانتهبوها. وسئل رُويم عن الفتوة فقال: أن تعذر إخوانك في زلاتهم ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر إليهم.

^١ وقال أبو عليّ... ديناراً: ساقطة ل.

(٤٥٨) وقال أبو عبد الله: لو خدم رجل في جميع عمره فتى من الفتيان للحقته بركة، فكيف من أفنى في خدمتهم عمره. وقال جعفر: الفتوة احتقار النفس وتعظيم حرّامات المسلمين. وسئل أبو عبد الله السجزيّ: ما الفتوة؟ فقال: رؤية أعداء الخلق وتقصيرك، وتماهم ونقصانك. وقال بعض الفقهاء: الفتوة إطلاق الجارحة الظاهرة في استعمال الخلق مع جميع الإخوان، وإطراق الجارحة الباطنة عن

عيوب كل من كان، وطهارة الجارحتين عما لا يرتضيه الرحمن .
وقال أبو عبد الله المقرئ: الفتوة حسن الخلق مع من تبغضه، وبذل
المال لمن تكرهه، وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك عنه .

(٤٥٩) وقال أبو عبد الله: اتّخذ رجل ضيافة فأوقد ألف سراج،
فقال له رجل: لقد أسرفت، فقال له: ادخل الدار فكلّ سراج أوقدتها
لغير الله فأطفئها، فدخل الرجل ليطفئها فما قدر أن يطفى منها سراجًا
واحدًا فانقطع . وقال ثقيف بن عبد الله: الحرّ من يوجب على نفسه
خدمة الأحرار، والفتى من لا يرى لنفسه على أحد منّة ولا يرى لنفسه
استغناء عن أحد .

(٤٦٠) وقال عبد الله بن عليّ الدمشقيّ: كنت واقفًا في مجلس
الشبليّ في جامع المدينة فوقف سائل على مجلسه وجعل يقول: بالله
يا جواد! فتأوّه الشبليّ وصاح وقال: كيف يمكنني أن أصف الحقّ
بالجود ومخلوق يقول في شكله (من الطويل):

تَعَوَّدَ بَسَطَ الكَفِّ حَتَّى لَوَّأَنَّهُ	ثَنَّاها لِقَبْضِ لَمْ تُجِبْهُ أَنَا مِلُّهُ
تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلاً	كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُهُ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ	لَجَادَ بِهِ فَلَيَسَّتِ اللهُ أَمِلُّهُ
هُوَ الْبَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أْتَيْتُهُ	فَلُجَّتْهُ الْمَعْرُوفُ وَالْجُودُ سَاحِلُهُ

قال: ثم بكى وقال: بلى يا جواد، فإنّك أوجدت تلك الجوارح
وبسطت تلك الهمم، ثم مننت بعد ذلك على أقوام بالاستغناء عنهم
وعمّا في أيديهم، فإنّك الجواد كلّ الجواد، فإنّهم يعطون عن محدود
وعطاؤك لا حدّ له ولا صفة، فيا جوادًا يعلو كلّ جواد وبه جاد كلّ
من جاد .

(٣٤) باب الوصايا

(٤٦١) قال الله عزّ وجلّ: وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ (٤٢: ١٣). وقال بعضهم: يعني إقامة الطاعة لله عزّ وجلّ والإخلاص فيها وإظهار الأخلاق والأحوال. قيل: وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: لقد بارك الله للمسلمين فيك فخصني منك بخاصة خير، فقال: أمستوصي أنت؟ قال: نعم، قال: اجلسن، إذا أردت أمرًا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرًا فأمضه وإن كان شرًا فانتبه.

(٤٦٢) وقال بشر: قال موسى للخضر عليهما السلام: أوصني، قال: ستر الله عليك طاعته. وقال مكحول: استوصي رجل عامر بن عبد الله فقال: تقرّب إلى الله بالصمت والحزن والتفكير فإنك إن فعلت ذلك لم تدع للعابدين مقامًا. وقال رجل لذي النون: أوصني، فقال: يا بني، لا تكن خصمًا لنفسك على الله عزّ وجلّ تستزيده أبدًا في رزقك وجاهك، ولكن كن خصمًا لله على نفسك فإنه لا يجتمع معك عليك، ولا تلقين أحدًا من الناس فتزدرية وإن كان مشرغًا، فانظر في عاقبته وعاقبتك فلعلك تُسلب المعرفة ولعله يُرزقها.

(٤٦٣) وقال رجل لرجل: أوصني، قال: غمّض عينك عن الدنيا ولا تفتحها إلا في الآخرة، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت الصديق الصادق. وقال الجنيّد: أوصيك بترك الالتفات إلى كل حال ماضية، فإن الالتفات إلى ما مضى يشغل عمّا هو في الحال الكائنة،

والالتفات إلى الحال الكائنة^١ أولى. وقال: أوصيك بترك الملاحظة للحال الكائنة وبترك المنازلة لها بجولان الهمة، وأوصيك بتجريد الهمم وتفريد الذكر ومخالصة الرب. وقيل لهرم بن حيان: أوصنا، قال: توسد الموت إذا نمت، واجعله أمامك إذا قمت^٢.

^١ والالتفات إلى الحال الكائنة: ساقطة ل || ^٢ وقيل لهرم... قمت: ساقطة ل.

(٤٦٤) وقال بشر قلت لعليّ الجرجاني: أوصني، فقال: عانق الفقر، وعاشر الصبر، وعاد الهوى، وعاف في الشهوات، واجعل بيتك أخلى من لحدك يوم تُنقل إليه، على هذا طاب المسير إلى الله عزّ وجلّ. وقال رجل لأبي بكر الكتاني: أوصني، قال: كُنْ كُلَّ لَيْلَةٍ ضَيْفَ مَسْجِدٍ، ثُمَّ اجْتَهِدْ أَنْ لَا تَمُوتَ إِلَّا بَيْنَ الْمَنْزَلَيْنِ. وقال بندار ابن الحسين للشبلي: أوصني وادع لي، فقال: اللهم اجعله ممن إذا قال قالك وإذا سكت فلا سواك^١. وقال الحسن الحداد: قلت لمحمد بن عبد وقت مفارقتي إياه: أوصني، فقال: ارض من الدنيا برغيفين، ومن صحبة الناس بفقيرين، فإنه لا يعوزك هذين.

^١ فلا سواك ل: بلا سؤال ب.

(٤٦٥) وقال رجل لإبراهيم بن شيبان: أوصني، فقال: امح نفسك من ديوان الفقراء. وقيل لآخر: أوصني، فقال: عليك بالذلة والقلّة واللحوق بالله. وكان الجنيد يوصي رجلاً ويقول: قدّم نفسك وأخر عزمك ولا تقدّم عزمك وتؤخر نفسك فيكون فيها إبطاء كثير. وقال: ودخل رجل على أبي بكر البارزي فقال: أوصني، فقال: احذر أفتك وعادتك والسكون إلى راحتك. وقال رجل لبعض المشايخ: أوصني، فقال: إياك والكلام فيما لا يعينك، والنظر إلى ما يلهيك، والشهوة التي تطغيك، والعمل الذي يرديك، فيمقتك الله عليه ويخزيك.

(٤٦٦) وقال رجل للشبليّ: أوصني، فقال: اجلس مع الله ساعة بلا همّة. وقال رجل للواسطيّ أوصني، فقال: احفظوا مراد الحقّ فيكم. وقيل لبعضهم: أوصني^١، قال: إنّ الله عزّ وجلّ لا يشغله عنك شيء، فإنّ قدرت أن لا يشغلك عنه شيء فافعل. وقال: إنّ الله تعالى غيور ولا يُسكن حبه في قلب فيه حبّ غيره. وقال رجل لأبي بكر الورّاق: أوصني، فقال: رأيتُ خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة، ووجدتُ شرّهما في الكثرة والاختلاط. وقال أبو العباس الدامغانيّ: أوصاني الشبليّ فقال لي: الزم الوحدة، وامح اسمك عن القوم، واستقبل الجدار حتّى تموت.

^١ فقال احفظوا... أوصني: ساقطة ل.

(٤٦٧) وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني، فقال: اتّق الله حيث كنتَ تعيش بخير وتأمّن من شرور الناس. وقال رجل لحمدون القصار: أوصني، فقال: إن استطعت أن تصبح مفوضاً لا مدبراً فافعل. وقيل لذي النون عند النزاع: أوصنا، فقال: لا تشغلوني فإنّي متعجّب من محاسن لطفه. وقال بعض العلماء لبعض الحكماء عند وفاته: أوصنا، فقال: أوصيكم بعدي برجل غنيّ أفقره علمه، وأنهاكم عن رجل فقير أغناه علمه^١. وقال رجل لأبي حفص: أوصني، فقال: يا أخي احفظ باباً واحداً يفتح لك الأبواب، والزم سيّداً واحداً تخضع لك الرقاب.

^١ وقيل لذي النون... علمه: ساقطة ل.

(٤٦٨) وقيل لحاتم الأصمّ: أوصني، فقال: إذا أردت أن تعصي ربّك فاعصه حيث لا يراك. وقال يوسف بن الحسين: قلتُ لذي النون: أوصني، فقال: اجعل باطنك لله، وظاهره للخلق، وأعزّ أمر

الله يعزّك الله عزّ وجلّ. وقال بعض المشايخ لرؤيم: أوصني، فقال: اجعل باطنك لله، وظاهره للخلق^١، وأعزّ أمر الله تعزّ على ذلك، وإلا فلا تشتغل بترّهات الصوفيّة. وقال ابن عطاء في بعض وصاياه لإخوانه: احذروا أن تكون غمومكم من أجل ما يظهر بكم وعليكم بما شاء الله دون ما تشاؤون.

^١ وظاهره للخلق: ساقطة ل.

(٤٦٩) وقال أبو نصر: قلت لأبي عبد الله الخياط الدينوري: أوصني بشيء، فقال: أوصيك بخصلة ما أعلم أن تكون خصلة لم يصحبها آفة غيرها، قلت: وما هي؟ قال: ذكرك لأخيك بالجميل في ظهر الغيب ودعاؤك له. قيل: لَمَّا حضر أبا محمّد المرتعش الوفاة أوصى إلى المهلب بن أحمد بأن يقضي دينه وكان عليه ثمانية عشر درهماً، قال المهلب: لَمَّا دفناه قَرَمْتُ ثياب بدنه بثمانية عشر درهماً فبعثتها بثمانية عشر درهماً فخرج رأساً برأس. وقيل لأبي بكر الواسطي: أوصنا، فقال: عُدّوا أنفاسكم وأوقاتكم والسلام.

(٤٧٠) وقال رجل لذي النون: زودني كلمة، فقال: لا تؤثرنّ الشكّ على اليقين، ولا ترض من نفسك بغير التفسير، فإن نابتك نائبة الدهر فتحملها بحسن الصبر. وللجنيد في بعض وصاياه: يا أخي أعجل ثمّ أعجل قبل أن يعجل الموت بك، وبادر ثمّ بادر قبل أن يبادر الموت إليك، فقد وعظك الله بالماضين من إخوانك والمنقولين من الدنيا من أقرانك، فذاك حظك الباقي عليك والنافع لك، وكلّ ما سوى ذلك فعليك لا لك، فهذه موعظتي لك ووصيتي إياك. وقيل للسيّاري: أوصني، فقال: كن شريف الهمة، قريب المنظر، بعيد المآخذ، عزيزاً غريباً.

(٤٧١) وقيل لأبي بكر الطمستاني: أوصني، فقال: الهمة الهمة فإنها مقدّمة الأشياء وإليها رجوعها. واستوصى رجل راهبًا فقال: أوصيك سبعة أشياء، لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، ولا تجعل على قلبك همّ ما لم ينزل بك، ولا تطلب الثناء بما لم تعمل، ولا تُعب الناس بما فيك، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تثن على من يعلم الله منه خلاف ذلك، والسلام. وقال بعضهم للمرتعش: أوصني، فقال: اذهب إلى من هو خير لك مني، ودعني إلى من هو خير لي منك.

(٤٧٢) وقيل لبعض الفقهاء: أوصني، فقال: لا تخالف صديقك عند فوت المراد، ولا توافق عدوك عند نيل الفساد، وقف بين الأمرين على حكم السداد، وهون على نفسك ما تلقاه من جميع العباد. وقيل للسري السقطي: أوصنا بشيء، فقال: لا تستدينوا على الله ولا تنظروا فيمن حوله، يعني المرد. وقيل: اجتمع أصحاب يوسف بن الحسين عند يوسف فقالوا له: أوصنا، فقال: اقتدوا بجميع ما رأيتم مني إلا بشيين، لا تستدينوا على الله عزّ وجلّ ولا تصحبوا المردان.

(٤٧٣) وقال أبو العباس الورّاق: كان أخي خادمًا للحسين بن منصور، قال: سمعته يقول لما كانت الليلة التي وُعد من الغد بقتله قلت له يا سيدي: أوصني، فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك، فلما كان من الغد وأُخرج للقتل قال: حسب الواحد أفراد الواحد له، ثم خرج يتبختر في قيده ويقول (من الهزج):

نَدِيمِي غَيْرُ مَنْسُوبٍ	إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيْفِ
سَقَانِي مِثْلَ مَا يَشْرَبُ	بُ، فِعْلُ الضَّيْفِ بِالضَّيْفِ
فَلَمَّا دَارَتِ الْكَأْسُ	دَعَا بِالنَّطْعِ وَالسَّيْفِ

كَذَا مَنْ يَشْرَبُ الرَّاحَ مَعَ التَّنِينِ فِي الصَّيْفِ
 قال: يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
 وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ (٤٢ : ١٨) ثُمَّ مَا نَطَقَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى فَعَلَ بِهِ مَا
 فَعُلَ .

(٤٧٤) ولبعض الفقهاء (بيت من دور):

أَوْصِي الْإِخْوَانَ بِالسَّخَا وَالكَرَمِ وَبِالْخُلُقِ السَّيِّئِ مَعَ الْكَلِّ فِي النَّعْمِ
 فَإِنَّ الْمَذْهَبَ سَمًّا وَالْقَوْمَ نُجُومًا وَضَوْءَ النُّجُومِ حِطُّ الْكَلِّ فِي الْعِلْمِ

(٣٥) باب أصول مذهبهم

(٤٧٥) قال الله عزّ وجلّ: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ (٦):
١٥٣). قال جعفر الصادق عليه السلام: الطريق من القلب إلى الله عزّ وجلّ بالإعراض عمّا سواه. وقال النبي ﷺ: سيروا، سبق المفردون، قيل: يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله عزّ وجلّ، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً. وقال الجنيد: بداية هذا الأمر التجريد ثم التفريد، فأوله التجريد عمّا دون الله ثم التفريد بالله، فإذا تجرّد عمّا دون الله فقد تفرّد بالله وقرأ ثمّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ (٦: ٦٢).

(٤٧٦) وسئل الشبليّ: ما بدو هذا الشأن وما انتهاؤه؟ فقال: بدوه معرفته وانتهائه^١ توحيده. وقال غيره: ابتداء هذا الأمر الافتقار إلى الله عزّ وجلّ وانتهائه الاستغناء بالله عزّ وجلّ. وقال سهل بن عبد الله: أصولنا سبعة أشياء، التمسك بكتاب الله عزّ وجلّ، والافتقار بسنة رسول الله ﷺ، وأكل الحلال، وكفّ الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. وقال بعضهم: أصولنا سبعة أشياء، أداء الفرائض، واجتناب المحارم، وقطع العلائق، ومعانقة الفقر، وترك الطلب، وترك الادّخار لوقت ثانٍ، والانقطاع إلى الله عزّ وجلّ في جميع الأوقات.

^١ فقال... وانتهائه: ساقطة ل.

(٤٧٧) وقال الجُنيد: أصول مذهبنا خمسة خلال، صيام النهار، وقيام الليل، وإخلاص الأعمال، والإشراف على الأعمال، وطول الرعاية. وقال بعض الفقهاء: أصولنا خمسة أشياء، لا نخالط بظواهرنا مع الأغيار، ولا نسكن بقلوبنا إلى الأخطار، ولا يكون للكون في أعيننا مقدار، ويكون أسرارنا محفوظة عن جميع الأشرار، ولا نجد سبيلاً إلى ما نريد ولا على ما نحن عليه قرار. وقال أبو محمّد الجريدي: أمرنا هذا كلّه مجموع في فصل واحد، وهو أن يلزم المراقبة ويكون العلم على ظاهره قائماً^١.

^١ وقال أبو محمّد... قائماً: ساقطة ل.

(٤٧٨) وقال الحسن القرّاز: بُني هذا الأمر على ثلاثة أشياء، لا يُؤكّل إلا عند الفاقة، ولا يُنام إلا على الغلبة، ولا يُتكلم إلا عند الضرورة. وقيل لأبي أحمد القلانسي: على أيّ شيء بنيت أصل مذهبك، فقال: على ثلاث خصال، لا نطالب أحداً بواجب حقوقنا، ونطالب أنفسنا بحقوق الناس، ونلزم نفوسنا التقصير في جميع ما نأتي. وقال بعضهم: بنينا أصل مذهبنا على ثلاث، متابعة الأمر والنهي، ومعاينة الفقر والصبر، والشفقة على الخلق. وقال أبو عثمان النيسابوري: أصلنا السكوت والاكتفاء بعلم الله.

(٤٧٩) وقال يوسف بن الحسين: من أصولنا أنّ القضاء أمضى بنا من عزمنا. وقال عبد الله بن محمّد^١: أصل ما نحن عليه من هذا الطريق علم الفناء والبقاء، ثمّ علم القلب، ثمّ علم السماع، ومن لم يكن له هذه المشارب لم يكن صوفيّاً. وقال بعض المشايخ لبعض بماذا أصلت أصلك؟ قال: إذا جاء رزقنا أكلنا وإلا صبرنا، فقال: هكذا يفعل الكلاب، لكنّا إذا رزقنا آثرنا وإذا مُنعنا شكرنا. وقال

محمد بن طيفور صاحب أبي عثمان: وُضع هذا الطريق على عدم الخير وإسقاط الجاه، فإن جُمع لأحدٍ سلوك هذا الطريق مع وجود هذا كله فبارك الله له فيه، يعني بذلك أبا عثمان، وأبو عثمان يسمع منه ذلك ولا ينكر عليه.

^١ من أصولنا... محمد: ساقطة ل.

(٤٨٠) وقال بعضهم: أصلنا في هذا الشأن ترك الأوطان، وهجرة الإخوان، وانتظار ما يأتي من الرحمن. وقال أبو الحسن الحصري: أصولنا ستة أشياء، رفع الحدث، وإفراد القدم، وهجر الإخوان، ومفارقة الأوطان، ونسيان ما علم وجُهل. لبعضهم (من البسيط):

الطُّرُقُ شَتَّى وَطُرُقُ الْحَقِّ مُفْرَدَةٌ وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادُ

(٤٨١) وقال الواسطي: ما نحن عليه من الصفات لم تزل في الغيب مقدرات قبل أن كانت الألواح مسطرات لعقوبات أو كرامات. للحسين بن منصور (من البسيط):

لَمْ يَبْقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَقِّ تَبْيَانُ
هَذَا تَجَلَّى طُلُوعِ الْحَقِّ نَائِرَةً
لَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْبَارِي بِصُنْعَتِهِ
لَا يُعْرَفُ الْحَقُّ إِلَّا مِنْ تَنَوُّعِهِ
كَانَ الدَّلِيلُ لَهُ مِنْهُ بِهِ وَلَهُ
هَذَا وَجُودِي وَتَوْحِيدِي وَمَعْتَقِدِي
وَلَا دَلِيلٌ، وَلَا آيَاتُ بُرْهَانٍ
قَدْ أَزْهَرَتْ فِي تَلَالِيهَا بِسُلْطَانٍ
رَأَيْتُمْ مُحَدَّثًا يُنْبِي عَنْ أَرْمَانٍ
لَا يَعْرِفُ الْقِدَمَ الْمُسْتَحْدَثُ الْفَانِي
حَقًّا وَجَدْنَا بِلَا عِلْمٍ وَتَبْيَانٍ
هَذَا تَوْحُدُ تَوْحِيدِي وَإِيمَانِي

(٣٦) باب ذكر الأشعار الذي أشار به القوم على إظهار حال أو جواب سؤال

(٤٨٢) قال الله عزّ وجلّ: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥٤ : ٥).
وقال النبي ﷺ: إنّ من الشعر لحكمة. وحكي عن بعض المشايخ أنّه
قال: كنتُ في مفازةٍ فلحقني عجزٌ وضعفٌ فقلتُ: يا ربّ قوّة أو
قوت، فهتف بي هاتف (من الوافر):

وَيَزَعُمُ أَنَّهُ مِنَّا قَرِيبٌ وَإِنَّا لَا نُضَيِّعُ مَنْ أَتَانَا
وَيَسْأَلُنَا الْقُوَى ضَعْفًا وَعَجْزًا كَأَنَّا لَا نَرَاهُ وَلَا يَرَانَا
(٤٨٣) وسئل ابن الجلاء عن ليالي المحبين فقال (من الكامل):

مَنْ لَمْ يَبِتْ وَالشَّوْقُ^١ حَشْوُ فُؤَادِهِ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ تَفَتَّتْ الْأَكْبَادِ
وسئل رويم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال،
وأُشِدَّ (من الطويل):

ولو قلتُ لي متُّ متُّ سمعًا وطاعةً وقلتُ لداعي الموت أهلاً ومرحبا
وسئل بعض الفقراء: كيف حالك مع نفسك ووقتك؟ فقال:
رجائي من نفسي الإيأس منها، وأنسي بها في وقت فذاك وحشة
الأبد، وأُشِدَّ لغيره (من المنسرح):

فَكُلُّ مَا سَاءَنِي فَعَنْ خَلْقٍ مِنْكَ وَمَا سَرَّنِي فَعَنْ غَلَطٍ
^١ والشوق ب: والحبّ ق، والهوى ل.

(٤٨٤) وقال سمنون: ما عبّر عن شيءٍ إلا بما هو أرقّ منه، ولا شيء أرقّ من المحبّة، فبماذا يعبر عنها؟ وأنشد يقول (من البسيط):

أَنْتَ الْحَبِيبُ الَّذِي لَا شَكَّ فِي خُلْدِي مِنْهُ فَإِنْ فَقَدْتِكَ النَّفْسُ لَمْ تَعِشْ
يَا مُعْطِشِي بَوْصَالٍ أَنْتَ وَاهِبُهُ هَلْ فِيكَ لِي رَاحَةٌ إِنْ صِحْتُ وَاعْطِشِي

(٤٨٥) وقال يوسف بن الحسين: كنت أدور في جبل لبنان فإذا أبصرتُ بزرقان أخي ذي النون جالسًا على عين ماء وعليه زرباقة شعر، فجتتُ وسلّمتُ عليه وجلستُ خلفه فنظر إليّ وقال: حاجة؟ فقلتُ بيّتيّ شعر سمعتهما من أخيك ذي النون أريدُ أن أعرضهما عليك، فقال: هات، فقلتُ (من الخفيف):

قَدْ بَقِينَا مُذْبَذَبِينَ حَيَارَى نَطْلُبُ الصَّدْقَ مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ
فَدَعَاوَى الْهَوَى تَخِيفُ عَلَيْنَا وَخِلَافُ الْهَوَى عَلَيْنَا ثَقِيلُ

فقال: لكتّي أقول (من الخفيف):

قَدْ بَقِينَا مُدَلَّهَيْنَ سُكَارَى حَسْبُنَا رَبُّنَا، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
حَيْثُ مَا الْفَوْزُ كَانَ مَتًّا مَنِيَا^١ وَإِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَمِيلُ

قال: فعرضتهما على طاهر المقدسيّ فقال: رحم الله ذا النون، رجع إلى نفسه فقال ما قال، ورجع زرقان إلى ربّه فقال ما قال.

^١ متّا منايا ب: متّا منانا ق، منه إينال.

(٤٨٦) وقال فارس: لحق أبا الحسين النوريّ علّة والجنيّد علّة، فأخبر الجنيّد عن وجده والنوريّ كتم، فقبل له: لِمَ لم تخبر كما أخبر صاحبك؟ فقال: ما كتنا نبتلى ببلوى يوقع عليها الشكوى، وأنشد (من المجتث):

إِنْ كُنْتُ لِلسُّقْمِ أَهْلًا فَأَنْتَ لِلشُّكْرِ أَهْلًا

عَذْبٌ فَلَمْ يَبُقْ قَلْبٌ يَقُولُ لِلْسَقَمِ مَهْلًا
فَأَعِيدَ عَلَى الْجُنَيْدِ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا كُنَّا شَاكِينَ وَلَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ
نَكْشِفَ عَنِ عَيْنِ الْقَدْرَةِ فِينَا، ثُمَّ بَدَأَ يَقُولُ (مَنْ الْمَجْتَثُ):

أَجَلُّ مَا مِنْكَ يَبْدُو لِأَنَّهُ عِنْتُكَ جَلًّا
وَأَنْتَ يَا سُؤْلَ قَلْبِي^١ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُجَجَّلَا
أَفْنَيْتَنِي عَنْ جَمِيعِي فَكَيْفَ أَرعى الْمَحَلَّلَا
فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّبَلِيَّ فَبَدَأَ يَقُولُ (مَنْ مَجْزُوءَ الْخَفِيفِ):

مِخْنَتِي فِيكَ أَنْنِي لَا أَبَالِي بِمِخْنَتِي
يَا شِفَائِي مِنَ السَّقَا م وَإِنْ كُنْتَ عِلَّتِي
تُبْتُ دَهْرًا فَمُذْعَرَفُ تُّكَ ضَيَّعْتُ تَوْبَتِي
قُرْبُكُمْ مِثْلُ بُعْدِكُمْ فَمَتَى وَقْتُ رَاحَتِي
^١ سُؤْلَ قَلْبِي ب ق: سَيِّدِي مِنْ ل.

(٤٨٧) وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّاسِبِيُّ وَجَرَى عِنْدَهُ ذِكْرُ الْمَحَبَّةِ فَقَالَ:
الْمَحَبَّةُ إِذَا ظَهَرَتْ افْتَضَحَ فِيهَا الْمَحَبُّ، وَإِذَا كُتِمَتْ قُتِلَ الْمَحَبُّ
كَمَدًّا، وَأَنْشَدَ عَلَى أَثَرِهِ (مَنْ الْكَامِلُ):

وَلَقَدْ أَفَارَقَهُ بِإِظْهَارِ الْهَوَى عَمْدًا لِيَسْتُرَ سِرَّهُ إِعْلَانُهُ
وَلَرَبِّمَا كَتَمَ الْهَوَى إِظْهَارُهُ وَلَرَبِّمَا فَضَحَ الْهَوَى كِثْمَانُهُ
عِيُّ الْمُحِبِّ لَدَى الْحَبِيبِ بِلَاغَةٌ وَلَرَبِّمَا قَتَلَ الْبَلِيعَ لِسَانُهُ
كَمْ قَدْ رَأَيْنَا قَاهِرًا سُلْطَانُهُ لِلنَّاسِ ذَلٌّ [مَع] الْهَوَى سُلْطَانُهُ^١
^١ [مَع] الْهَوَى ب ق: بِحَبِّهِ ل.

(٤٨٨) وَابْنُ طَاهِرِ الْأَبْهَرِيِّ فِي الْإِغَانَةِ (مَنْ الْبَسِيطُ):

قلتُ الإِغَانَةُ نَعْتُ لَيْسَ يُبْدِيهِ أَنَّى وَكَيْفَ وَقَدْ أَبْدَاهُ مُخْفِيهِ
 أَمَا تَرَى الظَّاهِرَ المَحْمُولَ مُبْتَهَلًا يُبْدِي التَّأَوُّهَ تَوَابًا يُنَاجِيهِ
 يَقُولُ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ أَتُوبُ لَهُ لِمَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأُخْفِيهِ
 وَلَيْسَ ذَنْبٌ فِيْمَحُوهُ بِتَوْبَتِهِ وَشَاهِدُ الحَقِّ يُبْقِيهِ وَيُفْنِيهِ
 سَرَائِرُ الحَقِّ لَا تَبْدُو لِمُحْتَجِبٍ أَخْفَاهُ عَنكَ فَلَا تَعْرَضُ لِمُخْفِيهِ
 وَلَا تَعُدُّ نَفْسَكَ^١ فِيْمَا لَسْتَ تُدْرِكُهُ حَاشَا الحَقِيقَةَ أَنْ تَبْدُو فَتُوْوِيهِ^٢
^١ وَلَا تَعُدُّ نَفْسَكَ ب: فَلَا يَغْرَتُكَ ق || ^٢ وَلَا تَعُدُّ... فَتُوْوِيهِ: سَاقِطَةٌ ل.

(٤٨٩) وَسُئِلَ الشَّبْلِيُّ عَنِ حَقِيقَةِ مُتَابَعَةِ الإِسْلَامِ فَقَالَ أَنْ تَمُوتَ
 عَنكَ نَفْسُكَ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ (مِنَ البَسِيطِ):

مَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَيَّامِي وَأُنْكِرُهَا حَتَّى اسْتَنَارْتُ فَلَا بِيضٌ وَلَا سَوْدٌ
 وَحَالِ بِي فِي بَحَارِ الشُّكِّ مُخْتَبِطًا لَا القُرْبُ قُرْبٌ وَلَا التَّبَعِيدُ تَبَعِيدٌ
 (٤٩٠) وَسَأَلَ الشَّبْلِيُّ الجُنَيْدَ: يَا أَبَا القَاسِمِ، مَا حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ؟
 قَالَ: ذُنُوبَ المَقْرَبِينَ^١، وَأَنْشَأَ يَقُولُ (مِنَ الطَّوِيلِ):

طَوَارِقُ أَنْوَارٍ تَلُوحُ إِذَا بَدَتْ فَتُظْهِرُ كَثْمَانًا وَتُخْبِرُ عَنِ جَمْعِ
 وَتَبْيَانِ أَشْكَالٍ وَإِفْصَاحِ مُهْمَلٍ وَإِعْلَانِ وَجَدِ شَاهِدِ القُرْبِ بِالمَنْعِ
 وَقَالَ يَعْلى^٢ لِلجُنَيْدِ: عَلَى مَاذَا تَتَأَسَّفُ مِنْ أَوْقَاتِكَ؟ فَقَالَ: عَلَى
 زَمَانِ بَسَطِ أَوْرَثِ قَبْضًا، أَوْ زَمَانِ أَنْسِ أَوْرَثِ وَحْشَةً، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ
 (مِنَ البَسِيطِ):

قَدْ كَانَ لِي مَشْرَبٌ يَصْفُو بِرُؤْيَيْتِكُمْ فَكَدَّرْتُهُ يَدُ الأَيَّامِ حِينَ صَفَا
^١ وَسَأَلَ الشَّبْلِيُّ... المَقْرَبِينَ: سَاقِطَةٌ ل || ^٢ يَعْلى ب: رَجُلٌ ق ل.

(٤٩١) وَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي مُحَمَّدِ الجَرِيرِيِّ: كُنْتُ عَلَى بَسَاطِ الأَنْسِ

وفُتِحَ لي طريقٌ إلى البسط، فزلتُ زلَّةً فحُجبتُ عن مقامي، فكيف
السبيل إليه؟ دلّني على الوصول إلى ما كنتُ عليه. فبكى الجُريرِيّ
وقال: يا أخي الكلّ في قهر هذه اللحظة^١، لكّتي أنشدك أبياتاً
لبعضهم فيها جواب مسألتك، ثمّ أنشأ يقول (من الكامل):

قِفْ بالديارِ فهذه آثارُهُم تبكي الأحيّة حَسرةً وتَشوُّقا
كَمْ قَدْ وَفقتُ بها أسائِلُ مُخبرًا عَنْ أهْلِها أو صادقًا أو مُشفيقا
فأجابني داعي الهوى عن رَسْمِها فارقتُ مَنْ تهوى فعزَّ المُلْتقى

^١ اللحظة ق ل: الخطة: ب.

(٤٩٢) قيل: وسمع أبو حمزة رجلاً من أصحابه وهو يلوم بعض
إخوانه على إظهار وجهه وغلبة الحال عليه وإظهار سرّه في مجلس فيه
بعض الأضداد، فقال له أبو حمزة: اقصر يا أخي، فالوجد الغالب
يسقط التمييز ويجعل الأماكن كلّها مكاناً واحداً والأعيان عيناً
واحداً^١، ولا لوم على من غلب عليه وجهه فاضطرّه إلى ذلك، وما
أحسن ما قال ابن الروميّ (من الكامل):

فَدَعَ المُحِبُّ مِنَ المَلامَةِ إنَّها بِئْسَ الدَّواءُ لِمُوجِعِ مَقلاقِ
لا تطفئنَّ جوّى بلومٍ إنَّه كالريحِ تغري النارَ بإحراقِ

^١ والأعيان عيناً واحداً: ساقطة ل.

(٤٩٣) وقال رجل للشبليّ: الرجل يسمع الشيء ولا يفهم معناه
فيتواجد عليه، لِمَ هذا؟ فأنشأ يقول (من الرمل):

رُبَّ ورقاءٍ هتوفٍ بالضحي ذاتِ شَجْوٍ صدقتُ في فننِ
ذَكَرتُ إلْفاً ودَهراً صالحاً فَبَكَتُ حُزناً فهاجت حَزني
فبكائي ربّما أرّقها وبُكاها ربّما أرّقني

وَلَقَدْ أَشْكَو فَمَا أَفْهِمُهَا وَلَقَدْ تَشْكَو فَمَا تُفْهِمُنِي
غَيْرَ أَنِّي بِالْجَوَى أَعْرِفُهَا وَهِيَ أَيْضًا بِالْجَوَى تَعْرِفُنِي

(٤٩٤) وسئل الشبلي: بأي عمل يصل العبد إلى سيده؟ فقال:
بالغيوبة عن رؤية عمله، والاعتماد على سابق فضله، فمن طلبه
بالمجاهدات فهو بعيد في عين مطالبته عن مطلوبه، وأنشد (من
الخفيف):

أَيُّهَا الْمَنْكُحُ الثَّرِيًّا سُهَيْلًا عَمْرُكَ اللَّهُ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ
هِيَ شَامِيَّةٌ إِذَا مَا اسْتَقَلَّتْ وَسُهَيْلٌ إِذَا اسْتَقَلَّ يَمَانِي

(٤٩٥) قيل: وجاء رجل إلى ذي النون المصري فقال له: ما بال
المحزون إذا تكامل حزنه فلا تجري دمعه؟ فقال له: إذا رُق سلا^١،
وإذا انحمد سجا، ثم أطرق فرقع رأسه وقال (من الطويل):

إِذَا رُقَّ قَلْبُ الْمَرْءِ أَذْرَتْ جَفُونُهُ دَمُوعًا لَهُ فِيهَا سُلُوٌّ مِنَ الْكَمَدِ
وَإِنْ غُصَّ بِالْأَشْجَانِ مِنْ طَوْلِ حُزْنِهِ عَلَاهُ اصْفِرَارُ اللَّوْنِ فِي الْوَجْهِ وَالْجَسَدِ
وَأَحْمَدُ حَالِ الْخَائِفِينَ مُقَامُهُمْ عَلَى كَمَدٍ يُضْنِي الثُّفُوسَ مَعَ الْكَبَدِ
لِعَمْرِكَ مَا لَدَّ الْمَطِيعُونَ لَذَّةً أَلَذَّ وَأَحْلَى مِنْ مَنَاجَاةِ مَنْفِرِدِ

^١ سلا ق ل: ساد ب.

(٤٩٦) وقال أبو بكر الدقي: من ألف الاتصال ثم ظهر له عين
الانفصال تنعص عليه عيشه ويمحق عليه وقته وصار متلاشيًا في محل
الوحشة، وأنشأ يقول (من الطويل):

لَوْ أَنَّ اللَّيَالِي عُذِّبَتْ بِفِرَاقِنَا مَحَا دَمْعَ عَيْنِ اللَّيْلِ نَوْرَ الْكَوَاكِبِ
وَلَوْ جُرِّعَ الْأَيَّامُ كَأَسِّ فِرَاقِنَا لِأَصْبَحَتِ الْأَيَّامُ شُهْبَ الذَّوَابِ

(٤٩٧) وسئل المرتعش: ما الصبر؟ فقال له: لا تشهد البلاء،

وأنشأ يقول (من الطويل):

صبرتُ ولم أطلع هواك على صبري وأخفيتُ ما بي منك عن موضع الصبرِ
مخافةً أن يشكو ضميري صبابتي إلى دمعتي سرًّا فتجري ولا أدري

(٤٩٨) وقال إبراهيم بن المولّد: دخلتُ على إبراهيم القصّار وهو
يبكي فقلتُ: ما يبكيك؟ فقال: تذكّرتُ أيّامي التي كنتُ فيها في محلّ
البسط وحال الأُنس وقيامي ببعض ما أوجب الله عليّ من حقوقه
فعرّضتُ^١ وعجزتُ، وأنا أدفع النهار بالليل والليل بالنهار وأخشى أن
أكون قد سقطتُ من عين الله عزّ وجلّ فبعّدي من بابه وصرّتُ من
المطرودين، وأنشأ يقول (من الطويل):

إِذَا كُنْتُ تَجْفُونِي وَأَنْتَ ذَخِيرَتِي وَمَوْضِعُ شَكْوَايَا فَمَا أَنَا صَانِعُ
نَهَارِي نَهَارُ النَّاسِ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لِي اللَّيْلُ هَزَّتْنِي إِلَيْكَ الْمَضَاجِعُ
أَقْضِي نَهَارِي بِالْحَدِيثِ وَبِالْمُنَى وَتَجْمَعُنِي وَالْهَمَّ فَالَلَّيْلُ جَامِعُ
^١ فعثرت ب: ففترت ق ل.

(٤٩٩) وقال أبو العباس السيّاريّ: لو جاز أن يُصلّى بيت شعر
لجاز أن يُصلّى بهذا البيت (من الخفيف):

أَتَمَنَّى عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا أَنْ تَرَى مُقْلَتَايَ طَلْعَةَ حُرِّ

(٥٠٠) وقال رجل للمرتعش: طال الليل وطاب الهوى، فنظر
إليه المرتعش وسكت ساعة ثمّ قال: في الهوى أبدًا طيب، ولا أدري
ما أقول غير أنّي سمعتُ بعض القوّالين يغمّي (من الخفيف):

لَسْتُ أَدْرِي أَطَالَ لَيْلِي أَمْ لَا كَيْفَ يَدْرِي بِذَاكَ مَنْ يَتَقَلَّى
لَوْ تَفَرَّغْتُ لَأَسْتَطَالَةَ لَيْلِي وَلِرَغِي النُّجُومِ كُنْتُ مُخَلَّى

(٥٠١) وحكي عن جعفر أنّه كان يقول: المحبّ يجهد في كتمان

حبّه وتأبى المحبة إلا اشتهاً^١، وكلّ شيء ينمّ على المحبّ حتّى يظهره وينكشف عنه، وأنشد (من الرمل):

زائرٌ نَمَّ عَلَيْهِ حُسْنُهُ كَيْفَ يُخْفِي اللَّيْلُ بَدْرًا طَلَعَا
رَاقِبَ الْغَفْلَةَ حَتَّى أَمَكَّنَتْ وَرَعَى الْحَارِسَ حَتَّى هَجَعَا
رَكِبَ الْأَهْوَالَ فِي زَوْرَتِهِ ثُمَّ مَا سَلَّمَ حَتَّى وَدَّعَا

^١ اشتهاً ب ق: اجتهاً ل.

(٥٠٢) وقال محمّد بن عمرو البصريّ: لو لم يكن للفقر فضيلة على الغنى إلا أنّ العبد يعصي ليستغني ولا يعصي ليفتقر، وأنشد (من السريع):

يَا عَائِبَ الْفَقْرِ أَلَا تَزْدَجِرُ عَيْبُ الْغِنَى أَكْبَرُ لَوْ تَعْتَبِرُ^١
مِنْ شَرَفِ الْفَقْرِ وَمِنْ فَضْلِهِ عَلَى الْغِنَى إِنْ صَحَّ مِنْكَ النَّظَرُ
أَنَّكَ تَعْصِي لَتَنَالَ الْغِنَى وَلَسْتَ تَعْصِي اللَّهَ كَيْ تَفْتَقِرُ

^١ يا عائب... تعتبر: ساقطة ل.

(٥٠٣) وقال أبو الحسن الحصريّ^١: عرّضوا ولا تصرّحوا فإنّ التعريض أستر، وأنشد (من الطويل):

وَأَعْرِضْ إِذَا مَا جِئْتَ عَنَّا بِحِيلَةٍ وَعَرِّضْ بِبَعْضِ إِنْ ذَلِكَ أَسْتَرُ
فَمَا زِلْتَ فِي إِعْمَالِ طَرْفِكَ نَحُونَا وَلِحَظِّكَ حَتَّى كَادَ مَا بَكَ يَظْهَرُ

^١ أبو الحسن البصريّ ب ق: الحسن البصريّ ل.

(٥٠٤) وقال الجنيّد: تنزل الرحمة على الفقراء عند الطعام والعلم والسماع، فإنّهم يأكلون بإيثار ويتكلّمون في العلم بنصح^١ ويسمعون بحقّ ويتحرّكون بوجد، ثمّ أنشأ يقول (من الوافر):

وُجُودِي أَنْ أُغَيَّبَ عَنِ الْوُجُودِ بِمَا يَبْدُو عَلَيَّ مِنَ الشُّهُودِ
وَمَا لِي فِي الْوُجُودِ كَبِيرٌ فَخْرٌ^٢ وَلَكِنْ وَجُدُ مَوْجُودِ الْوُجُودِ
١ بنصح: ساقطة ب || ٢ فخر ب: عجز ق ل.

(٥٠٥) وقال رجل للشبلي: يا أبا بكر هل يُعرف المحبُّ أنه
المحبُّ؟ فقال: نعم، إذا كتم حبه ثمَّ ظهر عليه مع كتمانهِ، وأنشد
(من البسيط):

قَدْ سَحَبَ النَّاسُ أَذْيَالَ الظُّنُونِ بِنَا وَفَرَّقَ النَّاسُ فِينَا قَوْلَهُمْ فِرْقَا
فَكَاذِبٌ قَدْ رَمَى بِالظَّنِّ غَيْرَكُمْ وَصَادِقٌ لَيْسَ يَدْرِي أَنَّهُ صَدَقَا
(٥٠٦) وقيل لأبي عليّ الروذباري: غدا العيد فغيّر من زيِّك،
فأنشأ يقول (من البسيط):

قالوا غدا العيدُ ماذا أنتَ لابسُهُ فقلْتُ خِلْعَةٌ ساقِ حُبِّهِ جَرَعَا
فقرُّ وصبرٌ هما ثوبايَ تحتهما قلبٌ يرى أُلْفَةَ الأعيادِ والجَمْعَا
أخرى الملبسِ أن تَلقى الحبيبَ بها يَوْمَ التَّزَاوُرِ فِي الثَّوبِ الَّذِي خَلَعَا
الدَّهْرُ لِي مَاتَمَ إِنْ غَبَتَ يَا أَمَلِي والعيدُ ما كُنْتُ لِي مرأىً ومُسْتَمَعَا
(٥٠٧) وقال رجل للشبلي في يوم عيد: يا أبا بكر اليوم يوم
العيد، فأنشأ يقول (من البسيط):

النَّاسُ بِالْعِيدِ قَدْ سُرُّوا وَقَدْ فَرِحُوا وَمَا فَرِحْتُ بِهِ وَالوَاحِدِ الصَّمَدِ
لَمَّا تَيَقَّنْتُ أَنِّي لَا أَعَايُنُكُمْ غَمَّضْتُ طَرْفِي فَلَمْ أَنْظُرْ إِلَى أَحَدِ
وله أيضًا (من البسيط):

تَزَيَّنَ النَّاسُ يَوْمَ الْعِيدِ لِلْعِيدِ وَقَدْ لَبَسْتُ ثِيَابَ الزُّرْقِ وَالسُّودِ
وَأَصْبَحَ النَّاسُ قَدْ سُرُّوا بَعِيدِهِمْ وَرُحْتُ فَيْكَ إِلَى نَوْحِ وَتَعْدِيدِ
أَعَدَدْتُ نَوْحًا وَتَعْدِيدًا وَبَاكِيَةً صَدًّا مِنَ الرَّاحِ وَالرَّيْحَانِ وَالْعُودِ

أصبحتُ في تَرَحٍّ، والنَّاسُ في فَرَحٍ شَتَّانَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فِي الْعِيدِ
(٥٠٨) ولأبي طالب في مدح النبي ﷺ ونصرته له، وإن كان لا
ينفعه ذلك (من الكامل):

والله لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ جَمِيعُهُمْ حَتَّى أَوْسَدَ فِي التَّرَابِ دَفِينَا
فَامضْ لِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ أَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَلِكَ مِنْكَ عَيُونَا
وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينَا
وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارِي سُبَّةً لَوْجَدْتَنِي سَمُحًا بِذَلِكَ مُبِينَا

(٥٠٩) ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه (من الوافر):

تَغَيَّرَتِ الْمَوَدَّةُ وَالْإِخَاءُ وَقَلَّ الصَّدْقُ وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ
وَأَسْلَمَنِي الزَّمَانُ إِلَى أَنْاسٍ^١ كَثِيرِ الْغَدْرِ لَيْسَ لَهُمْ وَفَاءُ
يُذِيمُونَ الْمَوَدَّةَ مَا رَأَوْنِي وَيَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ اللَّقَاءُ
وَكُلُّ مَوَدَّةٍ فِي اللَّهِ يَصْفُو وَلَا يَصْفُو عَلَى الْخُلُقِ الْإِخَاءُ
وَكُلُّ جِرَاحَةٍ فَلَهَا دَوَاءٌ وَخُلِقَ السَّوْءُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءُ

^١ أناس ب ق: صديق ل.

(٥١٠) ول بعضهم (من البسيط):

أَهْلُ التَّصَوُّفِ أَهْلُ الدِّينِ وَالْوَرَعِ كَأَنَّهُمْ أَنْجَمٌ فِي حِنْدَسِ الظُّلَمِ
إِذَا تَرَاهُمْ قِيَامًا فِي مَسَاجِدِهِمْ يُسَبِّحُونَ إِلَهَ الْخَلْقِ وَالْعَدَمِ
يَلْقَاهُمْ نَفْرًا مِنْ جُنْدِ خَالِقِهِمْ يُنْشِدُونَهُمْ بِالرَّوْحِ وَالنَّعَمِ

(٥١١) لأبي علي الروذباري في الإغانة (من البسيط):

الْعَيْنُ يَحْبِسُ عَنْ تَحْصِيلِ لُبِّسْتِهِ لِقَلْبٍ لَا بِسِ حَقِّ بَانَ عَنْ عِلَلِهِ
لَكِنَّهُ قَلْبٌ مَنْ لَاحَتْ طَوَالِعُهُ مِنْ الْمُؤَمَّلِ يُنْبِئُهُ إِلَى أَمَلِهِ

فَإِنْ تَرَأْتِ بِصِدْقِ الْحَقِّ رُؤْيَيْهَا كَانَتْ لَهُ عَنْهُ فِي التَّصْدِيقِ فِي مُقَلِّهِ
وَالْبُؤُونُ مِنْهُ عَلَى مَعْنَى الْوِفَاقِ وَمَا يُبْدِي سَرَائِرَهَا غَيْبًا لِمُخْتَلَفِهِ^١
^١ لمحتفله ق ل: لمختلفه ب.

(٥١٢) للحسين بن منصور (من الخفيف):

قَدْ تَجَلَّتْ طَوَالِعُ زَاهِرَاتٍ يَتَشَعَّشَعْنَ فِي لَوَامِعِ بَرْقٍ
خَصَّنِي وَاحِدِي بِتَوْحِيدِ صِرْفٍ مَا إِلَيْهَا مِنَ الْمَسَالِكِ طُرُقٍ
(٥١٣) لأبي بكر الصديق في اشتياقه إلى النبي ﷺ بعد وفاته (من
الخفيف):

قَمْرٌ طَالَعٌ وَبَدْرٌ تَمَامٍ لَيْتَهُ زَائِرِي^١ وَلَوْ فِي الْمَنَامِ
بَعْدَمَا كَانَ مَوْنَسِي وَضَجِيعِي صرْتُ أَرْضِي بِأَنْ أَرَى فِي الْمَنَامِ^٢
وَالَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فَمَقِيمٌ لَمْ تَشْنُهُ حَوَادِثُ الْأَيَّامِ
^١ زائري ب: زارني ق ل || ^٢ بعدما . . . المنام ساقطة ب ل.

(٥١٤) ولفاطمة الزهراء رضي الله عنها عند وفاة النبي ﷺ (من
الكامل):

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ ثَرَبَةَ أَحْمَدٍ أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا
صُبَّتْ عَلَيَّ مِصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ عُدْنَ لِيَالِيَا

(٣٧) باب النظر وتنبية الناظر

(٥١٥) قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (٢٤):
(٣٠). قال الجُنَيْد: النظر على وجهين، بجهل فمحكوم عليه بالعلم،
وبعلم فمحكوم له بالخير، فما كان بجهل فالذي يجب فيه الغض،
وما كان بعلم فيجب فيه حضور ذلك جميعه، فالخشية تلزم الحالين،
وما يلزم من ذلك فاستعمال الخشية ونظر فوق هذا، وهو نظر يوصل
إلى رؤية الغيب، وذلك أن الإنسان إذا صحَّ إيمانه كان معلقًا بالغيب،
فإذا نظر ذلك الغيب يؤخذ بنظره عن نظره، فيكون ناظرًا غير راجع
إلى المنظور إليه.

(٥١٦) وقال النوري: مقامات أهل النظر شتى، فمنهم من كان
نظره في النظر التسلي، ومنهم من كان نظره نظر استفادة، ومنهم من
كان نظره نظر عيان المكاشفة^١، ومنهم من كان نظره نظر المنافسة في
المشاهدة، ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة والمماثلة، ومنهم من
كان نظره نظر طيبة وملاحظة، ومنهم من كان نظره نظر إشراف
ومطالعة، وكل واحد منهم من أهل النظر. وقد روي عن رسول الله
ﷺ أنه قال: لا تديموا النظر إلى وجوه المرد فإنَّ فيهم لمحة من
لمحات الحور.

^١ ومنهم من كان نظره نظر عيان المكاشفة: ساقطة ب.

(٥١٧) وقال أبو القاسم البغدادي: كُنَّا بمصر جماعة من الفقهاء

ومعنا أبو الغريب الإصبهاني، وكان يأتينا الجامع حَدَّثُ من أبناء المياسير، فوقع في قلب أبي الغريب، وكان إذا رآه تغيّر وأدخل رأسه في مرقّته لا ينظر إليه، فقلنا يوماً باسِطُهُ لعله يخفّ عنك، فمدّ كَفَّهُ إليه كالسائل وهو عنه معرضٌ، فدفع الفتى إليه خاتمه فلبسه أبو الغريب وذهب^١ الفتى، وأخبر أبوه بذلك فأرسل إلى أبي الغريب يستردّه خاتم ابنه، فأدخل أبو الغريب إصبعه في فمه يخرج الخاتم، فامتنع عليه، فلم يملك نفسه فقطع إصبعه بأسنانه، ووضعها مع الخاتم في كفّ الرسول وقام فخرج. قال أبو القاسم: فخرجنا إلى الغزو بعد سنين فإذا أنا به في بعض بلاد الروم فقلتُ له: كيف تجدك؟ قال: كما كنتُ، قلتُ: قد عاش الفتى ومات أبوه فلو قدمت معنا، فقال: والله لا دخلتُ ديار الإسلام وسرّي بغير الله مشغول.

^١ وهو عنه معرض... وذهب: ساقطة ب.

(٥١٨) وقال أبو يعقوب النهرجوري: رأيتُ رجلاً في الطواف بفرد عين، وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك، قلتُ له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إنّي مجاور منذ خمسين سنةً فرأيتُ يوماً شخصاً استحسنته^١ فإذا بلطمة وقعت عيني فسالت عيني على خدي، فقلتُ: آه، فإذا بصوتٍ: لطمّة بلحظة، ولو زدت لزدناك. وقيل: من طأوع طرفه تابع حتفه^٢. وقال ذو النون: نعم صاحب^٣ الشهوات غضّ البصر.

^١ استحسنته ب: استحسنتها ق || ^٢ وقال أبو يعقوب... حتفه: ساقطة ل || ^٣ صاحب ب: حاجب ق ل.

(٥١٩) وقال جعفر الخُلدي: كنّا بمسجد الشونيزية أنا وجنيد وجماعة من أصحابنا، فدخل علينا رجل فقال: يا أبا القاسم، قد

عالجْتُ بكلِّ ما يعالج فلم يصفُ وقتي، فقال: اذهب إلى أبي الحسين النوريِّ فسله. قال: فذهب إلى أبي الحسين فقال له أبو الحسين: كأنتي بك وقد سألتَ جنيدًا كذا وكذا فأرسلك إليّ، فقال الرجل: نعم، فقال له: أخبرني هل تميل في النظر إلى الأحداث؟ قال: نعم، قال: هذا حجابك وهو أعزّ الحجاب، اترك هذا حتّى يصفو لك الوقت ويخلو لك القلب.

(٥٢٠) وقال يوسف بن الحسين: نظرتُ في آفات الخلق فعرفتُ من أين أتوا، ونظرتُ فإذا آفة الصوفيّة في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان. وقال يوسف بن الحسين: علم القوم بأنّ الله يراهم فاستحيوا من نظره أن يراعوا شيئًا سواه. وحُكي عن عبيد ابن صالح المرعشيّ أنّه نظر مرّة إلى حَدَثٍ ثمّ استرجع فقال: لستُ بمعصوم وهذه خطيئة وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منها وأسأله الصفح عني بها. ويُقال إنّ الجلّاد بن السمح عانق مرّة حدثًا فراجع فقال: استغفر الله! وغلّ يده إلى عنقه سنّة كفارة لما مدّ يده إلى ذلك الحدث.

(٥٢١) قيل: ونظر بشر بن الحارث إلى حدث جميل وقال: إنّ الذي قدر على تزيينك قادر على صرف القلوب عنك. وقال أبو سعيد الخزاز: رأيتُ إبليس في النوم وهو يهرب منّي ناحية، فقلتُ: تعال، فقال: أيش أعمل بكم؟ أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس، قلتُ: ما هو؟ قال: الدنيا. فلما ولّى عني التفت إليّ وقال: غير أنّ لي فيكم لطيفة، قلتُ: ما هو، قال: صحبة الأحداث. قيل: ونظر عبد الوهّاب بن أفلاح إلى غلام أمرد فرفع يديه يدعو وقال: هذا ذنبٌ أنا تائبٌ إليك منه وراجعٌ إليك عنه، فعُدّ عليّ بما لم أزل أعرفه منك قديمًا وحديثًا. قيل: ولقي محمّد بن حميد حدثًا جميلًا فقال:

يا من خلق الخلق على ما أحب من مشيئته لا تجعل للشيطان على قلبي سبيلاً بنظرتي هذه يا جميل البلاء.

(٥٢٢) قيل: ونظر يعقوب بن الصباح مرّة إلى غلام جميل ثم قال: لو لم يعص الله العبادُ إلا بعيونهم لكان ذلك كثيراً، فكيف بجميع جوارحهم. وقال معروف: غضوا أبصاركم ولو من شاة. وقال جعفر الخُلديّ: سمعتُ النوريّ يقول: دخلتُ الريّ مرّة ورأيتُ شاباً جالساً على دكان، فعلمتُ أنّ الله تعالى فيه سرّاً، فجمعتُ همّي له ودخلتُ المسجد، فإذا أنا بشابٍ قد وقف على رأسي، قال: فجلس فلم يحسن أن يداخني إلا من طريق القرآن، فقال: يا شيخ تحفظ القرآن؟ قلتُ: نعم، قال: ما تأخذ عليّ؟ قلتُ: بسم الله، قال: فابتدأ يقرأ، فقلتُ: خفف فإنّي أريد أن أخرج، فقال: من أين وإلى أين؟ فقلتُ: من بغداد وأنا أريد أن أرجع، فقال: وأنا معك، فقلتُ: ألك الوالدان، فقال: نعم، فقلتُ: فاستأذنهما، فاستأذنهما فإذا لنا، فشيّعه وسلّمناه إليّ، فلما دخلنا بغداد سلّمت على أبي القاسم جنيد فقال: يا أبا الحسين عظم الله أجرك في هذا الشاب إلى ثلاثة أيّام، فمات الشاب بعد ثلاثة أيّام^١، قال: وقيل للجنيد: من أين حكمت على الشاب؟ فقال: رأيتُه أخذ قلب أبي الحسين فعلمتُ أنّ الحقّ يغار على قلوب أوليائه أن يسكنوا إلى سواه.

^١ فمات الشاب بعد ثلاثة أيّام: ساقطة ق ل.

(٥٢٣) وقال أحمد بن أبي الحواريّ: نظرتُ في هذا العالم فلم يخفَ عليّ من أين أتوا ونظرتُ فإذا آفة الصوفيّة في الأحداث. وقال عيسى الزنجانيّ: كنتُ في ابتداء أمري مجتهداً فدخلتُ يوماً السوق فرأيتُ حدّثاً حسن الوجه فنظرتُ إليه وتأمّلتُ محاسنه ورددتُ النظر

إليه ثانيةً بعد أخرى^١، ورجعتُ إلى منزلي فرأيتُ في المنام كأنَّ قائلاً يقول: إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول لك الدنيا داري وأنا أوجدتها والخلائق كلهم فيها عبيدي وإمائي، فمن نظر إلى واحد منهم بغير حقِّ فقد خانني. فأليتُ على نفسي أن لا أنظر بعد ذلك إلى شخص إلا على حدِّ الأمانة^٢.

^١ أخرى ب: أولى ق || ^٢ وقال عيسى الزنجاني... الأمانة: ساقطة ل.

(٥٢٤) وقال يوسف بن الحسين: كلُّ ما رأيتُموني أفعل فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنه أفتن الفتن. وقال أبو الحسين البغوي: رأيتُ غلاماً جميلاً ببغداد، فنظرتُ إليه ثمَّ أردتُ أن أردد^١ النظر، فقلتُ له: يا سيدي^٢، تلبسون النعال الصرّار وتمشون في الطرقات، فقال: أحسنت، أتجمّش بالعلم، ثمَّ أنشأ يقول (من الطويل):

تأمل بعينِ الحقِّ إن كُنْتَ ناظراً إلى صفةٍ فيها بدائعُ فاطرٍ
ولا تُعطِ حظَّ النفسِ منها لها بها^٣ وكُنْ ناظراً بالحقِّ قُدرةً قادرٍ

^١ أردد ب: أرد ق ل || ^٢ يا سيدي: ساقطة ق ل || ^٣ لها بها ب: مناها ق، مرادها ل.

فصل

في صحّة النظر لمن اعتبر

(٥٢٥) وقال ابن عطاء في قوله عزَّ وجلَّ: الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي (١٨ : ١٠١)، قال: أعين رؤوسهم في غطاء عن نظر الاعتبار، وأعين قلوبهم في غطاء عن مشاهدة العيان في الملكوت، فإذا فتح عين قلبه بالمشاهدة فتح عين رأسه بنظر الاعتبار. وقال يحيى بن معاذ: من لم يعتبر^١ بالمعينة لم يتعظ^٢ بالمواعظة. وقال إبراهيم القصّار: القدرة ظاهرة، والأعين مفتوحة، ولكن أنوار

البصائر قد ضعفت. وقال أبو يزيد: ما نظرتُ إلى شيءٍ إلا ورأيتُ الله عزَّ وجلَّ أقرب إليَّ من ذلك.

^١ يعتبر ب ق: يتعطر ل || ^٢ يتعظ ب ق: يعتبر ل.

(٥٢٦) وقال يحيى بن معاذ: العبرة بالأوقار والمعتبر بالمثقال. وقال أبو عبد الله السجزي: العبرة أن تجعل كلَّ حاضرٍ غائبًا، والفكرة أن تجعل كلَّ غائبٍ حاضرًا. وقال عامر بن عبد الله: ما نظرتُ إلى شيءٍ إلا ورأيتُ الله أقرب إليَّ منه. وقال أبو عمرو الدمشقي: الخلق جماد وما يلوح فيه ومنه فآثار الصانع لا غيره. وقال: استحسان الكون على العموم دليل على صحّة المحبّة، واستحسانه على الخصوص يؤدّي إلى فتنٍ وظلمات. وقال الجنيّد: إنّ الإنسان مندحض في الحقّ إذا بدا وما فيه لعلّة^١، فلا أكبر^٢ من ظهور الحقّ ولا أضيّق من ظهور الإنسان.

^١ لعلّة ب: العلة ق ل || ^٢ أكبر ق ل: أكثر ب.

(٥٢٧) وقال بعضهم: الأشخاص بظلمها كائنة، والأرواح بأنوارها مشرقة، فمن طالع الأشخاص بظلمتها أظلم عليه وقته، ومن شاهد الأرواح بأنوارها^١ دلّته على منورها. لابن عطاء (من المنسرح):

يا نَظْرَةً نِلْتُهَا عَلَى حَذْرِي أَوْلُهَا كَانَ آخِرَ النَّظْرِ
إِنْ تَحْجُبُوهُ عَنِ الْعْيُونِ فَقَدْ حَجَبْتُ عَيْنِي لَهُ عَنِ الْبَصْرِ

^١ مشرقة... بأنوارها: ساقطة ل.

(٥٢٨) وقال أبو عمرو الدمشقي: الفرق بين طرفي الصنع نقص التوحيد. وقال ذو النون: إنّ العبد إذا وجد أنس الأمان بالله يعجبه

كلّ صوت مليح وكلّ وجه صبيح وكلّ رائحة طيبة . وقال أبو عمر :
 من غلب عليه إحسان الصانع يستحسن صنعه . لابن عينة (من
 البسيط):

إلا رأى عبرةً فيه بها اعتبارا	ما راح يومٌ على حيٍّ ولا ابتكرا
حتى تُؤثّرَ في قومٍ لها أثرا	ولا أتت ساعةٌ في الدهرِ وأنصرفتُ
عن عيبِ أنفسِها لم تكتمِ الخبرا	إنّ اللّيلِ والأيامَ إن سئلتُ

(٣٨) باب إجازة السفر وفوائد رجاله

(٥٢٩) قال الله عزّ وجلّ: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (٢٤ : ٣٧). سئل النبي ﷺ عنهم فقال: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال عليه السلام: صوموا تصحّوا أو سافروا تغنموا. وقال عليه السلام: عليكم بالسفر فإنّ المسافر في عون الله تعالى راكبًا كان أو ماشيًا. وقال مالك بن دينار: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى عليه السلام: يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا ثمّ سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر حتّى تنخرق النعلان وتنكسر العصا.

(٥٣٠) وقال عبد الله بن عليّ: إنّ النفس تدّعي أحوالًا في الأوطان وفي وسط المعارف والمألوفات من التوكّل والرضا والسكون وغير ذلك، فإذا فارق الوطن والمعارف يغيّر أخلاقها ويبطل دعواها. وقال أبو حفص: ينبغي للمسافر أن يترك ثلاثة أشياء، تدبير الزاد، وتقدير الطريق، وأن يجعل في نفسه أنّ الله حافظه حيث كان^١. وقيل: المسافر من سافر من عند نفسه وهواه وشهوته ومراده. وقيل: سُمّي السفر سفرًا لأنّه يُسفر عن أخلاق الرجال. وقال إبراهيم القصّار: سافرتُ ثلاثين سنةً أصلح قلوب الناس للفقراء.

^١ وقال أبو حفص... كان: ساقطة ل.

(٥٣١) وقال إبراهيم بن المولّد: السياحة في النفس لآداب البواطن حالاً ووجدًا وكشفًا. وقال أبو سعيد الخراز: أصل السياحة في باب العلم ومستخرجات بقايا النفوس مع استجلاب اليقين^١ حتى يتحقّق عندهم اليقين وتستوي أحوالهم فيكون البرّ والبحر عندهم سواء، ثمّ يوحد^٢ الله المتحقّقين بعد التحقيق فيستخرج لهم مزيد العلم من العلم كما استخرج الله العلم لموسى من الخضر. وقال جعفر الخُلديّ: السياحة سياحتان، سياحة النفس بالمسير في الأرض ليرى أولياء الله ويعتبر بآثار قدرته، وسياحة بالقلب تجول في الملكوت فيورد على صاحبه بركات مشاهدة الغيوب.

^١ اليقين ب: ل: النفس ق || ^٢ يوحد ب: يزدد ق، يريد ل.

(٥٣٢) وقال سريّ لرجل: أنجى الأشياء لك من الشرّ الاغتراب في البلدان التي لا تُعرف فيها، وخمول الذكر، والصبر على فلق الكسر. وقال أبو عمرو الدمشقيّ لرجل يريد سفرًا: يا أخي لا تصحب أحدًا غير الله فإنه الذي يكفيك المهمّات ولا يفارقك خطوة من الخطوات^١. وقال ابن عطاء: يا معشر المريدين سيحوا فإنّ الماء إذا ساح عذب. وقال بعضهم: السياحة في كسر النفس واستخراج ما فيها من الشكّ. وقال إبراهيم الخواص: كفّ فارغ وقلب ساكن ويذهب العبد حيثُ يشاء.

^١ وقال سريّ... الخطوات: ساقطة ل.

(٥٣٣) وقال أبو سعيد: أقلّ ما يلزم المسافر في سفره أربعة أشياء، علمٌ يسوسه، وذكرٌ يؤنسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله. وقال أبو الحسن المزين: حكم الفقير أن يكون كلّ يوم في منزل ولا يموت إلّا بين المنزلين. وقال أبو تراب: رأيتُ في البادية غلامًا

يمشي وحده بلا زادٍ فقلتُ: إن لم يكن مع هذا يقين فقد هلك، فقلتُ: يا غلام في هذا الموضع بلا زاد؟ فقال: يا شيخ، ارفع رأسك هل ترى غير الله؟ فقلتُ: الآن اذهب حيث شئت. قيل: ودخل أحمد ابن خضرويه على أبي يزيد وكان كثير السفر، فقال: يا أحمد كم تدور؟ فقال أحمد: الماء إذا وقف مكاناً واحداً نتن، قال: فلم لا تكون بحرًا حتى لا تتن.

(٥٣٤) وقال أبو حمزة البغدادي: دخل عليّ رجل من خراسان فسألني عن الأمن، فقلتُ: أعرف من لو كان على يمينه سبعٌ وعلى يساره قسورة لا يبالي على أيّهما اتكأ، فقال هذا علمٌ، فهاك^١ حقيقة جواب المسألة، ثم قال: أعرف من لو خرج من المغرب يريد المشرق ما تعيّر سرّه فيما بين ذلك. قال أبو حمزة: فبقيت شهرًا لم آكل ولم أشرب ولم أنم من صولة كلامه. وقال بعض الحكماء: من فضائل السفر أنه يُسمع العجائب ويكسب التجارب، ويفتح المذاهب ويجلب المكاسب، ويشدّ الأبدان وينشط الكسلان ويسلّي الثكلان، ويطرد السقام ويشهي الطعام، ويخفف الثقل ويعلم الجزيل، ويحوي الفروق ويحلّم النزوق.

^١ فهاك ب: هات ق، وهذا ل.

فصل

(٥٣٥) قيل: إنّه جاء رجل إلى أبي عليّ الروذباري وكان عزمه أن يسافر فقال: يا أبا عليّ، تقول شيئًا؟ فقال له: يا فتى، كانوا لا يجتمعون من موعد ولا يفترقون عن مشورة. وقال ذو النون: سافرتُ سفرَةً فجئتُ بعلم يعرفه الخاصّ والعامّ، ثم سافرتُ ثانيةً فجئتُ بعلم يعرفه الخاصّ وينكره العامّ، ثم سافرتُ الثالثةً فجئتُ بعلم ينكره العامّ

والخاصّ، وصرتُ به وحيداً فريداً شريداً طريداً^١. وسُئِلَ رُويم عن أدب المسافر فقال: لا يجاوز همّه قدمه وحيثُما وقف قلبه يكون منزله. قيل: وكان الشبليّ إذا نظر إلى من يسافر من أصحابه ويرى تقطّعهم في أسفارهم يقول: ويحكم، ابدأوا بما ليس منه بدّ.

^١ وقال ذو النون... طريداً: ساقطة ل.

(٥٣٦) وقال النهرجوريّ: مفاوز الدنيا تُقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تُقطع بالقلوب^١. وسُئِلَ أبو عمران الطبرستانيّ عن العجز الذي يلحق المسافر في سفره فقال: إذا خفتَ عليه فألقه في اليمّ، قيل: معناه أيّ لا تبال أيش ما يكون لحقك بعدما يكون متوجّهاً إلى الله عزّ وجلّ. وقيل لأبي يزيد: إنّ المريدين ليس يهدأون من السياحة والطلب وأنّت لا تذهب ولا تغترب^٢، فقال: صاحبي مقيم ليس بمسافر وأنا معه مقيم لا أسافر.

^١ وقال النهرجوريّ... بالقلوب: ساقطة ل || ^٢ تغترب ب: تعتري ق ل.

(٥٣٧) وقال ابن الجلاء: الدنيا أوسع وقعة وأكثر زحمة^١ من أن يجفوك واحد ولا يرغب فيك آخر، وأنشد (من البسيط):

تَلَقَى بِكُلِّ بِلَادٍ إِنْ حَلَلْتَ بِهَا أَهْلًا بِأَهْلٍ وَإِخْوَانًا بِإِخْوَانٍ
وقال ذو النون: رأيتُ بعض السّياحين فقلت له من أين أقبلت،
فأنشأ يقول (من الكامل):

مِنْ عِنْدِ مَنْ عَلِقَ الْفَوَادُ بِحُبِّهِ فَشَكَا إِلَيْهِ بِخَاطِرٍ مُشْتَاقٍ
يَبْكِي الْوَصَالَ بِعَبْرَةٍ مَسْفُوحَةٍ فِيهَا الشَّفَاءُ لِوَامِقٍ تَوَاقٍ

^١ أوسع وقعة وأكثر زحمة ب: أوسع رفقّة وأكثر رحمة ق ل.

(٥٣٨) وقال أبو القاسم الحكيم: من أتى على زاده قبل ظعنه
 عاين في سفره سخنة عينه. وقال أبو غياث: ليس من الأدب أن تسأل
 رفيقك إلى أين وفي أيش. وقيل لابن مرحوم الصوفي: فيم لذتك؟
 قال: في سياحة البلاد وطى البوادي وحضور النادي ومنافرة
 الأضداد. لبعضهم (من السريع):

المَرءُ في كورته ضائعُ كاللَّيْثِ في غَيْضَتِهِ جائعُ
 فارحلُ ترَ النَّاسَ وتُعْطَ المُنَى حَتْفُكَ لا يَدْفَعُهُ دافعُ

(٣٩) باب معرفة تاريخ المشايخ

(٥٣٩) قال الله عزّ وجلّ: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (٢٥: ٦٣). وقال النبي ﷺ: يقول الله عزّ وجلّ يا عبادي انظروا في الدهور هل انقطع إليّ أحد فلم أعزّه وتوكل عليّ فلم أكفّه؟ وقال إسماعيل بن نجيد: كان يقال إنّ في الدنيا ثلاثة من هذه الطبقة لا رابع لهم، الجُنيد ببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام. وقال ابن الجلاء: لقيتُ ستمائة شيخ ما رأيتُ فيهم مثل أربعة، ذا النون وأبا تراب وأبا عبيد البصريّ وأبي. وقال محمّد بن خفيف: اقتدوا بخمسة من شيوخنا، فالباقون سلّموا لهم أحوالهم، حارث المحاسبيّ، والجُنيد بن محمّد، وأبو محمّد رُويم، وأبو العباس بن عطاء، وعمرو بن عثمان المكيّ، لأنّهم جمعوا بين العلم والحقائق.

ذكر الأحاد^١ من الأوتاد

(٥٤٠) أرض التوكلّ وسماء أهله عسكر بن حسين أبو تراب النخشيّ، كان أحد الموقنين، سلك بادية البصرة على الوحدة، رحمة الله عليه توفيّ سنة خمس وأربعين ومائتين، وُجد في البادية ميّتا قائمًا منتصبًا لا يمسكه شيء. بحر التوحيد وصراط أهله طيفور ابن عيسى أبو يزيد البسطاميّ، عبر بعلمه إلى حيث تنبه فيه الفهوم، كما عبر بفعله إلى^٢ ما تتحرّى فيه العقول، رحمة الله عليه

توفي سنة إحدى وستين ومائتين .

١ الآحاد ب ل : الأوحاد ق || ٢ حيث . . . إلى : ساقطة ل .

(٥٤١) خزانة^١ الحكمة وممدوح أهله شاه بن شجاع أبو الفوارس الكرماني، كان أحد المتحققين في شأنه، له دلائل وبراهين، خراساني الأصل، نزيل السيرجان وبها قبره، رحمة الله عليه توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين^٢. تربية الكرم ومنظور أهله علي بن سهل الإصبهاني، أحد القائمين بالحقوق والقائلين بالحق، كان يقول: أتروني أموت كما يموت هؤلاء المرضى؟ إنما أَدعى فأجيب، وكان يومًا قاعدًا مع أصحابه إذ قال: لبيك، ووقع ميتًا، رحمة الله عليه توفي سنة ثلاث وثلاثمائة.

١ خزانة ب ل : خزينة ق || ٢ كذا في ب ق ل وفي معظم المصادر أنه توفي سنة ٢٧٠.

(٥٤٢) مدينة التصوف وباب أهله سهل بن عبد الله التستري أبو محمد، كان له في المجاهدة شأن عظيم ما سلك طريقه غيره، صاحب آيات وكرامات، رحمة الله عليه توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وجه المذهب وظهر أهله إبراهيم الخواص أبو إسحق العسكري، كان أحد المتحققين في شأن التوكل التاركين لكل ما يُرجى به التوسل، رحمة الله عليه مات في جامع الري سنة إحدى وتسعين ومائتين. عماد الفقر وكبير أهله محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي، كان أحد السّياحين في زمانه المنظور إليه في عجائب شأنه، رحمة الله عليه توفي سنة تسع وتسعين ومائتين.

ذكر شيوخ الحجاز

(٥٤٣) ركن المذهب وبصير أهله عمرو بن عثمان أبو عبد الله

المكِّيّ، أحد العلماء من أهل القصة المتكلمين فيه بأحسن الكلام، رحمة الله عليه توفّي سنة إحدى وتسعين ومائتين. سراج الحرم ومقبول أهله محمّد بن عليّ أبو بكر الكتّانيّ، كان أحد الصادقين في دعواه القائمين في جميع الأوقات بخدمة مولاة، رحمة الله عليه توفّي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. بهاء الحرم وضياء أهله إسحق بن محمّد أبو يعقوب النهرجوريّ، كان أحد أئمة القوم في زمانه، رحمة الله عليه توفّي سنة ثلاثين وثلاثمائة.

(٥٤٤) مجاور الحرم وممدوح أهله عليّ بن محمّد أبو الحسن المزين، كان كبير الحال حسن الورع، رحمة الله عليه توفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. طاووس الحرم وشيخه محمّد بن إبراهيم أبو عمرو الزجاجيّ، كان من أظرف المجاورين في الحرم والقائمين بخدمته^١ في مجاورته، رحمة الله عليه توفّي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. معدن الفهم وينبوع العلم أحمد بن محمّد العنزّيّ أبو سعيد ابن الأعرابيّ، كان أحد مشايخ الحرم في وقته، تكلم بعلوم القوم بأحسن العبارة، رحمة الله عليه توفّي سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة.

^١ بخدمته ب: بحرته ق ل.

(٥٤٥) فخر المذهب وكريم القوم أبو القاسم المدنيّ، كان من مدينة الرسول عليه السلام، قيل إنّه كان يزور سهل بن عبد الله من المدينة إلى البصرة وما كان يغيب عن الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام. عزيز القوم وشيخ وقته ثقيف بن عبد الله أبو الخير الحبشيّ، كان من رجال الحرم، توفّي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. عين الحرم وشيخ الشيوخ عليّ بن جعفر أبو الحسين السيروانيّ، كان من المعتقين بالفقر المادحين لأهله لا يلتفت إلى سواهم، رحمة الله عليه

توفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة . حمامة الحرم أبو عقال بن علوان ، أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات .

ذكر مشايخ العراق

(٥٤٦) شيخ الفقراء وناصحهم سريّ بن المغلس السقطيّ أبو الحسن، إمام العراق، كان قد انقطع عن الناس لا يراه إلا من يقصده، رحمة الله عليه توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين . قطب المذهب وأمين^١ أهله جنيد بن محمد الخزاز أبو القاسم، سيّد القوم والمرجوع إليه في كلّ فنّ والمتّق عليه في التقدّم، رحمة الله عليه توفي سنة سبع وتسعين ومائتين . سند القلوب وسيف أهله أحمد بن محمد أبو الحسين النوريّ، كان من أحد المخلصين في وقته والقائلين بالحقّ في كلّ فنّ، رحمة الله عليه توفي سنة خمس وتسعين ومائتين .

^١ أمين ب: أمير ق ل .

(٥٤٧) بحر الفهم ومتاهة أهله أحمد بن عيسى أبو سعيد الخزاز، كان من الناطقين في علوم الدقائق المغتربين من بحر الحقائق، رحمة الله عليه توفي سنة سبع وتسعين ومائتين^١ . حبل المذهب ووثيق أهله رُويم بن أحمد أبو محمد، أحد أئمّتهم في زمانه النازلين في أحكامه، رحمة الله عليه توفي سنة ثلاث وثلاثمائة . تاج الصوفيّة وساقبهم دلف ابن جحدر أبو بكر الشبليّ، كان زعيم القوم في كلّ محضر والمشار إليه في كلّ مكان، رحمة الله عليه توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

^١ كذا في ب ق ل، وفي معظم المصادر أنّه توفي سنة ٢٨٦ .

(٥٤٨) سفينة العلم ومحجوب أهله أحمد بن محمد أبو بكر^١

الجُريرِيّ، كان أحد الصادقين من هذه الطائفة والمشهورين بذلك عند أهل المسألة^٢، رحمة الله عليه توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. صقيل المذهب وشفاء أهله سمنون بن حمزة أبو القاسم، كان أحد المحييين الصادقين، وكان إذا تكلم في المحبة تستمع إليه الطيور وتنشق القناديل عند استماع كلامه رحمة الله عليه. ظريف القوم وشاهدهم أحمد بن إبراهيم المُسوحِيّ، قيل إنّه كان يحجّ بقميص ورداء ونعل طاق، لا يحمل معه إلّا تفّاحة يشمّها من بغداد إلى مكّة.

^١ كذا في ب ق ل، وصوابه: محمّد || ^٢ المسألة ب: الملة ق ل.

(٥٤٩) خازن العلم ولسانه أحمد بن سهل أبو العباس، كان حسن العبارة في علم التصوّف، ضعيف القول في نصره الفقير^١، رحمة الله عليه توفي سنة تسع وثلاثمائة. قتيل الدعوى وحريق المعنى الحسين بن منصور أبو مغيث، قد أقام نفسه بين الصدق الأعلى والكذب الأدنى، الناس متحيرون في حاله، ما نزل به ما نزل إلّا لرجحان صدقه في حاله، أو لخيانة نفسه في إظهار شأنه، وهو عند شيوخ القضيّة^٢ بين قبول وردّ، بل إلى الردّ أقرب، رحمة الله عليه قُتل سنة سبع وثلاثمائة^٣.

^١ الفقير ب: الففر ق ل || ^٢ القضيّة ب: الفضة ق ل || ^٣ كذا في ب ق ل، وفي معظم المصادر أنّه قُتل سنة ٣٠٩.

(٥٥٠) مصباح العلم ومهجور العلماء الحسين بن عبد الله أبو عبد الله الصبيحيّ، كان حادّ الفهم دقيق الكلام كثير المجاهدة، قيل إنّه لم يخرج من سرّ ثلاثين سنةً يجتهد فيه فأخرجه أهل البصرة منها، رحمة الله عليه ومات بالسوس وبها قبره. مستقيم الحال وكبير قومه أبو جعفر الحدّاد، قيل إنّه مكث عشرين سنةً يكسب كلّ يوم ما شاء

الله وينفقه على الفقراء. سمسار المذهب وحاكي علمه جعفر بن محمد الخُلديّ، كان كما قيل حجّ ستّين حجّةً، رحمة الله عليه توفّي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. عين وقته وسيّد قومه عليّ بن إبراهيم أبو الحسن الحصريّ، كان كبير الحال عديم النظير، رحمة الله عليه توفّي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

ذكر سادات الشام

(٥٥١) حصن المذهب ومذكور دهره عبد الرحمن بن عطية أبو سليمان الدارانيّ، كان أحد المتحقّقين في شأنه المشهورين بكلّ فضيلة عند أهل زمانه، رحمة الله عليه توفّي سنة خمس عشرة ومائتين. تنبّه القلوب وكبير أربابه أحمد بن أبي الحواريّ أبو الحسن، أحد العارفين المتحقّقين لا تُحصى فضائله، رحمة الله عليه توفّي سنة ثلاثين ومائتين. جاسوس القلوب وضيء العيوب أحمد بن عاصم أبو عليّ الأنطاكيّ، كان كبير الحال في وقته، مقبولاً عند أهل زمانه، رحمة الله عليه توفّي سنة تسع وتسعين ومائتين^١.

^١ كذا في ب ق ل، وفي معظم المصادر أنّه توفّي سنة ٢٢٠.

(٥٥٢) فخر القدس وخير أهله طاهر المقدسيّ، كان يُقال طاهر خير أهل الشام رحمة الله عليه. قائل الحقّ وطالب الصدق محمد بن حسن أبو عبيد البصريّ، قيل إنّه كان يدخل بيتاً شهراً لا يأكل ولا يشرب ولا يتهيأ للصلاة. رئيس القوم وكريمهم محمد بن يحيى أبو عبد الله بن الجلاء، كان كثير السفر كبير الحال. مرآة القوم وزعيمهم أبو عمرو الدمشقيّ، كان من أجلّ مشايخهم، رحمة الله عليه توفّي سنة عشرين وثلاثمائة. سالار^١ الرجال وظريف الحال أبو أمية الماحوزيّ، قال أبو بكر الفرغانيّ: ما رأيت في عمري إلا رجلاً

ونصفاً، الرجل أبو أمية ونصف الرجل أبو عبد الله بن الجلاء.

^١ سالار ب ق: ملاك ل.

(٥٥٣) قائد القوم وكهفهم أبو شعيب المقفّع صالح، كان قد حجّ سبعين حجّةً راجلاً، أحرم في كلّ حجّة من عند الصخرة ودخل بادية تبوك على التوكّل، رحمة الله عليه توفّي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. آية الزمان بلال الخوّاص، قيل إنّه كان يرى الخضر ويسأله عن مسائل، كان من أهل بيت المقدس. حُذيفة المرعشي رحمة الله عليه توفّي سنة سبع ومائتين. محمّد بن داود أبو بكر الدقّي، كان شيخ وقته، رحمة الله عليه توفّي سنة ثيّف وخمسين وثلاثمائة، مات بدمشق وبها قبره^١. شيخ الشام في وقته أحمد بن عطاء أبو عبد الله الروذباري، كان من أوحد المشايخ، رحمة الله عليه توفّي سنة تسع وستين وثلاثمائة.

^١ مات... قبره: ساقطة ل.

ذكر مشايخ مصر

(٥٥٤) مودوع الحقّ ومرمى الخلق ذو النون بن إبراهيم أبو الفيض، كان رئيس القوم وإمامهم، رحمة الله عليه توفّي سنة خمس وأربعين ومائتين. قويّ الحال عظيم الشأن بunan الحمّال، كان ممّن لا يخاف في الحقّ لومة لائم، رحمة الله عليه توفّي سنة سبع أو ست عشرة وثلاثمائة. حافظ الأدب وناصر المذهب أحمد بن نصر أبو بكر الزقاق، كان ممّن طالب نفسه بحقيقة دعواه، لا تُحصى فضائله. شطّاح القوم ومعدن اللوم شبابك المصريّ أبو الحديد، له أشعار في دقائق العلوم وألفاظ في الشطح. حافظ النفس وراعي النفس أبو عبد

الله الحصريّ، كان كثير الرياضة لازم الفقر. علم السخاء وباب الوفاء الحسن بن همّام أبو عليّ الروذباريّ، كان من إئمّة الزمان وكان من أولاد كسرى، رحمة الله عليه توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

ذكر أشياخ فارس

(٥٥٥) جسر المذهب ومنهل أهله أبو عمرو الإصطخريّ رحمة الله عليه، صحب أبا تراب. نهر الفتوة جعفر الحدّاء أبو محمّد، كان الشبليّ يذكر فضائله ويقول بفضلته. مقبول القوم أبو بكر الطمستانيّ، كان من أوجد^١ المشايخ في وقته. مخمول الذكر كبير الحال أحمد بن يحيى أبو العباس الشيرازيّ، قال أبو عبد الله: ما رأيتُ أحدًا متحقّقًا في وجده على الدوام إلاّ أحمد. غريب الحال هشام بن عبدان، كان من كبراء مشايخ فارس. تقويم المذهب مؤمل الجصاص كان شيخ وقته. الحسن بن حمويه من مشايخهم. شمع الوقت وغريب قومه عليّ بن هند أبو الحسين القرشيّ، مشهور الشأن عندهم. باب الفتوة وشخص المروّة بندار بن الحسين، كان من أفتى المشايخ في وقته وأحسنهم خلقًا وخلقًا رحمة الله عليهم، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. ناقد^٢ المذهب وأمين أهله محمّد بن خفيف أبو عبد الله الضبيّ، من أعلم المشايخ، خاتم الصوفيّة من السلف ومزرعة المتصوّفة من الخلف، رحمة الله عليه توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

^١ أوجد ب: أوحد ق ل || ^٢ ناقد ب ل: ناقة ق.

ذكر مشايخ خراسان

(٥٥٦) قنطرة التصوّف ومرج التآلف عمرو بن سلمة أبو حفص

النيسابوري، كان من أقوى المشايخ حالاً ووجدًا، رحمة الله عليه توفي سنة أربع وستين ومائتين. شادي المذهب ونزيل القصة أحمد ابن خضرويه أبو حامد البلخي، من أجلاء مشايخهم، رحمة الله عليه توفي سنة أربعين ومائتين. باعث^١ العلوم حاتم بن عنوان صاحب شقيق، له في التوكل شأن عجيب، رحمة الله عليه توفي سنة أربع عشرة ومائتين^٢. شجاع القوم وكريمهم حمدون بن أحمد أبو صالح القصار، سلك طريق الرجال، طرح رعونة النفس، تكلم بعلوم تشكل إلا على أهلها، توفي بعد الثمانين ومائتين^٣.

^١ باعث ب: باحث ق ل || ^٢ كذا في ب ق ل وفي معظم المصادر أنه توفي سنة ٢٣٧
|| ^٣ كذا في ب ق ل، وفي معظم المصادر أنه توفي سنة ٢٧١.

(٥٥٧) خازن العلم وزعيمهم محمد بن الفضل أبو عبد الله البلخي، كان أحد علماء القوم، رحمة الله عليه توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة^١. صدر التصوف ورجاله أبو حمزة الخراساني، كان من رجال خراسان القدماء، رحمة الله عليه توفي سنة تسعين ومائتين. مسكن الحق ومقبول الخلق أبو محمد المرتعش، صحب الجنيذ وأبا حفص، مات ببغداد رحمة الله عليه. لسان التوحيد ومتيقظ أهله محمد بن موسى أبو بكر الواسطي، كان من أحسن المشايخ عبارة في علم التوحيد، مات بمرور وبها قبره.

^١ كذا في ب ق ل، وفي معظم المصادر أنه توفي سنة ٣١٩.

(٥٥٨) المتمكن في حاله المربي على جميع إخوانه^١ سعيد بن إسماعيل أبو عثمان الحيري، هو المقبول على جميع الألسنة، رحمة الله عليه توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين. صاحب العلمين ومقبول الطائفتين إبراهيم بن محمد أبو القاسم النصاباذي، كان من أتم

المشايخ في وقته حالاً ووجداً، رحمة الله عليه مات بمكة سنة سبع وستين وثلاثمائة.

^١ إخوانه ق ل: أحواله ب.

ذكر شيوخ الجبل

(٥٥٩) المنتبه بالحق المتبري من الخلق يوسف بن الحسين أبو يعقوب الرازي، المنفرد بحاله، لم يكن على طريقته أحد في تذليل النفس وإسقاط الجاه، رحمة الله عليه توفي سنة أربع وثلاثمائة. صحيفة الحكمة وحديقة أهله يحيى بن معاذ أبو بكر زكريا، كان أحد القائلين بعلوم الحقائق المعبرين لذلك بلسان أهل الدقائق، رحمة الله عليه توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين. حافظ الشريعة ومعدن الحقيقة محمد بن طاهر أبو بكر الأبهري، كان من أحد المجتهدين في الأمرين وفضائله لا تُحصى.

(٥٦٠) قاصد^١ المذهب ومرشد أهله إبراهيم بن شيبان، صحب أب عبد الله المغربي، كان أشد الخلق على المدعين، رحمة الله عليه مات بقرميسين وبها قبره. مفتاح المذهب ورئيس الوقت ممشاذ الدينوري، كان من أفتى المشايخ في وقته، رحمة الله عليه توفي سنة تسع وتسعين ومائتين. حظ الجميع أبو بكر الكسائي، صحب الجنيد، له رياضات وأسفار. الحصن المنيع عيسى القصار من مشايخهم. قوي القلب فصيح اللسان محمد بن عبد الخالق أبو عبد الله الدينوري، مات بها وبها قبره.

^١ قاصد ب: راصد ق ل.

(٥٦١) للحسين بن منصور (من البسيط):

أنعى إليك نفوسًا طاحَ شاهدها
 أنعى إليك قلوبًا طالما هطلت
 أنعى إليك لسانَ الحقِّ مُذْ زَمَنْ
 أنعى إليك بيانًا تستكينُ له
 أنعى إليك إشاراتِ العقولِ معًا
 أنعى وحقِّكَ أخلاقًا لطائفية
 مضى الجميعُ فلا عينٌ ولا أثرٌ
 وخلفوا معشرًا يُجرون لُبستهم
 ١ دارس العلم ب ل: الذكر والرسم ق.

فيما وراءَ الحيثُ بلُ في شاهدِ القَدَمِ
 سحائبُ الوحيِ فيها أبحرَ الحِكمِ
 أودى وتذكَّره في الوهمِ كالعدمِ
 أقوالٌ كلُّ فصيحٍ مقولٍ فهِمِ
 لم يبقَ مِنْهنَّ إلا دَارِسُ العِلْمِ ١
 كانتَ مطاياهمُ مِنْ مَكْمَدِ الكُظْمِ
 مُضِيَّ عَادٍ وفقدانَ الأليِ إرَمِ
 أعمى من البُهمِ بل أعمى من النِّعمِ

(٤٠) باب إثبات علم الباطن

(٥٦٢) روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ أنه قال: إنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ومطلع. وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما من آية إلاّ ولها أربعة معانٍ، ظاهر وباطن وحدّ ومطلع. وقال النبي ﷺ: إنَّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلاّ العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا يجهله إلاّ أهل الغرّة بالله. وقيل: علم الباطن هي أسرار الله تعالى التي برزت من العلم والمشية إلى القدر والقضاء.

(٥٦٣) وقال أبو نصر السراج: علم الشريعة واحد وهو اسم واحد يجمع معنيين، الرواية والدراية، فإذا اجتمعا فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، وإنّ العلم ظاهر وباطن، وهو علم الشريعة الذي يدلّ ويدعو إلى أعمال الظاهرة والباطنة، فالأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة وهي العبادات والأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات، وأمّا الأحكام والحدود مثل الطلاق والعتاق وغيرهما فهذا كلّ على الجوارح الظاهرة التي هي الأعضاء وهي الجوارح، وأمّا الأعمال الباطنة فهي كأعمال القلوب وهي المقامات والأحوال، مثل الصدق والإيمان والتصديق واليقين والإخلاص والمعرفة والتوكّل والمحبة والرضا والذكر والخشية والمراقبة والفكرة والاعتبار والخوف والرجاء والتسليم والتفويض والتعظيم والإجلال والهيبة، ولكلّ عمل

من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وصفة وبيان وفهم وحقيقة ووجد، ويدلّ على صحّة كلّ عمل منها من الظاهر والباطن آيات من القرآن وأخبار عن الرسول ﷺ، علمه من علمه وجهله من جهله .
 ١ الداعية... الشريعة: ساقطة ل.

(٥٦٤) قال الله عزّ وجلّ: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ (٣: ٧). قال الواسطيّ: هم الذين الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سرّ السرّ، فعرفّهم ما عرفّهم، وخاضوا في أبحر العلم بالفهم بطلب الزيادات، فانكشفت لهم من مذخور الخزائن تحت كلّ حرف منه من الفهم وعجائب الخطاب فنطقوا بالحكم. وقال الله عزّ وجلّ: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٣١: ٢٠)، فالنعمة الظاهرة ما أنعم الله بها على الجوارح الظاهرة من فعل الطاعات، والنعمة الباطنة ما أنعم الله بها على القلب من الحالات.

(٥٦٥) وقيل لذي النون: صِفْ لنا علم الباطن ما هو، فقال: إنّ علم الباطن ما لا يُسمع من أحدٍ ثمّ قال حدّثنا وأخبرنا وأمرنا ونهانا، وعلم الباطن مواهب الله وميثاق منه على خالصته يحكم به عليهم فيما بينه وبينهم، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبيّ مرسل، فمن ذلك قال عتبة الغلام (من الوافر):

يلاحظني فيعلم ما بقلبي وألحظُهُ فيعلم ما أريدُ

(٥٦٦) وسئل بعضهم: ما العلم الباطن؟ فقال: المعرفة بالله، فقيل له: ما المعرفة بالله؟ قال: حياة القلب مع الله. للجنيد (من المتقارب):

وَنَعْتُ الْحَقِيقَةَ لِلْحَقِّ حَقُّ وَمَعْنَى الْعِبَارَةِ فِيهَا يَدُقُّ
 تَبِيدُ الصِّفَاتُ وَتُمْحَى الطَّبَاعُ تَمَوْتُ النَّفْسُ فَهَذَا أَرْقُ ١

١ أرقّ ب: أدقّ ق ل.

(٤١) باب إثبات الأحوال والمقامات

(٥٦٧) قال الله عزّ وجلّ: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (٣٧):
(١٦٤). وقال الله تعالى: فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨٢: ٨). قال
الواسطيّ: في أيّ حالة ما شاء قصد بك إليه. وقال النبيّ ﷺ: جاء
جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله إنّ ربّي أرسلني إليك وأرسل
معي بهديّة لم يعطها أحدًا قبلك فاختر منها ما شئت، فقال النبيّ ﷺ:
ما هي يا جبريل؟ قال: الصبر وأحسن منه، قال: وما هو؟ قال:
القنوع وأحسن منه، قال: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منه، قال:
وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه، قال: وما هو؟ قال: الإخلاص
وأحسن منه، قال: وما هو؟ قال: وهل يكون شيء أحسن منه؟ قال:
يا محمّد إنّ مدرجه كلّ التوكّل على الله، قال النبيّ ﷺ: يا جبريل،
وما تفسير التوكّل؟ قال: الإياس من الخلق، وتعلم أنّ المخلوق لا
يضرّ ولا ينفع ولا يمنع ولا يعطي، وكلّ شيء كذلك، فإذا كان العبد
كذلك لا يرجو أحدًا سواه ولا يخاف أحدًا سواه ولا يطمع في أحد
سواه فهو المتوكّل. قال: وما تفسير المخلص، قال الذي لا يسأل
الناس شيئًا حتّى يجد من غير مسألة، فإذا وجد رضي، وإذا استبقى
عنده شيئًا أعطاه الله، يعني أثر به، فإذا لم يسأل شيئًا حتّى يجد فقد
عرف نفسه بالعبوديّة وعرف الربّ بالربوبيّة، وإذا وجد رضي فهو في
حدّ الرضا والله عنه راضٍ، الحديث.

(٥٦٨) وسئل عليّ بن أبي طالب عن الإيمان فقال: الإيمان على

أربعة عزائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد، ثم وصف كل ذلك على عشر مقامات، وهو أول من تكلم في الأحوال والمقامات. وقال بعض المشايخ: معنى المقامات أي مقام العبد بين يدي الله عز وجل فيما يُقام به فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانتقطاع إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤ : ١٤).

(٥٦٩) وقال النبي ﷺ: الأرواح جنود مجنّدة. سُئل الواسطي: ما معنى مجنّدة؟ قال: مجنّدة على قدر المقامات، والمقامات مثل التوبة والورع والزهد والصبر والتوكل وغير ذلك. وسُئل بندار بن الحسين عن الحال والمقام والفرق بينهما فقال: الحال هو الذي يطرأ على العبد ويتغيّر إمّا إلى الزيادة وإمّا إلى النقصان، كالمحبّة والشوق والذكر وغير ذلك، والمقام هو المحلّ والوطن الذي يتمكّن^١ فيه الساكن فلا يحول عنه، فالقلوب للعقود والإيمان أوطان، والإيمان ثابت، والأحوال والأفعال تتغيّر مع الموارد والخواطر، كما قيل: الإيمان ثابت واليقين خطرات.

^١ يتمكّن ب: يسكن ق ل.

(٥٧٠) وقال أبو سليمان الداراني: إذا صارت المعاملة إلى القلوب استراحت الجوارح. وعن محمّد بن واسع على الظنّ أنّه قال: كابدتُ الليل عشرين سنةً فتنعمتُ به عشرين سنةً. وكذلك عن مالك بن دينار أنّه قال: مضغتُ القرآن عشرين سنةً وتنعمت به عشرين سنةً. وقال الجنيد: لا يوصل إلى رعاية الحقوق إلّا بحراسة القلوب، ومن لم يكن له سرٌّ فهو مصرّ، والمصرّ لا يصفو له حسنة. وقال الحلّاج: إنّ الأنبياء سلّطوا على الأحوال فملكوها، فهم

يصرّفونها لا الأحوال تصرّفهم، وغيرهم سلّطت عليهم الأحوال، فالأحوال تصرّفهم لا هم يصرّفون الأحوال. وقال أبو الحسن بن الصائغ: الأحوال كالبروق فإذا ثبتت فهو حديث النفس وملازمة الطبع.

فصل

(٥٧١) قال الله عزّ وجلّ: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (٢: ١٠٥)، ٣: ٧٤). قال الواسطيّ في معناه: قطع باختصاصه الأحوال وبرحمته الأفعال وبمشيئته الأسباب. وقيل: معنى الأحوال هو ما يحلّ في القلوب أو تحلّ به القلوب من صفات^١ الأذكار. وقال الجُنيد: الحال نازلة تنزل في القلب فلا تدوم. وقيل: ليس الحال من طريق المجاهدات، وإنّما هي مثل الخوف والرجاء والمراقبة والشوق والمشاهدة.

^١ صفات ب: صفاء ق ل.

(٥٧٢) وقال أبو العباس الدينوريّ: من عطش إلى حال دهش فيه، ومن وصل إليه لم يستقرّ فيه. وقيل: الحال نازلة^١ تنزل بالعبد في الحين فتحلّ بالقلب من وجود الرضا والتفويض وغير ذلك فيصفو له في الوقت في حاله ووقته. وقال الواسطيّ: وجود الحال حدوث على الأبد، إنّما ضلّت العقول والفهوم بارتباط بعضها بعضاً. وقال الواسطيّ: المقامات بالشواهد على ثلاث، من قام بشاهد الأحوال فهو رقيق، ومن قام بشاهد الصفات فهو أسير، ومن قام بشاهد الحقّ فهو أمير. وقال الجُنيد: الحال ما يحلّ بالأسرار من صفاء الأذكار.

^١ نازلة ب ل: ناظرة ق.

(٥٧٣) وقال الحسين بن منصور: جريان الأحوال عليه تجري به من عينٍ إلى عينٍ حتّى تحصّله في عين العين. وقال ذو النون: ترك الأحوال قبل وجود الله محال، وطلب الأحوال بعد وجود الله محال. وقال الجُنيد مجيباً لمسائل^١ سألتها الشبلي: يا أبا بكر بينك وبين أكابر القوم ألف مقام، أوّله محو ما بدأت به، قيل: ألف طبقة. لبعضهم (من البسيط):

أزْعَجْتَنِي عَنْ نَعْوَةِ الْحَالِ بِالْحَالِ فَكَيْفَ يُنْعَتُ مَا لَا قِيلَ بِالْقَالِ
 مَا كُلٌّ مِنْ يَدَّعِي حَالاً نَصَدَّقَهُ حَتَّى يَتَرَجَّمَ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَالِ

^١ لمسائل ب: لمسألة ق ل.

(٤٢) باب التقوى وحال المتقي

(٥٧٤) قال الله عزّ وجلّ: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (٣: ١٠٢). سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: أَنْ يُطَاعَ اللَّهُ فَلَا يُعْصَى، وَيُذَكَّرَ فَلَا يُنْسَى، وَيُشْكُرَ فَلَا يُكْفَرُ. وَقَالَ ابْنُ هَنْدٍ: مَنْ تَحَقَّقَ فِي التَّقْوَى هَانِ عَلَيْهِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الدُّنْيَا. وَقَالَ أَبُو يَزِيدَ: الْمُتَّقِيُّ مَنْ إِذَا قَالَ قَالَ اللَّهُ، وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ اللَّهُ، وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الْوَاسِطِيُّ: الْأَكْوَانُ كُلُّهَا أَقْدَارٌ فِي مِيدَانِ الْحَقِّ، وَمِيدَانِ الْحَقِّ لَا يَطَّأهُ إِلَّا مَنْ اتَّقَى مَا سِوَاهُ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعَاذٍ: الْمُتَّقُونَ غَاصُوا فِي بَحَارِ الذِّكْرِ فَنَالُوا مِنْ مَرَاتِبِ الْقُلُوبِ^١ الْقُرْبَ.

^١ القلوب: ساقطة ق ل.

(٥٧٥) وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني، قال: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ تَعَشُّ بِخَيْرٍ وَتَأْمَنُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ. وَقَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَيْسَ التَّقْوَى صِيَامَ النَّهَارِ وَقِيَامَ اللَّيْلِ وَالتَّخَبُّطَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ التَّقْوَى تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلًا فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ تَحَقَّقَ فِي التَّقْوَى هَوَّنَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ الْإِعْرَاضَ عَنِ الدُّنْيَا، وَيَسَّرَ لَهُ أَمْرَهُ فِي الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالتَّزَيُّنِ بِخِدْمَتِهِ، وَجَعَلَهُ إِمَامًا لَخَلْقِهِ يَهْتَدِي بِهِ أَهْلُ الْإِرَادَةِ.

(٥٧٦) وقال بشر: التقوى هو طريق الجادة إلى الله عزّ وجلّ، من

ركب ذلك الطريق أوصله إلى ربه بغير تعب ولا نصب، ومن لم يركب طريق التقوى فقد أخطأ في طلب النجاة والوصول إلى الله عز وجل. وقال ذو النون: من تلبس التقوى وكمل له المعرفة لا يحوج إلى أن يتعب في طلب الرزق. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٦٥: ٢). وقال أبو سليمان: المتقون الذين نزع عن قلوبهم حب الشهوات. وقال أبو يزيد: المتقي إذا قال قال الله، وإذا عمل عمل الله. وقال الواسطي: ينبغي أن يعرف العبد كيف يتقي وماذا يتقي ولماذا يتقي^١ لأن الله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٦: ١٢٨).

^١ ولماذا يتقي: ساقطة ب.

(٥٧٧) وقالت فاطمة النيسابورية: المتقي اليوم في بحر تضطرب عليه أمواجه. وقال ذو النون: المتقي الذي لا يدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلالات ويكون واقفاً مع الله موقف الاتفاق. وقال بعض الفقهاء: التقوى طلب النجاة على مركب السلامة، وترك الخلق في سفينة الملامة. وقال الواسطي: التقوى على أربعة وجوه، للعامّة تقوى الشرك، وللخاصّة تقوى المعاصي، وللأولياء تقوى التوسل بالأفعال، وللأنبياء تقواهم منه إليه. وقال شقيق: يُعرف تقوى الرجل بثلاثة أشياء، في أخذه ومنعه وكلامه. لذي النون (من الطويل):

ولا عيشَ إلا مع رجالٍ قلوبُهُم تَحَنُّ إلى التَّقوى وَتَرْتاحُ للذُّكرِ

(٤٣) باب الصبر وجزاء الصابرين

(٥٧٨) قال الله عزَّ وجلَّ: **إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** (٣٩: ١٠). وسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عن الإيمان فقال: الصبر والسماحة. قال الجُنَيْد: عَظَّمَ اللهُ المِنَّةَ عَلَيْهِ لَمَّا أَدَّبَهُ بِالقِيَامِ عَلَى شُرُوطِ الاستِقَامَةِ بِقَوْلِهِ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ (١٦: ١٢٧)، ومن لم يكن صبره مباشرًا لبلائه في حين وروده - بما تقدّم من التوطئة على العزم على الصبر عند أوّل صدمة ترد منه - لم يُؤْمَنَ أن يأخذَه الجَزَعُ من صبره بعد أوان تقضي صبره. وقال أبو بكر الوراق: الصبر يقهر أعداءك، وهو النفس والهوى، والصبر سائق إليك جميع مصالحك ومحاسنك عاجلاً وأجلاً.

(٥٧٩) وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد من نعمة ثم انتزعها منه فعاضه ممّا انتزع منه الصبر إلا كان ما عاضه خيراً من الذي انتزعه، ثم قرأ: **إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** (٣٩: ١٠). وسُئِلَ الجُنَيْدُ عن الصبر فقال: حمل المؤمن لله حتى تنقضي الأيام المكروهة. وقال إبراهيم الخوَّاص: هرب أكثر الخلق من حمل أثقال الصبر وأُلجئوا إلى الطلب والأسباب، واعتمدوا عليها كأنّها لهم أرباب. وسُئِلَ القَتَادُ عن الصبر فقال: ملازمة الواحد في الإعراض عن المنهية عنه والمواظبة على المأمور به.

(٥٨٠) وسُئِلَ الحسين بن منصور عن الصبر فقال: أن تُقَطَعَ يد

الرجل ورجلاه ويُسمّر ويُصلب على هذا الجسر، قال: ففعل به كلّ ذلك. وقال حارث المحاسبِي: الصبر التهدّف لسهام البلاء. وسئل السريّ عن الصبر فجعل يتكلّم فيه، فدبّت على رجله عقرب، وجعلت تضربه بإبرتها، فقبل له: لم لا تدفعها عن نفسك؟ فقال: أستحيي من الله عزّ وجلّ أن أتكلّم في حالٍ ثم أخالف ما أتكلّم فيه.

(٥٨١) وقال الجريريّ: الصبر أن لا يفرّق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون النفس والخاطر، والتصبّر هو السكون مع البلاء مع وجدان أنقال المحنة. وقيل: الصبر حبس النفس عند ورود المصائب المؤلمة الكريهة من مرّ القضاء. وقال الخوّاص: الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال ذو النون: الصبر مفتاح الباب الذي تريده. وقال بعضهم: الصابر يصبر في الله عزّ وجلّ، ولا يجزع، ولا يتمكّن منه الجزع، ويَتوقّع منه الشكوى، والصبّار الذي صبر في الله والله وبالله، فلو وقع عليه جميع البلايا لا يعجز، ولا يتغيّر من جهة الوجود والحقيقة لا من جهة الرسم والخلقة.

(٥٨٢) وقيل: الصبّار الشكور هم الفقراء الصابرون، لأنّ ظاهرهم ظاهر الصبر، وهم في الباطن مع الحقّ على مقام الشكر. وقال سريّ: أصبّر الناس من صبر على الحقّ. وقال ذو النون: الصبر للموحّدين هو الاستعانة بالله، كما قال يوسف عليه السلام: وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ (١٢ : ٣٣)، والتصبّر للعارفين كما قال يعقوب عليه السلام: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ (١٢ : ١٨)، أي لا شكوى فيه، والاصطبار خصوص لنيّنا عليه السلام لقوله عزّ وجلّ: وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ (١٩ : ٦٥).

(٥٨٣) وقال أحمد بن عاصم: الصابر هو المستسلم في جميع أموره ساكن القلب فيه، والمتصبر يكابد نفسه في الصبر على المكاره. وقال أبو سعيد بن الأعرابي في قوله: **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** (٣٨: ٤٤)، قال: مستغيثًا بربه في صبره، فتم له الصبر بذلك، واستوجب الثناء بقوله **نِعَمَ الْعَبْدُ** (٣٨: ٤٤). قيل: وقف رجل على الشبلي فقال له: **أَيُّ صَبْرٍ أَشَدَّ عَلَى الصَّابِرِينَ؟** فقال: الصبر في الله، قال: لا، قال: الصبر لله، قال: لا، قال: مع الله، قال: لا، فغضب الشبلي قال: **فَإَيْش؟** قال: الصبر عن الله، قال: فصرخ الشبلي صرخةً كاد تتلف روحه.

(٥٨٤) وقال المرتعش: الاضطراب محل الغلبة وهو أن يمر به البلاء ولا يشعر لغلبة الحال عليه. وقال الواسطي: من قصد الصبر فكأنما أخذ الترس وقصد احتمال المحن. وقيل: الصبر زاد المضطربين. وقيل: التواصي بالصبر هو أن لا يشهد البلاء بحال. وقال الجنيدي: الصبر حبس النفس مع الله بنفي الجزع. وقيل: الصبر هو المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، هذا هو الصبر. وقال الشبلي: الصابر من أهل الباب، والراضي من أهل الدار، والمفوض من أهل البيت. وقال مشاذ الدينوري: طريق الحق بعيد والصبر عليه شديد.

(٥٨٥) وقال يحيى: عند نزول البلاء يظهر صبر الصابر، وعند مكاشفة المقدور تظهر حقائق الرضا. (من الطويل):

صَبْرْتُ وَلَمْ أُطْلِعْ هَوَاكَ عَلَى صَبْرِي وَأَخْفَيْتُ مَا بِي مِنْكَ عَنْ مَوْضِعِ الصَّبْرِ
مَخَافَةَ أَنْ يَشْكُو ضَمِيرِي صَبَابَتِي إِلَى دَمْعَتِي سِرًّا فَتَجْرِي وَلَا أَدْرِي

ولبعضهم (من الطويل):

صَبْرْتُ وَصَبْرُ الصَّابِرِينَ ثَوَابُهُ
 إِلَى أَنْ يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ ثَوَابَهُمْ
 يُؤَفِّي بِلا شَكٍّ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 فَمَلْدُودٌ وَجَدِي بِالْعَذَابِ ثَوَابِي^١
^١ ولبعضهم . . . ثوابي: ساقطة ق ل.

(٤٤) باب الخوف والرجاء

(٥٨٦) قال الله عزّ وجلّ: وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ (١٧):
(٥٧). وقال النبي ﷺ: لو وُزن خوف المؤمن ورجاؤه لا اعتدلا. وقال
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو نادى منادٍ من السماء أن لا يدخل
الجنة^١ إلا رجلاً واحداً لرجوتُ أن أكون هو، ولو نادى منادٍ من
السماء أن لا يدخل النار إلا رجلاً واحداً لخفتُ أن أكون أنا هو. قال
مطرف بن عبد الله: هذا والله عظيم الخوف عظيم الرجاء.
^١ يدخل الجنة ب: يلج الجنة ق ل.

(٥٨٧) وقال الواسطي: الخوف له ظلمٌ يتحير صاحبه تحته يطلب
أبداً منه المخرج، فإذا جاء الرجاء بضياؤه خرج إلى موضع الراحة
فغلب عليه التمني. وقال محمد بن موسى: لا يقع حسن النهار إلا
بظلم الليل وفيهما صلاح الكون، وكذلك صلاح القلب مرّة في ظلم
الخوف أسير فإذا طرق طوارق الرجاء فهو أمير.

(٥٨٨) وقال أبو بكر القنائي: بنى الله السرائر بحيث لا تصلح
ولا تحسن إلا بهما، إذا أخذ الليل والنهار لا يكون الكون في شيء،
كذلك الخوف والرجاء إذا فُقدَا يكون كالخشب المسندة، لا الرجاء
ولا الخوف. وقال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان يمنعان العبد
من سوء الأدب، فأما من بدا له نجم الاحتراق غيبه عن وساوس
الافتراق، فلا خوف ولا رجاء ولا صدق ولا صفاء. وقال أبو

عثمان: الخوف من عدله والرجاء من فضله .

(٥٨٩) وقال يحيى بن معاذ: كيف أخافك وأنت كريم، وكيف لا أخافك وأنت عزيز؟ فأنا بين خوف يقطعني وبين رجاء يوصلني، فلا خوفي يدعني فأموت فرعاً^١، ولا رجائي يتركني فأحيا فرحاً. وقال أحمد بن عطاء: الخلق بالخوف والرجاء مؤدّبون، وما دام لم يرتق العبد في طرقهما ولم يرقّ من بينهما لم يصل إلى حقيقة حقّهما، ويكون مرتباً بما لا حاصل له فيهما عند الحقيقة، قيل: فما هما؟ قال: زمامان للنفس حتّى لا يخرج إلى رعوناتها من الإذلال والأمن واليأس والقطع .

^١ فرعاً: ساقطة ب ق .

(٥٩٠) وقال الواسطيّ: سوء الأدب في مشاهدة المعرفة لا بالخوف يُدفع ولا بالرجاء يُظفر، ولكنّه متى ظهر الحقّ على السرائر لا يبقى فيها فضيلة لرجاء ولا خوف. وقال: الخوف حجاب بين العبد وبين الله وهو الإياس، والرجاء وهو الطمع، فإن خفته بخلته وإن رجوته اتهمته. وقال بعضهم: كلّ محبّة لا خوف معها فهي مؤوفة، وكلّ خوف لا رجاء معه فهو مؤوف، وكلّ رجاء لا خوف معه كذلك. وقال أبو سليمان: خوفي منك آيسني ورجائي فيك أطمعني. وقال أبو عثمان: الرجاء إذا ثبت بين خوفٍ متقدّم وبين خوف متأخر كان الرجاء صادقاً يُرجى لأهله من الله الوفاء بحسن ظنّهم. وقال الجنيد: الخوف يسكن في القلب قليلاً حتّى يهيج الرجاء، ثمّ يسكن الرجاء، ثمّ يهيج الخوف، ولا يخلو قلب المؤمن من الخوف والرجاء أبداً. وقال يحيى: مستقى الخوف من بحر عدله، ومستقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أنّ رحمته سبقت غضبه .

فصل

(٥٩١) قال الله عزّ وجلّ: **فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (٣: ١٧٥). وقال النبي ﷺ: **أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له**. وقال ابن أبي مليكة: أدركتُ خمس مائة وثلاثين^١ من أصحاب رسول الله ﷺ فما مات أحدهم إلّا وهو يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصريّ: ما من مؤمن مضى ولا من مؤمن بقي لم يخف على نفسه إلّا وهو منافق. وقال ذو النون المصريّ: هم على الطريق ما لم يرزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف فقد تركوا الطريق وأخذوا بالقدّم ذات الشمال.

^١ وثلاثين ب: أو ثلاثمائة ق ل.

(٥٩٢) وقال سهل: إدخال الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم، ويدعو العالم إلى العمل والعامل إلى الإخلاص والمخلص إلى الشكر والشاكر إلى المزيد. وقال أبو سليمان: ينبغي للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلّا الخوف، فإنّه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب، فإن بالخوف ارتقوا فإن ضيّعوه نزلوا. وقال يحيى بن معاذ: هذا سروري بك خائفًا فكيف سروري بك آمنًا. وقال أبو سليمان: أتخاف من نار هي عقوبة الله عزّ وجلّ، أو تخاف من ربّ مثل النار عقوبته؟

(٥٩٣) وقال أبو حفص: الخوف سراج القلب، به يُبصر ما في القلب من الخير والشر. وقال بشر: الخوف ملك لا يسكن إلّا في قلب متّق. وقال سهل لرجل ادّعى المخافة: هل في سرّك مخافة سوى مخافة القطيعة، فقال: نعم، قال: ما عرفت ربّك ولا خفت قطيعته. وقال شاه: علامة الخوف الحزن الدائم. وقال بعضهم:

الخوف من هيبة القهّار وسطوة الجبّار. وقال أبو حفص: الخوف سوط الله عزّ وجلّ يقوّم به الشرّارين^١ من عباده. وقال الروذباري: حقيقة الخوف أن لا تخاف مع الله سواه. وقيل: الخوف قرب القلوب بحجب الغيوب. وقيل: الخوف روعة تمايز^٢ القلب فيدهش منه الكبد^٣. وقيل: الخوف حركة القلوب من جلال الربّ. وقال الواسطي: أعلى مقام من الخوف أن يخاف من نظر الله إليه وغضبه عليه ومقته له وإعراضه عنه.

^١ الشرّارين ب: الشرّادين ق ل || ^٢ تمايز ب: تماسّ ق ل || ^٣ الكبد ب: اللبّ ق ل.

فصل

(٥٩٤) قال أبو سعيد الخزاز: قال لي بعض العارفين: إن أكثر الخائفين خافوا على أنفسهم من الله شفقةً منهم على أنفسهم وعملاً في خلاصها من الله عزّ وجلّ. وقال ابن خبيق: الخائف عندي أن يكون بحكم الوقت، فوقتٌ يخاف المخاوف ووقتٌ يأمنه. وقال أبو عبد الله بن الجلاء: الخائف عندي الذي لا يخاف غير الله عزّ وجلّ. وقال بعضهم: الخائف عندي من لا يعلّل نفسه بعسى وسوف. وقال الواسطي: الأكابر يخافون القطع، والأصاغر يخافون العقوبة، وخوف الأكابر أقطع لأنّ ما دام في النفس رعوناتها فليس بمحسن، وإن أتى بكلّ تفويض وتسليم.

(٥٩٥) وقال أبو القاسم الحكيم: خوف الله لا يشبه خوف المخلوقين لأنّ من خاف من شيء هرب منه ومن خاف الله هرب إليه. وقال الواسطي: خوف العامّة من العذاب، وخوف الخاصّة من القطيعة، وخوف العلماء ممّا سبق، وخوف الإئمة من التغيير والغير. وقيل: الخائف المتحيّر في باب الغيب. وسئل الجنيّد: هل يسقط

الخوف من العبد؟ قال: لا، ما كان العبد أعلم بالله كان أشدَّ له خوفاً، والخائفون على طبقات، خائف من الأجرام، وخائف من العواقب، وخائف من الحسنات أن لا تُقبل. لذي النون (من الطويل):

وأحمدُ حالِ الخائفين مقامهم على كمدٍ يضني النفوسَ مع الله

فصل

(٥٩٦) قال محمد بن خفيف: الرجاء ارتياح القلب لرؤية كرم المرجو. وقال عبد الله بن خبيق: الرجال ثلاثة، رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها، ورجل عمل سيئة ثم تاب منها ثم يرجو المغفرة، والثالث الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول: أرجو المغفرة. وقال أحمد بن أبي الحواري: الرجاء قوت الخائفين. وقال شاه: الرجاء حسن الطاعة. وقيل: الرجاء المسارعة إلى القيام بأداء الأوامر. وقال أبو سليمان: أترجو جنة هي ثواب الله، أو ترجو رباً مثل الجنة ثوابه. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال. وقيل: الخوف رقيب العمل، والرجاء شفيع المحن.

فصل

(٥٩٧) قال أبو بكر الفوهي^١: قرن الرجاء بالطلب، والخوف بالهرب، وحسن الظن بالعمل، فمن خاف هرب، ومن رجا طلب، ومن أحسن الظن عمل. وقال أبو بكر الوراق: إذا تحقَّق العبد في الخوف من ربه يهيج الرجاء من قلبه، فإذا تحقَّق الرجاء في قلبه يهيج الخوف منه. وقال أنس: دخل النبي ﷺ على شاب وهو في الموت، فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله

ﷺ: لا يجتمعان في قلب عبدٍ إلا أعطاه الله عزّ وجلّ ما يرجوه وآمنه ممّا يخاف .

^١ الفوهي ب: القوهي ق ل .

(٥٩٨) وقال أبو عبد الله النبايحيّ: قرن الله الخوف بالكثرة والرجاء بالقلة، إذا كان كثير المال قال أخاف، وإن كان قليل المال قال أرجو، فأيهما أفضل، خوف مع كثرة أو رجاء مع القلة؟ وقال بعضهم: خفت نفسي، رجوت ربي، وأنا أحب أن أفارق من أخاف وأتصل بمن أرجو. وقال سهل: الرجاء والخوف زمامان على الإنسان، فإذا استويا قام له أحواله، فإذا رجح أحدهما بطل الأمر.

(٥٩٩) وقال أبو بكر الورّاق: الرجاء ترويح من الله عزّ وجلّ لقلوب الخائفين، ولولا ذلك لتلفت نفوسهم وذهلت عقولهم. وقال بعضهم: الخوف والرجاء جناحا العمل، لا يطير إلا بهما. وقيل: لو كان الرجاء بلا عمل يستقيم لكان المسيء والمحسن في الرجاء سواء. وقال الحصريّ: الخوف من الله علة وحجاب، لأنّه إذا كان خوفي منه لا يزيل مراده فيّ، ورجائي له لا يوصلني إلى مرادي منه، فقد تعطلّ حكم الخوف والرجاء للمتحقّقين، وأمّا أرباب الرسوم والعلوم فعليهم واجب التزام الأدب.

(٦٠٠) للشبليّ: (من المنسرح):

إني وإن كنت قد أسأت بي الـ	يومَ لراج للعطفِ منك غدا
أستدفعُ الوقتَ بالرجاءِ وإن	لم أرَ منكم ما أرتجي أبدا
أغرّ نفسي بكم وأخذعها	نفسٌ ترى الغيِّ منكم رشدا

(٤٥) باب التفكير وجولان المتفكر

(٦٠١) قال الله عزّ وجلّ: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٣: ١٩١). قال ذو النون: خلق الله الخلق على الفطرة وأطلق لهم الفكرة، فبالفطرة عرفوه وبالفكرة عبدوه. وقال النبي ﷺ: تفكروا في آلاء الله، ولا تتفكروا في الله. وقال النبي ﷺ: إذا رأيتم أهل الجوع والتفكر فادنوا منهم فإنّ الحكمة تجري على ألسنتهم. وقال محمّد بن الفضل: وجدتُ أقرب الأشياء وأدلّها عليه وأطفها تفكراً في ثلاثة أشياء، أوّلاً ملكه الظاهر، ثمّ فعله وتدييره في ملكه، ثمّ كلامه الذي يدخل فيه كلّ شيء، فهذه الثلاث معاني أبواب التفكير والفكرة.

(٦٠٢) وقال: الأوّل هو العلم ثمّ التذكّر ثمّ التفكير، فإذا كرّر العبد على قلبه العلم بالتذكّر والتفكر فطن القلب وأبصر الغيب حتّى يصير الغيب عنده شبه العيان. وقيل: التفكير في كيفية النفس وصورتها في الرحم، وهو قوله عزّ وجلّ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (٣٩: ٦). وقال عمرو بن عثمان المكيّ: إياك والتفكر في شيء من عظمة الله أو شيء من صفات الله، فالتفكر في الله كفرٌ ومعصية. وقال محمّد بن الفضل: من أدمن التفكير في أمر الآخرة أبصر الغيب بقلبه.

(٦٠٣) وقال عمرو بن عثمان المكيّ: الفكر في نفسه تردّد النفس

بين العقل والعلم ليصل بها^١ إلى علم ما أفكرت فيه . وقال سهل :
الفكر فكران ، فكر ينفد وفكر لا ينفد . وقال أبو عثمان : الفكرة
استرواح القلب من وساوس التدبير . وقيل : الفكرة ما وقف على
القلب ، والتفكر جولان القلب في الملكوت . وقال بعضهم : الفكرة
وقوف القلب على ما عرف . وقال أبو سليمان الداراني : الفكرة في
الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلب ، والفكرة في الدنيا حجاب عن
الآخرة وعقوبة لأهل الولاية .

^١ بها ب : بهما ق ل .

(٦٠٤) وقال عمرو : التفكر جولان القلب ، والفكر ما ملأ القلب
في حال التعظيم . وقال الواسطي : طاعة فكر يلحقه ذكر ، وطاعة ذكر
لا يلحقه فكر . وقال إبراهيم بن أدهم : وحق ما أشير إليه لفكر العالم
أشد من نقل السموات إلى الأرض ، وإنه ليرد عليه ما لو أطلع
عليه أهل الغفلة لذهلت عقولهم وزهقت أنفسهم . وقال الجنيد :
التفكر أعلى من العبادة لأن العبادة تنقطع عن المؤمن في الجنة
والفكرة لا تنقطع عنه وما كان على الدوام فهو أفضل . وقال
الأنطاكي : تعرّض لرقّة القلب بكثرة التفكر واستجلب نور القلب
بدوام الحزن .

(٦٠٥) وقال محمد بن خفيف : آخر التفكر أوّل الذكر ، وليس
كلّ ذكر تفكراً . وقال الواسطي : من طالع الذكر هرب من الفكر ،
والهرب من الفكر من صحّة المطالعة ، وما صحّت المطالعة لأحد إلا
ذهب ذكره وفكره . وقال : من غيبه الحق بشاهده عن شاهده لم يجز
بفكره ذكر الملكوت ، ومن أشار إلى الله عز وجلّ بعبارة الملكوت لم
يشر إلى الله قطّ . وقيل : الفكرة تصفية القلب بموارد الفوائد . وقال

بعض الفقهاء: الفكرة استشراف القلب على الكونين، والتفكر سياحة السرّ في العالمين.

(٦٠٦) وقال بعضهم: الفكرة نور يطرد عن القلب الغفلة، ويريه موارد ما يرد عليه من زيادة أو نقصان ويصقّيها من الظلمات. وقيل: المتفكر لا يعدو حاله ووقته في أكثر أحواله. وقال محمّد بن خفيف^١: الفكرة على خمسة أوجه، فكرة في آيات الله وعلاماته يتولّد منه المعرفة، وفكرة في آلاء الله ونعمائه يتولّد منه المحبّة، وفكرة في وعد الله وثوابه يتولّد منه الرغبة، وفكرة في وعيد الله وعقابه يتولّد منه الرهبة، وفكرة في خفاء النفوس في جنب الله من إحسانه إليهم يتولّد منه الحياء.

^١ محمّد بن خفيف ب: محمّد بن عبد ق ل.

(٦٠٧) للحلاج (من الخفيف):

أَنْتَ بَيْنَ الشُّغَافِ وَالْقَلْبِ تَجْرِي مِثْلَ جَرِي الدَّمِوعِ مِنْ أَجْفَانِي
وَتَحُلُّ الضَّمِيرَ جَوْفَ فَوَادِي كَحُلُولِ الأَرْوَاحِ فِي الأَبْدَانِ^١
لَيْسَ مِنْ سَاكِنِ تَحَرُّكٍ إِلاَّ أَنْتَ حَرَكْتَهُ خَفِيَّ المَكَانِ
يَا هَلَالًا بَدَا لِأَرْبَعِ عَشَرَ لِثَمَانٍ وَأَرْبَعِ وَاثْنَتَانِ

^١ الأبدان ب: الإنسان ق ل.

(٤٦) باب الاستقامة وحكم المستقيم

(٦٠٨) قال الله عزّ وجلّ: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (٤١ : ٣٠ ، ٤٦ : ١٣). قال ابن عطاء: استقاموا على انفراد القلب بالله عزّ وجلّ. وقال أبو العباس: إنّ الذين قالوا ربّنا الله يوم الميثاق ثمّ استقاموا بعد ذلك عليه، إنّ الذين قالوا ربّنا الله بحركات القلوب مع مشاهدة التوحيد ثمّ استقاموا مع الله بشرط الوفاء. وقال سفيان بن عبد الله: قلتُ لرسول الله ﷺ: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل أحداً بعدك، قال: قل آمنتُ بالله ثمّ استقم. وقال الترمذي: الاستقامة إقامة القلب مع الله باجتهاد الظاهر ونفي المنهيات عنه^١.

^١ وقال الترمذي... عنه: ساقطة ل.

(٦٠٩) وقال أبو بكر بن طاهر: لكلّ نبيّ مع الله حال ومقام ودعاء ومنّ حاله ناجى ربّه ودعا، فكان مقام آدم عليه السلام الملامة، ومقام إبراهيم السلامة، ومقام نبيّنا عليه السلام الاستقامة؛ آدم لام نفسه، فقال: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا (٧ : ٢٣) فاستفاد العفو، وإبراهيم عليه السلام جاء ربّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٣٧ : ٨٤) فاستفاد الخلة، ومحمّد عليه السلام قيل له: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (١١ : ١١٢) فاستقام فاستفاد المحبّة. وقال أبو عليّ الجوزجانيّ: كُنْ طالب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإنّ نفسك متحرّك في طلب الكرامة وربّك يطلب منك الاستقامة.

(٦١٠) وقال محمد بن عليّ: الاستقامة إقامة القلب مع الله عزّ وجلّ باجتهاد الظاهر ونفي المنهيات عنه. وقال محمد بن الفضل: الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت الاستقامة. وقال سريّ: الاستقامة أن لا تختار على الله. وقال النصراباذي: الاستقامة المداومة مع جريان القضاء بأحوال الرضا والنظر إليها بعين القبول. وسُئِلَ بعضهم عن الاستقامة فقال: المستقيم من لا يدبّر ولا يختار ولا يكره واردًا ورد عليه من الجبّار ولا يحطّ رحله إلّا في منازل الاجتهاد في الخدمة بحسن الأدب، لا يفرح بموجود ولا يتأسّف على فائت معدوم.

(٦١١) قال أبو عمرو بن نُجيد: من استقام لا يعوجّ به أحد، ومن اعوجّ لا يستقيم به أحد. وقال السياريّ: ما استقام إيمان عبدٍ حتّى يصبر على الذلّ مثل ما يصبر على العزّ. وقال ابن هند: الاستقامة تقوّم العبيد في أحوالهم لا الأحوال تقوّمهم. لبعض الفقراء (بيت من دور):

طاهرُ القلبِ في حالِهِ^١ مُقيمٌ صافي^٢ السّرِّ في صَفاهُ^٣ سَلِيمٌ
وَكُلُّ اعْوِجَاجٍ قَدْ بَانَ عَنْهُ وفي الاستقامة ثابتٌ مُستقيمٌ
^١ حاله: ب ق: رضاك ل || ^٢ صافي ب ق: صفاء ل || ^٣ صفاه ب ق: علاك ل.

(٤٧) باب التوكل وحسب المتوكل

(٦١٢) قال الله عز وجل: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٦٥):
(٣)، قيل: لم يردّهم إلى شيء سواه. وقال النبي ﷺ: لو توكلتم على
الله حقّ توكله لغذاكم كما تغذو الطير تغذو خماصًا وتروح بطانًا.
وقال أبو يزيد: حسبك من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصرًا غيره ولا
لرزقك خازنًا غيره ولا لعملك شاهدًا غيره. وقال سهل: من يكل
أموره إلى ربّه فإنّ الله يكفيه مهمّ^١ الدارين أجمع.

^١ مهمّ ب ق: أمور ل.

(٦١٣) وقال عمرو بن عثمان المكيّ: انفراد التوكل وأحكامه
فهو في المتوكلين على تبيان حكيم، وعلم عظيم، وأمر مبین^١، وبيان
معلن، ومنار ظاهر، وظاهر واضح، شملتهم في الحركات والسكون
والاكتساب والقيود والأخذ والعطاء حالة واحدة، وهي صفاء النظر
إلى الله عز وجلّ أنّه وليّ الأشياء ومسبّب الأسباب، وأنّ الأشياء
تجري بحكمه بأقدار قد سبقت بسابق علمه، فليس من لحظة تحدث
ولا حركة قدم لخطوة إلّا ولهم في ذلك من الله علم مجدّد^٢ يوردهم
منه على علم ممتدّ في سرمد الأبد، لا نهاية لحكمه، ولا نفاذ
لقدرته، ولا انقطاع لتدبيره، ولا حدّ لفوائده، ولا غاية لمزيده.

^١ مبین ب ل: متين ق || ^٢ مجدّد ب ق: محدود ل.

(٦١٤) وقال إبراهيم الخواص: التوكل أن لا يهتمّ العبد لساعة لما فات^١، ولا ليوم لما مات^٢، لمعرفته بقسمه له وتدييره، فليس من صحّة التصديق لله والصدق عنه^٣ الاهتمام بالرزق، لأنّ الرزق جزء من مائة ألف جزء وقع عليه تصديق المؤمن، وإذا كان لهم داخلًا في هذا الجزء الواحد كيف يصحّ الباقي؟ وسئل أبو يزيد عن التوكل فقال: طرح البدن في العبوديّة وتعلّق القلب بالربوبيّة والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أُعطي شكر وإن مُنع صبر راضيًا موافقًا للقدر. وسئل ذو النون عن التوكل فقال: ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوّة.

^١ لما فات ب ق: لم تأت ل || ^٢ لما مات ب ق: لم تأت ل || ^٣ والصدق عنه ب: والصدق عند ق ل.

(٦١٥) وقال أبو بكر الورّاق: التوكل ردّ العيش إلى يوم واحد وإسقاط همّ غدٍ. وقال ابن طاهر: التوكل أن لا تعجز عن حكم وقتك، والمعرفة أن لا تضيع حكم وقتك. وقال أبو يعقوب النهرجوري: التوكل موت النفس عند ذهاب حظوظها من أسباب الدنيا والآخرة. وقال الجنيد: التوكل اعتماد القلب على الله في جميع الأحوال. وقال ذو النون: التوكل انقطاع المطامع. وقال الجريبي: التوكل معاينة الاضطرار. وقال شاه: التوكل سكون القلب في الموجود والمفقود.

(٦١٦) وقال أبو القاسم النصراباذي^١: التوكل الرضا بما جرى من القضاء. وقال محمّد بن خفيف: التوكل الاكتفاء بضمانه وإسقاط التهمة في قضائه. وقال أبو بكر الكتّاني: التوكل في الأصل استعمال العلم وفي الحقيقة استعمال اليقين. وقال حمدون: التوكل هو

الاعتصام بالله. وقال الجُنيد: التوكل أن يفنى سرّك في تدبيرك فترضى بالله وكيلاً ومدبراً. وقال عمرو: التوكل حسن الاعتماد على الله عزّ وجلّ. وقال الحلاج: التوكل الخمود تحت الموارد.
 ١ أبو القاسم النصابذيّ ب ق: القاسم ل.

(٦١٧) وقال أبو عبد الله القرشيّ: التوكل هو التعلّق بالله في كلّ حال وترك كلّ سبب يوصله إلى سبب^١ حتّى يكون الحقّ هو المتولّي لذلك. وقال إبراهيم الخوّاص: التوكل إسقاط الخوف والرجاء ممّا سوى الله. وقال رُويم: التوكل الثقة بالله في كلّ ما ضمن. وقال عليّ ابن عبد الرحيم: التوكل انتظار الإرفاق بلا توسّل. وقال أبو يزيد: التوكل نسيان التوكل في وقت الحضور. وقال سهل: التوكل معرفة معطي أرزاق المخلوقين.
 ١ يوصله إلى سبب: ساقطة ل.

(٦١٨) وقال أبو عمر الأنماطيّ: التوكل النظر إلى الأكوان بعين التسخير. وقال أبو سعيد الخزاز: التوكل هو التصديق لله في كلّ ما وعد، والسكون إليه في كلّ ما ضمن، وإخراج الهَمّ من القلب بأمر الرزق الذي ضمنه، وعلمه أنّ كلّ ما يحتاج إليه فالله مالكه وهو القائم لديه لا يوصله إليه غيره ولا يمنعه عنه سواه وترك ادّخار شيء لغد. وقال الجُنيد: التوكل نسيان كلّ سبب بين العبد وبين الله عزّ وجلّ، حتّى يكون العبد مع الله بلا سبب كما أبداه بلا سبب.

فصل

(٦١٩) قال النبيّ ﷺ: من توكلّ وقع كُفي الطلب. وقال أبو سليمان الدارانيّ لابن أبي الحواريّ: يا أحمد، طرق الآخرة كثيرة

وشيخك عارف بكثير منها إلا هذا التوكل المبارك فإني ما شممتُ منه رائحة وليس لي منه مشامّ الريح. وقال سهل: من طعن على الاكتساب فقد طعن على السنّة، ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان. وقيل: جاء رجل إلى الشبلي يشكو إليه كثرة العيال فقال له: ارجع إلى بيتك فمن تعلّم أنّ رزقه ليس على الله فاطرُده عنك. وقال أبو يعقوب النهرجوري: أرزاق المتوكلين على الله يجري بعلم الله لهم بلا شغل ولا تعب وغيرهم فيه مشغول متعوب.

(٦٢٠) وقال ابن عطاء: من توكل على الله بغير الله عزّ وجلّ لم يتوكل على الله حتّى يتوكل على الله بالله ويكون متوكلًا على الله في توكله بلا سبب. وقال الواسطي: أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار، وأن لا يفارق التوكل في أيامه^١، ولا يلتفت بسرّه إلى توكله لحظة في عمره. وقال الحسين بن منصور لإبراهيم الخوّاص: ماذا صنعتَ في هذه الأسفار وقطع هذه المفاوز؟ قال: بقيتُ في التوكل أصحّ نفسي عليه، فقال له الحسين: أفنيتَ عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟

^١ أيامه ب: أمامه ق ل.

(٦٢١) وقال عمر بن سنان: اجتاز بنا إبراهيم الخوّاص فقلتُ: حدّثني بأعجب ما رأيتَ في أسفارك، فقال: لقيني الخضر فسألني الصحبة فخشيتُ أن يفسد عليّ سرّ توكلّي بسكوني إليه ففارقته. وقال إبراهيم الخوّاص: بينا أنا أسير في البادية إذا بهاتف يهتف بي فتحيرتُ فإذا أعرابيّ يسير فقال: يا إبراهيم التوكل عندنا، أقم عندنا حتّى يصحّ توكلّك، ألا تعلم أنّ رجاءك لدخول بلدة فيها أطعمة يحملك؟ اقطع رجاءك عن البلدان وتوكل، قال: فحيرني.

(٦٢٢) وقال الجُنيد: ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب إنما سكون القلب إلى موعود الله عزّ وجلّ. وقال بعض الفقهاء: التوكل سكون السرّ إلى ضمان الله تعالى الأوّل وإيقان القلب بأنّ القول لا يُبدّل. وقال الواسطيّ: أربعة أشياء لا تليق بالمعرفة، الزهد والصبر والتوكل والرضا، لأنّ كلّ ذلك من صفة الأشباح. وسُئل بعض الفقهاء: من المتوكل؟ فقال: من عدم حوله وقوّته عند ظهور الأسباب وفني الأسباب في نظره لقيام المسبّب بما يبدو ويظهر به الأسباب.

(٦٢٣) وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: أهل التوكل في حقائق التوكل يكون لهم أوقات عند الغلبات لو مشوا على النار ما أحسّوا بها، ولو طُرحوا فيها لم تضرّهم، ولو وقعت بهم السهام والجراحات ما أليموا منها، ووقت يفزعون من قرص بعوض ولو تحرك عليهم أدنى حركة لفزعوا منها. وقال ابن الأنباريّ: بلغني أنّ رجلاً خرج في طلب الرزق فمشى فلما أعيأ قعد في ظلّ جدار يستريح فإذا هو بلوح أبيض مكتوب عليه بسواد (من الكامل):

إِنِّي رَأَيْتُكَ قَاعِدًا مُسْتَقْبِلِي فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لِلْهُمُومِ قَرِينُ
هَوْنٌ عَلَيْكَ وَكُنْ بِرَبِّكَ وَاثِقًا إِنَّ التَّوَكُّلَ شَأْنُهُ التَّهْوِينُ
طَرَحَ الْأَذَى عَن نَفْسِهِ فِي رِزْقِهِ لَمَّا تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَضْمُونُ

فرجع عن وجهه وعن طلب الرزق فأثرى واكتفى^١.

^١ وقال ابن الأنباريّ... واكتفى: ساقطة ل.

(٦٢٤) لأبي عليّ (من الخفيف):

أَنْتَ حَسْبِي وَفِيكَ لِلْقَلْبِ حَسْبُ وَبِحَسْبِي إِنْ صَحَّ لِي فِيكَ حَسْبُ
مَا أَبَالِي إِذَا وَدَادُكَ لِي صَحُّ حَ مِنَ الْخَلْقِ مَا تَعَرَّضَ خَطْبُ

(٤٨) باب التفويض والتسليم

(٦٢٥) قال الله عزّ وجلّ: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمِ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٢: ١٣١). وقال النبي ﷺ: خمسة من الإيمان التوكّل على الله عزّ وجلّ، والرضا بقضائه، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله، والصبر عند الصدمة الأولى. وقال أبو الحسين النوريّ: الصدر معدن التسليم، والقلب معدن اليقين، والضمير معدن السرّ.

(٦٢٦) وقال أبو سعيد القرشيّ: التسليم على وجهين، قهر وانكسار واضطرار علم صاحبه أنّه لا يقوى مع القضاء فيسلم الأشياء كراهيةً واضطراراً، والوجه الآخر أيقن صاحبه أنّ الملك والتدبير لله عزّ وجلّ فيسلم الملك إلى مالكة بعدما أمر بالتسليم. وقال ذو النون: من تعلق بأذيال التسليم أوصله إلى رياض التنعيم. وقال الواسطيّ: من يسلم فهو في الحقيقة مستهزىء يسلم إليه ما هو في قبضته وملكه، ومن لم يسلم جاذب القبضة.

(٦٢٧) وقال الحارث: التسليم هو الثبوت عند نزول البلاء من غير تغيير منه في الظاهر والباطن. وقال^١: ثلاثة من أعلام التسليم، مقابلة القضاء بالرضا والصبر عند البلاء والشكر على النعماء. وقال الواسطيّ: كلّ داع أنّه أسلم فهو كاذب في الحقيقة، لم تكن روحه في يده ولا نفسه في ملكه ولا يملك حركته ولا سكونه، فما الذي أسلم إلى ربّه؟

^١ وقال ب: وقال بعضهم ق ل.

فصل

(٦٢٨) سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ: بِمَ تَعْرِفُ التَّفْوِيضَ مِنَ التَّضْيِيعِ، قَالَ: بِتَسْلِيطِ عَقْلِكَ عَلَى أَعْمَالِكَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ صِفَاؤُهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّفْوِيضُ قَبْلَ نَزُولِ الْقَضَاءِ وَالتَّسْلِيمُ بَعْدَ نَزُولِ الْقَضَاءِ^١. وَقَالَ أَبُو عَثْمَانَ: أَنْتَ فِي سَجْنٍ مَا تَبَعْتَ مَرَادَكَ، فَإِذَا فَوَّضْتَ وَسَلَّمْتَ اسْتَرَحْتَ. وَقِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ (٢: ١٢٨): مَعْنَاهُ أَرْحَنَا مِنْ أَسْبَابِ الطَّلَبِ بِالْحَيْلِ وَمَطَالَعَةِ الْخَيْرِ^٢ بِالْعَوْضِ.

^١ والتسليم بعد نزول القضاء: ساقطة ل || ^٢ الخير ب: الجزء ق ل.

(٦٢٩) وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: لَا يَحْسُنُ التَّفْوِيضُ وَلَا يَكُونُ مَفْوضًا إِلَّا بِنَيْلِ التَّسْلِيمِ وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّفْوِيضِ وَالرِّضَا، وَالتَّسْلِيمُ مَقَامَاتٌ يَقْرُبُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا يُمْكِنُ، فَالتَّفْوِيضُ تَوْكِيلُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ قَبْلَ نَزُولِهِ، وَالتَّوَكُّلُ تَسْلِيمُهُ لَهُ فِي حَالِ وِرْوَدِهِ، وَالتَّسْلِيمُ مَقَابَلَةُ الْبَلَاءِ بِحَسَنِ الصَّبْرِ وَالْعِزَاءِ. وَقَالَ يَحْيَى: مَا اسْتَرَحْتُ حَتَّى فَوَّضْتُ. وَقَالَ حَارِثٌ: التَّسْلِيمُ هُوَ الثَّبُوتُ عِنْدَ نَزُولِ الْبَلَاءِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ: التَّسْلِيمُ مَسَامِحَةُ النَّفْسِ عِنْدَ نَزُولِ الْبَلَاءِ وَمُوَافَقَةُ الْقَلْبِ فِي جَرِيَانِ الْقَضَاءِ. وَقَالَ النُّورِيُّ: لَيْسَ مِنْ طَوْلَبِ التَّسْلِيمِ كَمَنْ بَادَرَ بِالتَّسْلِيمِ.

(٦٣٠) لَدِي النُّونِ (مَنْ الْوَافِرِ):

إِذَا ارْتَحَلَ الْكِرَامُ إِلَيْكَ يَوْمًا	لَيْلَتَمَسُوكَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ
فَإِنَّ رَحَالَنَا حَطَّتْ رِضَاءً	بِحِلْمِكَ عَنْ حُلُولٍ وَارْتِحَالٍ
أَنْحُنَا فِي فَنَائِكَ يَا إِلَهِي	إِلَيْكَ مُفَوِّضِينَ بِلَا اعْتِدَالٍ
فُسِّنَا كَيْفَ شِئْتَ وَلَا تَكِلْنَا	إِلَى تَدْبِيرِنَا يَا ذَا الْمَعَالِي

(٤٩) باب المراقبة وحذر المراقب

(٦٣١) قال الله عزّ وجلّ: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ (٩ : ٧٨)، وقال عزّ من قائل: مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (٥٠ : ١٨). وقال النبي ﷺ: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال الحسن بن عليّ: عليكم بحفظ السرائر فإنه مطّلع على الضمائر. وقال أبو سليمان: كيف يخفى عليه ما في القلوب ولا يكون في القلوب إلا ما يُلقى الله فيه، أفيخفى عليه ما هو منه؟

(٦٣٢) وقال الجريريّ: من لم يحكم فيما بينه وبين الله تعالى بالتقوى والمراقبة لن يصل إلى الكشف والمشاهدة. وقال أحمد بن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحقّ على دوام الأوقات. وقال جعفر الخلديّ: المراقبة مراعاة السرّ بملاحظة الغيب مع كلّ خطرة. وقال أبو العباس بن عطاء لبعض حكماء خراسان ممّن قد أولع بالجهد وقارن التّقشّف: أما علمت أنّ ما تقارن ببدنك أقدار في جنب ما تطالع بقلبك، وما تطالع بقلبك هباء في جنب ما تراقب في سرّك؟ فراقب الله في سرّك وعلائيّتك خير ممّا تقارن من عملك وعبادتك. وقال: خيركم من راقب الحقّ بالحقّ وأفى ما دون الحقّ وتابع المصطفى عليه السلام في أخلاقه وآدابه.

(٦٣٣) وسئل أبو الحسين بن هند: متى يهشّ الراعي غنمه بعضا الرعاية من مراتع الهلكة، قال: إذا علم أنّ عليه رقيبًا. وقال أبو عبد

الله المغربيّ: أفضل عمل العاملين مراقبة أوقاتهم مع ربّهم. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكنّ واعظاً لقلبك ونفسك ولا يغرّنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب باطنك. وقال أبو عثمان المغربيّ: أفضل ما يلزم الإنسان في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة علمه بالعلم. وقال الجُنيد: من راقب العواقب سلم.

(٦٣٤) وقال بعضهم: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وقال النصراباذي: وقت الله عزّ وجلّ العبادات كلّها بأوقات ليتأدّب العبد بها قبل أوقاتها لأدب الظاهر، ولم يوقت المعرفة بوقت لئلاّ يخلي العبد سرّه عن مراقبة المشاهدة بحال. وقال محمّد بن عليّ: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه.

(٦٣٥) وقال الجُنيد: من راقب سريره خرس جوارحه. وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بدّ للعبد منه؟ قال: ملازمة العبوديّة ودوام المراقبة. وقال بعض الفقهاء: المراقبة فقد حسّ الأشياء من القلب بل خمود السرّ تحت الموارد. وقيل: المراقب من علت همّته عن الخلق واتّصلت أنفاسه بالحقّ. وقيل: من راقب الله في يقظته حرسه الله في غفلته.

(٦٣٦) للنوريّ (من الطويل):

وَكَمْ رُمْتُ أَمْرًا جَرَّتْ لِي فِي انصِرَافِهِ
عَزَمْتُ عَلَى أَنْ لَا أَحْسَنَ بِخَاطِرٍ
وَأَنْ لَا تَرَانِي عِنْدَ مَا قَدْ كَرِهْتُهُ
فَلَا زَلَّتْ بِي مَنِّي أَبْرَ وَأَرْحَمَا
عَلَى الْقَلْبِ إِلَّا كُنْتُ أَنْتَ الْمَقْدَمَا
لَأَنَّكَ فِي قَلْبِي الْكَبِيرُ الْمَعْظَمَا

(٥٠) باب اليقين وثبات الموقن

(٦٣٧) قال الله عزّ وجلّ: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (١٥ : ٩٨-٩٩). وقال النبي ﷺ: سل
الله العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة. وقال عليه السلام:
رحم الله أخي عيسى، لو ازداد يقيناً لمشى في الهواء. وقال عامر بن
عبد القيس^١: لو كُشف الغطاء ما ازددتُ يقيناً، قيل: يعني عند
معايتي لما آمنتُ به من الغيب. وهذا كلام غلبات ووجد وتحقيق.
وقال أبو يعقوب النهرجوري: اليقين هو المكاشفة. وقال الجنيد:
اليقين هو ارتفاع الشك.

^١ عامر بن عبد القيس ب ق: علي بن أبي طالب ل.

(٦٣٨) قال رُويم: اليقين تحقيق القلب بمعنى على ما هو به.
وقال أبو الحسين النوري: اليقين المشاهدة. وقال عمرو بن عثمان
المكّي: اليقين في جملته تحقيق الإثبات لله بكلّ صفاته. وقال: حدّ
اليقين دوام انتصاب القلوب لله عزّ وجلّ بما أقوى عليها اليقين من
حركات ما لاقى به الأوهام. وقال أحمد بن عاصم: اليقين^١ نور
يجعله الله في قلب العبد حتّى يشاهد به أمر آخرته. وقال عبید الله:
اليقين اتّصال البين وانفصال ما بين البين. وقال مهراّن: اليقين هو
سكون القلب، فإذا سكن صفا وإذا صفا ظهر له كلّ غيب^٢.

^١ من حركات... اليقين: ساقطة ل || غيب ب: عين ق ل.

(٦٣٩) وقال يحيى: اليقين كشف الغطاء عن القلب. وقال سهل: اليقين المكاشفة ثم المعاينة. وقال بعضهم: علم اليقين استجلاب الدلائل وعين اليقين عين الحكمة. وقال الجُنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغيّر في القلب. وقال الجريري: قد مشى رجال باليقين على الماء ومات على العطش أفضل منهم يقيناً.

فصل

(٦٤٠) قال بعضهم: نظروا بعين اليقين إلى محبوب القلوب فرأوه في كلّ حالة موجوداً، وفي كلّ لمحة ولحظة قريباً، وبكلّ رطبٍ ويابسٍ عالمًا، وعلى كلّ ظاهر وباطن شهيدًا، وعلى كلّ محبوب ومكروه قائمًا، وعلى تقريب البعيد وتباعد القريب مقتدرًا، ولهم في كلّ الأحوال والأعمال سائسًا، فاستغنوا بتدبيره وسياسته وتقويمه عن تدبير أنفسهم. وقال أبو يعقوب: لا يستحقّ العبد اليقين حتّى يقطع كلّ سبب بينه وبين الله عزّ وجلّ، من العرش إلى الثرى، حتّى صار مراده الله عزّ وجلّ لا غيره، ويؤثر الله عزّ وجلّ على كلّ شيءٍ سواه، وليس لزيادة اليقين نهاية، واليقين أصل جميع الأحوال وإليه تنتهي جميع الأحوال.

(٦٤١) وقال الواسطي: اليقينُ السيفُ اللهُ، والصبرُ البأسُ اللهُ، وإنّ الشيطان ليتعوّذ من الصبر كما يتعوّذ الناس من الشيطان. وقال النهرجوري: اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب. وقال الواسطي: إذا أيقن بالمعنى وقع له مشاهدة الأحران^٢ وإذا انكشف له حقائق المعنى خرج عن أشجان الخلق. وقال أبو يعقوب: إذا تحقّق باليقين ترخّل من يقين إلى يقين حتّى يصير اليقين له وطناً. وقال: إذا استكمل العبد

حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة . وقال أبو بكر الورّاق: اليقين نور يستضيء به العبد في أحواله فيبلغه إلى درجات المتّقين .

١ السيف الله والصبر البأس الله ب: سيف الله والصبر ألماس الله ق ل || ٢ الأحران ب: الأحرار ق ل .

(٦٤٢) وقال بعض الفقهاء: اليقين اعتماد القلب على الله وتبرّي السرّ ممّا سوى الله . وقال السيرواني: ما نزل من السماء أعزّ من التوكّل ، ثمّ قال: اليقين أعزّ من التوكّل لأنّه يتيقّن ثمّ يتوكّل . للشبلي (من الوافر):

مَكِينٌ فِي مَعَامِلَةِ مَكِينُ أَمِينٌ الْحَقُّ آمِنُهُ أَمِينُ
تَعَارَزَ عَزُّهُ فَاعْتَزَّ عَزًّا فَفَقَدَ بَانَ الْيَقِينُ مِنَ الْيَقِينِ

١ بان ب: فاز ق ل .

(٥١) باب الصدق ومرتبة الصادق

(٦٤٣) قال الله عزّ وجلّ: رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (٣٣: ٢٣). وقال عزّ وجلّ: لِيَسْأَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَن صِدْقِهِمْ (٣٣: ٨). قال الواسطيّ: يسألهم عن توسّلهم بصدقهم إلى من لا وسيلة إليه إلاّ به. وقال النبيّ ﷺ: الصدق يهدي إلى البرّ والبرّ يهدي إلى الجنّة. وقال أحمد بن خضرويه: من أحبّ أن يكون الله معه في كلّ حال فليلزم الصدق فإنّ الله مع الصادقين. وقال ذو النون: الصدق سيف الله في أرضه ما وُضع على شيء إلاّ قطعه^١.

^١ سيف... قطعه: ساقطة ل.

(٦٤٤) وقال أبو يعقوب السوسيّ: الصدق موافقة الحقّ في السرّ والعلانية. وقال الجنيد: الصدق^١ شيء به تمام الأحوال، فكّلّ حال خلا منه كان ناقصًا. وقال أبو سعيد الخراز: الصدق منزلة تبّلغ الآمل^٢ مأموله. وقال أبو عبد الله بن خبيق: لا يستغني حال من الأحوال عن الصدق والصدق مستغن عن الأحوال كلّها. وقال أبو بكر الورّاق: من استعمل الصدق فيما بينه وبين الله شغله صدقه عن الفراغ إلى خلق الله.

^١ وقال أبو... الصدق: ساقطة ل || ^٢ منزلة تبّلغ الآمل ب ق: منزله ل.

(٦٤٥) وقال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل.

وقال الواسطي: الصدق صحّة التوحيد مع القصد. وقال أبو الحسن ابن زرعان: من ركب مركب الصدق صار الغيب له عياناً، ومن أحب شيئاً غير الله فعن الله حُجب ومن بابه طُرد. وقال ذو النون: من تدرّع بدرع الصدق قوي على مجاهدة عساكر الباطل. وقال سهل^١: لا يشمّ ريح الصدق عبد داهن نفسه أو داهن غيره.

^١ سهل: ساقطة من ب.

فصل

(٦٤٦) وقال محمّد بن عليّ: خصّ الله الإنسان من جميع الحيوان، ثمّ خصّ المؤمنين من جميع الإنس، ثمّ خصّ الرجال من المؤمنين فقال عزّ وجلّ: رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (٣٣): (٢٣)، فحقيقة الرجوليّة الصدق، ومن لم يدخل في ميدان الصدق فقد خرج من حدّ الرجوليّة. وقال الجنيّد: الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرّةً، والمرائي يثبت على حاله أربعين سنّةً.

(٦٤٧) وقال إبراهيم الخوّاص: الصادق لا تراه إلّا في فرضٍ يؤدّيه أو فضل يعمل فيه. وقال سهل: من شكّ حُرْم اليقين، ومن تكلم بما لا يعنيه حُرْم الصدق، ومن شغل جوارحه بغير ما أمره الله به حُرْم الورع. وقال الجنيّد: لو أقبل الصادق على الله ألف سنة ثمّ أعرض عنه لحظةً لكان ما فاتته أكثر ممّا ناله. وسئل ذو النون: ما علامة الصادق؟ قال: أن يكون لسانه بصواب الحقّ ناطقاً. وقال الواسطي: الصديّقون أبدانهم في الأرض وأرواحهم إليه سائرة، وإلى ما لاحظوا من الحقيقة مائلة، لا تستقطعهم الأسباب^١ الواردة ولا الشواهد الطالعة. وسئل: ما صفة الصادق في صدقه؟ قال: انقطاعه عمّن سواه وعن جميع ما لا يعنيه قولاً وفعلاً وقلباً ومذهباً، والثاني

أن لا يطلب شيئاً إلا^٢ غلبه بأنوار العصمة والتأييد.

^١ الأسباب ب ق: الأحوال ل || ^٢ يطلب شيئاً إلا ب: يغالب شيئاً إلا إن ق ل.

(٦٤٨) وقال يحيى: شُرِبُ كأس الصديقين من ثلاثة أنهار، نهر الحياء ونهر العطاء ونهر الصبر. وقال السيارى: لا سؤال أصعب من سؤال الصادق عن صدقه فإنه يُطالَب بصدق الصدق، وعجز المخلوقون أجمع عن الصدق فكيف يجيب عن صدق الصدق^١؟ وسئل الشبلي عن الصادق فقال: الصادق من يكون مواظباً للإخوان وقلبه منفرد بالرحمن. وقال سهل: يرجع الحساب يوم القيامة إلى أربعة، وهو الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والاستقامة مع الله في جميع الأحوال، ومراقبة الله عزّ وجلّ على كلّ حال. ويُقال: يُرزق الصادق ثلاث خصال، الملاححة والحلاوة والمهابة. لبعضهم (من البسيط):

الحَقُّ حَقٌّ والتَّحْقِيقُ تحْقِيقٌ والصَّدْقُ صدقٌ والتَّصْدِيقُ تصديقٌ
وليسَ يورثُ شيئاً غيرَ مَحْرَقَةٍ فانظرْ لعلَّكَ أن تلقى المخاريقُ
الخالقُ خالقٌ وإن فاقتْ مراتبُهُم^٢ وليسَ للخالقِ غيرَ الخلقِ تعليقٌ

^١ وعجز... الصدق: ساقطة ب || ^٢ وإن فاقت مراتبهم ب: وإن علا مراتبها ق ل.

(٥٢) باب الإخلاص وطهارة المخلص

(٦٤٩) قال الله عزّ وجلّ: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (٩٨ : ٥). قال القاسم: هو أن لا ترجع ممّا لله تعالى إلى حظّ نفسك إلّا على حسب القوام. وقال النبي ﷺ: سألت جبريل عن الإخلاص ما هو، فقال: هو سرّ من سرّي استودعته قلب من أحببته من عبادي. وسئل الجنيّد عن الإخلاص فقال: ارتفاع رؤيتك وفناؤك عن الفعل. وقال ذو النون: الإخلاص ترك موافقة الخلق. وقال شاه: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الله عزّ وجلّ. وقال عمرو بن عثمان المكيّ: الإخلاص أن تكفي بعلم الله فيك دون علم غيره. وقال الحسين بن منصور: الإخلاص تصفية العمل من شوائب الكدر.

(٦٥٠) وقال أبو يعقوب السوسيّ: الإخلاص إفراد الله تعالى بالأعمال الصالحة. وقال أبو عثمان: الإخلاص أن توحد الله بلسانك، وقلبك يصدّق لسانك. وقال أبو يزيد: ليس بين الإخلاص وبين الله تعالى إلّا النيّة. وقال حذيفة: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد بالظاهر والباطن. وقيل: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلّها. وقيل: الإخلاص اجتماع الهمّ في ذات الله عزّ وجلّ والوله في طلبه بلا حظّ في القلب لغيره ولا نصيب في القلب لسواه. وقال أبو الحسن البوشنجيّ: الإخلاص ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يطّلع عليه إنسان. وقال: الأعمال واقفة بين

الإخلاص والرياء إمّا أن يرفعه الإخلاص أو يضعه الرياء .

^١ في القلب ب: منه ق ل .

(٦٥١) وقال مؤمّل الجصاص: صيانة الإخلاص وحفظه أشدّ من الإخلاص . وقال بعضهم: الإخلاص باطن والخشوع ظاهر . وقال ذو النون: الإخلاص لا يتمّ إلّا بالإخلاص فيه والمداومة عليه . وقال سهل: أهّل لا إله إلّا الله كثير، والمخلصون منهم قليل، ولا يعرف الرياء إلّا المخلص . وقال يحيى بن مُعاذ: من أخلص لله لا يحبّ أن يُرى شخصه ولا يُحكى قوله .

(٦٥٢) وقال الواسطيّ: كلّ حقّ يشاركه الباطل فقد خرج من قسمة الحقّ إلى الباطل، فإنّ الحقّ غيور . وقال فضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما . وقال سهل: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير أن تكون حركاته وسكونه في سرّه وعلايته لله عزّ وجلّ وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا رياء . وقال أبو سليمان: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوسواس والرياء . وقال رُويم: الخالص من العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً من الدارين ولا حظاً من الملكين .

(٦٥٣) وقال ذو النون: رياء العارفين إخلاص المريدين . وقال بعض الفقهاء: الإخلاص طهارة الباطن في قصده عن الأغيار، وإسقاط رؤية الخلق في ظاهره بلا اختيار . وقال أبو بكر الدقيّ: الإخلاص أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه وسكونه وحركاته خالصاً لله لا يشوبه نفس ولا هوى ولا خلق ولا طمع . وسئل سهل عن الإخلاص ما هو فقال: هو أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه

وحركاته وسكونه لله وبالله ومع الله .

(٦٥٤) لبعضهم (بيت من دور):

يا منتصب الأقدام وسط الأنام قائم هل قلبك بالله عن رؤيتهم سالم
ويا من أسقط نفسه عن رؤية كلهم هل أنت عن الأغيار عادِم

(٥٣) باب الشكر وعلم الشاكر بالمنعم

(٦٥٥) قال الله عز وجل: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (٣٤ : ١٣) .
قيل : قليل من يرى النعم من المنعم . وقال علي بن أبي طالب كرم الله
وجهه : قال لي رسول الله ﷺ : أخبرني يا أبا الحسن أول نعمة أنعمها
الله عليك ما هي ؟ فقلت : خلقتني ذكراً ولم يخلقني أنثى ، فقال : يا أبا
الحسن أخبرني بالثاني ، فقلت^١ : عرفني نفسه وهداني لدينه ، فقال :
يا أبا الحسن أخبرني بالثالث ، فقلت : يا رسول الله وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ
اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (١٦ : ١٨) ، فضرب بيديه على كتفي فقال : مُلِيتَ
علماً وحكماً يا أبا الحسن ، بارك الله فيك .

^١ خلقتني ... فقلت : ساقطة ل .

(٦٥٦) وقال محمد بن الفضل : بدو الشكر للمنعم على النعم
شيثان ، إذا لم يقدر عليه كيف يقدر على إقامته أولاً ، العلم بالمنعم
والمعرفة بإحاطته ، والإعداد بعده ، وهذا لا يقدر عليه إلا العالمون .
وقال الجنيد : فرض الشكر الاعتراف له بالنعم بالقلب والثناء عليه
باللسان . وقال أبو سعيد الخزاز : الشكر معرفة المنعم . وقال سهل :
الشكر الاعتراف بالمنة ورؤية الفضل عليك بالتوفيق للقيام بالشكر
والاعتراف . وسئل الجنيد عن حقيقة الشكر فقال : أَنْ لَا يُسْتَعَانَ بِنِعْمِ
اللَّهِ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ .

(٦٥٧) وقال الشبلي : الشكر رؤية المنعم لا النعم . وقال أبو

حفص النيسابوريّ: الشكر في موضع الاستغفار ذنب والاستغفار في موضع الشكر ذنب. وقال بعضهم: الشكر إضافة النعم إلى مولاها. وقال الجُنيد: حقيقة الشكر أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة. وقال أبو بكر الورّاق: لا يكمل الحمد إلّا بخلال ثلاث، محبة المنعم بالقلب، وابتغاء مرضاته بالنيّة، وقضاء حقّه بالسعي. وقال الروذباريّ: الشكر رؤية العجز عن الشكر. وقال أبو سعيد الخِرّاز: الشكر معرفة النعم عند تكاملها قديماً وحديثاً والحيرة عند إحصائها.

(٦٥٨) وقال ذو النون: اللهم لك الحمد على قدرك وعلى قدر معرفتك بك. وقال الواسطيّ: إنّما طالبهم بالشكر كي يقطعهم عن الشكر. وقال أبو بكر الورّاق: شكر النعم مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. وقال النصراباذيّ: من شكر النعمة زاده من النعمة، ومن شكر المنعم زاده معرفةً به ومحبةً له. وقال الجريريّ: الشكر أن تُخرس لسانك عن النطق بالشكر علماً بأنّ آخره العجز. وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: لا زوال للنعمة إذا شُكرت ولا بقاء لها إذا كُفرت. وقال الواسطيّ: من شكر فقد ابتلي، قيل: معناه أي قد قصد لإسقاط المنن عن نفسه، ومن قدر على المكافاة قدر على الابتلاء.

(٦٥٩) وقال أبو عثمان: الشاكر للنعم أن لا يرى شكره إلّا ابتداء نعمة من الله عزّ وجلّ حيث أهله لشكره واجتباؤه من خلقه وحبّ إليه الهداية إلى صراط مستقيم، عالماً أنّ الهداية سبقت له من الله ابتداءً لا باكتساب وجهد وكّد. وقيل: الشاكر من يشكر على النعماء والشكور من يشكر على البلاء. وقيل: الشاكر الذي يتحرّك على إشارة العبوديّة، والشكور الذي يتحرّك على إشارة الربويّة. وقيل: الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود.

وقيل: الشاكر خوفه أبلغ والشكور رجاؤه أبلغ والشكار حبه أبلغ.

(٦٦٠) وقيل: الشاكر يكون صادقاً والشكور يكون مصدقاً والشكار يكون صديقاً. وقال الواسطي: القيام بالشكر يشير إلى إبطال رؤية الفضل، كيف يوازي شكر الشاكرين فضله وفضله قديم وشكرهم محدث؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ (٢٧: ٤٠) لآته غني عنه وعن شكره. ويقال إن موسى عليه السلام قال في مناجاته: يا رب كيف أؤدّي شكر نعمائك ولك عليّ في كلّ شعرة نعمتان، لبنت أسفلها وطامنت رأسها لأن لا يتعدّى، فأوحى الله إليه: إذا عرفت أنّه منّي فقد شكرتني. وسئل إبراهيم الخوّاص عن الشاكر الصادق فقال: صدق الشكر عندي انقطاع العبد في الشكر حتّى يعلم أنّ الله لا يُشكر إلاّ به، وذلك أنّه شكر على ما به أنعم، وذمّ على ما لو شاء منه عصم، شكر نفسه بنفسه لنفسه عن خلقه لأنّه الذي لا إله إلاّ هو وبه التوفيق.

(٦٦١) وقال الواسطي: كيف تقابل ما لا غاية له بشيء من صفاتك؟ كيف كان يقابل آدم تخصيص خلقته بذكر عارض أو بدعاء عاديّ؟ وقال أبو عليّ الروذباري: الشكر رؤية العجز عن الشكر. وقال بعض الفقهاء: الشكر هوان النفس في رؤية النعم، بل تصغير النعم في رؤية المنعم. لمحمود الورّاق (من الطويل):

إذا كان شكري نعمة الله نعمةً عليّ له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلاّ بفضله وإن طالّت الأزمان واتّصل العمر

^١ عاديّ: عاديّ ب ق ل.

(٦٦٢) وقال سهل بن عبد الله: شكر العلم العمل به وشكر العمل الزيادة في العلم. وقال سليمان التيمي: إنّ الله أنعم على العباد بقدر

قدرتهم وكلفهم من الشكر بقدر طاقاتهم . لأبي عليّ الروذباري (من البسيط):

لو كلُّ جارحةٍ منِّي لها لُغَةٌ تُثني عليك بما أوليت من حسن
لكان ما زان شكري إن شكرتُ لهُ بالحسن أزين للإحسان في المنن

جوابه للقناد (من البسيط):

لو كان كُليُّ شُكراً لا يُغادرهُ إلا بذكري ما أولاه من منن
لكان ما زانني من إن شكرتُ لهُ مُستهلكُ الحسن في إحسانه الحسن

(٥٤) باب الذكر وفناء الذاكر

(٦٦٣) قال الله عزّ وجلّ: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (٢٩ : ٤٥)، قيل: يعني أقدم وأسبق. وقال النبي ﷺ: الذكر نعمة فأدّوا شكرها. وقال ابن عطاء: إذا وردت الذكرى على السرائر بإشراقها^١ زالت البشريّة في الحقيقة برعوناتها. وقال سهل: الذكر تحقيق العلم بأنّ الله شاهد فتراه بقلبك قريباً منك فتستحيي منه ثمّ تؤثره على نفسك وأحوالك كلّها. وقال محمّد بن خفيف: حقيقة الذكر إفراد المذكور وفناء كلّ ما دونه. وقال الشبليّ: حقيقة الذكر نسيان الذكر في رؤية المذكور^٢. وقال ذو النون: لولا أنّ الله تعالى أمرنا أن نذكره لكان ينبغي لنا نحن في قدرنا أن لا نذكره في قدر عظّمته ولكنّه استعبدنا بذلك.

^١ بإشراقها ب: بإسرافها ق ل || ^٢ وقال الشبلي... المذكور: ساقطة ب.

(٦٦٤) وقال الواسطيّ: ما ذكره أحد قطّ، ولا ذكر نفسه قطّ، ولا شهد له أحد قطّ، ولا شهد لنفسه قطّ، قيل: على معنى الإحداث والابتداء، لأنّه لم يكن في غفلة عن ذكرٍ ولا أنّه لم يشهد لنفسه فشاهده. وقال الشبليّ في مجلس الجنيد: الله، فقال له الجنيد: يا أبا بكر الغيبة حرام، فإنّ كنت غائباً فالذكر غيبة، وإنّ كنت تذكر عن مشاهدة فهو ترك الحرمة. وقال الحلاج: أنزّهك عمّا قرنك به عبادك لأنّ هذا إذكّار طبع لا إذكّار حق. وقال أبو سعيد الخراز: الذكر على ثلاثة أوجه، ذكر باللسان والقلب غافل فذلك ذكر العادة، وذكر

باللسان والقلب حاضر فذلك ذكر طلب الثواب، وذكر يملأ القلب ويكَلِّم اللسان فلا يعلم قدره إلا الله عزَّ وجلَّ.

(٦٦٥) وقال الواسطي: من كان ذكره الدنيا فأفكاره إليها مصروفة، ومن كان إذكاره الآخرة فأفكاره عليها مستولية وبها مربوطة، ومن كان ذكره الحق فهو يشير إلى الحق بالحق عن معاني الحق، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (٥٠ : ٣٧). وسُئِلَ عن الذكر فقال: الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف وشدة الحب. وقال أبو سعيد الخزاز: إذا غرقت القلوب^١ في الأذكار ضعفت النفوس عن الأضرار. وسُئِلَ عن الذكر فقال: غيبة الذاكر عن الذكر ثمَّ أنشأ يقول (من الخفيف):

لَا لِأَنِّي أَنْسَاكَ أَكْثَرَ ذِكْرَاكَ وَلَكِنْ بِذَاكَ يَجْرِي لِسَانِي

^١ القلوب ب: العقول ق ل.

(٦٦٦) وقال أبو يزيد: ذكرى لله تعالى حظي منه، وغفلتي عنه مشيئته في. وقال فارس: الذكر ذكران إما يروح القلب وإما يطرد الغفلة. وقال الشبلي: أفضل الذكر نسيان الذكر في مشاهدة المذكور. وقال النصراباذي: الذكر أن يغيب الذاكر عن ذكره في مشاهدة المذكور، ثمَّ يغيب بمشاهدته في مشاهدته فيكون حقًا شاهدًا حقًا.

(٦٦٧) وقال محمد بن الفضل: ذكر اللسان كفارات ودرجات وذكر القلب زلفى وقربات. وقال الواسطي: من ذكر فقد افتري، فسُئِلَ عنه فقال: كلُّ ذاكر فقد ذكره على قدر نفسه، وقدر المخلوقين لا يليق بجلال الخالق، وما لا يليق به فهو فرية. وقال أبو القاسم الحكيم: اذكر ربك بنسيان نفسك واذكر يومك بنسيان غدك واذكر نفسك بنسيان غيرك^١.

^١ وقال أبو القاسم... غيرك: ساقطة ل.

فصل

(٦٦٨) قيل : المذكور واحد والذكر مختلف، وأصل الذكر إجابة الحق من حيث اللوازم. وقال بعضهم: محلّ قلوب الذاكرين مختلفة متفاوتة، فذكر هو التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، وذكر هو تنبيه القلب بفقد السبب على أفراد الله تعالى وأسمائه وصفاته، وذكر الراجين على وعده وذكر الخائفين على وعيده. وقال ذو النون: ما ذكره العارفون إلا بغفلة ولا خدموه إلا بفترة. وقال: يحلّ بالعبد حالة من الذكر يلحظ فيها المذكور جلّ جلاله، ولا يتمالك حتى يظهر عليه ذلك في اضطراب من جوارحه واصفرار من لونه.

(٦٦٩) وقال الجنيد للشبلي: ما تقول يا أبا بكر؟ فقال: أنا أقول الله تعالى، فقال: إن لم يسلمك الله من الالتفات إلى شيء سوى الله فما أسوأ أحوالك. وقال أبو سليمان الداراني: أُيِّدت^١ ساعة من النهار بصفاء الذكر وأنا على طريق المدارج فأضلتُ الطريق أربعة أميال. وقال أبو حمزة: صحبني زنجي في طريق مكة فكان يغلب عليه الذكر حتى يبيض، فقلت: يا هذا إنك إذا ذكرت الله عزّ وجلّ تغيّر لونك، فقال: يا أبا حمزة كذلك أنت، لو ذكرت الله حقيقة ذكره لتغيّر لونك وحالت لبستك، ثم أنشأ يقول (من الطويل):

ذَكَرْنَا، وَمَا كُنَّا لِنَنْسَى فَنَذَكُرُ وَلَكِنْ نَسِيمُ الْحَبِّ يَبْدُو فَيُبْهِرُ
فَأَفْنَى بِهِ عَنِّي وَأَبْقَى بِهِ لَهُ إِذِ الْحَبُّ عَنْهُ مُخْبِرٌ وَمُعَبَّرُ

^١ أُيِّدت ب ق: أذهلت ل.

(٦٧٠) وقال الواسطي: الذاكر طالب والمذكور مطلوب، والذاكر حافظ والمذكور محفوظ، والذاكر منعم بالوجد منغص بالفقد، والمذكور معصوم من الفقد، لأنّ الذاكر من حيث الذكر،

والمذكور من حيث الحقّ. وقال: إذا نسيّت ذكره به فاذكره. وقال الشبليّ: ألستم ذاكرين الله؟ أليس الله يقول: أنا جليس من ذكرني؟ ما الذي استفدتم من مجالسة الحقّ؟ وقال النوريّ: لكلّ شيء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. وسئل بعضهم: هل في الجنة ذكر؟ فقال: الذكر طرد الغفلة فإذا ارتفعت الغفلة فلا معنى للذكر.

(٦٧١) وقال الجريريّ: ذكرك منوط بك إلى أن يتّصل ذكرك بذكره، إذ ذاك يرفع ويخلص من العلل فما قارن حدث بقدم إلا يتلاشى وبقي الأصل وذهب الفرع كأن لم يكن. وقال المزينّ: إذا تحققت الأذكار فني العبد وذكره وبقي المذكور بصفاته. وقال بعض الفقهاء: الذكر صفاء القدم في فضاء العدم. وقال سهل: للذكر ثلاث مقامات، ذكر باللسان وهو ذكر الخلق^١ له، وذكر القلب وهو ذكر المؤمنين^٢ به، وذكر هو الله وهو إشهد المذكور عن الذكر. وقيل: الذكر سلسلة المذكور يحرك به الذاكر. وأنشد (من الطويل):

كفى حَزَنًا أَنِّي أَنَادِيكَ دَائِبًا كَأَنِّي بَعِيدٌ أَوْ كَأَنَّكَ غَائِبٌ
وَأَطْلُبُ مِنْكَ الْفَضْلَ مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ وَلَمْ أَرَ مِثْلِي زَاهِدًا فِيكَ، رَاغِبٌ

^١ ذكر الخلق ب: الخلق ق ل || ^٢ ذكر المؤمنين ب: المؤمنون ق ل.

(٦٧٢) وقال الشبليّ: ذكر الغفلة يكون جوابه اللعن، وأنشد (من

البيسط):

مَا إِنْ ذَكَرْتُكَ إِلَّا هَمَّ يَلْعَنُنِي فِكْرِي وَذِكْرِي وَسِرِّي عِنْدَ ذِكْرِكَ
حَتَّى كَأَنَّ رَقِيبًا^١ مِنْكَ يَهْتَفُ بِي إِيَّاكَ وَيَحْكُ وَالْتِدْكَارَ إِيَّاكَ

^١ رقيبًا ب: يقينًا ق ل.

(٥٥) باب المرید والمراد

(٦٧٣) قال الله عز وجل: اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (٤٢ : ١٣). قال أبو سعيد القرشي: الاجتباء صفة المراد والهداية صفة المرید، وأراد الله المرادين بمشيئته من غير شرط، واشترط على المرید بقوله: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (٤٢ : ١٣)، وقول النبي ﷺ: اكلائي كلاءة الوليد، هو صفة المراد، وقوله عليه السلام: أحييني مسكينًا، الحديث، هو صفة المرید.

(٦٧٤) وقال أبو العباس بن عطاء: المریدون نهضوا إلى الله عز وجل رغبة في استكمال ما فتح عليهم من أنواره، والعارفون نهضوا إلى الله عز وجل لتمكين ما ظهر عليهم من قربه، فشتان بين من طالعه الحق بنجم الاحتراق وبين من طالعه مخافة الافتراق، وبين طالب ومطلوب وقاصد ومقصود. وقال الحسين بن منصور: المرید من سبق اجتهاده كشوفه، والمراد من سبق كشوفه اجتهاده. وقال أبو الحسين النوري: المرید عطشان والمراد سكران. وقال أبو عثمان المغربي: أحوال العارفين باليقين وأحوال المریدين بالتجاذب.

(٦٧٥) وقال ابن يزدانيار: المرید الطالب، والمراد المطلوب، والمطلوب المقبول، والطالب مرغوب. وقال الحلاج: المرید في ظل التوبة والمراد في ظل العصمة. وقيل: حقيقة المرید القاصد إلى السلوك، والمراد هو المقصود بإرادته. وقال الواسطي: سُمي المرید

مؤمنًا ومسلمًا ومحسنًا، كل ذلك بالإضافة، والمراد مصطفى ومجتبى ومخلصًا، فشتان بين من يطلب ربه بأعماله وبين من يطلبه ربه بأنواره. وقال محمد بن موسى: المريـد يجذب رحمة ربه إلى نفسه، والمراد يجذبه أنوار قدسه.

(٦٧٦) وقال إبراهيم عليه السلام: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْتُونَ (٢٦):
 (٨٧). وقال لنيـنا عليه السلام: يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ (٦٦: ٨).
 وقيل: المريـد لا يجد فائدة من الله إلا من تحت المعاملة، والمراد يأخذ فائدته^١ من وليه. وقال أبو سعيد القرشي: المريـد يهديه الله ثم يجتهد، والمراد يصل ثم يجتهد. وقال ذو النون المصري لرجل: قل لأبي يزيد: إلى متى النوم والراحة وقد جازت القافلة؟ فقال أبو يزيد للرجل: قل لأخي ذي النون إن الرجل كل الرجل من ينام الليل كله فإذا أصبح أصبح في المنزل قبل نزول القافلة. فرجع الرجل إلى ذي النون^٢ فأخبره بذلك، وقال ذو النون: هذا كلام عالٍ لا تبلغه أحوالنا، هنيئًا له.
^١ فائدته ب: فوائده ق ل || ^٢ إن الرجل... ذي النون: ساقطة ل.

فصل

(٦٧٧) قال أبو يزيد: إذا صاح المريـد كان نهرًا وإذا سكت كان بحرًا. وقال أبو بكر الكتّاني: المريـد الطالب مراد سيده في دوام أوقاته. وقال الجنيد: إذا أراد الله بالمريـد خيرًا أوقعه إلى الصوفيّة ومنعه صحبة القراء. وسئل الشبلي: متى يكون الرجل مريدًا؟ قال: إذا استوت أحواله في السفر والحضر والمشهد والمغيب. وقال الواسطي: أول مقام المريـد إرادة الحق بإسقاط إرادته. وقال أبو عليّ ابن الكاتب: إذا انقطع المريـد إلى الله عزّ وجلّ بكلّيته فأول ما يفيدته الله تعالى الاستغناء به عمّن سواه.

(٦٧٨) وقيل: ذكر الله بالقلب سيف المريدين يقاتلون أعداءهم به ويدفعون الآفات والفتن. وقال ممشاذ الدينوري: إنَّ عيني لتقرّ بالفقير الصادق وإنَّ قلبي ليفرح بالمريد المتحقّق. وسئل رُويم: هل للمريد أن يتمنّى؟ قال: ليس له أن يتمنّى وله أن يأمل، لأنَّ في التمنيّ رؤية النفس، وفي الآمال رؤية السبق، والتمنيّ من صفة النفس، والتأميل صفة القلب. وقال ذو النون: معاشر المريدين، من أراد منكم الطريق فليلقّ العلماء بالجهل والزهاد بالرغبة وأهل المعرفة بالصمت. وقال ذو النون: أشدّ المريدين نفاقاً من لحظ لحظة أو نطق بكلمة بلا حجّة أسسها فيما بينه وبين ربّه ثمّ سئل عن الحجّة فعبر عن نفسه بحجّة كان قبل الفعل والوقت عنها غافلاً.

(٦٧٩) وقال يحيى بن معاذ: علامة المريد إذا نبّهته نبّهته عن فكر وإذا طلبته وجدته في ذكر. وقيل لأبي يزيد: هل تبقى الإرادة مع التصوّف؟ فقال: نهايته بدايته. وقال أبو بكر الكتّاني: حكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء، نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة. وقال نصر الترمذي: محال أن تريده فلا يريدك. وسئل ابن يزدانير عن المريد كيف يعالج هواه، قال: بالامتناع من التمتع بالشهوات والمطاعم واللذات امتناعاً صادقاً لا يشوبه رياء ولا يفارقه صفاء. وقال أبو عثمان: كلّ من سمع من المريدين شيئاً من علوم القوم فعمل بها صار ذلك حكمة في قلبه إلى آخر عمره وينتفع بها، فإن تكلم به ينتفع السامعون بها.

(٦٨٠) وقال يحيى: المريد الجاهل أفضل من المريب العاقل^١. وقال: أشدّ شيء على المريدين معاشرة الأضداد. وقال بعض الفقهاء: المريد محمول الفكرة والمراد مستلب الذكر، المريد قائم في إرادته والمراد قائم بمراد غيره، المريد مجذوب البلاء والمراد

مسلوب النعماء . وسئل أبو يزيد عن المرید والمراد فقال : لا مرید ولا مراد ولا خبر ولا استخبار وهو الكلّ بالكلّ ، لمع برق بالسنّة مخبرة كشرر نارٍ بنارٍ مسعّرة ، فالنطق عن الكلّ إخبار والكلّ عن النطق إسرار . لبعض الفقهاء (بيت من دور) :

تَكْلِيفُ الْمُرِيدِينَ فِي الْإِرَادَةِ بَيْنُ وَشُغْلُ الْمُرَادِ عَنِ الْكَوْنَيْنِ بَائِنُ
إِقْدَامُ الْمُرِيدِينَ فِي الطَّاعَةِ ثَابِتٌ وَقُلُوبُ الْمُرَادِينَ عِنْدَ الْمُطَاعِ صَائِنُ

١ العاقل ب: الغافل ق ل.

(٥٦) باب الرضا ودرجة الراضي

(٦٨١) قال الله عزّ وجلّ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (٥):
١١٩ ، ٩ : ١٠٠ ، ٥٨ : ٢٢ ، ٩٨ : ٨). قال جعفر الصادق: رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمْ (٥ : ١١٩ ، ٩ : ١٠٠ ، ٥٨ : ٢٢ ، ٩٨ ، ٨) بما كان سبق
لهم من الله تعالى من العناية والتوفيق، وَرَضُوا عَنْهُ (٥ : ١١٩ ، ٩ :
١٠٠ ، ٥٨ : ٢٢ ، ٩٨ : ٨) بما منّ عليهم بمتابعتهم لرسوله ﷺ وقبول
ما جاء به. وقال النبي ﷺ: إنّ الله تبارك وتعالى بحكمته وجلالته
جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغلّ والحزن في
الشكّ والسخط.

(٦٨٢) وقال ابن عطاء: من شهد القسمة وأيقن بالقضاء وتسربل
بالرضا انقطع قلبه عن كلّ وسيلة، إذ علم أن لا وسيلة إليه إلا هو.
وقيل: الرضا أن يكون قلب العبد ساكنًا تحت حكمه. وقال الجُنيد:
الرضا يكون على قدر قوّة العلم والرسوخ^١ في المعرفة، فكلّ من قوي
علمه كان^٢ من الراضين في معرفته. وقال أحمد بن عطاء: الرضا نظر
القلب إلى قديم اختيار الله عزّ وجلّ للعبد أنّه يختار له الأفضل
فيرضى به وهو ترك السخط. وقال داود عليه السلام: يا ربّ دلّني
على رضاك. فقال: رضاي في كراهيتك إلى أن ترضى، فإذا رضيت
فإنّك لا تكره بعده مقضيًا.

^١ والرسوخ ب: والرسوم ق ل || ^٢ كان ب: صار ق ل.

(٦٨٣) وقال محمد بن الفضل: إنّما هو القاضي والقضاء والمقضيّ وإنّما كرهت النفس المقضيّ عليها لا القضاء ولا القاضي، فالمؤمنون استوتوا في القاضي والقضاء ولم يستوتوا في المقضيّ عليهم على معنى العدل مع كراهية النفس. وقال ذو النون: الرضا سرور القلب بمرّ القضاء. وسئل الجُنيد عن الرضا فقال: رفع الاختيار. وسئل أبو حفص عن الرضا فقال: أن لا يجد العبد في قلبه خلافاً على المقضيّ عليه. وسئل سمون عن الرضا فقال: الرضا به مدبراً ومختاراً والرضا عنه قاسماً ومعطياً والرضا له إلهاً ورباً.

(٦٨٤) وقال الواسطيّ: استعمل الرضا جهداً ولا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوباً برؤيته ولذّة حقيقته. وقال محمد بن خفيف: الرضا ينقسم قسمين، رضا به ورضا عنه، فالرضا به ربّاً ومدبراً فاستُغني^١ به عن كلّ من سواه، والرضا عنه فيما يجري ويقضي ويقدر، وهو من أوّل^٢ التوحيد. وقال المحاسبيّ: الرضا سكون القلب تحت جريان حكمه. وقال أبو عثمان الدمشقيّ: الرضا نهاية الصبر. وقال الواسطيّ: الرضا هو النظر إلى الأشياء بعين الرضا حتّى لا تسخط شيئاً إلّا ما سخط مولاك.

^١ فاستُغني به ب: باستغنائه ق ل || ^٢ أوّل ب: من أصول ق ل.

(٦٨٥) وقال النوريّ: الرضا استقبال الأحكام بالفرح. وقال ابن عطاء: الرضا هو النظر إلى قديم اختيار الله للعبد. وقال الجريريّ: من رضي بدون قدره رفعه الله فوق غايته. وقال الواسطيّ: الرضا والسخط نعتان قديمان يجريان على الأبد بما جريا في الأزل، يظهران الوسمين على المطرودين والمقبولين، فأتى ينفع مع ذلك

الأكمام المقصّرة والألوان المصفّرة والأقدام المنتفخة. وقال أبو سعيد الخراز: موجود الرضا سرور القلب بمرّ القضاء.

فصل

(٦٨٦) قال فضيل: الراضي لا يتمّي فوق منزلته. وقال أبو عثمان النيسابوري: منذ أربعين سنّة ما أقمني الله عزّ وجلّ في حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطه. وقال محمّد بن موسى: الراضي لا يكون سائلاً. وقال عمرو بن عثمان: أقلّ أحوال الراضين أن كشف عن قلوبهم الضيق، وبعد عن قلوبهم الشكوك والريب والأحزان والغمّ والحسرات والتأسّف على فائت يفوت. وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من للدنيا عنده قدر. وقال الجنيّد: الرضا والمحبة يصحبان العبد في الدنيا والآخرة.

(٦٨٧) وقال الشبليّ بين يدي الجنيّد: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فقال الجنيّد: فذلك ضيق صدر، قال: صدقت ضيق الصدر من ترك الرضا بالقضاء. وقال أبو سليمان الدارانيّ: ليس أعمال الخلق بالذي يرضيه ولا بالذي يسخطه، ولكن رضي عن قوم فاستعملهم بعمل أهل الرضا، وسخط على قوم فاستعملهم بعمل أهل السخط. وقيل إنّ عمران بن حصين اشتكى بطنه ثلاثاً وثلاثين سنّة فدخلوا عليه يعودونه، فقالوا له: مُنعنا من الدخول عليك طول شكائتك، فقال: لا تفعلوا ذلك فإنّ أحبّه إلى ربّي أحبّه إليّ، وهذه نهاية الرضا.

(٦٨٨) وقال فضيل: من آثر رضا المخلوقين على رضا الخالق فقد آثر المخلوقين على الخالق، ما أبالي فعلتُ هذا أم صلّيتُ إلى غير القبلة. وقال يحيى: إن عذّبتني عذّبتني من أحبّه، وإن نجّاني نجّاني من أحبّه، رضيتُ بما يرتضيه فإنّه ربّي عزّ وجلّ وأنا عبده.

(٦٨٩) لبعضهم (من المتقارب):

رَضِيْتُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لِي وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى خَالِقِي
لَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ

للنوري (من البسيط):

إِنَّ الرِّضَا لَمَرَارَاتٌ نُجْرَعُهَا عَنِ الْقُنُوعِ إِذَا مَا اسْتُعِدِبَ الكَدْرُ^١
عَوَاقِبُ أَشْهَدَتْ بَعْضَ الحُضُورِ فَمَا يَرعى التَّكْبِيرَ إِلَّا تَافَهُ نَزْرُ

^١ إِنَّ الرِّضَا . . . الكدر: ساقطة ل.

(٥٧) باب ذكر المحبة وفخر المحب

(٦٩٠) قال الله عز وجل: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٥ : ٥٤). قال أبو عبد الله الروذباري: محبة الله تعالى لهم إرادته لهم بحبه، ونسبته إياهم في قربه، ومحبتهم له مسارعتهم إلى مرضاته بإخلاص الطاعات وبذل الصفات وفقد حسوس الأثرات، وفيه لأهله مقامات متفاوتات وأحوال متباينات، ولكل مقام علم ولكل علم حقيقة، والحقيقة يجدها العبد في صدق قصد الطريقة.

(٦٩١) وقال النبي ﷺ: حُبُّ الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ. قيل: الحبُّ لذة تُعمي عن رؤية غير المحبوب. وقال الروذباري: الحبُّ اسمٌ جامع وعلمٌ عظيم هائل، وقد شرف الله عز وجل أهله بقربه ونعتهم بذكره في كتابه فقال عز من قائل: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٥ : ٥٤). وقال أبو يعقوب السوسي: لا تصلح المحبة حتى يخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب لفناء علم المحب من حيث كان له المحبوب في الغيب.

^١ وعلم ب: وعلمه ق ل.

(٦٩٢) وسئل الجُنَيْدُ عن المحبة فقال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، وهو قوله حتى أحبه فإذا أحببته، الحديث. وسئل الحلاج: ما حقيقة المحب؟ فقال: فناء حب المحب في بقاء حب المحب^١. وقيل: حال المحبة لعبد نظر بعينه

إلى ما أنعم الله عليه، ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى وحفظه وكلاءته، ونظر بإيمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من العناية والهداية. وسُئِلَ سهل بن عبد الله عن المحبة فقال: موافقة القلوب لله عزّ وجلّ واتباع الرسول ﷺ مع دوام الاستهتار بذكره بوجود حلاوة المناجاة. وسُئِلَ الحسين بن عليّ عن المحبة فقال: بذل المجهود، والحبيب يفعل ما يشاء.

^١ وسئل الحلاج... المحبّ: ساقطة ل.

(٦٩٣) وسُئِلَ سمنون عن المحبة فقال: صفاء الودّ مع دوام الذكر. وسُئِلَ إبراهيم الخوّاص عن المحبة فقال: محو الإرادات وإحراق جميع الصفات والحاجات. وقال أبو سليمان: إذا أحبّك سترك وغار عليك، وإذا أحببته شهرك ونادى عليك. وقال غيره: إذا أحبّك أنامك وإذا أحببته أقامك. وسُئِلَ ذو النون عن الحبّ فقال: حبّ الله عزّ وجلّ عندني سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتّى لا يكون فيها حبّ، وتكون الأشياء به فذاك هو الحبّ لله تعالى.

(٦٩٤) وقيل: المختون في المحبة هم الذين قد امتلأوا من المحبة حتّى سلبوا نظر المحبة وعموا عنها لغرقهم فيها وقد انكسروا لما أنّهم لا يجدون في قلوبهم المحبة، فقلوبهم منكسرة مخبئة مع الانكسار والإخبات، مطمئنة إلى مولاها مقيدة بالسكينة. وقال سمنون: لا يُعبّر عن شيء إلاّ بما هو أرقّ منه ولا شيء أرقّ من المحبة، فبماذا يُعبّر عنها؟

(٦٩٥) وقال ابن المهدي: رأيتُ في النوم ملكاً فقلتُ: أتحبّون الله عزّ وجلّ؟ فقال: وأيش معكم من هذا الأمر؟ فينا من قد أفنته المحبة عن الحبّ. وقال وهب بن منبه: إنّ إبليس قال: يا ربّ إنّ

عبادك يحبونك ويعصونك ويبغضونني ويطيعونني، فأوحى الله إليّ: إنّي قد غفرتُ لهم ما عصوني بما أحبّوني وعفوتُ عنهم ما أطاعوك بما أبغضوك. وقال الجُنيد: أعرف من قتلته المحبّة ولم يعرف المحبّة. وقيل: من صان الحبّ ظفر بالمحبوب. وسُئل سريّ عن المحبّة في ذاتها ما هي فقال: هي حال تحلّ في القلوب فيصل الحبّ به بالمحبوب. وسُئل أبو بكر الزقاق عن المحبّة فقال: هي الباعثة على وفاق^١ المحبوب.

^١ وفاق ب ل: وفاء ق.

(٦٩٦) وقيل لبعض المستوحشين: أتحبّ الله عزّ وجلّ؟ فقال: ما أجفى هذه الصفة على قلب من عرف الله عزّ وجلّ. وقال ذو النون: المحبّة خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. وقال أبو عبد الله القرشيّ: المحبّة أن تهب كلّك لمن أحببت فلا يبقى منك لك شيء. وقال حاتم: من ادّعى محبّة الله عزّ وجلّ ولم يتورّع عن محارمه فهو كذاب، ومن ادّعى محبّة الجنّة ولم ينفق ما يملكه فهو كذاب، ومن ادّعى محبّة النبيّ ﷺ ولم يحبّ الفقراء فهو كذاب. وقال عليّ الرازيّ: المحبّة فناؤك عنك وأن لا ترى مع محبوبك غيره بحال.

(٦٩٧) وقال شاه: علامة المحبّة وجدان الأنس بفقد الوحشة، والامتلاء من الحلاوة بإدمان التذكّر^١. وقال بعضهم: جوارح المحبّ وقف على المحبوب. وقال مظفر القرميسينيّ: من قتلته الحبّ أحياء القرب. ليحيى بن معاذ (من البسيط):

بَيْنَ الْمُحِبِّينَ سِرٌّ لَيْسَ يُفْشِيهِ قَوْلٌ، وَلَا قَلَمٌ لِلخَلْقِ يَحْكِيهِ
سِرٌّ يُمَارِجُهُ أَنْسٌ يُقَارِنُهُ نَوْراً تَحْيِرَ فِي جَوْ مِنْ التِّيهِ

^١ التذكّر ب: التذكرة ق ل.

(٦٩٨) وقال ذو النون: كنتُ في الطواف فرأيتُ ولهان المجنون وهو يقول: حبك قتلني، وشوقك أتلفني، والاتصال بك أسقمني، فُقدتُ قلوبُ تحب غيرك وثكلت خواطر أنست بسواك. وقال أبو يزيد: من قتله حبه فديته رؤيته، ومن قتله عشقه فديته منادته. وقال الجنيد: إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب. وقال النصراباذي: محبة توجب حقن الدماء^١ ومحبة توجب سفك الدماء، وهي أصح. وقال الشبلي: سُميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب. وقال الجنيد: المحبة شدة إفراط الميل بلا نيل.

^١ حقن الدماء: ساقطة ق.

(٦٩٩) وسئل حارث المحاسبي عن المحبة فقال: ميلك إلى شيء بكليتك ومحبتك له، ثم إيثارك له على نفسك ومالك، ثم موافقتك له سرًا وجهراً، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقال سهل: من أحب الله عز وجل فهو في العيش، ومن أحب غير الله عز وجل فلا عيش له. وقال بعض الكبراء^١: المحبة لذة والحق لا يلتذ به لأن مواضع الحقيقة دهش وحيرة، فمحبة العبد لله عز وجل تعظيم يجل^٢ الأسرار فلا يستجير لعظيم سواه، ومحبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يبلوه به فلا يصلح لغيره، وهو معنى قوله عز وجل: *وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٢٠: ٤١)*، وقوله عليه السلام: *حبك الشيء يعمي ويصم*. وأنشد (من البسيط):

أصممني الحبُّ إلا عن تشاورِهِ فَمَنْ رَأَى حُبَّ حِبِّ يورثُ الصَّمَمَا
وَكَفَّ طَرْفِي إِلَّا عن رِعايَتِهِ وَالْحُبُّ يُعمي وفيه القتلُ إن كُتِمَا

^١ وقال بعض الكبراء ب ل: وقال الواسطي ق || ^٢ يجل ب: تجله ق ل.

(٧٠٠) وقال الشبليّ: المحبّة كأسٌ لها وهج إذا استقرّ في الحواسّ ثبتت، وإذا سكن في النفوس تلاشت. وسئل يحيى بن معاذ: هل يُقبل الحبيب بوجهه على الحبيب؟ فقال: وهل يصرف الحبيب وجهه عن الحبيب؟ قيل: وكان كثيراً ما ينشد هذين البيتين (من الخفيف):

بأحّ بالحُبِّ فاستراحَ من اللُّؤمِ مَ فَلَمَّ يَخْشَ فِي المَحَبَّةِ هَجْرًا
وَكَذَا¹ كُلُّ مَنْ أَحَبَّ حَبِيبًا مَاتَ فِي الشُّوقِ وَالمَحَبَّةِ صَبْرًا
¹ وكذا ب: فكأن ق ل.

(٧٠١) وسئل بعضهم عن صفة المحبِّ فقال: قليل الخلطة، دائم الفكرة، كثير الخلوة، ظاهر الصمت، لا يبصر إذا نظر، ولا يسمع إذا نودي، ولا يفهم إذا كُلم، ولا يحزن إذا أُصيب، ولا يفرح إذا أصاب، يجوع فلا يدري، ويعرى فلا يشعر، ويمرح¹ فلا يخشى، ينظر إلى الله عزّ وجلّ في خلواته، ويأنس به ويناجيه، ولا ينازع أهل الدنيا في دنياهم، تراه حزينا يخشى حرمان ما يرجو، ويخاف فوت ما يطلب، قد دهش عقله، فهو يذوب من غير مرض، ويضنى² من غير ألم. وقال رؤيم: صدق المحبّة الفرار من المحبوب والحياء منه إذا قصده.

¹ ويمرح ب: ويمزح ق ل || ² ويضنى ب: ويصبر ق ل.

(٧٠٢) وقال الواسطيّ: المحبّة جَزَعٌ¹ ينغص على كلّ محبّ حبيبه، فأما من ضاجع أهون شيء من الدنيا فلا يجوز أن يُقال ذاق شيئاً من لدغات التّحابّ. وقال يحيى بن معاذ: أولياؤه أسراء نعمه، وأصفياءه رهائن كرمه، وأحبّاؤه عبيد مننه، فهم عبيد محبّة لا يُعتقون، ورهائن كرم لا يُفكّون، وأسراء نعم لا يُطلقون. وقال ابن

عطاء: المحبة إقامة العتاب على الدوام. وسئل أبو سعيد الخزاز عن المحبة فقال: طوبى لمن شرب كأساً من محبته وذاق نعيمًا من مناجاة الجليل^٢، وقربه بما وجد من اللذات بحبه، فملاً قلبه حبًا، وطار إلى الله تعالى طربًا، وهام إليه اشتياقًا، فيا له من وامق أسف، بربه كلف دنف، ليس له سكن غيره ولا مألوف سواه.

^١ المحبة جزع ب: للمحبة جرع ق ل || ^٢ الجليل ب ل: الخليل ق.

(٧٠٣) وقال أبو بكر الواسطي: من يحقق حبه يحقق إيمانه، وأنى يتحقق الإيمان بمن الصمدية صفته، والمتحقق المطلع المشرف، وأنى بالإشراف على من له الإشراف على كل شيء، إذ كل مشرف عليه مقهور. وقال: الحب يتولد من رؤية الهداية للأكابر، ولمن هو أكمل منهم من رؤية الصفات والنعوت، ولمن هو أرفع منهم من معرفة ما استتر فضلًا عما أظهر وبذل. وقال أبو يعقوب السوسي: حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه من الله تعالى وينسى حوائجه إليه. وقال النصراباذي: أهل المحبة قائمون مع الحق على قدم، إن تقدموا غرقوا وإن تأخروا حُجِّبوا.

(٧٠٤) وقال أبو يعقوب: لا تصلح المحبة حتى يخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب، لفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هو بالمحبة، فإذا خرج المحب إلى هذه النسبة كان محبًا من غير محبة. وقال محمد بن عليان: كيف لا تحب من لا تنفك من برّه طرفه عين، وكيف تدعي محبة من لم توافقه طرفه عين. وقال سمنون: لو شهق إنسان شهقة أو صاح إنسان بشدة وجده بحبه لملاً ما بين الخافقين صياحًا. وله (من البسيط):

أنت الحبيب الذي لا شك في خلدي منه فإن فقدتكَ النفس لم تعيش

يا مُعْطِشِي بَوِصَالٍ أَنْتَ وَاهِبُهُ هَلْ فِيكَ لِي رَاحَةٌ إِنْ صَحْتُ وَاعْطَشِي
 (٧٠٥) وقال الحسين بن منصور: حقيقة المحبة قيامك مع
 محبوبك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه. وقال ذو النون: كنتُ
 حاجًّا فإذا أنا بجارية عليها زرباهة من شعر مكتوب بين كتفيها (من
 المنسرح):

حُبُّهُ فِي الْقِفَارِ شَرِّدَنِي آهِ مِنَ الْحُبِّ ثُمَّ آهِ
 فَاتَّبَعْتُهَا، فَقَالَتْ: لِمَ تَتَّبَعْنِي؟ فَقُلْتُ: كَلَّى بِكَ مَشْغُولٌ، قَالَتْ:
 التفتُ إِلَى وِرَاءِكَ فَإِنَّ وِرَاءَكَ أَحْسَنَ مِنِّي، فَالْتَفْتُ فَصَاحَتْ: يَا كَذَّابُ
 لَوْ كُنْتَ صَادِقًا لَمْ تَلْتَفْتُ^١. لِبَعْضِهِمْ (من الوافر):

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ جِبِّي وَهَلْ أَنْسَى فَأَذْكَرَ مَنْ هَوَيْتُ
 أَمَوْتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيَا وَلَوْلَا مَا أُؤَمِّلُ مَا حَيَّيْتُ
 فَأَحْيَا بِالْمُنَى وَأَمَوْتُ شَوْفًا فَكَمْ أَحْيَا عَلَيَّكَ وَكَمْ أَمَوْتُ
 شَرِبْتُ الْحَبَّ كَأَسَا بَعْدَ كَأَسٍ فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَلَا رَوَيْتُ

^١ وقال ذو النون... تلتفت: ساقطة ل.

(٥٨) باب حسن الخلق وموافقة أهله

(٧٠٦) قال الله عزّ وجلّ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (٣ : ٧٩). قال جعفر: أي متخلّقين بأخلاق الرّبّ علماء حكماء. وقال النبيّ ﷺ: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: إنك خليلي حسنُ خُلقك ولو مع الكفّار تدخل مداخل الأبرار، فإنّ كلمتي سبقت لمن حسنّت خلقه، أظله تحت عرشي وأسكنه حظيرة قدسي وأسكنه في جواري. وقال النبيّ ﷺ: بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويُقال: إنّ أهل الجنّة في الجنّة على خلق آدم عليه السلام وخلق محمّد ﷺ وسنّ عيسى عليه السلام وحسن يوسف وقلب أيّوب عليهما السلام.

(٧٠٧) وقال محمّد بن موسى الواسطيّ في قوله عليه السلام: وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٧ : ١٨٠)، قال: بذلها للعامة ليدعوا بها، وبذلها للخاصّة ليتخلّقوا بها، وبذلها للأئمّة ليعلموا أنّ الحقّ وراء ذلك. وسئل سهل عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال وترك المكافاة والرحمة للظالم والاستغفار له والإيثار له. وقال عزّ وجلّ: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤)، قال الواسطيّ: العظيم الذي لا يحتمله العامة والخلق لمن تخلّق بأخلاق الرّبّ عزّ وجلّ، لأنّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: تخلّق بأخلاقِي فإنّي أنا الصبور.

(٧٠٨) وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: إنّ الله تعالى أعار بعض

أخلاق أوليائه أعداءه ليستعطف بها على أوليائه . وسئل بعضهم عن حسن الخلق فقال: قبول ما يرد على العبد من غيب المشيئة من جفاء الخلق ومن قضاء الحقّ بلا حرج^١ ولا ضجر . وقال عبد الرحمن بن مهديّ: حفظ الإخاء والكرم من الدين، وليتقّ الرجل دناءة الأخلاق كما يتقيّ الحرام . وقال فضيل: من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ . وقال الأحنف بن قيس: أحسن الناس عيشاً من حسن عيش من دونه في عيشه، وأسوأ الناس عيشاً من لا عيش معه لأحد .
^١ حرج ب: جزع ق ل .

(٧٠٩) وقال الجُنيد: الخلق أربعة أشياء، السخاوة والألفة والنصيحة والشفقة . وقال محمّد بن الفضل: إنّ أعظم المواهب من الله تعالى في الدنيا والآخرة سعة القلب وملك النفس . وقال الواسطيّ: الخلق لا يحتمله العامة لأنّه التخلّق بأخلاق السيّد . وقال شاه بن شجاع الكرمانيّ: علامة حسن الخلق قلّة الخلاف على المعاشرين، وتحسين ما يرد عليهم من أخلاقهم، وإلزام النفس اللائمة فيما يختلفون فيه كفاً عن النظر إلى عيوبهم .

(٧١٠) وقال شقيق البلخيّ: أفضل أخلاق المرء أربعة أشياء، أوّلها الكظم عند الغضب، والسخاوة عند القلّة، والورع في الخلوة، وصدق القول عند من يخاف ويرجو . وقال الفضيل: إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنّه لا يدعوك إلّا إلى خير وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيّء الخلق فإنّه لا يدعوك إلّا إلى ما تكره وصاحبه منه في عناء . وقال الواسطيّ: الأخلاق الجميلة والآثار الحميدة هي الاستهانة بالأخطار والإعراض عن الشواهد والآثار .

فصل

(٧١١) قال الله عزّ وجلّ: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤)، وقال الواسطيّ: الخلق العظيم أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بربه. وقال الجنيّد: احتمال البلاء في الله عزّ وجلّ وما شكّا بل رحم، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فقال الله تعالى: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤). وقال الحسين بن منصور: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤) أي لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعة الحقّ، وقال: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤) لأنك تنظر إلى الأشياء بمشاهدة الحقّ، ولا تنظر إلى الحقّ^١ بشاهدك. وقال سهل: تأدّب بأداب القرآن فلم يتجاوز حدوده.

^١ الحقّ ب: الأشياء ق ل.

(٧١٢) وقال الواسطيّ: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤) لأنّه جاد بالكونين عوضاً عن الحقّ. وقال أيضاً فيه: هو لباس النعوت والتخلّق بأخلاقه إذ لم يبق للأعراض عنده خطر وليس للكون عليه أثر. وقال: أظهر الله عزّ وجلّ قدرته في عيسى عليه السلام، ونفاده في آصف، وسخطه في عصا موسى، وأظهر أخلاقه ونعوته في محمّد بقوله تعالى: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦٨ : ٤)، فإذا فتشت هؤلاء في الحقيقة لا تجد إلاّ نعوتاً قائمة بنعوت المنعوت لا غير. وقال: كيف لا يكون كذلك من حلّى الله تبارك وتعالى سرّه بأنوار أخلاقه وحقّ لمن وقعت له المباشرة أن يكون مقبلاً على خلقه.

(٧١٣) وقال بعضهم: لما بعث الله تعالى محمّداً ﷺ بالحجاز حجزه بها عن اللذات والشهوات وألقاه في الغربة والجفوة، فلما صفّاه بذلك عن دنس الأخلاق قال عزّ من قائل: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ

عَظِيم (٦٨ : ٤). وسُئِلَ الوَاسِطِيَّ: بِمَ يَنجُو المَؤْمِنُ مِن شَحِّ نَفْسِهِ؟
 قال: لو أتى بإخلاص الكليم وآداب الخليل وخلق الحبيب ثم يكون
 لشيء على سرّه أثر أو لشيء على قلبه خطر كان محروماً في وقته
 ومرتباً بحظّه.

(٧١٤) وسُئِلَ بعض الفقراء عن حسن الخلق، قال: غَضَّ البصر
 عن النظر إلى ما يجري عليه لسان المدح والذمّ، وحبس اللسان عمّا
 يجب عليه القبول والردّ. لأبي عليّ الروذباريّ (من الكامل):

سامرتُ صَفْوَ صَبَابَتِي، أَشْجَانُهَا حُرْقُ الهَوَى، وَغَلِيلُهَا نِيرَانُهَا
 وَسَأَلْتُ عَنْ صَفْوِ المَحَبَّةِ قِيلَ لِي إِثَارُ حَبِّكَ قَلْتُ خَذْ بَعْنَانِهَا
 كُلُّ لَهُ وَبِهِ وَمَنْهُ فَأَيْنَ لِي مُلْكٌ فَأَوْثَرَهُ فَطَاحَ لِسَانُهَا

(٥٩) باب المشاهدة

(٧١٥) قال الله عزّ وجلّ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٥٠ : ٣٧). قيل: يعني حاضر القلب. وقال النبي ﷺ: إِنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَهُ حَيْثُ كَانَ. وقال أبو سعيد الخِرّاز: من شاهد الله تعالى بقلبه خنس عنه ما دونه، وتلاشى كلّ شيء، وغاب عند وجود عظمة الله، ولم يبق في القلب إلّا الله تعالى. وقال عمرو بن عثمان: المشاهدة ما لاقت القلوب من الغيب بالغيب، فلم يجعلها عياناً ولا وجدًا. وقال: المشاهدة فضل بين رؤية القلوب ورؤية العيان، لأنّ رؤية القلوب عند كشف اليقين زيادة توهم، وهو قوله ﷺ: كأنك تراه، وأما قوله عزّ وجلّ وَهُوَ شَهِيدٌ (٥٠ : ٣٧) قالوا: هو مشاهدة الأشياء بعين العبر ومعاينتها بأعين الفكر.

(٧١٦) وقال أبو سعيد الخِرّاز: الخلق في قبضة الله عزّ وجلّ وفي ملكه، فإذا وقعت المشاهدة فيما بين الله تعالى وبين عبده لا يبقى في سرّه ولا في وهمه غير الله عزّ وجلّ. وقال أبو عبد الله بن خفيف: إشارة الصوفيّة في ذكرهم المشاهدة، فمبنيّة^١ على صفاء اليقين من تحت تغطية الغيب، فإنّ الله عن حسّ العيان، منكشفٌ بتحقيق الإيقان، فيصحّ ذلك في الوجود كأنّه حقّق^٢ العيان. وقال أبو سعيد: ما لاح في القلوب من المشاهدة هو نعت من نعوت الأذكار^٣ خارج من نعوت الحقائق. وقال فارس: ما التذّأحدّ بالمشاهدة قطّ لأنّ

مشاهدة الحقّ فناء لا لذّة فيه ولا صفاء معه بل الصفاء كلّ به .

^١ فمبنيّة ق ل: فمبديّة ب || ^٢ حقّق ب: حسنّ ق ل || ^٣ الأذكار ب: الأقدار ق ل .

(٧١٧) وقال أبو بكر الورّاق: من استقرّ قلبه بمشاهدة صنع ربويّة الله لا يزال متواضعًا لعظمة الله تعالى، ومن تواضع لله رفعه الله تعالى^١. وقال الواسطيّ: الأنبياء خُلِقوا للمشاهدة، والأولياء للمجاورة، والصالحون للملازمة، وأهل الطاعة لتلوين الوعد والوعيد، والملائكة للخدمة فقط. وقال عمرو: أوّل المشاهدة زوائد رؤية اليقين سطعت بكواشف غير جارحة^٢ عن تغطية الغيب، وهو التماس القلب بدوام المحاضرة بما وارته الغيوب .

^١ وقال أبو بكر... تعالى: ساقطة ل || ^٢ بكواشف غير جارحة ب: كواشف عين خارجة ق ل .

(٧١٨) وقال الجُنيد: المشاهدة إقامة الربويّة بإزالة العبوديّة مع فقدك لكلّ رؤية. وقال الشبليّ: المشاهدة معاينة الصفات عند نفي العبد والعبوديّة. وقال الجُنيد: إنّ لله تسعة وتسعين اسمًا فمن أقرّ بها فهو المسلم، ومن عرفها فهو المؤمن، ومن عامل بها فهو العارف، ومن عامل بها ولم يسكن إليها وطلب المنى فهو الموحّد وله المشاهدة. وسئل الجُنيد: هل عاينت أو شاهدت؟ قال: لو عاينتُ تزندقُ، ولو شاهدتُ تحيرتُ، ولكن حيرة في تيه وتيه في حيرة .

(٧١٩) وقال المرتعش: من شاهد الحقّ في سرّه سقط الكون من قلبه. وقال الواسطيّ: المشاهدة تذهب والحجة تقيم لأنّه إذا تجلّى لشيء خشع له وخضع. وقال: المشاهدة أطلّاع القلوب إلى الغيوب على مراكب النور. وقال: ما شهد أحدٌ إلّا برّه، ونفس البرّ يقطع عن خزائن المبرّ، والأكابر تقع لهم حيرة البديهة، فإذا توالّت المشاهدة

تولّاهم البارّ بأستار التولّي في بحارهم فحجبهم عن التولّي فسكنوا في الحيرة عن الحيرة فضلاً عن التأمل والفكر. وسئل الجنيد متى يشهد العارف^١؟ فقال: إذا بدا الشاهد، وفيت الشواهد، وذهب الحواسّ، واضمحلّ الإحساس.

^١ العارف ب: العارف الحقّ ق ل.

(٧٢٠) وقال الواسطيّ: شاهد مشاهدة الحقّ إيّاك ولا تشهد مشاهدتك إيّاه. وقال عمرو المكيّ: إنّ قلوب العارفين شاهدوا الله تعالى مشاهدة تثبّت، فشاهدوه بكلّ شيء، وشاهدوا كلّ الكلّيّات به، وكانت مشاهدتهم له به ولهم به، فكانوا غائبين حاضرين وحاضرين غائبين^١، على انفراد الحقّ بالغيبة في الغيبة والحضور، وشاهدوه ظاهراً وباطناً وباطناً وظاهراً. للشبليّ (من الطويل):

شَهِدْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ لِحَاطِظًا لِحَظَّتُهُ وَحَسَبُ لِحَاطِظِي شَاهِدٌ غَيْرُ مُشْهَدٍ
وَعَبْتُ مَغِيْبًا غَابَ لِلْعَيْبِ غَيْبَةً وَلَا حَ ظُهُورٌ غَيْبُهُ غَيْرُ مُفْقَدٍ

^١ حاضرين وحاضرين غائبين: ساقطة ل.

(٦٠) باب إثبات الكرامات

(٧٢١) قال الله عزّ وجلّ في قصّة مريم عليها السلام: وَهَزِّيْ
إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا (١٩ : ٢٥)، ومريم لم
تكن نبيّة. ورؤي عن النبي ﷺ أنّه قال: بينا رجل يمشي ومعه بقرة
فركبها فقالت: يا عبد الله ما خلقتنا لهذا إنّما خلقتنا للحرث، فقال
القوم: سبحان الله، فقال النبي ﷺ: آمنتُ به أنا وأبو بكر وعمر،
وليس هما في القوم، ولم يذكر أنّ الرجل الراكب كان نبيًّا. وقال
ﷺ: ربّ أشعث أغبر لا يُؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبرّه. وقال
أبو نصر: لا يكون في حال الكرامات شيء أتمّ منه.

(٧٢٢) وقال الله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٤٠ : ٦٠)، ولم
يقُل: شيئًا دون شيء. وقال سهل: أكبر الكرامات أن تُبدّل خُلُقًا
مذمومًا من أخلاق نفسك بخلق محمود. وقال: الولاية ملك النفس
وسعة الصدر. وقيل: الولاية سكون القلب مع الله تعالى على إرادته.
وقيل: الكرامة أن تبلغ المراد قبل ظهور الإرادة. وقيل: الكرامة
الإعطاء فوق المأمول. وقال محمّد بن حامد: إنكار ولايات الأولياء
في قلوب الجهّال من ضيق صدورهم عن المصادر وبعده علومهم عن
موارد القدرة.

الفرق بين المعجزات والكرامات

(٧٢٣) قيل: سُمّي المعجزات معجزات لإعجاز الخلق عن

الإتيان بمثلها، وإنّ الأنبياء عليهم السلام مستعبدون بإظهار ذلك للخلق والاحتجاج بها على من يدعونهم إلى الله عزّ وجلّ، فمتى ما كتموها فقد خالفوا الله عزّ وجلّ في كتمانها، والأولياء مستعبدون بكتمان ذلك عن الخلق، وإذا أظهروا من ذلك شيئاً للخلق لا تأخذ الجاه عندهم فقد خالفوا الله عزّ وجلّ وعصوه بإظهار ذلك، والأنبياء عليهم السلام يحتجّون بالمعجزات على المشركين، والأولياء يحتجّون بذلك على نفوسهم. وقيل: معجزات الأنبياء إخراج الشيء من العدم إلى الوجود وتقليب الأعيان، وكرامة الوليّ إجابة دعوة وكفاية مؤونة، وللأنبياء معجزات، وللأولياء كرامات، وللأعداء خدعات.

(٧٢٤) وقال أبو عبد الله القرشيّ: عقوبة الأنبياء حبس الوحي والآيات، وعقوبة الأولياء إظهار الكرامات، وعقوبة المؤمنين التقصير في الطاعات. وقال إبراهيم القصار: الأولياء مرتبطون بالكرامات والدرجات، والأنبياء مكشوف لهم عن حقائق الحقّ، فالكرامات والدرجات عندهم وحشة. وقال أبو عمرو الدمشقيّ: كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات كذلك فرض على الأولياء كتمانها حتّى لا يفتتن الخلق بها. وقال الجُنيد: حجاب قلوب الخاصّة المختصّة برؤية النعم والتلذذ بالعطاء والسكون إلى الكرامات. وقال بعض المشايخ^١: المعجزة ما يسكن إليه قلوب المؤمنين بأنّهم القبول بلا ارتياب^٢، والكرامة استواء سرّ الوليّ عند ظهوره بلا ارتياب^٣.

^١ المشايخ ب: الفقراء ق ل || ^٢ ارتياب ب ل: ارتقاب ق || ^٣ ارتياب ب ق: ارتقاب ل.

فصل

(٧٢٥) سُئِلَ أبو يزيد البسطامي: ما أعظم آيات العارفين؟ قال: أن تراه يجالسك ويؤاكلك ويشاركك ويشاركك^١ وقلبه في ملكوت القدس، هذا أعظم الآيات. وقال يحيى: الأولياء مالوا إلى عيش اليقين واعتصموا بعروة الدين وعرجوا بالسكينة والحميم. وقيل إنَّ النوريّ وافى دجلة ليلة فوجدها وقد التزق الشطّ بالشطّ، فقال: وعزّتك لا أعبر إلا في زورق. وقال بعضهم^٢: لا تعجبوا ممّن لم يضع في جيبه شيئاً فيدخل يده في جيبه فيخرج شيئاً، وإنّما العجب ممّن يضع في جيبه شيئاً فيدخل يده في جيبه فلا يجد شيئاً ولا يتغيّر.

^١ ويشاركك: ساقطة ب || ^٢ بعضهم ب: بعض المشايخ ق ل.

(٧٢٦) وقال أبو يزيد: رضي أحدهم - يعني أهل الفضائل - بأن يُستجاب دعوتهم أو يمشي على الماء وتطوى له الأرض؛ يا مسكين، ظننت أنّك إذا استجاب دعوتك فقد بلغت، والله تعالى يستجيب للكافر ويعطي هذه الحالة للشيطان المرید! هم مساكين، إذا أعطوا شيئاً من هذه المعاني رضوا به ولم يطلبوا الزيادة وظنّوا أنّهم قد وصلوا إلى الغاية. وقال أبو الحسين النوريّ: كان في نفسي من هذه الآيات شيء فأخذتُ من الصبيان قصبه وأقمتُ بين زورقين، وقلت: وعزّتك وجلالك لئن لم يخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرق نفسي، قال: فخرجت لي سمكة فيها ثلاثة أرطال، قال: فلمّا بلغ ذلك الجُنيد قال: كان حكمه أن تخرج حيّة فتلدغه.

(٧٢٧) وقال الكتّانيّ: صحبتُ مشايخ لنا إذا بكى أحدهم مطرت السماء، وإذا ضحك تقشّعت الغيوم وصارت السماء صاحية^١.

وحكى السيرواني^٢ عن فقير - قيل : وعنى بذلك نفسه - أنه ورد على بئر في البادية فدلى ركوته فيها ليستقي . قال : فلما وصلت الركوة إلى نصف البئر انقطع الحبل ووقعت الركوة في البئر . قال : فحوّط حوله محراباً وقال في نفسه : لا أبرح ، إمّا بركوتي أو أموت . قال : فبقي ثلاثاً أو أكثر وإذا بطبي قد جاء إلى رأس البئر ، فتطلّع فيه مراراً ، ثم تمرّغ حول البئر . قال : ففار الماء حتّى طفح على رأس البئر وإذا بركوتي على رأس البئر ، فأخذتها وقلتُ : يا سيدي ما لي عندك موضع^٣ الطّبي .

^١ وقال الكتّاني... صاحبة : ساقطة ل || ^٢ السيرواني ب : الشيخ السيرواني ق ل || ^٣ موضع : ساقطة ل .

(٧٢٨) وقال سهل لأصحابه : لو وجدتُ في كلّ يوم من الدنيا إحدى وعشرين ورقةً من ورق السدر عند إفطار لي ما ذقتُ شيئاً غيره قطّ ، فقيل له : يا أبا محمّد ، كيف لا تجد وفي المسجد ثلاث سدر؟ فقال سهل : كنتُ إذا صلّيتُ صلاة المغرب جئتُ إلى السدر فوجدتها كلها يابسة وما عليها ورقة حتّى إذا أنا أصبحتُ وجدتُها كلها رطبة .

(٧٢٩) وقال الواسطيّ : الفرح بالكرامات من الاغترارات والجهالات ، والتلذذ بالإفضال من الإغفال ، والخمود تحت خواصّ الأمور زين لكلّ مأمور . وقال : علامة الوليّ أربعة ، حفظ سرائره التي بينه وبين ربّه عزّ وجلّ ممّا يرد على قلبه من المصائب فلا يشكو ، والثاني أن يصون كرامته فلا يتخذ رياءً ولا سمعةً ولا يغفل عنها هواناً ، والثالث أن يحتمل أذى خلقه فلا يكافئهم ، والرابع يداري عباده على تفاوت أخلاقهم لأنّه رأى الخلق كلّهم في أسر القدرة فعاشرهم على رؤية ما منه إليهم . وقال أبو يزيد : وليّ الله عزّ وجلّ

الذي يأخذ كتاب الله بيمينه، وستة نبيه صلى الله عليه بيساره، ويأتزر بالدنيا، ويرتدي بالآخرة، ويلبّي بينهما للمولى. وسئل محمد بن موسى: ما معنى إجراء الخطيّة على أوليائه؟ فقال: أراد أن يحفظ عليهم مواضع فضله ثمّ أجرى عليهم من عدله.

فصل

(٧٣٠) قال سهل: جاءني رجل من الأبدال مرّة فأقام عندي أيّامًا وكان يجالسني بالليل ويسألني عن مسائل له حتّى يصلي صلاة الفجر ثمّ يقوم وينزل من بين يدي إلى نهر المسرقان فيدخل في جوف الماء ويجلس تحت الماء من غدوّه إلى الزوال، فإذا أذن أخي إبراهيم في المسجد أذان الزوال خرج من النهر وليس فيه موضع قد بلّه الماء إلّا موضع الطهور، فيصلّي صلاة الظهر ثمّ يرجع إلى النهر فيجلس تحت الماء فلا يخرج إلّا في أوقات الصلاة، فأقام عندي أيّامًا لا ذاق شيئًا ولا جالس أحدًا حتّى خرج من المدينة.

(٧٣١) قيل: وكان لسهل بيت يسمّى بيت السبع، وكان يجيء السباع فيدخلهم ذلك البيت ويضيفهم ويطعمهم اللحم ثمّ يخليهم. قال أبو نصر: ما رأيتُ أحدًا من صالحيّ تُسْتَرّ ينكر ذلك. وقيل إنّ جابر^١ بن عبد الله الرحبيّ تكلم في بلدته في كرامات الأولياء فأنكروا عليه فخرج وركب أسدًا^٢ ودخل الرحبة فتعجّب الناس منه. قال أبو عثمان المغربيّ: الوليّ يكون مشهورًا ولا يكون مفتونًا. وقال أبو بكر الكتانيّ: جهل^٣ الوليّ في كتمان سرّه وشرّه^٤ في إظهار فضله.

^١ جابر: جعفر ق ل || ^٢ أسدًا: ب: السبع ق ل || ^٣ جهل: ب: جهد ق ل || ^٤ وشرّه: ب: وسره ق، ساقطة ل.

(٧٣٢) وقال أبو عبد الله الروذباريّ: كنتُ راكبًا جملاً فغاصت

رجلا الجمل في الرمل فقلتُ: جلّ الله، فقال: الجمل جلّ الله. وقال أبو سليمان المغربي: كنتُ راكبًا يومًا على حمار فضربته على رأسه، فقال لي: اضرب يا أبا سليمان فإنما على دماغك تضرب، فقبل له: بلسان فصيح! فقال: كما تكلمني وأكلمك.

(٧٣٣) وحكي عن الحسن المرندي^١، وقيل إنه كان من المشايخ الأجلّة، أنه قال: ورد عليّ كتاب من مكّة فقرأته على جماعة من أصحابنا، وكان من بعض تلاميذه، وكان في الكتاب: أعلمك يا شيخي أنّ كلّهم قد ترافقوا بعضهم من بعض فبقيت بلا رفيق، فرأيتُ يومًا في الطريق^٢ غزالًا يطوف فأعجبني ذلك فرافقتّه، وكان لي قرصان من شعير في كلّ ليلة قرص لي وقرص له، فبقي معي أشهرًا ليلها ونهارها، فليلة من الليالي لم أتفرّغ فلما أردتُ أن أفطر فإذا به قد أكل القرصين، فقلتُ له: ويحك قد ظهر منك الخيانة، فرأيتُ دموعه تسيل على خده، فذهب حياءً منّي، فأسألك أن تدعو الله وأصحابك أن يرده عليّ.

^١ المرندي ب: المزديّ ق، المرديّ ل || ^٢ الطريق ب: الطواف ق ل.

(٧٣٤) وقال ذو النون في وصف الأولياء: هم حجّة الله على خلقه لمعاملته^١ حتّى ألبسهم النور الساطع في محبّته، وأفرغ عليهم الصبر على^٢ مخالفته، وطيب أبدانهم بماء رأفته، وطيبهم بطيب معاملته، وكساهم حللاً من نسج مشيئته، ووضع على مفارقهم تيجان كرامته، وأزرهم بمآزر إرادته، ثمّ عرضهم سرورًا على ملائكته، حتّى إذا استقلّت بهم أهل الرفعة من خيرته، نشر لهم المحبّة في قلوب خليقته. وقال إبراهيم الخوّاص: تهتّ في البادية أيّامًا فإذا بشخص وافاني فقال: السلام عليك، فقلتُ: وعليك السلام، فقال: تهتّ،

فقلتُ: نعم، فقال: ألا أدلك على الطريق؟ فقلتُ: نعم، قال: فمشى بين يديّ خطوات وغاب عن عينيّ فإذا أنا على الجادة، فمذ فارقتُ الشخص ما تهتُّ ولا أصابني الجوع ولا العطش.

^١ لمعاملته ب: بمعاملته ق ل || ^٢ على ب: عن ق ل.

(٧٣٥) وقال أحمد بن محمد: دخلتُ على ذي النون فرأيتُ بين يديه طستًا من ذهب وحوله وقيد^١ الندّ والعنبر، فقال: أنت ممّن يدخل^٢ الملوك في أوقات بسطهم، ثمّ أعطاني درهمًا، قيل: وكان ربّما يقضم الشعير قضمًا مثل الدوابّ. وحكي عن بعض المشايخ أنّه قال: رأيتُ إبليس راكبًا أسدًا وفي يده حية يسوق به، فجرى بيني وبينه كلام حتّى أنشد (من مجزوء الرمل):

ما بقى في الإنس حُرٌّ^٣ لا ولا في الجن حُرٌّ
قد مضى حُرُّ الفريق من فحلُّ العيش مُرٌّ

^١ وقيد ب: بدر وقيل ق ل || ^٢ فقال أنت ممّن يدخل ب: فقال لي من أنت تدخل على ق ل || ^٣ حرّ ب: أنس ق ل.

(٦١) باب المكر وغلط أهله

(٧٣٦) قال الله عزّ وجلّ: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (٣: ٢٨، ٣٠). قال الواسطيّ في معناه: لا يأمن أحدٌ أن يفعل به كما فعل إبليس، زيّنه بأنوار عصمته وهو عنده في حقائق لعنته، ستر عنه ما سبق منه إليه حتّى غافسه بإظهاره عليه. وقال ابن عطاء: يا معشر المستورين بالعصم إنّ تحتها أنواع النقم، زيّن إبليس بأنوار عصمته وهو عنده في حقائق لعنته، وزيّن بلعم بأنوار ولايته وهو عنده في حقائق نقمته، وغرّق قارون في بحار نعمه وهو عنده في حقائق استدراجه. وقال النبيّ ﷺ: إنّ بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً.

(٧٣٧) وقال رُويم بن أحمد: إنّ الله تعالى غيّب أشياء في أشياء، غيّب مكره في حلمه^١، وغيّب خداعه في لطفه، وغيّب عقوباته في كراماته. وقال الجُنيد: إنّ مذهب التصوّف لا يخلو من المكر، والمكر فيه أظهر، وهم يعلمون لأنّهم أكيس الناس به. وقال الشبليّ: اخترنا طريقة التصوّف سلامة من المكر فإذا كلّه مكر. وقال ابن عطاء: لكلّ خوف واحد وللبالغ خوف ثلاث، خوف مكر وقطع ووصل. وقال النوريّ: المعصية لا تخلو من الخذلان والطاعة لا تخلو من المكر.

^١ حلمه ب: حكمه ق ل.

(٧٣٨) وقال رويم: المكر غذاؤنا. قال الشبلي: المكر نعمة الباطنة والاستدراج نعمة الظاهرة^١. وقال ابن عطاء: المقامات كلها حجاب أو مكر، للقريب مكر وللبعيد حجاب. وقال السري: المكر قول بلا عمل. وقال الجنيد: الكرامة بداية الحجاب والمكر، ومن نظر إلى الكرامة فقد كفر بصاحب الكرامة. وقال الشبلي: المكر غدر الله عز وجل، مانع عبد^٢ الله عن الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (٧: ٩٩). قال الجنيد: المكر المشي في الهواء، والمشي على الماء، وإجابة الدعاء، وصدق الوهم، وصحة الإشارة، وسعة الرزق، وكل ذلك مكر، علم من علم وجهل من جهل.

^١ والغدر: زائدة ق ل || ^٢ عبد ب، عند ق ل.

(٧٣٩) وسئل سمنون عن قول الله تعالى: وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنًا مَكْرًا (٢٧: ٥٠)، هل يجوز أن يُنسب المكر إلى الحق؟ فأنشأ يقول (من الوافر):

وَيَقْبُحُ مِنْ سَوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي فَتَفَعَّلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَ

فقال السائل: أسألك عن تفسير آية وتجييني بيت شعر! فقال: من أي البلاد أنت؟ فقال: من الجبل، فقال: يا لجافي^١، إن الله آلى على نفسه أن لا يودع حكمته أعجمي القلب، لم أجبك بيت شعر عجزاً عن البيان، لكن أحببت أن أعلمك أن في أقل الأشياء أدل الدلائل عليه، تخليتهم عن الأماكن مكر منه ولو شاء منع.

^١ لجافي ب: جافي ق ل.

(٧٤٠) وسئل بعض الفقهاء عن المكر فقال: سكونك إلى طاعتك

بلا وجل منك، ووجلك من معصية غيرك بلا نظر فيك. وقيل
 للمرتعش: فلان يمشي على الماء، فقال: عندي أنّ من مكّنه الله عزّ
 وجلّ من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء. وقال
 الواسطي: كيف يرى الفضل فضلاً من لا يأمن ذلك أن يكون مكرّاً؟
 وقال ابن السّمّاك: كم من مغرور بالستر هالك بالثناء مستدرجٌ
 بالنعم، وأنشد (من البسيط):

أَحْسَنْتَ^١ ظَنَّنَكَ بِالْأَيَّامِ إِذْ حَسَنْتَ وَلَمْ تَخَفْ سَوْءَ مَا يَأْتِي بِهِ الْقَدْرُ
 وَسَالَمْتُكَ^٢ اللَّيَالِي فَاعْتَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَ صَفْوِ اللَّيَالِي يَحْدُثُ الْكَدْرُ

^١ أحسنت ب ل: حسنت ق || ^٢ وسالمتك ب: وساعدتك ق ل.

(٦٢) باب إثبات السماع والردّ على من ينكره

(٧٤١) قال الله عزّ وجلّ: فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (٣٠: ١٥). قال مجاهد: هو السماع الذي يسمعون في الجنّة بأصوات شجيّة ونغمات شهية من الجوّاري الحسان والحدور العين، فيقلن بأصواتهنّ: نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبؤس أبداً. وقيل: فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (٣٠: ١٥)، أي في روضة يسمعون. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل عليّ رسول الله ﷺ في أيّام التشريق وعندي جاريتان لعبد الله بن سلام تضربان بالدفّ^١ وتغنيان، فلمّا دخل أمسكتنا فتنحّى^٢ رسول الله ﷺ إلى سرير في البيت واضطجع وسجّى بثوبه، فقلتُ لِيُحَلِّنَ اليوم الغناء أو لِيُحَرِّمَنَّهُ. قالتُ: فأشرتُ إليهما أنْ خُذا، قالت: فأخذتا، فوالله ما نسيْتُ ذلك حتّى دخل أبو بكر، وكان رجلاً مطاراً، يعني حديداً، وهو يقول: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فكشف رسول الله ﷺ عن وجهه فقال: يا أبا بكر، لكلّ قوم عيد وهذه عيدنا^٣.

^١ بالدفّ ب: بالدقّين لهما ق ل || ^٢ أمسكتنا فتنحّى: ساقطة ل || ^٣ وهذه عيدنا ب: وهذا أيّام ق ل.

(٧٤٢) قالت عائشة رضي الله عنها: كان عبد الله بن كرز يمرّ بالمهاجرين والأنصار فينشدونه وينشدهم فما يبقى أحد يسمع إلّا بكى. وقال عبد الله بن الزبير: ما أدركنا أحداً من المهاجرين إلّا وهو

يترنّم ويغنيّ . وقال المزنيّ: مررنا مع الشافعيّ وإبراهيم بن عليّة على دار قوم وجارية تغنيهم بهذا البيت (من الطويل):

خَلِيلِيّ مَا بِالْ مَطَايَا كَانَتْهَا نَرَاهَا عَلَى الْأَعْقَابِ بِالْقَوْمِ تَنْكُصُ

فقال الشافعيّ: ميلوا بنا نسمع هذه، فلمّا فرغت قال لإبراهيم: أيطربك هذا؟ قال: لا، قال: ما لك حسّ.

(٧٤٣) وقال مالك بن أنس: أدركت أهل العلم ببلدنا هذا لا ينكرون ذلك، يعني السماع، ولا يقعدون عنه، فما يقعد عنه ولا ينكره إلّا غبيّ أو جاهل أو ناسك عراقيّ غليظ الطبع. وقال الحسن ابن عليّ: بالسماع ثبت الشرع، وقام الأمر، وبان الحقّ عن الباطل، وظهر الثابت من الزائل، وتميّز الدليل من الشبهة، والحجّة من الغلبة، والمعجزة من المخرقة، والتنبّي من النبوة، قال الله عزّ وجلّ: أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٥٠: ٣٧)، ندب إلى السماع وتمدّح بالسمع وبكّت^١ من فارقه، قال الله عزّ وجلّ: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢٦: ٢١٢)، عُزلوا من السماع فصاروا عن السماع معزولين، فمن لا سماع له لا سمع له، ومن لا سمع له فلا دين له، قال الله عزّ وجلّ: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦٧: ١٠). فهذا جواب من أنكر السماع وقال بنفيه.

^١ وبكت ب: ونكب ق ل.

فصل

(٧٤٤) قال أبو عبد الرحمن: إنّ الشيء الواحد يكون زيادةً لقوم ونقصاناً لآخرين، كما قال الله عزّ وجلّ: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا (١٣: ١٢). قيل في التفسير: طمعاً للمقيم وخوفاً للمسافر،

فالشيء الواحد أخبر الله تعالى أنه يُطمع من وجهه ويُخيف من وجهه .
كذلك السماع، صوت واحد يتلهم به قوم ويتيقظ به قوم ويتحقق فيه
قوم، وكذلك الشمس إذا طلعت على النبات أحرقت بعضها بحرّها
وزكّت بعضها، والشمس واحدة وحرّها واحد، لكنّها تؤثر في كلّ
شيء على ما يليق بها من حاله وصفته . كذلك السماع، إذا ورد على
السرائر ربّما يردّ نفوسًا إلى حظوظها من متابعة هواها ورجوعها إلى
ما يليق بطبائعها، وربّما نفى نفوسًا عن حظوظها ويردّها إلى حظّ
الحقّ فيها، لأنّ السماع شيء واحد، والتلوين في المستمعين كما
قال الجنيّد: السماع من حيث المستمع .

(٧٤٥) وقال بندار بن الحسين: من لم يحبّ السماع الطيب من
الآدميين فلنقص في حاسته، لأنّ كلّ تمتّع يتمتّع به الإنسان فيه تكلف
وإن كان من المباحات إلاّ السماع فإنّها إذا حصلت^١ من المقاصد
الفاصلة إباحة لا يُحتاج إلى التكلف، وكلّ من يسمع السماع من
طريق الطيبة والتلذذ بالنعمة واستحسان الصوت فليس ذلك محرّمًا
عليهم ولا محظورًا إن لم يكن قصدهم في ذلك الفساد والمخالفة
واللهو وترك الحدود إن شاء الله. وسئل الواسطي: ما الذي يزعج
الخلق في وقت السماع، وما هو، ومن أين هو؟ فقال: برق يلعب
وأنوار تبدو ثمّ تخفى، ما أحلاها لو بقي مع صاحبها طرفة عين! ثمّ
أنشأ يقول (من الرمل):

خَطَرْتُ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ خَطْرَةً لَمَعَةَ الْبَرْقِ ابْتَدَأَ ثُمَّ اضْمَحَلْ
أَيُّ زَوْرٍ لَكَ لَوْ حَقًّا سَرَى وَمَلَمَّ بِكَ لَوْ حَقًّا فَعَلْ

^١ حصلت ب: خلصت ق ل.

(٦٣) باب حسن الصوت

(٧٤٦) قال الله عزّ وجلّ: يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (٣٥ : ١). قال ابن شهاب: حسن الصوت. وقال النبي ﷺ: ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت. وقال ﷺ: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبى حسن الصوت. وقال يحيى بن معاذ: الصوت الحسن لمحة من الله عزّ وجلّ لقلب فيه حبّ الله. وقال بعضهم: النعمة الطيبة روح من الله تعالى يروح بها قلوباً محترقة بنور الله عزّ وجلّ. وقال بندار بن الحسين: في الصوت الحسن حكمة عجيبة وآلة سليمة، صوت رخيم ولسان لطيف، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٦ : ٩٦، ٣٦ : ٣٨، ٤١ : ١٢). وقال أبو سليمان الداراني: إنّ الصوت الحسن لا يُدخِل في القلب شيئاً إنّما يحرك من القلب ما فيه. وقال حارث المحاسبي: فقدنا ثلاثة لا نكاد نجد لها إلى يوم القيامة، حسن الصوت مع الديانة، وحسن الوجه مع الصيانة، وحسن الوفاء مع الإخاء.

(٧٤٧) وقال أبو عبد الله بن خفيف في قوله تعالى يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (٣٤ : ١٠): يعني ارجعي بالترسل معه، فجعل في النفوس حنيناً إلى استماع النعمات الطيبة على اختلاف متشابه استلذاذ المطربات طبعاً عن غير تكلف، بل يقع في المسامع فيأخذ القلوب والأرواح الطيبة ما كسب القول من النعم من غير دراية ولا معرفة منه بما في القول، فيأخذه على البديهة ويتحكّم في الصفات، فإذا هدأت وميّزت واستقرت حينئذ تبين فيودي إلى كلّ ذي حال ما

لهم فيها من ذلك بعد أن أخذ الطرب والطيبة من القول حظّه، فحينئذٍ يتولّد على أهل الأَطْبَاع تذكّار ما غلب عليه همّه، فيتبيّن أذكار محبوبه ويولّد على أصحاب المصائب تجديد حزن وإشفاق، ولأهل كلّ ذي حال ما غلب عليه من معانيه، ولأهل الحقّ أحوالهم السنيّة، حتّى يبلغ ذلك إلى أهل المعارف والقائمين بحقائق التحقيق والمفردين بأحكام التجديد^١ من البالغين، فلهؤلاء أيضًا على البدئية شرب يليق بما قد أفردوا بها وخُصّصوا بمعانيها، فإذا هدأت واستقرّت أسفرت عن معالم عجيبة ووجود لطيفة وأحكام عالية وأدراك هائلة، وهذا لم يخلّ منه الأنبياء والأولياء وأهل الحقائق من النجباء.

^١ التجديد ب: التجريد ق ل.

(٧٤٨) وقال الدقيّ: كنتُ في البادية ووافيتُ قبيلةً من قبائل العرب فأضافني رجل منهم فرأيتُ أسودَ مقيّدًا ورأيتُ جملاً قد ماتت بين يدي البيت ورأيتُ جملاً قد نحل وهو ذابل كأنه ينزع روحه، قال: فقال لي الغلام المقيّد: أنت الليلة ضيف لمولاي وأنت عنده كريم فتشفع فيّ حتّى يحلّ عنيّ هذا القيد فإنّه لا يردّك، قال: فلمّا قدّموا إليّ الطعام أبيتُ أن أكل فاشتدّ ذلك على صاحبي، فقال: لي ما لك، قلتُ: لا أكل طعامًا إلّا بعد أن تهب لي جناية هذا الغلام وتحلّ عنه قيده، فقال: يا هذا إنّ الغلام قد أفقرني وأهلك جميع مالي وأضرّ بي وبعيالي، فقلتُ له: ما فعل؟ فقال: إنّ الغلام له صوت طيب وكنتُ أعيش من ظهر هذه الجمال، قال: فحملهم أحمالًا ثقيلة وحدا بهم حتّى قطعوا مسيرة ثلاث ليالٍ من طيب نغمته في ليلة واحدة^١، فلمّا وافوا وحطّوا أحمالهم ماتوا كلّهم إلّا هذا الجمل الواحد، لكن أنت ضيفي ولكرامتك قد وهبته لك. قال: فحلّ عنه قيده فأكلنا الطعام، فلمّا أصبحنا أحببتُ أن أسمع صوته فسألته

أن يسمعني صوته . قال : فأمره حتى يحدو على جمل كان يُستقى عليه الماء من بئر هناك ، قال : فتقدّم هذا الغلام وجعل يسوق ذلك الجمل ويحدو ، فلما رفع صوته هام ذلك الجمل وقطع حباله ووقعت أنا على وجهي ، وما أظنّ أنّي سمعتُ قطّ صوتًا أطيّب من صوته ، وكان مولاه يصيح ويقول : يا رجل إيش تريد منّي؟ قد أفسدت عليّ جمالي اذهب عنّي .

^١ في ليلة واحدة ب : في حدوه لهم ق ، وحدوه لهم في ليلة واحدة ل .

(٧٤٩) وقد ضرب ابن الأعرابي في ذلك مثلاً فقال : ألم تر إلى الطفل الوليد يخرج من بطن أمّه وهو طاهر من الأدناس وروحه طيبة من الأرواح ، لا يعرف خيراً فيختاره ولا شراً فيجتنبه سوى ما فطر عليه من الهداية إلى ثدي أمّه ، وما خالط الروح الأريحية التي ليس من فعله والطيب الذي ليس من كسبه ولا كان باختياره ولا قصده ، كيف إذا ناغاه المناغي وناجاه المناجي وهو لا يعرف من ناغاه ولا بما به ناجاه ، ولا يفهم العبارة ويسمو إلى الإشارة ، كيف ينجذب إليه تلقباً ويبتهج تبسماً ويقهقه ضحكاً ويمتلئ سروراً بالمناغاة ، قد استرقه الصوت عن غير فهمه ، وملكه استحسان الشخص عن غير علمه ، قد قهرته ضرورة الفطرة لما جُبل عليه ، وغلبته الصبوة لما طُبع عليه ، وقادته الأريحية الكامنة فيه إن شئت قلت مكتسباً ، وإن شئت قلت مضطراً ، فروحه منزعجة وجوارحه متحرّكة ، يكاد يطير شغفاً وفرحاً ويتلف مرحاً ، حتى يلهو بذلك عن ثدي أمّه وعن الغذاء الذي يطلبه والعلّة التي تؤلمه ، فالصوت يطربه والشخص يؤنقه والحال يحمله .

(٧٥٠) وقال بعضهم : الصوت الطيب روحانيّ ، والروح روحانيّ ، فتشاكلهما^١ أن كلّ ذي روح سليم يحبّ كلّ صوت

طَيَّب . وقال أبو موسى : سمع أبو يزيد نعمة لقصيدة فقال : ما أجلّ معاني النعم إذا فُقه ! ثم قال (من مجزوء الرمل) :

نَادِ فِي صَحْرَاءٍ نَجْدٍ إِنَّ أَجَابَتَكَ الصَّحَارِي

وقال أبو عبد الله الروذباري : سرّ النعمة ثلاثة ، طيب الخلق وتأدية الألمان وصحة الإيقاع ؛ وسرّ السماع ثلاثة ، بلاغة ألفاظه ولطف معانيه واستقامة منهاجه . وقال بعض الفقهاء : حسن الصوت علم الخلاق في مفازة الاشتياق . للشبلي (من الرمل) :

ذَابَ مِمَّا بِنُؤَادِي بَدَنِي وَفُؤَادِي ذَابَ مِمَّا فِي الْبَدَنِ
فَأَقْطَعُوا حَبْلِي وَإِنْ شِئْتُمْ صَلُّوا كُلُّ شَيْءٍ مِنْكُمْ عِنْدِي حَسَنٌ
صَحَّ عِنْدَ النَّاسِ أَنِّي عَاشِقٌ غَيْرَ أَنْ لَمْ يَعْلَمُوا عِشْقِي لِمَنْ

وقال غيره : ما في الإنسان شيء حسن إلا وأحسن منه الصوت الحسن .

^١ فتشاكلهما ب : فمشتأ كليهما ق ل .

(٦٤) باب أدب السماع وماهيته

(٧٥١) قال الجُنيد: السماع يحتاج إلى ثلاثة، المكان والزمان والإخوان، ومن أدب السماع أن لا يقعد إلا مع أهله ومن يكون لك زيادة في مجالسته. وقال الروذباري: الوطن الذي يُسمع فيه يحتاج أن يجتمع فيه ثلاث خصال، طيب الروائح وكثرة الأنوار وحضور الوقار، ويفقد فيه ثلاث خصال، رؤية الأضداد ورؤية من يتبسم ورؤية من يتلهى. وقال أبو عمرو بن نُجيد: لا يصحّ^١ السماع إلا لعالم ربّاني يميّز بين الطبع والشهوة والإلهام والوسوسة.

^١ يصحّ ب: يصلح ق ل.

(٧٥٢) وسئل ابن مسروق عن استماع الرباعيّات فقال: إنّ قلوبنا قلوب لم تألف الطاعات طبعًا، وإنّما ألفتها تكلفًا، فأخشى إن أبحنا لها أن تتخطّى إلى رُخص، ولا أرى سماع الرباعيّات إلا لمستقيم الظاهر قويّ الحال تامّ العلم. وقال الجُنيد: علما قد طوينا بساطهما لفقدان أهله وفقدان الحقائق فيه، علم الحقائق وعلم السماع^١. ودخل النصراباذي على ابن نُجيد فقال: سمعتُ يا أبا القاسم أنّك مولع بالسماع، فقال: نعم أيّها الشيخ، خير ممّا نقعد ونغتاب، فقال: هيهات يا أبا القاسم، زلّة تزلّ في السماع أعظم من كذا وكذا سنة تغتاب. وسئل بعض المشايخ عن السماع فقال:

يُستحبّ ذلك لأهل الحقائق، ويُباح لأهل النسك والورع، ويُكره ذلك لمن يسمعه طربًا.

^١ وقال الجنيد... السماع: ساقطة ل.

فصل

(٧٥٣) سُئل الجنيد: ما بال الإنسان هادئًا فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: إنّ الله تعالى لما خاطب الذرّ في الميثاق الأوّل بقوله أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (٧: ١٧٢) استفرغت الأرواح عذوبة الكلام، فإذا سمعوا السماع حرّكهم ذكر ذلك من حيث الاحتراق. وسئل النهرجوريّ عن السماع فقال: حال تُبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق^١. وقال أبو القاسم الرازيّ: السماع على ما فيه من اللطافة فيه خطر عظيم إلا لمن يسمعه بعلم غزير وحال صحيح ووجد غالب من غير حظّ له فيه.

^١ من حيث الاحتراق: ساقطة ب ق.

(٧٥٤) وقال رُويم: سمعوا خطاب الأوّل قوله أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (٧: ١٧٢)، فكمن ذلك في أسرارهم كما كمن ذلك في عقولهم، فلمّا سمعوا الذكر ظهرت كوامن أسرارهم فانزعجوا كما ظهرت كوامن عقولهم عند إخبار الحقّ لهم عن ذلك فصدّقوا. وقال فوطة الموصليّ: السماع استجماع من تعب الوقت، وتنفس لأرباب الأحوال، واستحضار الأسرار لذوي الأشغال.

(٧٥٥) وقال بعضهم: السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة لأنّه وصف يدقّ ويرقّ عن سائر الأعمال، ويُدرِك برقة الطبع لرقته، ويُدرِك بصفاء السرّ لصفائه ولطفه عند أهله. وسئل الشبليّ عن

السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حلّ له السماع للعبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة به وتعرض للبلية. وقال بعضهم: السماع صفة خلق يضطرب من صفة ربّ. وقال الجنيّد: السماع بيان للمسلم وكشف للمؤمن وبلوغ للمتقين ونزهة للعارفين، وكلّ له مكانه. وقال: السماع ميزان الرجال ومرآة الأبطال، والسماع ما يقهرك بديهته لا ما يرتبطه على نفسك بالعلل.

(٧٥٦) وسئل الحصريّ عن السماع فقال: ينبغي أن يكون ظمًا دائمًا وشربًا دائمًا، وكلّما ازداد شربًا ازداد ظمًا وعطشًا. وقيل: السماع يطلب مفقودًا ويحقّق موجودًا. وقال الجنيّد: السماع فتنة على من طلبها وترويح لمن صادفها وقتل لمن تحقّق فيها. وقال ذو النون: السماع لهوٌ لمن يتلّه به وحقيقة لمن تحقّق فيه.

(٧٥٧) وقال النباجي: السماع ما أثار^١ فكرةً واكتسب عبرةً وما سواه فتنة. وقيل: السماع استمتاع من تعب الوقت وتنفيس لأرباب الأحوال واستحضار الأسرار لذوي الأشغال^٢. وقيل: للسماع سرّ، وفي السرّ معنى، وللمعنى وقت، وللوقت ذوق، وللذوق صفاء. وقال الصبيحيّ: السماع للتصريح جفاء، والسماع للإشارة تكلف، وألطف السماع ما يشكّل إلا على مستمعيه. وقيل إن الشبليّ صاح في السماع، فقيل له: يا أبا بكر، ما لك من بين الجماعة؟ فقام وتواجد وأنشد (من الكامل):

لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَلَامَهَا خَرُّوا لِعَزَّةٍ رُكَّعًا وَسُجُودًا
وأنشد على إثره (من الطويل):

لِي سَكْرَتَانِ وَلِلنُّدْمَانِ وَاحِدَةٌ شَيْءٌ خُصِصْتُ بِهِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحَدِي

^١ أثار ب: أنار ق ل || ^٢ وقيل السماع... الأشغال: ساقطة ق ل.

(٦٥) باب تفاوت المستمعين

(٧٥٨) قال أبو يعقوب النهرجوريّ: أهل السماع على ثلاث طبقات، طبقة منهم مطروح تحت الوقت في سكونه وحركته، وطبقة منهم صامت ساكن الصفة، وطبقة منهم متخبّط عند ذوقه فهو الضعيف منهم. وقال أبو نصر السراج: أهل السماع في السماع على ثلاثة ضروب، فضرب منهم أبناء الحقائق، وهم الذين يرجعون في سماعهم إلى مخاطبة الحقّ لهم فيما يسمعون، وضرب منهم يرجعون إلى مخاطبات أفعالهم وأوقاتهم ومقاماتهم وهم مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق فيما يشيرون إليه من ذلك، والضرب الثالث وهم الفقراء المجردون^١ الذين قطعوا العلائق ولم يتلوّث قلوبهم بمحبّة الدنيا والاشتغال بالجمع والمنع فهم يسمعون بطيبة قلوبهم ويليق بهم السماع، وهم أقرب الناس إلى السلامة وأسلمهم من الفتنة.

^١ المجردون ب ق: المجاهدون ل.

(٧٥٩) وقال بندار بن الحسين: السماع على ثلاثة أوجه، فمنهم من يسمع بالطبع، ومنهم من يسمع بالحال، ومنهم من يسمع بالحقّ، فكُلّ من يسمع بطبعه فقد اشترك فيه الخاصّ والعامّ، وكلّ ذي روح يستطيع الصوت الطيّب، وكلّ من يسمع بحال فإنّه يتأمّل إذا سمع حتّى يرد عليه معنى من ذكر أو خطاب أو ذكر وصل أو هجر أو قرب أو بعد، وكلّ من يسمع بالحقّ ومن الحقّ فإنّه لا يترسّم بهذه الرسوم

ولا يلتفت إلى هذه الأحوال ولا يشهد هذه الأفعال، لأنها وإن كانت شريفة فهي ممزوجة بحظوظ البشريّة ومرتبطة بحدود الإنسانيّة، وهي مبقاة مع العلل، ولا يؤمن عليه الزلل حتّى يكون سماعه بالله عزّ وجلّ والله ومن الله وإلى الله، وهم الذين وصلوا إلى الحقائق وعبروا الأحوال وفنوا عن الأفعال والأقوال ووصلوا إلى محض الإخلاص وصفاء التوحيد، فخدمت بشريّتهم وفنيت حظوظهم وبقيت حقوقهم، فشهدوا موارد الحقّ بالحقّ بلا علّة ولا حظّ للبشريّة ولا تنعم للروح بالنعمة، فشهدوا من موارد السماع على أسرارهم إظهار حكمته وآثار قدرته وعجائب لطفه وغرائب علمه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (٥ : ٥٤، ٥٧ : ٢١، ٦٢ : ٤).

(٧٦٠) وقال أبو القاسم البغداديّ: السماع على ضربين، سمعت طائفة الكلام فاستخرجت منه عبرة، وهذا لا يُسمع إلّا بالتمييز وحضور القلب، وطائفة سمعت النعمة وهي قوت الروح، فإذا ظفر بقوته أشرف على معانيه فأعرض عن تدبير الجسم فظهرت عند ذلك الحركة والاضطراب من المستمع. وسئل الجنيد عن السماع أمباح هو أم محظور، فقال: قالت طائفة إنه محظور، وقالت طائفة إنه مباح، وأنا أقول: كلّ ما جمع العبد بين يدي الله فلا بأس به^١.

^١ وسئل الجنيد... به: ساقطة ل.

(٧٦١) وقال النصراباديّ: مطالبة السماع على حسب قوّة الوقت^١، فإذا فتر الوقت^٢ عن ملاحظة المشاهدة ذهب وقت المستمع عن طلب السماع. وسئل الواسطيّ عن جريان الدمع عند السماع فقال: من زعم أنه من رقة القلب لم يشم رائحة السماع، والناس فيه رجلان مرید وإمام، فالمرید إذا غافسه ما هجم على ما خامر من الذعر

جرت الدموع بدررها وظهرت الخفايا، وأمّا العارف فمن ضغطة^٣ العظمة وتراكم الهيبة أطلق الدموع من الخشية وارتعد السرّ من الهيبة وسالت دموعه من الطرب، لأنّ اللطف ورؤيته يُطرب والعظمة تهرب، وإذا طالع تولّى الحقّ له بذاته لما بذل له من صفاته طرب وبكى من طربه، وإذا طالع السخط غير معلول ولا مقصود أخذته الدمعة من الهرب إذ لا يجد سبيلاً إلى الطرب، وأنشد (من الطويل):

وليس الذي يجري من العين^٤ ماؤها ولكنّها روح تذبّ فتقطر

^١ الوقت ب: القلب ق ل || ^٢ فتر الوقت ب ل: فني القلب ق ل || ^٣ ضغطة ب: ضعضة ق ل || ^٤ من العين ب ل: على الخدّ ق.

فصل لأهل القوّة

(٧٦٢) قال فارس: قلنا لفوطة الموصليّ وكان قد لزم ساريةً في الجامع ببغداد أربعين سنةً: ههنا قوال طيّب ندعوه لك؟ فقال: أنا أجلّ من أن يستقطعني شخص أو أن ينفذ فيّ قول، أنا ردم كلّه. وحكي عن سهل بن عبد الله أنّه كان يسمع فلا يتغيّر عند السماع، فلمّا كان في آخر عمره قرأ رجل بين يديه^١ فالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ (٥٧: ١٥) فارتعد وكاد أن يسقط، فلمّا رجع إلى حال صحوه سأله عن ذلك فقال: نعم يا أخي قد ضعفنا. وقال الوجيهي: كان جماعة من الصوفيّة مستجمعين في بيت الحسن القرّاز ومعهم قوالون يقولون وهم يتواجدون، فأشرف عليهم ممشاذ الدينوريّ، فلمّا نظروا إليه سكتوا جميعاً، فقال لهم ممشاذ: ما لكم سكتتم؟ ارجعوا إلى ما كنتم فيه، فلو جُمع ملاهي الدنيا في أذني ما اشتغل همّي ولا شفي بعض ما بي.

^١ بين يديه: ساقطة ب.

(٧٦٣) وقيل للجنيذ: إنك كنت تسمع وتحضر مع أصحابك في أوقات السماع وكنت تتحرك، وأنت الآن هكذا ساكن الصفة، فقراً عليهم الجنيذ هذه الآية: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، الآية (٢٧: ٨٨)؛ قيل: كان يشير بذلك، والله أعلم، إنكم تنظرون إلى سكون جوارحي وهدوء ظاهري ولا تدرون أين أنا بقلبي. وقال الحصري: إيش أعمل بسماع منقطع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعاً متصلًا غير منقطع. وقال سهل بن عبد الله: حالي في الصلاة وقبل الصلاة شيء واحد.

وهذا الفصل في وصف سماع الأقوياء

(٧٦٤) وقال أبو عبد الله الروذباري: الذوق أوّل المواجيد فأهل الغيبة إذا شربوا طاشوا وأهل الحضور إذا شربوا عاشوا. وسئل أبو عمرو الزجاجي عن السماع فقال: ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه إليه السماع من ضعف الحال، ولو قوي لاستغنى عن السماع والأسباب. للجنيذ (من البسيط):

غَابَتْ مَعَارِفُ أَسْرَارِي وَشَاهِدَهَا فِي وَجْدِ شَاهِدِ نَوْرِ الْحَقِّ وَالْأَزَلِ
وَذَاكَ أَنَّ وُجُودَ الْحَقِّ مَطْلَعُهُ مِنْ وَاجِدِ الْحَقِّ لَا مِنْ شَاهِدِ الْعَلَلِ

وقال أبو أحمد النيسابوري: سألت الجنيذ فقلت: يا أبا القاسم، يكون القلب يرقص بين يدي الله عز وجل؟ فقال: نعم يا أبا أحمد، قال: فقممت ورقصت بين يديه ساعة^١.

^١ وقال أبو أحمد... ساعة: ساقطة ل.

(٦٦) باب أوصاف السامعين من المتحرّمين

(٧٦٥) قال العباس بن سمرة الهاشمي: كنت نائمًا فرأيتُ النبيّ صَلَّى اللهُ عليه في المنام وكأني جالس في مسجد دمشق، فدخل النبيّ صَلَّى اللهُ عليه من باب الدرج وأنا أترنم بشيء وأدقّ في صدري ومعه أبو بكر وعمر وقال لي: يا بنيّ الغلط في هذا أكثر من الصواب، يعني الرباعيّات. وقال أبو الحارث الأولاسيّ: رأيتُ إبليس على بعض سطوح أولاس وأنا على سطحي وعلى يمينه جماعة من أصحابه وعن شماله جماعة عليهم ثياب نظاف، فقال لطائفة منهم: قولوا، فقالوا وغتوا، وكان عليّ شيء من السماع فاستفرغني طيبة ما سمعتُ منهم حتّى هممتُ أن أطرح نفسي من السطح، ثمّ قال للآخرين: ارقصوا، فرقصوا وقال لي: يا أبا الحارث، ما أصبتُ شيئًا أدخل به عليكم إلّا هذا؛ قال: فخرج شهوة السماع من قلبي للوقت^١.

^١ قال العباس... للوقت: ساقطة ب ل.

(٧٦٦) قال أبو عبد الله بن خفيف: إنهم لما جهلوا أحكام العلم المرسوم وما سَطَّر لنا من المعلوم، ممّا نطق به الكتاب وأنبأ عنه الرسول ﷺ، ولم يراعوا في سماعهم محدود ما رُسم لنا، خرجوا في سماعهم إلى ما لم يأذن الله عزّ وجلّ، فخرجوا إلى الكفر والفسق والإلحاد في ذلك. فأما السامع على كفره فهو المصغي إلى الحقّ في حال سماعه ما ذكر عن أوصاف خلقه من جميع الأوصاف الموحشة

والأفعال المنكرة، فأضاف ذلك إلى وصفه وأصغى بنفسه إلى ربّه .
وأما الفاسق في سماعه فهو المهيج على سرّه أذكار وجود حبّه وما قد
استولى عليه من همّ معشوقه . وأما الملحد في سماعه فهو الناظر إلى
ربّه عزّ وجلّ بأفعال عباده مضاهياً وصفه على ما شاهد من خلقه .
وأما المشبّه^١ في سماعه فهو المتوهم على باريه ما يجوز على خلقه
في حال حركاته وسكونه ممّا لا يليق بوحدانيّته . وأما السامع بتصويره
فهو السامع ما قام في وهمه من صورته^٢ على مثال خلقه . وأما
السامع على الحيرة فهو المعتقد في سماعه ما لا يرد إلى وهمه وهو
خارج عن مرسوم علمه . وأما المنسلخ في سماعه فهو الذي يضاهاه
وصفه جلّ ثناؤه وصف عباده على مساواته . وأما السامع الذاهب في
سماعه فهو من خرج عن شرعه بقول مخالفه في توحيده فلا هو
بالعلم قائل ولا على أقوالهم نازل . لأبي سليمان الدارانيّ (من
الكامل):

إِنَّ الْجَرَائِمَ أَقْفَلَتْ بِابِّ الْهُدَى وَالْعِلْمُ لَيْسَ بِفَاتِحِ أَقْفَالِهَا
إِنَّ الْقُلُوبَ تَنْجَسَتْ بِبَطَالَةٍ فَالْعِلْمُ لَيْسَ مُطَهِّرًا أَبْطَالِهَا^٣

^١ المشبّه ب: المشتبه ق، المشبّه ل || ^٢ صورته ب ل: صور ربّه ق || ^٣ مطهّراً أبطالها
ب: بمطهّراً أنجاسها ق ل.

فصل

(٧٦٧) قال أبو عبد الله: واعلم أنّ أهل السلامة في سماعهم قد
سَلَّمَتْهُمْ^١ الديانة، وجمعتهم الموافقة، وصحبتهم الكلاءة، وراعوا
توحيده على أوصاف شرعه، فكانوا عند أهل العلم معروفين غير
مجهولين، إمّا تائب مرید، أو سائر^٢ أديب، أو عالم خبير، أو عارف
لييب، أو هائم ظريف، أو مستهتر غريب، أو سائح قد انقطع عن

الأوطان، أو هائج قد فارق الإلف والخلان، أو محبّ قد أثر الحقّ على روحه وماله، أو مجاهد قد بذل مهجته في خدمته، أو سائس جمع همّه وأطرافه، أو مراقب ليس يغيّر طرفه لسواه، أو مشاهد قد ألزم نفسه الهيبة والوقار، أو متقرّب قد تلبّس بالسكينة والوقار والانقباض، أو مستأنس قد طال وقوفه على الوفاق، أو ذاكر قد أولع بذكره وثنائه، أو طامع قد أسره حسن الظنّ به في رجائه، أو خادم قد أسهر ليله وأظمأ نهاره في طلب لقائه، أو جائع عارٍ قد طال لصوق كبده بالتراب، أو زاهد قد فارق الراحة والبلاد، أو عالم بما كان ويكون منه وإليه في أحكامه، أو مستحي منه عند إرسال^٣ سرّه في نعمائه، فهؤلاء في سماعهم محفوظون، وللغيب حافظون، وبأحكام العلم وشواهد الشرع قائمون، ومنه في تلك الحال سائلون، وإليه مفتقرون، ومنه وجلون، ومن حوادث الغيب مشفقون، ولحركاتهم وسكونهم مراعون، وعن اللهو واللعب خارجون.

^١ سلّمتهم ب: شملتهم ق ل || ^٢ سائر ب ل: ساترق || ^٣ إرسال ب: إرسالات ق ل.

(٧٦٨) لسمنون (من الكامل):

هَبْنِي وَجَدْتُكَ بِالْعُلُومِ وَوَجِدْهَا مَنْ ذَا يَجِدُكَ بِبِلَا وَجُودٍ يَظْهَرُ
أَيَقْظُتْنِي بِالْعِلْمِ ثُمَّ تَرَكَتْنِي حَيْرَانَ فِيكَ مُلْدَذَا لَا يُبْصِرُ
وَطَرَحْتْنِي فِي بَحْرِ قُدْسِكَ سَابِحًا أَبْغِيكَ مِنْكَ بِبِلَا وَجُودٍ يَظْهَرُ

(٦٧) باب ذكر من مات في السماع ونحوه

(٧٦٩) قال أحمد بن أبي الحواري: بينما أنا في بعض طرقات البصرة إذ سمعتُ صعقةً، فأقبلتُ نحوها، فرأيتُ رجلاً قد خرَّ مغشياً عليه، فقلتُ: ما هذا، فقيل: كان رجلاً حاضر القلب فسمع آيةً من كتاب الله تعالى فخرَّ مغشياً عليه، فقلتُ: وما هي؟ قيل: قوله عزَّ وجلَّ: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، الآية (٥٧): (١٦)، فأفاق وأنشأ يقول (من الطويل):

أَلَمْ يَأْنِ لِلْهَجْرَانِ أَنْ يَتَصَرَّمَا وَلِلْغُضَنِ غُضْنِ الْبَانِ أَنْ يَتَبَسَّمَا
وَلِلْعَاشِقِ الصَّبِّ الَّذِي ذَابَ وَانْحَنَى أَلَمْ يَأْنِ أَنْ يُبْكِيَ عَلَيْهِ وَيُرْحَمَا
كَتَبْتُ بِمَاءِ الشَّوْقِ بَيْنَ جَوَانِحِي كِتَابًا حَكَى نَقْشَ الْوُشِيِّ الْمُتَمَنَّمَا
ثمَّ قال: أشكال أشكال أشكال، وخرَّ مغشياً عليه، فحرَّكناه فإذا هو ميت.

(٧٧٠) وقال بعض الفقراء: خرجتُ مع ابن القوطي^١ في ليلة قمراء إذ مررنا بقصرٍ فيه جارية تغني، فوقفنا في فناء القصر نسمع وفي جانب القصر الآخر في ظلِّ القصر فقير بخرقتين والجارية تغني وتقول (من مجزوء الرمل):

كُلَّ يَوْمٍ تَتَلَوَّنُ غَيْرُ هَذَا بِكَ أَجْمَلُ
إذ قال الفقير: يا جارية بحقِّ مولاك الكبير ردِّي عليَّ^٢ فهذه حالتي مع الله عزَّ وجلَّ، فقال لها مولاها: يا جارية هذا صوفي، أقبلني عليه

ودعي العود من يدك، ففعلت الجارية ما قال لها مولاهما والفتى يقول: هذه حالتي مع الله، والجارية^٣ تردّد البيت والفتى كذلك حتّى امتلأ، ثمّ زعق زعقة خرّ مغشياً عليه، فحرّكناه فإذا هو ميت .

^١ ابن القوطيّ ب ق: الخيوطيّ ل || ^٢ ردّي عليّ ب: زيدي عليّ ق ل || ^٣ ما قال . . . والجارية: ساقطة ب.

(٧٧١) وقال أبو عليّ الروذباريّ: سمعت جماعة يقولون: كتّا في جنازة فتى سمع قائلاً يقول (من مجزوء الرمل):

كَبُرَتْ هِمَّةُ عَيْنٍ طَمِعَتْ فِي أَنْ تَرَكََا
أَوْ مَا حَسِبْتُ لِعَيْنِي أَنْ تَرَى مَنْ قَدْ يَرَكََا^١
فشهق شهقة فمات .

^١ أو ما . . . قد يراكا: ساقطة ق ل.

(٧٧٢) قيل: وقف رجل على الجنيد فقال: يا أبا القاسم، معنيّ بان عن مشاكلة الأضداد فكلّ إخبار فيه إلحاد، ما هو؟ فقال: هو بلا هو ولا هو إلّا هو، فصاح الرجل صيحةً وسقط ميتاً، فقال الجنيد: كم أجهد أن لا أتكلّم في التوحيد على لسان التجريد فما يدعوني؟ لو أظهرت هذا اللسان لم يبق محقّ في مجلسي إلّا مات^١.

^١ قيل وقف . . . مات: ساقطة ل.

(٧٧٣) قيل: وكان سبب وفاة النوريّ أنّه سمع هذا البيت (من الكامل):

لَا زِلْتُ أَنْزَلُ فِي وِدَادِكَ مَنْزِلًا يَتَحَيَّرُ الْأَلْبَابُ عِنْدَ نَزْوِلِهِ
فتواجد وهام في الصحراء ووقع في أجمة قصب قد قُطعت وبقي

أصولها مثل السيوف، فكان يمشي عليها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من رجله، ثم وقع مثل السكران فورمت رجلاه^١ فمات.
^١ رجلاه ب: قدماه ق ل.

(٧٧٤) وقال بعض أصحاب سهل بن عبد الله: كان سهل على التخت يُغسل وسبابته في يده اليمنى منتصبه يشير بها. وقال الجُنيد: رأيت رجلاً يسمع الذكر حتى مات. وقيل: قُرئ بين يدي علي بن فضيل: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ (٦: ٣٠)، فشقق شهقة خرجت نفسه معها. وقال أبو يعلى الموصلي: اجتمعنا في الموصل في مسجد مع جماعة من متصوفة بغداد وفيما بينهم رجل من متصوفة الشام، فنظر إليهم فقال: هل من شخص يغني؟ فقالوا له: في جوار المسجد حدث حسن الوجه طيب الغناء فهل لك في إحضاره؟ فقال: نعم، فأحضرناه فلما ابتدأ الحدث يغني انقلبت عينا الشامي وغشي عليه، ثم أفاق من غشيته فاستوى جالساً، وعاد الغلام في قوله، فجمشه بعض الحاضرين، فنظر إليه ضاحكاً، ولحظ الحدث منتصباً يقول: كذا من تعرف إلينا أذقناه حلاوة غيننا^١، وسقط ميتاً، فغطيناها لناخذ في جهازه، فلما أصبحنا لم نر في المسجد أحداً^٢. ومات أبو الحسين الدرّاج في السماع.

^١ غيننا ب: عيننا ق || ^٢ وقال أبو يعلى الموصلي... أحداً: ساقطة ل.

(٧٧٥) وقال الكتّاني: قال بعض أصحابنا: كان عندنا منبه المصري في بيت المقدس، فقال قوال شيئاً، فوجد في قلبه رقّة، فصاح، فخرج من عندنا، فلما أصبحنا وجدناه على المصطبة على باب الدار ميتاً. للحسين بن منصور الحلاج (من الخفيف):
 لي حبيبٌ أُرورُ في الخَلَوَاتِ باينٌ غائبٌ عن اللَّحَظَاتِ

مَا تُرَانِي أُضْغِي إِلَيْهِ بِسَرِّي كَيْ أَعِي مَا يَقُولُ مِنْ كَلِمَاتٍ
 كَلِمَاتٍ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ وَحَرْفٍ لَا وَلَا مِثْلِ نَعْمَةِ الْأَصْوَاتِ
 فَكَأَنِّي أَحَارُ فِي ذَاتِ فَهْمِي حِينَ أَبِي تَوَقَّعَ اللَّسِّنَاتِ
 حَاضِرٌ غَائِبٌ قَرِيبٌ بَعِيدٌ جَلَّ أَنْ تَمْحُوهُ رُسُومُ صِفَاتِ
 هُوَ أَدْنَى مِنَ الضَّمِيرِ عَنِ الْوَهْدِ مِ وَأَخْفَى مِنْ لَائِحِ الْخَطَرَاتِ^٢

^١ كان ب: بات ق ل || ^٢ للحسين بن منصور... الخطرات: ساقطة ق ل.

(٧٧٦) وقال أبو عمرو بن علوان: كان شاب يصحب الجُنيد، فكان إذا سمع شيئاً من الذكر يزعم، فقال له الجُنيد: إن فعلت ذلك مرةً أخرى لم تصحبنني؛ قال: فربّما كان يتكلّم الجُنيد في شيء من العلوم فيتغيّر ويضبط عند ذلك نفسه حتّى يقطر من كلّ شعرة عليه قطرة من الماء. وقال أبو نصر: وحكي لي عن أبي عمرو أنّه صاح صيحةً يوماً من الأيام فانشقّ وتلفت نفسه ومات. وقال إبراهيم بن فاتك: سمعتُ سمنون وهو جالس في المسجد يتكلّم في المحبّة إذ جاء طير صغير وقرب منه ثمّ قرب فلم يزل يدنو حتّى جلس على يده ثمّ ضرب بمنقاره الأرض حتّى سال منه الدم ومات.

(٧٧٧) وقال أبو عبد الله بن الجلاء: رأيتُ بالمغرب شيخين اسم أحدهما جبلة والآخر زريق ولكلّ واحدٍ منهما تلامذة ومريدون، فزار^١ يوماً من الأيام زريق جبلة مع أصحابه، فقرأ رجلٌ من أصحاب زريق شيئاً من القرآن فصاح من أصحاب جبلة رجل صيحةً فمات، فلمّا كان غداةً يومئذٍ قال جبلة لزريق: أين صاحبك الذي قرأ بالأمس؟ فدعاه وقال: اقرأ شيئاً، فقرأ، فصاح جبلة صيحةً فمات القارئ مكانه، فقال: واحدٌ بواحدٍ والبادئُ أظلم.

^١ فزار ب: فرأى ق ل.

فصل

(٧٧٨) قال الحسن القزّاز: كُنّا في الفجّ فإذا بشابّ حسن الوجه عليه طمران فسلم علينا وقال: ههنا موضع نظيف أموتُ فيه، فتعجّبنا منه وقلنا له: نعم، فدلّلناه على عين ومرج بالقرب منّا، فذهب وتوضّأ وصلّى ما شاء الله، فانتظرناه^١ ساعة فلم يجئنا، فأتيناها فإذا هو ميت. قيل: وأغمي^٢ على خير النّساج عند صلاة المغرب ثمّ فتح عينيه وأوماً إلى ناحية باب البيت وقال: قف عافك الله، فإنّما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور^٣، ما أمرت به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني، فدعني أمضي فيما أمرت به ثمّ امضٍ لما أمرت به، فدعا بماء وتوضّأ للصلاة وصلّى، ثمّ تمدّد وغمّض عينيه وتشهّد ومات.

^١ على عين... فانتظرناه: ساقطة ل || ^٢ وأغمي ب: وغشي ق ل || ^٣ وأنا... مأمور: ساقطة ب.

(٧٧٩) قال عبد الواحد الورثانيّ: حضرت ليلة ببغداد في الجانب الشرقيّ مع جماعة من أصحابنا ومعنا فتى من أهل الرّي يُقال له أبو عبد الله، فقعدنا للسماع فاستمع إلى بيتٍ بالفارسيّة من قوال، فصاح الفتى ثلاث صيحات، ثمّ سكن فحرّكناه فإذا هو ميت^١. وقال الجُنيد: دخلت على إبراهيم البّناء وهو عليل، فقال: أجلسوني، فأجلسوه؛ قال: يا إخواني من استطاع منكم أن يموت هكذا فليفعل، ثمّ فتح فاه فخرجت روحه. وقال إبراهيم بن شيّان: اعتلّ عندي مريدٌ فمات، فلمّا أن أدخل في قبره أردتُ أن أكشف خدّه وأضعه على التراب تذللّاً لعلّ الله يرحمه، فتبسّم في وجهي وقال: تذللني بين يدي من دلّلتني؟ فقلتُ: لا يا حبيبي.

^١ قال عبد الواحد... ميت: ساقطة ل.

(٧٨٠) وقال الجوهريّ: رأيتُ في السواحل شيخًا من أبناء مائة سنة قد عمل في خوالص الطاعات مع أخلاق كأخلاق الأنبياء، فأقمتُ عليه فإذا شابّ يومًا عارضني معارضةً في بعض الكلام فأعجبني ذلك، فقلتُ: ابن كم أنت؟ فقال لي: آه أنت أيضًا ابن الأوقات والإحصاء والعدد؟ قال: فصاح الشيخ صيحةً وتوفّي.

(٧٨١) وقال المزين الكبير: خرجتُ من مكّة إلى المدينة وأنا بين المسجدين أمشي، فإذا بشابّ مطروح إلى جنب ميل عليه خرقتان وهو ينزع، فقعدتُ عند رأسه وقلتُ: يا سيّدي قل لا إله إلا الله، ففتح عينيه ونظر إليّ وأنشأ يقول (من الخفيف):

أنا إن مُتُّ وَالْهَوَى حَسَوُ قَلْبِي فَبِدَاءِ الْهَوَى يَمُوتُ الْكِرَامُ
وشهق شهقة كانت فيها نفسه، فكفّته في أطماره ورجعتُ. لذي
النون^١ (من الطويل):

أموْتُ وما ماتتُ إِلَيْكَ صَبَابَتِي وَلَا قُضِيَتْ^٢ مِنْ صِدْقِ حُبِّكَ أَوْطَارِي
فَجُدُّ لِي بِيْسِرٍ مِنْكَ يَطْرُدُ فَاقْتِي وَجُدُّ لِي بِيْسِرٍ مِنْكَ يَطْرُدُ إِعْسَارِي
فِيَا مُنْتَهَى سُؤْلِ الْمُحِبِّينَ كُلِّهِمْ أَيْحَ لِي مَحَلَّ الْأَنْسِ مَعَ حَطِّ أَوْزَارِي^٣
فَلَسْتُ أَبَالِي فَائِتًا بَعْدَ فَائِتٍ إِذَا كُنْتُ فِي الدَّارَيْنِ يَا غَائِبِي^٤ جَارِي

^١ لذي النون ب: لذي النون في نقل الموت ق ل || ^٢ قضيت ب: رويت ق ل || ^٣ أبح لي محلّ الأنس مع حطّ أوزاري ب: أبحني محلّ الأنس مع كلّ زوّاري ق ل || ^٤ غائبي ب: واجدي ق ل.

(٦٨) باب الوجد وصفات الواجدين

(٧٨٢) قال الله عزّ وجلّ: **وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا** (١٨): (٤٩)، يعني صادفوا، وقال عزّ ذكره **وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ** (٢: ١١٠، ٧٣: ٢٠)، أي تصادفوه. وقال عمرو بن عثمان: لا يقع على حقيقة الوجد عبارة لأنّها سرّ الله تبارك وتعالى عند الموقنين. وسُئِلَ أبو سعيد ابن الأعرابي عن ذلك، يعني الوجد، فقال: أصف من ذلك ما يبلغه الوصف ويحويه الكتاب ويعبر عنه النطق، ولا سبيل إلى ما وراء ذلك إلا بالإشارة إليه، وهي حالة إن طلعت عليك شمسها رأيتها، وإن حالت دونها غمامة شهدتها ما لم تكن مع نفسك في ليلٍ مظلم أو سدف مغسق، فأول الوجد رفع حجاب وهو النفس، وفقد رقيب وهو العدو، ومطالعة حبيب وهي الدعوة، وإشارة إلى سرّ وهي النعمة، ومشاهدة قلب وهي المنّة، وحضور فهم وهو العلم، وملاحظة غيب وهو الإيمان، ومحادثة سرّ وهي المناجاة، ووجود معلوم وهي الروح، وإيناس مفقود وهو الذكر، وإيمان معلوم وهو الحقّ، ومكاشفة بعد حجة وهو اليقين، وتقريب بعد بُعد وهو الرجاء، وإيناس بعد وحشة وهو حسن الظنّ، ونور بعد ظلمة وهو الشاهد، وصحو بعد سكر وهو الظفر، وتهنئة بما ملكته برفع ما عليك وهو فناؤك عنك من حيث أنت واتّصالك بالحقّ الذي كان به فناؤك.

(٧٨٣) سُئِلَ أبو عبد الله بن خفيف عن الوجد فقال: ما أدركته

الأفهام بسرعة اللحظ في الإشارة. وقال أبو عثمان المدني: سُكْرُ الوجد في معناه صحو، وصحو الوجد في معناه سكر. وقال أبو الحسن الحصري: الناس أربعة، مدع مكشوف، ومتعرض تارة له وتارة عليه، ومتحقق قد اكتفى بحقيقته، وواجد قد فني بما وجد. وقال أحمد بن محمد بن زياد: الوجد مباشرة روح ومطالعة مزيد. وقال: منهم من وجدّه عن العلم، ومنهم من وجدّه بالعلم، ومنهم من وجدّه علم.

(٧٨٤) وقال أبو سعيد: الوجد يكون عن ذكر مزعج، أو خوف مقلق، أو تويخ على زلة، أو مطالعة بنعمة، أو إشارة بلطفية، أو شوق إلى غائب، أو أسفٍ على فائت، أو ندم على ماضٍ، أو ملاحظة برحمة، أو استزادة في سعي، أو استجلاب إلى حال، أو داع إلى واجب، أو مناجاة بسرّ، وهي مقابلة الظاهر بالظاهر، والباطن بالباطن، والغيب بالغيب، والسرّ بالسرّ، واستخراج ما لك بما عليك.

(٧٨٥) وسُئِلَ بعضهم عن وصفه فقال: كيف أصف ما ليس له صفة غيره، أو يُقام عليه شاهد غيره؟ وإنما هو شاهد نفسه وحقيقة كونه، يعرفه من وجدّه، وينكره من لم يعرفه، ويعجز الجميع من يعرفه ومن لم يعرفه^١ عن وصفه، ويخصّ الله عزّ وجلّ من يشاء من عباده بمعرفة ذوقه، فهو بالذوق محسوس، لا يشبه ذوقه ذوقاً فُئِشِبَهُ^٢ وهو باليقين مشاهد وصاحبه بالمراد مكاشف، وهو عزيز موجود منيع مفقود محتجب بأنواره عن كنه إدراكه، أعني الوجد واليقين، فالسائل عن وجدّه قد اجتباه^٣، والسائل عن طعمه وذوقه يسأل عن المحال لأنّ الطعم والذوق لا يدرك بالوصف دون التطمع والتذوق، فسؤاله عن كنهه دليل على جهله به. وسُئِلَ الحسين بن الطيّب عن الوجد

فقال: نيران الأنس يثيرها رياح القدس في قلوب الإنس فتشهدهم كالخرس وهم في الحقيقة^٤ العرس.

^١ ويعجز الجميع... يعرفه: ساقطة ل || ^٢ فيشبهه ب: فيشبهه ق ل || ^٣ اجتنابه ب: أجنباه ق ل || ^٤ الحقيقة ب: حقيق ق، حقيقة ل.

فصل

(٧٨٦) قال الله تعالى: مَثَانِي تَشْعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (٣٩: ٢٣). قيل: هذه صفة من صفات الواجدين. وقوله عز وجل: وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (٨: ٢، ٢٢: ٣٥)، والوجل أيضاً صفة من صفات الواجدين^١. وفي الخبر أن النبي ﷺ قرأ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ (٤: ٤١)، فصعق، والصعقة صفة من صفات الواجدين. وسئل أبو يعقوب النهرجوري عن صحّة وجد الواجدين، قال: صحّته قبول قلوب الواجدين له، وكذلك سقمه إنكار قلوب الواجدين له وتبرّم جلسائه إذ كانوا أشكّالاً غير أضداد، وليس ذلك لغير أبناء جنسهم.

^١ وقوله... الواجدين: ساقطة ل.

(٧٨٧) وحكي عن الشبليّ أنّه تواجد يوماً فقال: آه ليس يدري ما بقلبي سواه، فقليل له: آه من أيّ شيء؟ فقال: من كلّ شيء. وقال ابن زرعان: كنت عند سمنون فشهو شهقه، ثمّ قال (من الكامل):
لو صَاحَ إِنْسَانٌ لِشِدَّةِ وَجْدِهِ لَمَلَأَتْ بَيْنَ الْخَافِقِينَ صِيَاحَا

وسئل بعض المشايخ عن الوجد والتواجد فقال: الوجد بوادي الغيبة وإرسالات الحقيقة، والتواجد داخل في الاكتساب راجع إلى أوصاف العبد من حيث العبد، والذي كره الوجد لمشاهدة علة في

الذي يتواجد . وقال أبو عثمان الحيريّ لرجل قد تواجد فقال له : إن كنت صادقاً فقد أظهرت كتمانته ، وإن كنت كاذباً فقد أشركت .

(٧٨٨) قيل : وذكر يوماً عند سرّي المواجه فقال : نعم ، هي أن يضرب وجهه بالسيف ولا يحسّه . وقال الجُنيد : إنَّ الفقير إذا قوي بوجد يكون أتمّ ممّا يستأثر بالعلم . وقال جعفر الخلديّ : الخملان في الوجد بعد الغلبة أتمّ حالاً من الغلبة في الوجد ، والغلبة في الوجد أتمّ من الخمول قبل الغلبة . وقال : المخمولُ عند حالِ غلبته بالخمل بعد القهر أتمّ ، والمغلوب بعد خملانه عن نفسه وشاهده أتمّ . قيل في بيان ما قال : والله أعلم : إنَّ من يكون مخمولاً - يعني ساكناً - بعد غلبات الوجود وقوّة الوارد يكون أتمّ في معناه ممّن يغلبه حتّى يظهر على ظاهر صفاته ، والغلبة لسلطان الوجد من قوّة الوارد عليه والمصادفة لقلبه يكون أتمّ حالاً من حال الساكن الذي لا يقدر فيه القادح ولا ينجح فيه الوارد .

(٧٨٩) وقيل إنَّ سهل بن عبد الله كان يقوى عليه الوجد حتّى يبقى خمسة وعشرين يوماً لا يأكل فيه طعاماً ، وكان يعرق عند البرد الشديد وعليه قميص واحد ، وكانوا إذا سألوه عن شيءٍ من العلم يقول : لا تسألوني فإنكم لا تنتفعون بي هذا الوقت ولا بكلامي . وقال عمرو بن عثمان : إنَّ الذي يحلّ بالقلوب من الامتلاء والوجد حتّى لا يكون فيه فضل لوجود حال كان يعرفها قبل ذلك ، إنّما هي زيادة للنفوس في معرفتها لعظم قدر الحقّ وقدر ما يستحقّ حتّى يبين بها عن الحال الذي يكون هو منفرداً بها عن كلّ شيء حتّى لا يجد غيره ، فعند ذلك انقطع عنه خبر كلّ محسوس وإنّما أدركه انقطاعه عن المحسوسات بما أوقفه الحقّ عليه منه فلم يكن فيه فضل لغيره .

(٧٩٠) وقال أبو سعيد بن الأعرابي: إنّ الواردات من الأذكار منها ما يوجب السكون، والسكون فيها أفضل من الحركة، ومنها ما يوجب الحركة، والحركة أتمّ إذ حكمها القهر لأهلها، فإذا لم يكن بهذا القهر كان الوارد ضعيفاً في وروده، ولو ورد بحقيقته لأوجب ضرورة الحركة، والواردات من العلوم والأذكار الكائن عندها الوجد والاستهتار ترد على القلوب فتشاهدها الأرواح والعقول. وقال الواسطيّ حين سئل عن تواجد المحبّين قال: ذلك كذبهم لأنّ أوائلها من نسيان ما دون الله عزّ وجلّ والتسلّي بما أظهر من صفاته، وإنّ ما ستر أجلّ وما خزن أعلى.

(٧٩١) وقال أبو عليّ الروذباري: الوجد كاسمه متى كان، وإلّا فلا وجد، وإنّما هو غلبات من سرّ المعارف التي هي لله عزّ وجلّ في عباده. قيل: ولما دخل ذو النون بغداد اجتمع عليه جماعة من الصوفيّة ومعهم قوّال فاستأذنه بأن يقول فيذن لهم، فابتدأ وهو يقول (من مجزوء الوافر):

صَغِيرُ هَوَاكَ عَذَّبَنِي	فَكَيْفَ بِهِ إِذَا احْتَنَنَكَ
وَأَنْتَ جَمَعْتَ مِنْ قَلْبِي	هَوَى قَدْ كَانَ مُشْتَرَكَا
أَمَا تَرْتِي لِمُكْتَبٍ	إِذَا ضَحِكَ الْخَلِيُّ بَكَى ^١

فقام ذو النون وتواجد وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض، ثمّ قام رجل من القوم يتواجد، فقال له ذو النون: اللّٰدِي يِرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢٦: ٢١٨)، قال: فجلس ذلك الرجل.

^١ أما... بكى: ساقطة ق ل.

(٧٩٢) قال بعض المشايخ: كلّ قلب يحبّ الدنيا فسماعه لغو^١

ولو تلفت نفسه وذهبت روحه . وقال الصبيحيّ: يجب أن يكون
الواجد إذا كان وجده صحيحًا أن يكون في حال وجده محفوظًا لا
يجري عليه لسان الذم بحال . قيل: ولما دخل عمرو المكيّ إصْفهان
صاحبه حَدَّثُ، وكان يمنعه والده من صحبته، فمرض الصبيّ، فدخل
عليه عمرو المكيّ ومعه قوَال، فنظر الحدث إلى عمرو وقال: قل له
حتّى يقول شيئًا، فقال القوَال (من الكامل):

ما لي مَرِضْتُ فلم يَعُدْني عَائِدٌ مِنْكُمْ، وَيَمْرَضُ عَبْدُكُمْ فَأَزُورُ
فتمطّى الحدث على فراشه وقعد وقال للقوَال: زدني بحقّك،
فقال (من الكامل):

وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِي عَلَيَّ صُدُودُكُمْ وَصُدُودُ عَبْدِكُمْ عَلَيَّ شَدِيدُ
فزاده البرء حتّى قام وخرج معهم، فسئل عمرو عن ذلك فقال: إنّ
الإشارة إذا كانت قبل السماع كانت من فوق، فالقليل منها يشفي،
وإذا كانت بعد السماع كانت من تحت، فالقليل منها يهلك .
١ لغوب ق: لهول .

(٧٩٣) للنوريّ (من البسيط):

الْوَجْدُ يُطْرِبُ مَنْ فِي الْوَجْدِ رَاحَتُهُ وَالْوَجْدُ عِنْدَ حُضُورِ الْحَقِّ مَفْقُودُ
قد كان يُطْرِبُنِي وَجْدِي فَأَذْهَلَنِي عَنْ رُؤْيِي الْوَجْدِ مَنْ فِي الْوَجْدِ مَوْجُودُ

(٦٩) باب الجمع والتفرقة

(٧٩٤) قال الله عزّ وجلّ: شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ (٣: ١٨). قال ابن عطاء: أصل الجمع والتفرقة في قوله عزّ وجلّ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (٣: ١٨)، فهذا جمع ثمّ فرق، فقال وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ (٣: ١٨) وقوله عزّ ذكره آمَنَّا بِاللَّهِ (٣: ٨٤) جمع، وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا (٣: ٨٤) تفرقة، وقوله عزّ من قائل إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ (٤٨: ١٠) جمع، الآية، وكذلك قوله عزّ وجلّ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (٤: ٨٠)، وقوله عزّ وجلّ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، الآية (٨: ١٧). قيل: أضاف الفعل إليهم رسماً وسلبه عنهم حقيقة.

(٧٩٥) وقال رسول الله ﷺ: يقول الله: مرضت فلم تعدني، قال: يا ربّ كيف أعودك وأنت ربّ العالمين؟ فيقول: أما علمت أنّ عبدي فلان مرض فلم تعدّه؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، الحديث. وقيل في وصف أهله: ما ظنّك بقوم قد جالت أرواحهم، وطارت عقولهم، وسارت فهمهم، وغابت نفوسهم، فهم به إليه ينظرون، وبه عنه ينطقون، وبه إليه يصلون، قد حبس أنفاسهم في أنفاسهم، وضيق عنهم الدنيا بأسرها، فلم يجدوا فيها راحةً، ولم يسكنوا إليها، فصار الغيب وطنهم إذا رجع الحقّ إلى الحقّ وفني الخلق، فصاروا ناظرين إلى الأصل بالحقّ في غيب الغيب حين لم يكن شيئاً مكوّناً، وكانوا في بحار الأزليّة فخرج عقولهم إلى الخلق

وأرواحهم ظاهرة، وحبسهم في غيب غيبه باطنًا فخرجوا إلى بسط الديمومة، فرأوا تفرّق الأشياء للخلق ظاهرًا وتفرّق الأشياء بالحقّ باطنًا^١، وكانوا بعين الحقيقة في الجمع نازلًا.

^١ وتفرّق الأشياء بالحقّ باطنًا: ساقطة ق ل.

(٧٩٦) وقال أبو بكر الواسطيّ: جمعهم في علمه وفرّقهم في قسمه فاستعملهم في حكمه، فلا العلم يزيد على الفعل ولا الفعل يزيد على العلم، لأنّ العلم إذا زاد على الفعل كان عجزًا، وإن زاد الفعل على العلم كان جهلاً. وقال أبو بكر بن طاهر: جمعهم في آدم وفرّقهم في ذريّته. وقال أبو يزيد: من ادّعى الجمع بامتلاء الحقّ يحتاج أن يلزم نفسه العبوديّة. وقال الشبليّ: الجمع وجود الحقّ بزوال الأشياء من غلبة الوجود، والتفرقة وجود الحقّ بالتمكين. وقال أبو عبد الله القرشيّ: الجمع معرفة الحقّ بالحقّ من حيث الحقّ، والتفرقة مشاهدة الحقّ من الباطل.

(٧٩٧) وقال النوريّ: الجمع بالحقّ تفرقة عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به. وقال خير النّساج: الجمع ما اجتمع عليه أهل العلم، والتفرقة ما اختلفوا فيه. وقال رُويم: الجمع جمع المتفرّقات والتفرقة تفرقة المجموعات، فإذا جمعت قلت: الله ولا سواه، وإذا فرقت نظرت إلى الكون. وقال الحصريّ: ما دام الكون موجودًا فالتفرقة موجودة، فإذا غاب الكون ظهر الحقّ وهو حقيقة الجمع لا ترى إلاّ الحقّ ولا تنطق إلاّ عنه. وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: الجمع ما علّم آدم من الأسماء كلّها والتفرقة ما بثّ من ذلك العلم في ذريّته.

(٧٩٨) وقال عمرو المكيّ: الجمع ما خاطب الله به عباده في الميثاق، والتفرقة ما يعبرون به عند الوجود. وقال أبو سعيد الخراز:

الجمع عين الحقّ الذي قامت بذاتها والتفرقة موضع التنزيل . وقال بنان الحمّال: من جمع من حيث الحقيقة وفرّق من حيث العبوديّة فقد اهتدى وأصاب . قيل: الجمع هو الاسم الذي تفرّد الله عزّ وجلّ به وسمّي به نفسه، والتفرقة الأسامي الذي وصف عباده بها . وقال: جمعهم في المعرفة وفرّقهم في الأحوال، فالأسماء تُفرّق والحقيقة تجمع، والمعنى يبيّن والأخلاق تظهر . وقال أبو عليّ الروذباري: الجمع سرّ التوحيد والتفرقة لسان التوحيد . وقال أبو عمرو الدمشقيّ: الجمع ما حازه الحقّ لنفسه، والتفرقة ما دعا الخلق إليه . وقال بعض الفقهاء: الجمع عدم الكلّ في الأزل في وجود العلم، والتفرقة بروز الكلّ في الأبد من العلم . وقال طاهر المقدسيّ: الجمع مشاهدة الحقّ والتفرقة الوقوف عند الأمر .

(٧٩٩) وقال أبو عبد الله الروذباري: الجمع اتّصال لا يشاهد صاحبه إلّا الحقّ، فمتى شاهد غيره فما وصل ولا جمّع، والتفرقة شهود الأشياء بالمباينة . وقال يوسف بن الحسين: الجمع فناؤك عن شهودك، والتفرقة رجوعك إلى شخوصك . وقال ممشاذ الدينوريّ: جمعهم في حقيقة التوحيد، وفرّقهم في أحكام الشريعة . وقال أبو عثمان الحيريّ: الجمع أن يجمع الله للعبد همّه ولا يشتت عليه وقته، فيكون مجموع السرّ واقفًا مع الحقّ على حدّ الاتّفاق، والتفرقة أن يرده إلى حوله ويكله إلى قوّته ويكون متفرّق الهمة متشتت السرّ . وقال أبو يزيد البسطاميّ: الجمع نطقك عن الحقّ، والتفرقة إخبارك عن نفسك، والجمع إذا كنت مُستنطقًا، والتفرقة إذا كنت ناطقًا .

(٨٠٠) وقال الواسطي: إذا نظرت إلى نفسك فرقت، وإذا نظرت إلى ربّك جمعت، وإذا كنت قائمًا بغيرك فأنت فانٍ لا جمع ولا تفرقة . وقال الجنيد: فرّق ما جمع لَمّا جمع فافترق، والجمع في

الجمع بالجمع افتراقه، فصار في افتراقه مجتمعاً وفي اجتماعه مفترقاً. وقال بعضهم: جمع الجمع هو أن يرى الأشياء اجتماعها حقاً لأن الحق أولى بالأشياء من الأشياء بنفسها، فترى الأشياء إمّا به وإمّا له وإمّا منه وإمّا هو. وقيل: الجمع إخلاص القلب لله بالوحدانيّة، والنفرة إخلاص العبوديّة لله بالجوارح.

(٨٠١) وقال الواسطي: جمعهم في علمه وفرقهم في حكمه وقسمه، بل الجمع في الحقيقة النفرة والنفرة الجمع، وأنشد للحلاج (من البسيط):

الْجَمْعُ أَفْقَدَهُمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ فَدُمُوا وَالْفَرْقُ أَوْجَدَهُمْ حِينَئِذَا بَلَ أَثَرِ
فَاتَتْ نَفْسُهُمْ وَالْفَوْتُ فَقَدَهُمْ فِي شَاهِدٍ جُمِعُوا فِيهِ عَنِ الْبَشْرِ
وَجَمِيعُهُمْ عَنْ نُعُوتِ الرَّسْمِ مَحْوُهُمْ عَمَّا يُؤَثِّرُهُ التَّلْوِينُ بِالْغَيْرِ
وَالْحَيْنُ حَالٌ تَلَاشَتْ فِي قَدِيمِهِمْ عَنْ شَاهِدِ الْجَمْعِ إِضْمَارٌ بِلا صُورِ
حَتَّى يُوَافِيَ لَهُمْ فِي الْفَرْقِ مَا عَطَفَتْ عَلَيْهِمْ مِنْهُ حِينَ الْوَقْتِ فِي الْحَضْرِ
فَالْجَمْعُ غَيْبُهُمْ، وَالْفَرْقُ حَضْرَتُهُمْ وَالْوَجْدُ وَالْفَقْدُ فِي هَذَيْنِ بِالنَّظْرِ

للجنيد (من مجزوء الرمل):

تَحَقَّقْتُكَ فِي سِرِّ رِي فَنَاجَاكَ لِسَانِي
فَاجْتَمَعْنَا لِمَعَانِ وَأَفْتَرَقْنَا لِمَعَانِ
فَلَيْنَ غَيْبَكَ التَّعْ ظِيمُ عَنْ لِحْظِ عَيَانِي
فَلَقَدْ صَيَّرَكَ الْوَجْدُ دُنَى الْأَحْشَاءِ دَانِي

(٧٠) باب الفناء والبقاء

(٨٠٢) قال الله عزّ وجلّ: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (١٦):
(٩٦). قال الواسطيّ: ما عندكم من صفاتكم ونعوتكم في معانيكم
ينفد، فقارنوا ما منّا إليكم دون ما منكم إلينا. وقال النبيّ صلّى الله
عليه: أصدق كلمة قيلت في العرب قول لبيد (من الطويل):

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطلُ

وقال أبو سعيد الخرّاز: إنّ أوّل علم الفناء النزول في حقائق
البقاء، قال وذلك اطلاع القلوب بخالص اليقين إلى علم الله القديم
واختياره لهم عبيدًا لِمَا دلّهم عليه من معرفته. وقال: هل يليق بالله
على ما يستحقّ من عزّه أن يُقال له بقاء؟ وإنّما يقع اسم البقاء على ما
ألزمه الفناء، والله تبارك اسمه أجلّ وأعظم في قلوب أوليائه من
ذلك، وإنّما قال العلم حين نطق به عن الله تعالى أنّه الباقي علمًا
للخلق إذ كانوا يصيرون إلى الفناء.

(٨٠٣) وقال الحسين بن منصور: من فني بالفناء عن الفناء كان
القائم عنه غيره بالفناء. وقال الواسطيّ: ليس الفناء بمكان، ولكن
يرقى بالعبد من مقام الموالاة إلى مقام المشاهدة لأنّه شاهدهم
فأشهدهم حتّى شهدهه بمشاهدته. وقال أبو سعيد: العلم الذي ينزل
على صحّة الفناء والبقاء فناء حظّ العبد عن كلّ شيء الله ببقاء حظّه لله،
ثمّ يفنى حظّه بالله ويبقى عليه حظّه بعلم فناءه. وقال أبو يعقوب

النهرجوريّ: الفناء هو فناء رؤية قيام العبد لله، والبقاء بقاء رؤية قيام الله في أحكام العبوديّة. وقال سمنون: العبد في حال الفناء محمول، وفي حال الحمل مورود، وهو نعوت يودي إلى نعوت. وقال: أوّل مقامات الفناء الوجود والمشاهدات للبقاء.

(٨٠٤) وسئل الجُنيد عن الفناء فقال: إذا فني الفناء عن أوصافه أدرك البقاء بتمامه. وقال: الفناء استعجام كلِّك عن أوصافك واستعمال الكلِّ منك لكلِّيتك. وقال ابن عطاء: من لم يفنَّ عن شاهد نفسه بشاهد الحقِّ لم يفنَّ عن الحقِّ بالحقِّ، ومن لم يغب في حضوره عن حضوره لم يقع بشاهد الحقِّ. وقال الشبليّ: من فني عن الحقِّ بالحقِّ لقيام الحقِّ بالحقِّ فني عن الربويّة فضلاً عن العبوديّة. وقال رويم: أوّل علم الفناء هو النزول في حقائق البقاء، وهو الأثرُ لله تعالى على جميع ما دونه بفقد كلِّ حال مُفسد، حتّى يكون هو الحظُّ وسقوط ما سواه حتّى تفنى عبادتهم لله بأنفسهم ببقاء عبادتهم لله بالله، وما بعد ذلك لا تدركه العقول ولا تنطق به الألسن.

(٨٠٥) وقال أبو يعقوب النهرجوريّ: الفناء والبقاء اسمان وهما نعتان للعبد الموحّد لتعرّض الارتقاء في توحيده ومن درجة العموم إلى درجة الخصوص، ومعنى الفناء والبقاء في أوائله فناء الجهل ببقاء العلم، وفناء المعصية ببقاء الطاعة، وفناء الغفلة ببقاء الذكر، وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء رؤية عناية الله به في سابق العلم. وقيل: النفوس تحت الأثقال تفنى ومن شهد الفناء لم يفنَّ. وقال الواسطيّ: [لا] الأشياء فانية في حال وجودها ولا هي فانية في حال عدمها، إذ وجودها وعدمها عند الحقِّ سواء لأنّه لا ثبات لشيء بإزائه. وقال بعض الفقهاء: الفناء استغراق الأسماء في بحر العدم تحت البقاء، والبقاء إثبات الأسماء فوق العدم دون البقاء.

(٨٠٦) وقال الجنيد: إذا كنتَ عن كَلِّتِكَ فانيًا فانت بكَلِّتِهِ باقٍ،
وإذا كان الكلُّ متلاشيًا فلا يلحقه إلا أهل التلاشي. لسمنون (من
الوافر):

فَنِيْتُ عَنِ الْفَنَاءِ وَفَنَى فَنَائِي وَبَايَنْتَنِي الْفَنَاءُ بِكُلِّ حَالٍ
لأبي الطيّب بن جُنَيْدٍ^١ (من مخلّع البسيط):

فَلَا بَعَادُ وَلَا اقْتِرَابُ وَلَا صَدُودٌ وَلَا وِصَالُ
آخِرُ^٢ (من الكامل):

أَسْفِي عَلَى أَسْفِي الَّذِي دَلَّهْتَنِي عَنْ عِلْمٍ مَا فِيهِ عَلَيَّ خِفَاءُ
وَشِكَايَتِي فَقَدْ السَّقَامُ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لِمَا كَانَ لِي أَعْضَاءُ

^١ لأبي الطيّب بن جُنَيْدٍ ل: ساقطة ق || ^٢ آخر ل: لأبي الطيّب بن جُنَيْدٍ ق.

(٧١) باب الفراسة والإلهام

(٨٠٧) قال الله عزّ وجلّ: **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ** (١٥) :
(٧٥). قيل: المتوسّمون المتصفّحون المتفرّسون على السرائر، فإذا أردت أن تعرف بواطنهم في الحقيقة فانظر إلى تصاريف أخلاقهم ومواقيت أشجانهم. وقيل: صفة المتفرّس من صفّي الحقّ روحه بطهارة قدسه فزكى قلبه بأنوار هدايته، فتنسّم روحه بخفيّ ما استودع الحقّ في خفيّات الوجود، فذلك النور والحكم سُمّي فراسةً. وقال النبيّ صلّى الله عليه: اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله. وقيل إنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لعائشة ابنته: إنّي نحلّتك نحلاً وإنّما هو أخواك وأختاك، وما عرفت عائشة إلاّ أخوين وأختاً. وكان لأبي بكر جارية حبلى، قال: قد أُلقي في روعي أنّها أنثى؛ وقيل: هذا أتمّ باباً في الفراسة والإلهام.

(٨٠٨) وقال ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه يقول القول فينتظر متى يقع. وقال النبيّ صلّى الله عليه: في أمّتي مُلهمون. وقال أويس القرنيّ لهرم بن حيّان حين سلّم عليه: وعليك السلام يا هرم بن حيّان، ولم يكن قد رآه قبل ذلك، فقال له: قد عرفتُ روحي روحك. وقال أبو سعيد الخراز: المتفرّس ينظر بنور الله عزّ وجلّ، وذاك النور سواطع أنوار لمعت في قلبه فأدرك بها المعاني. وسئل الجنيّد عن الظنّ والفراسة، فقال: الظنّ بنفسه يتقلّب بتقليب القلب والفراسة تستقيم بنور الربّ. وقال أبو عثمان المغربيّ: الفراسة لأهل

البيّنة لأنّ معه شاهد الحقّ وشاهد الحقّ لا يخطئ، قال الله عزّ وجلّ
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ (١١ : ١٧).

(٨٠٩) وقال الواسطيّ: الفراسة سواطع أنوار لمعت في
القلوب، ومكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى
غيب، حتّى يشهد الأشياء من حيث إشهاد الحقّ لها فيتكلّم عن ضمير
الخلق. وقال أبو بكر الكتّانيّ: الفراسة مكاشفة اليقين ومعاينة
الغيب. وسئل الحسين بن منصور عن الفراسة فقال: حقّ نظر عن
أحد نظراً^١ بآياه فخبر عن حقيقة ما هو إياه بآياه^٢. وقال أبو العباس
الدينوريّ: فراسة المريدين ظنّ يوجب تحقيقاً، وفراسة العارفين
تحقيق يوجب حقيقةً. وقال أبو جعفر الحدّاد: الفراسة هو أوّل خاطر
بلا معارض، فإن عارض معارض من جنسه فهو حديث النفس. وقال
النصراباذيّ: الفراسة اطلاع الله على القلب فيطالع القلب الغيوب
بنور اطلاع الله عليه، وذلك نور قلب المؤمن الذي قال النبيّ صلّى
الله عليه فإنّه ينظر بنور الله عزّ وجلّ.

^١ عن أحد نظر: ساقطة ل || ^٢ فخبر... بآياه: ساقطة ل.

(٨١٠) وقال أبو عمرو بن علوان: كان شابّ يصحب الجنيد
وكان فطناً، وربّما كان يتكلّم على خواطر الناس، فذكر ذلك للجنيد
فدعاه وقال أيش الذي بلغني عنك؟ قال: هو ما بلغك، وقال
للجنيد: اعتقد في قلبك ما شئت، فقال: اعتقدت، فقال: اعتقدت
كذا وكذا، قال الجنيد: لا، فقال الشابّ: اعتقد ثانياً، فقال:
اعتقدت، فقال الفتى: اعتقدت كذا وكذا، قال: الجنيد لا، قال:
اعتقد ثالثاً، فقال: اعتقدت، فقال الفتى: اعتقدت كذا وكذا، قال
الجنيد: لا، فقال الشابّ: ذا عجب، أنت عندي صدوق وأنا أعرف

قلبي وأنت تقول: لا، فقال الجنيد: صدقت في الجميع وإنما كنت أمتحنك هل يتغيّر عليك وقتك أو تتغيّر عمّا أنت عليه. وقال عبد الله الرازي: اعتلّ ابن البرقيّ فحُمِلَ إليه دواء في قدح فأخذه ثم قال وقع اليوم في المملكة حدث لا آكل ولا أشرب حتّى أعلم ما هو، فورد الخبر بعد أيام أنّ القرمطيّ دخل مكّة في ذلك اليوم وقتل بها تلك المقتلة العظيمة.

(٨١١) وقال أبو عثمان المغربيّ: ذُكرت هذه الحكاية بين يدي أبي عليّ بن الكاتب، فقال: هذا عجب، فقلت: ليس هذا بعجب، فقال أبو عليّ: أيش خبر مكّة اليوم؟ فقلت: هوذا يحارب الطلحيّون بني حسن، وتقدّم من الطلحيّين أسود عليه عمامة حمراء، وعلى مكّة اليوم غيم على مقدار الحرم. قال: فكتب أبو عليّ إلى مكّة وكان الأمر كما ذكرت. وقال الكتّانيّ: منذ صحّ لي الإرادة ما خانني سرّي على شيء. وقال المزيّن: دخلتُ البادية وحدي على التجريد، فلمّا بلغتُ العمق قعدتُ على شفير البركة، فحدّثني نفسي بقطع البادية على الوحدة فدخل فيّ العُجب، فإذا بالكتّانيّ وراء البركة أو غيره، فناداني: يا حجّام، كم تحدّث نفسك بالأباطيل! قيل: وسُئل الجنيد عن الفراسة فقال: هو مصادفة للإصابة، فقيل له: فهي للمتفرّس في وقت المصادفة أو على الأوقات، قال: على الأوقات لأنّها موهبة فهي معه كائنة دائمة. وقال حمدون: منذ علمتُ أنّ للسلطان فراسةً على الأشرار ما خرج من قلبي خوف السلطان.

(٧٢) باب الغيب

(٨١٢) قال الله عزّ وجلّ: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (٦: ٧٣، ٩: ٩٤، ٩: ١٠٥، ١٣: ٩، ٢٣: ٩٢، ٦: ٣٢، ٣٩: ٤٦، ٥٩: ٢٢، ٦٢: ٨، ٦٤: ١٨). قال فارس: الإيمان بالغيب تعظيم تحقيقه. وقال بعضهم: الغيب هو الله. وقيل: الغيب مشاهدة الكلّ بعين الحقّ. وقال أبو يزيد: لم يؤمن بالغيب من لم يكن معه سراج الغيب. وقيل: الغيب اتّصال بلا فصل وذنوّ بلا نهاية وهو المزيد. وقال بعضهم: الغيب ما غاب عن عينك وشهدته بإيمانك وباشرته بقلبك. وقيل: الغيب مكاشفة اليقين باليقين وحضور التوحيد بالتوحيد للتوحيد. وقيل: الغيب ما دلّ العلم والإيمان عليه فصدقت به القلوب ولا تراه العيون. وقيل: الغيب فناء العلم بالعلم وكشف العلم من العلم من غير حضور ولا شهود. للجّيند (من الطويل):

لَيْنٌ كُنْتُ عَنِّي فِي الْعِيَانِ مُغَيَّبًا فَمَا أَنْتَ عَنْ فِكْرِي وَقَلْبِي بِغَائِبِ
إِذَا اشْتَأَقَتِ الْعَيْنَانِ فِيكَ لِنَظْرَةٍ تَمَثَّلَتْ لِي فِي الْقَلْبِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

(٧٣) باب المسائل

مسألة في اعتقاد العارف بالله عزّ وجلّ

(٨١٣) قال الواسطيّ: أصل المعرفة أنّهم شاهدوا الله في قدم أزله وقبل إظهاره للكون، واحد لا ثاني له، ومنفرد لا مخلوق معه، فأبرز ما أبرز من صنعته دلالة على ربوبيّته، ثم أبطلها في نفس إبدائها فقال كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٢٨ : ٨٨)، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ، فأبطل ما أبدى، فكان كما لم يزل فيما أبدى، الخلق لم يقع له بهم زيادة ولا نقصان، ولا إظهار ولا برهان، ولا عزّ ولا سلطان، فالخلق في عظمتهم كهباء لا خطر له، وكوهم لا وزن له. فسواء أبداهم أو أخفاهم، أو أظهرهم أو أفناهم، فهو كما لم يزل واحداً، وحين أظهر الخلق واحداً لم يتعزّز بما أبدى وأظهر من خلقه، ولم يستوحش لما أفنى، فهو منفرد بربوبيّته، مستغن عن عبوديّته، ليس للخلق إليه طريق إلا من حيث جعل لهم طريق العلم أن أثبتوه بما عقلوه وعرفوه بما علموا، فهو المنفرد بتوحيده، والمتعزّز بتفريده، والقائم بنفسه لتجريده، ليس للأشياء عليه طريق يبالي بها ولا تشغله عن وحدانيّته، فهي عنده كما لم تكن وكذلك الله الواحد القهار.

مسألة في معرفة المؤمن بنبيّه عليه السلام

(٨١٤) قال محمّد بن موسى: صفا النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ

وخلصهم، فاختر منهم سبعين رجلاً الذين بايعوه ليلة العقبة، ثم صفّاهم ثانيًا فاختر منهم عشرة، فقال: هؤلاء في الجنة ومدح كل واحد منهم بمدحة وحلاهم بحلية، ثم صفّاهم فاختر منهم أربعة جعلهم خلفاء من بعده، ثم صفّى فاختر اثنين وقال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ثم صفّى فاختر واحدًا فقال: لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، ثم نفاه فقال لو كنت مُتَّخِذًا خليلاً لاتَّخِذْتُ أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله. وأصل هذا كله انقطاع الرؤية عن المكونات لقوله عز وجل وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (٣ : ٦٤).

مسألة وصف الإيمان

(٨١٥) قال أبو بكر الواسطي: إن قال قائل: آمنت؟ قيل له: لم أزل منذ عرفت نفسي كنت مؤمنًا. والإيمان عندنا الطاعة، فمتى أطاع العبد ورأى ذلك دينًا فقد أتى بالإيمان. وأمّا الحكم فإذا وُلِدَ من أبوين مسلمين حُكِمَ له بالإيمان من أجل أبويه، فإذا بلغ صار حكمه حكم نفسه، وإن ختم الله له به تبين أنه لم يزل عند الله من المؤمنين وأنه خلقه حين خلقه مؤمنًا. فإن قال: لماذا آمنت؟ قيل: إيمان كل مؤمن بدوّه ما ذكر الله في كتابه أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (٣٩ : ٢٢)، وكذلك قال لنبينا محمد ﷺ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا (٤٢ : ٥٢). فكل أحد بنوره اهتدى، وبنعمته أصبح وأمسى. قال الله عز وجل: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ السِّرّ نطق الجوارح بالبرّ وظهرت المعارف ونطق اللسان بالعبارات والإشارات إلى الله. فإن قال: فيمن آمنت؟ قيل: بإله ليس كمثله

شَيْءٌ (٤٢ : ١١)، وهو فوق عرشه يهدي ويضلّ، لم يزل ولا يزال واحداً بجميع صفاته، أحدٌ صمدٌ صمدية ممتنعة عن الإحاطة به أو بصفاته، لا تعترض عليه القواطع والعلل والحقيقة ممتنعة عن الإدراك لقوله تعالى مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (٦ : ٩١، ٢٢ : ٧٤، ٣٩ : ٦٧) وقوله وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣ : ١٠١).

مسألة في الحياء

(٨١٦) قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ فِي قَرْنٍ فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا اتَّبَعَهُ الْآخَرُ. وقال عيسى عليه السلام: بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَزُولُ أَحَدُكُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَيَاءِ فَيَعُودُ إِلَيْهَا حَتَّى يَعُودَ الْحِجْرُ الثَّقِيلُ مِنَ الْهَبْوَطِ إِلَى الصُّعُودِ. وقال أبو بكر الكَتَّانِيُّ: الْعِبَادَةُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا فِي الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ وَوَاحِدٌ فِي أَنْوَاعِ الْبَرِّ. وقال الجُنَيْدُ: الْحَيَاءُ أزاله عن قلوب أوليائه سرورُ الخدمة. وقال ذو النون: الْحَبُّ يُنْطَقُ وَالْحَيَاءُ يُسَكَّتُ وَالْخَوْفُ يُقْلَقُ. وقال بعضهم: الْحَيَاءُ مَا يورثك الزجر عن المخالفات. وقال أبو العباس بن مسروق: دخلتُ على سريٍّ وبين يديه ماءٌ مُجْتَمِعٌ وفي يده قضيبٌ يَقلِّبُ به ذلك الماء، فقال: يا بدبخت، هذا رجل كان عندي اليوم، فتكلّمتُ عليه في شيء من علم الحياء فذاب حتّى صار كما ترى. وقال غيره: رآه في النوم وهذا هو الصحيح. وقال سهل: الْحَيَاءُ لِلْخَاصَّةِ وَالْخَوْفُ لِلْعَامَّةِ.

مسألة في الهمة

(٨١٧) قال الله تعالى: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (٧ : ٢٩). قال الجُنَيْدُ: أَمْرٌ بِحِفْظِ السَّرَائِرِ وَعَلْوِ الْهَمَّةِ وَأَنْ يَرْضَى بِاللَّهِ عَوْضًا عَمَّا سِوَاهُ. وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: مَنْ جَعَلَ الْهَمُومَ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ آخِرَتِهِ. وقال أبو عاصم الشامي: حَقٌّ لِمَنْ عَرَفَهُ أَنْ لَا يَكُونَ

همّه من الكون غيره . وقال عمر بن عبد العزيز : قيمة كلّ عامل همّه .
وقال أبو سعيد القرشيّ : قيمة كلّ عامل همّه ، فمن كان همّه الدنيا
فقيّمته أقلّ من جناح بعوضة ، ومن كان همّته الله فلنُبِّلَه وشرفه ما له
قيمة . وقال أحمد بن عاصم : خير صاحب لك في دنياك الهمّ ،
يقطعك عن الدنيا ويوصلك إلى الآخرة . وقال الجُنيد : قال لي
إبراهيم الأجرّيّ : يا غلام ، لأن تردّ من همّك إلى الله عزّ وجلّ ذرّة
خير لك ممّا طلعت عليه الشمس .

(٨١٨) وقال أبو عمرو الزجاجيّ : الهمم توصل النفوس إلى سنّي
الرتب . وقال سهل : الهمّة همّتان ، همّة عزم وهمّة فكر . وقال :
انتهت همم العارفين إلى الحجب فوقفت مُطرقة . وقال أبو تراب :
احفظ همّك فإنّه مقدّمة الأشياء ، فمن صحّت له همّة صحّ له ما
بعدها . وقال محمّد بن خفيف : الهمّة جذب شواهد المهموم
بالذهاب إليه ^١ . وقال أبو عثمان : من لم يكن الله في كلّ المعاني همّه
كان منقوصاً ^٢ من الله عزّ وجلّ في كلّ المعاني حظّه . وقال أبو بكر
الزرقاق : همم القلوب لا يعلمها إلّا العلماء بالله . وقال أبو سعيد :
اجعل همّك بين يدي الله تعالى . وقيل : الهمّ إشارة إلى جميع الهموم
فيجعلها همّاً واحداً .

^١ وقال محمّد . . . إليه : ساقطة ل || ^٢ منقوصاً ق : مفوّضاً ل .

(٨١٩) وقال الشبليّ لرجل : هيّمان الهمم في فضاء العدم ، همّك
همّ عائج وهمّي همّ هائم . وقيل : الهمّ غائر والفهم ثائر والعقل حائر
والقلب سائر . وقال ابن الجلاء : سمت همّة العارفين إلى مولاه فلم
يعكف على شيءٍ سواه . وقال أحمد بن عاصم : وافقنا الصالحين في
أعمال الجوارح وخالفناهم بالهمم . وقال أبو محمّد بن خلف :

أعرف رجلاً منذ ثلاثين سنة ما عدا همُّه عتبهَ بابه، ثمَّ مدَّ يده إلى زرِّه فقال: ولا إلى زرِّ قميصه^١. لبعضهم (من الطويل):

لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا وَهَمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلٌ مِنَ الدَّهْرِ

^١ وقال أبو محمَّد... قميصه: ساقطة ل.

مسألة في الغربة

(٨٢٠) قال عبد الله بن عمر: وأحبَّ شيء إلى الله عزَّ وجلَّ الغرباء، قيل: فما الغرباء؟ قال: الفرَّارون بدينهم، يُجمَعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة. وقال ذو النون: الغرائب سبع، أمير عادل، وعالم زاهد، وشريف سنِّي، وغنيّ مُتواضع، وفقير مُفاخر، وعابد مُخلص، ومُعلِّم مُحتسب. وقال يحيى: الزاهد في الأرض غريب والعالم في الآخرة غريب^١. وقال أبو عبد الله الصبيحيّ: الغريب هو البعيد عن وطنه وهو مقيم فيه. وقال أبو حمزة الخراسانيّ: الغريب هو المُستوحش من الإلف. وقال عليّ بن عبد الرحيم: الغريب الذي ليس له في العلم نسبة. وقال الصبيحيّ: الغريب من صحب الأجناس. وقيل: الغريب الذي لا يصحب الأجناس^٢. وقيل: الغريب الذي لا جنس له.

^١ وقال يحيى... غريب: ساقطة ل || ^٢ وقيل الغريب... الأجناس: ساقطة ل.

(٨٢١) وقال أبو حمزة: وردتُ جبل لُكام فرأيتُ قومًا عليهم ثياب من مسوح وواحد عليه ثياب من فضّة، فلمَّا رأوني قالوا: هذا غريب، فقلّت: من يكون مأواه الله عزَّ وجلَّ كيف يكون غريبًا؟ فأنسوا بي، فقالوا: اسقوه سُويقًا، فقلّت لا أشرب السُويق إلاّ بقند أو بسكّر، فقالوا: اسقوه، فسقوني، فقلّت: ما هذا الذي عليك؟

هؤلاء عليهم مسوح وأنت بهذا القميص، قال: آذاني القمل فشكوتُ إلى ربِّي فألبسني. لأبي عمرو بن علوان (من الطويل):

تَعَرَّبَ أُمْرِي عِنْدَ كُلِّ غَرِيبٍ فَصِرْتُ عَجِيبًا عِنْدَ كُلِّ عَجِيبٍ
وَأَصْبَحَ أُمْرِي لَيْسَ يُدْرِكُ غَوْرَهُ سِوَى أَنَّنِي لِلْعَارِفِينَ خَطِيبٌ

مسألة في القرب

(٨٢٢) قال عبد الله بن عليّ: حالُ القرب لِعبدٍ شاهد بقلبه قُرْبَ الله عزّ وجلّ منه، فتقرّب إلى الله بطاعته وجمع همّه بين يديه بدوام ذكره في سرّه وعلانيته. وقال عامر بن عبد الله: ما نظرتُ إلى شيءٍ إلّا ورأيتُ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ منه. وقال الجُنيد: اعلم أنّه يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك. وسئل أبو سعيد الخرّاز: متى يجد العبد^١ روح العيان؟ فقال: إذا غرق في مناجاة قرب المكان. وقال أبو يزيد: من حُجب نادى، ومن قُرّب ناجى. وقال: الدار دار محنة تشير إلى القربة والقربة مقرونة بالهبة. وقال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قربةً إلّا ازداد هبةً.

^١ العبد ق: القلب ل.

(٨٢٣) وقال سريّ: القرب الطاعة. وقال محمّد بن خفيف: القرب طيّ المسافات بلطيف المداناة. وقال: قربك منه بملازمة الموافقات وقربه منك بدوام التوفيق^١. وقال رُويم: القرب إزالة كلّ مُعترض. وقال الشبليّ: القرب الانتفاع من كلّ ما هو شيء سوى الله. وقال شاه: علامة القرب الافتخار به مع التعظيم له، والافتقار إليه مع خوف الاستغناء عنه. وقال أبو حمزة البغداديّ: قرب القرب

في معنى ما يشير إليه بعد البعد. وقال أبو يعقوب السوسي: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قُرْبٌ حتّى يغيب عن القرب بالقرب.
^١ وقال محمّد... التوفيق: ساقطة ل.

(٨٢٤) وقال أبو يزيد: القرب فيم؟ الله بُعدٌ، والبعد كاسمه بُعدٌ،
 والتأمل دهشةٌ، والمعرفة حيرة. للنوري (من الطويل):
 قريبا وقد عزّت عليّ مطالبه
 إذا سُمّت نفسي سلوةً عنه رذني
 إليه شهودٌ ليس يفني عجائبه
 وله (من الطويل):

فنائِي عن جمعي إليك، تقرّبًا
 للواسطي (من الطويل):
 قريبا بعيدٌ شاهدٌ غيرٌ غائبٍ
 للجريبي (من مجزوء الكامل):
 يكلّمني وحيًا وليس مكلّمي

القربُ منك تباعدٌ
 أنت الذي أفنيتني
 والبعدُ فربي نحوك
 عني فصرتُ [إذا] لكا
^١ للجريبي... لكا: ساقطة ل.

مسألة في الأنس

(٨٢٥) قيل: كتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز:
 ليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه، فإنّ لله عبادًا استأنسوا بالله وكانوا
 في وحدتهم أشدّ استئناسًا من الناس وكثرتهم. وقال عبد الله: الأنس
 بالله لعبد قد كملت طهارته، وصفا ذكره، واستوحش من كلّ ما يشغله
 عن الله تعالى، فعند ذلك أنسّه الله به. وقال سهل: أوّل الأنس أن

يأنس النفس والجوارح بالعقل، ويأنس العقل والنفس بعلم الشرع، ويأنس العقل والنفس والجوارح بالعلم لله خالصاً، فيأنس العبد بالله، أي يسكن إليه. وقال أبو سعيد: الأُنس هو فقد حسّ الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى وبالله. وسُئِلَ ذو النون: ما علامة الأُنس بالله؟ فقال: إذا رأيته يؤنسك بخلقه فإنه هوذا يوحشك من نفسه، وإذا رأيته يوحشك من خلقه فهوذا يؤنسك من نفسه.

(٨٢٦) وسُئِلَ الجُنيد عن الأُنس بالله فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة. وقيل: إنَّ لله عبادةً أوجدتهم من الهيبة له ما أخذهم به عن الأُنس بغيره. وسُئِلَ الشبليّ عن الأُنس فقال: وحشتك منك. وقال أبو الخير التيناتيّ: من أنس بالله لم يستوحش منه شيء. وقال محمّد بن أبي الحواريّ: من أنس بغير الله فهو في وحشة أبداً. وسُئِلَ رُويم عن الأُنس فقال: سرور القلب بحلاوة الخطاب^١ فسبحان من لا يستوحش بشيء أفنى ولا يأنس بشيء أبقى. وله (من المنسرح):

ذِكْرُكَ لِي مُؤْنَسٌ يُعَارِضُنِي يُوْعِدُنِي عَنكَ مِنْكَ بِالظَّفْرِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُ يَا مَدَى هِمَمِي فَأَنْتَ مِنْنِي بِمَوْضِعِ النَّظْرِ

^١ سرور... الخطاب: ساقطة ل.

مسألة في الحيرة

(٨٢٧) سُئِلَ الشبليّ عن المرید إذا وقعت به الحيرة فقال: الحيرة من وجهين، فحيرة تقع من شدة خوف اقتراف الذنوب، وحيرة كشف من تعظيم القلوب. وقال أبو الحسن المزين: إذا رجع الفقير إلى الله وحده وكان موصوفاً بالعلم يتحير في وجوده. وسُئِلَ ذو النون: من أين وقع التحير على العارف؟ فقال: لهذا وجهان، يكون من شدة

السير، أو من كثرة اختلاف الأحوال عليه. وقال الواسطي: التحير نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع، لا يُطمعهم في الوصول فيُريحون، ولا يؤنسهم عن الطلب فيستريحون، فعند ذلك يتحيرون. وقال بعضهم: حتى متى أصف الطريق للدالجين وأنا مُقيم في حالة المتحيرين؟ وقال محمد بن الفضل: بدو العارفين التحير ثم الاتصال ثم التحير. وقال أبو بكر الواسطي: حيرة البديهة أجل من سكون التولي على الحيرة.

١ حالة ق: حارة ل.

(٨٢٨) وقيل: أول المعرفة الحيرة وآخرها التحير. وقيل: الحيرة بديهة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم فتحجبهم عن التأمل والفكرة. وقال محمد بن الفضل: كل من انتقل من حال إلى حال استقبله أولاً الدهشة والتحير. وقال ذو النون: أعرف الناس بالله أشدهم تحيراً. وقيل لجعفر الحذاء: هل عاينت أو شاهدت؟ فقال: لو عاينت لزندقت، ولو شاهدت لحيرت، ولكن حيرة في تيه وتيه في حيرة. وقال الجنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون: غايات العارفين التحير. وقال الواسطي: تكلم على قدره، بل غاية المبتدئين بعد التحير. وقد قال القائل (من الخفيف):

قد تحيرتُ فيك خُذ بيدي يا دليلاً لمن تحير فيك

مسألة في المروّة

(٨٢٩) قال محمد بن الفضل: معنى المروّة خارج من معنى العبادة، لذلك فضل آدم عليه السلام على سائر الخلق وخص آدم

وذريته بالمرّوة من سائر الخلق. وسُئِلَ أبو الحسن البوشنجي عن المرّوة فقال: ترك استعمال ما هو محرّم عليك مع الكرام الكاتبين. وسُئِلَ: مَنْ الظريف؟ فقال: الخفيف في ذاته وأفعاله وأخلاقه وشمائله من غير تكلف. قال: وللمرّوة ظاهر وباطن، فأما الظاهر فهو مع الخلق أجمع، وأما الباطن فهو مع الله على ما وصف. وقال ابن المبارك: سخاء النفس عمّا في أيدي الناس أكبر من سخاء النفس بالمال، ومرّوة القناعة والرضا أكثر من مرّوة الإعطاء^١. وقيل: المرّوة تسكين القلب من حركات المذمومات. وقيل: المرّوة في الطاعة ترك اللذّة والراحة. وقيل: المرّوة مزايلة العامّة. وقيل: المرّوة العزوف عن الدنيا وشهواتها. وسُئِلَ ابن عطاء عن المرّوة فقال: أن لا تستكثر الله عزّ وجلّ عملاً. وقال الواسطي: المرّوة استقدار مقارنة الأعراض، لأنّ الله تعالى إذا استوفى من عبده بحقه لم يضاجع شيئاً من الأقدار روحه. وقال سوار بن عبد الله: المرّوة الإنصاف. وقيل: ما تكاملت المرّوة في امرئ قطّ إلا أدّى المعروف وهانت عليه الدنيا. وقال بعض الفقهاء: المرّوة غمض العين عن كلّ ما يليق بنا، وفتح العين بما لا بدّ لنا.

^١ وقال ابن المبارك... الإعطاء: ساقطة ل.

مسألة في الحرّية

(٨٣٠) قال أحمد بن خضرويه: في الحرّية تمام العبوديّة، وفي تحقيق العبوديّة تمام الحرّية. وقال محمّد بن الفضل: رأيت حرّية العبد في شيئين، من رأى نفسه لله استغنى به، ومن رأى الأشياء لله استغنى عن الأشياء بالله^١. وقال الجُنيد: لن تصل إلى صريح الحرّية وعليك من حقيقة عبوديّته بقيّة، فإذا كنت له عبداً كنت ممّا دونه حرّاً.

وقيل: حقيقة الحرّية إيفاء^٢ ولاية النفس. وقيل: الحرّية نسيان العبوديّة ووجدان المداخلة حيث شاء. وقال بعض الفقهاء: الحرّية رفع التلوين بوجود التمكين. وقال بُنان (من مجزوء الرجز):

الحرُّ عبدٌ ما طمَعُ والعبد حرٌّ ما قنعُ
لبعضهم (من المنسرح):

تَهْتُ عَلَى أَهْلِ ذَا الزَّمَانِ فَمَا أَرْفَعُ مِنْهُمْ لِوَاحِدٍ رَأْسًا
فَصِرْتُ حُرًّا مُمَلِّكًا حَرْبًا^٣ مُدْرَعًا بِالْقِنُوعِ لِبَاسًا

^١ وقال محمّد... بالله: ساقطة ل || ^٢ إيفاء ق: نفي ل || ^٣ حربًا: ساقطة ق.

مسألة الروح

(٨٣١) قال الله عزّ وجلّ: ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٢٣: ١٤). قال الجنيد: هي الروح. وقال أبو بكر الواسطي: أظهر الله الروح من بين جماله وجلاله، ولولا أنّه ستر لسجد له كلّ كافر، فمتى خرجت أنوار العقول والفهوم تحت أنوار الروح تلاشت كأنوار الكواكب والقمر تحت أنوار الشمس. وقال الجنيد: خلقت الأرواح من الأفراح، فإذا لقيت الروح مزاجها أنست، وإذا لقيت غير ذلك كمدت. وقال سهل: النفس دنيائيّة والروح آخريّة. وقال إبراهيم بن المولّد: خلقت الأرواح من الأفراح فهي تعلق أبدأ إلى محلّ الفرغ من المشاهدة، والأجساد خلقت من الأكمام فهي لا تزال ترجع إلى كمدها من طلب هذه الفانية والاهتمام بها.

(٨٣٢) وقال الواسطي: الفرق بين الروح وسائر الخلق أنّ الخلق محجوبون مدفوعون عن مخاطبته والروح مخاطب ومُخاطَب ومُطالِب ومُطالَب. وقال: إذا جذبت الأرواح من الأشباح ثبت الأشباح مع

العقول والصفات لأنّه حجبها بشرط العقول. وقال الشبليّ: بالله عزّ وجلّ قامت الأرواح والأجساد لا بذواتها. وقال: الأرواح تلطّفت فتعلّقت عند لدغات الحقيقة فلم يرَ معبودًا استحقّ العبادة على أن يتقرّب إلى ذلك الشاهد بغير ذلك المشاهد، وأيقنت أنّ الحدث لا يدرك القديم بصفته المعلولة. وقال أبو بكر بن أبي سعدان: خلقت الأرواح من النور وأسكنت ظلّم الهياكل، فإذا قوي الروح جالس العقل وتواترت الأنوار وأزالت عن الهياكل كلّ ظلمها، فصارت الهياكل روحانيّة بأنوار الروح والعقل، فانقادت ولزمت طريقتها ورجعت الأرواح إلى معدنها من الغيب فطالعت مجاري الأقدار، فهي تطالع المجاري من الأقدار وهي تلقى موارد القضاء والقدر، وهذه من لطائف الأحوال.

(٨٣٣) وقيل لأبي بكر الواسطيّ: ما معنى مباشرة آدم؟ قال: بوشير الجسد لأجل الروح، وبوشير الروح كي يستقرّ في القرب وكي يحتمل ما يكون من الذات إليه. وقال: علامة معرفة بيان الأرواح أن تطلبها في الخلق أو في النطق أو في العقل، فإن فقدتها عن هذه الثلاثة الأوطان فهو ربّ روح. وقيل: الروح لطيف قام في كثيف كالبصر، لطيف قام في كثيف. وقال أبو سعيد الخراز: إنّ الله تعالى جذب أرواح أوليائه إليه، ولذّذها بذكره والوصول إلى قربه، وعجّل لأبدانهم التلذذ بكلّ شيء، فعيش أبدانهم عيش الحيواناتين، وعيش أرواحهم عيش الرّبانيّين. وقال سهل بن عبد الله: اتّصلت الأنفس بالاسم ورجعت الروح بالعلم، فصار الاسم ضرورةً للنفس والعلم سعةً للروح. وقال أبو عمرو الدمشقيّ: إذا صفت الأرواح بالقرب أثار على الهياكل أنوار الموافقات^١.

^١ وقال سهل... الموافقات: ساقطة ل.

(٨٣٤) وقال بُنان: من أُلِّس ذلَّ العجز فقد مات من شاهده، ومن أُلِّس عزَّ الاقتدار حيي بشاهده وجُعِل سبباً لحياة الهياكل، وهذا هو الفرق بين النفس والروح^١. وقال بعضهم: خلق الله تعالى روح آدم عليه السلام من الملكوت وجسمه من التراب. وسُئِل بعض المشايخ عن الثواب والعقاب يكون للروح والجسد أو للجسد وحده، فقال: الطاعة والمعصية لم تظهر من الجسد دون الروح ولا من الروح دون الجسد حتَّى يكون الثواب والعقاب على الجسد دون الروح أو على الروح دون الجسد. ومن قال بالأرواح بالتناسخ والتثقل والقدم فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً. وقال الجُنيد: الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه، ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود لقوله عزَّ وجلَّ: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (١٧: ٨٥). وقيل: هو روح نسيم طيب تكون به الحياة، والنفس ريح حارّة تكون بها الحركات والشهوات.

^١ وقال بنان... والروح: ساقطة ل.

مسألة في الوهم

(٨٣٥) سُئِل إبراهيم الخواص عن الوهم فقال: هو قيام بين العقل والفهم لا منسوبٌ إلى العقل فيكون من صفاته ولا منسوب إلى الفهم فيكون من صفاته، وهو قيام شبيه بضوء بين الشمس والماء فلا يُنسَب إلى الشمس ولا يُنسَب إلى الماء، وشبيه بوسنٍ بين النوم واليقظة فلا نائم ولا يقظان، وهو يقتاد العقل إلى الفهم والفهم إلى العقل حتَّى لا يكون بينهما قيام، فالفهم صفوة العقل كما أنّ خالص الشيء لبه.

مسألة في السرّ

(٨٣٦) قال بعض الفقهاء: السرّ فصل ما بين الفصلين، فصل دون الحقّ وفصل وراء العبد، لا يصل إليه الفهم ويجري فيه الوهم منه به، يشرف على ما سواه ومنه به يشير إلى ما وراءه. وقال يوسف بن الحسين: قلوب الرجال قبور الأسرار. وقال الحسين بن منصور: أسرارنا بَكْرٌ لا يفتضحها وَهْمٌ واهم. وقال بعضهم: السرّ ما لا يحسّ به هاجس النفس. وقال بعضهم: السرّ ما غيبه الحقّ وأشرف به عليه^١. وقد قال قومٌ: السرّ سرّان سرّ للحقّ وهو ما أشرف عليه بلا واسطة، وسرّ للخلق وهو ما أشرف عليه الحقّ بواسطة. وقيل: سرّ من السرّ للسرّ، وهو حقّ لا يظهر إلّا بحقّ، وما يظهر بخلق فليس بسرّ.

^١ وقيل: السرّ سرّان، سرّ للخلق وهو ما لا يُشرف عليه به: زائدة ب ق

(٨٣٧) وقال الشبليّ: الأسرار صونوها عن رؤية الأغيار^١. وقال يوسف: لو اطّلع زريّ على سرّي لقلعته. وقال عبد الله الخزاز: صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار من علامات الإقبال على الله عزّ وجلّ. للنوريّ (من الطويل):

لَعَمْرِي ما اسْتَوَدَعْتُ سِرِّي وَسِرَّهُ سيوانا، حذارًا أن تشيع السرائرُ
ولا لا حَظَّتْهُ مُقْلَتاي بِلَحْظَةٍ فَيَشْهَدَ نَجوانا العيونُ التَّواظِرُ
ولكنْ جَعَلْتُ الوَهْمَ بيني وبينه رسولًا فأدّى ما تُكْنُ الضّمائرُ

^١ وقال الشبليّ... الأغيار: ساقطة ل.

مسألة

(٨٣٨) سئل الجُنيد: لم سمّي الشاهد شاهدًا؟ قال: الشاهد الحقّ شاهد في ضميرك وأسرارك مطّلعًا عليها، وشاهد الجمال في

خلقه وعباده، فإذا نظر الناظر إليه شهد عليه بنظره إليه، وشاهد الصوفيّة هو أن يقطع منزل المريدين فيشهد هموم العارفين، وجملّة اسمُ الشاهد الحاضر في الغيب لا يجزع ولا يفتر ولا يتغافل، فإن غفل غفلة مريد فليس بشاهد، وكلّ ما يجري فيه غير هذا في ظاهر الحقيقة فهو باطل وليس من طريق الصوفيّة. وقيل: الشاهد أن يشهد للخلق ما للحقّ. وقيل: شاهد للحقّ بما في الخلق من حقّ. وقيل: شاهد له بما للحقّ فيه. وقال بعض الفقهاء: الشاهد استغراق المشهود في نظر الشاهد. وقيل: الشواهد أن تشهد الكلّ مستصغراً له بعدم الصفة لما غلب عليك من شاهد الحقّ، كما قال (من الطويل): ألا كلّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ. وقال بعضهم: هو إشارة الروح إلى صنع اللطيف بحضور قلب طاهر وفقد جسم كثيف.

مسألة

(٨٣٩) سُئل الواسطيّ: كيف أظهر الخلق؟ قال: أظهرهم محجوجين منقوصين معيوبين غير معذورين مضطربين عاجزين؛ لولا الحجاب لذابوا تحت صحبته، ولولا الحجاج لانسطوا، ولولا النقص والعيب لقارنوا، ولولا الاضطراب والعجز كانت مجاذبة ومنازعة. قال أبو عثمان: كنتُ عند أبي حفص وبين يديه زيب أخذتُ منه واحدة فوضعتها في فيّ، فأخذ بحلقي، فقال: يا خائن تأكل زيبتي؟ فقلتُ: ليقيني بزهادتك في الدنيا وعلمي بإيثارك أخذتُ الزبيبة، فقال: يا جاهل، تثق بقلب لا يملكه صاحبه؟

مسألة

(٨٤٠) قال ابن يزدانبار: الروح مزرعة الخير لأنّها معدن الرحمة، والنفس مزرعة الشرّ لأنّها معدن الشهوة. وقيل: الروح

مطبوعة بإرادة الخير، والنفس مجبولة بإرادة الشرّ، والهوى مدبّر النفس، والعقل مدبّر الروح، والقلب حاضر فيما بين العقل والهوى، والمعرفة في القلب، والعقل والهوى يتنازعان ويتحاربان، فالهوى صاحب جيش النفس^١، والعقل صاحب جيش القلب، والتّوفيق من الله عزّ وجلّ مدد العقل، والخذلان لمن مدّد الهوى، والظفر لمن أراد الله تبارك وتعالى سعادته، والغبن لمن أراد الله عزّ وجلّ شقاوته.

^١ جيش النفس ب: جيش الشيطان ق ل || ^٢ الخذلان لمن ب: الغبن لمن ق، الخذلان ل.

(٨٤١) وقال الجُنيد والنوريّ وغيرهما: ما جرى على الأنبياء عليهم السلام جرى على ظواهرهم وأسرارهم مستوفاة بمشاهدات الحقّ، لأنّ الأعمال لا تصحّ حتّى يتقدّمها العقود والنيّات، وما لا عقد فيه ولا نيّة فليس بفعل، وقد نفّس الله عزّ وجلّ عن آدم عليه السلام بقوله جلّ وعزّ فنسيّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (٢٠: ١١٥)، فمعاتبات^١ الحقّ لهم عليها إنّما جاءت علمًا للأغيار ليعلموا عند إتيانهم المعاصي مواضع الاستغفار.

^١ فمعاتبات ب ل: فمعانيات ق.

مسألة في البكاء

(٨٤٢) سُئِلَ أبو سعيد الخرّاز عن البكاء فقال: البكاء من الله وإلى الله وعلى الله، فالبكاء من الله عزّ وجلّ لطول تعذيبه بالحنين عنه إذا ذكر طول المدة إلى لقائه، والبكاء إلى الله عزّ وجلّ من خوف الانقطاع، والبكاء على الله تعالى من الفَرَقِ بما تواعد من المكافاة لمن قصّر، والبكاء من الفرع إلى قيام الإشفاق من الحادثات التي

تحرم الوصول إليه، والبكاء إليه هو أن يتكلف سرّه الهيمان إليه، والبكاء من طيران الأرواح بالحنين عنه، وبكاء التضرّع من الغفلة إليه^١، والبكاء من الوقوف بين يديه، والبكاء برقة الشكوى إليه^٢، والبكاء بالتضرّع على بساط الذلّ بطلب الزلفى لديه، والبكاء خوفاً أن لا يصلح للقاءه، والبكاء من الحياء منه بأيّ عين ينظر إليه.

^١ والبكاء من التأوّه: زائدة ق ل || ^٢ والبكاء برقة الشكوى إليه: ساقطة ق ل.

فصل

(٨٤٣) قال الواسطيّ: من فساد الخواطر ظهر البكاء وهو سلوة المحبوبين وصحة المشاهدة ينقطع عن كلّ خاطر وسلوة. وقال أبو حفص: البكاء تسعة أجزاء، ثمانية منها حظّ النفس، وواحد منها لله عزّ وجلّ، وهو عزيز. وقال أبو عثمان: البكاء بكاء ذوبان الروح، فيكون دمة من ذلك البكاء يُهلك البدن^١ ويفنيه. وقال أبو سعيد القرشيّ: بكاء الأحزان يعمي وبكاء الشوق يجلو البصر.

^١ يهلك البدن ب: يهدئ النفس ق، يهدّ البدن ل.

(٨٤٤) وسئل أبو سعيد الخزاز: هل يصير العارف إلى حال يجفو عليه البكاء؟ فقال: إنّما يكون ذلك في أوقات سيرهم إلى الله عزّ وجلّ وفناء حظوظهم عن الطلب، فإذا صاروا في حقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من برّه زال ذلك عنهم. وقال أبو يزيد: مكثتُ عشرين سنةً في حال يبكي عليّ أهل السموات وأهل الأرضين، ثمّ صرتُ إلى حال أبكي على أهل السموات والأرضين، ثمّ كان ما كان. وقال يحيى: لستُ أبكي على نفسي إنّ ماتت، إنّما أبكي على حاجتي إنّ فاتت.

مسألة

(٨٤٥) قال الواسطيّ: احتمال الشدائد والمجاهدات من وجوه، أحدها أنّ القراء قد سمجت نفوسهم بمقارنة المحن والبلايا برؤية ظفرهم بسنيّ الموارد، وآخرين سمجت نفوسهم بحمل الأثقال والمؤن برؤية اغترارهم بما أعقّب^١ المحن، والموحدون معيّبون عن شواهدهم بما جذبهم الحقّ من نفوسهم إلى نفسه، ثمّ غيّبهم عن نفسه بنفسه فلا يحسّون بالمحن والموارد ولا العوائد والفوائد، حتّى إذا قرّ بهم القرار وطربوا بالملاحظة والمزار عادت عليهم السرمديّة وجذبتهم الأبدية بالأحدية، فكّلت هنالك العبارات وقصرت عن محاسنها الإشارات، فلا هم في شواهدهم، ولا هم غيرهم في أماكنهم، فلا يرى منهم إلّا موحدٌ في العبارات وموحدٌ في الإشارات.

^١ أعقب ق ل: أعمّت ب.

مسألة

(٨٤٦) سُئل بعض المشايخ عن الدخول في السعات فقال: لا يصحّ إلّا للأنبياء والصدّيقين، والدخول في السعة التي هي من أحوال الصدّيقين أن يكون داخلاً في الأشياء خارجاً منها ويكون مع الأشياء بائناً عنها. كما سُئل يحيى بن معاذ عن صفة العارف فقال: رجل معهم بائن منهم. وسُئل ابن الجلاء عن الفقير الصادق فقال: يكون دخوله في الأشياء لغيره لا لنفسه. وقال أبو نصر رحمه الله: وهذا وصف حال عثمان رضي الله عنه أنّه قد روي عنه أنّه قال: لولا أنّي خشيتُ أن يكون في الإسلام ثلثة أسدّها بهذا المال ما جمعتّه، وعلامة من يكون هذه حاله أن يكون الإنفاق أحبّ إليه من الإمساك، والخروج عنده آثر من الدخل، كعثمان بن عفان في تجهيز جيش العسرة وشراء بئر رومة حين

قال رسول الله ﷺ: ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد هذا. ورُوي أنه بُعث إلى أبي ذرٍّ بكيس فيه الدراهم ودفعها إلى عبدٍ له وقال له: إن قبلها فأنت حرٌّ لوجه الله عزَّ وجلَّ، فدلَّ ذلك أنَّ أحواله كانت مستعبدةً لمثل هذه الجهات، ولا يصحَّ هذه الحال إلا لعبد كامل المعرفة.

^١ مستعبدة ل: مستعبدة ب ق.

(٨٤٧) وقال سهل بن عبد الله: لا يصحَّ الدخول في السعة إلا لعبد يعرف الإذن، إذا أذن الله عزَّ وجلَّ أن ينفق أنفق منه على مقدار ما يأذن الله عزَّ وجلَّ له، وإنَّ أمسك أمسك على حسب ما يأذن الله عزَّ وجلَّ له، ويكون قيامه فيما يجمع الله تعالى عليه من الأموال للحقوق لا للحظوظ، ويكون مثله كمثل الوكيل يتصرّف في مال صاحبه تصرّف المالكين بإذن ربِّ المال، وهو مكان صعب، وقد غلط في ذلك خلق كثير بدعواهم هذا الحال وهم عبيد الدنيا وعندهم أنّهم من هؤلاء. وتخصيص عثمان رضي الله عنه بالتمكين والثبات والاستقامة بما رُوي عنه أنه يوم قُتل لم يبرح من موضعه ولم يأذن لأحدٍ بالقتال ولا وضع المصحف من حجره إلى أن قُتل وسال منه الدم على المصحف وتلطّخ بالدم ووقع الدم على هذه الآية فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢: ١٣٧).

(٨٤٨) وقال أحمد بن خضرويه: أليس^١ من طالبه الحقُّ بالآية كمن طالبه بنعمائه؟ وقال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم، ما لك تأسف على مفقود لا يردّه عليك الفوت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت؟ وقال: أبناء الدنيا يخدمهم الإماء والعبيد، وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والأبرار.

^١ أليس ب: ليس ق ل.

مسألة

(٨٤٩) سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَفِيفٍ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِأَنْ أَرْفَعِ اللُّومَ عَنِ الْخَلْقِ، مَا الَّذِي شَهِدَ مِنْهُمْ مَعَ إِزْرَامِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ اللُّومَ؟ الْجَوَابُ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ حَالَةُ عَبْدِ طَالِعِ إِقْدَامِ الْخَلْقِ عَلَيَّ مَا سَبَقَ فِي الذِّكْرِ الْمَصُونِ وَالْعِلْمِ الْمُنْفَرِدِ بِهِ الْحَقُّ، لَمْ يَزَلْ وَلَمْ يَتَحَكَّمْ فِيهِ بِحَكْمٍ مِنْ صِحَّةِ مَطَالَعَتِهِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ، فَيَكُونُ شَهْوَدُهُ بِقُوَّةِ الْقَلْبِ فَيَمْنَعُهُ عَنِ مَطَالَعَةِ أَسْبَابِهِمْ^٢ وَوُجُودِ أَكْسَابِهِمْ مَعَهُ، لِأَنَّ تَحْقِيقَ التَّحَكُّمِ لَا يَبْقَى لِلْإِهْتِمَامِ، بَلْ يَكُونُ بِقُوَّةِ الْحَالِ نَازِحًا إِلَى مَا تَفَرَّدَ لَهُمْ قَبْلَهُمْ، فَيَشْهَدُهُمْ مَأْسُورِينَ فِي قَبْضَةِ الْقُدْرَةِ، وَيُنْفِذُ فِيهِمْ آثَارَ الْمَشِيئَةِ حَاكِمًا عَلَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَإِذَا صَحَّتْ بِقُوَّةِ تَحَكُّمِهِ نَسَبَتُهُمْ عَلَى التَّحْقِيقِ وَثَبَّتْ عَلَيْهِمْ آثَارُ التَّجْرِيدِ كَانَتْ الْمَدْحَةُ وَالذَّمُّ وَاللَّائِمَةُ مَرْتَفَعَةً إِلَّا عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَرْسُومَاتِ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ التَّقَاءِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَخَرَجَ الْكَلِيمُ بِالسَّنَةِ الْعِبُودِيَّةِ وَاقْتِضَاءِ حَقِّ الرِّبُوبِيَّةِ كَيْفَ قَابَلَهُ بِالسَّنَةِ الْفِرْدَايِيَّةِ وَأَشْهَدُ إِثْبَاتِ نَسَبِ الْبَرِيَّةِ عَلَى تَفَرُّدِ الْوَحْدَانِيَّةِ؟ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢١ : ٢٣). وَهَذِهِ صِفَةُ رَجُلٍ تَجَلَّى لَهُ عَيْنِ الْأَحَدِيَّةِ وَاحْتَوَى قَهْرَهُ عَلَى الْبَرِيَّةِ، وَلَمْ يَزَلْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْعِبُودِيَّةِ وَمَطَالِبَةُ^٣ الشَّرْعِيَّةِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبَتِهِمْ بِهِ وَوُقُوفِهِمْ بِهِ عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنَّ الْأَغْلَبَ مِنْ شَاهِدِهِ مَا نَطَقَ وَأَظْهَرَ، وَإِنْ كَانَتْ حِكَايَاتُ لُؤَاذِمِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢ : ٢٥٣، ٢٢ : ١٤).

^١ ولقد ق ل: ولو ب || ^٢ مطالعة أسبابهم ب: مطالعة أنسابهم ق، مطالبة أنسابهم ل || ^٣ العبودية ومطالبة: ساقطة ق.

مسألة

(٨٥٠) سُئِلَ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْخَاطِرِ مِنْ قِبَلِ الْحَقِّ وَالْخَاطِرِ

من قبل الملك والعدو، وما معنى الخاطر، وبماذا يُعرف حقّه من باطله، فقال: إنّ الخاطر هو ما ورد على القلب من الغيب^١، وليس هو فعل القلب، فيتأمل القلب ما ورد عليه فيهم، أو يردّ فلا يقبل، والهّمّ أوّل فعل يُثاب عليه العبد إنّ كانت حسنة، ولا يُؤاخذ به إنّ كانت سيّئة؛ والخواطر على أربعة أوجه، خاطر هو إلهام من الله عزّ وجلّ، ولمّة من الملك، ولمّة من العدو، وأمر للنفس. فأما الإلهام فهو بيان لا يحتاج صاحبه إلى واسطة يشهد له بصحّته لأنّه ورد على القلب بلا واسطة، وأما اللّمّة من الملك فيبعاد بالخير، ولمّة من العدو إبعاد بالشرّ، ويحتاج صاحبه أن يردّه إلى شاهد العلم، فما شهد له العلم بصحّته فهو من لّمّة الملك، وما شهد له العلم بفساده فهو لمّة العدو، ويحتاج إلى واسطة يشهد بصحّته أو فساده لأنّه ورد بواسطة، والفرق بين لمّة العدو وأمر النفس أنّ العدو يخنس عند الذكر ولا يوسوس ولا يلّم، والنفس يُطالب في حال الذكر ما يُطالب في الغفلة لا يخنس إلّا في ثلاث معانٍ، في المجاهدة يخنس ويعود، وفي المحنة^٢ يخمد ويموت، وفي صفاء التوحيد يضمحلّ فلا يبين. وقال ابن أبي سعدان: إذا بدّت الحقائق سقطت آثار الفهوم والعلوم وبقي لها الوسم^٣ الجاري لمحلّ الأمر وسقط منه حقائقها^٤.

^١ الغيب ق ل: الغير ب || ^٢ المحنة ب: المحبّة ق ل || ^٣ الوسم ب: الرسم ق ||
^٤ وقال ابن أبي سعدان... حقائقها: ساقطة ل.

مسألة

(٨٥١) سُئل عن النفس اللوامة والأمانة والمطمئنة، قال بندار بن الحسين: اللوامة التي تلوم على الخير والشرّ صاحبها في الآخرة، إنّ كان عمل خيراً لمّ لمّ تزده، وإن كان عمل شرّاً لمّ فعلت؛ وقيل إنّ

النفس اللوامة هي المضطربة تحت الأحكام لا تثبت على حالة؛ وأما النفس الأمارة فهي التي تدعو إلى السوء بهواها، وإلى ما فيه عطفها، لسوء أدبها وتشردها من طاعة وليها. واختلف الناس في النفس ما هي، فقال قوم: النفس هي القلب، واحتجوا بقوله عز وجل تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (٥: ١١٦)، يعني ما في قلبي، قالوا: والصلاح والفساد فمن القلب أصله، لقول النبي ﷺ: إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح لها سائر البدن، وإذا فسدت فسدت سائر البدن، ألا وهي القلب.

(٨٥٢) وقال قوم: النفس بين الجنين لا تُشَهِد ذاتها، ولكن تُعرف بأخلاقها ودواعيها وسوء مطالبها، كما قال النبي ﷺ: نفسك التي بين جنبيك. وقال قوم: النفس هي هذا الشخص، لقوله عز وجل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (٥: ٤٥) بمعنى القصاص في القتل، وعين الإنسان هي نفس الإنسان وهو هذا الشخص، وأما النفس المطمئنة فهي الروح التي اطمأنت وسكنت إلى وليها ولم تضطرب تحت أحكام سيدها، فيقال لها في القيامة يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - يعني الروح - ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - يعني جملة عبادي المطيعين، وقد قرئ في عبادي يعني الذي خرجت منه - وَادْخُلِي جَنَّتِي (٨٩: ٢٧-٣٠). سئل حمدون عن طريق الملامتية فقال: خوف القدرية ورجاء المرجئة.

فصل في ذكر القراء

(٨٥٣) قال النبي ﷺ: نعوذ^١ بالله من فخر القراء فإنهم أشد فخرًا من الجبابرة. وقال رسول الله ﷺ: إن في جهنم جبًّا يسمى الحزن، إن النار يستجير منه في كل يوم مائة مرة^٢، قيل: يا رسول الله لمن

أعدّه الله تعالى، قال للقراء المرأين بأعمالهم. وقال أبو الدرداء: احذروا القراء فإنهم ما ركبوا جوادًا إلا عقروه، ولا بعيرًا إلا دبروه، ولا قلب مؤمن إلا أحرقوه. وقال فضيل: قراء الرحمن أصحاب خشوع وتواضع، وقراء العصاة أصحاب عجب وتكبر.

^١ نعوذ ب: تعوذوا ق ل || ^٢ مائة مرّة ق ل: مرّة ب.

(٨٥٤) وقال فضيل لابنه: يا بني اشتر لي دارًا بعيدةً من القراء، مالي ولقوم إن ظهر مني نعمة حسدوني، وإن ظهر عليّ زلةً هتكوني؟ وقال حبيب العجمي: والله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. وقال فضيل: تباعد من القراء فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك، وإن غضبوا شهدوا عليك، وقُبِل منهم. وقيل لإبراهيم بن أدهم: لقد أسرع الشيب في رأسك، قال: ما شيب رأسي إلا القراء والعلماء^١. وقال الثوري^٢: ما أخاف على دمي إلا القراء والعلماء. وقيل لحَمَاد بن زيد: أوصني، فقال: لا يرى الله عز وجل لك اسمًا مع القراء في صحيفة.

^١ وقيل لإبراهيم... والعلماء: ساقطة ب ق || ^٢ الثوري ب: النوري ق ل.

(٨٥٥) وقال مالك بن دينار: لا أقبل شهادة القراء على جميع الخلق، وإنّي لا أقبل شهادة القراء بعضهم على بعض لأنّي وجدتهم حسادًا. وقال فضيل: الغيبة فاكهة القراء. قيل: ودخل يوسف بن الحسين على أبي العباس بن سودة وهو عليل، فقال له: يا سيدي ادع الله لي، فقال يوسف: أعاذك الله من التماس^١ الأوساخ، وطول قعود جهلة القراء، والملحّين في السؤال عن شأنك، فإنّ في ذلك الإبرام وازدياد العلة؛ قال: فضحك ابن سودة وقال: دعاؤك أظرف من دعاء غيرك^٢.

^١ التماس ب: أنفاس ق || ^٢ قيل ودخل... غيرك: ساقطة ل.

(٨٥٦) وقال محمد بن أبي حامد: إخواني، اقبلوا ما أقول لكم، والحق أقول^١، فإنني ناصح لكم ولغيركم، احذروا من القراء كلّ الحذر، وفروا منهم أشدّ فراراً من السبع العقور، فإنني جرّبته منذ عرفتُ الحقّ من الباطل فما رأيتُ أحداً منهم فيه خيرٌ، ألا وهم قومٌ أصداد أصحابكم، قطاع الطريق، أعداء المرّيين، وهم قوم يدعون الخلق إلى الكسب والتجارات والاشتغال بالدنيا، ويطردون المرّيين عن طلب مرضاته. وقال الشعبي: مثّل قراء زماننا مثّل الدراهم الستوقية فمتى دلّكته تبيّن لك. وقال ابن أبي داود: كان زناة الجاهليّة أشدّ حياءً من قراء زماننا هذا. وقال الخفاف العجليّ: قال لي سفيان الثوريّ: احذروا القراء، واحذروني معهم، فلو خالفت أودهم لي في رمانة فأقول إنها حلوة ويقول إنها حامضة ما أمنت بأن يسعي بدمي^٢ إلى السلطان الجاهل.

^١ لكم والحق أقول: ساقطة ب || ^٢ بدمي ق ل: من يدي ب.

فصل في الشحّ

(٨٥٧) قال النبي ﷺ: لا يجتمع الشحّ والإيمان في جوف رجل مسلم. وقال النبي ﷺ: خلق الله عزّ وجلّ جنّة عدن وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثمّ قال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، ثلاثاً؛ ثمّ قالت: أنا حرامٌ على كلّ بخيل مرأى. وقال بعض المشايخ: جمع المال من علامة الجهل، وحبّ المال من علامة النفاق، والبخل بالمال من علامة الكفر.

(٨٥٨) وقال أبو عليّ الروذباريّ: ما من قبيح إلا وأقبح منه صوفيّ شحيح. وقال بعضهم: لو كان الشحّ طريقاً ما سلّكته، ولو كان ثوباً ما لبسته. وقال بشر: شاطر سخّي أحبّ إليّ من قارئ

لثيم . وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : البخل ظلمة ، والكرم نور ، وكلّ واحدٍ منهما يعمل بصاحبه ما يشاكله من الأفعال . وقال أبو عليّ الجوزجانيّ : البخيل بلاء على نفسه ، خاسرٌ في سعيه ، ملوم في بخله . وقال بشر بن الحارث : لا غيبة لبخيل^١ .

^١ وقال بشر . . . لبخيل : ساقطة ل .

مسألة في الفرق بين الفقر والتصوّف

(٨٥٩) قال أبو عبد الله بن خفيف : الصوفيّ من استصفاه الحقّ لنفسه تودّداً ، والفقير من استصفى نفسه في فقره تقرّباً . وقال : الصوفيّ أخلى عذاره ألاّ يقيد ، والفقير قيّد نفسه ألاّ ينفك . وقال أبو العباس النهاونديّ : نهاية الفقر بداية التصوّف . وسئل بعضهم عن الفرق بينهما فقال : الصوفيّ من صفا من أخلاق نفسه وطبعه ، وبان عن وصفه ونعته ، وبان عن رسمه وحكمه ، وخلا من ذوقه ووجده ، فهو مع من صافاه من هذه الأوصاف بلا حدّ ولا محدود ، ولا وجد ولا موجود ، ولا فقد ولا مفقود ، ولا وصف ولا موصوف ، ولا رسم ولا مرسوم ، ولا علم ولا معلوم ، فحيثنذ ظهر عليهم نسبة أسمائه التي سمّاه بها ؛ وأمّا الفقير فهو العادم للأسباب المعدوم فيها ، لأنّ ظاهر الفقر العدم ، وظاهر العدم فقْدُ السبب الذي به وجب سمة الاسم لفقره وحقيقته ما استبطنه من عدم الأحوال ، فكان معه بلا حال يدوم ، قد عدم الأسباب وفقد الأحباب وبان عن الأرباب ، فهو مع من أفقره^١ من الأسباب وأعدمه مواجيدته وأفقده أحواله كما لم يزل جلّ ثناؤه يُجري عليه أسبابه ومواجيدته وأحواله من حيث يتولّأها .

^١ أفقره ب ل : أفقده ق .

(٨٦٠) وقال ابن أبي سعدان: الصوفي هو الخارج عن النعوت والرسوم، والفقير هو الفاقد للأشياء، ففقد السبب الذي أوجب له اسم الفقر وسهل له الطريق إلى المسبب، وصفاء الصوفي عن النعوت والرسوم ألزمه اسم التصوف، فصفا عن ممازجات الأكوان، فصافاه من صافاه في الأزل بالأنوار والمنار.

مسألة

(٨٦١) سُئِلَ أبو عثمان المغربي عن قوله عز وجل: ثُمَّ لَا تَيَسَّرُ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، الآية (٧: ١٧)، فقال: إِنَّ الشيطان يأتي الإنسان من قِبَلِ يمينه بالطاعات، ومن بين يديه بالأمانى والكرامات، ومن خلفه بالبدع والضلالات، ومن يساره بالشرك، فإذا أجرى لعبد سعادة قُبِلَ منه ما يُؤمرن به من الطاعات، وإذا أراد أن يهلكه بطاعة رُدَّ إلى السعادة التي جرت له، فيكون ذلك ربحًا وزيادة. وقال الشبلي: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم لأنَّ الفوق موضع نظر الملك إلى قلوبهم والتحت موضع سجدة الساجدين، فلا يكون للشيطان هناك طريق.

فصل في شطحيات القوم

(٨٦٢) سُئِلَ أبو عبد الله بن خفيف رحمة الله عليه عن الشطح فقال: هو ما فاض بوجده واستغرب في نطقه. وقال أبو نصر: الشطح معناه عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته^١ وهاج بشدة غليانه. وقال الحصري: ربط الكل بالحدود يقطع طريق الحق عن الكل، فلا يرى إلا واقفًا مع نفس أو رسم لبيونة القدم أن يلحقه شيء من الحوادث، إذا زفرت جهنم زفرة فإنَّ الكل يقول: نفسي نفسي، والأجل والأدنى يرجع إلى حد الشفقة فيقول: أمّتي أمّتي،

فلا يبقى في أحد نفس بلا علة، فيقول: ربّي ربّي، لتعلم أنّ محلّ الحوادث لا يخلو من العلل.

^١ بقوّته ب: نعوته ق ل.

(٨٦٣) وقال أيضًا: لا أحد^١ أقلّ قدرًا ممّن يشتغل بالقضاء بل يقدّم ذا ويؤخّر ذا في الدنيا لا يكون^٢ ناسًا بناسٍ مع ناسٍ، وفي الآخرة ولكمّ فيها ما تشتهي أنفسكمّ ولكمّ فيها ما تدعون (٤١ : ٣١) من المطاعم والمشارب والمناكح؛ ليت الجنة على قفاء أهلها، لعلنا إذا نجونا منها ومن طالبيها تفرّغنا إلى مشاهدة من أكرمنا بمعرفته وبدأنا بأنواع مبارّه. قال: بل لو عرفناه ما شهدنا سواه. وقال الجنيّد في معنى قول أبي يزيد سبحاني، قال: جرت عليه أوقات الغفلة، ثمّ صحا، فقال: سبحاني ما أعظم شاني، حيث صحتُ بربّي.

^١ أحد ب ق: أجد ل || ^٢ لا يكون ب: يكون ق ل.

(٨٦٤) وقال الحسين بن منصور في معناه: شاهدُ رأه بكنه معناه، فلم يرَ المنوط بنعوته سواه. سُئل الواسطيّ عن قول أبي يزيد فقال: أي العائد عليّ من قولي سبحانك حظّي لا حظّك، فحظّ السبحان لك وحظّ التسييح لي^١. وقال بعض الفقهاء: نظر بالله عزّ وجلّ إلى ذكر الله القديم له فغاب بذلك عن حدوثة وصفاته فقال سبحاني ما أعظم شاني إذ كنتُ ممدوحًا في ذكره المصون ولا ماء ولا طين. وقال الجنيّد: كان كلام أبي يزيد لقوّته وغوره وانتهاء معانيه مغترفًا من بحرٍ قد انفرد به وجعل ذلك البحر له وحده. وأمّا قوله: رفعني مرّة فأفانني بين يديه، فقال: يا أبا يزيد، إنّ خلقي يحبّون أن يروك، وذكر الكلام، فقلتُ: زيّني بوحدانيّتك وألبسني أنايتك وارفعني إلى أحدثك حتّى إذا رأني خلقت قالوا رأيناك، فتكون أنت ذاك، ولم

أكن أنا هناك. قال الجُنيد: هذا كلام من لم يُلبسه حقائق ووجد التفريد في كمال حقّ التوحيد، فتكون مستغنياً بما ألبسه عن كون ما سأله وسؤاله، لذلك يدلّ على أنّه مقارب لما هناك، وليس المقارب للمكان بكائن فيه على الإمكان والاستمكان.

^١ وسئل الواسطي... لي: ساقطة ل.

(٨٦٥) قال الشبليّ: بيني وبين آدم عليه السلام خصومة لا يقطعها إلّا ربّ آدم. وقال الواسطيّ: ما بيني وبينه خصومة لا يقطعها إلّا هو، أنا أخاصم شيئاً بليّ^١ مثلي. وقال أبو يزيد: إنّ الله قال لي: اطلّع على العالم، فقال: يا أبا يزيد كلّ عبيدي غيرك، فأخرجني من العبوديّة. وقال الشبليّ: كاشفني الحقّ بأيسر من ذلك وقال لي: كلّ خلقي عبيدي غيرك فإنّك أنا^٢. وقال محمّد بن موسى: لو أذن الله تعالى يوم القيامة لي لتكلّمْتُ على الأنبياء والملائكة، ولأقولنّ قولكم: ما عبدناك حقّ عبادتك؛ أكان اعتقادكم أنّه يتهيأ لأحد أن يعبده حقّ عبادته، أو كنتم أنتم في عبادتكم والله قائم على كلّ نفسٍ ما كَسَبَتْ (٢: ٢٨١، ٣: ٢٥، ٣: ١٦١)؟

^١ بلي ق ل: من ب || ^٢ وقال أبو يزيد... أنا: ساقطة ق.

(٨٦٦) وقال الشبليّ: إنّ أشهدتني إيّاي أو هممتني أنّك أنا، وإن غيبتني عني أو هممتني أنا إيّاك، فكيف التوصل إلى تحصيلك إذ أنت أنا مع إيّاي، وأنا أنت مع إيّاك؟ يا دهشاً كلّ! وقال أبو يزيد: انسلختُ من نفسي كما تنسلخ الحيّة من جلدها، ثمّ نظرتُ فإذا أنا هو. وقال بندار بن الحسين: أشرك أبو يزيد في الإشارة وأبعد، ولو قال فإذا هو هو أصاب. وقال محمّد بن خفيف: لمّا انسلخ أبو يزيد من نفسه أفناه الحقّ عن رؤية هويّته، فانسلخه وجود إفراده، فكان

نطقه بلسان الحقّ . وقال معمر بن أحمد: قوله فإذا أنا هو أي فإذا هي باقية بعنق نفسه^٢ وإذا أنا أنا .

^١ دهشًا ب: داهشًا ق ل || ^٢ بعنق نفسه: ساقطة ق ل .

(٨٦٧) قال بعض الفقهاء: قوله: انسلختُ من نفسي يعني تصافيتُ من نفسي، كما تنسلخ الحيّة من جلدها، أي إنّي وإن كانت صفاتي في نظركم باقية فأوصاف صفاتي عنّي فانية، كما أنّ جلد الحيّة في نظركم كالحيّة وصفة الحيّة عنها معدومة، ثمّ نظرتُ إلى خاصيّة وقتي به عزّ وجلّ فإذا أنا هو، أي فإذا أنا القائم به وهو القائم عليّ، جلّ اسمه . لأبي الحديد المصريّ (من الخفيف):

أَنَا حَقٌّ وَالْحَقُّ لِحَقِّ حَقُّ	لَا بَسُّ ذَاتَهُ فَمَا تَمَّ فَرَقُّ
أَنَا لِلْغَرْبِ فِي الْمَغَارِبِ غَرْبٌ	وَكَذَا الشَّرْقُ فِي الْمَشَارِقِ شَرْقٌ
أَنَا لِلْكَلِّ فِي الْحَقِيقَةِ كُلٌّ	أَنَا رَبُّ لَهُمْ وَهُمْ لِي خَلْقٌ
أَنَا أَيْنُهُ وَأَيْنُهُ أَيْنِي	مَا سَبَقِي إِذْ ذَاكَ فِي الشَّطْحِ سَبْقٌ

(٨٦٨) وهذه أبيات كتبها بعض الفقهاء إلى إمام من أئمّة المسلمين من الفقهاء يسأل فيها مسائل مُشكلة، فاستحسن الإمام ذلك منه ولم يجبه عنها مقرًّا بالعجز، وهي (من الخفيف):

أَيُّهَا الْأَوْحَدُ الْإِمَامُ الْفَرِيدُ	سَيِّدُ عَالِمٍ فَقِيهٌ مُفِيدٌ
زَادَكَ اللَّهُ مِنْهُ عِلْمًا وَفَهْمًا	خَصَّكَ اللَّهُ مِنْكَ بِالتَّأْيِيدِ
هَلْ تُجِبُ عَنْ مَسَائِلِ مُشْكَلَاتٍ	هَلْ تُفِيدُنَّ سَائِلًا يَسْتَفِيدُ
كُلُّ مَنْ حَقَّقَ التَّفَقُّهَ فِي الدِّيدِ	نِ إِذَا يَبْتَغِي لَدَيْهِ مَزِيدٌ
مَا الْأَزْلُ مَا الْقَدَمُ وَمَا الدَّهْرُ صِنْفُهَا	مَا الْأَبْدُ مَا الدَّوَامُ مَا التَّأْبِيدُ
مَا الْمَوْحَدُ وَمَا الْمَوْحَدُ قَل لِي	مَا الْأَحَدُ مَا حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ
مَا الْمَفْرَدُ وَمَا الْمَجْرَدُ سِرًّا	مِنْ لَهُ الْإِخْتِصَاصُ وَالتَّفْرِيدُ

ما الأسامي وما الصفات وما ال
 أيش جمع وقابض وافتراق
 وفناء الرسوم ما وجهه هذا
 هل فتى لا تهزّه نغمات
 وإذا قال قائل هو لا هو
 وإذا قال لي وبني وإلي
 ما نفوس نعوّثها نعت روح
 أفتنى هذه مسائل قوم

[خاتمة ب] (٨٦٩)

تم الكتاب بحمد الله ومنه وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلّم،
 وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

وصية خواجه علي بن الحسن بن علي الكرماني السيرجاني رضي
 الله عنه:

اعلم يا أخي أنّ من اختار هذا المذهب وهذه الطريقة يجب أن
 يكون أبداً يده خالية من أسباب الدنيا، وقلبه ساكناً غير متشرف إلى
 ما في أيدي الناس، ويكون أبداً مجتهداً في منع النفس عن
 مطالباتها، قاصداً أبداً إلى مخالفتها، ولا يكون مائلاً على الأشكال
 وغيرهم، ويكون رفيقاً شقيقاً على الصغار والكبار لا يترك حرمة
 الأكابر أبداً، ولا خدمة الأصاغر، ويعتقد أبداً بترك حظ نفسه في
 جميع أوقاته لهم، ولا يعارض صغيراً ولا كبيراً في حال من
 أحوالهم، وإن عارض فلا يعجز عن الإجابة في ذلك لهم، ويكون
 أبداً طلق الوجه طيب النفس في فقره وعند فاقته، ويجتهد غاية
 الاجتهاد أن لا يطلع على حاله أحد، ويحذر ثم يحذر أن يعمل عملاً

يكون ظاهرًا عند رؤية الناس، فإنّ ذلك الشرك العظيم، ولا يعتقد السؤال لنفسه، وإنّ أحوجه إلى ذلك ضرورة من نفسه أو خدمة لإخوانه، فيتأمل حينئذٍ في أخذه وتركه كي لا يغلط بشيءٍ ممّا يخالف الشريعة، ويطلب أبدًا آثار السلف وسيرتهم، ويجتهد أن يكون متبّعًا لطريقتهم وسيرتهم، ويحفظ الأوراد في حضره وسفره، ولا يترك ساعةً قبل الفجر دائمًا على الدوام، ويستغفر ربّه ويخضع غاية الخضوع، ويرفع يديه وقلبه بصدق الفاقة إلى مولاه، فإن قدر أن يعتزل الكلّ ويكون حركاته وسكونه لله جلّت عظمته، ويكون ذكره وفكره تحت مراقبته واجتهاده في تطهير القلب بإسقاط رؤية الخلائق من قلبه، ولا يشتغل بسواه، فليفعل والسلام.

(٨٧٠) قيل إنّ جملة ما في هذا الكتاب من الأخبار والحكايات ثلاثة آلاف ومائة، منها مائة خبر وشيء، والباقي حكايات. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. وقع الفراغ من كتابته ليلة الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ستّ وستّمائة في رباط سميساطي بمدينة دمشق حماها الله تعالى، على يد الضعيف المحتاج إلى رحمة ربّه وغفرانه أبو الفرج يعقوب بن محمد بن عبد الملك النهاونديّ، تذكّره لصاحبه الشيخ الإمام العالم الزاهد نجيب الدين جمال الطائفة معزّ الغرباء الأبهريّ دام توفيقه، نفعه الله به في الدارين ورضي عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين ورحمه الله ونظر فيه ودعا لكاتبه ولصاحبه ولقارئه ولجميع المسلمين والمسلمات [.....] وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

(٨٧١) [خاتمة ق]

وقد شرف بتنميق هذا الكتاب المبارك الموسوم بالبياض والسواد

من مؤلفات الإمام الربّانيّ والسالك الصمدانيّ الخواجة أبي الحسن عليّ بن الحسن السيرجانيّ قدّس الله روحه من أمر من إشارته حكم وطاعته غنم مخدوم أهل الإسلام سلطان النقباء العظام حجّة الله على الأنام الجامع بين الفروع والأصول مدرّس المعقول والمنقول المشرف بزيارة الروضة الطيّبة المقدّسة المصطفويّة على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل النجبات حميد الحقّ والشريعة والدين أبو الوقت محمود بن محمود الحسينيّ مدّ الله على كافة المسلمين ممّا من أنفاسه من أسباط المصنّف وأحفاده أبو محمّد عليّ بن محمّد بن محمّد بن عليّ الخطيب السيرجانيّ الملقّب بعماد الدين . وفرغ منه يوم العيد الأوّل من شوّال لسنة ستّ وأربعين وسبعمائة .

فهرست الآيات

رقم الآية	الآية	رقم الآية
١٥١	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ	٣ : ٢
٤١٥	وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ	٣٠ : ٢
٤١٥	لَا عِلْمَ لَنَا	٣٢ : ٢
٥٧١	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ	١٠٥ : ٢
٧٨٢	وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ	١١٠ : ٢
٦٢٨	وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ	١٢٨ : ٢
٦٢٥	إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ	١٣١ : ٢
٨٤٧	فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ	١٣٧ : ٢
٣٥٧	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ	١٤٤ : ٢
٣٢١	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا	١٦٨ : ٢
٤	يُرْزَقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	٢١٢ : ٢
٨٤٩	اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ	٢٥٣ : ٢
٢٥١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ	٢٦٧ : ٢
٤	يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا	٢٦٩ : ٢

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٢٧٣ : ٢	الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ	٢٨٧
٢٧٣ : ٢	يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ	٢٨٨
٢٧٣ : ٢	تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ	٢٨٨
٢٧٣ : ٢	لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا	٢٨٨ ، ٢٦٤
٢٨١ : ٢	كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ	٨٦٥
٧ : ٣	وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ	٥٦٤
١٨ : ٣	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ	٧٩٤
٢٥ : ٣	كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ	٨٦٥
٢٨ : ٣	وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ	٧٣٦
٣٠ : ٣	وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ	٧٣٦
٣١ : ٣	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ	٧٣
٣٢ : ٣	لَا عِلْمَ لَنَا	٤١٥
٣٧ : ٣	يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	٤
٦٤ : ٣	وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ	٨١٤
٧٣ : ٣	وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ	٣٦٩
٧٤ : ٣	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ	٥٧١
٧٩ : ٣	كُونُوا رَبَّائِيِّنَ	٧٠٦
٨٤ : ٣	آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا	٧٩٤
١٠١ : ٣	وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ	٨١٥
١٠٢ : ٣	اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ	٥٧٤
١٥٤ : ٣	أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نَاعَسَا	١٦

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
١٦١ : ٣	كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ	٨٦٥
١٧٥ : ٣	فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	٥٩١
١٩٠ : ٣	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ	١٧٤
١٩١ : ٣	وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	٦٠١
٢٩ : ٤	وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ	٣٩٢
٣١ : ٤	إِن تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ	٤١٢
٤١ : ٤	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ	٧٨٦
٨٠ : ٤	مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ	٧٩٤
٨٣ : ٤	وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ	٤٥
١٣٦ : ٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ	٤١٢
٣ : ٥	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	٣٠٤
٥ : ٥	وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ	١٥١
٤٥ : ٥	وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ	٨٥٢
٥٤ : ٥	فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ	٦٩١ ، ٦٩٠
٥٤ : ٥	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	٧٥٩ ، ٣
٦٧ : ٥	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ	٦٩
٨٨ : ٥	وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا	٢٧٦
١٠٩ : ٥	لَا عِلْمَ لَنَا	٤١٥
١١٦ : ٥	تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ	٨٥١
١١٩ : ٥	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	٦٨١

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٣٠ : ٦	وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِّقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ	٧٧٤
٥٧ : ٦	إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ	٣٢٧
٦٢ : ٦	ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ	٤٧٥
٨٢ : ٦	أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ	٢٤٢
٩١ : ٦	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	١٣٠ ، ٨١٥
٩٦ : ٦	ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ	٧٤٦
١٢١ : ٦	وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ	٤١٢
١٥٣ : ٦	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ	٤٧٥
١٦٥ : ٦	وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ	٢١٥
٦ : ٧	فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ	٤٢٤
١٢ : ٧	أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ	٤١٤
١٧ : ٧	ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ	٨٦١
٢٣ : ٧	رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا	٦٠٩
٢٩ : ٧	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ	٨١٧
٥٨ : ٧	وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَتْ لَأَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	٣٤١
٩٩ : ٧	فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ	٧٣٨
١٧٢ : ٧	أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ	٧٥٣ ، ٧٥٤
١٧٩ : ٧	لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا	١٨٠
١٨٠ : ٧	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ	٧٠٧
٢ : ٨	وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ	٧٨٦

رقم الآية	الآية	رقم الآية
٨١	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ	٨ : ٢-٤
٧٩٤	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ	٨ : ١٧
٣٦٦	فَاتَّاهَمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ	٩ : ٣٠
٣٧٠	إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا	٩ : ٤٠
٦٣١	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ	٩ : ٧٨
٦٨١	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	٩ : ١٠٠
٢٢٦	ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ	٩ : ١١٨
٣٥٥	قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ	١٠ : ٥٨
٣٤١	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ	١١ : ٢
٣٤١	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ	١١ : ٢٦
٥٨٢	فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ	١٢ : ١٨
٣٢٧	إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ	١٢ : ٤٠
٣٢٧	إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ	١٢ : ٦٧
١٨١	وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا	١٢ : ٨٢
٣٩١	وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ	١٢ : ١٠٦
٧٤٤	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا	١٣ : ١٢
٣٩٦	مِنْ حَمِيمٍ مَّسْنُونٍ	١٥ : ٢٦
٣٩٦	مِنْ حَمِيمٍ مَّسْنُونٍ	١٥ : ٢٨

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٣٣ : ١٥	مِنْ حَمًا مَّسْنُونٍ	٣٩٦
٧٥ : ١٥	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ	٨٠٧
٩٨-٩٩ : ١٥	فَسَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ	٦٣٧
١٨ : ١٦	وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا	٦٥٥
٥٣ : ١٦	وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ	٨١٥
٩٦ : ١٦	مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ	٨٠٢
١٢٧ : ١٦	وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ	٥٧٨
١٢٨ : ١٦	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ	٥٧٦
٥٧ : ١٧	وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ	٥٨٦
٨٥ : ١٧	قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي	٨٣٤
٧ : ١٨	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا	٢٠٦ ، ١٦٤
١٣ : ١٨	إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى	٤٤٨
٤٥ : ١٨	وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا	١٦٤
٤٥ : ١٨	فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ	١٦٤
٤٩ : ١٨	وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا	٧٨٢
٦٥ : ١٨	فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا	٦٨
٦٦ : ١٨	هَلْ أَتَيْتَكَ	٦٨
١٨ : ٧٨	هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ	١٧١

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
١٨ : ١٠١	الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي	٥٢٥
١٩ : ٢٥	وَهَزِيءٍ إِلَيْكَ بِجِذَعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا	٧٢١
١٩ : ٦٥	وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ	٥٨٢
١٩ : ٩٣	إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا	٣٣٧
٢٠ : ١٤	إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا	١٠٥ ، ٣٣٧
٢٠ : ٤٠	وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا	٢٤٢
٢٠ : ٤١	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي	١٢٣ ، ٦٩٩
٢٠ : ١١٠	وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا	١٣١ ، ١٣٨
٢٠ : ١١٥	فَنَسِيًّا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا	٨٤١
٢٠ : ١١٨	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى	٣٣٦
٢١ : ٢٣	لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ	٨٤٩
٢١ : ٨٣	مَسْنِيًّا الضُّرُّ	٤٢١
٢١ : ٤٧	وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ	٢٠١
٢٢ : ١٤	اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ	٨٤٩
٢٢ : ٣٥	وَجِلَّتْ لُؤْلُؤُهُمْ	٧٨٦
٢٢ : ٤٦	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ	١٨٠ ، ١٨١
٢٢ : ٧٤	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	١٣٠ ، ٨١٥
٢٣ : ١٤	ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	٨٣١

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٣٠ : ٢٤	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ	٥١٥
٣٧ : ٢٤	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ	٥٢٩
٣٨ : ٢٤	يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	٤
٤٥ : ٢٥	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ	١٣٤
٦٣ : ٢٥	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا	٥٣٩
٧٩ : ٢٦	وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ	٢٨١
٨٧ : ٢٦	وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ	٦٧٦
٢١٨ : ٢٦	الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ	٧٩١
٤٠ : ٢٧	هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ	٢٤٢
٤٠ : ٢٧	وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ	٦٦٠
٨٨ : ٢٧	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا	٧٦٣
	السَّحَابِ	
٨٣ : ٢٨	الدَّارِ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي	٣٨٢
	الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا	
٢-١ : ٢٩	الم، أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا	٤١٦
٤٣ : ٢٩	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا	٣
	الْعَالِمُونَ	
٤٥ : ٢٩	وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ	٦٦٣
٦٠ : ٢٩	وَكَايِنٍ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ	٢٧٦
٦٩ : ٢٩	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا	١٦
١٥ : ٣٠	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	٧٤١
١٥ : ٣٠	فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	٧٤١
٤٠ : ٣٠	خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ	٢٧٧

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
١٥ : ٣١	وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ	٢١٥
٢٠ : ٣١	وَأَسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	٥٦٤
٨ : ٣٢	مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ	٣٩٦ ، ٣٨٥
٢٣ : ٣٣	رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ	٦٤٦ ، ٦٤٣
١٠ : ٣٤	يَا جِبَالُ أَوَّيِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ	٧٤٧
١٣ : ٣٤	وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ	٦٥٥
١ : ٣٥	يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ	٧٤٦
٣٨ : ٣٦	ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ	٧٤٦
٨٤ : ٣٧	جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ	٦٠٩
١٦٤ : ٣٧	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ	٥٦٧
٤٤ : ٣٨	إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ	٥٨٣
٧٦ : ٣٨	أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ	٤١٤
٦ : ٣٩	يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ	٦٠٢
١٠ : ٣٩	يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ	٥٧٩ ، ٥٧٨
٢٢ : ٣٩	أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ	٨١٥
٢٣ : ٣٩	مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ	٧٨٦
٦٧ : ٣٩	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	٨١٥ ، ١٣٠
٦٠ : ٤٠	ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ	٧٢٢
٦٥ : ٤٠	هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ	٣
	الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	
١٢ : ٤١	ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ	٧٤٦

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
١٤ : ٤١	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ	٣٤١
٣٠ : ٤١	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا	٦٠٨
٣١ : ٤١	وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ	٨٦٣
١١ : ٤٢	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ	١٠٨، ١١٦، ١١٥
١٣ : ٤٢	وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ	٤٦١
١٣ : ٤٢	اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ	٦٧٣
١٨ : ٤٢	يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُسْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ	٤٧٣
٥٢ : ٤٢	مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا	٨١٥
٦٨ : ٤٣	يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ	٣٣٧
١٣ : ٤٦	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا	٦٠٨
٢١ : ٤٦	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ	٣٤١
١٩ : ٤٧	فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	١٠٦
٢٤ : ٤٧	أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا	١٣٤
٣٠ : ٤٧	وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ	٤١٥
١٠ : ٤٨	إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ	٧٩٤
١٣ : ٤٩	أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ	٣٨٢
١٨ : ٥٠	مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ	٦٣١
٣٧ : ٥٠	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ	١٨١، ٦٦٥، ٧١٥، ٧٤٣
٢١ : ٥١	وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ	٣٩٨

رقم الآية	الآية	رقم الفقرة
٥٤ : ٥	حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّدْرُ	٤٨٢
٥٧ : ١٥	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ	٧٦٢
٥٧ : ١٦	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ	٧٦٩
٥٧ : ٢١	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	٧٥٩ ، ٣
٥٨ : ٢٢	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	٦٨١
٦٢ : ٤	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	٧٥٩ ، ٣
٦٣ : ٤	قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْتَى يُؤْفَكُونَ	٣٦٦
٦٣ : ٧	وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ	٢٨٢
٦٣ : ٨	وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ	١٥١
٦٥ : ٢-٣	وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ	٥٧٦ ، ٢٧٧
٦٥ : ٣	وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ	٦١٢
٦٥ : ٣	مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ	٢٨٣
٦٦ : ٨	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا	١٨٨
٦٦ : ٨	يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ	٦٧٦
٦٤ : ١١	وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ	١٥٢
٦٥ : ٣	وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ	٢٨٣
٦٦ : ٦	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا	٣٥٧
٦٧ : ١٠	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ	٧٤٣

رقم الآية	الآية	رقم الآية
٧٠٧، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣	وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ	٤ : ٦٨
٥٧	عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا	٢٦ : ٧٢
٧٨٢	وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ	٢٠ : ٧٣
٢٢٩	وَيُنَابِكُ فَطَهَّرَ	٤ : ٧٤
٣٨٥، ٣٩٦	مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ	٢٠ : ٧٧
٣١٢	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	١٦ : ٧٩
١٣٨	وَمَا يُكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ	١٢ : ٨٣
١٣٤	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	٨٨ : ١٧
٨٥٢	يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي	٢٧-٣٠ : ٨٩
٢٦٤	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ	١٠ : ٩٣
٦٤٩	وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ	٥ : ٩٨
٦٨١	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	٨ : ٩٨

فهرست متون الحديث

رقم الفقرة	الحديث/الأثر
٨٠٧	اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ
١٨٥	أَتَمَّهُمَا عَقْلًا . . . يَا عَائِشَةُ إِنَّهُمَا لَا يُسْأَلَانِ عَنْ عِبَادَتِهِمَا إِنَّمَا يُسْأَلَانِ عَنْ عَقْلِهِمَا، فَمَنْ كَانَ أَعْقَلَ كَانَ أَفْضَلَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
٣٢٢	أَثَبُوا أَخَاكُمْ . . . إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَكَلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شِرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ.
٤٣٣	احْفَظْ وَدَّ أَخِيكَ الْمُسْلِمَ لَا تَطْفِئْهُ فَيَطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ.
١٧٥	الْأَحْمَقُ يَصِيبُ بِحَمَقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فَجُورِ الْفَاجِرِ، وَإِنَّمَا تَرْتَفِعُ الْعِبَادُ غَدًّا فِي الدَّرَجَاتِ وَيُنَالُونَ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ.
٦٧٣	أَحْبَبْتُ مَسْكِينًا، الْحَدِيثَ.
٦٥٥	أَخْبَرَنِي يَا أَبَا الْحَسَنِ أَوَّلَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا هِيَ؟ . . . فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ أَخْبِرْنِي بِالثَّانِي . . . يَا أَبَا الْحَسَنِ أَخْبِرْنِي بِالثَّلَاثِ . . . فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى كَتْفِي فَقَالَ: مُلِيتَ عِلْمًا وَحَكْمًا يَا أَبَا الْحَسَنِ، بَارِكْ اللَّهُ فِيكَ.
٢٤٦	اخْتَبِرْ تَلْقَهُ.
٦٠١	إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الْجُوعِ وَالتَّفَكُّرِ فَادْنُوا مِنْهُمْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ.
٤١٣	إِذَا ظَهَرَ الْقَوْلُ وَخَزِيَ الْعَمَلُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى بَصَائِرَهُمْ.
٦٦٠	إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ مَنِّي فَقَدْ شَكَرْتَنِي.
٧٥	ارْغَبُوا فِي دَعَاءِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ أَصْحَابِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيُسْرِعُ إِجَابَتَهُمْ.

رقم الفقرة	الحديث/الأثر
٥٦٩	الأرواح جنود مجنّدة .
٨٠٨ ، ٨٠٢	أصدق كلمة قيلت في العرب قول لبيد: ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل .
٦٣١	اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .
٢٦٤	أعطوا السائل ولو جاء على فرسٍ .
٢٢٨	الأعمال بالنيّات .
٣٣٧	أفلا أكون عبداً شكوراً .
١٧٥	أكثر أهل الجنة البله وأهل عليين ذوو الألباب .
٦٧٣	اكلائي كلاءة الوليد .
٣٨٢	أمرتكم فضيبتكم ما عهدت إليكم ورفعتكم أنسابكم، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون، أكرمكم عند الله اتقاكم .
٤٦١	أستوصي أنت؟ . . . اجلسن، إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته، فإن كان خيراً فأمضه وإن كان شراً فانتبه .
٣٢٣	إنّ أسرع صدقة تصعد إلى السماء أن يضع الرجل طعاماً طيباً ثمّ يجمع عليه ناساً من إخوانه .
٥٩١	أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له .
٧١٥	إنّ أفضل أعمال العبد أن يعلم أنّ الله تعالى معه حيث كان .
٤١٩	أنا لها .
٧٣٦	إنّ بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً .
٨١٦	إنّ الحياء والإيمان في قرّين فإذا سلب أحدهما اتّبعه الآخر .
٣٩٤	إنّ الشيطان مع الواحد .
٣٩	أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقللاً .
٨٥١	إنّ في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح لها سائر البدن، وإذا فسدت فسدت سائر البدن، ألا وهي القلب .

- الحديث/الأثر
- رقم الفقرة
- ٨٥٣ إنَّ في جهنم جَبًّا يسمَّى الحزن، إنَّ النار يستجير منه في كلِّ يومٍ مائة مرّة... للقرّاء المرّاتين بأعمالهم.
- ٥٦٢ إنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف، لكلّ آية منها ظهر وبطن ولكلّ حرف حدّ ومطلع.
- ٣٨٣ إنَّ لله ملكًا آخذًا بحكّمة عبده، فإذا تكبّر يقول اقصم قصمك الله، فهو في نفسه عظيم وعند الله حقير.
- ٣٥٧ إنَّ الله أدبني فأحسن تأديبي.
- ٦٨١ إنَّ الله تبارك وتعالى بحكّمته وجلالته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغلّ والحزن في الشكّ والسخط.
- ١٧٤ إنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق العقل قال له اقعد فقعد، ثمّ قال له قم فقام، ثمّ قال له أدبر فأدبر، ثمّ قال له أقبل فأقبل، الحديث إلى قوله: بك آخذ وبك أعطي وبك أعاتب، لك الثوابّ وعليك العقاب.
- ٢٤٣ إنَّ الله عزّ وجلّ ادّخر البلاء لأوليائه كما ادّخر الشهادة لأحبابه.
- ٢٨٩ إنَّ لي حرفتين سنّتين فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، الفقر والجهاد.
- ٢٦٨ إنّما أنا قاسم والله المعطي.
- ٣٩٢ إنّما هلاك المرء عند إعجابه بنفسه واستكثاره عمله واستقلاله ذنوبه.
- ٤٨٢ إنّ من الشعر لحكمة.
- ٥٦٢ إنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلّا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا يجهله إلّا أهل الغرّة بالله.
- ٣٦٩ إنّ هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يُصلحه إلّا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه.
- ٣٨٢ إنّني سمعتُ صوت نعالكم فأشفقتُ أن يقع في نفسي شيء من الكبر، الحديث.

- رقم الفقرة الحديث/الأثر
- ٥٧٤ أن يُطاع الله فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفر.
- ٧٠٦ أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: إِنَّكَ خَلِيفِي حَسَنٌ خُلِقْتَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلُ مَدَاخِلَ الْأَبْرَارِ، فَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنْتَ خَلْقَهُ، أَظَلَّهُ تَحْتَ عَرْشِي وَأَسَكَنَهُ حَظِيرَةَ قُدْسِي وَأَسَكَنَهُ فِي جَوَارِي.
- ٦٥٥ أوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.
- ٧٠٦ بُعِثَ لِأَتَمِّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
- ٧٢١ بينا رجل يمشي ومعه بقرة فركبها فقالت: يا عبد الله ما خُلِقْنَا لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ... آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ، وَلَيْسَ هُمَا فِي الْقَوْمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الرَّجُلَ الرَّائِبَ كَانَ نَبِيًّا.
- ١٨٩ التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
- ٣٩٢ تعاهدوا أنفسكم وروضوها كما تروضون دوابكم، فإن بين أيديكم عقبة لا يجوزها إلا كل مضمِر كَمُضِمِرِ الْخَيْلِ الْعِتَاقِ.
- ٦٠١ تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله.
- ٥٦٧ جاء جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله إن ربي أرسلني إليك وأرسل معي بهديّة لم يعطها أحدا قبلك فاختر منها ما شئت، فقال النبي ﷺ: ما هي يا جبريل؟ الحديث.
- ٤٤٨ جُبل وليّ الله على السخاء وحسن الخلق.
- ٦٩٩، ٦٩١ حبك الشيء يُعمي ويُصمّ. قيل: الحبّ لذّة تُعمي عن رؤية غير المحبوب.
- ٤ الحكمة ضالّة المؤمن حيثما وجدها هو أحقّ بها.
- ٨٥٧ خلق الله عزّ وجلّ جنّة عدن وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثمّ قال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، ثلاثاً؛ ثمّ قالت: أنا حرامّ على كلّ بخيل مرءٍ.

- الحديث/الأثر
- رقم الفقرة
- ٦٢٥ خمسة من الإيمان: التوكل على الله عزّ وجلّ، والرضا بقضائه، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله، والصبر عند الصدمة الأولى.
- ٣٣٧ خُيِّرْتُ بين أن أكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً، فأشار إليّ جبريل أن تواضع، فقلت: بل نبياً عبداً أشيع يوماً وأجوع يوماً.
- ١٦٥ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله عزّ وجلّ.
- ٦٦٣ الذكر نعمة فأدوا شكرها.
- ١٦٥ رأس الدين ترك الدنيا والقربة إلى الله وحبّ المساكين.
- ١٧٤ رأس العقل التودّد إلى الناس والاصطناع إلى كلّ برّ وفاجر.
- ٧٢١ ربّ أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبرّه.
- ٦٣٧ رحم الله أخي عيسى، لو ازداد يقيناً لمشى في الهواء.
- ٢٠٦ الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تُكثر الهمّ والحزن.
- ٦٧ سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء.
- ٦٤٩ سألت جبريل عن الإخلاص ما هو، فقال: هو سرّ من سرّي استودعته قلب من أحببته من عبادي.
- ٤٤٨ السخيّ الجهول أحبّ إلى الله من العابد البخيل.
- ٦٣٧ سل الله العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة.
- ٣١٢ سيّد الأعمال الجوع، وسيّد القلوب التفكّر، وذللّ النفس لباس الصوف.
- ٤٧٥ سيروا، سبق المفردون... المستهترون بذكر الله عزّ وجلّ، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفاً.
- ٢١٥ الشيخ في أهله كالنبيّ في أمته.
- ٥٧٨ الصبر والسماحة.
- ٦٤٣ الصدق يهدي إلى البرّ والبرّ يهدي إلى الجنّة.
- ٥٢٩ صوموا تصحّوا أو سافروا تغنموا.

رقم الفقرة	الحديث/الأثر
١٥٦	ضاعت السموات والأرضون أن تسعني ويسعني قلب المؤمن
٢١٥	طوبى لمن رأني، وطوبى لمن رأى من رأني .
١٧٥	العاقل من عقل عن الله أمره .
٤٥	العلم علمان، فعلم ثابت في القلب وعلم جارٍ على اللسان، وذاك حجة الله على خلقه .
٥٢٩	عليكم بالسفر فإنّ المسافر في عون الله تعالى راكبًا كان أو ماشيًا .
٢٢٩	عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيمان في قلوبكم، وعليكم بلباس الصوف تجدون قلة الأكل . . . ومن قلّ تفكّره كثر طعامه وعظّم بطنه وقسا قلبه، والقلب القاسي بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار .
٢٩٩	الغنى غنى النفس .
١٣٠	فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا .
٢٨٨	الفقر أزين بالعبد من العذار الجيد على خدّ الفرس .
٨٠٨	في أمّتي مُلهمون .
٦٠٨	قل آمنْتُ بالله ثمّ استقم .
١٨٦	قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له .
٧١٥ ، ١٢٣	كأنّك تراه .
١٠٧	كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجنة ثوابًا .
٤٨	كلّ عمل لا يُعمل بسنتي فهو معصية عند الله عزّ وجلّ .
٩٨	كلّ مسكّرٍ حرام .
٩٨	كلّ مُيسّرٍ لما خُلِق له .
٢٨٤	كيف بك إذا بقيت في قوم يجنون رزق سنتهم لضعف اليقين، فإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بال مساء، وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح، فإنّك لا تدري ما اسمك غدًا .
٥٩٧	كيف تجدك؟ . . . لا يجتمعان في قلب عبدٍ إلا أعطاه الله عزّ وجلّ ما يرجوه وأمنه ممّا يخاف .

رقم الفقرة	الحديث/الأثر
٤٢٤	لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع .
٥١٦	لا تديموا النظر إلى وجوه المرد فإنّ فيهم لمحة من لمحات الحور .
٣٧٩ ، ٣٧٨	لا تصحب إلا مؤمناً، والمؤمن من أمن جاره بوائقه؟ قيل: ما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه .
١٣	لا تطرحوا اللؤلؤ تحت أرجل الخنازير .
٨٥٧	لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم .
٣٨٣	لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر .
٢٥١	لعلك تُرزق به .
١٣٠	لكلّ شيء معادن ومعادن التقوى قلوب العارفين .
٦٧٣	اللهمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرنني في زمرة المساكين يوم القيامة .
٢٧٦	اللهمّ ارزق آل محمّد قوت يوم بيوم .
٣٧٧	اللهمّ إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترعاني وقلبه يشناني، إن رأى منّي خيراً كتبه وإن رأى منّي شراً أفشاه،
٤١٨	اللهمّ بك أصول وبك أجول .
٢٨٤	لو أنّ عبداً هرب من رزقه كهربه من الموت لأتاه رزقه كما يأتيه الموت .
٦٩	لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء وما تقاررتم على فرشكم، الحديث .
٦١٢	لو توكلتكم على الله حقّ توكله لغذاكم كما تغذو الطير تغذو خماصاً وتروح بطاناً .
٢٧٤	لو صدق السائل ما أفلح من رده .
١٣٠	لو عرفتم الله حقّ معرفته لمشيتم على البحور، ولزالت بدعائكم الجبال، ولو خفتكم الله حقّ خوفه لعلمتم العلم الذي ليس معه الجهل وما بلغ ذلك أحد . قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، الله أعظم من أن يبلغ أحد أمره كله .

- الحديث/الأثر
- رقم الفقرة
- ١٦٥ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء .
- ٣٩ لو كان لي أن أجد ذهبًا مكنوزًا لأنفقته في سبيل الله إلا شيئًا أرصده لدين .
- ٢٦٤ لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم .
- ٥٨٦ لو وُزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا .
- ١٥٣ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل .
- ٤١٣ ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه .
- ٣٠٤ لي وقت لا يسعني فيه غير الله .
- ٧٤٦ ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت .
- ٧٤٦ ما بعث الله نبيًا إلا حسن الصوت .
- ٤ ما زهد عبد في الدنيا إلا أمطرت له مطرًا فأنبث به نباتًا أثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه .
- ٣٢١ ما الصائم الصابر بأعظم أجرًا من الأكل الشاكر .
- ٢٦٥ ما صاحب الصدقة بأعظم أجرًا من الذي يقبلها إذا كان محتاجًا .
- ٨٤٦ ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا .
- ٨٦٥ ما عبدناك حق عبادتك .
- ١٥٦ المؤمن الذي نفسه منه في عناء والناس منه في راحة .
- ١٥٦ المؤمن غر كريم والكافر حَب لئيم .
- ١٦٥ ما من غني إلا سيود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتًا .
- ٢٥١ المؤمن فطن حذر كئس وقاف متبين، كسب طيبًا وأنفق صدقًا وقدم فضلًا .
- ٢٦٦ المؤمن لا يذل نفسه، قيل: يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال: تعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق .
- ٤٤١ المؤمن مألفة ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف .

- الحديث/الأثر
- رقم الفقرة
- ٣٢٩ المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء .
- ٣٥٧ ما نحل والدًا ولدًا أفضل من أدب حسن .
- ٢٣١ ما هذا يا عائشة؟ ... أحسنت، لا تضعي ثوبًا حتى ترقعيه فإنه لا جديد لمن لا خَلَقَ له .
- ٤٣٣ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْمَسْكِ إِنْ لَمْ يُصَبَّكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ الْكَبِيرِ إِنْ لَمْ يُصَبَّكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دَخَانِهِ .
- ٣٧١ المرء على دين خليله وهو كثير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له .
- ٢٠١ ملاك دينكم الورع .
- ٢٤٢ من ابتلي فصبر، وأُعطي فشكر، وظلم فاستغفر، ... أَوْلَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ .
- ٣١٢ من أحسَّ من نفسه نشاطًا فليذبها بالجوع والعطش .
- ٢٧٦ من اهتمَّ لرزق فليس من الله في شيء سوى ما اهتمَّ له، ومن لم يهتمَّ للرزق سلم من الدنيا .
- ٦١٩ من توكلَّ وقنع كُفي الطلب .
- ٨١٧ من جعل الهموم همًّا واحدًا كفاه الله همَّ آخرته .
- ٤ من زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه .
- ٣٢٢ من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله .
- ٣٣٩ نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقةً فلذلك سمّا الله عزَّ وجلَّ عبدًا .
- ٢٣٠ نزل جبرائيل عليه السلام عليّ في بعض الليالي فقعد، فمسحتُ يدي على ظهره فأصبتُ الشعر، فقلتُ: يا جبرائيل، ما هذا الشعر؟ قال هذا الصوف، قلتُ: سبحان الله، الملائكة يلبسون الصوف؟ قال: نعم يا محمّد، والله للباس حملة العرش الصوف .
- ٨٥٣ نعوذ بالله من فخر القراء فإنهم أشدَّ فخرًا من الجبابرة .

رقم الفقرة	الحديث/الأثر
٨٥٢	نفسك التي بين جنبيك .
٣١٢	نوّروا قلوبكم بالجوع وخشن اللباس .
٨١٤	هؤلاء في الجنة . . . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . . . لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم . . . لو كنتُ مُتَّخِذًا خليلاً لَاتَّخَذْتُ أبا بكر خليلاً ولكنّ صاحبكم خليل الله .
٢٦٢	هذا من النعيم الذي تسألون عنه وليس هذا من كسب يده، فكلّ من منعته الاستقامة على طاعة ربّه عن الاكتساب فله السؤال عند الاضطرار .
٥٢٩	هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله .
٤٣٨	الوحدة خير من جليس السوء، والجلس الصالح خير من الوحدة .
٢٠١	الورع سيّد العمل .
٧٤١	يا أبا بكر، لكلّ قوم عيد وهذه عيدنا .
١٨٠	يا أيّوب من جعل العقول في أجواف الرجال .
٥٢٩	يا موسى اتّخذ نعلين من حديد وعصا ثمّ سح في الأرض فاطلب الأثار والعبر حتّى تنخرق النعلان وتنكسر العصا .
٣٩٤	يا موسى خالف هواك فإنّي ما خلقتُ خلقاً نازعني في ملكي غيره .
٣٩٠	يا موسى كن في نفسك أدقّ من التراب وأرقّ من الرماد .
١٦	يقول الله تبارك وتعالى: ما زال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه، فإذا أحببته كنتُ له سمعاً وبصراً .
٥٣٩	يقول الله عزّ وجلّ: يا عبادي انظروا في الدهور هل انقطع إليّ أحد فلم أعزّه وتوكل عليّ فلم أكفّه؟
٧٩٥	يقول الله: مرضتُ فلم تعدّني، قال: يا ربّ كيف أعودك وأنت ربّ العالمين؟ فيقول: أما علمت أنّ عبدي فلان مرض فلم تعدّه؟ أما إنّك لو عدّته لوجدتني عنده، الحديث .

فهرست الأماكن

(ج)	(أ)
جامع الرّي: ١٩ ، ٥٤٢	إصفهان: ٧٩٢
جامع المدينة: ٤٦٠	أولاس: ٧٦٥
جامع بغداد: ٧٦٢	
جبل لبنان: ٤٨٥	(ب)
(ح)	بادية البصرة: ٥٤٠
الحجاز: ٢٢ ، ٥٤٣ ، ٧١٣	بادية تبوك: ٥٥٣
	بئر رومة: ٨٤٦
(خ)	البصرة: ٢٩ ، ٥٤٠ ، ٥٤٥ ، ٥٥٠ ، ٧٦٩
خراسان: ٤٥٥ ، ٥٣٤ ، ٥٥٦ ، ٦٣٢ ، ٥٥٧	بعض بلاد الروم: ٥١٧
(د)	بعض المنازل: ٣٣٢
دمشق: ٥٥٣ ، ٧٦٥ ، ٨٧٠	بغداد: ٢٣٧ ، ٢٧٠ ، ٤٢١ ، ٤٢٩ ، ٤٥٠ ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٣٩ ، ٥٤٨ ، ٧٩١ ، ٧٧٩ ، ٧٧٤ ، ٧٦٢ ، ٥٥٧
(ر)	البيع: ٣٨٢
رباط سمساطي: ٨٧٠	بيت المقدس: ٧٧٥
الرملة: ٤٢٧ ، ٤٥٦	(ت)
الروضة الطيبة: ٨٧١	تية بني إسرائيل: ٥٠
الرّي: ١٩ ، ٥٢٢ ، ٥٤٢ ، ٧٧٩	

- (س) المدينة المنورة: ٣٣٤، ٤٦٠، ٥٤٥،
٧٨١
السوس: ٥٥٠
المسجد الجامع: ١٩
(ش) المسجد الحرام: ٢٦
مسجد دمشق: ٧٦٥
الشّام: ٤٤٣، ٥٣٩، ٥٥١، ٥٥٢،
٥٥٣، ٧٧٤
مسجد الشونيزية: ٥١٩
(ط) مصر: ٨٨، ٢٣٣، ٤٢٥، ٥١٧،
٥٥٤
المغرب: ٥٣٤، ٧٧٧
طرسوس: ٣٧٣، ٤٢١
طريق المدرج: ٦٦٩
مكة: ١٧، ١٨، ٢٧، ٢٨، ٢٩،
(ع) ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٦٤، ٧٦،
٢٣٢، ٣٣٥، ٥٤٥، ٥٤٨، ٥٥٨،
العراق: ٤٥٤، ٥٤٦
٧٣٣، ٧٨١، ٨١٠، ٨١١
الموصل: ٧٧٤
(ف) فارس: ٥٥٥
(ن) النباج: ٢٩
(ق) نهر المسرقان: ٧٣٠
قرميسين: ٥٦٠
نيسابور: ٢٩، ٤٥٥، ٥٣٩
(م) مدينة: ٣٩٣، ٧٣٠
(و) الوادي المقدّس: ٣١٢

فهرست الأعلام

- (أ)
- آدم (عليه السلام): ١٦٩، ٤٠٨، ٦٠٩، ٦٦١، ٨٢٩، ٨٣٣، ٨٤١، ٨٤٩، ٨٦٥
- آصف = آصف بن برخيا: ٧١٢
- إبراهيم المعروف باباستنبه الكرمانيّ =
أبو إسحاق إبراهيم بن ستنبه (أو
باستنبه) الحسينيّ الكرمانيّ: ٢٣،
٣٧١
- إبراهيم (عليه السلام): انظر الخليل
(عليه السلام)
- إبراهيم الآجريّ = أبو إسحاق إبراهيم
الآجريّ البغداديّ الكبير، صحب
الجنيد: ٨١٧
- إبراهيم بن أدهم = أبو إسحق إبراهيم بن
أدهم بن منصور (ت ٩/١٦٢-
٧٧٨): ٢٣٥، ٣٨٧، ٦٠٤، ٨٥٤
- إبراهيم البتاء = روى عن سريّ
السقطيّ: ٧٧٩
- إبراهيم الخوّاص = أبو إسحق إبراهيم
بن أحمد بن إسماعيل الخوّاص (ت
٩٠٤/٢٩١): ١٩، ٣٨، ٥٨، ٥٩،
١١٣، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢١٩، ٢٥٥،
٢٦١، ٢٦٢، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٨٩،
٢٩٤، ٢٩٧، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٣٣
- ٣٩٢، ٤٣٥، ٥٣٢، ٥٤٢، ٥٧٩،
٥٨١، ٦١٤، ٦١٧، ٦٢٠، ٦٢١،
٦٤٧، ٦٦٠، ٦٩٣، ٧٣٤، ٨٣٥
- إبراهيم بن السريّ = إبراهيم بن السريّ
السقطيّ: ١٦٠
- إبراهيم بن شيان = أبو إسحق إبراهيم
بن شيان القرميسينيّ (ت ٣٠٠/
٩٠٢): ١٧١، ٢٢٢، ٣٢٨، ٣٦١،
٣٧٤، ٤١٤، ٤٥٦، ٤٦٥، ٥٦٠،
٧٧٩
- إبراهيم الصائغ، صحب أبا أحمد
القلانسيّ: ٤٣٠
- إبراهيم الصياد، صحب السريّ
السقطيّ: ٣٥
- إبراهيم بن عليّ المُرَيْديّ، صحب أبا
حمزة البغداديّ: ١٤٦
- إبراهيم بن عليّة = أبو إسحق إبراهيم بن
إسماعيل بن عليّة (ت ٤/٢١٨-
٨٣٣): ٧٤٢
- إبراهيم بن فاتك = أبو الفاتك إبراهيم
بن فاتك بن سعيد البغداديّ، سمع
سمنون وأبا يعقوب النهرجوريّ:
٧٧٦
- إبراهيم القصار = أبو إسحق إبراهيم بن
داود القصار الرقيّ (ت ٨/٣٢٦-
٤٣٧

- بن بُنان ٤٩٨ ، ٣٨٠ ، ٣٧١ ، ٢٢ : (٩٣٧ ، ٥٢٥ ، ٥٣٠ ، ٧٢٤
- إبراهيم بن المولّد = أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن المولّد الرقيّ (ت ٣٤٢ / ٤-٩٥٣) : ٨٩ ، ٣٧٣ ، ٤٩٨ ، ٨٣١ ، ٥٣١
- إبراهيم بن هانئ = أبو إسحق إبراهيم بن هانئ النيسابوريّ (ت ٩/٢٦٥ - ٨٧٨) : ١٠٤
- إبليس : ١٦٦ ، ١٦٨ ، ١٧٠ ، ٣٨٦ ، ٤٠٥ ، ٤٠٨ ، ٤١٤ ، ٦٩٥ ، ٧٣٥ ، ٧٣٦ ، ٧٦٥
- ابن أبي داود = أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحق ابن أبي داود السجستانيّ (ت ٣١٦ / ٩٢٨) : ٨٥٦
- ابن أبي سعدان : انظر أبو بكر بن أبي سعدان
- ابن أبي مُليكة = أبو بكر (أو أبو محمّد) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشيّ التيميّ المكيّ (ت ٧٣٥ / ١١٧) : ٥٩١
- ابن الأعرابيّ : انظر أبو سعيد بن الأعرابيّ
- ابن الأنباريّ = أبو بكر محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار الأنباريّ (ت ٩٤٠ / ٣٢٨) : ٦٢٣
- ابن البرقيّ = محمّد بن عبد الله بن البرقيّ (ت ٨٦٣ / ٢٤٩) : ٨١٠
- ابن بنان : انظر أبو الحسين بن بُنان
- ابن البُنان المصريّ : انظر أبو الحسين بن بُنان
- ابن الجلاء = أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الجلاء البغداديّ الشاميّ الدمشقيّ (ت ٩١٨ / ٣٠٦) : ٣٥ ، ٩٦ ، ٢١٢ ، ٢١٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٣٣٤ ، ٣٥٩ ، ٤٤١ ، ٤٨٣ ، ٥٣٧ ، ٥٣٩ ، ٥٥٢ ، ٥٩٤ ، ٧٧٧ ، ٨١٩ ، ٨٤٦
- ابن حمدان = أبو عمرو محمّد بن أحمد بن حمدان بن عليّ بن عبد الله بن سنان الحيريّ النيسابوريّ (ت ٣٧٦ / ٩٨٧) : ٣٥٦
- ابن الحميد : ١٧٧
- ابن خبيق = أبو محمّد عبد الله بن خبيق بن سابق الأنطاكيّ (ت ١٦ / ٢٠٠ - ٨١٥) : ٥٩٤ ، ٥٩٦ ، ٦٤٤
- ابن داود = أبو بكر بن محمّد بن داود الإصبهانيّ (ت ٩٠٩ / ٢٩٧) : ٦٥ ، ٤٤٦
- ابن الروميّ = أبو الحسن عليّ بن العباس بن جريج بن الروميّ (ت ٨٩٦ / ٢٨٣) : ٣٦٧ ، ٤٩٢
- ابن زرعان : انظر أبو الحسن بن زرعان
- ابن السمّاك = أبو العباس محمّد بن صبيح بن السمّاك (ت ٧٩٩ / ١٨٣) أو أبو جعفر بن السمّاك أو أبو عمر عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق بن السمّاك (ت ٩٥٥ / ٣٤٤) : ٤٤٣ ، ٧٤٠
- ابن شُبرمة = عبد الله بن شبرمة (ت ٧٦١ - ٢ / ١٤٤) : ٢٨٦
- ابن شهاب = أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريّ (ت ١٢٤ /

- ابن فضلويه: انظر عبد الله المعلم
 ابن القوطي: ٧٧٠
 ابن الكرنبي = أبو جعفر بن الكرنبي
 الصوفي، أستاذ الجنيد: ٢٤١
 ابن المبارك: انظر عبد الله بن المبارك
 ابن مرحوم الصوفي: ٥٣٨
 ابن مسروق = أبو العباس أحمد بن
 محمد بن مسروق البغدادي
 (ت ٢٩٨/٩١٠): ٢١١، ٧٥٢،
 ٨١٦
 ابن مسعود = انظر عبد الله بن مسعود
 ابن المهدي: انظر عباس بن المهدي
 ابن هند: انظر أبو الحسين علي بن هند
 ابن يزدانبار = أبو بكر الحسين بن علي
 بن يزدانبار (زانيار): ١٣، ٦٢،
 ١٩٨، ٦٧٩، ٦٧٥، ٨٤٠
 أبو أحمد الجيلي: ٤١
 أبو أحمد القلانسي = أبو أحمد مصعب
 بن أحمد بن مصعب القلانسي
 (ت ٢٧٠/٨٨٤): ٤٢٨، ٤٣٠،
 ٤٧٨
 أبو أحمد النيسابوري = أبو أحمد محمد
 بن أحمد بن إسحق النيسابوري
 الكرايسي (ت ٣٧٨/٩٨٨): ٧٦٤
 أبو إسحق: انظر إبراهيم الخوَّاص
 أبو إسحق البهلوي: ٢٦٠
 أبو أمامة = أبو أمامة صدي بن عجلان
 بن وهب الباهلي (ت ٨٦/٧٠٥):
 ٣٨٢
 أبو أمية الماحوزي، من كبار أقران ابن
 الجلاء: ٥٥٢
 أبو بكر: انظر الواسطي
- ٧٤٢): ٧٤٦
 ابن طاهر: انظر ابن طاهر الأبهري
 ابن طاهر الأبهري = أبو بكر عبد الله (أو
 محمد) بن طاهر الطائي الأبهري
 (ت ٣٣٠/٢-٩٤١): ١٧٣، ٣٠٠،
 ٣١٣، ٣٢٩، ٤٨٨، ٥٥٩، ٦٠٩،
 ٧٩٦
 ابن عباس (رضي الله عنهما) = أبو
 العباس عبد الله بن العباس بن عبد
 المطلب القرشي الهاشمي (ت ٦٨/
 ٦٨٧ أو بعدها): ١١٨، ١٥٣،
 ١٨٥، ٢٣٠، ٤٣٨
 ابن عطاء = أبو العباس أحمد بن محمد
 بن سهل بن عطاء الأدمي (ت ٣٠٩/
 ٩٢١-٢ أو ٣١١/٤-٩٢٣): ٩،
 ١٦، ٢٢، ٣٢، ٣٨، ٥٦، ٧٢،
 ٧٨، ٨٤، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ١٣١،
 ١٣٧، ١٥١، ١٦٢، ١٧٧، ١٩٤،
 ٢٠١، ٢١٦، ٢٢٨، ٢٣٥، ٢٥٠،
 ٢٦٤، ٢٨٨، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٩،
 ٣٣٠، ٣٣٨، ٣٤٧، ٣٥٢، ٣٦٠،
 ٣٦٢، ٣٦٥، ٣٨٢، ٣٩٧، ٤٠٢،
 ٤٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤٦٨، ٥٢٥،
 ٥٢٧، ٥٣٢، ٥٣٩، ٥٨٩، ٦٠٨،
 ٦٢٠، ٦٣٢، ٦٦٣، ٦٧٤، ٦٨٢،
 ٦٨٥، ٧٠٢، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨،
 ٧٩٤، ٨٠٤، ٨٢٩
 ابن عمر = أبو عبد الرحمن عبد الله بن
 عمر بن الخطَّاب (ت ٧٤/٤-٦٩٣):
 ٢٣٢، ٢٥٩، ٢٨٤، ٣٢١، ٨٠٨،
 ٨٢٠
 ابن عيينة: انظر سفيان بن عيينة

- ٦٠ ، ٦٤ ، ٩٨ ، ٢٤٧ ، ٢٩٦ ،
٤٢٥ ، ٥٥٤ ، ٦٩٥ ، ٨١٨
أبو بكر بن شاذان: انظر أبو بكر الرازي
أبو بكر الصديق = أبو بكر عبد الله بن
أبي قحافة عثمان بن عامر الصديق
(ت ٦٣٤/١٣): ١٣١ ، ١٤٢ ، ٣٢٢ ،
٣٧٠ ، ٥٠٩ ، ٥١٣ ، ٥٨٦ ، ٧٢١ ،
٧٤١ ، ٧٦٥ ، ٨٠٧ ، ٨١٤
أبو بكر بن طاهر: انظر ابن طاهر
الأبهري
أبو بكر الطمستاني: انظر أبو بكر
الفارسي
أبو بكر العطشي = لعله أبو بكر محمد
بن فارس بن حمدان العطشي
(ت ٩٧٢/٣٦١): ٢٢٧
أبو بكر الفارسي = أبو بكر الطمستاني
الفارسي الصوفي (ت ٣٤٠/٢-
٩٥١): ٦٠ ، ٩٢ ، ١١٧ ، ٢٢٢ ،
٣٩٩ ، ٤٣٩ ، ٤٧١ ، ٥٥٥
أبو بكر الفرغاني = انظر الواسطي
أبو بكر الفوهي: ٥٩٧
أبو بكر القحطبي: ٤٠١
أبو بكر القناني (القناني؟): ١٣٩ ، ٥٨٨
أبو بكر الكتاني = أبو بكر محمد بن علي
بن جعفر الكتاني (ت ٣٢٢/٩٣٤):
١٢ ، ١٧ ، ٢٧ ، ٤٨ ، ٦٠ ، ٩٤ ،
١٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٨ ، ٢٣٦ ، ٣٢٥ ،
٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٢٩ ، ٤٦٤ ، ٥٤٣ ،
٦١٦ ، ٦٧٧ ، ٦٧٩ ، ٧٢٧ ، ٧٣١ ،
٧٧٥ ، ٨٠٩ ، ٨١١ ، ٨١٦
أبو بكر الكسائي = أبو بكر الكسائي
الدينوري (ت ٢٨٠/٤-١٨٩٣): ٥٦٠
- أبو بكر بن أبويه = أبو بكر عبد الله بن
إبراهيم بن واضح الإصبهاني
المعروف بابن أبويه (ت ٣٤٥/
٩٥٦ أو ٩٥٧/٣٤٦): ٢٩١
أبو بكر الأبهري: انظر ابن طاهر
الأبهري
أبو بكر بن أبي حنيفة، صحب أبا حفص
النيسابوري: ٤٢
أبو بكر بن أبي سعدان: ٤١ ، ١٠٢ ،
٣٨١ ، ٤٣٩ ، ٨٣٢ ، ٨٥٠ ، ٨٦٠
أبو بكر البارزي: ٤٦٥
أبو بكر البخاري = لعله أبو بكر
الكلاباذي البخاري (ت ٣٨٠/٩٩٠
أو ٣٨٥/٩٩٥): ١٥٣
أبو بكر التفليسي = لعله أبو بكر محمد
بن إسماعيل بن محمد بن السري
التفليسي النيسابوري (ت ٤٨٢/
١٠٨٩): ٩٠ ، ٣١٤ ، ٣٤١
أبو بكر الخلال = لعله أبو بكر أحمد بن
محمد بن هارون الخلال الفقيه
(ت ٩٢٤/٣١١): ٩١
أبو بكر الدقي = أبو بكر محمد بن داود
الدينوري الدقي (ت ٩٧٧/٣٦٦):
١٨ ، ٣٧ ، ٣٠٢ ، ٣١٨ ، ٤٢٥ ،
٤٩٦ ، ٥٥٣ ، ٦٥٣ ، ٧٤٨
أبو بكر الرازي = أبو بكر محمد بن عبد
الله بن محمد بن عبد العزيز بن شاذان
الواعظ البجلي الرازي (ت ٣٧٦/
٩٨٦): ٢٩ ، ١١٥
أبو بكر الزقاق = أبو بكر أحمد بن نصر
الزقاق المصري (ت ٢٩٠-٤/
٩٠٢): ٣٢ ، ٣٧ ، ٥٠ ، ٥٨

أبو جعفر القصاب = أبو جعفر محمد بن
عليّ القصاب الصوفيّ (ت ٢٧٥/٩ -
٨٨٩): ٤٢٧

أبو الحديد المصريّ = شبابك أبو
الحديد المصريّ: ٩١، ٥٥٤، ٨٦٧
أبو الحسن البوشنجيّ = انظر البوشنجيّ
أبو الحسن الحصريّ = أبو الحسن
عليّ بن إبراهيم البصريّ الحصريّ
(ت ٣٧١/٩٨٢): ٨٧، ٩٧، ١٠٢،
١٠٣، ٤١٤، ٤٨٠، ٥٠٣، ٥٥٠،
٥٩٩، ٧٥٦، ٧٦٣، ٧٨٣، ٧٩٧،
٨٦٢

أبو الحسن بن زرعان: ٦٤٥، ٧٨٧
أبو الحسن السوّاديّ (السوّاريّ؟): ٨٣
أبو الحسن السيروانيّ: انظر السيروانيّ
أبو الحسن بن الصّائغ = أبو الحسن
عليّ بن محمد بن سهل بن الصّائغ
الدينوريّ (ت ٣٣٠/٢ - ٩٤١):
٢٢٦، ٥٧٠

أبو الحسن العلويّ: ٢٤، ٣٨، ٨٩
أبو الحسن المزيّن: انظر المزيّن
أبو الحسين بن بشّار: ٣٢٧
أبو الحسين البغويّ = انظر أبو الحسين
النوريّ

أبو الحسين بن بُنان = أبو الحسين بن
بُنان المصريّ (ت ٣١٠/٣ - ٩٢٢):
٤١، ٤٤، ٢٧٢، ٤٥٧

أبو الحسين الدّراج = أبو الحسين محمد
بن الحسين العلويّ الهمدانيّ: ٧٧٤
أبو الحسين الزنجانيّ: ١٤٦، ٣٥٠
أبو الحسين العطوفيّ: ٤٢٧
أبو الحسين عليّ بن هند الفارسيّ: ١٢،

أبو بكر بن ممشاذ: ٦١
أبو بكر الواسطيّ: انظر الواسطيّ
أبو بكر الورّاق = أبو بكر محمد بن عمر
البلخيّ الترمذيّ الحكيم (ت ٢٨٠/
٨٩٣): ٩، ١٤٤، ١٦١، ١٩٤،
٣٤٨، ٣٨٠، ٣٩٥، ٤١٠، ٤٢٠،
٤٦٦، ٥٧٨، ٥٩٧، ٥٩٨، ٦١٥،
٦٢٨، ٦٤١، ٦٤٤، ٦٥٧، ٦٥٨،
٧١٧

أبو تراب: انظر أبو تراب النخشيّ
أبو تراب النخشيّ = أبو تراب عسكر بن
حسين النخشيّ (ت ٢٤٥/٨٥٩):
١١، ١٦، ٢٦، ٢٩، ٢٣٧، ٢٦٢،
٢٨٤، ٢٩١، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٥١،
٤١٢، ٤٥٧، ٥٣٣، ٥٣٩، ٥٤٠،
٥٥٥، ٦٨٦، ٨١٨

أبو حاتم العطار = أبو حاتم العطار
البصريّ: ٢٣٥

أبو الحارث الأولاسيّ = أبو الحارث
فيض بن الخضر الأولاسيّ
(ت ٢٩٧/١٠ - ٩٠٩): ٧٦٥

أبو حازم: انظر أبو حازم المدنيّ
أبو حازم المدنيّ = أبو حازم سلمة بن
دينار المدنيّ: ١٦٣، ١٧٠، ١٧٢

أبو جعفر الحدّاد: ٢٦، ١٧١، ٢٣٩،
٢٥٦، ٥٥٠، ٨٠٩

أبو جعفر الصّفّار = أبو جعفر محمد بن
مكرم الصّفّار (٢٣١/٨٤٦): ٨٦

أبو جعفر العلويّ = أبو جعفر محمد بن
عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه
القميّ الصدوق (ت ٣٨١/٩٩١):
٨٧، ٤١

- الأنصاريّ الخزرجيّ (ت ٣٢/٣-
 ٦٥٢): ١٦٦، ٨٥٣
 أبو ذرّ (رضي الله عنه) = أبو ذرّ جُنْدَب
 بن جنادة بن سفيان الغفاريّ
 (ت ٣٢/٣-٦٥٢): ٨٤٦
 أبو سعيد (الحسين): ٣٢٨
 أبو سعيد: ٥٣٣، ٧٨٤، ٨٠٣، ٨١٨،
 ٨٢٥
 أبو سعيد: انظر أبو سعيد الخِرّاز
 أبو سعيد بن الأعرابيّ = أبو سعيد أحمد
 بن محمّد بن زياد بن بشر بن
 الأعرابيّ العنزيّ (ت ٣٤١/٩٥٢):
 ٥٥، ١٣٧، ٣١١، ٣٩٥، ٤٣٠،
 ٥٤٤، ٥٨٣، ٧٠٨، ٧٤٩، ٧٨٢،
 ٧٩٠
 أبو سعيد الخِرّاز = أبو سعيد أحمد بن
 عيسى البغداديّ الخِرّاز (ت ٢٨٦/
 ٨٩٩): ٩، ١٠، ٣٤، ٤٤، ٦٦،
 ٨٤، ١٠٠، ١١١، ١١٦، ١٢٢،
 ١٢٣، ١٣١، ١٣٥، ١٤٦، ١٩١،
 ٢٠٣، ٢٠٧، ٢١١، ٢٤٥، ٣٢٦،
 ٣٧٥، ٤٠٨، ٤١١، ٤٢٧، ٤٢٩،
 ٤٥٧، ٥٢١، ٥٣١، ٥٤٧، ٥٩٤،
 ٦١٨، ٦٤٤، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٦٤،
 ٦٦٥، ٦٨٥، ٧٠٢، ٧١٥، ٧١٦،
 ٧٩٨، ٨٠٢، ٨٠٨، ٨٢٢، ٨٣٣،
 ٨٤٢، ٨٤٤
 أبو سعيد الخيَّاط، سمع أبا يزيد
 البسطاميّ: ٨٥
 أبو سعيد القرشيّ = أبو سعيد عمر بن
 عبد الله بن القاسم القرشيّ: ٦٢٦،
 ٦٧٣، ٦٧٦، ٨١٧، ٨٤٣
- ٤٥٤، ٥٥٥، ٥٧٤، ٦١١، ٦٣٣
 أبو الحسين بن كرامة القزوينيّ: ٤٤
 أبو الحسين النوريّ: انظر النوريّ
 أبو الحسين الورّاق = أبو الحسين محمّد
 بن سعد الورّاق (ت ٣٢٠/٩٣٢):
 ٤١٠
 أبو حفص: انظر أبو حفص النيسابوريّ
 أبو حفص النيسابوريّ = أبو حفص
 عمرو (أو عمر) بن سلمة النيسابوريّ
 الحدّاد (ت ٥-٢٦٤/٩-٨٧٨):
 ٤٢، ٥٦، ٩٠، ٢٢٢، ٢٢٣،
 ٢٣٦، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٧٢،
 ٢٩٣، ٣٣٨، ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٥٩،
 ٣٦٠، ٤٢٤، ٤٢٦، ٤٥٠، ٤٥٢،
 ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٧، ٥٣٠،
 ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٩٣، ٦٣٣، ٦٥٧،
 ٦٨٣، ٨٣٩، ٨٤٣
 أبو حمّاد الأسود: ٢٨
 أبو حمزة: انظر أبو حمزة الخراسانيّ
 أبو حمزة البغداديّ = أبو حمزة محمّد
 بن إبراهيم البزّاز البغداديّ
 (ت ٣-٢٦٩/٨٨٢): ٣٣٥، ٧٥،
 ٥٣٤، ٨٢٣
 أبو حمزة الخراسانيّ (ت ٢٩٠/٩٠٣):
 ٢٠، ٢١، ٢٧، ٣٢، ٤١٠، ٤٩٢،
 ٥٥٧، ٦٦٩، ٨٢٠، ٨٢١
 أبو الخير التيناتيّ = أبو الخير عبّاد بن
 عبد الله الأقطع التيناتيّ (ت ٣٤٩/
 ٩٦٠-١): ٤١٦، ٨٢٦
 أبو الخير الحبشيّ: انظر ثقيف بن عبد
 الله
 أبو الدرداء = أبو الدرداء عُويمر بن زيد

- أحمد بن خالد الدامغانيّ (ت ٢٨٠/
٤-٨٩٣): ٤٦٦
- أبو العباس الدينوريّ = أبو العباس
أحمد بن محمّد الدينوريّ (تبعده
١٣٥، ٥٢، ٣٤٠-٢/٩٥١): ٣٦٦، ٥٧٢، ٨٠٩
- أبو العباس بن سريح = أبو العباس
أحمد بن عمر بن سريح البغداديّ
القاضي (ت ٩١٨/٣٠٦): ٥٨، ٦٥
- أبو العباس بن سواده: ٨٥٥
- أبو العباس السيارّي = عبد الواحد بن
عليّ النيسابوريّ السيارّي (ت ٣٧٥/
٦-٩٨٥): ١٤٠، ٢٠٠، ٤٧٠، ٤٩٩، ٦٤٨، ٦١١
- أبو العباس الشيرازيّ = أحمد بن يحيى
أبو العباس الشيرازيّ: ٥٥٥
- أبو العباس بن عطاء = انظر ابن عطاء
- أبو العباس القاصّ = أبو العباس أحمد
بن أبي أحمد القاصّ الطبريّ: ٥٨
- أبو العباس بن مسروق: انظر ابن
مسروق
- أبو العباس النهاونديّ: ٩٣، ١٠٠، ٨٥٩
- أبو العباس الورّاق: ٤٧٣
- أبو عبد الرحمن: انظر أبو عبد الرحمن
السلميّ
- أبو عبد الرحمن التروغنديّ: ٤٤٢
- أبو عبد الرحمن السلميّ = أبو عبد
الرحمن محمّد بن الحسين الأزديّ
السلميّ النيسابوريّ (ت ٤١٢/
١٠٢١): ٤٧، ٧٣، ٢٦٧، ٤٥٤، ٧٤٤
- أبو سليمان: انظر أبو سليمان الدارانيّ
أبو سليمان الدارانيّ = أبو سليمان عبد
الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانيّ
(ت ٨٣٠/٢١٥): ١٤، ٣٣، ٥١، ٥٣، ٦٤، ١٤٤، ١٦٩، ١٧٢، ١٨٩، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٦، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٨، ٣١٩، ٣٣٢، ٣٩٧، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤٠٤، ٤٥٣، ٥٥١، ٥٧٠، ٥٧٦، ٥٩٠، ٥٩٢، ٥٩٦، ٦٠٣، ٦١٩، ٦٣١، ٦٥٢، ٦٦٩، ٦٨٧، ٧٦٦، ٧٤٦، ٦٩٣
- أبو سليمان المغربيّ = أبو سليمان
المغربيّ اللامسيّ، من أقران أبي
الخير الأقطع روى عن ابن الجلاء:
٧٣٢
- أبو شعيب المقتّع صالح (ت ٦/٢٨٢-
٨٩٥): ٥٥٣
- أبو صالح: انظر حمدون القصار
- ابن صفوان = أبو صفوان خالد بن
صفوان بن عبد الله بن عمرو بن
الأهثم التميميّ: ١٧٣، ٢٠٧
- أبو طالب، عمّ النبيّ: ٥٠٨
- أبو الطيّب بن جنيد: ٢٧٥، ٨٠٦
- أبو الطيّب السامريّ: ١٣٨
- أبو الطيّب العكّيّ = أبو الطيّب أحمد بن
مقاتل العكّيّ البغداديّ: ٢٨
- أبو عاصم الشاميّ: ٨١٧
- أبو العباس: ٣٣، ٣٦١، ٦٠٨
- أبو العباس الأرجل = أبو العباس
الأرجل الصوفيّ البغداديّ، مولى
جعفر بن سليمان: ٣٣، ٤٢١
- أبو العباس الدامغانيّ = أبو العباس

- أبو عبد الله: ٤٤٩، ٤٥٣، ٤٥٨،
٤٥٩، ٥٥٥، ٧٦٧
- أبو عبد الله البراسيني (الراسيني؟): ٢٥٠
- أبو عبد الله بن الجراح: ٣٣١
- أبو عبد الله بن الجلاء: انظر ابن الجلاء
- أبو عبد الله الحداد: ٢٥٥
- أبو عبد الله الحربي: ٣٠٧
- أبو عبد الله الحصري: ٦٢، ٨٦،
٣٢٧، ٥٥٤
- أبو عبد الله بن خفيف الصوفي = أبو عبد
الله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي
(ت ٣٧١/٩٨١): ٣٦، ٩٩، ١٠٨،
١٢٨، ١٥٤، ١٥٥، ١٨٨، ٢٢١،
٢٢٦، ٢٢٨، ٢٥٢، ٢٧١، ٢٩٢،
٣٥٨، ٣٦٤، ٣٧٧، ٣٨٥، ٥٣٩،
٥٩٦، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦١٦، ٦٦٣،
٦٨٤، ٧١٦، ٧٤٧، ٧٦٦، ٧٨٣،
٨١٨، ٨٢٣، ٨٤٩، ٨٥٩، ٨٦٢،
٨٦٦
- أبو عبد الله الخياط الدينوري: انظر أبو
عبد الله الدينوري
- أبو عبد الله الدينوري = أبو عبد الله
محمد بن عبد الخالق الدينوري:
٣٤٣، ٤٦٩، ٥٦٠
- أبو عبد الله الروذباري = أبو عبد الله
أحمد بن عطاء الروذباري (ت ٣٦٩/
٩٧٩): ٧٩، ٢٦٩، ٣٣٠، ٤٣٤،
٤٥٦، ٤٥٧، ٥٥٣، ٦٩٠، ٧٣٢،
٧٥٠، ٧٦٤، ٧٩٨، ٧٩٩
- أبو عبد الله السجزي = أبو عبد الله
السجزي الكبير صاحب أبي حفص
(ت ٢٥٥/٩-١٦٨): ٢٣٨، ٤٠١،
- ٥٢٦، ٤٥٨
- أبو عبد الله الصبيحي: ١٢٤، ٤١٩،
٥٥٠، ٧٥٧، ٧٩٢، ٨٢٠
- أبو عبد الله العطشي: ٢٢٧
- أبو عبد الله القرشي = أبو عبد الله محمد
بن سعيد القرشي: ١٢٤، ٢٤٤،
٣١٠، ٦١٧، ٦٩٦، ٧٢٤، ٧٩٦
- أبو عبد الله المغربي = أبو عبد الله محمد
بن إسماعيل المغربي (ت ٢٩٩/٢-
٩١١): ١٤٤، ٢٢٢، ٣٠٠، ٣٠٢،
٣٠٦، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٨٧، ٥٤٢،
٥٦٠، ٦٣٣
- أبو عبد الله المقرئ = أبو عبد الله محمد
بن أحمد بن محمد المقرئ الرازي
(ت ٣٦٦/٧-٩٧٦): ٤٤، ٤٥٨
- أبو عبد الله الموصلي: ٤٤٧
- أبو عبد الله الناجي = أبو عبد الله سعيد
بن بُريد التميمي الناجي (ت ٢٢٠/
٨٣٥): ١٤٢، ١٦٧، ٢١٦، ٢١٨،
٣٥٢، ٣٦١، ٥٩٨، ٧٥٧
- أبو عبيد: انظر أبو عبيد البصري
- أبو عبيد البصري = أبو عبيد الله محمد
بن حسان البصري: ٢١، ٥٣٩،
٥٥٢
- أبو عبيدة = أبو عبيدة عامر بن عبد الله
الجراح القرشي (ت ٦٣٩/١٨):
٣٨٨
- أبو عبيدة بن الجراح = أبو عبيدة عامر
بن عبد الله بن الجراح بن هلال
الفهري القرشي (ت ٦٣٩/١٨):
٢٦٥
- أبو عثمان: انظر أبو عثمان الحيري

- أبو عثمان (خادم الكتّاني): ٣٢٥
 أبو عثمان الحيري = أبو عثمان سعيد بن
 إسماعيل بن سعيد بن منصور الرازي
 الحيري (ت ٢٩٨/٩١٠): ٩، ١١،
 ٤١، ٥٢، ١٥٢، ١٩٠، ٢٠٨،
 ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٥٥،
 ٢٨٨، ٣١٢، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٦٣،
 ٣٧٢، ٣٩٨، ٤٠١، ٤٠٧، ٤٠٩،
 ٤٢٨، ٤٤٢، ٥٣٩، ٥٥٨، ٥٨٨،
 ٥٩٠، ٦٠٣، ٦٢٨، ٦٥٠، ٦٥٩،
 ٧٨٧، ٧٩٩، ٨١٨، ٨٣٩، ٨٤٣
- أبو عثمان الدمشقي: ٦٨٤
 أبو عثمان المدني: ٧٨٣
 أبو عثمان المغربي = أبو عثمان سعيد
 بن سلام المغربي (ت ٣٧٣/٩٨٣):
 ٢٨، ٤٧، ٥٣، ٥٤، ٦٤، ١٠٢،
 ١٤٧، ٢١٦، ٢٩٣، ٣٦٩، ٣٨٠،
 ٣٠٢، ٤١٢، ٤١٥، ٤٢٠، ٦٣٣،
 ٦٧٤، ٧٣١، ٨٠٨، ٨١١، ٨٦١
- أبو عثمان النيسابوري: ٢٢١، ٤٣١،
 ٤٧٨، ٦٨٦
- أبو عقال بن علوان = أبو عقال بن
 علوان المغربي: ٢٢، ٥٤٥
- أبو علي: ٦٢٤
 أبو علي الأبراري: ٢٥٨
 أبو علي الجوزجاني = أبو علي الحسن
 بن علي الجوزجاني: ٦، ١٩٩،
 ٢٥٤، ٢٦٧، ٣٧٠، ٦٠٩، ٨٥٨
- أبو علي الروذباري = أبو علي أحمد بن
 محمد بن القاسم الروذباري الحكيم
 (ت ٩٣٤/٣٢٢): ١٤، ٤٠، ٦٠،
 ٩٨، ١١٦، ١٧١، ٢٤٧، ٢٧٤
- ٢٩٦، ٣٣٦، ٣٨١، ٤١٨، ٤٢٠،
 ٤٢٧، ٤٣٨، ٥٠٦، ٥١١، ٥٣٥،
 ٥٥٤، ٥٩٣، ٦٥٧، ٦٦١، ٦٦٢،
 ٦٩١، ٧١٤، ٧٥١، ٧٧١، ٧٩١،
 ٧٩٨، ٨٥٨
- أبو علي السندي: ٣٧٤
 أبو علي بن الكاتب = أبو علي الحسن
 بن أحمد بن الكاتب (ت ٣٤٠/٢-
 ٩٥١): ٦٠، ٨١١، ٥٤
- أبو علي المزين: ٤٥٧
 أبو علي الهاشمي: ٩٠
 أبو عمر: ٥٢٨
 أبو عمران الثغري: ٨٣
 أبو عمران الطبرستاني: ٥٣٦
 أبو عمر الأنماطي = أبو عمر علي بن
 محمد بن علي بن بشر بن سلمان
 الأنماطي: ٣٣٣، ٦١٨
 أبو عمرو الإصطخري = أبو عمرو عبد
 الرحيم بن موسى الإصطخري: ٢٩،
 ٥٥٥
 أبو عمرو الدمشقي (ت ٣٢٠/٩٣٢):
 ٨٨، ٢١٠، ٣٢١، ٥٢٦، ٥٢٨،
 ٥٣٢، ٥٥٢، ٧٢٤، ٧٩٨، ٨٣٣
- أبو عمرو الزجاجي = أبو عمرو محمد
 بن إبراهيم بن يوسف بن محمد
 النيسابوري الزجاجي (ت ٣٤٨/
 ٦٠-٩٥٩): ١٧، ٢١٦، ٢١٧،
 ٤١٩، ٤٢١، ٤٣١، ٥٤٤، ٧٦٤،
 ٨١٨
- أبو عمرو بن علوان = أبو عمرو عبد
 الواحد بن علوان: ٧٧٦
 أبو عمرو بن نجيد: انظر إسماعيل بن

٩٢

نجيد

- أبو القاسم المدنيّ، من أقران سهل بن عبد الله: ٥٤٥
- أبو القاسم المذكّر: ٥
- أبو القاسم الملطيّ: ٤٢٩
- أبو القاسم النفاط: ٣٧١
- أبو محمّد الجريريّ: انظر الجريريّ
- أبو محمّد بن خلف: ٨١٩
- أبو محمّد الراسبيّ = أبو محمّد عمر بن داود الراسبيّ البغداديّ أو أبو محمّد عبد الله بن محمّد البغداديّ الزاهد (ت ٩٧٧/٣٦٧، ١٠٣، ٤٨٧)
- أبو محمّد رويم: انظر رويم بن أحمد
- أبو محمّد عليّ بن محمّد بن محمّد بن عليّ الخطيب السيرجانيّ: ٨٧١
- أبو محمّد المغازليّ: ٤٤٢
- أبو محمّد المرتعش: انظر المرتعش
- أبو محمّد بن ياسين: ٢٩٤
- أبو المغيث: انظر الحلاج
- أبو منصور الدينوريّ: ٤٣
- أبو موسى = أبو موسى عيسى بن آدم البسطاميّ، والد عميّ البسطاميّ أو أبو موسى الديليّ: ٣٠٣
- أبو موسى الديليّ، من أصحاب أبي يزيد البسطاميّ، صاحب عبد الرحيم بن يحيى الأسود الزاهد الديليّ: ١١
- أبو نصر: انظر أبو نصر السراج
- أبو نصر السراج = أبو نصر عبد الله بن عليّ بن محمّد بن يحيى الطوسيّ التميميّ السراج (ت ٩٨٨/٣٧٨): ٦٨، ٧٠، ٧٤، ٩٧، ٢٧١، ٣٢٨، ٤٦٩، ٥٦٣، ٧٢١، ٧٣١، ٧٥٨
- أبو عيّاض التروغديّ: ٤١٤
- أبو الغريب الإصهانيّ: ٥١٧، ٤٢١
- أبو الغصن الخادم: ٢٣
- أبو غياث: ٥٣٨
- أبو غيلان السمرقنديّ: ١٤٨
- أبو الفتح البستيّ = عليّ بن محمّد بن الحسين بن يوسف بن محمّد بن عبد العزيز البستيّ (ت ١٠١٠/٤٠٠): ٨٠
- أبو الفرج يعقوب بن محمد بن عبد الملك النهاونديّ: ٨٧٠
- أبو الفضل البغداديّ = أبو الفضل العباس بن يوسف الشكليّ البغداديّ الصوفيّ (ت ٩٢٦/٣١٤): ٣٧٢
- أبو الفوارس: انظر شاه الكرمانيّ
- أبو الفوارس القرميسينيّ: ٤٤٩
- أبو الفيض: انظر ذو النون
- أبو القاسم الإسكاف = أبو القاسم عبد الحبار الإسكاف الإسفرائينيّ (ت ١٠٦٠/٤٥٢): ٩١
- أبو القاسم البغداديّ: ٥١٧، ٧٦٠
- أبو القاسم الحكيم = أبو القاسم إسحق بن محمّد بن إسماعيل السمرقنديّ الحكيم (ت ٩٥٣/٣٤٢): ١٧٧، ١٨٧، ٤٣٩، ٥٣٨، ٥٩٥، ٦٦٧
- أبو القاسم الرازيّ = أبو القاسم جعفر بن أحمد بن محمّد بن المقرئ الرازيّ (ت ٩٨٨-٩/٣٧٨): ٤٣، ٨٩، ٤٥١، ٧٥٣
- أبو القاسم العمريّ = لعلّه أبو القاسم العمريّ المدنيّ (ت ٨٠٢/١٨٦):

- أبو يعقوب الميداني: ٢٦
- أبو يعقوب النهرجوري = أبو يعقوب
إسحق بن محمد بن أيوب
النهرجوري (ت ٣٣٠/٢-٩٤١):
٥٤، ١١٧، ١٤٤، ١٦٢، ٢٤٨،
٢٧٧، ٣٤٦، ٥١٨، ٥٣٦، ٥٤٣،
٦١٥، ٦١٩، ٦٢٣، ٦٣٧، ٦٤٠،
٦٤١، ٦٥٨، ٧٠٤، ٧٥٣، ٧٥٨،
٧٨٦، ٧٩٧، ٨٠٣، ٨٠٥
- أبو يعلى الموصلي = أبو يعلى أحمد بن
علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن
هلال التميمي الموصلي (ت ٣٠٧/
٩١٩): ٧٧٤
- أبي (والد ابن الجلاء): ٥٣٩
- أبيه (والد أبي عبد الله المقرئ): ٤٤
- أحمد: انظر أحمد بن أبي الحواري
أحمد بن إبراهيم المَسُوحِي: انظر
المَسُوحِي
- أحمد بن أبي الحواري = أبو الحسن
أحمد بن ميمون ابن أبي الحواري
(ت ٢٣٠/٥-٨٤٤): ٤٠، ٥٦،
١٢٧، ١٤٣، ٢٣٣، ٥٢٣، ٥٥١،
٥٩٦، ٦١٩، ٧٦٩، ٨٢٦
- أحمد بن حنبل = أبو عبد الله أحمد بن
محمد بن حنبل (ت ٢٤١/٨٥٥):
٧٥
- أحمد بن خضرويه = أبو حامد أحمد بن
خضرويه البلخي (ت ٢٤٠/٥-
٨٥٤): ٣٩، ١٩١، ١٩٦، ٣٤٨،
٥٣٣، ٥٥٦، ٦٤٣، ٨٣٠، ٨٤٨
- أحمد بن سهل أبو العباس (ت ٣٠٩/
٩٢١-٢): ٥٤٩
- ٧٧٦، ٨٤٦، ٨٦٢
- أبو هاشم الصوفي: ٣٨٦
- أبو الهيثم = أبو الهيثم بن تيهان،
صحابي: ٣٢٢
- أبو الورد: ٣٣٤
- أبو يزيد = أبو يزيد طيفور بن عيسى بن
سُرْشان البسطامي (ت ٢٦١/٥-
٨٧٤): ١١، ١٧، ٣١، ٤٩،
٥٣، ٥٨، ٧٨، ٩٢، ١٤٣،
١٤٦، ١٥٠، ١٥٥، ١٦٢، ١٦٣،
١٩٣، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢١٧،
٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢،
٢٩٣، ٢٩٥، ٣١٣، ٣١٩، ٣٤٣،
٣٤٥، ٣٤٧، ٣٧١، ٣٧٤، ٣٩٤،
٣٩٨، ٤٠٣، ٤٣٦، ٤٤٥، ٥٢٥،
٥٣٣، ٥٣٦، ٥٤٠، ٥٧٤، ٥٧٦،
٦١٢، ٦١٤، ٦١٧، ٦٥٠، ٦٦٦،
٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٩٨،
٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٩، ٧٥٠، ٧٩٦،
٧٩٩، ٨١٢، ٨٢٢، ٨٢٤، ٨٤٤،
٨٦٣، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦
- أبو يزيد البسطامي: انظر أبو يزيد
- أبو يعقوب: انظر أبو يعقوب
النهرجوري
- أبو يعقوب الزيّات، حكى عنه الجنيد:
٨٤
- أبو يعقوب السوسي = أبو يعقوب
يوسف بن حمدان السوسي: ١٩٢،
٣٠١، ٤٢٥، ٦٤٤، ٦٥٠، ٦٩١،
٧٠٣، ٨٢٣
- أبو يعقوب المزابلي (ت ٢٩٠/٩٠٣):
٨٣

الخزرجي (ت ٣-٩١/٧٠٩-٧٠٩):
٢٣٠، ٢٥١، ٥٩٧

الأنطاكي = أبو عبد الله (أو أبو علي)
أحمد بن عاصم الأنطاكي (ت ٢٢٠/
٨٣٥): ٢٧٩، ٥٥١، ٥٨٣، ٦٠٤،
٦٣٨، ٨١٧، ٨١٩

أويس القرني = أبو عمرو أويس بن عامر
بن جزء بن مالك القرني اليماني
(ت ٣٧/٦٥٧): ٢٥٩، ٣٤٢، ٨٠٨
أيوب (عليه السلام): ١٨٠، ٤٢٢،
٧٠٦

أيوب الحمّال = أبو سليمان أيوب
الحمّال البغدادي، من أقران السري
وبشر الحافي، صحبه سهل بن عبد
الله: ٣٣١

(ب)

بحر بن مسروق: ٨٧
البرسي: انظر أبو عبيد البرسي
بشر: انظر بشر الحافي
بشر بن الحارث: انظر بشر الحافي
بشر الحافي = أبو نصر بشر بن الحارث
بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال
الحافي (ت ٢٢٧/٨٤١): ٢٣٤،
٢٣٨، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٧٢، ٣١٧،
٣٢٦، ٣٣٣، ٣٨٩، ٤٢٠، ٤٢٥،
٤٤٠، ٤٤٥، ٤٥٢، ٤٦٢، ٤٦٤،
٥٢١، ٥٧٦، ٥٩٣، ٨٥٨

بعض الأمراء: ٢٨٢
بعض البدلاء: ٣٨٧
بعض الحكماء: ١٩٦، ٢٨٥، ٤٣٦،

أحمد بن عاصم = انظر الأنطاكي

أحمد بن عطاء: انظر ابن عطاء

أحمد بن محمد: ٧٣٥

أحمد بن محمد بن زياد: انظر أبو سعيد
بن الأعرابي

أحمد بن وهب: ٤٢٨

أحمد بن يوسف = أبو الحسن أحمد بن
يوسف بن خالد المهلبي الأزدي
السلمي النيسابوري المعروف
بحمدان (ت ٢٦٤/٨-٨٧٧): ٣٧٥

الأحنف بن قيس = الأحنف بن قيس بن
معاوية بن حسين المرّي السعدي
المنقري التميمي (ت ٧٢/٦٩١):
١٧٧، ٧٠٨

إسحق بن خلف: ٣٨٦، ٤٠٥

إسحق المغازلي: ٢٦٠

إسماعيل الدينلي: ٢٥٨

إسماعيل الفرغاني: ١٩

إسماعيل بن نجيد = أبو عمرو إسماعيل
بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن خالد
السلمي النيسابوري (ت ٣٦٦/٧-
٩٧٦): ٥٣٩، ٦١١، ٦٣٥،

٧٥٢، ٧٥١

الأعمش = أبو محمد سليمان بن مهران
الأسدي الكاهلي الأعمش
(ت ١٤٨/٦-٧٦٥): ٣١٦

أمّ الحصين = أمّ الحصين الأحمسيّة،
شهدت خطبة حجّة الوداع: ٢٣٠

أمّ عتبة: ٣٣١

أنس: انظر أنس بن مالك

أنس بن مالك = أبو حمزة أنس بن مالك
بن النضر بن ضمضم بن زيد النجاري

- بلعم = بلعم بن بعورا: ٤٠٧، ٧٣٦
 بنان: انظر بنان الحمّال
- بنان الحمّال = أبو الحسن بُنان بن
 محمّد بن حمدان بن سعيد الحمّال
 (ت ٩٢٨/٣١٦): ٣٧، ٩٠، ١٩٥،
 ٨٣٤، ٨٣٠، ٧٩٨، ٥٥٤
- بنان بن محمّد: انظر بنان الحمّال
 بندار بن الحسين = أبو الحسين بُندار بن
 الحسين بن محمّد الشيرازي
 الأَرَجَانِيّ (٣٥٣/٩٦٤-٥): ٤٣،
 ١٥٠، ١٥٤، ٢٥٣، ٢٦٦، ٣٦٨،
 ٤٦٤، ٥٥٥، ٥٦٩، ٧٤٥، ٧٤٦،
 ٧٥٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٦٦
- البوشنجيّ = أبو الحسن عليّ بن أحمد بن
 سهل البوشنجيّ (أو الفوشنجيّ)
 (ت ٩٥٣/٣٨٤): ٨٩، ١٥٤، ٤٥٠،
 ٤٥١، ٦٥٠، ٨٢٩
- (ت)
- التّاهرتيّ = أبو عبد الله عليّ بن موسى
 التّاهرتيّ (ت ٩٣٣/٣٢١): ٨٧
- الترمذيّ = أبو عبد الله محمّد بن
 عليّ الحكيم الترمذيّ (ت ٣٠٠/
 ٩١٢): ١٦١، ١٦٧، ١٧٣،
 ١٨٣، ٤٥٠، ٤٥٣، ٦٠٨، ٦١٠،
 ٦٣٤، ٦٤٦
- التستريّ: انظر سهل بن عبد الله
 التفليسيّ: انظر أبو بكر التفليسيّ
- (ث)
- ثقيف بن عبد الله = أبو الخير ثقيف بن
- ٤٣٨، ٤٦٧، ٥٣٤
 بعض الحواريّين: ٢١٥
 بعض الشيوخ: ١٥٥، ٢٨٢، ٣٥٧
 بعض العابدين: ١٤
 بعض العجائز: ٢٤٤
 بعض العلماء: ٤٦٧
 بعض الفقهاء: ١٦٨، ٢٠٥، ٢١٣،
 ٢٣٩، ٢٥٧، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٢،
 ٢٩٤، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٢٨،
 ٣٦٤، ٣٨١، ٤٣٢، ٤٤٤، ٤٥٨،
 ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٧، ٤٨٣، ٥٧٧،
 ٦٠٥، ٦٢٢، ٦٢٩، ٦٣٥، ٦٤٢،
 ٦٥٣، ٦٦١، ٦٧١، ٦٨٠، ٧١٤،
 ٧٤٠، ٧٥٠، ٧٧٠، ٨٠٥، ٨٢٩،
 ٨٣٠، ٨٣٦، ٨٣٨، ٨٦٤، ٨٦٧،
 ٨٦٨
 بعض القوّالين: ٥٠٠
 بعض الكبراء: ١٨٧، ٦٩٩
 بعض المستوحشين: ٦٩٦
 بعض المشايخ: ٧٤، ١١٦، ١٢١،
 ١٤٥، ١٥٤، ١٨٨، ٢٠٦، ٢١٧،
 ٢١٩، ٢٥٢، ٢٥٦، ٢٦٧، ٢٦٩،
 ٢٧٣، ٢٧٤، ٣٨٤، ٤٠٨، ٤٣٥،
 ٤٦٥، ٤٦٨، ٤٧٩، ٤٨٢، ٥٦٨،
 ٧٢٤، ٧٣٥، ٧٥٢، ٧٨٧، ٧٩٢،
 ٨٤٦، ٨٥٧
 بلال = أبو عبد الله بلال بن رباح
 الحبشيّ (ت ٢٠/٦٤١): ٣٩
 بلال الخوّاص = بلال الخوّاص
 المقدسيّ: ٥٥٣
 بلال بن سعد = أبو عمرو بلال بن سعد
 بن تميم الدمشقيّ، صحابيّ: ٤٠١

عبد الله الحبشي (ت ٣٨٣/٩٩٣): ٢٤١، ٢٧٠، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣،
٣٤١، ٣٨٩، ٤٣٠، ٤٥٥، ٥٥٠،
٥١٩، ٥٢٢، ٥٣١، ٦٣٢، ٧٨٨

جعفر بن سليمان = أبو سليمان جعفر بن
سليمان الضبيّ البصريّ (ت ١٧٨/٥-
٧٩٤): ٢٨١

جعفر الصادق (عليه السلام) = جعفر بن
محمد الصادق (ت ١٤٨/٧٦٥):
٤٧٥، ٦٨١

جعفر الكتّانيّ: ٩٤

جعفر بن محمد: انظر جعفر الخلدّي
الجلالجيّ = أبو عبد الله الجلاجليّ
البصريّ: ٣٥٩

الجلّاد بن السمح: ٥٢٠

الجنيد = أبو القاسم الجنيد بن محمد بن
الجنيد البغداديّ (ت ٢٩٧/٩١٠):
١٧، ٢٤، ٣٥، ٣٨، ٤٦، ٤٩،
٥٠، ٥١، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨،
٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٧٨،
٨١، ٨٢، ٨٤، ٩٢، ٩٣، ٩٦،
٩٩، ١٠٠، ١٠٨، ١١٠، ١١٢،
١٣٢، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩،
١٥٣، ١٥٨، ١٦٤، ١٦٧، ١٩٣،
٢٠٢، ٢٠٩، ٢١٦، ٢٢٣، ٢٢٤،
٢٢٨، ٢٣٨، ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٤،
٢٤٥، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٥٩،
٢٦١، ٢٦٦، ٢٨٢، ٢٨٨، ٢٩٢،
٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٥،
٣١٠، ٣١٤، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٣٣،
٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٩، ٣٥٠،
٣٥٢، ٣٥٣، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٩٨،
٤٠٤، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤٢٠

(ج)

جابر بن عبد الله = جابر بن عبد الله بن
عمرو بن حزام بن ثعلبة الخزرجيّ
السلميّ (٧٨/٨-٦٩٧): ٢٣٢،
٤٢٤

جابر بن عبد الله الرحبيّ: ٧٣١

جبرائيل: انظر جبريل (عليه السلام)
جبريل (عليه السلام): ٤، ١١٨،
٢٣٠، ٢٩٥، ٣٣٧، ٥٦٧، ٦٤٩

جبلة = جبلة بن سحيم التيميّ الكوفيّ
(ت ١٢٥/٧٤٢): ٧٧٧

الجريريّ = أبو محمد (أو بكر) أحمد بن
محمد بن الحسين الجريريّ (ت ٢-
٣١١/٤-٩٢٣): ٥، ٣٤، ٨٢،
٨٦، ٩٨، ١١٥، ١٦٧، ٢٣٧،
٢٤٣، ٢٤٦، ٢٩٠، ٣٣٨، ٣٣٩،
٣٦٣، ٣٧٣، ٣٨٠، ٤١٠، ٤٧٧،
٤٩١، ٥٤٨، ٥٨١، ٦١٥، ٦٣٢،
٦٣٩، ٦٥٨، ٦٧١، ٦٨٥، ٨٢٤
جعفر: ٤٢٠، ٤٥٨، ٢٦٤، ٣٤١،
٥٠١، ٧٠٦

جعفر الحدّاء = أبو محمد جعفر بن
الحدّاء (٣٤١/٣-٩٥٢): ٢٣٥،
٥٥٥، ٨٢٨

جعفر بن حمدان: ٣٩٩

جعفر الخلدّيّ = أبو محمد جعفر بن
محمد بن نصير الخلدّيّ (ت ٨-
٣٤٧/٦٠-٩٥٩): ٦١، ٨٥، ٩٤

- الحارث: انظر حارث المحاسبي ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٤،
 حارث المحاسبي = أبو عبد الله الحارث ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٥٠، ٤٥٤،
 بن أسد المحاسبي (ت ٢٤٣/١٥٧): ٤٥٥، ٤٦٣، ٤٦٥، ٤٧٠، ٤٧٥،
 ١٧٥، ١٨٦، ٢١٣، ٢٢٠، ٣٢٥، ٤٧٧، ٤٨٦، ٤٩٠، ٥٠٤، ٥١٥،
 ٣٤٠، ٣٨٦، ٤٠٢، ٥٣٩، ٥٨٠، ٥١٩، ٥٢٢، ٥٢٦، ٥٣٩، ٥٤٦،
 ٦٢٧، ٦٢٩، ٦٨٤، ٦٩٩، ٧٤٦، ٥٥٧، ٥٥٧، ٥٦٦، ٥٦٠، ٥٧١،
 حبشي بن داود: ٣٦، ٨٣، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٤،
 الحبيب: انظر محمد ﷺ ٥٩٠، ٥٩٥، ٦٠٤، ٦١٥، ٦١٦،
 حبيب العجمي = أبو محمد بن محمد ٦١٨، ٦٢٢، ٦٣٣، ٦٣٥، ٦٣٧،
 العجمي (١٥٦/٧٧٢): ٨٥٤، ٦٣٩، ٦٤٤، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٩،
 حذيفة: ٦٧، ٦٥٠، ٦٥٦، ٦٦٤، ٦٦٩، ٦٧٧،
 حذيفة المرعشي = حذيفة بن قتادة ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٩٢،
 المرعشي (ت ٢٠٧/٣-١٢٢): ٦٩٥، ٦٩٨، ٧٠٩، ٧١١، ٧١٨،
 ٤٠١، ٤٥٣، ٧١٩، ٧٢٤، ٧٢٦، ٧٣٧، ٧٣٨،
 حذيفة بن اليمان (ت ٣٦/٦٥٦): ٦٩، ٧٤٤، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٥،
 الحسن: ٢٣٧، ٣٤٣، ٣٤٥، ٧٥٦، ٧٦٤، ٧٦٣، ٧٦٠، ٧٧٢،
 الحسن البصري = أبو سعيد الحسن بن ٧٧٤، ٧٧٦، ٧٧٩، ٧٨٨، ٨٠٠،
 أبي الحسن يسار البصري (ت ١١٠/ ٨٠١، ٨٠٤، ٨٠٦، ٨٠٨، ٨١٠،
 (٧٢٨): ٣٠، ٧٥، ١٦٦، ٣١٦، ٨١١، ٨١٢، ٨١٦، ٨١٧، ٨٢٢،
 ٥٠٣، ٥٩١، ٨٢٦، ٨٢٨، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٤،
 الحسن بن جعفر: ٤٢١، ٨٣٨، ٨٤١، ٨٦٣، ٨٦٤،
 الحسن الحداد: ٤٦٤، الجوهري = أبو بكر محمد بن الليث بن
 محمد بن يزيد الجوهري (ت ٢٩٧/ ٩١٠ أو ٢٩٩/٩١٢): ٧٨٠،
 (ح)
 حاتم: انظر حاتم الأصم
 حاتم الأصم = أبو عبد الرحمن بن
 عنوان حاتم الأصم (ت ٢٣٧/٢-
 (٨٥١): ٧، ٢٣٤، ٢٨٢، ٤٦٨،
 ٥٥٦، ٦٩٦،
 حاتم بن عنوان: انظر حاتم الأصم

الحسن المرنديّ: ٧٣٣
 الحسن المغازليّ: ٤٢٢
 الحسين: ٣٢٩، ٦٢٠
 الحسين بن الطيّب: ٧٨٥
 الحسين بن عبد الله الصبيحيّ: انظر أبو عبد الله الصبيحيّ

الحسين بن عليّ: ٦٢٩، ٦٩٢
 الحسين بن منصور: انظر الحلاج
 الحصريّ = انظر أبو الحسن الحصريّ
 حكيم: ٣٧٧
 حكيم: انظر حكيم بن حزام
 حكيم بن حزام = حكيم بن حزام بن خويلد القرشيّ الأسديّ (ت ٥٤/٦٧٣): ١٦٠، ١٧٧، ٤٥٢

الحلاج = أبو المغيث الحسين بن منصور البضاويّ الحلاج (ت ٣٠٩/٩٢٢): ٥، ١٨، ٣١، ٩٤، ٩٥، ١٠٥، ١١٤، ١١٧، ١٥٣، ١٩٢، ٢٢٦، ٢٤١، ٢٤٥، ٢٦٨، ٣٠١، ٣٨٨، ٣٩١، ٤٧٣، ٤٨١، ٥١٢، ٥٤٩، ٥٦١، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٨٠، ٦٠٧، ٦١٦، ٦٢٠، ٦٤٩، ٦٦٤، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٩٢، ٧٠٥، ٧١١، ٧٧٥، ٨٠١، ٨٠٣، ٨٠٩، ٨٣٦، ٨٦٤

حمّاد بن زيد = أبو إسماعيل حمّاد بن زيد بن درهم الجهضميّ البصريّ الأزرق (ت ١٧٩/٦-٧٩٥): ٨٥٤

حمدون: انظر حمدون القصّار
 حمدون بن خالد: ٤٥٣

حمدون القصّار: = أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصّار

(ت ٢٧١/٥-٨٨٤): ١٣٤، ١٥٨، ١٧١، ٢٥٧، ٣٢٤، ٣٥٤، ٤٦٧، ٥٥٦، ٦١٦، ٨١١، ٨٥٢
 حمزة بن عبد الله العلويّ أبو القاسم حمزة بن عبد الله العلويّ الحسينيّ: ١٧

(خ)

خالد بن صفوان: انظر ابن صفوان
 الخضر (عليه السلام): ٦٨، ٧١، ١٧١، ٤٦٢، ٥٣١، ٥٥٣، ٦٢١
 الخفّاف العجليّ = عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف العجليّ: ٨٦٥
 الخلدّي: انظر جعفر الخلدّي
 الخليل (عليه السلام): ٧٣، ٢٨١، ٤٦١، ٦٠٩، ٦٧٦، ٧١٣
 الخوّاص: انظر إبراهيم الخوّاص
 خير النّساج = أبو الحسن محمّد بن إسماعيل خير النّساج السامريّ (ت ٣٢٢/٩٣٤): ٨٦، ٧٧٨، ٧٩٧

(د)

داود (عليه السلام): ٦٨٢
 داود الطائيّ = أبو سليمان داود بن نصير الطائيّ الكوفيّ (ت ١٦٥/٢-٧٨١): ٤٣٣، ١٧٢

الدقيّ = انظر أبو بكر الدقيّ

(ذ)

ذو النون المصريّ = ذو النون أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإخميميّ المصريّ

بن رُويم (ت ٣٠٣/٦-٩١٥): ٥١ ،
 ١٧٢ ، ١٤٩ ، ١١٥ ، ٨٢ ، ٦١ ،
 ١٩١ ، ٢٠٥ ، ٢٠٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ ،
 ٢٩٠ ، ٢٩٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٢ ، ٣٤٣ ،
 ٤١٩ ، ٤٢٢ ، ٤٤١ ، ٤٥٧ ، ٤٦٨ ،
 ٤٨٣ ، ٥٣٥ ، ٥٣٩ ، ٥٤٧ ، ٦١٧ ،
 ٦٣٨ ، ٦٥٢ ، ٦٧٨ ، ٧٠١ ، ٧٣٧ ،
 ٧٣٨ ، ٧٥٤ ، ٧٩٧ ، ٨٠٤ ، ٨٢٣ ،
 ٨٢٦

(ز)

الزجاجي: انظر أبو عمرو الزجاجي

زرقان أخو ذو النون: ٤٨٥

زريق: ٧٧٧

الزقاق: انظر أبو بكر الزقاق

زين العابدين: انظر علي بن الحسين

(س)

سارية = سارية بن زُئيم الدؤلي (ت ٣٠/)

٦٥٠): ٧٦٢

سالم بن الحسن: ١٥٨

السراج: انظر أبو نصر السراج

السري: انظر سري السقطي

سري السقطي = أبو الحسن سري بن

المغلس السقطي (ت ٢٥١/٨٦٥):

١٧ ، ٣٥ ، ٥٢ ، ٨٦ ، ٩٩ ، ١٧١ ،

١٨٣ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٨ ،

٢١٢ ، ٢٢٥ ، ٢٦١ ، ٢٧١ ، ٣٣٤ ،

٣٥٨ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٩٥ ، ٣٩٧ ،

٤٠٨ ، ٤٢٣ ، ٤٣٥ ، ٤٤٣ ، ٤٧٢ ،

٥٣٢ ، ٥٤٦ ، ٥٨٠ ، ٥٨٢ ، ٦١٠ ،

(ت ٢٤٥/٨٦٠): ٧ ، ١١ ، ١٢ ،

٤٨ ، ٥١ ، ٥٦ ، ٩٥ ، ١٠١ ، ١٠٢ ،

١٠٧ ، ١١٢ ، ١٢٦ ، ١٢٩ ، ١٣٨ ،

١٤٠ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٦٨ ،

١٦٩ ، ١٩٢ ، ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢١١ ،

٢١٦ ، ٢٢١ ، ٢٣٨ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ،

٢٦٢ ، ٢٧٥ ، ٢٩٠ ، ٢٩٢ ، ٣١٢ ،

٣١٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٢ ، ٣٤٨ ، ٣٥٢ ،

٣٥٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ ،

٣٧٦ ، ٣٨٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩ ،

٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤٣٣ ، ٤٣٧ ، ٤٣٩ ،

٤٤١ ، ٤٦٢ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ،

٤٨٥ ، ٤٩٥ ، ٥١٨ ، ٥٢٨ ، ٥٣٥ ،

٥٣٧ ، ٥٣٩ ، ٥٥٤ ، ٥٦٥ ، ٥٧٣ ،

٥٧٦ ، ٥٧٧ ، ٥٨١ ، ٥٨٢ ، ٥٩١ ،

٥٩٥ ، ٦٠١ ، ٦١٤ ، ٦١٥ ، ٦٢٦ ،

٦٣٠ ، ٦٤٣ ، ٦٤٥ ، ٦٤٧ ، ٦٤٩ ،

٦٥١ ، ٦٥٣ ، ٦٥٨ ، ٦٦٣ ، ٦٦٨ ،

٦٧٦ ، ٦٧٨ ، ٦٨٣ ، ٦٩٣ ، ٦٩٦ ،

٦٩٨ ، ٧٠٥ ، ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، ٧٥٦ ،

٧٨١ ، ٧٩١ ، ٨١٦ ، ٨٢٠ ، ٨٢٢ ،

٨٢٥ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨

(ر)

رابعة العدوية = رابعة العدوية

(ت ١٨٥/٨٠١): ١٨٩

راهب: ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٤٠٤ ،

٤٧١

رسول الله: انظر محمد ﷺ

رويم: انظر رويم بن أحمد

رويم بن أحمد = رويم بن أحمد بن يزيد

- سهل : انظر سهل بن عبد الله
سهل بن عبد الله = أبو محمّد سهل بن
عبد الله بن يونس بن عيسى التستري
(ت ٢٨٣/٨٩٦): ١٨ ، ٢٨ ، ٤٤ ،
٥٠ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٩٦ ، ٩٩ ،
١٠٤ ، ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٧ ، ١٣٣ ،
١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥٣ ، ١٥٧ ، ١٦٠ ،
١٧٦ ، ١٨٦ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٢٠٢ ،
٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٢٣ ، ٢٤٥ ، ٢٥٤ ،
٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ،
٢٨٣ ، ٢٨٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ،
٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣١٢ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ،
٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٣٥ ، ٣٤٣ ،
٣٥٢ ، ٣٥٨ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٦ ،
٣٨٦ ، ٣٨٩ ، ٣٩٣ ، ٣٩٥ ، ٣٩٩ ،
٤٠٢ ، ٤١٠ ، ٤١١ ، ٤١٣ ، ٤١٥ ،
٤١٧ ، ٤٤٨ ، ٤٤٧ ، ٤٤٢ ، ٥٤٥ ،
٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٨ ، ٦٠٣ ، ٦١٢ ،
٦١٧ ، ٦١٩ ، ٦٣٩ ، ٦٤٧ ، ٦٤٨ ،
٦٥١ ، ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٥٦ ، ٦٦٢ ،
٦٦٣ ، ٦٧١ ، ٦٩٢ ، ٦٩٩ ، ٧٠٧ ،
٧١١ ، ٧٢٢ ، ٧٢٨ ، ٧٣٠ ، ٧٣١ ،
٧٦٢ ، ٧٦٣ ، ٧٧٤ ، ٧٨٩ ، ٨١٦ ،
٨١٨ ، ٨٢٥ ، ٨٣١ ، ٨٣٣ ، ٨٤٧
- سهل بن محمّد = سهل بن محمّد
الصعلوكي: ٣٥٣
- سهل بن وهبان: ٢٧٩
- سوّار بن عبد الله = سوّار بن عبد الله بن
سوّار بن عبد الله بن قُدّامة التميمي
العنبري (ت ٢٤٥/٨٦٠): ٨٢٩
- السيّاري = انظر أبو العبّاس السيّاري
السيرواني = أبو الحسين علي بن جعفر
- ٦٩٥ ، ٧٣٨ ، ٧٨٨ ، ٨١٦ ، ٨٢٣
سرّي بن المغلّس: انظر سرّي السقطي
سفيان: انظر سفيان الثوري
سفيان الثوري = أبو عبد الله سفيان بن
سعید بن مسروق الثوري (ت ١٦١/
٧٧٧-٨): ١٣ ، ٧٥ ، ٢٣٧ ، ٢٦٥ ،
٢٨٠ ، ٣٨٤ ، ٤٥٤ ، ٨٥٤ ، ٨٥٦
سفيان بن عبد الله = سفيان بن عبد الله
بن ربيعة الثقفي: ٦٠٨
سفيان بن عيينة = أبو محمّد سفيان بن
عُيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي
الكوفي (ت ١٩٨/٨١٤): ١٧٦ ،
٥٢٨
- السلامي = أبو الحسن عبد الله بن
موسى بن الحسين السلامي البغدادي
(ت ٣٦٦/٧-٩٧٦ أو ٣٧٤/٩٨٤):
٣٥١
- سليمان (عليه السلام): ٢٤٢
- سليمان التيمي = أبو المعتمر سليمان بن
طرحان التيمي البصري (ت ١٤٣/
٧٦٠-١): ٦٦٢
- سليمان الخوّاص = أبو أيّوب سليمان
الخوّاص (ت حوالي ١٧٠/٧٨٦):
٣٨٧ ، ٣٨٤
- سليمان بن داود: انظر سليمان (عليه
السلام)
- سمنون = أبو الحسن سمنون بن حمزة
(أو عبد الله) الخوّاص المحبّ
(ت ٢٩٨/٩١٠): ٨٢ ، ٢٢٠ ،
٤٨٤ ، ٥٤٨ ، ٦٨٣ ، ٦٩٣ ، ٦٩٤ ،
٧٠٤ ، ٧٣٩ ، ٧٦٨ ، ٧٧٦ ، ٧٨٧ ،
٨٠٣ ، ٨٠٦

٣٣٠، ٣٣٦، ٤٣٧، ٤٤٤، ٤٤٧،
 ٤٥١، ٤٦٠، ٤٦٤، ٤٦٦، ٤٧٦،
 ٤٨٦، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩٣، ٤٩٤،
 ٥٠٥، ٥٠٧، ٥٣٥، ٥٤٧، ٥٥٥،
 ٥٧٣، ٥٨٣، ٥٨٤، ٦٠٠، ٦١٩،
 ٦٤٢، ٦٤٨، ٦٥٧، ٦٦٣، ٦٦٤،
 ٦٦٦، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧٢، ٦٧٧،
 ٦٨٧، ٦٩٨، ٧٠٠، ٧١٨، ٧٢٠،
 ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٥٠، ٧٥٥، ٧٥٧،
 ٧٨٧، ٧٩٦، ٨٠٤، ٨١٩، ٨٢٣،
 ٨٢٦، ٨٢٧، ٨٣٢، ٨٣٧، ٨٦١،
 ٨٦٥، ٨٦٦

شريك بن عبد الله = أبو عبد الله شريك
 بن عبد الله بن أبي نمر القرشي
 المدني (١٤٠/٨-٧٥٧): ٣٥٨
 الشعبي = أبو عمرو عامر بن شراحيل بن
 عبد الشعبي (١٠٣/٧٢١): ٨٥٦
 شقيق: انظر شقيق البلخي
 شقيق البلخي = أبو علي شقيق بن
 إبراهيم البلخي الأزدي (ت ١٩٤/
 ٨١٠): ١٤٨، ٣٨٤، ٥٧٧، ٧١٠

(ص)

صالح بن محمد: ٤١
 الصبيحي: انظر أبو عبد الله الصبيحي
 (ط)
 طاهر المقدسي: ٧٧، ٤٨٥، ٥٥٢،
 ٧٩٨
 طلحة بن عبيد الله = أبو محمد طلحة بن
 عبيد الله بن عثمان التميمي (٣٦/
 ٣٢٤، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨،

السيروني الصوفي الزاهد (ت ٣٩٦/
 ١٠٠٥): ٩٩، ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٢،
 ٣٠٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣٢٧، ٣٣٠،
 ٥٤٥، ٦٤٢، ٧٢٧

(ش)

الشافعي = أبو عبد الله محمد بن إدريس
 الشافعي (ت ٢٠٤/٨٢٠): ٦٤،
 ٤٤١، ٧٤٢

شاه: انظر شاه الكرمانى
 شاه أبو الفوارس الكرمانى: انظر شاه
 الكرمانى

شاه الكرمانى: أبو الفوارس شاه بن
 شجاع الكرمانى (ت ٢٧٠/٤-
 ٨٨٣): ١٣، ٦٧، ١٩٢، ٢٢٠،
 ٢٣٦، ٢٩٣، ٣٨٧، ٣٩٧، ٤٤٢،
 ٤٤٥، ٥٤١، ٥٩٣، ٥٩٦، ٦١٥،
 ٦٤٩، ٦٩٧، ٧٠٩، ٨٢٣

شبابك المصرى أبو حديد: انظر أبو
 الحديد المصرى

الشبلي = أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي
 (ت ٩٤٦/٣٣٤): ٢٨، ٣٣، ٤٠،
 ٤٣، ٤٤، ٤٨، ٥٢، ٦٢، ٦٣،
 ٦٥، ٦٦، ٧٨، ٨٨، ٩٢، ١٠٠،
 ١٠٩، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤،
 ١١٦، ١١٧، ١١٩، ١٣٤، ١٣٧،
 ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٩،
 ١٧٣، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٧، ٢٠٣،
 ٢٠٥، ٢١٣، ٢١٤، ٢٦٠، ٢٩٢،
 ٢٩٥، ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦،
 ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣٢٤

عبد الله = صاحب إبراهيم بن شيان: ١٤
 عبد الله بن أحمد: ٩٧
 عبد الله الحجاج: ٢٥٧
 عبد الله بن حميد: ١٦٣
 عبد الله الخزاز = أبو محمد عبد الله بن
 محمد الخزاز الرازي (ت ٣١٠/
 ٩٢٢): ٣١٨، ٣٢٠، ٣٤١، ٣٧٤،

٨٣٧

عبد الله الرازي = أبو محمد عبد الله بن
 محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن
 الرازي المعروف بالشعراني: ٢٥٠،
 ٤١٣، ٤٤٨، ٨١٠

عبد الله بن الزبير = أبو بكر عبد الله بن
 الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي
 القرشي (ت ٦٩٢/٧٣): ٧٤٢

عبد الله بن سلام = أبو يوسف عبد الله
 بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم
 الأنصاري (ت ٤٣/٤-٦٦٣): ٣٨٣

عبد الله الصامت: ٣٢٧

عبد الله بن علي: انظر أبو نصر السراج
 عبد الله بن علي: انظر عبد الله بن علي
 الدمشقي

عبد الله بن علي الدمشقي، من أقران
 الشبلي: ٣٠٣، ٤٦٠، ٥٣٠، ٨٢٢

عبد الله بن علي السراج = انظر أبو نصر
 السراج

عبد الله بن عمر = انظر ابن عمر

عبد الله بن كرز = عبد الله بن كرز
 الفهري الموصلي: ٧٤٢

عبد الله بن المبارك = أبو عبد الرحمن
 عبد الله بن المبارك بن واضح
 الحنزلي التميمي (ت ١٨١/٧٩٧):

٣٩: (٦٥٦)

الطمستاني: انظر أبو بكر الفارسي

طيفور: ٢٣٩

طيفور: انظر أبو يزيد

طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي:
 انظر أبو يزيد

(ع)

عائشة = عائشة بنت أبي بكر الصديق
 (ت ٦٧٨/٥٨): ١٨٥، ٢٣١،

٧٤٢، ٧٤١، ٨٠٧

عامر بن عبد القيس = عامر بن عبد الله
 بن عبد قيس العنبري البصري (ت
 بين ٦٦١/٤١ و ٦٨٠/٦٠): ١٥٩،
 ٣٤٢، ٤٦٢، ٥٢٦، ٦٣٧، ٨٢٢

عامر بن عبد الله: انظر عامر بن عبد
 القيس

العباس بن سمرة الهاشمي = أبو الفضل
 العباس بن سمرة الهاشمي الصوفي:
 ٧٦٥

عباس بن المهدي = أبو الفضل العباس
 بن المهدي الصوفي: ٢٧، ٦٩٥

عباس بن يوسف: ١٦٠

عبد الرحمن الطيان: ٨٥

عبد الرحمن بن مهدي = أبو سعيد عبد
 الرحمن بن مهدي بن حسان البصري
 الحافظ الناقد الصيرفي (ت ١٩٨/)

٧٠٨: (٨١٣)

عبد العزيز الدمشقي: ٢٩٤

عبد الله: ٣٠٩

عبد الله: ٨٢٥

- ١٢ ، ٢٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٦٤ ، ٨٢٩
 عبد الله بن محمّد = أبو القاسم عبد الله
 بن محمّد الدمشقيّ، روى عن
 الشبليّ: ٣٤٠ ، ٤٧٩
- عبد الله المعلم = عبد الله بن محمّد بن
 فضلويه الصوفيّ المعلم (ت ٣٧٤/
 ٥-٩٨٤): ٤٣٥ ، ٤٣٧
- عبد الله بن مسعود = أبو عبد الرحمن
 عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليّ
 (ت ٦٥٣/٣٢): ٧٥ ، ١٥٦ ، ١٧٢ ،
 ٣٥٨ ، ٤٠٠ ، ٥٦٢
- عبد الله بن منازل = أبو محمّد (أو
 محمود) عبد الله بن محمّد بن
 منازل النيسابوريّ (ت بين ٣٢٩/
 ٩٤٠ و ٩٤٤/٣٣٢): ٢٥٦ ، ٢٧٥ ،
 ٣٠٦ ، ٣٤٠ ، ٣٥٤ ، ٣٦٤ ، ٣٨٨
- عبد الواحد الإصبهانيّ أبو الغريب:
 انظر أبو الغريب الإصبهانيّ
- عبد الواحد بن زيد = عبد الواحد بن زيد
 البصريّ (ت ٧٦٧/١٥٠ أو ١٧٧/
 ٤-٧٩٣): ٦٤٥
- عبد الواحد الورثانيّ = أبو الفرج عبد
 الواحد بن بكر الهمذانيّ المعروف
 بالورثانيّ (ت ٩٨٢-٣/٣٧٢): ٧٧٩
- عبد الوهاب بن أفلح = عبد الوهاب بن
 أفلح البغداديّ الصوفيّ، من أساتذة
 أبي حمزة الخراسانيّ: ٥٢١
- عبيد بن صالح المرعشيّ: ٥٢٠
- عبيد الله: ٦٣٨
- عتبة الغلام = عتبة بن أبان بن صمعة
 الغلام: ٣٣١ ، ٥٦٥
- عثمان بن عفّان (رضي الله عنه)
- (ت ٦٥٦/٣٥): ٨٤٧ ، ٨٤٦
- عروة = أبو عبد الله عروة بن الزبير بن
 العوّام الأسدّيّ (ت ٧١٢-٣/٩٤):
 ١٥٩
- عصام بن يوسف = عصام بن يوسف
 البلخيّ (ت ٨٣٠-١/٢١٥): ٢٣٤
- عليّ: انظر عليّ بن أبي طالب
- عليّ بن أبي طالب (ت ٦٦١/٤٠): ٥ ،
 ٦٩ ، ١١٨ ، ١٥٦ ، ١٧٥ ، ١٨٤ ،
 ٢٧١ ، ٣٢٣ ، ٣٩٣ ، ٤٤٦ ، ٤٤٨ ،
 ٥٦٢ ، ٥٦٨ ، ٦٣٧ ، ٦٥٥ ، ٨٥٨
- عليّ بن بندار = أبو الحسن عليّ بن
 بُندار بن الحسين الصيرفيّ (٣٥٩/
 ٧٠-٩٦٩): ٨٩ ، ٢٣٩ ، ٢٥٠
- عليّ بن الحسن بن عليّ الكرمانيّ
 السيرجانيّ = أبو الحسن عليّ بن
 الحسن بن عليّ الكرمانيّ السيرجانيّ
 (ت قبل ١٠٧٧/٤٧٠): ٨٦٩ ، ٨٧١
- عليّ بن الحسين = عليّ بن الحسين بن
 عليّ بن أبي طالب المعروف بزین
 العابدين (ت بين ٧١٠/٩٢ و ٩٩/
 ٧١٧): ٢٦٥
- عليّ الجرجانيّ: ٤٦٤
- عليّ الرازيّ: ٦٩٦
- عليّ بن سلمويه: ٣٠
- عليّ بن سهل: انظر عليّ بن سهل
 الإصبهانيّ
- عليّ بن سهل الإصبهانيّ = أبو الحسن
 عليّ بن سهل بن الأزهر الإصبهانيّ
 (ت ٩١٥-٦/٣٠٣ أو ٣٠٧/٢٠-
 ٩١٩): ٤٣ ، ٨٧ ، ١٨٣ ، ١٨٧ ،
 ٢٩٦ ، ٥٤١

- عليّ بن عبد الرحيم = انظر القنّاد
عليّ بن فضيل = عليّ بن فضيل بن
عياض التميميّ (ت قبل ١٧٨/
٨٠٣): ٧٧٤
- عليّ بن الموقّ = أبو الحسن عليّ بن
الموقّ البغداديّ (ت ٩/٢٦٥-
٨٧٨): ٣٤٧
- عمر الحمّال = أبو حفص عمر الحمّال
الصوفيّ البغداديّ: ٨٣
عمر بن الخطّاب (ت ٢٣/٦٤٤): ٦٩،
١٨٦، ٢٠١، ٢٣٢، ٢٦٧، ٣٢٢،
٢٣٢، ٣٨٣، ٣٨٨، ٧٢١، ٧٦٥،
٨١٤
- عمر بن سنان = أبو بكر عمر بن سنان
الحافظ المنبجّي، من أقران إبراهيم
الخوّاص: ٢١٨، ٦٢١
- عمر بن عبد العزيز (ت ١٠١/٧٢٠):
٥٧٥، ٥٧٩، ٨١٧، ٨٢٥
- عمر بن عبد الله: ٣٢٤
عمران الدينوريّ: ٢٩
- عمران بن حصين = أبو نجيد عمران بن
حصين (ت ٥٢/٦٧٢): ٦٨٧
- عمر بن عمرو: ١٨٩، ٦٠٤، ٦١٦، ٧١٧
- عمرو بن عثمان = انظر عمرو المكيّ
عمرو بن عثمان المكيّ: انظر عمرو
المكيّ
- عمرو المكيّ: أبو عبد الله عمرو بن عثمان
بن كرب بن غُصص المكيّ (ت ٢٩١/
٩٠٤): ٢٧، ٤٣، ١٤٠، ١٧٨،
١٩٠، ١٩١، ٢٢٧، ٢٣٣، ٢٤٢،
٣٢٢، ٥٣٩، ٥٤٣، ٦٠٢، ٦٠٣،
٦١٣، ٦٣٨، ٦٤٩، ٦٨٦، ٧١٥
- ٧٢٠، ٧٨٢، ٧٨٩، ٧٩٢، ٧٩٨
عون بن عبد الله = عون بن عبد الله بن
عُتْبَة بن مسعود الهذليّ (ت ١١٥/
٧٣٣): ١٩٧
- عيسى: انظر عيسى بن مريم
عيسى الزنجانيّ: ٥٢٣
- عيسى القصار = عيسى القصار
الدينوريّ: ٣١٣، ٥٦٠
- عيسى بن مريم (عليه السلام): ١٣،
١٦٥، ١٧٠، ٢١٥، ٢٣٦، ٢٦٥،
٢٨٣، ٣٢٣، ٣٤٤، ٣٤٩، ٤٦١،
٦٣٧، ٧٠٦، ٧١٢، ٨١٦، ٨٢٠
- عيسى بن موسى: ١٣٧
- (غ)
غياث الهاشميّ: ٣٠
- (ف)
فارس = أبو القاسم (أو أبو الطيّب)
فارس بن عيسى الدينوريّ البغداديّ
(ت ٣٤٠/٩٥١): ٢٠٩، ٤٨٦،
٦٦٦، ٧١٦، ٧٦٢، ٨١٢
- فاطمة الزهراء: ٤٢٤، ٥١٤
- فاطمة النيسابوريّة = فاطمة امرأة أبي
عليّ الروذباريّ: ٥٧٧
- فتح الموصليّ = أبو نصر فتح بن سعيد
الموصليّ (ت ٢٢٠/٨٣٥): ٨٥
- فرعون: ٣٩٣
- الفرغانيّ = أبو جعفر محمّد بن عبد الحميد
الفرغانيّ العسكريّ الملقّب بالضرير
(ت ٣١٧/٩٢٩): ٤٢٨
- فضيل: انظر فضيل بن عياض

لقمان الحكيم: ١٧٠، ٢٥٩، ٣١٦

(م)

مؤمّل الجصاص، سمع جعفر الحداء:
٥٥٥، ٦٥١

مالك بن أنس = أبو عبد الله مالك بن
أنس بن مالك بن أبي عامر الأصحبي
الحميري (ت ١٧٩/٧٩٥): ٧٤٣

مالك بن دينار = أبو يحيى مالك بن
دينار (ت ١٣١/٧٤٨): ١٣، ٥٢٩،
٥٧٠، ٨٥٥

المتنبي = أبو الطيب أحمد بن الحسين
بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي
الكوفي (ت ٣٥٤/٩٦٥): ٢٤٤

مجاهد = أبو الحجاج مجاهد بن جبر
المكي (ت ١٠٤/٧٢٢): ٧٤١

محمد ﷺ: ١، ٢، ٣، ٤، ١٦، ٣٦،

٣٩، ٤٥، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١،

٥٤، ٥٦، ٦٧، ٦٩، ٧٣، ٧٤،

٧٥، ٩٨، ٩٩، ١٠٧، ١٢٣،

١٣٠، ١٤٧، ١٥٣، ١٥٦، ١٦٣،

١٦٥، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٥، ١٨٦،

١٨٩، ٢٠١، ٢٠٦، ٢١٥، ٢٢٨،

٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٤،

٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٥١، ٢٥٢،

٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧،

٢٦٨، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨٤،

٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٥، ٢٩٩، ٣٠٤،

٣١٢، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٩،

٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٥٧،

٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٧، ٣٧٨،

فضيل بن عياض = أبو عليّ فضيل بن

عياض بن مسعود بن بشر التميمي

اليربوعي الخراساني (ت ١٧٨/٨٠٣):

٨، ٢٦٥، ٣٩٢، ٤٣٦، ٤٤٨، ٤٥٣،

٤٥٤، ٦٥٢، ٦٨٦، ٦٨٨، ٧٠٨،

٧١٠، ٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥

فوطه الموصلي: ٧٥٤، ٧٦٢

(ق)

قارون: ٤٠٧، ٧٣٦

القاسم: ٦٤٩

القرميسيني: انظر إبراهيم بن شيان

القنّاد = أبو الحسن عليّ بن عبد الرحيم

الواسطي القنّاد (ت ٣٣٠/٩٤١):

١٠٤، ٢٤١، ٣٢٤، ٥٧٩، ٦١٧،

٦٦٢، ٨٢٠

(ك)

الكتّاني: انظر أبو بكر الكتّاني

كسرى: ٤٤، ٥٥٤

كعب: ٢٤٦

كليب السنجاري، ٤٢٢

الكليم: انظر موسى (عليه السلام)

الكندي = أبو يوسف يعقوب بن إسحق

الكندي (ت ٢٥٦/٨٧٠): ٥

(ل)

لازوردك الموصلي: ٨٣

ليبد = أبو عقيل ليبد بن ربيعة بن مالك

العامري (ت ٤١/٦٦١): ٨٠٢

لقمان: انظر لقمان الحكيم

- خفيف الصوفي ٣٧٩ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ،
 محمد بن داود الدينوري: انظر أبو بكر
 الدقي ٤٣٠ ، ٤٣٣ ، ٤٣٨ ، ٤٤١ ، ٤٤٨ ،
 محمد بن الزبيرقان = أبو همام محمد بن
 الزبيرقان الأهوازي: ٩٣ ٥١٣ ، ٥١٤ ، ٥١٦ ، ٥٢٩ ، ٥٣٩ ،
 محمد بن سعد: ٣١ ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، ٥٦٧ ، ٥٦٩ ، ٥٧٤ ،
 محمد بن سليمان: ٢١٤ ، ٢١٨ ٥٧٨ ، ٥٨٦ ، ٥٩١ ، ٥٩٧ ، ٦٠١ ،
 محمد بن شجاع: ٢٠٤ ٦٠٨ ، ٦٠٩ ، ٦١٢ ، ٦١٩ ، ٦٢٥ ،
 محمد بن الطيب: ٢٥٥ ٦٣١ ، ٦٣٧ ، ٦٤٣ ، ٦٤٩ ، ٦٥٥ ،
 محمد بن طيفور، صاحب أبي عثمان
 الحيري: ٤٧٩ ٦٦٣ ، ٦٧٣ ، ٦٨١ ، ٦٩١ ، ٦٩٢ ،
 محمد بن عبد: ٤٦٤ ٦٩٦ ، ٦٩٩ ، ٧٠٦ ، ٧١٣ ، ٧١٥ ،
 محمد بن الفضل = أبو عبد الله محمد بن
 الفضل بن العباس بن حفص البلخي
 (ت ٩٣١/٣١٩): ٤٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٨ ،
 ٢٢٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٨ ، ٣٣٨ ، ٣٥٠ ،
 ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤١١ ، ٥٥٧ ، ٦٠١ ،
 ٦٠٢ ، ٦١٠ ، ٦٥٦ ، ٦٦٧ ، ٦٨٣ ،
 ٧٠٩ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ ، ٨٣٠ ،
 محمد بن علي: انظر الترمذي
 محمد بن علي بن جعفر: انظر أبو بكر
 الكتاني
 محمد بن علي القصاب: ٨١
 محمد بن عمر البلخي: انظر أبو بكر
 الوراق
 محمد بن عمرو البصري: ٥٠٢
 محمد بن عليان = محمد بن علي
 النسوي المعروف بمحمد بن عليان:
 ٢٩٤ ، ٧٠٤
 محمد بن معاذ = أبو بكر محمد بن معاذ
 بن فهد النهاوندي ثم الهمداني
 الشعراني (ت ٣٣٤/٦-٩٤٥): ٢٣٧ ، ٣٠٨ ، ٧٢٢ ،
 محمد بن حميد: ٥٢١
 محمد بن خفيف: انظر أبو عبد الله بن

مضاء بن عيسى = مضاء بن عيسى
الشامي، من أقران أبي سليمان
الداراني: ٣٨٦

مطرّف بن عبد الله = أبو عبد الله مطرّف بن
عبد الله بن الشّخّير العامريّ الحرشيّ
(ت ٧٠٦/٨٧): ٥٨٦، ٨٢٥

المطيرّي: ٨٤
مظفر القرميسيّ: ٣٠٩، ٣١٧، ٤٤٥،
٤٥٦، ٦٩٧

معروف: انظر معروف الكرخي
معروف الكرخي = أبو محفوظ معروف
بن فيروز الكرخي (ت ٦٠٠/٢٠٠-
٨١٥): ٢٠٤، ٤٥٢، ٥٢٢

معمر بن أحمد: ٨٦٦
مكحول = أبو عبد الله مكحول بن أبي
مسلم شهراب الشاميّ الهذليّ
(ت ١٩٢-٣٧/٧٣٠): ٤٦٢

ممشاذ الدينوريّ (ت ٢٩٩-٢/٩١١):
٧، ٢٢٥، ٢٧٣، ٢٨٥، ٥٦٠،
٥٨٤، ٦٧٨، ٧٦٢، ٧٩٩
منبّه المصريّ، تلميذ أبي أحمد
القلانسيّ: ٧٧٥

منصور الحربيّ = منصور بن أحمد
الحربيّ: ١٩
منصور بن عمّار = أبو السريّ منصور بن
عمّار الدندقانيّ (٢٢٥/٤٠-٨٣٩):
٨

منصور الفقيه = أبو الحسن منصور بن
إسماعيل بن عمر التميميّ الضريير
المصريّ، المعروف بمنصور الفقيه
(ت ٣٠٦/٩١٨): ٣٨٥
منصور القطّان: ٦٥

١٢٥، ١٦٧، ٣٨٤، ٤٤٢

محمّد بن منصور = أبو جعفر محمّد بن
منصور بن داود بن إبراهيم الطوسيّ
(ت ٢٥٤/٨٦٨): ٤٢٥

محمّد بن موسى: انظر الواسطيّ
محمّد بن الواسع = أبو عبد الله (أو أبو
بكر) محمّد بن واسع بن جابر بن
الأخنس الأزديّ (ت ١٢٠/٧٣٧):
١٦٦، ٥٧٠

محمود بن محمود الحسينيّ: ٨٧١
محمود الورّاق = أبو الحسن محمود بن
حسن الورّاق (ت ٢٢٠/٨٤٠): ٦٦١
المرتعش = أبو محمّد عبد الله بن محمّد
المرتعش (ت ٣٢٨/٤٠-٩٣٩):
٣٣، ٨٨، ٩١، ١١٥، ٢٢٧،
٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٣، ٣٥٦، ٤٣٧،
٤٦٩، ٤٧١، ٤٩٧، ٥٠٠، ٥٥٧،
٥٨٤، ٧١٩، ٧٤٠

مريم (عليها السلام): ٧٢١
المزنيّ = أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى
بن إسماعيل المزنيّ المصريّ
(ت ٢٦٤/٨-٨٧٧): ٧٤٢

المزيّن = أبو الحسن عليّ بن محمّد
المزيّن الصغير (ت ٣٢٨/٤٠-
٦٧١): ١٩٥، ٢٩٣، ٢٩٥،
٢٩٧، ٣٣٢، ٤٠٤، ٥٣٣، ٥٤٤،
٦٧١، ٨١١، ٨٢٧

المزيّن الكبير = أبو جعفر المزيّن
الكبير: ٧٨١
المسوحّيّ = أبو عليّ أحمد بن إبراهيم بن
أيّوب المسوحّيّ، صحب سريّ
السططيّ وسمع ذا النون: ٢٩٨، ٥٤٨

٧٧٣ ، ٧٩٣ ، ٧٩٧ ، ٨٢٤ ، ٨٣٧ ،
٨٤١ ، ٨٥٤

(هـ)

هاشم المغازلي: ١٣٣
هرم بن حيان = هرم بن حيان العبدي
(ت ٦٤٧/٢٦): ٤٦٣ ، ٨٠٨

هشام بن عبدان: ٥٥٥

مهران: انظر مهران الموصلبي

مهران الموصلبي: ٢٧ ، ٦٣٨

المهلب بن أحمد: ٣١ ، ٤٦٩

موسى (عليه السلام): ٦٨ ، ٧١ ، ٧٣ ،

١١٣ ، ١٧١ ، ٢٤٢ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤ ،

٤٦١ ، ٤٦٢ ، ٥٣١ ، ٦٦٠ ، ٧١٣ ،

٨٤٩

(ن)

النباجي: انظر أبو عبد الله النباجي

النبوي: انظر محمد ﷺ

نجيب الدين جمال الطائفة معزّ الغرباء

الأبهري: ٨٧٠

النصراباذي = أبو القاسم إبراهيم بن

محمد النصراباذي (ت ٣٦٧/٨-

٩٧٧): ٢٤٥ ، ٢٢٣ ، ١٤٧ ،

٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٩٧ ، ٣٦٣ ، ٣٧٦ ،

٤٠٩ ، ٤١٦ ، ٤٤٩ ، ٥٥٨ ، ٦١٠ ،

٦١٦ ، ٦٣٤ ، ٦٥٨ ، ٦٦٦ ، ٦٩٨ ،

٧٠٣ ، ٧٥٢ ، ٧٦١ ، ٨٠٩

نصر الجماحي (أو الحمّامي): ٢٩٠

نصر الترمذي: ٦٧٩

النوري = أبو الحسين أحمد بن محمد

النوري (ت ٢٩٥/٨-٩٠٧): ٢٥ ،

٣٢ ، ٣٦ ، ٤٣ ، ٦٦ ، ٨٢ ، ٨٨ ،

٩٢ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ١٣٢ ، ١٤٩ ،

١٩٣ ، ٢٠٨ ، ٢٢٥ ، ٢٤٩ ، ٢٨٠ ،

٣٠٢ ، ٣٣٣ ، ٣٤٦ ، ٤٨٦ ، ٥١٦ ،

٥١٩ ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٤٦ ، ٦٢٥ ،

٦٢٩ ، ٦٣٦ ، ٦٣٨ ، ٦٧٠ ، ٦٧٤ ،

٦٨٥ ، ٦٨٩ ، ٧٢٥ ، ٧٢٦ ، ٧٣٧ ،

(و)

الواسطي: أبو بكر محمد بن موسى

الفرغانني الواسطي (ت ٣٢٠/

٩٣٢): ٩ ، ٦٢ ، ٩٨ ، ١٠٦ ،

١٠٨ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٩ ، ١٢٠ ،

١٢٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ،

١٣٨ ، ١٤٦ ، ١٥٢ ، ١٥٧ ، ١٦١ ،

١٦٧ ، ١٨٣ ، ١٨٨ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ،

٢٠٤ ، ٢٠٧ ، ٢٢٧ ، ٢٤٤ ، ٢٤٨ ،

٢٦٩ ، ٢٩٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ،

٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣٢٥ ، ٣٣١ ، ٣٣٦ ،

٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ،

٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ،

٣٥١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، ٣٦٦ ، ٣٧٠ ،

٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ،

٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ٤٠٦ ،

٤٠٨ ، ٤١٦ ، ٤٢٨ ، ٤٤٩ ، ٤٦٦ ،

٤٦٩ ، ٤٨١ ، ٥٥٢ ، ٥٥٧ ، ٥٦٤ ،

٥٦٧ ، ٥٦٩ ، ٥٧١ ، ٥٧٢ ، ٥٧٤ ،

٥٧٦ ، ٥٧٧ ، ٥٨٤ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ،

٥٩٠ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، ٦٠٤ ،

٦٠٥ ، ٦٢٠ ، ٦٢٢ ، ٦٢٦ ، ٦٢٧ ،

٢٠٤ ، ٢٠٧ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢٤٠ ، ٢٦٨ ، ٢٧٠ ، ٢٧٨ ، ٢٨٣ ، ٢٩١ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٩ ، ٣٢٩ ، ٣٥٢ ، ٣٦٣ ، ٣٧٦ ، ٣٨٦ ، ٤٠٤ ، ٤١٥ ، ٤٣٥ ، ٤٤٣ ، ٤٤٥ ، ٤٤٨ ، ٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٥٥٩ ، ٥٧٤ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠ ، ٥٩٢ ، ٦٢٩ ، ٦٣٩ ، ٦٤٨ ، ٦٥١ ، ٦٧٩ ، ٦٩٧ ، ٦٨٠ ، ٦٨٧ ، ٧٠٠ ، ٧٠٢ ، ٧٢٥ ، ٧٤٦ ، ٧٢٠ ، ٨٤٤ ، ٨٤٦ ، ٨٤٨ ، ٨٣٣ ، ٨٣٩ ، ٨٤٣ ، ٨٤٥ ، ٨٦٥ ، ٧٤١ ، ٦٤٣ ، ٦٤٥ ، ٦٤٧ ، ٦٥٢ ، ٦٥٨ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٤ ، ٦٦٥ ، ٦٦٧ ، ٦٧٠ ، ٦٧٥ ، ٦٧٧ ، ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٦٨٦ ، ٦٩٩ ، ٧٠٢ ، ٧٠٣ ، ٧٠٧ ، ٧٠٩ ، ٧١٠ ، ٧١١ ، ٧١٢ ، ٧١٣ ، ٧١٧ ، ٧١٩ ، ٧٢٠ ، ٧٢٩ ، ٧٣٦ ، ٧٤٠ ، ٧٤٥ ، ٧٦١ ، ٧٩٠ ، ٧٩٦ ، ٨٠٠ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣ ، ٨٠٥ ، ٨٠٩ ، ٨١٣ ، ٨١٤ ، ٨١٥ ، ٨٢٤ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ ، ٨٣١ ، ٨٣٢ ، ٨٣٣ ، ٨٣٩ ، ٨٤٣ ، ٨٤٥ ، ٨٦٥

يزيد بن هارون: ٣٣١

يعقوب (عليه السلام): ٥٨٢

يعقوب بن الصباح: ٥٢٢

يعلى = أبو يوسف يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي الطنافسي الكوفي (ت ٨٢٥/٢٠٩ أو ٨٢٣/٢٠٧): ٤٩٠

يمان الأسود: ٣٧٠

يوسف: انظر يوسف بن الحسين الرازي

يوسف (عليه السلام): ٥٨٢ ، ٧٠٦

يوسف بن الحسين: انظر يوسف بن

الحسين الرازي

يوسف بن الحسين الرازي = أبو يعقوب

يوسف بن الحسين الرازي

(ت ٩١٦-٧/٣٠٤): ٩٥ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٣٠٠ ، ٣٦٧ ، ٣٧٥ ، ٤٣٢ ، ٤٦٨ ، ٤٧٢ ، ٤٧٩ ، ٤٨٥ ، ٥٢٠ ، ٥٢٤ ، ٥٥٩ ، ٧٩٩ ، ٨٣٦ ، ٨٣٧ ، ٨٥٥

يونس بن عبيد = يونس بن عبيد بن دينار

العبدّي (ت ٧٥٦-٧/١٣٩): ٢٠٢ ، ٤٦٧ ، ٥٧٥

الوجهي = أبو بكر أحمد بن علي

الوجهي الكرجي: ٧٦٢

وهب: انظر وهب بن منبه

وهب بن منبه = أبو عبد الله وهب بن منبه الأنباري الصنعاني (ت ١١٤/٧٣٣): ١٥٩ ، ٢١٠ ، ٣٤٤ ، ٤٠٦ ، ٦٩٥

وهيب بن الورد = وهيب بن الورد بن أبي

الورد المكي (ت ٧٧٠/١٥٣): ٤٣٨

(ي)

يحيى (عليه السلام): انظر يحيى بن زكريا

يحيى بن زكريا (عليه السلام): ١٦٥ ، ٢٣٢ ، ٥٨٥

يحيى بن معاذ = أبو زكريا يحيى بن معاذ

بن جعفر الواعظ الرازي (ت ٢٥٨/٨٧٢): ١٠ ، ١٦ ، ٤٦ ، ١٣١ ، ١٤٥ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٦ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢

فهرست الأشعار

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
الهمزة				
تَغَيَّرَتْ	الرجاءُ	٥	الوافر	٥٠٩
وَشَكَّيْتِي	أعضاءُ	١	الكامل	٢٤٤
أَسْفِي	خفاءُ	٢	الكامل	٨٠٦
لُزُومٌ	بَلَائِي	٢	مخلَع البسيط	٢٩٥
يا عَمْرُو	والرَّائِي	٢	السريع	٣٥٦
الباء				
فَلَا تَفْتَحْزُ	النَّسْبُ	٣	الطويل	٣٦٧
أَبَتْ	تَجَبُّبًا	٤	الطويل	٢٤٧
ولو قلتُ	ومرحبا	١	الطويل	٤٨٣
يَنُوي	مَسْكُوبٌ	٢	البسيط	٤١٩
نَوَائِبُ	الأَدْبُ	٣	مخلَع البسيط	٣٦٨
أُرِيدُكَ	لِلْعَقَابِ	٢	الوافر	٢٢٨
كفى حَزَنًا	غائبُ	٢	الطويل	٦٧١
فِيَا مَنْ	مطالِبُه	٢	الطويل	٨٢٤
فَنَائِي	التقَرُّبُ	١	الطويل	٨٢٤
أَنْتِ	حَسْبُ	٢	الخفيف	٦٢٤
لَوْ أَنَّ	الكَوَاكِبِ	٢	الطويل	٤٩٦

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
صَبْرْتُ	حَسَابٍ	٢	الطويل	٥٨٥
لَيْنُ كُنْتُ	بِعَائِبٍ	٢	الطويل	٨١٢
تَعَرَّبَ	عَجِيبٍ	٢	الطويل	٨٢١
التاء				
تَعَزَّزَتْ	عَزَزَتْهُ	٥	الطويل	١٢٤
إِذَا كُنْتُ	قَوْتَهَا	٢	الطويل	٢٨٥
عَجِبْتُ	هَوَيْتُ	٤	الوافر	٧٠٥
صَبْرْتُ	فَعَزَّزَتْ	٥	الطويل	٣٢٠
أُحِبُّ	عَثْرَاتِي	٣	الطويل	٤٣٢
تَحَيَّرْتُ	الصِّفَاتِ	٤	الوافر	٥٧
إِذَا ادَّعَى	مَعْرِفَتِي	٥	المنسرح	١٥٠
لِي حَيْبٌ	اللَّحْظَاتِ	٦	الخفيف	٧٧٥
مِخْتَتِي	بِمِخْتَتِي	٤	مجزوء الخفيف	٤٨٦
الحاء				
لَوْ صَاحَ	صِيَاحَا	١	الكامل	٧٨٧
الدال				
مَحَوْنَا	جُدَّدُ	٣	الطويل	٦٦
إِذَا رَقَّ	الْكَمْدُ	٤	الطويل	٤٩٥
أَيُّهَا	مُفِيدُ	١٥	الخفيف	٨٦٨
تَسْرَمَدَ	مُجَدَّدَا	٣	الطويل	٣١١
لَوْ يَسْمَعُونَ	وَسُجُودَا	١	الكامل	٧٥٧
إِنِّي وَإِنْ	غَدَا	٣	المنسرح	٦٠٠
فَقُلْتُ	بُعْدُ	١	الطويل	١١٧

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
تَبَاعُدُ	تَبَاعُدُ	٣	الطويل	٤٤٧
الطُّرُقُ	أَفْرَادُ	١	البسيط	٤٨٠
ما زِلْتُ	سودُ	٢	البسيط	٤٨٩
الوَجْدُ	مَفْقُودُ	٢	البسيط	٧٩٣
يلاحظني	أريدُ	١	الوافر	٥٦٥
وأشدُّ	شديدُ	١	الكامل	٧٩٢
فِرَاقُ	يزيدُ	١	بيت من دور	٤٤٦
وَفِي نَظَرٍ	المواردِ	١	الطويل	٤١٧
شَهِدْتُ	مُشْهَدُ	٢	الطويل	٧٢٠
لي سَكَرَتَانِ	وَحَدِي	١	الطويل	٧٥٧
النَّاسُ	الصَّمَدِ	٢	البسيط	٥٠٧
تَزَيَّنَ	والسودِ	٤	البسيط	٥٠٧
وُجُودِي	الشهودِ	٢	الوافر	٥٠٤
مَنْ لَمْ	الأكْبَادِ	١	الكامل	٤٨٣
الراء				
ذَكَرْنَا	فِيْبِهِرُ	٢	الطويل	٦٦٩
يا موقِدَ	النَّارِ	٤	البسيط	٢٥٠
مِنْ شَرَفٍ	النَّظَرِ	٢	السريع	٥٠٢
ما راحَ	اعتبرا	٣	البسيط	٥٢٨
باحَ	هَجْرًا	٢	الخفيف	٧٠٠
وأعْرِضُ	أَسْتَرُ	٢	الطويل	٥٠٣
إِذَا كَانَ	الشُّكْرُ	٢	الطويل	٦٦١
وَلَيْسَ	فَتَقَطُّرُ	١	الطويل	٧٦١

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
لَعَمْرِي	السَّرَائِرُ	٣	الطويل	٨٣٧
إِذَا مَرِضْنَا	فَنَعْتَدِرُ	١	البيسيط	٣٧٦
إِنَّ الرِّضَا	الكَدْرُ	٢	البيسيط	٦٨٩
أَحْسَنْتَ	الْقَدْرُ	٢	البيسيط	٧٤٠
ما لي	فَأَزُورُ	١	الكامل	٧٩٢
ما بَقِيَ	حُرٌّ	٢	مجزوء الرمل	٧٣٥
دَائِرَاتُ	تُبُورُ	٢	الخفيف	٢٤٩
تَعَوَّدْتُ	الصَّبْرُ	١	الطويل	٢٤٨
صبرتُ	الصبرِ	٢	الطويل	٤٩٧
تأملُ	فاطِرِ	٢	الطويل	٥٢٤
ولا عِشْ	للذِكْرِ	١	الطويل	٥٧٧
صَبْرْتُ	الصَّبْرِ	٢	الطويل	٥٨٥
أَموتُ	أَوْطَارِي	٤	الطويل	٧٨١
لَهُ هِمَمٌ	الدَّهْرِ	١	الطويل	٨١٩
الجمْعُ	أَثْرِ	٦	البيسيط	٨٠١
نادِ	الصَّحَارِي	١	مجزوء الرمل	٧٥٠
أَتَمَّنِي	حُرٌّ	١	الخفيف	٤٩٩
يا نَظْرَةً	النَّظِيرِ	٢	المنسرح	٥٢٧
ذِكْرُكَ	بالظَّفَرِ	٢	المنسرح	٨٢٦
الزاي				
مَنِ اعْتَرَّ	عُرٌّ	١	الهجج	٣٨٨
وَوَرَى	مُسْتَقْرًا	٤	مجزوء الرمل	١٦٣

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
السين				
أيا عاذلي	لابس	٤	الطويل	٣٠٣
فَيَوْمًا	عوايسا	٢	الطويل	٣٣٦
الْكَلْبُ	الْخَسَاسَةُ	٢	مجزوء الكامل	٣٨٥
زَهَتْ	رَأْسًا	٢	المنسرح	٨٣٠
وَلَقَدْ جَعَلْنَاكَ	جلوسي	٢	الكامل	٤٤٠
الشين				
أَظَلَّتْ	رِشَاشُهَا	٢	الطويل	١٤١
أَنْتِ	تَعِشِ	٢	البسيط	٧٠٤ ، ٤٨٤
الصاد				
خَلِيلِي	تَنْكُصُ	١	الطويل	٧٤٢
الطاء				
فَكُلُّ مَا	غَلَطِ	١	المنسرح	٤٨٣
العين				
الحرُّ	طمع	٢	مجزوء الرجز	٨٣٠
قالوا	جَرَعَا	٤	البسيط	٥٠٦
زائِرٌ	طَلَعَا	٣	الرمل	٥٠١
إِذَا كُنْتُ	صَانِعُ	٣	الطويل	٤٩٨
المَرءُ	جائِعُ	٢	السريع	٥٣٨
طَوَارِقُ	جَمَعُ	٢	الطويل	٤٩٠
الفاء				
وَأَنْتِ يَا	مَوْصُوفَا	٨	البسيط	١٢٩
قَدْ كَانَ	صَفَا	١	البسيط	٤٩٠

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
لَيْسَ الظَّرِيفُ	عَفِيفَا	٢	الكامل	٢٠٥
تَنَازَعُ	الصُّوفِ	٢	البسيط	٨٠
نَدِيمِي	الحَيْفِ	٤	الهمزج	٤٧٣
القاف				
مُزِجَتْ	الفتقُ	٢	الرمل	٤٤٧
قَدْ سَحَّبَ	فِرْقَا	٢	البسيط	٥٠٥
قِفْ	وَتَسُوْفَا	٣	الكامل	٤٩١
أَهْلُ	مَحْرَقَةٌ	٦	مجزوء الكامل	١٠٤
إذا ما	ورفيقُ	١	الطويل	٥٦
الحقُّ	تصديقُ	٣	البسيط	٦٤٨
قَدْ تَجَلَّتْ	برقُ	٢	الخفيف	٥١٢
أَنَا حَقٌّ	فَرَقُ	٤	الخفيف	٨٦٧
وَنَعْتُ	يدقُّ	٢	المتقارب	٥٦٦
إذا أَنْتَ	رَفِيقِ	٢	الطويل	٣٨١
فَدَعِ	مقلاقِ	٢	الكامل	٤٩٢
مِنْ عِنْدِ	مُشْتَاقِ	٢	الكامل	٥٣٧
وَاللَّهِ	المَشْرِقِ	٣	السريع	٤٤
رَضِيْتُ	خالقي	٢	المتقارب	٦٨٩
الكاف				
ما إِنْ	دُجْرَاكَا	٢	البسيط	٦٧٢
وَيُبِيحُ	ذَاكََا	١	الوافر	٧٣٩
صَغِيرُ	اِحْتَنَّاكََا	٣	مجزوء الوافر	٧٩١
الْقُرْبُ	نَحْوَاكََا	٢	مجزوء الكامل	٨٢٤

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
كَبُرْتُ	تَراكا	٢	مجزوء الرمل	٧٧١
قَدْ تَحَيَّرْتُ	فيكَ	١	الخفيف	٨٢٨
مَلَكَتْ	مُلْكُ	٢	مخلّع البسيط	٤١١
اللام				
خَطَرْتُ	اضْمَحَلْ	٢	الرمل	٧٤٥
كُلَّ يَوْمٍ	أَجْمَلْ	١	مجزوء الرمل	٧٧٠
لَوْ تَقُلْ	المَقَالْ	٢	السريع	١٤
ماذا على	عَوَالِيَا	٢	الكامل	٥١٤
إِنَّ الْجَرَائِمَ	أَفْقَالَهَا	٢	الكامل	٧٦٦
وما تصنعُ	قَتَالَا	٢	الكامل	٤٢٢
لَسْتُ	يَتَقَلَّى	٢	الخفيف	٥٠٠
إِنْ كُنْتُ	أهلا	٢	المجتث	٤٨٦
أَجِلُّ مَا	جَلَا	٣	المجتث	٤٨٦
سَأَكْتُمُ	أَبْدُلْ	٢	الطويل	٧٢
لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ	قَلِيلُ	٣	الطويل	٤٤٦
تَعَوَّدَ	أَنَامِلُهُ	٤	الطويل	٤٦٠
لَقَدْ وَصَحَ	يَسْتَدِلُّ	٢	الوافر	٣٨
فُرَّةٌ	الرَّزَلُّ	٢	المنسرح	٢٠٠
قَدْ بَقِينَا	سَبِيلُ	٢	الخفيف	٤٨٥
قَدْ بَقِينَا	الْوَكِيلُ	٢	الخفيف	٤٨٥
سَهَوْتُ	بِأَمَالِي	٢	الطويل	٢١٤
إِذَا نَطَقْتُ	جَمِيلِ	١	الطويل	٣٦٥
العَيْنُ	عَلِيهِ	٤	البسيط	٥١١

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
أرْعَجْتَنِي	بالقالِ	٢	البيسط	٥٧٣
غَابَتْ	والأزَلِ	٢	البيسط	٧٦٤
إذا ارتَحَلَ	حالِ	٤	الوافر	٦٣٠
فَنَيْتُ	حالِ	٢	الوافر	٨٠٦
وإذا السُّؤالُ	نَوَالِ	٢	الكامل	٢٧٥
لا زِلْتُ	نُزولِهِ	١	الكامل	٧٧٣
الميم				
طاهرٌ	سَلِيمٌ	٢	بيت من دور	٦١١
يا منتصبٌ	سالمٌ	٢	بيت من دور	٦٥٤
وَكَمْ رَمْتُ	وأرحما	٣	الطويل	٦٣٦
أَلَمْ يَأْنِ	يَتَبَسَّمَا	٣	الطويل	٧٦٩
أَصَمَّنِي	الصَّمَمَا	٢	البيسط	٦٩٩
سَمَّيْتَ	مُقيما	٢	الكامل	١٤
أَنْتِ	الطَّعاما	١	الخفيف	٢٨٠
أَيُّهَا الشَّامِخُ	السَّلَامُ	٢	الخفيف	٣٩٠
أَنَا إِنْ	الكَرَامُ	١	الخفيف	٧٨١
قريبٌ	مكَلَّمِي	١	الطويل	٨٢٤
أَهْلُ	الظُّلْمِ	٣	البيسط	٥١٠
أنعى	القِدَمِ	٨	البيسط	٥٦١
لَيْنٌ أَمْسَيْتُ	كَرِيمِ	٣	الوافر	٢٤١
قمرٌ	المنامِ	٣	الخفيف	٥١٣
أوصي	التَّعَمِ	٢	بيت من دور	٤٧٤

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
النون				
رُوحُهُ	الْبَدَنُ	١	الرمل	٤٤٥
ذَابَ	الْبَدَنُ	٣	الرمل	٧٥٠
وَيَزَعُمُ	أَتَانَا	٢	الوافر	٤٨٢
والله	دفيْنَا	٥	الكامل	٥٠٨
مَكِينٌ	أَمِينٌ	٢	الوافر	٦٤٢
وَلَقَدْ فَارَقَهُ	إِعْلَانُهُ	٤	الكامل	٤٨٧
إِنِّي رَأَيْتُكَ	قَرِينٌ	٣	الكامل	٦٢٣
سامرْتُ	نيرانُهَا	٣	الكامل	٧١٤
تَكْلِيفُ	بائِنٌ	٢	بيت من دور	٦٨٠
لَمْ يَبِقَ	بُرْهَانِ	٦	البسيط	٤٨١
تَلَقَى	بِإِحْوَانِ	١	البسيط	٥٣٧
لو كُلُّ	حَسَنِ	٢	البسيط	٦٦٢
لو كَانَ	مِنِّ	٢	البسيط	٦٦٢
قُنُوعُ	لِلْهَوَانِ	٤	الوافر	٢٨٦
أَهْكَذَا صَبَّرَنِي	وَطَنِي	٢	مجزوء الرجز	٣٦
رُبَّ وِرْقَاءَ	فَتَنِ	٥	الرمل	٤٩٣
تَحَقَّقْتُكَ	لِلسَانِي	٤	مجزوء الرمل	٨٠١
أَيُّهَا الْمُنْكَحُ	يَلْتَقِيَانِ	٢	الخفيف	٤٩٤
أَنْتَ	أَجْفَانِي	٤	الخفيف	٦٠٧
لا لِأَنِّي	لِلسَانِي	١	الخفيف	٦٦٥
الهاء				
إِنَّ الْمَرَايَا	صَدَاهَا	٢	مجزوء الكامل	٣٩٩

المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	رقم الفقرة
مَنْ رَامَهُ	يَلْهُو	٢	السريع	١٨٧
وَأَحْمَدُ	اللَّهِ	١	الطويل	٥٩٥
قَلْتُ	مُخْفِيهِ	٦	البيسيط	٤٨٨
بَيْنَ الْمُحِبِّينَ	يَحْكِيهِ	٢	البيسيط	٦٩٧
حُبَّهُ	أَوْ	١	المنسرح	٧٠٥
الياء				
دَعِ الدُّنْيَا	لَدَيْهِ	٣	الوافر	١٧٣
وَلَمَّا أَدْعَيْتُ	كَوَأَسِيَا	٢	الطويل	

فهرست الاصطلاحات

- آخره: ٤٨، ١٤٩، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٨٣، ١٨٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٣، ٢٢٩، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣١٣، ٣٢٤، ٣٤٣، ٣٨٢، ٤٣٦، ٤٦٣، ٤٦٦، ٥٣٦، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦١٥، ٦١٩، ٦٣٧، ٦٦٥، ٦٦٦، ٧٠٩، ٧٢٩، ٨١٧، ٨٢٠، ٨٤٨، ٨٥١، ٨٦٣
- أبد/أبدية: ٦٥، ٦٦، ٨٩، ١١٤، ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٣٧، ٣٤٥، ٤٠٤، ٤٨٣، ٥٧٢، ٦١٣، ٦٨٥، ٧٩٨، ٨٤٥، ٨٦٨
- أبدال: ٧٣٠
- أبرار: ٢٠٠، ٢٥٣، ٢٨٩، ٢٩٤، ٣٣٣، ٤٩٠، ٧٠٦، ٨٤٨
- اتصال: ٦٥، ٨٢، ١٢٢، ١٣٥، ٣١٧، ٤٩٦، ٦٣٨، ٦٩٨، ٧٨٢، ٧٩٩، ٨١٢، ٨٢٧
- إثبات: ٧٠، ٧٣، ١٠٦، ١١٦، ١٣٨، ١٩٢، ٣٧٧، ٦٣٨، ٨٠٥، ٨٤٩
- اجتناب: ٦٧٣
- اجتهاد: ١٦، ١٤٠، ١٥٨، ٣٤٢، ٤٠٨، ٦٠٨، ٦١٠، ٦٧٤، ٨٦٩
- احتجاج: ٧٠، ١٨١، ٧٢٣
- احتشام: ٢٧١، ٣٧٩
- أحدية: ٣٥٣، ٨٤٥، ٨٤٩
- أحرار: ١٠٢، ٢٧٠، ٢٩٤، ٤٥٣، ٤٥٩، ٨٤٨
- أحلام: ١٧٢
- اختيار: ١٧١، ٢٣٥، ٢٤٣، ٢٩٢، ٢٩٥، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٥٢، ٦٥٣، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٥، ٧٤٩، ٨٠٢
- أخطار: ١١٣، ٢٠٤، ٣٦٦، ٤٧٧، ٧١٠
- إخلاص: ٧٠، ٣٥٨، ٣٦٦، ٣٩٢، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٦١، ٤٧٧، ٥٦٣، ٥٦٧، ٥٩٢، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٩٠، ٧١٣، ٧٥٩، ٨٠٠
- أدب/آداب/تأدب: ٢، ٥١، ٧٠، ٩٤، ١٥٠، ١٥٤، ١٧٧، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٦، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٥، ٣٠٢، ٣٠٧، ٣١٣، ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٨، ٤٠٠، ٤١٨، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٤٩، ٥٣٥، ٥٣٨، ٥٥٤، ٥٧٨، ٥٨٨، ٥٩٠، ٥٩٩، ٦١٠، ٦٣٤، ٦٩٨، ٧١١، ٧٥١، ٨٥١
- إرادة/إرادات: ١٦، ٧٠، ٨٠، ٨٣

- ١٦٦، ١٦٢، ٢٠٩، ٢١٩، ٢٢٠، - التهمة: ٦١٦
 ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، - الجاه: ٤٧٩، ٥٥٩
 ٢٩٥، ٣٠١، ٤٠١، ٤٤٥، ٥٧٥، - الخوف: ٦١٧
 ٦٧٥، ٦٧٧، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٩٠، - الرؤية: ٨٩، ٤٥٠، ٦٥٣، ٨٦٩
 ٦٩٣، ٧٢٢، ٧٣٤، ٨١١، ٨٤٠، - الشاهد: ١٠٨
 ٩٩، ٢٥٤، ٢٩٧، ٦١٧، ٥٢٠، - العلائق: ٤٤٨
 ٣٨: أروقة: - المروّة: ٣٦٤
 ٦٦، ١١٤، ١٥٤، ٣٠٤، - المنن: ٦٥٨
 ٣٠٦، ٣٣٧، ٣٤٥، ٦٨٥، ٧٦٤، - الهمّ: ٦١٥
 ٧٩٥، ٧٩٨، ٨١٣، ٨٦٠، ٨٦٨، - الوسائط: ١١٥
 أسباب: ٣٩، ٩٦، ٢٠٩، ٢٢٥، إشارة/إشارات: ١٢، ٢٨، ٥٧، ٥٩،
 ٢٢٦، ٢٥٥، ٢٦٦، ٢٨٠، ٢٩١، ٦٠، ٦٢، ٨٠، ٨٧، ٨٨، ٩٤،
 ٣٠٢، ٣٨١، ٣٩٥، ٥٧١، ٥٧٩، ١٠٧، ١٠٩، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦،
 ٦١٣، ٦١٥، ٦٢٢، ٦٤٧، ٣٣٧، ٣٠٤، ٢٩٥، ٢٢٨، ١٣٩،
 ٧٦٤، ٨٤٩، ٨٥٩، ٨٦٩، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٥، ٥٦١، ٦٠٥،
 استدرج: ٤٠٧، ٧٣٦، ٧٣٨، ٦٥٩، ٧١٦، ٧٣٨، ٧٤٩، ٧٥٥،
 استغفار: ١٩١، ٦٥٧، ٧٠٧، ٧٥٧، ٧٥٧، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٩٢،
 ٨٤١، ٨١٥، ٨١٨، ٨٣٨، ٨٤٥، ٨٦٦،
 استغناء: ٣، ١١٤، ١٣٨، ١٧٦، ٨٧١
 ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٩، ٢٨٧، ٢٨٨، أصحاب الصفة/أهل الصفة: ٧٧،
 ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٢، ٢٦٧، ٢٦٨، ٤٢٤
 ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٧٦، ٦٤٠، اصطناع: ١٢٣، ١٧٤
 ٦٤٤، ٦٧٧، ٦٨٤، ٧٦٤، ٨١٣، أصل/أصول: ٦، ٥٥، ٥٦، ٧٤،
 ٨٢٣، ٨٣٠
 استقامة: ٨٩، ١١٦، ١٩٥، ٢٦٢، ١٠٠، ١١٣، ١١٥، ١٤٠، ١٧٩،
 ٢٧٠، ٢٨٠، ٥٧٨، ٦٠٨، ٦٠٩، ٣٥٢، ٣٥٠، ٢٢٨، ٢٢٥، ١٩٨،
 ٣٦٧، ٣٧٥، ٤١٧، ٤٥٤، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٥٣١،
 ٥٤١، ٦١٦، ٦٢٠، ٦٤٠، ٦٦٨، ٦١٠، ٦١١، ٦٤٨، ٧٥٠، ٨٤٧،
 استنباط: ٤٥
 إسقاط الإرادة: ٦٧٧
 - الأعمال: ٤١٦
 - الأناءات: ١١٦
 - التمييز: ٢٩٢

- ٨٧١ ، ٨٧٠
 أماني: ٨٦١ ، ٦٢٠
 امتحان: ٢٠٩ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦
 أمر/أوامر: ٢٤ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٩ ، ٧١ ، ٨٢ ، ٩٠ ، ١٢٥ ، ١٣٠ ، ١٥٤ ، ١٦٠ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٥ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢٠٨ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٣ ، ٢٢٧ ، ٢٤١ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٦ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣٣١ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٨٢ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٦ ، ٤٠١ ، ٤١٢ ، ٤١٦ ، ٤٢٠ ، ٤٢٩ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٥٢ ، ٤٥٦ ، ٤٦١ ، ٤٦٨ ، ٤٧٢ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٨٥ ، ٥٠٨ ، ٥٢٣ ، ٥٥٩ ، ٥٦٥ ، ٥٧٥ ، ٥٩٦ ، ٥٩٨ ، ٦٠٢ ، ٦٠٩ ، ٦١٣ ، ٦١٨ ، ٦٢٥ ، ٦٢٦ ، ٦٢٩ ، ٦٣٦ ، ٦٣٨ ، ٦٤٧ ، ٦٤٩ ، ٦٦٣ ، ٦٨٩ ، ٦٩٥ ، ٧٤٣ ، ٧٤٨ ، ٧٧٨ ، ٧٩٨ ، ٨١١ ، ٨١٧ ، ٨٢١ ، ٨٣٤ ، ٨٥٠ ، ٨٦١
 ٨٧١
 أمل: ٢٠٨ ، ٤٦٠ ، ٥٠٦ ، ٥١١ ، ٦٤٤ ، ٦٧٨
 انبساط: ٢٧١ ، ٣٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٧٠
 أنس: ٦ ، ١٤ ، ٨٣ ، ٣٠٣ ، ٣٦١ ، ٤٣٤ ، ٤٤٠ ، ٤٤٢ ، ٤٨٣ ، ٤٩٠ ، ٤٩١ ، ٤٩٨ ، ٥٢٨ ، ٦٤٦ ، ٦٩٧ ، ٦٩٨ ، ٧٠١ ، ٧٣٥ ، ٧٦٧ ، ٧٨١ ، ٧٨٥ ، ٧٨٧ ، ٨٢١ ، ٨٢٥ ، ٨٢٦ ، ٨٣١
 ٨٥٦ ، ٧٨٦ ، ٧٧٢ ، ٧٥١
 اضطراب: ٩٢ ، ١٤٥ ، ٦٦٨ ، ٧٦٠
 اضطرار: ١٢٧ ، ١٧١ ، ٢٣٥ ، ٢٦٢ ، ٣٤٠ ، ٦١٥ ، ٦٢٦ ، ٨٣٩
 إغانة: ٤٨٨ ، ٥١١
 اغترار: ٥٣ ، ٤٠٣ ، ٧٢٩ ، ٨٤٥
 أفراد القدم: ٤٨٠
 - الله: ٦٥٠ ، ٦٦٨ ، ٨٦٦
 - المذكور: ٦٦٣
 - الموحد: ١٠٨
 - الواحد: ٤٧٣
 أكل: ٧ ، ٨ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٧ ، ١٦٦ ، ٢٠٨ ، ٢١٦ ، ٢٢٩ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٨ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٤٢٥ ، ٤٢٥ ، ٤٧٨ ، ٤٧٦ ، ٤٧٩ ، ٥٠٤ ، ٥٣٤ ، ٥٤٥ ، ٥٥٢ ، ٦٧٩ ، ٧٢٥ ، ٧٣٣ ، ٧٤٨ ، ٧٨٩ ، ٨١٠ ، ٨٣٩
 أكياس: ١٧٢ ، ٦٥٢
 ألفة: ٤٤١ ، ٤٤٤ ، ٥٠٦ ، ٧٠٩
 إلهام: ١١ ، ١١٨ ، ٣٨٧ ، ٧٥١ ، ٨٠٧ ، ٨٠٧
 إمام/أئمة: ٥ ، ٧٤ ، ٢٧١ ، ٢١٦ ، ٢٨١ ، ٥٤١ ، ٥٤٦ ، ٥٥٤ ، ٥٧٥ ، ٥٩٥ ، ٧٠٧ ، ٧٠٩ ، ٧٦١ ، ٨٦٨

- أنصار: ٧٤٢
 - الرضا: ٦٨٧
 إنصاف: ٣٦٩، ٤٥٠، ٨٢٩
 - الرفعة: ٧٣٤
 انفصال: ٤٩٦، ٦٣٨
 - السخط: ٦٨٧
 انقطاع: ٧٠، ٧٨، ٣٧٨، ٤٧٦،
 - السلامة: ٧٦٧
 ٥٦٨، ٦١٣، ٦١٥، ٦٤٧، ٦٦٠،
 - السماء/السماوات: ١٦٩، ١٧٠،
 ٨٤٤، ٣٧٠، ٣٤٢
 ٦٧٠، ٧٨٩، ٨١٤، ٨٢٣، ٨٢٥،
 - السماع: ٧٥٧، ٧٥٨
 ٨٤٢
 - الشهوة: ١٧١
 أوراد: ٩٩، ٤٣١، ٨٦٩
 - الطاعة: ١٩٠، ٧١٧
 أهل الأخبار: ١٧٨
 - الطب: ١٧٨
 - الإرادة: ٥٧٥
 - العقل: ١٠
 - الأرض: ١٦٩، ٣٣٩، ٣٤٢
 - العلم: ٤٥، ٧٠، ١١٨، ٧٤٣،
 ٧٩٧، ٧٦٧
 ٨٤٤، ٨١٤، ٣٧٠
 - الاستنباط: ٤٥
 - عليّين: ١٧٥
 - الإسلام: ٨٧١
 - الغرة بالله: ٥٦٢
 - الأطيع: ٧٤٧
 - الغفلة: ١٧١، ٦٠٤
 - الباطن: ٧
 - الغيبة: ٧٦٤
 - البدع: ٧٠
 - الفضل/الفضائل: ٧٦، ٧٢٦
 - البلاء: ٢٤٤
 - الفهم: ١٦٤
 - البيّنة: ٨٠٨
 - القرية: ١٨١
 - التصوّف: ٧٥، ١٠٤، ٥١٠
 - القرية: ٤٤٣
 - التلاشي: ٨٠٦
 - القسوة: ١٩٠
 - التوحيد: ١٢٨
 - المحبّة: ٧٠٣
 - التوكّل: ٢٥٦، ٦٢٣
 - المسألة: ٥٤٨
 - الحجّة: ١٧٥، ٣٤١، ٣٥٤، ٧٠٦
 - المعرفة: ٤٨، ١٠٧، ١٣٥، ١٤٢،
 ١٤٥، ١٤٧، ٤١٦، ٤٣٧، ٦٧٨،
 ٧٥٥، ٧٤٧
 - الجوع: ٦٠١
 - الحضور: ٧٦٤
 - المنازل: ٣٧
 - الحقّ: ٤١٤، ٧٤٧
 - النسك: ٧٥٢
 - الحقيقية/الحقائق: ٥٥، ٩٧
 - النظر: ٥١٦
 ١١٧، ٧٤٧، ٧٥٢
 - الوراثة: ٥٥٩
 - الورع: ٥١٠، ٧٥٢
 - الدنيا: ٧٠١
 - الولاية: ٢٨٩، ٦٠٣
 - الدين: ٥١٠

بدعة: ١٥٨	- اليقظة: ١٧١
بدلاء: ٣٨٧، ٤٠٨	أيام الشريق: ٧٤١
بذل: ٥٥، ٧٢، ٩٣، ٩٥، ٩٨	إيثار: ٣٤، ٩٥، ٩٨، ٢٨٨، ٤٥٢
١٣١، ٢٠٥، ٢٥٢، ٢٧٠، ٢٧٥	٤٥٤، ٤٥٦، ٥٠٤، ٦٩٩، ٧٠٧
٣٦٦، ٣٨٦، ٣٨٩، ٤٠٨، ٤٤٥	٨٣٩، ٧١٤
٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٦، ٤٥٨، ٦٩٠	إيقاع: ٧٥٠
٦٩٢، ٧٠٣، ٧٠٧، ٧٦١، ٧٦٧	إيمان: ٨١، ١٤٠، ١٥١، ١٥٢
بسط: ٢، ٩٠، ٣٢٥، ٤٦٠، ٤٩٠	١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٨، ١٥٩
٤٩١، ٤٩٨، ٧٣٥، ٧٩٥، ٨٣٩	١٦٠، ١٦١، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٤٦
٨٦٨	٢٤٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٣٤٦، ٣٥٩
بشرية: ٩٧، ١١٥، ١١٩، ١٩٢	٤١٢، ٤١٥، ٤٢٦، ٤٨١، ٥١٥
٣١١، ٦٦٣، ٧٥٩	٥٦٣، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٨، ٦١١
بقاء: ٨٨، ٨٩، ٩٤، ١١٠، ١٣٥	٦١٩، ٦٢٥، ٦٤١، ٦٩٢، ٧٠٣
٢٨٥، ٤٧٩، ٦٥٨، ٦٩٢، ٨٠٢	٧٨٢، ٨١٢، ٨١٤، ٨١٥، ٨١٦
٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥	٨٥٧، ٨٦١
بكاء: ١٥٩، ١٦٦، ٢٣٨، ٨٤٢	باطل: ٣، ٤٦، ٥٠، ٥٦، ١٣٩
٨٤٣، ٨٤٤	٤١٢، ٤١٩، ٦٤٥، ٦٥٢، ٧٤٣
بلايا: ٢٤٧، ٥٨١، ٨٤٥	٧٩٦، ٨٠٢، ٨١٣، ٨٣٨، ٨٥٠
تائب/تائبون: ١، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣	٨٥٦
١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩	باطن/بواطن: ٢، ٧، ٤٤، ٤٦، ٥٢
٢٢٤، ٣١٣، ٣٥٠، ٥٢٠، ٥٢١	٥٩، ٧١، ٨٩، ٩٣، ٩٧، ١٠٢
٧٦٧	١١١، ١٢٧، ١٩٠، ١٩٥، ٢٠٢
تأمل: ٨١، ١٢٨، ٥٢٣، ٥٢٤	٢١٢، ٢٨٨، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣٤٩
٧١٩، ٧٥٩، ٨٢٤، ٨٢٨، ٨٥٠	٣٦٠، ٣٧٧، ٣٩٨، ٤١٤، ٤٣٩
٨٦٩	٤٥١، ٤٥٨، ٤٦٨، ٥٣١، ٥٦٢
تأويل/تأويلات: ١٢٧، ٢٠٤، ٢٢١	٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧٧
٣٧٣، ٣٩٩	٥٨٢، ٦٢٠، ٦٢٧، ٦٢٩، ٦٣٣
تأييد: ٦٨، ٢٠٧، ٦٤٧، ٨٦٨	٦٤٠، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٣، ٧٢٠
تجريد: ٢٧، ٤٩، ١٠٨، ١١٥	٧٣٨، ٧٥٥، ٧٨٤، ٧٩٥، ٨٠٧
١١٧، ٢٠٩، ٢٢٥، ٢٩٥، ٣٠٨	٨٢٩
٤١٢، ٤٦٣، ٤٧٥، ٧٧٢	بخل: ٢٣٩، ٣٦٦، ٨٥٧، ٨٥٨
٨١١، ٨١٣، ٨٤٩	بخيل: ٤٤٨، ٨٥٧، ٨٥٨

تصوّف: ٧٣، ٧٥، ٧٨، ٨١، ٨٢،	تخلیل: ٢٨
٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨،	تذکر: ٢٣، ٤٩٨، ٦٠٢، ٦٩٧
٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤،	تذکیر: ٨
٩٥، ٩٧، ٩٩، ١٠٠، ١٠٤،	ترك: ١٤، ٥١، ٧٠، ٨٩، ٩٨،
٢٦٢، ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٦، ٥١٠،	١٢٩، ١٤٤، ١٥٢، ١٦٤، ١٦٥،
٥٤٢، ٥٤٩، ٥٥٦، ٥٥٧، ٦٧٩،	١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٨١،
٧٣٧، ٨٥٩، ٨٦٠،	١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩١، ١٩٢،
تعطیل: ٣، ١١٦، ٤٤٥،	١٩٥، ١٩٦، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٤،
تفرقة: ٧٩٤، ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨،	٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢٢٠، ٢٢٤،
٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠١،	٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٤٧،
تفرید: ١٠٨، ١١٣، ٢٢٣، ٤٦٣،	٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٦،
٤٧٥، ٨١٣، ٨٦٤، ٨٦٨،	٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٣،
تفضیل: ٨	٢٦٧، ٢٦٧، ٢٨٢، ٢٩٥، ٢٩٦،
تفکر: ٣، ٧، ٨، ٣٧، ١٢٨، ١٥٩،	٢٩٧، ٣١٢، ٣١٥، ٣٢٢، ٣٢٤،
١٦١، ١٨٢، ٢٢٩، ٢٣٨، ٣١٢،	٣٢٥، ٣٢٨، ٣٣١، ٣٣٩، ٣٤٠،
٣٤٢، ٤٦٢، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣،	٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢،
٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٨٢٨،	٣٥٣، ٣٦٣، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٩،
تفویض: ٢٥٦، ٥٦٣، ٥٧٢، ٥٩٤،	٣٩٠، ٣٩٥، ٣٩٦، ٤٠٨، ٤١٣،
٦٢٥، ٦٢٨، ٦٢٩،	٤١٦، ٤١٩، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠،
تقدیس: ٩٧، ٣١٢،	٤٥٣، ٤٥٥، ٤٦٣، ٤٧٦، ٤٨٠،
تقرّب: ٦، ١٦، ١٤٢، ٢٤٧، ٣٤٢،	٥١٩، ٥٣٠، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٧،
٤١٦، ٤٦٢، ٧٦٧، ٨٢٢، ٨٢٤،	٥٨٩، ٥٩١، ٦١٤، ٦١٧، ٦١٨،
٨٣٢، ٨٥٩،	٦٢٢، ٦٤٩، ٦٥٢، ٦٦٤، ٦٨٢،
تقوی: ٥٤، ١٣٠، ٢٠١، ٢٣٣،	٦٨٧، ٦٩٦، ٧٠٧، ٧٤٥، ٧٦٨،
٢٧٣، ٢٧٧، ٣٥٩، ٤١٤، ٥٧٤،	٨٢٩، ٨٤٨، ٨٦٩،
٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٦٣٢،	تسلیم: ١، ٣٥١، ٣٦٤، ٥٦٣، ٥٩٤،
تقیّة: ١٦١،	٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩،
تکلف: ٦٢، ٨٩، ٩٢، ٢١٩، ٢٥٧،	تشبیه: ١٠٨، ١١٦، ١٢٩،
٢٦١، ٢٧٧، ٤٥٥، ٧٤٥، ٧٤٧،	تصبر: ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣،
٧٥٢، ٧٥٧، ٨٢٩، ٨٤٢،	تصدیق: ٨، ١١٠، ١٤٠، ١٥٣،
تکلیف: ٨٩، ٦٨٠،	١٥٤، ١٥٥، ٥١١، ٥٦٣، ٦١٤،
تلبیس: ٨٨، ٩٧، ١٨٧،	٦٤٨، ٦١٨،

- ٦٦٨ ، ٦٦٢ ، ٦٤٧ ، ٦٣٥ ، ٦٣٤ ، تناسخ : ٨٣٤
 ٧٦٣ ، ٧٤٩ ، ٧١٧ ، ٦٩٧ ، ٦٩٣ ، تنزيه : ١٠٦ ، ١٥٥ ، ٢١٣
 ٨٢٥ ، ٨١٩ ، ٨١٥ ، ٨٠٠ ، تنقيل : ٨٣٤
 جاهل/ جهال : ٣ ، ٩ ، ١٣ ، ٦٧ ، توأبون : ١٩٧
 ٢٨٨ ، ٢٧٨ ، ٢٥٤ ، ١٥٠ ، ١٠٩ ، تواضع : ١٣ ، ١٥١ ، ٣٣٧ ، ٣٧٢
 ٧٢٢ ، ٦٨٠ ، ٥٩٢ ، ٣٧٦ ، ٣٧٤ ، ٨٥٣ ، ٨٢٠ ، ٧١٧ ، ٤٥٤
 ٨٥٦ ، ٨٣٩ ، ٧٤٣ ، توبة : ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠
 جاهلية : ٨٥٦ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥
 جزع : ١٦٣ ، ٢٥٠ ، ٢٨٧ ، ٥٧٨ ، ٣٢٦ ، ٢١٨ ، ٢٠٠ ، ١٩٩ ، ١٩٦
 ٨٣٨ ، ٧٠٨ ، ٧٠٢ ، ٥٨٤ ، ٥٨١ ، ٦٧٥ ، ٥٦٩ ، ٤٧٦ ، ٤١٣ ، ٤١٠
 جفاء : ٩٨ ، ٩٩ ، ٤٤٢ ، ٧١١ ، ٧٠٨ ، توسع : ٣٦٩ ، ٣٧٠
 ٧٥٧ ، توفيق : ٨ ، ٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٨ ، ١٨٦
 جفوة : ٧٣ ، ٣٦٩ ، ٣٧٨ ، ٧١٣ ، ٨٢٣ ، ٦٨١ ، ٦٦٠ ، ٦٥٦ ، ٤٠٦
 جمع : ٩١ ، ٢٠٨ ، ٤٧٩ ، ٧٥٨ ، ٨٧٠ ، ٨٤٠
 ٧٩٦ ، ٧٩٥ ، ٧٩٤ ، ٧٦٧ ، ٧٦٠ ، توكل : ٢٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٧٣ ، ٧٤
 ٨٠١ ، ٨٠٠ ، ٧٩٩ ، ٧٩٨ ، ٧٩٧ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ، ١٥٤ ، ٨١
 ٨٦٨ ، ٨٢٢ ، ٢٥٩ ، ٢٥٨ ، ٢٥٧ ، ٢٥٦ ، ٢٥٤
 - الجمع : ٨٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٨٢ ، ٢٧٨ ، ٢٦٦ ، ٢٦٣
 - المال : ٢٦٩ ، ٨٤٧ ، ٨٥٧ ، ٤٢١ ، ٥٣٠ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٥٤٢ ، ٥٥٣
 الجثة : ١٠٧ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ٥٦٩ ، ٥٦٧ ، ٥٦٣ ، ٥٥٦ ، ٥٥٣
 ٢٣٧ ، ٢٢٩ ، ١٧٥ ، ١٧٣ ، ١٧١ ، ٦١٦ ، ٦١٥ ، ٦١٤ ، ٦١٣ ، ٦١٢
 ٣٨١ ، ٣٥٤ ، ٣٤١ ، ٢٧١ ، ٢٦١ ، ٦٢١ ، ٦٢٠ ، ٦١٩ ، ٦١٨ ، ٦١٧
 ٦٠٤ ، ٥٩٦ ، ٥٨٦ ، ٤٠٠ ، ٣٨٣ ، ٦٤٢ ، ٦٢٩ ، ٦٢٥ ، ٦٢٣ ، ٦٢٢
 ٧٤١ ، ٧٠٦ ، ٦٩٦ ، ٦٧٠ ، ٦٤٣ ، ثبات : ٥٧ ، ٨٠ ، ١٩١ ، ٢٢٣ ، ٥٨١
 ٨٦٣ ، ٨٥٧ ، ٨١٤ ، ٨٤٧ ، ٨٠٥
 جهاد : ٢٨٩ ، ٣٩٩ ، ٥٦٨ ، ثنوي : ١٠٩
 جهل : ٦٤ ، ٦٧ ، ٩٥ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ثواب : ٤٠ ، ١٠٧ ، ١٧٤ ، ٢٢٨
 ٣٤٣ ، ٣٠٥ ، ٢٥٥ ، ١٥٠ ، ١٣٦ ، ٦٦٤ ، ٦٠٦ ، ٥٩٦ ، ٥٨٥ ، ٢٩١
 ٤٠٧ ، ٣٩٥ ، ٣٨٩ ، ٣٨٥ ، ٣٥٣ ، ٨٣٤
 ٥٦٣ ، ٥٦٢ ، ٥١٥ ، ٤٨٠ ، ٤١٥ ، جارحة/ جوارح : ١٠٢ ، ١٢٢ ، ١٥٤
 ٧٨٥ ، ٧٦٦ ، ٧٣٨ ، ٧٣١ ، ٦٧٨ ، ٤٥٨ ، ٤٠٣ ، ٤٠٢ ، ٣٦٣ ، ١٩٩
 ٨٥٧ ، ٨٥٥ ، ٨٠٥ ، ٧٩٦ ، ٥٧٠ ، ٥٦٤ ، ٥٦٣ ، ٥٢٢ ، ٤٦٠

- جود: ٢، ٥٥، ١١٠، ١٢٥، ١٢٩، ١٣١، ١٤٠، ٢٢٤، ٤٥٢، ٤٦٠، ٨٦٦
- جوع: ٦، ١٨، ٢٧، ٣٧، ٤٢، ٧٥، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٣٧، ٤٢٤، ٦٠١، ٧٠١، ٧٣٤
- حال/أحوال: ١، ٣، ٢٥، ٤٧، ٤٨، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٦١، ٦٩، ٧٠، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨٠، ٨٣، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٣، ٩٤، ١٠٣، ١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٧، ١١٨، ١٢٣، ١٢٩، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٨، ١٥٠، ١٥٥، ١٩٤، ٢٠٠، ٢٠٦، ٢١٤، ٢١٩، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٤١، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦١، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٩، ٣٢٣، ٣٢٦، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٩، ٣٥٠، ٣٥٩، ٣٦٩، ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٩، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٥، ٤٠٩، ٤١٣، ٤١٦، ٤١٨، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٤٣، ٤٤٦، ٤٤٣، ٤٦٣، ٤٨٣، ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٨، ٥١٥، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٩، ٥٤٤، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣
- ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٤، ٥٩٥، ٥٩٨، ٦٠٤، ٦٠٦، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٣، ٦١٥، ٦١٧، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٦، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٦٣، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٤، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٨٦، ٦٩٠، ٦٩٢، ٦٩٥، ٦٩٦، ٧٢١، ٧٤٤، ٧٤٧، ٧٤٩، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٧، ٧٥٩، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٧٠، ٧٨٢، ٧٨٤، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٢، ٧٩٨، ٨٠١، ٨٠٣، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٢٢، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٣٢، ٨٤٤، ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٩، ٨٥١، ٨٥٩، ٨٦٩
- حجاب: ٦١، ١٠٣، ١٤٧، ٤١٧، ٥١٩، ٥٩٠، ٥٩٩، ٦٠٣، ٧٢٤، ٧٣٨، ٧٨٢، ٨٣٩
- حدث/أحداث: ٢٢٢، ٤٤٢، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٣، ٥٢٤، ٧٧٤، ٧٩٢
- حدود: ٥٣، ٥٩، ٦٩، ١١٧، ١١٨، ٥٦٣، ٧١١، ٧٤٥، ٧٥٩، ٨٥٩، ٨٦٢
- حرام: ١٣، ٢٦، ٢٨، ٤٨، ٥٩، ٩٨، ١١٨، ٢٠٥، ٢١٤، ٢٩٦، ٣٢٤، ٣٢٦، ٧٠٨، ٨٥٧، ٨٣٠، ٣٤٨، ٤٤٩، ٨٩
- حزن/أحزان: ٦، ١٤٥، ١٥٩، ١٦١، ١٦٣، ٢٠٦، ٢٤١، ٢٥٠، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٧٠، ٤٦٢، ٤٧١، ٤٩٣، ٤٩٥، ٥٩٣، ٦٠٤، ٦٧١، ٦٨١، ٧٠١، ٧٤٧، ٨٥٣

- حُسن: ٤٩، ٨٨، ١٨٧، ٢٢٧، ٢٤٨، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣١١، ٣٣٦، ٢٨٨، ٣٥٦، ٣٦٩، ٣٨٠، ٤٣٥، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٨، ٤٧٠، ٥٠١، ٥٥٩، ٥٨٤، ٥٨٧، ٥٩١، ٥٩٦، ٥٩٧، ٦١٦، ٦٢٩، ٦٦٢، ٧٤٦، ٧٦٧، ٧٨٢
- الأدب: ٧٠، ٣٠٧، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦٣، ٤٣٦، ٤٤٩، ٦١٠
- الخلق: ٩٣، ١٧٧، ٢٩١، ٣٦٩، ٣٧٤، ٤٤٨، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٨، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٤
- الصوت: ٧٥٠، ٧٤٦
- الوجه: ٥٢٣، ٧٤٦، ٧٧٤، ٧٧٨
- حسنة/حسانات: ١١٥، ١٦١، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٧، ٢٠٠، ٣٧٨، ٤٠١، ٤٠٤، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٩٠، ٥٧٠، ٥٩٥، ٥٩٦، ٨٥٠
- حشمة: ٨٢٦
- حضر: ١٧، ٦٧٧، ٨٠١، ٨٦٩
- حظوظ: ٨٧، ٣٣١، ٣٨١، ٦١٥، ٦٥٠، ٧٤٤، ٧٥٩، ٨٤٤، ٨٤٧
- الحق: ١٢، ١٣، ٤٧، ٥٧، ٧٢، ٧٨، ٧٩، ٨٣، ٨٦، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٠٣، ١٠٣، ١١٠، ١١٤، ١١٧، ١١٩، ١٢١، ١٢٢، ١٣١، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٣، ١٥٥، ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٩، ٢٦٩، ٢٧٢، ٢٨٠، ٢٨٤، ٢٩٠
- حقد: ٤٣٩
- حقیقة/حقائق: ٩، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٠، ٥١، ٥٥، ٥٧، ٦٢، ٦٤، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٨، ٨٠، ٩٢، ٩٦، ٩٧، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٥، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٨، ١٣١، ١٣٧، ١٣٨، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٩، ١٦٨، ١٩٤، ٢١٧، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٦، ٢٦٣، ٢٧٥

٣٨٧ ، ٤٨٢ ، ٥٤١ ، ٥٥٩ ، ٥٦١	٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١
٥٦٤ ، ٦٠١ ، ٦٠٣ ، ٦٣٩ ، ٦٧٩	٢٩٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣١١ ، ٣٣٣
٧٤٦ ، ٧٥٩	٣٤٣ ، ٣٣٨ ، ٣٥١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤
حکیم/ حکماء: ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٢ ، ١٤	٣٧٤ ، ٤٠٠ ، ٤٠٧ ، ٤١٢ ، ٤١٦
٥٩ ، ٦٧ ، ٧١ ، ١٦٠ ، ١٧٧	٤١٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٩ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩
١٧٨ ، ١٨٧ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٨٥	٥٣٤ ، ٥٤٧ ، ٥٥٤ ، ٥٥٩ ، ٥٦٣
٣١٦ ، ٣٦١ ، ٣٧٧ ، ٣٧٩ ، ٤١٣	٥٦٦ ، ٥٨١ ، ٥٨٥ ، ٥٨٩ ، ٥٩٣
٤٣٦ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٦٧ ، ٥٣٤	٦١٦ ، ٦٢٣ ، ٦٢٦ ، ٦٢٧ ، ٦٤١
٥٣٨ ، ٥٩٥ ، ٦١٣ ، ٦٣٢ ، ٦٦٧	٦٤٦ ، ٦٤٧ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٦٦٣
٧٠٦	٦٦٩ ، ٦٧٥ ، ٦٩٠ ، ٦٩٢ ، ٦٩٩
حلال: ٣٥ ، ٥٩ ، ١١٨ ، ٢٠٣	٧٠٣ ، ٧٠٥ ، ٧١٢ ، ٧١٦ ، ٧٢٤
٢٠٥ ، ٢٠٩ ، ٢١٤ ، ٢١٦ ، ٢٧٦	٧٣٦ ، ٧٤٧ ، ٧٥٢ ، ٧٥٦ ، ٧٥٨
٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٥٢ ، ٤٢٠ ، ٤٣٠	٧٥٩ ، ٧٨٢ ، ٧٨٥ ، ٧٨٧ ، ٧٩٤
٤٥٣ ، ٤٧٦	٧٩٥ ، ٧٩٧ ، ٧٩٨ ، ٧٩٩ ، ٨٠١
حلاوة: ٦ ، ١٩٨ ، ٢١٠ ، ٢٢٩	٨٠٢ ، ٨٠٤ ، ٨٠٧ ، ٨٠٩ ، ٨١٥
٢٤٩ ، ٣٤٣ ، ٦٤٨ ، ٦٩٢ ، ٦٩٧	٨٣٠ ، ٨٣٢ ، ٨٣٨ ، ٨٤٤ ، ٨٥٠
٧٧٤ ، ٨٢٦	٨٥٩ ، ٨٦٤ ، ٨٦٦ ، ٨٦٧ ، ٨٦٨
حلم: ١١٩ ، ١٧٥ ، ٣٧٤ ، ٣٧٩	حکم/ أحكام: ١٢ ، ٤٨ ، ٥٩ ، ٧٠
٦٣٠ ، ٧٣٧	٩٧ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٤
حواس: ٨٨ ، ١٤٣ ، ١٧٨ ، ٧٠٠	١١٥ ، ١١٨ ، ١٢٣ ، ١٨٦ ، ١٩٨
٧١٩	٢٧٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢
حور: ٥١٦ ، ٧٤١	٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٧٤
حیاء: ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٦٧ ، ١٩٤	٣٧٨ ، ٣٩٧ ، ٤١٠ ، ٤٤٤ ، ٤٧٢
٣٦٦ ، ٤٣٦ ، ٤٣٨ ، ٦٠٦ ، ٦٤٨	٥٣٣ ، ٥٤٧ ، ٥٦٣ ، ٥٨١ ، ٥٩٤
٧٠١ ، ٧٣٣ ، ٨١٦ ، ٨٤٢ ، ٨٥٦	٥٩٩ ، ٦١٣ ، ٦١٥ ، ٦٥٥ ، ٦٧٩
حیاء: ٢٢ ، ٣٢ ، ١٦٤ ، ٣١٧ ، ٣٩٠	٦٨٢ ، ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٧٢٦ ، ٧٤٧
٥٦٦ ، ٨٣٤	٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، ٨٠١
حیرة/ تحییر: ٣ ، ٥٧ ، ٦٥ ، ٨٣	٨٠٣ ، ٨٠٧ ، ٨١٥ ، ٨٤٩ ، ٨٥١
١٣٥ ، ١٨٧ ، ٢٤٧ ، ٥٤٠ ، ٥٤٩	٨٥٢ ، ٨٥٩ ، ٨٧١
٥٨٧ ، ٥٩٥ ، ٦٢١ ، ٦٥٧ ، ٦٩٧	حکمة/ حکم: ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨
٦٩٩ ، ٧١٨ ، ٧١٩ ، ٧٧٣ ، ٧٦٦	٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤
٨٢٤ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨	٢٢٩ ، ٢٨٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٦٧

٩٥، ٩٦، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٣،
 ١٠٥، ١١٧، ١٢٢، ١٢٧، ١٢٨،
 ١٢٩، ١٣١، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٩،
 ١٤٤، ١٧٤، ١٤٩، ١٦٢، ١٨٣،
 ١٨٤، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢٢٧،
 ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٥،
 ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٩٦، ٣٠٧،
 ٣٢٤، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٤٩، ٣٧٦،
 ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٦،
 ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١١،
 ٤١٣، ٤١٥، ٤١٩، ٤٣٦، ٤٣٩،
 ٤٥٠، ٤٥٨، ٤٦٨، ٤٧٨، ٤٨٣،
 ٥١٠، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٦، ٥٥٤،
 ٥٥٥، ٥٥٧، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦٧،
 ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٩، ٥٨١، ٥٨٩،
 ٦٠١، ٦٠٢، ٦٢٤، ٦٣٥، ٦٤١،
 ٦٤٤، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٣، ٦٥٥،
 ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١، ٦٧١، ٦٨٧،
 ٦٩٧، ٧٠٦، ٧١٢، ٧١٦، ٧١٧،
 ٧٢١، ٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٩، ٧٣٤،
 ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٥٥، ٧٦٦، ٧٩٥،
 ٧٩٨، ٨٠٢، ٨٠٩، ٨١٣، ٨١٥،
 ٨٢٥، ٨٢٩، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣،
 ٨٣٤، ٨٣٦، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٧،
 ٨٤٩، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٧، ٨٦٤،
 ٨٦٥، ٨٦٧

خلوة: ٣٦٣، ٤٦٦، ٧٠١، ٧١٠

خوف: ٦، ٥٩، ١١٩، ١٣٠، ١٥٤،
 ١٩٤، ٢٠٢، ٢٥٠، ٢٩٢، ٣٢٠،
 ٣٣٧، ٣٤٧، ٣٨٩، ٤٣٣، ٥٦٣،
 ٥٧١، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩،
 ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤

حيلة: ١٣، ٢٨٢، ٥٠٣
 خائف/ خائفون: ١٥٠، ٣٤٦، ٣٧٨،
 ٤٩٥، ٥٩٢، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦،
 ٥٩٩، ٦٦٨
 خاطر/ خواطر: ٥، ٢٠، ٣٦، ٤٨،
 ٨٠، ١٤٠، ١٥٤، ١٨٢، ٢١٤،
 ٢٩٠، ٣٥١، ٣٧٣، ٤٢٨، ٥٣٧،
 ٥٦٩، ٥٨١، ٦٣٤، ٦٣٦، ٦٩٨،
 ٨٠٩، ٨١٠، ٨٤٣، ٨٥٠

خانقاه: ٢٣٧

خدمة: ٢، ٦، ١٦٧، ٢٢٥، ٢٥٣،
 ٢٩٣، ٣٥٤، ٣٦٤، ٣٨٠، ٤٣١،
 ٤٥٦، ٤٥٩، ٥٤٣، ٦١٠، ٦٩٦،
 ٧١٧، ٨١٦، ٨٦٩

خذلان: ١٨٦، ٤٠٦، ٧٣٧، ٨٤٠،
 ١٨٦، ٤٠٦، ٧٣٧، ٨٤٠

خرقة: ٢٢، ٢٣٣، ٦٤٨، ٧٤٣

خشوع: ٦٥١، ٨٥٣

خشية: ١٢، ٢٣٦، ٥١٥، ٥٦٣، ٧٦١

خطرة: ٦٣٢، ٧٤٥

خطيئة: ١٧٠، ٢٠٦، ٢٨٣، ٤٠٠،
 ٥٢٠

خُلُق/ أخلاق: ٢، ٨٢، ٨٤، ٩٢،
 ٩٣، ٩٤، ١٤٧، ١٧٣، ١٧٧،
 ١٩٦، ٣٣٨، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠،
 ٣٧٤، ٤٠٤، ٤٤٥، ٤٤٨، ٤٥٠،
 ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٨، ٤٧٤، ٥٠٩،
 ٥٥٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩،
 ٧١٠، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٤،
 ٧٢٢، ٧٥٠

خَلَق: ١، ١٢، ٣٨، ٤٥، ٥٠، ٦٢،
 ٧٧، ٧٨، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ٨٩

- ،٢٢١ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،٥٩٩ ،٥٩٨ ،٥٩٧ ،٥٩٦ ،٥٩٥
 ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٥٩ ،٢٤٠ ،٧٣٧ ،٦٩٦ ،٦٦٥ ،٦٥٩ ،٦١٧
 ،٣٠٧ ،٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٧٦ ،٨٢٣ ،٨١٦ ،٨١١ ،٧٨٤ ،٧٤٤
 ،٣٣٠ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٣٢٠ ،٣١٤ ،٨٥٢ ،٨٤٢ ،٨٢٧
 ،٣٨٠ ،٣٧٠ ،٣٦٦ ،٣٤٩ ،٣٤٤ ،٧٣٣ ،٥٤٩ ،٢٧٢ : خيانة
 ،٤٠٤ ،٣٨٩ ،٣٨٧ ،٣٨٤ ،٣٨٢ ،٥٣ ،٥٠ ،٤ ،١ ،٤١٠
 ،٤٦٣ ،٤٥٦ ،٤٤٨ ،٤٣٠ ،٤١٠ ،١٧٦ ،١٧٢ ،١٦٣ ،١٥٩ ،١٥٨
 ،٥٢١ ،٤٧١ ،٤٧٠ ،٤٦٦ ،٤٦٤ ،٢٣٩ ،٢٠٦ ،٢٠٣ ،١٨٤ ،١٧٧
 ،٥٧٤ ،٥٣٩ ،٥٣٧ ،٥٣٦ ،٥٢٣ ،٣٤٢ ،٣١٥ ،٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٥٦
 ،٦٦٥ ،٦٣٧ ،٦١٥ ،٦٠٣ ،٥٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧١ ،٣٦٠ ،٣٥٣ ،٣٤٣
 ،٧٢٨ ،٧٠٩ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٦٨٦ ،٤١٠ ،٤٠٥ ،٤٠٤ ،٣٧٨ ،٣٧٧
 ،٧٩٥ ،٧٩٢ ،٧٦٢ ،٧٥٨ ،٧٢٩ ،٤٣٨ ،٤٢٨ ،٤٢٠ ،٤١٧ ،٤١٤
 ،٨٤٧ ،٨٣٩ ،٨٣١ ،٨٢٩ ،٨١٧ ،٤٥٤ ،٤٥٣ ،٤٤٥ ،٤٤١ ،٤٤٠
 ،٨٦٩ ،٨٦٣ ،٨٥٦ ،٨٤٨ ،٥٧٩ ،٤٧١ ،٤٦٧ ،٤٦٦ ،٤٦١
 ،٦٦٥ ،٤٠٤ ،١٤٧ : ذاکر/ ذاکرون : ،٤٧٩ ،٥٧٥ ،٥٥٢ ،٥١٥ ،٥٠٨
 ،٦٧١ ،٦٧٠ ،٦٦٨ ،٦٦٧ ،٦٦٦ ،٧١٠ ،٦٧٧ ،٦٣٢ ،٦٢٨ ،٥٩٣
 ،٧٦٧ ،٧٨٢ ،٧٥٢ ،٧٤٩ ،٧٣٤ ،٨١٧ ،٨٥٦ ،٨٥١ ،٨٥٠ ،٨٤٠
 ،٨١ ،٨٠ ،١٧ ،١٢ ،١٠ ،٢ : ذکر : ،٧٤٧ ،٥٦٣ ،٧٠ ،٤٧ : دراية
 ،١١٣ ،١١١ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٣ ،٦٠٩ ،٥١٨ ،٣٥٢ ،٧٥ : دعاء :
 ،١٦١ ،١٥٥ ،١٤٦ ،١٢٢ ،١٢١ ،٨٥٥ ،٧٣٨ ،٦٦١
 ،٢٤٥ ،٢٠١ ،١٨٢ ،١٧٣ ،١٧١ ،٣٣٨ ،٢٣٥ ،٢٠٣ : دعوى/ دعاوى :
 ،٣٢٠ ،٣١٠ ،٣٠٣ ،٢٧٢ ،٢٦٧ ،٤١٤ ،٤١٣ ،٤١٢ ،٤١١ ،٣٤٠
 ،٣٣٤ ،٣٣٣ ،٣٣٢ ،٣٢٩ ،٣٢٤ ،٤٢٠ ،٤١٩ ،٤١٨ ،٤١٧ ،٤١٥
 ،٣٧٩ ،٣٥٢ ،٣٤٨ ،٣٤٦ ،٣٣٩ ،٤٢١ ،٤٢٣ ،٤٢١
 ،٤١٧ ،٤١٦ ،٤٠١ ،٣٩٥ ،٣٨٠ ،٥٥٩ ،٥٥٤ ،٥٤٧ ،١٠٣ ،٧٥ : دقائق
 ،٤٥٥ ،٤٤١ ،٤٣٧ ،٤٣٣ ،٤٢٥ ،٤٨ ،٤٠ ،١٤ ،١٢ ،١١ ،٤ : دنيا :
 ،٤٨٧ ،٤٧٥ ،٤٦٩ ،٤٦٣ ،٤٥٦ ،٧٠ ،٩٩ ،٩٨ ،١٤٩ ،١٤٨ ،١٦٣
 ،٥٣٢ ،٥٢٩ ،٥٢٥ ،٤٩٨ ،٤٩٣ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣
 ،٥٦٩ ،٥٦٣ ،٥٦١ ،٥٥٥ ،٥٣٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨
 ،٦٠٥ ،٦٠٤ ،٦٠٢ ،٥٧٧ ،٥٧٤ ،٢٠١ ،١٩٢ ،١٨٥ ،١٧٧ ،١٧٣
 ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٦٦٢ ،٦٦١ ،٦٥٥ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٦
 ،٦٦٩ ،٦٦٨ ،٦٦٧ ،٦٦٦ ،٦٦٥

- ٦٧٩ ، ٦٧٨ ، ٦٧٢ ، ٦٧١ ، ٦٧٠ ،
٦٩٧ ، ٦٩٣ ، ٦٩٢ ، ٦٩١ ، ٦٨٠ ،
٧٥٣ ، ٧٢١ ، ٧١٦ ، ٧١٥ ، ٧٠٥ ،
٧٦٩ ، ٧٦٧ ، ٧٦٦ ، ٧٥٩ ، ٧٥٤ ،
٧٨٨ ، ٧٨٤ ، ٧٨٢ ، ٧٧٦ ، ٧٧٤ ،
٨٢٥ ، ٨٢٢ ، ٨١٥ ، ٨٠٥ ، ٧٩٤ ،
٨٥٠ ، ٨٤٩ ، ٨٤٢ ، ٨٣٣ ، ٨٢٦ ،
٨٧٠ ، ٨٦٩ ، ٨٦٤ ،
ذهن: ٥ ، ٧٩ ،
ذوق: ١٧٨ ، ٢٥٦ ، ٢٧٥ ، ٧٥٧ ،
٨٥٩ ، ٧٨٥ ، ٧٦٤ ، ٧٥٨ ،
راحة: ١٥٦ ، ١٨٦ ، ٢٠٧ ، ٢١٣ ،
٥٨٧ ، ٤٨٤ ، ٤٥٣ ، ٣٨٧ ، ٢٢٦ ،
٧٩٥ ، ٧٦٧ ، ٧١٠ ، ٧٠٤ ، ٦٧٦ ،
٨٢٩ ،
راهب: ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٤٠٤ ،
٤٧١ ،
رؤية: ٣٨ ، ٧٩ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٢ ،
١١٠ ، ١١٣ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ، ١٤٧ ،
١٩٣ ، ٢٤٣ ، ٢٦٩ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ،
٣٥١ ، ٣٥٤ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٦ ،
٤١٠ ، ٤٤٤ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٨ ،
٤٩٤ ، ٥١٥ ، ٥٩٦ ، ٦٤٩ ، ٦٥٣ ،
٦٥٤ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ،
٦٦٣ ، ٦٧٨ ، ٦٩١ ، ٧٠٣ ، ٧٠٤ ،
٧١٥ ، ٧١٧ ، ٧١٨ ، ٧٢٤ ، ٧٢٩ ،
٧٥١ ، ٧٩٣ ، ٨٠٣ ، ٨٠٥ ، ٨١٤ ،
٨٣٧ ، ٨٤٥ ، ٨٦٦ ، ٨٦٩ ،
رباعيات: ٧٥٢ ، ٧٦٥ ،
ربوبية: ٨٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١٣١ ،
١٥٤ ، ١٦١ ، ١٧٧ ، ٢٩٤ ، ٣٤٠ ،
٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٤٠٥ ،
- ٥٦٧ ، ٦١٤ ، ٦٥٩ ، ٧١٧ ، ٧١٨ ،
٨٠٤ ، ٨٤٩ ،
رجاء: ٥٩ ، ١٥٤ ، ٥٠٩ ، ٥٦٣ ،
٥٧١ ، ٥٨٦ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ، ٥٨٩ ،
٥٩٠ ، ٥٩٢ ، ٥٩٦ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨ ،
٥٩٩ ، ٦٠٠ ، ٦١٧ ، ٦٢١ ، ٧٨٢ ،
رحمة: ٩ ، ٤٩ ، ٦٨ ، ٩٩ ، ٢٤٦ ،
٣٧٨ ، ٣٩٤ ، ٤٠٠ ، ٥٠٤ ، ٥٣٧ ،
٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٤٢ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ ،
٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٤٧ ، ٥٤٨ ، ٥٤٩ ،
٥٥٠ ، ٥٥١ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٥٥٤ ،
٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ،
٥٦٠ ، ٦٧٥ ، ٧٠٧ ، ٧٨٤ ، ٨٤٠ ،
٨٦٢ ، ٨٧٠ ،
رخصة/رخص: ٢٠٤ ، ٢٢١ ، ٧٥٢ ،
رزق/أرزاق: ٤ ، ٧ ، ٨١ ، ١٥١ ،
١٧٧ ، ٢٤٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٤ ،
٢٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ،
٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ،
٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ،
٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٩٩ ، ٣٢١ ،
٣٣٦ ، ٣٤٣ ، ٤٣٦ ، ٤٦٢ ، ٤٤٩ ،
٤٧٩ ، ٥٧٥ ، ٥٧٦ ، ٦١٢ ، ٦١٤ ،
٦١٧ ، ٦١٨ ، ٦١٩ ، ٦٢٣ ، ٦٤٨ ،
٧٣٨ ،
رسم/رسوم: ٢ ، ٤٦ ، ٥٩ ، ٧٨ ، ٩٢ ،
١٠٢ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٥ ، ١١٧ ،
١٢١ ، ١٢٨ ، ١٥٠ ، ٢١٩ ، ٢٧٤ ،
٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٣٠١ ، ٣٥٥ ، ٤٩١ ،
٥٦١ ، ٥٨١ ، ٥٩٩ ، ٦٨٢ ، ٧٥٩ ،
٧٦٦ ، ٧٧٥ ، ٧٩٤ ، ٨٠١ ، ٨٤٩ ،
٨٥٠ ، ٨٥٩ ، ٨٦٠ ، ٨٦٢ ، ٨٦٨ ،

- رضاء: ١٥١، ١٦٨، ٢٠٢، ٢٢٧، ٢٤٤، ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٥، ٣٠٤، ٣٤٣، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٦٧، ٣٩٣، ٥٣٠، ٥٥٢، ٥٦٧، ٥٨٥، ٦١٠، ٦١١، ٦١٦، ٦٢٢، ٦٢٥، ٦٢٧، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٥٧، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٨٥٦، ٨٥٧، ٣٦٢، ٣٨٤، ٣٧٧، ٥٧٠، ٦٣٣
- رعونة: ٣٩٥، ٤٠٩، ٤١١، ٥٥٦
- رفق: ٩٨، ٢٢٨، ٢٩٩، ٣٥٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٥٣٧
- رفعة: ٨، ٣٩، ٢٣٢
- ركوة: ٢٢، ٢٢٧
- رمضان: ١٨، ٢١، ٢٢
- رواية: ٤٧، ٧٠، ٣٨٤، ٥٦٣
- روح/أرواح: ٢، ٣، ١٩، ٢٢، ٤٦، ٥٨، ٧٨، ٩٤، ١٢٢، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٣، ١٨٣، ٢١٠، ٢٨٤، ٢٨٨، ٣١٧، ٣٣٦، ٣٥١، ٤٠٩، ٤١٠، ٤٣٤، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٦٠، ٤٦٧، ٤٦٧، ٤٦٧، ٤٦٧، ٥٦٤، ٥٦٩، ٥٨٣، ٦٠٧، ٦٢٧، ٦٤٧، ٦٨١، ٧٤٦، ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥٣، ٧٥٥، ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٧، ٧٧٩، ٧٧٩، ٧٧٩، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٩٢، ٧٩٠، ٧٩٥، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٢٢، ٨٢٩، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٨، ٨٤٠، ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٥٢، ٨٦٨، ٨٧١
- رياء: ٥٢، ٧٥، ١٩٣، ٣٩١، ٣٩٧
- ٤٠٣، ٤٠٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٧٩، ٦٧٩
- رياسة: ٢٠٥، ٢٠٧، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠
- رياضات: ٤٤، ٦٤، ٥٦٠، ٥٦٨
- زاد: ٤١، ٥٤، ٢٩٨، ٥٣٠، ٥٣٣، ٥٣٨، ٥٨٤، ٦٥٨
- زاهد/زاهدون/زهّاد: ٨، ٤٠، ٧٤، ١٧٣، ١٩٨، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢٥٧، ٣١٣، ٣٢٠، ٣٥٠، ٣٨٠، ٤٥٤، ٦٧١، ٦٧٨، ٧٦٧، ٨٢٠، ٨٧٠
- زنادقة: ٣٢
- زَنّار: ٣٩٨، ٤٠٣
- زهد: ٤، ٧، ١٠، ١٩، ١٤٨، ١٦٣، ١٦٤، ١٧٠، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢٣٢، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٩، ٥٦٧، ٥٦٩، ٦٢٢
- زينة: ١٦٤، ٢٠٦
- سائل/سؤال: ٣٥، ٦١، ٢٢٤، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٣٧٨، ٤٦٠، ٤٩١، ٥١٧، ٦٨٦، ٧٣٩، ٧٦٧، ٧٨٥، ٧٨٨
- سؤال: ٦١، ١٤٧، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٧، ٢٨٨، ٣٦٦، ٤٥٢، ٤٥٦، ٦٤٨، ٧٨٥، ٨٦٤، ٨٦٩
- سبب/أسباب: ٣٢، ٣٧، ٣٩، ٩٦، ٢٠٩، ٢١١، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٥٥

٦٤٩ ، ٦٤٤ ، ٦٤٢ ، ٦٣٥ ، ٦٣٤	٢٨٦ ، ٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٧ ، ٢٦٦
٦٩٧ ، ٦٨٠ ، ٦٧٢ ، ٦٦٣ ، ٦٥٢	٣٤٧ ، ٣٣٥ ، ٣٢٦ ، ٣٠٢ ، ٢٩١
٧١٩ ، ٧١٦ ، ٧١٣ ، ٧١٢ ، ٦٩٩	٦١٣ ، ٥٧٩ ، ٥٧١ ، ٣٩٥ ، ٣٨١
٧٥٠ ، ٧٤٤ ، ٧٣١ ، ٧٢٩ ، ٧٢٤	٦٢٢ ، ٦٢٠ ، ٦١٨ ، ٦١٧ ، ٦١٥
٧٥٩ ، ٧٥٧ ، ٧٥٥ ، ٧٥٤ ، ٧٥٣	٧٦٤ ، ٦٦٨ ، ٦٤٧ ، ٦٤٠ ، ٦٢٨
٧٧٥ ، ٧٦٧ ، ٧٦٦ ، ٧٦٤ ، ٧٦١	٨٦٠ ، ٨٥٩ ، ٨٤٩ ، ٨٣٤ ، ٧٧٣
٧٩٩ ، ٧٩٨ ، ٧٩١ ، ٧٨٤ ، ٧٨٢	٨٦٩
٨١٥ ، ٨١١ ، ٨٠٩ ، ٨٠٧ ، ٨٠١	ستر: ١ ، ٢٤ ، ٧٣ ، ١٣٩ ، ١٧٠
٨٣٨ ، ٨٣٧ ، ٨٣٦ ، ٨٢٢ ، ٨١٧	٢١١ ، ٣٣٥ ، ٣٧٩ ، ٣٨٥ ، ٤٣٨
٨٤١ ، ٨٤٢ ، ٨٦٨	٤٦٢ ، ٤٨٧ ، ٥٠٣ ، ٦٩٣ ، ٧٣٦
سرور: ٦ ، ١١٩ ، ١٣٥ ، ١٤٣ ، ١٤٥	٧٤٠ ، ٧٩٠ ، ٨٣١
١٦٣ ، ٢١٠ ، ٣٥٤ ، ٣٩٥ ، ٥٩٢	سخاء/سخاوة: ٨٩ ، ٩٨ ، ١٥١
٦٨٣ ، ٦٨٥ ، ٧٣٤ ، ٧٤٩ ، ٨١٦	٢٠٨ ، ٣٦٩ ، ٤٤٨ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣
٨٢٦	٤٥٤ ، ٤٥٦ ، ٥٥٤ ، ٧٠٩ ، ٧١٠
سعة: ٧٠٩ ، ٧٢٢ ، ٧٣٨ ، ٨٣٣	٨٢٩
٨٤٦ ، ٨٤٧	سرّ/أسرار/سراير: ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٦
سفر/أسفار: ١٧ ، ٣٣٥ ، ٥٢٩	٤٤ ، ٧٠ ، ٧٧ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٦
٥٣٠ ، ٥٣٢ ، ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، ٥٣٥	٨٧ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ١٢١ ، ١٣٨
٥٣٦ ، ٥٣٨ ، ٥٥٢ ، ٥٦٠ ، ٦٢٠	١٤٠ ، ١٤٥ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٨٧
٦٢١ ، ٦٧٧ ، ٨٦٩	١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥
سكباجة: ٣٣٥	٢١٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨
سُكر: ٤٨ ، ٩٨ ، ١١٧ ، ٣٠٦ ، ٦٧٤	٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٨ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣
٧٥٧ ، ٧٧٣ ، ٧٨٢ ، ٧٨٣	٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٣٠١ ، ٣١٥ ، ٣٢٣
سكوت: ١٠٠ ، ١٤٤ ، ٤٧٨	٣٣٦ ، ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، ٣٤٦ ، ٣٥٦
سكون: ٩٢ ، ٩٥ ، ١١٠ ، ١٤٥	٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧
١٩٠ ، ١٩٩ ، ٢٠٥ ، ٢٢٦ ، ٢٦٩	٣٧٣ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٩٣ ، ٤٠٢
٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٣٠٧ ، ٣٨٩ ، ٤٠٣	٤٠٩ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٤٥٠ ، ٤٧٧
٤٠٦ ، ٤٦٥ ، ٥٣٠ ، ٥٨١ ، ٦١٣	٤٨٧ ، ٤٨٨ ، ٤٩٢ ، ٤٩٧ ، ٥١١
٦١٥ ، ٦١٨ ، ٦٢١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٧	٥١٧ ، ٥٢٢ ، ٥٣٤ ، ٥٦٢ ، ٥٦٤
٦٣٨ ، ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٨٤ ، ٧٢٢	٥٧٠ ، ٥٧٢ ، ٥٨٥ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠
٧٢٤ ، ٧٤٠ ، ٧٥٨ ، ٧٦٣ ، ٧٦٦	٥٩٣ ، ٦٠٥ ، ٦١١ ، ٦١٦ ، ٦٢٠
٧٦٧ ، ٧٩٠ ، ٨٢٧ ، ٨٦٩	٦٢١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٥ ، ٦٣١ ، ٦٣٢

١٨٤٩ ، ١٨٤٥ ، ١٨٣٨ ، ١٨٣٤ ، ١٨٣٢ ، ١٨٦٨ ، ١٨٦٤ ، ١٨٥٠	٦٠٩ ، ٥٧٧ ، ٣٩٥ ، ٩٨ ، ٧٦٧ ، ٧٥٨ ، ٧٣٧
شجاعة: ١٠٠	سلف: ٢ ، ٥٤ ، ٤١٤ ، ٥٥٥ ، ٨٦٩
شَحّ: ٩٥ ، ٧١٣ ، ٨٥٧	سلوك: ٥٣ ، ٢١٤ ، ٢١٩ ، ٢٣٨
شَرّ: ٥٤ ، ٧٨ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٧٦ ، ٣٦٠ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٤٦١ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ٤٧٧ ، ٥٣٢ ، ٥٧٥ ، ٥٩٣ ، ٧٣١ ، ٧٤٩ ، ٨٤٠ ، ٨٥٠	٤١٥ ، ٤٧٩ ، ٦٧٥
٨٥١	سماع: ٩٦ ، ٢٨٤ ، ٤٧٩ ، ٥٠٤ ، ٧٤٣ ، ٧٤٤ ، ٧٤٥ ، ٧٥٠ ، ٧٥١ ، ٧٥٢ ، ٧٥٣ ، ٧٥٤ ، ٧٥٥ ، ٧٥٦ ، ٧٥٧ ، ٧٥٨ ، ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، ٧٦١ ، ٧٦٢ ، ٧٦٣ ، ٧٦٤ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٧٩ ، ٧٩٢
شرك: ٢٥٥ ، ٢٨٢ ، ٣٠٨ ، ٣٦٢ ، ٣٩١ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٤٠٣ ، ٤٠٩ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، ٤٦٢ ، ٥٧٧ ، ٦٥٢ ، ٧٢٣ ، ٧٨٧ ، ٨٦١ ، ٨٦٦ ، ٨٦٩	سنة/سنن: ٢ ، ٦ ، ٣٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ١٠٤ ، ١٥٢ ، ١٥٨ ، ٢٠٤ ، ٢١٨ ، ٢٣٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦ ، ٢٦٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦٤ ، ٤١٣ ، ٤٧٦ ، ٦١٩ ، ٦٧٣ ، ٧٢٩
شريعة/شرع: ٣٢ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٦٢ ، ٧٠ ، ٩٧ ، ١٠٣ ، ١٢٨ ، ١٣٣ ، ٢٠٤ ، ٢٢٥ ، ٢٦٩ ، ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٥٥٩ ، ٥٦٣ ، ٧٤٣ ، ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٩٩ ، ٨٢٥ ، ٨٤٩	سويق: ٨٢١
٨٧١ ، ٨٦٩	سینة: ١٩٣ ، ٥٩٦ ، ٨٥٠
شطح: ٣٦٦ ، ٥٥٤ ، ٨٦٢ ، ٨٦٧	سياحة: ٣١ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ ، ٥٣٦ ، ٥٣٨ ، ٦٠٥
شطرنج: ٤٠٨	شاکر: ٣٢١ ، ٣٤٥ ، ٣٧٨ ، ٥٩٢ ، ٦٦٠ ، ٦٥٩
شفقة: ٢٢٨ ، ٤٢٤ ، ٤٢٦ ، ٤٢٨ ، ٤٧٨ ، ٥٩٤ ، ٧٠٩ ، ٨٦٢	شاهد/شواهد: ٣ ، ٤٧ ، ٥١ ، ٧٩ ، ٨٩ ، ١٠٨ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٤٣ ، ١٥٠ ، ١٥٤ ، ٢٤٨ ، ٣٣٠ ، ٣٥٣ ، ٣٦٦ ، ٣٩٥ ، ٤١٤ ، ٤٤٧ ، ٤٨٨ ، ٤٩٠ ، ٥٢٧ ، ٥٤٨ ، ٥٦١ ، ٥٧٢ ، ٦٠٥ ، ٦١٢ ، ٦٦٣ ، ٦٤٧ ، ٦٦٦ ، ٧١٠ ، ٧١١ ، ٧١٩ ، ٧٢٠ ، ٧٦٤ ، ٧٦٧ ، ٧٨٢ ، ٧٨٥ ، ٧٨٨ ، ٨٠١ ، ٨٠٤ ، ٨١٨ ، ٨٢٢ ، ٨٢٤
شكّ/شكوك: ٥١ ، ١٢٩ ، ١٥٣ ، ٢٧٩ ، ٤٧٠ ، ٤٨٤ ، ٤٨٩ ، ٥٣٢ ، ٥٣٧ ، ٥٨٥ ، ٦٣٧ ، ٦٤٧ ، ٦٨١ ، ٦٨٦ ، ٧٠٤ ، ٧١١	
شکر: ٢٤٢ ، ٣٠٠ ، ٣١٣ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٤٧٩ ، ٤٨٦ ، ٥٧٤ ، ٥٨٢ ، ٥٩٢ ، ٦١٤ ، ٦٢٧ ، ٦٣٤ ، ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، ٦٦٣	

٢٢٤، ٢٥٤، ٢٨٩، ٢٩٨، ٣٦١،	شکوی: ١٤٣، ٢٣٥، ٢٤٤، ٢٥٠،
٣٨٠، ٤٣٣، ٤٣٨، ٤٩٣، ٦٥٠،	٢٥١، ٢٦٧، ٢٩٧، ٤٠٦، ٤٨٦،
٧١٧، ٧٣١، ٨١٩،	٤٩٣، ٤٩٧، ٤٩٨، ٥٣٧، ٥٨١،
صبر: ٢٨، ٥٤، ١٩١، ٢٣٩، ٢٤٢،	٥٨٢، ٥٨٥، ٦١٩، ٦٨٧، ٧٢٩،
٢٤٦، ٢٤٨، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٨٦،	٨٠٦، ٨٢١، ٨٤٢،
٣٠٠، ٣٢٠، ٣٣٦، ٣٨٠، ٤٦٤،	شهوة/شهوات: ١٢، ١٧١، ١٧٢،
٤٧٠، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٩٧، ٥٠٦،	١٨٤، ١٨٣، ٢٠٧، ٢٣٢،
٥٣٢، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٨،	٢٣٦، ٢٩١، ٢٩٥، ٣٢٠، ٣٢٨،
٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣،	٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٨٦،
٥٨٤، ٥٨٥، ٦١١، ٦١٤، ٦٢٢،	٤٠٨، ٤١٠، ٤٥٤، ٤٦٤، ٤٦٥،
٦٢٥، ٦٢٧، ٦٢٩، ٦٤١، ٦٤٨،	٤٧١، ٥١٨، ٥٣٠، ٥٧٦، ٦٧٩،
٦٨٤، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٣٤،	٧١٣، ٧٥١، ٧٦٥، ٨٢٩، ٨٣٤،
صحابة: ٦٩، ٧٤، ٧٥، ٢٦٢، ٥٩١،	٨٤٠،
صحبة/أصحاب: ٦، ٣٢، ٣٥، ٤١،	شهود: ٤١٤، ٥٠٤، ٧٩٩، ٨١٢،
٤٢، ٦٢، ٦٥، ٧٤، ٧٥، ١٠٤،	٨٢٤، ٨٣٨، ٨٤٩،
١١٧، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٣٤،	شوق: ٥٩، ١٥٤، ١٩٨، ٢١٧،
٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٥٨، ٢٦٢،	٢٤٧، ٣٤١، ٣٤٧، ٤٨٣، ٤٩١،
٢٦٧، ٢٦٨، ٢٩١، ٢٩٦، ٣٣٣،	٥٦٩، ٥٧١، ٦٩٨، ٧٠٠، ٧٠٥،
٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٤، ٣٧٦،	٧٦٩، ٧٨٤، ٨٤٣،
٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١،	صابر/صابرون: ٧٤، ١٧١، ٣٢١،
٣٨٣، ٣٨٨، ٤٠١، ٤٢٤، ٤٢٥،	٣٤٥، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨١، ٥٨٢،
٤٢٦، ٤٢٩، ٤٣١، ٤٣٩، ٤٥٠،	٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥،
٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٨، ٤٦٤،	صادق/صدیق/صدیقون: ٨، ٣٠،
٤٧٢، ٤٩٢، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١،	٦٢، ٦٨، ٢٠٤، ٢١٩، ٢٤٣،
٥٢٤، ٥٣٥، ٥٤١، ٥٨٤، ٥٩١،	٢٨٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠١،
٦٢١، ٦٧٧، ٧٢٨، ٧٣٣، ٧٤٣،	٣١٨، ٣١٩، ٣٥٠، ٣٦١، ٣٧٠،
٧٤٧، ٧٦٣، ٧٦٥، ٧٧٤، ٧٧٥،	٣٩٠، ٤١٣، ٤١٨، ٤٣٥، ٤٦٣،
٧٧٧، ٧٧٩، ٨١٤، ٨٥٣، ٨٥٦،	٤٧٥، ٤٩١، ٥٠٥، ٥٤٣، ٥٤٨،
٨٧٠،	٥٩٠، ٦٤٣، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨،
صحو: ٤٨، ٣٠٦، ٤٠٩، ٧٦٢،	٦٦٠، ٦٧٨، ٦٧٩، ٧٠٥، ٧٨٧،
٧٨٢، ٧٨٣، ٨٦٣،	٨٤٦،
صدق: ٨، ١٦، ٢٣، ٣٢، ٤٨، ٧٠،	صالح/صالحون: ٥٤، ١٧٧، ٢١١،

- ٧٥٨ ، ٧٦١ ، ٧٦٣ ، ٧٧٥ ، ٧٨٥ ، ١٥٩ ، ١٥٦ ، ١٥٥ ، ١٥٣ ، ١٢٦
 ٧٨٦ ، ٧٨٨ ، ٧٩٠ ، ٨٠٢ ، ٨٠٧ ، ٢٣٤ ، ٢٢٨ ، ٢٠٩ ، ١٨٨ ، ١٧٥
 ٨١٥ ، ٨٣٢ ، ٨٣٥ ، ٨٣٨ ، ٨٤٦ ، ٢٦٦ ، ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٤٦ ، ٢٤٣
 ٨٤٩ ، ٨٦٤ ، ٨٦٧ ، ٨٦٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠١ ، ٢٩٨ ، ٢٧٤ ، ٢٧٣
 صلاة: ٢١ ، ٢٨ ، ٣٦ ، ٨١ ، ١٥١ ، ٣٥٠ ، ٣٤٢ ، ٣٣٩ ، ٣٣٦ ، ٣٢٠
 ٢٣٩ ، ٣٨٢ ، ٤٣١ ، ٤٣٩ ، ٥٤٥ ، ٤٠١ ، ٣٨٧ ، ٣٨٠ ، ٣٥٦ ، ٣٥١
 ٥٥٢ ، ٥٦٣ ، ٧٢٨ ، ٧٣٠ ، ٧٦٣ ، ٤٨٥ ، ٤٢٣ ، ٤٢٠ ، ٤١٩ ، ٤١٨
 ٧٧٨ ، ٥١١ ، ٥٠٩ ، ٥٠٨ ، ٥٠٥ ، ٤٩٣
 صمت: ٧ ، ٩ ، ١٦١ ، ١٧٢ ، ١٧٧ ، ٥٥٨ ، ٥٧٣ ، ٥٦٣ ، ٥٥٢ ، ٥٤٩
 ٢٢٣ ، ٣٤٢ ، ٤٦٢ ، ٦٧٨ ، ٧٠١ ، ٦٤٥ ، ٦٤٤ ، ٦٤٣ ، ٦٢٠ ، ٦١٤
 صوفي/ صوفيّة/ متصوّفة: ٢ ، ٢٥ ، ٣٢ ، ٦٦٠ ، ٦٥٠ ، ٦٤٨ ، ٦٤٧ ، ٦٤٦
 ٣٤ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٥٢ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٣٨ ، ٧١٠ ، ٧٠١ ، ٦٩٠ ، ٦٨٦
 ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٨١٠ ، ٨٠٢ ، ٧٨١ ، ٧٥٨ ، ٧٥٤
 ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ٨٧٠ ، ٨١٢
 ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ٢٣٩ ، ٢٣٥ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩
 ٢٧٠ ، ٢٧٢ ، ٣١٥ ، ٣٢٧ ، ٣٣٤ ، ٣٧٢ ، ٣٧٣ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٨١
 ٤٣٠ ، ٤٥٧ ، ٤٦٨ ، ٤٧٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢٣ ، ٥٤٧ ، ٥٤٧ ، ٥٥٥
 ٦٧٧ ، ٦٧٦ ، ٧١٦ ، ٧٦٢ ، ٧٧٠ ، ٧٧٤ ، ٧٥٨ ، ٧٥٧ ، ٧٥٤
 ٧٩١ ، ٨٣٨ ، ٨٥٨ ، ٨٥٩ ، ٨٦٠ ، صفة/ صفات: ٣٦ ، ٥٢ ، ٥٧ ، ٥٩
 طاعة/ طاعات: ٣١ ، ٧٠ ، ١٢٠ ، ١١١ ، ١٠٣ ، ٩٨ ، ٧٩ ، ٧٣ ، ٦٣
 ١٤٦ ، ١٦٠ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٧٦ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٣١
 ١٧٧ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٣ ، ١٣٤ ، ١٣٨ ، ١٤٣ ، ١٤٦ ، ١٥٠
 ١٩٧ ، ٢٠٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٦٢ ، ١٥٥ ، ٢٨٧ ، ٢٤٨ ، ٢٢٦ ، ٢١١
 ٢٧٠ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٢ ، ٣٤٠ ، ٣٩٥
 ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٧ ، ٣٨٠ ، ٣٩٧ ، ٤٦٠ ، ٤٨١ ، ٤٢٣ ، ٥٦٣ ، ٥٦٦
 ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٤ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، ٥٧٢ ، ٥٧١ ، ٦٣٨ ، ٦٢١ ، ٦٠٢
 ٤١٠ ، ٤٦١ ، ٤٨٣ ، ٥٦٤ ، ٥٩٦ ، ٦٦٨ ، ٦٦١ ، ٦٦٦ ، ٦٧٣
 ٦٠٤ ، ٦٣٢ ، ٦٨٠ ، ٦٩٠ ، ٧١٧ ، ٦٩٦ ، ٦٩٣ ، ٦٩٢ ، ٦٩٠ ، ٦٧٨
 ٧٢٤ ، ٧٣٧ ، ٧٥٢ ، ٧٨٠ ، ٨٠٥ ، ٧٥٥ ، ٧٤٧ ، ٧١٨ ، ٧٠٣ ، ٧٠١

٣٠٢ ، ٢٩٥ ، ٢٨٨ ، ٢٧٧ ، ٢١٢	٨٥١ ، ٨٣٤ ، ٨٢٩ ، ٨٢٣ ، ٨١٥
٣٦٢ ، ٣٦٠ ، ٣٥٦ ، ٣٥٤ ، ٣٤٩	٨٦١
٤٢٢ ، ٣٩٨ ، ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٦٣	طلب: ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ، ٣١
٤٥٨ ، ٤٥١ ، ٤٥٠ ، ٤٣٩ ، ٤٢٦	٥٥ ، ٧٠ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ١١٢ ، ١١٧
٥٦٢ ، ٥٢٥ ، ٤٨٨ ، ٤٧٧ ، ٤٦٨	١٢٤ ، ١٤٤ ، ١٥٣ ، ١٦٣ ، ١٦٨
٦٠١ ، ٥٨٢ ، ٥٧٧ ، ٥٦٤ ، ٥٦٣	١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٠٣
٦٢٩ ، ٦٢٧ ، ٦١٣ ، ٦١٠ ، ٦٠٨	٢٠٥ ، ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢١٧
٦٥١ ، ٦٥٠ ، ٦٤٠ ، ٦٣٤ ، ٦٣٣	٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠
٤٥٢ ، ٧٣٨ ، ٧٢٠ ، ٧٠١ ، ٦٥٣	٢٤٥ ، ٢٥٢ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦١
٧٩٥ ، ٧٨٨ ، ٧٨٤ ، ٧٦٣ ، ٧٥٥	٢٦٢ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٥
٨٦٩ ، ٨٥٩ ، ٨٣٨ ، ٨٢٩	٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠
ظریف: ٢٠٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٢ ، ٧٦٧	٢٩١ ، ٣٠٢ ، ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٤٠
٨٢٩	٣٥٥ ، ٣٦٧ ، ٣٦٩ ، ٣٧٢ ، ٣٨٤
عابد/عابدون/عبّاد: ٨ ، ١٤ ، ٧٤	٣٨٦ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، ٤١٩ ، ٤٢٠
٣٤١ ، ١٨٦ ، ١٤٤ ، ١٠٩ ، ٧٨	٤٣٠ ، ٤٣٠ ، ٤٧٦ ، ٤٨٥ ، ٤٩٤
٤٠٠ ، ٣٤٩ ، ٣٤٧ ، ٣٤٦ ، ٣٤٢	٥٢٩ ، ٥٣٦ ، ٥٦٤ ، ٥٧٣ ، ٥٧٦
٨٢٠ ، ٤٦٢ ، ٤٤٨ ، ٤٠٦	٥٧٧ ، ٥٧٩ ، ٥٨٧ ، ٥٩٧ ، ٦٠٩
عارض: ٨٠٩ ، ٦٦١	٦١٩ ، ٦٢٣ ، ٦٢٨ ، ٦٤٧ ، ٦٥٠
عارف/عارفون: ١ ، ٣ ، ٨ ، ١٠ ، ١١	٦٦٤ ، ٦٧١ ، ٦٧٥ ، ٦٧٩ ، ٧٠١
١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٣٢ ، ١٣٠ ، ٦٦	٧٠٨ ، ٧١٨ ، ٧٢٦ ، ٧٤٩ ، ٧٥٦
١٤٨ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٤	٧٦١ ، ٧٦٧ ، ٨٢٧ ، ٨٣١ ، ٨٣٣
٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ١٥٠ ، ١٤٩	٨٤٢ ، ٨٤٣ ، ٨٤٤ ، ٨٥٦ ، ٨٦٩
٢٥٧ ، ٢٤٩ ، ٢٤٨ ، ٢٢٧ ، ٢٢٤	طمع/أطماع: ٩٠ ، ٩١ ، ١٤١ ، ١٧٣
٣٢٠ ، ٣١٣ ، ٢٨٩ ، ٢٨٥ ، ٢٦٢	٢٢٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٨ ، ٢٦٨
٤٠٩ ، ٣٧٤ ، ٣٦٣ ، ٣٤٦ ، ٣٤١	٢٧٢ ، ٣٤٧ ، ٣٦٦ ، ٣٦٩ ، ٣٨٧
٥٩٤ ، ٥٨٢ ، ٥٥١ ، ٤٢٨ ، ٤١٦	٣٩٥ ، ٥٦٧ ، ٥٩٠ ، ٦٥٣ ، ٧٤٤
٦٧٤ ، ٦٧٠ ، ٦٦٨ ، ٦٥٣ ، ٦١٩	٧٧١ ، ٨٢٧ ، ٨٣٠
٧٥٥ ، ٧٢٥ ، ٧٢٠ ، ٧١٩ ، ٧١٨	طهارة: ١٩ ، ٢٨ ، ٣٦٣ ، ٥٤٨
٨١٩ ، ٨١٨ ، ٨٠٩ ، ٧٦٧ ، ٧٦١	٥٦٣ ، ٦٥٣ ، ٨٠٧
٨٤٤ ، ٨٣٨ ، ٨٢٨ ، ٨٢٧ ، ٨٢١	ظاهر: ٢ ، ٣ ، ٤٦ ، ٥٢ ، ٥٩ ، ٧١
٨٤٦	٧٨ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٧ ، ١١١ ، ١٢٧
عاقِل/عاقِلون/عقلاء: ٣ ، ٦٨ ، ١١٦	١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ٢٠٢

٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨١٢،	عقوق: ٢١٨
٨١٣، ٨١٦، ٨٢٠، ٨٢٥، ٨٢٧،	علائق: ٢٣، ٨٢، ١٠٢، ٤٤٨،
٨٣٣، ٨٣٤، ٨٤١، ٨٤٩، ٨٥٠،	٧٥٨، ٤٧٦
٨٥٩، ٨٦٨	علم/علوم: ٣، ٤، ٧، ٩، ١٦، ١٨،
- الأحوال: ٤٧	٢٦، ٣٦، ٤٥، ٤٦، ٤٩، ٥١،
- الأفعال: ٤٧	٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨،
- الباطن: ٤٦، ٥٩، ٥٥٨، ٥٦٢،	٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤،
٥٦٣، ٥٦٥، ٥٦٦	٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢،
- علم التوحيد: ١١١، ١١٢،	٧٩، ٨٠، ٩٢، ٩٥، ٩٦، ٩٧،
١١٥، ٥٥٧	١٠٠، ١٠١، ١١١، ١١٢، ١١٣،
- الحجّة: ٤٦	١١٧، ١١٨، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٧،
- الحقيقة: ٤٥، ٥٠، ٧٠، ٣٠٢،	١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٨، ١٤٦،
٧٥٢	١٤٧، ١٥١، ١٥٣، ١٦٠، ١٦٢،
- الحياء: ٨١٦	١٧٨، ١٨٣، ١٩٢، ٢١٣، ٢٢١،
- الدراية: ٤٧، ٧٠	٢٥٠، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٦١،
- الرواية: ٤٧، ٧٠	٢٦٣، ٢٦٩، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٧٩،
- السماع: ٤٧٩، ٧٥٢	٢٨٧، ٢٩٩، ٣٠٢، ٣١٥، ٣١٧،
- الشريعة: ٤٥، ٥٠، ٧٠، ٥٦٣،	٣٢٧، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٨، ٣٥٩،
٨٢٥	٣٦٣، ٣٦٧، ٣٧١، ٣٧٩، ٣٩٩،
- الظاهر: ٤٦، ٥٩، ٣٠٢، ٥٥٨،	٤١٥، ٤٣٤، ٤٦٧، ٤٧٧، ٤٧٨،
٥٦٣	٤٨١، ٥٠٤، ٥١٥، ٥٢٤، ٥٣١،
- علم الفناء: ٤٧٩، ٨٠٢، ٨٠٣،	٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٤٠،
٨٠٤	٥٤٤، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥٧،
- القلب: ٤٦، ٤٧٩	٥٥٨، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤،
- اللدنيّ: ١٢	٥٦٥، ٥٩٢، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦١٣،
- اللسان: ٤٦	٦١٦، ٦١٩، ٦٣٣، ٦٣٩، ٦٤٩،
- المجاهدة: ٤٥	٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٨، ٦٦٢، ٦٦٣،
- المحبّة: ٧٠٤	٦٨٢، ٦٩٠، ٦٩١، ٧٠٤، ٧٣٨،
- المحبّة: ٤٦	٧٤٣، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥٠، ٧٥٣،
- المنزل: ٤٦	٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٦٨،
- الهداية: ٤٥	٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٤،
عمل: ١٤، ١٦، ٤٠، ٤٨، ٤٩، ٥٣،	٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨، ٨٠١، ٨٠٢،

غربة: ٢٧٤، ٢٩١، ٧١٣، ٨٢٠	١٥١، ١٤٨، ٩٨، ٧١، ٥٦، ٥٤
غرور: ١١٧، ١٧٢، ٢١٧، ٣٥٤	١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٤، ١٥٣
٧٤٠	٢٠١، ١٩٩، ١٩١، ١٦٦، ١٦٤
غضب: ٢٠٥، ٣٧٢، ٣٦٦، ٤٠٦	٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٠، ٢٠٦
٤٣٨، ٤٣٩، ٤٧١، ٥٨٣، ٥٩٠	٢٧٥، ٢٧٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٨
٥٩٣، ٧١٠، ٨٥٤	٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٠٠، ٢٨٢
غفلة: ١٣، ١٣٩، ١٥٤، ١٧١، ١٩٢	٣٧٣، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٥٥، ٣٥٠
١٩٩، ٢١٣، ٢٤٣، ٣٠٨، ٣١٠	٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٢
٤٣٩، ٥٠١، ٦٠٤، ٦٠٦، ٦٦٤	٤١٣، ٤٠٧، ٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠٢
٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٨، ٦٧٠، ٦٧٢	٤٧١، ٤٦٥، ٤٥٥، ٤٣٠، ٤٢٩
٨٠٥، ٨٣٨، ٨٤٢، ٨٥٠، ٨٦٣	٥٩٤، ٥٩٢، ٥٧٦، ٥٦٣، ٤٩٤
غلبة/غلبات: ٢٦، ٣٣، ٧٠، ١١٥	٦٣٢، ٦١٢، ٥٩٩، ٥٩٧، ٥٩٦
١٦٨، ١٦٩، ١٨٤، ٢٢٦، ٢٤٧	٦٥٢، ٦٤٩، ٦٤٧، ٦٤٥، ٦٣٣
٣٦١، ٤٠٥، ٤١٣، ٤٧٨، ٤٩٢	٧٨٠، ٧٣٨، ٦٨٧، ٦٧٩، ٦٦٢
٥٢٨، ٥٨٤، ٥٨٧، ٥٩٢، ٦٢٣	٨٦٩، ٨٥١، ٨٢٩، ٧٨٢
٦٣٧، ٦٤٧، ٦٦٥، ٦٦٩، ٦٧٩	عناية: ٦٨١، ٦٩٢، ٨٠٥
٧٤٣، ٧٤٧، ٧٤٩، ٧٨٨، ٧٩١	عيد: ٢١، ٣١٤، ٥٠٦، ٥٠٧، ٧٤١
٧٩٦، ٨٣٨، ٨٤٩	٨٧١
غنى: ١٥٩، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٩١	عين: ٩، ٣٧، ٥٢، ٦٣، ٨٤، ٨٥
٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٨	٨٨، ١٠٤، ١٣١، ١٤٤، ١٤٧
٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣٢٠	١٥٥، ١٨٢، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢١٢
٣٢٦، ٣٨٣، ٤٠٠، ٤٦٧، ٥٠٢	٢٣٨، ٣٥٠، ٣٧٧، ٣٧٨، ٤١٢
غناء: ٢٤٧، ٥٠٠، ٧٤١، ٧٤٢	٤١٩، ٤٣٢، ٤٦٣، ٤٧٧، ٤٨٥
٧٦٥، ٧٧٠، ٧٧٤	٤٨٦، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٦، ٤٩٨
غني/أغنياء: ١٦٥، ٢٦٦، ٢٨٨	٥١٨، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٣٨
٣٦٠، ٣٧٢، ٣٨٠، ٤٥٠، ٤٥٦	٥٤٥، ٥٥٠، ٥٦١، ٥٧٣، ٥٩٦
٤٦٧، ٤٦٠، ٦٦٠، ٨٢٠	٦١٠، ٦١٨، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠
غيب: ٥٧، ٦٢، ١٢٨، ١٤٧، ١٥١	٦٧٨، ٦٨٤، ٦٩٢، ٧٠٤، ٧١٥
٢١٧، ٣٠٣، ٤١٩، ٤٤٥، ٤٦٩	٧١٧، ٧٣٤، ٧٤٥، ٧٦١، ٧٧١
٤٨١، ٥١١، ٥١٥، ٥٦٤، ٥٩٥	٧٧٤، ٧٧٨، ٧٨١، ٧٩٥، ٧٩٨
٦٠٢، ٦٣٢، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٤١	٨١٢، ٨٢٩، ٨٤٢، ٨٤٩، ٨٥٢
٦٤٥، ٦٩١، ٧٠٤، ٧٠٨، ٧١٥	٨٥٧

- فردانيّة: ١٤٠، ١٥٤، ٨٤٩
فضيلة/فضائل: ٧٤، ١٥١، ٢١٤، ٣٠٠، ٥٠٢، ٥٣٤، ٥٥١، ٥٥٤
٥٥٥، ٥٥٩، ٥٩٠، ٧٢٦
فعل/أفعال: ٢، ٣، ١٤، ١٥، ٤٧، ٥٨، ٦٢، ٧٩، ٩٧، ٩٨، ١٠٦، ١٢٢، ١٣٤، ١٤٦، ١٥٤، ١٩٠، ١٩١، ٢٥٣، ٢٧٥، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٥٠، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٧٣، ٣٧٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٦، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤١٣، ٤٥٢، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٧٣، ٤٧٩، ٥٢٤، ٥٤٠، ٥٤٦، ٥٦٩، ٥٧١، ٥٧٧، ٥٨٠، ٦٠١، ٦٤٧، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٧٨، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٩٢، ٧٣٦، ٧٣٩، ٧٤٥، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٦، ٧٧٠، ٧٧٦، ٧٧٩، ٧٩٤، ٧٩٦، ٨٢٩، ٨٤١، ٨٤٦، ٨٤٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٨
فقر/افتقار: ٤٢، ١٠٠، ١٣٥، ١٣٨، ١٥٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٣٩، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤١٧، ٤٢٢، ٤٣٠، ٤٦٨، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٥٠٢، ٥٠٦، ٥٤٢، ٥٤٥، ٥٤٩، ٥٥٤، ٦٢٠، ٨٢٣، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦٩
فقه: ٣، ٦٦، ٦٨، ٧٠، ١٢٦، ١٨٠، ٢٨٢، ٣٤٤، ٧٥٠، ٨٦٨
٧١٦، ٧١٧، ٧٢٠، ٧٦٧، ٧٧٤، ٧٨٢، ٧٨٤، ٧٩٥، ٨٠٩، ٨١٢، ٨٣٢، ٨٣٨، ٨٥٠
غيبية: ٣٦، ٥٢، ٦٦، ١١٣، ١٥٠، ١٥٤، ٣٠٨، ٣٨١، ٤٠١، ٤٣٥، ٤٩٤، ٥٠٤، ٥٤٥، ٥٨٨، ٦٠٥، ٦٣٤، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٧٢٠، ٧٣٧، ٧٦٤، ٧٨٧، ٨٠١، ٨١٢، ٨٢٣، ٨٣٦، ٨٤٥، ٨٥٥، ٨٥٨، ٨٦٦
غيرة: ٧٣، ٢٢٤، ٣١١، ٤٦٦، ٦٥٢، ٦٥٢
فواد: ١٦٣، ٤٤٠، ٤٨٣، ٥٣٧، ٦٠٧، ٧٥٠
فاجر: ١٧٤، ١٧٥، ٤٠٠، ٤٠٤
فارسيّة: ٧٧٩
فاسق/فاسقون: ٣٧٤، ٤٢٠، ٧٦٦
فاقة: ١٨، ١٣١، ١٤٢، ٢٧٢، ٢٩٦، ٣١٤، ٣١٩، ٣٢١، ٣٣٤، ٤١١، ٤٢٧، ٤٧٨، ٦٢٠، ٦٧٩، ٨٦٩
فتى/فتيان: ٥٦، ٨٠، ٢٣٨، ٣٦٨، ٣٨١، ٤٤٦، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٤، ٤٥٨، ٤٥٩، ٥١٧، ٥٣٥، ٧٧٠، ٧٧١، ٧٧٩، ٨١٠، ٨٦٨
فتوة: ٨٩، ١٠٠، ٢٣٨، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٥٥٥
فريضة/فرائض: ٢٥، ١٩١، ٢١٤، ٢٥٧، ٢٦٣، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٦٤، ٤٧٦
فراصة: ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١

٨١٢ ، ٨٠٦ ، ٨٠٥ ، ٨٠٤ ، ٨٠٣	فقير/ فقراء: ٢٤ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٤ ، ٩٦ ، ١٠١
٨٦٨ ، ٨٤٤	١٦٨ ، ٢٠٥ ، ٢١٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩
قباء: ٢٣٦	٢٥٢ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦١
قبض: ٤٦٠ ، ٤٩٠	٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣
قبيلة: ٣٨ ، ٦٨٨	٢٧٥ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣
قدرة: ٤٧ ، ٨٧ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٠	٢٩٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩
١٢٩ ، ١٤٠ ، ١٤٦ ، ١٥١ ، ٢٣٨	٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤
٢٥٠ ، ٣٣٠ ، ٣٧٨ ، ٤٨٦ ، ٥٢٤	٣٠٦ ، ٣١١ ، ٣١٣ ، ٣١٤
٥٢٥ ، ٥٣١ ، ٦١٣ ، ٦٦٢ ، ٧١٢	٣٢١ ، ٣٢٨ ، ٣٣٠ ، ٣٦٥
٧٢٢ ، ٧٢٩ ، ٧٥٩ ، ٨٤٩	٣٧٢ ، ٣٧٣ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٤٠١
قدرية: ٢٧٧ ، ٨٥٢	٤٢٥ ، ٤٢٨ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ ، ٤٣٧
قدم: ٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٥٦١ ، ٦٧١	٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٨
٨١٣ ، ٨٣٤ ، ٨٦٢ ، ٨٦٨	٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٧ ، ٤٧٢ ، ٤٧٤
قديم/ قديماء: ٢٤١ ، ٤٤٢ ، ٥٢١	٤٧٧ ، ٤٨٣ ، ٥٠٤ ، ٥١٧ ، ٥٣٠
٥٥٧ ، ٦٦٠ ، ٦٨٢ ، ٦٨٥ ، ٨٠١	٥٣٣ ، ٥٤٦ ، ٥٤٩ ، ٥٥٠ ، ٥٧٧
٨٠٢ ، ٨٣٢ ، ٨٦٤	٥٨٢ ، ٦٠٥ ، ٦١١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٩
قراء: ٣٣٠ ، ٣٧٦ ، ٦٧٧ ، ٨٤٥	٦٣٥ ، ٦٤٢ ، ٦٥٣ ، ٦٦١ ، ٦٧١
٨٥٣ ، ٨٥٤ ، ٨٥٥ ، ٨٥٦	٦٧٨ ، ٦٨٠ ، ٦٩٦ ، ٧١٤ ، ٧٢٤
قرب/ قرية/ تقرب: ٦ ، ١٤ ، ١٦ ، ٢٠	٧٢٧ ، ٧٤٠ ، ٧٥٠ ، ٧٥٨ ، ٧٧٠
٧٧ ، ١١٠ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٤٢	٧٨٨ ، ٧٩٨ ، ٨٠٥ ، ٨٢٠ ، ٨٢٧
١٥٠ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢	٨٢٩ ، ٨٣٠ ، ٨٣٦ ، ٨٣٨ ، ٨٤٦
٢٠٣ ، ٢١٤ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣	٨٥٩ ، ٨٦٠ ، ٨٦٤ ، ٨٦٧ ، ٨٦٨
٢٤٧ ، ٢٥٩ ، ٢٧٢ ، ٢٨٠ ، ٢٩٤	فقیه/ فقهاء: ٦٨ ، ٧٠ ، ٨٦٨
٣١٥ ، ٣٤١ ، ٣٤٣ ، ٣٤٧ ، ٣٥٩	فكرة: ٦ ، ١٢٧ ، ٢٨٤ ، ٣١٦ ، ٣١٧
٣٦١ ، ٤٠٠ ، ٤٠٢ ، ٤١٦ ، ٤٢٨	٣٢٨ ، ٣٥٠ ، ٤٣٦ ، ٥٢٦ ، ٥٢٣
٤٣٤ ، ٤٦٢ ، ٤٨٦ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠	٦٠١ ، ٦٠٣ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦
٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٥٤٩ ، ٥٦٥ ، ٥٧٤	٦٨٠ ، ٧٠١ ، ٧٥٧ ، ٨٢٨
٥٩٣ ، ٦٠١ ، ٦٦٧ ، ٦٧٤ ، ٦٩٠	فناء: ١٤ ، ٦٤ ، ٧٩ ، ٨٤ ، ٨٩ ، ٩٤
٦٩١ ، ٦٩٢ ، ٦٩٧ ، ٧٠٢ ، ٧٥٨	١١٠ ، ١١١ ، ١٣٥ ، ١٦٦ ، ٢١٢
٧٥٩ ، ٧٦٧ ، ٧٧٦ ، ٧٧٨ ، ٨٢٢	٣٤٤ ، ٤٧٩ ، ٦٢٠ ، ٦٦٣ ، ٦٩١
٨٢٣ ، ٨٢٤ ، ٨٣٢ ، ٨٣٣ ، ٨٤٤	٦٩٢ ، ٧٠٤ ، ٧١٦ ، ٧٧٠ ، ٨٠٢
٨٥٩	

- قضاء: ١٥٧ ، ١٦٦ ، ٢٠٠ ، ٢٢٧ ، ٧٠٨ ، ٨٥٨ ، ٨٦٣ ، ٣٩٧ ، ٤٧٩ ، ٥٦٢ ، ٥٨١ ، ٥٩٠ ، ٦١٠ ، ٦١٦ ، ٦٢٦ ، ٦٢٧ ، ٦٢٨ ، ٦٢٩ ، ٦٥٧ ، ٦٨٢ ، ٦٨٣ ، ٦٨٥ ، ٦٨٧ ، ٧٠٨ ، ٨٣٢ ، ٨٦٣
- قطیعة: ٥٩٣ ، ٥٩٥
- قناعة/قنوع: ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣١٧ ، ٥٦٧ ، ٦٨٩ ، ٨٢٩ ، ٨٣٠
- قوَال/قوَالون: ٥٠٠ ، ٧٦٢ ، ٧٧٥ ، ٧٧٩ ، ٧٩١ ، ٧٩٢
- قوت: ٢٧ ، ٤٤ ، ١٦٥ ، ٢١١ ، ٢٤٠ ، ٢٧٦ ، ٢٨٥ ، ٢٨٤ ، ٢٨٠ ، ٢٩٨ ، ٣١٨ ، ٤٣٠ ، ٤٨٢ ، ٥٩٦ ، ٧٦٠
- قیاس: ٧٠
- قیامة: ١٥٩ ، ١٦٥ ، ٢٠١ ، ٢٦٦ ، ٣٠٠ ، ٣١٦ ، ٤٧٥ ، ٦٤٨ ، ٦٧٣ ، ٧٤٦ ، ٨٢٠ ، ٨٥٢ ، ٨٦٥
- كافر/كافرون/كفّار: ١٥٦ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٣٢٩ ، ٣٨٦ ، ٤٤٩ ، ٧٠٦ ، ٧٢٦ ، ٧٣٦ ، ٨٣١
- كبير: ٣٦٦ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٨٦ ، ٤٠٨ ، ٤١٦
- كبيرة/كبائر: ١٩٩ ، ٤١٢ ، ٤١٨
- كديّة: ٢٦٨
- كرامة/كرامات: ١ ، ٥٣ ، ٧٠ ، ١٢٩ ، ١٤٢ ، ٢٨٩ ، ٢٩٨ ، ٣٨٤ ، ٣٩٤ ، ٤٠٨ ، ٤٨١ ، ٥٤٢ ، ٦٠٩ ، ٧٢١ ، ٧٢٢ ، ٧٢٣ ، ٧٢٤ ، ٧٢٩ ، ٧٣١ ، ٧٣٤ ، ٧٣٧ ، ٧٣٨ ، ٧٤٨ ، ٨٦١
- كرم: ١ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٧٣ ، ١٩٤ ، ٢٣٤ ، ٢٧٥ ، ٣١٦ ، ٣٥٩ ، ٣٦٩ ، ٣٨٢ ، ٤٧٤ ، ٥٤١ ، ٥٩٦ ، ٧٠٢
- كسب: ١٢٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٣٢٢ ، ٣٩١ ، ٥٣٤ ، ٥٥٠ ، ٦٢٢ ، ٧٤٧ ، ٧٤٩ ، ٨٥٦ ، ٨٦٥
- كشف: ٢٠ ، ٤٧ ، ٥٢ ، ٧٣ ، ٨٤ ، ١٠٢ ، ١١٧ ، ١٤٧ ، ٢١٧ ، ٢٢٤ ، ٢٤٨ ، ٣٩٨ ، ٤٨٦ ، ٥٠١ ، ٥٣١ ، ٥٦٤ ، ٦٣٢ ، ٦٣٧ ، ٦٣٩ ، ٦٤١ ، ٦٨٦ ، ٧١٥ ، ٧١٦ ، ٧٤١ ، ٧٥٥ ، ٧٧٩ ، ٨١٢ ، ٨٢٧
- كفر: ٣ ، ٥٠ ، ٦٩ ، ١٥١ ، ١٥٣ ، ١٦١ ، ٢٤٢ ، ٣١٣ ، ٣٤٥ ، ٣٨٦ ، ٥٧٤ ، ٦٠٢ ، ٦٥٨ ، ٧٣٨ ، ٧٦٦ ، ٨٥٧
- كلام: ٣ ، ٧ ، ٩ ، ١٤ ، ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ١٠٠ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٦١ ، ١٨٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، ٢٢٢ ، ٢٤٠ ، ٣٧٠ ، ٤١٦ ، ٤١٩ ، ٤٣٩ ، ٤٦٥ ، ٥٣٤ ، ٥٤٣ ، ٥٤٨ ، ٥٥٠ ، ٥٧٧ ، ٦٠١ ، ٦٣٧ ، ٦٧٦ ، ٦٧٩ ، ٧٣٥ ، ٧٥٣ ، ٧٥٧ ، ٧٦٠ ، ٧٨٠ ، ٧٨٩ ، ٨٦٤
- لائح/لوائح: ٧٧ ، ٨٦ ، ٧٧٥
- لباس: ٢٠٧ ، ٢١١ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٤ ، ٣١٢ ، ٧١٢ ، ٨٣٠
- لطيف: ١٠٣ ، ١٢٧ ، ١٨٣ ، ٢٨٣ ، ٣٧٩ ، ٧٤٦ ، ٨٢٣ ، ٨٣٣ ، ٨٣٨
- لطيفة/لطائف: ٥٩ ، ١٠٧ ، ٣٧٥

مجوسية: ٣٨، ٤٠٦	٧٨٤، ٧٤٧، ٥٢١، ٤١٥، ٣٧٨
محاسبة: ٢٠١، ٢٠٢، ٦٣٣	٨٣٢
محبّ/محبّون: ٧٣، ٧٤، ١٩٨	لعب: ١٦٧، ٣٠٣، ٤٠٨، ٤٠٩
٢٤٥، ٣٠٠، ٤٤٥، ٤٨٣، ٤٨٧	٨٥٤، ٧٦٨
٤٩٢، ٥٠١، ٥٠٥، ٥٤٨، ٦٩١	لهو: ١٦٧، ١٨٧، ١٩٨، ٧٤٥
٦٩٢، ٦٩٧، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٤	٧٩٢، ٧٦٧، ٧٥٦، ٧٤٩
٧٦٧، ٧٨١، ٧٩٠	لوح محفوظ: ٢٠٠، ٢٨١
محبّة/حبّ: ٢، ١٠، ١٣، ١٦، ٥٩	لوم/لومة: ٣٠٣، ٤٩٢، ٥٥٤، ٨٤٩
٧٣، ٩٦، ١٢٩، ١٣٥، ١٤٦	٨٥٨، ٨٥١
١٥٤، ١٥٩، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٨	ليلة العقبة: ٨١٤
١٦٩، ١٧٠، ١٧٣، ١٧٧، ٢٠٣	مؤمن/مؤمنون: ٥، ٤٠، ٨١، ١١٨
٢٠٦، ٢٠٧، ٢١١، ٢٢١، ٢٢٥	١٥١، ١٥٢، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨
٢٣٥، ٢٤٢، ٢٧٠، ٢٨٩، ٢٩٨	١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣
٣٣٥، ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٧٢، ٣٧٧	١٦٨، ١٨٥، ٢٢٦، ٢٤٩، ٢٥١
٤٢٣، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٤٢	٢٦٦، ٢٧٧، ٢٨٥، ٢٨٩، ٣١٨
٤٤٥، ٤٤٨، ٤٦٦، ٤٨٣، ٤٨٤	٣٢٩، ٣٧٨، ٤٠٨، ٤٤١، ٤٤٩
٤٨٧، ٥٠١، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٢٦	٥١٥، ٥٨٦، ٥٩٠، ٥٩١، ٦٠٤
٥٣٧، ٥٤٨، ٥٦٣، ٥٦٩، ٥٧٦	٦١٤، ٦٤٦، ٦٧١، ٦٧٥، ٦٨٣
٥٩٠، ٦٠٦، ٦٠٩، ٦٤٣، ٦٤٥	٧١٣، ٧١٨، ٧٢٤، ٧٣٦، ٧٥٥
٦٥١، ٦٤٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٥	٨٠٧، ٨٠٩، ٨١٥، ٨٥٣، ٨٥٧
٦٦٩، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٩٠	متحقّق: ٧٩، ٩٧، ٤١٣، ٥٣١
٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥	٥٤١، ٥٤٢، ٥٥١، ٥٥٥، ٥٩٩
٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠	٦٧٨، ٧٠٣، ٧٨٣
٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٥	متّقي: ٢٨٣، ٢٨٩، ٥٧٤، ٥٧٦
٧١٤، ٧٣٤، ٧٤٦، ٧٥٨، ٧٦٦	٥٧٧، ٦٤١، ٧٥٥
٧٧٦، ٧٨١، ٨١٦، ٨٥٠	متورّع: ٢٠١، ٢٠٤
محبوب: ٨٣، ١٨٣، ٣٠٠، ٣٤٥	متوكلّ: ٧٤، ٢٩٩، ٥٦٧، ٦١٣
٤٤٥، ٥٤٨، ٦٤٠، ٦٩١، ٦٩٢	٦١٩، ٦٢٠، ٦٢٢
٦٩٥، ٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٧٠١	مجاهدة/مجاهدات: ١٥، ٤٥، ٤٩
٧٠٤، ٧٠٥، ٧٤٧	٦٤، ٧٠، ٣٠٥، ٣٣٣، ٤٩٤
مُحدّث: ٧٤، ١٠٩، ١٢٤، ٤٨١، ٦٦٠	٥٤٢، ٥٥٠، ٥٦٨، ٥٧١، ٦٤٥
محزون: ١٤٧، ٤٩٥	٨٤٥، ٨٥٠، ٨٦٨

- ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶،
 ۲۴۹، ۲۵۵، ۲۶۹، ۲۷۹، ۲۸۹،
 ۲۹۲، ۳۱۳، ۳۳۳، ۳۶۱، ۴۱۲،
 ۴۲۸، ۵۳۲، ۵۳۶، ۶۵۳، ۶۷۳،
 ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸،
 ۶۷۹، ۶۸۰، ۷۲۶، ۷۶۱، ۷۶۷،
 ۷۷۷، ۷۷۹، ۸۰۹، ۸۲۷، ۸۳۸،
 ۸۵۶
 مسافر: ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۳، ۵۳۶،
 ۷۴۴
 مستحسن/مستحسنت: ۳۹۸، ۵۳۶
 مسجد: ۱۷، ۱۹، ۲۶، ۲۸، ۳۰۳،
 ۳۱۴، ۴۳۱، ۴۶۴، ۵۱۹، ۵۲۲،
 ۵۴۵، ۷۲۸، ۷۳۰، ۷۶۵، ۷۷۴،
 ۷۷۶، ۷۸۱
 مسلم: ۱۶۳، ۲۶۶، ۲۷۴، ۴۳۳،
 ۴۵۸، ۴۶۱، ۶۲۸، ۶۷۵، ۷۱۸،
 ۷۵۵، ۸۱۵، ۸۵۷، ۸۶۸، ۸۷۰،
 ۸۷۱
 مسيء: ۱، ۵۹۹
 مشاکلة: ۵۱۶، ۷۷۲
 مشاهدة/مشاهدات: ۶۲، ۸۹، ۱۳۸،
 ۱۳۹، ۱۴۷، ۱۵۵، ۲۰۷، ۲۱۷،
 ۳۰۷، ۳۳۳، ۳۳۹، ۳۴۴، ۳۴۶،
 ۳۶۱، ۴۱۹، ۵۱۶، ۵۲۵، ۵۳۱،
 ۵۷۱، ۵۹۰، ۶۰۸، ۶۳۲، ۶۳۴،
 ۶۳۸، ۶۴۱، ۶۵۸، ۶۶۴، ۶۶۵،
 ۶۶۶، ۷۱۱، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷،
 ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۶۱، ۷۶۷،
 ۷۸۲، ۷۸۵، ۷۸۷، ۷۹۶، ۷۹۸،
 ۸۰۳، ۸۱۲، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۴۱،
 ۸۴۳، ۸۶۳
- ۱، ۵۷۶، ۵۹۴، ۵۹۹، ۶۷۵،
 ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۳، ۳۴۸،
 ۴۲۴، ۴۹۷، ۵۸۵، ۵۹۳، ۶۷۴
 مخرفة: ۶۴۸، ۷۴۳
 مداراة: ۱۷۵، ۳۸۰
 مدّعي/مدّعون: ۳، ۱۳۶، ۴۱۲،
 ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۲۰،
 ۴۲۱، ۵۶۰، ۷۸۳
 مذکور: ۱۱۳، ۳۹۵، ۵۵۱، ۶۶۳،
 ۶۶۶، ۶۶۸، ۶۷۰، ۶۷۱
 مذهب: ۷۹، ۸۰، ۲۱۶، ۲۲۰،
 ۲۳۸، ۴۳۲، ۴۷۷، ۴۷۸، ۵۴۲،
 ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸،
 ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶،
 ۵۶۰، ۶۴۷، ۷۳۷، ۸۶۹
 مراد: ۲۱۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۳۰۶،
 ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۸۱، ۳۸۹، ۴۴۴،
 ۴۶۶، ۴۷۲، ۵۲۴، ۵۳۰، ۵۹۹،
 ۶۲۸، ۶۴۰، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵،
 ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۸۰، ۷۲۲، ۷۸۵
 مراقبة: ۴۵۱، ۴۷۷، ۵۶۳، ۵۷۱،
 ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۴۸،
 ۶۵۰
 مرجئة: ۸۵۲
 مرد/مردان: ۴۷۲، ۵۱۶، ۵۲۱
 مرّعة/مراقع/مرّعات: ۲۲۸، ۲۳۳،
 ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸،
 ۲۳۹، ۲۴۱، ۵۱۷
 مروّة: ۳۶۴، ۴۴۹، ۵۵۵، ۸۲۹،
 ۳۶۴، ۴۴۹
 مرید/مریدون: ۱، ۳، ۸، ۱۱، ۹۸،
 ۱۲۷، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰،

،۷۹۸ ،۷۹۶ ،۷۸۵ ،۷۵۵ ،۷۴۷	مشبهه: ۷۶۶
،۸۳۳ ،۸۲۸ ،۸۲۴ ،۸۱۳ ،۸۰۹	مشرك/ مشركون: ۳۹۱ ، ۴۱۵ ، ۴۶۲
۸۴۶ ، ۸۴۰	۷۲۳
،۱۳۲ ،۱۲۹ ،۱۲۶ ،۱۱۷ : معروف	مشيئة: ۳۴۸ ، ۳۴۹ ، ۳۵۲ ، ۵۶۲
،۴۶۰ ،۳۶۳ ،۱۴۴ ،۱۳۹ ،۱۳۴	۸۴۹ ، ۷۰۸
۸۲۹ ، ۷۶۷ ، ۵۲۲	مصادفة: ۷۸۸ ، ۸۱۱
،۱۸۹ ،۱۸۸ ، ۴۸ : معصية/ معاصي	مصافاة: ۷۹ ، ۸۰ ، ۲۲۳
،۲۷۰ ،۱۹۷ ،۱۹۴ ،۱۹۱ ،۱۹۰	مصيبة/ مصائب: ۲۴۶ ، ۳۷۸ ، ۴۰۷
،۴۰۲ ،۳۸۹ ،۳۷۹ ،۳۴۵ ،۳۱۸	۴۵۲ ، ۵۱۴ ، ۵۸۱ ، ۷۲۹ ، ۷۴۷
،۶۵۶ ،۶۰۲ ،۵۷۷ ،۴۰۸ ،۴۰۶	مطبع/ مطيعون: ۲۵۳ ، ۲۷۳ ، ۲۸۹
۸۴۱ ، ۸۳۴ ، ۸۰۵ ، ۷۴۰ ، ۷۳۷	۴۲۰ ، ۴۹۵ ، ۸۵۲
،۲۸۵ ،۲۵۴ ،۵۹ ،۵۸ ،۴۰ : معلوم	معارف: ۶۴ ، ۸۴ ، ۱۲۲ ، ۱۳۵
،۷۸۲ ،۷۶۶ ،۵۶۷ ،۴۰۵ ،۳۱۸	۷۴۷ ، ۵۳۰ ، ۳۵۳ ، ۲۲۷ ، ۱۴۱
۸۵۹	۷۶۴ ، ۷۹۱ ، ۸۱۵
مغفرة: ۸۱ ، ۵۹۶	معاملة: ۴۹ ، ۷۰ ، ۹۴ ، ۱۶۹ ، ۳۴۱
مقام/ مقامات: ۴۶ ، ۷۰ ، ۷۳ ، ۷۹	۴۲۰ ، ۴۵۰ ، ۵۷۰ ، ۶۴۲ ، ۶۷۶
،۱۲۳ ،۱۲۲ ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۸۲	معايينة: ۱۲۸ ، ۵۲۵ ، ۶۱۵ ، ۶۳۹
،۲۱۷ ،۲۰۲ ،۱۹۰ ،۱۴۷ ،۱۳۵	۷۱۸ ، ۸۰۹
،۲۹۸ ،۲۷۴ ،۲۶۳ ،۲۲۷ ،۱۱۹	معجزة/ معجزات: ۷۲۳ ، ۷۴۳
،۴۰۰ ،۳۶۰ ،۳۵۹ ،۳۵۲ ،۳۴۲	معرفة: ۳ ، ۶ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۴۸ ، ۵۹
،۴۹۱ ،۴۶۲ ،۴۵۵ ،۴۱۹ ،۴۰۵	۶۴ ، ۷۳ ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳
،۵۶۸ ،۵۶۷ ،۵۶۳ ،۵۱۶ ،۴۹۵	۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲
،۵۸۴ ،۵۸۲ ،۵۷۳ ،۵۷۲ ،۵۶۹	۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۷
،۶۷۱ ،۶۲۹ ،۶۰۹ ،۵۹۵ ،۵۹۳	۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۲ ، ۱۴۵
۸۰۳ ، ۷۵۸ ، ۷۳۸ ، ۶۹۰ ، ۶۷۷	۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۴۸ ، ۱۵۰ ، ۱۵۴
،۴۸۹ ،۳۱۵ ،۲۰۰ : مقرب/ مقربون	۱۵۵ ، ۱۶۳ ، ۱۸۳ ، ۲۰۲ ، ۲۱۳
۵۶۵ ، ۴۹۰	۲۱۵ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ، ۲۵۴ ، ۲۷۰
مقرمط: ۳۳۳	۳۱۳ ، ۳۲۸ ، ۳۶۰ ، ۳۶۴ ، ۳۹۹
مكارم: ۴۵۳ ، ۷۰۶	۴۰۵ ، ۴۱۶ ، ۴۱۸ ، ۴۳۶ ، ۴۶۲
،۲۵۶ ،۲۵۵ ،۲۵۲ ،۱۷۷ : مكاسب	۵۶۳ ، ۵۶۶ ، ۵۷۶ ، ۵۹۰ ، ۶۰۶
،۲۷۰ ،۲۶۳ ،۲۶۱ ،۲۶۰ ،۲۵۹	۶۱۵ ، ۶۱۷ ، ۶۲۲ ، ۶۳۴ ، ۶۵۶
۵۳۴	۶۵۷ ، ۶۵۸ ، ۶۷۸ ، ۶۸۲ ، ۷۰۳

- مکاشفة: ۵۵، ۵۱۶، ۵۸۵، ۶۳۷، ۴۴۵، ۴۴۷، ۵۰۹، ۶۳۷، ۶۳۹، ۷۸۲، ۸۰۹، ۸۱۲
- مکر: ۳۷۷، ۳۷۸، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰
- ملائكة: ۶۳، ۱۸۴، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۶۵، ۳۱۵، ۴۱۵، ۷۱۷، ۷۹۴، ۸۶۵
- ملازمة: ۱۹۱، ۳۶۶، ۳۹۵، ۴۹۲، ۵۰۸، ۵۷۷، ۶۰۹
- ملازمة: ۸۵۲
- ملحد: ۱۰۹، ۷۶۶
- ملكوت: ۱۰، ۱۱۸، ۲۸۸، ۵۲۵، ۵۳۱، ۶۰۳، ۶۰۵، ۷۲۵، ۸۳۴
- مناجاة: ۷۹، ۲۲۳، ۳۲۳، ۴۹۵، ۶۹۲، ۷۰۲، ۷۸۲، ۷۸۴، ۸۲۲
- مناصحة: ۳۷۰، ۴۳۹
- مناظرة: ۴۳۹
- منافق/ منافقون: ۶۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۸، ۲۸۲، ۲۹۸، ۳۹۵، ۴۱۵، ۵۹۱
- منقطع: ۳، ۲۰۶، ۲۱۹، ۳۷۹، ۷۶۳، ۸۴۹
- مهاجر/ مهاجرون: ۷۴۲
- مواجيد: ۱۱۹، ۷۶۴، ۷۸۸، ۸۵۹
- موافقة: ۴۸، ۲۱۲، ۳۷۰، ۴۵۰، ۴۸۳، ۶۲۹، ۶۴۴، ۶۴۹، ۶۹۲، ۷۶۷
- موحد/ موحدون: ۱، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۰۶، ۵۸۲، ۷۱۸، ۸۰۵، ۸۴۵، ۸۶۸
- مودّة: ۴۳۱، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۷، ۸۶۵، ۸۷۰
- موهبة/ مواهب: ۱۵۴، ۱۷۷، ۵۶۵، ۷۰۹، ۸۱۱
- نبوة: ۹، ۶۸، ۱۵۱، ۳۶۴، ۷۴۳
- نبي/ أنبياء: ۶، ۹، ۱۶، ۳۶، ۳۹، ۴۵، ۴۸، ۵۲، ۵۴، ۶۲، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۹۸، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۴، ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۶۵، ۱۷۵، ۱۸۹، ۲۰۱، ۲۰۶، ۲۱۵، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۶۴، ۲۶۶، ۲۶۸، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۹۹، ۳۰۴، ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۴، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۵۷، ۳۶۱، ۳۶۹، ۳۸۳، ۳۹۲، ۳۹۴، ۴۱۳، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۴، ۴۳۰، ۴۳۳، ۴۳۸، ۴۴۱، ۴۴۸، ۴۶۱، ۴۷۵، ۴۸۲، ۵۰۸، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۲۹، ۵۳۹، ۵۶۲، ۵۶۵، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۴، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۸۲، ۵۸۶، ۵۹۱، ۵۹۷، ۶۰۱، ۶۰۹، ۶۱۲، ۶۱۹، ۶۲۵، ۶۳۷، ۶۴۳، ۶۴۹، ۶۶۳، ۶۷۳، ۶۷۶، ۶۸۱، ۶۹۱، ۶۹۶، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۹، ۷۳۶، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۷، ۷۶۵، ۷۸۰، ۷۸۶، ۸۰۲، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۴۱، ۸۴۶، ۸۵۱

٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢،	نحيزة: ٣٨٩
٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧،	نساء: ٢٠٧، ٦٩
٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣،	نسبة: ٧٩، ٣٤٩، ٤٥٠، ٧٠٤،
٤٠٥، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٥،	٨٢٠، ٨٥٩
٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤٢٥، ٤٢٦،	نسك: ٨٢٥، ٧٥٢، ٤٧٧، ٤٥٤،
٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٧، ٤٤٤، ٤٤٩،	نصيحة: ٧٠٩، ٢٤٧، ٢٠٨،
٤٥١، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٥٩،	نفاق: ١٥١، ١٦٠، ٢٣٨، ٥٩١،
٤٦٢، ٤٦٥، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٣،	٦٧٨، ٨٤٦، ٨٥٧
٤٧٨، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٨،	نفس: ٥، ١٢، ١٤، ١٥، ١٩، ٢٠،
٤٨٩، ٥١٧، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٨،	٢٤، ٢٧، ٣١، ٣٧، ٤٢، ٤٤،
٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٤٩، ٥٥٤،	٥١، ٥٢، ٨٢، ٨٥، ٨٧، ٩٨،
٥٥٦، ٥٥٩، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧٨،	١٠٠، ١٠٤، ١٠٧، ١١٠، ١١٢،
٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٩،	١٢١، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٣،
٥٩١، ٥٩٤، ٥٩٨، ٦٠٠، ٦٠٢،	١٣٤، ١٣٦، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٥،
٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٩، ٦١٢، ٦١٤،	١٤٩، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٣،
٦١٥، ٦٢٠، ٦٢٣، ٦٢٧، ٦٢٩،	١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٦،
٦٣٣، ٦٤٠، ٦٤٥، ٦٤٩، ٦٥٢،	١٧٧، ١٨١، ١٨٣، ١٨٦، ١٩٠،
٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٧، ٦٥٨،	١٩١، ١٩٢، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١،
٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٧،	٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٠،
٦٧٥، ٦٧٨، ٦٨٣، ٦٩٩، ٧٠٤،	٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٨، ٢٢١،
٧٠٩، ٧١٣، ٧١٩، ٧٢٢، ٧٢٦،	٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٣،
٧٢٧، ٧٣٦، ٧٣٩، ٧٥٤، ٧٥٥،	٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٥٠،
٧٦٥، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٧٤، ٧٧٦،	٢٥٢، ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٧٠،
٧٨١، ٧٨٢، ٧٨٥، ٧٨٨، ٧٩٢،	٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٥،
٧٩٦، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠٤،	٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٦،
٨٠٨، ٨٠٩، ٨١١، ٨١٣، ٨١٥،	٣٠٧، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٥، ٣١٦،
٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٣، ٨٣٠، ٨٣١،	٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٣٢، ٣٣٣،
٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٦، ٨٤٠، ٨٤١،	٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٤٧، ٣٥١،
٨٤٣، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ٨٥٠،	٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٠،
٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٢،	٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٦٧،
٨٦٣، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٩،	٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥،
- أمارة: ٣٩٨، ٨٥١	٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٧،

- ۸۳۲ ، ۷۹۰ ، ۷۸۸ ، ۷۵۹ ، ۷۲۲ ، ۸۴۵
 واعظ: ۱۴ ، ۲۸۱ ، ۶۳۳
 وَجَد: ۱۱ ، ۵۰ ، ۵۶ ، ۵۸ ، ۷۷ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۱۰۳ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ ، ۱۴۶ ، ۱۴۸ ، ۲۲۸ ، ۳۸۷ ، ۴۸۶ ، ۴۹۰ ، ۴۹۲ ، ۵۰۴ ، ۵۳۱ ، ۵۵۵ ، ۵۵۸ ، ۵۶۳ ، ۵۸۵ ، ۶۳۷ ، ۶۷۰ ، ۶۹۷ ، ۷۰۴ ، ۷۱۵ ، ۷۵۳ ، ۷۸۲ ، ۷۸۳ ، ۷۶۴ ، ۷۶۸ ، ۷۸۴ ، ۷۸۷ ، ۷۸۸ ، ۷۸۹ ، ۷۹۰ ، ۷۹۱ ، ۷۹۲ ، ۷۹۳ ، ۸۰۱ ، ۸۲۶ ، ۸۳۰ ، ۸۵۹ ، ۸۶۲ ، ۸۶۴
 وحدة: ۱۶ ، ۲۳ ، ۴۳۵ ، ۴۳۸ ، ۴۶۶ ، ۵۴۰ ، ۸۱۱
 وحشة: ۱۴۲ ، ۴۴۲ ، ۴۸۳ ، ۴۹۰ ، ۴۹۶ ، ۶۹۷ ، ۷۲۴ ، ۷۶۶ ، ۷۸۲ ، ۸۲۶
 ورع: ۳۷ ، ۱۷۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۴ ، ۲۰۵ ، ۲۵۳ ، ۴۱۴ ، ۵۱۰ ، ۵۳۳ ، ۵۴۴ ، ۵۶۹ ، ۶۴۷ ، ۶۹۶ ، ۷۱۰ ، ۷۵۲
 وسواس: ۱۱ ، ۶۵۲
 وسوسة: ۳۱۷ ، ۷۵۱
 وَصَلَ: ۵۷ ، ۶۵ ، ۱۳۳ ، ۱۵۰ ، ۳۸۱ ، ۷۳۷ ، ۷۵۹
 وصول: ۴۹ ، ۶۵ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۱۰۷ ، ۳۶۶ ، ۳۸۴ ، ۴۱۲ ، ۴۹۱ ، ۵۷۶ ، ۸۲۷ ، ۸۳۳ ، ۸۴۲ ، ۸۴۴
 وعد: ۱ ، ۱۴۸ ، ۱۵۶ ، ۱۶۳ ، ۲۷۶ ، ۲۷۹ ، ۴۳۲ ، ۴۷۳ ، ۶۰۶ ، ۶۱۸
- لائمة/لَوامة: ۱۹۱ ، ۷۰۹ ، ۸۵۱
 مطمئنة: ۸۵۱
 نُهي: ۶۶ ، ۱۶۷
 نهايات: ۴۰۵
 نوم: ۵ ، ۷ ، ۳۳ ، ۱۹۹ ، ۲۰۷ ، ۲۸۰ ، ۲۹۳ ، ۲۷۹ ، ۲۷۶ ، ۵۲۱ ، ۶۹۵ ، ۸۱۶ ، ۸۳۵
 هاجس/هواجس: ۵ ، ۸۵ ، ۳۰۶ ، ۳۰۸ ، ۸۳۶
 هداية: ۴۵ ، ۶۵۹ ، ۶۷۳ ، ۶۹۲ ، ۷۰۳ ، ۷۴۹
 همّة: ۱۹ ، ۲۰ ، ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، ۴۳۷ ، ۴۶۳ ، ۴۶۶ ، ۴۷۰ ، ۴۷۱ ، ۷۷۱ ، ۷۹۹ ، ۸۱۷ ، ۸۱۸ ، ۸۱۹
 هوى/أهواء: ۹۹ ، ۱۵۲ ، ۱۶۷ ، ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۲۱۰ ، ۲۴۶ ، ۳۱۵ ، ۳۶۶ ، ۳۹۷ ، ۳۹۸ ، ۴۱۰ ، ۴۱۱ ، ۴۶۴ ، ۴۸۳ ، ۴۸۵ ، ۴۸۷ ، ۴۹۱ ، ۵۰۰ ، ۵۷۸ ، ۶۵۲ ، ۶۵۳ ، ۷۱۴ ، ۷۸۱ ، ۷۹۱ ، ۸۴۰
 هوان: ۲۸۶ ، ۳۴۴ ، ۶۶۱ ، ۷۲۹
 هيبة: ۴۱۹ ، ۵۶۳ ، ۵۹۳ ، ۷۶۱ ، ۷۶۷ ، ۸۲۲ ، ۸۲۶
 واجد/واجدون: ۷۸ ، ۹۱ ، ۹۷ ، ۱۴۸ ، ۲۲۸ ، ۳۶۴ ، ۷۸۳ ، ۷۸۶ ، ۷۸۷ ، ۷۹۰ ، ۷۹۱ ، ۷۹۲
 الواحد: ۱۰۸ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۳۶ ، ۳۹۴ ، ۴۷۳ ، ۵۰۷ ، ۵۷۹ ، ۸۱۳
 وارد/واردات/موارد: ۹۹ ، ۱۳۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۴۱۷ ، ۵۶۹ ، ۶۰۵ ، ۶۰۶ ، ۶۱۰ ، ۶۱۶ ، ۶۳۵ ، ۶۴۷

۸۷۱ ، ۸۶۷	۷۱۷ ، ۶۶۸
ولاية: ۲۳۸ ، ۳۸۷ ، ۶۰۳ ، ۷۲۲ ، ۸۳۰	وعید: ۱۸۹ ، ۴۳۲ ، ۵۶۸ ، ۶۰۶ ، ۷۱۷ ، ۶۶۸
وليّ/أولياء: ۵۲ ، ۱۴۳ ، ۲۵۳ ، ۳۲۳ ، ۴۴۵ ، ۴۰۸ ، ۳۸۰ ، ۳۷۱ ، ۳۶۱	وفاء: ۹۲ ، ۹۸ ، ۱۰۵ ، ۴۳۸ ، ۴۴۸ ، ۶۰۸ ، ۵۹۰ ، ۵۵۴ ، ۵۰۹ ، ۴۵۲
۴۴۸ ، ۵۳۱ ، ۵۷۷ ، ۶۱۳ ، ۶۷۶	وقت/أوقات: ۱۸ ، ۲۶ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۴ ، ۵۲ ، ۶۲ ، ۷۵ ، ۸۲ ، ۸۸
۷۱۷ ، ۷۲۲ ، ۷۲۳ ، ۷۲۴ ، ۷۲۵	۱۲۵ ، ۱۵۵ ، ۲۱۸ ، ۲۳۹ ، ۲۶۸ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۹۶
۷۲۹ ، ۷۳۱ ، ۷۳۴ ، ۷۴۷ ، ۸۵۱	۳۰۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۴ ، ۳۰۵ ، ۳۰۶ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰ ، ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۳۰۷
۸۵۲	۳۱۳ ، ۳۲۴ ، ۳۲۶ ، ۳۳۰ ، ۳۴۸
وهم: ۱۰۷ ، ۱۰۹ ، ۱۲۶ ، ۱۳۳	۳۵۹ ، ۳۶۳ ، ۳۶۴ ، ۴۲۲ ، ۴۴۹ ، ۴۵۱ ، ۴۵۳ ، ۴۵۶ ، ۴۶۴ ، ۴۷۶
۴۱۸ ، ۴۲۸ ، ۴۴۴ ، ۵۶۱ ، ۷۱۵	۴۸۳ ، ۴۸۶ ، ۴۹۶ ، ۵۱۹ ، ۵۲۷ ، ۵۵۱ ، ۵۵۰ ، ۵۴۶ ، ۵۴۵ ، ۵۴۴
۷۱۶ ، ۷۳۸ ، ۷۶۶ ، ۸۱۳ ، ۸۳۵	۵۵۳ ، ۵۵۵ ، ۵۵۸ ، ۵۶۰ ، ۵۷۲ ، ۶۱۷ ، ۶۱۵ ، ۶۰۶ ، ۶۰۰ ، ۵۹۴
۸۳۶ ، ۸۳۷ ، ۸۶۶	۶۲۳ ، ۶۳۴ ، ۶۷۸ ، ۷۱۳ ، ۷۴۵ ، ۷۶۵ ، ۷۶۱ ، ۷۵۸ ، ۷۵۷ ، ۷۵۴
يقين: ۱۰ ، ۲۶ ، ۵۱ ، ۱۵۳ ، ۱۶۴	۷۸۹ ، ۷۹۹ ، ۸۰۱ ، ۸۱۰ ، ۸۱۱
۲۶۶ ، ۲۷۴ ، ۲۸۲ ، ۲۸۴ ، ۳۰۳	
۳۵۱ ، ۴۷۰ ، ۵۳۱ ، ۵۳۳ ، ۵۶۳	
۵۶۷ ، ۵۶۸ ، ۵۶۹ ، ۶۱۶ ، ۶۲۵	
۶۳۷ ، ۶۳۸ ، ۶۳۹ ، ۶۴۰ ، ۶۴۱	
۶۴۲ ، ۶۴۷ ، ۶۷۲ ، ۶۷۴ ، ۶۸۱	
۶۹۲ ، ۷۱۵ ، ۷۱۶ ، ۷۱۷ ، ۷۲۵	
۷۸۲ ، ۷۸۵ ، ۸۰۲ ، ۸۰۹ ، ۸۱۲	
۸۳۹	

أبواب الكتاب

- كتاب البياض والسواد من خصائص حِكْم العباد في نعت المرید والمراد ٥
- (١) باب الحكمة ٧
- (٢) باب في ذكر مجاهدتهم وأخلاقهم وأحوالهم ١٣
- (٣) باب اتّفاق العُلَمين والفرق بينهما ٢٥
- (٤) باب بيان ما يشكل من علوم القوم على فهم العلماء ٣٤
- (٥) باب إثبات اسم التَصوّف ٣٧
- (٦) باب مائيّة التَصوّف وصفاء أهله ٤١
- (٧) باب التوحيد وغيبة الموحّد ٥١
- (٨) باب قولهم في المعرفة وحقيقة العارف ٦٢
- (٩) باب الإيمان وفضيلة المؤمن ٧١
- (١٠) باب تصغير الدنيا وغفلة أهلها ٧٧
- (١١) باب ذكر العقل ومناقب العقلاء ٨٢
- (١٢) باب التوبة وتشمير التائب ٨٨
- (١٣) باب الورع وكرامة المتورّع ٩٣
- (١٤) باب الزهد وقُرْبية الزاهد ٩٦
- (١٥) باب صفة المبتدئ في اتّباعه لدليله ١٠٠
- (١٦) باب أدب لبس المرقّعة وقصر الثوب ١٠٧
- (١٧) باب ما قيل في البلاء ورجوليّة أهله ١١٣
- (١٨) باب سبيل المكاسب وأصول ستّتهم فيه ١١٨

- ١٢٤ باب السؤال وشرائطه
- ١٣٠ باب ذكر القوت وإيقان المرزوق بالرازق
- ١٣٥ باب الفقر وشرف الفقراء
- ١٤٣ باب ما قيل في الوقت وحفظه
- ١٤٧ باب الجوع وفضل الجائع وفوائده
- ١٥١ باب قولهم في الأكل وعادتهم فيه
- ١٥٨ باب ذكر العبد ومعنى العبودية
- ١٦٧ باب الأدب وخطر أهله
- ١٧٣ باب ذكر الصحبة وموجباتها
- ١٨٠ باب آفة حبّ الرياسة وفساد طلابها
- ١٨٤ باب معرفة النفس وعيوب أفعالها
- ١٩٣ باب الكشف عن الدعوى وقلة خطر أهلها عند أهل الحقّ
- ١٩٩ باب رفق الشيوخ بالأصحاب والشفقة عليهم
- ٢٠٣ باب ذكر المجالسة والصدقة
- ٢١٠ باب ذكر الفتوة وسخاء أهلها
- ٢١٦ باب الوصايا
- ٢٢٢ باب أصول مذهبهم
- ٢٢٥ سؤال
- ٢٣٦ باب النظر وتنبه الناظر
- ٢٤٣ باب إجازة السفر وفوائد رجاله
- ٢٤٨ باب معرفة تاريخ المشايخ
- ٢٥٩ باب إثبات علم الباطن
- ٢٦١ باب إثبات الأحوال والمقامات
- ٢٦٥ باب التقوى وحال المتقي
- ٢٦٧ باب الصبر وجزاء الصابرين
- ٢٧١ باب الخوف والرجاء

- (٤٥) باب التفكّر وجولان المتفكّر ٢٧٧
- (٤٦) باب الاستقامة وحكم المستقيم ٢٨٠
- (٤٧) باب التوكّل وحسب المتوكّل ٢٨٢
- (٤٨) باب التفويض والتسليم ٢٨٧
- (٤٩) باب المراقبة وحذر المراقب ٢٨٩
- (٥٠) باب اليقين وثبات الموقن ٢٩١
- (٥١) باب الصدق ومرتبة الصادق ٢٩٤
- (٥٢) باب الإخلاص وطهارة المخلص ٢٩٧
- (٥٣) باب الشكر وعلم الشاكر بالمنعم ٣٠٠
- (٥٤) باب الذكر وفناء الذاكر ٣٠٤
- (٥٥) باب المرید والمراد ٣٠٨
- (٥٦) باب الرضا ودرجة الراضي ٣١٢
- (٥٧) باب ذكر المحبّة وفخر المحبّ ٣١٦
- (٥٨) باب حسن الخلق وموافقة أهله ٣٢٣
- (٥٩) باب المشاهدة ٣٢٧
- (٦٠) باب إثبات الكرامات ٣٣٠
- (٦١) باب المكر وغلط أهله ٣٣٧
- (٦٢) باب إثبات السماع والردّ على من ينكره ٣٤٠
- (٦٣) باب حسن الصوت ٣٤٣
- (٦٤) باب أدب السماع وماهيّته ٣٤٧
- (٦٥) باب تفاوت المستمعين ٣٥٠
- (٦٦) باب أوصاف السامعين من المتحرّمين ٣٥٤
- (٦٧) باب ذكر من مات في السماع ونحوه ٣٥٧
- (٦٨) باب الوجد وصفات الواجدين ٣٦٣
- (٦٩) باب الجمع والتفرقة ٣٦٩
- (٧٠) باب الفناء والبقاء ٣٧٣
- (٧١) باب الفراسة والإلهام ٣٧٦

٣٧٩ باب الغيب (٧٢)
٣٨٠ باب المسائل (٧٣)
٤١٣ فهرست الآيات
٤٢٥ فهرست متون الحديث
٤٣٥ فهرست الأماكن
٤٣٧ فهرست الأعلام
٤٦٥ فهرست الأشعار
٤٧٥ فهرست الاصطلاحات
٥٠٧ أبواب الكتاب