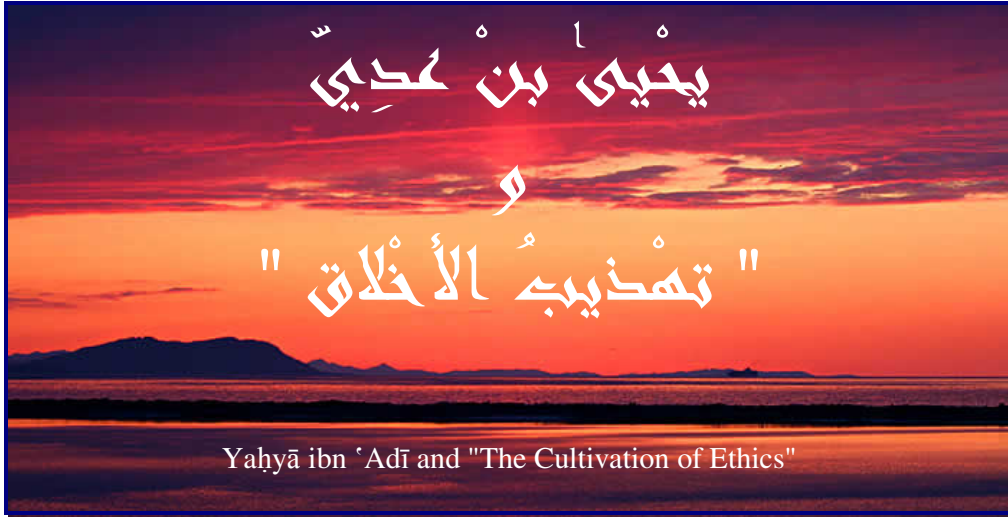

الفلسفة والمتكلمون
العرب المسيحيون – العصر الوسيط

دراسة و نصّ
بقلم
جَاد حَاتِم

Study & Text

By

Jad Hatem

دار المشرق

بيروت

www.muhammadanism.org
November 30, 2011
Fonts: Andalus & Arabic Transparent

© جميع الحقوق محفوظة، ١٩٨٥
دار المشرق ش.م.م.
ص.ب. ٩٤٦، بيروت - لبنان

التوزيع : المكتبة الشرقية
ص.ب. ١٩٨٦، بيروت - لبنان

ISBN 2-7214-8005-7

تصميم الغلاف :
جان قرطباوي

الفلاسفة والمتكلمون
العرب المسيحيون - العصر الوسيط

يحيى بن عدي
و
" تهذيب الأخلاق "

دراسة و نص
بقلم
جاء حاتم

منشورات دار المشرق ش.م.م

من منشورات ((دار المشرق)) :

بحوث ودراسات (سلسلة جديدة)

مجموعة تنشر بإشراف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف، بيروت

صدر في قسم ((الشرق المسيحي)) (ب) :

ب ١. المقدمة في التفسير لبطرس السدمنتي (عربي - فرنسي)

حققتها وترجمها وقدم لها الدكتور بطرس ثان دن اكر.

يضم هذا الكتاب نص المقدمة التي وضعها السدمنتي كمدخل لشرحه على الأناجيل.

٢٥x١٧ ٢٠٠ صفحة فهراس ١٩٧٢

ب ٢. أبو الفرج بن الطيب. تفسير كتاب ايساغوجي لفرفور يوس (عربي).

نص عربي حققه وقدم له ووضع فهرسه مع بيان بالمصطلحات المنطقية العربية - اليونانية. الدكتور كوام جبكي.

٢٥x١٧ ٢٤٤ صفحة فهراس ١٩٧٥

ب ٣. الكنيسة والإسلام في عهد طيموتائوس الأول (فرنسي - عربي)

بقلم هانس بوتمن اليسوعي.

تحقيق وترجمة فرنسية للمحاورة الشهيرة التي جرت بين الخليفة المهدي والبطريرك النسطوري طيموتائوس الأول في القرن الرابع الهجري.

٢٥x١٧ ٣٣٨ صفحة فهراس ١٩٧٧

ب ٤. أبو سعيد بن بختيشوع : رسالة في الطب والأحداث النفسية (عربي)

تحقيق ف. كلين - فرانكه.

٢٥x١٧ ٢٥٦ صفحة فهراس ١٩٧٨

ب ٥. عمار البصري : كتاب البرهان وكتاب المسائل والأجوبة (عربي)

تحقيق ميشال حايك

هذا التحقيق هو دراسة عميقة لإحدى المخطوطات اليتيمة التي تتناول معطيات الفكر المسيحي في مطلع القرن التاسع الميلادي.

٢٥x١٧ ٣٦٨ صفحة ١٩٧٧

ب ٦. الأب لويس شيخو اليسوعي، ما كتبه وما كتب عنه (عربي - فرنسي)

بقلم كميل حشيمه اليسوعي.

يقدم هذا الكتاب لنا ثبناً ميوّباً لكل ما كتبه الأب شيخو، وإشارة إلى معظم الدراسات التي وضعت عنه.

٢٥x١٧ ٢٦٠ صفحة فهراس ١٩٧٩

الهلالة و المتكلمون
العرب المسيحيون - العصر الوسيط

بالتعاون مع :
مركز ((دراسات الفكر العربي المسيحي))
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية
(جامعة القديس يوسف - بيروت)

بإشراف :
سليم دكاش وجاد حاتم

يصدر قريباً في هذه السلسلة :
أبو رانطة التكريتي، دراسة ونصّ

من منشورات ((دار المشرق))

سلسلة ((فلاسفة العرب))

بقلم يوحنا قمير.

سلسلة دراسات في فلاسفة العرب ومفكريهم. يتناول، كل جزء، حياة الفيلسوف وآثاره، ثم يعرض مذهبه الفلسفي، ويبسط أهم نواحي تفكيره، وتتبع كل ذلك مختارات من تأليفه هي من أجمل ما كتب الفيلسوف وأصدقها تمثيلاً لأرائه.

* ابن سينا

* أبو العلاء المعري

* الكندي

* اخوان الصفاء

* ابن طفيل

* ابن خلدون

* الفارابي

* الغزالي

* ابن رشد

* ابن رشد والغزالي - التهافتان

٢١,٥x١٤ كل جزء ١٠٠ صفحة تقريباً

محتويات الكتاب

تمهيد	٩	صفحة
الفصل الأول :		
تقديم يحيى بن عديّ وكتابه في تهذيب الأخلاق	١١	
الفصل الثاني :		
جدلية قوى النفس ومشكلة الشرّ	٢١	
مراجع البحث	٤١	
نصّ « تهذيب الأخلاق »	٤٣	
فهرس المفردات	٨٩	

تمهيد

يحتوي هذا الكتاب على النص الكامل لتهديب الأخلاق مع مقدمة عامة ودراسة فلسفية.

أما النص، فأردناه أداة عمل فبوّبناه ورقّمناه بأرقام متسلسلة واعتمدنا على تحقيق مراد فؤاد حقي، مع تصحيحه بالرجوع إلى النسخات المختلفة للمخطوطات وقد أوردنا ناجي التكريتي في تحقيقه للنص. وقد رافقنا النص بفهرس أهم المفردات كي يسهل استعماله علمياً. وأرقام الفهرس تشير إلى فقرات النص بحسب الترقيم الذي اعتمدناه.

أما الدراسة الفلسفية فهي تكوّن الحلقة الأولى من محاولة تقويم أخلاقيات يحيى وتحليلها. وقد ألقيناها محاضرةً في المؤتمر الثاني للدراسات العربية المسيحية الذي انعقد في أيلول ١٩٨٤ في جامعة غرُونِنغِن (هولندا).

أودّ هنا أن أشكر الأستاذ بسّام الهاشم لمساعدته الفنية واللغوية، والطالب إلياس بو دامس الذي وضع الفهرس، وبنوع خاص الأب سمير خليل الذي فتح لنا أبواب التراث العربي المسيحي. لهم نهدي هذا الكتاب.

[Blank Page]

الفصل الأول

تقديم يحيى بن عدي
وكتابه في تهذيب الأخلاق

[Blank Page]

١. سيرة يحيى بن عدي

وُلد أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا في تكريت سنة ٨٩٣ م. وهو سرياني ينتمي إلى طائفة اليعاقبة^١، أتى إلى بغداد في عمر الشباب وتتلّمذ على أبي بشر متى بن يونس وعلى الفارابي، وهما رئيسا المدرسة الأرسطاطالية.

وبعد وفاة الفارابي سنة ٩٥١ م، أصبح يحيى رئيس تلك المدرسة في العالم العربي. فيقول ابن النديم: «إليه انتهت رئاسة أصحابه في زمانه»^٢. ويدلّ على هذا التقاف التلامذة حوله، أهمهم: أبو القاسم عيسى بن علي، وأبو سليمان السجستاني، وعيسى بن زُرعه، وحسن بن سيوار، وأبو علي بن السّمح، وأبو حيان التوحيدي، ومسكويه. وقد لاحظ أحد

١. يستعمل يحيى هذه التسمية بنفسه، مثلاً في الرسالة إلى القاسم في *La grande polémique antinestorienne* (Yaḥyā ibn 'Adī, text I) ص ١، ٦ الخ. وفي مناقضته لقرياقس (PLATTI, *Yaḥyā ibn 'Adī, théologien chrétien et philosophe arabe* (ص ٢٥) .
٢. «الفهرست»، ص ٢٦٤؛ راجع أيضاً القفطي، «اخبار العلماء بأخبار الحكماء»، ص ٣٦١ - ٣٦٤؛ والمسعودي، «التنبيه والاشراف»، ص ١٢٢.

البحاثة أن تلامذته ينتمون إلى جميع الطوائف الإسلامية والمسيحية^٣. وورد في مؤلفات أبي حيان التوحيدي وصف لمجالس يحيى الفلسفية^٤.

وكان أيضاً ينسخ الكتب الفلسفية والكلامية طلباً في العيش^٥.

توفي سنة ٩٧٤، وورد عند ابن أبي أصيبعة^٦ أن يحيى أوصى إلى عيسى بن زرعه بأن يكتب على قبره هذين البيتين من تأليفه:

« ربّ مئيت قد صار بالعلم حيّاً،
ومُبقيّ قد مات جهلاً وعيّاً.
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً؛
لا تُعدّوا الحياة في الجهل شيئاً. »

وفي الغرب، ذكره هيغل في « تاريخ الفلسفة »^٧.

٢ . مؤلفاته

كتب يحيى في المنطق والعلوم الطبيعية، وما بعد الطبيعة، والأخلاقيات، واللاهوت المسيحي، وتفسير الكتاب المقدس، وتفسير أرسطو والأرسطاطالين، وعرب بعض كتب الفلسفة الإغريقية ومن مؤلفاته ما هو مفقود، ومنها ما هو مطبوع أو قيد الطبع. وللاطلاع على لائحة كاملة

- ٣ . سمير خليل في مقدمة « المقالة في التوحيد ليحيى بن عدي » ، ص ٣٣ .
- ٤ . في « المقابسات » و « الإمتاع والمؤانسة » (راجع E. PLATTI, *Yahyā ibn 'Adī, théologien chrétien et philosophe arabe* , pp. 9- 15)
- ٥ . راجع سمير، المقدمة لـ « المقالة في التوحيد » ، ص ٣٨ - ٣٩ .
- ٦ . « عيون الأنبياء في طبقات الأطباء » ، الجزء الأول، ص ٢٣٥ .
- ٧ . HEGEL, *Geschichte der philosophie*, Hg. Glockner, Stuttgart, 1927...., XIX, s. 123.

لمؤلفات يحيى بن عدي، على الباحث أن يعود إلى الفهرست الذي وضعه الباحث إندرس^٨.

في هذا السياق، نورد نبذة عن اتجاهاته في التأليف :

١. كان يترجم يحيى من السريانية إلى العربية، لجهله اللغة اليونانية. عربّ ((النواميس)) و ((طيماوس)) لأفلاطون. ولأرسطو، ((قاطيغورياس)) ، ((طوبيقا)) ، ((سوفسطيقا)) ، ((النفس)) ، ((السماع الطبيعي)) ، و ((ما بعد الطبيعة)) (كتاب ((الميم))).
٢. وفسّر لأرسطو ((المنطق)) ، ((والسماع الطبيعي)) ، و ((الألف الصغرى)) في كتاب ((ما وراء الطبيعة)) ، وله شروح لمفسري أرسطو الهلنيين.
٣. وله مقالات في المنطق، يحدّده، ويميّز بين صناعتيّ المنطق والنحو العربي، وشرح المقولات والأجناس، الخ.
٤. وأيضاً كتب في الطبيعيات، والرياضيات والطب (لم تنشر بعد).
٥. وفي الماورائيات، ألف في الموجودات، وفي التوحيد، وله مقالة في إثبات طبيعة الممكن، وفي معرفة الله للجزئيات.
٦. وفي الأخلاقيات له كتاب ((تهذيب الأخلاق)) ومقالة ((في حال ترك طلب النسل)) .
٧. وفي اللاهوت المسيحي، دافع يحيى عن الدين المسيحي الذي تعرّض إلى نقد المتكلمين المسلمين في قضية التثليث (ضد الكندي، والوراق)، ودافع أيضاً عن مذهبه اليعقوبي ضد النساطرة في قضية التانس.
٨. وله تعليقات عدة على الكتاب المقدّس ودفاع عن صدق الإنجيل.

^٨ G. ENDRESS, *The works of Yahyā ibn 'Adī* من سنة ١٩٧٩ من *Bulletin d'arabe chrétien* ص ٦٩ - ٨٦، واقتراح في مقدمته لـ ((المقالة في التوحيد)) ترتيباً مختلفاً للمؤلفات، ص ٤٧ - ٥٧.

ولا عجب ان كان قد لُقّب بالمنطقي، فلا نراه مرة، إن في اللاهوت أو في المجادلة الكلامية، ينسى أو يتناسى قواعد النهج الفلسفي المنطقي. وربما تعطيه هذه الصفة مكانة فريدة في الفلسفة العربية: فهو، في الوقت عينه، فيلسوف يشرح أرسطو، ويكتب في الماورائيات، ويتطرق إلى علم الأخلاق بمنظور فلسفي، من جهة، ولاهوتي يُشهرُ إيماناً لا طعن فيه ويدافع عن دينه بسلاح الفلسفة، من جهة أخرى. وهذه النزعة التوفيقية أزلت من مؤلفاته أي عداوة بين العقل والتنزيل. وربما كان ابن ميمون، بين المؤلفين باللغة العربية، أحد القلائل الذين نهجوا نهج بن عدي في هذا المجال.

٣. كتاب تهذيب الأخلاق

إنّ كتاب تهذيب الأخلاق هو باكورة الفلسفة الأخلاقية باللغة العربية. وهو يسبق كتاب مسكويه الذي يحمل الاسم ذاته. ويحتلّ كتاب تهذيب الأخلاق، بين مجموعة مؤلفات يحيى، مكانة خاصة. فالكتاب عُرف منذ القرن الماضي وطبع عدة مرات، منها طبعات منسوبة إلى الجاحظ وابن عربي. ولا نجد للكتاب من ذكر أكيد في المراجع القديمة. فيذكر مثلاً ابن أبي أصيبعة ((مقالة في سياسة النفس)) ينسبها إلى يحيى. وهذه المقالة لا بد أن تكون مساوية لتهذيب الأخلاق لأن تعبير ((سياسة النفس)) يرد عدة مرات في ((التهذيب))^٩.

أما السبب في ورود أسماء الجاحظ، وابن عربي وابن الهيثم في بعض المخطوطات، فراجع، على الأرجح، إلى النساخ الذين نسبوا ((التهذيب)) إلى الجاحظ^{١٠}، وطبعات الكتاب تزيد على الأربع عشرة.

٩. ف ف ٢٥٣، ٤٠١؛ سياسة أخلاقه (ف ٣٣٠)؛ يسوس نفسه (ف ٢٥٣).
١٠. ((كتاب تهذيب الأخلاق للعلامة الجاحظ))، تحقيق محمد كرد علي، في ((مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق) ١٩٢٤))، ثم في كتيّب (دمشق، ١٩٢٤). وقد استدرك المحقق خطأه في

أما الآن، وبعد أبحاث مستفيضة في فكر بن عدي، فلا شك في نسبة الكتاب إلى يحيى^{١١}. ولكن يسترعي انتباهنا أن يكون نص « تهذيب الأخلاق » قد اعتبر خليقاً بأن ينسب إلى عالمين من الفكر العربي والإسلامي. ويشير هذا الأمر إلى قيمة الكتاب.

يقول محمد كرد علي: « ما وقع من الخلاف في مؤلف كتاب الأخلاق لا يقدر في الكتاب نفسه بل ربما زاده رفعة »^{١٢}. ثم إن إمكانية الالتباس تؤكد قيمة الكتاب الإنسانية التي تتخطى الطوائف والمِلل. فقد أراد يحيى أن يكون شمولياً في التصور مما حدا بالباحث فالزر إلى الجزم أن ليس في الكتاب « أي فكرة خاصة بالمسيحية »^{١٣}. لا نوافق كلياً على هذا التقويم وسوف تبين في دراسة لاحقة نواحي الكتاب المسيحية.

في ما يخصّ بنية « التهذيب »، نقترح تقسيماً للكتاب في عشرة فصول:

١. المقدمة، وهي وضاحة وتعليمية، يعرض فيها يحيى مجمل البحث^{١٤}.
٢. في الباب الأول، يحدّد الأخلاق والعلاقات المختلفة التي تربط الإنسان بالشر^{١٥}.

آخر الكتيّب ونسب النص إلى يحيى في الطبقات اللاحقة، في « رسائل البلغاء » الطبعة الثالثة (القاهرة، ١٩٤٦).

١١. راجع Takriti، ص ١١ - ٢٠، و Samir في مقالته في *Arabica*، وعلي أبو ملح، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، بيروت ١٩٨٠ ص ٢٦٣ - ٢٦٧.

١٢. « كتاب تهذيب الأخلاق » ص ٦٠.

١٣. R. WALZER، مقالة « أخلاق » في *L'Encyclopédie de l'Islam* الطبعة الثانية (ليون - باريس ١٩٦٠) ص ٣٣٨.

١٤. ف ف : ١ - ٢٠.

١٥. ف ف : ٢١ - ٤٣.

٣. في الباب الثاني، يستعين بنظرية أفلاطون في الأقسام الثلاثة للنفس كي يظهر سبب اختلاف الأخلاق^{١٦}.
٤. يخصّص الباب الثالث لتحديد وتخمين الأخلاق الحسنة ومنها العفة، والقناعة، والتصوّن والوقار، والودّ، والرحمة، والوفاء، والأمانة، وكتمان السر، والتواضع، وصدق اللهجة، وسلامة النية، والسخاء، والشجاعة، والمنافسة، والصبر عند الشدائد، وعظم الهمة، والعدل^{١٧}.
٥. وكذلك الأمر، في الباب الرابع، في الأخلاق الرديئة، ومنها الفجور، والشره، والسفه، والخرق، والعشق، والقساوة، والغدر، والخيانة، وإفشاء السر، والكبر، والعبوس، والكذب، والخبث، والبخل، والجبن، والحسد، والجزع، وصغر الهمة، والجور^{١٨}.
٦. أما الباب الخامس، فيتطرّق إلى الأخلاق التي هي في بعض الناس فضائل وفي بعضهم رذائل، مثل حب الكرامة، وحب الزينة، والزهد^{١٩}.
٧. أما موضوعا التربية وتهذيب الأخلاق، والإشارة إلى مناهجها ووسائلها، فنجدهما في الباب السادس^{٢٠}.
٨. الباب السابع، يتوّه بالإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق ويصفه مثلاً للإنسانية^{٢١}.

١٦. ف ف : ٤٤ - ١١٧.
١٧. ف ف : ١١٨ - ١٦٨.
١٨. ف ف : ١٦٩ - ٢٢٤.
١٩. ف ف : ٢٢٥ - ٢٤١.
٢٠. ف ف : ٢٤٢ - ٣١٠.
٢١. ف ف : ٣١١ - ٣٦٨.

٩. في الباب الثامن، يقارن يحيى بين مشروع الإنسان التام ومشروع المَلِك^{٢٢}.
١٠. خلاصة سريعة تشير إلى مجمل الحديث وتعطي النصائح الأخيرة^{٢٣}.

٢٢. ف ف : ٣٦٩ - ٤٠١.

٢٣. ف ف : ٤٠١ - ٤٠٦.

[Blank Page]

الفصل الثاني

جدلية قوى النفس
ومشكلة الشرّ

[Blank Page]

سنتطرق في هذه الدراسة لقضية الشر في تهذيب الأخلاق. فلهذا الغرض يجب أن نبين كيف تقوم الأخلاق عند يحيى على أساس علم النفس والماورائيات. ولسوف نُبرز بشكل خاص النظرية الموروثة عن أفلاطون في التقسيم الثلاثي للنفس لأنها تسمح بتعيين الشر في كل من قوى النفس الثلاث كما في تعاكس علاقتها. ويبقى أن نلفت النظر إلى مسألة منهجية. ليس المقصود من هذه الدراسة أن نكون مجرد عرض لفكر المؤلف، بل أن نقدّم تفسيراً يستعمل مفاهيم ليست ليحيى بالذات مثل « كميّة » و « كيفية » ، والانتقال من أحد هذين المفهومين إلى الآخر، وبالعكس. اننا هنا أمام عناصر جدلية نستنتجها من العلاقات الحركية التي تحكم قوى النفس الثلاث، ومن النوازع في داخل كل منها. فتفسيرنا إذا يسعى إلى استخراج الضمني وحتى اللامفكّر مباشرة، من كتابه.

ينظر يحيى في الحالة المزدوجة للإنسان الذي يسعى إلى الأفضل، إلى التمام، وهو واقع تحت سيطرة الشر، فكيف يفسّر هذا الثقل الذي ينوء تحته الجنس البشري وكيف يمكن تداركه ؟

من أجل الاتيان ببعض العناصر للإجابة، يبدأ يحيى بتعقيد المشكلة عبر مراجعة حالات التقييم الرئيسة للسلوك الأخلاقي. فهو يعتبر أنّ الأخلاق

المكروهة متأصلة في طبيعة الإنسان غير أن البعض يجسدها باضطراد: وهؤلاء هم الأشرار. وبعضهم يعيها بفضل التفكير ويسعى إلى إزالتها. وهناك أيضاً من لا يعيها مع أنه قد يكون قادراً على الرغبة في إصلاح نفسه إن وعاه. وهناك أيضاً من هم عاجزون عن التغير أيّاً يكن وعيهم لعيوبهم. وهناك أخيراً من لا يريد أن يتغير^١.

قوى النفس

من الميل إلى الشر كمبدأ جامع يوجّهه علم الأناسة، ننتقل مباشرة إلى النظر في الفارق. فكل فارق هو إما كمي، وإما نوعي. أما الفارق الذي هو فاعل في تهذيب الأخلاق فهو مزدوج.

فيحيى يعين في النفس العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق^٢. وهكذا يصبح التقسيم الثلاثي للنفس، المستوحى من جمهورية أفلاطون^٣، الأساس لامكان الاختلاف في الأخلاق. وهذه القوى الثلاث، التي يسميها أيضاً نفوساً، هي النفس الشهوانية، والنفس الغضبية، والنفس الناطقة.

أما النفس الشهوانية، فهي سبب الملذات البدنية. وإذا ما سيطرت على الإنسان، يصبح شبيهاً بالحيوان ويسقط في العيوب السافلة ويكون إذاك، كما يرى يحيى، في أسوأ الحالات غير أن الذي يسيطر على الملذات جدير بالمديح في كل ما يتعلّق باللذة^٤.

١. ف ف ٣٢ - ٣٨

٢. ف ٤٤.

٣. راجع الجمهورية ٤٣٥ ب - ٤٣٦ ب، فذرس ٢٤٦ ب، ٢٥٣ ت، راجع ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية عند مفكري الإسلام، ص ٢٦٧ - ٢٨٣.

٤. ف ف ٤٨ - ٦١.

٥. ف ف ٦٢ - ٦٦.

وأما النفس الغضبية فهي مركز محبة الغلبة أي إرادة القوة والاعتدال. وهي أقوى وأشد ضرراً من النفس الشهوانية والإنسان الذي ينفق لها يكون شبيهاً بالسبع^٦. غير أنها لا تخلو من الفوائد إذ أن الطموح أمر حسن، وكل شيء رهن بوجهة استخدامه.

وأما النفس الناطقة التي يمتاز بها الإنسان، فهي شرط التمييز والفهم، وهي بالتالي تقوم مقام الأداة في تربية القوتين الأخرين وتهذيبهما. إنها تحض الإنسان على الخير وممارسة الفضائل، إلا أن لها أيضاً مساوئها الخاصة كالرياء، والممالقة، والخديعة^٧.

إن التقسيم الثلاثي يُدخل في علم الاناسة حالات ثلاثاً، متميزة كميّاً. فالقوى الثلاث مختلفة فيما بينهما بالطبع ولا يمكن عملياً أن يُستنتج، في أي مكان من الأمكنة، انتقال مباشر، بفعل زخم كميّ معين، من قوة إلى أخرى. ومن البديهي أن أساس المقاربة الذي يعتمد عليه يحيى حول هذه النقطة هو أساس وصفيّ. فالقوى الثلاث معطاة في المدى الخارجي المتبادل، كطاقات ثلاث للنفس، متميزة كينونياً، حتى لا يقال صاحبة استقلال ذاتي.

ويطرح يحيى وجود فارق كميّ داخل كل كيفية. وهو لا ينفك يؤكد أن تنوع العادات في الشهوة، وفي الغضب، كما في النطق، إنما يتأتى من تنوع الحالات عند كل من القوى. فلكلّ منها حالات ثلاث رئيسية: الحالة التي تكون فيها القوة المكتيفة مقررة وطاغية، والحالة التي تكون فيها هذه القوة مقررة ومطغياً عليها، والحالة الوسيطة.

فيما يتعلق بالقوة الشهوانية، هناك ثلاثة كمّات شهوانية هي: الكمّ الأقصى، وفي هذه الحال يكون الإنسان سيئاً وفاسقاً، والكمّ الوسيط

٦. ف ٧٢.

٧. ف ٩٥.

الذي يُظهر أخلاقية الفرد في حالة موافقة، والكمّ الأدنى الذي بفضلهِ يكون الإنسان عفيفًا وسيّدًا لنفسه^٨.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوة الغضبية التي نستطيع أيضًا أن نقيسها بكمات ثلاثة : الكمّ الأقصى، الذي بفعله يكون الإنسان غضوبًا وظالمًا، والكمّ الوسيط الذي بفضلهِ تكون الفضائل والعيوب المنبثقة عن المَلَكَة الغضبية متساوية، والكمّ الأدنى الذي به يكون الإنسان حليمًا وقورًا^٩. وهناك عوامل خارجية بإمكانها أن تزيد كمّ الغضب في الشخص، فيحیی يعتبر مثلاً أنّ السكر يقوي النفس الغضبية^{١٠}. وكما يحدث في القوتين السابقتين، كذلك تتواصل التكمية الثلاثية في نطاق الطاقة العليا المتمثلة بالقوة الناطقة : فهنا أيضًا كمّ أقصى يكون معه الإنسان فاضلاً، أو بالأصح يكون « مطبوعاً على العادات الجميلة »^{١١}، وكم وسيط به يكون الإنسان أيضًا موضوع الفضائل والعيوب الخاصة بهذه القوة، وكمّ أدنى، به ينطبع الإنسان بالعادات المكروهة^{١٢}.

إنّ قوام الخير هو في سيطرة النطق على القوتين الأخریین، ذلك أنه هو الذي يستطيع أن يهدّبهما^{١٣}. ويكسر يحيی لهذا الموضوع شرحاً مستفيضاً^{١٤}. غير أنّ النطق لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة إلا إذا كان هو نفسه مهذبًا. وعند يحيی أنّ القوة الناطقة ليست الخير بذاته بل تحمل إلى الخير بفضل قدرتها على التقويم. ولكنها في الوقت نفسه تنطوي على الخطر

٨. ف ف ٦٣ - ٦٦.

٩. ف ف ٨٣ - ٨٦.

١٠. ف ٢٨٦.

١١. ف ١٠١.

١٢. ف ١٠٢.

١٣. ف ٩٢.

١٤. ف ف ٢٥٨ - ٢٩٣.

الأكبر إذ إن الشر الحقيقي لا يوجد إلا في هذه القوّة. فههنا، في انحراف الأرقى، لا في أي مكان آخر، ينكشف الفساد الأعظم. صحيح أن القوة الشهوانية وكذلك الغضبية بالأخص، هما جذران مهمان من جذور الشر، في كمّهما الأقصى، ولكن القوة الناطقة هي جذره المادي والصوري. ويزيد من أهميّة التشديد على هذا الأمر أنّ هذا المنظار كان موضع جهل من قبل المعلّقين على تهذيب الأخلاق.

لا بد من الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى أنّ يحيى يعتبر النفس الناطقة مالكة لعيوب خاصة بها، هي: ((الخبث، والحيلة، والخديعة، والمَلَق، والمكر، والحسد، والتشرّر، والرياء))^{١٥}. وكلها عيوب تستند إلى ((الفضائل)) الخاصة بالقوة الناطقة كالتبصّر، والتروّي، والتفكير. صحيح أنّ الكمّ الأدنى للقوة الناطقة يبدأ بالظهور كدرجة دنيا من النطق، لكن الفارق الكمّي يتحوّل، في هذا النطاق، إلى فارق كيفي. فالكمّ مكيف: فمتى كان في درجة دنيا، في سلّم الكينونة، يصبح مبدأ فاعلاً في سلّم الفعل. مفاد الكلام أنّ الكمّ الأدنى للنطق ليس مجرد حدّ أو عائق أمام حركية تبقى غريبة عنه بل أنه منبثق، هو نفسه، من ديناميّة. والحال أن يحيى يخالف هنا تعاليم معلميه في الفلسفة إذ يميّز ضمناً في الشر بين الكينونة الدنيا والمبدأ الحركي، تماماً كما لا يماثل الشر بمجرد الجهل^{١٦}. فيما يتعلّق بأساس هذا المبدأ الحركي، يمتنع يحيى عن اتخاذ موقف، وهذا إسقاط آخر من جملة الإسقاطات التي يحتوي عليها الكتاب^{١٧}. وليس محرّماً الظن بأن وراء المرحلة الوصفية يمكن تعريف هذا الأساس

١٥. ف ٩٥.

١٦. راجع ف ١١٠.

١٧. ومن هذه الإسقاطات مثلاً، عدم تطرّقه إلى موضوع الثواب والعقاب بعد الموت، كما إلى أيّ من الجوانب الدينية التي كانت في ذلك الزمان أساس تهذيب الأخلاق.

بالشيطان - خصوصاً كمبدأ لوسيفيري (من Lucifer) - بمعنى الانحراف والتعاكس الروحيين وفساد الأعلى.

في المقطع التالي، سَوِّقُ للانتقال من الكمية إلى الكيفية : ((فالعلة الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياستهم وفضائلهم، وغلبة الخير والشر عليهم، هي اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم. إذا كانت خيرة فاضلة قاهرة للنفسين الباقيتين، كان صاحبها خيراً عادلاً، حَسَنَ السيرة، وإذا كانت شريرة خبيثة مهملة للنفسين الأخریین، كان صاحبها شريراً خبيثاً جاهلاً))^{١٨}.

فما بدا كائناً أدنى في سلم الكينونة هو في الواقع زائدٌ في سلم الفعل. والشر ليس الشرِّ كمحصلة لفعل الأدنى، بل كانعكاس لكيفية الأعلى فهذه استعادة لكلمة المسيح حول الملح الذي لا ينبغي أن يفسد^{١٩}. ويعود إلى القوة الناطقة، في الواقع، أن تدجّن القوتين الباقيتين، لكن إذا كانت هي نفسها في حاجة لأن تربّي فبأي قدرة ينبغي الاستعانة؟ في مرحلة أولى يكتفي يحيى بالقول أنّ على الإنسان أن يميّز وينتقي الأفضل في القوة الناطقة^{٢٠}، أي أن يرقى دائماً إلى الكمّ الأقصى لهذه القوة التي بفضلها، وبصورة شبه آلية، تعاش القوتان الأخریان في كمّيهما الأدنىين. لكنّ هذا الجواب الأول غير كافٍ إذ إنّ القوة الناطقة حُدّدت أنها الأداة الخاصة للإنسان للتمييز والتفرقة^{٢١}، فما هو التمييز وما هي التفرقة ضروريان لكي تتمكّن هذه القوة، من أن تكون مستقيمة وتقوم بواجبها. فكما لو أننا قد أحلنا إلى المعضلة التي يسوقها أفلاطون في خرميذس^{٢٢} لكائن قادر على أن

١٨. ف ف ١١٢ - ١١٤.

١٩. راجع متى ١٣/٥، مرقس ٥٠/٩، لوقا ١٤/٣٤.

٢٠. ف ٢٥٩.

٢١. ف ٩٠.

٢٢. خرميذس ١٦٩ أ.

يمارس على نفسه فعل قوته، وما كان أفلاطون يقصد بذلك إلا تحديد النشاط النفسي كنشاط ارتدادي.

ولا يُرفع التناقض إلا إذا كانت القوة الناطقة موهوبة ومَلَكه التمييز الذاتي. ويركز يحيى على أنّ المهمة الأولى التي على الإنسان القيام بها في سياسة أخلاقه تقوم على ترويض النفس الناطقة وتعزيزها اللذين يتمان بواسطة اكتساب العلوم العقلية^{٢٣}.

فلنلاحظ هذه الفكرة حول ضرورة ترويض النفس الناطقة، التي تفرض وجود مقام أعلى وانبثاق العلم العقلي الذي يقوي الكمّ الأقصى لهذه النفس. ويتابع يحيى معتبراً أنّه إذا ما تعمق الإنسان في دراسة العلوم العقلية ودرس كتب الأخلاق ووضع مضمونها موضع التطبيق، فإذاك تستيقظ نفسه وتعي رغباتها الشهوانية، وتتبعث من نعاسها وعندها تشعر بفضائلها وتتحوّل عن أفعالها الشريرة. إلا أنّ هذه النفس تضعف وتتضاءل إذا أمحت الفضائل والعادات الخيرة، وغزتها الأفعال الشريرة. أمّا إذا ما امتلكت الفضائل والعادات الخيرة، فهي تستيقظ من غشيتها وتستيق من سكرها وتقوى بعد ضعف^{٢٤}.

إنّ لعبة التكمية واضحة هنا، وهي قائمة بصورة جوهرية على زيادة أو نقصان في العلم. ولكن، مرة أخرى، يجدر بنا التركيز على أن الشر، وإن ظهر لمناسبة الجهل، ليس هو الجهل نفسه. فإذا ما أمعنا النظر، نلاحظ انقلاباً ملفتاً للمفهوم السائد. ليس إضعاف النفس هو الذي يتسبب بغزوة العيوب، بل بالعكس، حركية العيوب هي التي تُضعف النفس. فالكيفية هي التي تنرسب بشكل كميّة في سلم الفعل.

٢٣. ف ٢٩٥.

٢٤. ف ٢٩٣. راجع ف ٣٩٢.

العقل والتمييز الذاتي

إنّ التمييز الذاتي هو، بشكل بديهي، نشاط تفكيري ارتدادي. فالفكر الذي كان متجهًا صوب القوتين الشهوانية والغضبية^{٢٥} يتجه الآن نحو القوة الناطقة لفضح عيوبها وتبيان أن هذه العيوب تسبب بضياع الفرد^{٢٦}. إنّ حجر الزاوية لكل تربية هو إذاً إصلاح النفس الناطقة وتعزيزها بصفاتها أداة التربية واقتدارها^{٢٧}.

فمن حقنا، والحال هذه، التساؤل حول ما يجعل ممكنًا التمييز الذاتي للقوة الناطقة التي ليست مجرد أداة، مجرد مكيف، بل لها مضمون محدد قابل للتعبير عنه في مقولات أخلاقية. وفي رأينا أنّ المجال متاح هنا للتمييز بين القوة الناطقة والعقل الذي هو معينها الأول. وعلى أي حال، يُدخِل يحيى عبارة ((النفس العاقلة)) للدلالة على مجمل النفس البشرية بصفاتها مكيفة للإنسان. فجملة يحيى لها معنى مزدوج حين يتحدّث عن ((القوة الإلهية، التي هي في جميعهم (أي الناس) وفي كل واحد منهم، وهي النفس العاقلة. وبهذه النفس صار الإنسان إنسانًا، وهي أشرف جزئي الإنسان اللذين هما النفس والجسد))^{٢٨}. فمن جهة تدلّ النفس العاقلة على مجمل النفس البشرية على سبيل الكناية، والتحديد بالقوة كما عند أرسطو الذي يورد أن النفس العاقلة تقوم أيضًا في الكائن العاقل، مقام مبدأ حياة ونمو وحسّ وتحرك^{٢٩}. ومن جهة أخرى، هي تدلّ فقط على الجزء من النفس المشارك في الألوهة.

٢٥. ف ف ٢٨٧ - ٢٨٨.

٢٦. ف ف ٣٠١ - ٣٠٨.

٢٧. ف ٣٠٠.

٢٨. ف ف ٣٥١ - ٣٥٢. راجع أفلوطين، التاسوعات، ٩/٤.

٢٩. أرسطو في النفس ٣/٢، ٤١٤ ب ٢٩.

يضيف يحيى : ((فالإنسان بالحقيقة هو النفس العاقلة)) - وهذا اختزال مأخوذ عن أرسطو^{٣٠} - ((وهي جوهر واحد في جميع الناس))^{٣١} . إن توسيع مفهوم النفس العاقلة مصحوب بتقليص مفهوم الإنسان. وكان يحيى قد أكد أن الإنسان بدون فضيلة ليس إنساناً^{٣٢} . ولا ريب في أنه قصد القول أنه لا يستحق هذه التسمية. ولكنه، من حيث المبدأ، إنساناً ما دام مشاركاً في العقل الذي هو مبدأ الفضائل. فما نحن قد انتقلنا من تحديد إناسي للإنسان (الكائن الذي تتميز نفسه بثلاث قوى والقادر على عمل الشر) إلى تحديد كينوني (العقل) .

إن قضية وحدانية العقل هي كينونية قسراً، ولكي تُفهم جيداً ينبغي تقريبها من مقطع من كتاب آخر ليحيى هو المقالة ((في تبين حال ترك طلب النسل في التفضيل والترذيل)) حيث عقل جميع البشر واحد بحسب المادة وليس بحسب الصورة. ((ولأن عقل الإنسان ضربان : أحدهما هيولاني - وهو القوة التي بها يوجد متهيئاً مستعداً لقبول العلوم والمعارف، وهي التي بها ينعت بأنه ناطق، وهي صورته الخاصة به التي بها فضّل على سائر البهائم، وبها تماثل كل واحد من الناس كل من سواه منهم، لا تزيد في واحد منهم ولا تنقص في آخر - والضرب الثاني هو المكمّل لهذه الصورة العلامة، إذا قبلت العلوم والمعارف التي هي قوة قبولها وحصلت لها بالفعل))^{٣٣} .

٣٠. أرسطو الأخلاق، ٧/١٠، ١١٧٨ أ، ٢ - ٣. والقول إن الإنسان هو النفس نراه في النوميس ٩٥٩ ب، والكقيانس الأول (١٣٠ ت) عند أفلاطون، وفي أتولوجيا أرسطوطاليس، الميمر التاسع (راجع عبد الرحمن بدوي، أفلوطين عند العرب، الكويت، ١٩٧٧، ص ١٢٢). ولفارابي ذكر لهذا الرأي في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، الفصل السابع والثلاثون.

٣١. ف ٣٥٣. راجع شرح ابن رشد للفصل الثالث من كتاب أرسطو في النفس.

٣٢. ف ٣٤٠.

٣٣. في، YAHYĀ IBN 'ADĪ; *Traité sur la continence*، ١/٢٦ - ٥ وقد أشار بييريه إلى هذا التقارب في كتابه عن يحيى ص ٩١ - ٩٢.

في المقالة نفسها، يماهي يحيى العقل مع النفس. لكن بالإمكان كذلك فهم العبارة كما يلي : إن العقل هو الإنسان عينه^{٣٤}. هو يحدّد النفس الناطقة أنها ما يميّز الإنسان^{٣٥}.

إن قسمة العقل البشري نوعين تلتقي على ما يبدو مع التمييز الأرسطي بين العقل الذي هو مادة والعقل الذي هو علة^{٣٦}. ولُنشِر إلى أنّ وحدانية العقل في الجوهر هي في نظر يحيى، غير متميزة، وليس ذلك بالنسبة إلى ممارسته بل من حيث مادته.

على الرغم من أن يحيى لا يقيم الفارق بصورة قاطعة وأنه في أكثر من مقطع، يبدو كأنه يخالط بينهما، فإننا نستنتج أن العقل لا يطابق النفس الناطقة بصورة مطلقة. فهذه الأخيرة مشحونة على نحو مزدوج، إذ إنها مُحَرَّكة لرغبات ومشاعر، بينما العقل الخالص هو، من حيث المبدأ، لا انفعالي ولا متحوّل إلى حد أنه يشكل الجوهر الشامل واللامتمايز لجميع البشر، وهو ما لا يستطيع أن يكونه لو أصبح النفس الناطقة المثقلة بالانفعالات.

إنّ العقل هو، نوعاً ما، ما يميّز داخل التمييز، أي الالهي العاقل في الإنسان المترسب بشكل استهدافات عملية في تشكّله المادي في صورة نفس ناطقة. فهذه لا يمكن تربيتها إلاّ بواسطة ما يكونُ كنهها اللازماني : وحده العقل كالهي وكمجاوز للفرد يستطيع تهذيبها. ولذا يدعو يحيى إلى التعمّق في العلوم العقلية^{٣٧}، أي علوم الحقائق، وبالتالي علوم الموجودات^{٣٨}.

٣٤. مقالة ٣/١١٠

٣٥. مقالة ٥/١١٠، راجع ٢/١٠٦، راجع ١٣/١٣ : ((قوة منطقية)).

٣٦. أرسطو، في النفس ٤٣٠/٣، أ، ١٠ - ١٥.

٣٧. ف ٢٩٢.

٣٨. ف ٢٩٦.

شر الهدية (Ipseitas)

في ما يتعلّق بمعرفة كيف يمكن إفساد النفس الناطقة، وبأي وسيلة، وأية دلالة يمكن أن تكون لهذا الفساد، ليس عند يحيى من جواب دقيق. ويمكن استنتاج جواب من مقطع يبرّر فيه ضرورة التحابّ بين البشر لأنّ النفس العاقلة مشتركة بين الجميع. ويضيف أنّ التحابّ بين البشر كان ينبغي أن يكون الحال السائدة بفعل الطبيعة، لو لم تكن هناك « النفس الغضبية » التي « تُحبّ لصاحبها التروّس، فتقود صاحبها إلى الكبر والإعجاب والتسلّط على المستضعف، واستصغار الفقير »^{٣٩}. لقد سبق لنا أن تنبهنا إلى أنّ النفس الغضبية هي أقوى وأضر من النفس الشهوانية^{٤٠}. وكذلك استنتجنا أنّ للنفس الناطقة عيوبها الخاصة والحرّي أن يبدأ بتهذيبها أولاً فكيف يمكن أن تكون النفس الغضبية أضر من النفس الناطقة الفاسدة ؟ إنها كذلك بالتحديد لأنها تفسد النفس الناطقة. فينبغي هنا إفتراض حركية تنطلق من النفس الغضبية لتوقظ عيوب النفس الناطقة، وهي تثتير هذه العيوب بدون أن تنتجها مباشرة. فالعيوب هي دائماً عيوب النفس الناطقة، ولكنها لا تأتي إلى حيّز الفعل بدون رغبة من النفس الغضبية. وبكلام أوضح، تستفيد النفس الغضبية من عيوب النفس الناطقة من أجل تحقيق مأرب النفس الغضبية الخاص. وهكذا، يبدو أن فساد النفس الناطقة مزدوج : فمن جهة يحدث إنعكاس للأولويات بحيث يستأثر التابع بسياسة الكل مكان الأرفع، فوضع النفس الناطقة تحت الوصاية هو بحد ذاته انحراف يجعلها تخيب في بلوغ مقاصدها. ومن جهة أخرى، تُستثار في النفس الناطقة عيوبها الخاصة - وهي نقبض فضائلها الخاصة - التي تستعملها النفس الغضبية، وهنا تكون النفس الناطقة

٣٩. ف ٣٥٦.

٤٠. ف ٦٩.

فاسدة ومحورة في وظيفتها. فنقيصتها ليست متأتية فقط عن التحوير بل عن تشويه لتكوينها وتعويل في هدفها.

ويبقى أن نحدّد رغبة النفس الغضبية. فهذه الرغبة ليست حيادية، ليست مجرد الشجاعة التي بالإمكان حملها على الخير أو على الشر سواء بسواء. إن كنه النفس الغضبية هو في نظر يحيى الرغبة في التفوق، في السيادة المطلقة. وهي تحض على إرادة الغلبة^{٤١} وعلى السعي إلى السيطرة على الجميع، لا سيّما الضعفاء. وبكلمات أخرى، فهي تشكل المبدأ الأناني الذي يعتبر أنّ الأنا هو وسط الكون وفي توسعه الأقصى. في مقطع أول، كتب يحيى أنّ من تسيطر عليه النفس الغضبية يريد أن يسيطر بدون استحقاق^{٤٢}. وفي مقطع آخر، يهمل الحديث عن الاستحقاق أو عدمه^{٤٣}. فمن كنه النفس الغضبية أن ترغب في تبوّء مركز كلّ الأشياء وهو مكان عائد إلى العقل لا بفعل فضائله الخاصة فحسب، بل بالأخصّ لأنّه شمولي.

إنّ العقل هو الشامل في الإنسان والنفس الغضبية الجزئي. هناك ملكة إلهية وهنا هذية وادّعاءاتها المفرطة. هناك المحبّة الفائضة عن الذات، وهنا حب الذات. ويتضح أنّ النفس الغضبية تقوم بوظيفة مبدأ التفريد (*principium individuationis*)، إذ بدونها لا يكون هناك إلّا العقل. فهي تقفّته إلى عدّة كيانات متميّزة، تدخل مباشرة في مزاحمة، وهي في غفلة عن ماهيتها الجوهرية، الواحدة في الحقيقة. وهذه الجهالة نفسها تُدخل في روع الأنا أنّ بإمكانه أن يدّعي احتلال مركز الكل، وهي الجزئي، عبر الحلول محل الشامل الذي يستخدم من قبله كأداة.

٤١. ف ٦٨.

٤٢. ف ٧٥.

٤٣. ف ٣٥٦.

فهنا يمكن تكبيف الشر، في هذا التطاول على المركز الإلهي، في إرادة طرح الذات كأنها الله على الأرض^{٤٤}. ولا عجب بعد ذلك ألا يكره كائن كهذا شيئاً بقدر كرهه للصالحين من البشر، كما يلفت يحيى الانتباه إليه: إنَّ الإنسان الواقع تحت سيطرة النفس الشهوانية يكره الرهبان ويشعر بالاشمئزاز من الفاضلين^{٤٥}. وكيف عساه أن يتصرّف خلافاً لذلك بما أنّ هؤلاء يجسدون المبدأ النقيض (أي سيادة النفس الناطقة على القوتين الأخريين)، بما أن الشر قوامه الصراع ضد الخير؟

إن للخير وجهان، الجوهرى والعرضي. وكُنْه الخير المحبة. وعلى سبيل الممارسة واختبار الذات في مهمة ترويض النفس الناطقة، يقترح يحيى على الإنسان أن يضع نفسه مكان الآخر قبل الحكم عليه ومعاقبته. وهذا سلوك مستوحى من الإنجيل بلا ريب ومتوافق تمامًا مع مذهب يحيى في وحدانية جوهر العقل البشري، حتى إن في ما يقوله يحيى في الرحمة^{٤٦}، استباقًا لمبحث الشفقة عند شوبنهاور الذي تمثل الشفقة عنده وسيلة تسمح باستبصار وحدانية جميع الكائنات^{٤٧}. غير أنّ الشفقة والرحمة القائمتين على أساس التعاطف ليستا ممكنتين إلا بشرط السيطرة على مبدأ التفريد الذي هو النفس الغضبية^{٤٨}: إنّ الهوية الجوهرية هي شرط إمكان المحبة.

إنَّ الآخر هو ذاتي، لكن ذاتي لم تعد الهديّة التي حل النحن محلها الآن. فمحبة الغير ليست مستوعبة من قبل حب الذات بل تكسر حدود

٤٤. راجع دراستنا. *Que le roi ne peu être un homme parfait selon Yahyā ibn 'Adī*.

٤٥. ف ف ٢٦، ٥٢.

٤٦. ف ف ٣٥٨ - ٣٥٩. راجع ف ٣٣٨.

٤٧. *العالم كإرادة وكتصور*، الفصل ٦٧.

٤٨. ف ٣٥٧.

هذا الأخير وتحرمه الأساس الذي يمكنه أن يقوم عليه.

فلنتذكر أنّ إعادة النفس الناطقة إلى تفوّقها بفضل العقل تستتبع وضع الهدية تحت الوصاية. وصاحب الأمر والنهي الآن ليس جزءاً من الشخص بقدر ما هو الشامل الذي فيه - أي العقل الذي هو صورة الإنسان - والذي به يستطيع الاتحاد بالله عبر المعرفة^{٤٩}. أما وجه الخير الذي اعتبرناه عرضياً، فقوامه أن يقلب الانقلاب ونسّميه عرضياً لأنه لا يعبر عن كنه الخير مع أنه ضروري. فالانقلاب قلب النفس رأساً على عقب بحيث باتت القوة الغضبية تسيطر على القوة الناطقة، وفي هذه الأخيرة بالذات، ينعكس نظام الأولويات. والمقصود الآن، إعادة الأمور إلى نصابها - الأمر الذي يطابق مفهوم التهذيب. وكما رأينا آنفاً، لا يكفي أن يُجرى قلب الانقلاب دفعة واحدة. بل ينبغي أن يصحبه تهذيب للنفس الناطقة المنحرفة. يخطئ الإنسان بشأن ما هو الأفضل في حين أنّه يدّعي معرفته كأنه بداهة. يقول يحيى أن التمام مرغوب فيه لذاته بينما النقص مكروه لعيبه^{٥٠}، لكن هذا لا يستتبع بالضرورة أن المضمون الواجب اعطائه للتمام معروف من قبل الناس. في أسطورة أر، عند أفلاطون، أول الذين كان عليهم اختيار مصيرهم إنهال على قدر الطاغية اعتقاداً منه أنه الأفضل^{٥١}. من هنا الضرورة أن يعرف الإنسان ذاته^{٥٢} ويميّز بين الخير والشر. إن قوام هذا التصويب هو المنطق بالمعنى الواسع الذي يحدّده به يحيى في الهداية لمن تاه إلى سبيل النجاة كأنه: «صناعة أدوية يميّز بها بين الحق والباطل في العالم النظري وبين الخير والشر في العالم العملي»^{٥٣}.

٤٩. مقالة في وجوب التأنس، في A. PÉRIER, *Petits traités apologétiques de Yahyā ben 'Adī* ص ٨٢ - ٨٣.
٥٠. ف ٣٧٩.
٥١. الجمهورية، ٦١٩ ب ت.
٥٢. ف ف ٢٤٥، ٣٩٣.

فأساس الأخلاق عند يحيى ما ورائي وعلى الإنسان التام أن يمتلك العلوم الحقيقية، علوم الوجود والماهية والعلل والغايات المسبورة حتى الأسمى^٤، ويؤكد في **المقالة في تبين حال ترك طلب النسل** أيضاً امتياز العلم^٥، ويزور قيمة الفرد بمقياس العلم الذي اكتسبه^٦. فالعلم أساس التهذيب. والعلم يُخَلِّص النفس الناطقة من نشوتها^٧ والتهذيب يفعل فعله بتقويتها (الكَمّ الأقصى) بعد ضعف (الكَمّ الأدنى)^٨.

ويعثر من جهة أخرى في تهذيب الأخلاق على التردد نفسه الذي يعتمل في أخلاقيات أرسطو في الكتاب العاشر. ففيها يسود مفهومٌ لسعادة مصدرها نشاط العقل على حساب المفهوم القائم على سعادة مصدرها توازن النزعات. وما من شك في أنّ مثل هذا الاكتمال الذي تستميت **المقالة في حال ترك طلب النسل** في الدفاع عنه، يقرب الإنسان من الله إلى حد يواجه معه الإنسان خطراً أن يكف عن كونه إنساناً. ويسوق أرسطو أن الحياة بالعقل هي فوق مستوى البشر، وبالتالي لا تعاش، إذ أنها ((إلهية))^٩. ويحيى يؤكد: الإنسان التام هو أشبه بالملاك منه بالإنسان^{١٠}. وفي كلتا الحالتين، يكون تمام الإنسان في امتيازه العقلي والنظري، وهذه

٥٣. في البحوث الأربعة العلمية في صناعة المنطق، في مباحث تركر.

Yahyā ibn 'Adī ve neşredilmemiş bir risalesi, in Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 14, 1956, p. 98.

٥٤. ف ٣١٧.

٥٥. المقالة ٢/٥٨.

٥٦. المقالة ٢/٢٧.

٥٧. ف ٢٩٣، راجع ف ٢٦٨.

٥٨. ف ٢٩٣.

٥٩. الأخلاق، ٧/١٠، ١١٧٧، ب، ٢٦ - ٣١.

٦٠. ف ٣١٢.

فكرة ضابطة أكثر منها واقعة. وعند مسيحي مثل يحيى، الارتقاء فوق مستوى البشرية بالمعنى الأناسي ممكن، على ندرته^{٦١}، والمثل يعطيه القديسون.

إنّ النشاط النظري هو الذي يؤسس الفضيلة التامة - معرفة الكينونة الحقيقية، ((وعشق صورة الكمال))^{٦٢}. وكلمة ((صورة))^{٦٣} يمكن حملها على محمل الصورة والمقصود إذاك هو فكرة التمام عينها أي الخير بذاته وبالتالي الوجه الذي صار مقارباً لله. ويمكن أيضاً حملها على محمل صورة^{٦٤}، أي المسيح صورة الله، كما ورد في رسالة القديس بولس إلى العبرانيين^{٦٥}.

فالتمام (كمال الإنسان كإنسان) يتم بلوغه بواسطة ممارسة الفضائل على أحسن وجه (الكمّ الأعلى)^{٦٦}. وبمعرفة الذات تمكن السيطرة عليها والارتقاء فوقها. وما هو التشاؤم الأناسي، عند يحيى البولسي الأصل، يخلي المكان لتقاؤل خلاصي، وإن ملطفاً بالقدرة الماورائية للإنسان الذي يتوق إلى التمام.

ليست الفضيلة كما قد يُعتَقَد، مجرد بين شهوات، أو حدًا وسطاً بين إفراطيين. صحيح أنّ يحيى يستعمل مفهوم التوازن^{٦٧} ويحدّر من مغبة الإفراط في الرحمة مثلاً^{٦٨}، ليأذن، في المقابل، بالكذب في بعض

٦١. ف ٣١٤.

٦٢. ف ٣١٥.

٦٣. في اليونانية ((مورفه)) .

٦٤. في اليونانية ((إيكون)) ٣/١.

٦٥. الرسالة إلى العبرانيين.

٦٦. ف ٣٠٨.

٦٧. ف ١١٨، ٣٢١.

٦٨. ف ١٣٣.

الحالات^{٦٩}. ليس التوازن عند يحيى نظامياً ولا سكونياً، بل هو ظرفي. والاعتدال منشود بالنسبة إلى بعض الوسائل وليس بالنسبة إلى الغاية التي هي التمام. إن العفة في تهذيب الأخلاق ملطفة كثيراً، فهو لا يدعو إلى تعقّف مطلق، بل إلى قسمة عادلة تتسامح، عند الضرورة، مع إرضاء الرغبة^{٧٠}. ولكن الاعتدال ليس هنا فضيلة لأنّ من شأن التعفّف المطلق أن يكون إفراطاً، بل لأنّ هذه الحالة ليست مثلاً صالحاً للجميع أو في جميع مراحل حياة الفرد. ولذا يدرج يحيى الزهد في جملة الأخلاق التي هي عند البعض رذائل وعند البعض الآخر فضائل^{٧١}. في حين تستهدف أخلاقيات يحيى الغاية المتمثلة بالتمام أي الاكتمال الكلي، فهي ليست سكونية بل حركية هادفة - وهي تستبعد الحالة الوسيطة - في إطار تصاعد مستمر: إذا ما رغب الإنسان في اكتساب فضيلة ما، عليه أن ينزع إلى درجته العليا^{٧٢}. وإذا ما بلغها، عليه أن يرنو إلى المزيد^{٧٣}. إن التمام قمة تنتظم بفعلها أخلاقيات يحيى انتظاماً نهائياً.

أخلاقيات يحيى بن عدي في خطوطها الكبرى هي أخلاقيات ملازمة للواقع من شأنها تحقيق السعادة في الحياة الأرضية، لكن ثمة أخلاقيات متعالية تنبلج هنا وهناك بين الفينة والفينة. وفي تهذيب الأخلاق نظرة، بالكاد مخطّطة، في الحياة الزهدية وفوائدها، يرد تفصيلها في مقالة تبين حال ترك طلب النسل.

مع بلوغ القمة ينكسر البناء الكمّي ويصبح كل شيء كيفية لأن الخير،

٦٩. ف ٢٠٦.

٧٠. ف ١١٩.

٧١. ف ف ٢٣٩ - ٢٤١.

٧٢. ف ٣٠٨.

٧٣. ف ف ٣٠٩، ٣٨٧، ٤٠١.

كما يقول أرسطو، هو من نوع مختلف عن الشر^{٧٤}. فالفارق الكميّ يضحى فارقاً كيفياً. وإسراف القوة الغضبية يحدث تغيراً كلياً في الشخصية. فالشرّ يُفصح عنه إذا بطريقتين : في سلم الكمية هو الإسراف (من قبل الكمّات القصوى للقوتين الشهوانية والغضبية) ، وفي سلم الكيفية هو إنقلاب النفس الناطقة.

أما سرّ الشرّ بالذات وماهيته ما وراء التجريبية ومغزاه، فهي تبقى، أسيرة الصمت في كتاب تهنيب الأخلاق. يكفينا هنا أننا أدركنا، على حدّ قول الشاعر،

((ما يبقى ملوثاً في ذهن امرئ))^{٧٥}.

^{٧٤}. كتاب المقولات، ١٤/١١ أ.

^{٧٥}. « Ce qui reste impur dans une intelligence », PATRIC DE LA TOUR DU PIN, *Une Somme de Poésie*, IX, Damnation de Lorenquin.

مراجع البحث

- ابن أبي أصيبعة، *عيون الأنباء في طبقات الأطباء*، (تحقيق موليّر) ، القاهرة ١٨٨٢ .
ابن النديم، *الفهرست*، (تحقيق فلوكل وموليّر) ، ليبسيك ١٨٧١ - ١٨٧٢ .
بدوي، عبد الرحمن، *أفلوطين عند العرب*، الكويت ١٩٧٧ .
حقي، مراد فؤاد، *كتاب تهذيب الأخلاق لأبي زكريا يحيى بن عدي الفيلسوف السرياني الشهير*، القدس ١٩٣٠ .
القطني، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، (تحقيق ليبيرت) ، ليبسيك ١٩٠٣ .
كرد علي، محمد، *تحقيق كتاب تهذيب الأخلاق للعلامة الجاحظ*، دمشق ١٩٢٤ .
المسعودي، التنبيه والإشراف (تحقيق ده غوجه) ، ليدن ١٨٩٤ .
يحيى بن عدي، *مقالة في التوحيد*، (تحقيق وتقديم سمير خليل) ، سلسلة التراث العربي المسيحي، ٢، جونه - روما ١٩٨٠ .

ENDRESS, G., *The Works of Yahyā ibn 'Adī. An analytical inventory*, Wiesbaden, 1977.

HATEM J., *Que le roi ne peu être un homme parfait selon Yahyā ibn 'Adī*, in *Annales de philosophie de la Faculté de Lettres et des Sciences humaines de l'Université Saint- Joseph*, vol. VI, 1985.

PÉRIER, A., *Yahyā ibn 'Adī , un philosophe arabe chrétien du Xe siècle*, Paris, 1920.

- PÉRIER, A., *Petits traités apologétiques de Yaḥyā ben 'Adī*, Paris, 1920.
- PLATTI, E., *Yaḥyā ibn 'Adī, théologien chrétien et philosophe arabe*, coll. Orientalia Lovaniensia Analecta, n° 14, Leuven, 1983.
- SAMIR, K., *Le Tahdīb al-Aḥlāq de Yaḥyā ibn 'Adī (m. 974) attribué à Ḡaḥīz et à Ibn al-'Arabī*, in *Arabica* 21, pp. 111-138, 1974.
- SAMIR, K., *Nouveaux renseignements sur le «Tahdīb al-Aḥlāq» de Yaḥyā ibn 'Adī et sur le «Taymūr Aḥlāq 290»*, in *Arabica* 26, pp. 57-77, 1979.
- SAMIR K., *Additions et corrections à Endress*, in *Bulletin d'arabe chrétien* 3, pp. 69-82, 1979.
- TAKRITI, N., *YAHYA IBN ADI, A Critical Edition and Study of his TAHDIB AL-KHLAQ*, Beirut-Paris, 1978.
- YAḤYA IBN 'ADĪ, *La grande polémique antinestorienne*, éd. et tr. par E. Platti, in *Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium*, vol. 427, 428, 437, 438, Louvain, 1981-1982.

تهذيب الأخلاق

[Blank Page]

مقدمة

[١] هذا كتاب تهذيب الأخلاق، تأليف الحكيم الأجل الفاضل، أبي زكريا يحيى بن عدي، قدّس الله روحه.

[٢] قال : اعلم إن الإنسان، من بين سائر الحيوان، ذو فكر وتمييز، [٣] وهو أبداً يحب من الأمور أفضلها، ومن المراتب أشرفها، ومن المقتنيات أنفسها، إذا لم يعدل عن التمييز في اختياره، ولم يغلبه هواه في اتباع أغراضه.

[٤] وأولى ما اختاره الإنسان لنفسه، ولم يقف دون بلوغ الغاية منه، ولم يرض بالتقصير عن نهايته، تمامه وكماله. [٥] ومن تمام الإنسان وكماله أن يكون مرتاضاً بمكارم الأخلاق ومحاسنها، ومتنزهاً عن مساوئها ومقابحها، [٦] أخذاً في جميع أحواله بقوانين الفضائل، عادلاً في كل أفعاله عن طرق الرذائل.

[٧] وإذا كان ذلك كذلك، كان واجباً على الإنسان أن يجعل قصده اكتساب كل شيمة سليمة من المعاييب، ويصرف همهته إلى اقتناء كل خلق كريم خالص من الشوائب، وأن يبذل جهده في اجتناب كل خصلة مكروهة رديئة، ويستفرغ وسعه في إطراح كل خلة مذمومة دنيئة،

[٨] حتى يحوز الكمال بتهديب خلائقه، ويكتسي حلل الجمال بدمائة شمائله، ويباهي بحق أهل السؤدد والفخر، ويلحق بالذرى من درجات النباهة والمجد.

[٩] إلا أن المبتدئ يطلب هذه المرتبة والراغب في بلوغ هذه المنزلة، ربما خفيت عليه الخلال المستحسنة التي يعنيه تحريها، ولم تتميز له من المستقبحة التي غرضه توقيها.

[١٠] فمن أجل ذلك وجب أن نقول في الأخلاق قولاً، نبين فيه ما الخلق وما علته، وكم أنواعه وأقسامه، وما المرضي منها، المغبوط صاحبه، والمتخلق به، وما المستثنى منها، الممقوت فاعله، والمتوسم به، [١١] ليسترشد بذلك من كانت له همة سننية، تسمو إلى مباراة أهل الفضل، ونفس أبية تنبو عن مساواة أهل الدناءة والنقص.

[١٢] وندل أيضاً على طريق الارتياض بالمحمود من أنواعه، والتدرّب به، وتنگب المذموم منها وتجنبه، حتى يصير للمرتاض به ديدنا وعادة، وسجية وطبعاً، ليهتدي به من نشأ على الأخلاق السيئة وألفها، وجرى على العادات الرديئة وأنس بها. [١٣] ونصف أيضاً الإنسان التام، المهذب الأخلاق، المحيط بجميع المناقب الخلقية، وطريقته التي يصل بها إلى التمام، وتحفظ عليه الكمال، [١٤] ليشتااق إلى صورته من تشوّق إلى الرتبة العليا، ويحنّ إلى احتذاء سيرته من استشراف الغاية القصوى.

[١٥] وقد يتنبه أيضاً بما نذكره من كانت له عيوب قد اشتبهت عليه، وهو مع ذلك يظن أنه في غاية الكمال. [١٦] فإن من هذه حاله، إذا تكرر عليه ذكر الأخلاق المكروهة، تيقظ لما فيه من ذلك وأنف منه، [١٧] واجتهد في تركه والتنزه عنه.

[١٨] وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة من كان جامعاً لأكثرها، عادماً لبعضها، قدم إلى التخلق بذلك البعض الذي هو عادم

له، وتاقت نفسه إلى الإحاطة بجميعها.

[١٩] وقد ينتفع بما نذكره أيضاً من كان في غاية الكمال والتمام. فإن المهذب الأخلاق، الكامل الآلات، الجامع المحاسن، إذا مر بسمعه ذكر الخلائق الجميلة، والمناقب النفيسة، ورأى في تلك هي عادته وسجاياه، كانت له بذلك لذة عجيبة، وفرحة مبهجة، كما أن الممدوح يسر إذا ذكر المادح محاسنه، ونشر فضائله. [٢٠] فإنه إذا وجد أخلاقه مدونة في الكتب، موصوفة بالحسن، كان ذلك داعياً إلى الاستمرار على سيرته، والإصرار على طريقته.

١. في تعريف الأخلاق

[٢١] ولنبتدئ الآن بذكر الأخلاق، فنقول : إن الخلق هو حال للنفس، به يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار. والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً، وفي بعض الناس لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد. [٢٢] وقد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمد، كالشجاعة والحلم والعفة والعدل، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. [٢٣] وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك، فمنهم من يصير إليه بالرياضة، ومنهم من يبقى على عادته، ويجري على سيرته. [٢٤] فأما الأخلاق المذمومة فإنها موجودة في كثير من الناس، كالبخل والجبن والتشمر، [٢٥] فإن هذه العادات غالبية على أكثر الناس، مالكة لهم. بل قلما يوجد في الناس من يخلو من خلق مكروه، ويسلم من جميع العيوب، ولكنهم يتفاضلون في ذلك. [٢٦] وكذلك في الأخلاق المحمودة، قد يختلف الناس ويتفاضلون، إلا أن المجبولين على الأخلاق الجميلة قليلون جداً، والمبغضين لها كثيرون.

[٢٧] فأما المجبولون على الأخلاق السيئة، فأكثر الناس، لأن الغالب على طبيعة الإنسان الشر، [٢٨] وذلك ان الإنسان إذا استرسل

مع طبعه، ولم يستعمل الفكر ولا التمييز والحياء ولا التحفظ، كان الغالب عليه أخلاق البهائم. [٢٩] وذلك أن الإنسان، إنما يتميز عن البهائم بالفكر والتمييز، فإذا لم يستعملها كان مشاركاً للبهائم في عاداتها، والشهوات مستولية عليه والحياء غائب عنه، والغضب يستفزه، والسكينة غير حاضرة له، والحرص والاحتشاد ديدنه، والشره لا يفارقه. [٣٠] فالناس مطبوعون على الأخلاق الرديئة، منقادون للشهوات الدنيئة، [٣١] ولذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن والسياسات المحمودة، وعظم الانتفاع بالملوك الحسنى السيرة، ليردعوا الظالم عن ظلمه، ويمنعوا الغاضب عن غضبه، ويعاقبوا الفاجر على فجوره، ويقمعوا الجائر، حتى يعود إلى الاعتدال في جميع أموره.

[٣٢] فالأخلاق المكروهة في طباع الناس، [٣٣] إلا أن فيهم من يتظاهر بها، وينقاد إليها، وهم أشرار الناس. [٣٤] وفيهم من يتنبه بجودة الفكر وقوة التمييز، على قبحها، فيأنف منها ويتصنع لاجتنابها، وذلك يكون عن طبع كريم ونفس شريفة. [٣٥] وفيهم من لا يتنبه لذلك إلا أنه إذا نبه عليه، أحس بقبحه، فربما حمل نفسه على تركه. [٣٦] وفيهم من إذا تنبه إلى ما فيه من النقائص أو نبه عليها، ورام العدول عنها، تعذر عليه ذلك، ولم يطاوعه طبعه، ولو كان مؤثراً للعدول عنها، مجتهداً في ذلك. [٣٧] وهذه الطائفة تحتاج إلى أن ترشد إلى طريق التدرّب والتعمّل للعادات المحمودة، حتى تصير إليها على التدريج. [٣٨] ومن الناس من إذا تنبه على الأخلاق الرديئة أو نبه عليها، فلا يحنّ إلى تجنبها، ولا تسمح نفسه لمفارقتها، بل يؤثر الإصرار عليها، مع علمه بردائتها وقبحها. [٣٩] وهذه الطائفة ليس إلى تهذيبها طريق إلا بالقهر والتخويف والعقوبة، إن لم يردعها الترهيب.

[٤٠] فأما الأخلاق المحمودة، فإنها وإن كانت في بعض الناس غريزة، فليست في جميعهم. [٤١] وأن الباقيين قد يمكن أن يصيروا

إليها بالتدريب والرياضة، ويترقوا إليها بالاعتقاد والألف. [٤٢] ومع هذه الحال، فقد يكون في بعض 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. [٤٣] وكثير من الناس من يقبل كثيرًا من الأخلاق المحمودة، وينبو طبعه عن بعضها، وليس يعدّ هذا شرييرًا، بل تكون رتبته في الخير بحسب محاسنه.

٢. في العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق

[٤٤] فأما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق، فهي النفس. [٤٥] وللنفس ثلاث قوى، وهي تسمى أيضًا نفوسًا، وهي النفس الشهوانية، والنفس الغضبية، والنفس الناطقة. [٤٦] وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى. فمنها ما يختص بإحداهن، ومنها ما يشترك فيها قوتان، ومنها ما يشترك فيها القوى الثلاث. [٤٧] ومن هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من الحيوان، ومنها ما يختص به الإنسان فقط.

[٤٨] أما النفس الشهوانية، فهي للإنسان ولسائر الحيوان، وهي التي تكون بها جميع اللذات والشهوات الجسمانية، كالمآكل والمشرب والمباضعة. [٤٩] وهذه النفس قوية جدًا، وإذا لم يقهرها الإنسان ويؤدبها ملكته، واستولت عليه. [٥٠] فإذا استولت عليه عسر تهذيبها، وصعب قمعها وتذليلها. [٥١] فإذا تمكنت هذه النفس من الإنسان وملكته، وانقاد لها، كان كالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدًا مصروفة إلى الشهوات والذات فقط. وهذه هي عادات البهائم.

[٥٢] ومن يكون بهذه الصفة، يقل حياؤه، ويكثر خرقه، ويستوحش من أهل الفضل، ويميل إلى الخلوات، وينقبض عن المجالس الحفلة، ويبغض أهل العلم، ويشنأ أهل الورع والنسك، ويؤد أصحاب

الفجور، ويستحب الفواحش، ويكثر من ذكرها، ويلذّ باستماعها، ويسرّ بمعاشرة السفهاء، ويغلب عليه الهزل وكثرة اللهو. [٥٣] وقد يصير من هذه حاله إلى الفجور، وارتكاب الفواحش، والتعرض للمحظورات، [٥٤] وربما دعتة محبة للذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، وربما حملته نفسه على الغضب والتلصص والخيانة وأخذ ما ليس له به حق. [٥٥] فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض. [٥٦] فمحب اللذات، إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها، جسرتة شهوته على اكتسابها من غير وجوهها.

[٥٧] ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحدّ، فهو أسوأ الناس حالاً، [٥٨] وهو من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويستوحش منهم، ويستروح إلى البعد عنهم. [٥٩] وبصير واجباً على متولي السياسات تقويمهم وتأديبهم وابعادهم ونفيهم، حتى لا يختلطوا بالناس. [٦٠] فإن في اختلاط من هذه صفته بالناس، مضرة لهم، وخاصة لأحداثهم. [٦١] فإن الحدث سريع الانطباع، ونفسه مجبولة على الميل إلى الشهوات، فإذا شاهد غيره مرتكباً لها، مستحسنًا للانهماك فيها، مال هو أيضاً إلى الاقتداء به وإلى مساعدة لذته.

[٦٢] وأمّا من ملك نفسه الشهوانية وقهرها، كان ضابطاً لنفسه عفيفاً في شهواته، محتشماً من الفواحش، متوقياً من المحظورات، محمود الطريقة في جميع ما يتعلق باللذات. [٦٣] فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتهم ولذاتهم وعفة بعضهم وفجور بعضهم، هي اختلاف أحوال النفس الشهوانية. [٦٤] فإنها إذا كانت مهذبة مؤدبة، كان صاحبها عفيفاً ضابطاً لنفسه. [٦٥] وإذا كانت مهملة مسترسلة مالكة لصاحبها، كان صاحبها شريراً. [٦٦] وإذا كانت متوسطة الحال كانت رتبة صاحبها في العفة كرتبتها في التأدب.

فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب الإنسان نفسه الشهوانية ويهذبها.

[٦٧] حتى تصير منقادة له، فيكون هو مالکها، فيستعملها في حاجاته التي لا غنى عنها، ويكفها عما لا حاجة به إليه من الشهوات الرديئة واللذات الفاحشة.

[٦٨] فأما النفس الغضبية، فيشترك فيها الإنسان وسائر الحيوان. [٦٩] وهي التي يكون بها الغضب والجرأة ومحبة الغلبة. وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية وأضر بصاحبها، إذا ملكته وانقاد لها.

[٧٠] فإن الإنسان إذا انقاد للنفس الغضبية كثر غضبه، وظهر خرقه، واشتد حقه، وعدم حلمه ووقاره، وقويت جرأته، [٧١] وتسرع عند الغضب إلى الانتقام والإيقاع بمغضبه، والوثوب بخصومه، فأسرف في العقوبة، وزاد في التشفي، فأكثر السب وأفحش فيه. [٧٢] فإذا استمرت هذه العادات بالإنسان، كان بالسباع أشبه منه بالناس. [٧٣] وربما حمل قومًا على حمل السلاح، وربما أقدموا على القتل والجرح، وربما وثبوا بالسلاح على إخوانهم وأولياهم وعبيدهم وخدمهم، عند الغضب من اليسير من الأمور. [٧٤] وربما غضب من هذه حالته، ولم يقدر على الانتقام من خصمه، فيعود بالضرب والسب والألم على نفسه، فمنهم من يلطم وجهه، وينتف لحيته، ويعض يده، ويسب نفسه، ويذكر عرضه.

[٧٥] وأيضًا، فإن من تملكه النفس الغضبية، يكون محبًا للغلبة، متوثبًا على من آذاه، مقدمًا على كل من ناواه، طالبًا للترؤس من غير وجهه. [٧٦] فإذا لم يتمكن من الرئاسة، توصل إليها بالحيل الخبيثة، فاستعمل كل ما يمكنه من الشر. [٧٧] وهذه الأفعال تورط صاحبها، وتوقعه في المهاي والمهالك؛ فإن من وثب على الناس، وثبوا عليه، ومن خاصمهم خاصموه، ومن أقدم عليهم أقدموا عليه، ومن تشرر عليهم قصدوه بالشر. [٧٨] وربما سفه الإنسان على خصمه، وكان الخصم أسفه منه، فإن ناله بسوء قابله ذاك بأكثر منه. [٧٩] وقد يغلب على من هذه حالته الحسد

والحقد والقحة والنجاح والجور، [٨٠] وقد تحمل هؤلاء محبة الغلبة وطلب الرئاسة، على اكتساب الأموال من غير وجوهها، وأخذها بالغضب والغلبة والظلم. [٨١] وربما قتلوا على محبة الغلبة من يناوئهم، وقد يفعلون ذلك من غير روية، فيؤول الأمر بهم إلى البوار والاستئصال.

[٨٢] فأما من ساس نفسه الغضبية وأدبها وقمعها، كان رجلاً وقوراً حليماً عادلاً محمود الطريقة. [٨٣] فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في غضبهم وخرقهم وحلم بعضهم وسفاهة بعض هي اختلاف أحوال النفس الغضبية. [٨٤] فإذا كان مذلة مقهورة، كان صاحبها حليماً وقوراً، [٨٥] وإذا كانت مهملة مستولية على صاحبها، كان صاحبها غضوباً سفيهاً، ظلوماً غشوماً، [٨٦] وإذا كانت النفس متوسطة الحال كان صاحبها متوسط الحال، رتبته في الحلم كرتبة نفسه الغضبية في التأدب.

[٨٧] فمن أجل ذلك وجب أن يروّض الإنسان نفسه الغضبية، حتى تنقاد له فيملكها ويستعملها في الظروف التي يجب استعمالها فيها. [٨٨] ولهذه النفس أيضاً فضائل محمودة، كالانفة من الأمور الدنيئة، ومحبة الرئاسة الحقيقية، وطلب المراتب العالية. وهذه الأخلاق المحمودة هي من أفعال النفس الغضبية. [٨٩] فإذا ملك الإنسان هذه النفس بالتأديب والتهديب، واستعملها في الأمور الجميلة، وكفها عن الأفعال المكروهة، كان حسن الحال محمود الطريقة.

[٩٠] فأما النفس الناطقة، فهي التي بها يتميّز الإنسان من جميع الحيوان، وهي التي بها يكون الفكر والذكر والتميز والفهم. [٩١] وهي التي عظم بها شرف الإنسان، وعظمت همته، فاعجب بنفسه. وهي التي بها يستحسن المحاسن ويستقبح المقابح. [٩٢] وبها يمكن الإنسان أن يهذب قوتيه الباقيتين، وهما الشهوانية والغضبية ويضبطهما، ويكفهما، وبها يفكر في عواقب الأمور، فيبادر باستدراكها من أوائلها. [٩٣] ولهذه النفس أيضاً فضائل ورتائل.

[٩٤] أما فضائلها : فإكتساب العلوم والآداب، وكفّ صاحبها عن الرذائل والفواحش، وقهر النفسين الأخرين وتأديبهما، وسياسة صاحبها، في معاشه ومكسبه ومروءته وتجمله، وحثّ صاحبها على فعل الخير والتودد، والرقّة وسلامة النية، والحلم والحياء، والنسك والعفة، وطلب الرئاسة من الوجوه الجميلة.

[٩٥] وأمّا رذائلها : فالخبث والحيلة والخديعة والملق، والمكر والحسد، والتشرّر والرياء. [٩٦] وهذه النفس هي لجميع الناس، [٩٧] إلا أن منهم من تغلب عليه فضائلها، فيستحسنها ويستعملها، [٩٨] ومنهم من تغلب عليه رذائلها، فيألفها ويستمرّ عليها، [٩٩] ومنهم من تجتمع فيه الفضائل، وبعض الرذائل. [١٠٠] وهذه العادات قد تكون في كثير من الناس سجيّة وطبعًا لا بتكلف.

[١٠١] فأما المطبوع على العادات الجميلة منها، فيكون لقوة نفسه الناطقة وشرف عنصره. [١٠٢] وأمّا المطبوع على العادات المكروهة، فلضعف نفسه الناطقة وسوء جوهره. [١٠٣] وأمّا الذي تجتمع فيه فضائل ورذائل، فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة الحال.

[١٠٤] وقد يكتسب أكثر الناس هذه العادات، وجميع الأخلاق، جميلها وقبيحها اكتسابًا، وذلك يكون بحسب منشأ الإنسان وأخلاق من يحيط به، ويشاهده ويقرب منه، وبحسب رؤساء وقته. [١٠٥] فإن الحدث والناشئ يكتسب الأخلاق، ممن يكثر ملابسته ومخالطته، ومن أبويه وأهله وعشيرته.

[١٠٦] فإذا كان هؤلاء سيئي الأخلاق، مذمومي الطريقة، كان الحدث والناشئ بينهم أيضًا سيئي الأخلاق، مكروه العادات. [١٠٧] وإذا لحظ الحدث أيضًا أهل الرئاسة ومن فوقه، وغبطتهم على مراتبهم، أثر التشبه بهم والتخلّق بأخلاقهم. [١٠٨] فإن كانوا مهذبي الأخلاق، حسني السيرة، كان المنتشبه بهم حسن الأخلاق، مرضي الطريقة. [١٠٩] فإن كانوا أشرارًا

جهالاً، كان الغابط لهم السالك طريقهم شريراً جاهلاً. [١١٠] وهذه الحال هي أخلاق أكثر الناس، فإن الجهل والشر والخبث والشره والحسد غالب عليهم. [١١١] والناس بالطبع يقتدي بعضهم ببعض، ويحتذي التابع أبداً سيرة المتبوع، وإذا كان الغالب عليهم الشر والجهل، كان واجباً أن يقتدي أحداثهم وأولادهم وأتباعهم بهم.

[١١٢] فالعلة الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياستهم وفضائلهم، وغلبة الخير والشرّ عليهم، هي اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم. [١١٣] إذا كانت خيرة فاضلة قاهرة للنفسين الباقيتين، كان صاحبها خيراً عادلاً، حسن السيرة، [١١٤] وإذا كانت شريرة خبيثة مهملّة للنفسين الأخرين، كان صاحبها شريراً خبيثاً جاهلاً.

[١١٥] فمن أجل ذلك وجب أن يُعمل الإنسان فكره، ويميز أخلاقه، ويختار منها ما كان مستحسناً جميلاً، وينفي منها ما كان مستكراً قبيحاً، [١١٦] ويحمل نفسه على التشبه بالأخيار، ويتجنب كل التجنب عادات الأشرار. فإنه إذا فعل ذلك، صار بالإنسانية متحققاً وللرئاسة الذاتية مستحقاً.

[١١٧] فأما أنواع الأخلاق وأقسامها، وما المستحسن منها، وما المستحبّ اعتياده ويعد فضائل، وما المستقبح منها، المكروه ويعدّ نقائص ومعائب، فهي الأنواع التي نحن واصفوها.

٣. في الأخلاق الحسنة

[١١٨] أما التي تعد فضائل، فإن منها العفة، وهي ضبط النفس عن الشهوات، وقسرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد ويحفظ صحته فقط، واجتناب السرف والتقصير في جميع اللذات، وقصد الاعتدال، [١١٩] وأن يكون ما يقتصر عليه من الشهوات على الوجه المستحب،

المتفق على ارتضائه، وفي أوقات الحاجة التي لا غنى عنها، وعلى القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر منه، ولا يحرس النفس والقوة أقل منه. وهذه الحال هي غاية العفة.

[١٢٠] ومنها القناعة، وهي الاقتصار على ما سنج من العيش، والرضى بما تسهل من المعاش، وترك الحرص على اكتساب الأموال وطلب المراتب العالية، مع الرغبة في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه، وقهر النفس على ذلك، والتفنع باليسير منه.

[١٢١] وهذا الخلق مستحسن من أوساط الناس وأصاغرهم، فأما الملوك والعظماء فليس ذلك مستحسنًا منهم، ولا تعد القناعة من فضائلهم.

[١٢٢] ومنها التصون، وهو التحفظ من التبذل. فمن التصون التحفظ من الهزل القبيح، ومخالطة أهله، وحضور مجالسه، وضبط اللسان من الفحش، وذكر الخنا والمزح والسخف، وخاصة في المحافل ومجالس المحتشمين. ولا أبهة لمن يسرف في المزح ويفحش فيه.

[١٢٣] ومن التصون أيضًا، الانقباض من أدنياء الناس وأصاغرهم، ومصادقتهم ومجالستهم، والتحذر من المعاش الزرية، واكتساب الأموال من الوجوه الخسيسة، والترفع عن مسألة الحاجات للناس وسفلتهم، [١٢٤] والتواضع لمن لا قدر له، والأقلال من البروز من غير حاجة، والتبذل بالجلوس في الأسواق وقوارع الطرق من غير اضطرار، فإن الإكثار من ذلك لا يخلو من العيوب وأعظم الناس قدرًا من ظهر اسمه وخفي شخصه.

[١٢٥] ومنها الحلم، وهو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. [١٢٦] وهذه الحال محمودة، ما لم تؤد إلى تلم جاه، أو فساد سياسة. وهي بالرؤساء والملوك أحسن، لأنهم أقدر على الانتقام من مغضبيهم. ولا يعد فضيلة حلم الصغير عن الكبير، وإن كان قادرًا على مقابله في الحال، فإنه وإن أمسك عنه، فإنما يعد ذلك خوفًا لا حلمًا.

[١٢٧] ومنها الوقار، وهو الإمساك عن فضول الكلام والعتب وكثرة الإشارة والحركة، فيما يستغنى عن التحرك فيه، وقلة الغضب والإصغاء عند الاستفهام، والتوقف عن الجواب، والتحفظ من التسرع، والمبادرة في جميع الأمور.

[١٢٨] ومن قبيل الوقار أيضاً الحياء، وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام، حشمة للمستحيا منه. وهذه العادة محمودة ما لم تكن عن عي ولا عجز.

[١٢٩] ومنها الود، وهو المحبة المعتدلة، من غير اتباع الشهوة. والود مستحسن من الإنسان، إذا كان وده لأهل الفضل والنبيل، وذوي الوقار والأبهاء، والتميزين من الناس. [١٣٠] فأما التودد إلى أرذال الناس وأصاغرهم والأحداث والنسوان وأهل الخلاعة، فمكروه جداً. [١٣١] وأحسن الود ما نسجته بين منوالين متناسبة الفضل، وهو أوثق الود وأثبتته. فأما ما كان ابتداءه اجتماعاً على هزل، أو لطلب لذة، فليس محموداً وليس بباق ولا ثابت.

[١٣٢] ومنها الرحمة، وهو خلق مركب من الود والجزع. الرحمة لا تكون إلا لمن يظهر منه لراحمه خلة مكروهة، أما نقيصة في نفسه وأما محنة عارضة، فالرحمة هي محبة للمرحوم، مع جزع من الحال التي من أجلها رحم. [١٣٣] وهذه الحال مستحسنة ما لم تخرج بصاحبها عن العدل، ولم تنته به إلى الجور، وإلى فساد السياسة. فليس بمحمود رحمة القاتل عند القود، والجاني عند القصاص.

[١٣٤] ومنها الوفاء، وهو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه، ويرهن به لسانه، وعدم الخروج مما يضمنه، وإن كان مجحفاً به. [١٣٥] فليس يعد وفياً من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت، وكلما أضر به الدخول تحت ما يحكم به على نفسه كان أبلغ في الوفاء.

[١٣٦] وهذا الخلق محمود ينتفع به جميع الناس. فإن من عرف

بالوفاء كان مقبول القول في جميع ما يعد به. ومن كان مقبول القول، كان عظيم الجاه. [١٣٧]
إلا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق أكثر، وحاجتهم إليه أشد، فإنه متى عرف منهم قلة الوفاء، لم
يوثق بمواعيدهم، ولم تتم أغراضهم، ولم يسكن إليهم جندهم وأعوانهم.

[١٣٨] ومنها أداء الأمانة، وهو التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره، وما
يوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردّ ما يستودع إلى مودعه.

[١٣٩] ومنها كتمان السر، وهذا الخلق مركب من الوقار وأداء الأمانة. فإن إخراج
السر من فضول الكلام، وليس بوقور من تكلم بالفضول.

[١٤٠] وأيضاً فكما أنه من استودع مالا فأخرجه إلى مودعه، فقد خفر الأمانة، كذلك
من استودع سرا فأخرجه إلى غير صاحبه، فقد خفر الأمانة. [١٤١] وكتمان السر محمود من
جميع الناس، وخاصة ممن يصحب السلطان، فإن إخراجه أسراره مع أنه قبيح في نفسه، يؤدي
إلى ضرر عظيم يدخل عليه من سلطانه.

[١٤٢] ومنها التواضع، وهو ترك التروّس، وإظهار الخمول، وكرهية التعظيم،
والزيادة في الإكرام. [١٤٣] وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه الفضائل، والمفاخرة بالجاه
والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. [١٤٤] وليس يكون التواضع إلا في أكابر الناس
ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم. وأما سوى هؤلاء فليس يكونون متواضعين، لأن الضعة هي
محلهم ومرتبّتهم، فهم غير متصّعين لها.

[١٤٥] ومنها البشر، وهو إظهار السرور بمن يلقاه الإنسان من إخوانه وأودائه
وأصحابه وأوليائه ومعارفه، والتبسّم عند اللقاء. [١٤٦] وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس،
وهو من الملوك والعظماء أحسن. فإن البشر في الملوك تتألف به قلوب الرعية والأعوان
والحاشية، ويزداد به تحبباً

إليهم، وليس سعيًا من الملوك من كان مبغضًا إلى رعيته، وربما أدى ذلك إلى فساد أمره وزوال ملكه.

[١٤٧] ومنها صدق اللهجة، وهو الأخبار عن الشيء على ما هو به. [١٤٨] وهذا الخلق مستحسن، ما لم يؤد إلى ضرر محجف، فإنه ليس بمستحسن صدق الإنسان إن سئل عن فاحشة كان ارتكبها. فإنه لا يفي حسن صدقه بما يلحقه في ذلك من العار، والمنقصة الباقية اللازمة. [١٤٩] وكذلك ليس يحسن صدقه، إذا سئل عن مستجير استجاره فأخفاه، ولا إن سئل عن جنابة، متى صدق فيها عوقب عليها عقوبة مؤلمة. [١٥٠] والصدق مستحسن من جميع الناس، وهو من الملوك والعظماء أحسن، بل لا يسعهم الكذب، ما لم يعد الصدق عليهم بضرر.

[١٥١] ومنها سلامة النية، وهو اعتقاد الخير بجميع الناس، وتكذب الخبث والغيلة والمكر والخديعة. [١٥٢] وهذا الخلق محمود من جميع الناس، إلا أنه ليس يصلح للملوك التخلق به دائمًا، ولا يتم الملك إلا باستعمال المكر والحيل والاعتتيال مع الأعداء، ولكن يحسن بهم استعماله مع أوليائهم وأصفيائهم وأهل طاعتهم.

[١٥٣] ومنها السخاء، وهو بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق. [١٥٤] وهذا الخلق مستحسن، ما لم ينته إلى السرف والتبذير، فإن من بذل جميع ما يملكه لمن لا يستحقه لا يسمّى سخياً، بل يسمى مبدراً مضيئاً.

[١٥٥] والسخاء في سائر الناس فضيلة مستحسنة، وأما في الملوك، فأمر واجب، لأن البخل يؤدي إلى الضرر العظيم في ملكهم، والسخاء والبذل يرتهن به قلوب الرعية والجند والأعوان، فيعظم الانتفاع به.

[١٥٦] ومنها الشجاعة، وهي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف، والاستهانة بالموت. [١٥٧] وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس، وهو بالملوك وأعوانهم

أليق وأحسن، بل ليس بمستحق للملك من عَدِمَ هذا الخلة. وأكثر الناس أخطارًا، وأحوجهم إلى اقتحام الغمرات، هم الملوك. فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة بهم.

[١٥٨] ومنها المنافسة، وهي منازعة النفس إلى التشبّه بالغير فيما يراه له. ويرغب فيه لنفسه، والاجتهاد في الترقى إلى درجة أعلى من درجته. [١٥٩] وهذا الخلق محمود، إذا كانت المنافسة في الفضائل والمراتب العالية وما يكسب مجداً وسؤدداً. فأما في غير ذلك من اتباع الشهوات، والمباهاة بالذات، والزينة والنزه، فمكروه جداً.

[١٦٠] ومنها الصبر عند الشدائد، وهذا الخلق مركّب من الوقار والشجاعة، [١٦١] ومستحسن جداً، ما لم يكن الجزع نافعاً والحزن والقلق مجدياً، ولا الحيلة والاجتهاد دافعة ضرر تلك الشدائد. فما أحسن الصبر إذا عدت الحيلة، وما أقيح الجزع إذا لم يكن مفيداً.

[١٦٢] ومنها عظم الهمة، وهو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وطلب المراتب السامية، واستحقار ما يجود به الإنسان عند العطية، والاستخفاف بأوساط الأمور وطلب الغايات، والتهاون بما يملكه، وبذل ما يمكنه لمن يسأله من غير امتنان ولا اعتداد به. [١٦٣] وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصّة، وقد يحسن بالرؤساء والعظماء، ومن تسمو نفسه إلى مراتبهم. [١٦٤] ومن عظم الهمة الأنفة، والحمية، والغيرة. [١٦٥] فالأنفة هي نبو النفس عن الأمور الدنيئة، [١٦٦] والحمية والغيرة جميعاً هما الغضب عند الإحساس بالنقص. وإنما تلحق الإنسان الغيرة على الحرم، لأن في التعرّض لهن عاراً ومنقصة، فإن المتعرض للحرم مهتضم لصاحبهن، ومتصرف في غير حق له، والاهتضام نقيصة. [١٦٧] ومن عظم الهمة الأنفة من الاهتضام ودخول النقص، وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس.

[١٦٨] ومنها العدل، وهو التقسّط اللازم للاستواء واستعمال الأمور

في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها، من غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير.

٤. في الأخلاق الرديئة

[١٦٩] فأما الأخلاق الرديئة التي تعدّ نقائص ومعايب فإن منها :

[١٧٠] الفجور، وهو الانهماك في الشهوات والاستكثار منها، والتوقّر على اللذات، والإدمان عليها، وارتكاب الفواحش والمجاهرة بها، وبالجملة السرف في جميع الشهوات. [١٧١] وهذا الخلق مكروه جدًّا، يهدم الحياء ويذهب بماء الوجه، ويحرق حجاب الحشمة.

[١٧٢] ومنها الشره، وهو الحرص على اكتساب الأموال وجمعها، وطلبها من كل وجه، وإن قبح التعسف في اكتسابها والمكالبة عليها، والاستكثار من القنية وآذخار الأعراض. [١٧٣] وهذا الخلق مكروه من جميع الناس إلا من الملوك، فإن كثرة الأموال والذخائر والأعراض تعين على الملك، وتزين الملوك، وتزيدهم هيبة في نفوس رعيّتهم وأعوانهم، وأعدائهم وأضدادهم.

[١٧٤] ومنها التبذل، وهو إطراح الحشمة، وترك، التحفظ والإكثار من الهزل واللهو مخالطة السفهاء، وحضور مجالس السخف والهزل والفواحش، والتفوه بالخنا، وذكر الاعراض، والمزح، والجلوس في الأسواق، وعلى قوارع الطرق، والتكسّب بالمعاش الزرية، والتواضع للسفلة. [١٧٥] وهذا الخلق قبيح بجميع الناس.

[١٧٦] ومنها السفه، وهو ضد الحلم، وهو سرعة الغضب، والطيش من يسير الأمور، والمبادرة في البطش، والإيقاع بالمؤذي، والسرف في العقوبة، وإظهار الجزع من أدنى ضرر، والسب الفاحش. [١٧٧] وهذا الخلق مستقبح من كل أحد، إلا أنه بالملوك والرؤساء أقبح منه.

ومنها الخرق، وهو كثرة الكلام، والتحرك من غير حاجة، وشدة الضحك، والمبادرة إلى الأمور من غير توقف وسرعة الجواب. [١٧٨] وهذا الخلق مستقبح من كل أحد، وهو بأهل العلم، وذوي النباهة أقبح.

[١٧٩] ومن قبيل الخرق القحة، وهي قلة الاحتشام لمن يجب احتشامه، والمجاهرة بالجوابات الفظة المستثناة. [١٨٠] وهذا الخلق مكروه وخاصة بذوي الوقار.

[١٨١] ومنها العشق، وهو إفراط الحب، والسرف فيه. وهذا الخلق مكروه على جميع الأحوال، إلا أن أقبحه وأشره ما كان مصروفاً إلى طلب اللذة، واتباع الشهوة الرديئة. [١٨٢] وقد يحمل هذا الخلق صاحبه على الفجور، وارتكاب الفواحش، وكثرة التبذل وقلة الحياء، ويكسبه عادات رديئة. [١٨٣] وهو بكل أحد قبيح، إلا أنه بالاحداث والمترفين والمتعمين أقل قبحاً.

[١٨٤] ومنها القساوة، وهو خلق مركب من البغض والشجاعة والقساوة، وهو التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى. [١٨٥] وهذا الخلق مكروه من كل أحد، إلا من الجند، وأصحاب السلاح، والمتولين الحروب، فإن ذلك غير مكروه منهم، إذا كان في موضعه.

[١٨٦] ومنها الغدر، وهو الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه، ويضمن الوفاء به. وهذا الخلق مستقبح، وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة. [١٨٧] وهو بالملوك والرؤساء أقبح، ولهم أضرّ، فإن من عرف من الملوك بالغدر، لم يسكن إليه أحد، ولم يثق به إنسان، وإذا لم يسكن إليه فسد نظام ملكه.

[١٨٨] ومنه الخيانة، وهو الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم، وتملك ما يستودع ومجاهدة مودعه.

[١٨٩] ومن الخيانة أيضاً طي الاخبار، إذا نذب لتأديتها،

وتحريف الرسائل، إذا حملها، وصرفها عن وجوها. [١٩٠] وهذا الخلق، أعني الخيانة، مكروه من جميع الناس، يتلم الجاه ويقطع وجوه المعاش.

[١٩١] ومنها إفشاء السر، وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة. [١٩٢] فإنه ليس بوقور من لم يضبط لسانه، ولم يتسع صدره لحفظ ما يستسر به. والسر إحدى الودائع، وإفشاؤه نقبصة على صاحبه، فالمفشي للسر خائن. [١٩٣] وهذا الخلق قبيح جداً، وخاصة بمن يصحب السلاطين ويدخلهم.

[١٩٤] ومن قبيل إفشاء السر أيضاً النميمة، وهو أن يبلغ إنسان إنساناً عن آخر قولاً مكروهاً. [١٩٥] وهذا الخلق قبيح جداً وإن لم يُستسر أيضاً بما يسمعه أو يبلغه. فنقله إلى من يكرهه قبيح، لأن في ذلك إيقاع وحشة بين المبلغ عنه، وذلك غاية التشرر.

[١٩٦] ومنها الكبر، وهو استعظام الإنسان نفسه، واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس، واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له. [١٩٧] وهذا الخلق مكروه، ضارٌ لصاحبه، لأن من أعجبه نفسه، لم يستزد من اكتساب الأدب، ومن لم يستزد بقي على نقصه. [١٩٨] فإن الإنسان ليس يخلو من النقص، ولما ينتهي إلى غاية الكمال.

[١٩٩] وأيضاً فإن هذا الفعل يبغضه إلى الناس، ومن يبغضه الناس ساءت حاله.

[٢٠٠] ومنها العبوس، وهو التقطيب عند اللقاء، وقلة التبسّم، وإظهار الكراهية. [٢٠١] وهذا الخلق مركب من الكبر. وغلظ الطبع. [٢٠٢] فإن قلة البشاشة هي استهانة بالناس، والاستهانة بالناس تكون من الإعجاب والكبر. وقلة التبسّم، وخاصة عند لقاء الإخوان، تكون من غلظ الطبع. [٢٠٣] وهذا الخلق مستقبح، وخاصة بالرؤساء والأفاضل.

[٢٠٤] ومنها الكذب، وهو الإخبار عن الشيء، بخلاف ما هو به. [٢٠٥] وهذا الخلق مكروه، ما لم يكن لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا به، أو اجتناء نفع لا غنى عنه، ولا يوصل إليه إلا به. [٢٠٦] فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح، وإنما يستقبح الكذب إذا كان عبثاً ولنفع يسير، لا خطر له، ولا يفي بقباحة الكذب. [٢٠٧] والكذب يقبح بالملوك والرؤساء أكثر، لأن اليسير من النقص يشينهم.

[٢٠٨] ومنها الخبث، وهو إضرار الشر للغير، وإظهار الخير له، واستعمال الغيلة والمكر والخديعة في المعاملات. [٢٠٩] وهذا الخلق مكروه جداً من جميع الناس، إلا من الملوك والرؤساء، فإنهم إليه مضطرون، واستعمالهم إياه مع أصدقائهم وأعدائهم غير مستقبح؛ فأما مع أوليائهم، وأصحابهم فإنه غير مستحسن.

[٢١٠] ومن قبيل الخبث الحقد، وهو إضرار الشر للجاني، إذا لم يتمكن من الانتقام منه، فأخفى تلك الأحقاد إلى وقت إمكان الفرصة. [٢١١] وهذا الخلق من أخلاق الأشرار، وهو مذموم جداً.

[٢١٢] ومنها البخل، وهو منع المسترفد، مع القدرة على رفده.

[٢١٣] وهذا الخلق مكروه من جميع الناس، إلا أنه من النساء أقل كراهية، بل قد يستحب من النساء البخل [٢١٤] فأما سائر الناس، فإن البخل يشينهم، وخاصة الملوك والعظماء، فإن البخل يبغض منهم أكثر مما يبغض من الرعية، ويقدم في ملكهم، لأنه يقطع الاطماع منهم ويبغضهم إلى رعيته.

[٢١٥] ومنها الجبن، وهو الجزع عند المخاوف، والأحجام عما تحذر عاقبته، ولا تؤمن مغيبته.

[٢١٦] وهذا الخلق مكروه من جميع الناس، إلا أنه للملوك والجند وأصحاب الحروب أضر.

[٢١٧] ومنها الحسد، وهو التألم بما يراه الإنسان لغيره من الخير،

وما يجده فيه من الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له. [٢١٨] وهذا الخلق مكروه وقبيح بكل أحد.

[٢١٩] ومنها الجزع عند الشدة، وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن، [٢٢٠] وهو مستقبح إذا لم يكن مجدياً ولا مفيداً. [٢٢١] فأما إظهار الجزع لتحمل حيلة بذلك، عند الوقوع في الشدة، أو لاستغاثة مغيث، أو اجتلاب معين فيما تغني فيه المعاونة، فغير مكروه ولا يعد نقیصة.

[٢٢٢] ومنها صغر الهمة، وهو ضعف النفس عن طلب المراتب العالية، وقصور الأمل عن بلوغ الغايات، واستكثار الیسیر من الفضائل، واستعظام القليل من العطايا، والاعتداد به. والرضى بأوساط الأمور وأصاغرهما. [٢٢٣] وهذا الخلق قبيح بكل أحد، وهو بالملوك أقبح، بل ليس بمستحق الملك من صغرت همته.

[٢٢٤] ومنها الجور، وهو الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور، والسرف والتقصير، وأخذ الأموال من غير وجهها، والمطالبة بما لا يجب من الحقوق الواجبة، وفعل الأشياء في غير مواضعها، ولا أوقاتها، ولا على القدر الذي يجب، ولا على الوجه الذي يستحب.

٥. في الأخلاق التي تكون في بعض الناس فضيلة وفي بعضهم رذيلة

[٢٢٥] ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس فضيلة، وفي بعضهم رذيلة، فمنها :

[٢٢٦] حب الكرامة، وهو أن يسرّ الإنسان بالتعظيم والتبجيل، والمقابلة بالمدح، والثناء الجميل.

[٢٢٧] وهذا الخلق محمود في الأحداث والصبيان، لأن محبة الكرامة تحثهم على الرغبة في اكتساب الفضائل. وذلك أن الحدث

والصبي، إذا مدح فضيلة ترى فيه، كان ذلك داعياً له إلى الازدياد من الفضائل.

[٢٢٨] فأما الأفاضل من الناس، فإن ذلك يعد منهم نقيصة، لأن الإنسان، إنما يمدح على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه. وإذا كان من أهل الفضل فليس ينبغي أن يسرّ بأن يستغرب ما يظهر منه من الفضائل.

[٢٢٩] وكذلك الإكرام والتبجيل، إن كان زائداً على استحقاقه، فإنه يجري مجرى الملق، والسرور بالملق غير محمود، لأنه من جنس الخديعة.

[٢٣٠] ومنها حب الزينة، وهو التصنع بحسن البزة والركوب والآلات، وكثرة الخدم والحشم، [٢٣١] وهذا مستحسن من الملوك والعظماء والأحداث والظرفاء والمتنعمين والنساء. [٢٣٢] فأما الرهبان، والزهاد، والشيوخ، وأهل العلم، وخاصة الخطباء والواعظون ورؤساء الدين، فإن الزينة والتصنع مستقبح منهم. والمستحسن منهم لبس الشعر الخشن، والمشى والحفاء، ولزوم الكنائس وغيرها، وكرهية التنعيم.

[٢٣٣] ومنها المجازاة على المدح، وهو مجازاة من يمدح الإنسان، ويشكره في المجالس والمحافل. وهذا الخلق مستحسن من الملوك والرؤساء، لأن ذلك يدعو الذي يمدح الإنسان إلى مدحه، ويكسب الممدوح ذكراً جميلاً، يبقى على الدهر.

[٢٣٤] ومن فضائل الملوك والرؤساء بقاء ذكرهم الجميل. [٢٣٥] فأما محبتهم سماع المدح من المادح مواجهة، فذلك غير مستحب، لأنه من جنس الملق، وحب الملق مكروه، لأنه من قبيل الخديعة. [٢٣٦] فأما إثارة انتشار ذكرهم، ومدحهم وتداول الناس له، وبقاؤه بعدهم، فإن ذلك محمود منهم.

[٢٣٧] فمجازاة المادح مستحسنة من الملوك، ومنعها مستقبح وضار، لأن ذلك يدعو على ذمهم، ودمهم يبقى أيضاً على الدهر، فينشر

لهم ذكراً قبيحاً، وذلك مكروه للملوك والرؤساء. [٢٣٨] فأما أصاغر الناس، فمحببتهم جزاء المادح لهم غير مستحسن، لأن المادح إذا مدح النبيء من الناس، فإنما يخدمه، فإذا أجازته اعتقد أنه استقر منه تلك الجائزة. وكثير من الناس، إذا مدحوا بما ليس فيهم يبادرون إلى مجازاة المادح، فيكونون قد وضعوا الشيء في غير موضعه. وهم إذا صرفوا ذلك الشيء إلى الضعفاء، وأهل المسكنة، كان أجمل بهم وأليق.

[٢٣٩] ومنها الزهد، وهو قلة الرغبة في الأموال والأعراض، والادخار والفنية، وإيثار القناعة، بما يقيم الرمق، والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها، وقلة الاكتراث بالمراتب العالية، واستصغار الملوك وممالكهم وأرباب الأموال وأموالهم.

[٢٤٠] وهذا الخلق مستحسن جداً، ولكن من العلماء والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والواعظين، ومن يرغب الناس في المعاد والبقاء بعد الموت. [٢٤١] فأما الملوك والعظماء، فإن ذلك غير مستحسن منهم، ولا لائق بهم، لأن الملك إذا أظهر الزهد، فقد صار ناقصاً، لأن ملكه لا يتم إلا باحتشاد الأموال والأعراض وادخارها، ليذب بها عن ملكه ويصون بها حوزته، ويفتقد بها رعيته؛ وذلك مضاد للزهد، فإن ترك الادخار بطل ملكه، وصار معدوداً في جملة النقص من الملوك، الحائدين عن طريق السياسة.

٦. في تهذيب الأخلاق

[٢٤٢] فهذه الأقسام التي ذكرناها هي أخلاق جميع الناس.

[٢٤٣] أما المحمودة منها، المعدودة فضائل، فقلما يجتمع في إنسان واحد. [٢٤٤] وأما المذمومة منها، المعدودة نقائص ومعائب، فقلما يوجد إنسان يخلو من جميعها، حتى لا يكون فيه خلق مكروه، خاصة من لم يروّض نفسه، ويؤدّبها. فإن من لم يتعمّل لضبط نفسه، ويتفقد عيوبه، لم

يخل من عيوب كثيرة، وإن لم يحس بها ولم يفطن لها. [٢٤٥] وإذا كان الأمر على ما ذكرنا، كان أولى الأمور بالإنسان أن يفقد أخلاقه، ويتأمل عيوبه، ويجتهد في إصلاحها، ونفيها عن نفسه، ويتبع الأخلاق المحمودة، ويحمل نفسه على اعتيادها والتخلق بها.

[٢٤٦] فإن الناس، إنما يتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم، لا كما يعتقد الجاهل والعامّة، انهم يتفاضلون بأحوالهم وأموالهم، وكثرة الذخائر، والأعراض. فإن أكثر الناس، إنما يتفخرون بالذخائر والأموال والآلات، ويعظمون أبدأ الأغنياء وذوي الأموال، ولا يترتب بعضهم على بعض، إلا بكثرة الأموال، أو بالجاه المكتسب بالمال. [٢٤٧] وليس كثرة الأموال مما يتفاضل بها الناس، بل كثرة الأموال إنما تتفاضل بها أحوال الناس. فأما نفوسهم، فليست تكون أفضل من نفوس غيرهم بكثرة الأموال. وذلك أن الفاجر السفيف، الجاهل الشرير، وإن حوى أموالاً عظيمة، فليس يكون أفضل من العفيف الحكيم، العالم الخير، وإن كان فقيراً، بل إنما يكون بكثرة الأموال أغنى منه.

[٢٤٨] فأما الفضل، فليس يكون أحد أفضل من أحد، إلا بكثرة الفضائل فقط. [٢٤٩] فإن اجتمع للإنسان مع الأخلاق الجميلة والعادات المستحسنة الغنى والثروة، فلعمري أنه يكون أحسن حالاً من الفاضل المقتر، لأن من سعادات الإنسان أيضاً، وخاصة إذا كان فاضلاً عادلاً عفيفاً، أن يصرف ماله في وجوهه، وينفقه في حقه ويتفقد به من يحب تفقده، ويسعف به أهل المسكنة، ولا يقعد عن حق يجب عليه، ولا مكرمة تزيد في محاسنه.

[٢٥٠] فأما الناقص الجاهل، السيئ العادات، فإن الغنى ربما زاده نقصاً، وانضاف إلى معايبه. [٢٥١] فإنه لا يعدّ بخيلاً من لا مال له، وإن كان البخل في طبعه، فليس يظهر ذلك منه. وما لم يظهر منه فليس يعاب به، لأن الإنسان إنما يعاب بما يظهر منه، فإذا كان غنياً، ذا

مال وبسار، ولم يجد به، ظهر بخله، فيصير المال جالبًا عليه هذا العيب. [٢٥٢] وأيضًا فإن أكثر الفجور والمحظورات والشهوات الرديئة، ليس تنال إلا بالأموال. فالفقير وإن كان في شيمته الفجور، فليس يكاد يظهر ذلك منه، فإذا كان ذا مال تمكن من شهواته، فتظهر عيوبه. فقد يكون الغنى مكسبًا لصاحبه عيوبًا ونقائص، وقد يكون الفقر مفيدًا لصاحبه فضائل ومحاسن. فليس تتفاضل الناس على الحقيقة بالأموال والأغراض، وإنما يتفاضلون بالأداب والمحاسن الذاتية.

[٢٥٣] فحقيق بالإنسان أن يسوس نفسه السياسة المستحسنة، ويسلك بها الطريقة المحبوبة، فإنه بذلك يكون محببًا إلى الناس، مقبولًا عندهم، معظمًا في نفوسهم، مفضلًا على غيره، موقرًا عند الرؤساء والملوك، مقبول القول، عريض الجاه. [٢٥٤] وهذه خير من الرئاسة المكتسبة بالأموال، لأن المال قد تلحقه الجوائح، فإذا فارق صاحبه، سقطت منزلته من نفوس الناس، وساوى العامة والسوقة، لأنه إذا رأس بالمال، فالمعظم له هو ماله لا نفسه، فإذا زال ذلك المال، لم يبق له شيء يعظم من أجله.

[٢٥٥] وليس كذلك الفاضل النفس، المهذب الأخلاق، فإن هذا رئاسته بفضائله، وفضائله غير مفارقة له، فهو رئيس ما دام، ومعظم لذاته لا لشيء من خارج. [٢٥٦] ولأن الراغب في سياسة نفسه، المؤثر تهذيب أخلاقه، إذا نبه على خلق مذموم، يجده في نفسه، وأحب اجتنابه، ربما صعب عليه الانتقال عنه من أول وهلة؛ وربما لم ينل التخلص منه، ولم يطاوعه طبعه. وربما استحسن أيضًا خلقًا محمودًا لا يجده لنفسه، وأثر التخلق به، ولم تستجب له عادته، ولم يصل إلى مراده.

[٢٥٧] فوجب أن نرسم للراغبين في السياسة المحمودة طرقًا يتدربون بها، ويتدرجون فيها، حتى ينتهوا إلى مرادهم، من اعتياد الأخلاق الجميلة، والانطباع بها، وتجنب الأخلاق القبيحة، والتفرغ منها.

[٢٥٨] فنذكر من أجل ذلك طريق الارتياض، بالأخلاق والتعمّل لاعتيادها.

[٢٥٩] وقد ذكرنا فيما تقدّم، أن سبب اختلاف الأخلاق في الناس، هو اختلاف قوى النفس الثلاث فيهم، وهي الشهوانية، والغضبية، والناطقة؛ وإن صلاح الأخلاق، هو تذليل الشهوانية منها والغضبية؛ وتمييز عادات النفس الناطقة، واستعمال المحمود من أفعالها؛ وطريق التدرج لاستعمال العادات الجميلة والعدول عن العادات المستقبحة هو التدرج في تذليل هاتين القوتين.

[٢٦٠] أما النفس الشهوانية، فالطريق إلى قمعها، أن يتذكر الإنسان في أوقات شهواته، وعند شدة القرم إلى لذاته، أنه يريد تذليل نفسه الشهوانية، فيعدل عما تآقت نفسه إليه من الشهوة الرديئة، إلى ما هو مستحسن من جنس تلك الشهوة، ومتفق على ارتضائه، فيقتصر عليه. [٢٦١] فإن بذلك الفعل تنكسر شهواته، ثم يعللها ويعدّها، فإن سكنت انتصر، وإلا عاود الفعل من الوجه المستحسن. فإنه إذا فعل ذلك وكرر فعله، كفت النفس، وإذا استمرت على هذه الحال، ألفت النفس هذه العادة، وأنست بها واستوحشت مما سواها. [٢٦٢] وينبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية، أن يكثر من مجالسة الزهاد والرهبان والنسّاك، وأهل الورع والواعظين، ويلزم مجالس الرؤساء وأهل العلم. [٢٦٣] فإن الرؤساء وأهل العلم، وخاصة رؤساء الدين، يعظمون من كان معروفًا بالعفة، ويستزرون من كان فاجرًا متهتكًا. [٢٦٤] وملازمته لهذه المجالس تضطره إلى التصوّف والتعفّف والتجمل لأولئك، لئلا يستزروه، ويغضبوا منه، ويلحق برتبة من يعظّم في المحافل.

[٢٦٥] وينبغي له أيضًا أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة، وأخبار الزهاد والرهبان والنسّاك، وأهل الورع. [٢٦٦] ويجب عليه أن يتجنب مجالس الخلعاء والسفهاء والمتهتكين، ومن يكثر الهزل واللعب.

[٢٦٧] وأكثر ما يجب عليه تجنبه السكر. فإن السكر من الشراب يثير نفسه الشهوانية، ويقويها ويحملها على التهتك، وارتكاب الفواحش، والمجاهرة بها. [٢٦٨] وذلك أن الإنسان، إنما يرتدع عن القبائح بالعقل والتمييز، فإذا سكر، عدم ذلك الذي كان يردعه عن الفعل القبيح، فلا يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنب في صحوه.

[٢٦٩] فأولى الأشياء بمن طلب العفة هجر الشراب بالجملة، وإن لم يمكنه، فليقتصر على اليسير منه، ويكون في الخلوات أو مع من لا يحتشمه. ويتجنب مجالس المجاهرين بالشراب والسكر والخلاعة. ولا يظنن أنه إن حضر تلك المجالس، واقتصر على اليسير من الشراب، لم يستضر به، فإن هذا غلط؛ [٢٧٠] وذلك إن من حضر مجالس الشراب، ليس تنقاد له نفسه إلى القناعة بيسير الشراب، بل أن حضر مجالس الشرب، وكان في غاية العفة، تاركًا للشرب، متمسكًا بالورع، حملته شهوته على التشبه بأهل المجلس، وتاقت نفسه إلى التهتك. وما أكثر من فعل ذلك وتهتك بعد الستر والصيانة! فشرّ الأحوال لمن طلب العفة حضور مجالس الشراب، ومخالطة أهلها، والاستكثار من معاشرتهم.

[٢٧١] وينبغي لم أراد قمع نفسه الشهوانية أن يقل من استماع السماع، وخاصة النسوان، والشابات منهن والمتصنعات. [٢٧٢] فإن للسماع قوة عظيمة في إثارة الشهوة، فإذا انضاف إلى ذلك أن تكون المسمعة مشتتة متعملة لاستمالة العيون إليها، اجتمع على السامع حوادث كثيرة، فربما لم يستطع دفع جميعها عن نفسه.

[٢٧٣] والأولى لمن همّ 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، والأقلال منه خير وأصون للمتعفف.

[٢٧٤] فأما الطعام فينبغي أن نعلم أن غايته هو الشبع لدفع ألم الجوع. وفاخر طعام ودينه جميعًا مشبعان، فليس للمبالغة في تجويد الطعام

الكثير حظ. والأولى هو التوسط في أنواع المآكل، وأن يكون من الجنس الذي نشأ عليه الإنسان واعتاده وألفه.

[٢٧٥] على أن شهوة الطعام والنهم فيه، وإن كان من الأخلاق الرديئة، فهو أسهلها وأهونها، وليس يكسب صاحبها من العار ما تكسبه محبة الشراب والمباضعة، ومعاشرة النسوان، ومصاحبة الأحداث المتهيين للفواحش، فإن ذلك في غاية القبح. وشهوة المآكل أقل قبًا منه، وأخف على فاعله، وهو مع ذلك قبيح، والاستهتار به، وكثرة النهم والشره إليه مكروه.

[٢٧٦] وطريق التدرج إلى الاقتصار في الطعام هو أن يبادر ذو الشهوة إلى أي شيء وجدته من المآكل، فإن كان المشتهى الذي تآقت نفسه إليه حلواً، فالى أي حلاوة وجدها؛ وإن كان غير ذلك، فالى ما شابهه في الطعم، فإنه إذا تناول من الطعام ما يشبه ذلك المشتهى في الطعم، فإن شهوته تسكن ونفسه تكف.

[٢٧٧] وينبغي 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 الرديئة، وتشتاق إلى التعفف والقناعة، وتطرب عند العدول عن الفواحش، مع القدرة عليها، وترتاح لما ينشر عنها، ويبلغها عن الناس من الثناء الجميل على صاحبها. [٢٧٨] فهذا الذي ذكرنا هو طريق إلى رياضة النفس الشهوانية، وتذليلها وقمعها، وهو طريق الارتياض بالعادات المحمودة المرضية، فيما يتعلق بالشهوات واللذات.

[٢٧٩] فأما النفس الغضبية، فإن طريق قمعها وتذليلها هو أن يصرف الإنسان همته إلى تفقد السفهاء الذين يسرعون إلى الغضب، في أوقات طيشهم وحدثهم وتسفههم على خصومهم، وعقوبتهم لخدمهم وعبيدهم، فإنه يشاهد منهم منظرًا شنيعاً، يأنف منه الخاص والعام،

[٢٨٠] وأن يتذكر ما شاهد منهم في أوقات غضبه، وعند جنایات خدمه وعبیده، وعند ذنوب إخوانه وأودائه. في جميع محاوراته ومعاملاته. فإنه إذا تذكر ما كان استقبحه من السفهاء، انكسرت بذلك سورة غضبه، وأحجم عما يهّم بالإقدام عليه، من السبّ والثوب، وإن لم يكفّ بالكلية قصر، ولم ينته إلى غاية الفحش.

[٢٨١] وينبغي لمن أراد أن يقهر نفسه الغضبية أن يذكر في أوقات غضبه على من يؤذيه، أو يجني عليه، أنه، لو كان هو الجاني، ما الذي كان يستحق أن يقابل على جنایته؟ فإنه بهذا الفعل يعتقد أن درك تلك الجنایة، أو أرش ذلك الأذى، يسر جدًا. فإذا اعتقد ذلك، كانت مقابلته للجاني والمؤذي بحسب اعتقاده، فلا يسرف في الانتقام، ولا يفحش في الغضب.

[٢٨٢] فإذا فعل ذلك دائمًا وجعله ديدنًا، وتفقد معايب السفهاء، ومن يسرع إليه الغضب، لم يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية، وتنقاد له. فإذا استمر على ذلك مدة صار له خلقًا وعادة.

[٢٨٣] وينبغي لمن يرغب في تذليل نفسه الغضبية أن يتجنب حمل السلاح^١، وحضور مواضع الحروب، ومقامات الفتن، ويتجنب مجالسة الأشرار، ومعاشرة السفهاء، ومخالطة الشرط. [٢٨٤] فإن هذه المواضع تكسب القلب قساوة وغلظة، وتعدمه الرأفة والرحمة، فتفسد لذلك نفسه الغضبية. فإذا كان يريد تذليلها وتسكينها، وجب أن يجعل مجالسته لأهل العلم، وذوي الوقار، والشيوخ والرؤساء الأفاضل، ومن يقلّ غضبه ويكثر حلمه ووقاره.

[٢٨٥] وينبغي له أيضًا أن يتجنب المسكر من الشراب، فإن السكر يهيج النفس الغضبية، أكثر مما يهيج الشهوانية، ولذلك ربما يسرع إلى

١. بعض المخطوطات تضيف هنا: في مجالس الشراب.

العريضة، والوثوب على جلسائه، والاستخفاف بهم وسبهم وذكر أعراضهم بالقبيح، بعد أن كان يتحنن عليهم، ويتودد إليهم، ولا يكون بين الوقتين إلا بمقدار ما يستحكم به السكر. [٢٨٦] فالسكر مثير القوة الغضبية، ومقو لها، فمن أراد أن يسكن نفسه الغضبية، فلا بد من أن يتجنب السكر، وإن تمكن من هجر الشراب البتة، فهو أصلح لقهر النفس الغضبية والشهوانية جميعاً.

[٢٨٧] وينبغي لمن أراد تذليل قوته الغضبية والشهوانية، أن يستعمل في جميع ما يفعله الفكر، ولا يقدم على شيء إلا بعد أن يتروى فيه، ويجعل الفكرة واتباع الرأي ديدنه وعادته. [٢٨٨] فإن الرأي، وجودة الفكرة، يقبحان له السفه وسرعة الغضب والانهماك في الشهوات، واتباع الذات. فإن استقبح ذلك أحجم عنه، وعدل إلى ما يقتضيه الرأي والفكر. فإن لم يرتدع بالكلية، فلا بد أن يؤثر ذلك فيه، فيقتصر عما يريد التسرع فيه.

[٢٨٩] وملاك الأمر في تهذيب الأخلاق، وضبط النفس الشهوانية والنفس الغضبية، هي النفس الناطقة، فإن بهذه النفس تكون جميع السياسات. [٢٩٠] وهذه النفس إذا كانت قوية متمكنة من صاحبها أمكنه أن يسوس بها قوته الباقيتين، ويكف عن جميع القبائح، ويتبع أبداً محاسن الأخلاق. [٢٩١] وإذا لم تكن هذه النفس قوية في صاحبها فكانت مغمورة خافية، فأول ما ينبغي أن يعتمده في سياسة أخلاقه، أن يروض هذه النفس ويقويها.

[٢٩٢] وتقوية هذه النفس إنما تكون بالعلوم العقلية. فإنه إذا نظر في العلوم العقلية، ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة، وداوم عليها، تيقظت نفسه وتنبهت من شهواتها، وانتعشت من خمولها، وأحست بفضائلها، وأنفت من رذائلها. [٢٩٣] وذلك أن هذه النفس إنما تضعف وتخفت، إذا عدت الفضائل المناقب، واستولت عليها الرذائل.

فإذا اقتنت الفضائل واكتسبت الآداب، تيقظت من غشيتها واستفاقت من سكرها، وقويت بعد ضعفها.

[٢٩٤] وفضائل هذه النفس هي العلوم العقلية، وخاصة ما دقّ منها. [٢٩٥] فإذا ارتاض الإنسان بالعلوم العقلية، شرفت نفسه، وعظمت همته، وقوي فكره، وتمكن من نفسه، وملك أخلاقه، وقدر على إصلاحها، وانقاد له طبعه، وسهل عليه تهذيبه، وأذعنت له القوى الغضبية والشهوانية، وهان عليه قمعها وتذليلها.

[٢٩٦] فأول ما ينبغي أن يبدأ به من يحبّ سياسة أخلاقه، النظر في كتب الأخلاق والسياسات، ثم الارتياض بعلوم الحقائق، فإن أشرف ما تكون النفس، إذا أدركت حقائق الأمور، وأشرفت على هيئات الموجودات. فإذا شرفت نفس الإنسان، وعلت همته، ترقى إلى مراتب أهل الفضل.

[٢٩٧] ومما يصلح النفس الناطقة ويقوّيها أيضًا مجالسة أهل العلم ومخالطتهم، والافتداء بأخلاقهم وعاداتهم، وخاصة أصحاب علوم الحقائق، والمتيقظين منهم، المستعملين في جميع أمورهم ما تقتضيه علومهم وتوجبه عقولهم.

[٢٩٨] فأما تمييز عادات النفس الناطقة، واستعمال ما حسن فيها وإطراح ما قبح، فذلك إنما يمكن ويسهل أيضًا إذا راض الإنسان نفسه الناطقة. [٢٩٩] فإن النفس الناطقة إذا ارتاضت بالعلوم الحقيقية، وتيقظت وتشرفت، أنفت من العادات المستقبحة، وتنزهت عن التدنس بها، فيهون حينئذٍ على صاحبها تجنب ما يكره من عاداتها، ويغلب عليه استحسان الأخلاق الجميلة، والتخلق بها.

[٣٠٠] وقد تبين من جميع ما ذكرنا أن طريق الارتياض بالأخلاق المحمودة والتصنع لاعتيادها واتباع المحمود المرصّي منها، واجتناب المذموم والمستقبح، وتذليل قوة الشهوة الغضبية، وضبطها وقهرها، هو إصلاح

النفس الناطقة وتقويتها وتحليلتها بالفضائل والأدب والمحاسن، فإن ذلك هو آلة السياسة ومركب الرياضة.

[٣٠١] ومن لم يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والإمعان فيها أو تعذر عليه ذلك، فليبدل جهده في تدقيق الفكر ومجاهدة النفس، وتمييز ما بين عادته القبيحة والجميلة، وينظر أيهما أجدى عليه، وأيهما أنفع له، وأيها أحمد عاقبة، وأبقى على الأيام. [٣٠٢] فإنه إذا صدق نفسه، وجد شهواته ولذاته، إنما هي ملذة وقت استعمالها فقط؛ فأما بعد مفارقتها، فليست باقية عليه ولا نافعة له، ويجد عارها وشينها باقياً على الدهر، متداولاً بين الناس، يعاب به ويزرى عليه بقبحه. [٣٠٣] وكذلك شدة الغضب والتسرّع إلى الانتقام والسب والفحش، فإنه إذا انجلت غمرته، وسكنت سورتها، وتأمل أمره، ورأى ما فعله، وجدته قبيحاً، ولم يجده مجدياً ولا مفيداً، وقد صار ما فعله عند الغضب نقيصة، يوسم بها ومعرة يسبب بها، وربما ارتكب في الغضب جنایات، يعاقب عليها ويؤدب من أجلها.

[٣٠٤] وكذلك العادات المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضاً، يجدها غير نافعة ولا مجدية. وذلك أن الحسد والحقد والخبث، وأمثال هذه، لا ينتفع بها صاحبها، وإن انتفع بالخبث والشر، فشر منفعته، ومع ذلك هو ضار له. [٣٠٥] فإن من تشرّر، قصده الناس بالشر، واستعدوا لأذنيته، وتعمّلوا للأضرار به، وتوقّوه، واحترزوا منه، وكرهوا نفعه، وقصروا عليه وجوه الخير، واجتهدوا في ذلك؛ وما أسوأ حال من هذه صفته.

[٣٠٦] فمستعمل الشرّ والخبث سيئ الحال، يضرّه من شرّه أكثر ممّا ينفعه. فإذا حاسب الإنسان نفسه وأجال فكره وتمييزه، علم أن الضرر في مساوئ الأخلاق أكثر من النفع بها، وإن الذي يعده منها نفعاً، فليس هو بنفع على الحقيقة، وهو يسير جداً غير باق ولا مستمرّ. فإن هذا اليسير

الذي يعدّه نفعًا لا يفي بالضرر الكثير والعار الدائم المتّصل.

[٣٠٧] ويعلم أيضًا أن الشر والخبث يجلبان عليه الشر، ويوحشان منه الناس. فإذا داوم ذلك، وأكثر منه قوي في نفسه اتباع محاسن الأخلاق، وسهل عليه إطراح مساوئها ومقابحها، وغلب عليه الخير والسداد، وفزع من العيب والعار. فإذا فعل ذلك دائمًا، لم يلبث أن يصلح أخلاقه وتحسن طريقته، وتهذب شمائله، ويلحق برتبة أهل الفضل، ويتميز عن أهل الدنس والنقص.

[٣٠٨] وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه أن يجعل غرضه، من كل فضيلة، غايتها ونهايتها، ولا يقتنع منها بما دون الغاية، ولا يرضى إلا بأعلى درجة. فإنه إذا جعل ذلك غرضه، كان حريًا أن يتوسط في الفضائل، ويبلغ منها رتبة مرضية إن فاتته الدرجة العالية. [٣٠٩] فأما إن قنع بالتوسط، لم يأمن أن يقصّر عن بلوغه، فيبقى في أدون المراتب، ويفوته المطلوب، ولا يطمع أبدًا في التمام.

[٣١٠] فهذا الذي ذكرنا هو طريق الارتياض بمكارم الأخلاق، ومنهج التدرّج في محمود العادات. فإذا أخذ الإنسان نفسه به، وأكثر مراعاته وتعهدته، صارت له الفضائل ديدنا والمحاسن خلقًا وطبعًا.

٧. الإنسان التام

[٣١١] وقد بقي علينا أن نذكر أوصاف الإنسان التام، الجامع لمحاسن الأخلاق، وطريقته التي يصل بها إلى التمام، فنقول :

[٣١٢] الإنسان التام هو الذي لم تفته فضيلة، ولم تشنعه رذيلة. وهذا الحد قلما ينتهي إليه إنسان. فإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد، كان بالملائكة أشبه منه بالناس. [٣١٣] فإن الإنسان مضروب بأنواع النقص، متسول عليه وعلى طبعه ضروب الشر. فقلما يخلص من جميعها حتى تسلم نفسه من كل عيب ومنقصة، وتحيط بكل فضيلة ومنقبة.

[٣١٤] إلا أن التمام وإن كان عزيزاً بعيد التناول، فإنه ممكن. وهو غاية ما ينتهي إليه الإنسان، ونهاية ما هو متهيئ له. وإذا صدقت عزيمة الإنسان وأعطى الاجتهاد حقه، كان قميئاً بأن ينتهي إلى غايته التي هو متهيئ لها، ويصل إلى بغيته التي تسمو نفسه إليها.

[٣١٥] فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام، فهو أن يكون متفقدًا لجميع أخلاقه متيقظًا لجميع معاييه، متحرزًا من دخول نقص عليه، مستعملًا لكل فضيلة، ومجتهدًا في بلوغ الغاية، عاشقًا لصورة الكمال، [٣١٦] مستلذًا لمحاسن الأخلاق، متيقظًا في الأصل، مبغضًا لمذموم العادات، معتنيًا بتهديب نفسه، غير مستكثر لما يقتنيه من الفضائل، مستعظمًا ليسير من الرذائل، مستصغرًا للرتبة العليا، مستحقرًا للغاية القصوى، يرى التمام دون محله، والكمال أقل أوصافه.

[٣١٧] فأما الطريق التي توصله إلى التمام وتحفظ عليه الكمال، فهي أن يصرف عنايته إلى النظر في العلوم الحقيقية، ويجعل غرضه الإحاطة بماهيات الأمور الموجودة، وكشف عللها وأسبابها، وتفقد غاياتها ونهاياتها، ولا يقف عند غاية من عمله إلا ورنًا بطرفه إلى ما فوق تلك الغاية. [٣١٨] ويجعل شعاره ليله ونهاره قراءة كتب الأخلاق وتصفح كتب السير والسياسات، وأخذ نفسه باستعمال ما أمر أهل الفضل باستعماله وأشار المتقدمون من الحكماء باعتياده، ويشدو أيضًا طرفًا من أدب اللسان والبلاغة، ويتحلى بشيء من الفصاحة والخطابة، ويغشى أبدًا مجالس أهل العلم والحكمة، ويعاشر دائمًا أهل الوفاق والعفة.

[٣١٩] هذا إن كان رعية وسوقة، فإن كان ملكًا أو رئيسًا، فينبغي أن يجعل جلساءه ومنداميه، وحاشيته والمطيفين به، كل من كان معروفًا بالسرو والساد، موصوفًا بالأدب والوقار، مخصصًا بالعلم والحكمة، متحققًا بالفهم والفتنة. [٣٢٠] ويقرب مجالس أهل العلم ويبسطهم، ويكثر مجالستهم والأنس بهم، ويجعل تفرّجه وتفكّحه مذكرتهم في العلم

وفنونه، وسياسة الملك ورسومه، واخبار الحكماء وأخلاقهم، وسير الملوك الأخبار وعاداتهم.

[٣٢١] وينبغي للإنسان التمام، ولمن طلب التمام أيضًا أن يجعل لشهواته ولذاته قانونًا راتبًا، يقصد فيه الاعتدال، ويتجنب السرف والإفراط، ويعتمد من الشهوات واللذات المعتدلة ما كان من الوجوه المرتضاة المستحسنة، ويأخذ نفسه بذلك، ويحصر عليها الطمع في لذة مكروهة، أو شهوة مسرفة؛ [٣٢٢] ويهجر أصحاب اللذات ومعاشرتهم وينقبض عن الخلاء ومخالطتهم، ويشعر نفسه أن الشهوة عدو مكاشح، وخصم مكافح، يريد أبدًا ضرره وأذيته، ويعتمد شينه وفضيحته، [٣٢٣] فيناصب شهوته بالعداوة، ويكاشفها بالمعاندة، ويقمع أبدًا سورتها، ويكسر دائمًا حدتها، ويقهر دائمًا سطوتها، ويذل على التدرج عزها، ويسكن على الترتيب فورها. [٣٢٤] فإنه إذا فعل ذلك، كان خليقًا أن يملك نفسه، وتنقاد له شهوته، وينطبع بالعفة ويألف حسن السيرة.

[٣٢٥] ومتى أرخى لشهوته عنانها، وسمح لها في مرادها، وأهمل سياستها ومراعاتها، استطالت وشمخت، ولم تلبث أن توهن صاحبها، وتقوده وتحمله على ما يسؤه ويغره، فيصير بذلك بعيدًا من التمام، غير طامع في الكمال.

[٣٢٦] وينبغي لمن يطلب التمام أن يعلم أنه لا سبيل له إلى بلوغ غرضه، ما دامت اللذة عنده مستحسنة، والشهوة مستحبة. [٣٢٧] وهذه الحال صعبة جدًا متعسرة على طالبها، بعيدة المأخذ؛ [٣٢٨] وهي على الملوك والرؤساء أصعب وأبعد، لأن الملوك والرؤساء أقدر على اللذات، وأشد تمكنا، والشهوات واللذات لديهم معرضة، ولهم سجية وعادة، فمفارقتها عليهم متعذرة، وإعراضهم عنها كالشيء الممتنع، خاصة لمن قد نشأ على الانهماك فيها، والتوفر عليها. [٣٢٩] إلا أن

الملوك وإن كانوا أقدر على اللذات، وأكثر اعتيادًا لها، فهم أعظم همماً وأعز نفوساً. والمحصل منهم إذا سمت نفسه إلى التمام الإنساني، واشتاقت إلى الرئاسة الحقيقية، علم أن الملك أحق بأن يكون أتم أهل زمانه، وأفضل من أعوانه ورعيته، فيهون عليه مفارقة الشهوات الرديئة، وهجر اللذات الدنيئة.

[٣٣٠] وينبغي لمن رغب في سياسة أخلاقه، وأحب أن يسلك طريق الاعتدال في شهواته، أن يجعل له قانوناً يقتصر عليه في المآكل والمشارب، معروفاً بالكرم، وهو أن لا يستبد بالمآكل والشرب وحده، بل يقصد أن يشرك في ماله من ذلك إخوانه وأوداءه إن كان رعية أو سوقة. [٣٣١] وإن كان ملكاً أو رئيساً، فيجمع عليه حاشيته وندماءه، ويعمّ به أصحابه وأعوانه، ويتفقد بفضلاته أهل الفقر والمسكنة، وخاصة من سبقت له معرفة، أو تقدمت له حرمة. ويصرف إلى ذلك حظاً من عنايته، فإن اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم من برّه أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه. وليظهر لمن يجتمع على مائدته وعلى طعامه وشرابه من إخوانه وأصدقائه ورعيته وندمائه، إن كان ملكاً أو رئيساً، أن جمعه لهم للانس بهم، والسرور بمعاشرتهم، لا ليكرمهم بطعامه وشرابه، ولا أن لذلك قدرًا يعتد به. وليحترز كل الاحتراز من أن يبدو منه امتنان بالطعام والشراب، أو تبجح به، فإن ذلك يزرى بفاعله ويغض منه، ويوحش من يغشاه، ويقطعهم عنه.

[٣٣٢] وقد يستحسن من الإنسان أيضاً، إذا كان مقلداً، أن يؤاسي بطعامه إخوانه، وإن كان محتاجاً إليه. [٣٣٣] ويستحسن منه أيضاً أن يؤاسي به الفقراء والضعفاء. وقد يستحسن أيضاً أكثر من ذلك أن يؤثر الإنسان بطعامه وشرابه غيره، وإن كان شديد الاضطرار إليه، وكان لا يقدر على غيره.

[٣٣٤] وينبغي أيضاً لمن طلب السياسة التامة أن يستهين بالمال

ويحتقره، وينظر إليه بالعين التي يستحقها. فإن المال إنما يراد لغيره، وليس هو مطلوبًا لذاته، فإنه في نفسه غير نافع، وإنما الانتفاع بالأغراض التي تنال به، فالمال آلة تنال بها الأغراض، فلا يجب أن يعتقد أن اقتناءه وادخاره مفيد، فإنه إذا ادخر وحرص، لم ينل صاحبه شيئًا من الأغراض التي هو بالحقيقة محتاج إليها، فالمال هو مطلوب لغيره.

[٣٣٥] وينبغي لسديد الرأي، العالي الهمة، أن يزنه بوزنه، فيكسبه من وجهه ويفرّقه في جوهه؛ ويكون مع ذلك غير متوانٍ في اكتسابه، ولا مفترٍ في طلبه، لأن عدم المال يضطره إلى التواضع لمن هو دونه، إذا وجد عنده حاجته، ووجود المال يغنيه عمّن هو فوقه، وإن دنت منزلته. [٣٣٦] ويكون أيضًا غير مدخره، ولا متمسك به، بل يصرفه في حاجاته، وينفقه في مهماته، ويقصد الاعتدال في تفريقه، ويحذر من السرف والتبذير في تخريجه، ولا يمنع حقًا يجب عليه، ولا يصرفه في شيء لا يحب، ولا يشكر عليه. [٣٣٧] وإذا فرغ من حاجاته، واستكفى من نفقاته، وسدّ خلله، عاد إلى النظر في أمره، فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهمّ أغراضه، أخرج منها قسطًا، فجعله عدّة يستظهر بها لشدة ويعدها لنائبة؛ [٣٣٨] ثم عمد إلى الباقي ففرّقه في ذوي الحاجة من أهله وأقاربه وإخوانه وأهل مودته، وجعل فيه قسطًا للضعفاء والمساكين، وأهل الفاقة والمستورين. [٣٣٩] ويجعل اهتمامه بأفضاله وبرّه أكثر من اهتمامه بضروريّاته، فإن الضروريات تقوده كرّها إليها. والبر والنوافل، متى لم يهتم بها ويشعر نفسه التزامها، لم يسهل عليه فعلها، لأن ضعف النفس، وسوء الظن يصرفانه عنها. وإن لم يكن له جاذب من نفسه، وداع قوي من همته، لم يقدم عليها، وغلب عليه التواني. [٣٤٠] فإذا توانى عن البر والتفضل، كان سحيحًا، ضنينًا بخيلًا دنيئًا، وليس بتام، بل ليس بالحقيقة إنسان من لم يكن له برّ يعرف، ولم تنشر عنه أفعال توصف، هذا إن كان من أوساط الناس.

[٣٤١] فأما الملوك والرؤساء، فإنهم أحق بهذه السياسة، ويجب أن يكونوا بذلك أشد عناية، فيجبوا الأموال في حقها وواجباتها، ويصرفوا منها في نفقاتهم ومؤوناتهم، وأرزاق جندهم وأصحابهم قدر الكفاية، من غير سرف ولا تقتير، [٣٤٢] ويعتدوا منه شطراً لخوف عاقبة، ويصرفوا الباقي في طرق الكرم والجود، ووجوه الخير والبر؛ فيعطوا أهل العلم على طبقاتهم، ويجعلوا لهم رواتب من خواص أموالهم، ويدفعوا لمن هو مثابر على العلم والأدب، ويبرروا الضعفاء والمساكين ويتفقدوا الغرباء والمنقطعين، ويهتموا بالزهاد وأهل النسك ويخصّوهم بقسط من أفضالهم وأنعامهم، ويعتدوا بالصغير والكبير من رعيتهم، ويففقوا في مصالحهم شطراً من أموالهم، فإن الملوك أولى بالكرم من الرعية وأحق بالجود من العامة.

[٣٤٣] وقد يستحسن أيضاً من المقلين أو المقترين المؤاساة بالمال والإيثار به، وإن كانوا محتاجين إليه، وكلما كانت حاجاتهم أشد كان ذلك الفعل أحسن.

[٣٤٤] وهذه الحال تستحسن إذا رأى الرجل أحاً من إخوانه، أو صديقاً من أصدقائه، يختص به، قد دعت الحاجة إلى ما لا يقدر عليه لإصلاح شيء من شأنه ولدفع محنة نزلت به، وكان هو قادراً على ذلك القدر من المال، فيبتدئ بإسعافه عفواً من غير مسألة، [٣٤٥] فإن فعل هذا الفعل مع الغريب الذي لا يعرفه، ولم تسبق له حرمة ولا مودة، كان جميلاً مستحسناً.

[٣٤٦] وينبغي لمحب الكمال أن يشعر نفسه أن الغضبان بمنزلة البهائم والسباع، يفعل ما يفعله من غير علم ولا روية. فإن جرى بينه وبين غيره محاورة أدت إلى أن يغضب خصمه، ويسفّه عليه، أعتقد فيه أنه في تلك الحال بمنزلة البهائم والسباع، فيمسك عن مقابلته، ويحجم عن الاقتصاص منه، لأنه يعلم أن الكلب لو نبح عليه، لم يكن يستجيز مقابلته على نبحه. [٣٤٧] وكذلك البهيمة لو رمحته، لم يستحسن عقوبتها، لأنها غير عالمة

بما تصنعه، إلا أن يكون جاهلاً سفيهاً، فإن من السفهاء من يغضب على البهيمية، إذا رمحته، ويوجعها ضرباً إذا أذته. وربما عثر السفية، فشتم موضع عثرته ورفسه برجله.

[٣٤٨] فأما الحليم الوقور فلا يستحسن شيئاً من ذلك. وإذا استشعر من خصمه أنه بمنزلة البهائم، حال الغضب، صار هذا الاستشعار منه طريقاً إلى ضبط النفس الغضبية وزمها. [٣٤٩] فإن آذاه مؤذ بغير سبب، فيؤدي ذلك الأذى إلى حال تغضبه، أنف أيضاً من الغضب، مع استشعاره أن الغضبان والبهيمة سواء، فيعدل حينئذ إلى مقابلة مؤذية بجميل ما يقتضيه الرأي، من حيث لا يظهر فيه غضب ولا سفه.

[٣٥٠] وينبغي لمحب الكمال أيضاً أن يعوّد نفسه محبة الناس أجمع، والتوّد إليهم والتحنن عليهم، والرفقة والرحمة لهم. [٣٥١] فإن الناس قبيلٌ واحد متناسبون، تجمعهم الإنسانية، وولية القوة الإلهية التي هي في جميعهم وفي كل واحدٍ منهم، وهي النفس العاقلة. [٣٥٢] وبهذه النفس صار الإنسان إنساناً، وهي أشرف جزئي الإنسان اللذين هما النفس والجسد. [٣٥٣] فالإنسان بالحقيقة هو النفس العاقلة، وهي جوهر واحد في جميع الناس، والناس كلهم بالحقيقة شيء واحد، وبالأشخاص كثيرون. [٣٥٤] وإذا كانت نفوسهم واحدة، والمودة إنما تكون بالنفس، فواجب أن يكونوا كلهم متحابين متوآدين، [٣٥٥] وذلك في الناس طبيعة، لو لم تقدم النفس الغضبية، [٣٥٦] فإن هذه النفس تحب لصاحبها التروّس، فتقود صاحبها إلى الكبر والإعجاب، والتسلط على المستضعف، واستصغار الفقير، وحسد الغني وذي الفضل، فتسبب من أجل هذه الأسباب العداوات وتتأكد البغاء بينهم.

[٣٥٧] فإذا ضبط الإنسان نفسه الغضبية، وانقاد لنفسه العاقلة، صار الناس كلهم له إخواناً وأحباباً. [٣٥٨] وإذا عمل الإنسان فكره، رأى أن ذلك واجب، لأن الناس أمّا أن يكونوا فضلاء أو نقصاء،

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

[٣٥٩] فبحق يجب لمحِب الكمال أن يكون محبًا لجميع الناس، متحننًا عليهم، رؤوفًا بهم، وخاصة الملك والرئيس. [٣٦٠] فإن الملك ليس يكون ملكًا، ما لم يكن محبًا لرعيته رؤوفًا بهم. وذلك أن الملك ورعيته، بمنزلة رب الدار وأهل داره، وما أقبح رب الدار أن يبغض أهل داره، ولا يتحنن عليهم ولا يحب مصالحهم.

[٣٦١] وينبغي لمحِب الكمال أن يجعل همته فعل الخير مع جميع الناس، وإنفاق ما يفضل من ماله في ما يبقى له الذكر الجميل بعد موته، ويتحرز من فعل الشر. [٣٦٢] فإنه إذا حاسب نفسه، علم أن من يفعل الشر، فإنما يفعله لخير يعتقد أنه يصل إليه بذلك الشر، وربما كان غالبًا وربما كان مصيبًا. [٣٦٣] وإذا علم أن الأمر على هذه الصفة، كان واجبًا أن يطلب الخير الذي كان يرومه، من طريق غير طريق التشرّر، إذا كان هو الغرض المطلوب لا فعل الشر.

[٣٦٤] فأما إذا كان تشرره لشفاء غيظ يلحقه، فليعلم انه إذا سكن غيظه، وجد ذلك المقصود بالشرّ غير مستحق لذلك الفعل، [٣٦٥] ففعل الشر قبيح، وخاصة بمن قد جمع الفضائل، [٣٦٦] إلا أن يكون ذلك الشر تأديبًا على جرم، أو اقتصاصًا من جان، لأن هذه الحال مستحبة محمودة، بل لا تعدّ شرًا، لأن ذلك الشر إنما يصل إلى الجاني فقط، ويكُون منه نفع عام لجميع الناس بأن يرتدع به أمثاله من الجناة، فتكون المنفعة فيه أكثر، فمن أجل ذلك لا يعدّ شرًا.

[٣٦٧] وإذا اعتمد الإنسان فعل الخير وألفه، وتجنب الشر واستوحش منه، أنف من الأخلاق المكروهة التي تعدّ شرًا، كالحسد، والحقد، والخبث، والخديعة، والنميمة، والغيبة، والوقعية، وأمثال هذه العادات. [٣٦٨] وإذا فكر العاقل المحصل فيها، علم أنها غير مجدية عليه

نفعًا، وهي مع ذلك تشينه وتقبح صورته. وإذا كان محبًا للتمام، مستشرقًا للكمال، كان واجبًا عليه تجنب هذه الأخلاق.

٨. التمام والملك

[٣٦٩] وينبغي لمحِبِّ الكمال أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبايح خافيًا عن الناس وإن اجتهد صاحبها في سترها، فلا تطمع نفسه في ارتكاب فعل قبيح يظن أنه يتكتم عن الناس، حتى لا يقف عليه أحد.

[٣٧٠] ويجب أن يعلم أن الناس بالطبع موكلون بتتبع عيوب الناس، وتعيرهم بها، وذلك في الناس غريزة، [٣٧١] والسبب فيه أن الإنسان ما لم يبلغ التمام، فليس يخلو من تقصير يعاب به، ويسؤوه أن يكون غيره أفضل منه، فهو يسرُّ أن يكون الناس كلهم نقصاء، ليساؤه في النقص ويحلوا دونه. فهو أبدًا يتتبع معائب الناس ويعيرهم بها، ليري الناس أنه أفضل ممن فيه ذلك العيب، ويشعر نفسه أيضًا ذلك، لتطيب بما فيها من العيب، [٣٧٢] فليس شيء من العيوب بخافٍ عن الناس وإن اعتمد ستره.

[٣٧٣] وقد يظن كثير من الملوك والرؤساء أن عيوبهم مستورة عن الناس، غير بادية، وذلك لموضع هيبتهم، وعظم سيطرتهم، ويستشعرون أن حاشيتهم وخواصهم لا يجسرون على إظهار أسرارهم، إن وقفوا على شيء منها. [٣٧٤] وهذا نهاية الغلط، لأن خواص الملك وحاشيته، كما أنهم عنده ثقات أمناء، كذلك لكل واحد منهم خاصّة وثقة، يخرج إليه بأسراره. والذي لا يستر الإنسان عنه أسرار نفسه، فمحال أن يستر عنه أسرار غيره.

[٣٧٥] وهذه الحال طريق إلى انتشار معائب الملوك. الذين يظنون أنها مستورة. والعلّة في ظنهم أن عيوبهم مستورة، هو أنهم لا يسمعون أحدًا يذكرها، ولا أحدًا يتنصح إليهم بها، فيظنون أنها خفية. [٣٧٦] فإذا

أحب الإنسان أن يعلم أن عيوبه غير خافية، فليعد إلى نفسه وينظر هل يعرف لأحد عيبًا كان يستره ويخفيه، فإنه يجد للناس عنده عيوبًا كثيرة، قد اجتهدوا في سترها، وحرصوا على صونها، ومنهم من يظن أنها خفية، ومنهم من يعلم أنها قد انتشرت بعد الستر. [٣٧٧] فإذا علم أنه عارف بأسرار كثير من الناس، كانت مستورة، فالواجب أن يعتقد أن عيبه غير خافٍ ولا منكتم، وأن الناس يعرفون من عيوبه أكثر مما يعرف من عيوبهم.

[٣٧٨] فينبغي لمحِب الكمال أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة وإن اجتهد في إخفائها. وليس يتم من عرف له عيب، ولا طريق إلى التمام إلا باجتناِب العيوب بالكلية، والتمسك بالفضائل في سائر الأمور. [٣٧٩] وهذه الرتبة غاية تمام الإنسانية، ونهاية الفضيلة البشرية، وواجب على كل إنسان الاجتهاد في بلوغها، واستفراغ الوسع في الوصول إليها، لأن التمام مطلوب لذاته والنقص مكروه لعيبه.

[٣٨٠] وأحق الناس بطلب هذه المرتبة، وأولاهم بالتجمل لبلوغ هذه المنزلة، الملوك والرؤساء، لأن الملوك والرؤساء أشرف الناس، وأعظمهم قدرًا. [٣٨١] وما أقبح بالشريف العظيم القدر أن يكون ناقصًا. [٣٨٢] فالملوك إذاً ينبغي أن يكونوا أشد الناس حرصًا على بلوغ الكمال، [٣٨٣] لأن الكامل من الناس، الجامع للفضائل، متوثب بالطبع على الناقص من الناس. [٣٨٤] فالإنسان التام رئيس بالطبع، وإذا كان الملك تامًا جامعًا لمحاسن الأخلاق، محيطًا بجميع المناقب، كان ملكًا بالطبع. [٣٨٥] وإذا كان ناقصًا كان ملكًا بالقهر. [٣٨٦] وما أولى بالملك أن يرغب في الرئاسة الحقيقية، لا التي تكون بالقهر، والشرف الذاتي، ولا ما هو بالوضع. [٣٨٧] فالواجب أن يصرف الملك همه إلى اكتساب الفضائل، واقتناء المحاسن، ويطلب الغاية من المكارم، ويستصغر الكبير منها، حتى يحوز جميعها، ولا يرضى بالنهاية، حتى يزيد عليها.

[٣٨٨] فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة، لم يصر أبداً إلى التمام، وإن أبعد الناس من التمام من رضي لنفسه بالنقصان. [٣٨٩] فإذا طلب الملك الكمال، فأول ما يجب أن يعتاده عظم الهمة، فإن عظيم الهمة تصغر في عينيه كل رذيلة، وتحسن له كل فضيلة.

[٣٩٠] وإذا عظمت همه الملك سلم من الإعجاب بملكه، ورأى نفسه وهمته أعظم قدراً من أن يستكثر ذلك الملك. [٣٩١] وإذا احتقر الملك ملكه الذي به عزه وعظمته، طلب لنفسه ما يعظمها بالحقيقة، وليس تعظم النفس إلا بالفضائل.

[٣٩٢] ثم ينبغي له أن يكره الملق، ويبغض المتملقين، وينهاهم عن تلقيه به. [٣٩٣] وملاك أمره أن يتعرف عيوبه حتى يمكنه توقيها، والتحرز منها، [٣٩٤] وهذا أبداً في الملوك صعب، لأن الإنسان بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه. فالذي يخفى على الملوك أكثر، لإعجابهم بمحاسنهم، وعظم مراتبهم.

[٣٩٥] وإيضاً فإن الرعية والسوقة يبكتون بعيوبهم ويعبرون بها، فهم يعرفونها. [٣٩٦] والملوك لا يجسر أحد على تبكيتهم ولا يقدم أحد على نصحهم وتبكيتهم على عيوبهم، لأن الناس أجمع يقصدون التقرب إلى الملوك وتملقهم فلا يقولون لهم إلا ما يحبون، لينالوا الحظوة عندهم، [٣٩٧] فعيوب الملوك أبداً خفية عنهم.

[٣٩٨] وينبغي 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.

[٣٩٩] وينبغي له أن يتلقى من يهدي إليه شيئاً من عيوبه بالبشر والقبول، ويظهر له الفرح والسرور، بما أطلعه عليه. بل المستحسن منه أن يجيز الذي يوقفه على عيوبه أكثر مما يجيز المادح على المدح والثناء الجميل،

ويشكر من ينبهه على نقصه ويتحمل لومته على فعله، [٤٠٠] فإنه إذا لزم هذه الطريقة، وعرف بها، يسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على عيوبه. وإذا نبّه على ما فيه من النقص أنف منه، واستشعر أن أولئك سيعيرونه به، ويصغرونه من أجله، فيلزمه حينئذ أن يأخذ نفسه بالنتزّه من العيوب، ويقهرها على التخلص من دنسها.

[٤٠١] فإذا فعل ذلك، وتوقّر على اقتناء الفضائل، وألزم نفسه التخلّق بالمحاسن، ولم يرضَ من منقبة إلا بغايتها، ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها، واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلاً، ويبقى له الذكر الجميل أجلاً، لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام ويرتقي إلى النهاية من الكمال، فيحوز السعادة الإنسانية والرئاسة الحقيقية، ويبقى له حسن الثناء مؤبداً، وجميل الذكر مخلداً.

خاتمة

[٤٠٢] فقد أتينا على صفة الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق، والطريقة التي تؤديه إلى هذه الرتبة وتحفظ عليه هذه المنزلة. وقدّمنا على ما يجب تقديمه من سياسة الأخلاق وتهذيب النفوس. [٤٠٣] فما أولى من نظر في هذا القول وتصفحه، وفهم مضمونه وتدبره، أن يأخذ على نفسه باستعمال ما بين فصوله، ويسوس أخلاقه بالتطرق إلى الذي فنّن في تضاعيفه، ويجتهد كل الاجتهاد في تكميل نفسه، ويستفرغ غاية الوسع في طلب تمامه. [٤٠٤] فما أقيح النقص بالقادر على التمام، والعجز من المستعد لنيل الكمال.

[٤٠٥] وهذا حين نختم القول في تهذيب الأخلاق.

[٤٠٦] والمجد لواهب العقل دائماً أبداً أمين.

[Blank Page]

فهرس المفردات

(تشير الأرقام في هذا الفهرس إلى مقاطع نص كتاب « تهذيب الأخلاق »)

	أ
أبي زكريا يحيى بن عدي ١	
أبي ١١	
إتباع ٣ - ١٢٩ - ١٥٩ - ١٨١ - ٢٨٨ -	أثمن ١٨٨
٣٠٧ - ٣٠٠	أب ١٠٥
أشع ١٩٢	أبداً ٣٤٤
أتم ٣٢٩	أبداً ٢١ - ١٣١
أتي ٤٠٢	أبداً ٣ - ٥١ - ١١١ - ٢٤٦ - ٢٧٧ - ٢٩٠ -
أثار ٢٦٧	٣١٩ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٧١ - ٣٨٨ -
أثار ٢٧٢	٣٩٤ - ٣٩٧ - ٤٠٦
أثر ٢٨٨	أعاد ٥٩
أثر ٣٨ - ١٠٧ - ٢٥٦ - ٣٣٣ -	أعد ٢٨٢ - ٣٨٨
أجاز ٣٩٩ - ٢٣٨ -	أعض ٥٢ - ٣٦٠
أجال ٣٠٦	أبقى ٣٠١ - ٤٠١
أجبال ٢٢١	أبلع ١٣٥
أجتماع ١٣١	أنهت ١٢٢ - ١٢٩
أجتماع ٩٩ - ١٠٣ - ٢٤٣ -	

اِحْتِشَادٌ ٢٩ - ٢٤١	٢٤٩ - ٢٧٢ - ٣٣١
اِحْتِشَامٌ ٢٦٩	اِحْتِثَاءٌ ٢٠٥
اِحْتَقَرٌ ٣٣٤ - ٣٩١	اِحْتِثَابٌ ٧ - ٣٤ - ١١٨ - ٢٥٦ - ٣٧٨
اِحْتَجَمَ ٢٨٠ - ٢٨٨ - ٣٤٦	اِحْتِهَادٌ ٢١ - ١٥٨ - ١٦١ - ٢١٧ - ٣١٤ -
اِحْتِجَامٌ ٢١٥	٤٠٣ - ٣٧٩
اِحْتَدَ ٤٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٨٣ - ١٨٥ -	اِحْتَهَدَ ١٧ - ٢٤٥ - ٣٠٥ - ٣٦٩ - ٣٧٦ -
١٨٧ - ١٩٢ - ٢١٨ - ٢٢٣ - ٢٤٨ -	٤٠٣ - ٣٧٨
٣٦٩ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٩٦	اِحْتَدَى ٣٠١
اِحْسَ ٣٥ - ٢٩٢	اِحْتَلَّ ١٠ - ٦٦ - ٨٧ - ١١٥ - ١٣٢ -
اِحْسَاسٌ ١٦٦	٢٥٤ - ٣٠٣ - ٣٥٦ - ٣٦٦ - ٤٠٠ -
اِحْسَنَ ١٤٩ - ٤٠١	اِحْتَلَّ ٤٠١
اِحْسَنَ ١٢٦ - ١٣١ - ١٤٦ - ١٥٠ - ١٥٧ -	اِحْتَلَّ ١
١٦١ - ٢٤٩ - ٣٤٣ -	اِحْتَمَعَ ٣٥٠ - ٣٩٦ -
اِحْقَ ٣٢٩ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٨٠ -	اِحْتَمَلَّ ٢٣٨
اِحْمَدَ ٣٠١	اِحْتَاطٌ ١٠٤ - ٣١٣ -
اِحْنٌ ١٤ - ٣٨ -	اِحْتَاطَةٌ ١٨ - ٣١٧ -
اِحْوَجَ ١٥٧	اِحْتَبَّ ٣ - ٢٤٩ - ٢٥٦ - ٢٧٧ - ٢٩٦ -
اِحْ ٧٣ - ١٤٥ - ٢٠٢ - ٢٨٠ - ٣٣٠ -	٣٣٠ - ٣٢٦ - ٣٦٠ - ٣٧٦ - ٣٩٦ -
٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٨ - ٣٤٤ - ٣٥٧ -	٣٩٧
اِحْبَارٌ ١٤٧ - ١٦٣ - ١٦٩ - ٢٠٤ -	اِحْتَاجٌ ٣٧ - ١١٩ -
اِحْتَارَ ٤ - ١١٥ -	اِحْتَدَاءٌ ١٤
اِحْتَصَّ ٤٦ - ٤٧ - ٣٤٤ -	اِحْتَدَى ١١١
اِحْتِلَاطٌ ٦٠	اِحْتِرَازٌ ٣٣١
اِحْتِلَافٌ ٤٤ - ٦٣ - ٨٣ - ١١٢ - ٢٥٩ -	اِحْتَرَزَ ٣٠٥ - ٣٣١ -
	اِحْتِشَامٌ ١٧٩

٤٠٥ - ٤٠٣ - ٤٠٢ - ٣٨٤ - ٣٦٨	اِخْتَلَطَ ٥٩
أَدَاءَ ١٣٨ - ١٣٩	اِخْتَلَفَ ٢٦
أَدَابَ ٢٥٢	اِخْتِيَارَ ٣ - ٢١
أَدَامَ ٢٦٥	أَخَذَ ٣١٠ - ٣١٨ - ٣٢١ - ٤٠٠ - ٤٠٣
أَدَبَ ٤٩ - ٦٦ - ٨٢ - ٢٤٤ - ٣٠٣	أَخَذَ ٥٤ - ٨٠ - ٢٢٤
أَدَبَ ٩٤ - ١٩٧ - ٢٩٣ - ٣٠٠ - ٣١٩ -	أَخَذًا ٦
٣٤٢	آخِرَ ٩٤ - ١١٤ - ١٩٤
أَدْبَارَ ١٧٢ - ٢٣٩ - ٢٤١ - ٣٣٤	اِخْرَاجَ ١٣٩ - ١٤١
أَدْبَرَ ٣٣٤	اِخْرَجَ ١٤٠ - ٣٣٧
أَدْخَلَ ١٤١	أَخْفَ ٢٧٥
أَدْرَكَ ٢٩٦	اِخْفَاءَ ٣٧٨
أَدْمَانَ ١٧٠	أَخْفَى ١٤٩ - ٢١٠ - ٣٧٦
أَدْنَى ١٧٦	أَخْلَقَ ١ - ٥ - ١٠ - ١٢ - ١٣ - ١٦ - ١٨ -
أَدَى ١٢٦ - ١٤١ - ١٤٦ - ١٤٨ - ١٥٥ -	١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٤ - ٢٦ - ٢٧ -
٣٤٦ - ٣٤٩ - ٤٠٢	٢٨ - ٣٠ - ٣٢ - ٣٨ - ٤٠ - ٤٣ - ٤٤ -
أَدْعَنَ ٢٩٥	٤٦ - ٨٨ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ -
أَذَى ٧٥ - ٣٤٩	١٠٨ - ١١٠ - ١١٢ - ١١٥ - ١١٧ -
أَذَى ١٨٤ - ٢٨١ - ٣٤٧ - ٣٤٩	١٥٧ - ٢١١ - ٢٢٥ - ٢٤٢ - ٢٤٥ -
أَذِيَّةَ ١٣٥ - ٣٠٥ - ٣٢٢	٢٤٩ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ -
أَرَادَ ٢٦٠ - ٢٦٢ - ٢٧١ - ٢٨١ - ٢٨٤ -	٢٥٩ - ٢٦٥ - ٢٧٥ - ٢٨٩ - ٢٩٠ -
٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٣٠٨ - ٣٢٢ -	٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ -
٣٣٤	٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ -
إِرْتَاخَ ٢٧٧	٣١٠ - ٣١١ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣٢٠ -
إِرْتَاضَ ٢٩٥ - ٢٩٩	٣٣٠ - ٣٦٧ -

إِسْتَحْقَارٌ ١٦٢	إِرْتِضَاءٌ ١١٩ - ٢٦٠
إِسْتَحْقَاقٌ ١٥٣ - ٢٢٩	إِرْتِكَابٌ ٥٣ - ١٧٠ - ١٨٢ - ٢٦٧ - ٣٦٩
إِسْتَحْكَمٌ ٢٨٥	إِرْتَدَّعٌ ٢٦٨ - ٢٨٨ - ٣٦٦
إِسْتِخْفَافٌ ١٦٢ - ٢٣٩ - ٢٨٥	إِرْتَفَى ٤٠١
إِسْتِذْرَاكٌ ٩٢	إِرْتَكَبَ ١٤٨ - ٢٦٨ - ٣٠٣
إِسْتِرْسَلٌ ٢٨	إِرْتَهَنَ ١٥٥
إِسْتِرْشَدٌ ١١	إِرْتِيَاضٌ ١٢ - ٢٥٨ - ٢٧٨ - ٢٩٦ - ٣٠٠
إِسْتِرْوَاحٌ ٥٨	- ٣١٠
إِسْتِرْزَادٌ ١٩٧	أَرْذَالَ ١٣٠
إِسْتِرْزَرٌ ٢٦٣ - ٢٦٤	أَرْشٌ ٢٨١
إِسْتِسْرٌ ١٩٢ - ١٩٥	أَرْشَدٌ ٣٧
إِسْتِشْرَفٌ ١٤	أَرْضَى ٣٢٥
إِسْتِشْعَارٌ ٣٤٨ - ٣٤٩	أَرَى ٣٧١
إِسْتِشْعَرٌ ٣٤٨ - ٣٧٣ - ٤٠٠	أَزْدَادٌ ١٤٦
إِسْتِصْعَارٌ ١٦٢ - ١٩٦ - ٢٣٩ - ٣٥٦	أَزْدِيَادٌ ٢٢٧
إِسْتِصْعَرٌ ٣٨٧	أَسْتِصَالَ ٨١
إِسْتِضْرٌ ٢٦٩	أَسْبَدَّ ٣٣٠
إِسْتِطَاعٌ ٢٧٢	أَسْتِيدَادٌ ١٨٨
إِسْتِطَالَ ٣٢٥	أَسْتَجَابَ ٢٥٦ - ٢٧٣
إِسْتِظْهَرَ ٣٣٧	أَسْتَجَارَ ١٤٩
أَسْتَعَدَّ ٣٠٥	أَسْتَجَازَ ٣٤٦
إِسْتِعْظَامٌ ١٩٦ - ٢٢٢	أَسْتَحَبَّ ٥٢ - ٢١٣ - ٢٢٤
إِسْتِعْمَالٌ ٨٧ - ١٥٢ - ١٦٨ - ٢٠٨ -	أَسْتِحْسَانَ ١٩٦ - ٢٩٩
٣١٨ - ٣٠٢ - ٢٩٨ - ٢٥٩ - ٢٠٩ -	أَسْتَحْسَنَ ٩١ - ٩٧ - ٢٥٦ - ٣٣٢ - ٣٣٣
٤٠٣	- ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٧ - ٣٤٨
إِسْتِعْمَلٌ ٢٨ - ٢٩ - ٦٧ - ٧٦ - ٨٧ - ٨٩	أَسْتَحَقَّ ١٥٤ - ٢٨١ - ٣٣٤
٢٨٧ - ٩٧ -	

اِسْتَعَاثَ ٣٤٤	اِسْتَعَاثَةَ ٢٢١
اِسْتَعَاثَ ٧٨	اِسْتَعْرَبَ ٢٢٨
اِسْمٌ ١٢٤	اِسْتَعْنَى ١٢٧
اِسْهَلٌ ٢٧٥	اِسْتَفَاقَ ٢٩٣
اِسْوَأَ ٥٧ - ٣٠٥	اِسْتَفْرَاغَ ٣٧٩
اِسْوَارَ ٣١٨	اِسْتَفْرَعُ ٧ - ٤٠٣
اِسْوَارَةَ ١٢٧	اِسْتَفْرَزَ ٢٩ - ٢٣٨
اِسْوَانَ ٢٠٧ - ٢١٤	اِسْتَفْهَمَ ١٢٧
اِسْوَابَهُ ٥١ - ٧٢ - ٣١٢	اِسْتَفْجَحَ ٩١ - ٢٠٦ - ٢٨٠ - ٢٨٨
اِسْتَفَاقَ ١٤ - ٢٧٧ - ٣٢٩	اِسْتَفْكَرَ ١٧٠ - ١٧٢ - ٢٢٢ - ٢٧٠
اِسْتَفْبَهَ ١٥	اِسْتَفْكَرَ ٣٩٠
اِسْتَفْدَ ٧٠	اِسْتَفْكَى ٣٣٧
اِسْتَفْرَكَ ٤٦ - ٦٨	اِسْتَمَاعَ ٥٢ - ٢٧١ - ٢٧٣
اِسْتَفْدَ ١٣٧ - ٣٤١ - ٣٤٣ - ٣٨٢	اِسْتَمَالَ ٢٧٢
اِسْتَفْرَ ١٨١	اِسْتَمْرَارَ ٢٠
اِسْتَفْرَفَ ٣ - ٢٩٢ - ٣٥٢ - ٣٨٠	اِسْتَمْرَرَ ٧٢ - ٩٨ - ٢٦١ - ٢٨٢
اِسْتَفْرَفَ ٢٩٦	اِسْتَهَانَ ٣٣٤
اِسْتَفْرَكَ ٣٣٠	اِسْتَهَانَ ١٥٦ - ١٩٦ - ٢٠٢
اِسْتَفْعَ ٣١٢	اِسْتَهَنَارَ ٢٧٥
اِسْتَفْرَارَ ٣٨	اِسْتَوَاءَ ١٦٨
اِسْتَفْعَاءَ ١٢٧	اِسْتَوْحَشَ ٥٢ - ٥٨ - ٢٦١ - ٣٦٧
اِسْتَفْرَ ١٢١ - ١٢٣ - ١٣٠ - ٢٢٢ -	اِسْتَوْدَعَ ١٣٨ - ١٤٠ - ١٨٨
٤٠٠ - ٢٣٨	اِسْتَوْلَى ٤٩ - ٥٠ - ٢٩٣
اِسْتَفْرَفَ ٣١٦	اِسْتَوْعَ ٢٧٩ - ٢٨٢ - ٢٨٥ - ٤٠٠
اِسْتَفْرَفَ ٢٤٥ - ٢٩٥ - ٣٠٠ - ٣٤٤	اِسْتَوْفَ ٧١ - ١٢٢ - ٢٨١
اِسْتَفْرَفَ ٢٩٧ - ٣٠٧	
اِسْتَفْرَفَ ٢٨٦	

أَصَوْنٌ ٢٧٣	أَعْجَابٌ ١٤٣ - ٢٠٢ - ٣٥٦ - ٣٩٠ -
أَضْرَّ ١٣٥ - ٣٠٦	٣٩٤
أَضْرَّ ٦٩ - ٢١٦	أَعْجَبَ ٩١ - ١٩٧
أَضْرَارٌ ٣٠٥	أَعْدَّ ٤٣ - ٣٠٦ - ٣٣٧
أَضْطَرَّ ٢٦٤ - ٣٣٥	أَعْدَامٌ ٢١٧
أَضْطِرَارٌ ١٢٤ - ٣٣٣	أَعْدَمَ ٢٨٤
أَضْمَارٌ ٢٠٨ - ٢١٠	أَعْرَاضٌ ٣٢٨
أَطْرَاحٌ ٧ - ١٧٤ - ٢٩٨ - ٣٠٧	أَعَزَّ ٣٢٩
أَطَّلَعَ ٣٩٨ - ٣٩٩	أَعْطَى ٣١٤ - ٣٤٢
أَظْهَرَ ١٤٢ - ١٤٥ - ١٧٦ - ٢٠٠ - ٢٠٨	أَعْظَمَ ١٢٤ - ٣٢٩ - ٣٨٠ - ٣٩٠
- ٢٢١ - ٣٧٣	أَعْلَمَ ٣٩٨
أَظْهَرَ ٣٩٩	أَعْلَى ١٥٨ - ٣٠٨ - ٣١٦
أَعَانَ ١٧٣	أَعْمَلَ ١١٥ - ٣٥٨
أَعْتَادَ ٢٧٤ - ٣٨٩	أَعْتِيَالَ ١٥٢
أَعْتَدَّ ٣٣١	أَعْرَى ٣٢٥
أَعْتَدَادٌ ١٦٢ - ٢٢٢ - ٣٣١	أَعْنَى ٢٢١ - ٢٤٧ - ٣٣٥
أَعْتَدَالَ ٣١ - ١١٨ - ٢٢١ - ٣٢٤ - ٣٣٠ -	أَفْتَقَرَ ٣١
٣٣٦	أَفْتَقَدَ ٢٤١ - ٢٤٥
أَعْتَقَادٌ ١٥١ - ٢٨١	أَفْحَشَ ٧١ - ١٢٢ - ٢٨١
أَعْتَقَدَ ٢٣٨ - ٢٤٦ - ٢٨١ - ٣٣٤ - ٣٤٦	أَفْرَاطٌ ١٨١ - ٣٢١
- ٣٦٢ - ٣٦٩ - ٣٧٧ - ٣٧٨	أَفْشَاءٌ ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٤
أَعْتَمَدَ ٢٩١ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٦٧ - ٣٧٢	أَفْضَلَ ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٣٢٩ - ٣٧١
أَعْتَلَى ٣٤٢	أَقَامَ ١١٨ - ٢٣٩
أَعْتَبَادٌ ٤١ - ١١٧ - ٢٤٥ - ٢٥٧ - ٢٥٨ -	أَقْبَحَ ٥٤ - ١٦١ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٨١ -
٣٢٩ - ٣١٨ - ٣٠٠	١٨٧ - ٢٢٣ - ٣٦٠ - ٣٨١ - ٤٠٤

اِكْتَفَاءُ ١١٨
اِكْتَرَّ ٥٢ - ٧١ - ١٠٥ - ٢٦٢ - ٢٦٦ -
٣٢٠ - ٢٧٠
اِكْتَرَّ ١٨ - ٢٥ - ٢٧ - ٧٨ - ١٠٤ - ١١٠ -
١١٩ - ١٣٧ - ١٥٧ - ٢٠٧ - ٢١٤ -
٢٤٦ - ٢٥٢ - ٢٦٧ - ٢٨٥ - ٣٠٦ -
٣٠٧ - ٣١٠ - ٣٢٩ - ٣٣١ - ٣٣٣ -
٣٣٩ - ٣٦٦ - ٣٩٤ - ٣٩٩
اِكْتَارَ ١٢٤ - ١٧٤
اِكْرَامَ ١٤٢ - ٢٢٩
اِكْرَمَ ٣٣١
اِكْتَسَبَ ١٥٩ - ١٨٢ - ٢٧٥ - ٢٨٤
اِلٰهِي ٣٥١
اِلْتِزَامَ ٣٣٣
اِلٰهَ ١٩ - ٢٣٠ - ٢٤٦ - ٣٠٠ - ٣٣٤
اِلْحَقَّ ٨ - ١٤٨ - ٢٦٤ - ٣٠٧
اِلْرَمَ ٤٠١
اِلْفَ ١٢ - ٩٨ - ٢٦١ - ٢٧٤ - ٣٢٤ -
٣٦٧
اِلْفَ ٤١
اِلْمَ ٧٤ - ١٨٤ - ٢٧٤
اِللهِ ١
اِلْيَقَ ١٥٧ - ٢٣٨
اِلٰى ٨١

اِقْتِحَامَ ١٥٧
اِقْتِدَاءَ ٦١ - ٢٩٧
اِقْتَدَى ١١١
اِقْتِصَادَ ٢٧٦
اِقْتِصَارَ ١٢٠
اِقْتِصَاصَ ٣٤٦ - ٣٦٦
اِقْتَصَرَ ١١٩ - ٢٦٠ - ٢٦٩ - ٢٧٣ -
٢٨٨ - ٢٣٠
اِقْتَضَى ٢٨٨ - ٢٩٧ - ٣٤٩
اِقْتِنَاءَ ٧ - ٣٣٤ - ٣٨٧ - ٤٠١
اِقْتَنَى ٢٩٣ - ٣١٦
اِقْتَامَ ١٥٦ - ٢٨٠
اِقْتَرَّ ١٢٦ - ٣٢٩
اِقْتَمَّ ٧٣ - ٧٧ - ٢٨٧ - ٣٣٩ - ٣٩٦
اِقْتَلَّ ٢٧١ - ٢٧٥
اِقْتَلَّ ١٨٣ - ٢١٣ - ٣١٦
اِقْتَالَ ١٢٤ - ٢٧٣
اِقْتَحَ ٣٠٨
اِقْوَى ٦٩
اِكْتَبَرَ ١٤٤
اِكْتِسَابَ ٧ - ٥٤ - ٥٦ - ٨٠ - ٩٤ - ١٠٤ -
١٢٠ - ١٢٣ - ١٧٢ - ١٩٧ - ٢٢٧ -
٣٣٥ - ٣٨٧
اِكْتَسَبَ ١٠٤ - ١٠٥ - ٢٩٣
اِكْتَسَى ٨
اِكْتِرَاتَ ٢٣٩

٣٩٩	أمانة ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠
أنبه ٣٩٩	امتنان ١٦٢ - ٣٣١
انتشار ٢٣٦ - ٣٧٥	أمر ٣ - ٣١ - ٧٣ - ٨١ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٢
انتشر ٣٧٦	- ١٢٧ - ١٤٦ - ١٥٥ - ١٦٢ - ١٦٥
انتصح ٣٧٥	- ١٦٨ - ١٧٦ - ١٧٧ - ٢٢٢ - ٢٢٤
انتصر ٢٦١	- ٢٤٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٣٠٣ - ٣١٧
انتفاع ٣١ - ١٣٧ - ١٥٥ - ٣٣٤	٣٣٧ - ٣٦٣ - ٣٧٨ - ٣٩٣
انتفع ١٩ - ١٣٦ - ٣٠٤	أمر ٣١٨ - ٣٩٨
انتقال ٢٥٦	امسك ١٢٧
انتقام ٧١ - ٧٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ٢١٠ -	امسك ١٢٦ - ٣٤٦
٢٨١ - ٣٠٣	امعان ٣٠١
انتعش ٢٩٢	امكان ٢١٠
انتهى ٥٧ - ١٣٣ - ١٥٤ - ١٩٧ - ٢٥٧ -	امكن ٤١ - ٧٦ - ٩٢ - ١٦٢ - ٢٠٥ -
٢٨٠ - ٣١٢ - ٣١٤	٢٦٩ - ٢٩٠ - ٢٩٨ - ٣٩٣
انجلي ٣٠٣	امل ٢٢٢
انس ١٢ - ٢٦١ - ٣٢٠ - ٣٣١	امن ٢١٥ - ٣٠٩
انسان ٢ - ٤ - ٥ - ٧ - ١٣ - ٢١ - ٢٧ -	امين ٤٠٦
٢٨ - ٢٩ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥١ - ٦٦ -	امين ٣٧٤
٦٨ - ٧٠ - ٧٢ - ٧٨ - ٨٧ - ٨٩ - ٩٠ -	انبغى ٢٢٨ - ٢٦٢ - ٢٦٥ - ٢٧١ - ٢٧٤ -
٩١ - ٩٢ - ١٠٤ - ١١٥ - ١٢٩ - ١٣٤ -	- ٢٧٧ - ٢٨١ - ٢٨٣ - ٢٨٥ - ٢٨٧ -
١٣٨ - ١٤٣ - ١٤٥ - ١٤٨ - ١٦٢ -	- ٢٩١ - ٢٩٦ - ٣٠٨ - ٣١٩ - ٣٢١ -
١٦٦ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٩٤ -	- ٣٢٦ - ٣٣٠ - ٣٣٤ - ٣٤٦ -
١٩٦ - ١٩٨ - ٢١٧ - ٢٢٦ - ٢٢٨ -	- ٣٥٠ - ٣٦١ - ٣٦٩ - ٣٧٨ - ٣٨٢ -
٢٣٣ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٩ -	- ٣٩٢ - ٣٩٨ -
٢٥١ - ٢٥٣ -	

أَهْتَدَى ١٢	- ٢٩٥ - ٢٧٩ - ٢٧٤ - ٢٦٨ - ٢٦٠
أَهْتَضَام ١٦٦ - ١٦٧	- ٣١١ - ٣١٠ - ٣٠٦ - ٢٩٨ - ٢٩٦
أَهْتَمَّ ٣٣٩ - ٣٤٢	- ٣٢١ - ٣١٥ - ٣١٤ - ٣١٣ - ٣١٢
أَهْتِمَام ٣٣٩	- ٣٥٣ - ٣٥٢ - ٣٤٠ - ٣٣٣ - ٣٣٢
أَهْدَى ٣٩٩	- ٣٧٤ - ٣٧١ - ٣٦٧ - ٣٥٨ - ٣٥٧
أَهْل ٨ - ١١ - ٥٢ - ١٠٥ - ١٠٧ - ١٢٢	٤٠٢ - ٣٩٤ - ٣٨٤ - ٣٧٩ - ٣٧٦
١٢٩ - ١٣٠ - ١٤٤ - ١٥٢ - ١٧٨	أَنْسَانِي ١١٦ - ٣٢٩ - ٤٠١
٢٢٨ - ٢٣٢ - ٢٣٨ - ٢٤٩ - ٢٦٢	أَنْسَانِيَّة ٣٥١ - ٣٧٩
٢٦٣ - ٢٦٥ - ٢٧٠ - ٢٩٦ - ٢٩٧	أَنْصَاف ٢٥٠ - ٢٧٢
٣٠٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢٩	أَنْطَبَاع ٦١ - ٢٥٧
٣٣١ - ٣٣٨ - ٣٤٢ - ٣٦٠	أَنْطَبَع ٣٢٤
أَهْمَل ٣٢٥	أَنْعَام ٣٤٢
أَهْوَن ٢٧٥	أَنْف ١٦ - ٣٤ - ٢٧٩ - ٢٩٢ - ٢٩٩
أَوْثَق ١٣١	٣٤٩ - ٣٦٧ - ٤٠٠
أَوْجَب ٢٩٧	أَنْفَاق ٣٦١
أَوْجَع ٣٤٧	أَنْفَة ٨٨ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٧
أَوْحَش ٣٠٧	أَنْفَس ٣
أَوْد ١١٨	أَنْفَقَ ٣٣٦ - ٣٤٢
أَوْقَعَ ٧٧	أَنْفَع ٣٠١
أَوْقَفَ ٣٩٩	أَنْفَادَ ٣٣ - ٥١ - ٦٩ - ٧٠ - ٨٧ - ٢٨٢
أَوْل ٩٢ - ٢٥٦ - ٢٦٩ - ٢٧٣ - ٢٧٤	٢٩٥ - ٣٢٤ - ٣٥٧
٢٩١ - ٢٩٦ - ٣٤٢	أَنْقَبَاض ١٢٣ - ١٢٨
أَوْلَى ٤ - ٢٤٥ - ٣٨٠ - ٣٨٦ - ٣٨٩	أَنْقَبَضَ ٥٢ - ٣٢٢
٤٠٣	أَنْكَسَرَ ٢٦١ - ٢٨٠ - ٢٨٢
أَوْهَنَ ٣٢٥	أَنْهَمَاكَ ٦١ - ١٧٠ - ٢٨٨ - ٣٢٨
إِيثَار ١٢٠ - ٢٣٦ - ٢٣٩ - ٣٤٣	

٣٠١	أَيْضًا ١٢ - ١٣ - ١٥ - ١٩ - ٤٥ - ٧٥ -
بَدَل ١٥٣ - ١٥٥ - ١٦٢	٨٨ - ٩٣ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٢٣ - ١٤٠ -
بِرَّ ٣٣١ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤٢	١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٩ - ٢٣٧ - ٢٤٩ -
بِرًّا ٣٤٢	٢٥٢ - ٢٥٦ - ٢٦٥ - ٢٨٥ - ٢٩٧ -
بُرُوز ١٢٤	٢٩٨ - ٣٠٧ - ٣١٩ - ٣٢١ - ٣٣٣ -
بِرَّة ٢٣٠	٣٣٤ - ٣٣٦ - ٣٤٣ - ٣٤٩ - ٣٥٠ -
بَسَطَ ٣٢٠	٣٧١
بَشَاشَةٌ ٢٠٢	إِيضَافَةٌ ٣٩٥
بِشْرٍ (بِشْرٍ) ١٤٥ - ١٤٦ - ٣٩٩	إِيْقَاعٌ ٧١ - ١٧٦ - ١٩٥
بَشْرِيَّة ٣٧٩	
بُطْش ١٧٦	
بَطَلٌ ٢٤١	
بُعْدَ (بُعْدَ) ٥٨ - ٢٣٦	
بِعْض ١٨ - ٢١ - ٤٠ - ٤٢ - ٤٣ - ٦٣ -	بَادِرَ ٩٢ - ٢٣٨ - ٢٧٦
٨٣ - ٩٩ - ١١١ - ٢٢٥ - ٢٤٦	بَادِي ٣٧٣
بِعِيذَ ٣١٤ - ٣٢٥ - ٣٢٧ - ٣٢٨	بَاقِي ٤١ - ٩٢ - ١١٣ - ١٣١ - ١٤٨ -
بِعِضَ ١٩٩ - ٢١٤ - ٢٧٧ - ٣٩٢	٢٩٠ - ٣٠٢ - ٣٠٦ - ٣٣٨ - ٣٤٢ -
بُغْض ١٨٤	بَالِي ٢٦٨
بُغْيَةٌ ٣١٤	بَاهِي ٨
بُغِيض ٣٥٦	بَيْتَةٌ ٢٨٦
بَقَاءَ ٢٣٤ - ٢٣٦ - ٢٤٠	بُخْلَ ٢٤ - ١٥٥ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ -
بَقِي ٢٣ - ١٩٧ - ٢٣٣ - ٢٣٧ - ٢٥٤ -	٢٥١
٣٠٩ - ٣١١ - ٣٣٧ - ٣٦١ - ٤٠١	بَخِيلَ ٢٥١ - ٣٤٠
بَقِيَّة	بُدَّ ٢٧٣ - ٢٨٦
بَكَّتَ ٣٩٥	بَدَأَ ٢٩٦
	بَدَأَ ٣٣١
	بَدَلٌ ٧ - ١٣٤ - ١٥٤ - ١٨٦ -

ب

تَنْجِيل ٢٦٦ - ٢٢٩
 تَنْبَل ١٢٢ - ١٢٤ - ١٧٤ - ١٨٢
 تَنْذِير ١٥٤ - ٣٣٦
 تَنْبَسُّم ١٤٥ - ٢٠٠ - ٢٠٢
 تَنْبَع ٢٤٥ - ٢٩٠
 تَنْبَع ١١١
 تَنْبَكِيَت ٣٩٦
 تَنْبِيْن ٣٠٠
 تَنْتَع ٣٧١
 تَنْتَع ٣٧٠
 تَنْجَل ٩٤ - ٢٦٤ - ٣٨٠
 تَنْجَب ١١٦ - ١٤٣ - ٢٦٦ - ٢٦٨ - ٢٦٩
 - ٢٧٣ - ٢٨٣ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٣٢١ -
 ٣٦٧
 تَنْجُب ١٢ - ٣٨ - ١١٦ - ٢٥٧ - ٢٦٧ -
 ٢٩٩ - ٣٦٨
 تَنْجُوِيَد ٢٧٤
 تَنْحِب ١٤٦
 تَنْحَر ١٢٣
 تَنْحَرَّر ١٤٣
 تَنْحَرَّر ٣٦١
 تَنْحَرِّز ٣٩٣
 تَنْحَرُّك ١٢٧ - ١٧٧
 تَنْحَرِّي ٩
 تَنْحَرِيْف ١٨٩
 تَنْحَقِّظ ٢٨ - ١٢٢ - ١٢٧ - ١٧٤
 تَنْحَلِّي ٣١٩
 تَنْحَلِيَّة ٣٠٠

بَلَاغَة ٣١٩
 بَلِّغ ٢٧٧ - ٣٠٨ - ٣٧١ - ٤٠١
 بَلِّغ ١٩٤ - ١٩٥
 بَلُوغ ٤ - ٩ - ٢٢٢ - ٣٠٩ - ٣١٥ - ٣٢٦
 - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨٢
 بَهِيْمَة ٢٨ - ٢٩ - ٥١ - ٣٤٦ - ٣٤٧ -
 ٣٤٨ - ٣٤٩
 بَوَار ٨١

ت

تَابِع ١١١
 تَأْخِيْر ١٦٨
 تَأْدَب ٦٦ - ٨٦
 تَأْدِيْب ٥٩ - ٨٩ - ٩٤ - ٣٦٦
 تَأْدِيَّة ١٨٩
 تَارِك ٢٧٠
 تَأَق ١٨ - ٢٦٠ - ٢٧٠ - ٢٧٦
 تَأَكَّد ٣٥٦
 تَأَلَّم ٢١٧
 تَأَلَّف ١٤٦
 تَأَلِيْف ١
 تَأَم ١٣ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٥ - ٣٢١ -
 ٣٣٤ - ٣٤٠ - ٣٧٨ - ٣٨٤ - ٤٠٢
 تَأَمَّل ٢٤٥ - ٣٠٣
 تَبَجَّح ٣٣١

تَحْمَلُ ٣٩٩	تَرَكَ ١٧ - ٣٥ - ١٢٠ - ١٢٥ - ١٤٢ -
تَحْمَلُ ٢٢١	١٧٤
تَحَنَّنَ ٣٦٠ - ٢٨٥	تَرْهَيْبُ ٣٩
تَحْنُنُ ٣٥٠	تَرُؤُسُ ٧٥ - ١٤٢ - ٣٢٦
تَخْرِيجُ ٣٣٦	تَرَوَى ٢٨٧
تَخْلَصُ ٤٠٠ - ٢٥٦	تُرَى ٢٢٧
تَخْلُقُ ١٠٧ - ١٥٢ - ٢٤٥ - ٢٥٦ - ٢٩٩	تَزِيدُ ٢٤٩
٤٠١ -	تَسْرَعُ ٧١
تَخْوِيفُ ٣٩	تَسْرَعُ ١٢٧ - ٢٨٨ - ٣٠٣
تَدَاوُلُ ٢٣٦	تَسْفَهُ ٢٧٩
تَدَبَّرَ ٤٠٣	تَسْكِينُ ٢٨٤
تَدْرَبُ ٢٥٧	تَسَلُّطُ ٣٥٦
تَدْرُبُ ١٢ - ٣٧ - ٤١	تَسَهَّلُ ١٢٠
تَدْرَجُ ٢٥٧	تَسْبَهُ ١٠٧ - ١١٦ - ١٥٨ - ٢٧٠
تَدْرُجُ ٣١٠ - ٢٧٦ - ٢٥٩	تَسْرَرُ ٧٧ - ٣٠٥
تَدْرِيجُ ٣٢٣ - ٣٧	تَسْرُرُ ٢٤ - ٩٥ - ١٩٥ - ٣٦٣ - ٣٦٤
تَدْقِيقُ ٣٠١	تَسْرَفَ ٢٩٩
تَدْنَسُ ٢٩٩	تَسْفِي ٧١
تَذَكَّرَ ٢٦٠ - ٢٨٠	تَسْوَقُ ١٤
تَذَلِيلُ ٥٠ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٧٨ - ٢٧٩ -	تَصَفَّحَ ٤٠٣
٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٧ - ٢٩٥ - ٣٠٠	تَصُدَّرُ
تَرْتَبُ ٢٤٦	تَصْرَفَ ١٣٨
تَرْتِيبُ ٣٢٣	تَصَفَّحَ ١٨
تَرْفَعُ ١٢٣ - ١٩٦	تَصْنَعُ ٣٤
تَرْفِي ٤١ - ٢٩٦	تَصْنَعُ ٢٣٢ - ٣٠٠
تَرْقِي ١٥٨	تَصَوَّنَ ١٢٢ - ١٢٣ - ٢٦٤
تَرَكَ ٢٤١	تَضَاعَيْفُ ٤٠٣

تَطْرُقُ ٤٠٣	تَقْتِيرُ ٣٤١
تَطْهَرُ ٣٩٨	تَقَدَّمَ ٢٥٩ - ٣٩٨
تَظَاهَرَ ٣٣	تَقْدِيمُ ٥٩ - ١٦٨ - ٤٠٢
تَعَدَّرَ ٣٦ - ٥٦ - ٣٠١	تَقَرَّبُ ٣٩٦
تَعَرَّضَ ٥٣ - ١٦٦	تَقَسَّطَ ١٦٨
تَعَرَّفَ ٣٩٣	تَقْصِيرُ ٤ - ١١٨ - ١٦٨ - ٢٢٤ - ٣٧١
تَعَسَّفَ ١٧٢	تَقْطِيبُ ٢٠٠
تَعْظِيمُ ١٤٢ - ٢٢٦	تَقْنَعُ ١٢٠
تَعَفَّفَ ١٣٨ - ٢٦٤ - ٢٧٧	تَقْوِيَةٌ ٢٩٢ - ٣٠٠
تَعَلَّقَ ٦٢ - ٢٧٨	تَكَتَمَ ٣٦٩
تَعَمَّدَ ٢٢	تَكَرَّرَ ١٦
تَعَمَّلَ ٢٤٤ - ٣٠٥	تَكْسَبُ ١٧٤
تَعَمَّلَ ٣٧ - ٢٥٨	تَكَافَى ١٠٠
تَعَهَّدَ ٣١٠	تَكَلَّمَ ١٣٩
تَعْيِيرُ ٣٧٠	تَكْمِيلُ ٤٠٣
تَقَاخَرَ ٢٤٦	تَلَصَّصَ ٥٤
تَقَاوَضَ ٢٥ - ٢٦ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٥٢	تَلَقَّى ٣٩٩
تَفَرَّجَ ٣٢٠	تَلَقَّى ٣٩٢
تَفَرَّغَ ٢٥٧	تَمَّ ٥٥ - ١٣٧ - ١٥٢ - ٢٤١
تَفَرَّقَ ٣٣٦	تَمَامُ ٥ - ١٣ - ١٩ - ٣٠٩ - ٣١١ - ٣١٤
تَفْصِيلُ ٣١٥	- ٣٢٦ - ٣٢٥ - ٣٢١ - ٣١٧ - ٣١٦ -
تَفَضَّلَ ٣٤٠	- ٣٧٩ - ٣٧٨ - ٣٧١ - ٣٦٨ - ٣٢٩ -
تَفَقَّدَ ٢٤٩ - ٢٨٢ - ٣٣١ - ٣٤٢ - ٣٩٨	٤٠٤ - ٣٠٤ - ٤٠١ - ٣٨٨
تَفَقَّدَ ٢٤٩ - ٢٧٩	تَمَسَّكَ ٣٧٨
تَفَكَّهَ ٣٢٠	تَمَكَّنَ ٥١ - ٧٦ - ٢١٠ - ٢٥٢ - ٢٨٦ -
تَفُوَّهُ ١٧٤	- ٣٠١ - ٢٩٥

تَوَسُّطُ ٢٧٤ - ٣٠٩
تَوَصَّلَ ٧٦
تَوَفَّرَ ٣٢٨ - ٤٠١
تَوَفَّرَ ١٧٠
تَوَقَّفَ ١٢٧ - ١٧٧
تَوَقَّى ٩ - ٣٠٥ - ٣٩٣
تَوَقَّظَ ١٦ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٩

ث

ثَابِتٌ ١٣١
ثَبَاتٌ ١٥٦
ثَرْوَةٌ ٢٤٩
ثِقَّةٌ ٣٧٤ - ٣٩٨
ثَلْمٌ ١٢٦
ثَلَاثٌ ٤٥ - ٤٦ - ٢٥٩
ثَنَاءٌ ٢٢٦ - ٢٧٧ - ٣٩٩ - ٤٠١

ج

جَائِعٌ ٢٥٤
جَائِرٌ ٣١
جَائِزَةٌ ٢٣٨
جَادٌ ١٦٢ - ٢٥١
جَاذِبٌ ٣٣٩
جَأْشٌ ١٥٦
جَالِبٌ ٢٥١
جَامِعٌ ١٨ - ١٩ - ٣١١ - ٣٨٣ - ٣٨٤ -
٤٠٢

٣٢٨
تَمْلُقُ ٣٩٦
تَمْلُكٌ ١٨٨
تَمْيِيزٌ ٢ - ٣ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٤ - ٩٠ -
٢٥٩ - ٢٦٨ - ٢٩٨ - ٣٠١ - ٣٠٦
تَمَيَّرَ ٩ - ٢٩ - ٩٠ - ٣٠٧
تَنَاوَلُ ٣١٤
تَنَبَّهَ ١٥ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٨ - ٢٩٢
تَنَبَّهَ ٤٠٠
تَنَزَّهَ ٢٩٩ - ٣٩٨
تَنَزَّهَ ١٧ - ٤٠٠
تَنَعَّمَ ٢٣٢
تَنَكَّبَ ١٢ - ١٥١
تَهَاوَنَ ١٦٢ - ١٨٤
تَهَنَّأَ ٢٧٠
تَهَنَّأَ ٢٦٧ - ٢٧٠
تَهْذِيبٌ ١ - ٨ - ٣٩ - ٥٠ - ٨٩ - ٢٥٦ -
٢٨٩ - ٢٩٥ - ٣١٦ - ٤٠٢ - ٤٠٥
تَوَاضَعُ ١٢٤ - ١٤٢ - ١٤٤ - ١٧٤ -
١٩٦ - ٣٣٥
تَوَانَى ٣٤٠
تَوَانِي ٣٣٩
تَوَدَّدَ ٢٨٥
تَوَدَّدَ ٩٤ - ١٣٠ - ٣٥٠
تَوَسَّطَ ٣٠٨

جَلَب ٣٠٧	جَانِي ١٣٣ - ٢١٠ - ٢٨١ - ٣٦٦
جُلُوس ١٢٤ - ١٧٤	جَاه ١٢٦ - ١٣٦ - ١٤٣ - ١٩٠ - ٢٤٦
جَلِيس ٢٨٥ - ٣١٩	٢٥٣
جَمَال ٨	جَاهِل ١٠٩ - ١١٤ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٥٠
جَمَع ٣٣١ - ٣٥١ - ٣٦٥	٣٤٧ -
جَمَع ١٧٢ - ٣٣١	جُبْن ٢٤ - ٢١٥ - ٢١٩
جُمَّلَة ٤٢ - ١٧٠ - ٢٤١ - ٢٦٩	جَبَا ٣٤١
جَمِيع ٦ - ١٣ - ١٨ - ٢٥ - ٣١ - ٤٠	جَدًّا ٢٦ - ٤٩ - ١٥٩ - ١٦١ - ١٧١
١١٨ - ١٠٤ - ٩٦ - ٩٠ - ٦٢ - ٤٨ - ٤٦	١٩٣ - ١٩٥ - ٢٠٩ - ٢١١ - ٢٤٠
- ١٥٠ - ١٤٦ - ١٤١ - ١٣٦ - ١٢٠ -	٢٨١ - ٣٠٦
- ١٦٦ - ١٥٧ - ١٥٤ - ١٥٢ - ١٥١	جُرَاة ٦٩ - ٧٠
- ١٨١ - ١٧٥ - ١٧٣ - ١٧٠ - ١٦٧	جَرْح ٧٣
- ٢٢٤ - ٢١٦ - ٢١٣ - ٢٠٩ - ١٩٠	جُرْم ٣٦٦
- ٢٨٠ - ٢٧٤ - ٢٧٢ - ٢٤٤ - ٢٤٢	جَرَى ١٢ - ٢٣ - ٢٢٩ - ٣٤٦
- ٢٩٧ - ٢٩٠ - ٢٨٩ - ٢٨٧ - ٢٨٦	جَزَاء ٢٣٨
- ٣٥٣ - ٣٥١ - ٣١٥ - ٣١٣ - ٣٠٠	جِزء ٣٥٢
٣٨٧ - ٣٨٤ - ٣٦٦ - ٣٦١ - ٣٥٩	جَزَع ١٣٢ - ١٦١ - ١٧٦ - ٢١٥ - ٢١٩
- ١٠١ - ٩٤ - ٨٩ - ٤٢ - ٢٦ - ١٩	٢٢١
- ٢٣٤ - ٢٣٣ - ٢٢٦ - ١١٥ - ١٠٤	جِسْمَانِي ٤٨
- ٢٩٩ - ٢٧٧ - ٢٥٩ - ٢٥٧ - ٢٤٩	جَسْر ٣٧٣ - ٣٩٦
- ٣٩٩ - ٣٦١ - ٣٤٩ - ٣٤٥ - ٣٠١	جَسْر ٥٦
٤٠١	جَسَد ١١٨ - ٣٥٢
جَنَائَة ١٤٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٣٠٣	جَعَل ٧ - ٢٧٧ - ٢٨٢ - ٢٨٤ - ٢٨٧
	- ٣٢٠ - ٣١٩ - ٣١٨ - ٣١٧ - ٣٠٨
	- ٣٣٩ - ٣٣٨ - ٣٣٧ - ٣٣٠ - ٣٢١
	٣٦١ - ٣٤٢

- ٨٣ - ٧٩ - ٧٤ - ٦٦ - ٦٣ - ٥٧ - ٥٣
 - ١٢٦ - ١١٩ - ١١٠ - ١٠٣ - ٨٩ - ٨٦
 - ٢٤٦ - ١٩٩ - ١٨١ - ١٣٣ - ١٣٢
 - ٣٠٥ - ٢٧٠ - ٢٦١ - ٢٤٩ - ٢٤٧
 - ٣٤٨ - ٣٤٦ - ٣٤٤ - ٣٢٧ - ٣٠٦
 ٣٧٥ - ٣٦٦ - ٣٤٩
 حُبَّ ١٨١ - ٢٢٦ - ٢٣٠ - ٢٣٥
 حَبَّ ٣٥٦
 حَبِيب ٣٥٧
 حَثَّ ٩٤
 حَثَّ ٢٢٧
 حَجَاب ١٧١
 حَذَّ ٥٧ - ٣١٢
 حَذَّة ٢٧٩ - ٣٢٣
 حَدَّث ٦٠ - ٦١ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ -
 - ١١١ - ١٣٠ - ١٨٣ - ٢٢٧ - ٢٣١ -
 ٢٧٥
 حَذَّرَ ٢١٥ - ٣٣٦
 حَرْب ٢١٦ - ١٨٥ - ٢٨٣
 حَرَسَ ١١٩
 حَرِصَ ٣٣٤ - ٣٧٦
 حَرِصَ ٢٩ - ١٢٠ - ١٧٢ - ٣٨٢
 حَرَكَةَ ١٢٧
 حُرْم ١٦٦ - ١٨٨
 حُرْمَةٌ ١٣٨ - ٣٣١ - ٣٤٥
 حَرِي ٣٠٨

حُنْدِي ١٣٧ - ٣٤١
 حُنْس ٢٢٩ - ٢٣٥ - ٢٦٠ - ٢٧٤
 حُنْد ١٥٥ - ١٨٥ - ٢١٦
 حَنَى ٢٨١
 حَهْد ٧ - ٣٠١
 حَهْل ١١٠ - ١١١
 حَوَاب ١٢٧ - ١٧٧ - ١٧٩
 حُود ٣٤٢
 حُودَةٌ ٣٤ - ٢٨٨
 حُور ٧٩ - ١٣٣ - ٢٢٤
 حُوع ٢٧٤
 حُوهر ٤٢ - ١٠٢ - ٣٥٣

ح

حَائِد ٢٤١
 حَاجَةٌ ٦٧ - ١١٩ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٣٧ -
 - ١٥٦ - ١٧٧ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ -
 ٣٤٤ - ٣٤٣ - ٣٣٨
 حَادِث ٢٧٢
 حَازَ ٨ - ٣٨٧ - ٤٠١
 حَاسَبَ ٣٠٦ - ٣٦٢
 حَاشِيَةٌ ١٤٦ - ٣١٩ - ٣٣١ - ٣٧٣ - ٣٧٤
 - ٣٩٨
 حَاضِر ٢٩
 حَال ٦ - ١٦ - ٢١ - ٤٢ -

حَقِيقَةٌ ٢٤٦ - ٢٥٢ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٣٠٦	حُزْنٌ ١٦١
- ٣٣٤ - ٣٤٠ - ٣٥٣ - ٣٩١	حَسَّ ٢٤٤
حَقِيقِي ٨٨ - ٢٥٣ - ٢٩٩ - ٣١٧ - ٣٢٩ -	حَسَبَ ٤٣ - ١٠٤ - ٢٨١
٤٠١ - ٣٨٦	حَسَدَ ٧٩ - ٩٥ - ١١٠ - ٢١٧ - ٣٠٤ -
حَكَمَ ١٣٥	٣٦٧ - ٣٥٦
حِكْمَةٌ ٣١٩	حَسَنَ ١٥٢ - ١٦٣ - ٢٩٨ - ٣٨٩
حَكِيمٌ ١ - ٢٤٧ - ٣١٨ - ٣٢٠ -	حَسَّنَ ٣٠٧
حَالَاوَةٌ ٢٧٦	حُسْنٌ ٥ - ١٩ - ٢٠ - ٤٣ - ٩١ - ١٤٨ -
حُلَّةٌ ٨	٤٠١ - ٢٣٠
حَلْمٌ ٢٢ - ٧٠ - ٨٣ - ٨٦ - ٩٤ - ١٢٥ -	حَسَنَ ٣١ - ٤٢ - ٨٩ - ١٠٨ - ١١٣ -
٢٨٤ - ١٧٦ - ١٢٦	٣٢٤
حَلُوٌ ٢٧٦	حَشَمَ ٢٣٠
حَلَى ٣٧١	حَشِمَةٌ ١٢٨ - ١٧١ - ١٧٤ -
حَلِيَّةٌ ٣٥١	حَصَرَ ٣٢١
حَلِيمٌ ٨٢ - ٨٤ - ٣٤٨ -	حَضَرَ ٢٦٩ - ٢٧٠ -
حَمَلٌ ٣٥ - ٥٤ - ٧٣ - ٨٠ - ١١٦ - ١٨٢ -	حُضِرَ ١٢٢ - ١٧٤ - ٢٧٠ - ٢٨٣ -
٣٢٥ - ٢٧٠ - ٢٦٧ - ١٨٩ -	حَطَّ ٢٧٤ - ٣٣١ -
حَمَلٌ ٧٣ - ٢٨٣ -	حُطِّوَةٌ ٣٩٦
حَمِيَّةٌ ١٦٤ - ١٦٦ -	حَفَاءَ ٢٣٢
حَوَازَةٌ ٢٤١	حَفَظَ ١٣ - ١١٨ - ٣١٧ - ٤٠٢ -
حَوَى ٢٤٧	حَفِظَ ١٩٢
حَيَاءٌ ٢٨ - ٢٩ - ٥٢ - ٩٤ - ١٢٨ - ١٧١ -	حَقْلَةٌ ٥٢
١٨٢ -	حَقٌّ ٨ - ٥٤ - ١٦٦ - ٢٢٤ - ٢٤٩ - ٣١٤ -
حَيْلَةٌ ٧٦ - ٩٥ - ١٥٢ - ١٦١ - ٢٢١ -	٣٣٦ - ٣٤١ - ٣٥٩ -
حَيَّوَانٌ ٢ - ٤٧ - ٤٨ - ٦٨ - ٩٠ -	حَفْدٌ ٧٠ - ٧٩ - ٢١٠ - ٣٠٤ - ٣٦٧ -

خَرْقَ ١٧١	خَائِنَ ١٩٢
- خَرْقَ ٥٢ - ٧٠ - ٨٣ - ١٧٧ - ١٧٩	خَادِمَ ٧٣ - ٢٣٠ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٩٨
١٩١ - ٢١٩	خَارِجَ ٢٥٥
خُرُوجَ ١٣٤ - ٢٢٤	خَاصَّةً ٦٠ - ١٢٢ - ١٤١ - ١٥٧ - ١٦٣
خَسِيسَ ١٢٣	١٨٠ - ١٩٣ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢١٤
خَشِينَ ٢٣٢	٢٤٩ - ٢٦٣ - ٢٧١ - ٢٧٩ - ٢٩٤
خَصَّ ٣٤٢	٢٩٧ - ٣٢٨ - ٣٣١ - ٣٤٢ - ٣٥٩ - ٣٦٥
خَصْلَةٌ ٧	- ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٩٨ - ٤٠٠
- خَصْمَ ٧١ - ٧٤ - ٧٨ - ٢٧٩ - ٣٢٢	خَاصَمَ ٧٧
٣٤٦ - ٣٤٨	خَافَ ٥٨
خَطَابَةٌ ٣١٩	خَافِيَ ٢٩١ - ٣٦٩ - ٣٧٢ - ٣٧٧
خَطَرَ ١٥٧ - ٢٠٦	خَالِصَ ٧
خَطِيبَ ٢٣٢ - ٢٤٠	خُيِّتَ ٤٢ - ٥٨ - ٩٥ - ١١٠ - ١٥١
خَفَّتَ ٢٩٣	- ٢٠٨ - ٢١٠ - ٣٠٤ - ٣٠٦ - ٣٠٧
خَفَرَ ١٤٠	٣٦٧
خَفِيَ ٩ - ١٢٤ - ٣٩٤	خَبَرَ ١٨٩ - ٢٦٥ - ٣٢٠
خَفِيَ ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٩	خَبِيثَ ٧٦ - ١١٤
خَالَفَ ٢٠٤	خَتَّمَ ٤٠٥
خَالَ ٩	خَدِيعَةً ٩٥ - ١٥١ - ٢٠٨ - ٢٢٩ - ٢٣٥
خَلَّةَ ٧ - ١٣٢ - ١٥٧	٣٦٧
خَلَصَ ٣١٣	خَدَعَ ٢٣٨
خَلَاعَةً ١٣٠ - ٢٦٩	خَرَجَ ١٣٣ - ٣٧٤
خَلَقَ ٣١٠	
- خُلِقَ ٧ - ١٠ - ٢١ - ٢٥ - ٤٢ - ١٢١	
- ١٣٢ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٩ - ١٤٦	
- ١٤٨ - ١٥٢ - ١٥٤ - ١٥٧ - ١٥٩	
١٦٠ - ١٦٣ - ١٦٧ - ١٧١	

د
دَائِمًا ١٥٢ - ٢٨٢ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٢٣ -
٤٠٦
دَاخَلَ ١٩٣
دَار ٣٦٠
دَاعِي ٢٠ - ٢٢٧ - ٣٣٩
دَافِع ١٦١
دَامَ ٢٥٥
دَاوَمَ ٢٩٢ - ٣٠٧
دُخُول ١٣٥ - ٣١٥
دَرَجَةٌ ٨ - ١٥٨ - ٣٠٨
دَرَسَ ٢٩٢
دَرَكَ ٢٨١
دَعَى ٥٤ - ٢٣٣ - ٢٣٧ - ٣٤٤
دَفَعَ ٢٠٥ - ٣٤٢
دَفِعَ ٢٠٥ - ٢٧٢ - ٢٧٤ - ٣٤٤
دَقَّ ٢٩٤
دَقَّقَ ٢٩٢
دَلَّ ١٢
دَمَائَةٌ ٨
دَنَا ٣٣٥
دَنَاءَةٌ ١١
دَنَسَ ٣٠٧ - ٣٩٨ - ٤٠٠
دُنِّيَا ٢٣٩
دَنِيءٌ ٧ - ٣٠ - ٨٨ - ١٢٣ - ١٦٥ - ٢٣٨
٢٧٤ - ٣٢٩ - ٣٤٠ -

١٧٣ - ١٧٥ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٨٠ -
١٨١ - ١٨٢ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ -
١٩٠ - ١٩١ - ١٩٣ - ١٩٥ - ١٩٧ -
٢٠١ - ٢٠٣ - ٢٠٥ - ٢٠٩ - ٢١١ -
٢١٣ - ٢١٦ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٣ -
٢٢٧ - ٢٣٣ - ٢٤٠ - ٢٤٤ - ٢٥٦ -
٢٨٢
خُلْفِيَّةٌ ١٣
خَلَّلَ ٣٣٧
خُلُوةٌ ٥٢ - ٢٦٩
خَلِيْعٌ ٢٦٦ - ٣٢٢
خَلِيْقٌ ٣٢٤
خَلِيْقَةٌ ٨ - ١٩
خَلَى ٢٥ - ١٢٤ - ١٩٧ - ٢٤٤ - ٣٧١
خُمُولٌ ١٤٢ - ٢٩٢
خَنَا ١٢٢ - ١٧٤
خَوْفٌ ١٢٦ - ٣٤٢
خِيَانَةٌ ٥٤ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١
خَيْرٌ ٤٣ - ٩٤ - ١١٢ - ١٥١ - ٢٠٨ -
٢١٧ - ٢٥٤ - ٢٧٣ - ٣٠٥ - ٣٠٧ -
٣٤٢ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٧
خَيْرٌ ١١٣ - ١١٦ - ٢٤٧ - ٣٢٠ -

ر

رئِاسَة ٧٦ - ٨٠ - ٨٨ - ٩٤ - ١٠٧ -
 ١١٦ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٣٢٩ - ٣٨٦ -
 ٤٠١

رَاتِب ٣٢١ - ٣٤٢
 رَاحِم ١٣٢
 رَأْس ٢٥٤
 رَاضِي ٢٩٨
 رَاغِب ٩ - ٢٥٦ - ٢٥٧
 رَافَة ٢٨٤ - ٣٥٠
 رَام ٣٦ - ٣٦٣
 رَاهِب ٢٣٢ - ٢٤٠ - ٢٦٢ - ٢٦٥
 رَأْي ١٩ - ١٥٨ - ٢١٧ - ٣٠٣ - ٣١٦ -
 ٣٤٤ - ٣٥٨ - ٣٩٠
 رَأْي ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٣٣٥ - ٣٤٩
 رَئِيس ١٠٤ - ١٢٦ - ١٤٤ - ١٦٣ - ١٧٧ -
 ١٨٧ - ٢٠٢ - ٢٠٧ - ٢٠٩ - ٢٣٢ -
 ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٧ - ٢٤٠ - ٢٥٣ -
 ٢٥٥ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٨٤ - ٣١٩ -
 ٣٢٨ - ٣٣١ - ٣٤١ - ٣٥٩ - ٣٧٣ -
 ٣٨٠ - ٣٨٤
 رَبِّ ١٣٩ - ٣٦٠
 رَبِّمَا ٥٤ - ٧٨ - ٨١ - ١٤٦ - ٢٥٠ -
 ٢٥٦ - ٢٧٢ - ٢٨٥ - ٣٠٣ - ٣٤٧ -
 ٣٦٢

ذَهْر ٢٣٣ - ٢٣٧ - ٣٠٢
 ذُون ١٦٢ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٦ - ٣٣٥ -
 ٣٧١
 ذِين ١٢ - ٢٩ - ٢٧٧ - ٢٨٢ - ٢٨٧ -
 ٣١٠
 ذِين ٢٣٢ - ٢٤٠ - ٢٦٣

ذ

ذَات ٥٤ - ٢٥٥ - ٣٣٤ - ٣٧٩
 ذَاتِي ١١٦ - ٢٥٢ - ٣٨٦
 ذَاكِر ٢٧٧
 ذَخِيرَة ١٧٣ - ٢٤٦
 ذَرَى ٨
 ذَكَر ١٥ - ١٩ - ٧٤ - ٢٤٢ - ٢٤٥ - ٢٥٨ -
 ٢٥٩ - ٢٧٨ - ٢٨١ - ٣٠٠ - ٣٠٩ -
 ٣١١ - ٣٧٥
 ذَكَر ١٦ - ١٩ - ٢١ - ٥٢ - ١٢٢ - ١٧٤ -
 ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٨٥ -
 ٣٦١ - ٤٠١
 ذَلَّل ٣٢٣
 ذَمَّ ٢٣٧
 ذَنْب ٢٨٠
 ذَهَب ١٧١
 ذُو ٢٨٤ - ٣٣٨ - ٣٥٦
 ذَوِي ١٧٨ - ١٨٠

رَعِيَّة ١٤٦ - ١٥٥ - ١٧٣ - ٢١٤ - ٢٤١
- ٣٦٠ - ٣٤٢ - ٣٣٠ - ٣٢٩ - ٣١٩ -
٣٩٥
رَغَب ١٥٨ - ٢٨٣ - ٣٣٠ - ٣٨٦
رَغَب ٢٤٠
رَغْبَة ١٢٠ - ٢٢٧ - ٢٣٩
رَفَس ٣٤٧
رَفْد ٢١٢
رَفْقَة ٩٤
رُكُوب ٢٣٠
رَمَح ٣٤٧
رَمَق ٢٣٩
رَنَا ٣١٧
رَهَن ١٣٤
رُوح ١
رَوْض ٨٧ - ٢٤٤ - ٢٩١
رَوْوف ٣٥٩ - ٣٦٠
رَوِيَّة ٢١ - ٨١ - ٣٤٦
رِيَاء ٩٥
رِيَاضَة ٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٤١ - ٢٧٨ -
٣٠٠

ز

زَائِد ٢٢٩
زَاد ٧١ - ١٧٣ - ٢٥٠ - ٣٨٧
زَالَ ٢٥٤

رَثْبَة ١٤ - ٤٣ - ٦٦ - ٨٦ - ٢٦٤ - ٣٠٧
- ٣٠٨ - ٣١٦ - ٣٧٩ - ٣٨٨ - ٤٠٢
رَجُل ٨٢ - ٢٧٣ - ٣٤٤
رَجُل ٣٤٧
رُجُوع ١٨٦
رُجِي ٤٢
رَحِم ١٣٢
رَحْمَة ١٣٢ - ١٣٣ - ٢٨٤ - ٣٥٠ - ٣٥٨
رَد ١٣٨
رَدَع ٣١ - ٣٩ - ٢٦٨
رَدَانَة ٣٨ - ٤٢
رَدِيء ٧ - ١٢ - ٣٠ - ٣٨ - ٦٧ - ١٦٩ -
١٨١ - ١٨٢ - ٢٥٢ - ٢٦٠ - ٢٧٥ -
٢٧٧ - ٣٢٩
رَذِيْلَة ٦ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٨ - ٩٩ -
١٠٣ - ٢٢٥ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٣١٢ -
٣١٦ - ٣٨٩
رَزَق ٣٤١
رَسَالَة ١٨٩
رَسَم ٢٥٧
رَسَم ٣٢٠
رَضِي ٤ - ٣٠٨ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٤٠١
رَضَى ١٢٠ - ٢٢٢

زَاهِد ٢٣٢ - ٢٦٢ - ٢٦٥ - ٣٤٢	زَمَّ ٣٤٨
زَرَى ٣٠٢ - ٣٣١	زَمَانَ ٣٢٩
زَرِي ١٢٣ - ١٧٤	زُهْد ٢٣٩ - ٢٤١
سَبِيل ٣٢٦	زَوَال ١٤٦
سَنَر ٣٧٤ - ٣٧٦	زِيَادَة ١٤٢ - ٤٠١
سَنَر ٣٦٩ - ٣٧٢ - ٣٧٦	زَيْن ١٧٣
سَنَر ٢٧٠	زِينَة ١٥٩ - ٢٣٠ - ٢٣٢
سَحِيَّة ١٢ - ١٩ - ١٠٠ - ٣٢٨	
سَخَاء ١٥٣ - ١٥٥	
سَخْف ١٢٢ - ١٧٤	
سَخِي ١٥٤	
سَدَّ ٣٣٧	
سُدَاد ٣٠٧ - ٣١٩	
سَدِيد ٣٣٥	
سِر ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٩١ - ١٩٢ -	
١٩٤ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٧	
سُر ١٩ - ٥٢ - ٢٢٦ - ٢٢٨ - ٣٧١	
سُرْعَة ١٧٦ - ١٧٧ - ٢٨٨	
سُرْف ١١٨ - ١٥٤ - ١٦٨ - ١٧٠ - ١٧٦	
- ١٨١ - ٢٢٤ - ٣٢١ - ٣٣٦ - ٣٤١	
سُرُو ٣١٩	
سُرُور ١٤٥ - ٢٢٩ - ٣٣١ - ٣٩٩	
سُرِيح ٦١	
سَطْوَة ٣٢٣ - ٣٧٣	
سَعَادَة ٢٤٩ - ٤٠١	
	س
	سَاء ١٩٩ - ٣٢٥ - ٣٧١
	سَائِر ٢ - ٤٨ - ٦٨ - ١٥٥ - ٢١٤ - ٣٧٨
	سَار ٧٣ - ٣٠٦
	سَاس ٨٢ - ٢٥٣ - ٢٩٠ - ٤٠٣
	سَاقِل ١٧٤
	سَأَلَ ١٤٨ - ١٤٩ - ١٦٢
	سَأَلَكَ ١٠٨
	سَامِي ١٦٢
	سَاوَى ٢٥٤ - ٣٧١
	سَبَّ ٧٤
	سَبَّ ٧١ - ٧٤ - ٢٨٠ - ٢٨٥ - ٣٠٣
	سَبَّب ٣٥٦
	سَبَّب ٢٥٩ - ٣١٧ - ٣٤٩ -

سَمَحَ ٣٢٥	سَعَفَ ٢٤٩
سَمِعَ ١٩٥ - ٣٧٥	سَعِيدَ ١٤٦
سَمِعَ ١٩	سَعَى ١٥٠
سَمَى ١١ - ١٦٣ - ٣١٤ - ٣٢٩	سَفَاهَةَ ٨٣
سُمِّيَ ٤٥ - ١٥٤	سَفَلَةَ ١٢٣
سَنِّيَّةَ ١١	سَفَّهَ ٧٨
سُنَّةَ ٣١	سَفَّهَ ٣٤٦
سَنَحَ ١٢٠	سَفَّهَ ١٧٦ - ٢٨٨
سَهَّلَ ٢٩٥ - ٢٩٨ - ٣٠٧ - ٣٣٩	سُفَّهَاءَ ١٧٤
سَوَاءَ ٣٤٩	سَفِيهِه ٥٢ - ٨٥ - ٢٤٧ - ٢٦٦ - ٢٧٩ -
سُوءَ ٧٨ - ١٠٢ - ٣٣٩	٢٨٠ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٣٤٧
سُوِّدَ ٨ - ١٥٩	سَقَطَ ٢٥٤
سُورَةَ ٢٨٠ - ٣٠٣ - ٣٢٣	سَكَرَ ٢٦٨
سُوقَ ١٥٥ - ١٧٤	سِكْرَ ٢٦٧ - ٢٦٩ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٩٣
سُوقَةَ ٢٥٤ - ٣١٩ - ٣٣٠ - ٣٩٥	سَكَنَ ١٣٧ - ١٨٧ - ٢٦١ - ٢٧٦ - ٣٠٣ -
سِوَى ١٤٤ - ٢٦١	٣٢٣ - ٣٦٤ - ٣٩٨
سِيَّاسَةَ ٣١ - ٥٩ - ٩٤ - ١١٢ - ١٢٦ -	سَكَّنَ ٢٨٦
١٣٣ - ٢٤١ - ٢٥٣ - ٢٥٦ - ٢٥٧ -	سَكِينَةَ ٢٩
٢٦٥ - ٢٨٩ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٦ - ٣٠٠ -	سِلَاحَ ٧٣ - ١٨٥ - ٢٨٣
٣٠٨ - ٣١٨ - ٣٢٠ - ٣٢٥ - ٣٣٠ -	سِلَامَةَ ٩٤ - ١٥١
٣٣٤ - ٣٤١ - ٤٠١ - ٤٠٢ -	سُلْطَانَ ١٤١ - ١٩٣
سَيِّئَ ١٠٦ - ٢٥٠ - ٣٠٦	سَلَّكَ ٢٥٣ - ٣٣٠
سَيِّئَةَ ١٢ - ٢٧	سَلَّمَ ٢٥ - ٣١٣ - ٣٩٠
سَيَّرَةَ ١٤ - ٢٠ - ٢٣ - ٣١ - ١٠٨ - ١١١ -	سَلِيمَةَ ٧
١١٣ - ٣١٨ - ٣٢٠ - ٣٢٤ -	سَمَاعَ ٢٣٥ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ -

ش

٣٣٣	شَائِيَّة ٧
شُرْب ٢٧٠	شَاب ٢٧١
شُرْطِي ٢٨٣	شَابِيَّة ٢٧٦
شُرْف ٢٩٥ - ٢٩٦	شَان ٣٤٤
شَرَف ٩١ - ١٠١ - ٣٨٦	شَان ٣٦٨
شَرِه ٢٧٧	شَاهَد ٦١ - ١٠٤ - ٢٧٩ - ٢٨٠
شَرِه ٢٩ - ١١٠ - ١٧٢ - ٢٧٥	شَبَع ٢٧٤
شَرِير ٣٣ - ٤٢ - ٤٣ - ٥٨ - ٦٥ - ١٠٩	شَبِيَّة ٢٧٦
١١٤ - ١١٦ - ٢١١ - ٢٤٧ - ٢٨٣	شَنَم ٣٤٧
شَرِيْعَة ٣١	شَجَاعَة ٢٢ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٦٠ - ١٨٤
شَرِيْف ٣٤ - ٣٨١	شَحِيْح ٣٤٠
شَطْر ٣٤٢	شَخْص ١٢٤ - ٣٥٣
شِعَار ٢٧٧ - ٣١٨	شِدَّة ١٢٥ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٧٧ - ٢١٩ -
شَعْر ٣٢٢ - ٣٣٩ - ٣٤٦ - ٣٧١	٢٢١ - ٢٦٠ - ٣٠٣ - ٣٣٧
شَعْر ٢٣٢	شِدَا ٣١٨ - ٣١٩
شِفَاء ٣٦٤	شَدِيْد ٣٢٨ - ٣٣٣
شَكْر ٢٣٣ - ٣٣٦ - ٣٩٩	شَر ٢٧ - ٧٦ - ٧٧ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢
شَمَخ ٣٢٥	- ٢٠٨ - ٢١٠ - ٢٧٠ - ٣٠٤ - ٣٠٥ -
شَمَل ٨	- ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣١٣ - ٣٦١ - ٣٦٢ -
شَمِيْلَة ٣٠٧	٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧
شَنِيْع ٢٧٩	شَرَاب ٢٦٧ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧٥ - ٢٨٥
شَهْوَانِي ٤٥ - ٤٨ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٦ - ٦٩	- ٢٨٦ - ٣٣١ -
- ٩٢ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٧ -	
- ٢٧١ - ٢٧٨ - ٢٨٥ - ٢٨٧ - ٢٨٩ -	
٢٩٥	
شَهْوَة ٢٩ - ٣٠ - ٤٨ - ٥١ - ٥٦ - ٥٧ -	
- ٦١ - ٦٢ - ٦٣ -	

- ٣٥٦ - ٣٤١ - ٣٣٤ - ٣٣١ - ٣٢٥
 ٤٠٠ - ٣٦٩
 - ٥٣ - ٥١ - ٤١ - ٣٧ - ٢٣ - ١٢ صَارَ
 - ٢٨٢ - ٢٥١ - ٢٤١ - ١١٦ - ٦٧ - ٥٩
 - ٣٥٢ - ٣٤٨ - ٣٢٥ - ٣١٠ - ٣٠٣
 ٣٨٨ - ٣٥٧
 ٢٤١ صَانَ
 ١٦١ - ١٦٠ - ١٣٤ صَبَّرَ
 ٢٢٧ صَبِيَّ
 ١٩٣ - ١٤١ صَحَّبَ
 ١١٨ صِحَّةَ
 ٢٦٨ صَحُو
 ١٩٢ صَدَّرَ
 ٣١٤ - ٣٠٢ - ١٤٩ صَدَّقَ
 ١٥٠ - ١٤٩ - ١٤٨ - ١٤٧ صَدَّقَ
 ٣٤٤ - ٣٣١ صَدِيقَ
 - ٣١٧ - ٢٧٩ - ٢٤٩ - ٢٣٨ - ٧ صَرَفَ
 - ٣٤٢ - ٣٤١ - ٣٣٩ - ٣٣٦ - ٣٣١
 ٣٨٧
 ١٨٩ صَرَفَ
 ٢٥٦ - ٥٠ صَعَّبَ
 ٣٩٤ - ٣٢٨ - ٣٢٧ صَعَّبَ
 ٣٨٩ - ٢٢٣ صَعَّرَ
 ٢٢٢ صَعَّرَ
 ٣٤٢ - ١٢٦ صَغِيرَ
 - ٣٠٥ - ٦٠ - ٥٢ صِفَةَ

١٧٠ - ١٥٩ - ١٢٩ - ١١٩ - ١١٨ - ٦٧
 - ٢٧٠ - ٢٦١ - ٢٦٠ - ٢٥٢ - ١٨١ -
 - ٢٧٨ - ٢٧٦ - ٢٧٥ - ٢٧٣ - ٢٧٢
 - ٣٢١ - ٣٠٢ - ٣٠٠ - ٢٩٢ - ٢٨٨
 - ٣٢٦ - ٣٢٥ - ٣٢٤ - ٣٢٣ - ٣٢٢
 ٣٣٠ - ٣٢٩ - ٣٢٨
 شَيْءِ ١٤٧ - ٢٣٨ - ٢٢٤ - ٢٠٤ - ٢٤٥
 - ٣١٩ - ٢٨٧ - ٢٧٦ - ٢٦٩ - ٢٥٥ -
 - ٣٤٨ - ٣٤٤ - ٣٣٦ - ٣٣٤ - ٣٢٨
 ٣٩٩ - ٣٧٣ - ٣٧٢ - ٣٦٩ - ٣٥٣
 شَيْخِ ٢٨٤ - ٢٣٢
 شَيْمَةَ ٧ - ٢٥٢
 شَيْنَ ٣٠٢ - ٣٢٢

ص

- ٦٩ - ٦٦ - ٦٥ - ٦٤ - ٥٢ - ١٠ صَاحِبَ
 ١١٤ - ١١٣ - ٩٤ - ٨٦ - ٨٥ - ٨٤ - ٧٧
 - ١٨٢ - ١٦٦ - ١٤٥ - ١٤٠ - ١٣٣ -
 - ٢٠٩ - ١٩٧ - ١٩٢ - ١٨٦ - ١٨٥
 - ٢٩٠ - ٢٧٥ - ٢٥٤ - ٢٥٢ - ٢١٦
 - ٣٢٢ - ٣٠٤ - ٢٩٩ - ٢٩٧ - ٢٩١

ضَعِيف ٢٣٨ - ٣٣٣ - ٣٣٨ - ٣٤٢
ضَمَنَ ١٣٤ - ١٨٦
ضَنِين ٣٤٠

ط

طَائِفَة ٣٧ - ٣٩ - ٤٢
طَابَ ٣٧١
طَاعَة ١٥٢
طَالِب ٧٥ - ٣٢٧
طَامِع ٣٢٥
طَاوَع ٣٦ - ٢٥٦
طَبَعَ ١٢ - ٢١ - ٢٨ - ٣٢ - ٣٤ - ٣٦ -
٤٢ - ٤٣ - ١٠٠ - ١١١ - ٢٠١ - ٢٠٢ -
٢٥١ - ٢٥٦ - ٢٩٥ - ٣١٣ - ٣٧٠ -
٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٩٤
طَبَقَة ٣٤٢
طَبِيعَة ٢٧ - ٣٥٥
طَرَبَ ٢٧٧
طَرَفَ ٣١٧ - ٣١٩
طَرَفَ ١٢٨
طَرِيق ٦ - ١٢ - ١٣ - ٢٠ - ٣٧ - ٣٩ -
٦٢ - ٨٢ - ٨٩ - ١٠٦ - ١٠٨ - ١٢٤ -
١٧٤ - ٢٤١ - ٢٥٣ - ٢٥٧ - ٢٥٨ -
٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٧٦ - ٢٧٨ -

٣١٦ - ٣٦٣ - ٤٠٢

صَفَحَ ٣١٨
صَفِي ١٥٢
صَلَّاحَ ٤٢ - ٢٥٩
صَلَّحَ ١٥٢
صَنَعَ ٣٤٧
صُورَة ١٤ - ٣١٥ - ٣٦٨
صَوْن ٣٧٦
صِيَانَة ٢٧٠

ض

ضَابِط ٦٢ - ٦٤
ضَارَّ ١٩٧ - ٢٣٧ - ٣٠٤
ضَبَّطَ ٩٢ - ١٩٢ - ٣٥٧
ضَبَّطَ ١١٨ - ١٢٢ - ٢٤٤ - ٢٨٩ - ٣٠٠ -
٣٤٨ -
ضَحِكَ ١٧٧
ضَدَّ ١٧٣ - ١٧٦ - ٢٠٩
ضَرَبَ ٧٤ - ٣١٣ - ٣٤٧
ضَرَّرَ ١٤١ - ١٤٨ - ١٥٠ - ١٥٥ - ١٦١ -
١٧٦ - ٣٠٦ - ٣٢٢ -
ضُرُورَة ٣٣٩
ضِعَة ١٤٤
ضُعِفَ ١٠٢ - ٢٢٢ - ٢٩٣ - ٣٣٩ -

ظَنَّ ٣٧٥ - ٣٣٩
ظَهَرَ ٧٠ - ١٢٤ - ١٣٢ - ٢٢٨ - ٢٥١ - ٣٤٩ - ٢٥٢

ع

عَابَ ٢٥١ - ٣٠٢ - ٣٧١
عَاجِلَ ٤٠١
عَادَ ٣١ - ٧٤ - ١٥٠ - ٣٣٧ - ٣٧٦
عَادَةَ ١٢ - ١٩ - ٢٣ - ٢٥ - ٢٩ - ٣٧ - ٤٢ - ٥١ - ٦٣ - ٧٢ - ٨٣ - ١٠٠ - ١٠١
- ١٠٢ - ١٠٤ - ١٠٦ - ١١٦ - ١٢٨ - ١٨٢ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥٦ - ٢٥٩
- ٢٦١ - ٢٧٨ - ٢٨٢ - ٢٨٧ - ٢٩٧
- ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠١ - ٣٠٤ - ٣١٠ - ٣١٦ - ٣٢٠ - ٣٢٨ - ٣٦٧
عَادِلَ ٨٢ - ١١٣ - ٢٤٩
عَادِمَ ١٨
عَارَ ١٤٨ - ١٦٦ - ٢٧٥ - ٢٧٧ - ٣٠٢
٣٠٦ - ٣٠٧
عَارِضَ ١٣٢
عَارِفَ ٣٧٧
عَاشَرَ ٣١٩
عَاشِقَ ٣١٥
عَاقَبَ ٣٠٣

٢٧٩ - ٣٠٠ - ٣٠٧ - ٣١١ - ٣١٧
٣٣٠ - ٣٤٢ - ٣٤٨ - ٣٦٣ - ٣٧٥
٣٧٨ - ٤٠٠ - ٤٠٢
طَعَامَ ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣
- ٢٧٦
طَعْمَ ٢٧٦
طَلَبَ ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٣٢١ - ٣٢٦ - ٣٣٤
- ٣٦٣ - ٣٨٧ - ٣٨٩ - ٣٩١ - ٤٠١
٤٠٣
طَلَّبَ ٩ - ٨٠ - ٨٨ - ٩٤ - ١٢٠ - ١٣١
- ١٦٢ - ١٧٢ - ١٨١ - ٢٢٢ - ٣٣٥
٣٨٠
طَمَعَ ٣٠٩ - ٣٦٩
طَمَعَ ٢١٤ - ٣٢١
طَيَّ ١٨٩
طَيْشَ ١٧٦ - ٢٧٩

ظ

ظَالِمَ
ظَاهِرَ ٣٧٨
ظَرْفَ ٨٧
ظَرِيفَ ٢٣١
ظَلَّمَ ٣١ - ٨٠
ظَلُّومَ ٨٥
ظَنَّ ٢٦٩ - ٣٦٩ - ٣٧٣ - ٣٧٥ - ٣٧٦

عُدُول ٣٦ - ٢٥٩ - ٢٧٧	عَاقِبَة ٩٢ - ٢١٥ - ٣٠١ - ٣٤٢
عَرَبْدَة ٢٨٥	عَاقِل ٣٥١ - ٣٥٣ - ٣٥٧ - ٣٦٨
عَرُض ٥٥ - ٧٤ - ١٣٨ - ١٧٢ - ١٧٣ -	عَالِم ٢٤٠ - ٢٤٧ - ٣٤٧
١٧٤ - ١٨٨ - ٢٤١ - ٢٤٦ - ٢٨٥	عَالِي ١٤ - ٨٨ - ١٢٠ - ١٥٩ - ٢٢٢ -
عَرَض ٢٣٩ - ٢٥٢	٢٣٩ - ٣٠٨ - ٣٣٥
عَرَفَ ١٣٦ - ١٣٧ - ١٨٧ - ٣٤٠ - ٣٤٥ -	عَام ٢٧٩ - ٣٤٢ - ٣٦٦
٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٩٥ - ٤٠٠ -	عَامَة ٢٤٦ - ٢٥٤
عَرِيض ٢٥٣	عَاوَدَ ٢٦١
عَرَّ ٣٢٣ - ٣٩١	عَنَدَ ٧٣ - ٢٧٩ - ٢٨٠ -
عَرِيز ٣١٤	عَنَبَ ٢٠٦
عَرِيْمَة ٣١٤	عُنُوس ٢٠٠
عَسْرَ ٥٠	عَنَبَ ١٢٧
عُشِقَ ١٨١	عَنَرَ ٣٤٧
عَشِيْرَة ١٠٥	عَثْرَة ٣٤٧
عَضَّ ٧٤	عَجَزَ ١٢٨ - ٤٠٤
عَطِيَة ١٦٢ - ٢٢٢	عَجِيْب ١٩
عَظَمَ ٣١ - ٩١ - ١٥٥ - ٢٤٦ - ٢٥٤ -	عَدَاوَة ٣٢٣ - ٣٥٦
٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٩٥ - ٣٩٠ - ٣٩١ -	عَدَّ ١١٧ - ١١٨ - ١٢١ - ١٢٦ - ١٣٥ -
٣٨٩ - ٣٧٣ - ١٦٧ - ١٦٤ - ١٦٢ -	١٦٩ - ٢٢١ - ٢٢٨ - ٢٥١ - ٣٤٢ -
٣٩٤ -	٣٦٦ - ٣٦٧
عَظْمَة ٣٩١	عَدَّة ٣٣٧
عَظِيْم ١٢١ - ١٣٦ - ١٤١ - ١٤٦ - ١٥٠ -	عَدَلَ ٣ - ٢٦٠ - ٢٨٨ - ٣٤٩
١٥٥ - ١٦٣ - ٢١٤ - ٢٣١ - ٢٤١ -	عَدَلَ ٢٢ - ١٣٣ - ١٦٨
٢٤٧ - ٢٧٢ - ٣٨١ - ٣٨٩	عَدَمَ ٧٠ - ١٥٧ - ١٦١ - ٢٦٨ - ٢٩٣ -
	عَدَمَ ١٣٤ - ٣٣٥
	عَدُوَ ١٥٢ - ١٧٣ - ٢٠٩ - ٣٢٢ -

٢٨٣ - ٢٨٢ - ٢٨١ - ٢٧٩ - ٢٥٩ - ٩٢	- ٢٨٠ - ٢٧٥ - ٢٧٤ - ٢٧٠ - ٢٢٢
- ٢٨٩ - ٢٨٧ - ٢٨٦ - ٢٨٥ - ٢٨٤ -	- ٣١٧ - ٣١٦ - ٣١٥ - ٣١٤ - ٣٠٨
٣٥٧ - ٣٥٥ - ٣٤٨ - ٣٠٠ - ٢٩٥	٤٠٣ - ٤٠١ - ٣٨٧ - ٣٧٩
غَضُوب ٨٥	غَبَطَ ١٠٧
- ٢٩٩ - ٩٨ - ٩٧ - ٧٩ - ٥٢ - ٣ - غَلَبَ ٣	غَدَّر ١٨٦
٣٣٩ - ٣٠٧	غَرَضَ ٣ - ٩ - ٥١ - ١٣٧ - ٣٠٨ - ٣١٧
١١٢ - ٨١ - ٨٠ - ٧٥ - ٦٩ - غَلَبَ ٦٩	- ٣٦٣ - ٣٣٧ - ٣٣٤ - ٣٢٦ -
٢٧٤ - ٢٨٤ - ٢٦٩ - غَاطَ ٢٦٩	غَرِيبَ ٣٤٥ - ٣٤٢
٢٠٢ - ٢٠١ - غَاطَ ٢٠١	غَرِيزَةَ ٢١ - ٤٠ - ٣٧٠
٣٠٣ - غَمَرَةَ ٣٠٣	غَشُومَ ٨٥
٣٢٦ - ٢٥١ - ٢٤٦ - غَنِيَ ٢٤٦	غَشَّ ٣١٨ - ٣٣١
- ٢٥٠ - ٢٤٩ - ٢٠٥ - ١١٩ - ٦٧ - غَنَى ٦٧	غَشِيَةَ ٢٩٣
٢٥٢	غَضِبَ ٥٤
٣٦٧ - غَيَّبَ ٣٦٧	غَضَّ ٣٣١
- ١٥٨ - ١٥٣ - ١٤٤ - ١٤٠ - ١٣٨ - غَيَّرَ ١٣٨	غَضَّ ١٢٨
- ١٨٤ - ١٧٧ - ١٦٨ - ١٦٦ - ١٥٩	غَضِبَ ٢٦٤ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٩
- ٢٢١ - ٢١٧ - ٢٠٩ - ٢٠٨ - ١٨٥	- ٧٣ - ٧١ - ٧٠ - ٦٩ - ٣١ - ٢٩ - غَضِبَ ٢٩
- ٢٣٨ - ٢٣٥ - ٢٣٢ - ٢٢٩ - ٢٢٤	- ١٦٦ - ١٢٧ - ١٢٥ - ٨٣ - ٨٠ - ٧٤
- ٣٠٦ - ٢٧٦ - ٢٥٣ - ٢٤٧ - ٢٤١	- ٢٨٢ - ٢٨١ - ٢٨٠ - ٢٧٩ - ١٧٦
- ٣٣٦ - ٣٣٥ - ٣٣٤ - ٣٣٣ - ٣١٦	٣٤٩ - ٣٤٨ - ٣٠٣ - ٢٨٨ - ٢٨٤
- ٣٦٣ - ٣٤٩ - ٣٤٧ - ٣٤٦ - ٣٤٤	غَضِبَانَ ٣٤٦ - ٣٤٩
- ٣٧٤ - ٣٧٣ - ٣٧١ - ٣٦٨ - ٣٦٤	غَضِبِيَّ ٤٥ - ٦٨ - ٧٠ - ٧٥ - ٨٢ - ٨٣
٣٧٧ - ٣٧٦	- ٨٨ - ٨٧ - ٨٦
١٦٦ - ١٦٤ - غَيَّرَ ١٦٤	

فَزَع ٣٠٧
 فَسَاد ١٢٦ - ١٣٣ - ١٤٦
 فَسَد ١٨٧
 فَصَاحَة ٣١٩
 فَضْل ٤٠٣
 فَضْل ٦ - ١١ - ١٩ - ٥٢ - ١٢٩ - ١٣١ -
 ١٤٤ - ٢٢٨ - ٢٤٨ - ٢٩٦ - ٣٠٧ -
 ٣١٨ - ٣٣٩ - ٣٤٢ - ٣٥٦ - ٣٥٨
 فَضِيل ٣٦١
 فَضْلَة ٣٣١
 فَضُول ١٢٧ - ١٣٩
 فَضِيحَة ٣٢٢
 فَضِيل ٣٥٨
 فَضِيلَة ٨٨ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٧ - ٩٩ - ١٠٣ -
 ١١٢ - ١١٧ - ١١٨ - ١٢١ - ١٢٦ -
 ١٤٣ - ١٥٥ - ١٥٩ - ١٩٦ - ٢١٧ -
 ٢٢٢ - ٢٢٥ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٣٤ -
 ٢٤٣ - ٢٤٨ - ٢٥٢ - ٢٥٥ - ٢٩٢ -
 ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٣٠٠ - ٣٠٨ - ٣١٠ -
 ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣٦٥ -
 ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٣ - ٣٨٧ - ٣٨٩ -
 ٣٩١ - ٤٠١
 فَظَن ٢٤٤
 فَطْنَة ٣١٩ - ٣٩٨
 فَظ ١٧٦

غَبِظ ٣٦٤
 غَبْلَة ١٥١ - ٢٠٨

ف

فَات ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٢
 فَاجِر ٣١ - ٥٢ - ٥٣ - ٢٤٧ - ٢٦٣
 فَاحِش ٦٢ - ٦٧ - ١٧٦
 فَاحِشَة ٩٤ - ١٤٨ - ١٧٠ - ١٧٤ - ١٨٢ -
 ٢٦٧ - ٢٧٥ - ٢٧٧
 فَاخِر ٢٧٤ - ٢٧٧
 فَارِق ٢٩ - ٢٥٤
 فَاضِل ١ - ١١٣ - ٢٠٤ - ٢٢٨ - ٢٤٩ -
 ٣٣٧ - ٢٥٥
 فَاعِل ١٠ - ٢٧٥ - ٣٣١
 فَاقَة ٣٣٨
 فَتْنَة ٢٨٣
 فَجْر ١٧٠ - ١٨٢
 فَجُور ٣١ - ٦٣ - ٢٥٢
 فَحْش ٥٢ - ٥٣ - ١٢٢ - ٢٨٠ - ٣٠٣
 فَخْر ٨
 فَرح ١٩ - ٣٩٩
 فُرْصَة ٢١٠
 فَرَع ٣٣٧
 فَرَق ٣٣٥ - ٣٣٨

ق

قَابِلَ ٧٨ - ٢٨١	فَعَلَ ٢١ - ٨١ - ١١٦ - ٢٦١ - ٢٧٠ -
قَاتِلَ ١٣٣	٢٨٢ - ٢٨٧ - ٣٠٣ - ٣٠٧ - ٣٢٤ -
قَادَ ٣٢٥ - ٣٣٩ - ٣٥٥ - ٣٥٦	٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٦٢ - ٤٠١ -
قَادِرَ ١٢٦ - ٣٤٤ - ٤٠٤	فَعَلَ ٦ - ٢١ - ٧٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٤ -
قَارِعَةَ ١٢٤ - ١٧٤	١٩٩ - ٢٢٤ - ٢٥٩ - ٢٦١ - ٢٦٨ -
قَالَ ١٠ - ٢١ - ٣١١ - ٣٩٦	٢٨١ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤٣ - ٣٤٥ -
قَانُونَ ٦ - ٣٢١ - ٣٣٠	٣٦١ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٧ -
قَاهِرَ ١١٣	٣٦٩ - ٣٦٩
قَبَاحَةَ ٢٠٦ - ٢٧٧	فَقَدَّ ٣١٧
قَبِجَ ١٧٢ - ٢٠٧ - ٢٨٨ - ٢٩٨ - ٣٦٨	فَقَّرَ ٢٥٢ - ٣٣١
قُبِجَ ٣٤ - ٣٥ - ٣٨ - ١٨٣ - ٢٧٥ - ٣٠٢	فَقَطَّ ٥١ - ٣٦٦
٣٦٩ -	فَقِيرَ ٢٤٧ - ٢٥٢ - ٣٣٣ - ٣٥٦ -
قَبِلَ ٤٢ - ٤٣	فَكَرَّ ٩٢ - ٣٦٨
قُبُولَ ٣٩٩	فِكْرَ ٢ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٤ - ٩٠ - ١١٥ -
قَبِيحَ ١٠٤ - ١١٥ - ١٢٢ - ١٤١ - ١٧٥ -	٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٩٥ - ٣٠١ - ٣٠٦ -
١٨٣ - ١٩٣ - ١٩٥ - ٢١٨ - ٢٢٣ -	٣٥٨
٢٣٧ - ٢٥٧ - ٢٦٨ - ٢٧٥ - ٢٨٥ -	فَنَّ ٣٢٠
٢٩٠ - ٣٠١ - ٣٠٣ - ٣٦٥ - ٣٦٩ -	فَنَّنَ ٤٠٣
قُبَيْلَ ١٧٩ - ١٩٤ - ٢١٠ - ٢٣٥	فَفْهَمَ ٤٠٣
قَبِيلَ ٣٥١	فَوْرَ ٣٢٣
قَتَلَ ٨١	فَوْرَ ١٠٦ - ٣٣٥
قَتَلَ ٧٣	
قَحَّةَ ٧٩ - ١٧٩	

قَلَّ ١٣٥ - ٢٨٤	قَدَحَ ٢١٤
قَلْبَ ١٤٦ - ١٥٥ - ٢٨٤	قَدِرَ ٧٤ - ٢٩٥ - ٣٣٣ - ٣٤٤
قَلَّةَ ١٢٧ - ١٣٧ - ١٧٩ - ١٨٢ - ٢٠٠ -	قَدَّرَ ١١٩ - ١٢٤ - ٢٢٤ - ٣٣١ - ٣٤١ -
٢٣٩ - ٢٠٢	٣٤٤ - ٣٨١ - ٣٩٠ -
قَلَّقَ ١٦١	قُدْرَةَ ١٢٥ - ١٣٨ - ٢١٢ - ٢٧٧ -
قَلِيلَ ٢٦ - ٢٢٢	قَدَّسَ ١
قَمَعَ ٣١ - ٨٢ - ٣٢٣	قَدَّمَ ٣٣١ - ٤٠٢ -
قَمْعَ ٥٠ - ٢٦٠ - ٢٦٢ - ٢٧١ - ٢٧٨ -	قَدَّمَ ١٨
٢٩٥ - ٢٧٩	قَدِيرَ ٣٢٨
قَمِينًا ٣١٤	قِرَاءَةَ ٣١٨
قَنَاعَةَ ١٢٠ - ١٢١ - ٢٣٩ - ٢٧٧ -	قَرَبَ ١٠٤ - ٣٢٠ -
قَنَعَ ٣٠٩	قَرَمَ ٢٦٠
قُنْيَةَ ١٧٢ - ٢٣٩ -	قَرِيبَ ٣٣٨
قَهْرَ ٤٩ - ٦٢ - ٢٨١ - ٣٢٣ - ٤٠٠ -	قَسَاوَةَ ١٨٤ - ٢٨٤ -
قَهْرَ ٣٩ - ٩٤ - ١٢٠ - ٢٧٣ - ٢٨٦ -	قَسَّرَ ١١٨
٣٨٦ - ٣٨٥ - ٣٠٠	قَسَطَ ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٤٢ -
قُوَّةَ ٣٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٩٢ - ١٠١ -	قَسَمَ ١٠ - ١١٧ - ٢٤٢ -
١١٢ - ١١٩ - ٢٥٩ - ٢٧٢ - ٢٨٥ -	قَسَى ٢٨٤
٢٨٧ - ٢٩٠ - ٢٩٥ - ٣٠٠ - ٣٥١ -	قَصَّاصَ ١٣٣
قَوْدَ ١٣٣	قَصَدَ ٧٧ - ٣٠٥ - ٣٢١ - ٣٣٠ - ٣٣٦ -
قَوْلَ ١٠ - ١٣٦ - ١٩٤ - ٢٥٣ - ٤٠٣ -	٣٩٦
٤٠٥	قَصَدَ ٧ - ١١٨ -
قَوْمَ ٧٣	قَصَرَ ٢٨٠ - ٣٠٥ - ٣٠٩ -
قَوِّيَ ٤٩ - ٧٠ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٣٠٧ -	قُصُورَ ٢٢٢
٣٣٩	قَصَوَى ١٤ - ٣١٦ -
قَوَّى ٢٦٧ - ٢٩١ -	قَطَعَ ١٩٠ - ٢١٤ - ٣٣١ -
	قَعَدَ ٢٤٩ -

٢٣٢
 كَرَمَ ٣٣٠ - ٣٤٢
 كَرِهَ ١٩٥ - ٢٩٩ - ٣٠٥ - ٣٩٢
 كَرِهَ ٣٣٩
 كَرِيمَ ٧ - ٣٤
 كَسَبَ ٢٣٣ - ٣٣٥
 كَسَرَ ٣٢٣
 كَشَفَ ٣١٧
 كَفَّ ٦٧ - ٨٩ - ٩٢ - ٢٦١ - ٢٧٦ -
 ٢٨٠ - ٢٩٠
 كَفَّ ٩٤
 كَفَّيَّةَ ٣٤١
 كَلَّ ٦ - ٧ - ٧٥ - ١٧٢ - ١٧٧ - ١٧٨ -
 ١٨٣ - ١٨٥ - ٢١٨ - ٢٢٣ - ٢٤٣ -
 ٢٦٨ - ٣٠٨ - ٣١٣ - ٣١٥ - ٣٥٣ -
 ٣٥٤ - ٣٧١ - ٣٧٤
 كَلَّمَ ١٢٧ - ١٢٨ - ١٣٩ - ١٧٧
 كَلَّبَ ٣٤٦
 كَلِّيَّةَ ٢٧٣ - ٢٧٨ - ٢٨٠ - ٢٨٨
 كَمَّالَ ٤ - ٥ - ٨ - ١٣ - ١٥ - ١٩ - ١٩٨ -
 ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣٢٥ - ٣٤٦ -
 ٣٥٠ - ٣٥٩ - ٣٦١ - ٣٦٨ - ٣٦٩ -
 ٣٧٨ - ٣٨٢ - ٣٨٩ - ٤٠١ - ٤٠٤
 كَمَّالَهُ ٤
 كَنَيْسَةَ ٢٣٢

قَوَى ٢٥٩
 قَوِيَ ٢٩٣ - ٢٩٥ - ٢٩٧

ك

كَادَ ٢٥٢
 كَاشَفَ ٣٢٣
 كَامِلَ ١٩ - ٣٨٣
 كَانَ ٥ - ٧ - ١١ - ١٥ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ -
 ٢١ - ٣٤ - ٤٠ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٧ - ٤٨ -
 ٥١ - ٥٢
 كَبِرَ ١٤٣ - ١٩٦ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٣٥٦
 كَبِيرَ ١٢٦ - ٣٤٢ - ٣٨٧
 كَتَّابَ ١ - ٢٠ - ٢٦٤ - ٢٩٢ - ٢٩٦ -
 ٣١٨
 كُنْتَمَانَ ١٣٩ - ١٤١
 كَثُرَ ٧٠ - ٢٨٤
 كَثُرَةَ ٥٢ - ١٢٧ - ١٧٣ - ١٧٧ - ١٨٢ -
 ٢٣٠ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٧٥
 كَثِيرَ ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٦ - ٤٣ - ١٠٠ -
 ٢٣٨ - ٢٤٤ - ٢٧٢ - ٢٧٤ - ٣٠٦ -
 ٣٥٣ - ٣٧٣ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٩٤
 كَذَبَ ١٥٠ - ٢٠٤ - ٢٠٦ - ٢٠٧
 كَرَامَةَ ٢٢٦ - ٢٢٧
 كَرَاهِيَّةَ ١٤٢ - ٢٠٠ - ٢١٣ -

ل

لَقِيَ ١٤٥
لَهُوَ ٥٢ - ١٧٤
لَهْجَةَ ١٤٧
لُوم ٣٩٩
لَيْل ٣١٨

م

مَاء ١٧١
مَائِدَةٌ ٣٣١
مَأْخُذٌ ٣٢٧
مَادِح ١٩ - ٢٣٥ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٣٩٩
مَأْكَلٌ ٤٨ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٣٣٠
مَالَ ٥٢ - ٦١
مَالٌ ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٨٠ - ١٢٠ - ١٢٣ -
١٣٨ - ١٤٠ - ١٤٣ - ١٥٣ - ١٧٢ -
١٧٣ - ١٨٨ - ٢٢٤ - ٢٣٩ - ٢٤١ -
٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٩ - ٢٥١ - ٢٥٢ -
٢٥٤ - ٣٣٠ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٧ -
٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٦١
مَالِكٌ ٢٥ - ٦٥ - ٦٧
مَاهِيَةٌ ٣١٧
مُبَادِرَةٌ ١٢٧ - ١٧٦ - ١٧٧
مُبَارَاةٌ ١١

لَائِقٌ ٢٤١
لَأَزْمَ ٢٦٢
لَأَزْم ١٤٨ - ١٦٨
لَأْتِيمٌ ١٢٣
لَأْتِثٌ ٣٠٧ - ٤٠١
لَأْتِسٌ ٢٣٢
لَأْتَمٌ ١٩٠
لَأَجَاجٌ ٧٩
لَأَحِقٌ ١٣٥ - ١٦٦ - ١٨٤ - ٢٥٤ - ٢٧٧ -
٣٦٤
لَأَحْظُ ١٠٧
لَأَحْيَةٌ ٧٤
لَأَذَى ٥٢
لَأَذَةٌ ١٩ - ٤٨ - ٥١ - ٥٥ - ٥٦ - ٦١ - ٦٢ -
٦٣ - ٦٧ - ١١٨ - ١٣١ - ١٥٩ - ١٧٠ -
١٨١ - ٢٣٩ - ٢٦٠ - ٢٧٨ - ٢٨٨ -
٣٠٢ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٦ - ٣٢٨ -
٣٢٩
لَأَزْمَ ٤٠٠
لَأَزُومٌ ٢٣٢
لَأِسَانٌ ١٢٢ - ١٣٤ - ١٩٢ - ٣١٨
لَأَطْمٌ ٧٤
لَأَعْبٌ ٢٦٦
لَأَعْمَرِي ٢٤٩
لَأَقَاءٌ ١٤٥ - ٢٠٠ - ٢٠٢

مُنَقِّمٌ ٣١٨	مُبَاضَعَةٌ ٤٨ - ٢٧٥
مُنَمَّسِكٌ ٢٧٠ - ٣٣٦	مُبَالَعَةٌ ٢٧٤
مُنَمَّكِنٌ ٢٩٠	مُبَاهَاةٌ ١٤٣ - ١٥٩
مُنَمَّقٌ ٣٩٢	مُبَيِّدِيٌّ ٩
مُنَمِّيزٌ ١٢٩	مُبَيِّرٌ ١٥٤
مُنَنَاسِبٌ ١٣١ - ٣٥١	مُبْغِضٌ ١٢٦ - ١٤٦ - ٣١٦
مُنْتَرَهُ ٥	مُبْلَغٌ ١٩٥
مُنْتَعَمٌ ١٨٣ - ٢٣١	مُبْهَجٌ ١٩
مُنْتَهَكٌ ٢٦٣ - ٢٦٦ - ٢٧٧	مُنْبُوعٌ ١١١
مُنْتَهِيٌّ ٢٧٥ - ٣١٤	مُنْحَابٌ ٣٥٤
مُنَوَادٌ ٣٥٤	مُنْحَرِزٌ ٣١٥
مُنَوَاضِعٌ ١٤٤	مُنْحَقَّقٌ ١١٦ - ٣١٩
مُنَوَانٌ ٣٣٥	مُنْتَحِنٌ ٣٥٩
مُنَوَثِبٌ ٧٥ - ٣٨٣	مُنْتَخَفٌ ١٠
مُنَوَسِّطٌ ٦٦ - ٨٦ - ١٠٣	مُنْتَاوَلٌ ٣٠٢
مُنَوَسِّمٌ ١٠	مُنْتَرَفُهُ ١٨٣
مُنَوَقِّيٌّ ٦٢	مُنْتَسُولٌ ٣١٣
مُنَوَلِيٌّ ٥٩ - ١٨٥	مُنْتَشِبُهُ ١٠٨
مُنَيِّوِظٌ ٢٧٧ - ٢٩٧ - ٣١٥ - ٣١٦	مُنْتَصِرَفٌ ١٦٦
مُنَابِرٌ ٣٤٢	مُنْتَصِلٌ ٣٠٦
مُنَلٌ ٣٠٤ - ٣٦٦ - ٣٦٧	مُنْتَصِنَعٌ ١٤٤ - ٢٧١
مُنِيرٌ ٢٨٥	مُنْتَعَذِرٌ ٣٢٨
مُنْجَاخِدَةٌ ١٨٨	مُنْتَعَرِضٌ ١٦٦
مُنْجَازَاةٌ ٢٣٣ - ٢٣٧ - ٢٣٨	مُنْتَعَسِرٌ ٣٢٧
مُنْجَالَسَةٌ ١٢٣ - ٢٦٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ -	مُنْتَعَوِّفٌ ٢٧٣
٣٢٠ - ٢٩٧	مُنْتَعَمَلٌ ٢٧٢
مُنْجَاهِدَةٌ ٣٠١	مُنْتَفِقٌ ١١٩ - ٢٦٠
	مُنْتَفِقُهُ ٣١٤

٣٩٤ - ٤٠١ - ٤٠٢	مُجَاهِر ٢٦٩
مُحَصِّل ٣٢٩ - ٣٦٨	مُجَاهِرَةٌ ١٧٠ - ١٧٩ - ٢٦٧
مَحْظُور ٥٣ - ٦٢ - ٢٥٢	مُجْبُول ٢٦ - ٢٧ - ٦١
مَحْفَل ١٢٢ - ٢٣٣ - ٢٦٤	مُجْتَهِد ٣٦ - ٣١٥
مَحَل ١٤٤ - ٣١٦	مُجْجِف ١٣٤ - ١٤٨
مَحْمُود ١٢ - ١٨ - ٢٢ - ٢٦ - ٣١ - ٣٧	مُجْد ٨ - ١٥٩ - ٤٠٦
٤٠ - ٤٣ - ٦٢ - ٨٢ - ٨٨ - ٨٩ - ١٢٦	مُجْدِي ١٦١ - ٢٢٠ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٦٨
١٢٨ - ١٣١ - ١٣٣ - ١٣٦ - ١٤١	مُجْرَى ٢٢٩
١٥٢ - ١٥٩ - ٢٢٧ - ٢٢٩ - ٢٣٦	مُجْلِس ٥٢ - ١٢٢ - ١٧٤ - ٢٣٣ - ٢٦٢
٢٤٣ - ٢٤٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٩	٢٦٤ - ٢٦٦ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٣١٩
٢٧٨ - ٣١٠ - ٣٠٠ - ٣٦٦	٣٢٠
مِحْنَةٌ ١٣٢ - ٣٤٤	مِحَال ٣٧٤
مُحِيط ١٣ - ٣٨٤	مُحَاوَرَةٌ ٢٨٠ - ٣٤٦
مُخَالِطَةٌ ١٠٥ - ١٢٢ - ١٧٤ - ٢٧٠	مُحِبَّ ٥٦ - ٧٥ - ٣٤٦ - ٣٥٠ - ٣٥٩
٢٨٣ - ٢٩٧ - ٣٢٢	٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٨
مَخَاوِف ١٥٦ - ٢١٥	مُحِبَّب ٢٥٣
مُخَصَّص ٣١٩	مُحِبَّةٌ ٥٤ - ٦٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٨ - ١٢٩
مُخَلَّد ٤٠١	١٣٢ - ٢٢٧ - ٢٣٥ - ٢٣٨ - ٢٧٥
مُدَّة ٢٨٢	٣٥٠ - ٣٥٨
مُدَح ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٣٣ - ٢٣٨	مُحْبُوب ٢٥٣
مُدَح ٢٢٦ - ٢٣٣ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٣٩٩	مُحْتِاج ٣٢٢ - ٣٣٤ - ٣٤٣
مُدْخِر ٣٣٦	مُحْتَشِم ٦٢ - ١٢٢
مُدُون ٢٠	مُحْسِنَةٌ ٢٣٩ - ٢٤٩ - ٢٥٢ - ٢٩٠
مُذَاكِرَةٌ ٣٢٠	٣٠٠ - ٣٠٧ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٦
مُدَّل ٨٤	٣٨٤ - ٣٨٧

مُذْمُومٌ ٧ - ١٢ - ٢٤ - ١٠٦ - ٢١١ -	مُذْمُومٌ ٧ - ١٢ - ٢٤ - ١٠٦ - ٢١١ -
٢٤٤ - ٣١٦ - ٢٥٦ - ٣٠٠ -	٢٤٤ - ٣١٦ - ٢٥٦ - ٣٠٠ -
مَرَّ ١٩	مَرَّ ١٩
مَرَادٌ ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٣٢٥ -	مَرَادٌ ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٣٢٥ -
مُرَاعَاةٌ ٣١٠ - ٣٢٥ -	مُرَاعَاةٌ ٣١٠ - ٣٢٥ -
مُرْتَاضٌ ٥ - ١٢ -	مُرْتَاضٌ ٥ - ١٢ -
مُرْتَبِيَةٌ ٣ - ٩ - ٨٨ - ١٠٧ - ١٢٠ - ١٤٤ -	مُرْتَبِيَةٌ ٣ - ٩ - ٨٨ - ١٠٧ - ١٢٠ - ١٤٤ -
١٥٩ - ١٦٢ - ١٦٣ - ٢٢٢ - ٢٣٩ -	١٥٩ - ١٦٢ - ١٦٣ - ٢٢٢ - ٢٣٩ -
٢٩٦ - ٣٠٩ - ٣٨٠ - ٣٩٤ -	٢٩٦ - ٣٠٩ - ٣٨٠ - ٣٩٤ -
مُرْتَضَاةٌ ٣٢١	مُرْتَضَاةٌ ٣٢١
مُرْتَكِبٌ ٦١	مُرْتَكِبٌ ٦١
مَرْحُومٌ ١٣٢	مَرْحُومٌ ١٣٢
مَرَضِيٌّ ١٠ - ١٠٨ - ٢٧٨ - ٣٠٠ - ٣٠٨ -	مَرَضِيٌّ ١٠ - ١٠٨ - ٢٧٨ - ٣٠٠ - ٣٠٨ -
مَرْكَبٌ ٣٠٠	مَرْكَبٌ ٣٠٠
مُرْكَبٌ ١٣٢ - ١٣٩ - ١٦٠ - ١٨٤ - ١٩١ -	مُرْكَبٌ ١٣٢ - ١٣٩ - ١٦٠ - ١٨٤ - ١٩١ -
٢٠١ - ٢١٩ -	٢٠١ - ٢١٩ -
مُرُوءَةٌ ٩٤	مُرُوءَةٌ ٩٤
مَرْحٌ ١٢٢ - ١٧٤ -	مَرْحٌ ١٢٢ - ١٧٤ -
مُسَاعَدَةٌ ٦١	مُسَاعَدَةٌ ٦١
مَسْأَلَةٌ ١٢٣ - ١٥٣ - ٣٤٤ -	مَسْأَلَةٌ ١٢٣ - ١٥٣ - ٣٤٤ -
مُسَاوَاةٌ ١١	مُسَاوَاةٌ ١١
مُسْتَنْتَى ١٠	مُسْتَنْتَى ١٠
مُسْتَجِيرٌ ١٤٩	مُسْتَجِيرٌ ١٤٩
مُسْتَحَبٌّ ١١٧ - ١١٩ - ٢٣٥ - ٣٢٦ -	مُسْتَحَبٌّ ١١٧ - ١١٩ - ٢٣٥ - ٣٢٦ -
٣٦٦	٣٦٦
مُسْتَحْسِنٌ ٩ - ٦١ - ١١٥ - ١١٧ - ١٢١ -	مُسْتَحْسِنٌ ٩ - ٦١ - ١١٥ - ١١٧ - ١٢١ -
١٢٩ - ١٣٣ - ١٤٦ - ١٤٨ - ١٥٠ -	١٢٩ - ١٣٣ - ١٤٦ - ١٤٨ - ١٥٠ -
١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٧ - ١٦١ - ١٦٧ -	١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٧ - ١٦١ - ١٦٧ -
٢٠٩ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٧ -	٢٠٩ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٧ -
٢٣٨ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٩ - ٢٥٣ -	٢٣٨ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٩ - ٢٥٣ -
٢٦٠ - ٢٦١ - ٣٢١ - ٣٢٦ - ٣٤٥ -	٢٦٠ - ٢٦١ - ٣٢١ - ٣٢٦ - ٣٤٥ -
٣٩٩	٣٩٩
مُسْتَحِقٌّ ١١٦ - ١٥٧ - ٢٢٣ - ٣٦٤ -	مُسْتَحِقٌّ ١١٦ - ١٥٧ - ٢٢٣ - ٣٦٤ -
مُسْتَحْقِرٌ ٣١٦	مُسْتَحْقِرٌ ٣١٦
مُسْتَحْيَاٌ ١٢٨	مُسْتَحْيَاٌ ١٢٨
مُسْتَرْسِيلٌ ٦٥	مُسْتَرْسِيلٌ ٦٥
مُسْتَرْفِدٌ ٢١٢	مُسْتَرْفِدٌ ٢١٢
مُسْتَشْرِفٌ ٣٦٨	مُسْتَشْرِفٌ ٣٦٨
مُسْتَشْنَعٌ ١٧٩	مُسْتَشْنَعٌ ١٧٩
مُسْتَصْغِرٌ ٣١٦	مُسْتَصْغِرٌ ٣١٦
مُسْتَضْعَفٌ ٣٥٦	مُسْتَضْعَفٌ ٣٥٦
مُسْتَعِدٌّ ٤٠٤	مُسْتَعِدٌّ ٤٠٤
مُسْتَعْظِمٌ ٣١٦	مُسْتَعْظِمٌ ٣١٦
مُسْتَعْمِلٌ ٢٩٧ - ٣٠٦ - ٣١٥ -	مُسْتَعْمِلٌ ٢٩٧ - ٣٠٦ - ٣١٥ -
مُسْتَعْرَبٌ ٢٢٨	مُسْتَعْرَبٌ ٢٢٨
مُسْتَفْبِحٌ ٩ - ١١٧ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٨٦ -	مُسْتَفْبِحٌ ٩ - ١١٧ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٨٦ -
٢٠٣ - ٢٠٦ - ٢٠٩ - ٢٢٠ - ٢٣٢ -	٢٠٣ - ٢٠٦ - ٢٠٩ - ٢٢٠ - ٢٣٢ -
٢٣٧ - ٢٥٩ - ٢٩٩ - ٣٠٠ -	٢٣٧ - ٢٥٩ - ٢٩٩ - ٣٠٠ -
مُسْتَكْبِرٌ ٣١٦	مُسْتَكْبِرٌ ٣١٦
مُسْتَلِدٌّ ٣١٦	مُسْتَلِدٌّ ٣١٦

مَطْبُوع ٣٠ - ١٠١ - ١٠٢	مُسْتَمَر ٣٠٦
مَطْلُوب ٥١ - ٣٠٩ - ٣٣٤ - ٣٦٣ - ٣٧٩	مُسْتَنْكَر ١١٥
مَطْمَع ٢٧٣	مُسْتُور ٣٣٨ - ٣٧٣ - ٣٧٥ - ٣٧٧
مُطِيف ٣١٩	مُسْتَوْلِي ٢٩ - ٨٥
مِعَاد ٢٤٠	مُسْرَف ٣٢١
مِعَاش ٩٤ - ١٢٠	مُسْكِر ٢٨٥
مُعَاشِرَة ٥٢ - ٢٧٠ - ٢٧٥ - ٢٨٣ - ٣٢٢	مُسْكِنَة ٢٣٨ - ٢٤٩ - ٣٣١
٣٣١ -	مُسْكِين ٣٣٨ - ٣٤٢
مَعَالِي ١٦٢	مَسْمَع ٢٧٢
مُعَامَلَة ٢٠٨ - ٢٨٠	مَسِيئَة ٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧
مُعَانَدَة ٣٢٣	مُشَارِك ٢٩
مُعَاوَنَة ٢٢١	مُشْبِع ٢٧٤
مُعْتَدِل ١٢٩ - ٣٢١	مُشْتَهَى ٢٧٢ - ٢٧٦
مُعْتَنِي ٣١٦	مَشْرَب ٤٨ - ٣٣٠
مَعْدُود ٢٤١ - ٢٤٣ - ٢٤٤	مَشِي ٢٣٢
مَعْرَة ٣٠٣	مُصَاحَبَة ٢٧٥
مَعْرُض ٣٢٨	مُصَادَقَة ١٢٣
مَعْرِفَة ١٤٥ - ٣٣١	مَصْرُوف ٥١ - ١٨١
مَعْرُوف ٢٦٣ - ٣١٩ - ٣٣٠	مَصْلَحَة ١٨٦ - ٣٤٢ - ٣٦٠
مُعْظَم ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥	مُصِيب ٣٦٢
مُعِيب ٧ - ١١٧ - ١٦٩ - ٢٤٤ - ٢٥٠ -	مُضَاد ٢٤١
٣٧١ - ٣١٥ - ٢٨٢	مَضْرَة ٦٠ - ٢٠٥
مَعِيشَة ١٢٣ - ١٧٤ - ١٩٠	مَضْرُوب ٣١٣
مُعِين ٢٢١	مُضْطَر ٢٠٩
مُعَامَرَة ١٥٧	مَضْمُون ٤٠٣
مَعْبَة ٢١٥	مُضَيِّع ١٥٤
مَغْبُوط ١٠	مُطَالِبَة ٢٢٤

مَكْر ٩٥ - ١٥١ - ١٥٢ - ٢٠٨	مُعْضِب ٧١ - ١٢٦
مَكْرَم ٥ - ٣١٠ - ٣٨٧	مُعْمُورَة ٢٩١
مَكْرُمَة ٢٤٩	مُجْبِث ٢٢١
مَكْرُوه ٧ - ١٦ - ٢٥ - ٣٢ - ٨٩ - ١٠٢	مُفَاخِرَة ١٤٣
١٠٦ - ١١٧ - ١٣٠ - ١٣٢ - ١٥٦	مُفَارِق ٢٥٥
١٥٩ - ١٧١ - ١٧٣ - ١٨٠ - ١٨١	مُفَارَقَة ٣٨ - ٣٠٢ - ٣٢٨ - ٣٢٩
١٨٥ - ١٩٠ - ١٩٤ - ١٩٧ - ٢٠٥	مُقْتِر ٣٣٥
٢٠٩ - ٢١٣ - ٢١٦ - ٢١٨ - ٢٢١	مُقْتَسِي ١٩٢
٢٣٥ - ٢٣٧ - ٢٤٤ - ٣٠٤ - ٣٢١	مُفْضَل ٢٥٣
٣٦٧ - ٣٧٩	مُفِيد ١٦١ - ٢٢٠ - ٢٥٢ - ٣٠٣ - ٣٣٤
مُكْسِب ٢٥٢	مُقَابَلَة ١٢٦ - ٢٢٦ - ٢٨١ - ٣٤٦ - ٣٤٩
مُكْسَب ٩٤	مُقَامَة ٢٨٣
مُلَابِسَة ١٠٥	مُقَبَّح ٥ - ٩١ - ٣٠٧
مُلَازِمَة ٢٦٤	مُقْبُول ١٣٦ - ٢٥٣
مَلَاك ٢٨٩ - ٣١٢ - ٣٩٣	مُقْتَر ٢٤٩ - ٣٤٣
مَلَذَة ٣٠٢	مُقْتَنَى ٣
مَلَق ٩٥ - ٢٢٩ - ٢٣٥ - ٣٩٢	مُقْدَار ١٦٨ - ٢٨٥
مَلِك ٤٩ - ٥١ - ٦٢ - ٦٩ - ٧٥ - ٨٧	مُقَدِّم ٧٥
٨٩ - ١٥٤ - ١٦٢ - ٢٩٥	مُقْصُود ٣٦٤
مُلْك ١٤٦ - ١٥٢ - ١٥٥ - ١٥٧ - ١٧٣	مُقَل ٣٣٢ - ٣٤٣
١٨٧ - ٢١٤ - ٢٢٣ - ٢٤١ - ٣٢٠	مُقْهُور ٨٤
٣٢٩ - ٣٩٠ - ٣٩١	مُقَوِّي ٢٨٦
مَلِك ٣١ - ١٢١ - ١٢٦ - ١٣٧ - ١٤٦	مُكَاشِح ٣٢٢
١٥٠ - ١٥٢	مُكَافِح ٣٢٢
	مُكَالِبَة ١٧٢
	مُكْتَسَب ٢٤٦ - ٢٥٤

٤٠١ - ٣٨٤	- ١٧٧ - ١٧٣ - ١٦٣ - ١٥٧ - ١٥٥
٣١٣ - ١٦٦ - ١٤٨ مُنْقَص	- ٢١٦ - ٢١٤ - ٢٠٩ - ٢٠٧ - ١٨٧
٣٤٢ مُنْقَطِع	- ٢٣٧ - ٢٣٤ - ٢٣٣ - ٢٣١ - ٢٢٣
٣٧٧ مُنْكَتِم	- ٣٢٠ - ٣١٩ - ٢٥٣ - ٢٤١ - ٢٣٩
٣١٠ مَنَهَج	- ٣٤١ - ٣٣١ - ٣٢٩ - ٣٢٨ - ٣٢٤
١٣١ مَنَوَال	- ٣٧٤ - ٣٧٣ - ٣٦٠ - ٣٥٩ - ٣٤٢
١٦٦ مُهَيِّضِم	- ٣٨٥ - ٣٨٤ - ٣٨٢ - ٣٨٠ - ٣٧٥
٢٥٥ - ١٠٨ - ٦٤، ١٩ - ١٣ مُهْدَب	- ٣٩١ - ٣٩٠ - ٣٨٩ - ٣٨٧ - ٣٨٦
١٥٦ - ٧٧ مَهْلَكَة	٣٩٨ - ٣٩٧ - ٣٩٦ - ٣٩٤
٣٣٧ مَهْم	مُمْتَنِع ٣٢٨
٣٣٦ مَهْمَة	مَمْدُوح ١٩ - ٢٣٣
١١٤ - ٨٥ - ٦٥ مَهْمَل	مَمْقُوت ١٠
٢٣٥ مُوَاجَهَة	مُمَكِّن ٣١٤
٣٤٣ مُوَأَسَاة	مَمْلَكَة ٢٣٩
٤٠١ مُوَيِّد	مُنَادِم ٣١٩
٣٦١ - ٢٤٠ - ١٥٦ مَوْت	مُنَارَعَة ١٥٨
٢٥٦ - ٣٦ مَوْتِر	مُنَافَسَة ١٥٩ - ١٥٨
١١٢ - ٨٣ - ٦٣ - ٤٤ مُوَجِب	مَنْزَلَة ٩ - ٢٥٤ - ٣٣٥ - ٣٤٦ - ٣٤٨
٣١٧ - ٢٩٦ - ٢٤ مُوَجُود	٣٦٠ - ٣٨٠ - ٤٠٢
٦٤ مُوَدَّبَة	مَنْشَأ ١٠٤
٣٥٤ - ٣٤٥ - ٣٣٨ مَوَدَّة	مَنْظَر ٢٧٩
١٨٨ - ١٤٠ - ١٣٨ مَوْدِع	مَنْع ٣١ - ٣٣٦
٣٤٩ - ٢٨١ - ١٧٦ مُوَذِي	مَنْع ٢١٢ - ٢٣٧
٣١٩ - ٢٠ مَوْصُوف	مَنْفَعَة ١٨٦ - ٣٠٤ - ٣٦٦
- ٢٨٣ - ٢٣٨ - ٢٢٤ - ١٦٨ مَوْضِع	مُنْقَلَد ٣٠ - ٦٧
٣٧٣ - ٣٥٨ - ٣٤٧ - ٢٨٤	مَنْقَب ١٣ - ١٩ - ٢٩٣ - ٣١٣

- ٣٥٣ - ٣٥١ - ٣٥٠ - ٣٤٠ - ٣١٢	مَوْعِد ١٣٧
- ٣٦١ - ٣٥٩ - ٣٥٨ - ٣٥٧ - ٣٥٥	مَوْقَر ٢٥٦
- ٣٧٢ - ٣٧١ - ٣٧٠ - ٣٦٩ - ٣٦٦	مَوْكَل ٣٧٠
- ٣٨٢ - ٣٨٠ - ٣٧٧ - ٣٧٦ - ٣٧٣	مَوْلِم ١٤٩
٣٩٦ - ٣٨٨ - ٣٨٣	مَوْنَة ٣٤١
نَاسِك ٣٤٢ - ٢٦٥ - ٢٦٢	مَيِّز ١١٥
نَاشِي ١٠٦ - ١٠٥	مَيْل ٦١ - ١٢٠
نَاصِب ٣٢٣	

- ١٠٣ - ١٠٢ - ١٠١ - ٩٠ - ٤٥	نَاطِق ٤٥ - ١٠٣
- ٢٩٨ - ٢٩٧ - ٢٨٩ - ٢٥٩ - ١١٢	نَاطِق ١١٢ - ٢٩٨
٣٠٤ - ٣٠٠ - ٢٩٩	نَاطِق ٢٩٩ - ٣٠٤
نَافِع ٣٣٤ - ٣٠٤ - ٣٠٢ - ١٦١	نَافِع ١٦١ - ٣٣٤
نَافِل ٣٣٩	نَافِل ٣٣٩
نَاقِص ٣٨٥ - ٣٨٣ - ٣٨١ - ٢٥٠ - ٢٤١	نَاقِص ٢٤١ - ٣٨٥
نَال ٣٩٦ - ٣٣٤ - ٢٥٦ - ٢٥٢ - ٧٨	نَال ٧٨ - ٣٩٦
نَاوَأ ٨١ - ٧٥	نَاوَأ ٧٥ - ٨١
نَبَاهَة ١٧٨ - ٨	نَبَاهَة ٨ - ١٧٨
نَبِيح ٣٤٦	نَبِيح ٣٤٦
نَبِيح ٣٤٦	نَبِيح ٣٤٦
نَبِيه ٤٠٠ - ٢٥٦ - ٣٨ - ٣٦ - ٣٥	نَبِيه ٣٥ - ٤٠٠
نَبِي ١١	نَبِي ١١
نَبِي ١٢٩	نَبِي ١٢٩
نَبَو ١٦٥	نَبَو ١٦٥

ن

نَائِبَة ٣٣٧	نَائِبَة ٣٣٧
نَاب ٤٣	نَاب ٤٣
نَاس ٢٦ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٢٢ - ٢١	نَاس ٢١ - ٢٦
- ٤٢ - ٤٠ - ٣٨ - ٣٣ - ٣٢ - ٣٠ - ٢٧	نَاس ٢٧ - ٤٢
- ٧٢ - ٦٣ - ٦٠ - ٥٩ - ٥٧ - ٥١ - ٤٣	نَاس ٤٣ - ٧٢
- ١١٠ - ١٠٤ - ١٠٠ - ٩٦ - ٨٣ - ٧٧	نَاس ٧٧ - ١١٠
- ١٢٤ - ١٢٣ - ١٢١ - ١١٢ - ١١١	نَاس ١١١ - ١٢٤
- ١٤٤ - ١٤١ - ١٣٦ - ١٣٠ - ١٢٩	نَاس ١٢٩ - ١٤٤
- ١٥٥ - ١٥٢ - ١٥١ - ١٥٠ - ١٤٦	نَاس ١٤٦ - ١٥٥
- ١٩٠ - ١٧٥ - ١٧٣ - ١٦٧ - ١٥٧	نَاس ١٥٧ - ١٩٠
- ٢١٣ - ٢٠٩ - ٢٠٢ - ١٩٩ - ١٩٦	نَاس ١٩٦ - ٢١٣
- ٢٣٦ - ٢٢٨ - ٢٢٥ - ٢١٦ - ٢١٤	نَاس ٢١٤ - ٢٣٦
- ٢٤٧ - ٢٤٦ - ٢٤٢ - ٢٤٠ - ٢٣٨	نَاس ٢٣٨ - ٢٤٧
- ٢٧٧ - ٢٥٩ - ٢٥٤ - ٢٥٣ - ٢٥٢	نَاس ٢٥٢ - ٢٧٧
- ٣٠٧ - ٣٠٥	نَاس ٣٠٥ - ٣٠٧

- ١٩٧ - ١٩٦ - ١٨٦ - ١٧٣ - ١٦٥	نَتَفَ ٧٤
- ٢٥٣ - ٢٤٧ - ٢٤٥ - ٢٤٤ - ٢٢٢	نُدِبَ ١٨٩
- ٢٦٠ - ٢٥٩ - ٢٥٦ - ٢٥٥ - ٢٥٤	نَدِيمَ ٣٣١
- ٢٧١ - ٢٧٠ - ٢٦٧ - ٢٦٢ - ٢٦١	نَزَلَ ٣٤٤
- ٢٧٨ - ٢٧٧ - ٢٧٦ - ٢٧٣ - ٢٧٢	نَزَهُ ١٥٩
- ٢٨٤ - ٢٨٣ - ٢٨٢ - ٢٨١ - ٢٧٩	نَسَاءَ ٢٣١ - ٢١٣
- ٢٩١ - ٢٩٠ - ٢٨٩ - ٢٨٦ - ٢٨٥	نَسَجَ ١٣١
- ٢٩٦ - ٢٩٥ - ٢٩٤ - ٢٩٣ - ٢٩٢	نُسُكٍ ٥٢ - ٩٤
- ٣٠١ - ٣٠٠ - ٢٩٩ - ٢٩٨ - ٢٩٧	نِسْوَانَ ٢٧٥ - ٢٧١ - ١٣٠
- ٣١٠ - ٣٠٧ - ٣٠٦ - ٣٠٤ - ٣٠٢	نَشَأَ ١٢ - ٥٢ - ٢٧٤ - ٣٢٨
- ٣٢١ - ٣١٨ - ٣١٦ - ٣١٤ - ٣١٣	نَشَرَ ١٩ - ٢٣٧ - ٢٧٧ - ٣٤٠
- ٣٣٩ - ٣٣٤ - ٣٢٩ - ٣٢٤ - ٣٢٢	نَصَحَ ٣٩٦
- ٣٥٢ - ٣٥١ - ٣٥٠ - ٣٤٨ - ٣٤٦	نِظَامَ ١٨٧
- ٣٥٧ - ٣٥٦ - ٣٥٥ - ٣٥٤ - ٣٥٣	نَظَرَ ٢٩٢ - ٣٠١ - ٣٤٤ - ٣٧٦ - ٤٠٣
- ٣٧٦ - ٣٧٤ - ٣٧١ - ٣٦٩ - ٣٦٢	نَظَرَ ٢٦٤ - ٢٩٢ - ٢٩٦ - ٣١٧ - ٣٣٧
- ٤٠١ - ٤٠٠ - ٣٩١ - ٣٩٠ - ٣٨٨	نَفْسَ ٤ - ١١ - ١٨ - ٢١ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٨
٤٠٣ - ٤٠٢	- ٤٤ - ٤٥ - ٤٨ - ٤٩ - ٥١ - ٥٤ - ٦١
نَفَعَ ٣٠٦	- ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٦ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠
- ٣٦٦ - ٣٠٦ - ٣٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٥	- ٧٤ - ٧٥ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨
٣٦٨	- ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٦ - ١٠١
نَفَّقَ ٢٤٩	- ١٠٢ - ١٠٣ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤
نَفَّقَةَ ٣٤١ - ٣٣٧	- ١١٦ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٣٢
نَفَى ١١٥	- ١٣٤ - ١٣٥ - ١٤١ - ١٥٨ - ١٦٣
نَفِي ٢٤٥ - ٥٩	

هـ

هَانَ ٢٩٥ - ٢٩٩ - ٣٢٩
هَآوِيَةٌ ٧٧
هَجَرَ ٣٢٢
هَجْرَ ٢٦٩ - ٢٧٣ - ٢٨٦ - ٣٢٩
هَدَمَ ١٧١
هَدَبَ ٦٦ - ٩٢ - ٣٠٧
هَزَلَ ١٢٢ - ١٣١ - ١٧٤ - ٢٦٦
هَزَلَ ٥٢
هَمَّةٌ ٧ - ١١ - ٥١ - ٩١ - ١٦٢ - ١٦٤
- ١٦٧ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٧٣ - ٢٧٩
- ٢٨٠ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٣٢٩ - ٣٣٥
٣٣٩ - ٣٦١ - ٣٨٧ - ٣٨٩ - ٣٩٠
هَوَى ٣
هَيَّأَ ٢٩٦
هَيَّأَ ١٧٣ - ٣٧٣
هَيَّجَ ٢٨٥

و

وَاجِبٌ ٧ - ٥٩ - ١١١ - ١٥٥ - ٢٢٤
- ٣٤١ - ٣٥٤ - ٣٥٨ - ٣٦٣ - ٣٦٨
٣٧٧ - ٣٧٩ - ٣٨٧
وَاحِدٌ ٢٤٣ - ٣٥١ - ٣٥٣

نَفِيسٌ ١٩
نَقَصَ ١١ - ١٦٦ - ١٩٧ - ٢٠٧ - ٢٤١
- ٢٥٠ - ٣٠٧ - ٣١٣ - ٣١٥ - ٣٥٨
٣٧١ - ٣٧٩ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠٤
نُقْصَانٌ ٣٨٨
نَقِيسٌ نَقِيسَةٌ ٣٦ - ١١٧ - ١٣٢
- ١٦٦ - ١٦٩ - ١٩٢ - ٢٢١ - ٢٢٨
- ٢٤٤ - ٢٥٢ - ٣٠٣ - ٣٥٨ - ٣٧١
٣٩٨
نَقْلٌ ١٩٥
نَمِيمَةٌ ١٩٤ - ٣٦٧
نَهَائِيَةٌ ٤ - ١٦٢ - ٣٠٨ - ٣١٤ - ٣١٧
- ٣٧٤ - ٣٧٩ - ٣٨٧ - ٤٠١
نَهَارٌ ٣١٨
نَهَمَ ٢٧٥
نَهَمَ ٢٧٧
نَهَى ٣٩٢
نَوْعٌ ١٠ - ١٢ - ١١٧ - ٢٧٤ - ٣١٣
نِيَّةٌ ٩٤ - ١٥١
نَيْلٌ ٤٠٤

وَدَّ - ١٢٩ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٤٥ -	٣٧٤ - ٣٥٤
٢٨٠ - ٣٣٠	وَأَسَى ٣٣٣ - ٣٣٢
وَدَيْعَةَ ١٩٢	وَأَصِيف ١١٧
وَرَطَّ ٧٧	وَأَعِظَ ٢٣٢ - ٢٤٠ - ٢٦٢
وَرَعَ ٥٢ - ٢٦٥ - ٢٧٠	وَأَهَبَ ٤٠٦
وَزَنَ ٣٣٥	وَوَتَّبَ ٧٣ - ٧٧
وَسَطَ ١٢١ - ١٦٢ - ٢٢٢ - ٣٤٠	وَوَثَّقَ - وُثِّقَ - وَثَّقَ ١٣٧ - ١٣٨ - ١٨٧
وَسَّعَ ٧ - ٣٧٩ - ٤٠٣	وَوَثُّوبَ ٧١ - ٢٨٠ - ٢٨٥
وَسَمَّ ٣٠٣	وَوَجَّبَ ١٠ - ٦٦ - ٨٧ - ١١٥ - ١٧٩ -
وَصَفَّ ١٣ - ٣٤٠	١٩٦ - ٢٢٤ - ٢٤٩ - ٢٥٧ - ٢٦٦ -
وَصَفَّ ٣١١ - ٣١٥	٢٦٧ - ٢٨٤ - ٣٣٤ - ٣٣٦ - ٣٤١ -
وَصَلَّ ١٣ - ٢٠٥ - ٢٥٦ - ٣١١ - ٣١٤ -	٣٥٨ - ٣٧٠ - ٣٨٩ - ٤٠٢
٣١٧ - ٣٣١ - ٣٦٢ - ٣٦٦	وَوَجَدَ ٢٠ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٥ - ٢١٧ - ٢٤٤ -
وُصُولَ ٣٧٩	٢٥٦ - ٢٧٦ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ -
وَضَعَ ٢٣٨ - ٣٨٦	٣٣٥ - ٣٦٤ - ٣٧٦
وَعَدَّ ١٣٦ - ٢٦١	وَوَجَّهَ ٥٤ - ٥٦ - ٧٤ - ٧٥ - ٨٠ - ٩٤ -
وَفَاءَ ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٨٦ -	١١٩ - ١٢٣ - ١٦٨ - ١٧١ - ١٧٢ -
وَفَى ١٤٨ - ٢٠٦ - ٣٠٦	١٨٩ - ١٩٠ - ٢٢٤ - ٢٤٩ - ٢٦١ -
وَفَى ١٣٥	٣٠٥ - ٣٢١ - ٣٣٥ - ٣٤٢
وَقَارَ ٧٠ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٩ -	وَوَجُودَ ٣٣٥
١٦٠ - ١٨٠ - ٢٨٤ - ٣١٩	وَوَحَّدَ ٣٣٠
وَقَّتَ ١٠٤ - ١١٩ - ١٦٨ - ٢١٠ - ٢٢٤ -	وَوَحَّشَ ٣٣١
٢٦٠ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨٥ - ٣٠٢ -	وَوَحَّشَةَ ١٩٥
	وَوَدَّ ٥٢

ي

يَد ٧٤
يَسَار ٢٥١
يَسِير ١٢٠ - ١٧٦ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٢٢ -
٢٦٩ - ٢٨١ - ٣٠٦ - ٣١٦
يَوْم ٣٠١

وَقَعَ ٣١
وَقَفَ ٤ - ٣١٧ - ٣٦٩ - ٣٧٣ - ٤٠١
وَقُور ٨٢ - ٨٤ - ١٣٩ - ١٩٢ - ٣٤٨
وُقُوع ٢٢١
وَقِيْعَة ٣٦٧
وَلَد ١١١
وَلِي ٧٣ - ١٤٥ - ١٥٢ - ٢٠٩
وَهْلَة ٢٥٦

أنجرت « المطبعة الكاثوليكية ش م ل »
طباعة هذا الكتاب
في العاشر من تشرين الثاني ١٩٨٥

٨٥/١١/١٠ - ٣ - ٥٦٣٩