

إرسال المثل في ديوان الطغرائي الأصفهاني^١

سيد محمد رضا ابن الرسول^{*}

سيد قرقية أحمد^{**}

الملخص

إن المثل خير وسيلة لبيان ما في الضمير بصورة موجزة ومفيدة، واستخدام الأمثال ظاهرة رائعة نجدتها في كثير من الآيات أو ضمن قصص متنوعة. هناك عبارات متشرة ومنظومة أصبحت أمثالاً وحكمًا لكثرة استعمالها. تستخدم الأمثال احترازاً من الإطناب؛ فهي تبين المواضيع بصورة واضحة ولكن على سبيل التعبير عن الكلمات. وأماماً محسنة إرسال المثل في علم البديع فهو إتيان الشاعر به مثل معروف أو شعر أو قول حكمي في شعره ليصبح مثلاً أو جارياً مجرى الأمثال ويُقبل عليه العامة والخاصة. لا شك أن كل شاعر يريد أن يخلد شعره؛ فلهذا يسعى أن يُظهر شعره حكماً ونفسه معلم الحكم. إن إرسال المثل يعطي الشعر المقبولية العامة ويخلده في الأذهان ليستفاد منه عند الحاجة.

استخرج المؤلفان في هذه المقالة نماذج من الأمثال أو ما جرى مجرى الأمثال من ديوان الطغرائي وحاولا أن يجدا لبعضها مصادر من القرآن، ومن الأمثال والحكم المتواجدة لدى العرب والفرس.

الكلمات الرئيسية: إرسال المثل، الشعر العربي، الأمثال والحكم، الأدب العربي في إيران.

١. تاريخ التسلم: ١٣٩٠/٧/١٠ هـ.ش؛ تاريخ القبول: ١٣٩١/٣/١٧ هـ.ش

Email: ibnalrasool@yahoo.com

* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة أصفهان.

** طالبة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها - جامعة أصفهان.

المقدمة

مؤيد الدين أبو إسماعيل الأصفهاني، حسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد المعروف بالطغرائي، شاعر عربي الإنشاراد، ولد في أصفهان سنة ٤٥٣ هـ (١٥٦١ م). كان حاذقاً، بلا نظير في الكتابة والشعر، وعالماً بعلم الكيمياء، ألف في ذلك كتاباً كان يتولى مناصب عديدة في دولة السلاجقة منها تولية ديوان الاستيفاء، ووزارة السلطان مسعود الغزنوبي في الموصل، والكتابة. وكان في صنعة الإنماء لا يماثله أحد لأنه كان في اللغة العربية بليغاً حاذقاً. قتل هذا الشاعر الشيعي سنة ٥١٢ أو ٥١٨ هـ، في الحرب بين الأخوين السلاجقين مسعود ومحمد في أسد آباد، قرب همدان باتهام الزندقة.

له ديوان شعر جمعه بنفسه. وحظيت قصيدة «لامية العجم» في هذا الديوان بعناية الأدباء واهتمامهم فاستعملوا أبياتها كشواهد في كثير من النصوص والكتابات باللغة العربية والفارسية. كان الطغرائي من كبار الشعراء في الأدب العربي إضافة إلى قدرته الفائقة وقيمته في إنشاد الشعر.

له تتبع في دواوين أسلافه من كبار الشعراء وقصائدهم وقد أثر هذا التتبع تأثيراً كبيراً في رصانة شعره وقدرته الشعرية. ويظهر هذا التأثير في معارضاته لبعض الشعراء وتضميناتأخذها منهم واستخدمها في شعره إلى جانب ما تركه بعض الشعراء من ظل على شعره؛ منهم: أبوالعلاء المعربي، والشريف الرضي، والمتنبي (جنتيار، ١٣٥٣ هـ. ش، ص ٢٠). وجمع أكثر شعراء عصره بين الأدب الجاهلي وأدب عصر النهضة، وقصيده الشهيرة المسماة بـ«لامية العجم» تدل على هذا الامتزاج. كان المدح والوصف من أغراضه الشعرية الهامة.

إرسال المثل وأهميته

لإرسال المثل وإنشاد الحكمة درجة عالية من الأهمية، وهي أن الأديب كلما أراد أن يتحدث عن شاعر في مجلس أدبي لا يوفق ولا يجذب قلوب المستمعين إلا إذا كان قد حفظ في ذاكرته أشعاراً مثالية أو جارية مجرى الأمثال. ونحن في هذه المقالة نريد أن نعرض نتائج بحثنا عن إرسال المثل في ديوان الطغرائي بين يدي القارئ الكريم الخبير بالشعر ليخصص قليلاً من أوقاته الثمينة بالتأمل في شعر هذا الشاعر الإيرلندي المولد العربي الإنشاراد.

في محاذرة الناس وعدم الوثوق بهم

فَحَاذِرِ النَّاسَ وَاصْحَبُهُمْ عَلَى دَخَلِ
مَنْ لَا يُمْوِلُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رَجُلِ
فَطُنَّ شَرَّاً وَكُنْ مِنْهَا عَلَى وَجَلِ

أَعْدَى عَدُوُكَ أَدْنَى مَنْ وَثَقَتَ بِهِ
وَإِنَّمَا رَجُلُ الدُّنْيَا وَوَاحِدُهَا
وَحُسْنُ ظَنَكَ بِالْأَيَامِ مَعْجِزَةٌ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٠٧).

يضرب بهذه الأبيات المثل في الإباء والامتناع وعزّة النفس. يريد الشاعر بها عدم الاعتماد على الناس؛ إذ عنده كلّ من اعتمد على نفسه، واقتصر بما عنده، ولم يسأل الناس، فإنه الرجل الأوحد؛ لأنّ الضعفاء والعاجزين يثقون بالناس ويحسّنون الظرف بهم.

ونجد هذا المضمون عند الشعراء العرب، كما قال محمود المورّاق:

ما إن فحصتُ على أخي ثقةٍ
إلا ذممتُ عوّاقب الفحص

(نقل في زين الدين الرازى، ١٣٧١ هـ. ش، ص ٧٩).

إذ التفحص يظهر لك كلّ ما في صديقك من عيوب؛ فلا تجده موثقاً به ومعتمداً عليه كما كنت تظن.

كما يقول الشاعر الفارسي ظهير الفاريا بي:

چون نیست در این زمانه عهدشکن
یک دوست که عاقبت نگردد دشمن
با خویشتنم خوش است زین پس من
نهایی را کنون نهادم گردن

(نقل في خليل شروانى، ١٣٦٦ هـ. ش، ص ٦٩).

والمعنى: إذا لم يكن في هذا الدهر الناقض للعهد صديق لا يمسي في النهاية عدوا؛ فأنا أفضّل الوحدة وأنا مسرور مع نفسي لا مع أحد آخر.

وإلى هذا المضمون وأشار الشاعر الكبير سعدى الشيرازى في الباب الأول من كتابه بوستان:

کسی جان ز آسیب دشمن ببرد
که مر دوستان را ز دشمن شمرد

(نقل في دامادى، ١٣٧٩ هـ. ش، ص ٨٢).

يعنى: لا يسلم من أعدائه إلا من يحسب أصدقاءه أعداء.

في التسلّي وتعزّي النفس

لي أسوأَ بانحطاطِ الشّمسِ عنْ زُحلٍ

في حادثِ الدّهرِ ما يُغْنِي عنِ الْحَيَلِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٠٧).

ولَوْ عَلَانِيَ مَنْ دُونِي فَلَا عَجَبٌ

فَاصْبِرْ لَهَا غَيْرَ مُحْتَالٍ وَلَا ضَجَرٌ

فالدهر، عنده، قد يُعزّ الذليل، وقد يُذلّ العزيز؛ فعلى الإنسان ألا يتضجرّ بل عليه أن يلتزم الصبر.

هذه الأبيات يضرب بها المثل في التعزّي وتسلّي النفس ومن أمثلتها ما قال المتنبي:

تعالى الجَيْشُ وانْهَطَ القَتَامُ

ولَوْلَمْ يَعْلُمْ إِلَّا ذُو مَحْلٍ

(البرقوقي، ١٩٨٦ م، ج ٤، ص ١٩٣).

إذا لم يرفع إلا ذو منزلةٍ رفيعةٍ فليكن الجيوش في الأعلى، والقتام في الأسفل؛ أي: فلتكن عكس ما هي عليه.

ويذكّرنا ما سار على لسان الناس ، قاله شاعر من بلاد فارس مجهول :

جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالاتر
دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله

پس چرا انگشت کوچک لايق انگشت
شست و شاهد هر دو دعوى بزرگى

والمعنى : علو الدخان وارتفاعه لا يدل على اخطاط مكانة النار ، كما أن الحاجب لا يقع موقع العين وإن كان مكانه أرفع منها. إن إصبع الإبهام والسبابة يدعيان العلو على الأصابع الأخرى لكن الخاتم هو من حق البنصر .
وكذلك لشاعر مجهول آخر :

من از رویین خار سر دیوار
كه ناکس کس نمی گردد به این

والمعنى : قد علمت من نبت الشوك على أعلى الجدار أن الوضع لا يصير رفيعاً وإن جلس في المكان الأعلى .

في ذم الكذب

وهَلْ يُطَابِقُ مُعَوْجٌ بِمُعَتَدِلٍ

قد شان صدقی عند الناس کذبهم

(الطغرائي ، ١٩٨٣ م ، ص ٣٠٨).

هذا البيت يضرب به المثل في تفشي الرذائل في المجتمع ؛ إذا كثرت الرذائل الأخلاقية في المجتمع ، فالفضائل ومكارم الأخلاق لا يقدرها أحد ، ولا قيمة لها ، والناس لا يعيرون التحليل بها اهتماماً بل يذمون أحياناً الشيم والمكارم .

كما يقول /المتنبي :

إِنَّا لَفِي زَمِنٍ تَرَكُ الْقَبِيحَ بِهِ

(البرقوقي ، ١٩٨٦ م ، ج ٢ ، ص ٤٠٧).

يعني نحن نعيش في زمن شاعت الذمائم فيه شيئاً لا يتوقع التحليل بالhammad من أحد ، بحيث أمسى ترك الذمية - دون الإتيان بالمكرمات - هو الفضيلة .

ويقول /المتنبي أيضاً :

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٌ مُرْ مَرِيضٌ

يَحِدُّ مُرَّاً بِهِ الْمَاءَ الْزُّلْلا

(نقل في زين الدين الرازي ، ١٣٧١ هـ. ش ، ص ٢١٥).

فالإنسان إن كان سليم النفس يرى كل شيء جميلاً إلاً فيرى كل شيء أسود كدراً.

في مدح الأمل

ما أضيقَ العُمرَ لو لَا فُسْحةُ الأَمْلِ

أَعْلَلُ السَّنَسَ بِالآمَالِ أَرْقُبُهَا

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٠٦).

والتعليق هو التسكين؛ فإنه يرقبها، أي: ينتظر تحقق آمال نفسه، إذ لا حياة بلا أمل.

يضرب المثل بالشطر الثاني من البيت في الأمل والرجاء، كما قال الرازبي في كتابه الأمثال والحكم، إنه في الزهد ولكنه يشير إلى أن الآمال ورجاء تتحققها هي التي تسكن الإنسان وتشغل باله وتطيل عمره؛ وللفرس جملة معروفة قريبة من قول الطغرائي هي: «آدمي به اميد زنده است» أي لو لا الأمل لما عاش البشر.

الفضل والماء لا يجتمعان معاً

أَبِي اللَّهِ جَمْعُ الْحَظْ وَالْفَضْلِ لِلْفَتَنِ

إِلَى أَنْ يُرَى مَاءً مَعَ اَوْلَاهِيبُ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١١٧).

المعنى: لم يجعل الله الحظ والفضل معاً في الإنسان إلا أن يرى أحد اجتماع الماء والنار معاً.

هناك عبارات عديدة للشعراء العرب والفرس في هذا المضمون بأنه لا يجتمع العلم والفضل مع الثروة والحظ الدنيوي؛

كما قال /لتسيجـيـ:

وَمَا جَمِعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ فِي يَدِي

بِأَصْعَبِ مِنْ أَنْ أَجْمَعَ الْجَدَ وَالْفَهْمَـا

(البرقوقي، ١٩٨٦ م، ج ٤، ص ٢٣٤).

يعني الجمع بين النار والماء أسهل على من الجمع بين الحظ الدنيوي والعلم؛ فالجمع بين هذين الأخيرين محال.

وكما قال سعدي الشيرازي في كلستان:

آن كه حظ آفرید و روزی سخت

يا فضیلت همی دهد یا بخت

(نقل في دامادي، ١٣٧٩ هـ. ش، ص ٢٨٤ و ٥٦٩).

في السكوت

وَيَا خَبِيرًا عَلَى الْأَسْرَارِ مُطْلِعًا

أَصْمُتْ فَقَيِ الصَّمْتِ مَنْجَاهًا مِنَ الزَّلَلِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٥٩).

يريد الشاعر من العالم بالأسرار أن يأخذ السكوت ترساً وواقية؛ فإنه وسيلة للنجاة من العثرات.

هذا البيت يُضرب به المثل في الصمت والاحتراز عن العبث.

وقال شاعر فارسي في هذا المضمون :

ناگفته سخن به بود از گفته رسوا

آن به که نگویی چو ندانی سخن

(نقل في دامادي ، ١٣٧٩ هـ. ش ، ص ٣١٨).

والمعنى : من الأفضل أن لا تقول شيئاً ما دمت لا تعلم ما تريد التحدث عنه ؛ فالمراد أن عدم البوح بالكلام أفضلاً من الكلام الذي يجلب الخزي لصاحبه.

ويقول سعدي :

به وقتِ گفتَن و گفتَن به وقتِ

دو چیز طیره عقل است: دم فرو

(سعدي ، ١٣٨٩ هـ. ش ، ص ١٤).

يعني يعکر العقل شيئاً : الصمت عندما يجدر التكلّم ، والكلام حينما ينبغي السكتة.

فمطلق الصمت ليس مموداً بل الممود هو الصمت عن الكلام العبث ؛ كما قال الإمام علي عليه السلام : «لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل» (الدشتي ، ١٣٧٥ هـ. ش ، ص ٢٠٤ ، حكمة ١٨٢)، وتذكّرنا بهذه العبارة : «صمت شَلَمَ بِهِ خَيْرٌ مِّنْ نُطْقٍ تَنَدَّمُ عَلَيْهِ» (نقل في دامادي ، ١٣٧٩ هـ. ش ، ص ٣١٨).

وقال ناصر خسرو :

در زبور است این سخن مسطور

خامشى از کلام بيهده به

(نقل في دامادي ، ١٣٧٩ هـ. ش ، ص ٣١٨).

يعني : السكتة خيرٌ من الكلام العبث وجاءت هذه الحكمة في الزبور. وهي شبيهة بهذه الحكمة المعروفة : «من كثُر كلامه كثُر خطأه»، ويقول بيهمي أيضاً : «سخنی که ناخوش خواهد آمد ناگفته به» (دهخدا ، ١٣٦٣ هـ. ش ، ج ٢ ، ص ٩٥٧)، أي : إن الصمت أفضل من كلام مجبل للإزعاج.

وقال الأديب النيسابوري :

سخن‌های نادان ستوهی‌دیده است

سخن از سخنگوی دانا به است

(دهخدا ، ١٣٦٣ هـ. ش ، ج ٢ ، ص ٩٥٠).

يعني أن الكلام محمودٌ إذا كان قائله عالماً ؛ لأن كلام الجاهل يسبب الإزعاج.

في عدم الاهتمام بما يعييه السفهاء

فأهون بقصصِ جاءَ من عندِ ناقصٍ

إذا حُمِّدَتْ بَيْنَ الأَفَاضِلِ سِيرَتِي

(الطغرائي ، ١٩٨٣ م ، ص ٢٠٨).

أي : ذو الأخلاق الحميدة لا يهمّه عيب من يعييه من الناس.

يضرب به المثل إذا كان السفهاء لا يعرفون قدر الأفضل ولكن يوجد من يعرف قيمته ومكانته (نقل في دامادي، ١٣٧٩ هـ. ش، ص ٣٢٣).

وقال ناصر خسرو:

سوى دانا نه نسب نه جاه و نه قدر
گر ندارد حرمتم جاهم مرا کمتر

(نقل في دامادي، ١٣٧٩ هـ. ش، ص ٣٢٣).

يعني لا تقلّ قيمتي لو لم يحترمني الجاهل؛ لأنّه لا يعرف نسبي ومقامي وحسبي ولكنّ العالم يعرف كلّ هذه المحامد فيَ فيحترمني.

في الرجاء بانتهاء المصائب

ألم ترَ أن طول الليل لـ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٠٧).

فالليل إذا طال، فسيأتي موعد الصباح وستنتهي ظلمة الليل وسيغمر الضوء كلّ الأرجاء، فعلى الإنسان ألاّ يأس ويعلم بأن الكروب ستزول.

وإليك الآن أبيات فارسية في هذا المضمون:

اگر چند باشد شب دیر باز

تَنَاهِي حَانَ للصَّبَحِ انْفَرَاجُ

(دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١١١).

روز رخشنه کزو شاد شود مردم

بر او تيرگى هم نمائند دراز

(المصدر نفسه).

در نوميدی بسى اميد است

پایان شب سیه، سپید است

(المصدر نفسه).

إنّ ظلمة الليل لا تبقى وإن طال الليل. والنهر الذي يجلب السرور للناس يأتي بعد ليل مظلم يحزن الناس. والظلمة تزول ويولد منها النور كما يتولد الفرح من بطん الملماّت.

بعد نوميدی بسى اميدهاست

از پس ظلمت دو صد

(دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ١٠١٣).

فهذا البيت يشابه البيت السابق في المعنى.

ويقول سعدي الشيرازي: «شب آبستان است اى برادر به روز» (دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ١٠١٢)، أي الليل حامل بالصبح وسينجبه. ويقول الشاعر الفارسي المعروف بمكتبي: «از پس هر شبی بوَد روزی» (دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١١١)، أي بعد كلّ ليل نهار؛ كما جاء في التنزيل: «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (الانشراح، ٦: ٩٤).

في ذم عدم الوفاء بالعهد واختلاف القول والعمل

مسافةُ الْخُلْفِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

غاضِ الْوَفَاءُ وَفَاضِ الْغَدْرُ وَانْفَرَجَتْ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٠٨).

قلَ الْوَفَاءُ وَكَثُرَ الْمَكْرُ وَتَبَاعِدَ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ؛ يعني: قلّما يوجد من قوله وفعله واحد والناس أكثرهم يقولون ما لا يعملون به، ولا يوفون بعهدهم بل ينقضونه.

لقد تكرر مضمون هذا البيت كثيراً في قصائد شعراء آخرين، كما قال ناصر خسرو:

اين نه دين است اين نفاق است

قول، چون خرما و همچون خار،

(دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ١١٦٨).

أي: ليس من الدين أن يكون المرء جميل الكلام كالرطب، سيئ العمل كالشوك، بل هنا من عداد النفاق.
ایزد از بهر عمل کرد به آیات

قول را نیست صوابی چو عمل

(المصدر نفسه).

أي: وليس من الصواب أن لا يقتربن القول بالعمل، والله أنزل الآيات من أجل العمل.
وقال أورحاني:

هر چه خواهی نمود جمله

قول و فعل تو تا نگردد راست

(المصدر نفسه، ص ١١٦٩).

أي: إذا لم يتوجه القول والعمل فليس لعملك أي قيمة.

وهناك آية في هذا المضمون: «يا أيها الذين آمنوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبَرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»

(الصف ٦١ : ٢ - ٣).

إذا أمست الفضائل بلا قيمة

وأعراضُهُمْ لِلْمُرْدِيَاتِ حَصَائِدُ

فَأَخْلَاقُهُمْ بِالْمُخْزِيَاتِ رَهَائِنُ

فَسِيَّانِ سَاعَ لِلْمَعَالِي وَقَاعِدُ

تَهْقِهْرُ عَنْ نَيْلِ الْمَعَالِي خُطَاهُمُ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٢٩).

إنهم تَعَوّدوا على الدنيا وبعدوا عن مكارم الأخلاق فأهلكت الرذائل أعراضهم. قد عجزت أقدامهم عن السير إلى المعالي ، فلا فرق بين الذي يسعى لطلب المعالي والذي يقعده عنها.

والمصراع الآخر ما يصلح أن يجري مجرى المثل.

في العناية بقول الناصح

فإِنَّ مَعَارِيضَ الْكَلَامِ فُضُولٌ

إِذَا لَمْ يُعْنِ قَوْلَ النَّصِيحِ قَبُولٌ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٢٧).

المعنى : إذا لم يقبل أحد كلام الناصح المشفع ، فلا فائدة له في الأقوال المختلفة.

يضرب بهذا البيت المثل إذا أراد الناصح المشفع النصيحة ولكن المخاطب لا يهتم بكلامه ولا يقبل نصيحته.

كما قال سعدوي الشيرازي :

چو گوشِ هوش نباشد چه سود

محل قابل و آنگه نصیحت قائل

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٣، ص ٤٠٥).

إنما تفيد النصيحة من يستمع إليها ويقبلها ، ولا فائدة في القول الحسن إذا لم يكن هناك سامع حاذق . وهذا قول الله تعالى : «لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحَّتْ لَكُمْ وَلَكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ» (الأعراف: ٧٩) . ويشير إلى مضمون هذه العبارة قول لقمان الحكيم «تعلّم حسن الاستماع كما تتعلّم حسن الحديث».

ويقول يغما :

آنچه البتہ به جایی نرسد فریاد

گوش اگر گوش تو و ناله اگر

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٣، ص ٣٣٠).

يعني مادمت لا تستمع لقولي لا فائدة في القول وإن كنت أصرخ عليك بصوت عال.

نگر تا نگردی ز ناصح ملول

نصیحت غنیمت شمار ای پسر

فضولی بود چون نیاید قبول

اگر صد هزاران نصیحت کنند

يعني يا بنى اغتنم النصيحة وتأمل فيما يقوله الناصح لثلا تمل من قوله . ولو كان عدد النصائح مئات من الآلاف فلا طائل تحتها لو لم تحظ بالقبول .

وكان البيت الأخير أنشد في ترجمة بيت الطغرائي المذكور آنفاً في هذا الباب .

في ذمّ اليأس

متى تَسْتَحِقِي روحَه تَجْدِيه

وَلَا يَأْسِي مِنْ رَوْحِ رِبِّكَ إِنَّهُ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤١٢).

لا تيأس من رحمة الله لأنك متى أصبحت مستحقاً لها تجدها. وهي مأخوذة من قول الله ﷺ: «وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَأسُ مِنْ رَحْمَةِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (يوسف ٨٧: ١٢)، وقوله ﷺ: «يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» (الزمر ٥٣: ٣٩).
وله أيضاً:

ضَمِّينْ بِأَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُدِيلُ
لَهَا صَفَحةً تَعْشَى الْعَيْنُونَ صَقِيلْ

وَلَا تَيَأسَنْ مِنْ صُنْعِ رَبِّكَ إِنَّنِي
أَلمَ تَرَ أَنَّ الشَّمْسَ بَعْدَ كُسُوفَهَا

(الطرغائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٩٧؛ ونقل في الحموي، الموسوعة الشعرية، معجم الأدباء، ٢١٢٨).

المعنى: لا تيأس من تقدير مكروه جعله الله لك، وإنني أضمن بأن الله سيُقلّبه؛ ألارأيت أن الشمسَ بعدَ كسوفها لها صفة نور يبهر العيون. وهناك أبيات في هذا الموضوع تشير إلى أن الظلمات والمشاكل ستنتهي يوماً
از آن زمان که فکندند چرخ را
دری نبست زمانه که دیگری

(دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١١١).

أي: منذ بُنيت السماوات والأرض لم يُغلق الدهر باباً إلا وفتح آخر.

خورشید بتاولد و جهان گرم شود

سرما چو به غایت رسد آخر

(نقل في خليل شرواني، ١٣٦٦ هـ. ش، ص ٥٦).

أي: إذا اشتد البردُ وبلغ غايته فستُشرق الشمسُ يوماً ويسير الجو حاراً.

ز رحمت گشايد در دیگری

خدا گر ز حکمت بینند دری

(المصدر نفسه).

أي: إذا أغلق الله باباً حسب مشيته، فسيفتح باباً آخر رحمة منه على الخلق.

ويقول حافظ الشيرازي:

کلبه احزان شود روزی گلستان

یوسف گم گشته باز آید به کنعان

دائماً یکسان نباشد حال دوران

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما

(المصدر نفسه).

لاتخزن، سيرجع يوسف إلى كنعان يوماً وسيصير كوخ الأحزان روضةً فإن لم يكن مرور الزمن وفق مرادنا، فلا تخزن لأن أحوال الدهر لا تتساوى دائماً.

وین خماری از سر ما می گساران

غم مخور ایام هجران رو به پایان

(المصدر نفسه).

يعني أيام الهجرة ستنتهي فلا تخزن، ونحن الشاربين سنصحو عن هذه السكرة.

وآخر نظری بواد به من یار مرا

آخر سحری بواد شب تار مرا

باشد كه گشايشى بود کار مرا

زين کار فرو بسته نگردم نوميد

(نقل في خليل شرواني ، ١٣٦٦ هـ. ش ، ص ٥٦٢).

يعني سيكون بعد هذا الليل المظلم سحر، وسينظر الحبيب في أحوالى. لا أياً من أمر مغلق منهم لأنه سيكون فرج في أمري.

والمصراع الثاني من بيت الطغرائي قريب من المصراع الثاني من هذا البيت لأبي نواس:

وظَّيْ بِأَنَّ اللَّهَ سُوفَ يُدِيلُ

مُصَابِيْ جَلِيلٍ وَالْعَزَاءُ جَمِيلٌ

(نقل في الحموي ، الموسوعة الشعرية ، معجم الأدباء ، ٢١٣٠).

مصيبتي كبيرة وصيري لها جميل لحسن ظني بالله لأنه سيفرجها.

عاقبة كل شيء هو الفناء

وأَيُّ حُسَامٍ لَمْ يُصْبِهْ فُلُولٌ

وأَيُّ قَنَاءٍ لَمْ تُرَجَّحْ كُعبُهَا

وأَيُّ شَهَابٍ لَمْ يُخْنَهُ أَفْوَلٌ

وأَيُّ هِلَالٍ لَمْ يُشَنَّهُ مَحَافِهُ

(الطغرائي ، ١٩٨٣ م ، ص ٢٩٨)؛ ونقل في الحموي ، الموسوعة الشعرية ، معجم الأدباء ، ٢١٣٠.

المعنى : كل قناة تفتح عقدها وكل سيف يُفلل وكل هلال يُحاق وكل شهاب يُصاب بالأفول والزوال ؛ لأن عاقبة كل شيء هو الفناء والموت وهذا المضمون نراه بكثرة في القصائد العربية والفارسية :

خود اين زندگى دم شمردن بود

سرانجام هر زنده مردن بود

(منصور مؤيد ، ١٣٧٣ هـ. ش ، ص ١١٥).

أي : الموت عاقبة كل كائن وليس الحياة إلا عد الأنفاس.

لدوا للموت وابنوا للخراب (نقل في اليسي ، الموسوعة الشعرية ، زهر الأكم في الأمثال والحكم ، ٢١٣٢).

يبقى ولكن لاستيل إلى البقاء

والشيب أكمل صاحب لوانه

(نقل في البارودي ، الموسوعة الشعرية ، ديوان البارودي).

كما يقول الله ﷺ : «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (القصص : ٢٨) ، و «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» (آل عمران : ٣) . (١٨٥)

في معاملة العدو بالرفق

بالرُّفْقِ يُطَمَّعُ في صَلَاحِ الْفَاسِدِ

جامِلٌ عَدُوَّكَ مَا اسْتَطَعْتَ إِنَّهُ

(الطغرائي ، ١٩٨٣ م ، ص ١٣٥).

اشرح صدرك في معاملة عدوك وأحسن إليه ؛ لأن العدو الفاسد قد يصلح بالرفق والمداراة. وهناك أبيات في الفارسية قريبة بهذا المضمون :

يقول حافظ الشيرازي :

آسايش دو گیتی تفسیر این دو

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٣٢).

يعني رغد العيش في الكونين تفسير هذين الحرفين : التزام المروءة مع الأصدقاء والمداراة مع الأعداء.

ويقول سعدی الشيرازي :

به شیرین زبانی ولطف و خوشی

توانی که پیلی به مویی کشی

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٤٤٤).

يعني بمحلاوة الكلام واللطف والحسن تستطيع أن تحرّر فيلاً بشعرة واحدة.

وقال أسدی :

ز بدخواه و از مردم کینه کش

توان دوست کردن به گفتار

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٩٥).

يعني بحسن الكلام تستطيع أن تكون صداقه مع الأشرار.

وقال ناصر خسرو :

خوب گویی ای پسر بیرون براد

از میان ابروی دشمنت چین

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٩٢).

يعني لحسن الكلام أثر بالغ بحيث يذهب التجعدات من على جبين عدوك.

«زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد» (المصدر نفسه)، أي : يُخرج طيب الكلام الهوامَ من النقوب والثقوب.

في الاتحاد

كونوا جمِيعاً يا بَنِيَّ إِذَا اعْتَرَى

تَأْبِيَ الْقِدَاحُ إِذَا جُمِعْنَ تَكْسُرَا

خطبٌ ولا تَفَرَّقُوا آحَادا

وإِذَا افْتَرَقَنَ تَكَسَّرَتْ أَفْرَادا

(الطغرائي، ١٩٨٣، ص ١٣٥) ؛ ونقل في ابن عذب شاه، الموسوعة الشعرية، فاكهة الخلفاء ومفاكهه الظرفاء، ٨٥).

المعنى : يا بَنِيَّ اتحدوا في المصائب ولا تفرقوا كما أن القداح (السهم) إذا كانت معاً لا تكسّر ولكن إذا تفرقت تكسّرت واحدة تلو أخرى.

«إن الذليل الذي ليست له عضد» (مرزبان بن رستم، ١٣١٠ هـ. ش، ص ٣٧).

ويقول حافظ الشيرازي: «أرى به اتفاق، جهان می توان گرفت» (نقل في المصدر نفسه)، أي: بالوحدة يمكن التغلب على الدهر. وفي كتاب أمثال و حكم لـ دهخدا أبيات كثيرة باللغة الفارسية في هذا المضمون لا نأتي بها لضيق المجال (دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٣٠).

وللطغرائي نفسه في هذا المضمون:

كذاكَ القداحُ يُكسرُ وهو فردٌ

ويسفع بالقادح فلا يُرمي

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٥٥).

يعني يُكسر السهم إذا كان واحداً ولكن إذا اتحد مع السهام الأخرى فلا يُكسر.

في جفاء الأصدقاء

ويجفونَّي حتَّى عَذَرْتُ الأعداء
وآمِنُ خَوَانًا وأذْكُرُ ناسِيَا

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤١٥).

فلا زالَ أصحابي يُسيئونَ عشرَتَي
فوا أَسْفا حَتَّامَ أرْغَى مُضِيَّعاً

أمسي جفاء أصحابي على قدر لا ألوم الأعداء على جفائهم، فواأسفا على إلى متى أغيش مع أصدقاء مُسيئين ضيّعني، أمنتهم فخانوني، وذكرتهم فنسوني.

لقد تكرر المشهد والمضمون كثيراً في قصائد الشعراء من فرس وعرب، كما يقول أظهرى:

چون دوست بر جفاست شکایت

از دشمنان برند شکایت به نزد

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١٢٩).

ألوذ بالصديق عند ما يجفو العدو، فإلى من أشتكي حين يجفو الصديق؟

ويقول مسعود سعد سلمان :

من چه امید دارم از دشمن

دوستان چون جفا کنند همی

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٣٦).

ما أملأ بالعدوّ عندما يجفو الصديق؟

يقول حافظ الشيرازي:

من از بیگانگان هرگز هرگز ننالم

که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

لا أبى شکوای من أعدائی بل إنما من أصدقائي.

دشمن ار دشمنی کند فن اوست

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٤، ص ١٧٣٧).

کار صعب است دشمنی از

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨١٣).

إذا جفا العدو فلا بأس ؛ لأنّ الجفاء طبيعته ولكن جفاء الصديق يعزّ عليّ.

كه از او چشم دوستی داری
بد بُود از کسی جفاکاری

(المصدر نفسه).

الجفاء قبح إذا كان من جانب صديق تأمل رفقه.

فُكِنْ عَبَدَا لِخَالِقِه مُطِيعاً
مِنَ الْلَّذَاتِ فَاتُرْكَهَا جَمِيعاً

إذا مَالَمْ تَكُنْ مَلِكًا مُطَاعًا
إذا لَمْ تَمِلِكِ الدُّنْيَا جَمِيعًا

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٤٥)؛ وتقل في ابن الأثير، الموسوعة الشعرية، المثل السائر، (١٣١٦).

وهناك أمثال من الفارسية في هذا المضمون:

يقول جلال الدين الرومي: «پا تهی گشتن به است از کفش تنگ» (دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٤٩٤)؛ يعني المشي بلا حذاء أفضل من حذاء لا يتسع لقدميك. ونسب إلى أنورشوان: «از گرسنگی مردن به که به نان فرومایگان سیر شدن» (دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١٤٣)؛ الموت جوغاً أفضل من الشبع من خبز السفلة.

في العمل بالقول

من مَعَشِّرِ قَالُوا وَمَا فَعَلُوا
(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٩٤).

فَعَلُوا وَمَا قَالُوا وَأَيْنَ هُمْ

شتان ما بين قائل لم يفعل، وفاعل لم يقل.

كما قال الفردوسي: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» (دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٣٩). يقول ما هو مضمونه: أرطال من الأقوال لا تعادل رطلاً من العمل.

وقال مسعود سعد :

مر او را در جهان گفتار و کردار
(المصدر نفسه).

چه مرد است آنکه همچون هم

الذي يقول ما لا يفعل بعيد عن الفتوة.

وقال ستائي :

که به گفتار، ره نشاید کرد
(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٣٩).

راه رو راه، گرد گفت مگرد

اعمل ولا تذر حول رحي الكلام ، فالكلام لا يكن قطع المسافات.

في فهم الباطن من الظاهر

وَجَعَلَتْ عُنوانَ السَّمَاحِ طلاقَةً

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٩٥).

وهذه عبارات تشابه ما جاء به الطغرائي :

قال سعدي الشيرازي : «رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ ضمیر» (نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٧٤) ؛ يعني لون الوجه يخبر عمماً في الضمير أو الظاهر عنوان الباطن.

وقال قطران التبريزي :

ز تو آيد پدید مردی و جود

چون به عنوان پدید شود کتاب

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١٣٩).

كما أن الكتاب عنوانه يُظهر مضمونه فالفتوة والجود يُظهران شيمتك.

قال حكمة : «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» (الفتح : ٤٨ : ٢٩).

في الصبر وعدم الجزع

فَلَا تَجِزَّ عَنِ الْكَبْلِ مَسْكَ وَقْعُهَا

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٠٠).

المعنى : لاتجزع من الأغلال التي في أيديك وقدميك ؛ لأن الكبول والأغلال زينة للرجال. يريد إذا أصابتك المصائب لاتجزع واصبر لأن المشاكل والخطوب زينة للرجال.

وجاء في الأدب الفارسي أمثاله ؛ قال سعدي الشيرازي :

مرد باید که در کشاکش دهر

سنگ زیرین آسیا باشد

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٣، ص ١٥١٣).

على الرجل أن يكون كالحجر الأسفل من الرحى في المشاكل ؛ يصبر ولا يتضجر منها.

كما قال ناصر خسرو :

تا نبیند رنج و سختی مرد کی

تا نیاید باد و باران گل کجا بویا

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٥٣٨).

إنما يصبح الرجل رجلاً عندما يجرّب الخطوب والصعب، كما أنه لا تكون للوردة رائحة إلا بعد هطول المطر وهبوب الريح.

في الإحسان وعدم توقع الجزاء

افعَلْ جَمِيلًا وَارْمُ فِي الْبَحْرِ

أوَ مَا سَمِعْتَ مَقَالَ قَائِلِهِمْ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٦٢).

والمعنى: إذا أحسنت إلى الناس فلا تتوقع منهم الجزاء والشكرا.

كما يقول سعدى الشيرازي:

كَهْ اَيْزَدْ دَرْ بِيَابَانَتْ دَهَدْ بازْ

تُو نِيكِي مِي كَنْ وَدَرْ دَجَلَهْ اَندَازْ

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٥٦٧).

يعني أحسن وارم فعلك الحسن في نهر دجلة لأن الله يجازيك الحiper وانت في الصحراء؛ من عمل جميلاً وهو في الحضرة
أعاد الله عليه جميله وهو في السفر.

في كون كثير من الظنو خطا

وَالظَّنُّ يُخْطِئُ مَرَّةً وَيُصِيبُ

غُرَّتْ بِتَرْجِيمِ الظُّنُونِ فَأَخْطَأَتْ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٦٣).

وهي مستوحاً من الآية الكريمة: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظُّنُونِ إِثْمٌ﴾ (الحجرات: ٤٩). حكمة

كجا سست پرْ مرغ شد اوچ بر

گمان، مرغکِ سست بال است و

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٣، ص ٣٢٢).

إن الظن بثابة طير ضعيف الجناحين واهن الريش، فكيف يستطيع أن يخلق في السماء؟

الحب لا يمكن كتمانه

وَهُلْ يَكْتُمُ الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ خَافِيًّا؟

تُرِيدُونَ إِخْفَاءَ الْفَرَامِ يَجْهَدُكُمْ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤١٤).

إنكم تبذلون قصارى جهودكم لتكتموا الحب، وهل يستطيع الإنسان أن يكتم شيئاً لا يمكن كتمانه؟

كما جاء في المشتري لمولانا جلال الدين الرومي:

عشق عاشق با دو صد طبل و نفير

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ، ش، ج ٢، ص ١١٠٣).

الحب في قلب المحبوب مكتوم ومستور، ولكن حب المحب يقترن بالطبوول والضوضاء لا يمكن كتمه.

في وصال الحبيب

ذَكَرْنَا شَكَاوِي مَا لَقِينَا مِنَ الْهَوَى

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤٧١).

كما يقول الشاعر:

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو

(سعدی، ١٣٨٩ هـ، ش، ص ٥٩٩).

يعني كنت عهدت أن أذكر لك ما تحملت من الهموم في فراقك ولكن ماذا أقول عند مجئك؟ لأن الهموم قد تزول عنّي

برؤية طلعتك.

في القناعة وعدم التمعّج

هُوَ الْمَالُ إِنْ أَمْسَكْتَهُ أَوْ بَذَلْتَهُ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤١٣).

هذا مالك، إن حفظته أو بذلتة إلى الناس، فنصيبك منه ما ينجيك من الجوع والعربي.

مَالُوكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفَيْتَ وَلَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ (نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ، ش، ج ١، ص ٣٩٦).

قال الفردوسي:

بنحور آنچه داری و بیشی مجوى

که از آز کاحد همی آبروی

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ، ش، ج ١، ص ٣٩٦).

يعني كُلُّ مَا تملك ولا تطبع في الأكثر منه، لأن التمعّج يذهب بمكانة الإنسان وماء وجهه.

في الندامة والتوبية

وإن شفيعي توبتي وندامتني

ومعيرفتي أن الكرام كرام

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤٧١).

فليس للشاعر شفيع غير التوبة والنداة ما دام يطمئن بأن أهل الكرم كرام يغفون عما أتى به من أعمال غير صالحة.

كما يقول الشاعر :

همين شفيع مرا بس به عرصه گاه

شفاعت من بيچاره توبت است و

يعني شفاعتي هي التوبة والنداة وهذا الشفيع يكتفي يوم القيمة.

لا بد من تحمل المصاعب من أجل الأماني

لقاء الأماني في ضمان القواصب

وئيل المعالي في الدراع السبابسب

(المصدر نفسه).

المعنى : بلوغ المرء إلى الآمال في التزام السيفوف القاطعة واكتساب المعالي في قطع المفازات البعيدة.

ونشير إلى نماذج في هذا المضمون ؛ قال سعدى الشيرازي :

مزد آن گرفت جان برادر که کار

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١١٤).

يعني لا يحصل على الكنز دون الكد ، والأجر لمن يعمل.

که بی رنج کس نارد از سنگ

نشاید بهی یافت بی رنج و بیم

(المصدر نفسه).

لайнبيغي الحصول على فضل دون الكدح ولا يستطيع أحد أن يخرج الكنز من الحجر دون الكد واحتمال النصب.

بقدر الكد تكتسب المعالي

ومن طلب العلى سهر الليالي

(دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ١١٧).

ولا بد دون الشهد من إبر النحل

تریدون لقیان المعالي رخیصة

(البرقوقي، ١٩٨٦ م، ج ٤، ص ٤).

المعنى : تريدون الحصول على المعالي دون سعي وكدح ، ولا بد لمن يريد العسل أن يتحمل إبر النحل ولسعتها.

في عدم الوثوق بالغريب

وقيمَ أتانا والغَرِيبُ مُرِيبُ
 (الطغرائي، ١٩٨٣م، ص٥٢).

يقولون مَنْ هَذَا الْغَرِيبُ وَمَا لَهُ

المعنى: يقولون نحن لا نعرف هذا الغريب ولماذا أتى إلينا والغريب يُثير الشك.

«غريب دوست نشود» (نقل في دهخدا، ١٣٦٣هـ. ش، ج٢، ص١١٢٤). الغريب لا يُصادق.

«غريبه غريبه است» (نقل في دهخدا، ١٣٦٣هـ. ش، ج٢، ص١١٢٥).

وهي كما في المثل العامية السائر: «الغريب ذيب» أي ذئب.

دو پیمانه آبست و یک کمچه
 غریبی گرت ماست پیش آورد

(المصدر نفسه).

إن أتاك الغريبُ بلبن زبادي فاعلم أنه يتشكل من ملعقتي ماء وملعقة شنيةة ؛ أي لا تأمن بما يعطيك الغريب أبداً.

في فوائد السفر

فِيمَا تَحَدَّثُ أَنَّ الْعِزَّزَ فِي التَّقْلِيلِ
 لَمْ تَبْرَجِ الشَّمْسُ يَوْمًا دَارَةَ الْحَمَلِ
 (الطغرائي، ١٩٨٣م، ص٣٠٦؛ ونقل في بهاء الدين العاملي، الموسوعة الشعرية، الكشكول، ٨٤٠).

إِنَّ الْعُلَى حَدَّتْنِي وَهِيَ صَادِقَةٌ
 لَوْ كَانَ فِي شَرَفِ الْمَأْوَى بُلُوغُ مُنْيٍ

كما قال أنورى في فوائد السفر:

سفر خزانه مال است و اوستاد
 به كان خويش درون بي بها بواد
 كه اين كجاست ز آزرم و آن كجا
 (نقل في دهخدا، ١٣٦٣هـ. ش، ج٢، ص٩٧٤).

سفر مرئي مرد است و آستانه
 به شهر خويش درون بي خطر
 به جرم و خاک و فلك در نگاه

أي: السفر يُريّي الإنسان وييهّد الطريق للحصول على المقام، وهو خزانة للثروة وأستاذ للفن. لا قيمة للانسان مادام في موطنها، لم ينتقل إلى مكان آخر، كما أن الدر لا قيمة له مادام في الصدف. فلينظر إلى الأرض والتراب والفلك، أين هذا من ذاك في العلو والرفة، هذا في أسفل المكان لسكنه وذاك في الأعلى وما ذلك إلا لترحال الفلك واستقرار التراب.

في الكرم

لَهُ حُجَّةٌ فِي وُدُّهِ وَدَلِيلٌ
جَنَاحِي بِهِ إِنَّ الْكَرِيمَ وَصُولٌ

وَمَا يَسْتَوِي وُدُّ الْمُقْلَدِ وَالَّذِي
فَعُدَّ بِي إِلَى الْلُّطْفِ الَّذِي كُتِّبَ وَاصْلًا

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٨٧).

أنا أَحُبُّكَ لَأَنِّي أَعْرَفُ كَرْمَكَ وَلَطْفَكَ وَلَيْسَ حَبِّي لَكَ بِلَا حَجَّةَ فَاعْطَفْ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى لَأَنَّ الْكَرِيمَ يَلْطُفُ بِالآخْرِينَ
وَيُكَرِّمُهُمْ.

هذه الأبيات شاهدة على استخدام «إنَّ الْكَرِيمَ وَصُولٌ» والذي يجري مجرى المثل.

قيمة الإنسان بعمله لا بحسبه ونسبة

وَلَيْسَ بِأَكْرَمِهِمْ مَحْتَداً

يَسُودُ الْفَتَى قَوْمَهُ بِالْفَعْلِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٣٤).

يعني قيمةُ الإنسان بعمله وليس للأصل والنسب قدرٌ مادام لم يقترن بالفعل الحسن.

يقول ابن الوردي في هذا المضمنون :

إِنَّمَا أَصْلُ الْفَتَى مَا قَدْ حَصَّلَ

لَا تُقْلِ أَصْلِي وَفَصْلِي أَبِدًا

(نقل في بهاء الدين العاملي، الموسوعة الشعرية، الكشكول، ٦٤٧).

وَيُنَسَّبُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَيْهِ التَّعَظُّلُ :

إِنَّ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا

لَيْسَ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي

(المصدر نفسه).

«فرزند خصال خويشتن باش». كُن ابن فضائلك ؛ وهذا يذكرنا بالمثل السائر: «كُن عصاميًّا ولا تكون عظاميًّا» (الميداني،

٢٠٠٣ م، ج ٢، ص ٣٤٥).

لَا تَجُدُ الرَّغْرَةَ بِالظَّوَاهِرِ

إِذَا تَفَكَّقَ عَنْ مُرّْمِنَ الثَّمَرِ

وَلَا يَغْرِيْكَ نَوْرُ رَاقَ مَنْظَرُهِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٥٨).

ولا قيمةً لجمال الظاهر بل المهم هو جمال الباطن والسميرة.

وأنشد شاعر فارسي مجهول في هذا المضمون:

صورت زيبا ظاهر هيج نیست

ای برادر سیرت زیبا بیار

(سعدی، ١٣٨٩ هـ. ش، ص ٦٩١).

لا قيمة لجمال الظاهر فليكن باطنك جميلاً.

في الاستقامة والمواصلة في العمل

قد يدركُ الغاية القصوى على مهلٍ

أخو الْهُوَيْنَا وَقَدْ يَبْنَى ذُو الْخُصُرِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٥٨).

قد يصل إلى هدفه الأقصى من يمشي مطمئناً وقد يتبع السريع الذي حمله خفيف من مواصلة طريقه. يعني المهم أن لا يتضجر الإنسان من متاعب الحياة ولا ييأس، فعليه أن يسعى ويجهد دائماً للوصول إلى غايته إذا جعل لنفسه غاية.

كما يقول الشاعر:

رhero آن نیست که گه تن و گهی

رهرو آن است که آهسته و

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ٢، ص ٨٨٤).

لا يعتبر سالكاً للطريق مسافراً من يمشي سريعاً مرةً ويسري على مهل مرةً أخرى، بل السالك من يمشي هويني بدوارم.

قد يهلك الإنسان لفضله

وربما كان فضل الماء متأفةً

وإنما تألف الأصداف بالدرّ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٥٩).

يعني قد يهلك الإنسان ويتلف لفضله كما تتلف الأصداف لما في بطنه من الدرر. يعني على الفاضل أن لا يتوقع الاحترام والتقدير من قبل الناس دائماً؛ لأن في الناس جماعة لا يعرفون قدر الفاضل ويخسدونه وي يكن أن يهلكوه.

الشاهد في المصارع الثاني، فقد يكن أن يعدّ من أضرب المثل.

في العجب

وَالْمَرءُ يَحْسِبُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ حَسَنٍ
مِنْهُ وَيَنْسِبُ مَا يَجْنِي إِلَى الْقَدَرِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٥٩).
المعنى : إذا حدث للإنسان ما يعجبه ينسبه إلى نفسه ، وإذا حدث له ما يكرهه ينسبه إلى التقدير.
لاشك أن هذا نتيجة عدم علمه بالله وسنته الإلهية لأنه ~~يَكْرَهُ~~ يقول «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» (الرعد ١٣ : ١١) ، فعلى الإنسان أن يتسلّم لما يأتيه من خير وشر.
ويقول ~~حَمَّالُهُ~~ : «وَإِنْ تُصْبِهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِكُمْ» (النساء ٤ : ٧٨).

في الإحسان

فَارْشَحْ بِخَيْرٍ وَإِنْ أَعْيَتْكَ مَقْدُرَةً
فَالْغُصْنُ يُحَطِّبُ إِنْ لَمْ يُعْطِ بِالثَّمَرِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٥٩).
المعنى : أحسنت إلى الناس ما استطعت وإن كنت عاجزاً ، لأن الغصن يكسر ويحرق ما لم يشعر.
علي المرء أن يحسن إلى الناس مادام حياً ، فعلامة حياته الإحسان إلى الناس وإذا لم يرغب في الإحسان فكأنه شجر بلا ثمر لا فائدة فيه وكأنه ميت.
وأشرنا سابقاً إلى أبيات في هذا الموضوع.

في عدم تساوي أحوال الحياة

وَالْعَيْشُ كَلَاءٌ قَدْ يَصْفُو مَشَارِبُه
حِينًا وَيُشَرِّبُ أَحْيَانًا عَلَى كَدَرِ

(المصدر نفسه).
يعني أحوال الحياة لا تساوى دائماً ولا تكون على ما يريد الإنسان وقد يصيبه ما يكرهه ، فعليه أن يرقب كل حادثة من سوء أو خير ويشكر الله على ما أصابه من خير وشر ، كما أن الماء ليس صافياً دائماً ، قد يصفو وقد يكدر.
والبيت مما يجدر أن يمثل به.

الصبر والشكر توأمان

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الصَّبَرَ لِلشُّكْرِ تَوَاءُمْ
وَأَنَّهُمَا ذُخْرَانٌ لِلْيُسْرِ وَالْعُسْرِ

فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الشُّكْرِ حَارِسَ نِعْمَةً
وَلَا نَاصِراً عَنْدَ الْكُرْبَهَةِ كَالصَّبْرِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٦١ و ١٦٢).

يعني الصبرُ والشُّكْرُ فضيلتان ومكرمتان وعلى الإنسان أن يتحلى بهما معاً؛ الشُّكْرُ ينصره إذا أعطاه الله نعمة لئلا يغتر فالغرور آفة النعمة، والصبرُ ينصره لئلا يمزع ويتضجر عند الكربهه.

فِي التَّوْكِلِ عَلَى اللَّهِ وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ

فَكِيلٌ إِلَى اللَّهِ مَا أَعْيَاكَ مَطْلَبُهِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ١٩٨).

المعنى: إذا أعجزت عن طلب ما لا يتيسر عليك طلبك فتوكل على الله؛ لأن الله يفعل ما يريد ولا يعييه خلق شيء فسوف يأتي لك بما لا تأمل.

كما قال الله ﷺ: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزَقُهُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِبُ» (الطلاق: ٦٥).

فِي قَبْولِ رأيِ الصَّوَابِ وَدُمُّ النَّظَرِ إِلَى قَائِلِهِ

لَا تَحْقِرْ رَأِيَ وَهُوَ مُوافِقٌ

مَا حَاطَ قِيمَتَهُ هُوَ أَنَّ الْقَانِصِ

فَالْدُّرُّ وَهُوَ أَجْلُ شَيْءٍ يُقْتَسِي

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٠٩؛ ونقل في العجمي، الموسوعة الشعرية، الكشكول، ٢٤٣٠؛ وفي الوطواط، الموسوعة الشعرية، غرر الخصائص الواضحة، ٢٤٨).

يعني ليس قدر الرأي والفكر بقائله وصاحبه بل بصوابه؛ لأن الرأي الصواب يرشد الإنسان وينقذه من المهالك.
وهذا يذكرنا بالقول المشهور: «انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال».

فِي سُرْعَةِ مَرْوُرِ الزَّمْنِ

وَلَقَدْ رَأَيْتُ الدَّهَرَ فِي أَفْعَالِهِ

مُسْتَعِجِلًا وَتَخَالُّهُ مُتَمَهِّلًا

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٢٨٩).

المعنى: الدهر يسرع ويستعجل فيما يفعل ولكننا نحسب أنه لا يسرع بل يمشي بهدوء.

هذا البيت يضرب به المثل في سرعة مرور الزمن كما أنسد حافظ الشيرازي :

بنشين بر لب جوى و گذر عمر
كайн اشارت ز جهان گذران ما را

(نقل في دهخدا، ١٣٦٣ هـ. ش، ج ١، ص ٤٦٨).

يعني اجلس على حافة النهر وانظر مرور العمر كما يمر الماء فهذه تشير إلى سرعة مضي الزمن إشارةً تكفيينا.

في عزة النفس

وإذا الفتى عَرَفَ الرِّشادَ لِنَفْسِهِ

هَأَتْ عَلَيْهِ مَلَامَةُ الْجُهْالِ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣١١).

فالإنسان الحُرُّ والأبِي لا ينزعج من إساءة الناس إليه لأن نفسه العزيزة أكبر من أن تؤثر فيها أيّة إساءة، كما قال الله تعالى : ﴿إِذَا مَرَوا بِاللِّغْوِ مَرَوا كَرَاماً﴾ (الفرقان: ٢٥). (٧٢).

في غفلة الإنسان

فَالْدَّهْرُ لَيْسَ يَنَامُ عَنْ

كَ وَأَنْتَ عَنْهُ مَنَامٌ

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٣٦٧).

المعنى : الدهر لا يغفل عنك مع أنك غافل عنه.
والبيت يجري بمجرى المثل.

في مفارقة الأصدقاء

رُوَيْدَكُمْ لَا تَسْبِقُوا بِقَطْعَيْتِي

صُرُوفَ اللَّيْالِي إِنَّ فِي الدَّهْرِ كَافِياً

(الطغرائي، ١٩٨٣ م، ص ٤١٥؛ ونقل في النويري ، الموسوعة الشعرية ، نهاية الأربع، ١٢٥٣).

لا تسبقوا مكاره الدهر بمفارقتكم إياي ؛ لأن مكاره الدهر تكفيني لرؤسي. قد ابتلتنـي الدنيا بصروفـها وهـومـها فلا تزيدونـي غـماً وحزـناً بمفارـقـتـكم.

فـعـندـ الشـاعـرـ مـفارـقـةـ الأـحـبابـ أـشـدـ مـصـائبـ الـدـهـرـ وـمـكارـهـهـ.

والـعبـارـةـ «ـإـنـ فـيـ الـدـهـرـ كـافـيـاـ»ـ مـاـ يـضـربـ بـهـاـ المـثـلـ.

في الصدقة

وكان كفافاً لا علَيْ ولا ليَا

وخيرُ صحابي مَنْ كَفَانِيَ نَفْسَهُ

(الطغرائي، ١٩٨٣م، ص ٤١٥).

يقول في ذلك سعدي الشيرازي : «مرا به خير تو اميد نیست شر مرسان» (نقل في دهخدا، ١٣٦٣هـ.ش، ج ٣، ص ١٥٠٨). أي : لا أمل لي في إحسانك علي ، فابعد عنني إساءتك.

في التعود على صروف الدهر

إلى أن يُظْنَ الشَّرِيَّ من طَعْمِه أَرِيَا

وَمَنْ يَصْحَبِ الأَيَامَ يَأْلَفُ هَنَاهَا

(الطغرائي، ١٩٨٣م، ص ٤١٤).

وهو قريب من بيت المتتبلي :

مَنْ يَهُنَ يَسْهُلُ الْهَوَانُ عَلَيْهُ

ما لجُرحٍ يَمِّيَّتِ إِيلَامٌ

(البرقوقي، ١٩٨٦م، ج ٤، ص ٢١٧).

في القناعة

وإن سَوْفَ الْقَدَارُ فَاتَّظِرِيهِ

خُذِي صَفَوْ مَا أُوتِيَتِ وَاغْتَمِيهِ

(الطغرائي، ١٩٨٣م، ص ٤١٢).

يقول : خذ أفضل ما أعطاك الله إياه ، واغتنمه وإن لم يعطاك شيئاً فارض بالقدر وانتظره لعله يعطيك خدا .
البيتُ ما يجدر أن يضرب به المثل في القناعة والرضا بالقدر.

الناس يشبهون الدهر

وَكُلُّهُمْ فِي غُدْرِهِ كَأَيِّهِ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّاسَ أَبْنَاءُ دَهْرِهِمْ

(الطغرائي، ١٩٨٣م، ص ٤١٢).

الناسُ بزمانهم أشبهُ منهم بآبائهم (نقل في دهخدا، ١٣٦٣هـ.ش، ج ١، ص ٢٧٥).

النتيجة

١. إن أباتّام والمتّبّي عرفا باستخدام «إرسال المثل»، فلقب كلّ منهما «الحكيم». واتخذ الطغرائي طريقتهما وقلّدهما.
٢. جرى إرسال المثل في ديوان الطغرائي على طريقتين:
الأول: الإتيان بالبيت كله أو نصفه بحيث ينبغي أن يضرب به المثل؛ يعني: يسمى البيت كله أو مصراً واحداً منه مثلاً.
والثاني: استخدام مضمون مثل سائر في بيت أو مصراً واحداً منه.
٣. هناك نماذج من تشبيه التمثيل في ديوان الطغرائي يمكن اعتبارها جارية مجرّد الأمثال.

المصادر والمراجع

أ. العربية:

القرآن الكريم.

١. بختيار، مظفر. (١٣٥٣ هـ. ش). حياة الطغرائي. تهران: جامعة تهران.
٢. البرقوقي، عبدالرحمن. (١٩٨٦ م). شرح ديوان المتّبّي. (٤ ج). بيروت: دار الكتاب العربي.
٣. الطغرائي، الحسين بن علي. (١٩٨٣ م). ديوان الطغرائي. تحقيق علي جواد الطاهر ويجيي الجبوري. (٢ ط). الكويت: دار القلم.
٤. الموسوعة الشعرية. (٢٠٠٣ م). الإصدار ٣ . القرص الكمبيوتر. أبوظبي: الجمع الثقافي.
٥. الميداني، أبوالفضل أحمد بن أحمد. (٢٠٠٣ م). مجمع الأمثال. (جزءان). بيروت: دار ومكتبة الهلال.

ب. الفارسية:

٦. خليل شروانی، جمال الدين. (١٣٦٦ هـ. ش). نزهه المجالس. تحقيق محمد امین ریاحی. تهران: زوار.
٧. دهخدا، علی اکبر. (١٣٦٣ هـ. ش). امثال و حکم. (٤ ج). (با صفحه شمار پایانی)، (چاپ ششم). تهران: امیر کبیر.
٨. دامادی، محمد. (١٣٧٩ هـ. ش). مضماین مشترک در ادب فارسی و عربی (شامل هزار مدخل). ویرایش ٢، تهران: دانشگاه تهران.
٩. دشتی، محمد؛ و محمدی، سید کاظم. (١٣٧٥ هـ. ش). المعجم المفہر لألفاظ نهج البلاغه. قم: مؤسسه أمیر المؤمنین للتحقيق.
١٠. زین الدین الرازی، محمد بن ابی بکر. (١٣٧١ هـ. ش). امثال و حکم. ترجمه و تصحیح و توضیح فیروز حریرچی، با مقدمه شاکر الفحام. (چاپ ٢). تهران: دانشگاه تهران.
١١. سعدی، مصلح بن عبدالله. (١٣٨٩ هـ. ش). کلیات سعدی. تصحیح و ویرایش کاظم مطلق. قم: اسوه.
- مرزبان بن رستم. (١٣١٠ هـ. ش). مرزبان نامه. به تصحیح محمد بن عبد الوهاب قزوینی. تهران: کتابخانه تهران.
١٣. منصور مؤید، علی رضا. (١٣٧٣ هـ. ش). ارسال مثل در شاهنامه فردوسی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.