

نشریه علمی- پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال نهم، شماره سی و چهارم، تابستان ۱۳۹۶، ص ۱۶۸-۱۲۹

مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی

دکتر محبوبه مسلمی‌زاده* - دکتر مهدی مت宦**

چکیده

زهیر بن ابی سلمی ربیعه بن ریاح المزنی، در عصر جاهلی، حکیم الشّعرا و در میان ائمّه عرب، افضل شاعران بود. او در مدیح و حکمت برجسته بود و وظیفهٔ شعر را تعلیم و هدایتگری می‌دانست. زهیر عمر خود را در دلسوزی و پند و اندرز و حق‌گویی و خیرخواهی گذراند و در اشعارش مفاهیم تعلیمی و اخلاقی بهویژه در معانی نکوهش و زهد سخت آشکار است. زهیر با تأثیر از محیط زندگی و شخصیت خود، برترین معیارهای اخلاقی و انسانی را خلق کرده و پرده از رایج‌ترین رذایل برداشته و انسان‌ها را از انجام آن منع کرده است. عظمت مقام سعدی، شاعر نامدار قرن هفتم هجری، در شعر و نثر و اخلاق و حکم آشکار است. سعدی به دلیل انس فراوان با شعر و شاعران عرب و برخورداری از محیط عربی در پی درنگ طولانی در آن سرزمین‌ها، چنان تأثیر پذیرفت که از راه شعر او، شعر فارسی نیز متأثر شد. این مقاله با بررسی دیوان اشعار

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه m.moslemi@izehiau.ac.ir

** استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت dr.momtahen@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۶/۲/۶

تاریخ وصول: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

زهیر بن ابی سلمی، برخی محسن و معایب اخلاقی متذکر در شعر او را تبیین و اشتراکات تعلیمی و مضمونی آن را با شعر سعدی در بخش مواعظ و غزلیات تحلیل کرده است. یافته‌های این پژوهش، دربردارنده آراء مشترک اخلاقی و اجتماعی و ارشادات این دو شاعر است.

واژه‌های کلیدی

زهیر بن ابی سلمی، سعدی، شعر جاهلی، مضامین تعلیمی، محسن اخلاقی، شعر حکمت

مقدمه

درباره افصح‌المتكلّمين، سعدی شیرازی، از جمله شاعران بزرگ فارسی، در سخنوری آخرین حد لطافت و زیبایی را درک کرده و لطیف‌ترین معانی را در ساده‌ترین و فصیح‌ترین و کامل‌ترین الفاظ آورده است. سعدی در حکمت و موعظه و ایراد حکم و امثال از هر شاعر پارسی‌گوی پیشی گرفته است و به سبب تقدّم در نثر و نظم از قرن هفتم به بعد، همواره شاعران و نویسنندگان پارسی‌گوی ایران و خارج از ایران از او تقلید و پیروی می‌کرده‌اند.

زهیر بن ابی سلمی یکی از شاعران بر جسته دوره جاهلی و از اقطاب شعر این دوره است. زهیر به دلیل نگرش خردمندانه‌اش، اشعاری به زبان پند و اندرز سرود که متنضمّن تعالیم و مسائل حکمی است و به این دلیل به شاعر حکمت معروف شد. با توجه به اینکه شعر جاهلی اغراضی چون وصف اطلاق و شتر و طبیعت و میدان جنگ و مفاخرات و جز آن‌ها را دنبال می‌کند، کمتر توقع می‌رود در این توصیفات، نکات حکمت‌آمیز یا تعالیم اخلاقی مندرج شده باشد؛ اما زهیر از شعرایی است که اتفاقاً

شعرش علاوه بر دارابودن تمامی خصایص و ویژگی‌های شعر جاهلی، مصفیان اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی را جلب می‌کند.

روابط ایرانیان و اعراب پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان و پذیرش اسلام ازسوی ایرانیان، بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر شد؛ زیرا اسلام به عنوان نقطه مشترک فرهنگی و زبان عربی به عنوان زبان دین و دولت در جهان اسلام، عامل استحکام پیوند میان فرهنگ ایرانی و عربی شد. بر اثر این پیوند، عناصر مشترک میان فرهنگ ایرانی و عربی روزبه روز فزونی یافت و در ادبیات فارسی و عربی - که به صورت جلوه‌هایی از ادب اسلامی درآمده بود - ظهور یافت و نقاط مشترک بسیار متعدد و متنوعی را خلق کرد. روابط فرهنگی ایرانیان و اعراب که سابقاً آن به دوران قبل از اسلام بازمی‌گردد، پدیدآمدن نقاط تلاقی و زمینه‌های مشترکی بین ادبیات فارسی و عربی را موجب شد (مؤمنی، ۱۳۸۴: ۶۶).

نشانه‌های فراوان صریح و غیرصریحی در شعر سعدی است که بیان‌کننده تأثیرپذیری او از شعر جاهلی است. از جمله دلایل تأثیرپذیری سعدی از شعر جاهلی عرب، نخست تسلط کامل او به زبان و ادبیات عرب است که وجود قصاید و ملمعات متعدد او به زبان عربی بهترین دلیل اثبات این نظر است. این موضوع نشان‌دهنده توانایی سعدی در خواندن شعر جاهلی و بهره‌برداری از ابعاد گوناگون ساختاری و محتوایی آن است. دیگر اینکه آثار شعرای جاهلی کاملاً در دسترس سعدی بود؛ خصوصاً آنکه سال‌ها در نظامی بغداد مشغول تحصیل و تدریس بوده است؛ بنابراین امکان بهره‌برداری از شعر جاهلی برای سعدی فراهم بوده است و با توجه به قرایبی، سرچشمه برخی از شباهت‌های شعر سعدی و شعر جاهلی در دو بخش ساختاری و محتوایی است. مقصود از شباهت‌های ساختاری، شباهت‌های مربوط به ترجمه، تصویرسازی، واژگان و اصطلاحات شعری است (فاطمی، قبول، ۱۳۸۹: ۲۵۱). مقصود از شباهت‌های

محتوایی، کلیه شباهت‌هایی است که در حوزه موضوع و درون‌مایه مشترک است (همان: ۲۵۵). قلمرو پژوهش حاضر نیز به همین مورد اخیر محدود می‌شود. با مطالعه و بررسی مهم‌ترین و بلندترین قصاید از دیوان زهیر از جمله معلقۀ او و با استناد به شروح معتبر دیوان اشعارش، ابیات در بردارنده مضامین تعلیمی و اخلاقی، استخراج و تحلیل و جنبه‌های برجسته شعر این شاعر جاهلی و دوره‌ای که بدان تعلق داشت و شاید از آن دوره انتظار نمی‌رود، معروفی شده است. همچنین مواعظ و غزلیات سعدی از دیدگاه وجوده مشترک تعلیمی و مضمونی با شعر زهیر، بررسی و تشابهات آن تحلیل شده است.

«ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخن‌ش که در بسیط زمین رفته و قصب‌الجیب حدیثش که چون شکر می‌خورند و رقعه منشآتش که همچو کاغذ زر می‌برند» از ذکر شناخت‌نامه او بی‌نیاز می‌کند؛ اما برای معروفی مختصر شعر زهیر بن ابی سلمی و اهمیت و برجستگی آن، مقدماتی راجع به شعر جاهلی و اغراض و خصایص آن آمده است. سپس با شرح زندگی و شعر و سبک شعر زهیر، ابیات و قصاید او تحلیل شده است.

پیشینه

بررسی‌ها نشان می‌دهند سابقه تحقیق در راستای مقایسه شعر سعدی و زهیر، چندان دامنه‌ای ندارد؛ اما مقالات و پایان‌نامه‌های بسیاری، شعر سعدی و منتسب را بررسی و مقایسه کرده‌اند که نمونه‌ای از تأثیرپذیری سعدی از شعر عربی هستند. در اینجا به نمونه‌هایی از پژوهش‌ها اشاره می‌شود که جداگانه مضمون تعلیمی را در شعر سعدی و زهیر، بررسی و یا در تأثیرپذیری سعدی از عربی تحقیق کرده‌اند:

- حکمت در دیوان زهیر بن ابی سلمی، پایان‌نامه ارشد دانشگاه سمنان (۱۳۹۰)،

نوشتۀ پردیس اکبرزاده؛

- دنیا از دیدگاه زهیر بن ابی سلمی، مقاله نجمه رجایی و رضا افخمی عقدا (۱۳۸۵)؛
- دلالت‌های اسلوب انشا در شعر زهیر بن ابی سلمی، پایان‌نامۀ ارشد دانشگاه شیراز (۱۳۹۱) نوشتۀ سپیده همتی؛
- مرگ و زندگی در دیدگاه شاعران عصر جاهلی، مقاله فهیمه سیفی و قیس آل قیس؛
- البلاغه فی دیوان زهیر بن ابی سلمی، پایان‌نامۀ ارشد نوشتۀ موزه یونسی (۱۳۸۹)؛
- تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی، مقاله سید‌حسین فاطمی و احسان قبول، (۲۰۱۱-۱۲)؛
- تأثیرپذیری سعدی از معلقة امرئ القيس، مقاله تورج زینی وند و زینب منوجهری، (۱۳۹۴)؛
- تأثیر شعر عربی بر آثار سعدی و شعر فارسی بعد از او، جعفر مؤید شیرازی، (۱۳۵۳)؛
- نگاهی به اندیشه‌های اجتماعی و سجایای اخلاقی سعدی، سید‌محمد ثقفی، (۱۳۷۵)؛
- سفارش‌های اخلاقی در کلیات سعدی با رویکرد به قرآن و نهج البلاغه، رضا موسی‌آبادی و بتول فخراسلام، (۱۳۹۵)؛
- سعدی، معلم اخلاق، رضا مصطفوی، (۱۳۶۹)؛
- نگاه شرق‌شناسان روس بر ایده‌های تربیتی مفاخر علم و ادب ایران، افشین رستمی و حسین غلامی، (۱۳۸۸).

بزرگانی نیز درباره مضمون‌گیری سعدی از شعر و شاعران عرب قلم‌فرسایی کردند که از ایشان حسین علی محفوظ مؤلف المتنبی و سعدی، محمد قزوینی، ایرج میرزا و بدیع‌الزمان فروزانفر هستند.

فرضیه‌ها

در شعر زهیر بن ابی سلمی مصاديق تعلیمی و اخلاقی بسیاری وجود دارد. زهیر بن ابی سلمی در شعر خود کمتر به محتوای شعر دوره جاهلی پرداخته و بیشتر مسائل فردی و اجتماعی را در قالب پند و اندرز برای اصلاح جامعه مطرح کرده است. سعدی در شعر خود، از ادبیات و اجتماع عرب متأثر شده است.

شعر جاهلی

دوران ادبی قدیم به سه عصر تقسیم می‌شوند: عصر جاهلی، عصر مخضرمین، عصر امور. عصر جاهلی اسمی است که قرآن کریم به روزگار پیش از اسلام اطلاق کرده است؛ زیرا عرب در دوره جاهلیت بت می‌پرستیدند و بیشان نزاع و قتال بود (فروخ، ۲۰۰۶: ۷۳/۱). در دوره جاهلی، زندگی اعراب بسیار ساده و ابتدایی و خالی از فرهنگ و تمدن بود و شاعران برای سروden اشعار خود موضوعاتی جز اطراف ساده خود نداشتند. اشعار آن‌ها بیشتر درباره وصف بیابان، شتر، اسب، زن، شراب و افتخار به قبیله خود و مسائل اخلاقی بوده است. شعر جاهلی وحدت تأليف نداشت و با ایستادن در اطلال و آثار خانه محبوب و ذکر خاطره‌های گذشته و بیان حوادث راه در کنار ناقه‌اش و پایان ناگهانی همراه است. عاطفة شاعر جاهلی بسیار بسیط بوده است و دامنه خیال او چندان وسیع نیست.

شعر جاهلی در بادیه‌های نجد و حجاز و سرزمین‌های پیوسته به آن‌ها در شمال

جزیره‌العرب پدید آمد و رشد کرد. موضوعات شعر جاهلی مولود زندگی شاعر و احوال طبیعی و اجتماعی او بود. مشهورترین این موضوعات، وصف، مدح، هجا، فخر، غزل، خمر، زهد و حکمت بود. شعر جاهلی، بیشتر مولود فطرت و بداهت است؛ در عین حال از پاره‌ای صنایع متجلی در بیان و بدیع و آهنگ خالی نیست. درباره معانی، شاعر جاهلی سهل‌ترین آن را می‌گیرد؛ یعنی آنچه به دست آوردنش در محیط میسر باشد. او برای یافتن معانی عمیق، خود را به رنج نمی‌افکند و معانی در اندیشه و نیز در زندگی اش سطحی است و این امر یکی از عوامل جمود در شعر است. جز شعر زهیر و نابغه و حارث بن حلزه که گاه از نوعی تألف و وحدت برخوردار است، شعر جاهلی گاه از منطق و ترتیب عقلی خالی است. دامنه خیال شاعر جاهلی وسعتی ندارد؛ زیرا او خود منعزل و منفرد است. صور خیال او بیشتر محسوس‌اند و به تشییه، آن‌هم از آن‌گونه که وجه شبیه آن‌اشکار باشد، یا به استعاره، آن‌هم استعاره‌ای که مستعار و مستعاره به هم نزدیک باشند، می‌پردازد. عاطفة شاعر جاهلی نیز بسیط است. در شعر بعضی از آن‌ها جای وسیعی برای توصیف امور نفسانی نیست و شاعر عمیقاً به تحلیلات نفسانی یا تعلیل حالات نفسی نمی‌پردازد. شعر جاهلی مهم‌ترین سند تاریخ آن ایام عرب است و در این باب معلومات فراوانی را دربردارد؛ تاجیی که آن را به حق «دیوان العرب» گفته‌اند. شعر جاهلی، ما را از اوضاع و احوال جغرافیایی جزیره‌العرب و بلاد آن آگاه می‌کند و از اوضاع اجتماعی و آداب و اخلاق و عادات و انساب و آثار و نیز جنگ‌ها و کشمکش‌های قبایل عرب و نیز از وضع اقامت و کوچ قبایل و شیوه خوردن و آشامیدن و انواع طعام‌ها و نوشیدنی‌ها و لباس‌ها و زیور و زینت‌ها معلوماتی کرامند ارزانی می‌دارد (آیتی، ۱۳۷۱: ۱۰-۷، نقل از حنا الفاخوری). موارد زیر اغراض و فنون شعر جاهلی هستند: وصف اطلال و شتر و شکار و طبیعت، حمامه، ادب و حکمت، غزل (نسب)، فخر، مدح، رثاء و هجاء (ر.ک: فروخ، ۲۰۰۶: ۱-۸۴). (۷۳).

شاعران و سخنوران نامداری در این عصر پدیدار شدند که در سخن و سخنوری، طبع حسّاس و رقیق اعراب در امور سخن را به حدّ اعلای خویش ارضا می‌کردند؛ آن‌گونه که گویند هفت قصیده از شاعران نامدار عرب جاهلی به عنوان معلمات سبع به زمان حاضر رسیده است. در این هفت قصیده، شکوه و فخامت سخنوری اعراب جاهلی و مخضرم با درونمایه‌های حماسی و غنایی و جز آن به نمایش گذاشته شده است و یکی از بزرگ‌ترین شاعران سبعه و خردمندترین آن‌ها زهیر بن ابی سلمی است (مشايخ فریدنی، ۱۳۶۸: ۶۵۹).

شرح حال زهیر

زهیر بن ابی سلمی ربیعه بن ریاح المزنی، از قبیله مصر، حکیم الشّعرا در عصر جاهلی و در میان ائمه ادب، افضل شاعران عرب بود. در شهر مُرَبَّه از نواحی مدینه متولد شد و در شهر حاجر (از دیار نجد) سکونت یافت و فرزندانش نیز بعد از اسلام در آن دیار باقی ماندند (زرکلی، بی‌تا، ۵۲/۳).

زهیر (۵۲۷-۶۲۰ م) از تیره مزینه از قبیله مصر و مادرش غطفانی بوده است. او نزد شخصی عاقل و ثروتمند و زمین‌گیر به نام بشامه بن الغدیر شاعر که دائم پدرش بود، شاگردوار شعر و حکمت را فراگرفت و سپس نزد اوس بن حجر (پیشوای مکتب اوسی) طریقه شعر گفتن او را آموخت و دنبال کرد. گویند زهیر راوی اوس بن حجر شوهر مادرش بود و اوس راوی و شاگرد طفیل الغنوی و راوی زهیر، پسرش کعب و حطیئه راوی کعب و جمیل و کثیر بود. روایت شده است زهیر هفت قصیده دارد که هر کدام از آن‌ها را در طی یک سال کامل به نظم درآورده و به این دلیل «حولیات» نامیده شدند. گویند زهیر نبی (ص) را ملاقات کرده است (در صد سالگی؟!) ولی ارجح آن است که زمانی دراز قبل از ظهور پیامبر درگذشته است و خنساء خواهرش در

مرشیه‌ای بر او مویه کرده است (بروکلمان، بی‌تا: ۹۵). زهیر را به مزینه منسوب می‌دارند. مزینه دختر کعب بن ربوه و مادر عمرو بن اُد، یکی از اجداد ابوسلیمانی پدر زهیر است که با زنی از بنی سهم بن مرّه بن عوف بن سعد بن ذیبان خواهر بشامه بن الغدیر شاعر معروف عرب ازدواج کرد. زهیر بن ابی سلمی به زودی از پدر یتیم شد و مادرش با اوس بن حجر ازدواج کرد. اوس، زهیر را مشغول و راوی خود کرد. زهیر با زنی به نام لیلی و کنیه ام او فی ازدواج کرد و چندین فرزند آورد که همگی در طفولیت درگذشته‌اند. شاید زهیر به عشق داشتن ذریه و اکراه از ام او فی، از او جدا شد و با کبشه دختر عمار بن سحیم یکی از فرزندان بنی غطفان ازدواج کرد و دو فرزند به نام‌های کعب و بُجیر آورد. ظاهراً کبشه زنی ضعیف الرأی و مبدّر و متکبر بود و بعد از بیست سال زهیر خواست که به ام او فی رجوع کند؛ ولی او نپذیرفت. زهیر عمری طولانی یافت (حدود ۹۰ سال) و قبل از بعثت رسول الله(ص) پیش از سال ۶۲۰ م. وفات یافت (مشايخ فریدنی، ۱۳۶۸: ۶۵۹/۱).

zechir در سرزمین بنی عبدالله بن غطفان و زادبوم دایی‌هایش بنی مرہ ذیبانی در کنف حمایت داییش بشامه بن خدیر می‌زیسته است. بشامه از شاعران خوب و مردی والاقام و اشرافی و ثروتمند بود. بشامه مردی استوار اندیشه بود و قومش با او مشورت و نظرخواهی می‌کردند. او فرزند نداشت و هنگام مرگ اموالش را بین بستگان تقسیم کرد و از جمله زهیر را نیز سهمی داد. گویند به زهیر گفت من چیزی ارزشمندتر از دارایی هم برای تو میراث می‌نهم، زهیر پرسید آن چیست؟ گفت شعر من. زهیر از داییش مال و شعر و همچنین، اخلاق بزرگوارانه نیز به ارث برد. قرایین نشان می‌دادند زهیر با اموال بهارث برد و هدایا و عطا‌یابی که هرم و دیگر اشراف قبیله بدو می‌دادند، با وسعت معیشت می‌زیسته است. زهیر مردی موّرق و نجیب و شاید به همین سبب شعرش از دشنام و هرزه خالی است و ذوقش مخالف امرئ‌القیس است که ماجراهای عاشقانه‌اش

را با زنان بازمی‌گوید. هرچند ابیاتی مشعر بر ایمان به خدا و روز حساب در دیوانش هست، مانند دیگر افراد قبیله‌اش مشرک بوده است؛ اگر انتساب او به ایمان صحیح باشد، نشان می‌دهد زهیر از جمله حنیفان و شکاواران در حقانیت بتپرستی بوده است؛ اما به احتمال قوی، او آیین آباء و اجدادی را ترک نگفته است؛ آنچه هست تأملاتی خداشناسانه بوده است که بر ذهن‌ش می‌گذشته است.

چنین می‌نماید زهیر عمر طولانی کرد و در بعضی روایات آمده است که به صد سالگی اسلام را دریافت؛ اما مسلمان نشد. او ظهور اسلام را درک نکرد و اندکی پیش از آن درگذشت. درحقیقت بجیر و کعب، اسلام را درک کردند و به اسلام گرویدند و کعب را در ستایش رسول الله(ص) قصیده معروفی است.

مشهورترین شعر زهیر معلقه‌ای است به مطلع: *أَمْنَ أَمْ أُوفِيَ فِي دَمْنَه لَمْ تَكَلَّمْ...* گویند ابیات آخر این قصیده مانند کلام انبیاست. دیوانش به زبان‌های بسیار از جمله آلمانی ترجمه شده است. مستشرق آلمانی، دیروف Dyroff کتابی به نام «زهیر و اشعارش» به زبان آلمانی نوشته است که در مونیخ در سال ۱۸۹۲ م. چاپ شد و فؤاد افرام البستانی، کتاب «زهیر بن ابی سلمی» را تألیف کرده است (ابیالحجاج، ۱۳۲۳، ۲۱۵-۲۱۶).

شعر زهیر

حیات زهیر به لحاظ ادبی شایان توجه است. درواقع پدر، دایی و نیز دو خواهرش سلمی و خنساء شاعر بودند. دو پسر زهیر، کعب و بجیر نیز شاعری را از او به ارث بردنده و تا چند نسل شعر در خاندانش استمرار داشت؛ زیرا عقبه پسر کعب و عوام پسر عقبه نیز شاعر بودند (زرکلی، بی‌تا: ۵۲/۳). زهیر از شعراً طبقه اول جاهلی بود و کسانی که به نقد شعر معرفت داشتند، او را بر امرئ القیس و نابغه و مانند ایشان

فضیلت نهاده‌اند. اُناس گفته است: او شاعر ترین عرب بود و عمر او را اشعر شعراً شمرده است؛ زیرا سخن را پیچیده نگرداند و حواشی کلام نرود و کسی را جز آنچه هست مدح نکند. اصمی از شعراً اربعه، کفايت چهار تن را برمی‌شمارد: زهیر چون نشاط کند، نابغه چون بهراسد، اعشی چون غضب کند و عنترة چون خشم بگیرد. زهیر در شعر خود متآلله و متعقّف بود و شعرش بر ایمانش به روز حشر دلالت دارد (ابی‌الحجاج، ۱۳۲۳: ۲۱۷). او یکی از شاعران سه‌گانه جاهلی و مقدم بـر دیگران بود: زهیر، امرئ القیس و نابغه. او در مدیح و حکمت برجسته بود و در بسیاری از اشعارش بر اوس بن حجر تکیه داشت. زهیر بسیار به شعر خود مشغول می‌شد و آن را بسیار تهذیب و تنقیح می‌کرد و چنین گمان می‌رفت که در چهار ماه به نظم درمی‌آورد، در چهار ماه، تهذیب و در چهار ماه بر دوستان عرضه می‌کرد و این‌گونه یک سال بر آن می‌گذشت (مشايخ فریدنی، ۱۳۶۸: ۶۵۹/۱). همتایان زهیر در تغلّات خود با عرایس شعری عشق می‌ورزنده؛ اما زهیر نخستین شاعری است که برخلاف همتایان، همسر خویش امّ او فی را عروس شعری خود ساخته و همین امر باعث شد حجب و حیای خاصّی در لحن خود رعایت کند و از پرداختن به عشق‌های بی‌پروا و ناپسند (برخلاف امرئ القیس) دوری جوید. او پرداختن به موضوعات گریبان‌گیر جامعه عرب را که خاطر خردپسند او را آزده است، ترجیح می‌دهد؛ گویی وظیفهٔ شعر را هدایت گری می‌شمارد. در نظر زهیر، شعر تنها برانگیزانندهٔ غراییز و احساسات نیست؛ بلکه تحریک عقل و خرد به بازنگری ژرف در رفتارهای پسندیده یا ناپسند جامعه و تلاش در اصلاح مذمومات اجتماعی است (ابن قتیبه، ۱۳۶۳: ۵۷).

در شعر زهیر از نبردهای داحس و غبراء بسیار سخن می‌رود. او هرم بن سنان و حارث بن عوق دو رئیس بنی مرہ را می‌ستاید که از طولانی شدن آن جنگ‌ها به ستوه آمده‌اند و با تأیدیه خون‌بهای کشتگان، کشتار را متوقف کردند و عبس و ذیان را به

آشتی و داشتند. زهیر به این بخشش بزرگ توجه کرده است و در معلقه‌اش آن را ستایش می‌کند. زهیر تا پایان عمر، مذاح و خدمتگزار هرم بود و هرم نیز بدو عطای‌ای وافر می‌داد. بدین‌گونه هریک از این دو دوست از بهترین مواهبی که داشتند به دیگری هدیه می‌کردند؛ البته آنچه هرم بخشدید، در طی زمان فانی شد؛ اما مداعی زهیر به روزگاران جاودانه ماند (ابیالحجاج، ۱۳۲۳، ۲۱۶-۲۱۵).

زهیر در عصر جاهلیت، مردی بزرگ و ثروتمند و حکیم شهرت داشته و عمر خود را در دلسوزی و پند و اندرز و حق‌گویی و خیرخواهی و دیانت گذرانده و در اشعارش معانی حکمی فراوان است؛ ازین‌رو به شاعر حکیم معروف است. عنصر تهذیب و تعلیم به‌شدت در شعر زهیر آشکار است؛ به‌ویژه در معانی نکوهش و زهد. حتی بعضی علماء گمان کردند او با تأثیر از نصرانیت که در قدیم در جزیره‌العرب بسیار فراگیر بود، خاضع شده است (بروکلمان، بی‌تا: ۹۵). حکمت در شعر زهیر بسیار بود و گهگاه در قصایدش متواتی می‌شد، چنان‌که در پایان معلقه‌اش؛ ولی حکمت در شعر غرض او بود، نه فن مستقل قائم به نفس (مشايخ فریدنی، ۱۳۶۸: ۶۵۹). معروف‌ترین قصيدة او معلقه است در ۶۲ بیت که با پایان یافتن جنگ بین قبیله عبس و ذیان و در مدح و سپاس مسیبان صلح و ضمناً در دعوت به صفا و سازش و دوستی و ترک جنگ و کشتار سروده است. او در معلقه خود موضوعاتی مانند وصف منزل‌گاه و کوچ و سفر، مدح مصلحان، اندرز به صلح و بیان عواقب آن را مطرح کرده است (بروکلمان، بی‌تا: ۹۵).

مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی

حکمت در اشعار زهیر بن ابی سلمی از اوضاع اجتماعی و معیشتی و اندیشه‌های دینی و فکری و ادبی آن زمان تأثیر یافته است. محیط زندگی و شخصیت شاعر، او را قادر ساخته است تا برترین معیارهای اخلاقی و انسانی مثل نیکی و بخشش، صداقت، وفای

به عهد و جز آن‌ها در قالب ابیات حکمی را خلق کند و در مقابل آن، پرده از رایج‌ترین رذیلت‌ها چون خساست، دنیادوستی، خواری و ذلت برداشته و انسان‌ها را به انجام کارهای خیر دعوت و از انجام کارهای ناپسند منع کرده است. صداقت شاعر، بارزترین ویژگی اخلاقی اوست و نیز از ذکاوت او سرچشم‌گرفته است. شاعر برای بیان دیدگاه‌های خود از اسلوبی ساده، واضح و همراه با ایجاز شدید، استفاده و اشعار حکمی‌اش را از پیچیدگی و ابهام دور کرده است؛ همچنین از تشییه و استعاره و کنایه در ابیات حکمی خود بهره برده و آن‌ها را به ذهن مخاطبان، نزدیک‌تر و قابل فهم‌تر ساخته است. عبارات کوتاه و حکیمانه شاعرانی مانند زهیر نشان‌دهنده تأمل و تفکر و تجربیات شاعر در زندگی است.

سعدی استاد اخلاق است. حکمت خالده او باعث اشاعه اخلاق اجتماعی در روزگاری شد که حمله بنیان‌کن مغول و چیرگی ایلخانان، انحطاط و انزوا را بر جامعه حاکم کرده بود؛ گستره اندیشه‌اش تمامی انسان‌ها را دربرمی‌گیرد، به زبان و بیانی فاخر، بر همگان صلای جوانمردی و اخلاق اجتماعی – انسانی سرمی‌دهد و از بدخلقی و کژتابی بازمی‌دارد.

زهیر به روز شمار، ایمان داشت و از جمله کسانی بود که شراب، قمار و مستی را بر خود حرام کرده بود. بزرگواری و شکوه اخلاقی و ادبی زهیر آن‌گونه بود که عمرو بن کلثوم در معلقة خویش با آنکه خود را وارث بزرگانی چون مهلل (سردار جنگ بسوس و جد مادری شاعر) و زهیر (جد پدری شاعر) می‌دانست، زهیر را از مهلل برتر می‌شمرد:

وَرِثْتُ مُهَلَّلًا وَ الْخَيْرَ مِنْهُ
رَّهِيرًا نَعَمَ دُخْرُ الْذَّاهِرِينَا
(آیتی، ۹۵: ۱۳۷۱)

از ویژگی‌های سخن زهیر، سلاست و سلامت سخن اوست. عمر او را اشعر الشّعراً

دانسته و ملایمت در غلو ممدوح و دوری از پیچیدگی و تعقید را علت آن شمرده است. عفاف در گفتار زهیر هرگونه عیبی را از سخن او می‌پوشاند. برخلاف امرئ القیس از محدوده عفاف فراتر نمی‌رود و تنها به دنبال احساس خویش در درک زیبایی‌های متعالی است. گذر سریع او در معلقه از تشیب و تغزیل که بنا بر سنت شعرای جاهلی از نفس امّاره و عشق‌های هوس‌الوده سخن می‌گویند، نشان از ناخشنودی شاعر از این‌گونه سخنان دارد و علوّ نفس بدو اجازه نمی‌دهد چون همتایان خویش به ذائقه لذت‌جوی مخاطبان بیش از توجه به اندیشه‌ها بپردازد. به این دلیل با نسیبی کوتاه بی‌درنگ به رهایش خود به سوی اندیشه‌های حکمی می‌پردازد و با سوگند به کعبه، مردان کریم و بزرگواری را ستایش می‌کند که صلح‌جویند. شاعرترین شعرها از او عبرت می‌آموختند؛ زیرا سخن را پیچیده و معضل نمی‌ساخت و از حواشی شعر اجتناب می‌کرد و احدی را مدح نمی‌گفت جز بدان چه از محمد و سجایای پسندیده در او بود. در شعر متّله و متعفّف بود و در معلقه‌اش ابیاتی دال بر ایمان به خدا و روز حشر و حساب هست. به تهدیب و تنقیح اهتمام می‌ورزید. چهار قصيدة مشهور به حولیات از او روایت شده است؛ یعنی قصایدی که هرکدام از آن‌ها را در دوازده ماه می‌سرود و آن را به متنات زبان و قوت ترکیب متمایز می‌ساخت و در تصوّرات و خیالات جز بندرت از حقایق محسوس دور نمی‌شد و حقیقتاً اشعر شعراء جاهلی در ضرب امثال و ذکر حکمت است. در زندگانی به تعقل معروف بود و نظریاتش متناسب با حیات او بود و پایگاه ادبی او بر حکمتی استوار بود که بدان شهرت یافت. حکمت او دربردارنده آراء اخلاقی و اجتماعی و ارشادات عربی است و این آرایی است که او را به جماعت‌نژدیک می‌ساخت؛ به همین دلیل در این‌باره با مردم از آنچه می‌دانستند و با آن انس داشتند، سخن می‌گفت؛ مثلاً یکی از مفاهیم در شعر فارسی و عربی مسأله جبر و اختیار و تقدیر است که از همان آغاز در شعر نمود یافت. زهیر نیز این موضوع را چنین مطرح کرده است که سعی و کوشش در

دست یابی به بخت و اقبال، راه به جایی نمی‌برد:

وَ مَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنِيَّةِ يُلْقَهَا
وَ لَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بُسْلَمٍ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۶۴)

و همین موضوع را سعدی نیز مطرح کرده است:

أَقْبَالَ نَانِهَادَهُ بِهِ كَوْشَشَ نَمِيَّ دَهْنَدَ
بِرَ بَامَ آسْمَانَ نَتَوَانَ شَدَ بِهِ نَرْدَبَانَ
(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۶۱)

تصویر آسمان و نردبان در شعر زهیر و بازتاب آن در شعر سعدی نشانه‌ای از تأثیرپذیری سعدی در این بیت از شعر زهیر است.

شعر زهیر در بردارنده امور و قضایای بسیاری است که یا به خود او یا ممدوح عام یا خاص عرب او متعلق بود. محسن اخلاقی که در شعر ذکر کرده در قالب مدح رجال یا نصیحت عرب یا حدیث نفس است. با آنکه از شاعران جاهلی بود، در شعرش شهودی مبنی بر ایمان به احاطه علم خداوند بر هر آنچه در عالم و حتی علم بر آنچه در سینه مردم است، به چشم می‌خورد:

فَلَا تَكْتُمْنَ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ
لِيَخْفَى وَ مَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمُ
لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلَ فِيْنِّمَ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۶۸)

آنچه را در دل دارید (غدر و پیمان‌شکنی) از خدا پنهان مکنید تا بر او پوشیده بماند؛ زیرا هرچه از خدا کتمان شود، آن را می‌داند (خدا از همه چیز آگاه است). هر گناه و عمل خلافی از انسان صادر شود، تأخیر و در نامه‌ای برای روز جزا ثبت و ذخیره می‌شود و یا تعجیل و انتقام گرفته می‌شود (عقاب گناه حتمی و قطعی است؛ در قیامت و یا در دنیا عملی خواهد شد) (ترجمانی زاده، ۱۳۸۸: ۳-۲۱؛ ابی‌الحجاج، ۱۳۲۳: ۸).

سعدی نیز به این امر اذعان دارد و شواهد بسیار در شعرش یافت می‌شود:

أَحَدًا سَامِعَ الْمُنَاجَاتِ
 هیچ پوشیده از تو پنهان نیست
 صَمَدًا كَافِي الْمُهَمَّاتِ
 عَالِمُ السَّرِّ وَالْخَفَيَّاتِ
 (سعده، ۹۵۶: ۱۳۸۴)

زهیر به چشم خرد، جهان را در حیطه قدرت لا یزالی می‌بیند که در دو گذرگاه دنیا و آخرت به حساب‌رسی اعمال گناه‌کاران می‌پردازد و آنان را به کیفر اعمال ناپسندشان می‌رساند. ایمان به خدا و وجود او در هر مکان و مراقب هر فعل خیر و شر انسان‌بودن و سپس جزا و پاداش او، اصل هر چیزی است و اگر چنین ایمانی بر قلب انسان رسوخ کند، از شر دوری می‌کند و به اعمال پسندیده رغبت می‌یابد و این همان معنای تقواست که در شعرهای بعد، شاعر بدان اشاره کرده است:

وَ مِنْ ضَرِبَتِ التَّقْوَىٰ وَ يَعِصِمُهُ
 مِنْ سَيِّئِ الْعَنَّرَاتِ اللَّهُ وَ الرَّحْمَنُ
 (زهیر، ۲۰۰۵: ۶۲)

واقعیت آن است که تقوی، انسان را از هر شری منع می‌کند و به هر خیری راغب می‌گرداند؛ چنانکه شاعر هرم را ستوده:

وَ السُّلْطُرُ دُونَ الْفَاحِشَاتِ وَ مَا
 يَلْقَاكَ دُونَ الْخَيْرِ مِنْ سِترٍ
 (زهیر، ۲۰۰۵: ۳۳)

یعنی بین او و بین زشتی‌ها پوششی از حیا و تقوای خدا قرار گرفته است و هیچ پرده‌ای بین او و خیر و نیکی حاجب نشده است (ابی‌الحجاج، ۱۳۲۳: ۶۵)؛ و همین گونه که هرم را به بالاترین کلام مدح می‌کند، اشاره دارد به اینکه تقوی انسان را به قناعت بر می‌انگیزد و قناعت، گنجی فناناًپذیر است که همه می‌دانند و شاعر هم:

نَقَىٰ نَقَىٰ لَمْ يُكَّرْ غَنِيمَةٌ
 بَنَهَكَهِ ذِي قُربَىٰ وَ لَا بِحَقَّلَدِ
 (زهیر، ۲۰۰۵: ۲۵)

با تقوا و برگزیده‌ای که غنیمت خود را زیان‌رساندن به خویش و یا بخیل، افزون

نگرداند؛ و اشاره می‌کند به اینکه تقوی آن است که ایمان انسان را به وجود خدا و به حیات و قیام او به امور هستی زیاد کند:

إِلَى الْحَقِّ تَقَوَّى اللَّهُ مَا كَانَ بِإِيمَانٍ
بَدَالٌ إِنَّ اللَّهَ حَقٌ فَرَادَتْنَى
(همان: ۷۶)

و شاید این‌ها همان است که قرآن و حدیث نبوی بر آن استوار است و این دو (قرآن و حدیث) اساس اسلام است. سعدی نیز در غزلی خطاب به منکران عالم درویشان، قناعت را می‌ستاید و می‌گوید:

أَيُّ كَفَرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِذَا سَرَّ أَيُّ شَيْءٍ
أَيْ كَفَرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِذَا نَسِيَ
كَهْ بِهِ شَمْشِيرٌ مِّسْرٌ نَشَوَّدَ سَلْطَانَ رَا
گنج آزادگی و کنج قناعت ملکی است
(سعدی، ۹۲۱: ۱۳۸۴)

و چنانکه پای‌بند ملک ایمان خود است، از خداوند می‌خواهد تا بدو گنج قناعت نیز عنایت فرماید، مباداً تا لحظه مرگ، از دست لئیمان چیزی ستاند.

پس از اثبات تقوی به عنوان مصدر هر خیر و مانع هر شر، به دیگر حسنات و سیئاتی اشاره می‌شود که زهیر و سعدی بدان امر یا از آن نهی کرده‌اند:

۱- غیرت: یکی از عادات حسن‌های است که زهیر در انسان سراغ دارد و بدان اشاره کرده است و آن چیزی است که انسان را بر غیوربودن در هر امر و کاری برمی‌انگیزد.
در قصیده‌ای گوید:

وَعَادِيَ أَنْ تُلَاقِهَا الْقَدَاءُ
فَصَرَّمَ حَبَلَهَا إِذْ صَرَّمَهُ
(همان: ۱۰)

یعنی به سبب عشق هر تعلقی را بگسل و مگذار مشغله‌ها با او روبه‌رو شود (اعلام الشتتمری، ۱۳۲۳: ۶۷). او ستایشگر فضایل است و سرفرازی را در صیانت قدرتمندانه از حریم و مال خویش می‌شمارد و نتیجه سستی در این باب را جز چیرگی ستمگران

نمی‌داند. غیرت در تداول فارسی زبانان به معنی حمیت و محافظت عصمت و آبرو و ناموس و نگاهداری عزّت و شرف است؛ همچنین به معنی ابا و سربازدن از قبول اهانت بر عرض و سعدی هم در این معنا گوید:

غیرت نگذاردم که نالم به کسی
تا خلق ندانند که منظور من اوست
(سعدی، ۱۳۸۴: ۷۷۷)

۲- شجاعت: صفتی است که هیچ عربی خود را عاری از آن نمیداند و بدین صفت افتخار می‌کند تا جایی که شجاعانه از دشمنان نیرومند خود یاد می‌کنند؛ بدین منظور که هر که قوی‌تر است، پشتش را به خاک می‌رسانند نه ضعیفان را. در دیوان زهیر نیز از این صفت سخن رفته است؛ آنجا که آل حصن را هجو می‌کند، همه آن شکست خوردگان را می‌شناسد:

أَقْوَمُ الْحِصَنِ أَمِ النِّسَاءُ؟
وَ مَا أَدْرِي وَ سُوفَ إِخَالُ أَدْرِي
(زهیر، ۲۰۰۵: ۱۳)

گوید نمی‌دانم آل حصن مردند یا زن، حقیقت امر را خواهم جست تا آن را آشکار کنم. درواقع آنان را ریشخند و تهدید می‌کند (ابی‌الحجاج، ۱۳۲۳: ۷۲). و بالعكس وقتی هرم را به عنوان شجاع‌ترین عرب مدح می‌کند، می‌گوید:

أَبْطَالُ مِنْ لَيْثٍ أَبْرِي
وَ لَأَنْتَ أَشْجَعُ حِينَ تَتَّجِهُ الـ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۳۲)

یعنی در جنگ هنگام مواجهه پهلوانان با یکدیگر تو شجاع‌تر از شیر صاحب فرزند هستی. شیر صاحب فرزند را به این دلیل آورده است که چنین شیری هر آنچه فرزندش برای تغذیه نیاز داشته باشد، تهیه می‌کند (ابی‌الحجاج، ۱۳۲۳: ۶۳). نیز در جایی دیگر می‌گوید:

لَيْثٌ بِعَشْرَ يَصْطَادُ الرِّجَالَ إِذَا
ما كَذَبَ اللَّيْثُ عَنْ أَقْرَانِهِ صَدَقَ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۳۸)

او در عَزْ (نام مکانی است) از نظر جرأة و حمله و ری نسبت به اقرانش مانند شیر است؛ اما شیر از قول حمله خود بازمی‌گردد و راست نمی‌گوید؛ ولی این ممدوح در حمله به هماوردش راستگوست (ابیالحجاج، ۱۳۲۳: ۴۰). سعدی نیز این صفت را می‌پسندد و می‌ستاید، در مواعظ خود، قصیده‌ای در انتقال دولت از سلغیریان به قوم دیگر دارد که در شجاعت پادشاه وقت، این چنین اغراق می‌کند:

شاهی که عرض لشکر منصور اگر دهد	از قیروان سپاه کشد تا به قیروان
گر تاختن به لشکر سیاره آورد	از هم بیوفتند ثریا و فرقدان

(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۶۱)

۳- وفای به عهد: عرب وفاداری را عادت ثانوی خود می‌داند. ایشان چون با کسی وعده کنند، نشکنند و خیانت نکنند و در این امر شماری از ایشان مشهورند تاجایی که مثلی گوید: أُوفِيَ مِنِ السَّمْوَءِ وَأَوْ شاعر جاهلی بود که فرزندش را از دست داد؛ اما خلف وعده نکرد. زهیر معترض می‌شود الله پروردگاری است که بر ضمایر و سرا بر و پنهانی دل‌ها آگاه است و نباید در وفای به عهد قصد پیمان‌شکنی به دل راه داد و در مدح می‌گوید:

وَ إِمَّا أَنْ يَقُولُوا قَدْ وَفَيْنَا	بِلِذَمَّتِنَا فَعَادُنَا الْوَفَاءُ
---	--------------------------------------

(زهیر، ۲۰۰۵: ۱۳)

می‌گوید که به عهد خود وفا کردیم و وفای به عهد عادت ماست، یا در مدح حارث می‌گوید:

أَوْ صَالِحُوا فَلَهُ أَمْنٌ وَ مُنْفَذٌ	وَ عَقْدُ أَهْلٍ وَفَاءٍ غَيْرِ مَخْذُولٍ
--	---

(همان: ۵۶)

مصالحه کردند و برای او امنیت و فراخی است؛ چنانکه هر کجا بخواهد بروند و پیمان وفاداران، شکستنی نیست. او در معلقه نصیحت‌گرانه می‌گوید:

**وَ مَنْ لَمْ يُوفِ لِيَدِمَّ وَ مَنْ يَهْدَ قَبْلَهُ
إِلَى مُطْمَئِنَ الْبَرَّ لَا يَتَجَمَّحُ**
(همان: ۷۰)

یعنی کسی که به عهد خود و آنچه بر اوست وفا کند، راهی به سوی مذمت نخواهد یافت و کسی که نیک قلبی داشته باشد آرام خواهد یافت و همه امورش بر وجه خود جاری خواهد بود و مانند عهدها نیست که در امورش تردید دارد و کارش روان نشود (ابیالحجاج، ۱۳۲۳: ۱۵). سعدی نیز نه تنها خود وفا نگاه می‌دارد، به وفاداری به عهد فرامی‌خواند و توصیه می‌کند وفای یار به دین و دنیا نباید داد؛ زیرا دریغ باشد آن را به ثمن بخس فروختن:

وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر
به حق آن که نیم یار بی وفا ای دوست
(سعدی، ۱۳۸۴: ۴۹۲)

۴- سخاوت / بخل: سخاوت نیز عادث حسن‌های است که عرب بدان تفاخر می‌کند. هر آنچه دارند از اموال خود انفاق می‌کنند؛ تاجایی که خود فقیر شوند و حاتم در این عرصه یکه‌تاز بود و بخشنده‌ای که بدلو مثل زنند: بخشنده‌تر از حاتم. شاعر مزنی تعبیرات بلیغ و زیبایی در این صفت آورده است؛ به گونه‌ای که گویا تعبیر سخاوت بر آن ختم شده است. وقتی هرم را می‌ستاید در سخاوتش چنین گوید:

**أَلَيْسَ بِقَيْاضٍ يَدَاهُ غَمَامَةٌ
ثِمَالٌ الْيَتَامَى فِي السَّنِينَ مُحَمَّدٌ**
(زهیر، ۲۰۰۵: ۲۵)

آیا دستانش مانند ابر بخشنده نیست. او کسی است که یتیمان را طعام بخشد و هنگام شداید به امورشان قیام کند. عادت شایسته‌تری از هرم که زهیر در هنگام ستایش سخاوت او به مخاطب القا می‌کندف آن است که هنگام انفاق، شکری از ایشان توقع و طلب نداشت، جز هنگامی که کسی از او طلبی می‌کرد و سائل انفاقی نمی‌یافتد:

هُوَ الْجَوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ
عَفْوًا وَ يُظَلِّمُ أَحْيَانًا فَيَظْلِمُ
(همان: ۶۰)

یعنی چنان بخشنده بود که هر آنچه می‌خواستی به راحتی و بی‌رنج و درنگ عطا می‌کرد؛ مگر در غیر موضع طلب و بی‌وقت که آن نیز بر کرم او محتمل است (ابیالحجاج، ۱۳۲۳: ۵۵). بخشش و سخاوت از صفات ستوده سعدی است که همواره بدان سفارش کرده است:

اگر مردی ده و بخش و خور و پوش
(سعدي، ۱۳۸۴: ۹۵۳)

منه، گر عقل داری در تن و هوش

و از دیگر سو، از بخل باز می‌دارد؛ زیرا معتقد است:
نادان که بخل می‌کند و گنج می‌نهاد
مزدور دشمن است، تو بر دوستان فشان
(سعدي، ۱۳۸۴: ۸۶۲)

زهیر نیز به فضایل اخلاقی اعتقاد داشت و بخل را ناپسند می‌شمارد. در شعری می‌کوشد بنا به اسلوب تعلیمی و نصیحت‌گرانه خود، مخاطب را از بخل بر حذر دارد و در حین مدح هرم، پند می‌دهد که اموال خود را بر فقر و محتاجان اتفاق کنند:

إِنَّ الْبَخِيلَ مَلُومٌ حِيثُ كَانَ وَ لَـ
كِنَّ الْجَوَادَ عَلَى عِلَاتِهِ هَرِمٌ
(زهير، ۲۰۰۵: ۶۰)

بخیل هر کجا باشد سرزنش می‌شود؛ اما هرم به هر حالی که باشد حتی در تنگ‌دستی، کریم و بخشنده است و این گونه به طور ضمنی، جود و سخا را نیز می‌ستاید. بخل که از رذایل اخلاقی است، در نزد اعراب آن اندازه مشئوم است که حتی شقی ترین اعراب خویش را از انتساب بدان بری می‌دانند؛ بهویژه بخل در حق قبیله خویش که سبب زوال و بیزاری قوم و رمیدگی آنان می‌شود.

۵- کرم: این صفت نیز از صفات پسندیده انسان است. شاید در کلمه «کرم» عربی صفات حسنۀ بسیاری منطوي باشد. زهیر انسان را به آراسته ساختن خویش بدین صفت نیکو برمی‌انگيزد؛ آن‌جا که در مدح سنان بن ابی حارثه می‌گوید:

إِلَى مَعْشِرِ لَمْ يُورُثُ اللَّؤْمَ جَدُّهُمْ
أَصَاغِرَهُمْ وَ كُلُّ فَحْلٍ لَهُ نَجْلٌ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۴۸)

جدّ یک خاندان، سرزنش و نکوهش برای اخلاف خود به میراث نمی‌گذارد؛ بلکه فرزندان، کرم را از او به ارث می‌برند و هر فرد فحل صاحب نسل اگر جواد است، نسلش نیز چنین است و اگر پدرانش بخیل باشند، فرزندان نیز شیوه پدران می‌شوند (ایت الحجاج، ۱۳۲۳: ۱۷). در بیت زیر ممدوح خود را در نهایت کرم می‌ستاید:

وَسْطَ السَّمَاءِ لَنَائِلَتْ كَفْهُ الْأَقْفَا
لَوْنَالَ حَىٰ مِنَ الدَّيَا بِمَنْزِلَهِ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۳۸)

اگر کرم قبیله‌ای در دنیا به پایگاهی در وسط آسمان برسد، دست بخشندۀ او به نهایت افق آسمان می‌رسد. در این ایات، هدفی جز این نیست که انسان را در اتصاف بدین صفت نیکو برانگیزد. به اعتقاد سعدی، شرط کرم آن است که انسان با درد بمیرد و از در خلق دوایی طلب نکند. او در همان حال که از نگه کردن به عین و عجب به خلق برحدار می‌دارد، در وصف دوستان خدا می‌گوید:

كَرَمٌ كَنَدَ وَ نَبَيَنَدَ بَرَ كَسَى مَنَّتَ
قَفَا خُورَنَدَ وَ نَجُونَدَ بَا كَسَى پَرَخَاشَ
(سعدی، ۱۳۸۴: ۹۳۵)

۶- ستم ناپذیری: همان‌طور که شاعر امر می‌کند که نکشیم و کشته نشویم، اشاره می‌کند که مورد ظلم واقع نشویم. بیدادگری عیی بزرگ در زندگی بشر است. زهیر در مدح حصن بن حذیفه بن بدر می‌گوید:

لَإِنْكَارِ ضَيْمٍ أَوْ لِأَمْرِ يُحاوِلَهُ
عَلَيْهِ فَأَفْضَى وَ السَّيْفُ مَعَاقِلَهُ
بَذِي لَجَبٍ لَجَاتُهُ وَ صَوَاهِلَهُ
أَبَى الضَّيْمَ وَ النَّعْمَانُ يَحْرُقُ نَابَهُ
عَزِيزٌ إِذَا حَلَّ الْخَلِيفَانِ حَوَلَهُ
(همان: ۵۴)

و کسی مانند حصن بن حذیفه بن بدر الفزاری که برای سرکوب ظلم و ذلت و مثل آن مبادرت کند، خود از ظلم خودداری می‌کند و نعمان از شدّت غیظ بر او دندان به هم می‌ساید. پس در زمین می‌گشت؛ درحالی‌که شمشیرها پناهگاه او بودند؛ چون بنی غطفان و بنی اسد با خیل لشکری انبوه و پرخروش اطراف او فرود آیند، یاریش کنند و عزیزش دارند. در شعر دیگر هرم را چنین می‌ستاید:

**جَرِيٌءٌ مَّتِيٌ ئِظْلَمٌ يُعَاقِبُ بِظُلْمِهِ
سَرِيعًا وَ إِلَّا يُبَدِّلَ بِالظُّلْمِ يَظْلِمٌ**
(همان: ۶۹)

دلیر و بی‌باک است. اگر بر او ستمی رود، بی‌درنگ پاداش ظلم را خواهد داد و ظالم را به کیفر ظلم خود خواهد رساند و اگر بر او ظلم نشود، ستم خواهد کرد (جسارت و شجاعتش تنها در هنگام انتقام جویی نیست؛ بلکه مردم از قهر و جورش در امان نیستند و سهمگین و بی‌باک است) (ترجمانی زاده، ۱۳۸۸: ۱۰۸). و سخن نهایی او این است:

**وَ مَنْ لَمْ يَذُدُّ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ
يُهَدَّمُ وَ مَنْ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ يُظْلَمٌ**
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۰)

گوید هرکس با سلاح خود از ساحت و حریم خود دفاع نکند، آن را تباہ سازند و هرکه ستم نکند، بر او ستم روا دارند (هرکس از حقوق خود با قوّه قهریه و زور و دلیری و مردانگی دفاع نکند، حقوقش پایمال و هستیش رو به زوال خواهد رفت) (ترجمانی زاده، ۱۳۸۸: ۶۲). سعدی نیز می‌نکوهد آنکه در مقابل ستم ستمگران بی‌تفاوت بماند و بر این امر تکیه دارد که ستم بر بی‌آزار، عقوبت در پی دارد و اگر انسان خواهد که از برداشت ستم نبیند، باید که خود بر فرودستان ببخشاید:

**سَتمَّغَرْ نَيْزَ رُوزِيَ كَشْتَهَ تَيْغَ سَتمَ گَرَدد
مَبِينَ كَزَ ظَلَمَ جَبارِيَ كَمَ آزارِيَ سَتمَ بَيَند**
(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۲۹)

۷- مجد: واژه‌ای است جامع بزرگ‌ترین محامد و محاسن و عرب به این امر افتخار

می‌کند و فرزندانشان را بدان وصیت می‌کند. زهیر در ستایش مجده هرم بن سنان می‌گوید:

إِذَا ابْتَدَرَتْ قَيْسُ بْنُ عَيْلَانَ غَايَةً
سَبَقَتْ إِلَيْهَا كُلُّ طَلْقٍ مُّبَرِّزٍ
منَ الْمَجْدِ مَنْ يَسْبِقُ إِلَيْهَا يُسْوِدِ
سَبُوقٌ إِلَى الْغَايَاتِ غَيْرُ مُجَلِّدٍ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۲۵)

چون (قبیله) قیس بن عیلان برای نهایت مجده و بزرگی مبادرت به سبقت و پیشی گرفتن می‌کند، آن را غایتی نمی‌یابد و تو بر آن قبیله درنهایت خیر و کرم، مطلق بدون زور و ضرب، پیشی گرفتی. او همچنین به اسباب مجده اشاره می‌کند و «جود» و «کرم» را ازجمله آن اسباب می‌شمارد:

فَضَّلَهُ فَوْقَ أَقْوَامٍ وَمَجَدَهُ
ما لَمْ يَتَأْلُوا وَإِنْ جَادُوا وَإِنْ كَرُّمُوا
(همان: ۶۲)

او را بر دیگر اقوام، فضیلت است و مجده و فضیلش چنان است که هرچند جود و کرم داشته باشند، به فضل او نرسند. در بیتی دیگر، مجده را نوعی «قوت» می‌داند:

كَانُوا قَلِيلًا فَمَا عَزَّوا وَ لَا كُثُرُوا
لَوْلَا ابْنُ وَرْقَاءَ وَ الْمَجَدُ التَّلِيدُكَهُ
(همان: ۲۸)

اگر حارث بن ورقاء و مجده موروثی او نبود، بنی نوفل عزت و کثرت نمی‌یافتد. همچنین مجده را نوعی «علو و بزرگواری» دانسته است:

عَظِيمَينِ فِي عَلَيْهَا مَعَدِ هُدِيَّتِهَا
وَ مَنْ يَسْتَبِحْ كَثِيرًا مِنَ الْمَجَدِ يَعْظِمُ
(همان: ۶۷)

يعنى صلح را انجام دادید، درحال بزرگواری و احراز درجه اعلی از شرف و نسب معبد بن عدنان، هدایت بهره شما باد و هر کس گنجی را از بزرگواری داشته باشد و یا به مردم ارزانی دارد، بزرگ و گرامی خواهد بود (ترجمانیزاده، ۱۳۸۸: ۵۵). در کلام عرب

در ذکر این صفت سخن بسیار رفته است. در شعر فارسی هم از مجد و بزرگی در فعل و قول و حسب و نسب فراوان اشاره شده و هم سعدی که از اخلاق مداران و خود صاحب مجد است، در این موضوع نصایحی دارد؛ او نیز اسبابی برای بزرگی
برمی‌شمارد:

چون خداوند بزرگی داد و حکم
خرده از خردان مسکین درگذارد
(سعدي، ۱۳۸۴: ۸۴۷)

خواهی که مهتری و بزرگی به سر بری
خالی مباش یک نفس از حال کهتران
(سعدي، ۱۳۸۴: ۹۸۴)

بزرگی نمایند بر آن پایدار
که مردم به چشمش نمایند خوار
(سعدي، ۱۳۸۴: ۱۰۱۵)

- جنگ / صلح: آنچه عرب در جنگ و ستیزه، طالب و مولع آن است امری است که نزدیک بود کل قبائل عرب برای آن فنا شوند و زهیر این تهدید را احساس کرد؛ پس پرچم صلح و آشتی برافراشت و با شعر تأثیرگذار او، اهمیت صلح در میان عرب آشکارتر شد. صلحی که اسلام را به بالاترین درجه خود رساند. ستایش و تحمید صلح نشان از شخصیت سليم و مسالمت‌جوی زهیر می‌دهد. به این دلیل، دل خوشی از جنگ ندارد و با تذکر عواقب جنگ، مخاطب را به پرهیز از آن دعوت می‌کند و بر این باور است که با افروخته شدن آتش جنگ، دامن همگان نیز فرو گرفته خواهد شد و جنگ همچون آسیابی، انسان را به مثابه دانه خرد می‌کند و فرزندان زاده دوران جنگ را فرزندانی شوم و نامیمون می‌داند (رک: زهیر، ۲۰۰۵: ۶۹). او در ستایش هرم و حارث که با پایمردی و بر عهده گرفتن خساراتی چون پرداخت دیات، به نبردی خونین و چهل ساله پایان دادند، به ستایش فضایل و نیکی‌ها پرداخته است. زهیر در مدح هرم بن سنان و حارث بن عوف می‌گوید:

وَ قَدْ قُلْتُمَا: إِنْ تُدْرِكِ السَّلَمَ وَاسِعًا
فَأَصْبَحْتُمَا مِنْهَا عَلَىٰ خَيْرٍ مَوْطِنٍ
بِمَالٍ وَ مَعْرُوفٍ مِنَ الْقَوْلَ نَسَلَمٌ
بَعِيدَنِ فِيهَا مِنْ عُقُوقٍ وَ مَأْثَمٍ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۶۷)

و به درستی گفتید اگر صلح و سازش را با بذل مال و احسان و پند و اندرز برقرار سازیم، از کشتار و نابودی قبایل سلامت و دور خواهیم ماند؛ به سبب آن صلح و صفا، در بهترین موقع جا گرفتید و از بدی نسبت به خویشان و اقدام به گناه دور ماندید (با بهترین وجه و عاقلانه ترین راه آن را برقرار ساختید، بدون رنجش دوستی و یا ستم بر کسی) (ترجمانی زاده، ۱۳۸۸: ۹۹)؛ و درحالی که بنی سلیم را به آشتی دعوت می‌کند، می‌گوید:

خُذُوا حَظَّكُمْ مِنْ وُدُّنَا إِنْ قُرْبَنَا
إِذَا ضَرَّسْتَنَا الْحَرْبُ نَارٌ تُسَعِّرُ
بَمِثْلَانِ أَوْ أَنْتُمْ إِلَى الصَّلَحِ أَفَقَرُ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۲۷)

بهره خویش را از دوستی ما برگیرید، همانا هنگامی که جنگ بر ما سخت شود، آتش خویشاوندی ما همچون شعله ور خواهد بود. ما و شما در نیاز به صلح و ترک جنگ مثل هم هستیم و شما بدان نیازمندترید (ترجمانی زاده، ۱۳۸۸: ۸۵). و در اهمیت مدارا می‌گوید:

وَ مَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي أَمْوَالِ كَثِيرَةٍ
يُضَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَ يُوْطَأْ بِمَنْسِمٍ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۰)

هر کس مدارا نکند، در کارهای زیاد زیر دندان‌های سوانح روزگار، دریلده و در زیر پای حوادث خرد شود (آیتی، ۱۳۷۱: ۵۴).

روح صلح‌جوی سعدی نیز تا حد مطلوب، دیگران را به صلح و آشتی فرامی‌خواند؛ اما در برابر خصم، صلح و عقب‌نشینی را تا آخرین دم نمی‌پسندد:

چون جنگ ندانی آشتی عیب مدار

تا بتوانی برآور از خصم دمار

(سعدی، ۱۳۸۴: ۹۹۷)

سعدي همچنین از جنگ روی گردن است و حاصل لھو و لعب دنيا را چيزی جز

زنگ و جنگ و جدل و خمار نمي داند و توصيه مي کند:

دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای

ديار مشرق و مغرب مگير و جنگ مجوى

(همان: ۸۷۵)

۹- حق ذی القربی: رعایت حق خویشاوندان امری است که دین بر آن تأکید دارد؛

همان گونه که بر انفاق نسبت به فقراء، زهير نيز پند می دهد بر خویشان انفاق و بدیشان

اعتننا کنیم و بدین مسئله در مدح هرم بن سنان نیز اشاره دارد:

تلق السماحة منه و الندى خلقا

إن تلق يوماً على علاته هرما

يوماً و لا معدماً من خابط ورقا

و ليس مانع ذى قربى و ذى رحم

(زهير، ۲۰۰۵: ۳۸)

اگر روزی هرم را در عین تنگدستی ملاقات کنی، او را بخشنده و کریم می یابی،

چگونه او بر حالی غیر این باشد. هرگز نه از خویشاوند سببی و نسبی دست بازگیرد و

نه از حابط، قاصد معروف خاندانش (از خویش و بیگانه دریغ نورزد و به دور و نزدیک

عطای می کند) (ابیالحجاج، ۱۳۲۳: ۴۰). جایی دیگر در مدح ممدوح بزرگوار خویش

چنین می سراید:

بنھکه ذى قربى و لا بحقلى

نقى نقى لم يكى غنيمة

(زهير، ۲۰۰۵: ۲۵)

شخص باتقوا و برگریدهای که غنیمت خود را با زیان رساندن به خویشاوندان و یا

بخیلان، افزون نگرداند. گویا در بیت دوم اشاره دارد به اینکه احتیاج انسان به خویشان

افضل است. سعدی نیز در توفیق و سعادت حقگزاری، داد سخن داده است؛ چنانکه

پاداش حق‌گزاران را به خداوند حوالت کرده است:

دوست دارد بندگان حق‌گزار
شکر نعمت را نکویی کن که حق
(سعدي، ۱۳۸۴: ۸۴۷)

۱۰- مطابقت قول و عمل: یکی از افتخارات عرب، رعایت مساوات و مطابقت بین قول و فعل است و زهیر نیز از عادات حسن، این صفت را فضیلت می‌نهاد و در ثنای سنان بن ابی حارثه و خویشانش می‌گوید:

و فِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وْ جُوْهُهُمْ
وَ أَنْدِيَةٌ يَتَابُهَا الْقَوْلُ وَ الْفِعْلُ
(زهير، ۲۰۰۵: ۵۰)

و در میان ایشان مردمانی نیکوحال و انجمن‌هایی وجود دارد که قول و فعلشان یکی است؛ یعنی سخنان نیک و آراسته بر زبان می‌رانند و بدان عمل می‌کنند. سعدی نه تنها خود بر قولش عمل می‌کند، دیگران را نیز بدان، تشویق و بلکه تأکید می‌کند که قول صرف، ارزشی ندارد:

سَعِدِيَا گَرْچَه سَخْنَ دَانَ وَ مَصَالِحَ گَوَّيَ
بِهِ عَمَلَ كَارَ بِرَآيِدَ بِهِ سَخْنَ دَانَى نِيَسْتَ
(سعدي، ۱۳۸۴: ۸۲۶)

۱۱- عزم بر انجام امور: این صفت نیز امری است که برای پایان و نهایت هر کار گزینی از آن نیست. زهیر همچنین به این حقیقت اشراف داشته است و آن را در صورت مدح حصن بن حذیفه بن بدر القا می‌کند و او را در صفات پسندیده‌اش می‌ستاید:

فَأَقْصَرَنَ مِنْهُ عَنْ كَرِيمٍ مُرَزَٰ
عَزُومٌ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلٌ
وَ لَكَّهُ قَدْ يُهْلِكُ الْمَالَ نَائِلَهُ
(همان: ۵۴)

چگونه کرم و بخشندگی او را نشناختید. او کسی است که چون کاری را اراده کند،

آن را انجام می‌دهد و از آن بازنمی‌گردد. نسبت بدان‌چه نزد اوست، از روی جود و کرم، مطمئن است و کسی است که مال خود را با شرب خمر تباہ نمی‌کند؛ بلکه با بذل و بخشش و عطا آن را اتلاف می‌کند (ابی‌الحجاج، ۱۳۲۳: ۳۱). از جمله اندرزها و نصایح ارزشمند سعدی، پایبندی بر حسن انجام فعل در عین خمول است که در نتیجه آن، مشمول رحمت آخرت شود:

رھی سليمٰ تر ز کوي بى نشانى نیست
(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۲۸)

به بوی رحمت فردا عمل کند عامل
(همان: ۸۵۳)

عمل بیار و علم بر مکن که مردان را

همین طریق نگهدار و خیر کن کامروز

۱۲- پرهیز از جنگ و دعوت به امن: امنیت آن چیزی است که همگان بدان نیاز دارند. زهیر مردم را به آرام و امن بودن دعوت می‌کند، به اینکه غرق در جنگ‌های خونین نشوند؛ زیرا جز هلاک و نابودی چیزی ندارد. در معلقۀ زهیر نیز چنین تأکیدی هست:

وَ مَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجِّمِ
وَ تَضَرَّرَ إِذَا ضَرَرَتِّمُوهَا فَتَضَرَّمِ
وَ تَلَقَّحَ كِشَافًا ثُمَّ تُشَجَّعَ فُشَّئِمِ
كَأَحْمَرِ عَادِ ثُمَّ تُرَضِّعَ فَتَفَطَّمِ
فُرَّى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَ دِرَهِمِ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۶۸)

وَ مَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عِلِّمْتُمْ وَ ذَفَّتُمْ
مَتَى تَبَعُّشُوهَا تَبَعُّشُوهَا دَمَيْمَة
فَتَعْرُكُمْ عَرَكَ الرَّحْكَى بِثَفَاهَا
فُتُنْتَجَ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشَامَ كُلَّهُمْ
فُتُغْلِلَ لَكُمْ مَا لَا تُغْلِلَ لَأَهْلِهَا

جنگ همان است که دانستید و تجربه کردید و آن سرگذشت جنگ، سخنی نیست از روی گمان (به رأی‌العین و علم‌الیقین عواقب و نتایج شوم و شرّ جنگ را دریافتید و تلخی و ناگواری آن را کشیدید و چشیدید). هرگاه جنگ را بپا کنید، مذمت آن به شما

بر می‌گردد و اگر آن را تهییج و وادار کنید، آزمند و مشتعل شود (جنگ همواره آماده برپاشدن است و وقتی آتش آن برافروخته شد با زحمت و دیر خاموش خواهد شد. پس صلح و صفا را از دست مدهید). جنگ مانند آسیاب شما را خُرد خواهد کرد و باز آبستن می‌شود و توأمان می‌زاید (در به کارگفتن آسیاب جنگ، مردم مثل دانه‌ها خُرد و نابود می‌شوند و آثار شوم آن زیاد است). جنگ برای شما پسرانی به ثمر می‌آورد که همگی شوم‌تر از مرد سرخ روی قوم شمود باشند و آنگاه آنان را شیر داده و از شیر بازمی‌گیرد (منظور این است در گیرودار جنگ به واسطه شدت کینه و اخلاق سلحشوری از شما پسرانی به دنیا می‌آیند که در شرارت و خوی سنتیزه‌جویی و خونریزی از کشنده ناقه صالح پیمبر که در میان قوم شمود از همه شریرتر و بدجنس‌تر بود، شوم‌تر به بار خواهند آمد؛ زیرا اخلاق و غرایز خونریزی را از شما به ارت خواهند برد). جنگ برای شما غله و محصولاتی می‌دهد که روستاهای عراق با پیمانه و نقد خود آن را به عراقیان نمی‌دهند (به جای پول و گندم و عواید و منافع سایر کشورها شما از جنگ عواقب زیان‌بخش و مضاربی شمار خواهید دید) (ترجمانی‌زاده، ۱۳۸۸: ۵-۱۰۳). بیانیه سعدی در امن و آرامش بر پایه شروطی است که رعایت آن‌ها، این‌منی را ثبات خواهد بخشید:

دوام دولت و آرام مملکت خواهی	ثبت راحت و امن و مزید رفت و جاه
کمر به طاعت و انصاف و عدل و عفو بیند	چو دست منت حق بر سرت نهاد کلاه

(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۷۳)

چنین کسی در حرم آباد امن و عیش، میهمان خوان لطف و کرم حق شود.
۱۳- عّت کلام: زهیر دشنام ندادن به دیگران را سفارش می‌کند؛ زیرا ناسزاگو جز به خود ناسزا نمی‌گوید. کسی که به دیگران دشنام دهد با مانند آن یا شدیدتر آن از جانب دشنام‌شونده مواجه می‌شود؛ پس:

وَ مَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ
يَفْرُهُ وَ مَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتَّمَ يُشَتَّمْ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۰)

کسی که امر پسندیده‌ای را میان آبروی خود و مردم قرار می‌دهد، آبرویش از مذمت و نکوهش، مصون خواهد ماند و به نشاط و فراخی خواهد رسید و کسی که از امر معروف منع می‌کند و از دشنام نمی‌پرهیزد، دشنام خواهد شنید. از نظر سعدی نیز سخن پاک و جان کلام از انسان پاک و پاک‌طینت است که ارزش واقعی دارد؛ زیرا کسی سخن دامن آلوده را حتی اگر حکمت‌آمیز باشد نشنوند و به کار نگیرند، باید که هنگام سخن‌گفتن اوّل اندیشه کرد؛ زیرا:

سخن گفته دگر باز نباید به دهن
اوّل اندیشه کند مرد که عاقل باشد
تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن
که چرا گفتم و اندیشه باطل باشد
(سعدی، ۱۳۸۴: ۹۶۷)

۱۴- تکریم نفس: از نیکوترین معاملات بشری آن است که انسان نفس خود را حرمت نهد. حرمت نفس در رعایت حرمت دیگران نسبت به انسان نقش مهمی دارد. اگر انسان خود را در مقابل دیگران خوار و سبک گرداند، کسی با او به احترام و عدل و انصاف رفتار نخواهد کرد. سعدی هم در این‌باره می‌گوید:
خویشن را خیر خواهی خیرخواه خلق باش
زان که هرگز بدنباشد نفس نیک‌اندیش را
(همان: ۹۲۱)

و در اسباب شرافت و کرامت نفس چنین باور دارد که:
شرف نفس به وجود است و کرامت به سجود
هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود
(همان: ۹۳۲)

زهیر هم بدین حکمت بلیغ نیز اشاره دارد:
مَنْ يَغْرِبَ يَحْسَبَ عَدُوًا صَدِيقَةَ
وَ مَنْ لَمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَمْ يُكَرِّمْ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۰)

گوید: هرکس به غربت رود، دشمن را دوست پندارد (چون تجربه ندارد و مردم را به درستی نمی‌شناسد) و هر که احترام شخصیت خود را حفظ نکند، محترم نخواهد بود (ترجمانی‌زاده، ۱۳۸۸: ۱۱۵). زهیر در معلقۀ خویش به تمام جهانیان در اعصار و قرون آتی پیام می‌دهد آن‌کس که شرافت و بزرگی خود را نشناسد و حرمت ندارد، دیگران نیز بزرگش نخواهند شمرد. سکوت و سخن‌گفتن در جای خود بر عزّت و حرمت مرد بیفزاید؛ زیرا نیمی از وجود انسان، دل و نیمی دیگر، زبان اوست.

۱۵- منع کثرت درخواست: کثرت سؤال، امری است که دین نیز پیروان خود را از آن باز داشته است. زهیر با رویکرد به این صفت، مخاطب را نصیحت می‌کند و با تعبیری جدید از ممدوح عطایی بیش می‌طلبد و ممدوح او را از درخواست بسیار منع می‌کند:

سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعُذْنَا فَعُدْتُمْ
وَمَنْ أَكْثَرَ التَّسَائِلَ يَوْمًا سَيُحرَمٌ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۱)

از شما خواستیم به ما بخشدید، باز هم طلبیدیم، باز جوانمردی کردید؛ ولی کسی که در طلب مبالغه کند، عاقبت محروم خواهد شد (اصرار و تکرار در خواستاری و مبالغه و زیاده‌روی در توقع به حرمان و نومیدی انعامد) (آیتی، ۱۳۷۱: ۵۵؛ ترجمانی‌زاده، ۱۳۸۸: ۱۱۷). در این بیت با اینکه شاعر از ممدوح عطایی بیش می‌طلبد، شاعر با انتخاب شیوه‌ای در گفتار که بر غیرت او دلالت دارد، در قالب نصیحتی، کثرت سؤال را منع می‌کند. از دید سعدی نیز حاجت‌بردن به دیگران ناپسند است و حاجت به درگاهی‌بردن مستلزم تحمل دربان و حاجب است:

کسان که تلخی حاجت نیازمودستند	ترش کنند و بتاوند روی از اهل سؤال
تو را که می‌شنوی طاقت شنیدن نیست	قياس که در او خود چگونه باشد حال؟

(سعدي، ۱۳۸۴: ۹۸۱)

۱۶- صبر: عرب خود را هیچ‌گاه خالی از صبر نمی‌داند و با آمدن اسلام، این صفت، ویژگی لازم و مقرر هر مؤمنی است و اقامه صبر، مشمول ثواب بسیار و وعده بهشت و راه به سوی خدا دانسته شده است. زهیر در مدح هرم بن سنان و برادرش می‌گوید:

فَوْدُ الْجِيَادِ وَ إِصْهَارُ الْمُلُوكِ وَ صَبَ—
رُّفِيَ مَوَاطِنَ لَوْ كَانُوا بِهَا سَائِمُوا
(زهیر، ۲۰۰۵: ۶۲)

در این بیت ممدوح را در ریاست و تقریب ملوک و صبر در رزمگاهها و هر آنچه او را آزرده ساخته و تحمل ناپذیر است، می‌ستاید. از مضامین مکرر آثار سعدی، صبر است که گرچه تlux است؛ بر شیرین دارد. پس از دشواری آسانی است؛ اما آدمی را از صبر گزیری نیست:

صَبَرَ كَنْ أَى دَلْ كَهْ صَبَرَ سِيرَتْ أَهْلَ صِفَاتْ
چارَهْ عَشْقَ احْتَمَالَ شَرْطَ مَحْبَّتْ وَ فَاسْتْ
(سعدی، ۱۳۸۴: ۴۶۴)

۱۷- بر: بر کلمه جامعی است که مضامین زیادی از خیرات و وفای به عهد و حق دربردارد. مراد از ایفای حق، اطاعت از پروردگار و والدین، دوستی با مردم - که به احسان تعبیر می‌شود - و بسیاری خیرات دیگر است. بر، آنجا که با وفای به عهد متعلق است مراد، ایفاء سوگند راستین است که مترادف عدل و متضاد گناه و نافرمانی و پیمان‌شکنی و ظلم می‌شود. هرکس بدین صفت آراسته باشد، از نظر زهیر ستودنی است:

وَ مَنْ يُوفِ لَا يُذَمَّ وَ مَنْ يُهَدَ قَلْبَه
إِلَى مُطَمَّئِنَ الْبِرِّ لَا يَتَجَمَّجِ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۰)

هرکس به عهد و پیمانش وفادار باشد، نکوهش و مذمت نمی‌شود و هرکس قلبش به کار نیک و خیری اطمینان‌بخش هدایت شود، از اقدام به آن سر باز نمی‌زند و تأخیر روا

نمی‌ندارد (ترجمانی‌زاده، ۱۳۸۸: ۱۱۳). از دید خردمندانه او، نیکی جز بر اهل و شایستگان آن پسندیده نیست؛ زیرا ندامت و نکوهش را موجب می‌شود و از نگاه سعدی، نیکی و بدی سرشه در گوهر خلق است پس:

ضرورت است که نیک کند کسی که شناخت
که نیکی و بدی از خلق داستان ماند
(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۳۶)

۱۸- مرگ و زندگی: زهی درباره مرگ معتقد است «مرگ شتری است که در خانه هر کسی می‌خوابد» چنین نیست که رعایت جوانی یا بزرگی کند؛ بلکه به اجل معلوم سر می‌رسد:

رأيٌّ المُنَيَا خَبَطَ عَشَوَاءَ مَنْ تُصِبُ
تُمِّثُهُ وَ مَنْ تُخْطِئُهُ يُعَمَّرْ فَيهِرَمْ
(زهیر، ۲۰۰۵: ۷۳)

مرگ را چون اشتراحت کور دیدم که نمی‌داند پایش را کجا می‌گذارد. آنان را که به نگاه فرومی‌گیرد، می‌میراند و آنان که نمی‌یابد، می‌مانند تا پیر شوند (آیتی، ۱۳۷۱: ۵۴). سعدی نیز مرگ را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و گوید:

كَأَيْنَ بازْ مَرْغَ هَرَكَهُ سَرَّاً بِيَضِهِ بِرْكَنَدَ
همَّجُونَ كَبُورَشَ بَدْرَانَدَ بَهْ چَنَّگَلَهَ
(سعدی، ۱۳۸۴: ۹۴۳)

و چنین توصیه می‌کند: چون پای‌بست عمر بر رهگذار سیل است، پیش روی داشتن چندین امل چه فایده دارد. وقتی مرگ همواره در کمین است؛ یعنی مرگ نزدیک است و اگر هم نباشد، هر روز یک منزل نزدیک‌تر می‌شود؛ پس باید بگذاشت و بگذشت، این پنج روزه عمر را که مرگ از قفای اوست.

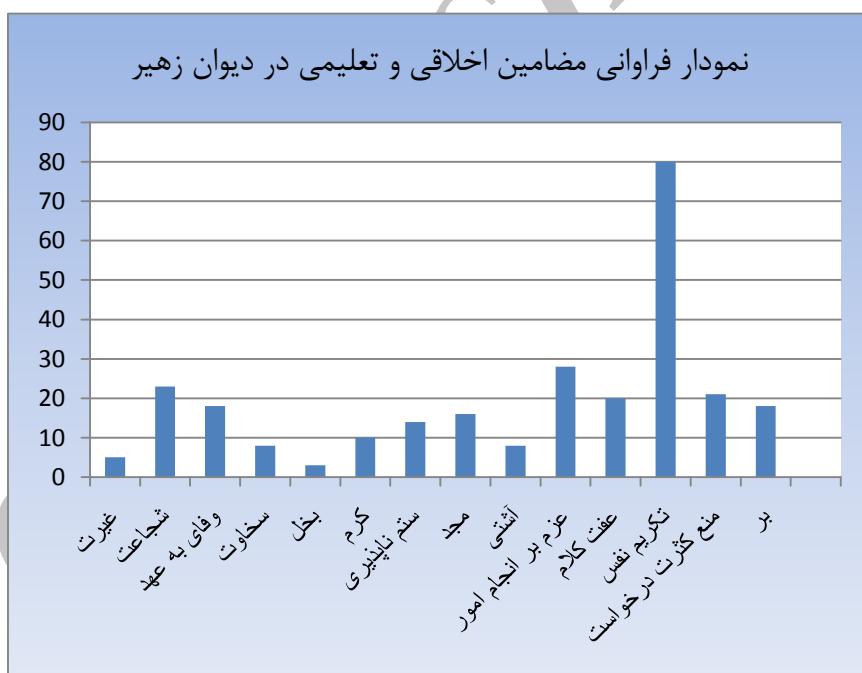
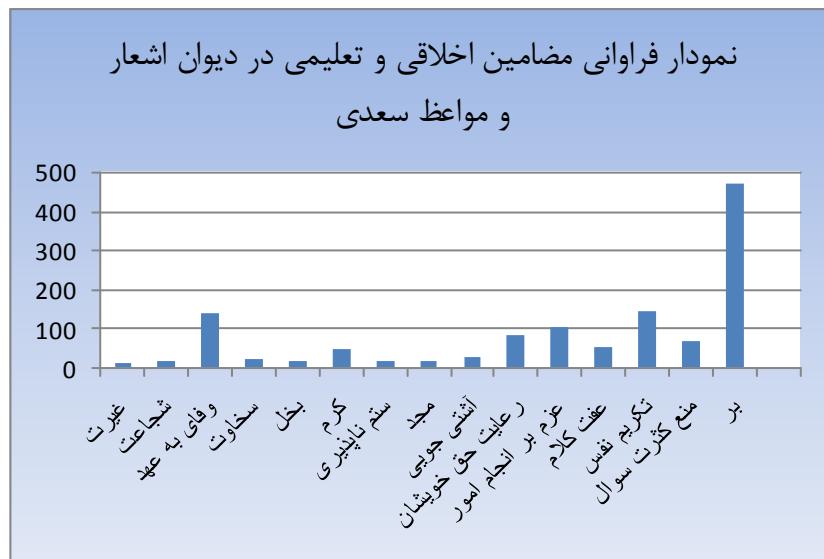
نتیجه

زهیر بن ابی سلمی از شاعران طبقه اول جاهلی و اشعرالشعراء آن روزگار، موضوعاتی

را مطرح کرده که در اجتماع عرب، خاطر خردپسندش را آزده و سعی کرده است برخلاف دیگر شاعرا، به جای برانگیختن غایز و احساسات، به تحریک عقل برای بازنگری رفتارهای ناپسند جامعه و برجسته‌سازی رفتارهای پسندیده و تلاش برای اصلاح مذمومات اجتماعی پردازد. عنصر تهذیب و تعلیم بهشت در شعر زهیر آشکار است. سعدی، افصح متکلمین و از شاعران بی‌همتای فارسی، به‌تبع محیطی که در آن زیست و تحصیل و تدریس کرد، از فرهنگ و ادب آن روزگار تأثیر یافت و این تأثیر را در الفاظ و مضمون شعر خود متجلی کرد. تحصیل در نظامیه و تسلط بر زبان عربی، سعدی را بر آن داشته است تا آثار شعرای جاهلی را نیز از پیش چشم بگذراند و از آن‌ها بهره‌برداری کند و این امر خود زمینه برخی شباهت‌ها و اشتراک‌های شعر سعدی و شعر جاهلی را از نظر ساختاری و محتوایی فراهم آورده است. در این مقاله، مشابهت‌های مضمونی شعر سعدی با زهیر مطرح شده است که به‌روشنی تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم سعدی را از زهیر نشان می‌دهد:

- ۱- در باب دستیابی به اقبال، زهیر و سعدی هر دو معتقدند بخت و اقبال با کوشش به‌دست نمی‌آید؛ بلکه امری است که برای انسان نهاده شده است.
- ۲- هر دو شاعر معتقدند هیچ چیز حتی نهفته‌های درونی از خدا پنهان نیست و او عالم السرّ و الخفیات است.
- ۳- این دو شاعر «غیرت» را مایه سرفرازی و عامل حفظ مال و حرم و حرمت می‌دانند.
- ۴- زهیر و سعدی در ستایش ممدوح وقت از نظر شجاعت، در حد وسع و مهارت خود، گوی سخن ربوده‌اند.
- ۵- وفای به عهد در کلام زهیر جزو عادات ستوده عرب شمرده شده است و سعدی هم در عین وفاداری، بدان توصیه می‌کند.
- ۶- سخاوت در تعبیرات سعدی و زهیر، درنهایت کمال توصیف شده، گویی وصف

- سخاوت به کلام ایشان ختم شده است.
- ۷- از دیدگاه زهیر، بیدادگری، عیب بزرگی است و در کنار نهی از کشتن و کشته شدن، ظلم‌ناپذیری را نیز مطرح می‌کند و سعدی چنین اعتقاد دارد که ستمگر به عقوبت ستم خود گرفتار خواهد شد.
- ۸- زهیر، سردمدار مفاخره به صفت مجد، ممدوح خود را در این صفت افضل دانسته است. سعدی صاحب مجد نیز اسبابی برای آن قائل است.
- ۹- زهیر پرچم دار صلح و آشتی است که با شعر خود، اهمیت صلح را در میان عرب آشکارتر کرده است و سعدی نیز تا حد مطلوب دیگران را به آشتی فرامی‌خواند و عقبنشینی در برابر خصم را برنمی‌تابد.
- ۱۰- ادای حق ذی‌القربی از دیگر مضامین مشترکی است که در شعر این دو شاعر جایگاهی یافته است.
- ۱۱- عزم بر انجام عمل را زهیر در قالب مدح ممدوح، صفتی پسندیده دانسته است و سعدی پای‌بندی بدان را مستوجب رحمت الهی می‌داند.
- ۱۲- حفظ زبان و عفت کلام نیز وجه مشترک دیگری در شعر زهیر و سعدی است.
- ۱۳- به اعتقاد این دو شاعر، رعایت حرمت دیگران، کرامت حرمت نفس را در پی دارد.
- ۱۴- از دید سعدی، حاجت‌بردن به کسی، با تحمل تحقیر دربان و حاجب توأم است و از نگاه زهیر، مبالغه در طلب و حاجت، به حرمان و نومیدی می‌انجامد.
- ۱۵- بر و نیکی که جامع مضامین خیر بسیار است، ستوده سعدی و زهیر است. مضامین تربیتی و تعلیمی در شعر سعدی و دیوان زهیر فراوان است؛ مضامینی چون سماحت، عتاب و سرزنش نکردن، منع خمر و میسر، عدل، ود و دوستی، امانت، عفو بر ضعیف، دوام محبت، خیانت نکردن، آزادکردن اسیر و جز آن‌ها که عرصه این وجیزه برای بیان همه این موارد کافی نیست.

منابع

منابع فارسی:

- ۱- آذرنوش، آذرتابش. ابن قتیبه. (۱۳۶۳). *الشعر و الشّعراء*. تهران: امیرکبیر.
- ۲- آیتی، عبدالمحمّد (ترجمه). (۱۳۷۱). *مقالات سیع*. ویرایش موسی اسوار. تهران: سروش.
- ۳- ترجانی زاده، احمد. (۱۳۸۸). *شرح فارسی معلمات سیع*. مقدمه جلیل تجلیل. تهران: سروش.
- ۴- سعدی، مصلح بن عبدالله. (۱۳۸۴). *کلیات سعدی*. براساس نسخه مصحّح محمدعلی فروغی. تهران: فارابی.
- ۵- مشایخ فریدنی، محمدحسین. (۱۳۶۸). *گزیده الاغانی ابوالفرج اصفهانی*. تهران: علمی و فرهنگی.

منابع عربی:

- ۶- ابی الحجاج، یوسف بن سلیمان بن عیسی. (۱۳۲۳هـ). *شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی المزنی*. مصر: حمیدیه.
- ۷- ----- . (بی‌تا). *اشعار الشّعراء السّتة الجاهليين*. منتخب شمس الدّین ابراهیم. بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیہ.
- ۸- بروکلمان، کارل. (بی‌تا). *تاریخ الادب العربي*. نقله الى العربية عبد الرحیم النجار. قاهره: دار المعارف.
- ۹- زرکلی، خیر الدّین. (بی‌تا). *الأعلام*. بیروت - لبنان: دارالعلم للملايين.
- ۱۰- الشنقطی نزیل، ابن الامین احمد. (۱۹۹۳). *المعلمات العشر و اخبار شعرائها*. قاهره: مکتبه الخانجی.

- ۱۱- طمّاس حمدو. (۲۰۰۵). *شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی*. بیروت - لبنان: دارالعرفه.
- ۱۲- فروخ، عمر. (۲۰۰۶). *تاریخ الادب العربي*. بیروت - لبنان: دارالعلم للملايين.
- ۱۳- همو، عبدالمجید (تحقيق و شرح). (۲۰۰۱). *شرح المعلقات التسع المنسوب لأبی عمر و الشیبانی*. بیروت - لبنان: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

مقالات:

- ۱۴- رجایی، نجمه؛ افخمی عقدا، رضا. (فوردین ۱۳۸۵). «دُنیا از دیدگاه زهیر بن ابی سلمی». دوره ۳۸. شماره ۴. ۱۳۵-۱۵۶.
- ۱۵- فاطمی، حسین؛ قبول، احسان. (زمستان ۸۹). «تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی». شماره ۷۳ و ۷۴ و ۷۵. از ۲۴۷ تا ۲۶۱.
- ۱۶- قاسمی حاجی آبادی، لیلا. (زمستان ۱۳۸۹). «مرگ و زندگی در شعر شاعران عربی». دانشنامه. شماره ۷۹ (زیان و ادبیات عرب). ۹۹-۱۱۴.
- ۱۷- مؤمنی هزاوه، امیر. تیر ۱۳۸۴. «روابط ایران و عرب و تأثیر آن در ادبیات فارسی و عربی». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره ۹۳. ۶۴-۷۷.