

Critical revision of Adaab al-Sufiya treatise by Abulghasem Qushairi

Ehsan Pourabriham¹ | Soheil Yari Ghoddarreh²

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University Of Ahvaz, Ahvaz, Iran. Email: e.pourabriham@scu.ac.ir
2. PhD, language and literature, Razi University, Kermanshah, Iran. Email: soheil.yari6@gmail.com

Abstract

Sufism has evolved around the principles of etiquettes and has become well-established. Behavioral etiquettes derived from Quran, traditions, and the biography of spiritual leaders are considered part of the spiritual journey and are classified in relation to the self (nafs), rights (adab with Allāh), and interactions with others. Abu al-Qasim Qushayri Nishaburi (376-465 AH) briefly outlined some of these etiquettes in his work “Sufi Etiquettes” (*Ādāb al-Sūfiyya*). The significance of “Sufi Etiquettes”, in addition to understanding Qushayrī’s philosophical system as one of the influential Sufi leaders, lies in recognizing the favorable practices of the monastic communities of that time and how the development of mystical concepts occurred. Despite its great importance and recognition by both earlier and later bibliographers, this concise educational treatise had not been introduced and edited until the discovery of two complete and ancient manuscripts from the first half of the eighth century. This research aims to provide an overview of the tradition of writing Sufi etiquettes, introduce this treatise, and present an edited and revised version of the text.

Keywords: Sufi Etiquettes, *Ādāb al-Sūfiyya*, Spiritual Journey, Abū al-Qāsim Qushayrī Nishaburi.

Introduction

Abū al-Qāsim Abd al-Karim Qushayrī Nishaburi (376-465 AH) is one of the influential figures in the history of Islamic mysticism, and his works and ideas have always been referenced by Sufis. The treatise Sufi Etiquettes (*Ādāb al-Sūfiyya*) is one of Qushayrī’s writings that is mentioned in ancient sources on biography and bibliography; however, due to the rarity of its copies, it has not been critically revised and examined to date. The current research, after citing ancient sources that mention Qushayrī’s “*Ādāb al-Sūfiyya*,” with access to two complete and ancient manuscripts (one from the National Library of Azerbaijan, dated 739 AH, and another from the Library of Shahid Ali Pasha in Istanbul, dated 722 AH), engages in a critical revision and aims to present a text close to what Qushayrī wrote.

Research Findings

Qushayrī composed the treatise Sufi Etiquettes (*Ādāb al-Sūfiyya*) at the request of his disciples. In this work, he elucidates some of the Sufi behavioral etiquettes related to the self, rights, and interactions with others. Sufi Etiquettes consists of twenty chapters, with the most detailed one being Their Etiquettes in Listening (*Adaabihim Fi al-Samā*). Qushayrī’s approach here, in contrast to the treatise that deals with the sayings and lives of

the spiritual leaders, provides only a brief explanation of the Sufi or mentioned conduct. In some chapters of the treatise, Qushayri's brief explanations alongside the statements of the spiritual leaders are presented, which can be considered the author's reception of those Etiquettes/concepts. Interestingly, in Sufi Etiquettes, sometimes these short explanations are elaborated more explicitly, which is significantly noticeable in terms of content similarities. One of the aspects of the importance of Sufi Etiquettes lies in its inclusion of the author's opinions, which is more limited in the treatise. Through a general examination of mystical texts, it was revealed that Sheikh Abd al-Qadir al-Jilani (471-561 AH), who lived a century after Qushayri, extensively utilized Qushayri's Sufi Etiquettes in his composition *The Etiquettes of the Disciples* (*Adāb al-Muridin*) (*The Etiquettes of the Disciples*) without citing the source. The introduction of an ancient translation of Qushayrī's "*Ādāb al-Sūfiyya*" into Persian is another finding of this research.

Conclusion

Sufi Etiquettes (*Ādāb al-Sūfiyya*) by Qushayrī is part of the educational tradition of etiquettes writing in Sufism, indicating that Sufis had personal and social etiquettes for their spiritual journey, encompassing all aspects of their lives. These etiquettes signify the coherence and integration of inner spiritual journey with adherence to tradition from the perspective of Sufis. They are defined in relation to the self, others, and the divine and refine the Sufi in dealing with them. Qushayri's etiquettes address the social aspects of a Sufi's mutual duties with the spiritual leader, family, fellow disciples, strangers, the wealthy, and the poor, mentioned in various contexts such as during meals, travels, and spiritual gatherings. Moreover, Qushayri enumerates etiquettes related to spiritual levels, such as striving, reliance on God, humility, sincerity, and good character. Therefore, "*Ādāb al-Sūfiyya*" can be considered a practical guide for the seeker in achieving spiritual perfection.

References

- Bakhrazi, Abu al-Mafaakhir Yahya. (2004). *The Awrad of the Beloved and the Gems of Etiquette* (*Awrād al-Aḥbāb wa Fūṣūṣ al-Ādāb*), Volume 2. Edited by Iraj Afshar. 2nd edition. Tehran: Tehran University Press. (in Persian)
- Farsi, Abdul Ghafir ibn Ismail. (1983). *History of Nishabur-The Selected from Historical Accounts* (*Tārīkh Nīshāpūr-Al-Muntahāb min al-Siyāq*). Selected by Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Azhar al-Sarifini. Edited by Muhammad Kazem al-Mahmoudi. Qom: Jama'at al-Mudarrisin fi al-Hawzah al-Ilmiyyah fi-Qom. (in Arabic)
- Isfahani, Abu Mansur Ma'mar (1993). *The Etiquettes of the Sufis and Its Realities and Indications* (*Ādāb al-Mutāṣawwifah wa Ḥaqā'iqahā wa Ishārātuhā*) with an introduction and editing by Nasrollah Pourjavadi. *Majallah-e Ma'arif*, V 9, Issue 3, pp. 15-48. (in Arabic)
- Mayer, F (2009). *On Sufi Etiquette and Customs* (*Dar Ādāb va Ādat-e Sūfiyah*). In: *Building Blocks of Islamic Knowledge* (*Šāngbānāhā-ye Ma'arif-e Eslāmī*). Volume 1.

Translated by Mehr-Afaq Baybordi. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (in Persian)

Najm al-Din Kubra, Abu Abdullah Ahmad ibn Umar (1984). *The Etiquettes of the Sufis (Ādāb al-Ṣūfiyyah)*. Edited by Masoud Ansari. Tehran: Zavvar. (in Persian)

Qushayrī, Abū al-Qāsim Abd al-Karim ibn Hawazin. (1982). *The Qushayrīyya Epistle (Al-Risālah al-Qushayriyyah)*. Translated by Abu Ali ibn Ahmad al-Othmani. With Revisions and Additions by Badiozzaman Forouzanfar. Tehran: Scientific and Cultural Publications. (in Persian)

—. (2013). *The Qushayriyya Epistle (Al-Risālah al-Qushayriyyah)*. Editing, and Commentary by Seyed Ali Asghar Mirbaqeri Fard and Zohreh Najafi. Tehran: Sokhan. (in Arabic)

Sulami, Abu 'Abd al-Rahman Muhammad (1990). *The Compendium of the Etiquettes of the Sufis (Jawāmi' Ādāb al-Ṣūfiyyah)*. With an Introduction and Revision by E. Colberg. In: *The Collected Works of Abu Abd al-Rahman Sulami (Majmu'ah Athar Abu Abd al-Rahman Sulami)*. Volume 1. Compiled by Nasrollah Pourjavady. Tehran: University Press Center. (in Arabic)

Cite this article: Pourabriham, E., & Yari Ghoddarreh, S. (2024). Critical revision of Adaab al-Sufiya treatise by Abulghasem Qushairi. *Philosophy and Kalam*, 56 (2), 379-409. (in Persian)

Publisher: University of Tehran Press.

© The Author(s).

DOI:<https://doi.org/10.22059/jtp.2023.362437.523420>

Article Type: Research Paper

Received: 20-Jul-2023

Received in revised form: 18-Nov-2023

Accepted: 13-Dec-2023

Published online: 10-Mar-2024

تصحیح انتقادی رساله آداب الصوفیة از ابوالقاسم قشیری

احسان یور ابریشم^۱ | سهیل یاری گل دره^۲

۱. نویسنده مسئول، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز، ایران. رایانامه: e.pourabri sham@scu.ac.ir

۲. دانش آموخته دکترا، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
رایانامه: soheil.yari6@gmail.com

حکیمہ

تصوّف بر مدار آداب تکوین یافت و استوار شد. آداب رفتاری برخاسته از کتاب، سنت و سیره مشایخ است که با پیش‌زمینه شخصی-اجتماعی جزء سلوک شمرده می‌شود و در ارتباط با خود (نفس)، حق (آدب مع الله) و خلق تعریف و طبقه‌بندی می‌شود. ابوالقاسم فُشیری نیشابوری (۴۶۵-۳۷۶ق) در «آداب الصوفیه» بعضی از این آداب را به اختصار برشمرده است. وجه اهمیت آداب الصوفیه علاوه بر شناخت منظمه فکری قشیری، به عنوان یکی از ائمه تأثیرگذار صوفیه، در دانستن پسندهای خاقانیان آن روزگار و همچنین چگونگی تطور مفاهیم عرفانی است. این رساله تعلیمی کمپرگ، با وجود اهمیت بسیار و یادکرد فهرستنگاران متقدم و متأخر از آن، تاکنون معرفی و تصحیح نشده است که با دستیابی به دو نسخه کامل و کهن از نیمه اول قرن هشتم، این مهم صورت گرفت. پژوهش حاضر کوشیده است تا با گذری اجمالی بر پیشینه سنت نگارش آداب الصوفیه، به معرف، این رساله و نسخه‌شناسی، آن پرداده و متنی، مصحح و منقح از آن عرضه کند.

كلیدهای آنها: آداب الصوفیه، ادب، تصحیح، سلوك، قشیری.

استناد: پور ابریشم، احسان، ویاری گل دره، سهیل (۱۴۰۲). تصحیح انتقادی رساله آداب الصوفیة از ابوالقاسم قشیری. فلسفه و کلام اسلام، ۵۶(۲)، ۳۷۹-۴۰۹.

نوع مقاله: علمی- تروهشی

۱۴۰۲/۰۴/۲۹: د، نافت:

۱۴۰۲/۰۸/۲۷؛ بازنگری: DOI: <https://doi.org/10.22059/jitp.2023.362437.523420>

۱۴۰۲/۰۹/۲۲ : نذر ش

۱۴۰۲/۱۲/۲۰ انتشار:

 BY NC

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

© نہ سندگان

مقدمه

قرن چهارم و پنجم هجری را می‌توان روزگار تثبیت و مدرسي شدن تصوّف دانست؛ زیرا آئمۀ صوفیه، که خود در علوم متداول روزگار تبّحر داشتند، با گردآوری و شرح اقوال، احوال و سنن مشایخ متقدّم (با تاکید و تکیه بر کتاب و سنت)، چارچوب کلی این طریقه را برای سالکان و آیندگان ترسیم کردند. زین‌الاسلام قشیری نیشابوری (۳۷۶-۴۶۵ق) از جمله این راهنمایان است که تألیفات و آرای او همواره مورد استناد ایشان بوده است.

نام کامل قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن بن عبدالمulk بن طلحه بن محمد قشیری نیشابوری و تاریخ ولادت او ربیع الاول ۳۷۶ هجری در استوا (قوچان کنونی) بوده است. او را قشیری الأُب، سلمی الْأَم گفته‌اند؛ زیرا قشیری منسوب است به قشیر بن کعب و مادرش دختر محمد بن سلیمان سُلَمِی است. نیاکان او از اعرابی بودند که به خراسان کوچیدند و در آن نواحی ساکن شدند. دایی قشیری، ابوعلی السلمی از وجوده دهاقین ناحیه استوا بود. بنابر نقل ابن عساکر از عبدالغافر فارسی، قشیری در کودکی پدرش را از دست داد و ادب و علوم عرب را نزد ابوالقاسم الایمانی (ذهبي) در سیر اعلام النبلاء، ج: ۱۸؛ ۲۲۹: الیمنی ضبط کرده است) آموخت؛ سپس به نیشابور رفت تا حساب بیاموزد و مستوفی قریه‌اش شود که اتفاقاً به مجلس درس ابوعلی دقاق (م: ۴۰۶-۳۹۱ق) را به همسری گرفت. قشیری پس مرید او شد؛ تا آنجا که دختر استاد، ام البنین فاطمه (م: ۴۸۰-۴۰۶ق) را به همسری گرفت. قشیری با درگذشت دقاق، نزد ابوعبدالرحمون سلمی (م: ۴۱۲م) رفت و تحت تعلیم و تربیت او قرار گرفت. قشیری، فقه را از ابوبکر محمد بن بکر الطوسی (م: ۴۲۰م) و کلام را از ابوبکر بن فورک (م: ۴۰۶ق) آموخت و پس از وفات ابن فورک به حلقة درس ابواسحاق ابراهیم اسفراینی (م: ۴۱۸ق) رفت و چون استاد، دانشوری شاگرد را بدانست، گفت که دیگر نیاز نیست به مجلس درس آید و کافی است تا مصنّفاتش را مطالعه کند. همچنین سیکی و ذهبي از مشایخی یاد کرده‌اند که قشیری از ایشان سمع احادیث کرده است (نک: سبکی، بی‌تا: ج: ۵؛ ۱۵۳؛ ذهبي، ج: ۱۴۱۴؛ ۲۲۷). قشیری در معیت ابوالعالی جوینی (م: ۴۳۸م) و ابوبکر بیهقی (م: ۳۸۴-۴۵۸ق) از راه بغداد به مکه رفت و بنا بر قول عبدالغافر فارسی (م: ۴۵۱-۴۲۹م) در این سفر از ابوالحسین معدل علی بن محمد بن عبدالله بن بشران (م: ۳۳۵-۴۱۵ق) و أبوالحسین محمد بن حسین بن الفضل (م: ۴۱۵-۳۲۸ق) در بغداد، ابومحمد جناح بن نذیر در کوفه و ابن نظیف، فراء مصری (م: ۴۳۱م) در مکه سمع احادیث کرد (فارسی، ج: ۲؛ ۱۴۰۳؛ ج: ۵۱۳) و سپس به نیشابور بازگشت. ابن عساکر از نزاع دینی در نیشابور می‌گوید؛ نزاعی که از لعن اشاعره و روافض در نیشابور بر اثر تحربک عبدالملک کندری (م: ۴۵۶ق)، وزیر سلاجقه، روی داد و قشیری به واسطه آن بالاجبار رهسپار بغداد شد و در آنجا به وعظ پرداخت. این سفر بنا بر قول خطیب بغدادی (م: ۴۶۳ق) در سال ۴۴۸ هجری بوده است (خطیب بغدادی، ج: ۱۴۱۴؛ ۱۱: ۸۳). در بغداد، خلیفه القائم بأمر الله (م: ۴۶۷-۴۲۲ق) فرمانی مبنی بر بزرگداشت او صادر نمود. قشیری

پس از مدتی به نیشابور بازگشت؛ اما باز اوضاع را برای سکونت نآرام دید؛ پس با خانواده اش به طوس رفت تا الب ارسلان سلجوقی در ۴۵۵ هجری به سلطنت رسید. در این وقت قشیری به نیشابور بازگشت و ده سال آخر عمر را در آن شهر محترم زیست تا سرانجام در صبح روز یکشنبه، پیش از طلوع آفتاب روز شانزدهم ربیع الآخر سال ۴۶۵ هجری در نیشابور درگذشت (ابن جوزی در المنتظم، ج ۱۶: ۱۴۹ در ماه رب جوب نوشته است) و در کنار استادش، ابوعلی دقاق، به خاک سپرده شد (ابن عساکر، ج ۲۰: ۱۰؛ ۲۱۱-۲۰۸). سند قشیری در تصوّف بنا بر نقل عبدالغافر فارسی چنین است: قشیری از ابوعلی دقاق، از ابوالقاسم نصرآبادی، از شبی، از جنید، از سری سقطی، از معروف کرخی، از داود بن نصیر طائی و او از تابعین (فارسی، ج ۲: ۱۴۰-۵۱۳). قشیری در اصول بر مذهب اشعری و در فروع بر مذهب شافعی بود. از قشیری همواره با القاب ارجمندی یاد شده که بیانگر جایگاه و تاثیرگذاری اوست: عبدالغافر فارسی درباره قشیری می‌نویسد: «لسان عصره و سید وقته و سر الله بین خلقه، شیخ المشایخ و استاذ الجماعة و مقدم الطائفه و مقصود سالکی الطريقة و بندر الحقيقة و عین السعادة و قطب السیادة و». (همان: ج ۲: ۵۱۳)، ابن عساکر می‌نویسد: «اجمع اهل العصر على أنه عديم النظير فيها غير مشارك في اساليب الكلام على المسائل، و تطيب القلوب و الاشارات اللطيفة و المستنبطة من الآيات والاخبار و من كلام المشایخ والرموز الدقيقة و تصنیفه فيها المشهورة.» (ابن عساکر، ج ۲۰: ۱۰-۲۱۰) و باخرزی (م ۴۶۷) می‌نویسد: «فلو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب و لو ارتبط ابليس في مجلس تذکیره لتاب و له فصل الخطاب في فضل النطق المستطاب» (باخرزی، ج ۲: ۹۹۳). قشیری را ادیب، کاتب و شاعر نیز شمرده‌اند: «يذَّبِّ اماميه بأبياته و ربما كان يتكلّم على الحديث بإشاراته و لطائفه و له في الكتابة طريقة انيقة رشيقة تفوق على النظم» (داودی، بی تا: ج ۱: ۳۴۸). خطیب بغدادی (م ۴۶۳) که خود با قشیری دیدار داشته‌است، درباره او می‌نویسد: «و قدم علينا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة و حدث بيغداد و كتبنا عنه و كان ثقة و كان يقص و كان حسن الموعظة، مليح الإشارة» (خطیب بغدادی، ج ۱۴۱۴: ج ۱۱: ۸۳).

آثار قشیری طبق احصای سبکی عبارت‌اند از: «التفسير الكبير» و «الرسالة» و «التحبير في التذكير» و «آداب الصوفية» و «لطائف الإشارات» و کتاب «الجواهر» و «عيون الأجوية في فنون الأسئلة»، و کتاب «المناجاة» و کتاب «نكت أولى النهى» و کتاب «نحو القلوب الكبير» و کتاب «نحو القلوب الصغير» و کتاب «أحكام السماع» و کتاب «الأربعين في الحديث» (سبکی، بی تا: ج ۵: ۱۵۹). علاوه بر این در منابع کهن، آثار دیگری نیز به قشیری منسوب است؛ مانند بلاغة الفاضل (یاقوت حموی، ۱۹۹۳ م: ج ۴: ۱۵۷۱) (برای اطلاع از دیگر آثار منسوب به قشیری، نک: قشیری، ۱۳۹۲: مقدمه:

^۱. (۲۷-۳۹)

^۱. زندگی‌نامه قشیری با استناد به منابع ذیل مکتوب شد:

۱. سنت آداب‌نویسی در تصوّف

آغاز زاهدانه تصوّف مبتنی بر کتاب و سنت بود و تکوین آن به شکل مکتب، علاوه بر آن دو، بر سیره مشایخ متقدم نهاده شد که رهشناسان قوم بودند و مقتدای طریق؛ پس صوفیان، در روشنای شریعت، «آدابِ» پیمودنِ طریقتِ کمال را از رفتگان و رسیدگانش طلب کردند؛ همان شیوهٔ زیست فکری-رفتاری‌ای که از «متابعت» می‌آغازد و به قرب و انس می‌انجامد؛ چنان‌که کاشانی می‌نویسد: «و بدان که منشأ جمیع آداب، اخلاق و احوال نبوی و اقوال افعال مصطفوی است. هر متابعی به قدر متابعت از آداب او نصیبی یافته؛ پس کمال آداب مستفاد از کمال متابعت و آن خاصهٔ صوفیان است.» (کاشانی، ۱۳۸۱: ۲۰۸). آنچه از این سیرهٔ رفتاری در ارتباط با خود(نفس)، خلق و رب، که ما «أدبهش» می‌نامیم، در سنت نباشد، نزد صوفیه مستحسن است که «مریدان را به آن مقید کرده تا مریدی در هر امری که باشد، بر هیأت مخصوصه باشد»(باحرزی، ۱۳۸۳: ۱۷۸) و هم این که مخاطب این «ادب‌ورزی» حق است و بهویژه آنجا که سخن از عشق باشد، آداب عشق‌ورزی دیگر: هزارگونه ادب جان ز عشق آموزد که آن ادب نتوان یافتن ز مکتب‌ها (مولوی، ۱۳۸۴: ۱۳۵)

این آداب یا آموزه‌های اخلاقی-تریبیتی، که سلوک بر آن بنا نهاده شد، طیف گسترده‌ای از رفتار را در خلاً و ملاً در بر می‌گیرد که می‌توان آنها را مستحسنات، مکارم و خیرات برشمرد؛ چنان‌که در متون متقدم صوفیه این تعریف را می‌یابیم: «و بحقیقت بدان که آداب، اجتماع خصال خیر باشد. پس فالذی اجتماع فیه خصال الخیر فهو أدیب»(هجویری، ۱۳۸۶: ۵۰۲) که محتملاً متأثر از قول ابن عطاست: «ادب، ایستادن است با هرچه نیکو داشته‌اند. گفتن: این چگونه بود؟ گفت: معاملت با خدای به ادب کن پنهان و آشکارا. چون این به جای آوردنی ادیب باشی، اگرچه أعمجی باشی»(عطار، ۱۳۹۸: ۵۲۴) و بر همین اساس است که باز از منظر ابن عطا، محروم از ادب، محروم از جمله خیرات به شمار می‌رود(همانجا)، که خاستگاه ادب، احسان است: «از میدان احسان، میدان ادب زاید»(انصاری هروی، ۱۳۷۷: ج ۱: ۲۹۹). از منظر خواجه عبدالله حفظ حدود در «خدمت و معرفت و معاملت» ادب است(همانجا و نیز: انصاری هروی، ۱۴۱۷: ۸۴). آداب این سه مقولهٔ مورد اشاره خواجه، سراسر منظومه سلوکِ صوفیانه را دربرمی‌گیرد که به قول ابی‌حفص حداد: «التصوّف كله آداب: لکل وقت ادب و لکل مقام ادب، فمن لزم آداب الأوقات، بلغ مبلغ الرجال و من ضيّع الآداب، فهو بعيد من حيث يظنّ القرب و مردود من حيث يرجو القبول»(سلمی، ۱۴۲۴: ۱۰۶)؛ زیرا که سیر سالک نامتناهی است و او باید در هر حال و مقام، آداب آن را به جای آرد ورنه به قول ابوالحسن نوری: «هرکه ادب

تاریخ بغداد، ج ۱: ۸۳؛ دمیة القصر و عصرة اهل العصر، ج ۲: ۹۹۳؛ طبقات الشافعیة (ابن کثیر)، ج ۱: ۴۲۲-۴۲۳؛ معجم الادباء، ج ۴: ۱۵۷۰-۱۵۷۱؛ وفیات الاعیان، ج ۳: ۲۰۵-۲۰۸؛ المتنظم فی تاریخ الامم و الملوك، ج ۱۶: ۱۴۸-۱۴۹؛ طبقات الشافعیة الكبرى (سبکی)، ج ۵: ۱۵۳-۱۶۰؛ تاریخ نیساپور، ج ۲: ۵۱۲-۵۱۴؛ تبیین کذب المفتری: ۲۱۱-۲۰۸؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸: ۲۳۱-۲۲۷؛ طبقات المفسرین، ج ۱: ۳۴۴-۳۵۱؛ مقدمة استاد بدیع الزمان فروزانفر بر رسالة قشیریه.

وقت نگاه نداشت، وقت برو مقت شود» (عطار، ۱۳۹۸: ۴۹۴) و هم این که مفاهیم مذکور در ارتباط با مفهوم ثانویه‌ای معنا می‌یابند و ادب مع الله، ادب النفس و ادب مع الإخوان را شکل می‌دهند. صوفیه با نازک‌اندیشی‌ای که در مراتب سلوک داشته‌اند، طبقات آداب را از چند منظر نگریسته‌اند. از منظر نخست، آداب، یکی «ادب ظاهر» است که با اخلاق شخصی-اجتماعی در پیوند است و دیگری «ادب سر» که با مسائل سلوک و علم النفس. این نگره کلی در قدیمی‌ترین متون تربیتی صوفیانه، موسوم به «آداب الصوفیه»، لاحظ شده‌است. در «جواجم آداب الصوفیة» از قول ابوعلی‌الحسین حیری است: «الأدب أدبان: أدب السر وأدب الظاهر. فأدب السر طهارة القلب من العيوب وأدب الظاهر حفظ الجوارح من الذنوب و رداءة الأخلاق» (سلمی، ۱۳۶۹: ج ۱: ۳۵۴) و هم مؤلف «آداب المتصوفة»، ادب ظاهر را بر حرکات جوارح و خطرات قلوب مقسم می‌داند و متصوف تنها با جمع این دو است که بر بساط معرفت می‌رسد (اصفهانی، ۱۳۷۲: ۲۶۰-۲۶۱). دیگر متون این حوزه نیز، که خاصّتاً به شکل تکنگاری تأثیف شده‌اند، اغلب با یادآوری این دو ادب، به شرح مفصل ادب ظاهر پرداخته‌اند؛ چنان که شیخ نجم‌الدین کبری در رساله «آداب الصوفیه» پس از شرح هفت ادب صوفیان: ادب خرقه پوشیدن، در نشستن و خاستن، در رفتن به خانگاه و می‌افزاید: «این است آداب ظاهر که مرید را در بدایت به کار باید داشت و آن را رعایت باید کرد. اما آداب باطن خود کاری دیگر است و آن را ابواب است و مقامات و منازل بی‌شمار» (نجم‌الدین کبری، ۱۳۶۳: ۳۸). سعد الدین حمویه نیز به تقليد از پیش، نجم‌الدین کبری، این دوگانه ادب را پذیرفته، با این تأویل که ادب ظاهر ترک معصیت است و ادب باطن غافل نبودن از حق که از آن به مراقبه تعییر می‌کند (جوینی، ۱۳۸۳: ۳۹۴).

کاشانی اصطلاح «افعال قلوب» (نیات) و «افعال قولاب» (اعمال) را به کار می‌برد، با نقل قول از شیخ الإسلام که «الأدب تهذيب الظاهر و الباطن» (کاشانی، ۱۳۸۱: ۲۰۳).

این نگرش بیانگر پیوستگی و آمیختگی سلوک باطن با مراقبت بر سنت از منظر صوفیان و هم تأثیرپذیری باطن از آداب ظاهر است: «ظاهر به آداب نیکو باید داشت تا باطن به الوان حقیقت آراسته گردد که ظاهر را از باطن اثر است و باطن را از ظاهر خبر» (نجم‌الدین کبری، ۱۳۶۳: ۲۷). ایشان در این باب، قولی مشهور از باحفص حدّاد را شاهد می‌آورند: «حسن ادب ظاهر را عنوان ادب است باطن را، از بهر آن که مصطفی گفت، صلی الله علیه و سلم: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.» (انصاری هروی، ۱۳۶۲: ۱۱۴). این دریافت باطن‌گرای صوفیان تا آنجاست که حتی مذهب رانیز ظاهر و باطنی می‌دانند که ظاهر آن معاملات و عمل به آداب است با خلق و باطن آن گذر از احوال و مقامات است با حق (باخرزی، ۱۳۸۳: ۴۶)؛ پس آنچه اهمیت می‌یابد پاییندی بر ظاهر آداب است برای درک باطن آن.

تفسیه‌بندی کهن دیگری که ابومنصور معمَر اصفهانی از آداب دارد، پسین‌تر مورد توجه ائمه صوفیه قرار گرفته است. او در «باب الأدب» از فرهنگ اصطلاحات «نهج الخاص» می‌نویسد: «و الأدب على ثلاثة مقامات: أدب الشريعة وأدب الخدمة وأدب الحق. فأدب الشريعة: التّعلق بحاكم

العلم بصحّة عزم الخدمة، و ادب الخدمة: التّشمر عن العلاقات والتّجرّد عن الملاحظات و ادب الحقّ موافقة الحقّ بالمعرفة» (اصفهانی، ۱۳۶۷: ۱۳۸-۱۳۹). همین تعریف را قشیری در «عبارات الصّوفیة و معانیها»^۲ دارد و پس از او ابن عربی، این آداب سه‌گانه را در اصطلاحات الصّوفیه اش نقل می‌کند با تعریفی متفاوت و طبق مشرب عرفانی خودش (ابن عربی، ۱۳۶۷ق: ۳). در فتوحات مکیه، «أدب الحقيقة» نیز بر این آداب افزوده می‌شود و ابن عربی می‌کوشد تا با تفصیل بیشتری به شرح آنها پردازد (ابن عربی، بی‌تا: ج ۲: ۲۸۴-۲۸۵).

۲. پیشینه پژوهش

با توجّه به این که بخش اصلی پژوهش حاضر تصحیح و بررسی رساله آداب الصّوفیه از قشیری نیشابوری است، علی‌رغم پژوهش‌هایی که تاکنون در حوزه تصحیح و ترجمه دیگر آثار او در ایران و جهان انجام شده، اما این رساله کم‌برگ و پراهمیت قشیری مغفول مانده و عدمه پژوهش‌ها بر دیگر تالیف او، رساله قشیریه، معطوف بوده است. نویسنده‌گان با جستجو در منابع مختلف، نشانی از متن مصحّح رساله آداب الصّوفیه و پژوهش درباره آن نیافتدند.

۳. آداب الصّوفیه قشیری نیشابوری

با توجّه به ارتباط دائم سالک با نفس، رب و خلق و بهویژه متمایز ساختن تصوّف به عنوان یک مکتب فکری و رفتاری، تدوین متون تربیتی با عنوان «آداب الصّوفیه» یا «آداب المریدین» نزد صوفیه ضرورت یافت، که «بنیاد راه تصوّف بر آداب است» (سهروردی، ۱۳۸۴: ۲۲) و سالک را از دانستن این آداب گریزی نیست؛ پس صوفیان متقدم به نگارش این گونه متون پرداختند، خواه به شکل مستقل و خواه جزء آثار دیگران.

هجویری در سده پنجم مشایخی را یاد می‌کند که آثاری در این حوزه نگاشته‌اند (هجویری، ۱۳۸۶: ۴۹۸) و نک: تعليقات مصحّح درباره این آثار) که البته تعدادی از آنها به دست ما نرسیده و یا معرفی نشده‌اند. در دیگر متون متقدم نیز به آثاری از این دست می‌رسیم؛ چنان که در طبقات الصّوفیه از «آداب فقر» تألیف بوعبدالله رودباری یاد شده است (انصاری هروی، ۱۳۶۲: ۵۵۳). ایتان کولبرگ با ذکر تکنگاری‌های برجای مانده، «جوامع آداب الصّوفیة» از سلمی را کهن‌ترین تکنگاری بر جای مانده می‌داند که به تمامی در شرح آداب پراکنده صوفیان نگاشته شده است (سلمی، ۱۳۶۹: ج ۱: ۳۱۷؛ مقدمه مصحّح). رساله «آداب المتصوّفة و حقائقها و اشاراتها» از ابومنصور مَعْمَر اصفهانی (۴۱۸م)، دانشور معاصر سلمی، نیز در این مطالعات اهمیت دارد؛ هرچند که از منظر و اسلوبی متفاوت با سلمی، قشیری و دیگران به این موضوع پرداخته است (اصفهانی، ۱۳۷۲: ۲۴۹-۲۸۲). فریتس مایر در مقدمه «آداب المریدین» به معرفی بعضی متون کهن مرتبط با آداب صوفیان پرداخته است (مایر، ۱۳۸۸:

^۲. گفتنی است در نهج الخاص «الخدمة» آمده و در عبارات الصّوفیة «الحرمة»، که احتمالاً تصحیف باشد.

ج ۱: ۵۷-۵۸). بنابراین، در بررسی اجمالی امّهات متون صوفیه در می‌یابیم که در نگارش بسیاری از آنها این جنبه تعلیمی ملحوظ بوده است؛ چه به شکل رساله‌های تک‌نگاری و چه ذکر ابواب و فصولی در آداب؛ مانند کشف‌المحجوب، اللمع، أوراد الأحباب، تهذیب الأسرار، علم التصوف، عوارف المعرف، مصباح الهدایه و.

آداب الصوفیة، تأثیر ابوالقاسم عبدالکریم بن هوانن قشیری نیشابوری (۴۶۵-۳۷۶ق) در شمار همین متون تعلیمی است که در آن سیره سلوک صوفیانه به اختصار بیان شده است. هجویری (م ۴۷۰ق)، که معاصر قشیری بوده، نام قشیری را در شمار کسانی ذکر کرده که رساله‌ای در «آداب صحبت» نگاشته‌اند (هجویری، ۱۳۸۶: ۴۹۸). در منابع کتاب‌شناسی و طبقات نیز از آداب الصوفیة قشیری یاد شده است: یاقوت حموی (۵۷۴-۴۲۶ق) در معجم الادباء، ج ۴: ۱۵۷۱، تاج‌الدین سبکی (۷۷۱-۷۲۷ق) در طبقات الشافعیة الکبری، ج ۵: ۱۵۹، ابن کثیر (م ۷۷۴ق) در طبقات الشافعیة، ج ۱: ۴۲۲، ابن قاضی شہبة (۷۷۹-۸۵۱ق) در مناقب الامام الشافعی و طبقات أصحابه: ۴۵۷، داودی (م ۹۴۵ق) در طبقات المفسّرين، ج ۱: ۳۵۰، مناوی (م ۱۰۳۱ق) در الکواکب الدّریّۃ فی تراجم السّادۃ الصّوفیة (طبقات الصّوفیة)، ج ۲: ۱۸۸. با این همه به نظر می‌رسد که از قدیم الایام، برخلاف رساله، نسخه‌های آداب الصوفیة قشیری نادر بوده و صوفیان اهل قلم و هم کتاب‌شناسان متأخر از آن کمتر اطلاع داده‌اند.

آداب الصوفیة رساله کم برگی است که قشیری نیشابوری (۴۶۵-۳۷۶ق) بنابرخواست مریدان تأثیر کرده است. او در این رساله بعضی آداب سلوک صوفیان، که با نفس، حق و خلق مرتبط است، را بیان می‌کند. آداب الصوفیه دارای بیست باب است و مفصل‌ترین این ابواب، «آدابهم فی السّماع» است. شیوه قشیری در اینجا، برخلاف رساله که به نقل اقوال و احوال مشایخ می‌پردازد، تنها توضیح مختصّی درباره آن مفهوم صوفیانه یا ادب مذکور است بی استناد (البته در «باب المجاهدة» و «باب ما حسن الخلق» به دو آیه و در «باب التّصوف» به یک قول استناد شده است). بعضی ابواب آداب الصوفیه در رساله قشیریه نیز هست؛ مانند باب المجاهدة، باب التوکل، باب التواضع، باب الاخلاق، باب التّصوف و من الصوفی، باب ما حسن الخلق، باب الفقر، آدابهم فی السّماع، آدابهم فی السّفر. در بعضی از این ابواب رساله توضیحات کوتاهی از قشیری در کنار اقوال مشایخ آمده که درواقع می‌توان آنها را دریافت مؤلف از آن ادب /مفهوم دانست و حال آن که در آداب الصوفیه گاه همان توضیحات کوتاه به شکل مشروح‌تری بیان می‌شوند که از جهت شباهت در محتوا قابل توجه‌اند. از وجود اهمیت آداب الصوفیه همین اشتمال بر بیان نظرات مؤلف است که در رساله محدودتر است:

^۳. مصحّح احتمال داده که این رساله همان «ترتیب السلوك» قشیری باشد (هجویری، ۱۳۸۶: ۸۸۳؛ تعلیقات).

- الرسالة القشيرية، ١٣٧٤: «وَلِلنَّفِيسِ صِفتانِ مَانعَتَانِ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ: اِنْهَمَالُ فِي الشَّهَوَاتِ، وَ اِمْتَنَاعُ عَنِ الطَّاعَاتِ، فَإِذَا جَمَحَتِ عِنْدَ رُكُوبِ الْهَوَى وَجَبَ كَبُحُهَا بِلِجَامِ النَّفَوِى، وَ إِذَا حَرَثَتِ عِنْدَ الْقِيَامِ بِالْمُوافَقَاتِ يَجِبُ سُوقُهَا عَلَى خَلَافِ الْهَوَى».
- آداب الصوفية(باب المجاهدة): «وَلِلنَّفِيسِ حَالَتَانِ مَذْمُومَتَانِ: تَوْقُفٌ وَ تَوْثِبٌ، وَ التَّوْقُفُ قَيِّحُ حَمْلُهَا عَلَى الطَّاعَةِ وَ الْقِيَامِ مَا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَى خَلَافِهَا وَ عِنْدَ الْمَعَاصِي يَسْرَعُ وَ لَا يَقْفُ فَيَجِبُ لَجَمِهَا بِلِجَامِ الْمُجَاهَدَةِ وَ مَنْعُهَا مِنَ الْجَرِيَانِ فِي الْمَيَادِينِ الْمُخَالَفَةِ».
- الرسالة القشيرية، ١٣٧٤: «وَالْحَرْكَةُ بِالظَّاهِرِ لَا تَنَافِي التَّوْكِلُ بِالْقَلْبِ، بَعْدَ مَا تَحَقَّقَ الْعَبْدُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مِنْ قِبْلِ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَإِنْ تَعَسَّرَ شَيْءٌ فَيُتَقدِّرُهُ، وَ إِنْ انْفَقَ شَيْءٌ فَيَبْتَسِرُهُ».
- آداب الصوفية (باب التوكيل): «وَأَصْلُ التَّوْكِلِ فِي التَّحْقِيقِ يَأْنِ لَا تَغْيِيرٍ وَ لَا تَبْدِيلٍ لِلْقِسْمَةِ فِيمَا قَسَّمَ لَكَ وَ لَا يَفْوِتُكَ وَ مَا لَمْ يَقْدِرْ ذَلِكَ لَا تَنَالُهُ».
- الرسالة القشيرية، ١٣٧٤: «رَسَّافُ بِالْقَلْبِ: وَ هُوَ الْإِرْتَقاءُ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ؛ فَتَرَى أَلْفًا يُسَافِرُ بِنَفْسِهِ وَ قَلِيلٌ مَنْ يُسَافِرُ بِقَلْبِهِ».
- آداب الصوفية (باب آدابهم في السفر): «يَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَافِرُ الْفَقِيرِ مِنْ أَوصافِ الْمَذْمُومَةِ إِلَى صِفَاتِهِ الْمَحْمُودَةِ».

با بررسی ای اجمالی در متون صوفیانه، دانستیم شیخ عبدالقدیر جیلانی (٤٧١-٥٦٤ق)، که یک قرن پس از قشیری می‌زیسته، از آداب الصوفیة قشیری در تالیف «آداب المریدین» (مندرج در: الغنية لطالبی طریق الحق: جلد ۲) خود بسیار بهره برده است، بی ذکر مأخذ. جیلانی حتی نام‌گذاری اغلب ابواب رساله‌اش را طبق آداب الصوفیة قشیری گذاشت و در آغاز هر باب، آنچه را که قشیری در آغاز ابواب آداب الصوفیه‌اش نوشته، نقل می‌کند:

- آداب الصوفیة(باب التصوف): «الْتَّصَوُفُ تَكَلَّفُ أَنْ يَكُونَ صَوْفِيًّا وَ التَّوْضُلُ بِجَهَدِهِ إِلَى أَنْ يَكُونَ صَوْفِيًّا. يَقُولُ: تَقْمَصْ إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ وَ تَرَأَعَ إِذَا أَبَسَ الدُّرَاعَةَ».
- الغنية، ١٣٧٦: «الْمُتَصَوُفُ فَهُوَ الَّذِي يَتَكَلَّفُ أَنْ يَكُونَ صَوْفِيًّا وَ يَتَوَصَّلُ بِجَهَدِهِ إِلَى أَنْ يَكُونَ صَوْفِيًّا، فَإِذَا تَكَلَّفَ وَ تَقْمَصَ بِطَرِيقِ الْقَوْمِ وَ أَخْذَ بِهِ يُسَمَّى مُتَصَوِّفًا، كَمَا يُقَالُ إِنَّمَا لَبِسَ الْقَمِيصَ تَقْمَصَ وَ إِنَّمَا لَبِسَ الدُّرَاعَةَ تَرَأَعَ».

بعضی از آنچه قشیری در آداب الصوفیه نوشته را پسین‌تر در دیگر متون خانقاہی نیز می‌باییم؛ به ویژه آنها که احکامی می‌طلبد و آدابی، مانند سماع^۵. بیان و تعریف بعضی دیگر از مفاهیم، به نظر می‌رسد

^۳. برای دیگر موارد، مقایسه کنید: الغنية، ١٣٧٦: ١٦٧ و آداب الصوفیة (باب آداب الفقیر مع المشايخ): الغنية، ١٣٧٦: ١٧٨ و آداب الصوفیة (آدابهم في السفر) و...

^۴. مقایسه کنید نظرات قشیری در آداب الصوفیه را با آنچه باخرزی در اوراد الاحباب در این باب نوشته است.

که دریافت کلی قشیری است از آن مفهوم؛ مانند تواضع، توگل، اخلاص و به هرروی با توجه به این که این مفاهیم از منظر قشیری بیان می‌شوند، اهمیت دارند.

رساله آداب الصوفیه بر مبنای دو نسخه کهن، اصیل و منقح تصحیح و اعراب‌گذاری شد:

۱. نسخه کتابخانه ملی آذربایجان در باکو. این نسخه رساله‌ای از مجموعه است و جای آن از ۱۳۰

الى ۱۳۱. مرکز جمیع الماجد، که از نسخه تصویربرداری کرده، آن را به شماره ۲۷۸۵/۴۴۱۰ ثبت

کرده است. میکروفیلم این نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره ۲۴۲۹۳/۷ نگهداری

می‌شود. نسخه به نسخ خواناست و هر صفحه دارای ۲۳ سطر است. در آغاز صفحه اول نسخه

آمده: کتاب آداب الصوفیة للأستاذ الإمام شیخ الإسلام أبي القاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری

قدس الله روحه العزیز. ترقیمه نیز، کتابت آن را به تاریخ هفتمن شوال ۷۳۹ در نیشابور می‌رساند^۶:

تمّت هذه الرسالة المسمّى بآداب الصوفية للأستاد الإمام أبي القاسم عبدالکریم بن هوازن

القشیري النیسابوری قدس الله روحه العزیز فی سایع شوال، سنة ۷۳۹ ببلدة نیسابور.

با توجه به صحّت نسبی این نسخه و نیز تقریب تاریخ کتابت دو نسخه، ما این نسخه را به عنوان نسخه

اساس در نظر گرفتیم و نشانه اختصاری «آذ» را برای آن برگزیدیم و پس از مقابله با نسخه کتابخانه

شهید علی پاشا به اعراب‌گذاری نسخه مصحّح پرداختیم.

۲. نسخه کتابخانه شهید علی پاشا در استانبول. این نسخه جزء مجموعه‌ای به شماره ۲۸۰۰ است

و جای آن ۱۰۸ بـ ۱۱۸ آ. مجموعه مذکور موزخ ۷۲۱-۷۲۲ هجری، به نسخ است و هر صفحه

۲۳ سطر دارد. در نسخه شهید علی پاشا، رساله آداب الصوفیه تاریخ ندارد اما در سه جای

مجموعه تاریخ کتابت ذکر شده است: در پایان رساله نخست مجموعه (پنجشنبه‌ای از سال ۷۲۱

هجری) و در دو رساله پیش و پس از آداب الصوفیه (اواسط جمادی الاول ۷۲۲ و اواخر ذیحجه

۷۲۲)؛ بنابراین تاریخ کتابت آداب الصوفیه بین اواسط جمادی الاول ۷۲۲ تا اواخر ذیحجه ۷۲۲

خواهد بود. در صفحه آغاز رساله آمده است: آداب الصوفیة للأستاد الإمام أبي القاسم عبدالکریم

بن هوازن القشیری قدس الله روحه العزیز. ما نشانه اختصاری «شب» را برای این نسخه برگزیدیم.

یادآور می‌شود که در بررسی فهرست‌ها، نسخه‌ای از ترجمه آداب الصوفیه قشیری دستیاب شد، که از

قرن نهم و به شماره ۱۰۷۸/۵ در کتابخانه مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی نگهداری می‌شود (درایتی،

۱۳۹۲: ج ۱: ۱۲۲-۱۲۳). این نسخه سه صفحه دارد و در آغاز آن نام رساله، «آداب صوفیان» و نام

مؤلف، قشیری ذکر شده است: «از گفتار شیخ امام اعظم استاد ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن

القشیری، قدس الله روحه العزیز. قال الشیخ سپاس ایزد را بر نعمت‌هایش و درود بر مصطفی و اهل

بیت و یارانش. اما بعد در پیدا کردن بعضی از آداب صوفیان چنان که مبتدی را بدان قوتی باشد و منتهی

را نیز تذکیری باشد و به زبان فارسی تا همه کس دریابند.»

^۶. در سایت کتابخانه آستان قدس رضوی، تاریخ کتابت نسخه ۷۳۹ ثبت شده است که به نظر می‌رسد قرائت ۷۳۹ صحیح باشد.

این رساله تنها باب «صحبت مشایخ» و «صحبة مع الاجانب» را دارد که درواقع ترجمه آزاد و برگزیده‌ای از این دو باب است. نسخه‌های دیگری از این ترجمه به شماره ۳۱/۱ در کتابخانه روضاتی در اصفهان(همان: ۱۲۳/۱) و به شماره ۶۹۲۶ در تاشکند شناسایی شده است(منزوی، ۱۳۸۲: ۱۶).

كتاب آداب الصوفية

لالأستاذ الإمام شيخ الإسلام^٧ أبي القاسم عبد الكرييم بن هوازن القشيري - قدس الله روحه العزيز [١]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^٨

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد وآلته أجمعين. قال الإمام الأستاذ قدوة أرباب الطريقة والحقيقة، زبدة أصحاب التصوف والمعরفة، إمام أهل الذوق والتوحيد، مقتدى فرقاة الفقير والتجريد، أبي القاسم عبد الكرييم بن هوازن القشيري، قدس الله روحه العزيز^٩ : أمّا بعد، نصر الله تعالى على نفسه. التمسوا بعض إخواننا أن أوّل مختصاراً في آداب المتصوفين وأخلاقيهم وأفعالهم مع الخلق وأحوالهم مع الحق ورأيت صدقاً في إرادتهم وأفت مختصاراً من آداب الصوفية وأبدأت^{١٠} بآداب الفقير مع المشايخ.

الواجب على الفقير في صحبة المشايخ ترك المخالفات لهم في الظاهر وترك الإعتراض عليهم في الباطن. فصاحب العصيان يظاهر تارك لأديبه وتارك الإعتراض بسرائره، معتبراً لعطلاته، ومن آداب الفقير أن لا يتكلّم بين يدي الشيوخ إلا في حال الضرورة ولا يظهر شيئاً من مناقبه بين أيديهم وإن عثر على عيب منهم يجب أن يستر على نفسه ويعود بالتهمة إلى نفسه. فإن لم يجد للشيخ في الشريعة عذراً لم يعتقد فيه العصمة، فيجب أن يستر على نفسه ولا يخرب أحداً به ولا يعتقد ذلك في ذلك بعد الشّيخ تلك الساعة لعله قد تاب عنه بعد ما رأه منه ولا يتبعى للشباب أن يبسط سجادةه بين يدي الشّيخ إلا في وقت أداء الصلوة ثم إذا فرغ من [١٢] صلواته يجب أن يطوي سجادةه في الحال ويجهّد أن لا يبسط سجادةه فوق سجادة من هو فوقه في الرتبة، فإن ذلك عيندهم سوء الأدب وإذا جرى كلام في مسألة بين يدي الشّيخ^{١١} فالواجب على الفقير السكوت وإن كان عندهم علم بذلك المسألة.

و من آداب الفقير أن لا يتحرّك في حال السماع بين يدي المشايخ إلا بإشارة منهم عليه ولا يرى من نفسه البتة حالاً^{١٢} وإن ورد عليه غلبة يأخذها عن التمييز والإختيار، فإذا سكنت فورته يجب أن

٧. شب: - شيخ الاسلام.

٨. شب: + رب اغث.

٩. شب: - قال الإمام... روحه العزيز.

١٠. شب: ابتدأ.

١١. شب: شيخ.

١٢. شب: من الهمة حالاً.

يَعُودُ إِلَى حَالِ سُكُونِهِ، وَ مِنْ أَدَابِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يُعَارِضَ أَحَدًا فِي حَالِ سَمَاعِهِ وَ لَا يُزَاحِمَ أَحَدًا فِي وَقْتِهِ وَ فِي التَّقَاضِيِّ عَلَى الْقَوْالِ سِيمًا إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ شَيْخٍ، فَإِنَّ الْحُكْمَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا وَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَمِعُ بَيْنَ يَدَيِّ الشَّيْخِ مُحْقَفًا فِي وَجْدِهِ، صَادِقًا فِي وَقْتِهِ، يَحْفَظُ الْأَدْبَرِ فِي الظَّاهِرِ وَ سَكَنَ عَنْ تَكْفِيفِهِ فِي الْبَاطِنِ، فَلَا مَحَالَةَ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ التَّقَاضِيِّ عَلَى الْقَوْالِ أَوْ لَهَا مِنْهُ فِي التَّكْرَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى -أَبْدًا- مَعَ الصَّادِقِينَ.

ما الواجب على الشيخ في تأديب مربيه

الواجب على الشيخ في تأديب المربي أن يُقبَلَ لِللهِ عَزَّ وَ جَلَّ - لِنَفْسِهِ فَيُعَاسِرُهُ بِحُكْمِ النَّصِيحَةِ وَ يُلَاحِظُهُ بِعِينِ الشَّفَقَةِ وَ يُلَائِنُهُ بِالرَّفْقِ إِذَا لَمْ يَرِفِيهِ قُوَّةً لِاحْتِمَالِ الرِّيَاضَةِ فَإِنْ تَقَرَّسَ فِيهِ وَ عَرَفَ مِنْهُ صِدْقَ الْمُجَاهِدَةِ لَا يُسَامِحُهُ فِي شَيْءٍ وَ لَا يَخُونُهُ فِي التَّهْوِينِ^{۱۳} عَلَيْهِ بَلْ يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيَاضَاتِ الَّتِي يَعْرِفُ صَلَاحَ الْمُرْبِيِّ فِيهَا مَا لَا يَتَقَاضَا عَنْهُ قُوَّةُ إِرَادَتِهِ وَ يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ لَا يَرْتَقِقَ [۲۲] مِنَ الْمُرْبِي بِحَالٍ لَا يَأْتِي بِنِعْمَةٍ أَنْ يَخْرُجَ وَ لَا يَتَبَرَّكَ بِهِ وَ لَا يَسْتَخْدِمُهُ وَ لَا يَأْمُلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - فِي تَأْدِيبِهِ شَيْئاً تَرْبِيَّةً بِهِمْتَهِ وَ يَتَوَبَ عَنْهُ فِي سِرْرِهِ إِذَا حَصَلَ مِنَ الْمُرْبِي خَلْلٌ أَوْ فَتْرَةٌ وَ لَا يُخَالِفُهُ فِيمَا يَنْهَاهُ عَنْهُ كِيلًا يَنْقَطِعُ عَنْهُ بَرْكَةُ نُصْحَةِ لَهُ، وَ يَجِبُ أَنْ يَحْفَظَ عَلَى الْمُرْبِي سِرْرَهُ فَلَا يَطْلَعَ غَيْرُهُ عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ لِإِشْرَافٍ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَيْهِ، وَ يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَصُونَ الْمُرْبِي عَنْ مَحَلِّ الْإعْجَابِ وَ يَصْغِرَ فِي عَيْنِهِ أَحْوَالَهِ لِئَلَّا يَتَدَاخِلَ مُلَاحَظَةُ إِلَيْهَا، وَ إِذَا رَأَى فِي الْمُرْبِي ضَعْفاً يَجِبُ أَنْ يَرْتَقِقَ بِهِ وَ لَا يَأْمُرُهُ بِشَيْءٍ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ لَا يَبْتَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْمُرْبِدِيَّنَ مَنْ يَنْفَعُ لَهُ، بَلْ إِذَا جَاءَهُ الْمُرْبِي لَا يَتَكَلَّفُ وَ اخْتَارَ مِنْهُ بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يُشَيرُ إِلَى أَحَدٍ بِإِخْتِيَارِهِ لَا يَجِدُهُ مِنَ الْمُرْبِدِ شَيْءٌ، بَلْ إِذَا عَلَقَ عَلَيْهِ فَجِينَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ^{۱۴} قَبْولُهُ.

باب آداب الفقير مع الإخوان

فَإِنْ قِيلَ: «كَيْفَ يَصَحُّ إِلَيْهِ الْإِخْوَانُ؟»، قِيلَ بِالإِثْنَارِ وَ الْفُتُوْهَ وَ الصَّفِحِ عَنْهُمْ وَ الْقِيَامِ مَعَهُمْ بِشَرْطِ الْخَدْمَةِ لَا يَرِى لِنَفْسِهِ عَلَى أَحَدٍ حَقَّاً وَ لَا يُطَالِبُ أَحَدًا بِحَقٍّ وَ يَرِى لِكُلِّ أَحَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَ لَا يُعَصِّرُ فِي الْقِيَامِ بِحَقِّهِمْ وَ الْوَاجِبُ فِي صُحبَةِ الْإِخْوَانِ تَرْكُ الْجِلَادِ عَلَيْهِمْ وَ إِظْهَارُ الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَ وَ يَفْعَلُونَ وَ يَكُونُ أَبْدًا مَعَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا يُمَارِي أَحَدًا وَ إِذَا خَالَفَهُ أَحَدًا سَلَمَ لَهُ وَ مَا يَقُولُ بِقَوْلٍ فِي الظَّاهِرِ وَ إِنْ تَحْقَقَ إِلَى مَنْ يُخَالِفُهُ، وَ مِنْ شَرْطِ الصُّحْبَةِ حِفْظُ قُلُوبِ الْإِخْوَانِ وَ إِنْ لَا يَفْعَلْ شَيْئاً يُكَرْهُهُ وَ إِنْ عَلِمَ فِيهِ صَلَاحَهُمْ [۲۲]. وَ مِنْ شَرْطِ الصُّحْبَةِ أَنْ لَا يَنْطَوِي لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَانِ عَلَى حَقِّهِ وَ مِنْ شَرْطِهِ^{۱۵} أَنَّهُ أَنْ جَاءَ فِي قَلْبِهِ مِنْ أَحَدٍ كَرَاهِيَّةٍ يَتَحَلَّقُ مَعَهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَزُولَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَزُلْ زَادَ فِي الْخَلْقِ حَتَّى

^{۱۳}. شب: التهويين.

^{۱۴}. شب: - عليه.

^{۱۵}. شب: شرطه.

يَزُولَ وَ إِنِّي أَسْتَوْحِشَ أَوْ تَغْيِيرَ قَلْبِهِ مِنْ أَحَدٍ فَلَا يُظْهِرُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ خِلَافَ ذَلِكَ لَهُ . وَ مِنْ شَرِطِ الصُّحَبَةِ التَّعَافِي عَنْ عُيُوبِ الْإِخْرَانِ وَ طَلَبُ الْعُذْرِ لَهُمْ مِنْ فِيمَا يَكْرَهُونَ مِنْهُمْ .

باب آدابِهم مع الأجانب

فَإِنْ قِيلَ : « كَيْفَ الصُّحَبَةُ مَعَ الْأَجَانِبِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ ؟ » قِيلَ : « بِحِفْظِ السِّرِّ عَنْهُمْ وَ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ بِعِينِ الشَّفَقَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِنْ يَسْلَمَ لَهُمْ أَحْوَالَهُمْ وَ يَسْتَرُ عَلَيْهِمْ عُيُوبَ أَحْكَامِ الطَّرِيقَةِ ، وَ بِالصَّبْرِ عَلَى سُوءِ أَخْلَاقِهِمْ وَ تَرْكِ مُعَاشِرَتِهِمْ مَا أَمْكَنَكَ وَ إِنْ لَا تَعْتَقِدْ لِنَفْسِكَ عَلَيْهِمْ فَضْلِهِ وَ تَقُولُ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السَّلَامَةِ فَيَتَجَاوزُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْمُضَايَقَةِ مَعَكَ فَيُطَالِبُكَ بِالْتَّقْيَى وَ الْقِمْطَى وَ يُحَاسِبُكَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْكَثِيرِ وَ الْحَقِيرِ ».

باب آدابِهم مع الأغنياء

فَإِنْ قِيلَ : « كَيْفَ يَصْبَحُ الْعَبْدُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ ؟ » قِيلَ : « بِالْتَّعَزُّزِ وَ تَرْكِ الطَّمْعِ فِيهِمْ وَ قَطْعِ الْأَمْلِ عَنْهُمْ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ قَلْبِكَ ، وَ الْغَنِيُّ يُحِسِّنُ إِلَى الْفَقِيرِ بِإِخْرَاجِ الْمَالِ مِنْ كِيسَتِهِ إِلَيْهِ . وَ أَمَّا أَدْبُ الْفَقِيرِ مَعَ الْغَنِيِّ مِنْ قَلْبِهِ فَكَيْسُ الْغَنِيِّ أَحَسَّنُهُ أَنْ يَكُونَ فَارِغاً مِنْ مَالِهِ وَ قَلْبُ الْفَقِيرِ أَحَسَّنُهُ أَنْ يَكُونَ خالِياً مِنْ ^{١٦} غَيْرِ مَعْبُودِهِ فَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الْأَغْنِيَاءِ وَ أَطْلُنُ فِيهِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ لَهُ فَضْلِيَّةً عَلَى الْغَنِيِّ بِفَقْرِهِ لِأَنَّهُ حَيْتَنِي [٣] يَكُونُ مُتَكَبِّرًا بِلَ بَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدْ كُلُّ أَحَدٍ خَيْرٌ مِنْهُ وَ كُلُّ فَقِيرٌ طَلَبَ الْفَقْرِ بِفَضْلِيَّةِ الْفَقَرِ فَلَيْسَ بِفَقِيرٍ صَادِقٍ ، وَ إِنَّمَا الْفَقِيرُ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ خَطَرًا فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ فَهُوَ بِشَهُودِ جَلَالِ رَبِّهِ لَا يَتَفَرَّغُ إِلَى شُهُودِ فَضْلِيَّةِ نَفْسِهِ .

باب آدابِهم مع الفقراء

فَإِنْ قِيلَ : « بِمَاذَا يَصْبَحُ الْفَقَرَاءُ ؟ » قِيلَ : « بِالْإِيْشَارِ وَ تَقْدِيمِهِمْ عَلَى نَفْسِكَ وَ الإِعْتِذَارِ إِلَيْهِمْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ رِفْقًا وَ اسْتَعْمَلْتَ مَعَهُمْ حُلْقًا فَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ مِنْكَ وَ لَا يَمْنَ عَلَيْهِمْ بِتَحْلِيقِكَ مَعَهُمْ . وَ مِنْ آدَابِ الصُّحَبَةِ مَعَ الْفَقَرَاءِ أَنْ لَا تُتَحُّوْجِهِمْ وَ إِذَا اسْتَرَقَ الْفَقِيرُ مِنْكَ شَيْئًا فَمِنْ آدَابِ الصُّحَبَةِ أَنْ تُقْرَضَهُمْ ظَاهِرًا ثُمَّ بَعْدَهُ تُبَرِّئُهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِنَلَا ^{١٧} تَخْشِيَهُمْ تَحْمُلُ الْمِنَةِ مِنْكَ بِتَحْلِيقِكَ مَعَهُمْ . وَ مِنْ آدَابِ الصُّحَبَةِ مَعَ الْفَقِيرِ مُرَاعَةُ قَلْبِهِ بِتَعْجِيلِ مُرَادِهِ دُونَ تَغْيِيصِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ بِطُولِ الْإِنْتِظَارِ . فَإِنَّ الْفَقِيرَ أَبْنُ وَقْتِهِ لَيْسَ لَهُ وَقْتُ اِنْتِظَارِ الْمُسْتَقْبَلِ ^{١٨} . وَ مِنْ آدَابِ الصُّحَبَةِ مَعَ الْفَقِيرِ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ عِيَالًا وَ صِبَيَاً أَنَّ لَا تُنْقِرَدَهُ بِالْإِرْفَاقِ مَعَهُ فَيُحَسِّبُ بِلَ بَلْ يَتَحَلَّ مَعَهُ ^{١٩} يُقْدِرُ مَا يَتَسْعُ لَهُ وَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِهِ قَلْبُهُ . وَ مِنْ آدَابِ الصُّحَبَةِ مَعَ الْفُقَرَاءِ الصَّبْرُ ^{٢٠} عَلَى مَا يَذَكُرُ الْفَقِيرُ مِنْ حَالِهِ وَ إِنْ تَلَقَاهُ فِي حَالٍ مَا يُخَاطِبُكَ بِوَجْهٍ مُسْتَبَشِّرٍ

^{١٦}. شَبٌ: عن.

^{١٧}. شَبٌ: - لَنَلَا.

^{١٨}. شَبٌ: الانتظار.

^{١٩}. آذ: - فيحسب بل يتخلف. درحاشه: بل موفق.

^{٢٠}. شَبٌ: + الصبر.

و لا تلقاء بالعبویں و لا بالنظر الشّرّ و لا بالكلام النّزّر و إذا طالبكَ الفقیرُ بما لا يحضرُ في الوقتِ فاصرفه بالوعدِ الجميلِ عند مساعدة الإمكانِ و لا توّحشْهُ بتأسِ الرّدّ علىَ الجزمِ لئلا يعودَ بحشمة الإلحادِ والتّندّمَ علىَ افشاء سرّه إليك.

باب المجاهدة

فإن قيل: «كيف يأخذ [بـ] العبد في طريق المجاهدة مع نفسه في القيام بحكم العبدوبة؟» قيل: «الأصل فيه مخالفة الهوى فيقطع نفسه عن الشهوات ويسلُّ عليها طريق الجنوح إلى الزاحات ويترك ما استمرَّ عليه حالي في أيام الغفات. وأكثر ما ورد به أحكام الشريعة في الطاعات ما فيه على العبد باستعماله كلفه ومشقة فإذا أخذ في مخالفة الهوى فقد سلك طريق المجاهدة. قال الله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) (النازعات: ٤١-٤٢). وللنفس حالتان مذمومتان: توقف وتوثب. فالتوقف إذا وجد أن يفعل شيئاً فيتوقف كالذلة إذا أجريت، والتّوثب التسرّع فيما لا ينبغي كالذلة إذا جمحت ولم يتوقف فهي عند الطاعات تجتمع إلى الكسل، والتّوقف فيوجب حملها على الطاعة والقيام ما يجب أن يفعله على خلافها وعن المعاشر يتسرّع ولا يقف^{٢١} فيوجب لجمها بليجام المجاهدة ومنها من الجريان في الميدان المخالفة. وأولى ما يجب من المجاهدة مع النفس رعيتها في حال صورة الغضب فيجب تسكيتها ومنعها من الجري على مرادها في الإنقاذه والتّوبية بالإحوال المذمومة والإقدام على الأفعال التي هي غير مرضية. ومن الواجبات في المجاهدات أن يمنعها من اظهار مناقبها فإن أصل الأشياء عندها التمدح والتزيين للناس وإظهار مناقبها بمقتضى روننة البشرية. ومن الواجبات في المجاهدة حملها على ما فيه ذللها فيؤثر الذل على العز ويخرج من الجاه فـ[إِنَّ الْخُروجَ مِنَ الْمَالِ] منه أتم من الخروج من المال، والأصل في المجاهدة أن لا يكون للعبد مع الخلق رباءً ولا في أعماله وأحواله وظنه وحسنته دعوى.

باب التوكّل

فإن قيل: «ما التوكّل؟» قيل: تقويض الأمور إلى الله -عز وجل- والتنقى عن ظلمات الاختيار والتّدبير و التّرقى إلى ساحات شهود الأحكام والتّقدير. وأصل التوكّل في التّحقيق بأن لا تغيير ولا تبدل للقسمة فيما قسمَ لك ولا يقوتك وما لم يقدر ذلك لا شأنه. والفائدة الحاصلة من التوكّل حصول سكون القلب بدلاً من تردد في أودية الحسان والتّوهم بأنه باحتياجه يصل إلى مقصوده، ثم الناس في سكون النفس عن الإضطراب على أقسام، فمن مبناه في حاله ومن مستأنفٍ مبتدئٍ وكل يخبر عن وجود معناه بقلبه في زيادته ونقصانه. ومن أمارات التوكّل الشّقة بموعود الله -عز وجل- وإذا صاح توكّله على الله في القليل صاح توكّله في الكثير، وكثرة العيال وكثرة الإشتغال لا يقدح في صحة توكّل العبد

عَلَى اللَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ-، وَ كَمَا أَنَّ عَدَمَ الْأَسْبَابِ لَا تَسْلُبُ سُكُونَ قَلْبِ الْمُتَوَكِّلِ بِوُجُودِ الْإِرْفَاقِ أَيْضًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوجَبَ لَهُ سُكُونًا أَوْ نِسِيَانًا لِحاجَتِهِ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى-.

باب التواضع

فَإِنْ قِيلَ: «مَا حَدُّ التَّوَاضُعَ مَعَ اللَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ-؟» قِيلَ: «أَنْ يَقْبَلَ الْحَقُّ مِمَّنْ أَمْرَكَ بِهِ وَ حَشِّكَ عَلَيْهِ، وَ التَّكَبُّرُ إِنَّمَا هُوَ جَحْدُ الْحَقِّ، وَ صَاحِبُ التَّوَاضُعِ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ قِيمَةً وَ يَعْتَقِدُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ خَيْرٌ مِنْهُ وَ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ عَلَى مُسْلِمٍ مَزِيَّةً وَ لَا خُصُوصِيَّةً وَ إِذَا قِيلَ لَهُ: «اتَّقِ اللَّهَ» قَابِلٌ هَذَا الْكَلَامِ بِالْأَقْبُولِ وَ تَرَكَ الْمُقَابِلَةَ بِمِثْلِهِ [٤٤] وَ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى صِدْقِ التَّوَاضُعِ قِيَامًا بِخَدْمَةِ كُلِّ مَنْ وَجَدَهُ وَ أَنَّ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ وَ عَلَى أَحَدٍ حَقًا وَ يَرَى لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَيْهِ حَقًا وَاجِبًا فَيَلْأَجُظُهُ نَفْسُهُ يَعِينُ التَّقْصِيرَ فِي حَقٍّ كُلِّ أَحَدٍ.

باب الإخلاص

الإخلاصُ تَصْفِيَّةُ الْعَمَلِ لِلَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ- عَنِ الْآفَاتِ، وَ إِذَا لَمْ يُلْاحِظْ فِي طَاعَةِ غَيْرِ اللَّهِ -تَعَالَى- فَقَدْ أَخْلَصَ فِي عِبَادَتِهِ، وَ إِذَا اسْتَسَرَ بِقَبْوِ الْخَلْقِ إِلَيْاهُ أَشْرَكَ فِي سِرْهِ بِاللَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ- حَيْثُ عَمَلَ لِغَيْرِهِ وَ لِالْإِخْلَاصِ تَرْتِيبُ وَ النَّاسُ فِيهِ عَلَى مَرَاتِبٍ. فَأَوْلَهُ [٤٥] قَدْ رُؤْيَاةُ الْأَشْخَاصِ وَ بَعْدَهُ أَنْ لَا يَحْسَبَ مِنْ عَمَلِهِ الْإِخْلَاصَ، فَيَرَى نِجَاتَهُ بِفَضْلِ رَبِّهِ لَا يَعْمَلُ نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَهُ أَنْ لَا يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ- بِعَمَلِهِ وَ لَا يَوْجِهَ مَا أَنْ يُقْيِمُهُ فِي مَحَلِّ الْإِخْتِصَاصِ، فَيَكْفِي بِشُهُودِ قَدْرِ نَفْسِهِ، فَإِنْ مَنْ جَلَ قَدْرُ الْحَقِّ فِي قَلْبِهِ صَغَرَ قَدْرُ الْخَلْقِ فِي عَيْنِهِ، فَإِنْ قِيلَ: «بِمَاذَا يَصِلُّ الْعَبْدُ إِلَى إِخْلَاصِهِ؟» قِيلَ: «بِنَظَرَةٍ إِلَى الْآفَاتِ فِي عَمَلِهِ وَ إِنْصَافِهِ بِتَقْصِيرِهِ وَ اتِّيقَاصِهِ، ثُمَّ لَا يَرَى لِلْخَلْقِ فِي نَفْسِهِ قَدْرًا وَ لَا خَطَرًا، فَإِنَّ إِنْسَانًا لَا يَتَدَاخِلُ الرِّيَا مِنَ الصَّبِيَّانِ الَّذِي لَا يَجْعَلُ لَهُمْ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزَلَةِ خَطَرًا وَ إِنَّمَا يَتَوَلَّ الرِّيَا لِإِثْبَاتِ الْخَلْقِ عِنْدَكَ وَ إِنْ لَاحَظَتِهِمْ بِعِينِ الْإِقطَارِ زَالَ عَنْكَ الرِّيَا مَعَهُمْ وَ مِمَّا يَعْنِيهِ عَلَى الْإِخْلَاصِ مَنْ نَظَرَهُ إِلَى عَمَلِهِ بِعَيْنِ إِجْرَاءِ اللَّهِ -تَعَالَى- وَ تَيَسِيرِهِ لِأَنَّ إِنْسَانًا لَا يَتَمَدَّحُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَ إِنَّمَا يَتَمَدَّحُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ نَفْسِهِ».

باب التصوف و من الصوفى

التَّصَوُفُ تَكَلَّفُ أَنْ يَكُونَ صَوْفِيًّا وَ التَّوَصُّلُ بِجَهَدِهِ إِلَى أَنْ يَكُونَ صَوْفِيًّا. يُقَالُ: «تَقَمَّصَ إِذَا لَبَسَ الْقَمِيصَ [هَرَ] وَ تَدَرَّعَ إِذَا لَبَسَ الدُّرَّاعَةَ، فَإِذَا اجْتَهَدَ حَتَّى يَصِيرَ صَوْفِيًّا وَ سَلَكَ سَبِيلَ الَّذِي بِهِ يَكُونُ أَخْذًا فِي طَرِيقِ الْقَوْمِ». يُقَالُ: «تَصَوُفُ فَهُوَ شَأنُ أَصْحَابِ الْبِدَائِيَاتِ مِنْ هَذِهِ الطَّافِفَةِ كَمَا أَنَّ الْمُتَرَهَّدَ مَنْ أَخْذَ فِي طَرِيقِ الرُّهْدِ وَ سَلَكَ سَبِيلَ الرِّهَادَةِ، وَ أَمَّا الصَّوْفَى فَهُوَ اسْمٌ لِمَنِ اتَّصَفَ بِهِذَا الْمَعْنَى وَ هُوَ فِي الْأَصْلِ صَوْفَى عَلَى وَزْنِ فَوْعُلٍ، مِنَ الْمُصَافَّةِ وَ هُوَ عَبْدُ صَافَّةِ الْحَقِّ. فَقِيلَ لَهُ صَوْفَى عَلَى وَزْنِ

^{٤٤}. شَبٌ: - أَنَّ.

^{٤٥}. شَبٌ: تَعَالَى.

^{٤٦}. آذٌ: - فَأَوْلَهُ.

^{٤٧}. آذٌ: - وزن.

عوفی ثم استعمل فی الإسم كما سُمِيَ الرَّجُلُ تَأْبِطَ شَرًّا و هُوَ فِي الْأَصْلِ فِعْلُ ثُمَّ الرَّجُلُ مِنْ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ رَجُلٌ صَوْفِيٌ عَلَى مُقْنَضِي التَّسْمِيَةِ بِهَذَا الْلَّفْظِ فَصَارَ كَالْقَبِ لَهُ» و أصل ذلك في الاستعمال على ما ذكرنا هذا من طريق استيقاف اللَّفْظِ، فأما من جهة المعنى والإستيقاف والنَّاسُ تَكَلَّمُوا فيه فَأَكْثَرُهُوا، فَكُلُّ عَبَرَ عَلَى مَا وَقَعَ لَهُ وَذَكَرَ حَصْلَةً مَحْمُودَةً أَوْ خَصَالًا مَحْمُودَةً، وَنَحْنُ نَقُولُ: «الآن الصَّوْفِيُّ مَنْ كَانَ صَافِيًّا مِنْ أَفَاتِهِ، خَالِيًّا مِنْ مَذْمُومَاتِ حَالَاتِهِ، حَالِيًّا بِمَنَاقِبِهِ، سَالِكًا لِجَمِيلِ مَذَاهِبِهِ، مُلَازِمًا لِلْحَقَائِقِ، غَيْرِ سَاكِنٍ بِقَبِيلِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ الْخَلَاقيِّ». وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ: «إِنَّ التَّصَوُّفَ الصَّدُقُ مَعَ الْحَقِّ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ مَعَ الْحَالِقِ».^{٢٧}

باب ما حُسنَ الْخُلُقِ

من حُسنِ الْخُلُقِ مُوافَقَةُ الْخُلُقِ فِيمَا لَا يَكُونُ لِلشَّرِعِ عَلَيْهِ إِنْكَارٌ فَيَقِيرُ مَا يَدْعُ الْعَبْدُ اخْتِيَارَهُ وَ يُوافِقُ غَيْرَهُ وَ يَتَخَلَّقُ مَعَهُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ ضَيْقُ الْوَقْتِ فَالْمَكَانُ الضَّيْقُ لَا يَسْعُ فِيهِ [٥٨] غَيْرُ صَاحِبِهِ وَ كَذَلِكَ السَّيِّءُ الْخُلُقُ لَا يَسْعُ قَلْبُهُ غَيْرُ مُرَادِهِ وَ مِنْ أَمَارَاتِ حُسْنِ الْخُلُقِ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِمَا يَرُدُّ عَلَيْهِ لَا يُسْرُرُ وَ لَا يُحُزِّنُ. فَإِنْ تَغَيَّرَ لَمْ يَتَكَدَّرْ وَ التَّغَيُّرُ بِمَا يَرُدُّ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ مُوجَاتِ الْوَحْشَةِ، فَيَوْحِشُهُ^{٢٨} أَوْ مِنْ مُوجَاتِ الْزَّاهِرِ فَيَوْئِسُهُ، ذَلِيلٌ ضَعُفٌ صَاحِبِهِ، قَالَ اللَّهُ-تَعَالَى- (لِكِيلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرِحُوا بِمَا آتَاكُمْ) (الْحَدِيد: ٢٣). وَمَنْ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ كَانَ قَلْبُهُ فِي رَاحَةٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، وَ السَّيِّءُ الْخُلُقُ فِي وَحْشَةٍ عَظِيمَةٍ وَ عُقوبةٍ شَدِيدَةٍ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ وَ النَّاسُ أَبْدَأُوهُ مِنْهُ فِي وَحْشَةٍ، وَ عُقوبةٌ كُلُّ ذَنْبٍ مُؤَجَّلَةٌ، وَ عُقوبةٌ سَيِّءِ الْخُلُقِ مُعَجَّلَةٌ وَ هُوَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ ضَيْقِ الْقَلْبِ وَ اسْتِيَالِهِ الْعَصُبِ وَ تَغْيِيصِ الْعِيشِ، وَ بِعَكِسِهِ، مَنْ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ فِي لَذَّةِ الْعِيشِ وَ طَيْبِ الْقَلْبِ.

باب آدَبِ الْفَقِيرِ

آدَبُ الْفَقِيرِ فِي فَقْرِهِ أَنْ يَكُونَ شَفَقَتُهُ عَلَى فَقْرِهِ كَشَفَقَةُ الْغَنِيِّ عَلَى غَنَائِهِ، فَكَمَا أَنَّ الْغَنِيَّ يَفْعُلُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى لَا يَزُولَ فَقْرُهُ وَ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْغَنِيِّ مِنْ فَقْرِهِ وَ مِنْ شَرْطِ الْفَقِيرِ أَنْ يَقْفَ مَعَ كِفَايَتِهِ وَ لَا يَأْخُذْ شَيْئًا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ بِحَالٍ وَ يَتَرَكُ مَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ، وَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اسْتِلْذَادُ الْفَقِيرِ بِالْعَدَمِ أَكْثَرَ مِنْ اسْتِلْذَادِ الْغَنِيِّ بِيُوجُودِ غَنَامَهُ وَ الْفَقِيرُ مُؤَيَّدٌ ذَلِيلٌ عَلَى عِزَّهُ وَ زَدَ النَّاسُ عَلَى قَبُولِهِمْ إِيَاهُ وَ مِنْ شَرْطِ الْفَقِيرِ أَنْ يَكُونَ كُلُّمَا كَانَتْ يَدُهُ أَخْلَى مِنَ الْمَالِ كَانَ قَلْبُهُ أَقْوَى بِصَفَاءِ الْحَالِ [عَرَ] وَ كُلُّمَا كَانَ الْفُتوْحُ لَهُ أَقْلَ كَانَ قَلْبُهُ أَطْيَبَ، وَ مِنْ حَقِّ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ هُمُ الْوَقْتُ الْمُسْتَقْبَلُ فَيَكُونُ بِحُكْمِ وَقْتِهِ لَا يَتَطَلَّعُ لِلْوَقْتِ الْثَّانِي، وَ مِنْ آدَابِ الْفَقِيرِ أَنْ مُسْتَعِدًا لِوَرْدِ الْمَوْتِ، وَ مِنْ آدَابِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بِقَلْبِهِ مُطَالَبٌ مِنْ

^{٢٦}. شَبِّ: - إِنَّ.

^{٢٧}. در اسرار التوجید ١/٢٩٥ به این شکل ذکر شده است: شیخ ما را پرسیدند که یا شیخ کیف الطریق؟ شیخ گفت: الصدق و الرفق، الصدق مع الحق و الرفق مع الخلق.

^{٢٨}. آد: - فیوحشته.

رَبِّهِ فَيَكُونُ راضِيًّا بِمَا يَقْسِمُهُ فِيهِ مِنَ الْحَالَلِ. وَ مِنْ آدَابِ الْفَقِيرِ أَنْ يُخْرِجَ ذِكْرَ الْمَخْلوقِينَ مِنْ قَلْبِهِ، وَ مِنْ آدَابِهِ أَنْ يَتَخَلَّقَ مَعَ الْغَنِيِّ بِمَا يَصِلُّ إِلَيْهِ يَدُهُ وَ لَوْ كَانَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ، لِأَنَّهُ بِقَلْبِهِ مُتَجَرِّدٌ عَنِ الْأَسْبَابِ، فَهُوَ بِالْإِيمَانِ أَوَّلِي مِنَ الْغَنِيِّ الَّذِي هُوَ فِي أَسْرِ غِنَاهُ وَ مِنْ آدَابِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَتَرَكَ الْإِحْتِيَاطَ فِي الْوَرَعِ فِي حَالِ ضَيْقِ الْيَدِ وَ لَا يَحْمِلَهُ الشَّرَّمَ عَلَى تَرْكِ الْمُبَالَاتِ بِمَا لَا يُحِلُّ فِي الشَّرَعِ. وَ مِنْ آدَابِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا يَطْلُبَ الرُّخْصَةَ وَ التَّأْوِيلَاتِ، بَلْ يَأْخُذَ بِالْأَشْقَقَ وَ الْأَحْوَاطِ.

باب آداب العشرة

وَ مِنْ آدَابِ الْعِشرَةِ أَنْ يَكُونَ مُنْبِسِطًا الْوَجْهَ غَيْرَ عَبُوسٍ وَ لَا مُخَالِفَ النَّاسِ فِيمَا يَرَوْنَ مِنْهُ مِمَّا لَا يَكُونُ فِيهِ حَرْجٌ وَ لَا إِثْمٌ غَيْرُ مَمَارٌ وَ لَا يَكُونُ لَجُوجًا وَ يَكُونُ أَبْدًا مُسَاعِدًا لِلإخْوَانِ فِيمَا يُرِيدُونَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِيمَانِهِ وَ يَكُونُ مُحْتَمِلًا عَنْهُمْ فِيمَا مُخَالِفُونَهُ غَيْرَ حَقِودٍ وَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مُنْتَطَوِّيَا عَلَى سُوءِ دَخَلِهِ وَ لَا يَعْتَابُ أَحَدًا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ وَ لَا يَكُونَ سَيِّئَ الْمَحْضَرِ وَ يَدْبُعُ عَنْ أَخِيهِ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ عَنْهُ وَ يَسْتَرُ [عَلَى] أَعْيُوبَ عَلَى إِخْوَانِهِ مَا أُمْكِنَهُ وَ إِنْ مَرِضَ فَإِذَا بُرِئَ عَادَ وَ تَعَهَّدَ مَنْ لَمْ يَعْدُهُ وَ إِنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ أَخَدَ يَعْتَدُرُ عَنْهُ عَنْدَ نَفْسِهِ وَ يَرْجِعُ بِالْأَنْتَمَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا يَرْجِعُ لِنَفْسِهِ مَلْكًا وَ مَا هُوَ خَاصَّ يَجْعَلُ غَيْرَهُ فِي نَفْسِهِ^{٢٩} مَلْكَهُ مَمْنُوعًا عَنْ غَيْرِهِ^{٣٠} وَ لَا يَتَحَكَّمُ فِي مَلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ إِنْ اتَّبَعَ مَعَهُ أَحَدًا مِنْ إِخْوَانِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَلْكِهِ يَتَقَلَّدُ مِنْهُ فِيهِ مِنْهُ حَيْثُ جَعَلَهُ أَهْلًا لِمُبَاسَطَتِهِ مَعَهُ وَ لَا يَسْتَعِينُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا مَا أُمْكِنَهُ وَ لَا يَرْجُدُ مَنْ يَسْتَعِيرُ مِنْهُ شَيْئًا وَ لَا يَسْتَرِدُ مَا يُعِيرُ مَا أُمْكِنَهُ، وَ إِنْ مَسَّتْهُ مَحْنَهُ أَوْ فَاقَهُ يَسْتَرُ حَالَهُ عَنْ إِخْوَانِهِ مَا أُمْكِنَهُ لِنَلَّا يَشْتَغِلُ قَلْبُ أَحَدٍ بِسَبِّهِ، وَ إِنْ مَسَّتْهُ هُمْ أَصَابُهُ حُزْنٌ لَا يُظْهِرُ لِإِخْوَانِهِ وَ لَا يُشَوُّشُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ إِنْ كَانَ إِخْوَانُهُ^{٣١} فِي رَاحَةٍ وَ لَذَّةِ عِيشٍ وَ إِظْهَارِ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ وَ إِنْ مَسَّتْهُ هُمْ أَوْ عَمَّ يُسَاعِدُهُمْ فِي الظَّاهِرِ فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ النِّسَاطِ وَ الإِسْتِبَشَارِ وَ يَكُتُمُ عَنْهُمْ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْإِسْتِيَحاَشِ وَ الْحُزْنِ وَ مِنْ حَقٍّ مَنْ يَجْتَهِدُ مِنْ^{٣٢} حُسْنِ الْعِشْرَةِ إِذَا اسْتَوْحَشَ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي حُسْنِ الْخَلْقِ وَ يَرْدُ قَلْبَهُ إِلَيْهِ لِتَزُولُ وَ حَشْتُهُ، وَ يَجِبُ أَنْ يُعَاشَ مَنْ دُونَهُ بِشَفَقَةٍ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَوْقُهُ بِالْإِجْلَالِ لَهُ وَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ بِالْإِفْضَالِ وَ الْإِيَاثَارِ.

باب الآداب في السؤال

مِنَ الْآدَابِ تَرْكُ السُّؤَالِ مَادَمَ يَجِدُ عَنْهُ بُدَّاً، فَإِذَا دَعَتْهُ الْحاجَةُ إِلَيْهِ فَيُمْقَدَّرُ الْحاجَةُ يَسْلُمُ لَهُ سُؤَالُ وَ يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَسْأَلَ لِأَجْلِ نَفْسِهِ مَا أُمْكِنَهُ، وَ إِذَا احْتَاجَ مَثَلًا إِلَى دِرْهَمٍ وَ مَعْهُ دَانِيَ مَعْلُومٍ فَلَا يَسْلُمُ لَهُ السُّؤَالُ مَا لَمْ يُخْرِجَ عَنِ الْقَدِيرِ الْمَعْلُومِ إِذَا لَا يُظْهِرُ مِنَ الْغَيْبِ شَيْءًا مَادَمَ [٧٢] فِي الْجَيْبِ شَيْءًا. وَ مِنْ

٢٩. شَبٌ: در حاشیه: وَ لَا يَرْجِعُ لِنَفْسِهِ مَلْكًا وَ مَا هُوَ خَاصَّ يَجْعَلُ غَيْرَهُ فِي نَفْسِهِ. آذٌ: - لِنَفْسِهِ مَلْكًا وَ مَا هُوَ خَاصَّ يَجْعَلُ غَيْرَهُ فِي نَفْسِهِ.

٣٠. شَبٌ: روی «ملکه ممنوعاً عن غیره» خط کشیده است.

٣١. آذٌ: - وَ لَا يُشَوُّشُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ إِنْ كَانَ إِخْوَانَهُ.

٣٢. شَبٌ: فِي.

شرط السُّؤالِ أن لا يَرِى الخلقَ فِي السُّؤالِ وَيَكُونَ إِشارَتُهُ فِي اللَّهِ-عَزَّ وَجَلَّ-وَيَرِى الخلقَ فِي حُكْمِ التَّصْرِيفِ مِن قِبْلِ اللَّهِ-عَزَّ وَجَلَّ-. وَمِن آدَابِ السُّؤالِ أَن لَا يَسْتَوِحْشَ بِالرَّدِّ وَلَا قُوبَلَ بِالرَّدِّ فَلَا يَنْبَغِي أَن يَتَعَيَّنَ بِلِ يَنْتَقِنَ إِنَّ الْقُلُوبَ بِقُدرَةِ اللَّهِ-تَعَالَى-يَقْلُبُهَا كَيْفَ يُرِيدُ.

باب آدَابِهِمْ عِنْدَ الْأَكْلِ

وَمِن آدَابِهِمْ عِنْدَ الْأَكْلِ أَن لَا يَأْكُلُوا بِالشَّرَهِ وَلَا يَأْكُلُوا عَلَى الْعَفْلَةِ بِلِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ-عَزَّ وَجَلَّ-بِقُلُوبِهِمْ عِنْدَ الْأَكْلِ وَلَا يَسْوِنُهُ. وَمِن آدَابِهِمْ عِنْدَ الْأَكْلِ أَن لَا يَمْدُوا أَيْدِيهِمْ عِنْدَ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مِن قِبْلِ مَن هُوَ فَوْقُهُمْ. وَمِن آدَابِهِمْ أَن لَا يَقُولُوا لِغَيْرِهِمْ: «كُلْ» وَلَا يَضْعُوا مَمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَيْئاً بَيْنَ يَدِيْهِمْ لَا عَلَى طَرِيقِ الْخِدْمَةِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ الإِنْسَاطِ إِلَّا صَاحِبُ الطَّعَامِ، فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَوْعٌ خِدْمَةٌ مِنْهُ، وَلَا يَقُولُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ: «كُلْ مَعَنَا» وَإِذَا أَقْعَدَ مَوْضِعًا فَلَا يَتَحَبَّرُ غَيْرُهُ وَيَقْعُدُ حَيْثُ يُؤْمِرُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ مَادَمَ يَأْكُلُ مَعَهُ بَلَّا يَحْتَشِمُ صَاحِبُهُ فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ وَلَا يَنْبَغِي أَن يَرْفَعَ الطَّعَامَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيٖ ۳۳ الْفَقِيرِ مَادَمَ يَأْكُلُ وَمَادَمَ عَيْنُهُ عَلَيْهِ وَيُسَاعِدُ الْأَصْحَابَ عَلَى الْأَكْلِ بِقُدْرَةِ مَا لَا يَكُونُ مُخَالَفَةً وَإِن لَمْ يَكُنْ شَهْوَةً، وَلَا يَنْبَغِي أَن يَلْقَمَ عَلَى الْمَائِدَةِ أَحَدًا وَإِنْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا يَرُدُّ الْسَّاقِيَ وَلَا يَقْطَرِهِ وَلَوْ قَامَ صَاحِبُ الطَّعَامِ لِلْخِدْمَةِ لَا يَمْنَعُهُ وَلَوْ أَرَادَ صَبَ الْمَاءَ عَلَى يَدَهِ فَلَا يَمْنَعُهُ وَيَحِبُّ أَن يَأْكُلَ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ بِالنَّفَرْزِ وَمَعَ الْفُقَرَاءِ بِالإِثْيَارِ وَمَعَ الْإِخْوَانِ بِالْإِنْسَاطِ وَلَا يَخْطُرُ [٧٨] الْأَكْلُ بِبَالِهِ إِلَّا إِذَا حَضَرَ فَحِينَئِذِ.

باب آدَابِهِمْ بَيْنَ أَسْكَالِهِمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ

مِن آدَابِهِمْ أَن لَا يَمْنَعُوا شَيْئاً يَكُونُ لَهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ مِنْ ثِيَابِهِمْ وَسَجَادَاتِهِمْ وَرَكُوتِهِمْ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَلَوْ وَطَئَ أَحَدُ سَجَادَتَهِ بِقَدْمِهِ لَا يَسْتَوِحْشُ مِنْهُ وَلَا يَضْعُ قَدْمَهُ عَلَى سَجَادَةِ غَيْرِهِ وَلَا يَسْتُطُ سَجَادَتَهُ عَلَى سَجَادَةِ مَنْ هُوَ فَوْقُهُ فِي الرُّتبَةِ وَلَوْ مَدَ أَحَدُ يَدَهُ إِلَيْ كِيفِهِ لَا يَمْنَعُهُ وَلَا يَمْدُدُ يَدَهُ إِلَيْ كِيفِ غَيْرِهِ وَلَا يَسْتَخْدِمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَيَخْدُمُ بِنَفْسِهِ كُلَّ أَحَدٍ وَيَعْجِزُ رِجْلُ الْفُقَرَاءِ وَلَوْ أَرَادَ أَخْرَى أَن يَغْمِرَ رِجْلَهُ لَا يَمْنَعُهُ فَإِذَا دَخَلَ بِالْحَمَامِ ۳۴ فَلَيْسَ مِنْ آدَابِ الْفَقِيرِ أَن يُمْكِنَ الْقِيمَ مِنْ ذَلِكَهُ وَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بَعْضَ يُمْكِنُهُ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ، وَإِذَا نَطَرَ قَفِيرٌ إِلَى شَيْءٍ مِنْ خِرْقَتِهِ أَوْ سَجَادَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيَدِقْعُهُ آنِيَةً فِي الْوَقْتِ وَلِيُؤْثِرْهُ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يَجْعَلَ الْفُقَرَاءِ فِي انتِظَارِهِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَكَذِلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْذِي قَلْبَ أَحَدٍ بِأَن يَنْتَظِرَهُ مَا مُمْكِنُهُ، فَإِنَّ الْمُنْتَظَرَ مُسْتَقْلٌ، فَإِنْ أَرَادَ أَن يَقْدُمَ إِلَيْ قَفِيرٍ طَعَاماً فَيَجِدُ أَن لَا يَحِسِّسُهُ فِي الانتِظَارِ لِأَن انتِظَارَ الْمَرْقَةِ دُلُّ لَا يَنْبَغِي أَن يَدْخُرَ شَيْئاً مِمَّا مُمْكِنُهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّعَامُ كَثِيرًا فَلَا يَأْكُلُ إِلَّا بَعْدَ مَا فَضَلَ مِنْهُمْ وَيَجْتَهِدُ فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ إِلَى الْفُقَرَاءِ أَن يَكُونَ أَنْطَافَ مَا يُمْكِنُهُ وَأَوْفَقَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْمٍ فَيَجِدُ أَن لَا يَنْفَرِدَ عَنْهُمْ يَأْكُلُ شَيْئاً وَلَا يَأْخُذُ شَيْئاً، فَإِنْ فُتَحَ لَهُ بِشَيْءٍ فَيَجِدُ أَن يَطَرَحُهُ فِي الْوَسَطِ وَإِنْ مَرِضَ وَهُوَ فِي قَوْمٍ فَأَحْتَاجَ إِلَى تَحْصِيصٍ بِدَوَاءٍ، فَيَجِدُ أَن يَسْتَأْذِنَ

۳۳. شَبٌ: يَدِي.

۳۴. شَبٌ: وَإِذَا دَخَلُوا الْحَمَامَ.

من الجماعة و إذا نزل برباط أو مدرسة و فيها شيخ أو خادم فيجب أن يكون بحكم ذلك الشيخ ولا يعقل شيئاً إلا باستطلاع رأيه، وإذا ورد [٨ر] على قوم و هم يحكمون ما فيجب أن يوافقهم على ما هم عليه، ولا يتبعى أن يرفع صوته بين القراء بتسبيحه و قرائته، ولا يتبعى أن يرفع صوته بينهم، وإذا كان بين قوم فيجب أن لا تساو أحداً دون غيره، ولا يتبعى أن يتكلم بين القراء بشيء من حديث الدنيا والآكولات ما أمكنه، وكذلك من سرط الفقير أن لا يكتب بين القراء شيئاً ما أمكنه، ولا يكتُر من التوافل بين أيديهم، وإذا كان أهل الجمع يصومون فليوافقهم وإذا لم يكونوا صائمين فلا يتقرب عنهم الصوم ولا ينام بين القراء ما أمكنه و هم أيضًا، ولا يتبعى أن يتقدّم بمشيه على القراء إذا أمكنه، وإذا طالبه الفقير بشيء فيجب أن لا يرده ما أمكنه ولو بقليل، ولا يؤدي قلبه بطول الانتظار، وإذا شاورك أحد فلا تتجّال عليه و تقطع عليه كلامه^{٣٥} و مكنه حق يتبعى و يتبعى جميع ما في قلبه و لا توجّهه بالرّد و الإنكار، فإذا فرغ مما يقول و لم تستصوبه أنت، فقليله أولاً بالموافقة و قل هذا وجهه ثم تذكر بعده ما يقع لك و يقول لو كان كذا فإنّي أراه وجهاً حتى ترده إلى ما تستقيحونه برق لا بمخاشرة و وحشة، ومن آداب العشرة للفقراء وغيرهم أن لا يمدحوا الطعام في حال الأكل و لا يذموه

باب آدابهم في السَّمَاعِ

من آدابهم في السَّمَاعِ أن لا يتتكلّف ذلك و لا يستقبلوه بالإختيار، فإذا انْتَقَ السَّمَاعَ، فمن حَقِّ المُسْتَمِعِ أن يقعد بشرط الأدب ذاكراً لربّه بقلبه، مُشتغلًا بحفظ قلبه من طوارق الفعل و النّسيان. فإذا قرع سمعه شيء من^{٣٦} القول كأنه مُستطيق من قبل الحق، فما يرد عليه من تعريفات الغيب إياه مما يوجب ترغيبياً و ترهيباً أو إيناساً [٨ب] أو اعتاباً أو زيادةً في القيام بعباده أو غيره بادر إلى ما يرد عليه و قابل الإشارة عليه باليد و إن كان السَّمَاعُ بحث يصيّر كان لسان القوال لسانه و صار كأنه مخاطبه الحق بما يقوله القوال، فعلى ما يحصل مما يجد قلبه في ذلك بحث يكون موافقاً بحق العودية و آداب الشريعة، وفي الجملة لا يكون في الطريقة و لا في علم الحقيقة شيء يخالف آداب الشريعة، وإذا كان في القوم شيخ حاضر في السَّمَاعِ فالواجب على الفقير السُّكُونُ ما أمكنه و مُراعاة حشمة ذلك الشيخ.

إذا ورد عليه غالب فيقدر الغلبة يسلم له الحركة، فإذا سكنت الغلبة يسلم السُّكُونُ مُراعاة حشمة ذلك الشيخ، ويجب أن لا ينقاضي على القوال ما أمكنه، فإنه إذا كان صادقاً في حاله فإن صدقه ينقاضي على القوال بالتفكير والإعادة، ثم الحق سُبحانه و تعالى - يُقيض من ينوب عنه في النقاضي إذا كان المستمتع صادقاً في سماعه، ولا يتبعى أن يستعين بغيره في حال السَّمَاعِ، فإن سأل القراء منه المساعدة في الحركة فليس عليهم و ذلك ضعيف من الحال، وإذا سمع فقيه يتتساً فلا يجب أن

^{٣٥}. شب: كلامه عليه.

^{٣٦}. آد: في.

يُراجمَهُ و إن ^{٣٧} زاحِمَكَ أَحَدٌ ^{٣٨} فِيمَا شَسَعَ فَالْأُولَى ^{٣٩} التَّسْلِيمُ و إِذَا تَحَرَّكَ الْفَقِيرُ عَلَى بَيْتِ فَيَجِبُ أَنْ يَسْلِمَ لَهُ وَقْتَهُ، فَإِنْ وَقَعَ لَكَ عَلَيْهِ إِشْرَافٌ وَتَرَى فِيهِ تَصْبِيرًا أَوْ نُصْصَانًا فَيَجِبُ أَنْ تَسْتَرَ عَلَيْهِ وَيَحْمِلَهُ عَنْهُ، فَإِنْ اقْتَضَى الْوَقْتُ فَتَبَاهَهُ ^{٤٠} بِالرِّفْقِ وَبِالْقَلْبِ لَا بِاللَّسَانِ، وَهُنَّا يَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ حَالٍ، وَإِذَا خَرَجَ فِي حَالٍ سَمَاعِهِ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَيْبِهِ فَإِنْ تَخَلَّقَ بِهِ مَعَ الْقَوْالِ فَهُوَ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ وَإِنْ طَرَحَهُ فِي الْوَسْطِ فَحُكْمُهُ إِلَى [٤١] صَاحِبِهِ يُقَالُ لَهُ: «مَا الَّذِي أَرْدَتِ بِهِ»، فَإِنْ قَالَكَ «كَانَ قَصْدِي مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ الْفُقَرَاءِ كَانَ خَلْقًا مِنْهُ مَعْهُمْ» فَهُوَ لَهُمْ بِحُكْمِ الْفُتوحِ وَحُكْمُهُ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ قَالَكَ «أَرْدَتِ بِهِ مُوَافِقةً شَيْخٍ طَرَحَ خِرْقَهُ» فَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَوْافِقَ الشَّيْخَ فِي وَجْهِهِ وَحَالِهِ، وَالَّذِي جَرَى بِهِ الرَّسْمُ فِي الْمُوَافِقةِ فِي طَرَحِ الْخِرْقَةِ فَيَسِّرَ لَهُ أَصْلُ، ثُمَّ حُكْمُهُ مَعَ ضَعْفِهِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخِ فِي رَسِّمِ الْعَادَةِ وَلَا فِي حَقِّ الْعِلْمِ وَالشَّرِيعَةِ أَوْ فِي مُقْتَضَى الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ. وَإِنْ قَالَ صَاحِبَهُ: «أَرْدَتِ بِهِ مُوَافِقةً الْقَوْمَ مِنَ الْحَاضِرِينَ» فَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الإِشْتِرَاكُ فِي الْعُقْلِ عِنْدَ الْإِنْفَاقِ فِي الْحَالِ وَالْوَجْدِ قَبْلَ مَا يُنْفِقُ ذَلِكَ الْقَوْمَ حَتَّى يَسْتَوْفِي فِي الشَّرِبِ، وَهَذَا قَرْبٌ فِي أَنْ يَحْتَمِلَ فَيَرْجِعُ إِلَى الْقَوْمِ ^{٤٢} فَهَذَا يَرْجُهُمْ فِي أَمْرِهِمْ، فَإِنْ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ خِرْقَهِ لَمْ يَكُنْ لَيْ فِي الْوَقْتِ يَصْدُرُ لِأَنَّمِّهِ يُقَالُ لَهُ فَالآنَ هُوَ يُحْكِمُ فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا شِئْتَ، فَأَمَّا أَنْ يَجِبَ عَلَى الْحَاضِرِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى شَيْخٍ كَانَ حَاضِرًا أَوْ يَحْكُمُ فِي شَيْءٍ صَاحِبُهُ فِي غَيْرِ مُحِيقٍ وَلَا لَهُ قَصْدٌ وَلَا لِذَلِكَ فِي الطَّرِيقَةِ أَصْلٌ فَلَا وَإِنْ ^{٤٣} قَالَ صَاحِبَهُ وُدٌّ عَلَى فِي الْوَقْتِ الإِشَارةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى شَيْءٍ عَلَى التَّعْبِينِ فَقَدْ يَكُونُ لِهَذَا فِي الطَّرِيقَةِ أَصْلٌ، فَإِنْ مَنْ خَلَعَ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ خَلْعَةً فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَخْلُوقِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزَعَ ثُمَّ يَلِيسُ الْخَلْعَةُ، فَهَذَا حُكْمٌ مَلْبُوسٌ ذَلِكَ الْفَقِيرِ إِنْ كَانَ فِي جَمْعِ ثُمَّ كَانَ حُكْمُهُ إِلَى الشَّيْخِ الْحَاضِرِ إِنْ كَانَ هَذَا لَكَ شَيْخٌ وَالْأُولَى الْحَاضِرِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَنْ يَفْزَدُوا الْقَوْلَ بِذَلِكَ. وَقَدْ قَيلَ الْفَقِيرُ بِحُكْمِ خِرْقَتِهِ أُولَى مِنْ غَيْرِهِ قَائِمًا مُعَارِضَةً الْحَاضِرِينَ مِنْ أَرْبَابِ [٤٤] الدُّنْيَا لِيَشْتَرِي ذَلِكَ وَيَرْدُ الْخِرْقَ عَلَى أَصْحَابِهَا، فَذَلِكَ غَيْرُ مَحْبُوبٍ فِي الطَّرِيقَةِ وَغَيْرُ مَرْضِيٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى فِيهِ قُوتُهُ وَإِيمَانًا بِالْقَوْمِ يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّقَ مَعَهُمْ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ مُعَارِضَةِ السُّؤَالِ بِالتَّلَاطِفِ وَلَكِنَّهُ مَذمُومٌ جَدًا لِأَنَّهُ فِي حَالٍ خُرُوجِهِ عَنْ خِرْقَةٍ يُظْهِرُ الصَّدْقَ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْحَالِ، فَإِذَا فَضَحَ نَفْسَهُ وَكَذَّبَهَا لِرَجُوعِهِ إِلَيْها فَغَيْرُ مَرْضِيٌّ مِنْهُ ذَلِكَ وَأَوْلَى إِلَى شَيْءٍ بِمِنْ خِرْقَتِهِ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ بِحَالٍ، فَإِنْ كَانَ بِإِشَارةِ شَيْخٍ يَأْخُذُهُ جَهْرًا ثُمَّ يَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَسْتَوِحُشُ قَلْبُ الشَّيْخِ بِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ فِي إِشَارَتِهِ بِلِيَتَخَلَّقُ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِذَا أُوْقَعَ شَيْءٌ فِي وَسْطِ الْجَمَاعَةِ فَالْوَاجِبُ الشَّوْيِهُ يَبْنَهُمْ، فَإِنْ

^{٣٧}. شَبٌ: فَإِنْ.^{٣٨}. آذٌ: + فَلَا.^{٣٩}. شَبٌ: فَالْأُولَى.^{٤٠}. شَبٌ: تَبَاهَهُ.^{٤١}. شَبٌ: الْقَوْلُ.^{٤٢}. شَبٌ: فَإِنْ.^{٤٣}. شَبٌ: وَرَدَتْ.

کانَ فِيهِمْ شَيْخٌ وَرَأَى تَخْصِيصَ قَوْمٍ أَوْ وَاحِدٍ مِنَ الْحَاضِرِينَ فَحُكِّمَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مُتَبَعٌ، وَلَوْ طَرَحَ خِرْقَتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ طَرِيقَتُهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى خِرْقَتِهِ وَيَلْرَمَ فِي أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَفْنَاءِ الْفُقَرَاءِ أَوْ رَجَعَ الْفُقَرَاءِ إِلَى خِرْقَتِهِمْ فَلَا طَرْفَ حَالٌ هَذَا أَنْ يُوَافِقَ الْفُقَرَاءِ فِي الْحَالِ، فَيَعُودُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ لِئَلَّا يَخْجُلَ الْقَوْمُ ثُمَّ تَعَدَّهُمْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَالْأُولَى أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَهُ إِلَى هُؤُلَاءِ الْحَاضِرِينَ، فَإِنْ دَفَعُهَا إِلَى غَائِبٍ عَلَى الْمَجْلِسِ جَازَ، وَالْأُولُى أُولَى.

باب آدابِهِم مَعَ الْأَهْلِ وَالْوَالِدِ

من آدابِ الْفُقَرَاءِ مَعَ الْأَهْلِ وَالْوَالِدِ حُسْنُ الْحُلْقِيُّ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَمْكَنَهُ وَإِذَا مَلَكَ فِي الْيَوْمِ مَا يَكْفِيهِ لِيَوْمِهِ فَلَا يَحْبِسُ شَيْئًا لِغَدٍ وَلَهُ بِذَلِكَ قَدْرُ حَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ، وَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِ شَيْئًا يَصْلُحُ لِشِتَائِهِ وَهُوَ فِي الصَّيْفِ وَالْيَوْمِ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ فَمِنْ شَرْطِ الْأَدْبِ أَنْ يَصْرُفَ [١٠] ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي وَجْهِ حَاجَتِهِ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ غَدًّا، ثُمَّ مَا يَفْعَلُهُ الْيَوْمُ يَفْعَلُهُ غَدًّا إِنَّ الْوُقُوفَ مَعَ الْكِفَاعَاتِ فِي الْوَقْتِ الْوَاجِبِ، وَيَجِدُ التَّأْخِيرُ تَدِيرَ الْغَدِ إِلَى غَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ قُوَّةٌ فِي التَّوْكِيلِ وَصَبَرُ عَلَى مَقَامَاتِ الْجَوْعِ وَالصَّبَرِ وَلَا يَبْلُغُ الْقُوَّةَ عَيَالَهُ، فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا يَدْعُوهُمْ إِلَى وَقْتِ نَفْسِهِ فِي الْقُوَّةِ بَلْ يَتَحَرَّكُ وَيَكْسِبُ لِأَجْلِهِمْ، وَإِذَا أَرَادَ طَاعَةً مِنْ أَهْلِهِ فَيَجِدُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَالَلِ، فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يَرِ فِيهِمْ إِلَّا الْعِصَيَانَ^{٤٥} وَالشُّقَاقَ، وَإِذَا أَصْلَحَ الْأَمْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ-عَزَّ وَجَلَّ-أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيَالِهِ وَيَجِدُ أَنْ يُؤْثِرَ عَيَالَهُ وَأَهْلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَجِدُ أَنْ يَأْكُلَ بِشَهْوَتِهِمْ وَلَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى مُتَابِعَةِ شَهْوَةِ نَفْسِهِ، وَإِذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ فَيَجِدُ أَنْ يُطْعَمُ عَيَالَهُ مِمَّا يُطْعَمُ الضَّيْفَ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَسْتَعِذَ ذَاتَ يَدِهِ لِلْأُكْلِ، وَيَعْلَمُ قُوَّةً الْإِثْيَارِ مِنْ أَهْلِهِ وَرِضَاهُمْ بِذَلِكَ فَجِينَتِيُّ يُؤْثِرُ ضَيْفًا عَلَى أَهْلِهِ وَعَيَالِهِ وَإِذَا دُعِيَ الْفَقِيرُ إِلَى دَعْوَةٍ وَعَلَيْهِ عَيَالُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا يَصْلُحُ شَاهِمَ فَلَيْسَ فِي الْفُتُوْحَةِ أَنْ يُضَيَّعَ عَيَالُهُ وَيَمْضِي إِلَى الدَّعْوَةِ وَيُؤْثِرُ شَهْوَتَهُ عَلَى حَالَتِهِمْ وَلَا يَصْحُ فِي الطَّرِيقَةِ وَالشَّرِيعَةِ أَخْذُ الرَّلَةَ لِأَجْلِ الْعَيَالِ فَيَجِدُ امْتِنَاعَهُ عَنِ الْحُضُورِ فِي الدَّعْوَةِ وَالصَّبَرِ مَعَ أَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي صَاحِبِ الدَّعْوَةِ فُتُوْهُ وَعَلَمَ أَنَّ لِلضَّيْفِ عَيَالًا فَيَجِدُ أَنْ لَا يُقْرَدَ بِالْإِسْتِحْضَارِ بَلْ يَفْرُغُ قَلْبُ الضَّيْفِ عَنْ شُغْلِ عَيَالِهِ وَيَجِدُ أَنْ يُؤَدِّبَ أَهْلَهُ بِمُلَازَمَةِ ظَاهِرِ الْعِلْمِ وَالشَّرِيعَةِ وَلَا يُمْكِنُهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيرِ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْلَادَهُ إِلَى السَّوقِ [١٠ أَبْ] وَيُعْلَمُ الْحِرْفَ، وَيَجِدُ عَلَى الْأَوْلَادِ مُرَاعَاةً حَقَّ الْوَالِدَيْنِ وَمُجَانَبَةً لِلْعُقُوقِ وَكَذِلِكَ يَجِدُ عَلَى الْعَيَالِ مُرَاعَاةً حَقَّ الْأَرْوَاجِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى بَسْطِ الْمَقَالِ فِي هَذَا الْمَعْنَى لِشَهْرَتِهِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

باب آدابِهِم فِي السَّفَرِ

يَجِدُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُ الْفَقِيرِ مِنْ أَوْصَافِهِ الْمَذْمُومَةِ إِلَى صِفَاتِهِ الْمَحْمُودَةِ فَيَخْرُجُ مِنْ هَوَاهُ إِلَى طَلَبِ رِضَى مَوْلَاهِ بِنَصْحِيْحٍ تَقَواهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوْلُ شَيْءٍ يَجِدُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْضِي خُصُومَهُ وَيَجِدُ أَنْ

^{٤٤}. شِبٌ: شَيْئًا لِغَدٍ وَلَهُ: مَحْوُ شَدَهُ اسْتَ.

^{٤٥}. أَدَ: - الْعِصَيَانَ.

يَكُون سَفَرُه بِرِضَى الْوَالَّدِين أَو مَن هُوَ فِي حُكْمِهِمْ فِي وُجُوبِ حَقِّهِمْ، ذلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ عَيْلَةٌ^{٤٦} أَو كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ يُضَيِّعُونَ بِسَفَرِهِ قَلْمَ بِسَلَمَ لَهُ السَّفَرُ إِلَّا بَأْنَ يُصلِحَ أُمُورُهُمْ أَو يَسْتَصْبِحُهُمْ وَيَحْمِلُهُمْ مَعَ نَفْسِهِ. وَمِن شَرْطِ الْفَقِيرِ إِذَا سَافَرَ أَن يَكُونَ قَلْبُهُ مَعَهُ لَا يَكُونَ قَلْبُهُ إِلَى عَلَاقَةٍ وَرَاءَهُ وَلَا يَكُونَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقاً لِمُطَالَبَةِ أَمَانَةِ، فَحَيْثُ مَا تَزَلَّ يَكُونُ قَلْبُهُ مَعَهُ وَلَا يَنْتَغِي أَن يَقْصُرَ فِي سَفَرِهِ فِي أَوْرَادِهِ التَّيْ كَانَ يَفْعَلُهَا فِي الْحَاضِرِ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَهُمْ زِيَادَةٌ فِي أَحْوَالِهِمْ وَلَا يَنْتَغِي أَن يُدْخَلَ خَلَلٌ فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ بِسَفَرِهِمْ، وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلضَّعْفَاءِ وَهُوَ لَا يُسَافِرُونَ لِأَجْلِ الرُّخْصِ،^{٥٢} وَيَجِدُ أَن يُرَايِي قَلْبَهُ فِي أَوْلَ سَفَرِهِ وَلَا يَخْرُجَ عَلَى الغَفْلَةِ، وَيَجِدُ أَن يَجْتَهِدَ حَتَّى لَا يَسْتَيِّي بِقَلْبِهِ رَبَّهُ فِي سَفَرِهِ، وَلَا يَنْتَغِي لِلْفَقِيرِ أَن يَكُونَ سَفَرُهُ لِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضٍ^{٥٣} الدُّنْيَا بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، بَلْ يَكُونَ سَفَرُهُ لِطَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ، إِمَّا الْحَجُّ أَو لِقَاءُ شَيْخٍ أَو زِيَارَةً مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُقدَّسَةِ أَو مَوْضِعٍ شَرِيفٍ وَمَا جَرِيَ مَجْراهُ وَإِذَا سَافَرَ الْفَقِيرُ [١١] فَوَجَدَ قَلْبَهُ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ وَيَكُونُ وَقْتُهُ مِنَ الْكَدُورَاتِ أَصْفَا هُنَاكَ وَعِيشُهُ أَوْقَى هَا، فَلَيَكُونُ ذلِكَ الْمَوْضِعُ، وَإِذَا دَهَرَ لَهُ جَاهَ أَو قَبُولٌ بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَالْوَاجِبُ أَن يَخْرُجَ مِنْهُ وَتَشَوَّشَ عَلَى نَفْسِهِ ذلِكَ الْقَبُولُ لِنَلَا يَنْفَيْ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَجِدُ أَن يُعاشرَ أَصْحَابَهُ فِي سَفَرِهِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَجَمِيلِ الْمُدَارَةِ وَتَرَكِ الْمُخَالَفَاتِ وَاللَّاجِجِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، وَيَجِدُ أَن يَشَتَّلَ بِخَدْمَةِ أَصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ وَلَا يَسْتَخِدِمَ أَحَدًا، وَيَجِدُ أَن يَكُونَ فِي سَفَرِهِ أَبْدًا عَلَى الظَّهَارَةِ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَجِدُ أَن لَا يَصْحَبَ الْأَحَادِثَ فِي السَّفَرِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَكَذِلِكَ فِي الْحَاضِرِ مَا أَمْكَنَهُ، فَإِنَّ فِي صُحبَتِهِمْ حَطَرًا عَظِيمًا. وَإِذَا دَخَلَ بَلَادًا وَفِيهِ شَيْخٌ فَيَجِدُ أَن يَبَتَّئِي بِسَلَامِهِ وَخِدْمَتِهِ وَأَن يَنْظُرُ إِلَيْهِ بِعِينِ الْكِبَارِ وَالْحِشْمَةِ لِنَلَا يَحْرِمَ فَائِدَتَهُ، وَإِذَا فَتَحَ لَهُ يَشَاءُ فَيَجِدُ أَن لَا يَسْتَأْثِرَهُ^{٥٤} وَإِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ وَوَقَعَ لِبَعْضِ رُفَقَائِهِ عُذْرٌ فَالْوَاجِبُ أَن يَقْفَ عَلَيْهِ وَلَا يُضَيِّعَهُ.^{٥٥}

هذا آخر الكتاب، و الحمدُ و الشُّكْرُ لِمُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، و النَّنَاءُ لِمَنِ إِلَيْهِ الْمَرْجُعُ وَالْمَأْبُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصَطَّفِي وَعَلَى آلِهِ وَصَاحِبِهِ خَيْرِ الْآلِ وَالْأَصْحَابِ.

تَمَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ الْمُسَمَّى بِآدَابِ الصَّوْفِيَّةِ لِلأسْتَادِ الإِمامِ أَبِي القَاسِمِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيِّ التَّيْسَابُورِيِّ - فَدَسَ اللَّهُ رُوحَهُ العَزِيزَ - فِي سَابِعِ شَوَّالٍ، سَنَةَ ٧٣٩ بِبَلْدَةِ نَيْسَابُورِ.^{٥٦}

٤٦. آذ: - وَلَوْ كَانَتْ لَهُ عَيْلَةً.

٤٧. آذ: وَلَوْ.

٤٨. شب: فَلَا.

٤٩. شب: - مَعَهُ لَا يَكُونَ قَلْبَهُ إِلَى عَلَاقَةٍ وَرَاهُ وَلَا يَكُونَ قَلْبَهُ.

٥٠. شب: أَحْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ.

٥١. آذ: ارْخَصَهُ.

٥٢. آذ: ارْخَصَ.

٥٣. شب: أَعْرَاضَ.

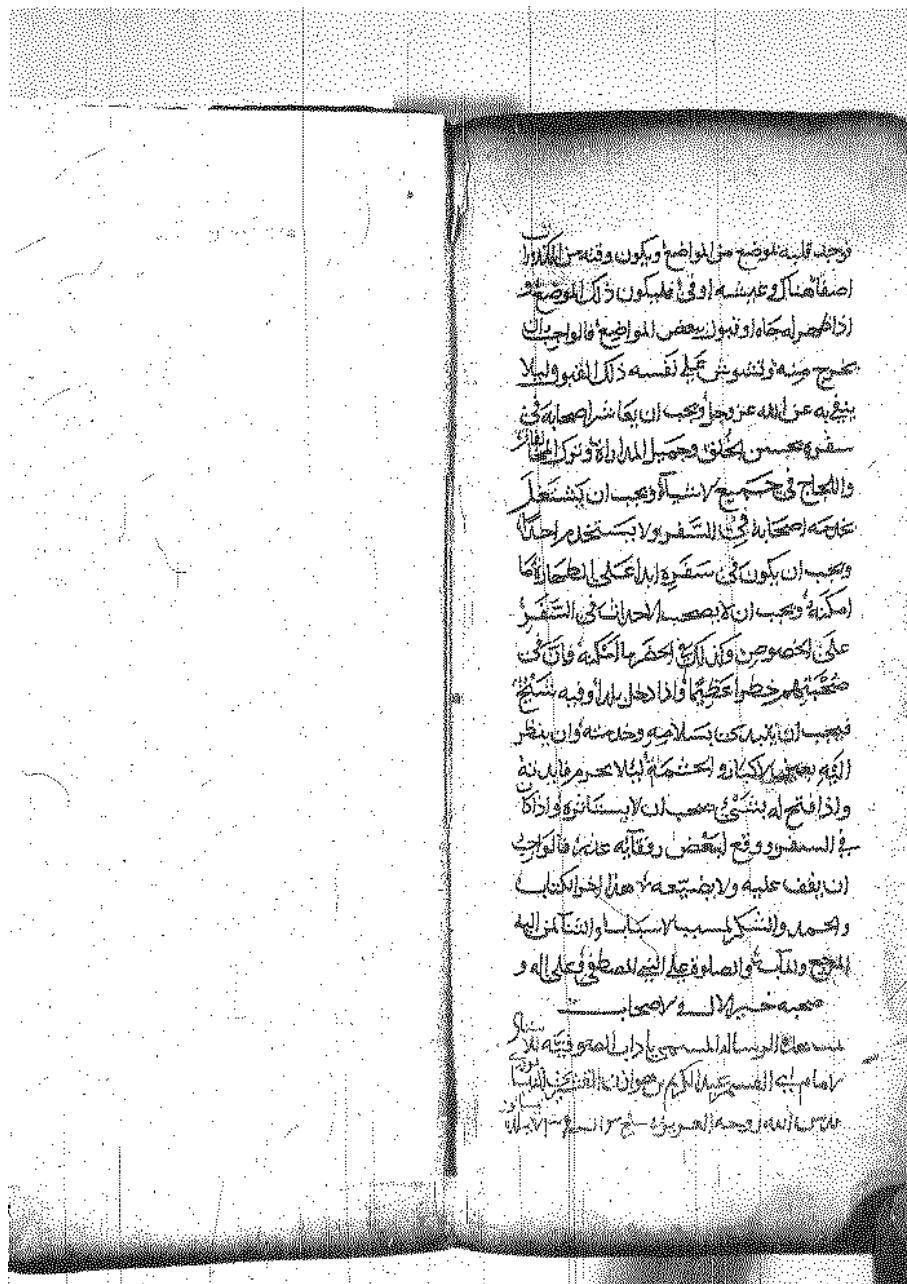
٥٤. شب: لَا يَسْتَأْثِرَ.

٥٥. شب: + تَمَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.

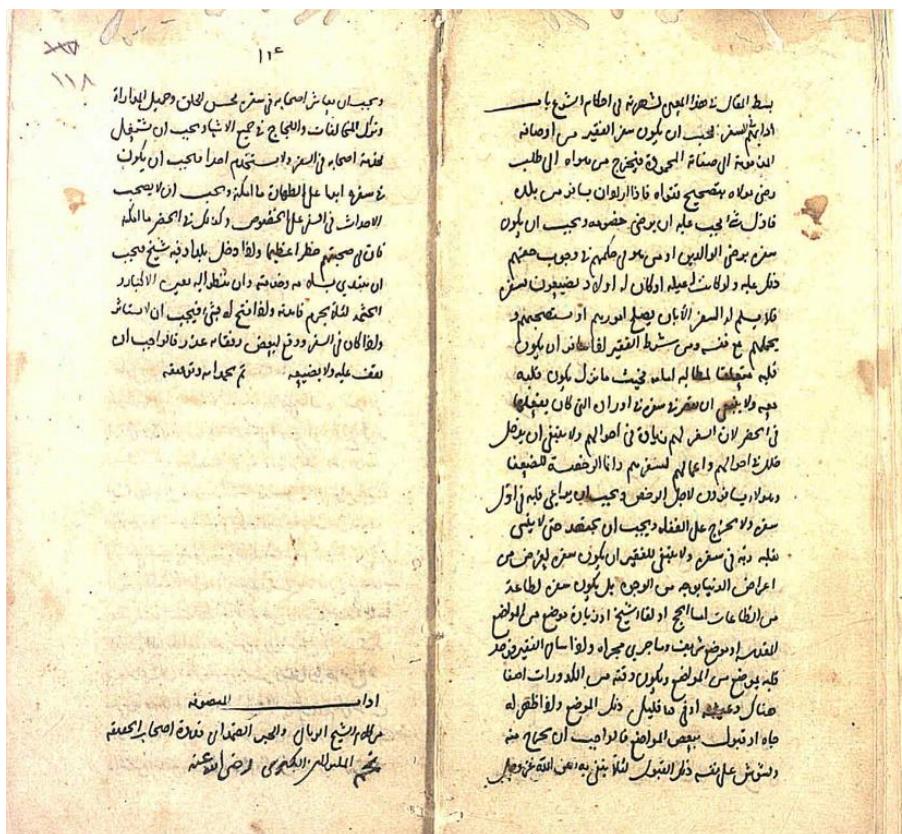
٥٦. شب: - هَذَا آخرُ الْكِتَابِ... نَيْسَابُورِ.

نتیجه‌گیری

صوفیه با توجه به اهمیت و جایگاه ادب در سلوک، به تعریف و طبقه‌بندی‌هایی از آن پرداخته‌اند. اما از منظری کلی، می‌توان ادب را در ارتباط با خود، دیگری و خدا دانست که هر کدام حقیقی بر سالک می‌نهند و تمام شئون زندگی شخصی – اجتماعی او را برمی‌گیرند؛ از تزویج و سفر تا سماع. رساله مختصراً آداب الصوفیه از امام ابوالقاسم قشیری (۳۷۶-۴۶۵ق) در شمار همین متون تعلیمی است که بر اساس دو نسخه کهن، کامل و منقح تصحیح و اعراب‌گذاری شده‌است. آداب الصوفیه دارای بیست باب است و مفصل‌ترین این ایواب، «آدابهم فی السَّمَاع» است. در مقایسه آداب الصوفیه با رساله قشیریه در می‌یابیم که در رساله، توضیحات کوتاهی از قشیری در کنار اقوال مشایخ آمده که در واقع می‌توان آنها را دریافت مؤلف از آن ادب/مفهوم دانست و حال آن که در آداب الصوفیه گاه همان توضیحات کوتاه، به شکل مسروحتری بیان می‌شوند و از وجود اهمیت آداب الصوفیه همین اشتغال بر بیان نظرات مؤلف است که در رساله محدودتر است. نشان دادن تأثیر آداب الصوفیه بر آداب المریدین منسوب به شیخ عبدالقدار جیلانی (۴۷۱-۵۶۱ق) و نیز معرفی نسخه‌هایی از ترجمه آداب الصوفیه از دیگر بخش‌های این پژوهش اند.

«برگ آخر نسخه باکو با نشانه اختصاری آذ»

«برگ آخر نسخه نافذپاشا، با نشانه اختصاری شپ»

منابع

- ابن جوزی، عبدالرحمٰن بن علی (۱۴۱۲-۱۴۱۳ق). المنتظم فی تاریخ الامم و الملوك. دراسة و تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن خلكان، احمد بن محمد (بی تا). وفيات الانبياء و انباء ابناء الزمان. تحقيق احسان عباس. بيروت: دار الفکر.
- ابن عربی، محی الدین ابو عبد الله (۱۳۶۷ق). اصطلاحات الصوفیة؛ مندرج در: رسائل ابن العربی. بيروت: دار احیاء التراث العربی.
- _____ (بی تا). الفتوحات المکیة. بيروت: دار احیاء التراث العربی.
- ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن (۲۰۱۰م). تبیین کذب المفتری. قدم له و علّق عليه محمد زاهد الكوثری. قاهره: المکتبة الازھریة للتراث.
- ابن قاضی شهبة، أبی بکر احمد بن محمد (۱۴۲۴ق). مناقب الامام الشافعی و طبقات اصحابه. تحقيق عبدالعزیز فیاض حرفوش. دمشق: دارالبشایر.
- ابن کثیر، عمادالدین اسماعیل بن عمر (۲۰۰۴م). طبقات الشافعیة. تحقيق عبدالحفیظ منصور. بيروت: دارالمدار الاسلامی.
- اصفهانی، ابو منصور معمر (۱۳۶۷). «نهج الخاص». تصحیح نصرالله پور جوادی. مجله تحقیقات اسلامی، س ۳، ش ۱۹ و ۲۰، صص ۹۴-۹۶.
- _____ (۱۳۷۲). «آداب المتصوفة و حقائقها و اشاراتها». با مقدمه و تصحیح نصرالله پور جوادی. مجلة معارف، دوره نهم، ش ۳، صص ۱۵-۴۸.
- انصاری هروی، خواجه عبدالله (۱۳۶۲). طبقات الصوفیة. مقابله و تصحیح محمد سرور مولایی. تهران: توس.
- _____ (۱۳۷۷). رسالت صد میدان. مندرج در: مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری. به تصحیح و مقابله محمد سرور مولایی. تهران: توس.
- _____ (۱۴۱۷ق). منازل السائرين. اعداد و تقديم على الشیروانی. قم: دارالعلم.
- باخرزی، ابوالمفاخر یحیی (۱۳۸۳). اوراد الاحباب و فصوص الاداب. جلد دوم. به کوشش ایرج افشار. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- _____ (۱۴۱۴ق). دمیة القصر و عصرة اهل العصر. تحقيق محمد التونجي. بيروت: دارالجیل.
- جوینی، محمد بن احمد (۱۳۸۳). مقاصد السالکین. مندرج در: این برگهای پیر. با مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی. تهران: نشر نی.
- جیلانی، محی الدین عبد القادر محمد (۱۳۷۶ق). الغنیة لطالبی طریق الحق. لجنة التصحیح. قاهره: مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبي و اولاده بمصر.

- خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی(۱۴۱۴ق). تاریخ بغداد. تحقیق مصطفی عبدالقدیر عطا. بیروت: منشورات محمد علی بیضون.
- داوودی، شمس الدین محمد بن علی (بی تا). طبقات المفسّرین. راجع النسخة و ضبط اعلامها. لجنة من العلماء بإشراف الناشر. بیروت: دارالكتب العلمية.
- درایتی، مصطفی (۱۳۹۲). فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
- سبکی، تاج الدین أبي نصر عبدالوهاب (بی تا). طبقات الشافعیة الکبری. تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحی. قاهره: دار احیاء الکتب العربیة.
- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد (۱۴۱۴ق). سیر اعلام النبلاء. جلد ۱۸. حقّقه و خرّج احادیثه و علّق عليه: شعیب الاننوط و محمد نعیم العرقسوی. بیروت: موسسه الرساله.
- سلمی، ابوعبدالرّحمن محمد (۱۳۶۹). جوامع آداب الصوفیة. با مقدمه و تصحیح ایتان کولبرگ. مندرج در: مجموعه آثار ابوعبدالرّحمن سلمی. جلد اول. گردآوری نصرالله پورجوادی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- _____ (۱۴۲۴ق). طبقات الصوفیة. حقّقه و علّق عليه مصطفی عبدالقدیر عطا. بیروت: دارالكتب العلمية.
- سهروردی، شهاب الدین ابوحفص عمر(۱۳۸۴). عوارف المعارف. ترجمة ابومنصور بن عبدالمؤمن اصفهانی. به اهتمام قاسم انصاری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- سیرجانی، ابوالحسن علی بن الحسن (۱۳۹۰). البياض و السواد من خصائص حکم العباد فی نعت المرید و المراد. تصحیح و تحقیق محسن پورمختار. تهران و برلین: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین.
- عطار، محمد بن ابراهیم (۱۳۹۸). تذکرة الأولیا. با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- فارسی، عبدالغافر بن اسماعیل(۱۴۰۳ق). تاریخ نیسابور (المتّخب من السیاق). انتخاب ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن الازهر الصریفینی. اعداد محمد کاظم المحمودی. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.
- قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن(۱۳۷۴). الرساله القشیریة. تحقیق عبدالحلیم محمود و محمود بن شریف. قم: بیدار.
- _____ (۱۳۹۲). الرساله القشیریة. شرح احوال، تحلیل آثار و تصحیح و تعلیق از سید علی اصغر میرباقری فرد و زهره نجفی. تهران: سخن.
- _____ (۱۳۶۱). رساله قشیریه. ترجمة ابوعلی بن احمد العثمانی. با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- _____. (۱۳۹۶). رسالت فشیریه. ترجمه ابوعلی بن احمد العثمانی. تصحیح سیده مریم روضاتیان و سید علی اصغر میرباقری فرد. تهران: سخن.
- کاشانی، عزّالدین محمود بن علی (۱۳۸۱). مصباح الهدایة و مفتاح الكرامة. با تصحیح و مقدمه و تعلیقات جلال الدین همایی. چاپ ششم. تهران: نشر هما.
- مایر، فریتس (۱۳۸۸). «در آداب و عادات صوفیه». مندرج در: سنگبناهای معارف اسلامی. جلد اول. ترجمه مهرآفاق بایبوردی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مناوی، زین الدین محمد عبد الرؤوف (م ۱۹۹۹). الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (طبقات الصوفية). تحقيق و اعداد محمد ادیب الجادر. بیروت: دار صادر.
- منزوی، احمد (۱۳۸۲). فهرستواره کتاب‌های فارسی. جلد هفتم. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۸۴). دیوان کییر شمس. مطابق با نسخه تصحیح شده استاد فروزانفر. تهران: طالیه.
- میهنی، محمد بن منور (۱۳۸۶). اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: آگاه.
- نجم الدین کبری، ابو عبدالله احمد بن عمر (۱۳۶۳). آداب الصوفیه. به اهتمام مسعود انصاری. تهران: زوار.
- هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان (۱۳۸۶). کشف المحبوب. مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمود عابدی. تهران: سروش.
- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (م ۱۹۹۳). معجم الادباء. تحقيق احسان عباس. بیروت: دار الغرب الاسلامی.

References

- Ansari Heravi, Khwaja Abdullah (1983). *Tabaqāt al-Šūfiyah*. Edited and corrected by Mohammad Sarwar Moulai. Tehran: Toos. (in Persian)
- _____. (1998). *Risala Sad Meydan*. In: Majmoo'ah Rasail Farsi Khwaja Abdulllah Ansari. Edited and collated by Mohammad Sarwar Moulai. Tehran: Toos. (in Persian)
- _____. (1996). Stations of the Travelers (*Manāzil al-sā'irīn*). Prepared and presented by Ali Al-Shirwani. Qom: Dar al-'Ilm. (in Arabic)
- Attar, Muhammad ibn Ibrahim (2019). Memoirs of the Saints (*Tadhkirat al-Awliyā*). With an Introduction, Editing, and Commentary by Mohammad Reza Shafi'i Kadkani. Tehran: Sokhan. (in Persian)
- Bakhrazi, Abu al-Mafaakhir Yahya (2004). *Orad al-Ahbab va Fosous al-Adab*, Volume 2. Edited by Iraj Afshar. 2nd edition. Tehran: Tehran University Press. (in Persian)

- Bakhrazi, Ali ibn Hasan (1993). *Dumyat al-qasr wa-'usrat ahl al-'asr*. Edited by Muhammad al-Tunji. Beirut: Dar al-Jeel. (in Arabic)
- Dawoodi, Shams al-Din Muhammad ibn Ali (n.d.). *Tabaqat al-Mufassirin*. Reviewing the version and verifying its authenticity. Committee of Scholars under the supervision of the publisher. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (in Arabic)
- Drayati, Mustafa (2013). *Fehrestgān-e Nuskhah-hā-ye Khati-ye Iran (Fanakha)*. Tehran: Sazman-e Asnād va Ketabkhaneh-e Melli-ye Jomhuri-ye Eslami-ye Iran. (in Persian)
- Farsi, Abdul Ghafir ibn Ismail (1983). History of Neyshabur (*Tarikh-i Neyshabur*) (Al-Muntakhab min al-Siyaq). Selected by Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Azhar al-Sarifini. Edited by Muhammad Kazem al-Mahmoudi. Qom: Jama'at al-Mudarrisin fi al-Hawzah al-Ilmiyyah bi-Qom. (in Arabic)
- Hojviri, Abol -Hassan Ali ibn Othman (2007). Revelation of the Hidden (*Kashful-Mahjoub*). Introduction, Corrections, and Annotations by Mahmoud Abedi. Tehran: Soroush. (in Persian)
- Ibn al-Jawzi, Abdul Rahman ibn Ali (1992). *Al-Muntazam fī tārīkh al-mulūk wa'l-umam*. Study and verification by Muhammad Abdul Qadir Ata and Mustafa Abdul Qadir Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (in Arabic)
- Ibn Arabi, Muhyiddin Abu Abdullah (1984). Sufi Terminology (*Istilahat al-Sufiyah*). In: Rasail Ibn al-Arabi. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (in Arabic)
- _____. (n.d.). The Meccan Revelations (*Al-Futūhāt al-Makkiyya*). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (in Arabic)
- Ibn Asakir, Abu al-Qasim Ali ibn Hasan (2010). *Tabyin Kadhib al-Muftari*. Introduced and annotated by Muhammad Zahid al-Kawthari. Cairo: Al-Maktabah al-Azhariah lil-Turath. (in Arabic)
- Ibn Kathir, Imad al-Din Ismail ibn Umar (2004). *Tabaqat al-Shafi'iyah*. Edited by Abdul Hafiz Mansour. Beirut: Dar al-Madar al-Islami. (in Arabic)
- Ibn Khallikan, Ahmad ibn Muhammad (n.d.). *Wafayat al-a'yan wa-anba' abna' al-zaman*. Edited by Ihsan Abbas. Beirut: Dar al-Fikr. (in Arabic)
- Ibn Qadhi Shuhba, Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad (2003). *Manaqib al-Imam al-Shafti' wa Tabaqat As'habihī*. Edited by Abdul Aziz Fayyad Harfoush. Damascus: Dar al-Basha'ir. (in Arabic)
- Isfahani, Abu Mansur Ma'mar (1988). *Nahj al-Khas*. Edited by Nasrullah Pourjavadi. Majallah-e Tahqiqat-e Islami, Vol. 3, No. 1-2, pp. 94-149. (in Arabic)
- Isfahani, Abu Mansur Ma'mar (1993). *Adab al-Mutasawwifah wa Haqqaiqaha wa Isharatuhu*. With an introduction and editing by Nasrullah Pourjavady. Majallah-e Ma'arif, V 9, Issue 3, pp. 15-48. (in Arabic)
- Jilani, Muhyudin Abdul Qadir Muhammad (1957). Sufficient Provision for Seekers of the Path of Truth (*Al-Ghuniyah li Talibi Tariq al-Haqq*). Editing Committee. Cairo: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu bi-Misr. (in Arabic)

- Juvayni, Muhammad ibn Ahmad (2004). The Purposes of Wayfarers (*Maqasid al-Salikin*). In: In Barghay-e Pir. With an introduction, editing, and annotations by Najib Mayel Heravi. Tehran: Nashr-e Ney. (in Persian)
- Kashani, Izz al-Din Mahmoud ibn Ali (2002). *Misbah al-Hidayah wa Miftah al-Karamah*. Edited with Introduction and Commentary by Jalaluddin Homaei. 6th Edition. Tehran: Nashr-e Homa. (in Persian)
- Khatib Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali (1993). History of Baqhdad (*Tarikh Baghdad*). Edited by Mustafa Abdul Qadir Ata. Beirut: Publications of Muhammad Ali Baydoun. (in Arabic)
- Manawi, Zein al-Din Muhammad Abd al-Raouf (1999). *Al-Kawakib al-Duriyya fi Tarajim al-Sadat al-Sufiyya (Tabaqat al-Sufiya)*. Researched and compiled by Muhammad Adib al-Jadir. Beirut: Dar Sader. (in Arabic)
- Mayer, Fritz (2009). Dar Adab va Adat-e Sufiyah (In the Manners and Customs of the Sufis). In: Sangbanahaye Ma'arif-e Eslami (Building Blocks of Islamic Knowledge). Volume 1. Translated by Mehr-Afaq Baybordi. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
- Mihani, Muhammad ibn Monavar (2007). *Asrār al-tawhīd fī maqāmāt al-shaykh Abī Sa'īd*. With an Introduction, Corrections, and Annotations by Mohammad Reza Shafiei Kadkani. Tehran: Agah. (in Persian)
- Monzavi, Ahmad (2003). Bibliography of Persian Books. Volume 7. Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia. (in Persian)
- Jalal al-Din Rumi (2005). *Divan-i Kebir*. Edited according to the corrected version by Professor Forouzanfar. Tehran: Talayeh. (in Persian)
- Najm al-Din Kubra, Abu Abdullah Ahmad ibn Umar (1984). *Adab al-Sufiyah*. Edited by Masoud Ansari. Tehran: Zavvar. (in Persian)
- Qushayri, Abu al-Qasim Abd al-Karim ibn Hawazin (1982). *Al-Risala al-Qushayriyya*. Translated by Abu Ali ibn Ahmad al-Othmani. With Corrections and Additions by Badiozzaman Forouzanfar. Tehran: Scientific and Cultural Publications. (in Persian)
- Qushayri, Abu al-Qasim Abd al-Karim ibn Hawazin (1995). *Al-Risala al-Qushayriyya*. Researched by Abdul Haleem Mahmoud and Mahmoud bin Sharif. Qom: Bidar. (in Arabic)
- _____ (2013). Al-Risala al-Qushayriyya. Explanation of Conditions, Analysis of Works, Editing, and Commentary by Seyed Ali Asghar Mirbaqeri Fard and Zohreh Najafi. Tehran: Sokhan. (in Arabic)
- _____ (2017). *Al-Risala al-Qushayriyya*. Translated by Abu Ali ibn Ahmad al-Othmani. Edited by Seyedeh Maryam Ruzatiyan and Sayyed Ali Asghar Mirbaqeri Fard. Tehran: Sokhan. (in Persian)
- Sobki, Taj al-Din Abu Nasr Abdul Wahhab (n.d.). *Tabaqat al-Shafī'iyyah al-Kubra*. Edited by Abdul Fattah Muhammad al-Halaw and Mahmoud Muhammad al-Tanahi. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyya. (in Arabic)
- Sirjani, Abu al-Hasan Ali ibn al-Hasan (2011). *Al-Bayaz wa al-Sawad min Khāṣṣat Hukm al-'Ibad fī Na't al-Murid wa al-Murad*. Edited and researched by Mohsen Purmokhtar. Tehran and Berlin: Hekmat and Philosophy Research Institute of Iran and Islamic Studies Institute of Free University of Berlin. (in Arabic)

Suhrawardi, Shahab al-Din Abu Hafs 'Umar (2005). *Awārif al-Ma'ārif*. Translated by Abu Mansur ibn Abd al-Mu'min Isfahani. Edited by Qasim Ansari. Tehran: Scientific and Cultural Publications. (in Persian)

Sulami, Abu 'Abd al-Rahman Muhammad (1990). A collection of Sufi rules of conduct (*Jawami Adab al-Sufiyya*). With an Introduction and Correction by Ethan Colberg. In: Majmu'ah Athar Abu Abd al-Rahman Sulami. Volume 1. Compiled by Nasrollah Pourjavady. Tehran: University Press Center. (in Arabic)

Sulami, Abu 'Abd al-Rahman Muhammad (2003). *Tabaqāt al-Ṣūfiyāh*. Authenticated and annotated by Mustafa Abdul Qadir Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (in Arabic)

Yaqut Homawi, Yaqut ibn Abdulllah (1993). *Mu'jam al-Udaba*. Researched by Ehsan Abbas. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. (in Arabic)

Zahabi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad (1993). *Siyar A'lām al-Nubala*. Volume 18. Authenticated, Hadiths Compiled, and Annotations by: Shuayb al-Arnā'ut and Muhammad Na'im al-Arqaṣusi. Beirut: Dar al-Risalah. (in Arabic)