

الاطراف لا يقدّر لا يكون الا في المقدى برس اول العلم والصلاح وقد يكون
 الباعث على انظار الرياء ليراه الناس فيقبولوا عليه ولا يلبسوا في كل الايام
 وقد يشهد ابن الجوزي في كتابه فليجمع فاعيان انما التالى التيقظ من خلاء
 فانه لا يتقبل امر الاظهار فاعرفت ان رياء ام اخاها فقلنا انما الاعفاء ليعود على
 وفي نسخة علي بن محمد والبا وهو جازي اختارنا وعلى زعم الاسرار بقوله فانه
 لا ضرر في البتة والسلاوة غنيمه الا ان يكون الاظهار طبعيا كالجمعة او سنة
 كالجماع وفي نسخة تمثيل الثاني بقوله من الخي اعرف ظاهر صياحه نفسا على الاعارة
 بقول الامكان ومن ذلك الترتيب بين الاخلاء هو الرياء التمدد في اخلاء المرء من الطاعة بعد
 الفاعل منها وحكمها في الحديث يحكم الظاهر والواقعة ان كان للاقتداء به فابو اس
 والا فان كان لتخليق الرياء وان استعمل امره اسرارا ان يطلب طريا فيفعل
 ويحبه لنفسه على الاخلاص من لا اقصا انظر في الرياء الاخبار ويوجد في العمل
 خالص لم يورث في فساد العبادة السامية بل يثني صحته معتادها عند الله تعالى انها
 بل يكون خدوثة بل ان ذلك معصية جديده هي الرياء والجملة المشجاة على جميع
 من الفضائل الاخفاء في العلم بالحق بل يترجم وفي نسخة لا يلزم ولم يبين اظهار
 افضل من الاظهار بعد عن طريق الرياء الا عند الثيقين المتلازمين الرياء المتقلب
 شعور النظم على الفاعل بقصد التعليم للغير والافتداء في ذلك العمل الاظهار
 افضل من الاخفاء لمن نبهه وفهمه من غير ان علمه ذلك المقدى به وانما يراه
 فيه وقتس عليها المذكور من الامثلة امثلة المتدورات بين الرياء والاطلاق
 ومن كمال الشيطان جمع بكيدة مصدره من كمالها تشبها للغير من حيث لا يشع
 ان التزم قد يكون له ورد بكسر الهمزة وتفتح السين التزمه تقريبا لله تعالى كسلفه النبي
 والتعجب في وقوعه لا يفعلونهما والعلمدين المذكورين في تركهما خوف من الرياء
 ان ينسب لهما بلهم بذلك فربما غلط من ومثابهة الشيطان في وسوسة كلفهم
 ذلك عن عدم مودة السابقة على ذلك بليل على الاخلاص فانه بعضهم يري العمل بال
 الناس رياء والعمل بالناس شركا والاخلاص ان يعاين انهم من انهم في وقوع
 خاطرة رياء الواعين من خاطرة الرياء في القلب بالاختيار من له ولا هو اليه ايضا فحفة
 عمله لا لتوهمه بل بالكلية الا ان الله تعالى ولا ولا لا يترك لوجه الله تعالى والعمل
 بخلاف الاخلاص اعلم شوب الرياء في العمل الاجل الخوف من حفظه من موافقة لفظه

ما تقدم

لما تقدم ان لموسى بذلك العجز يختلف من العمل وتحصيل الخير من الخلق عن غيره عليه
 عليون ذكر ان لا يزيد على القادة قبل نزولهم لانه لم يجد له رياء ما عدا ذلك بل لا
 بان وجهه فلما يشركه وقد يتكبرها والى من المذكورين لا خوف من الرياء ان يقع
 يستدعي له لهما العلم من ذلك بالجاهد بالحق وان ينسب بالرياء للضعف
 اي ينسب لحداء الخياء ويقال انهم لم يبق عمل البشعة شيئا ان يري بذلك جهنا غير ان يلية
 لاد انما يما يبه ومن مولاة فاعلم بما سواه قائل ان اصحابك ان لو باعيت النبي
 كما الذي في قوله الشريف ولا يدخل ذلك تحت حديث من وقد موافق التزم فانه فلا
 يلوم الا انفسه كما هو ظاهر لان الحديث فيمن وقف الزمب وهذا بقصد انما
 ليس بطاعة بل لا فاعلم ان من ظن بغيره بما عسى ان يظهر به مع من يعمل بقصد لانه
 تركوا الرياء فلا من سقوط لم يستعملهم في النظاره العمل بالحق وقدره انما
 الظن بالسنن من العمل بظن الرياء او العمل بالزوق بوقع الشيطان في قلبه عند ذلك
 ان رياء اهل العمل الاجل انهم من معصية التقية لرو فعل لا للفرار عن ذمهم لو وعين
 سقوط منسلة عند عدم لوم نظره لذلك ولا يتأخرهم وسقوط منسلة بقصد من مما
 وهذا الترك لما ذكره سوع الظن بهم من مخلصه الغيبة وصيانة الغير عن المعصية الغيبة
 انما عسى في تركها المساحات التي يعتاب لوضعها لا في ترك المساحات التي يثني عليها
 ولا يعتاب على تركها والشئ الشئ علبا ويعاقب على تركها ايضا لان هذا خير من
 محقق فلا يشرك للصيانة للغير من مشكك متوجه ومن هذا القبيل ان يشرك المطلوبين
 شرعا ليعصية الغيبة ترك التسواك ذلك الغم والانسان بكل حشيش
 والطيبا ما يجعل على العارمة والسبوق على ما في ذلك ولا يمتنع حاقيا متطوف
 على تركها وعلى التسواك والى لا يشرك ذلك الذي كان الذي كان يفعل كبر الحاقه و
 كقول الجوارح مطوف على التسواك ونحوها من السنن صيانة لعلل للشرك لا لسنن الناس
 عن الغيبة له وفي ترك السنن يشرك تلك الاعمال وسوء الظن بهم بل لسنن فانه هم
 يتأبون وعدم التذامة على ترك السنن بل السنن انما هو ترك وعقبا الى السنن
 عيبا ونقصا انما اغتياهم له بفعلها وهذه الانبياء المحمديها او كل من اكل من العاقل
 عزير القوم والسنن كحرفه لك مع ان الاعمال التي تتركه لوجهها ذكرنا في الرياء
 انهم ينظرون لم يسألوا اغتياهم له وفعله اما على ضرب من تركه لوجهه لسننهم كمن يفتح
 او يتركه عن مضا والتعرق ونفا واظهار اخره ما في الباطن فنكون بالله منها عن