

دراسة في الأمثال النبوية وأثرها في الشعر العربي

علي رضا ميرزا محمد*

المستخلص

إن الأمثال النبوية الشريفة قسم من الأمثال الإسلامية التي قد جاءت في صورة رائعة تنبئ عن عظمة البلاغة النبوية. وهذه الأمثال بما أنها قد اجتمعت أداتها، واستحوحت معانها، وأبرمت أفكارها، وكملت رصانتها، وتشعّبت فوائدها، تدل على أن الرسول (ص) كان يفتح الكلام و يختمه بأسداقه، ويتكلّم بجموع الكلم التي لم يسبقها العرب إليها، فالألقاظ مشاكلة للمعاني في الحسن والبهاء والقيمة، وكذلك المعاني موافقة للألفاظ في جمالها، وهي في انسجام تركيبها كالعقد النظيم. أما هذه المقالة فقد تناولت الأمثال النبوية الموجزة من جميع جوانبها، وقد بدأت البحث بذكر الخصائص التي تمتاز بها عمّا سواها، فأوليت تلك الأمثال العناية التي تستحق، وتحدّثت عن بلاغتها و تفوقها على أمثال العرب والجم، ثم نوهت بعض المصنفات التي اهتمت بجمعها و تدوينها، و انتقلت أخيراً إلى قضية الاستشهاد بها، و ذكرت نماذج من هذه الأمثال التي تأثر بها الشعراء و صاغوا على وهج من ضيائها السرمدي قصائدهم الرائعة و قواففهم المتدايقية بالخبر و الهدایة و الإيمان.

الكلمات الرئيسية: المثل، الشعر، البلاغة النبوية، الجمال الفنّي، أمثال الرسول.

المقدمة

لالأمثال العربية أهمية كبيرة في الأدب العربي و تاريخه، ذلك أنها تربط ماضي الشعب العربي بحاضرها، وأن فيها دلالات واضحة على حياة العرب، و لا سيما في العصر الجاهلي الذي قد

* استاذ مشارك و عضو الهيئة العلمية في معهد العلوم الإنسانية و الدراسات الثقافية - طهران

ar.mirzamohammad@yahoo.com

تاریخ الوصول: ٨٩/٨/٢٥، تاریخ القبول: ٨٩/١١/١٦

اشتهرت فيه طائفة من الرجال بالحكمة والأمثال، وتوالت أقوالهم على شفاه الناس حتى سجلنها الكتب العربية.

ثم تطورت العقلية العربية عند ظهور الإسلام، فكانت الأمثال صورة للمرحلة العقلية الجديدة التي ابتدعت عن بدايتها شيئاً ما، وجاءت بأفكار و مثل جديدة لم تعرفها من ذي قبل (السامرائي، بلاطات: ١٧). من هذا يتبيّن أن الأمثال التي نشأت في صدر الإسلام معظمها مقتبس من كتاب الله و كلام الرسول (ص) بوصفهما مصدرين رئيسيين للشرعية الإسلامية الغراء، و قليل منها منسوب إلى الآخرين عدا الكلمات القصار المروية عن الإمام علي(ع). لذلك تقسم الأمثال الإسلامية ثلاثة أقسام، منها الأمثال النبوية التي استعملت في مختلف الأغراض كتقرير حكم، أو إرشاد إلى خير، أو تفير من شر، أو في حكمة ينتفع الناس بها في دينهم ودنياهم بعبارة أخرى هي في الفصاحة و البلاغة و روعة البيان في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم.

و مما يدل على هذه الحقيقة الناصعة قوله تعالى «وأنزل الله عليك الكتاب و الحكمه و علمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما» (النساء / ١١٣)، كما يكشف عنها ما قاله الرسول(ص): «أدبتي ربي فأحسن تأدبي» (المتفق الهندي، المجلسي، محمد باقر، ٤٠٦ هـ.ق: ج ١١ / ص ٤٠٦)، و لذلك نجده أولى الناس و أليقهم بأن يقول: «أنا أ Finch العرب» (المتفق الهندي، محمد باقر، ٤٠٣ هـ.ق: ج ١٧ / ص ١٥٨)، لأنّه كان أخلصهم منطقاً، وأعذبهم بياناً، وأصوّبهم رأياً، وأبلغهم معنى، وأبعدهم نظراً؛ وهذا لا يتأتى إلا بعناية من الله و فضله. ولو تمعن النظر في كلمة له قالها(ص): «أعطيت جوامع الكلم» (المتفق الهندي، ٤٠٥ هـ.ق: ج ١٦ / ص ١١٢)، تطلع على أن كلامه مع قلة الفاظه و اتساع معناه و إحكام أسلوبه في غير تعقيد و تكليف قد خرج عن قريحة واعية، و وحى صادق، و إلهام صائب، فصار أروع الأمثال التي لم يتقدّم لأحد منها في حسن بلاغتها، و روعة فصاحتها، و قوّة دلالتها، ثم أصبح ميراً خالداً في الأدب الإسلامي.

نحو البلاغة النبوية

و ما من شك في هذا المقام أن نسق البلاغة النبوية يمتاز في جملة بأنه ليس من شيء نجده في كلام الفصحاء و البلغاء، إذ هو مبني على الخلوص و القصد و الاستيفاء. و لاجتماع تلك الثلاثة في كلام النبي(ص) و بناء بعضها على بعض، سلم هذا الكلام المتقن العظيم من التعقيد و التكلّف و العيّ و الخطأ و الاتّصال و سلمت وجوهه من الاستعانة بما لا حقيقة له من أصول البلاغة، كالمجاز البعيد، و ضروب الإحالات، و فنون الصنعة، و فساد الوضع المعنى، و إليها مما هو فاش في كلام البلغاء.^١

^١ آفاق الحضارة الإسلامية، السنة الرابعة عشرة، العدد الأول، ربيع و صيف ١٤٣٢ هـ.ق

فعلى هذا، يمكن القول بأنَّ هذا النسق البلاغى الوحيد من نوعه إنَّما هو فى أكثر الحدَّ الإنسانى من الإعجاز، يكون فوق كلام المخلوق من جهة، و دون كلام الخالق من جهة أخرى. هذا يذكرنا بأنَّ النبوة لها أثرها العظيم فى البلاغة النبوية التى امتاز بها النبي (ص) عن كلَّ بلغاء الدنيا، وأنَّها أكبر السبب فى شدة الوضوح فى كلامه الذى يفيض بالحكمة و يصدق النقوس بمداد الإيمان و يودع فيها إشراق اليقين.

وقد تناول الأدباء و العلماء و الكتاب القدامى و المحدثين وصف البلاغة النبوية، فقال الجاحظ:

و هو الكلام الذى قلَّ عدد حروفه، و كثُر معانيه، و جلَّ عن الصنعة، و نُزِّه عن التكلف ... استعمل المبسوط فى موضع البسيط، و المقصور فى موضع القصر، و هَجَر الغريب الوحشى، و رَغَبَ عن الهجين السوقى، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، و لم يتكلَّم إلا بكلام قد حُفِّ بالعصمة، و شُبِّد بالتأييد، و يُسْرِر بالتفوق. و هو الكلام الذى ألقى الله عليه المحبة، و غشَّاه بالقبول، و جمع له بين المهاية و الحلاوة، و بين حسن الإفهام و قلة عدد الكلام، مع استغائه عن إعادة و قلة حاجة السابع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة، و لازلت به قدم، و لا بارت له حجة، و لم يقم له خصم، و لا أفحمه خطيب، بل يزيد الخطب الطوال بالكلم القصار، و لا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، و لا يحتاج إلا بالصدق و لا يطلب الفُلْج إلا بالحق، و لا يستعين بالخلابة، و لا يستعمل المواربة، و لا يهمز ولا يلمز، و لا يبطئه و لا يعجل، و لا يسعبه ولا يحصر. ثمَّ لم يسمع الناس بكلام قطَّ أعمَّ نفعاً، و لا أقصد لفظاً، و لا أعدل وزناً، و لا أجمل مذهبأً، و لا أكرم مطلباً، و لا أحسن موقعاً، و لا أسهل مخرجاً، و لا أفصح معنىًّا، و لا أبين فيَّ حوى من كلامه (الجاحظ، ١٤١٩هـ. ق: ج / ٢ ص ١٠ - ١١).

أمَّا الرافعى فقد بسط الكلام فى كتابه «إعجاز القرآن» عن بلاغة النبي (ص) من وجوه كثيرة و نحن نقتطف مما قاله فيها قوله:

ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، و يصدقها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه، فهى إن لم تكن من الوحي و لكنَّها جاءت من سبيله و إن لم يكن لها منه دليل قد كانت هي من دليله، محكمة الفصول، حتى ليس فيها عروة مفصولة، محدونة الفضول، حتى ليس فيها كلمة مفضولة، و كأنَّما هي فى اختصارها و إفادتها نبض قلب يتكلَّم، و إنَّما هي فى سموها و إجادتها مظهر من خواطره. إن خرجت فى الموعدة قلت أئن من فؤاد مقرح، و إن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح فى متزع يلين فينير بالدموع و يشتدد فينزو بالدماء، و إذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء (الرافعى، ١٤٢١هـ. ق: ص ١٩٤).

و له أيضاً مقالة فى كتاب «وحى القلم» يبحث فيها عن الجمال الفنى فى البلاغة النبوية، فيقول: إنَّ النبي (ص) كما هو أعظم نبىٌّ و أعظم مصلح، فهو أعظم أديب، لأنَّ فنه الأدبى أعظم فنَّ

يتحقق للإنسانية حياة أخلاقها، و هو بكل ذلك أعظم إنسان. فالفن في هذه البلاغة هو في دقائقه أثر تلك الروح العليا بكل خصائصها العظيمة التي يحتاج إليها الوجود الروحاني على هذه الأرض، ولذا ترى كلامه يخرج من حدود الزمان، فكل عصر واجد فيه ما يقال له، هو بذلك نبؤة لا تتقصى، و هو حقيقة الحياة ذاتها (الرافعى، مصطفى، بلاط: ج ٣ / ص ١٦ - ١٧).

و هكذا انفرد النبي (ص) في كلامه و آدابه بتلك الخصائص الرفيعة في اللغة و البيان، و لم يسبقها إليها أحد من الفصحاء و البلغاء و شهدوا له بذلك، و صار كلامه الجامع متميّزاً في حد ذاته، لا يخرج في نسبة عنه، و لا يضاهيه بيان آخر من سائر كلامهم.

أمثال النبي (ص)، جمعها و تدوينها

قد اجتمع في كلام النبي (ص) من الفصاحة و البلاغة، و روعة الإيجاز، و دقة التصوير، و إصابة المعنى ما لم يجتمع في كلام أحد قبله أو بعده، و جاءت أقواله موجزة بلغة تشتمل على النصائح الدينية والدنيوية، و الحكم البالغة الرفيعة، و القيم الخلقية الرائعة التي لا يوجد مثلها في كلام غيره من الأنبياء، أو الأولياء، أو الحكماء، أو رجال العلم و الأدب. و لذلك تداولها الناس في أحاديثهم اليومية، و غالباً الكثير منها أمثالاً سائرة. و هذه الكلمات أو الأحاديث التي تزخر بجموع الكلم كثيرة و غزيرة جداً بحيث قد جاء في رواية أن عبد الله بن عمرو قال: «حفظت عن النبي ألف مثل» (المتنقى الهندي، ٤٠٥ هـ. ق: ج ١٣ / ص ٤٧٩).

و بما أنّ النبي (ص) قد فاق كلامه كلّ العرب، خاصة في أمثاله الرائعة التي تعدّ من حسنات البيان، فقد روى عن الإمام علي (ع) أنه قال: «ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا و سمعتها من رسول الله (ص) و سمعته يقول: «مات حتف نفسه» و ما سمعتها من عربي قبله» (الرافعى، مصطفى، ٤٢١ هـ. ق: ص ٢١٦).

و مثل ذلك قوله في صفة الحرب يوم حنين: «الآن حمي الوطيس»، و قوله في حديث الفتنة: «هذئه على دخن»، و قوله: «بعثت في نفس الساعة»، و قوله: «كل أرض بسماتها»، و قوله: «يا خيل الله اركب» و قوله: «و لا ينتفع فيها عنزان» و قوله لأنجيشه: «رويدك رفقاً بالقوارير»، و قوله في يوم بدر: «هذا يوم له ما بعده» (المصدر السابق، ص ٢٢٦ و ٢٢٧). هذه الأمثال كثيرة، لو أردنا أن نستقصى في جمعها و شرحها لطال بنا القول.

و من الواضح أنّ هذه الأمثال الجامحة من خصائص الفصاحة و أسمى مراتب البيان لاقت ما تستحق من عناية كريمة، إذ أقبل عليها العلماء و الباحثون جمعاً و تفسيراً و شرحاً، و تبيان مضاربها و وجوه البلاغة فيها، و خصّتها بعضهم بمصنفات مستقلة، أو بفصل في كتبهم.

و من الكتب التي أفردت لها «المجازات النبوية» للشريف الرضي (ت ٤٠٦ هـ.ق)، و «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب» لأبي عبدالله القضايعي (ت ٤٥٤ هـ.ق)، و «الأمثال النبوية» لمحمد الغروي.

أما الكتب التي أفردت لها فصولاً خاصة، فمنها «البيان والتبيين» للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ.ق)، و «الأمثال من الكتاب والسنة» لأبي عبدالله الترمذى (ت نحو ٣٢٠ هـ.ق)، و «التمثيل والمحاورة» و «الإعجاز والإيجاز» لأبي منصور الثعالبى (ت ٤٢٩ هـ.ق)، و «المستطرف من كل فن مستطرف» لابن سيفي (ت ٨٥٠ هـ.ق).

تأثير الشعراة بالأمثال النبوية

وما يجدر بالعنابة أن للأمثال النبوية أثراً بالغاً في الأدب العربي و خاصة في الشعر، وهذا ناتج عن مدى عمق التأثير الذي أحدثه كلام النبي الأعظم في حياة الشعراء على مر العصور. وكما ألوّح الشعراء بفن المذايحة النبوية، وانشغلوا به و قدموه و وضعوه في مقدمة فنون الشعر، فإنهم قد تأثروا بالأمثال النبوية الرائعة صوراً وأفكاراً و ضمّنوها في قصائدهم.

وفي ضوء هذه الملاحظة سنقتصر من هذه الأمثل على نماذج واضحة مألوفة نختار منها الأمثال الآتية:

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: أي من لم يستحي فعل ماشاء، لفظه أمر و معناه الخبر على وجه التوبيخ والتهديد (اليوسى، ٢٠٠٣: ج ١ / ص ٧٥ و ٧٦). يُضرب في أهمية الحياة الذي يردع الإنسان عن موقع السوء. والحياة شعبة من الإيمان و ملكرة أو حالة في النفس توجب انتقادها عن الأعمال القبيحة و انجذارها عن الموبقات المهلكة. قال بعضهم في هذا المعنى: جعل الحياة وهو غريزة من الإيمان و هو اكتساب، لأن المستحي ينقطع ب حياته عن المعاصي، فصار بالإيمان الذي يقطع بيته و بينها. (الميداني، ١٣٧٤ هـ.ق: ج ١ / ص ٢١).

قال أبو دلف العجلاني في هذا المعنى:

أدا لم تصن عرضاً و لم تخشن خالقاً
و تستحي مخلوقاً فما شئت فاصنع
(اليوسى، ٢٠٠٣: ج ١ / ص ٧٦)

وقال أبو تمام الطائي مقتبساً منه:

يعيش المرء ما استحيي بخير
ويبقى العود ما بقي اللحاء
فلا والله ما في العيش خير
ولـا الـديـا إـذـا ذـهـبـ الـحـيـاء

إذا لم تخش عاقبة الليل
ولم تستحى فافعل ما تشاء
(أبو تمام، ١٤٢١هـ.ق: ج ٢/ ص ١٢٩)

الأرواحُ جنودُ مجندةٌ: هذا حديث شريف، و تمامه: «فما تعارفَ منها ائتلافٌ، و ما تناكرَ منها اختلافٌ» (السيوطى، بلاط: ج ١/ ص ١٢٢ و ١٢٣). يُضرب في التحاب و المودة و هذا إخبار بأنّ بين الأرواح تارةً تناسبًا باطنياً يوجب الالتفام و التوافق و تارةً تبايناً يوجب الوحشة و الاختلاف بإذن الله تعالى، و فائدة الحديث إعلام بأنّ الجنس مع الجنس أميل و إليه أشوق و التعارف مما يجرّ الاشتلاف و بالعكس.

أخذ ذلك ابنونواس فقال:

لله في الأرض بالآهواه تأتلّف
إن القلوب لاجناد مجندة
و ما تناكر منها فهو مختلف
فما تعارف منها فهو مؤتلف
(أبونواس، ١٤١٢هـ.ق: ص ٢٧٧)

و اقتبس منه ابن الأحدب الطرابلسى أيضًا فقال:

كانت جنوداً جندت رواحنا حسب الذي أفاده مصباحنا
و ما يرى منها تعارف اختلف فيما يرى منها تناكر اختلف
(الطرابلسى، ١٣١٢هـ.ق: ج ٢/ ص ٣٩٨)

إشتدى أزمة تنفرجي: الأزمة: السنة المجدية، و معنى المش: أن الشدة إذا تباعت انفرجت و إذا توالت تولت (ابن الاثير، ١٣٦٤هـ.ش: ج ١/ ص ٤٧)، و أن اشتداد الأمر دليل على انتهائه، و انقلابه إلى ضده و هو الفرج. يُضرب المثل في تأكيد أهمية الصبر في سبيل الوصول إلى الطمأنينة و الراحة. و مما يتناعلم مع هذا الحديث الشريف، ماورد في القرآن الكريم: «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (الانسراح، ٦)، و من جميل ما روى عن النبي (ص) أيضًا في هذا الصدد أنه قال: «أَضْبِقُ الْأَمْرَ أَدْنَاهُ مِنَ الْفَرْجِ» (القمي، بلاط: ج ٢/ ص ٣٥٣)، كما قال الإمام على (ع) في هذا المعنى: «عند تناهى الشدة تكون الفرجة». (الشريف الرضي، ١٣٨٧هـ.ق: ص ٥٣٦)

لقد اقتبسه ابن النحوى فأيّلاً:

اشتدى أزمة تنفرجي
قد آذن ليلىك بالبلج
و ظلام الليل له سرج
حتى يغشاه أبو السرج
(خلالىي، ١٩٩٨م: ص ١٠٥)

كما ضمن شاعر قول النبي الموافق للمثل فقال:

إذا تضائقَ أمرٌ فانتظرْ فرجاً
فأضيقَ الأمرُ أدناهُ إلىَ الفرج
(المصدر نفسه)

و من جيد ما قيل في هذا المعنى، قول أبي تمام الطائي:
لها مِنْ شدة إِلَّا سِيَّاتِي
و مَا مِنْ شدة إِلَّا سِيَّاتِي
(ابو تمام، ١٤٢١ هـ.ق: ج ٢ / ص ١٢٩)

أفرخَ رَوْعَكَ: أى زال ما كنت ترتاع له و تخاف منه، و انكشف عنك الفزع، و أصله خروج الفزع من البيضة. يقال: أفرخت البيضة، اذا افلقت عن الفrex فخرج منها (الميداني، أحمد، ١٣٧٤ هـ.ق: ج ٢ / ص ٨١). يُضرب لمن يُدعى له أن يسكن جأشه و اضطرباه. قيل: يرتبط هذا التعبير بمعاوية، و لكن العسكري نفى الصحة عن هذا القول و أثبت أن المثل للنبي (ص).

قال عمر بن أبي ربيعة:

فقالَتْ و قد لَأَتْ و أفرخَ رَوْعَهَا
كلاكَ بِحَفْظِ رُبُكَ الْمُتَكَبِّرُ
(الزمخشري، ١٤٠٨ هـ.ق: ج ١ / ص ٢٦٧)

واقتبس الطرابلسي منه قائلاً:

أفرخَ يَا سامي المعالى رَوْعَكَا
و عادَ مَا ترجمُهُ وَهُوَ طَوْعُكَا
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ.ق: ج ٢ / ص ٦٤)

إنَّ الْمَيْتَ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ: قاله النبي (ص) في صفة الجاهل بأنه ميت و إن كان حياً بحياة حيوانية. و المثل من الحديث الشريف: «ليسَ مَنْ ماتَ فاستراحَ بميّتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ» (الطوسي، براتا: ج ١ / ص ٣١٦). يُضرب لكل جاهل ضال عن الإيمان و جائز عن الأحكام.

لقد تأثرَ عدىًّ بن الرعلاء بالحديث فقال:

لَيْسَ مَنْ ماتَ فاستراحَ بميّتٍ
إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ
(ابوهلال العسكري، ١٤١٩ هـ.ق: ص ٣١٥)

و من أحسن ما قيل في هذا المعنى قول أبي العناية:

و حَيٌّ سَلِيمٌ وَهُوَ فِي النَّاسِ مَيْتٌ
مَنَ النَّاسُ مَيْتٌ وَهُوَ حَيٌّ بِذَكْرِهِ
(ابو العناية، ١٤٢٥ هـ.ق: ص ٧٤)

و قال البطليوسى النحوى:

أخو العلم حي خالدٌ بعد موته
وأوصاله تحت التراب رميمٌ
و ذوالجهل ميتٌ وهو ماش على الشري
يُظن من الأحياء وهو عديمٌ
(خلايلي، ١٩٩٨م: ص ٩٤)

إنَّ منَ البيان لسحراً: أول من لفظ به النبي الأعظم (ص)، و معناه أنَّ بعض البيان يعلم عمل السحر، وأنَّ السحر هو إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان هو اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان، وإنما شبه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له (الميداني، ١٣٧٤هـ.ق: ج ١ / ص ٧). وأول الحديث: «إنَّ منَ الشعر لحكمة» (التعالى، ١٩٨٣م: ص ٢٧). يُضرب في استحسان المتنطق وإيراد الحجة البالغة.

قال أبو هلال العسكري في تفسير هذا المثل:

وقد أجمع أهل البلاغة على أنَّ تصوير الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق من أرفع درجات البلاغة، وأنَّ البلاغ يبلغ بيانيه ما يبلغ الساحر بطلاقة حيلته في سحره، فلذلك لا نعرف في الحديث كلاماً أحسن من هذا (ابوهلال العسكري، ١٤٠٨هـ.ق: ج ١ / ص ١٤ و ١٥).

والرافعى عند ما يتحدث عن بيان النبي البديع الذى امتاز به كل بلغاء الدنيا، يقول: و بذلك يؤول قوله: إنَّ منَ البيان لسحراً، جعل نوعاً منَ البيان هو السحر، لا البيان كله، فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة الأوروبية اليوم باليان الفنى، كأنه قال: إنَّ منَ البيان فنٌ هو سحر من عمل النفس في اللغة تغيير به الأشياء وله عجب السحر وتأثيره وتصرفه، وهذا معنى لم يتتبه إليه أحد، و لا يُذكر معه كل ما قالوه في تأثيرات الحديث، وبذلك التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى أسمى حقيقة فلسفية للفن (الرافعى، بلاط: ج ٣ / ص ٢٠ و ٢١).

أمَّا الدكتور ابراهيم السامرائي غيقول في هذا الصدد:

والمثل يطلعنا على الدرجة الرفيعة التي بلغها البيان العربى فى عصر الرسول (ص) و إعجاب الرسول (ص) بالبلاغة وبيان، حتى قال عنها إنَّ تأثيرها بالسامع كتأثير السحر فى العقول (السامرائي، بلاط: ص ٤٨).

قال بعض المهلبة في المعتمد:

سيبقى فيك ما يهدى لسانى	إذا فنيت هدايا المهرجان
قصائد تملأ الآفاق مما	أحل الله من سحر البيان

(أبو هلال العسكري، الحسن، ١٤٠٨هـ.ق: ج ١ / ص ١٥)

البلاء موكل بالمنطق: قاله رسول الله (ص). يُضرب في التحذير من خطر اللسان و ما قد يجره

على صاحبه من المصائب (المصدر السابق، ج ١ / ص ٢٠٧). و من الواضح أن البلاء ليس موكلاً بالمنطق فحسب، بل كل الجوارح تجلب لصاحبها البلاء و المحننة و الويل، ولكن آفات اللسان كثيرة جداً و للمنطق ما ليس بقية الأعضاء من بلاء؛ لذلك نطق به القرآن و الحديث، كما أن الله عز وجل قد حذر من كل لفظة قول بقوله تعالى: «ما يلفظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لِدِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» (ق، ١٨) و قال النبي (ص): «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شَوْمٌ فِي الْلِّسَانِ» (القمي، عباس، بلاط: ج ٢ / ص ٥٩٥). أما الامثال في هذا المجال وافرة وفرة مفرطة، منها: «رُبَّ رَأْسٍ حَصِيدُ لِسَانٍ» و «طَعْنُ الْلِّسَانِ أَنْفَذُ مِنْ طَعْنِ الْسَّيْنَانِ» و «اللِّسَانُ أَجْرَحُ جَوَارِحَ الْإِنْسَانِ». (خلالى، ١٩٩٨: ص ٣٣٠)

هذه الكلمات تدل على مخاطرات اللسان المحدقة بالإنسان و التي لا يُستهان بها، فلا بد للإنسان أن يكون على حذر من فلتات لسانه، و يحافظ عليه دوماً بأن يترك ما لا يعنيه و يقول ما ينبغي و ترجي منفعته، و يولي هذا الأمر عنانة كبيرة حتى يسلم من آفاته الموبقة و يأمن من تبعاته الخطيرة.

قد اقبس الطرابلسي هذا المثل فقال:

لَا تَكْثُرُ الْكَلَامَ فِي مَا لَا يَقِنُ
إِنَّ الْبَلَاءَ مُوكَلٌ بِالْمَنْطَقِ
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ. ق: ج ١ / ص ١٨)

و قال غيره متأثراً به:

إِحْفَاظُ لِسَانَكَ أَنْ تَقُولَ فَتُبْتَلِي
إِنَّ الْبَلَاءَ مُوكَلٌ بِالْمَنْطَقِ
(الابشيهي، بلاط، ج ١ / ص ٨٢)

ترَبَتْ يَدَكَ: تَرَبَ الرَّجُل: افتقر حتى لصق بالتراب. يُضرب في الدعاء على الرجل بالفقر، و قيل: إنها كلمة جارية على ألسن العرب، يقولونها، و هم لا يريدون بها الدعاء على المخاطب و لا وقوع الأمر بها. و قيل: معناها الله درك (ابن منظور، محمد، ١٤١٣ هـ، ج ٢، ٢٣). و المثل جزء آخر من الحديث النبوى الشريف: «عَلَيْكَ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَكَ» (ابن الأثير، ١٣٦٤ هـ. ش: ج ١ / ص ١٨٤).

قال سليمان بن ربيعة:

تَرَبَتْ يَدَكَ وَ هَلْ رَأَيْتَ لَقَوْمَهُ
مُثْلِي عَلَى يَسْرِي وَ حِينَ تَعْلَمَتِ
(الزمخشري، ١٤٠٨ هـ. ق: ج ٢، ص ٢٣)

و قد تأثر به الطرابلسي فقال:

فَتَرَبَتْ يَدَكَ يَا رَاجِيَهِ
وَ بَتَّ مِنْ مَكْرُوهِهِ فِي تِيمِ
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ. ق: ج ١ / ص ١١٠)

الجار ثم الدار: حديث نبوي شريف، و معناه إذا أردت شراء دار فسل عن جوارها قبل شرائها (الميداني، ١٣٧٤هـ.ق: ج ١ / ص ١٧٢). اشتهر في أوساط العامة والخاصة مع توسيع طفيف في لفظه، يُضرب في تبيان أهمية اختيار الجار الجيد، قبل اختيار مبني الدار التي يُتوى أن يُقطن فيها. وفي الحديث النبوي: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ» (السيوطى، بلاطى: ٢ / ص ١٧٩)، وفيه أيضاً من روایة ابن مسعود: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهُ لَا يُسْلِمُ الْعَبْدُ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَيَأْمُنَ جَارُهُ بِوَاقْتِهِ»، قالوا: ما بوافقه؟ قال: «غَشْمَهُ وَظُلْمَهُ» (ابن أبي الحميد، ١٣٧٨هـ.ق: ج ٨ / ص ١٧). و مما يجدر بالعناية أن حسن الجوار ليس بالإحسان والإعتنات والصبر على الأذى. و كف الأذى فحسب، ولكن حسن الجوار يتضمن تحمل الإساءة والإعنات والصبر على الأذى. و المثل روى أيضاً بلفظ «الجار قبل الدار» (الزمخشري، ١٤٠٨هـ.ق: ج ١ / ص ٣٠٨). و مثله قول النبي (ص) «الرفيق قبل الطريق»، و الذي سيأتى في مكانه.

قال العطوى:

يقولون قبل الدار جار موافق
وقبل الطريق النهج أنس رفيق
فقلت وندمان الفتى قبل كأسه
فما حث كأس المرء مثل صديق

(خلايلي، ١٩٩٨م: ص ١٧)

وأخذه أبو تمام فقال يمدح أحمد بن أبي دواد الإيadi:

أَتَى ابْنِتِي الْجَارَ قَبْلَ الْمَنْزِلِ
مَنْ مُلْكٌ أَفْنَاءَ يَرْبُّ كُلَّهَا
(ابوتمام، ١٤٢١هـ.ق: ج ٢ / ص ١٥)

و قد اقتبس الطرابلسى منه قائلاً:

الجار ثم الدار يا خليلي
فاختر تكون ذات سؤدد أثيل
(الطرابلسى، ١٣١٢هـ.ق: ج ١ / ص ١٤٥)

حبك الشيء يعمى و يضم: قاله رسول الله (ص)، و معناه أن حب الإنسان لشيء ما يعميه عن مساوته وعيوبه، و يضمّه عن استماع العذل فيه (ابوهلال العسكري، ١٤٠٨هـ.ق: ج ١ / ص ٣٥٦). يُضرب في الحذر من اتباع الهوى و ما يؤمر به من اجتنابه. رواه الشريف الرضا فائلاً: وهذا مجاز، لأنّ الحب للشيء على الحقيقة لا يعمى ولا يضمّ، وإنما المراد أنّ الإنسان إذا أحبّ الشيء أغضى من مواضع عيوبه كأنّه لا ينظرها، وأعرض عن الملاوم والمعاتب من أجله كأنّه لا يسمعها، فصار من هذا الوجه كالأعمى لتضليله والأصم لنغايته (الغروى، محمد، ١٤٠١هـ.ق: ج ١ / ص ٣٤٨). و يقال في المعنى نفسه: «إنّ الهوى شريك العمى» (الميداني،

١٣٧٤هـ.ق: ج ١ / ص ٧٨). و «الحبُّ ستارُ العيوب» (ابوعلى، ١٤٢٠هـ.ق: ص ٢٠٢)، كما قيل
فى المثل ما لا يُحصى من الشعر إما بلفظه أو معناه.
قال البوصيري فى معنى المثل:

محضتني النصح لكنْ لستُ أسمعُه
إنَّ المحبَّ عن العذال فِي صَمِّ
(اليوسى، ٢٠٠٣: ج ٢ / ص ٧٨)

و قد أخذه الطرابلسى فقال:
و لا تكُنْ مَنْ حُبَّهُ الشَّاءَ غَدَا
يُعمِّيهِ أَوْ يصْمِّهُ إِذَا بَدَا
(الطرابلسى، ١٣١٢هـ.ق: ج ١ / ص ١٦٢)
و قد تأثر به معروف الرّصافى قائلاً:
ما العشقُ إِلَّا العُمَى عَنْ عِيبٍ مَنْ عَشَقَتْ
هذِي الْقُلُوبُ وَ لَا أَعْنَى عَمَى البَصَرِ
(خلالى، ١٩٩٨م: ص ١٣٨)

و قد قيل أيضاً فى هذا المعنى:
خرجتُ غداةَ النَّحْرِ أعترضُ الدُّمْيَ
فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَحْسَنُ رُزْقِتِهِ
فلَمْ أَرْ أَحْلَى مِنْكَ فِي الْعَيْنِ وَ الْقَلْبِ
أَمَّ الْحُبُّ يُعْصِي مِثْلَمَا قِيلَ فِي الْحُبِّ
(ابو هلال العسكري، ١٤٠٨هـ.ق: ج ١ / ق ٣٥٦)

حدَّثُ عن البحْرِ وَ لَا حَرَجٌ؛ معناه أنَّ المحدث عنه لا يضيق عليه المجال وَ لَا يُعوزُه مقال
(اليوسى، ٢٠٠٣م: ج ٢ / ص ٨٣)، وَ ذلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَائِبِ وَ الْعَجَائِبِ وَ عَظِيمِ مخلوقاتِ اللهِ
تعالى وَ بَدِيعِ مَصْنَوْعَاتِهِ. يُضربُ فِي الشَّاءِ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يَنْحَصِرُ أَوْ لَا يَكَادُ.
قال الشَّرِيفُ الْمُرْتَضِيُّ:

مولاي يا بدرَ كَلْ داجية
خَذْ بِيَدِي قَدْ وَقَعْتُ فِي الْلَّاجِجِ
كَالْبَحْرِ حَدَّثَ عَنْهُ بِلَا حَرَجٍ
(الشَّبَيِّبيُّ، ٢٠٠٣م: ص ٢٦٠)

وَ قد تأثر به الطرابلسى فقال:
حدَّثُ عن البحْرِ وَ مَعْنَى لَا حَرَجٌ
وَ هُوَ مَلِيكُنَا الَّذِي أَحْيَا الْمَهْجَ
(الطرابلسى، ابراهيم، ١٣١٢هـ.ق: ج ١ / ص ١٧٢)

جمع الشاعر في هذا البيت بين المثلين النبوى والآخر، و هو «**حَدَّثْ عَنْ مَعْنُ وَ لَاحَرَجَ**» (ابوعلى، محمد، ١٤٢٠هـ.ق: ص ٣١)، ثم اقتبسهما فيه. و المقصود بـ(معن) هنا: معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني من أشهر أجواد العرب.

أمّا ابن اللبانة فإنه أشار إلى المثل في هذا البيت:

فَكُمْ بَيْنَ ذِي مَدٍ وَ كُمْ بَيْنَ ذِي جَزَرِ
وَ الْوَعَا حَدِيثُ الْبَحْرِ عَنْدَ حَدِيثِهِ
(اليوسى، ج ٢ / ص ٨٣)

وقال ابن التكريتي في ابن الدهان و كان مخالباً بحدى عينيه:
لَا يَعْبُدُ الدَّهَانُ أَنَّ ابْنَهُ
أَدْهَنُ مِنْهُ بِطَرِيقَيْنِ
مِنْ عَحْبِ الْبَحْرِ فَحَدَّثَ بِهِ
بِفَرْدِ عَيْنٍ وَ بِوْجَهِيْنِ
(الشيباني، ج ٢٠٠٣: ٢٦٠)

حوالينا و لا علينا: يتمثل به كثيراً، و هو من كلام النبي (ص) حين استصحى، فقال: «**اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا**»، أي أنزل المطر حوالينا ولا تنزله علينا، و الحديث مشهور (اليوسى، ج ٢ / ص ١١٧). أمّا أصل المثل أنّ **أَعْرَابِيَاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ** (ص) فقال: والله يا رسول الله لقد أتيناك و ما لنا بغير ياط و لا غنم يغط، فقال رسول الله (ص) للصحابة: إنّ **هذا الأعرابي يشكو قلة المطر و قحطًا شديداً**. ثم قام و صعد المنبر، فحمد الله و أشنى عليه و رفع يديه إلى السماء و قال: اللهم اسقنا غياثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقًا طبقاً عاجلاً غير واث نافعاً غير ضار، تملأ به الزرع و تبت الزرع و تحبي الأرض بعد موتها. فما ردّ يده إلى نحره حتى أخذ السحاب بالمدينة كالاكليل، و التفت السماء بأرواقها و جاء أهل الباطح يضجون: يا رسول الله الغرق الغرق. فقال رسول الله (ص): «**اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا**».٣

قال الصاحب بن عباد:

أَقُولُ وَ قَدْ رَأَيْتُ لَهَا سَحَابَا
مِنَ الْهَجْرَانِ مَقْبَلَةً إِلَيْنَا
وَ قَدْ سَحَّتْ عَرَالِيْهَا بِهَطْلِ
حَوَالَيْنَا الصَّدُودُ وَ لَا عَلَيْنَا
(اليوسى، ج ٢ / ص ١١٧)

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ: هذا المثل جزء من الحديث النبوى، و تتمّته: «**فَأَحْبَبْهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ**» (الغروى، ١٤٠١هـ.ق: ج ١ / ص ٣٩٢). يُضرب في تساوى البشر أمام عدالة الخالق. أخذه أبو العتاهية فقال:

الخلقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ تَحْتَ ظَلَالِهِ
فَأَحَبُّهُمْ طُرَا إِلَيْهِ أَبْرُهُمْ بِعِيَالِهِ
(ابوالعتاهية، ١٤٢٥ هـ. ق: ص ٣٢٧).

قال صفي الدين الحلّى في رثاء القاضى ابن وشاح مستمدًا بعض مفرداته:
فَكَانَ الْخَلْقَ كَانُوا عِيَالًا
كَانَ لِلنَّاسِ جَمِيعًا كَفِيلًا
(صفى الدين الحلّى، بلاطات: ص ٣٧٠)

و قد اقتبسه الطرابلسى قائلاً:
الخلقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ مَنْ
يَنْفَعُهُمْ أَحَبُّهُمْ لَهُ مِنْ
(الطرابلسى، ابراهيم، ١٣١٢ هـ. ق: ج ٢ / ص ٣٩٩)

خير الأمور أو سطحها: معناه أن كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان كالسخاء مثلا، فإنه وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة، فانه وسط بين الجبن والتهور (الغروى، ١٤٠١ هـ. ق: ج ١ / ص ٣٩٣). اشتهر المثل في أوساط العامة والخاصة. يضرب في الحث على توسط الأمور والاعتدال فيها، أو في التمسك بالاقتصاد. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قوله تعالى: «و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» (الاسراء، ٢٩)، وقد قيل في التأكيد على اتخاذ التوسط في الأمور هذه الكلمات الطريفة: «الحسنة بين السيئتين» (الميداني، احمد، ١٣٧٤ هـ. ق: ج ١ / ص ٢١٤) و «عليك بالقصد بين الطريقين» و «لامنع ولا إسراف، ولا بخل ولا إتلاف» و «لاتكون رطباً فتعصر، ولا يابساً فتكسر» و «لا تكون حلواً فتستطرط، ولا مرمياً فتنتفظ». (الطالبي، ١٩٨٣ م: ص ٤٢٩). و مما يناسب هذا المقام أيضاً قول القائل: «لكل شيء طرفان و وسط، ففي طرفه الأول شعبة من التقصير، و مع الأخير بعض الإفراط، و خيره وسطه» (أبوهلال العسكري، ١٤٠٨ هـ. ق: ج ١ / ص ٢٠). أمّا الجاحظ عندما عقد النية على تقسيم المثل قال: ينبغي للرجل أن يكون سخيّاً لا يبلغ التبذير، حافظاً لا يبلغ البخل، شجاعاً لا يبلغ الهوج، محترساً لا يبلغ الجبن، حبيباً لا يبلغ العجز، ماضياً لا يبلغ القحّة، قوّالاً لا يبلغ الهدر، صموتاً لا يبلغ العي، حليماً لا يبلغ الذل، منتصرًا لا يبلغ الظلم، وقوراً لا يبلغ البلادة، نافذاً لا يبلغ الطيش. قال: ثم وجدت رسول الله (ص) جمع ذلك في كلمة واحدة، وهي قوله: «خير الأمور أو سطحها»، و ما ذلك إلا لأنّه أوتى جوامع الكلم (اليوسى، ٢٠٠٣ م: ج ٢ / ص ١٦٢). نعم، هذا ضرب عزيز من الكلام، و هو يعدّ من حسنات البيان، لم يتطرق لأحد مثله في حسن بلاغته، و قوّة دلالته، و جمال أسلوبه، و غرابة القرىحة اللغوية في تأليفه، ولذلك يحتذيه البلغاء و يطبعون على قالبه.

قال الشاعر:

عليكَ بِأَوْسَاطِ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا
نجاةٌ وَ لَا تَرْكَبْ ذُلْوًا وَ لَا صَعْباً
(الجاحظ، ١٤١٩ هـ. ق: ج ١ / ص ١٧٤)

فَعِنَّ التَّنَاهِي يَقْصُرُ الْمَتَطَاولُ
وَ يُدْرِكُهَا النَّقْصَانُ وَهُنَّ كَوَافِلُ
(الإيشيهي، بلاط: ج ١ / ص ٧٠)

أَوْسَاطُهَا خَيْرٌ أَيَا بَشِيرٌ
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ: ج ١ / ص ٢٠٠)

خَيْرُ الْأَمْرُ وَسْطًا
(جام نامقى، ١٣٥٠ هـ. ش: ص ٣٣٨)

تَوْسِطًا لَا احْتِشَامَ وَ لَا اغْتِنَامًا
(التعالي، ١٩٨٣ م: ص ٤٢٩)

مَا اخْتَارَتِ الشَّمْسُ مِنْ أَفْلَاكِهَا وَسَطًا
(الشبيبي، محمد، ٢٠٠٣ م: ص ١١٥)

وَكِلا هَذِينَ إِنْ دَامَ قَتَلُ
(خلاليلي، ١٩٩٨ م: ص ١٧٢)

كِلا طَرْفَىْ قَصْدِ الْأَمْرِ ذَمِيمٌ
(التعالي، ١٤٢٠ هـ. ق: ج ٤ / ص ٣٨٥)

قال ابوالعلاء المعرّى في هذا المعنى:

إِذَا كُنْتَ تَبْغِي العِيشَ فَايُّغْ تَوْسِطًا
تُوقِّي الْبَدْوُرُ النَّقْصَ وَهُنَّ أَهْلَةٌ

وَ قَدْ اقْتَبَسَ الطَّرَابِلِسِيَّ مِنْهُ قَاتِلًا:
كُنْ وَسْطًا فِي الْقَصْدِ فَالْأَمْرُ

وَ إِلَى هَذَا أَشَارَ بَعْضُ الشُّعُّرَ بِقَوْلِهِ:
حَبَّ التَّنَاهِي غَلَطٌ

وَ قَالَ شَاعِرٌ آخَرُ مُسْتَمْدًا بَعْضَ مَفَرَّدَاتِهِ:
وَ خَيْرُ خَلَائِقِ الْأَقْوَامِ خُلُقٌ

وَ مَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَالِ:
لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ الْأَشْيَاءِ أَوْسَطُهَا

وَ قَالَ ابْنُ الْوَرْدِيَّ فِي هَذَا الْمَعْنَى:
بَيْنَ تَبْذِيرٍ وَ بَخْلٍ رَتْبَةٌ

كَمَا قَالَ أَبُو سَلِيمَانَ الْخَطَّابِيَّ فِيهِ:
وَ لَا تَغُلُّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ وَ اقْتَصِدْ

الرّفقُ يمنُ وَ الْخُرُقُ شؤمٌ: الرفق: ضد الشدة و القساوة وهو لين الجانب و الرأفة و ترك العنف في فعل وقول، والخرق: العنف يضاده وهما متقابلان لا يجعلهما أحد (الغروي، ١٤٠١هـ.ق: ج ١/ ٤٤٦). والمثل من أقوال النبي (ص)، يُضرب في الأمر بالرفق والمداراة والنهي عن سوء التدبير. وأجمع آية للأمرتين: «أشداء على الكفار رحمة بينهم» (الفتح، ٢٩).

أخذه بعض الشعراء فقال:

وَ إِنَّ الرَّفِيقَ فِيمَا قِيلَ يَمِنُ
وَ إِنَّ الْخُرُقَ فِي الْأَشْيَاءِ شَؤُمٌ

(خلاليلي، ١٩٩٨م: ص ١٦٩)

و قد اقتبس منه أبوالفتح البستي فقال:

يَنْدَمْ رَفِيقٌ وَ لَمْ يَذْمُمْ نَدْمَانٌ
فَالْخُرُقُ هَدْمٌ وَ رَفِيقُ الْمَرءِ بَنِيَانٌ

(البستي، ٢٠٠٨م: ص ٣٥٨)

وقد تأثر به الطرابلسي قائلاً:

شَؤُمٌ بِهِ يَسُوءُ مِنْكُ الْخُلُقِ
الرَّفِيقُ يَمِنُ أَبْدًا وَ الْخُرُقُ

(الطرابلسي، ١٣١٢هـ.ق: ج ١/ ص ٢٥٨)

أما النابغة الذبياني فإنه جمع ثلاثة أمثال في بيت واحد فقال:

الرَّفِيقُ يَمِنُ وَ الْأَنَاءُ سَعَادَةٌ
فَاسْتَأْنَ فِي رِفْقٍ تُلَاقِ نِجَاحًا

(البكري، ٢٠٠٣م: ص ٢٤٠)

فقوله: «الرّفق يمن» مثل، و «الأناء سعادة» مثل ثان، و قوله: «فاستأن في رفق» مثل ثالث، و تتم المعنى و حسنها بقوله الأخير: تلاق نجاحاً.

الرّفِيقُ قَبْلَ الطَّرِيقِ: أي التمس الرفيق قبل الطريق (المصدر السابق، ص ٢٨١). والمثل قاله النبي (ص)، و معناه: ابحث عن رفيق سفرك و امتحنه قبل اصطحابك أيه فربما لا يكون موافقا لك ولا تستطيع أن تتبدل به غيره. والمثل متداول في بعض الأقطار العربية؛ يُضرب في أهمية اختيار الرفيق في السفر خصوصاً، و في الحياة عموماً.

قد روى أيضاً عن الإمام علي (ع) و لفظه «سل عن الرفيق قبل الطريق» (الشريف الرضي، ١٣٨٧هـ.ق: ص ٤٠٥)، ومثله قول النبي (ص): «الجار ثم الدار»، كما ذكرناه آنفاً.

قال العطوي مقتبساً منه:

يقولونَ قبلَ الدَّارِ جَارٌ موافقٌ
وَ قَبْلَ الطَّرِيقِ النَّهَجُ أَنْسُ رَفِيقٌ
(خلالى، ١٩٩٨م: ص ١٧)

و قد تأثر به الطرابلسى فقال:

قَبْلَ الطَّرِيقِ حَصَّلَ الرَّفِيقَا
فَرِبَّمَا تَلَقَّى بِهَا مَضِيقَا
(الطرابلسى، ١٣١٢هـ: ج ١ / ص ٢٥٧)

زُرْ غِيَّاً تَزَدَّ حِبَاً : الغب من أوراد الابل، أن ترد الماء يوماً و تدعه يوماً ثم تعود (ابن الاثير، ١٣٦٤هـ. ش: ج ٣ / ص ٣٣٦)، وقد استعير هنا للزيارة. لذلك قيل أن الغب في الزيارة، أن تزور يوماً و تدع الزيارة يوماً، أو تزور كل أسبوع، كما يقال: غب الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام، أو زار الحين بعد الحين (يعقوب، ٤ / ص ١٤٧). والمثل قاله النبي (ص)، معناه: لا تكثروا الزيارات واجعلوا بينها فاصلاً زمنياً، ترددوا حباً، وهو يُضرب في أدب الزيارة. و مما تجدر الإشارة إليه أن الإكثار من الزيارة والإفراط فيها يوجب السآمة والملال، والإقلال منها جداً والإفراط في الغيبة والقطيعة يوجب الوحشة والتبعاض، فالمحمود هو التوسط، و معناه أن قلة الزيارة أمان من الملامة و موجب للمحبة و دوام الوصلة.

قال عمر بن الوردى مخاطباً ولده:

غَبْ، وَ زُرْغَبَاً تَزَدَّ حِبَاً فَمَنْ
أَكْثَرَ التَّزَدَادَ أَقْصَاهُ الْمَلَلَ.
(الهاشمى، ١٣٨٤هـ: ج ٢ / ص ٤٣٧)

قال بعض الشعراء مقتبساً منه:

وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ وَ كَانَ بَرَّاً
إِذَا زَرْتَ الْحَبِيبَ فَزَرْهُ غَبَاً
(ابوهلال العسكري، ١٤٠٨هـ: ج ١ / ص ٥٠٥)

و قال شاعر آخر:

إِذَا شَئْتَ أَنْ تُقْلِي فُزُرَ مُتَتَابِعاً
وَ إِنْ شَئْتَ أَنْ تَزَدَادَ حِبَاً فَرِغَبَاً
(اليوسى، ٢٠٠٣م: ج ٣ / ص ١١٢)

وقال غيره مستمدًا بعض مفرداته:

عَلَيْكَ بِاغْبَابِ الْزِيَارَةِ إِنَّهَا
أَلْمُ تَرَأَنَ القَطْرِيَّاسُ دَائِماً
إِذَا كَثَرَتْ كَانَتْ إِلَى الْهَجْرِ مُسْلِكَا
وَ يَسْأَلُ بِالْأَيْدِيِّ إِذَا هُوَ أَمْسِكَا
(الميدانى، ١٣٧٤هـ: ج ١ / ص ٣٢٣)

و قال ابوالعتاهية في هذا المعنى:

أقلِيلٌ زيارَتَكَ الصَّدِيقَ وَ لَا تُطْلُونَ
هجرانَهُ فِي لَيْلَجَ فِي هجرانِهِ
(ابوالعتاهية، ١٤٢٥ هـ.ق: ص ٣٩٩)

وللحريري في المقامة الخامسة عشرة من مقاماته:

غَيْرَ يَوْمٍ وَ لَا تَرْزَدَهُ عَلَيْهِ
لَا تَرْزُرْ مَنْ تَحْبُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ
ثُمَّ لَا تَنْظُرُ الْعَيْنَ إِلَيْهِ
فَاجْتَلَاءُ الْهِلَالِ فِي الشَّهْرِ يَوْمٌ
(الحريري، ١٣٦٤ هـ.ش: ١٢٨)

و مما يناسب هذا المقام قول القائل:

عَاتِبْ أَخَاهُ وَ لَا تَكْشِرْ مَلَائِتَهُ
وَ غَبْ وَ زُرْ غِيَالِ الْمَنْ تَهْوَاهُ
(المصدر السابق، ص ٢٨٢)

وقد اقتبسه الطرابلسي فقال:

تَرْزَدَهُ حَبَّاً كَمَا تَرْضَاهُ
وَ غَبْ وَ زُرْ غِيَالِ الْمَنْ تَهْوَاهُ
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ.ق: ج ١ / ص ٢٦٩)

السعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ: أَى إِنَّ السَّعِيدَ مِنْ اعْتَبَرَ بِمَا لَحِقَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُكَرَّهِ، فَيُجْتَبِ الْوَقْعُ فِي
مُثْلِهِ (يعقوب، ١٤١٥ هـ.ق: ج ٤ / ص ١٧٩). يُضْرِبُ فِي وجوب الاعتبار والأمر بحسن التدبير. وقد
رُوِيَ الْمَثَلُ أَيْضًا عَنِ الْإِمَامِ عَلَى (ع)، كَمَا قَالَ فِي مَعْنَاهُ: «اتَّعْظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَعَظَّ
بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ» (الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ، ١٣٨٧ هـ.ق: ص ٧٦). وَفِي الْحَدِيثِ الصَّادِقِيِّ: «مَا كَلَّ مَنْ أَرَادَ
شَيْئًا قَدْرَ عَلَيْهِ، وَ لَا كَلَّ مَنْ قَدْرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفَقَّ لَهُ، وَ لَا كَلَّ مَنْ وَفَقَّ أَصَابَ لَهُ مَوْضِعًا، فَإِذَا
اجْتَمَعَ النِّيَّةُ وَالْقَدْرُ وَالْتَّوْفِيقُ وَالْاِصَابَةُ، فَهُنَاكَ تَجُبُ السَّعَادَةُ» (القمي، بِلَاتَاتُهُ: ج ١ / ص ٦١٨). نَعَمْ،
هَذَا يَدِلُّ عَلَى كِيفِيَّةِ الْحَصُولِ عَلَى السَّعَادَةِ وَأَنَّ السَّعِيدَ هُوَ الْمَوْفَقُ الْمُصَبِّبُ ذُو النِّيَّةِ وَالْقَدْرَةِ.

أَخْذَهُ الطرابلسي فقال:

فَهَلْ بِهِ يَوْعَظُ مَنْ يَكُونُ فَظَاهِرًا
إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ بِغَيْرِهِ اتَّعَظَ مِنْ
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ.ق: ج ١ / ص ٢٨٩)

و قال الحارث بن كلدة التقي:

إِنَّ السَّعِيدَ لَهُ فِي غَيْرِهِ عَظَةٌ
وَ فِي التَّجَارِبِ تَحْكِيمٌ وَ مُعْتَبِرٌ
(خلاليلي، ١٩٩٨ م: ص ٣٧٠)

الصبرُ عند الصدمة الأولى: أى إنّما يحمدُ صبرُ من صبرَ عند حرارة المصيبة (الزمخشري، ١٤٠٨هـ.ق: ج ١ / ص ٣٢٧)، لأنّ مواجهة المصيبة بفتح لها روعة تزعزع القلب وترتعجه، فمن يصبر عند وقوعها يتربّب عليه الأجر الجزيل لكثرت المشقة حينئذ، ثمّ بعد ذلك يهون الأمر وتنكسر حدة المصيبة وتضعف قوتها. نعم إذا طالت الأيام على المصائب وقع السلو وصار الصبر طبعاً، وقد بشرَ الله الصابرين بثلاث كلّ منها خيراً ممّا عليه أهل الدنيا فقال: «وَبَشِّرَ الصابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ، أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ» (البقرة، ١٥٥ و ١٥٧). يُضرب المثل في من يكون رابط الجأش عند فورة الرزية، وهو يُستعمل مجازاً في كلّ مكرور وقع بفتحة.

وقد نظم الفقيه عمارة اليمني هذا المثل بمطلع مرثية فقال:

هي الصدمة الأولى فمَنْ بَانَ صَبَرَةً على هول ما يلقى تضاعفَ أَجْرُه
(الشبيبي، ٢٠٠٣م: ص ١٥٦)

كاد الفقرُ أنْ يكونَ كفراً معناه أنّ الفقر مع الاختصار إلى ما لا بدّ منه يمكن أن يوقع صاحبه في الكفر ويدفعه إلى الاعتراض على الله تعالى وجود ما قضى وقدر (يعقوب، ١٤١٥هـ.ق: ج ٤ / ص ٥٤٩)، والمثل من المشهورات الجارية على ألسن الناس، وهو متداول في معظم الأقطار العربية والاسلامية. يُضرب في مقاربة الشيء الشيء وأخذه شبهًا منه، أو لشدة تأثير الفقر على صاحبه، ولعذر الفقير إذا أتى بشيء يلام عليه.

قال شاعر:

وَلَمْ أَرْ بَعْدَ الدِّينِ خَيْرًا مِنَ الْفَقْرِ ولمْ أَرْ بَعْدَ الْكَفْرِ شَرًا مِنَ الْفَقْرِ
(التعالي، ١٩٨٣م: ص ٣٩٥)

كفى بالسلامة داءً: هذا القول مجاز لأنّ السلامة على الحقيقة ليست بدأء في نفسها، ولكن إذا طالت تؤدي إلى موت الشهوات، وانقطاع اللذات، وعوادي السقم، فحسن من هذا الوجه أن تسمى داء (الغروي، ٤٣هـ.ق: ص ١٤٠١). يُضرب لما تروق زهرته وتسوء مغبتة، من هنا جاء الحذار عن الاغترار بمال وجمال وعافية تذهب بحمى ليلة بها وذاك بسرقة أبو بكر. وبما أن هذه الكلمة الموجزة تشتمل على حكمة بالغة ذات معنى خطير وقعت موقع الاهتمام والعناية لدى الشعراء فأكثروا ونظموا هذا المعنى في أشعارهم إلا أنّ قول النبي (ص) أبهى وأوجز وأبلغ من جميع ما قالوه مطلقاً.

قال حميد بن ثور الهلالى:

آفاق الحضارة الإسلامية، السنة الرابعة عشرة، العدد الأول، ربيع وصيف ١٤٣٢هـ.ق

أرَى بصرِي قد رابَنِي بعدَ صَحَّةٍ
وَحْسِبُكَ دَاءً أَنْ تَصْحَّ وَتَسْلِمَا

(الشعابي، ١٤٠٣ هـ.ق: ص ١٤٥)

و قال لبيد بن ربيعة مقتبساً منه:

كَانَتْ قَنَاتِي لَا تَلِينُ لِغَامِزٍ
وَدَعَوْتُ رَبِّي بِالسَّلَامَةِ جَاهِدًا

فَأَلَّهَا الْإِصْبَاحُ وَالْإِمْسَاءُ
لِيَصْحَّنِي فَإِذَا السَّلَامَةُ دَاءٌ

(الشعابي، ١٩٨٣ م: ص ٦١)

واقتبس منه الطبراني فقال:

كَفِى سَلَامَةُ الْفَتَى دَاءً يُرُى

حَسْبَ الَّذِي عَنِ النَّبِيِّ أُثْرَا

(الطبراني، ١٣١٢ هـ.ق: ج ٢ / ص ٣٩٩)

و قال النمر بن تولب في هذا المعنى:

يُودُّ الْفَتَى طَوْلَ السَّلَامَةِ وَالْغَنِيِّ
يَرُدُّ الْفَتَى بَعْدَ اعْتِدَالِ وَصَحَّةِ

و كَيْفَ يَرِى طَوْلَ السَّلَامَةِ تَقْعُلُ
يَنْوُءُ إِذَا رَامَ الْقِيَامَ وَيُخْمَلُ

(ابوهلال العسكري، ١٤١٩ هـ.ق: ص ٣٨)

كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا: حَمَارُ الْوَحْشِ، وَجَمِيعُهُ: فِرَاءُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَخْرَى أَبْسَفِيَانَ فِي الْإِذْنِ عَلَيْهِ وَأَدْخَلَ غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ قَبْلَهُ، فَقَالَ: مَا كَادَتْ تَأْذَنُ لِي حَتَّى تَأْذَنَ لِحَجَارَةِ الْجَلَهْتَيْنِ قَبْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا (ابن الاشیر، ١٣٦٤ هـ.ش، ج ١ / ص ٢٩٠)، وَمَعْنَاهُ: إِذَا حَجَبْتَ قَعْنَ كُلَّ مُحَبُّ وَرَضِيٍّ يُضَرِّبُ لَمَنْ يَفْضُلُ عَلَى أَقْرَانِهِ، أَوْ فِي الْوَاحِدِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامُ الْكَثِيرِ لِعَظَمِهِ، وَالْمَثَلُ قَدِيمٌ وَأَصْلُهُ أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرَ خَرَجُوا لِلصَّيْدِ، فَاصْطَادُوا أَحَدَهُمْ أَرْنِيَاً، وَالآخَرُ ظَبِيَاً، وَالثَّالِثُ حَمَارًا، فَاسْتَشَرَ صَاحِبُ الْأَرْنَبِ وَصَاحِبُ الظَّبِيِّ بِمَا نَالَ، وَتَطاوَلَا عَلَى رِفِيقَيْهِ الَّذِي قَالَ هَذَا الْمَثَلُ مُرِيدًا أَنَّ صَيْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ صَيْدِهِمَا، أَوْ بِمِنْزَلَةِ كُلِّ الصَّيْدِ. (الميداني، ١٣٧٤ هـ.ق: ج ٢ / ص ١٣٦؛ يعقوب، ١٤١٥ هـ.ق: ج ٤ / ص ٦٠٩).

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي مَنْ قَالَ لَهُ النَّبِيِّ(ص) هَذَا الْمَثَلُ، فَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: إِنَّهُ أَبُوسَفِيَانَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ الَّذِي أَرَادَ النَّبِيِّ(ص) أَنْ يَتَأَلَّفَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَكَانَ مِنَ الْمُؤْلَفَةِ قَلْوَبِهِمْ (ابن منظور، ١٤١٣ هـ.ق: ج ٢ / ص ٣٤٢). وَهَذَا التَّوْلُ مُوافِقٌ لِمَا قَالَهُ السَّهِيلِيُّ وَالْمَعْرِيُّ، وَلَكِنَّ الْمِيرَدُ وَالْجَاحِظُ جَزَّا بِأَنَّهُ أَبُوسَفِيَانَ بْنَ حَرْبَ بْنَ أَمِيَّةَ (الشَّيْبِيُّ، ٢٠٠٣ م: ص ٣٥٩ وَ

أمّا الآخرون فلم يصرّحوا بأنّه أبوسفيان بن حرب أو أبوسفيان بن الحارث. هذه الكلمة جرت مجرى الأمثل و هي موضع العناية وقد عُنِي بها الكثير من الشعراء كما قال بعضهم:

عاد إذا عاديت قوماً رأسهمْ فإنَّ كُلَّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا^{٣٦٠}
(الشيباني، ٢٠٠٣ م: ص ٣٦٠)

و قد اقتبس ابو الثناء الشيزري من المثل فقال:

يَقُولُونَ كَافَاتُ الشَّتَاءِ كَثِيرَةٌ
وَمَا هِي إِلَّا وَاحِدٌ غَيْرُ مُفْتَرِي
إِذَا صَحَّ كَافُ الْكَيْسِ فَالكُلُّ حَاصِلٌ
لَدِيكَ، وَكُلُّ الصَّيْدِ يَوْجُدُ فِي الْفَرَا^{٤١٣}
(ابن خلكان، ١٣٩٧ هـ. ق: ج ٤ / ص ٤١٣)

وقد أخذه صفي الدين الحلبي فقال في غلام لابس سمل فروة:

بَصَرُوا بِفَرْوَوكَ فَازْدَرُوكَ لِحَالَةِ
أَضْحَى بِهَا مَعْرُوفُ حُسْنِكَ مُنْكِرَا
كُلُّ أَدَارَ الطَّرْفَ عَنْكَ مُحاوِلاً
صَيْدًا، وَكُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا^{٤٨٥}
(صفي الدين الحلبي، بلاتا: ص ٤٨٥)

وقد تأثر به الطرابلسي قائلاً:

فَاقْصِدْ مَلِيكَ الدَّهْرِ مَرْفُوعَ الذَّرَى
فَإِنَّ كُلَّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا^{٤١٣}
(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ. ق: ج ٢ / ص ١٠٧)

وممّا ينشد في معنى المثل قول أبي نواس:

وَلِيَسَ اللَّهُ بِمُسْتَنْكِرٍ
أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ^{٤٥٤}
(ابونواس، ١٤١٢ هـ. ق: ص ٤٥٤)

كما تَدَيْنُ تُدَانُ: حديث شريف، جرى مجرى الأمثل، و معناه: كما تفعل يُفعّل بك، و كما تُجازى تُجازى، أي تُجازى بفعلك و بحسب ما عملت، إن حسناً حسناً وإن سيئاً فسيئاً (ابن منظور، ١٤١٣ هـ. ق: ج ٤ / ص ٤٦٠)، يعني إن عملت عملاً حسناً فجزاؤك جزاء حسن، وإن عملت عملاً سيئاً فجزاؤك جزاء سيئاً. يُضرب في العدل في المجازاة، أو في الحث على فعل الخير.

قال الميداني: و قوله «تدين» أراد: تصنّع، فسمى الابتداء جزاء للمطابقة و الموافقة. و على هذا قوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (آل عمران/١٩٤). و يجوز أن يجري كلاهما على

الجزاء، أى كما تجازى أنت الناس على صنيعهم كذلك تُجازى على صنيعك، والكاف في «كما» في محل النصب نعتاً للمصدر، أى تُدان ديناً مثل دينك. (الميداني، ١٣٧٤هـ.ق: ج ٢ / ص ١٥٥). و خلاصة القول إنَّ الإنسان مهما يعمل من خير و شرٍ يُجزَ به حتى بمقدار ثقل ذرته، و الدليل عليه قوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُرَهُ» (الزلزلة / ٧٨)، أى يرى بالخير خيراً و بالشر شراً. هذا كما يقال: الناسُ مجرِّدونَ بِأَعْمَالِهِمْ، إِنْ خَيْرٌ وَ إِنْ شَرٌ فَشَرٌ» (يعقوب، ٥٠٨هـ.ق: ج ٥ / ص ٥٠٨). و المثل قد استلهم منه جماعة من الشعراء و ركزوا اهتمامهم على تضمينه في قصائدهم.

قال الشاعر:

أَحْسَنْ وَ أَنْتَ مَعَانُ
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
كَمَا تَدِينُ تُدَانُ
إِنَّ الْأَيْمَادِيَّ قَرْوَضٌ

(التعالي، ١٩٨٣هـ.م: ص ٤٣٢)

وقال خوييلد بن نوفل الكلابي للحارث بن أبي شمر الغساني، و كان اغتصبه ابنته:
يَا حارِيْقِنْ أَنَّ مُلْكَكَ زَائِلُ
وَ اعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ
(ابن منظور، ١٤١٣هـ.ق: ج ٤ / ص ٤٦٠)

و قد تأثرَ به أبوالعتاهية فقال:

كُلُّ امْرِئٍ فَكَمَا يُدْيِنُ يُدَانُ

(أبوالعتاهية، ١٤٢٥هـ.ق: ص ٣٧٢)

و قد اقتبسه الطرابلسي قائلاً:

كَمَا تَدِينُ يَا فَتَى تُدَانُ

فَلِيْكُ مِنْكَ أَبْدًا إِحْسَانُ

(الطرابلسي، ١٣١٢هـ.ق: ج ٢ / ص ١٢٢)

أَمَّا ابن زيدون فقد قال في ولادة ينشد ودها:

دُومِي عَلَى الْعَهْدِ مَا دَمْنَا مَحَافِظَةً

فَالْحَرَّ مَنْ دَانَ أَحْيَانًا كَمَا دِيَنَ

(الشبيبي، ٢٠٠٣هـ.م: ص ٣٦٧)

لا يُغْنِي حذرُ مِنْ قدر: الحذر: التحرز من الشيء وهو ظاهر. والقدر: ماكتبه الله تعالى وقدره للકائنات (اليوسى، ٢٠٠٣هـ.م: ج ١ / ص ١٠١). و ليس المراد من عدم إغناه الحذر عدم التسويق و الإلقاء في التهلكة حتى قبل حلول الحادثة، بل الغرض أنَّ ما قضى الله بوقوعه فلا دافع له، أى لا

حدر بعد وقوع القدر لعدم استطاعة البشر على دفعه أو رفعه وإلا وجوب بقدر الإمكان عقلاً ونقلأً أمّا الأوّل فالعقل قاض بدفع الضرر أو رفعه المقطوع به، والثاني قوله تعالى: «وَ لَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ». (البقرة / ١٩٥). والمثل شائع الاستعمال بلفظه أو بلفظ قريب منه في بعض البلاد العربية، يُضرب في عدم قدرة الإنسان على رد القضاء ولو كان في غاية الحذر. هذا من الأمثال الحكمية، ومثله قولهم: «لَا ينفع حَذَرُ مِنْ قَدْرٍ» و«إِذَا حَلَّ الْقَدْرُ بَطَلَ الْحَذَرُ» و«لَا يُغْنِي الْحَذَرُ إِذَا هُمْ الْقَدْرُ» وكذلك الأمثال الأخرى (خلالىي، ١٩٩٨م: ص ٣٥٤).

قال الإمام على (ع) مسيراً إلى هذا المثل:

يَوْمًا قُدْرَ أَمْ يَوْمَ قُدْرٌ
أَيْ يَوْمَى مِنَ الْمَوْتِ أَفْرِ
وَإِذَا قُدْرٌ لَمْ يُغْنِ الْحَذَرَ
يَوْمًا قُدْرٌ لَمْ أَخْشَ الرَّدَى

(ديوان الإمام على، ١٣٦٢هـ.ش: ص ١٩٣)

وقد اقتبس منه الطرابلسي فقال:

إِذَا فَلَأْ يُفْلِتُ مَنْ كَانَ حَذَرٌ
لَا يَنْفَعُ الْحَذَرُ مَا قَدْ قُدِرَ
(الطرابلسي، ١٣١٢هـ.ق: ج ٢/ ص ٢٠١)

لو بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلِ اللَّهِ الْبَاغِي مِنْهُمَا دَكَّاً: البغى: مجاوزة الحدّ و طلب الرّفة والاستطاعة على الغير، ومن علا و ظلم و عدل الحق فهو الباغي (القمي، بلاط، ج ١/ ص ٩٠). وبما أنّ البغى هو الطريق إلى سخط الله تعالى وأنّه يعدل عند الله الشرك، يُعدّ من الذنوب التي تغير النّعم و تجعل النّقم، والباغي مغلوب لا محالة و عاقبه الهلاك. يُضرب لتجنّب البغى و العداوة، أو في التحذير من سوء عاقبة الظلم. أمّا المثل فقد روى أيضاً عن النبي(ص) بهذه العبارة: «لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَدُكَّ الْبَاغِي مِنْهُمَا» (السيوطى، ج ٢/ ص ١٢٩)، و قريب منه ما قاله الإمام على (ع): «لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُكَ الْبَاغِي» (القمي، بلاط: ج ١/ ص ٩٠)، و معناه أنّ الباغي ولو كان جبلاً سديداً ينهدم و يضمحل سريعاً.

وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

فَارَبْعَ فَخِيرُ فَعَالِ الْمَرءِ أَعْسَلُهُ
يَا صَاحِبَ الْبَغِيِّ إِنَّ الْبَغِيَ مَصْرَعَةٌ
لَأَنَّدَكَّ مِنْهُ أَعْالَيْهِ وَأَسْفَلُهُ
فَلَوْ بَغَى جَبَلٌ يَوْمًا عَلَى جَبَلٍ

(الزمخشري، ١٤٢٩هـ.ق: ج ٢/ ص ٢٥٤)

ليس الخبر كالمعاينة: أي المشاهدة. يروى أنّ رسول الله(ص) أول من قاله (الميدانى، احمد،

١٣٧٤هـ.ق: ج ٢/ ص ١٨٢)، و معناه أنَّ الخبر ليس في القوَة كالنظر بالعيان، فما رأه الإنسان يبصره قوى علمه به، ولكنَّ الخبر لاحتمال الصدق والكذب فيه لا يُعْتَنِي به، لذلك قيل: «خُذْ ما تراهُ ودعْ شيئاً سمعتَ به» (المتنبي، بلاط: ج ٣/ ص ٢٠٥)، كما أشار الإمام على(ع) إلى هذا المعنى قائلاً: «الباطلُ أَنْ تقولَ سمعتُ، وَ الْحَقُّ أَنْ تقولَ رأيْتُ» (الشريف الرضي، ١٣٨٧هـ.ق: ص ١٩٨). هذه الكلمة الحكيمية تدلُّ على بطلان أكثر المسموعات الشائعة و صحَّة المشاهدات المألوفة التي يمكن التصديق بها. والمثل عدٌ من جوامع الكلم و طرائف الحكم التي لم تُسمع من العرب قبل النبي(ص)، وهو ذاتُ الصيت في أكثر الأقطار الإسلامية. يُضرب في تحصيل العلم القطعي. ويقال في المعنى نفسه: «ليسَ المُخْبَرُ كالمعابين» (الزمخشري، ١٤٠٨هـ.ق: ج ٢/ ص ٣٠٣)

قال صفي الدين الحلبي:

إنْ قيلَ قدْرُتَ فِي الْهُوَى بِدَلًا
فَانظُرْ، فَلَيْسَ الْعِيَانُ كَالْخَبَرِ
(صفي الدين الحلبي، بلاط: ص ٤٥٥)

و قد اقتبس منه الطراطيسى فقال:

عَايَنْتُ زِيداً أَيُّهَا الْمُسْتَخْبِرُ
هِيَاهَاتَ لِيَسَ كَالْعِيَانُ الْخَبَرُ
(الطراطيسى، ١٣١٢هـ.ق: ج ٢/ ص ١٥٢)

من تواضعَ الله رفعَهُ الله: حديث شريف، جرى مجرى الامثال (الميداني، ١٣٧٤هـ.ق: ج ٢/ ص ٤٥٠)، وهو شائع الاستعمال في أوساط الخاصة والعامة على حد سواء في معظم البلاد الإسلامية. ومعناه أنَّ الإنسان إذا تواضع لأجل عظمة الله تواضعًا حقيقاً وبذل نفسه له، فسيجازيه الله بأحسن ما عمل و يصيّره في أعين الناس كبيراً. يُضرب في من يريد رفعةً. قال بعض أهل التحقيق: إنَّ الرفعة لا تقع إلا بقدر النزول؛ ألا ترى أنَّ الماء لما نزل إلى أسفل الشجرة صعد إلى أعلىها؟ و المثل قد روى أيضاً بلفظ «ما تواضعَ أحدُ اللهِ إلا رفعَهُ اللهُ». (المناوى، ١٣٩١هـ.ق: ج ٦، ص ١٠٩)

قال الشاعر مستمدًا بعض مفرداته:

تواضعُ لِرَبِّ الْعَرْشِ عَلَّكَ تَرْفَعُ
فَمَا خَابَ عَبْدُ الْمَهِينِ يَخْضُعُ
(الهاشمي، ١٣٨٤هـ.ق: ج ٢/ ص ٤٨٠)

و قال الآخر:

إِذَا شَيْتَ أَنْ تَزْدَادَ قَدْرًا وَ رَفْعَةً
فَلِنْ وَ تَوَاضَعْ وَ اتَرَكِ الْكَبْرَ وَ الْعُجْبَا
(المصدر نفسه)

١٤٠ دراسة في الأمثال النبوية وأثرها في الشعر العربي

و قد استلهم منه أبو محمد التميمي فقال:

تواضعٌ لِمَا زَادَهُ اللَّهُ رَفْعَةً

فَكُلُّ رَفِيعٍ عَنْدَهُ مُتَواضِعٌ

(التعالي، ١٤٠٣ هـ. ق: ص ١٧٨)

و نحوه قول بعضهم:

تواضعٌ إِذَا مَانَتَ فِي النَّاسِ رَفْعَةً

فَإِنَّ رَفِيعَ الْقَوْمَ مَنْ يَتَوَاضَعُ

(الهاشمي، ١٣٨٤ هـ. ق: ج ٢ / ص ٤٨٠)

و قد تأثر به الخليل بن أحمد بن محمد السجزي قائلاً:

لَبِسَ التَّطاوُلُ رَافِعًا مِنْ جَاهِلٍ

وَكَذَا التَّوَاضُعُ لَا يَضُرُّ بِعَاقِلٍ

لَكِنْ يُزَادُ إِذَا تَوَاضَعَ رَفْعَةً

ثُمَّ التَّطاوُلُ مَالَهُ مِنْ حَاصلٍ

(ياقوت الحموي، ١٤٠٠ هـ. ق: ج ١١ / ص ٧٩)

و قد اقتبس منه الطرابلسي قوله:

مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّاهِ رَفْعَةً

وَضَدَّهُ بِدُونِ شَكٍّ وَضَعَةً

(الطرابلسي، ١٣١٢ هـ. ق: ج ٢ / ص ٤٠٠)

و إلى هذا وأشار بعض الشعراء بقوله:

تَوَاضَعٌ تَكُونُ كَالْبَدْرِ لَاحَ لِنَاظِرٍ

عَلَى صَفَحَاتِ الْمَاءِ وَهُوَ رَفِيعٌ

وَلَا تَكُونُ كَالْدَخَانِ يَعْلُو تَجْبِرًا

عَلَى طَبَقَاتِ الْجَوَّ وَهُوَ وَضِيَعٌ

(خلالى، ١٩٩٨ م: ص ١٥٢)

هذه الآيات تدل على أن المثل وقع موقع العناية لدى الشعراء، لأن التواضع من أهم نعم الله تعالى على عباده، وهو الطريق إلى مرضاته، وأنه ثمرة العلم النافع الذي يخول لصاحبها أن يحصل على المرتبة الرفيعة.

النَّاسُ كَأَسنانِ الْمَشْطِ: أي متساوون في النسب، فكلهم بمن وآدم. أول من تكلم به رسول

الله (ص) (ابوهلال العسكري، ١٤٠٨ هـ. ق: ج ١ / ص ٥٢٢)، والمثل جزء من هذا الحديث:

«النَّاسُ كَأَسنانِ الْمَشْطِ كُلُّهُمْ مِنْ آدَمَ وَآدُمُ مِنْ تَرَابٍ، وَإِنَّمَا التَّفَاضُلُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْفَعْلِ الْجَمِيلِ» (العروى، ١٤٠١ هـ. ق: ج ٢ / ص ٣٠٣) يُضرب في المساواة بين الناس. وما يتناجم مع هذا الحديث الشريف، ما ورد في القرآن الكريم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

الذى خلقكم من نفس واحدة» (النساء / ١) و «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». (الحجرات / ١٣). و من جميل ما أثر عن النبي (ص) في هذا الصدد قوله: «يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، و لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، و لا أحمر على أسود و لا أسود على أحمر إلا بالتفوى» (المتنقى الهندي، ١٤٠٥ هـ. ق: ج / ٣ ص ٩٣). و المثل لما فيه من الظريف الأدبية، لقى بالغ العناية من قبل الأدباء و الشعراء، كما تأثر به بعضهم و ضمّنوه في قصائدهم.

قال الصنوارى:

أَنَاسٌ هُمُ الْمَشْطُ اسْتَوَاهُ لَدَى الْوَغَى
إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ اخْتَلَافَ الْمَشَاجِبِ
(البكري، ٢٠٠٣ م: ص ١٥٧)

وقال كشاجم مقتبساً منه:

تَشَكَّلُوا فَأَشَكَّلُوا فَهُمْ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ
(التعالبى، ٢٠٠٣ م: ص ٢٧)

وقد اقبسه الطرايلسى فقال:

النَّاسُ كَالْأَسْنَانِ لِلْمَشْطِ غَدَوْا
أَيْ هُمْ بُنُو آدَمَ هَكُذا حَكَوْا
(الطرايلسى، ١٣١٢ هـ. ق: ج / ٢ ص ٣٠٣)

الوحدة خير من جليس السوء: قاله النبي (ص)، و تعمّته «والجليس الصالح خير من الوحدة» (السيوطى، بлатات: ج / ٢ ص ١٩٧). معناه أنّ الإنسان لو كان وحيداً خيراً من أن يختار صحبة أهل الدناءة والبطالة. يُضرب في تجنب الجلوس مع الأشرار. و قد وردت أحاديث كثيرة في ذم مصاحبة الكذاب والفاقد والبخيل والأحمق والسفلة والجاهل، و في النهى عن مجالسة الملوك والأشرار و الأنداد و أهل الهوى و أبناء الدنيا. و لعلّ من أهمّ ما يلفت النظر في هذا المقام أنّ الإمام علياً (ع) قد جمع ذلك في كلمة وهي قوله: «جماع الشر في مقاربة قرین السوء» (محمدى الرى شهرى، ١٤٠٣ هـ. ج / ٥ ص ٤٣). ثمّ أشار إلى عاقبته الوخيمة قائلاً: «مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» (القمى، بلاتات: ج / ١ ص ١٦٦)، و قريب منه ما قاله النبي (ص): «إيَاكَ وَ قَرِينَ السُّوءِ إِنَّكَ بِهِ تُرَفَّعُ» (السيوطى، ج / ١ ص ١١٦). و بما أنّ مكافحة العزلة أيسر من مداراة اللئام، ينبغي للإنسان أن يتحرّز من قرناء السوء و يجتنب صحبة الأشرار صوناً له من العار.

قال أبو العتاهية:

وحدة الإنسان خيرٌ

وَ حَلِيلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ

(ابو العتاهية، ١٤٢٥هـ.ق؛ ص ١٣٦)

وقد اقتبسه الطرياليسي، قائلاً:

وَمِنْ جَلِيلِ السَّوْءِ قِيلَ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ فِيَا هَذَا مَقْيَمٌ وَحْدَةٌ

(الطرابلسي، ١٣١٢هـ.ق: ج ٢ / ص ٣٢٤)

النتيجة

و لا يغيب عن البال أنّ النبوة لها أثرها العظيم في فن البلاغة النبوية التي امتاز بها النبي(ص) عن كلّ بلغاء العالم وبما أنّ كلامه نور و جمال و حكمة و حياة، فقد وقع عند أهل البيان بمعونة عظيم وأودع في نفوسهم المحاسن الرفيعة و الحقائق العالية، ثمّ أخذ الشعراء أمثاله البلغة و ضمّنوها في أبيات قصائدهم.

الهامش

١. لمزيد من الشرح و التفصيل، راجع: مصطفى صادق الرافعى، *اعجاز القرآن و البلاعنة النبوية*، بيروت، دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤٢١هـ. ق: ص ٢٣٢ - ٢٣٣.

٢. بناء على ما روی عن الشعبي، أكّد ابو هلال على أنَّ أول من قاله النبي (ص). لمزيد من الاطلاع على نصّ الرواية، راجع: ابوهلال العسكري، جمهرة الامثال، بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤٠٨هـ.ق: ص ٨٥ - ٨٦.
٣. هذه الرواية مطولة لختناها، وقد رواها ابن الشيخ الطوسي عن والده بسنده المتسلسل إلى مسلم الغلابي. راجع: امامي الشيخ الطوسي، قم: مكتبة الداوري، ج١/ ص ٧٤ - ٧٦.
٤. لمزيد من الاطلاع، راجع: عباس القمي، سفينة البحار، تهران، انتشارات فراهانی، ج٢/ ص٨٦، محمدی الری شهری، میرزان الحکمة، قم: مكتب الاعلام الاسلامی، ١٤٠٣ - ١٤٠٥هـ.ق: ج٢/ ص ٦٣ و ج٥/ ص ٣٠٥ - ٣٠٦.

المصادر

- القرآن الكريم،
الاشبيهي، شهاب الدين محمد (بلاط). المستطرف في كلّ فنٍ مستطرف، تصحیح احمد سعد على، بيروت: داراحیاء الثرات العربي.
- ابن ابیالحدید، عبدالحمید (١٣٧٨هـ.ق). شرح نهج البلاغة، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، القاهرة: داراحیاء الكتب العربية.
- ابن الاشیر، مجذال الدین (١٣٦٤هـ.ق). النهاية في غریب الحديث والاثر، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناجي، ط٤، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- ابن خلکان، احمد (١٣٩٧هـ.ق). وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، حقیقہ احسان عباس، بيروت: دار صادر.
- ابن مظور، محمد (١٤١٣هـ.ق). لسان العرب، ط٢، بيروت: مؤسسة التاریخ العربي و داراحیاء التراث العربي.
- ابوتفاتح، حبیب بن اوس (١٤٢١هـ.ق). دیوان ابی تمام شرحه و ضبطه و قدم له ایمان البقاعی، بيروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
- ابوالعتاهیة، اسماعیل (١٤٢٥هـ.ق). دیوان ابی العتاهیة، قدم له و شرحه مجید طراد، دارالکتاب العربي.
- ابوعلی، محمد توفیق (١٤٢٠هـ.ق). روایع الامثال الشائعة، ط٢، بيروت: دارالنفائس.
- ابونواس، الحسن بن هانی (١٤١٢هـ.ق). دیوان ابی نواس، حقیقہ و ضبطه و شرحه احمد عبدالمجید الغزالی، بيروت: دارالکتاب العربي.
- ابوهلال العسكري، الحسن (١٤٠٨هـ.ق). جمهرة الامثال، حقّقه و علّق حواشيه و وضع فهارسه، محمد ابوالفضل ابراهیم و عبدالمجید قطامش، ط٢، بيروت: دارالفكر و دارالجیل.
- ابوهلال العسكري، الحسن (١٤١٩هـ.ق). الصناعتين، تحقیق علی محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم، بيروت: المکتبة العصریة.
- البستی، ابوالفتح علی (٢٠٠٨م). دیوان ابی الفتح البستی، تحقیق شاکرالعاشر، دمشق: دارالبینایع.
- البکری، ابوعبدیل عبدالله (٢٠٠٣م). فصل المقال في شرح كتاب الامثال، تحقيق و شرح و فهرسة قصی الحسین، بيروت: دارو مکتبة الہلال.

١٤٤ دراسة في الأمثال النبوية وأثرها في الشعر العربي

- التعالي، ابو منصور عبدالملك (١٤٠٣ هـ.ق). *الاعجاز والا يجاز*، ط٢، بيروت: دار الرائد العربي.
- التعالي، ابو منصور عبدالملك (١٩٨٣ م). *التمثيل والمحاضرة*، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ط٢، الدار العربية للكتاب.
- التعالي، ابو منصور عبدالملك (٢٠٠٣ م). *ثمار القلوب في المضاف والمنسوب*، تحقيق و شرح و فهرسة قصى الحسين، بيروت: دارو مكتبة الهلال.
- التعالي، ابو منصور عبدالملك (١٤٢٠ هـ.ق). *تيقنة الدهر في محسن اهل العصر*، شرح و تحقيق مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمية.
- الباحث، عمرو بن بحر (١٤١٩ هـ.ق). *البيان والتبيين*، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، بيروت: دار الكتب العلمية.
- جام نامي، احمد (١٣٥٠ هـ.ش). *انس التائبين وocrساط الله المبين*، با مقابلة و تصحیح و تحشیه و مقدمة على فاضل، تهران: بنیاد فرنگ ایران.
- الحریری، القاسم (١٣٦٤ هـ.ش). *مقامات الحریری*، مؤسسة فرنگی شهید محمد رواقی.
- خلایلی، کمال (١٩٩٨ م). *معجم کنوز الأمثال والحكم العربية*، بيروت: مکتبة لبنان.
- دیوان امام علی (١٣٦٢ هـ.ش). *ترجمة مصطفی زمانی*، قم: پیام اسلام.
- الرافعی، مصطفی صادق (١٤٢١ هـ.ق). *اعجاز القرآن والبلاغة النبوية*، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الرافعی، مصطفی صادق (بلاط). *وحی القلم، ضبطه و صحّه و علّق حواشیه محمد سعید الغربان*، بيروت: دار الكتاب العربي.
- الزمخشّری، محمود (١٤٢٩ هـ.ق). *الکشاف، ضبط و توثیق ای عبد الله الدانی*، بيروت: دار الكتاب العربي.
- الزمخشّری، محمود (١٤٠٨ هـ.ق). *المستقصی فی امثال العرب*، ط٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- السامرائی، ابراهیم (بلاط). *فی الامثال العربية*، کویت، وزارة الاعلام.
- السبوطي، عبدالرحمٰن (بلاط). *الجامع الصغير فی احادیث البشیر النذیر*، ط٤، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الشريف الرضی، محمد (١٣٨٧ هـ.ق). *نهج البلاغة*، ضبط نصه و ابتكار فهارسه العلمية صبحی الصالح، بيروت: مطبعة دار الكتاب اللبناني.
- الشیبی، محمد (٢٠٠٣ م). *تمثیل الامثال*، تحقيق و شرح و فهرسة قصى الحسين، بيروت: دارو مکتبة الهلال.
- صفی الدین الحلّی، عبدالعزیز (بلاط). *دیوان صفی الدین الحلّی*، بيروت: دار صادر.
- الطراابلسی، ابراهیم (١٣١٢ هـ.ق). *فرائد الالٰل فی مجمع الامثال*، بيروت: بدون ناشر.
- الطووسی، محمد (بلاط). *آمال الشیخ الطووسی*، قم: مکتبة الداوري.
- الغروی، محمد (١٤٠١ هـ.ق). *الأمثال النبوية*، بيروت: مؤسسة الأعلمی للطبعات.
- القمی، عباس (بلاط). *سقیة البحار و مدینة الحكم و الآثار*، تهران: مؤسسة انتشارات فراهانی.
- المتقی الهندی، علی (١٤٠٥ هـ.ق). *کنز العمال فی سنن الأقوال والافعال*، ضبطه و فسر غریبه الشیخ بکری حیانی، و صحّه و وضع فهارسه و مفتاحه الشیخ صفوۃ السقا، ط٥، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- المتنبّی، احمد (بلاط). *دیوان المتنبّی*، شرح البرقوقی، بيروت: دار الكتاب العربي.
- المجلسی، محمد باقر (١٤٠٣ هـ.ق). *بخار الأنوار الجامعۃ لدرر أخبار الأئمۃ الأطهار*، ط٣، بيروت: دار احياء التراث العربي.

- محمدى الري شهري (١٤٠٣ - ١٤٠٥ هـ.ق). ميزان الحكمه، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
- المناوي، محمد عبد الرؤوف (١٣٩١ هـ.ق). فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط٢، بيروت: دار المعرفة.
- الميداني، احمد (١٣٧٤ هـ.ق). مجمع الامثال، حقيقه و فصله و ضبط غزائيه و علّق حواشيه محمد محيسى الدين عبدالحميد، بيروت: دار المعرفة.
- الهاشمى، احمد (١٣٨٤ هـ.ق). جواهر الادب فى ادبيات و انشاء لغة العرب، ط٢١، مصر: مطبعة السعاده.
- ياقوت الحموى، شهاب الدين (١٤٠٠ هـ.ق). معجم الادباء، ط٣، بيروت: دار الفكر.
- يعقوب، اميل بدیع (١٤١٥ هـ.ق). موسوعة أمثال العرب، بيروت: دار الجيل.
- اليوسى، الحسن (٢٠٠٣م). زهر الأكم فى الأمثال و الحكم، تحقيق و شرح و فهرست قصص الحسين، بيروت: دار و مكتبة الهلال.