

تهذيب

الأخلاق

لابن عَرَبٍ

تأليف

الشيخ الكبير والكبير (اللهم سيري)
محي الدين بن عربي (الحائري) الطائي

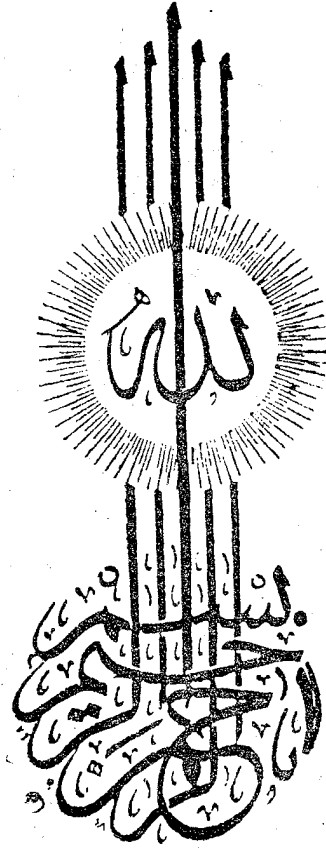
الطبعة الأولى

حققه وقدم له وصححه

عبد الرحمن حسن محمود

عفا الله عنه

تهذيب :

الْأَخْلَاقُ

لِابْنِ عَرَبٍ

تأليف

الشيخ الدكتور والكبير الدكتور السيد
محمد الدين بن عربي الحامدي الطائفي

الطبعة الأولى

حققه وقدم له وصححه

عبد الرحمن حسن محمود

عفا الله عنه

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم :
نحمد الله سبحانه وتعالى ، الذى وصف أكرم أنبيائه بأعظم
الوصف وأكرمهم فى غير ما آية من كتابه الكريم ، منها قوله
تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم »
ومنها قوله تعالى :

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف
عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم فى الأمر »
ومنها قوله تعالى :

« واخفض جناحك للمؤمنين »
وهكذا فى القرآن الكريم آيات كثيرة : تحض على مكارم
الأخلاق وتنهى عن سفاسفها .

وكذلك ورد فى الحديث الشريف مالا يكاد يقع تحت حصر .
منها قوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الحاكم - « إن
الله يحب معالى الأخلاق ، ويكره سفاسفها » .
وروى ابن السمعانى فى كتاب « أدب الاملاء » قوله صلى
الله عليه وسلم :

« أدبنى ربى فأحسن تأديبى »
وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال :

« الخلق زمام من رحمة الله »

وروى الطبرانى ، عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
« الخلق الحسن يذهب الخطايا كما يذهب الماء الجليد ،
والخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل »

.....

وبعد :

فقد كتب كثير من علماء المسلمين فى « الأخلاق » ،
وما تؤدى اليه من نتائج ، وأوضحوها أبين إيضاح وأفضل بيان .
وممن كتب فى هذا المجال : الشيخ الأكبر محيى الدين بن
عربى رحمه الله تعالى رحمة واسعة : كتابه هذا الذى نقدم له
تلك المقدمة الصغيرة .

ونحن هنا لا نزكيه ، فإنه - كما يقولون - أشهر من نار
على علم .

والذى يحتاج الى تزكية تكون فيه مادة النقص أوفر وأعلى
من مادة الكمال .

وليس هو كذلك ، فإن فضله مشهور ، وعلمه غزير ،
وكماله أوفر بكثير مما يتصور الناس .

إنه علم من أعلام الإسلام ، وإن أنكر هذا جاحدوه ، وشرق
عند سماع اسمه شائئوه ، ورغم حسد الحاسدين وافتراء المفتريين
وكذب الكذابين وإفكهم .

ستلتقى الأعين أمام الله تبارك وتعالى ، ويتضح المكنون ،
ويظهر المبطن ، فى اليوم الذى لا يغنى فيه المال ، ولا الدعاوى
الكاذبة - يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً -

هذا الكتيب - على صغره - جامع للأخلاق الحميدة ،
وناه عن الأخلاق الذميمة ، بأسلوب المتمكن أمكن فى مادته

وعلمه ، اذ تحت كل كلمة من كلماته بحر من المعانى ، غزير غوره ، بعيد ما بين شاطئيه .

سلك فيه مسلکا فذا رائعا فى بيان كل خلق ، وأسبابه ونتائجه فما ترك فيه خلقا حميدا إلا مجده ، ولا مسلکا وضيعا الا هتكه وفضحه .

واستعمل ركيزة أهل العلم والتجربة والخبرة ، فإنه عمل رئيسا لديوان « الانشاء والرسائل » لبعض ملوك الأندلس .

.....

ذكر السيد / شكيب أرسلان فى كتابه « الحلل الهندسية » هذا الكتاب باسم « الأخلاق » وذكر أنه ترجم الى اللغة التركية .

.....

والنسخة التى راجعنا عليها طبعت فى ٢ شعبان سنة ١٣٣٢ هـ باسم « فلسفة الأخلاق » وجاء فى آخرها ما نصه :

« تم والحمد لله على كل حال فى ٢ شعبان سنة ١٣٣٢ هجرية ، على ذمة المتوكل على الله : « على محمد أبو طالب » الكتبتى بخان الخليلى بمصر .

وجاء فى أولها ترجمة للشيخ الأكبر من صفحتين ، حذفناها لعدم الجدوى ، ولأنه من خصوصيات الطبعة الأولى ، وترجمة الشيخ رحمه الله تعالى مشهورة معروفة .

وكتب فى آخرها جملة حكم وآداب : التقطها الناشر من كتب الشيخ ، حذفناها أيضا لأننا لا نقصد غير الكتاب وحسب . وما كان دخيلا عليه لا شأن لنا به .

.....

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فى آخر الكتاب اسمه ، بقوله : « وهذا حين نختم القول بـ « تهذيب لأخلاق » . فلذلك آدرنا هذه التسمية .

ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه
الكريم ، وأن يجزى الشيخ أفضل الجزاء عن الإسلام والمسلمين :
إنه سميع مجيب ؟

عبد الرحمن حسن محمود

الفقير الى عفو ربه تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
اعلم ان الإنسان - من بين سائر الحيوان - ذو فكر وتمييز ،
وهو أبدا يحب من الأمور : أفضلها ومن المراتب أشرفها ،
ومن المقتنيات : أنفسها إذا لم يعدل عن التمييز في اختياره ،
ولم يغلبه هواه في اتباع أغراضه

وأولى ما اختاره الإنسان لنفسه ، ولم يقف دون بلوغ
غايته ، ولم يرض بالتقصير عن نهايته : تمامه وكماله (١) .

ومن تمام الإنسان وكماله : أن يكون مرتاضا (٢) بمكارم
الأخلاق ، ومحاسنها ، ومتنزها (٣) عن مساوئها ومقابحها ،
أخذاً في جميع أحواله بقوانين الفضائل ، عادلا في كل أفعاله
عن طريق الرذائل ، فإذا كان ذلك كان واجبا على الإنسان ان
يجعل قصده اكتساب كل شيمة (٤) سليمة من المعائب ، ويصرف
همته إلى إقتناء كل خيم (٥) كريم ، خالص من الشوائب ،
وأن يبذل جهده في اجتناب كل خصلة مكروهة ردية ، ويستفرغ
وسعه في اطراح كل خلة مذمومة دنية ، حتى يحوز الكمال

(١) يعنى ينبغى للإنسان أن يبلغ غاية جهده في تكميل
نفسه والسعى بها إلى أعلى الدرجات جهد طاقته

(٢) يعنى مدربا على المكارم

(٣) تنزهه عن الشيء : بعد عنه وأنفه .

(٤) الشيمة : الصفة

(٥) سجية وطبيعة .

بتهديب خلائقه ، ويكتسى حلل الجمال بدمائه (١) شمائله ،
ويباهى بحق أهل السؤدد والفخر ، ويلحق بالذرى (٢) من
درجات النباهة والمجد .

إلا أن المبتدىء بطلب هذه المرتبة ، والراغب فى بلوغ
هذه المنزلة ، ربما خفيت عليه الخلال المستحسنة ، التى يعنيه
تحريها ، ولم تتميز له من المستقبحة التى غرضه توقيها

فمن أجل ذلك ، وجب أن نقول فى الأخلاق قولاً نبين فيه :
ما الخلق ؟

وما علقه ؟

وكم أنواعه ، وأقسامه ؟؟

وما المرضى منها المغبوط صاحبه والمتخلق به ؟

وما المشنو (٣) منها ، المقموت فاعله ، والمترسم به ؟

ليسترشد بذلك : من كانت له همة تسمو إلى مباراة أهل
الفضل ، ونفس أبية ، (٤) تنبو عن مسكاواة أهل الدناءة
والنقص ، وتدل أيضاً على طريق الارتياض بالمحمود من
أنواعه ، والتدرب به ، وتكبح المذموم منها وتجنبه ، حتى
يصير المرتاض به ديدنا (٥) وعادة وسجية وطبعاً ليهتدى به من

(١) سهولة الخلق

(٢) الذرى : بضم الذاو وفتح الراء : من ذروة الجمل :
أعلى مكان فيه .

(٣) المكروه منها .

(٤) نبا عن الشيء : بعد عنه .

(٥) الضمير راجع الى الخلق ، أى يصير الخلق الذى عود
نفسه عليه : عادة له وطبيعة .

نشأ على الأخلاق السيئة وألفها ، وجرى على العادات الرديئة وأنس بها

ونصف أيضا الإنسان التام المذهب الأخلاق ، والمحيط بجميع المناقب الجميلة ، وطريقته التي يصل بها إلى التمام ، وتحفظ عليه الكمال ، ليشثاق إلى صورته (١) من تشوق إلى الرتبة العليا ، ويحن الى احتذاء سيرته من استشرف الى الغاية القصوى .

وقد ينتبه بما نذكره من كانت له عيوب قد اشتبهت عليه ، وهو مع ذلك يظهر أنه فى غاية الكمال .

فإن من هذه حاله إذا تكرر عليه ذكر الأخلاق المكروهة ، تيقظ لما فيه من ذلك وأنف (٢) واجتهد فى تركه والتنزّه عنه . وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة ، من كان جامعاً لأكثرها ، عادماً لبعضها ، قدم إلى التخلق بذلك البعض الذى هو عادم له ، وتاقت نفسه الى الإحاطة بجميعها .

وقد ينتفع بما نذكره أيضا من كان فى غاية الكمال ، فإن المذهب الأخلاق الكامل الآلات ، الجامع المحاسن ، إذا مر بسمعه ذكر الخلائق الجميلة ، والمناقب النفيسة ، ورأى أن تلك هى عادته وسجاياه ، كانت له بذلك لذة عجيبة ، وفرحة مبهجة ، كما أن الممدوح يسر إذا ذكر المادح نفسه ، ونشر فضائله . وأيضا فإنه اذا وجد أخلاقه مدونة فى الكتب ، موصوفة بالحسن ، كان ذلك داعيا الى الاستمرار على سيرته ، والإصرار على طريقته .

(١) أى إلى صورة الإنسان الكامل

(٢) أنف : تنزّه عنه .

وهذا حين ابتدأنا بذكر الأخلاق فنقول :
« ان الخلق هو حال النفس ، بها يفعل الانسان أفعاله
بلا روية ولا اختيار » .

والخلق قد يكون فى بعض الناس غريزة وطبعاً ، وفى
بعضهم لا يكون الا بالرياضة والاجتهاد ، كالسقاء ، يوجد فى كثير
من الناس من غير رياضة ، ولا تعمل ، وكالشجاعة والحلم
والعفة والعدل ، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة .

وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك بالرياضة .
ومنهم من يبقى على عادته ، ويجرى على سيرته .

فصل

الأخلاق المذمومة

فأما الأخلاق المذمومة ، فإنها موجودة فى كثير من الناس ،
كالبلخل ، والجبن ، والظلم ، والشر .

فإن هذه العادات غالبية على أكثر الناس ، مالكة لهم .

بل قلما يوجد فى الناس من يخلو من خلق مكروه ،
ويسلم من جميع العيوب .

ولكنهم يتفاضلون فى ذلك .

وكذلك فى الأخلاق المحمودة ، قد تختلف الناس ويتفاضلون ،
إلا أن المجبولين على الأخلاق الجميلة قليلون جدا .

وأما المجبولون على الأخلاق السيئة ، فأكثر الناس ، لأن
للغالب على طبيعة الإنسان الشر .

وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه ، ولم يستعمل :
الفكر ، ولا التمييز ، ولا الحياء ، ولا التحفظ ، كان الغالب عليه
أخلاق البهائم ، لأن الإنسان انما يتميز عن البهائم بالفكر
والتمييز .

فاذا لم يستعملها ، كان مشاركا للبهائم فى عاداتها ،
والشهوات مستولية عليه ، والحياء غائب عنه ، والغضب
يستنفره ، والسكينة غير حاضرة له ، والحرص والاحقاد ديدنه ،
والشر لا يفارقه .

فالناس مطبوعون على الأخلاق الردية ، منقادون للشهوات
الدنية .

ولذلك وقع الافتقار الى الشرائع والسنن ، والسياسات
المحمودة ، وعظم الانتفاع بالملوك الحسنى السيرة ، ليردعوا
الظالم عن ظلمه ، ويمنعوا الغاصب عن غصبه ، ويعاقبوا الفاجر
على فجوره ، فيقمعوا الجائر حتى يعود الى الاعتدال فى جميع
أموره .

فالأخلاق المكروهة فى طباع الناس .

إلا أن فيهم من يتظاهر بها ، وينقاد لها ، وهم شرار الناس
وفيهم من ينتبه بجودة الفكر ، وقوة التمييز لقبحها ،
فيأنف منها ، ويتصنع لاجتنابها ، وذلك يكون عن طبع كريم
ونفس شريفة .

وفيهم من لا ينتبه لذلك ، الا أنه اذا نبه عليه أحس
بقبحه ، فربما حمل نفسه على تركه

وفيهم من إذا انتبه لما فيه من النقائص ، أو نبه عليها ،
ورام العدول عنها : تعذر عليه ذلك ، ولم يطاوعه طبعه ، وان
كان مريدا للعدول عنها مجتهدا فى ذلك

وهذه الطائفة تحتاج أن ترشد الى طريق التدرب والتعمل
للعادات المحمودة ، حتى يصير إليها على التدرج

ومن الناس من ينتبه للأخلاق الردية أو ينبه عليها ، فلا
يحن إلى تجنبها ، ولا تسمح نفسه بمفارقةا ، بل يؤثر
الإصرار عليها ، مع علمه برداءتها وقبحها

وهذه طائفة ليس إلى تهذيبها طريق ، الا بالقهر
والتخويف والعقوبة ، إن لم يردعها التهيب .

فصل

(فى الأخلاق المحمودة)

فأما الأخلاق المحمودة فإنها وإن كانت فى بعض الناس عزيزة ، فليست فى جميعهم ، وإن الباقين قد يمكن أن يصيروا إليها بالتدرب والرياضة ، ويترقوا إليها بالاعتياد والالفة .

ومع هذا الحال فقد يكون فى الناس من لا يقبل طبعه العادات الحسنة ، ولا الخلق الجميل ، وذلك يكون لرداءة جوهره ، وخبث عنصره .

وهذه الطائفة من جملة الأشرار ، الذين لا يرجى صلاحهم ، وكثير من الناس من يقبل كثيرا من الأخلاق المحمودة، وينبو طبعه عن بعضها ، وليس يعد هذا شريرا ، ولكن رتبته فى الخير بحسب محاسنه

فأما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق ، وهى النفس ، فللنفس ثلاث قوى ، وهى تسمى أيضا نفوسا .

وهى النفس الشهوانية ، والنفس الغضبية . والنفس الناطقة .

وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى ، فمنها ما يختص بإحداهن ، ومنها ما يشترك فيه قوتان ، ومنها ما يشترك فيه القوى الثلاث .

ومن هذه القوى ما يكون للانسان وغيره من الحيوان .

ومنها ما يختص به الانسان فقط .

فصل (فى النفس الشهوانية)

أما النفس الشهوانية ، فهي للانسان ولسائر الحيوان ، وهى التى يكون بها جميع اللذات والشهوات الجسمانية ، كالإقدام الى المآكل والمشارب ، والمباضة (١) وهذه النفس قوية جدا ، متى لم يقهرها الانسان ، ويهذبها ملكته ، فاستولت عليه .
فاذا هى استولت عليه خسر تهذيبها ، وصعب قمعها وتذليلها .

فإذا تمكنت هذه النفس من الانسان وملكته ، وانقاد لها كان بالبهائم أشبه منه بالناس ، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة الى الشهوات واللذات فقط ، وهذه هى عادات البهائم .

ومن يكون بهذه الصفة ، يقل حياؤه ، ويكثر خرقه ، (٢) ويستوحش من أهل الفضل ، ويميل الى الخلوات (٣) وينقبض عن المجالس الحفلة (٤) ، ويبغض أهل العلم ، ويشنأ أهل الورع والنسك ، ويود أصحاب الفجور ، ويحب الفواحش ، ويكثر ذكرها ، ويلذ له استماعها ، ويسر بمعاشره السفهاء ، ويغلب عليه الهزل ، وكثرة اللهو .

وقد يصير من هذه حاله الى الفجور ، وارتيكاب الفواحش ، والتعرض للمحظورات .

-
- (١) المباضة : كناية عن الجماع .
(٢) الخرق ، بفتح الخاء والراء : اذا عمل شيئا لم يرفق فيه .
(٣) المقصود بالخلوات هنا : أنه يبعد عن أهل الكمال وينعزل عنهم .
(٤) بفتح الحاء لكسر الفاء : أى مجالس الجماعات .

وربما دعتة محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها ، وربما حملته نفسه على الغضب والتلصص ، والخيانة ، وأخذ مالميس له بحق ، فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض .
فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها ، جسرتة شهوته على اكتسابها من غير وجهها .

ومن تنتهى به شهواته إلى هذا الحد ، فهو أسوأ الناس حالا ، وهو من الأشرار ، الذين يخاف خبثهم ، ويستوحش منهم ، ويستروح إلى البعد عنهم ، ويصير واجبا على متولى السياسات قمعهم وتأديبهم ، وإبعادهم ونفيهم ، حتى لا يختلطوا بالناس ، فإن اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم ، وخاصة لأحدائهم ، فإن الحدث سريع الانطباع ، ونفسه مجبولة إلى الميل إلى الشهوات ، فإذا شاهد غيره مرتكبا لها ، مستحسنا للأنهماك فيها ، مال هو أيضا إلى الاقتداء به ، وإلى مساعدة لذته .

وأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرها ، كان ضابطا لنفسه ، عفيفا في شهواته ، محتشما من الفواحش ، متوقيا من المحظورات محمود الطريقة في جميع ما يتعلق باللذات ، فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتهم ولذاتهم ، وعفة بعضهم ، وفجور بعضهم ، هو اختلاف أحوال النفس الشهوانية ، فإنها إذا كانت مهذبة مؤدبة ، كان صاحبها عفيفا ضابطا لنفسه ، وإذا كانت مهملة مرسلة ، مالكة لصاحبها : كان صاحبها : فاجرا شريرا .

وإذا كانت متوسطة الحال ، كانت رتبة صاحبها في العفة كرتبتها في التأدب .

فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب الإنسان نفسه الشهوانية ، ويهذبها حتى تصير منقادة له ، ويكمن هو مالكا ، فيستعملها في حاجاته التي لا غنى عنها ، ويكفها عما لا حاجة له اليه من الشهوات الردية ، واللذات الفاحشة .

(م ٢ - الأخلاق)

فصل (فى النفس الغضبية)

وأما النفس الغضبية ، فيشترك فيها أيضا الإنسان وسائر
الحيوان .

وهى التى يكون بها : الغضب ، والجرأة ، ومحبة
الغلبة .

وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية ، وأضر بصاحبها
إذا ملكته وانقاد لها .

فإن الإنسان إذا انقاد للنفس الغضبية كثر غضبه ، وظهر
خرقه ، واشتد حقه ، وعدم حلمه ووقاره ، وقويت جراته ،
وأُسرع عند الغضب الى الانتقام والايقاع بمغضبه ، والوثوب
على خصومه ، فأسرف فى العقوبة ، وزاد فى التشفى (١)
فأكثر السب وأفحش فيه .

فإذا استمرت هذه العادات بالإنسان كان بالسباع أشبه
منه بالناس .

وربما حمل قوما (٢) على حمل السلاح .

وربما أقدموا على القتل والجراح .

وربما وثبوا بالسلاح على إخوانهم ، وأوليائهم ، وعبيدهم ،
وخدمهم عند الغضب من اليسير من الأمور .

وربما غضب من هذه حاله ، ولم يقدر على الانتقام من
خصمه ، فيعود بالضرر والسب والألم على نفسه .

(١) قال فى المصباح المنير : « واشتفيت بالعدو وتشفيت
به من ذلك ، لأن الغضب الكامن كالداء ، فإذا زال بما يطلبه
الإنسان من عدوه فكأنه برىء من دائه .

(٢) مفعول لفعل محذوف تقديره : « حمل الغضب قوما »
والله أعلم .

فمنهم من يلطم وجهه ، وينتف لحيته ، ويعض يده ،
ويسب نفسه ، ويذكر عرضه .

وأيضاً فإن من تملكه (١) النفس الغضبية يكون محباً
للغلبة ، متولياً على من آذاه ، مقدماً على كل من ناواه ، طالباً
للترأس من غير وجهه .

فإذا لم يتمكن من الرياسة من وجهها ، توصل إليها بالحيل
الخبئية ، فاستعمل كل ما يمكنه من الشر .
وهذه الأفعال تورط صاحبها ، وتوقعه في المهالوى
والمهالك .

فإن من وثب على الناس ، وثبوا عليه ، ومن خاصمهم
خاصموه ومن أقدم عليهم أقدموا عليه ، ومن تشرر عليهم قصدوه
بالشر .

وربما تسفه الإنسان على خصمه ، وكان الخصم أسفه منه ،
فإن ناله بسوء ، قابله ذلك بأكثر منه .

وقد يغلب على من هذه حاله : الحسد ، والحقْد ،
والقحة (٢) واللجاج (٣) ، والجور .

وقد يحمل هؤلاء محبة الغلبة وطلب الرياسة على اكتساب
الأموال من غير وجهها ، وأخذها بالغلبة والظلم .

وربما قتلوا على محبة الغلبة من يناوئهم .

وربما فعلوا ذلك من غير روية ، فيئول الأمر بهم إلى
البوار والاستئصال .

(١) بضم الكاف لأنها فى الأصل تتملكه .

(٢) القحة : بكسر القاف وفتحها .

(٣) فى المصباح « قال ابن فارس : اللجاج تماحك
الخصمين ، وهو تماديهما »

فأما من ساس نفسه الغضبية ، وأدبها وقمعها : كان رجلا ،
حليما ، وقورا ، عادلا ، محمود الطريقة .

فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس فى غيظهم وسفاهة
بعضهم ، هو اختلاف أحوال النفس الغضبية .

إذا كانت مذلة مقهورة : كان صاحبها حليما وقورا .

وإذا كانت مهمة ، مستولية على صاحبها ، كان صاحبها :
غضوبا ، سفيها ، غشوما .

وإذا كانت متوسطة ، كان صاحبها متوسط الحال ، رتبته
فى الحلم كرتبة نفسه الغضبية ، حتى تنقاد له فيملكها ويستعملها
فى المواضع التى يجب استعمالها فيها .

فان لهذه النفس فضائل محمودة ، وذلك لأن الأنفة من
الأمور الدنية ، ومحبة الرياسة الحقيقية ، وطلب المراتب
العالية ، من الأخلاق المحمودة ، وهى فى أفعال النفس
الغضبية .

فإذا ملك هذه بالتأديب والتهديب ، واستعملها فى الأمور
الجميلة ، وكفها عن الأفعال المكروهة ، كان حسن الحال ،
محمود الطريقة .

فصل

(فى النفس الناطقة)

وأما النفس الناطقة ، وهى التى بها تميز الإنسان من جميع الحيوان .

وهى التى بها يكون الذكر (١) والتمييز ، والفهم .
وهى التى بها شرف الإنسان وعظمت همته ، فأعجب بنفسه .

وهى التى بها يستحسن المحاسن ، ويستقبح القبائح ، وبها يمكن الإنسان أن يهذب قوته الباقيتين ، وهما (٢) : الشهوانية والغضبية ، ويكفهما ويضبطهما وبها يفكر فى عواقب الأمور ، فيبادر باستدراكها فى أوائلها .
ولهذه النفس أيضا فضائل ورذائل .

أما فضائلها فباكتساب العلوم والآداب ، وكف صاحبها عن الرذائل والفواحش ، وقهر النفسين الآخرين ، وتأديبهما ، وسياسة صاحبهما فى معاشه ومكسبه ومروءته وتجمله ، وحث صاحبها على : فعل الخير ، والتوحد ، والرقعة ، وسلامة النية ، والحلم ، والحياء ، والنسك ، والعفة ، وطلب الرياسة من الوجوه الجميلة .

وأما رذائلها ، فالخبث : والحيلة ، والخديعة ، والملق (٣) والمكر ، والحسد ، والتشمر ، والرياء .
وهذه النفس هى لجميع الناس .

(١) بكسر الدال ، وسكون الكاف .
(٢) فى الأصل : وهى .
(٣) فى المختار : « رجل ملق : يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه » .

الا أن منهم من تغلب عليه فضائلها ، فيستحسِنها ويستعملها .

ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيألفها ويستمر عليها .
ومنهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل .
وهذه العادات قد تكون في كثير من الناس سجية وطبعاً لا بتكلف .

فأما المطبوع على العادات الجميلة ، فمنها ما يكون لقوة نفسه الناطقة عنصرياً .

وأما المطبوع على العادات المكروهة ، فلضعف نفسه الناطقة ، وسوء جوهرة .

وأما الذي يجتمع فيه فضائل ورذائل ، فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة الحال .

وقد يكتسب أكثر الناس هذه العادات ، وجميع الأخلاق جميلها وقبيحها اكتساباً .

وذلك يكون بحسب منشئ الإنسان ، وأخلاق من يحيط به ، ويشاهده ، ويقرب منه ، وبحسب رؤساء وقته ، ومن يشار إليه بالنباهة ، ويغبط على رتبته فإن الحدث (١) الناشئ يكتسب الأخلاق ممن يكثر ملابسته ومخالطته ، ومن أبويه ، وأهله وعشيرته .

فإذا كان هؤلاء سيئى الأخلاق مذمومى الطريقة ، كان الحدث الناشئ بينهم أيضاً سيئى الأخلاق ، مكروه العادات .
وإذا لحظ الحدث أيضاً أهل الرياسة ، ومن فوقه ، وغبطهم على مراتبهم : أثر التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم .

(١) الصغير الناشئ .

فإذا كانوا مهذبى الأخلاق حسنى السيرة ، كان التشبيه بهم حسن الأخلاق مرضى الطريقة .

وإن كانوا أشرارا جهالا خرج الغابط لهم ، السالك طريقهم شريرا جاهلا .

وهذه حال أخلاق أكثر الناس ، فإن : الجهل ، والشر ، والخبث ، والشره والحسد ، غالب عليهم .

والناس بالطبع : يقتدى بعضهم ببعض ، ويحتذى التابع أبدا سيرة المتبوع .

وإذا كان الغالب عليهم الشر والجهل ، كان واجبا أن لا يقتدى أحداثهم وأولادهم وأتباعهم بهم .

فالعلة الموجبة لاختلاف قوة النفس : اختلاف الناس فى سياساتهم وفضائلهم ، وغلبة الخير والشر عليهم ، من اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم إذا كانت خيرة ، فاضلة ، قاهرة للنفسين الباقيتين ، كان صاحبها خيرا عادلا حسن السيرة ، وإذا كانت شريرة ، خبيثة مهملة للنفسين الآخرين ، كان صاحبها شريرا خبيثا جاهلا .

فمن أجل ذلك ، وجب أن يعمل الانسان فكره ، ويميز أخلاقه ، ويختار منها ما كان جيدا مستحسنا جميلا ، وينفى منها ما كان مستنكرا قبيحا ، ويحمل نفسه على التشبيه بالأخيار ويتجنب كل التجنب عادات الأشرار .

فانه إذا فعل ذلك صار بالانسانية متحققا ، وللرياسة الذاتية (١) مستحقا .

(١) الرياسة الذاتية : أى يترأس نفسه ويملكها ، ولا تملكه

فصل (فى أنواع الأخلاق وأقسامها)

فأما أنواع الأخلاق وأقسامها ، وما المستحسن منها وما المستحب اعتياده ويعد فضائل ، وما المستقبح منها وما المكروه ويعد نقائص ، ومعائب ، فهى الأنواع التى نحن واصفوها :

أما التى تعد فضائل ، فإن منها العفة ، وهى : ضبط النفس عن الشهوات ، وقسرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد ، ويحفظ صحته ، واجتناب السرف ، والتقصير فى جميع اللذات ، وقصد الاعتدال ، وأن يكون ما يقتصر عليه من الشهوات أعلى الوجه المستحب ، المتفق على ارتضائه ، وفى أوقات الحاجة التى لا غنى عنها ، وعلى القدر الذى لا يحتاج الى أكثر منه ، ولا يحبس النفس والقوة أقل منه .
وهذه الحال هى غاية العفة .

ومنها القناعة ، وهى الاقتصار على ما سنج من العيش ، والرضى بما يسهل من المعاش ، وترك الحرص على اكتساب الأموال ، وطلب المراتب العالية ، مع الرغبة فى جميع ذلك وإيثاره والميل اليه ، وقهر النفس على ذلك ، والتمتع باليسير منه .

وهذا الخلق مستحسن من أوساط الناس وأصاغرهم .
وأما الملوك والعظماء فليس ذلك مستحبا منهم ، ولا تعد القناعة من فضائلهم .

ومنها التصون ، وهو التحفظ من التبذل . فمن التصون : التحفظ من الهزل القبيح ، ومخالطة أهله ، وحضور مجالسه ، وضبط اللسان من الفحش ، وذكر الخنا والقبيح ، والمزاج السخيف ، وخاصة فى المحافل ، ومجالس المحتشمين .

ولا أبهة لمن يسرف فى المزاج ، ويفحش فيه .
ومن التصون أيضا الانقباض عن أدنياء الناس وأصاغرهم ،
ومصادقتهم ، ومجالستهم والتحرز من المعاش الردية ، واكتساب
الأموال من الوجوه الخسيسة ، والترفع عن مسئلة الحاجات
للئام الناس وسفلتهم ، والتواضع لمن لا قدر له ، والاقبال من
البروز من غير حاجة والتبذل بالجلوس فى الأسواق وقوارع
الطرق من غير اضطرار .

فإن الاكثار من ذلك مغل .

وأعظم الناس قدرا عند الخلق : من ظهر اسمه وخفى
شخصه .

وأما الحلم وهو ترك الانتقام عند شدة الغضب ، مع القدرة
على ذلك ، وهذه محمودة ما لم تؤد الى ثلم (١) جاه أو فساد
سياسة .

وهى بالرؤساء والملوك أحسن ، لأنهم أقدر على الانتقام
من مغضبهم ، ولا يعد فضيلة : حلم الصغير عن الكبير : وإن
كان قادرا على مقابله فى الحال .

فانه وإن أمسك ، فانما يعد ذلك خوفا لا حلما .

ومنها الوقار ، وهو الإمساك عن فضول الكلام ، والعيب
وكثرة الإشارة ، والحركة فيما يستغنى عن الحركة فيه ، وقلة
الغضب ، والإصغاء عند الاستفهام ، والتوقف عند الجواب ،
والتحفظ عن التسرع ، والمبادرة فى جميع الأمور .

ومن قبيل الوقار أيضا : الحياء ، وهو غض الطرف
والانقباض عن الكلام حشمة للمستحيا منه .

(١) الثلم : الخلل

وهذه العادة محمودة ما لم تكن عن عى (١) ولا عجز .
ومنها : الود ، وهى : المحبة المعتدلة من غير اتبـاع
الشهوة ، والود مستحسن من الإنسان إذا كان وده لأهل الفضل
والنبل ، وذوى الوقار والأبهة ، والمتميزين من الناس .
وأما التودد إلى أراذل الناس وأصاغرهم ، والأحداث
والنسوان ، وأهل الخلاعة ، فمكروه جدا .
وأحسن الود ما ينتجه بين متآلفين : مناسبة الفضائل ،
وهو أوثق الود ، وأثبتته .
وأما ما كان ابتداءؤه اجتماعا على هزل أو لطلب لذة ،
فليس هو محمودا ، وليس بباقي ، ولا ثابت .
ومنها : الرحمة ، وهو خلق مركب من الود والجزع .
والرحمة : لا تكون إلا لمن ظهر منه لراحمه خلة مكروهة .
إما نقيصة ، وإما محنة عارضة .
فالرحمة هى محبة للمرحوم ، مع جزع من الحال التى
من أجلها رحم .
وهذه الحال مستحسنة ، ما لم تخرج بصاحبها عن العدل ،
ولم تنفته به إلى الجور ، وإلى فساد السياسة ، فليس بمحمود
رحمة القاتل عند القود ، والجانى عند القصاص .
ومنها : الوفاء ، وهو الصبر على ما يبذله الإنسان من
نفسه ، ويرهن به لسانه ، والخروج مما يضمنه ، وإن كان مجحفا
به ، فليس يعد وفيا من لم يلحقه بوفائه أذية وإن قلت . وكلما
أضر به الدخول تحت ما يحكم به على نفسه ، كان أبلغ فى
الوفاء .

(١) العى : بكسر العين : عدم الاهتمام للوجه الذى يريده
والعى ضد البيان .

وهذا الخلق محمود ، ينتفع به جميع الناس .
فإن من عرف بالوفاء ، كان مقبول القول ، عظيم الجاه ،
إلا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق ، أكثر ، وحاجتهم اليه أشد .
وأنه متى عرف منهم قلة الوفاء ، لم يوثق بمواعيدهم ،
ولم تتم أغراضهم ، ولم يسكن إليهم جندهم وأعوانهم .
ومنها أداء الأمانة ، وهو التعفف عما يتصرف الانسان فيه
من مال وغيره ، وما يوثق به وعليه من الأعراض ، والحرم (١)
مع القدرة عليه ، ورد ما يستودع إلى مودعه .

ومنها : كتمان السر .

وهذا الخلق مركب من الوقار ، وإداء الأمانة .

فإن إخراج السر من فضول الكلام .

وليس بوقور من تكلم بالفضول .

وأیضا ، فكما أن من استودع مالا فأخرجه الى غیر
مودعه ، فقد خفر الأمانة ، كذلك من استودع سرا فأخرجه إلى
غير صاحبه ، فقد خفر الأمانة (٢) .

وكتمان السر محمود من جميع الناس ، وخاصة ممن
يصحب السلطان ، فإن إخراج أسرارہ - مع أنه قبيح - يؤدي
إلى ضرر عظيم ، يدخل عليه من سلطانه .

ومنها : التواضع ، وهو ترك التراس ، وإظهار الخمول ،
وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام ، وأن يتجنب الإنسان

(١) الحرمة : بضم الحاء وفتح الراء .

(٢) خفر الأمانة : أضاعها

المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال ، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر .

وليس يكون حسن التواضع إلا فى أكابر الناس ورؤسائهم ، وأهل الفضل والعلم .

وأما سوى هؤلاء ، فليس يكونون متواضعين ، لأن الضعة هى محلهم ورتبتهم ، فهم غير متضعين (١) لها .

ومنها البشر (٢) وهو إظهار السرور بمن يلقاه الإنسان من إخوانه وأودائه وأصحابه وأوليائه ومعارفه ، والتبسم عند اللقاء .

وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس ، وهو من الملوك والعظماء أحسن .

فإن البشر فى الملوك يتألف به قلوب الرعية والأعوان والحاشية ، ويزداد به تحببا إليهم .

وليس سعيدا من الملوك من كان متبغضا إلى رعيته .

وربما أدى ذلك إلى فساد أمره ، وزوال ملكه .

ومنها : صدق اللهجة ، وهو الإخبار عن الشيء على ما هو به .

وهذا الخلق مستحسن ، ما لم يؤد إلى ضرر مجحف ، فإنه ليس بمستحسن صدق الإنسان إن سئل عن فاحشة كان ارتكبها ، فإنه لا يفى حسن صدقه بما يلحقه فى ذلك من العار والمنقصة الباقية اللازمة .

(١) لأن هناك فرقا بين المتواضع من الرفعة ، والوضيع بطبعه .

(٢) بكسر الباء وسكون الشين .

وكذا ليس يحسن صدقه متى سئل عن مستجير استجاره فأخفاه ، ولا إن سئل عن جناية متى صدق عنها عوقب عليها بعقوبة مؤلة .

والصدق مستحسن من جميع الناس ، وهو من الملوك والعظماء أحسن ، بل لا يسعهم الكذب ، ما لم يعد الصدق عليهم بضرر .

ومنها سلامة النية ، وهو اعتقاد الخير لجميع الناس ، وتجنب : الخبث (١) والغيبة ، والمكر ، والخديعة .

وهذا الخلق محمود من جميع الناس ، إلا أنه ليس يصلح للملوك التخلق به دائماً ، ولا يتم الملك إلا باستعمال المكر والحيل والاعتتيال مع (٢) الأعداء .

ولكن لا يحسن بهم استعماله مع أوليائهم ، وأصفيائهم ، وأهل طاعتهم .

ومنها السخاء ، وهو : بذل المال من غير مسئلة ولا استحقاق ، وهذا الفعل مستحسن ، ما لم ينته إلى السرف والتبذير ، فإن بذل جميع ما يملك لمن لا يستحقه ، لم يسمى سخيا ، بل يسمى مبذرا مضيعا .

والسخاء فى سائر الناس فضيلة مستحسنة ، فأما فى الملوك فأمر واجب ، لأن البخل يؤدى إلى الضرر العظيم فى ملكهم ،

(١) بضم الخاء وسكون الباء .

(٢) ذلك لأن العدو إن لم تمكر به مكر بك ، وإن لم تغتله اغتالك ، ولكن يجب أن تعلم أنه ليس بين المسلمين عداوة ، وحروب هذه الأيام من المسلمين بعضهم مع بعض حروب جاهلية وكفر والله أعلم .

والسخاء واليذل يرتهن به قلوب الرعية والجنود والأعوان ،
فيعظم الانتفاع به .

ومنها الشجاعة ، وهو : الإقدام على المكاره والمهالك ،
عند الحاجة إلى ذلك ، وثبات الجأش عند المخاوف ، والاستهانة
بالموت .

وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس ، وهو بالملوك
وأعوانهم أليق وأحسن ، بل ليس بمستحق للملك من عدم هذه
الصلة .

وأكثر الناس أخطارا وأحوجهم إلى اقتحام الغمرات ، هم
الملوك ، فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة بهم .

ومنها المنازعة ، وهو منازعة النفس في التشبه بالغير فيما
يراه له وهو يرغب فيه لنفسه ، والاجتهاد في الترقى إلى درجة
أعلا من درجته .

وهذا الخلق محمود إذا كانت المنافسة في الفضائل
والمراتب العالية ، وما يكسب مجدا وسؤددا ، فأما في غير ذلك
من اتباع الشهوات ، والمباهاة باللذات ، والزينة ، والبزة (١)
فمكروه جدا .

ومنها : الصبر عند الشدة .

وهذا الخلق مركب من : الوقار والشجاعة .

ومستحسن جدا : ما لم يكن الجزع نافعا ، ولا الحزن
والقلق مجديا ، ولا الحيلة والاجتهاد دافعة ضرر تلك الحالة .
وما أقبح الجزع إذا لم يكن مفيدا (٢) .

(١) بكسر الباء وفتح الزاي المشددة : الهيئة .

(٢) الجزع المفيد : أن لا يقدم الإنسان على الشيء إلا إذا

تدبر عواقبه ، فإن رآه خيرا أقدم ، والا أحجم .

ومنها عظمة الهمة ، وهو : استصغار ما دون النهاية من معالى الأمور ، وطلب المراتب السامية ، واستحقار ما يوجد به الإنسان عند العطية ، والاستخفاف بأوساط الأمور ، وطلب الغايات ، والتهاون بما يملكه ، وبذل ما يمكنه لمن يسأله ، من غير امتنان ولا اعتداد به .

وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة .

وقد يحسن بالرؤساء والعظماء ، ومن تسمو نفسه إلى مراتبهم .

ومن عظم الهمة : الأنفة ، والحمية (١) والغيرة . والأنفة هو : نبو النفس عن الأمور الدنيية .

والحمية ، والغيرة جميعا هما : الغضب عند الإحساس بالنقص .

وإنما يلحق الإنسان الغيرة على الحرم ، لأن فى التعرض لهن عارا ومنقصة ، فإن المتعرض للحرم مهتضم لصاحبهن ، ومتصرف فى حق له .

والاهتضام : نقيصة .

ومن عظم الهمة الأنفة من الاهتضام (٢) ، ودخول النقص

وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس .

ومنها العدل : وهو التوسط اللازم للاستواء ، وهو استعمال الأمور فى مواضعها وأوقاتها ، ووجوهها ومقاديرها ، من غير سرف ولا تقصير ، ولا تقديم ولا تأخير .

(١) بفتح الحاء ، وكسر الميم ، وتشديد الياء المفتوحة .

(٢) اهتضمه : ظلمه حقه .

فأما الأخلاق الردية التى تعد نقائص ومعايب ، فإن منها :
الفجور ، وهو الانهماك فى الشهوات ، والاستكثار منها ، والتوفر
على اللذات ، والإدمان عليها ، وارتكاب الفواحش ، والمجاهرة
بها .

وبالجملة : السرف فى جميع الشهوات .
وهذا الخلق أبدا يهدم الحياء ، ويذهب ماء الوجه ،
ويخرق حجاب الحشمة .

ومنها الشره ، وهو : الحرص على اكتساب الأموال وجمعها
وطلبها من كل وجه ، وإن قبح التعسف فى اكتسابها ، والمكالبه
عليها ، والاستكثار من القنية (١) وادخار الأعراض (٢)

وهذا الخلق مكروه فى جميع الناس ، إلا من الملوك ، فإن
كثرة الأموال والذخائر والأعراض تعين على الملك ، وتزين
الملوك ، وتزيدهم هيبة فى نفوس رعيتهم ، وأعوانهم ، وأعاديهم
وأضدادهم .

ومنها التبذل ، وهو : اطراح الحشمة ، وترك التحفظ عن
الهزل واللهو ، ومخالطة السفهاء ، وحضور مجالس السخف
والهزل والفواحش ، والتفوه بالخناس ، وذكر الأعراض (٣)
والمزح ، والجلوس فى الأسواق ، وعلى قوارع الطرق ،
والتكسب بالمعاش الرديء ، والتواضع للسفلة .
وهذا الخلق قبيح بجميع الناس .

ومنها السفه ، وهو ضد الحلم ، وهو سرعة الغضب
والطيش ، من يسير الأمور ، والمبادرة فى البطش والإيقاع

-
- (١) أى يكثر الإنسان من اقتناء الأشياء للحرص .
 - (٢) الأعراض جمع : عرض بفتح العين والراء .
 - (٣) يعنى بالسوء .

بالمؤذى ، والسرف فى العقوبة ، وإظهار الجزع من أدنى ضرر ، والسب الفاحش .

وهذا الخلق : مستقبح من كل أحد ، إلا أنه من الملووك والرؤساء أقبح .

ومنها الخرق (١) وهو كثرة الكلام والتحريك من غير حاجة ، وشدة الضحك ، والمبادرة الى الأمور من غير قف ، وسرعة الجواب .

وهذا الخلق مستقبح من كل أحد .

وهو بأهل العلم وذوى النباهة : أقبح .

ومن قبيل الخرق القحة ، وهو : قلة الاحتشام ، لمن يجب احتشامه ، والمجاهرة بالجوابات الفظة المستشنعة .

وهذا الخلق مكروه ، وخاصة بذوى الوقار .

ومنها العشق ، وهو إفراط الحب ، والسرف فيه .

وهذا الخلق مكروه على جميع الاحوال ، الا ان أقبحه وأشره : ما كان مصروفا الى طلب اللذة ، واتباع الشهوة الردية . وقد يحمل صاحبه على الفجور وارتكاب الفواحش ، وكثرة التبذل ، وقلة الحياء ، ويكسبه عادات ردية ، وهو بكل أحد قبيح ، الا أنه بالأحداث ، والمترفهين والمتنعمين : أقل قبحا .

ومنها القساوة ، وهو : خلق مركب من : البغض ، والشجاعة .

والقساوة هو : التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى

(١) بفتح الخاء والراء

(م ٣ - الأخلاق)

وهذا الخلق مكروه من كل أحد ، إلا من الجندي وأصحاب السلاح والمتولين الحروب ، فإن ذلك غير مكروه منهم إذا كان فى موضعه .

ومنها الغدر ، وهو : الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ، ويضمن الوفاء به ، وهذا الخلق مستقبح ، وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة ، وهو بالملوك والرؤساء أقبح ، وبهم أضر ، فإن عرف من الملك الغدر لم يسكن إليه أحد ، ولم يثق به ، وإذا لم يسكن إليه : فسد نظام ملكه .

ومنها : الخيانة ، وهو الاستبداد بما يؤمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم (١) وتملك ما يستودع ، ومجاهدة مودعه .

ومن الخيانة أيضا طى الأخبار إذا بدت مصلحة لتأديتها ، وتحريف الرسائل اذا تحملها وصرفها عن وجهها .

وهذا الخلق - أعنى الخيانة - مكروه من جميع الناس ، يثلم انجاه ، ويقطع وجوه المعاشي .

ومنها إفشاء السر .

وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة ، فإنه ليس بوقور من لم يضبط لسانه ، ولم يتسع صدره لحفظ ما يستسر له .

والسر أحد الودائع ، وافشاؤه نقيصة على صاحبه فالمشى للسر : خائن .

وهذا الخلق قبيح جدا ، وخاصة ممن يصحب السلاطين ويدخلهم .

(١) جمع حرمة .

ومن قبيل إفشاء السر : النميمة ، وهو ان يبلغ انسانا (١)
عن آخر قولاً مكروهاً .

وهذا الخلق : قبيح جدا .

وإن لم يستسر ايضاً بما يسمعه أو يبلغه ، فنقله إلى من
يكرهه : قبيح ، لأن في ذلك ايقاع وحشة بين المبلغ والمبلغ
عنه .

وذلك غاية التشدد .

ومنها : الكبر ، وهو استعظام الإنسان بنفسه ، واستحسان
ما فيه من الفضائل ، والاستهانة بالناس ، واستصغارهم ،
والترفع على من يجب التواضع له .

وهذا الخلق : مكروه ضار لصاحبه ، لأن من أعجبت نفسه ،
لم يستزد من اكتساب الأدب .

ومن لم يستزد بقى عليه نقصه .

فإن الإنسان ليس يخلو من النقص ، وقلما ينتهى إلى
غاية الكمال .

وأيضاً فإن هذا الفعل يبغضه إلى الناس ، ومن أبغضه
الناس ساءت حاله .

ومنها العبوس ، وهو التقطيب عند اللقاء ، وقلة الابتسم ،
وإظهار الكراهية .

وهذا الخلق مركب من : الكبر ، وغلظ الطبع .

فان قلة البشاشة ، هى : الاستهانة بالناس ، والاستهانة
بالناس تكون من الإعجاب والكبر .

وقلة التبسم أيضاً - وخاصة عند لقاء الإخوان - يكون من
غلظ الطبع ، وهذا الخلق مستقبح وخاصة بالرؤساء والأفاضل

(١) مفعول لفاعل مقدر .

ومنها : الكذب ، وهو : الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه .

وهذا الخلفق : مكروه ، ما لم يكن لدفع مضرة ، لا يمكن أن تدفع إلا به ، واجترار نفع لا غنى عنه ، ولا يوصل إليه إلا به .

فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح ، وإنما يستقبح الكذب إذا كان عبثاً ، ولنفع يسير لا خطر له ، لا يفى بقباحة الكذب .
والقبح بالملوك والرؤساء أكثر ، لأن اليسير من النقص يشينهم .

ومنها : الخبث ، وهو إضرار الشر للغير ، واطهار الخير له ، واستعمال : الغيلة (١) ، والمكر ، والخديعة فى المعاملات وهذا الخلق : مكروه من جميع الناس ، إلا من الملوك والرؤساء ، فإنهم إليه مضطرون ، واستعمالهم إياه مع أضعادهم وأعدائهم لا يستقبح .

فأما أوليائهم وأصحابهم ، فإنه غير مستحسن .

ومن قبيل الخبث : الحقد ، وهو إضرار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه ، فأخفى تلك الأحقاد إلى وقت امكان الفرصة .

وهذا الخلق : من أخلاق الأشرار ، وهو مذموم جداً .

ومنها البخل ، وهو منع المسترشد (٢) مع القدرة على رفده .

(١) الغيلة : بكسر الغين : الاغتيال ، والخداع .

(٢) المسترشد - بالفاء : من يطلب منك الرشد - بكسر

الراء المشددة ، أى العطاء . والله تعالى أعلم .

وهذا الخلق : مكروه من جميع الناس ، إلا أنه من النساء كمال (١) .

وأما سائر الناس ، فإن البخل : يشينهم ، وخاصة الملوك ، والعظماء ، فإن البخل يغض منهم أكثر مما يغض من الرعية والعوام ، ويقدح فى ملكهم ، لأنه يقطع الأطماع منهم ، ويبغضهم إلى رعيته .

ومنها : الجبن ، وهو الجزع عند المخاوف ، والإحجام عما تحذر عاقبته ولا تؤمن مغيبته (٢) .

وهذا الخلق : مكروه من جميع الناس ، إلا أنه بالملوك والجند وأصحاب الحروب : أضر .

ومنها الحسد ، وهو : التألم بما يراه الإنسان لغيره من الخير ، وما يجده فيه من الفضائل ، والاجتهاد فى إعدام ذلك الغير ما هو له .

وهذا الخلق : مكروه ، وقبيح بكل أحد .

ومنها الجزع عند الشدة ، وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن .

وهو يستقبح إذا لم يكن مجدياً ولا مفيداً ، فأما إظهار الجزع لتعمل حيلة بذلك عند الوقوع فى الشدة ، واستغاثة مغيث ، أو اجتلاب معين ، فيما تغنى فيه المعاونة ، فغير مكروه ، ولا يعد نقیصة .

(١) لأن المرأة إذا أعطت كل من طلب خربت بيت زوجها ، مع أنها مقيدة برضا الزوج ، لأن ما تعطيه ملكه هو ، لا هى : فتصرفها - إذا تصرفت - فى غير ملكها .
(٢) المغبة : العاقبة

ومنها صغر الهمة ، وهو : ضعف النفس عن طلب المراتب العالية ، وقصور الأمل عن بلوغ الغايات ، واستكثار اليسير من الفضائل ، واستعظام القليل من العطايا ، والاعتداد به . والرضى بأوساط الأمور وأصاغرها .

وهذا الخلق : قبيح بكل أحد ، وهو بالملوك أقبح ، بل ليس بمستحق الملك من صغرته همته .

ومنها : الجور ، وهو : الخروج عن الاعتدال فى جميع الأمور ، والسرف والتقصير ، وأخذ الأموال من غير وجهها ، والمطالبة بما لا يجب من الحقوق ، وفعل الأشياء فى غير مواضعها ولا أوقاتها ، ولا على القدر الذى يجب ، وعلى الوجه الذى يجب .

ومن الاخلاق ما هو فى بعض الناس فضيلة ، وفى بعضهم رذيلة .

فمنها : حب الكرامة ، وهو أن يسر الإنسان بالتعظيم والتبجيل ، والمقابلة بالمديح ، والثناء الجميل .
وهذا الخلق محمود فى الأحداث والصبيان ، لأن محبة الكرامة تحثهم على اكتساب الفضائل .
وذلك أن الحدث والصبي ، إذا مدح على فضيلة ترى فيه كان ذلك داعيا له من الازدياد من الفضائل .

وأما الأفاضل من الناس ، فإن ذلك يعد منهم نقيصة ، لأن الإنسان إنما يمدح على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه ، وإذا كان من أهل الفضل ، فليس ينبغى أن يسر ، بأن يستغرب ما يظهر منه من الفضائل .

وكذلك الاكرام والتبجيل اذا كان زائدا على استحقاقه ، فإنه يجرى مجرى الملق ، والسرور بالملق غير محمود ، لأنه من جنس الخديعة .

ومنها : حب الزينة ، وهو التصنع بحسن البزة (١) ، والركوب ، والآلات ، وكثرة الخدم والحشم .
وهذا مستحسن من الملوك والعظماء ، والأحداث ، والظرفاء والمتنعمين ، والنساء .

وأما الرهبان (٢) ، والشيوخ ، وأهل العلم ، وخاصة الخطباء والواعظين ، ورؤساء الدين ، فإن الزينة والتصنع : مستقبح منهم .

-
- (١) بكسر الباء وفتح الزاى المشددة : الهيئة .
(٢) رهبان الحق - الذين فرغوا انفسهم لعبادة الله - ، لا رهبان السوء الذين جمعوا كل الرذائل والمستقبحات .

والمستحسن منهم : لبس الشعر ، والخشن ، والمشى ،
والخفاء ، ولزوم الكنائس (١) ، وحبرهم ، وكراهية التنعم ،
ومنها المجازاة على المدح ، وهو : مجازاة من يمدح
الإنسان ، ويشكره فى المجالس والمحافل .

وهذا الخلق مستحسن من الملوك والرؤساء ، لأن ذلك يدعو
الناس الى مدحهم ، ويكسب المدوح ذكرا جميلا ، يبقى على
الدهر .

ومن فضائل الملوك والرؤساء : بقاء ذكرهم الجميل ، فاما
محبتهم سماع المدح مواجهة ، فذلك غير مستحب ، لأنه من
جنس الملق ، وحب الملق مكروه ، لأنه من قبيل الخديعة .

وأما إثارهم انتشار ذكرهم ومدحهم ، وتداول الناس له ،
وبقاء بعدهم ، فإن ذلك محمود منهم .

فمجازاة المادح مستحسنة من الملوك ، ومنعهم مستقبح
وضار : لأن ذلك يدعو إلى ذمهم .

وذمهم يبقى أيضا على الدهر ، فينشر لهم ذكرا قبيحا ،
وذلك مكروه للملوك والرؤساء .

وأما أصاغر الناس ، فمحبتهم جزاء المادح محمودة ، فإنه
إذا مدح الدنيا من الناس فانما يخدعه ، فإذا أجازة اعتقد أنه
استرق منه تلك الجائزة .

وكثير من الناس إذا مدحوا بما ليس فيهم : يبادرون الى
مجازاة المادح ، فيكونون قد وضعوا الشيء فى غير موضعه ،
وهم إذا صرفوا ذلك الشيء الى الضعفاء ، وأهل المسكنة كان
أجمل بهم واليق .

(١) ليفرغوا أنفسهم لما فرغوا أنفسهم له ، وذلك فى الأزمنة
التي كان الاسلام فيها مالكا للامور .

ومنها : الزهد ، وهو : قلة الرغبة فى الأموال والأعراض (١) والادخار ، والتقنية ، وإيثار القناعة بما يقيم الرmq ، والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها ، وقلة الاكتراث بالمراتب العالية ، واستصغار الملوك وممالكهم ، وأرباب الأموال وأموالهم ، وهذا الخلق مستحسن جدا ، ولكن من العلماء والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والوعاظين ، ومن يرغب الناس فى المعاد والبقاء بعد الموت .

وأما الملوك والعظماء ، فإن ذلك غير مستحسن منهم ، ولا لائق بهم ، لأن الملك إذا أظهر الزهد ، فقد صار ناقصا ، لأن ملكه لا يتم إلا باحتشاد الأموال والأعراض (٢) وادخارها ، ليزب بها عن ملكه ، وصار معدودا من جملة النقص من الملوك الحائدين عن طريق السياسة .

فهذه الأقسام التى ذكرناها ، هى أخلاق جميع الناس .
أما المحمود منها ، المعدود فضائل ، فقلما تجمع كلها فى إنسان واحد .

وأما المذموم منها ، المعدود نقائص ومعائب ، فقلما يوجد إنسان يخلو من جميعها ، حتى لا يكون فيه خلق مكروه وخاصة ، من لم يرض (٣) نفسه ويؤدبها ، فإن لم يتعمل لضبط نفسه ، ويفتقد من عيوبه ، لم يخل من عيوب كثيرة ، وإن لم لم يحس بها ، ولم يفطن لها ، فإن كان الأمر على ما ذكرنا ، كان الأجدر بالإنسان أن يتفقد أخلاقه ، ويتأمل عيوبه ، ويجتهد فى إصلاحها ، وينفيها عن نفسه ، ويتبع الأخلاق المحمودة ، ويحمل نفسه على اعتيادها والتخلق بها فإن الناس انما يتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم ، لا كما يعتقد الجهال والعامه : أنهم

(٢،١) جمع عرض ، بفتح العين والراء .

(٣) بفتح الياء وضم الراء .

يتفاضلون بأحوالهم وأموالهم ، وكثرة الذخائر والأعراض ، فإن أكثر الناس انما يتفاخرون بالذخائر والأموال ، والآلات ، ويعظمون أبدا الأغنياء وذوى الأحوال ، ولا يترتب بعضهم على بعض إلا بكثرة الأموال ، وبالجاه المكتسب بالمال .

وليس كثرة الأموال ، مما تتفاضل بها أحوال الناس ، فأما نفوسهم ، فليس تكون أفضل من نفوس غيرهم ، بكثرة الأموال وذلك أن الفاجر السفيه الجاهل الشرير - وإن حوى أموالا عظيمة - فليس يكون أفضل من الضعيف الحكيم العالم الخبير ، وإن كان فقيرا .

بل إنما يكون بكثرة الأموال أغنى منه ، فأما فى الفضل فليس يكون أحد أفضل من أحد الا بكثرة الفضائل فقط .

فإن اجتمع للإنسان - مع أخلاقه الجميلة والعادات المستحسنة - الغنى والثروة ، فلعمري أنه يكون احسن حالا من الفاضل المقتدر ، لأنه من سعادات الإنسان أيضا - وخاصة إذا كان فاضلا ، عادلا ، عفيفا ، وأنه يصرف ماله فى وجوهه ، وينفقه فى حقوقه ، ويتفقد به من يجب تفقده ، ويسعف به أهل المسكنة ، ولا يقعد عما يجب فأرق صاحبه (و) سقطت منزلة صاحبه من نفوس الناس ، وساوى العامة والسوقة لأنه اذا رأس بالمال المعظم له هو ماله : لا نفسه ، فإذا زال ذلك المال ، لم يبق له شيء يعظم من أجله (١) .

(١) يقصد الشيخ رحمه الله ورضي عنه : انه اذا عظم الناس صاحب مال أو سلطان ، فإنما يعظمون ماله أو سلطانه ، بدليل انه اذا ذهب المال أو السلطان رجع كما كان ، غير معظم ولا محترم - ولعل فى الجملة سقطا أو تحريفا فى الطبعة الاولى - والله أعلم .

وليس كذلك الفاضل النفس ، المذهب الأخلاق ، فإن هذا
رياسته بفضائله ، وفضائله غير مفارقة له ، فهو رئيس
مادام (١) ومعظم لذاته لا لشيء من خارج ، ولأن الراغب فى
سياسة نفسه ، المؤثر تهذيب أخلاقه ، إذا نبه على خلق مذموم
يجده فى نفسه ، وأحب اجتنابه ، ربما صعب الانتقال عنه من
أول وهلة ، وربما لم ينل التخلص منه ، ولم يطاوعه طبعه ،
وربما استحسن أيضا خلقا محمودا لا يجده لنفسه ، وأثر
التخلق به ، ولم تستجب له عادته ، ولم يصل الى مراده ،
فوجب ان نرسم للراغبين فى السياسة المحمودة طرقا يتدربون
بها ، ويتدرجون فيها ، حتى ينتهوا الى مرادهم من اعتياد
الأخلاق الجميلة ، والانطباع بها ، وتجنب الأخلاق القبيحة
والتفرغ منها فنذكر من أجل ذلك :

(١) يعنى : مدة دوامه .

فصل

فى طريق الارتياض بالأخلاق والتعمل لاعتيادها

وقد ذكرنا فيما تقدم : أن سبب اختلاف الأخلاق فى الناس ، هو اختلاف قوى النفس الثلاث فيهم ، وهى : الشهوانية ، والغضبية والناطقة .

وأن ملاك الأخلاق ، هو تذليل الشهوانية منها ، والغضبية ، وتمييز عادات النفس الناطقة ، واستعمال المحمود من أفعالها .

وطريق التدريج لاستعمال العادات الجميلة ، والعدول عن العادات المستحبة ، هو التدرج فى تذليل هاتين القوتين .

.....

أما النفس الشهوانية فالطريق الى قمعها أن يتذكر الإنسان فى وقت شهواته ، وعند شدة القدوم الى لذاته ، أنه يريد تذليل نفسه الشهوانية ، فيعدل عما تآقت نفسه إليه من الشهوة الردية إلى ما هو مستحسن ، من جنس تلك الشهوة ، متفق على ارتضائه ، فيقتصر عليه .

فإن بذلك الفعل تنكسر شهوته ثم يعللها ويعدها ، فإن سكنت ، وإلا عاود الفعل من الوجه المستحسن ، فإنه إذا فعل ذلك وتكرر فعله ، كفت النفس ، وإن استمر على هذه الحالة الفت النفس هذه العادة ، وأنست بها ، واستوحشت مما سواها .

وينبغى - لمن أراد قمع نفسه الشهوانية - أن يكثّر من مجالسة الزهاد والرهبان (١) والنسك وأهل الورع والواعظين ،

(١) يقصد الشيخ رحمه الله بذكره الرهبان: الملتزمين منهم =

ويكرم مجالسة الرؤساء وأهل العلم ، فإن الرؤساء - وخاصة رؤساء الدين - يعظمون من كان معروفا بالعفة ويستزرون من كان فاجرا متهتكا .

وملازمته لهذه المجالس تضطره إلى التصون ، والتعفف ، والتجمل لأولئك لئلا يستزروه ويغضوا منه ، وليلق برتبة من يعظم في المحافل .

وينبغي له أيضا أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة ، وأخبار الزهاد والرهبان ، والنسك ، وأهل الورع ، ويجب عليه أن يتجنب مجالس الخلاء والسفهاء ، والمتهتكين ، ومن يكثر الهزل واللعب .

وأكثر ما يجب عليه : تجنب السكر ، فإن السكر من الشراب يثير نفسه الشهوانية ، ويقويها ، ويحملها على التهتك وإرتكاب الفواحش ، والمجاهرة بها ، وبذلك إن الإنسان إنما يرتدع عن القبائح بالعقل والتمييز ، وإذا سكر عدم ذلك الذي كان يردعه عن الفعل القبيح ، فلا يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنبه في صحوه .

فأولى الأسباب لمن طلب العفة هجر الشراب بالجملة ، وإن لم يمكنه ، فليقتصر على اليسير منه (١) ويكون في

بحدود التوراة والانجيل الذين نزلوا من عند الله - ولعل في قول الله تبارك وتعالى - أن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل - إشارة إلى ذلك ، فإن قوله - كثيرا - يفيد أن فيهم أيضا أناسا لا يفعلون ذلك ، لأنه لم يقل - إن الاحبار والرهبان - بل عبر جل وعلا بـ « كثيرا » وهذا النوع غير موجود الآن ، والله أعلم .

(١) استدرجا لنفسه ، حتى تنتهى بالمرّة ، وفي كلامه

بعد إشارة إلى ذلك انظر ص ٤٩ .

الخلوات ، أو مع من لا يحتشمه ، ويتجنب مجالس المجاهرين بالشراب والسكر ، والخلاعة ، ولا يظن أنه إن حضر تلك المجالس ، واقتصر على التيسير من الشراب : لم يستضر به ، فإن هذا غلط (١) .

وذلك أن من حضر مجالس الشراب ، ليس تنقاد له نفسه الى القناعة ببسير الشراب ، بل ان حضر مجالس الشراب ، وكان فى غاية العفة ، تاركا للشراب ، متمسكا بالورع ، حملته شهوته على التشبه بأهل المجلس ، وتاقت نفسه الى الفعل لما هو أكثر من ذلك ، وتهتك بعد الستر والصيانة .

فسيمة أحوال من طلب العفة : عدم حضور مجالس الشراب ومخالطة أهلها والاستكثار من معاشرتهم .

وينبغى : لمن اراد قمع نفسه الشهوانية ان يقل من استماع السماع ، وخاصة النسوان والشابات منهن ، المتصنعات ، فإن للسماع قوة عظيمة فى اثارة الشهوة ، فاذا انضاف الى ذلك : أن تكون المسمعة مشتتة متعلمة (١) لاستمالة العيون إليها : اجتمع على السماع حوادث كثيرة ، فربما لم يستطع دفع جميعها عن نفسه ، والأولى لمن هم بقهر الشهوة : أن يتجنب السماع ، وإن لم يكن منه بد ، ولم تستجب نفسه إلى هجره بالكلية ، فليقتصر على استماعه من الرجال ، ومن لا مطمع للشهوة فيه ، والإقلال منه خير وأصون للمتعفف .

فاما الطعام ، فينبغى ان يعلم ان غايته هو : الشبع ، لدفع ألم الجوع ، فخير الطعام وروديه جميعا مشبعان ، فليس للمبالغة فى تجويد الطعام كبير حظ .

(١) أى إن الخمر ولو قليلة فيها الخطر ولا بد .

(٢) طرق الضرب والإيقاع .

والأولى هو التوسط فى أنواع المأكّل ، وأن يكون فى الجنس الذى نشأ عليه الإنسان ، واعتداده وألفه ، على أن شهوة الطعام والنهم فيه ، وإن كان من الأخلاق الرديّة فمؤسّسها وأهونها ، وليس يكسب صاحبها من العار ما يكسبه محبة الشراب والمباذعة ، ومعاشرة النسوان ومصاحبة الاحداث ، المتهيين للفواحش ، فإن ذلك فى غاية القبح ، وشهوة المأكّل أقلّ قبحاً منه ، وأخف على فاعله ، وهو مع ذلك قبيح ، والاستهتار به وكثرة النهم والشره إليه مكروه ، وطريق التدرج الى الاقتصاد فى الطعام ، هو : أن يبادر ذو الشهوة إلى أى شىء وجده من المأكّل ، فإن كان المشتهى الذى تاقّت نفسه اليه حلواً فإلى أى حلاوة وجدها ، وإن كان غير ذلك ، فإلى ما يشابهه فى الطعم فانه اذا تناول من الطعام ما يشبهه ذلك المشتهى فى الطعم ، فإن شهوته تسكن ، ونفسه تكف .

وينبغى لمن أحب العفة أن يكون أبداً متيقظاً ، ذاكراً لما يلحق الفاجر والنهم والشره والمتهتك من القباحة والعار ، ويجعل ذلك ديدنه وشعاره ، فإن نفسه تبغض الشهوات ، وتشتاق إلى التعفف والقناعة ، وتطرب عند العدول عن الفواحش ، مع القدرة عليها ، وترتاح لما ينشر عنها ، ويبلغها عن الناس من الثناء الجميل على صاحبها .

فهذا الذى ذكرنا هو : طريق رياضة النفس الشهوانية ، وتذليلها وقمعها ، وهو طريق الارتياض بالمعادات المحمودّة المرضية ، فيما يتعلق بالشهوات واللذات .

فأما النفس الغضبية فإن الطريق فى قمعها وتذليلها هو : أن يصرف الانسان همته الى أن يتفقد السفهاء الذين يسرع اليهم الغضب فى أوقات طيشهم وحدثهم وتسفههم على خصومهم ، وعقوبتهم لخدمهم وعبيدهم ، فإنه يشاهد منهم منظراً شنيعاً ،

يأنف منه الخاص والعام ، فإن تذكر ما شاهد في أوقات غضبه ، وعند جنائيات خدمه وعبيده ، وعند ذنوب اخوانه وأودائه ، وفي جميع محاوراته ومعاملاته ، فإنه إذا تذكر ما كان استقبحه من السفهاء : انكسرت بذلك سورة (١) غضبه ، واحجم عماهم بالإقدام عليه من السب والوثوب ، فإن لم يكف بالكلية أقصر ، ولو أنه غاية الفحش .

وينبغي لمن أراد أن يقهر نفسه الغضبية ، أن يذكر أوقات غضبه على من يؤذيه ، أو يجنى عليه ، أنه لو كان هو الجانى : ما الذى كان يستحق على جنايته ؟ .

فإنه بهذا الفعل يعتقد أن درك تلك الجناية ، أو أرش (٢) ذلك الأذى : يسير جدا .

فإذا اعتقد ذلك ، كانت مقابلته للجانى ، والمؤذى ، بحسب اعتقاده ، فلا يسرف فى الانتقام ، ولا يفحش فى الغضب فإذا فعل ذلك دائما ، وجعله ديدنا ، وتفقد معائب السفهاء ، ومن يسرع إليه الغضب ، لم يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية وتتناقد ، فإذا استمر على ذلك مدة : صار خلقا وعادة .

وينبغي لمن يرغب فى تذليل نفسه الغضبية أن يتجنب حمل السلاح ، وحضور مواضع الحروب ، ومقامات الفتن ، ومجالسة الأشرار ، ومعاشرة السفهاء ، ومخالطة الشرط ، فإن هذه المواضع تكسب القلب قساوة وغلظة ، وتعدمه الرأفة والرحمة ، فتقسوا لذلك نفسه الغضبية .

فإذا كان يريد تذليلها وتسكينها ، وجب أن يجعل مجالسته

(١) بفتح السين المهملة وسكون الواو : شدة الغضب

(٢) دية الجراحات .

لاهل العلم ، وذوى الوقار ، والشيوخ ، والرؤساء ، والأفاضل ،
ومن يقل غضبه ، ويكثر حلمه ووقاره .

وينبغى له أيضا : أن يتجنب المسكر من الشراب ، فإن
المسكر يهيج النفس الغضبية أكثر مما يهيج الشهوانية ، وبذلك
ربما يسرع إلى العريضة ، والوثوب على جلسائه ، والاستخفاف
بهم وسبهم ، وذكر أعراضهم ، بعد أن كان يتحنن عليهم ،
ويتودد اليهم .

ولا يكون بين الوقتين إلا بمقدار ما يستحكم عليه المسكر ،
فالمسكر مثير للقوة الغضبية ، ومقولها ، فمن أراد أن تسكن نفسه
الغضبية ، فلا بد أن يتجنب المسكر .

وان تمكن من هجران الشراب البتة ، فهو أصلح لقهر
النفس الغضبية والشهوانية - جميعا .

وينبغى لمن أراد تذليل قوته الغضبية والشهوانية أن
يستعمل فى جميع ما يفعله الفكر ، ولا يقدم على الشئ إلا بعد
أن يتروى فيه ، ويجعل الفكرة واتباع الرأى ديدنه وعادته ،
فإن الرأى وجوده الفكر ، يقبحان له السفه وسرعة الغضب ،
والإنهماك فى الشهوات ، واتباع اللذات ، فإذا استقبح ذلك
احجم عنه ، وعدل إلى ما يقتضيه الرأى والفكر ، وإن لم يرتدع
بالكلية ، فلا بد أن يؤثر ذلك فيه ، فيقتصر عما يريد الشروع فيه .

وملاك الأمر فى « تهذيب الاخلاق » وضبط النفس الشهوانية
والنفس الغضبية هى تقوية النفس الناطقة فان بهذه النفس تكون
جميع السياسات .

وهذه النفس إذا قويت متمكنة من صاحبها أمكنه : أن
يسوس بها قوتيهِ الباقيتين ، ويكف نفسه عن جميع القبائح ،
(م ٤ - الاخلاق)

ويتبع أبدا مكارم الأخلاق ، وإذا لم تكن هذه النفس قوية فى صاحبها ، وكانت مقهورة خافتة ، فأول ما ينبغى أن يعتمد فى سياسة أخلاقه أن يروض هذه ويقويها ، وتقوية هذه النفس إنما يكون بالعلوم العقلية ، فانه اذا نظر فى العلوم العقلية ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة ، وداوم عليها تيقظت نفسه ، وتنبت ، وانتعشت من خمولها ، واحست بفضائلها ، وأنفت من رذائلها ، وذلك ان هذه انما تضعف وتحفت اذا عدت الفضائل والمناقب ، واستولت عليها الرذائل ، فإذا انتنت الفضائل ، واكتسبت الآداب ، تيقظت من غشيتها ، وثارت من سكرتها ، وقويت بعد ضعفها .

وفضائل هذه النفس هى : العلوم العقلية ، وخاصة ماديق منها ، فإذا ارتاض الانسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه ، وعظمت همته ، وقويت فكرته ، وتمكن من نفسه ، وتملك أخلاقه ، وقدر على إصلاحها ، وانفاد له طبعه ، وسهل عليه تهذيبه ، واذعنت له القوة الغضبية والشهوانية ، وهان عليه قمعها وتذليلها .

فأول ما ينبغى ان يبتدىء به من يحب سياسة أخلاقه : النظر فى كتب الاخلاق ، والسياسة ، ثم الارتباط بعلوم الحقائق ، فإن أشرف ما تكون النفس إذا أدركت حقائق الأمور ، وشرفت على هيئات الموجودات .

وإذا شرفت نفس الانسان وعلت همته : ترقى الى مراتب اهل الفضل .

ومما يصلح النفس الناطقة ويقويها أيضا : مجالسة اهل العلم ، ومخالطتهم ، والاقتداء بأخلاقهم وعاداتهم ، وخاصة أصحاب علوم الحقائق ، والمتيقظين منهم ، المستعملين فى جميع امورهم ما تقتضيه علومهم ، وتوجيه عقولهم .

فأما تمييز عادات النفس الناطقة ، واستعمال ما حسن منها واطراح ما قبح ، فذلك انما يمكن ويسهل أيضا اذا راض نفسه

الناطقة فان النفس الناطقة اذا ارتاضت بالعلوم الحقيقية ، وتيقظت ، وشرفت : انفت من العادات المستقبة وتنزهت عن التدنس بها ، فيهون حينئذ على صاحبها تجنب ما يكره من عاداتها ، ويتغلب عليه استحسان الأخلاق الجميلة ، والتخلق بها ، وقد تبين من جميع ما ذكرنا : ان طريق الارتياض وبالأخلاق الحمودة : المرضي منها ، والتصنع لاعتيادها ، واتباع المحمود المرضي منها ، واجتناب المذموم والمستقبح .

وتدليل قوة الشهوة الغضبية ، وضبطها وقهرها هو : إصلاح النفس الناطقة وتقويتها ، وتحليلتها بالفضائل والآداب والمحسن ، فإن ذلك هو آلة السياسة ، ومركب الرياضة ، ومن لم يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والامعان فيها ، او تعذر عليه ذلك ، فليبدل جهده في تدقيق الفكر ، ومجاهدة النفس ، وتمييز ما بين عاداته القبيحة والجميلة ، وينظر ايها الجدى عليه ، وأيها أنفع له ، وأيها أحمد عاقبة وأبقى على الايام ، فانه اذا صدق نفسه ، وجد شهواته ولذاته انما هي ملذة وقت استعمالها فقط ، فأما بعد مفارقتها ، فليست باقية عليه ، ولانافعة له ويجد عارها وشينها باقيا على الدهر ، متداولاً بين الناس ، يعاب به ويزرى عليه بقبحه .

وكذلك شدة الغضب ، والتسرع إلى الانتقام والسب ، والفحش ، فإنه إذا انجلت غمرته (١) ، وسكنت سورتة (٢) ، وتأمل امر ما فعله : وجده قبيحا ، ولم يجده مجديا ولا مفيدا . وقد صار ما فعله عند الغضب نقيضة يوسم (٣) بها ، ومعرّة يسب بها .

-
- (١) الغمرة : بفتح الغين المعجمة ، وسكون الميم : الشدة .
(٢) شدة الغضب (٣) الوسم : العلامة .

وربما ارتكب فى الغضب جنایات ، يعاقب عليها ، ويؤدب من أجلها .

وكذلك العادات المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضا يجدها غير نافعة ولا مجدية .

وذلك ان : الحسد ، والحقد ، والخبث ، وأمثال هذه : لا ينتفع بها صاحبها ، وان انتفع بالخبث والشر ، فشر منفعه .

ومع ذلك هو : ضار له ، فان من تشرر : قصده الناس واستعدوا لأذيته وتصدوا للاضرار به ، وتوقوه ، واحتذروا منه ، وكرهوا نفعه ، وقصروا وجوه الخير عنه ، واجتهدوا فى ذلك . وما أسوأ حال من هذه صفته ، فمستعمل الشر والخبث سيء الحال ، يضره شره أكثر مما ينفعه .

فإذا حاسب الإنسان نفسه ، وأجال فكره ، وتمييزه : علم أن الضرر فى مساوئ الاخلاق أكثر من النفع ، وأن الذى يعده منها نفعاً ليس هو بنفع على الحقيقة ، وهو يسير جداً غير باق ، ولا مستمر .

فإن هذا اليسير الذى يعده نفعاً لا يفى بالضرر الكثير ، والعار الدائم المتصل .

ويعلم أيضاً أن : الشر والخبث يجلبان عليه الشر ، ويوحشان منه الناس .

فإذا أدام ذلك ، وأكثر منه ، قوى فى نفسه اتباع محاسن الاخلاق ، وسهل عليه اطراح مساوئها ومقابحها ، وغلب عليه الخير والسداد ، وفرغ من العيب والعار .

فإذا فعل ذلك دائماً : لم يلبث أن يصلح أخلاقه ، ويجسن طريقته ، ويهذب شمائله ، ويلحق برتبة أهل الفضل ، ويتميز عن أهل الدنس والنقص .

وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه . أن يجعل غرضه من كل فضيلة : غايتها ونهايتها ، ولا يقنع منها بما دون الغاية ، ولا يرضى إلا بأعلى درجة ، فإنه إذا جعل ذلك غرضه ، كان حريا أن يتوسط فى الفضائل ، ويبلغ منها رتبة مرضية ، إن فاتته الدرجة العالية .

فأما ان قنع بالتوسط : لم يأمن أن يقصر عن بلوغه ، فيبقى فى ادون المراتب ، ويفوته المطلوب ، فلا يطمع أبدا فى التمام .

فهذا الذى ذكرنا ، هو طريق الارتياض بمكارم الأخلاق ، ومنهج التدرج فى محمود العادات .

فاذا أخذ الانسان نفسه به ، وأكثر مراعاته ، وتعهده ، صار له أمر الفضائل ديدنا ، والمحاسن له خلقا وطبعاً .

.....

وقد بقى علينا ان نذكر :

فصل

« فى أوصاف الانسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق وطريقته
التي بها يصل الى التمام » .

فنقول : الانسان التام ، هو الذى لم تفته فضيلة ، ولم تشته
رذيلة ، وهذا الحد قلما ينتهى اليه انسان .

واذا انتهى الانسان الى هذا الحد ، كان بالملائكة أشبه منه
بالناس .

فإن الإنسان مضروب بأنواع النقص ، مستول عليه وعلى
طبعه ضروب الشر ، فقلما يخلص من جميعها حتى تسلم نفسه
من كل عيب ومنقصة ، ويحيط بكل فضيلة ومنقبة .

الا ان التمام - وان كان عزيزا بعيد التناول - فانه ممكن ،
وهو غاية ما ينتهى اليه الانسان ، ونهاية ما هو منته له .

وإذا صدقت عزيمة الإنسان وأعطى الاجتهاد حقه كان
قمينا (١) بأن ينتهى إلى غايته التي هى منتهى له ، ويصل
الى بغيته التي تسموا نفسه اليها .

فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام ، فهو : أن يكون متفقدًا
لجميع أخلاقه ، متيقظًا لجميع معاييه ، متحررًا من دخول كل
نقص عليه ، مستعملًا لكل فضيلة ، مجتهدًا فى بلوغ الغاية ،
عاشقًا لصورة الكمال ، ملتذًا بمحاسن الأخلاق ، متيقظًا لمذموم
العادات ، معتنيا بتهذيب نفسه ، غير مستكثر ما يقتنيه من
الفضائل ، مستعظمًا لليسير من الرذائل ، مستصغرا للرتبة

(١) يعنى : جديرا .

العليا ، مستحقرا للغاية القصوى ، يرى التمام دون محله ،
والكمال أقل أوصافه .

فأما الطريقة التي توصله إلى التمام ، وتحفظ عليه الكمال
فهى : ان يصرف عنايته إلى النظر فى العلوم الحقيقية ، ويجعل
غرضه الاحاطة بماهيات الأمور الموجودة ، وكشف عللها
وأسبابها ، وتفقد غاياتها ، ولا يقف عند غاية من علمه
إلا ورنا (١) بطرفه إلى ما فوق تلك الغاية ، ويجعل شعاره -
ليه ونهاره - قراءة كتب الأخلاق ، وتصفح كتب السير ،
والسياسات ، وأخذ نفسه باستعمال ما امر أهل الفضل
باستعماله ، وأشار المتقدمون من الحكماء باعتياده ، وينشد
أيضا طرفا من أدب البيان والبلاغة ، ويتحلى بشئ من
الفصاحة ، والخطابة ، ويغشى أبدا مجالس أهل العلم والحكمة ،
ويعاشر دائما أهل الوقار والعفة .

هذا إن كان رعية وسوقة .

فإن كان ملكا ورئيسا ، فينبغى أن يجعل جلساءه ومنادمية
وغاشته (٢) والمطيفين به : كل من كان معروفا بالخير والسداد ،
موصوفا بالأدب والوقار ، مخصصا بالعلم والحكمة ، محققا بالفهم
والفطنة ، ويترب مجالس أهل العلم ، وينشطهم ، ويكثر
مجالستهم والانس بهم ، ويجعل تفرجه وتفكه مذكرتهم فى
العلم وفنونه ، وسياسة الملك ورسومه ، وأخبار الحكماء
وأخلاقهم ، وسير الملوك الأخيار وعاداتهم .

وينبغى للإنسان التام ، ولمن طلب طريقته التى بها يصل
إلى التمام : ان يجعل لشهواته ولذاته قانونا راتبا ، يقصد فيه

(١) رنا : أدام النظر .

(٢) بفتح الشين المعجمة والتاء الخفيفة : أى من يغشاه .

الاعتدال ، ويجتنب السرف والإفراط ، ويعتمد من الشهوات واللذات المعتمدة له : ما كان من الوجوه المرتضاة المستحسنة ، ويأخذ نفسه بذلك ، ويحض عنها الطبع ، ويهجر أصحاب اللذات ومعاشرتهم ، وينقبض عن الخلفاء (١) ومخالطتهم ، ويشعر نفسه أن الشهوة عدو مكاشح (٢) ، وخصم مكافح ، يريد أبدا ضروره وأذيته ، ويعتمد شينه وفضيحته ، فينأصب شهوته بالعداوة ، ويكشفها بالعاندة ، ويقمع أبدا سورتها ، ويكسر دائما حدتها ، ويقهر سطوتها ، ويذل - على التدريج - عزتها ، ويسكن - على الترتيب - فورتها .

فانه اذا فعل ذلك : كان خليقا ان يملك نفسه ، وتنقاد له شهوته ، وتنطبع بالعفة ، وتألف حسن السيرة .

ومتى أرخى لشهوته عنانها ، وسمح لها فى مرادها ، وأهمل سياستها ومراعاتها ، واستطالت وشمخت ، ولم تلبث أن توهن صاحبها ، وتقوده ، وتحمله على ما يسوؤه ، ويعره (٣) فيصير بذلك بعيدا من التمام ، غير طامع فى الكمال .

وينبغى لمن يطلب التمام : أن يعلم أنه لا سبيل له إلى بلوغ غرضه مادامت اللذة عنده مستحسنة ، والشهوة مستحبة ، وهذه الحال صعبة جدا ، متعسرة على طالبها ، بعيدة المآخذ ، وهى على الملوك والرؤساء أصعب وأبعد ، لأن الملوك والرؤساء أقدر على اللذات ، واشد تمكنا ، والشهوات واللذات لديهم معروضة ،

(١) يقصد خلفاء السوء ، أو الخلفاء والملوك الذين كانوا فى عهده ، فان ايديهم كانت أقرب الى السيف منها الى النعمة وقد اصابه منهم ادى كثير والله تعالى اعلم .

(٢) مكاشح : لاصق بكشحه ، والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع . وهو تغيير عن شدة القرب .

(٣) أى يلصق به الفضيحة .

ولهم سجية وعادة ، فمفارقتها عليهم متعذرة ، وإعراضهم عنها كالشيء الممتنع ، خاصة لمن قد نشأ على الانهماك فيها ، والتوفّر عليها .

إلا أن الملوك - وإن كانوا أقدر على اللذات وأكثر اعتيادا لها - فهم أعظم همما ، وأعز نفوسا ، والمحصل منهم إذا سمت نفسه إلى التمام الإنساني ، واشتاقت إلى الرياسة الحقيقية ، علم أن الملك أحق أن يكون أتم أهل زمانه ، وأفضل أعوانه ورعيته ، فيهون عليه مفارقة الشهوات ، وهجر اللذات الدنية .

وينبغي لمن رغب في سياسة أخلاقه ، وسلك طريق الاعتدال في الشهوات ، أن يجعل (لها) قانونا يقتصر عليه في المأكّل والمشارب ، مقرونا بالكرم ، وهو أن لا يستبد بالمأكّل والمشرب وحده ، بل يقصد أن يشرك في ما له من ذلك أخوانه وأوداءه ، أن كان رعية وسوقه .

وإن كان ملكا رئيسا فيجمع عليه حاشيته وندماؤه ، ويعم به أصحابه وأعوانه ، ويتفقد بفضلاته (١) أهل الفقر والمسكنة ، وخاصة من سبقت له معرفة به ، أو تقدمت له خدمة ، فيصرف إلى حاجاتهم من عنايته ، فإن اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم من بره ، أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه ، وليظهر لمن يجتمع على مائدته ، وعلى طعامه وشرابه ، من إخوانه وأصدقائه ، ورعيته وندمائه - وإن كان ملكا - أن جمعه لهم للأنس بهم ، والسرور بمعاشرتهم ، لا ليكرمهم بطعامه وشرابه ، ولا أن لذلك قدرا يعتد به .

ويحترز - كل الاحتراز - من أن يبدو منه امتنان بالطعام

(١) ما يفضل منه .

والشراب ، أو تبيح به ، فإن ذلك يزرى بفاعله ، ويغض منه ، ويوحش من يغشاه ، ويقطعهم عنه .

وقد يستحسن من الإنسان أيضا - إذا كان مقلا - ان يواسى بطعامه إخوانه ، وإن كان محتاجا إليه ، ويستحسن منه أيضا أن يواسى به الفقراء والضعفاء ، وقد يستحسن منه أيضا أكثر من ذلك ، بأن يؤثر الإنسان بطعامه وشرابه غيره ، وإن كان شديد الاضطراب اليه ، وكان لا يقدر على غيره .

.....

وينبغي أيضا لمن طلب السياسة النامة : أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر اليه بالعين التي يستحقها .

فإن المال : إنما يراد لغيره ، وليس هو مطلوباً لذاته ، فإنه في نفسه غير نافع ، وإنما الانتفاع بالأغراض التي تنال به فالمال آلة تنال بها الأغراض ، فلا يجب أن يعتقد أن اقتناؤه وادخاره مفيد ، فإذا ادخر وحرص عليه : لم ينل صاحبه شيئاً من الأغراض التي هو بالحقيقة محتاج إليها .

فالمال هو مطلوب لغيره ، فينبغي للسديد الرأي ، العالى الهمة ، أن يزنه بوزنه ، فيكسبه من وجهه ، ويفرقه في وجهه ، ويكون مع ذلك ، غير متوان في اكتسابه ، ولا مقدم في طلبه ، لأن عدم المال يضطره إلى التواضع لمن هو دونه ، إذا وجد عنده حاجته ، ووجود المال يغنيه عن : من هو فوقه ، وإن دنت منزلته ويكون - أيضا - غير مدخره ولا متمسك به ، بل يصرفه في حاجاته ، وينفقه في مهماته ، ويقصد الاعتدال في تفريقه ، ويحذر من السرف والتبذير في تخريجه ، ولا يمنع حقاً يجب عليه ، ولا يصرفه في شيء لا يجب ولا يشكر عليه .

وإذا فرغ من حاجته ، واستكفى من نفقاته ، وسد خلله (١) عاد إلى النظر في أمره ، فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم أغراضه : أخرج منها قسطاً ، فجعله عنده يستظهر به لشدة ، ويعدده لنائبة ، ثم عمد إلى الباقي وفرقه في ذوى الحاجة ، من أهله ، وأقاربه ، وإخوانه ، وأهل مودته ، وجعل فيه قسطاً للضعفاء والمساكين ، وأهل الفاقة المستورين ، وجعل

(١) الخلل : بضم الخاء ، جمع خلة بفتح الخاء ، وهى : الحاجة .

اهتمامه بإفضاله وبره : أكثر من اهتمامه بضروراته ، فإن
الضرورات تقوده كرها إليها ، وأكثر النوافل متى لم يهتم بها
ويشعر نفسه الزامها : لم يسهل عليه فعلها ، لأن ضعف النفس
وسوء الظن يصرفانه عنها ، وإن لم يكن له جاذب من نفسه ،
وداع قوى من همته ، لم يقدم عليها ، وغلب عليه التوانى ، فإذا
توانى عن البر والفضل : كان شحيحا دنيا ، وليس بتام .
بل ليس بالحقيقة انسانا من لم يكن له بر يعرف ، ولم تنتشر
له أفعال توصف .

هذا إن كان من أوساط الناس .

فأما الملوك والرؤساء ، فإنهم أحق بهذه السياسة ، ويجب
أن يكونوا بذلك أشد عناية ، فيجلبوا الأموال من حقها وواجبها ،
ويصرفوا منها فى نفقاتهم ومؤسساتهم ، وأرزاق جنسدهم ،
وأصحابهم تدر الكفاية ، من غير سرف ولا تقتير ، ويعدوا منها
شطرا لخوف عاقبة ، ويصرفوا الباقي فى طريق الكرم والجود ،
ووجوه الخير والبر ، فيعطوا أهل العلم على طبقاتهم ، ويجعلوا
لهم رواتب من خواص أموالهم ، ويدفعوا لمن هو مثابر على
العلم والأدب ، ويبررو الضعفاء والمساكين ، ويتفقدوا الغرباء ،
ويهتموا بالزهاد وأهل النسك ، ويخصوهم بقسط من إفضالهم
وإنعامهم ، ويعتنوا بالصغير والكبير ، وينفقوا فى مصالحهم
شطرا من أموالهم ، فإن الملوك أولى بالكرم من الرعية ، وأحق
بالجود من العامة .

وقد يستحسن أيضا من الملّقين (١) والمقترين : المواساة
بالمال والايثار به ، وإن كانوا محتاجين إليه ، وكلما كانت حاجتهم
أشد ، كان ذلك الفعل حسنا ، وهذه الحال مستحسنة ، إذا رأى
الرجل أخا من إخوانه ، أو صديقا يختص به ، وقد دعت الحاجة

(١) بفتح الميم وكسر اللام والقاف .

إلى مالا يقدر عليه لإصلاح شيء من شأنه ، أو لدفع محنة نزلت به ، وكان هو قادرا على ذلك التقدر من المال ، فيبتدى بإسعافه : عفا من غير مسئلة .

وإن فعل هذا الفعل مع الغريب الذى لا يعرفه ، ولم تسبق له حرمة ولا مودة ، كان جميلا مستحسنا .

وينبغى لمحِب الكمال : أن يشعر نفسه أن الغضبان بمنزلة البهائم والسباع : يفعل ما يفعله من غير علم ، ولا روية .

فإذا جرى بينه وبين غيره محاوره : أدت إلى أن يغضب خصمه ويتسفه عليه : اعتقد فيه أنه فى تلك الحالة بمنزلة البهائم والسباع ، فيمسك عن مقابلته ، ويحجم عن الاقتصاص منه ، ألا يعلم أن الكلب لو نبح عليه ، لم يكن يستحسن مقابلته على نبحه ؟ وكذلك البهيمة لو رمحته ، لم يستحسن عقوبتها ، ؟ لأنها غير عالة بما تصنعه ، إلا أن يكون جاهلا ، فإن من السفهاء من يغضب على البهيمة إذا رمحته ، ويوجعها ضربا إذا آذنه ، وربما عثر السفیه فشتم موضع عثرته ، ورفسه برجله .

فأما الحليم الوقور ، فلا يستحسن شيئا من ذلك ، وإذا استشعر فى خصمه أنه بمنزلة البهائم : صار هذا الاستشعار منه طريقا إلى ضبط النفس الغضبية ، وزمها (١) وأن أذاه مؤذ بغير سفه . فيؤدى ذلك الأذى إلى حال يغضبه ، أنف أيضا من الغضب ، مع استشعاره أن الغضبان والبهيمة سواء ، فيعدل حينئذ إلى مقابلة مؤذيه بما يقتضيه الرأى ، من حيث لا يظهر فيه غضب ولا سفه .

وينبغى لمحِب الكمال أيضا أن يعود نفسه محبة الناس

(١) الزم : بالزأى ، هوشد الزمام (المقود) مأخوذ من زم البعير : إذا خطمه .

أجمع ، والتودد إليهم ، والتحنن عليهم ، والرأفة والرحمة بهم ، فإن الناس قبيل واحد ، متناسبون ، تجمعهم الإنسانية ، وحلية القوة الإلهية هي في جميعهم ، وفي كل واحد منهم ، وهي النفس العاقلة ، وبهذه النفس صار الإنسان إنسانا ، وهي أشرف جزئى الانسان : الذين هما : النفس والجسد ، والانسان بالحقيقة هو (١) : النفس العاقلة ، وهي جوهر واحد في جميع الناس ، وكلهم بالحقيقة شيء واحد ، والأشخاص كثيرون .

وإذا كانت نفوسهم واحدة ، والمودة إنما تكون بالنفس ، فواجب ان يكونوا كلهم متحابين متوادين ، وذلك في الناس طبيعة ، لو لم تقدم النفس الغضبية ، فإن هذه النفس تحب لصاحبها التراس ، فتقود صاحبها إلى الكبر والإعجاب والتسلط على المتضعف ، واستحقار الصغير ، وحسد الغنى وذى الفضل ، فتنشأ من أهل هذه الأسباب : العداوات ، وتتأكد البغضاء بينهم ، فاذا ضبط الانسان نفسه الغضبية ، وانقاد لنفسه العاقلة صار الناس كلهم له أحيابا ، وإخوانا .

وإذا عمل الانسان فكره : رأى ذلك واجبا ، لأن الناس اما ان يكونوا فضلا ، أو نقصاء .

فالفضلاء تجب عليه محبتهم لموضع فضلهم ، والنقصاء تجب عليه رحمتهم لموضع نقصهم .

فيحق لمحب الكمال : أن يكون محبا لجميع الناس ، متحننا عليهم رؤوفا بهم ، وخاصة الملك والرئيس ، فان الملك ليس يكون ملكا ما لم يكن محبا لرعيته ، رؤوفا بهم ، وذلك أن الملك ورعيته بمنزلة رب الدار ، وأهل داره ، وما اقبح رب الدار أن يبغض أهل داره ، ولا يتحنن عليهم ويحب مصالحهم .

(٢) في الأصل : « هي »

وينبغي لمحب الكمال أن يجعل همته فعل الخير مع جميع الناس ، وإنفاق ما يفضل من ماله فيما يبقى له الذكر الجميل بعد موته ، ويتحرز من فعل الشر ، فإنه إذا حاسب نفسه : علم أن من فعل الشر فإنه يفعله لخير لا يعتقد (١) أنه يصل إليه ، وربما كان غالطا .

وإذا علم أن الأمر على هذه الصفة كان واجبا عليه أن يطلب الخير الذي يرومه من طريق غير طريق التشر ، إذا كان هو الغرض المطلوب : لا فعل الشر .

فأما إن كان تشره يلحقه أسفا وغيظا ، فليعلم أنه إذا سكن غيظه ، وجد ذلك المقصود بالشر : غير مستحق لذلك الفعل ، ففعل الشر قبيح ، وخاصة بمن قد جمع الفضائل .

الا أن يكون ذلك الشر تأديبا على جرم ، واقتصاصا من جان ، فإن هذه الحال مستحبة محمودة ، بل لا يعد شرا ، لأن ذلك الشر إنما يصل الى الجاني فقط ، ويكون منه نفع عام لجميع الناس ، بأن يرتدع امثاله من الجناة ، وتكون المنفعة فيه أكثر ، من أجل ذلك لا يعد شرا .

وإذا اعتمد الإنسان فعل الخير ، وألفه ، وتجنب الشر ، واستوحش منه : أنف من الأخلاق المكروهة ، التي تعد شرا كالحسد ، والحقد ، والخبث ، والخديعة ، والنميمة والعيبة . والواقعية ، وامثال هذه العادات .

وإذا فكر العاقل المحصل فيها : علم انها غير مجدية عليه نفعا ، وهى مع ذلك تشينه وتقبح صورته .
وإذا كان محبا للتمام ، مستشرفا للكمال ، كان واجبا عليه تجنب هذه الأخلاق .

(١) فى الأصل المطبوع « ليعتقد »

وينبغي لمحب الكمال : أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبايح خافيا عن الناس ، وإن اجتهد صاحبها في سترها ، فلا يطمع نفسه في ارتكاب فعل قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس ، حتى لا يفتن عليه أحد (١) .

ويجب أن يعلم أن الناس بالطبع موكلون بتتبع عيوب الناس : وتغييرهم بها ، وذلك في الناس غريزة ، والسبب فيه أن الإنسان ما لم يبلغ التمام ، فليس يخلو من تقصير يعاب به ، ويسوؤه أن يكون غيره أفضل منه ، فهو يسر أن يكون الناس كلهم نقصاء ، ليساووه في النقص ، ويخلوا دونه ، فهو أبدا يتتبع معائب الناس ، ويغيرهم بها ، ليرى الناس أنه أفضل ممن فيه ذلك العيب ، ويشعر نفسه أيضا ذلك ، لتطيب بما فيها من العيوب .

فليس شيء من العيوب بخاف عن الناس ، وإن اعتمد ستره .

وقد يظن كثير من الملوك والرؤساء : أن عيوبهم مستورة عن الناس ، غير بادية ، وذلك لموضع هيبتهم ، وعظم سطوتهم ، يستشعرون أن حاشيتهم وخواصهم لا يجسرون على إظهار أسرارهم أن وقفوا على شيء منها ، وهذا نهاية الغلط ، لأن خواص الملك وحاشيته ، كما أنهم عنده ثقة أمناء ، كذلك لكل

(١) مصداق ذلك قول رسول الله ﷺ : « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ، ليس لها باب ولا كوة ، لأخرج عمله للناس كائنا من كان » رواه الامام احمد ، وابو يعلى ، وابن حبان ، والحاكم .

واحد منهم خاص وثقة يخرج إليه بأسراره ، والذي لا يستر أسرار نفسه ، فمحال أن يستر أسرار غيره (١) .

وهذا الحال : طريقة إلى انتشار معائب الملوك ، الذين يظنون أنها مستورة

والعلة في ظنهم أنها مستورة هو : أنهم لا يسمعون أحدا يذكرها ، ولا أحدا يتنصح إليهم بها ، فيظنون أنها خفية .

فإذا أحب الإنسان أن يعلم أن عيوبه غير خافية ، فليعد إلى نفسه ، ولينظر : هل يعرف لأحد عيبا كان يستره ويخفيه ، فإنه يجد للناس عنده عيوباً كثيرة قد اجتهدوا في سترها ، وحرصوا على صونها .

ومنهم من يظن أنها خفية .

ومنهم من يعلم : أنها قد انتشرت بعد الستر .
فإذا علم أنه عارف بأسرار كثير من الناس كانت مستورة ، فمن الواجب أن يعتقد أن عيبه غير خاف ، ولا منكتم ، وأن الناس يعرفون من عيوبه أكثر مما يعرف من عيوبهم .

فينبغي لمحب الكمال : أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة ، وإن اجتهد في إخفائها ، وليس بتام من عرف له عيب ، ولا طريق إلى التمام إلا باجتناّب العيوب بالكلية ، والتمسك بالفضائل في سائر الأمور .

وهذه الرتبة غاية تمام الإنسانية ، ونهاية الفضيلة البشرية ، وواجب على كل إنسان : الاجتهاد في بلوغها ، واستفراغ الوسع

(١) إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه

فصدر الذئ يستودع السر اضيق

(م ٥ - الأخلاق)

فى الوصول إليها ، لأن التمام مطلوب لذاته ، والنقص مكروه لعينه .

وأحق الناس بطلب هذه الرتبة ، وأولاهم بالتحمل لبلوغ هذه المنزلة : الملوك والرؤساء ، وإشراف الناس ، وأعظمهم قدرا .

وما أقبح بالشريف العظيم أن يكون ناقصا .

فالمملوك إذا ينبغي أن يكون أشد الناس حرصا على بلوغ الكمال ، لأن الكامل من الناس ، الجامع للفضائل : مترتب بالطبع على الناقص من الناس .

فالإنسان التام : رئيس بالطبع .

وإذا كان الملك تاما جامعا لمحاسن الأخلاق ، محيطا بجميع المناقب ، كان ملكا بالطبع .

وإذا كان ناقصا كان ملكا بالقهر .

وما أولى بالملك : أن يرغب فى الرياسة الحقيقية التى لا تكون بالقهر والشرف الذاتى ، لا ما هو بالوضع .

فالواجب : أن يصرف الملك همته إلى اكتساب الفضائل ، واقتناء المحاسن ، ويطلب الغاية فى المكارم ، ويستصغر الكبير منها ، حتى يحوز جميعها ، ولا يرضى بالنهاية ، حتى يزيد عليها .

فإنه إن رضى برتبة فوقها رتبة لم يصل أبدا إلى التمام .
وان أبعد الناس من التمام : من رضى لنفسه بالنقصان .

فإذا طلب الملك الكمال ، فأول ما يجب أن يعتاد : عظم الهمة ، فان عظم الهمة يصغر فى عينه كل رذيلة ، ويحسن له كل فضيلة .

وإذا عظمت همة الملك سلم من الاعجاب بملكه ، ورأى نفسه وهمت ، : أعظم قدرا من أن يستكبر ذلك الملك .

وإذا احتقر الملك ملكه الذى به عزه وعظمته ، طلب لنفسه ما يعظمها بالحقيقة ، وليس يعظم النفس الا الفضائل .

ثم : ينبغى له أن يكره الملق (١) ، ويبغض المتملقين ، وينهاهم عن تلقيه به .

وملاك أمره : أن يتعرف عيوبه حتى يمكنه توقيها والتحرز منها ، وهذا فى الملوك صعب ، لأن الانسان بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه .

فالذى يخفى على الملوك أكثر لإعجابهم بمحاسنهم ، وعظم مرتبتهم .

وأیضا فإن الرعية والسوقة ، يبكتون بعيوبهم ، ويعيرون بها ، فهم يعرفونها .

والملوك : لا يجسر أحد على تبكيتهم ، فلا يقدم أحد على تبكيتهم على عيوبهم ، لأن الناس أجمع : يقصدون التقرب إلى الملوك بملقهم ، فلا يقولون لهم الا ما يحبون ، لينالوا الحظوة عندهم .

فعيوب الملوك أبدا خفية عنهم .

وينبغى للملك إذا أحب أن يتنزّه من العيوب ، ويتطهر من دنسها : أن يتقدم إلى خواصه وثقاته ، ومن كان يسكن إلى عقله وفطنته من خدمه وحاشيته ، فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ، ونقائصه ، ويطلعوه عليها ، ويعلموه بها .

(١) بفتح الميم واللام : النفاق ، واطهار غير ما يخفى .

وينبغي له أيضا : أن يتلقى من يهدى إليه شيئا من عيوبه
بالبشر والقبول ، ويظهر له الفرح والسرور بما أطلعه عليه .

بل المستحسن منه : أن يجيز (١) الذى يوافقه على عيوبه
أكثر مما يجيز المادح له على نقصه ، ويتحمل لومته على فعله ،
فانه اذا لزم هذه الطريقة ، وعرف بها : أسرع أصحابه وخواصه
الى تنبيهه على عيوبه ، واذا نبه على ما فيه من النقص : أنف
منه ، واستشعر أولا أن سيعيرونه به ، ويصغرونه من أجله ،
ويلزمه حينئذ أن يأخذ نفسه بالتنزه من العيوب ، ويقهرها على
التخلص من دنسها ، فإذا فعل ذلك ، وتوفر على اقتناء
الفضائل ، وألزم نفسه التخلق بالمحاسن ، ولم يرض من منقبة (٢)
الا بغايتها (٣) ، ولم يقف واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلا
ويبقى له الذكر الجميل آجلا ، لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام ،
ويرتقى إلى النهاية من الكمال ، فيحوز السعادة والإنسانية
والرياسة الحقيقية ، ويبقى له حسن الثناء مؤبدا (٤) وجميل
الذكر مخلدا .

.....

فقد أتينا على صفة الانسان التام الجامع لمحاسن
الأخلاق والطريق التى تؤديه الى هذه الرتبة ، وتحفظ عليه
هذه المنزلة .

-
- (١) يجيز : يعنى يعطيه جائزة .
 - (٢) أى فضيلة من الفضائل .
 - (٣) الغاية : نهاية المقصود .
 - (٤) أى مدة حياته وبعد مماته .

وقدمننا : ما يجب تقديمه من « سياسة الأخلاق وتهذيب النفوس » : فما أولى من نظر فى هذا القول وتصفحه ، وفهم مضمونه وتدبره : أن يأخذ نفسه باستعمال ما بين فصوله ، ويسوس أخلاقه مما يتطرق الى الذى قنن (١) فى تضاعيفه ، ويجتهد كل الاجتهاد فى تكميل نفسه ، ويستغرق غاية الوسع فى طلب تمامه ، فما أقبح النقص بالقادر على التمام ، والعجز من المستعد لنيل الكمال » .

وهذا حين نختم القول بـ « تهذيب الأخلاق » .
والحمد لله .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .

.....

(١) قنن : أى وضع قوانين يعمل بها الناس .

فهرست

صفحة	الموضوع
٥	تقديم
٩	مقدمة الكتاب
١٣	فصل : الأخلاق المذومة
١٥	فصل : الأخلاق المحمودة
١٦	فصل النفس الشهوانية
١٨	فصل : النفس الغضبية
٢١	فصل : النفس الناطقة
٢٤	فصل : فى انواع الأخلاق وأقسامها
٤٤	فصل : فى طريق الإرتياض بالأخلاق
٥٤	فصل : فى أوصاف الانسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق .

رقم الايداع بدار الكتب

٨٦/٧٩٠٥

الترقيم الدولي ٤ - ٢٠ - ١٤١٥ - ٩٧٧

من أحدث مطبوعات :

مكتبة عالم الفكر

الأنوار

فيما يمنح صاحب الخلوة من أسرار

لابن عرنى

الشيخ الأكبر والكنز الأعمى
محي الدين بن عرنى الحائى الطائى

حققه وقدم له وصحه
عبد الرحمن حسن محمود
عفا الله عنه

