

مُوسَى وَكَتَابُ
الْقَيْمِ وَمَكَامِ الْإِخْلَاقِ
العَرَبِيَّةِ وَالإِسْلَامِيَّةِ

(٢٣)

الحِكْمَةُ

الباحث الرئيسي ورئيس الفرع العام
أ.د. قرظوق بن صنيان بن تنباك

www.mtenback.com

دار رواج للنشر والتوزيع

مرزوق بن صنيطان بن تنباك ، ١٤٢١ هـ (ح)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية/مرزوق بن صنيطان بن تنباك ... [أخ] . الرياض .

٥٢ ج ؛ ٢٤×١٧ سم

ردمك : ٤-١٨٥-٣٨-٩٩٦٠ (مجموعة)

٧-٢٠٨-٣٨-٩٩٦٠ (ج ٢٣)

١- الأدب العربي - موسوعات - أ- ابن تنباك ، مرزوق بن صنيطان (م . مشارك)

ديوي ٨١٠،٣

٢١/٢٠٧٨

رقم الإيداع : ٢١/٢٠٧٨

ردمك : ٤-١٨٥-٣٨-٩٩٦٠ (مجموعة)

٧-٢٠٨-٣٨-٩٩٦٠ (ج ٢٣)

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	توطئة
٧	الحكمة لغة
٨	الحكمة اصطلاحاً
١٠	تطور مدلول الحكمة
٢٠	مصادر الحكمة
٣٩	مقومات الحكمة
٤١	وسائل اكتساب الحكمة
٤٢	أقسام الحكمة
٤٢	أثر الحكمة في الفرد والمجتمع
٤٣	موضوعات الحكمة
٨٧	الفهارس

فَإِذَا زُرِّقَتْ خَلِيقَةٌ مَّحْمُورَةٌ فَقَدْ أَصْطَفَاكَ مُتَّسِمَ الْأَرْزَاقِ
فَالنَّاسُ هَذَا حِطَّةٌ مَّا لَكَ وَذَا عِيَامٌ وَذَلِكَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ

حَافِظُ إِبْرَاهِيمَ

توطئة:

الحكمة أساس مكارم الأخلاق والحياة السوية الناجحة، إذ لا نجد مكرمة إلا وللحكمة فيها نصيب وافر، وحظ عظيم، فالشجاعة بلا حكمة تهور وانتحار، والكرم من غير حكمة تبذير وإسراف، والعفو من دون حكمة فوضى وانحلال، فالحكمة تمازج كل مكرمة أو خلق نبيل، ولأن الحكمة إطار تُشكّل فيه كل قيمة وفضيلة، فقد نتعرض لبعض البحوث التي تناولتها الدراسة في معانٍ مستقلة مثل الكرم أو الصبر والشجاعة وغيرها، ناظرين إلى عمل الحكمة وقيمتها في هذه الأخلاق والقيم التي انفرد كل منها ببحث مستقل في هذه الموسوعة.

وإن من عظيم شأنها أن المولى عز وجل اتصف بها، فكان (الحكيم) من أسمائه الحسنی، وجاء هذا الوصف منفرداً أو مقترناً بالعزیز والعليم والخبير والتواب والواسع، في عدد من الآيات الكريمة.

وكانت خلقاً عربياً ساد في الجاهلية، وقد كان اكتسابها فطرياً استمدوه من تجاربهم الشخصية في الحياة، ونظرتهم إلى الكون، وأحوال مجتمعهم. فاثالت الحكمة على ألسنتهم أشعاراً وأمثالاً ووصايا ومواعظ، وكانوا يحرصون على اكتسابها، وتربية أبنائهم عليها.

وما إن بُعث محمد عليه السلام في جزيرة العرب، يتلو عليهم كتاب الله، ويرتل على مسامعهم آياته الخالدة التي تنشج كل كلمة فيها بحكمة بالغة، حتى أصبح القرآن الكريم مصدراً عظيماً، ونبعاً ثراً للحكمة، فتخرج في مدرسته حكماء الإسلام على مر العصور.

وما نكاد نصل إلى ازدهار الحضارة الثقافية العربية في أوائل العصر العباسي حتى انفتحت نوافذ الفكر والمعرفة على الثقافات الإنسانية الأخرى قديمها وحديثها، فتسج

عن هذا الانفتاح تلاحق قوي أصبحت فيه الحكمة معنى حضارياً وفلسفة فكرية يتعلمها الناس وتؤلف فيها الكتب.

وقد تناولت كتب التراث العربي الحكمة، فنقلت أقوال الحكماء شعراً ونثراً في شتى الموضوعات ومختلف المعاني، فكانت الغاية درس مصادر الحكمة ومقوماتها، وبيان وسائل اكتسابها، والتخلق بها.

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

الحكمة لغة:

يرد جذر (ح ك م) في اللغة بمعنى المنع والردع^(١). وكل مشتقاته تحمل في طبيعتها معنى المنع. وفي اللسان: حَكَمْتُ وَأَحْكَمْتُ وَحَكَّمْتُ، بمعنى منعت ورددت^(٢).

وَحَكَمَ الشَّيْءَ، وَأَحْكَمَهُ، منعه من الفساد^(٣): «وَحَكَمَ الرَّجُلَ وَحَكَّمَهُ، وَأَحْكَمَهُ: منعه مما يريد»^(٤).

ومن ثمة قيل للحاكم حاكماً؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم^(٥)، وقال الأصمعي^(٦): «أصل الحكومة ردُّ الرجل عن الظلم». ومن ذلك حكمة الدابة، «وهي حديدة توضع في لجام الفرس سميت بذلك لأنها تُدَلُّها لراكبها حتى تمنعها الجراح ونحوه»^(٧). ومن هذا الأصل اشتقت الحكمة، قال ابن فارس^(٨): «والحكمة هذا قياسها، لأنها تمنع من الجهل». وفي المصباح المنير^(٩): «... ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأردال».

(١) ابن فارس، أبو الحسين، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاه، القاهرة، ط ١، (١٣٦٦هـ) (حكم) ج ١، ص ٩١.

(٢) ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، (د.ت)، (حكم) ج ١٣، ص ١٤١.

(٣) المصدر السابق ج ١٣، ص ١٤٣.

(٤) المصدر السابق ج ١٣، ص ١٤٤.

(٥) المصدر السابق ج ١٣، ص ١٤١.

(٦) المصدر السابق نفسه.

(٧) الفيومي، أحمد بن محمد: المصباح المنير (بلا مكان طبع ولا تاريخ) (حكم) ص ١٤٥.

(٨) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (حكم) ج ١، ص ٩١.

(٩) الفيومي: المصباح المنير (حكم) ص ١٤٥.

والمحكّم، هو الشيخ المحرب المنسوب إلى الحكمة^(١٠)، قال طرفه^(١١):
لَيْتَ الْمُحَكَّمِ وَالْمَوْعُوظَ صَوْتَكُمَا تَحْتَ الثَّرَابِ، إِذَا مَا الْبَاطِلُ انْكَشَفَا
والحكيم: ذو الحكمة، وحكّم فلان صار حكيمًا، قال النمر بن تولب^(١٢):
وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ بَغْضًا رُوِيْدًا إِذَا أَنْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تَحْكُمَا
أي إذا حاولت أن تكون حكيمًا^(١٣).

نخلص من ذلك إلى أن المعنى اللغوي للحكمة هو المنع: إذ إنها تمنع صاحبها من الوقوع فيما يذم فيه أو يعاب عليه، وفيها معنى إتقان الشيء وحذقه، لأن في إتقانه منعًا لفساده.

الحكمة اصطلاحًا:

لها مدلول عام، وهو معرفة أفضل الأمور، وإتقان الأشياء، وإصابة الحق عن طريق العقل والعلم.

جاء في اللسان^(١٤): «والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم».

ويفصل أحمد رضا دلالتها، فيقول^(١٥): «الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل: ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم... العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر، بقدر الطاقة البشرية».

(١٠) ابن منظور، اللسان ١٤٣/١٣ (حكم).

(١١) طرفه بن العبد: ديوانه، شرح وتقديم: محمد حمود، دار الفكر، بيروت ط١، (١٩٩٥م)، ص ١٠٠.

(١٢) ابن منظور: اللسان ١٤٠/١٣ (حكم).

(١٣) المصدر السابق نفسه.

(١٤) المصدر السابق نفسه.

(١٥) رضا، أحمد: متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت (١٣٧٧هـ/١٩٥٨م) ج٢، ص ١٤٠ (حكم).

ويرى سيد قطب أن الحكمة هي القصد والاعتدال، وإدراك العلل والغايات، والبصيرة المستنيرة التي تهدي للصالح الصائب من الحركات والأعمال^(١٦).
من مجمل هذه الأقوال نستخلص أن الحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة، والعقول المسددة، والألباب الرزينة، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. وهي وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام^(١٧).

ومن ثم فالحكمة خلاصة التجربة الإنسانية في الحياة في جوانبها المتعددة ومناحيها المختلفة، ولهذا فإن جميع الأمور لا تصلح أو تستقيم إلا بالحكمة، وصدق الله العظيم القائل: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(١٨).
وقد وردت لفظة «الحكمة» في القرآن الكريم عشرين مرة، بمعانٍ متنوعة، وقد اختلف العلماء والمفسرون في تحديد دلالاتها، قال الفيروزآبادي^(١٩): وردت الحكمة في القرآن الكريم على ستة أوجه: النبوة والرسالة والقرآن والتفسير والتأويل، وإصابة القول فيه وفهم الدقائق، والتفقه في الدين، ومعنى الوعظ والتذكير وأوامر القرآن ونواهيها، وحجة العقل على وفق أحكام الشريعة.
وأورد أبو حيان في البحر المحيط مختلف معاني الحكمة في القرآن فمنها: الشريعة وبيان الأحكام، والسنة وبيان النبي للشرائع، كالفقه في الدين والفهم الذي هو سجية

^(١٦) قطب، سيد: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط ١٢، (١٤١٦هـ/١٩٨٦م).

^(١٧) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، القاهرة، المطبعة السلفية ومكبتها، (١٣٧٥هـ)، ١/٣٣٢.

^(١٨) سورة البقرة: الآية ٢٦٩.

^(١٩) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي

النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ٢/٤٩٠.

ونور من الله تعالى، وفهم القرآن، والحكم والقضاء، وكل كلمة وعظمتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح، وهي كل صواب من القول ورث فعلاً صحيحاً. وقال يحيى بن معاذ: الحكمة جند من جنود الله يرسلها الله إلى قلوب العارفين، حتى يروح عنها وهج الدنيا، وقيل هي وضع الأشياء مواضعها، وقيل هي كل قول وجب فعله.

كلّ هذه المعاني متقاربة، يجمعها قول رشيد رضا^(٢٠): «الحكمة: العلم الصحيح، الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع الذي هو الخير».

ويحسن ختم دلالاتها بما قاله ابن قيم الجوزية إنها: «فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي»^(٢١).

تطور مدلول الحكمة:

لم تكن الحكمة ودلالاتها في العصر الجاهلي، تعدو معنى التجربة في الحياة، والتبصر في عواقب الأيام. ولكن عندما أشرقت شمس الإسلام، وأضاء جوانب الجزيرة العربية بما بثه من نور العلم واليقين، تطور مدلول الحكمة، فأصبحت مرادفة للتفقه بأمور الدين والدنيا، وارتبطت بالعلم والعمل، وبالقيم الدينية والخلقية التي جاء بها الإسلام.

وما نصل إلى العصر العباسي - الذي تمازجت فيه الثقافات العالمية، حيث نشطت حركة الترجمة والنقل إلى العربية، وتنوعت روافد الثقافة وتشعبت، حتى تطور مفهوم الحكمة، فأصبحت أحياناً ترادف الفلسفة التي شرعت تسير النفس الإنسانية وتبحث في علاقة الإنسان بالكون والحياة وتشعب - معانيها ودلالاتها حتى صار للحكمة مصادر مختلفة وأسباب متعددة، وهي عزيزة المنال لا يصلها إلا الأفاضل ممن

^(٢٠) رضا، محمد رشيد: تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت (١٣٩٣هـ) ج ٣، ص ٧٧.

^(٢١) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار الكتاب العربية،

(١٣٩٢هـ)، ج ٢، ص ٤٧٩.

الناس، أو من أراد الله تعالى بهم خيراً. ولا شك أن الحكمة تأتي نتيجة للتجارب سواء أكانت تجارب ذاتية، قائمة على التأمل والتبصر بما يحدث، ويجري من شؤون الحياة وأمور الكون، أم كانت عامة مشتركة بين الناس جميعاً.

والتجربة تكسب الشخص خبرة ودراية وفهماً وبعد نظر، وهذه كلها من مقومات الحكمة. فقد قيل قديماً^(٢٢): «التجربة كالمنن»، والتجارب مرآة الغيوب، ونواظر العيوب». ففي التجربة يظهر الحسن وغيره، ويعرف الصالح مما ليس فيه صلاح، فالتجربة تشحذ الذهن، وتجعله حاداً بصيراً، فتجعل المرء ينظر إلى عواقب الأمور، ويقدر الأحداث قبل وقوعها، وبالتجربة يميز الإنسان النافع من الضار.

والتجربة الذاتية تجربة واقعية بسيطة في مظهرها، عميقة في دلالتها^(٢٣)، فهي التي صنعت الحكماء، وجعلت الحكمة تنال على ألسنتهم كالجواهر التي ينقدها الصبر في فتجربة الحياة، والتبصر بمراحل العمر جعلت من زهير بن أبي سلمى حكيمًا، إذ يقول^(٢٤):

سَمِئْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَالَكَ يَسَامٍ
مثل هذه الحكمة لا تصدر إلا من رجل عاش تجربة طويلة، وعرك الحياة وعركته، فصاغ تلك التجربة بهذه الحكمة الخالدة بعد علم ومعرفة ومعاناة واعية أكسبته النظر الصائب.

^(٢٢) القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم: كتاب الأمالي، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت)، ٨/١.

^(٢٣) عويس، محمد: الحكمة في الشعر العربي، المكتبة الأجلو المصرية، القاهرة (١٩٨٦م)، ٣٢/١.

^(٢٤) زهير بن أبي سلمى: ديوان زهير، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب (١٣٦٣هـ/١٩٤٤م)، السدار

القومية للطباعة، القاهرة، ص ٢٩.

وهذا عمرو بن قميئة تقوده تجربته الذاتية، وطول تأمله فيما حوله من المعمرين

إلى صوغ الحكمة التالية^(٢٥):

لَا تَغْبِطِ الْمَرْءَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَمْسَى فَلَانَ لِسِنِّهِ حَكْمًا
إِنْ سَرَّهُ طُولُ عُمُرِهِ فَلَقَدْ أَضْحَى عَلَى الْوَجْهِ طُولُ مَسَلِمًا

فطول العمر وكثرة التجارب تكسب الإنسان حكماً، ولكن لا يصل إلى هذه الرتبة العالية من الفهم والحكمة إلا وقد ذوى عوده وذبل بحياه، وتجدت وجنتاه.

وتجربة الرجال وطول معاشرتهم جعلت العباس بن مرداس بصيراً بدخائلهم

حكيماً في تمييز معادتهم، حين يقول^(٢٦):

تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدْرِيه وَفِي أَنْوَابِهِ أَسَدٌ مَزِيرٌ
وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ فَيُخَلِّفُ ظَنِّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ
فَمَا عِظَمُ الرَّجَالِ لَهُمْ بِفَخْرِ وَلَكِنْ فَخْرُهُمْ كَرَمٌ وَخَيْرٌ

فالرجال لا يقاسون بجمال أجسامهم وعظمتها، إنما بأفعالهم الحميدة، وسجاياهم النبيلة، وتلك مقياس نفهم ومحل فخرهم. أما الأجسام فأشكال لا علاقة لها بالمضمون والجوهر.

وقد تكون التجربة قصيرة في مقياس الزمان، ولكنها عميقة في دلالتها، عظيمة

في نتائجها، وكأن صاحبها اختزل الزمن، وسبر غور الليالي القصيرة. فوصل - بما أوتيته من ذكاء وقاد، وبصيرة بعيدة الغور - إلى ما لم يصل إليه كثير من المعمرين. فهذا

^(٢٥) أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي: ديوان الحماسة، مطبعة السعادة، القاهرة، ط٢ (١٩١٣م)، ١١/٢.

^(٢٦) الهاشمي، السيد أحمد: جواهر الأدب، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط٢٢، (١٣٨٧هـ/١٩٦٧م)،

طرفة بن العبد الذي احترم شبابه فمات ولم يجاوز السادسة والعشرين يصوغ حكماً بليغة نابغة من تجربة صادقة مكثفة، وتبصر في أمور الدنيا فيقول^(٢٧):

إِذَا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلاً فَأَرْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُوصِهِ
وإن ناصحٌ منك يوماً دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه
وإن بابُ أمرٍ عليك أتوى فشاورٍ لبيبا ولا تعصه
وذو الحق لا تنتقص حقه فإن القطيعة في نقصه
ولا تذكر الدهر في مجلسٍ حديثا إذا أنت لم تحصه
ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه
ولا تحرصن فرب أمرئ حريص فضاع على حرصه
وكم من فتى ساقط غفلة وقد يعجب الناس من شخصه
وآخر تحسبه أنوكما ويأتيك بالأمر من فصه
ليست الليالي فأفئيني وسر بلني الدهر في قمصه

لقد أوردنا هذه القصيدة كاملة، لأن كل بيت فيها هو حكمة بالغة، وجوهرة نفيسة، ناتجة عن تجربة مكثفة وعميقة، ونابغة عن تبصر ووعي في أفراد المجتمع وأحوالهم، بل هي دستور حياة، فلا يرسل إلا الحكيم، فهو أدرى بموارد الأمور ومصادرها، فلا يحتاج إلى توصية أو توجيه، والخير كل الخير في تقريب الناصح والاستماع إليه، وإذا التبست الأمور وأشكلت، فلا يجلبها مثل مشاورة الفهيم اللبيب.

^(٢٧) طرفة بن العبد: ديوانه، شرح، ص ٨٧. وقد نسبت هذه الأبيات إلى غيره، انظر المفضل الضبي: المفضليات، تحقيق: أحمد شاکر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، القاهرة (١٣٧١هـ)، ص ٢٤٧.

وصاحب الحق يجب أن يُعطى حقه كاملاً دونما انتقاص، وعلى المتحدث أن يكون واثقاً من صحة حديثه، وإعياً له.

وربما أهلك الناس حرصهم، فماتوا دون مطامعهم. وأخيراً فإن المظاهر خداعة، فكم من فتى تقتحمه العيون، ولا يُعياً به، يكون ذا رأي شديد، وعقل رزين.

والتجارب تصقل عقل الإنسان، وتزيده مضاء وقوة بصيرة، قال بعضهم^(٢٨):
«من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله». وقال الآخر^(٢٩): «كفى بالتجارب تأدياً، وبتقلب الأيام عظة».

ولذلك حمدت العرب آراء الشيوخ لما حصلوه من الحكمة بطول التجربة. فقال بعضهم^(٣٠): «المشايخ أشجار الوقار، ومنايع الأخبار. لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم».

وما ذاك إلا لما اكتسبوه من طول التجربة من حنكة، وصحة روية، فقد مرّت على عيونهم وجوه العبر، وتصدت لأسماعهم آثار الغير، وقد قيل^(٣١): لاتدع الأيام جاهلاً إلا أدبته.

فالتجربة مرآة العقل، ومسّنّ الفكر، وكفى عبراً لأولي الألباب ماجربوا، قال الشاعر^(٣٢):

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَقْلَ زَيْنَ لِأَهْلِهِ وَلَكِنْ تَمَامُ الْعَقْلِ طُولُ التَّجَارِبِ

^(٢٨) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: أدب الدنيا والدين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١ (١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ص ١١.

^(٢٩) المصدر السابق نفسه.

^(٣٠) المصدر السابق نفسه.

^(٣١) المصدر السابق، ص ١١.

^(٣٢) المصدر السابق نفسه.

فلا يكتمل عقل الإنسان إلا بالتجربة العميقة الطويلة التي تكتسب على توالي السنين وكرّ الأعوام. قال الشاعر^(٣٣):

إِذَا طَالَ عُمُرُ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ آفَةٍ أَفَادَتْ لَهُ الْأَيَّامُ فِي كَرِّهَا عَقْلًا

وقد صرح كثير من الحكماء أنهم اكتسبوا حكمهم ونظرتهم الثاقبة في الأمور، نتيجة ممارسة التجارب الطويلة، والتبصر في تقلب الأيام وصروف الدهر. مثل قس بن ساعدة الإيادي الذي خير الدهر، وعرف تقلباته وحلب أشطره، وصاغ تجربته وخبرته حكمة سائرة في الأشعار فقال^(٣٤):

لَقَدْ حَلَبْتُ الزَّمَانَ أَشْطَرَهُ ثُمَّ مَخَضْتُ الصَّرِيحَ مِنْ حَلْبِي

فَلَمْ أَرَ الْفَضْلَ وَالْمَعَالِي فِي قَوْلِ الْفَتَى: إِنِّي مِنَ الْعَرَبِ

حَتَّى يُرَى سَامِيًا إِلَى خُلُقِي يَذُودُ مَخْمُودَهُ عَنِ النَّسَبِ

مَا يَنْفَعُ الْمَرْءَ مِنْ مَفَاخِرِهِ مِنْ فِعْلِ جِدٍ مَضَى وَفِعْلِ أَبِ

مَا الْمَرْءُ إِلَّا ابْنُ نَفْسِهِ فِيهَا يُعْرِفُ عِنْدَ التَّحْصِيلِ فِي النَّوْبِ

حَتَّى إِذَا الدَّهْرُ غَالَ مُهْجَتَهُ أَلْفَيْتُهُ تَرْبَةً مِنَ الثَّرْبِ

ولعل هذه المقطوعة دستور أخلاقي وإنساني رائع حيث ميز الشاعر بين الحقيقي والمزيف، واختار المعول وهو عمل المرء وعقله وكسبه، لا ما ورثه من حسب ونسب، أو خلفه له الآباء والأجداد، فما لم يكن خير الإنسان في نفسه وجبلته فلا ينفعه ما يرثه إذا لم تطوره التجارب الصالحة المقبولة والنافعة للناس.

^(٣٣) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٢.

^(٣٤) ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد: العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين وآخرين، لجنة التأليف والنشر،

القاهرة، ط١ (١٩٤٦م)، ج٢، ص ٢٤٥.

وللشاعر رأي آخر إذ يستخلص حكمه وتجاربه الخاصة، وتأملاته العميقة في الحياة والكون، وحركة الزمن التي لا ترجع إلى الوراء أبداً، فيقول^(٣٥):

فِي الدَّاهِبِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ القُرُونِ لَنَا بَصَائِرُ
لَمَّا رَأَيْتُ مَوَارِدًا لِلْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا مَصَادِرُ
وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَهَا يَمْضِي الأَصَاغِرُ والأَكْبَارُ
لَا يَرْجِعُ المَاضِي وَلَا يَبْقَى مِنْ البَاقِينَ غَابِرُ
أَيَقْنَتُ أَنِّي لَا مَحَالَةَ حَيْثُ صَارَ القِيَوْمُ صَائِرُ

فالتأمل الدقيق والتفكير العميق لدى الشاعر ساقه إلى النظر في مصير الإنسان وما يؤول إليه من فناء لا رجوع بعده، وهو بكل مضامين الرؤية الصائبة يجد نفسه سالكاً الطريق الذي سلكه من كان قبله لا يمكن أن يتخلف عنه أو يجيد، لكن الحكمة جاءت لتصحيح الملاحظة وتعطيها بعدها الفلسفي، وتجسد دلالة خاصة في معنى الذهاب والفناء، فحيسن المرء النظر في العواقب.

ومثل تجربة قيس بن الخطيم الذي أملت عليه تجاربه النظر المتبصر للأمر، وعرف أن نجاح المطالب مرهون بحسن التأتي لأبوابها والتماس مداخلها فقال^(٣٦):

مَتَى مَا أَتَيْتَ الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ ضَلَلْتَ وَإِنْ تَدَخَّلَ مِنَ البَابِ تَهْتَدِ

^(٣٥) الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تحقيق: عبدالسلام هارون، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، (١٣٨١هـ) ٣٠٩/١.

^(٣٦) قيس بن الخطيم: ديوانه، تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، (١٩٦٢م)، ص ١٣٠.

ومن طول تجربته، وعراكه مع الزمن، وخوضه معارك الحق مع الباطل
استخلص تلك الحكمة الخالدة الصادقة، فقال^(٣٧):

مَتَى مَا تَقُدُّ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ يَأْبَهُ وَإِنْ قُدْتَ بِالْحَقِّ الرَّوَاسِيَ تَنَقَّدِ
وحكم زهير بن أبي سلمى في معلقته، حكم شيخ جرب الحياة وسير أغوارها،
وعايش وقائع وأحداث أملت عليه حكمه، يقول^(٣٨):

سَمِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ، وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَالَكَ يَسَامِ
رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبَطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصَبِّ ثَمَّتُهُ، وَمَنْ نُخِطِي يَعْمَرُ فِيهِمْ
وَمَنْ لَا يُصَانِعُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضْرَسُ بِأَثْيَابٍ وَيُوطَأُ بِمَنْسِمِ
وَمَنْ لَا يَذُدُّ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهْدَمُ وَمَنْ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ يَظْلَمِ

ولم يغفل ليبد بن ربيعة تجربته وما صاغت في نفسه من الحكمة وبعد النظر في
تقلبات الأحوال، وقد نضجت لديه تجربة غنية بعد عمر امتد به طويلاً في الكون
وتبصر في أحوال البشر ووقف على حقائق الوجود من قوة وضعف وحياة وفناء،
فانثالت على لسانه حكم بالغة لا تصدر إلا عن تجربة طويلة وتفكير عميق فيما يحيط
به، فنظم تلك الحكم عقداً شعرياً، فقال^(٣٩):

بَلِينَا وَمَا تَبَلَى النُّجُومُ الطَّوَالِعُ وَتَبَقَى الدِّيَارُ بَعْدَنَا وَالْمَصَانِعُ
وَقَدْ كُنْتُ فِي أَكْنَافِ جَارٍ مُضِنَّةٍ فَفَارَقَنِي جَارٌ بِأَرْبَدٍ نَافِعُ
فَلَا جَزَعُ إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا فَكُلُّ أَمْرٍ يَوْمًا بِهِ الدَّهْرُ فَاجِعُ
وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْئِهِ يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ

^(٣٧) قيس بن الخطيم: ديوانه، ص ١٣٠.

^(٣٨) زهير بن أبي سلمى: ديوانه زهير، ص ٢٩-٣٠.

^(٣٩) ليبد بن ربيعة العامري: ديوان ليبد، دار صادر (د.ت)، ص ٨٨-٩٠.

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعٌ
وَمَا النَّاسُ إِلَّا عَامِلَانِ، فَعَامِلٌ
فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيئِهِ
أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَخْتُ مَنِيئِي
أَخْبِرْ أَخْبَارَ الْقُرُونِ الَّتِي مَضَتْ
فَأَصْبَحَتْ مِثْلَ السِّيفِ أَخْلَقَ جَفْنُهُ
فَلَا تَبْعُدَنَّ إِنَّ الْمَنِيَّةَ مَوْعِدٌ
أَجْزَعُ مِمَّا أَحْدَثَ الدَّهْرُ بِالْفَتَى

وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ
يَتَبَّرُ مَا بَيْنِي وَآخِرُ رَافِعُ
وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعُ
لِزُومِ الْعَصَا تُحْنِي عَلَيْهَا الْأَصَابِعُ
أَدَبٌ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعُ
تَقَادَمَ عَهْدُ الْقَيْنِ وَالنَّصْلُ قَاطِعُ
عَلَيْنَا، فَدَانِ لِلطُّلُوعِ وَطَالِعُ
وَأَيُّ كَرِيمٍ لَمْ تُصِبْهُ الْقَوَارِعُ؟

لقد استنبط لبيد حكمه هذه من نظرة ثاقبة في رحلة الإنسان في هذا الوجود، وأنهم جميعاً يساقون إلى مصير واحد، لا يفلت منه أحد منهم، لقد ساق هذه الحكم في قصيدته، ليصل إلى الحكمة البالغة التي يريد أن يوطن نفسه عليها أولاً، ثم يريد من الجميع أن يتمثلوها، وهي أن الجزع من الأحداث والمصائب لا يفيد شيئاً، ولا يرد مكروهاً، ولذا فالصبر أولى بالإنسان وأجدر.

وأما مالك بن حزيم الهمداني فيصرح أن توالي الأيام وكر الليالي أكسبته تجربة، وزادته علماً، وأفادته حكمة، فقال^(٤٠):

أُنْبِئْتُ وَالْأَيَّامُ ذَاتُ تَجَارِبٍ
بِأَنَّ ثَرَاءَ الْمَالِ يَرْفَعُ رَبَّهُ
وَأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ لِلْمَرْءِ مُفْسِدٌ
وَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا لَسْتَ تَعْلَمُ
وَيُنْشِي عَلَيهِ الْحَمْدَ وَهُوَ مُدَمَّمٌ
يَحْزُنُ كَمَا حَزَّ الْقَطِيعُ الْمُحْرَمُ

^(٤٠) المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين، وعبد السلام هارون، دار

الجيل، بيروت ط١، (١٤١١هـ/١٩٩١م)، ج٣، ص١١٧١.

يَرَى دَرَجَاتِ الْمَجْدِ لَا يَسْتَطِيعُهَا وَيَقْعُدُ وَسَطَ الْقَوْمِ لَا يَتَكَلَّمُ

ومثله طرفة بن العبد، فإنه يرى أن الأيام تزيد الإنسان علماً، وتكسبه تجربة ثرية، وتمنحه عبيراً وعظمت كثيرة، فيقول^(٤١):

سَبَّيْ لِكَ الْأَيَّامِ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

فالتجارب مصدر غني من مصادر الحكمة، ونبع ثر من منابعها الغزيرة، وكلما كثرت تجارب الإنسان وتنوعت، وكلما تعمقت تجربته في الحياة وصرافها، صححت رويته، وجادت قريحته، وكمل عقله، ونضج فكره، وغزر علمه، وازدادت بصيرته نفاذاً، فينطق بالحكمة فيصوغها شعراً، كما مر معنا، أو ينظمها نثراً، من ذلك قول لقمان الحكيم^(٤٢): «ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الخليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة».

ومن ذلك قول علي رضي الله عنه^(٤٣): «إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم فإن عاجلها ذميم، وآجلها وخيم». وقال ابن السماك^(٤٤): «كن لهواك مسوفاً، ولعقلك مسعفاً، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وماتهورى داؤها، وترك ماتهورى داؤها، فاصبر على الدواء، كما تخاف من الدواء». وقال بعض الحكماء^(٤٥): «العتاب علامة الوفاء، وسلاح الأكفاء، وحاصد الجفاء، من كثر حقه قل عتابه». قال محمد بن داود^(٤٦): «من لم يعاتب على الزلة، فليس يحافظ للخلة».

(٤١) طرفة بن العبد: ديوانه، ص ٥٦.

(٤٢) أبو علي القالي: الأمالي، ١٧٩/٢.

(٤٣) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٩.

(٤٤) المصدر نفسه، ص ١٩.

(٤٥) القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر: بهجة المجالس، وأنس المجالس، وشحذ الذهن والهاجس، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج ٢، ص ٧٢٦.

(٤٦) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٧٢٦.

فهذه الحكم المثورة لم تأت عفواً الخاطر، بل هي نتاج تجارب كثيرة وعميقة، وممارسات متنوعة، وهي ثمرة تبصر واع في الحياة وتقلباتها وممارسات الناس، وتعاملهم بعضهم مع بعض.

فبالتجارب تعرف حقائق الأمور، وتسير أغوار الحياة، فتستخلص روائع الحكم، كما يلتقط الغواص خرائد الدرر من أعماق البحر. فكما لا يفوز الغواص بدرره إلا بسير أعماق البحار كذلك لا يحظى ببدايع الحكم إلا من حلب أشطر الدهر متبصراً متفكراً.

مصادر الحكمة:

إن الموروث الفكري والأدبي للشعوب يعدُّ مصدرًا أساسياً من مصادر الحكمة، ونبعاً لا ينضب من منابعها، يرده طالبو العلم فينهلون من ثمره، ومنه يستقي الحكماء حكمهم.

وعندما نزل القرآن الكريم كان نبعاً للحكمة، ووصفت آياته بها. قال تعالى:

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾^(٤٧). وقال أيضاً: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾^(٤٨).

ولم لا يكون كذلك، وهو: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(٤٩).

فالقرآن الكريم مصدرٌ عظيم من مصادر الحكمة، بل هو جامعة كبرى لتعليم الحكمة واكتسابها، فيه تخرج حكماء الإسلام، فأصبحوا مشاعل نور تشع علماء وحكمة.

وتتجلى الحكمة في آياته بمظاهر شتى، وأساليب متنوعة. فمنها ما كان على صورة مواعظ وحكم، حيث يتكثف المعنى العظيم العميق في ألفاظ معدودة، وما

^(٤٧) سورة يونس: الآية ١.

^(٤٨) سورة هود: الآية ١.

^(٤٩) سورة فصلت: الآية ٤٢.

أكثر تلك الآيات، منها مثلاً قوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾^(٥٠). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(٥١). وقوله: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾^(٥٢).
 وقوله: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾^(٥٣). وقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾^(٥٤). وقوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(٥٥).

ومن مظاهر الحكمة في القرآن الكريم ما يتجلى في القصص القرآني من حكم ومواعظ لا حصر لها. اقرأ ما شئت من قصص القرآن قراءة تمنع وتفكر، فستجد كل قصة منجماً غنياً بالحكم البليغة، والدرر الثمينة.
 ولنأخذ قصة سليمان عليه السلام ومملكة سبأ مثلاً على ذلك. فأول ما نواجهه من حكم هو الثبوت وعدم العجلة في اتخاذ القرار. فعندما لم ير سليمان عليه السلام الهدهد تسأل قائلاً: ﴿وَتَقَدَّ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾^(٥٦). فهو لم يحكم عليه بالغياب، بل لعله كان موجوداً ولكن لم يره لسبب ما.

^(٥٠) سورة النحل: الآية ١٢٥.

^(٥١) سورة الرعد: الآية ١١.

^(٥٢) سورة المائدة: الآية ١٠٠.

^(٥٣) سورة البقرة: الآية ٢١٦.

^(٥٤) سورة الإسراء: الآية ٨٥.

^(٥٥) سورة فاطر: الآية ٤٣.

^(٥٦) سورة النمل: الآية ٢٠.

ثانياً: لما تأكد من غيابه لم يصدر حكماً مبرماً عليه، بل وضع بدائل وهي العذاب أو الذبح أو البراءة إن جاء بعدر مقنع، وهذا العدل بعينه: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾^(٥٧).

ثالثاً: التثبت من الأخبار، وعدم الاندفاع في تصديقها، فلما أخبره الهدهد بخبر سبأ، وهو خير خطير جداً على ملك سليمان، لم يتعجل، بل ظل ملتزماً منهج التثبت، ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾^(٥٨). وهذا عين الحكمة.

رابعاً: تظهر الحكمة عند ملكة سبأ بالتزامها مبدأ الشورى وعدم اتخاذ أي قرار دون عقلاء قومها. وعندما فوضها قومها باتخاذ القرار المناسب بعد أن أطلعوها على مدى قوتهم وشدة بأسهم، لم تتصرف باندفاع وغرور، بل اتخذت خطوة عملية لاستطلاع حقيقة عدوها قبل الدخول معه في معركة، وهذه نهاية الحكمة وغايتها.

خامساً: في المقارنة بين رسالتي سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ، الرسالة الأولى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي مُسْلِمٌ﴾^(٥٩). والرسالة الثانية: ﴿أَتَمِدُّونَ بِمَالِ مَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ. ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(٦٠).

^(٥٧) سورة النمل: الآية ٢١.

^(٥٨) سورة النمل: الآية ٢٧.

^(٥٩) سورة النمل: الآيات ٣٠-٣١.

^(٦٠) سورة النمل: الآيات ٣٦-٣٧.

ففي المقارنة بين الرسالتين تبرز حكمة بالغة. وهي أنه لكل مقام مقال. فالبداية تقتضي رسالة فيها رقة ولين وشيء من القوة. أما النهاية فتقتضي رسالة فيها حزم وصرامة وقوة، وهكذا كانت حكمة وضع الشيء في موضعه^(٦١).

فما أجددنا أن نقبل على تلاوة القرآن الكريم أثناء الليل وأطراف النهار، ونقرأه قراءة وعي وتفكر وتمعن، لننهل من معينه الثر، ونكتسب حكماً بالغة لا حصر لها في مجالات الحياة كلها، الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والعسكرية.

أما السنة النبوية، فمن أعظم مصادر الحكمة، لأن الحكمة كانت تجري على لسان الرسول عليه السلام كالماء الزلال، وأفعاله وتصرفاته كانت عين الحكمة، لأنه عليه السلام ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾^(٦٢).

وكثير من الأحاديث الشريفة جرى مجرى الحكمة، من ذلك قوله عليه السلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»^(٦٣). وقوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى»^(٦٤).

وقوله: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»^(٦٥). وقوله: «الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها، فهو أحق بها»^(٦٦).

^(٦١) انظر: العمر، ناصر بن سليمان: الحكمة، دار الوطن للنشر، الرياض ط ١، (١٤١٢هـ—)، ص ٢٩-٣٣، بتصرف شديد.

^(٦٢) سورة النجم: الآية ٣.

^(٦٣) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، دار الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، (د.ت)، ص ٤٦١، رقم ٢٤٤٦.

^(٦٤) المصدر السابق، ص ٢٧٨، رقم ١٤٢٧.

^(٦٥) المصدر السابق، ص ١١٨٢، رقم ٦١٣٣.

^(٦٦) ابن ماجه، محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ج ٢، ص ١٣٩٥، رقم (٤١٦٩).

وقوله: «اعقلها وتوكل»^(٦٧). ومثل هذا كثير في أقواله عليه السلام. أما أعماله ﷺ فكلها حكمة، وتتجلى في حسن تعامله مع أصحابه، ومراعاته لأحوالهم. وكتب السيرة، تمدنا بالكثير من ذلك. من ذلك أن بعض الصحابة، كان يسأل الرسول عن أفضل الأعمال، فكانت إجاباته لهم مختلفة، وما ذاك إلا مراعاة لحال السائلين، حيث إن ما يستطيعه السائل لا يستطيعه غيره، أو هذا يناسبه أن يقوم بعمل ما، أما ذاك فالأفضل له أن يقوم بعمل آخر من أعمال الخير الكثيرة، بما يتلاءم وحاجة الفرد وحاجة الأمة. وهي طريقة ناجحة لاستغلال الميول والقدرات واستثمارها، فإذا وجد أن الإنسان يميل بطبعه إلى عمل من الأعمال ويرتاح بأدائه أكثر من عمل آخر فمن الحكمة أن يوجهه إلى ما يقبل عليه، ليكون نتاجه بقدر حبه للعمل، وإخلاصه بقدر اهتمامه. وأي استثمار أفضل من أن يستثمر العقل البشري وأن تهيأ له سبل الإنتاج. إن هذا ما جعل الرسول ﷺ يدرك هذه الحاجة وينميها في وجدان الناس ويستدرها في أعمالهم. وفي كل موقف من مواقفه ﷺ تتجلى الحكمة في أسمى معانيها، مع الأفراد ومع الوفود، في الحرب وفي السلم، وما أجدرنا أن ندرس سيرته العطرة دراسة واعية متأنية، ونقف عند كل جانب فيها ونتدبر مراميها، ونفهم مغزاها، لتأسي بمنهج القويم، ونكتسب من حكمته التي ليس لها نظير لنظفر بسعادة الدارين. وصدق الله العظيم القائل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^(٦٨).

والموروثات الشعبية على مختلف أصنافها، وألوانها، من حكايات وأمثال، وأقوال وأساطير وخطب ووصايا تعدّ مصدراً ثراً من مصادر الحكمة.

(٦٧) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: الجامع الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ١، ص ٤٧.

(٦٨) سورة الأحزاب: الآية ٢١.

فزهير بن أبي سلمى يعي مثل هذه الموروثات ويستفيد منها في صياغة حكمه في معلقته، فهو يستوحي من قصة منشم وعطرها المشؤوم في تصوير آثار الحرب وفضاعتها في قضائها على الحرث والنسل، إذ لا تبقي ولا تذر، يقول^(٦٩):

تَدَارَكْتُمَا عَبَسًا وَذُبْيَانًا بَعْدَمَا تَفَانُوا وَدَقُّوا بَيْنَهُمَ عِطْرَ مَنْشِمٍ

كما أفاد من حكاية أحمر عاد الذي عقر ناقة صالح عليه السلام، فكان شؤماً وبلاءً على قومه. لقد أفاد من ذلك فصور الحرب بأبشع صورة وأشنعها، تجعل الجميع ينفر منها ومن أسبابها، قال^(٧٠):

فُتْنِحَ لَكُمْ غِلْمَانُ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ كَأَحْمَرَ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَقْطِمُ

والنابغة الذبياني يوظف حكاية زرقاء اليمامة في صوغ حكمه فيقول^(٧١):
وَأُحْكَمُ كَحُكْمِ فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَى حَمَامِ شِرَاعٍ وَارِدِ الثَّمَدِ
وقد تلهم المعتقدات الشعبية الشعراء حكمهم، كالضرب بالحصى وزجر الطير، كما جاء في قول لبيد^(٧٢):

لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالْحَصَى وَلَا زَاغِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ

فهذه التجارب أعطت معرفة حقيقية فيما يمارس من أعمال وفيما يواجه من تصرفات، فعرف الضار والنافع وعرف الصواب والخطأ، وفحص أعمال الآخرين خلاصة تجاربهم، فانتقد ما ليس حقيقياً وأيد الصادق، ولولا تراكم الخبرة والاستفادة منها ما استطاع الناس للتمييز بين جواهر الأشياء، ولا أصبح فيهم علماء ولا حكماء.

^(٦٩) زهير بن أبي سلمى: ديوانه، ص ٧٩.

^(٧٠) المصدر السابق، ص ٨٢.

^(٧١) النابغة الذبياني: ديوان النابغة، تحقيق: كرم البستاني، دار صادر، بيروت (١٣٨٣هـ/١٩٦٣م)، ص ٣٤.

^(٧٢) لبيد بن ربيعة: ديوانه، ص ٩.

وتعد الأمثال الشعبية ينبوعاً عظيماً من ينابيع الحكمة، وذلك أن المثل ما هو إلا خلاصة تجربة عميقة في الحياة، ونتيجة تأمل وتبصر في تقلبات الزمن وأحوال الناس، فالمثل يكثف تجربة طويلة في كلمات قصيرة، تنطلق على كل لسان، وهو عصاره فكر الشعوب وثمرة ثقافتهم العملية.

وعد إلى أي مثل من تلك الأمثال المروية عن العرب، فستجده ينطوي على حكمة بليغة، وعظة عظيمة، وتراثنا الأدبي زاخر بالأمثال، وقد اهتمت بها كتب الأدب وأوردت منها الكثير، وألفت فيها كتب مستقلة.

ومن تلك الأمثال التي جرت مجرى الحكمة. قولهم:

«ويكفيك من شر سماعه»^(٧٣).

«لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيا فيحتري عليك»^(٧٤).

«قتل أرضاً عالمها، وقتلت أرضاً جاهلها»^(٧٥).

«شر الرأي الدبري»^(٧٦).

«ومن العناء رياضة الهرم»^(٧٧).

«لن يزال الناس بخير ما تابنوا فإذا تساوا هلكوا»^(٧٨).

^(٧٣) يضرب هذا المثل للتنزه عن الشر، انظر: الميداني، أحمد بن محمد: مجمع الأمثال تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، (١٣٧٤هـ/١٩٥٥م)، ج ١، ص ١٩٤.

^(٧٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٣٨.

^(٧٥) الزمخشري، محمود بن عمر: المستقصى من أمثال العرب، نسخة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بمجدرآباد الدكن، الهند، (١٩٦٢م)، ج ٢، ص ١٨٨.

^(٧٦) الرأي الدبري: هو الذي يستنح بعد فوات الأمر، انظر: الأبهري، عبيد الله بن محمد: حدائق الأدب، تحقيق: محمد بن سليمان السديس، ص ٢٧٥.

^(٧٧) المصدر السابق، ص ٢٧٣.

^(٧٨) المصدر السابق، ص ٢٥٧.

«كل مجر في الخلا يسر»^(٧٩).

«كل امرئ في بيته صبي»^(٨٠).

«حيلة من لا حيلة له الصبر»^(٨١).

ومثل الأمثال الشعر، وقد أفاد الشعراء من تلك الأمثال الحكيمة، فضمنوها شعرهم، ومن ذلك ما جاء في قول عمرو بن أمامة، وكانت قبيلة مراد تريد قتله، فقال مبيناً حاله، واستعداده للموت، حيث لا ينفع حذر من قدر^(٨٢):

لَقَدْ حَسَوْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ
إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفَهُ مِنْ فَوْقِهِ
كُلُّ امْرِئٍ مُقَاتِلٌ عَنِ طَوْقِهِ
وَالثَّوْرُ يَحْمِي أَنْفُسَهُ بِرَوْقِهِ

فقوله: «إن الجبان حتفه من فوقه» من أمثالهم^(٨٣).

ويقول طرفة بن العبد^(٨٤):

كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ خَالَتُهُ لَا تَرَكَ اللَّهُ لَهُ وَأَضْحَاهُ
كُلُّهُمْ أَرَوَّغٌ مِنْ ثَعْلَبٍ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ

^(٧٩) أي كل من أجرى وحده أعجبه أمره، انظر المصدر السابق، ص ٢٥٩.

^(٨٠) الميداني: جمع الأمثال، ١٣٤/٢.

^(٨١) الرمخشري: المستقصى من أمثال العرب، ج ١، ص ٧٠.

^(٨٢) الميداني: جمع الأمثال، ١٨/١.

^(٨٣) المصدر السابق، ١٠/١.

^(٨٤) طرفة بن العبد: ديوانه، ص ٣٣.

فصدر البيت الثاني، وعجزه، كلاهما من أمثالهم: «أروغ من ثعلب» و«ما أشبه الليلة بالبارحة»^(٨٥).

وقول الشماخ^(٨٦):

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيَغْنَى مَفَاقِرُهُ أَعْفُ مِنَ الْقُنُوعِ

مستمد من المثل «خير الغنى القنوع، وشرُّ الفقر الخضوع»^(٨٧).

والحكايات والقصص التي تتناقلها الشعوب، وتتوارثها جيلاً عن جيل، تعد ينبوعاً آخر من ينابيع الحكمة، وفي تراثنا الأدبي العديد من مثل تلك الحكايات التي تتضمن حكماً ومواعظ. من ذلك مثلاً قصة الأسد والثيران الثلاثة^(٨٨)، فإنها تتضمن حكمة بالغة على مستوى الأفراد والجماعات والدول.

وكتاب كليلة ودمنة حافل بالقصص والحكايات التي قيلت على ألسنة الحيوان، وكل حكاية تنطوي على حكمة عظيمة وعظة سديدة وعبرة يستفاد منها.

وقد أفاد الشعراء قديماً من تلك الحكايات، فضمنوها شرهم مستخلصين موضع الحكمة فيها، ومن ذلك حكاية الحية والفأس^(٨٩).

وقد استلهم النابغة الذبياني منها حكمة، فقال معاتباً بني مرة^(٩٠):

^(٨٥) انظر الأبهري: حدائق الأدب، ص ١١٦ وص ٢٦٢.

^(٨٦) الشماخ بن ضرار: ديوانه، شرح: أحمد أمين الشنقيطي، مطبعة السعادة، القاهرة، (١٣٥٧هـ—)، ص ١٧٠.

^(٨٧) الميداني: مجمع الأمثال، ١ / ٣٣٩.

^(٨٨) شاكر، شكر هادي: الحيوان في الأدب العربي، مكتبة النهضة العربية، ط ١، (١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م)، ص ٨٣.

^(٨٩) النابغة الذبياني: ديوانه، ص ١٥٤-١٥٦.

^(٩٠) المصدر السابق، ص ١٥٤.

وَأِنِّي لِأَلْقَى مِنْ ذَوِي الضَّغْنِ مِنْهُمْ وَمَا أَصْبَحْتَ تَشْكُو مِنْ الْوَجْدِ سَاهِرَةً
كَمَا لَقِيتَ ذَاتَ الصَّفَا مِنْ حَلِيفِهَا وَمَا أَنْفَكْتَ الْأَمْثَالَ فِي النَّاسِ سَائِرَةً

وفي عصرنا الحديث ألهمت تلك الحكايات الشعبية أمير الشعراء أحمد شوقي، فنظم عدداً من القصائد على ألسنة الحيوانات، يرمي من ورائها إلى توجيهات تربية من خلال ما تتضمنه من حكم ومواعظ^(٩١) تفتق ذهن القارئ وتقرّب إليه الأشياء بأشباهاها وتساعد على تصور صحيح للحياة وأعبائها.

أما الشعر فهو مصدر عظيم من مصادر الحكمة، ونبع ثر من ينابيعها، فقد نالت الحكمة حظاً وافراً في الشعر على مختلف عصوره الأدبية. فما فتىء الشعراء قديماً وحديثاً يقدمون تجربتهم الغنية في طوايا أشعارهم حين يعرضون الحياة وأحوالها، ويعبرون عن وعيهم بصروف الدهر وتقلبات الزمان حتى ظهر منهم طبقة كثرت الحكمة في أشعارهم، فكان هؤلاء يتمتعون بذكاء حاد، وثقافة عميقة، وحس دقيق، مما جعلهم أكثر نفاذاً إلى إدراك كثير من حقائق الحياة، وطبائع النفس البشرية، فصاغوا ذلك حكماً يقولونها تعبيراً عن خيرتهم وتجاربهم وتأملاتهم العميقة لينبهوا الناس لإدراك ما حولهم من شؤون الحياة وقضايا المجتمع.

ومن كثرت الحكمة في أشعارهم زهير بن أبي سلمى، وأبو العتاهية، وصالح بن عبد القدوس، والمعري، وغيرهم كثير. وسنعرض طائفة من أشعار الحكمة أمثلة على عناية العرب واهتمامهم بمعاني الحكمة في ثقافتهم المتداولة، وكيف أفاضوا من إحساسهم وتجاربهم، وصاغوا شعراً جميلاً رائعاً يعطي الدرس الناضج للمستفيد الذي يحس بقيمة تجارب الآخرين ويستفيد منها. ومن هؤلاء عدي بن رعاء الغساني، الذي

(٩١) انظر أحمد شوقي: الشوقيات، دار الكتاب العربي، بيروت ١١٦، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ج ٤،

يرى أن من لم يصن عرضه عن الهوان فإنه يعد من الأموات وإن كان في جملة الأحياء، فيقول^(٩٢):

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَحَ بِمَيِّتٍ إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ
 إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَنْ يَعِيشُ ذَلِيلًا سَيِّئًا بِاللَّهِ قَلِيلَ الرَّجَاءِ

وفي الطباع والعادات يقول ذو الإصبع العدواني^(٩٣):

كُلُّ أَمْرِي رَاجِعٌ يَوْمًا لِشَيْمَتِهِ وَإِنْ تَخَلَّقَ أَخْلَاقًا إِلَى حِينٍ

وهو أمر مدرك مشاهد. فغلبة الطبع تظهر حتى لو حاول المرء أن يخالف طبعه ويتحمل ما ليس له سيعود حتماً إلى سجيته وطبعه. ومن الحكمة التي أورثتها التجربة قول لبيد بن ربيعة العامري في السعي للأرزاق مع الاتكال على الله وأن الأقدار سابقة على جهد المرء فقال^(٩٤):

فَاقْعُ بِمَا قَسَمَ الْمَلِكُ فَإِنَّمَا قَسَمَ الْخَلَائِقُ بَيْنَنَا عَلَامَهَا

والموت نهاية كل حي، والشباب والقوة زائلان لا محالة، لذا فالحكمة تقتضي ألا يعلق القلب بهوى زائل. يقول عامر بن الطفيل^(٩٥):

أَلَا كُلُّ مَا هَبَّتْ بِهِ الرِّيحُ ذَاهِبٌ وَكُلُّ فِتْنَى بَعْدَ السَّلَامَةِ شَاجِبٌ

^(٩٢) الأصمعي، عبد الملك بن قريب: الأصمعيات، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، (١٩٧٩م)، ص ٢٤٤.

^(٩٣) المفضل الضبي: المفضليات، ص ١٦٠.

^(٩٤) لبيد بن ربيعة: ديوانه، ص ٣٢٠.

^(٩٥) عامر بن الطفيل: ديوان عامر بن الطفيل، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ص ٢٤.

والحياة الدنيا أشبه بحلم أو طيف خيال يزول سريعاً، وما البقاء فيها إلا كقيلولة مسافرين في ظل دوحه، سرعان ما يتفرقون. يقول أبو العتاهية^(٩٦):

مَا نَحْنُ إِلَّا كَرَكَبٍ ضَمَّهُمْ سَفَرٌ يَوْمًا إِلَى ظِلِّ فِيءٍ ثُمَّتَ افْتَرَقُوا

ومن الحكمة التبصر في الأمور والنظر في عواقبها، وعدم الانسياق من وراء لذة عابرة أو شهوة عارمة، سيعقبها قريباً ندمٌ طويل إذا صدقنا قول أبي العتاهية وأخذنا برأيه الذي يرى^(٩٧):

يَأْرُبُ شَهْوَةٌ سَاعَةً قَدْ أَعْقَبَتْ مَنْ نَالَهَا حُزْنَ هُنَاكَ طَوِيلًا

ولا نبعد عن مضامين زهديات أبي العتاهية حتى نقع على ملاحظاته وتقديره لما يرى بين عينيه مما يؤول إليه عمل الإنسان وجهده، وما يربى عليه الناشئة ويؤثر في مستقبلهم، حيث لا تكون إيجابيات الحياة في صالح الإنسان في كل مرة إلا إذا عرف كيف يستفيد منها. أما إن لم يكن كذلك فستكون وبالاً عليه، مثل الشباب الذي هو موضع العمل ومطلب البشر ومثل الثروة التي يسعى إليها الإنسان ويبذل في سبيل تحصيلها الغالي والنفيس لكن ذلك يحتاج إلى سياسة وتدبير وحكمة وإلا صارت هذه الإيجابيات ضياعاً على صاحبها. وقد أكدها في هذا البيت الذي أصبح يردد على كل لسان^(٩٨):

إِنَّ الْفِرَاقَ وَالشَّبَابَ وَالْجَدَّةَ مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيِّ مَفْسَدَةٍ

نعم ليس هناك ما هو أفسد للمرء من شباب وفراغ ومال وفير، إذا لم يُربَّ تربية صالحة، ويعلم علماً ينفعه، ويكون المال عوناً له على الخير لا عوناً عليه لإهلاكه وإذلاله.

^(٩٦) الفيصل، شكري: أبو العتاهية أشعاره وأخباره، مطبعة جامعة دمشق (١٣٨٤هـ/١٩٦٥م)، ص ٢٤٩.

^(٩٧) المصدر السابق، ص ٣٠٩.

^(٩٨) المصدر السابق، ص ٤٤٨.

وفي مكارم الأخلاق حكم كثيرة. فذا عمرو بن الأهثم يوصي ابنه ربيعاً، مبيئاً له أن المجد مسلكه صعب وعمر، وثمنه غال، هو النفس أو المال، وكلاهما عزيز على المرء وهما مما يضمن به. ويوصيه بإكرام الضيف، وبالتحلي بالأخلاق الحميدة، وانتهاج السلوك القويم في طلب المعالي، فلا خيانة ولا إثم. حيث يقول^(٩٩):

وَأَنَّ الْمَجْدَ أَوْلَاهُ وَعُورٌ وَمَصْدَرُ غَيْبِهِ كَرَمٌ وَخَيْرٌ
وَأَنَّكَ لَنْ تَنَالَ الْمَجْدَ حَتَّى تَجُودَ بِمَا يَضِنُّ بِهِ الضَّمِيرُ
بِنَفْسِكَ أَوْ بِمَالِكَ فِي أُمُورٍ يَهَابُ رُكُوبَهَا الْوَرَعُ الدُّثُورُ
وَجَارِي لَا تُهَيِّنُنَّهُ وَضَيْفِي إِذَا أَمْسَى وَرَاءَ الْبَيْتِ كُورُ

ويقول النابغة الجعدي^(١٠٠):

خَلِيلِي غُضًّا سَاعَةً وَتَهَجَّراً وَلَوْ مَا عَلَيَّ مَا أَحْدَثَ الدَّهْرُ أَوْ ذَرَا
وَلَا تَجْزَعَا إِنَّ الْحَيَاةَ دَمِيمَةٌ فَخِفَّا لِرُوعَاتِ الْحَوَادِثِ أَوْ قَرَا
وَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَا تُطِيقَانِ دَفْعَهُ فَلَا تَجْزَعَا مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَأَصْبِرَا
أَلَمْ تَرَيَا أَنَّ الْمَلَامَةَ نَفْعُهَا قَلِيلٌ إِذَا مَا الشَّيْءُ وَلَّى وَأَدْبِرَا
تَهِيجُ الْبُكَاءِ وَالنَّدَامَةَ ثُمَّ لَا تُغَيِّرُ شَيْئًا غَيْرَ مَا كَانَ قُدْرَا

فالجزع لا يغير شيئاً، ولا يدفع حوادث الدهر، والملامة لا تجدي نفعاً. فليس أمام المرء إلا الرضا بقضاء الله تعالى وقدره والتسليم والامتثال لمشيئته، والصبر على صروف الدهر وتقلبات الزمن.

^(٩٩) المفضل الضبي: المفضليات، ص ٤١٠.

^(١٠٠) النابغة الجعدي، قيس بن عبد الله: شعر النابغة الجعدي، منشورات المكتب الإسلامي، ط ١ (د.ت)،

والموت واحد، تستوي فيه عظام الأمور وصفاتها، فإن رمت فلا ترم إلا معالي الأمور وفي ذلك يقول المتنبي^(١٠١):

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرَفٍ مَرُومٍ فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُونَ النُّجُومِ
فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِي أَمْرٍ حَقِيرٍ كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرٍ عَظِيمِ

وكل إنسان يتصرف حسب معدنه، والعاقل يعامل كل إنسان بما يلزمه، ويحتاط في معاملته حتى تعبر عن حكمته وخلقه، ومعرفته بأمر الناس واختلاف طباعهم فيعطي كل امرئ ما يستحق من المعاملة وإن لم يفعل ذلك خطأ الصواب وجلب الضرر لنفسه ولمن يعيش معه أو يتصل به، ولا يستطيع الإنسان ذلك إلا إذا خبر الناس واستفاد من تجارب الآخرين وأخذ بنصائحهم ووضع ميزاناً للتعامل مع كل فرد بما يناسبه. وهذا هو رأي أبي الطيب حين يقول^(١٠٢):

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا

وإذا كان المعدن شريفاً كلف صاحبه غالياً، فمن تحليه بالمكارم والمعالي. والشريف يتحمل ذلك في رضا وعلو همة، لما يعلم من سمو غايته. يقول أبو الطيب أيضاً^(١٠٣):

تَلَذُّهُ الْمُرُوءَةُ وَهِيَ تُؤْذِي وَمَنْ يَعْتَشِقُ يَلْذُّ لَهُ الْغَرَامُ

وله أيضاً^(١٠٤):

وَشَبَّهَ الشَّيْءَ مُنْجَذَبٌ إِلَيْهِ وَأَشْبَهْنَا بِدُنْيَانَا الطُّغَامُ

^(١٠١) المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكري، ضبطه وصححه:

مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبدالحفيظ شلي، دار المعرفة، بيروت ٤/١١٩.

^(١٠٢) المصدر السابق، ١/٢٨٨.

^(١٠٣) المصدر السابق، ج ٤/٧٥.

^(١٠٤) المصدر السابق، ج ٤/٧١.

وكذلك^(١٠٥) من كلامه الذي صار حكمة متداولة:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرِّ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرّاً بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَا
ومعدن الرجولة والكرامة صقيلٌ نفيس، لا يحتمل الذلّ ولو مرةً واحدة. فالذل

يستبع الذل، فإذا النخوة قد ضاعت، والمروءة قد ماتت. يقول المتنبي^(١٠٦):

مَنْ يَهْنُ يَسْهَلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لِيُجْرِحَ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ
ومن رواه^(١٠٧):

لَا يُعْجِبُنَّ مَضِيماً حُسْنَ بَرِّتِهِ وَهَلْ يَرُوقُ دَفِينَا جَوْدَةَ الْكَفْنِ
ومن الضروري أن يعي المرء كلّ طريق، وغاية كلّ درب، وهذا شأن كل

حكيم، فكم من مسلك سوء كانت فاتحته حلوةً ناعمةً الملمس. يقول^(١٠٨):

وَكَمْ ذَنْبٌ مَوْلَدُهُ دَلَالٌ وَكَمْ بُعِدَ مَوْلَدُهُ اقْتِرَابُ

وكل شعر أبي الطيب أو أكثره وصف في دخائل النفس البشرية ودراسة علمية لخلجات الفؤاد وما يعتلج في ذات البشر، حتى صار شعره حكمة تنبئ عن خطرات نفوسهم وكأنه عالم نفسي. ولو تتبعنا لمحاته عن الإنسان وعن الذات لطال بنا الحديث. ومثله في بعد النظر وعمق التجربة الإنسانية والحكمة أبو العلاء الذي يرى أنه لا يدوم عزٌ ولا جاه، بل هما إلى زوال، فإذا النعيم بؤس دائم، وعلى العاقل ألا يغترّ بمتاع الدنيا المقبل عليه. وفي ذلك يقول^(١٠٩):

^(١٠٥) المتنبي: ديوانه، ج٣/٢٢٨.

^(١٠٦) المصدر السابق، ج٤/٩٤.

^(١٠٧) المصدر السابق، ج٤/٢١٣.

^(١٠٨) المصدر السابق، ج١/٨١.

^(١٠٩) أبو العلاء المعري: لزوم ما يلزم، شرح: نديم عدي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م)، ج١، ص٤٠.

فَلَا تَغْرَتِكَ شُمٌّ مِنْ جِبَالِهِمْ وَعِزَّةٌ فِي زَمَانِ الْمُلْكِ قَعَسَاءُ
نَالُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّذَاتِ وَارْتَحَلُوا بِرَغْمِهِمْ، فَإِذَا النِّعْمَاءُ بِأَسَاءُ

ومن مصادر الحكمة ما أثر عن السلف من أقوال مثورة، تلخص تجربة طويلة في الحياة. وكتب التراث حافلة بمثل تلك الأقوال التي تجري مجرى الحكمة. من ذلك ماجاء في كتاب الأمالي^(١١٠): «لا تجعلوا علمكم جهلاً، و يقينكم شكاً، وإذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا»، فالعلم من دون عمل لا جدوى منه.

وفي الأمالي أيضاً نجد^(١١١): «من كانت فيه سبع خصال لم يعدم سبعا: من كان جواداً لم يعدم الشرف، ومن كان ذا وفاء لم يعدم المقة - أي المحبة ورضا الناس - ومن كان صدوقاً لم يعدم القبول، ومن كان شكوراً لم يعدم الزيادة، ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السؤدد، ومن كان منصفاً لم يعدم العافية، ومن كان متواضعاً لم يعدم الكرامة».

وقال بعض الحكماء^(١١٢): «رأس المداراة ترك المماراة».

نعم من أراد أن يداري الناس، فليترك الشك، وليحسن الظن بهم.

وقال عمر بن عبدالعزيز^(١١٣): «ما قرن شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى مقدرة».

^(١١٠) أبو علي القالي: الأمالي، ٧/٢.

^(١١١) المصدر السابق، ٣٧/٢.

^(١١٢) القرطبي: بهجة المجالس، ٦٦٣/٢.

^(١١٣) أبو علي القالي: الأمالي، ١٧٩/١.

ومن حكم الأحنف بن قيس^(١١٤): «ما نازعني أحدٌ إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه».

وهذا غاية الحلم والحكمة وبعد النظر الذي يقرر طبيعة التعامل المثالي مع الآخرين.

ومن درره أيضاً قوله^(١١٥): «الكذوب لا حيلة له، والحسود لا راحة له، والبخيل لا مروءة له، والملول لا وفاء له، ولا يسود سيئ الأخلاق، ومن المروءة إذا كان الرجل بخيلاً أن يكتم ذلك ويتجمل».

ومثل هذه الحكم لا تصدر إلا من رجل خبير الناس، وعلم دخائلهم، ونهل من ينابيع الفهم وبجر المعرفة، ومرسته التجارب، وقد كانت الحكمة في مأثور العرب تدل على وعيهم الوعي الصحيح لسلوك الناس ولأخلاقهم، ومعرفة الباعث النفسي السذي يحرك الإنسان ويؤثر في تصرفاته.

ومن كان ينطق بالحكمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد رويت له حكم سديدة، منها قوله^(١١٦): «من حلم ساد، ومن ساد استفاد، ومن استحيا حرم، ومن هاب خاب، ومن طلب الرياسة صير على السياسة، ومن أبصر عيب نفسه، عمي عن عيب غيره، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئراً وقع فيه».

ومن حكمه البليغة قوله^(١١٧): «إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم، وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوفها بالتأميل

^(١١٤) القرطبي: بهجة المجالس، ٦٠٦/٢.

^(١١٥) المصدر السابق نفسه.

^(١١٦) نذير حمدان: حكمة القرآن والحضارة، دار الكلم الطيب، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، (١٩٩٥م)

ط١، ص ١٨٥.

^(١١٧) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٩.

والإرغاب، فإن الرغبة والرغبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانتقادت» ولا أظن هناك أصدق من هذه الحكم ولا أدل من تجاربها فما يسوق الناس ويحكم فيهم غير هاتين الخصلتين الرغبة والرغبة.

ومثل هذا القول لا يصدر إلا عن رجل عالم ببواطن النفس البشرية ورغباتها وأهوائها يحلل نوازعها ويعرف ميولها ويستقري آثار الطبيعة البشرية في تصرفات الناس.

ومن حكمه أيضاً تفضيله العلم على المال، قال^(١١٨): «العلم خير من المال، العلم يجرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خزان المال، وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة، وأشخاصهم في القلوب موجودة». ومن أشهر الحكماء لقمان الذي أوتي الحكمة من العزيز الحكيم. فقال جل شأنه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾^(١١٩)، فالحكمة التي أوتيتها لقمان إنما هي الإصابة في القول، والسداد في الرأي، والنطق بما يوافق الحق.

ولقمان كان عبداً ذا فكر وعقل وذكاء، وكان حسن اليقين، أحب الله، فأحبه، فمن عليه بالحكمة: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(١٢٠)

وقد ذكر القرآن شيئاً من حكمه في سورة لقمان، وهي حكم في غاية الحق والسداد. ومما يروى من حكمه الحكمة التالية التي يوصي بها ابنه: «اغلب غضبك بحلمك، ونزقك بوقارك، وهواك بتقواك، وشكك بيقينك، وباطلك بحقك، وشحك

^(١١٨) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٨.

^(١١٩) سورة لقمان: الآية ١٢

^(١٢٠) سورة البقرة، الآية ٢٦٩.

بمعروفك، كن في الشدة وقوراً، وفي المكاره صبوراً، وفي الرخاء شكوراً، وفي الصلاة متخشعاً، وإلى الصدقة متسرعاً، لا تهن من أطاع الله، ولا تكرم من عصى الله، ولا تدع ما ليس لك، ولا تجحد ما عليك، ولا تعترض بالباطل، ولا تستح من الحق، ولا تقل ما لا تعلم، ولا تتكلف ما لا تطيق، ولا تتعظم ولا تتخجل ولا تفخر، ولا تضجر، ولا تقطع الرحم ولا تبلىن الجار، ولا تشمت بالمصائب، ولا تدع السر، ولا تغتب، ولا تحسد، ولا تنبز، ولا تهمز، وإن أسىء إليك فاغفر، وإن أحسن إليك فاشكر، وإن ابتليت فاصبر. احفظ العبر، واحذر الغير، انصح المؤمنين، وعد مرضاهم، واشهد جنائزهم، وأعن فقراءهم، واقرض خلطاءهم، وأنظر غرماءك، والزم بيتك، واقنع بقوتك، وتخلق بأخلاق الكرام واجتنب أخلاق اللغام، اعلم يا بني أن المقام في الدنيا قليل والركون إليها غرور، والغبطة فيها حلم، فكن سمحاً سهلاً، قريباً، أميناً، اتق الله في جميع أحوالك، ولا تعصه في شيء من أمورك».

فكل ما جاء في هذه الوصية حكم بالغة. وغطات عظيمة، فما كان الحلم والوقار في شيء إلا زانه، والتقوى أساس كل شيء، لأن: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾^(١٢١)، والمعروف يجلب الحمد، والشح يجلب الذم. وفي الصبر على المكاره اجر عظيم، لأنه: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١٢٢)، وبالشكر تدوم النعم، ويزداد الخير وينمو. قال تعالى: ﴿لَنْ شُكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾^(١٢٣)، والخشوع في الصلاة تذلل لرب العباد، والإسراع في الصدقة يمحو الذنوب كما يطفىء الماء النار.

(١٢١) سورة الطلاق: الآية ٢

(١٢٢) سورة الزمر: الآية ١٠

(١٢٣) سورة إبراهيم: الآية ٧.

ومن أطاع الله لا يهان، لأن الله أكرمهم، والعاصي لا يكرم، لأن الله أهانه. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾^(١٢٤)، ولا تدع ما ليس لك فيه حق، فهي دعوة باطلة، وقل الحق مهما كان صعباً ولا تستح، فإن الله لا يستحي من الحق. ولا تتكلف ما لا تطيق، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١٢٥).

ولا عظمة ولا خيلاء ولا تفاخر، فهذا مما يحقته الله، ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^(١٢٦).

وصلة الرحم لا يقوم بها ويحافظ عليها إلا من وفق لعمل الخير واتصفت أعماله بالإحسان والبر بالأهل، ولا سيما إن كانوا من أهل الحاجة، فالحكمة تقتضي أن يتمسك الناس بالعلاقات الحسنة بينهم، فهذه تكون الروابط الراقية في التعامل والاتصال.

مقومات الحكمة:

للحكمة مقومات لا تتحقق إلا بها، ولا يكون الإنسان حكيماً إلا إذا توافرت فيه جملة من الصفات والمؤهلات، ويأتي على رأس تلك المقومات العقل، فبه تعقل الأمور، وبه ينظر في العواقب، وبه يهتدى إلى الهدى. وقد قيل^(١٢٧): «العقل وزير رشيد، وظهير سعيد، من أطاعه أنجاه، ومن عصاه أرداه». فبالعقل تعرف حقائق الأمور، ويفصل بين الخير والشر. ومن مقومات الحكمة الذكاء، لأنه بالذكاء يستطيع كل أحد أن يقدر الأشياء قبل وقوعها، وهذه غاية الحكمة، قال أوس بن حجر يصف ذكياً^(١٢٨):

^(١٢٤) سورة الحج: الآية ١٨.

^(١٢٥) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

^(١٢٦) سورة لقمان: الآية ١٨.

^(١٢٧) ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار، شرحه وعلق عليه: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، (د.ت)، ١/٣٩٤.

^(١٢٨) أوس بن حجر: ديوان أوس، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت ط ٢

الْأَلْمَعِي الَّذِي يَظُنُّ لَكَ الظَّنَّ — نَ كَأَنَّ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا

ومنها الزهد في حطام الدنيا والزهد في فضول الكلام، قال عليه السلام (١٢٩): «إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا، وقلة منطق، فاقترّبوا منه، فإنه يلقي الحكمة» وقلة المنطق هنا إطالة الصمت، وذلك أن إطالة الصمت تدعو إلى التفكّر الذي هو سبيل الحكمة ورسولها.

ومنها أيضاً التزوي والتأني والتمهل في معالجة المسائل، لأن في العجلة وعدم الثبّت مزلق كثيرة، ومهاوٍ خطيرة وهذه ضد الحكمة. قال أبو عبد الله المعصومي (١٣٠): «دأب الحكيم روية في الجواب بعد استيعاب الفهم، بل عدّ من تكلم بغير روية غير إنسان».

وقد أجمّل الفارابي مقومات الحكمة، فقال (١٣١): «ينبغي لمن أراد الشروع في علم الحكمة أن يكون شاباً صحيح المزاج، متأدياً بأداب الأخيار، تعلم القرآن واللغة، وعلم الشرع، ويكون صينياً عفيفاً، متحزماً صدوقاً، معرضاً عن الفسوق والفجور والغدر والخيانة والمكر والحيلة، ويكون فارغ البال عن مصالح معاشه، مقبلاً على أداء الوظائف الشرعية، غير مخجل بركن من أركان الشريعة، ولا بأدب من آداب السنة، وأن يكون معظماً للعلم والعلماء، ولم يكن عنده لشيء قدر إلا للعلم وأهله، ولا يتخذ علمه من جملة الحرف والمكاسب، وآلة لكسب الأموال، ومن كان بخلاف ذلك فهو حكيم زور متبهرج، فكما أن الزور لا يعد من الكلام الرصين، ولا التبهرج من النقود، فكذلك من كانت أخلاقه بخلاف ما ذكر، لا يعد من جملة الحكماء».

(١٢٩) ابن ماجه: سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١٣٧٣ رقم (٤١٠١).

(١٣٠) نذير حمدان: حكمة القرآن، ص ١٧٠.

(١٣١) المصدر السابق، ص ١٦٩.

وسائل اكتساب الحكمة:

للحكمة وسائل وسبل لاكتسابها ونيلها، ولعل أهم تلك الوسائل والسبل إخلاص العبادة لله. وقد ورد في الحديث^(١٣٢): «من أخلص لله أربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».

وقال الحسن: «من أحسن العبادة في شببته لقاها الله الحكمة في سنه».

ومن وسائلها مصاحبة الحكماء ومجالسة الصالحين والعلماء، لأن في طول مصاحبتهم والاستماع إليهم، تشبهاً بهم واقتباساً من علمهم وحكمتهم. قال عامر بن الظرب: «إني لم أكن حكيماً حتى صاحبت الحكماء».

وهذا حق لا ريب فيه، لأن في مجالسة العلماء تحصيلاً للعلم، والعلم من أهم وسائل اكتساب الحكمة، لأن به تعرف حقائق الأمور وتتكشف أسرارها، فالعلم نور يكشف أستار الحقائق، فتتجلى واضحة للعلماء وهذه غاية الحكمة.

والتفقه في الدين يعد من أهم وسائل اكتساب الحكمة، بل هو أبرزها وأجبعها، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام^(١٣٣): «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

والتجارب وسيلة ناجعة من وسائل اكتسابها، لأن التجارب تصقل عقل الإنسان، وتعطيه خبرة كبيرة في معرفة حقائق الأمور. قال معاوية بن أبي سفيان^(١٣٤): «لاحكيم إلا ذو تجربة».

^(١٣٢) المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي: الترغيب والترهيب، تحقيق: محمد علي قطب، دار

القلم، بيروت، ط ١، (١٤١٢هـ/١٩٩٢م) ج ١، ص ٤٧.

^(١٣٣) البخاري: صحيح البخاري، ص ٣٩ رقم (٧١).

^(١٣٤) المصدر السابق نفسه، ص ١١٨٢.

وقد تكون الحكمة توفيقاً من الله تعالى، فالحكمة مطلب عزيز وغاية سامية، ومقام رفيع، ولذا فمناها دونه خراط القتاد، وهي مع بذل الأسباب السابقة، وتوافر المقومات السالفة، فضل من الله ونعمة، يخص بها عباده المخلصين.

ولهذا دعا الرسول عليه السلام لابن عمه عبد الله بن عباس أن يؤتبه الله الحكمة، فقال: «اللهم علمه الحكمة»^(١٣٥).

أقسام الحكمة:

يقسم بعض الباحثين الحكمة إلى نوعين: حكمة علمية وحكمة عملية.

فالحكمة العلمية هي الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، خلقاً وأمراً، قدراً وشرعاً^(١٣٦).

والعملية هي وضع الشيء في موضعه، وهي على ثلاث درجات^(١٣٧):

الدرجة الأولى: إعطاء كل شيء حقه، ولاتعدّيه حدّه، ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره.

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده، وتعرف عدله في حكمه.

الدرجة الثالثة: بلوغ البصيرة في الاستدلال، أي الوصول بالاستدلال إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر.

أثر الحكمة في الفرد والمجتمع:

للحكمة أثر بالغ في حياة الفرد والجماعة، وخيرها عميم، سريع الانتشار، واضح الأثر، فمن آثارها إنارة القلوب. يقول علي بن أبي طالب مخاطباً ابنه الحسن

^(١٣٥) البخاري: صحيح البخاري، ص ٧١٦ رقم (٣٧٥٦).

^(١٣٦) العمر: الحكمة، ص ٢٥.

^(١٣٧) المصدر السابق، ص ٢٥-٢٦.

رضي الله عنهما^(١٣٨): «أحي قلبك بالموعظة ونور الحكمة». وفي وصية لقمان لابنه^(١٣٩): «إن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء». بل إن طرائف الحكمة تروح عن القلوب، وتبث فيها النشاط. قال علي رضي الله عنه^(١٤٠): «إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة». ومن آثارها الاستفادة من تجارب الآخرين، والاعتبار بها، وأخذ الموعظة منها، واتخاذ الحذر والحيطه مما يشبهها وبماثلها، حتى لا يقع المرء فيما وقع فيه الآخرون. والحكمة وسيلة ناجعة في الدعوة إلى الله وسبيل إلى إصلاح المجتمع. ولأثر الحكمة في النفوس، فإن الله لم يقيد بها بوصف الاستحسان، كما قيد به الموعظة، ذلك أن الحكمة محلها حسنة. وأثرها بالغ في النفوس، فسها يظهر الحق، لأنها تحسن عرضه، وتقدم الحجج المقنعة، فتجذب الناس إليه، وتقدم الحكمة على الموعظة الحسنة، وما ذاك إلا لأثرها العظيم في النفوس وفوائدها الجمة في طريق الدعوة إلى المنهج القويم.

فلا سبيل لإصلاح الأفراد والمجتمعات إلا بالحكمة، فهي الوسيلة الناجعة في التوعية والتوجيه، والقضاء على الفساد والأمراض الاجتماعية، فكل قضية إصلاحية تعرض بحكمة تجد من يتقبلها، ويأخذ بها، بل يتبناها ويحاول نشرها بين أصحابه ومجتمعه الصغير، فترقى المجتمعات وتتقدم، ويقضى على الفساد والفتن والبدع.

موضوعات الحكمة:

موضوعات الحكمة كثيرة ومتعددة تشمل جوانب الحياة كلها، الاجتماعية والتربوية والخلقية والنفسية والسلوكية، وقد تطرق الحكماء على مر العصور إلى هذه

^(١٣٨) نذير حمدان: حكمة القرآن والحضارة، ص ١٦٨.

^(١٣٩) المصدر السابق نفسه.

^(١٤٠) المصدر السابق نفسه.

الموضوعات كافة، ولهم فيها حكم بالغة وأقوال سديدة، فيها العبرة والعظة، وهذه الموضوعات وما تفرع منها كثيرة لأن الحكمة تدخل في عمل الإنسان وفي قوله، وتعبير عنها تصرفاته وآراؤه. وفي كل عمل يقوم به المرء يصير جانب منه مراداً للحكمة وموضوعاً لها.

ولا شك أن للكلمة أثراً خطيراً ودوراً عظيماً في حياة الفرد والمجتمع، ولذلك فكل كلمة تصدر من الإنسان تحسب له أو عليه. قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(١٤١). وهو تنبيه لكل عاقل مكلف أن يضبط لسانه وقلبه وفعله. وفي الحديث^(١٤٢): «هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم».

ولما للكلمة من هذا الأثر الخطير، فإن الحكماء تناولوا موضوع القول والصمت، فتكلموا عن كثرة القول وقلته، وعواقب عثرات اللسان وزلاته، وبينوا مواضع الصمت ومحاسنه، ولهذا دعوا إلى وزن الكلام قبل النطق به. يقول صالح بن عبد القدوس^(١٤٣):

وَزِنِ الْكَلَامَ إِذَا نَطَقْتَ فَإِنَّهُمَا
يُؤَدِّي عِيُوبَ ذَوِي الْعُقُولِ الْمُنْطِقِ
والقول ذو خطل ما لم يحكمه العقل. يقول أحيحة بن الجلاح^(١٤٤):

وَالْقَوْلُ ذُو خَطَطٍ لِي إِذَا
مَا لَمْ يَكُنْ لُبُّ يَعِينِهِ

^(١٤١) سورة ق: الآية ١٨.

^(١٤٢) ابن ماجه: سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١٣١٤-١٣١٥، رقم (٣٩٧٣).

^(١٤٣) الشافعي، أحمد بن إبراهيم: جواهر الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣م، ص ٤٢٧.

^(١٤٤) أحيحة بن الجلاح: ديوان أحيحة، جمع وتحقيق: حسن محمد جودة، مطبوعات نادي الطائف الأدبي،

١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، ص ٨٣.

ويقول طرفة^(١٤٥):

وَإِنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حِصَاةً عَلَى عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلٌ

فأهم ما يجب أن تغشاه الحكمة وتنيره البصيرة هو الكلام، لمكانته من الناس ولما له من أثر في التعامل معهم. وقد مثل القرآن الكريم للكلم الطيب بالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ارتفاعاً وبسوقاً ومنظراً أخضر ساراً للأنظار، ومثل لثمرتها بأنها كل حين لا تتوقف في موسم من المواسم، وليس لها شتاء ولا صيف، بل هي كل حين مثمرة مؤتية لأكلها وأكد على الكلام الطيب أن جعله أصلاً ثابتاً يغوص في أعمال النفس ويستقر في وجدانها وترتفع ثمرته وأعضانه عالية بينة تظلل أهلها بظلالها الوارف وظلها البارد، وتلك أجمل صورة وأحسن تمثيل وزنة الكلام سمة الحكماء، فليس من دأبهم إطلاق الكلام قبل التدبر فيه. يقول عبد الله بن معاوية^(١٤٦):

وَلَا تَذْكُرِ الدَّهْرَ فِي مَجْلِسٍ حَدِيثًا إِذَا أَنْتَ لَمْ تُحَصِّهِ

ولما كان للقول هذا الخطر العظيم، فعلى العاقل أن يحترز من زلله بالإمساك عنه، أو بالإقلال منه، لأنه لا يقدر على ردّ شوارده، ولا يمكن استرجاع بوادره. ولذلك فالحكمة في الصمت، قال بعض الحكماء^(١٤٧): «الزم الصمت تعدد حكيمًا، جاهلاً كنت أو عالمًا». وقال آخر^(١٤٨): «الزم الصمت، فإنه يكسبك صفو المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤنة الاعتذار». ولهذا كله طلبوا

^(١٤٥) طرفة بن العبد: ديوانه، ص ١١٤.

^(١٤٦) عبد الله بن معاوية: شعر عبد الله بن معاوية، جمع عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة بغداد،

(١٩٧٥م)، ص ٥١.

^(١٤٧) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٠٢.

^(١٤٨) المصطلح السابق، ص ٢٠٣.

من العاقل ألا يتكلم إلا عند الضرورة. قال أحدهم^(١٤٩): «اعقل لسانك إلا عن حقّ توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها».

فلا خير في كثرة الكلام، فهي ضرب من السخافة، وفضول الكلام شر. قال أبو العتاهية^(١٥٠):

أَلَا إِنَّ بَعْدَ الذُّخْرِ ذُخْرًا تُبِيلُهُ وَشَرُّ كَلَامٍ الْقَائِلِينَ فُضُولُهُ

فكثرة الكلام مذمومة، وقلته محمودة، بل قلته تعد من فقه الرجل. قال أبو الدرداء^(١٥١): «من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه». وقلة الكلام من تمام العقل، قال بعض الحكماء^(١٥٢): «إذا تمّ العقل نقص الكلام». ونقص الكلام لعله الحكمة التي تمنع من البذر والتزويد.

فاللسان خطير، وربما قتل صاحبه، يقول الشاعر^(١٥٣):

لِسَانُ الْفَتَى حَتْفُ الْفَتَى حِينَ يَجْهَلُ وَكُلُّ أَمْرٍ مَائِنٍ فَكَيْهِ مَقْتَلُ

إِذَا مَا لِسَانُ الْمَرْءِ أَكْثَرَ هَنْدَرُهُ فَذَلِكَ لِسَانٌ بِالْبَلَاءِ مُوَكَّلُ

وعثرة اللسان أخطر من عثرة القدم، لأن عثرة القدم تبرا، أما عثرة اللسان فإنها

تميت. قال الآخر^(١٥٤):

يَمُوتُ الْفَتَى مِنْ عَثْرَةِ بِلْسَانِهِ وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرَّجْلِ

(١٤٩) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٠٣.

(١٥٠) أبو العتاهية: ديوانه، ص ٢٣١.

(١٥١) القرطبي: بهجة المجالس، ج ١، ص ٨٤.

(١٥٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٨٧.

(١٥٣) المصدر السابق، ص ٨٦.

(١٥٤) المصدر السابق، ج ١، ص ٨٨.

فَعَثْرَتُهُ مِنْ فِيهِ تَرْمِي بِرَأْسِهِ وَعَثْرَتُهُ بِالرَّجْلِ تَبْرِي عَلَى مَهْلٍ

ولهذا دعا الحكماء إلى صون اللسان وحفظه، قال الشاعر^(١٥٥):

احْفَظْ لِسَانَكَ وَاحْتَرِزْ مِنْ لَفْظِهِ فَالْمَرْءُ يَسْلَمُ بِاللِّسَانِ وَيَعْطَبُ

فالصمت خير من كلام يورث ندمًا، قال الشاعر^(١٥٦):

إِنْ عَابَنِي عَائِبٌ بِالصَّمْتِ قُلْتُ لَهُ حَبْسُ الْفَتَى نُطْقُهُ خَيْرٌ مِنَ النَّدَمِ

وفي الصمت نجاة من الزلل، يقول الطغرائي^(١٥٧):

وَيَاخْبِرًا عَلَى الْأَسْرَارِ مُطْلَعًا اصْمُتْ فَفِي الصَّمْتِ مَنَاجَاةٌ مِنَ الزَّلَلِ

ويوضح عبد الله بن معاوية متى يتكلم المرء ومتى يصمت، وقد أجاد في ذلك إذ

يقول^(١٥٨):

أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا تَقُولَنَّ قَوْلًا لَسْتُ تَدْرِي مَاذَا يُصِيكَ مِنْهُ

وَالزَّمِ الصَّمْتَ إِنْ فِي الصَّمْتِ حُكْمًا وَإِذَا أَنْتَ قُلْتَ قَوْلًا فَزِنْنَهُ

وَإِذَا الْقَوْمُ أَلْفَطُوا فِي كَلَامٍ لَسْتُ تَعْنَى بِشَأْنِهِ فَالَهُ عَنْهُ

وكلام المرء مرآة فؤاده وانعكاس عقله وفهمه. ولعل أصدق وصف لحكمة

الكلام ووزنه والتأني فيه قول الشاعر^(١٥٩):

وَكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ

^(١٥٥) الهاشمي، جواهر الأدب، ج ٢، ص ٤٢٩.

^(١٥٦) القرطبي: بهجة المجالس، ص ٨٣.

^(١٥٧) الطغرائي، الحسين بن علي: ديوانه، تحقيق: علي جواد الطاهر، يحيى الجبوري، دار العلم، الكويت،

١٣٩٦هـ/١٩٧٦م)، ص ٣٩٤.

^(١٥٨) عبد الله بن معاوية: ديوانه، ص ٨٣،

^(١٥٩) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٠٣.

لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالْدَّمُ

الحكمة والجدود والسخاء:

الجدود من مكارم الأخلاق التي يحرص العربي على التخلص بها، والسخاء خلق محمود، ندب إليه الإسلام وحض عليه. قال عز وجل: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾^(١٦٠). وذم البخل ونهى عنه، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾^(١٦١).

وفي الحديث: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً»^(١٦٢).

ولذلك دعا الحكماء والشعراء إلى الكرم والجدود وذموا البخل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «سادات الناس في الدنيا الأسخياء»^(١٦٣). وقال حكيم^(١٦٤): «الجدود حارس الأعراض».

وهذا واقعٌ مشاهد فأصحاب الكرم والجدود يتسمنون ذرا المجد، ويحتلون مكاناً مرموقاً بين أفراد مجتمعهم، وكم من جوادٍ صانٍ عرضةً بكرمه وبذله. بينما البخيل

^(١٦٠) سورة البقرة: الآية ٢٧٢.

^(١٦١) سورة الليل: الآية ٨-١١.

^(١٦٢) البخاري: صحيح البخاري، ص ٢٨٠ رقم (١٤٤٢).

^(١٦٣) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٣٤.

^(١٦٤) المصدر السابق نفسه.

منبوذ مذموم حتى من أقرب الناس إليه. قال حكيم^(١٦٥): «جود الرجل يحببه إلى أصداده، وبخله يبغضه إلى أولاده».

وفي هذا المعنى يقول صالح بن عبد القدوس^(١٦٦):

وَيُظْهِرُ عَيْبَ الْمَرْءِ فِي النَّاسِ بُخْلُهُ وَيَسْتُرُهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا سَخَاؤُهُ
تَفْطُ بِأَثْوَابِ السَّخَاءِ فَإِنِّي أَرَى كُلَّ عَيْبٍ وَالسَّخَاءُ غِطَاؤُهُ

فإنفاق المال، وبذله ستر لعيوب المرء، والكرم لا يضيع الأموال هدراً كما يبدو ظاهره، لأنه يورث الحمد والفعل الجميل لصاحبه، وإنما البخل هو الذي يضيع الأموال، لأنه لا يكسب صاحبه حمداً بين الناس، قال الشاعر^(١٦٧):

وَمَا ضَاعَ مَالٌ وَرَثَ الْحَمْدَ أَهْلُهُ وَلَكِنَّ أَمْوَالَ الْبَخِيلِ تَضِيعُ

وأفضل الكرم ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن السخاء، فقال^(١٦٨): «ما كان منه ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم»^(١٦٩). وقال بعض الحكماء^(١٧٠): أجل النوال، ما وصل قبل السؤال، ومروءة العاقل تزجره عن السؤال وذلك، وفطنة اللبيب وحكمته تدفعه لمعونته قبل سؤاله. قال الشاعر^(١٧١):

^(١٦٥) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٣٤

^(١٦٦) المصدر السابق، ص ١٣٤.

^(١٦٧) المصدر السابق، ص ١٣٧.

^(١٦٨) المصدر السابق نفسه.

^(١٦٩) المصدر السابق نفسه.

^(١٧٠) المصدر السابق نفسه.

^(١٧١) المصدر السابق نفسه.

وَقَفَى خَلا مِنْ مَالِهِ وَمِنْ الْمُرُوءَةِ غَيْرُ خَالٍ
أَعْطَاكَ قَبْلَ سُؤَالِهِ فَكَفَاكَ مَكْرُوهَ السُّؤَالِ

وبالإحسان والجود يستميل الإنسان، قلوب الناس ويكسب ودهم. أما البخل فينفر الإخوان والأصدقاء. يقول أبو الفتح البستي^(١٧٢):

أَحْسِنَ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدُ قُلُوبَهُمْ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ
مَنْ كَانَ لِلْخَيْرِ مَنَاعًا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ خِلَانٌ وَأَخْدَانُ

ولأن الحكمة تسوق المرء إلى الفضائل، وتدفعه لعمل ما يقي عرضه ويحسن ذكره، ويرفع من شأنه فإن إنفاقه، وعطاءه حين يعطي يتصف بالحكمة، حيث يضعه في موضعه ويحسن به. وقد وصف زهير بن أبي سلمى هذا الحال بقوله^(١٧٣):

وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَخَلُّ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَعْنَى عَنْهُ وَيُدْمَمُ

الحكمة والصدقة:

الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي. فتمتعه بصحة نفسية وجسمية، واستمتاعه بحياة سعيدة مرهون بنجاحه في تكوين أصدقاء، يكون بينهم عطف متبادل، حيث يريد كل منهم الخير للآخر، وتسريره مسراتهم وتخزينه أحزانهم، وبذلك تقوم الصداقة على المعاشرة والتشابه والمشاركة الوجدانية، فالصدقة من ضرورات الحياة، ولما للصدقة من أثر في حياة الإنسان، فإن الحكماء والمفكرين أولوها جانباً من تفكيرهم، فبينوا فوائد الصداقة وصفات الصديق الحق، وأعملوا حكمتهم وما تمليه عقولهم حين خصصوا صفات الصديق، وطلبوا ممن يرغب في معاشرته الأصدقاء أن يختارهم على علم

^(١٧٢) أبو الفتح البستي، علي بن محمد بن يوسف: ديوانه، تحقيق: درية الخطيب، ولطفى الصقال،

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (١٤١٠هـ/١٩٨٩م)، ص ١٨٧.

^(١٧٣) زهير بن أبي سلمى: ديوانه، ص ٣٠.

وحكمة، وبينوا أثر الحكمة في أخلاق الأصدقاء، وعرفوا أن الصديق الذي يختاره الحكيم صديق خاص، ليس كل الأصدقاء، وهو أنه من يطلب لصديقه الخير، ويداوم على صداقته، ويصبر عليه ويحتمله. وإذا كان للصدافة بحث مستقل في هذه الموسوعة، فإن ما يدخل هنا من أغراضها هو ما تستعمل في صداقته الحكمة والروية وما يتم اختياره على أسس التجارب الإنسانية التي قومتها الحكمة وامتحنتها التجربة فعرفت الصديق تعريفاً يناسب الحكمة ويشاكل العقل، وأعملت في اختياره هذين العاملين ، يقول أبو العتاهية^(١٧٤):

أَتَدْرِي مَنْ أَخْوِكَ، أَخْوِكَ حَقًّا، أَخْوِكَ بِصَبْرِهِ لَكَ وَأَحْتِمَالِهِ
أَخْوِكَ الْمُبْتَغِي لَكَ كُلَّ خَيْرٍ وَصَاحِبِكَ الْمُدَاوِمُ فِي وَصَالِهِ

ودعوا إلى مصادقة التقى المحافظ على الآداب، العفيف الذكي الذي يحترم الآخرين ويعاملهم بحكمة وصدق، يقول علي رضي الله عنه^(١٧٥):

وَلَا تَصْحَبَنَّ إِلَّا تَقِيًّا مَهْدَبًّا عَفِيفًا، ذَكِيًّا مُنْجِزًا لِلْمَوَاعِدِ
وَقَارِنًا إِذَا قَارَنْتَ حُرًّا مُؤَدَّبًا فَتَى مِنْ بَنِي الْأَحْرَارِ زَيْنَ الْمَشَاهِدِ

وحذروا من مصاحبة الأشرار والأندال وذوي الدناءة، والأخلاق السيئة، لأن من يصاحب أمثال هؤلاء فإن سوء أخلاقهم ينتقل إليه بالعدوى. وأول مهمات الحكيم أن يحسن اختيار أصدقائه، واصطفاءهم. يقول صالح بن عبدالقدوس^(١٧٦):

وَاحْذَرِ مُؤَاخَاةَ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا يُعْذِي كَمَا يُعْذِي الصَّحِيحَ الْأَجْرَبُ
وَاخْتَرِ صَدِيقَكَ وَاصْطَفِ بِهِ تَفَاخُرًا إِنَّ الْقَرِينَ إِلَى الْمُقَارِنِ يُنْسَبُ

^(١٧٤) أبو العتاهية: ديوانه، ص ٣٦٦.

^(١٧٥) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٢٣.

^(١٧٦) المصدر السابق، ص ٤٢٩.

وَذَرِ الْحَسُودَ وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ فَاحْتَقُ بِأَقِ فِي الصُّدُورِ مُغَيَّبُ

وقد بلغ العرب من الاهتمام بالسلوك وأثره في الإنسان مبلغاً عظيماً، وميزوا بين ما جبل عليه المرء وما يمكن أن يؤثر فيه خارج طبعه وجبلته، وما التأثير الأكبر، إلا للملازم من الناس والمشارك في الحياة العامة مثل الزميل في العمل، والجار في السكن، والصاحب في السفر. فالإنسان مفطور على الأُنس بالآخرين، ومحِب للمعاملة والانتقاد؛ لهذه الأسباب حرصوا على أن يصاحب الإنسان أهل الحكمة إن كان لابد من المصاحبة، ليتخلق بأخلاقهم، ويفيد من حكمتهم. يقول طرفه^(١٧٧):

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَأَبْصِرْ قَرِينَهُ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ مُقْتَدٍ

وصاحب السوء داء عياء، يخبر عن سوءات صاحبه، ويكتم حسناته، يقول

المثقب العبدى^(١٧٨):

وَصَاحِبُ السُّوءِ كَالدَّاءِ الْعِيَاءِ إِذَا

يُنْبِي وَيُخْبِرُ عَنْ عَوْرَاتِ صَاحِبِهِ

كَمُهْرٍ سُوءٍ إِذَا رَفَعْتَ سِيرَتَهُ

إِنْ يَخِي ذَاكَ فَكُنْ مِنْهُ بِمَعْزَلَةٍ

وإذا كان هذا حال صاحب السوء، فإن بعض الأصحاب الأوفياء يُفضلون على

الأخ الشقيق. وفي ذلك يقول أحد الشعراء^(١٧٩):

كَمْ مِنْ أَخٍ لَكَ لَمْ يَلِدْهُ أَبُوكَ وَأَخٍ أَبُوهُ أَبُوكَ قَدْ يَجْفُوكَ

^(١٧٧) طرفه بن العبد: ديوانه، ص ٥٨.

^(١٧٨) القرطبي: بهجة المجالس، ص ٧٢٤.

^(١٧٩) المصدر السابق، ص ٧٨٣.

والصديق الحق هو الذي يحفظ صديقه في غيبته، وحتى بعد موته. يقول علي بن أبي طالب^(١٨٠): «لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ صديقه في غيبته، وبعد وفاته». وفي هذا المعنى يقول كثير عزة^(١٨١):

خَيْرُ إِخْوَانِكَ الْمُشَارِكُ فِي الشَّرِّ رِ وَأَيْنَ الشَّرِيكُ فِي الْأَمْرِ أَيْنَا؟
الَّذِي إِنْ حَضَرَتْ سِرِّكَ فِي الْحَيِّ ي وَإِنْ غَبَتْ كَانَ أُذُنًا وَعَيْنَا

والصديق الحق هو الذي لا يوارب في صداقته، بل يكون صريحاً كل الصراحة. وفي ذلك يقول المثقب العبدى^(١٨٢):

فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بِحَقِّ فَأَعْرِفْ مِنْكَ غَنِّي مِنْ سَمِينِي
وَالْأَفَاطِرِ حَنِيٍّ وَأَتَّخِذَنِي عَدُوًّا أَتَقِيكَ وَتَتَّقِينِي

كما حذروا من كثرة الأصدقاء، لأنه ربما انقلبوا إلى أعداء فيكون ضررهم أكبر وأشد، فيجب أن يوطن المرء نفسه على احتمال وقوع ذلك. وفي هذا المعنى يقول ابن الرومي^(١٨٣):

عَدُوُّكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفَادٌ فَلَا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الصَّحَابِ
فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرُ مَا تَرَاهُ يَكُونُ فِي الطَّعَامِ وَفِي الشَّرَابِ

^(١٨٠) المصدر السابق، ص ٦٨٦.

^(١٨١) كثير عزة: ديوان كثير عزة، شرح وتحقيق: رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت ط ١ (١٩٩٦م)، ص ١٧٩.

^(١٨٢) المثقب العبدى: ديوانه، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، (١٣٩١هـ/١٩٧١م)، ص ٢٩.

^(١٨٣) ابن الرومي، علي بن العباس: ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب القاهرة،

إِذَا انْقَلَبَ الصَّدِيقُ غَدًا عَدُوًّا مِينًا وَالْأُمُورُ إِلَى انْقِلَابِ
وكم من صديق يدي الودّ ويضمّر العداوة والبغضاء. يقول سويد بن
الصامت (١٨٤):

أَلَا رُبَّ مَنْ تَدْعُو صَدِيقًا لَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَكَ مَا يَفْرِي
مَقَالَتُهُ كَالشَّهْدِ مَا كَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثَغْرَةِ النَّحْرِ
تُبِينُ لَكَ الْعَيْنَانِ مَا هُوَ كَاتِمٌ مِنَ الشَّرِّ بِالْبَغْضَاءِ وَالنَّظْرِ الشُّرْزِ
يَسْرُكُ بِأَدْيِيهِ وَتَحْتَ أَدِيمِهِ نَمِيمَةٌ غِشٌّ تَبْتَرِي عَقَبَ الظَّهْرِ
ودعوا إلى عدم اتخاذ الصديق إلا بعد اختباره، وتجربته، وسبر مكنون نفسه.
يقول المقنع الكندي (١٨٥):

أَبْلُ الرَّجَالِ إِذَا أَرَدْتَ إِخَاءَهُمْ وَتَوَسَّسَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَتَفَقَّدَ
فَإِذَا رَأَيْتَ أَخَا الْعَفَافَةِ وَالنُّهَى فِيهِ الْيَدِينِ قَرِيرَ عَيْنٍ فَاشْدُدْ
ولكن لا يذهبن بنا القول إلى ألا نصادق أو نصاحب إلا من كان خاليا من
العيوب، كامل الأوصاف والسجايا، فهذا أندر من الكبريت الأحمر، فليس هناك إنسان
خال من العيوب، فالكمال لله وحده. يقول ابن وكيع في هذا المعنى (١٨٦):

مَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَاخِيًا إِلَّا الَّذِي لَاعَيْبَ فِيهِ عَاشَ فَرْدًا فِي الْوَرَى
وإن الحكمة في معاشرّة الناس تقتضي المرونة في التعامل معهم والتآلف مع أصنافهم
والصبر على هفواتهم وعيوبهم، لأنه ليس ثمة من لا عيب فيه. يقول النابغة (١٨٧):

(١٨٤) القالي: أمالي القالي، ج ١، ص ١٩٨.

(١٨٥) المقنع الكندي: شعر المقنع الكندي، ص ٤٣-٤٤.

(١٨٦) القرطبي: بهجة المجالس، ص ٦٥٦.

(١٨٧) النابغة الذبياني: ديوانه، ص ١٤.

وَلَسْتَ بِمُسْتَبِقٍ أَخَا لَا تَلَمَّهُ عَلَى شَعَثِ أَيِّ الرَّجَالِ الْمَهْدَبُ

ولما كان ذلك كذلك، فقد دعوا إلى عدم معاتبة الصديق على كل هفوة، بل لا بد من الصبر على تلك الهفوات. يقول أحدهم^(١٨٨):

أَتْرُكُ مَكَاشِفَةَ الصَّدِيقِ إِذَا غَطَّى عَلَيَّ هَفَوَاتِهِ سَتْرُ
وَتَجَافَ عَنْهُ بِإِلَّا مُصَارَمَةٍ فَلَنِعْمَ صَائِنٌ عَرَضَكَ الصَّبْرُ

ومن أفضل ما قيل في علاقة الصديق بصديقه، قول علي رضي الله عنه^(١٨٩):
«ابذل لصديقك كلّ المودة، ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطه من نفسك كلّ
المواساة، ولا تفض إليه بكل الأسرار».

وخير حكمة نختم بها موضوع الصداقة وما يحسن من الحكمة فيها قول الله عز
وجل: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(١٩٠).

الحكمة والعداوة:

لقد تحدث الحكماء عن العداوة، وحذروا من الأعداء. والعامل لا يأمن أن يعاديه
من كان أمناً وسلاماً عليه. يقول الطبراني^(١٩١):

أَعْدَى عَدُوِّكَ أَدْنَى مَنْ وَثِقَتْ بِهِ فَحَازِرِ النَّاسِ وَأَصْحَبَهُمْ عَلَى دَخَلِ
فَإِنَّمَا رَجُلٌ الدُّنْيَا وَوَأَحَدُهَا مَنْ لَا يُعُولُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رَجُلٍ

^(١٨٨) القرطبي: بهجة المجالس، ٦٥٣.

^(١٨٩) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٤٢.

^(١٩٠) سورة الزخرف: الآية ٦٧.

^(١٩١) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٤٢.

ودعوا إلى مجاملتهم اتقاءً لشرهم، ولأن الحكمة تقتضي أن يقلل الإنسان من العداوات، فهي لا تعود بنفع. يقول الطبراني أيضاً^(١٩٢):

جَامِلٌ عَدُوُّكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ بِالرَّفْقِ يُطْمَعُ فِي صَلاَحِ الْفَاسِدِ
وَاحْذَرْ حَسُودَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ إِنْ نِمْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَنْكَ بِرَاقِدِ

فالحسود أشد ضرراً من العدو، لأن العدو ربما ترك عداوته إذا أخذ بالرفق واللين. أما الحاسد فلن يرضى بأقل من زوال النعمة، وبذلك يقول الطبراني أيضاً^(١٩٣):

إِنَّ الْحَسُودَ وَإِنْ أَرَاكَ تَوَدُّدًا مِنْهُ أَضَرَ مِنْ الْعَدُوِّ الْحَاقِدِ
وَلَرُبَّمَا رَضِيَ الْعَدُوُّ إِذَا رَأَى مِنْكَ الْجَمِيلَ فَصَارَ غَيْرَ مُعَانِدِ
وَرَضَى الْحَسُودَ زَوَالَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أُوتِيَهَا مِنْ طَارِفٍ أَوْ تَالِدِ

وإذن لا مندوحة من الصبر على أذى الحسود، فإن عاقبة حسده عاتدة ضرراً عليه، فناره تاكل حشاه كما تاكل النار نفسها، حتى تحور رماداً، وفي هذا المعنى يقول الطبراني^(١٩٤):

فَاصْبِرْ عَلَى غَيْظِ الْحَسُودِ فَنَارُهُ تَرْمِي حَشَاهُ بِالْعَذَابِ الْخَالِدِ
أَوْ مَا رَأَيْتَ النَّارَ تَأْكُلُ نَفْسَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الرَّمَادِ الْهَامِدِ
تَضْفُو عَلَى الْحَسُودِ نِعْمَةٌ رَبِّهِ وَيَذُوبُ مِنْ كَمَدِ فُؤَادِ الْحَاسِدِ

^(١٩٢) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٥٥.

^(١٩٣) المصدر السابق، ص ٤٥٦.

^(١٩٤) المصدر السابق نفسه.

وإذا ما عجز الإنسان من مواجهة العدو، أو ردّ مكائده، فليس أمامه إلاّ المداراة، والملاطفة، كالماء الذي يطفى النار الملتهبة. وفي هذا المعنى يقول ابن نباتة^(١٩٥):

وَإِذَا عَجَزْتَ عَنِ الْعَدُوِّ فَدَارِهِ وَأَمَزَحَ لَهُ، إِنَّ الْمُزَاحَ وَفِاقُ
فَالنَّارُ بِالمَاءِ الَّذِي هُوَ ضِدُّهَا تُعْطِي النَّضَاجَ، وَطَبَعُهَا الإِحْرَاقُ

ومن الحكمة مسألة الناس ابتداءً واطّراح الشر، ليعيش الإنسان في سلامة مطمئن البال. يقول البستي^(١٩٦):

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ يَسْلَمُ مِنْ عَوَائِلِهِمْ وَعَاشَ وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ جَذْلَانُ
مَنْ يَزْرَعُ الشَّرَّ يَحْصُدُ فِي عَوَاقِبِهِ نَدَامَةً، وَلِحْصِدِ الزَّرْعِ أَوْانُ

ولكن مع الدعوة إلى المسألة وترك النزاع، فإنه ينبغي ألاّ يُرَكَنَ إلى الأشرار، وعدم الحذر منهم. يقول ابن وكيع^(١٩٧):

مَنْ اسْتَنَامَ إِلَى الْأَشْرَارِ نَامَ وَفِي رِدَائِهِ مِنْهُمْ صِلٌ وَتُعْبَانُ

وأفضل حكمة في معاملة الأعداء، قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا

الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^(١٩٨).

^(١٩٥) ابن نباتة المصري، جمال الدين: ديوان ابن نباتة، تحقيق: محمد القليلي، دار إحياء التراث العربي،

بيروت، (د.ت)، ص ٢٨٦.

^(١٩٦) البستي: ديوانه، ص ١٨٨.

^(١٩٧) القرطبي: بهجة المجالس، ج ٢، ص ٥٩٨.

^(١٩٨) سورة فصلت: الآيتان ٣٤-٣٥.

الحكمة والعفو:

الحكمة والحلم قرينان لا يفترقان، وهما من الصفات التي أجمع العرب على احترامها وتبجيل من يتحلى بهما. والحلم خاصة صفة أهل الرئاسة والسؤدد، وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض، وراحة الجسد، واجتلاب الحمد، وهو سبيل السيادة والشرف. يقول المرار بن سعيد^(١٩٩):

إِذَا شِئْتَ يَوْمًا أَنْ تَسُودَ قَبِيلَةً فَبِالْحِلْمِ سُدَّ لَا بِالسَّفَاهَةِ وَالشَّتَمِ

وفضيلة الحلم لا يكون التخلق بها إلا بعد تعقل وفهم وحكمة يهبها الله قليلاً من الناس. وقد قال شاعر^(٢٠٠):

لَا يَبْلُغُ الْمَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ كَرُمُوا حَتَّى يَذُلُّوا وَإِنْ عَزُّوا لِأَقْوَامٍ
وَيُشْتَمُوا فَتَرَى الْأَلْوَانَ مُسْفِرَةً لَا عَفْوَ ذَلٌّ وَلَكِنْ عَفْوَ أَحْلَامٍ

والعفو عند المقدرة من أعلى درجات الحلم، لأنه صادر عن ثقة بالنفس. قال أحد الحكماء^(٢٠١): «أحسن المكارم عفو المقتدر».

ولا يُعرف الحليم إلا بإغضابه، لأن الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. قال الشاعر^(٢٠٢):

لَيْسَتْ الْأَحْلَامُ فِي حَالِ الرِّضَا إِنَّمَا الْأَحْلَامُ فِي حَالِ الغَضَبِ

وساعة الغضب هي امتحان حقيقي لقدرة الإنسان على تحكيم عقله وإرادته على نوازه، قال الشاعر^(٢٠٣):

^(١٩٩) القرطبي: بهجة المجالس، ٦١١/٢.

^(٢٠٠) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٨٥.

^(٢٠١) المصدر السابق، ص ١٨٤.

^(٢٠٢) المصدر السابق، ص ١٨٧.

^(٢٠٣) المصدر السابق، نفسه.

مَنْ يَدْعِي الْحِلْمَ أَغْضِبَهُ لِتَعْرِفَهُ لَا يُعْرِفُ الْحِلْمَ إِلَّا سَاعَةَ الْغَضَبِ
ولكن للحلم مواضع، فلا حلم حين لا يكون إلا البطش والبأس، بل هو في هذا
الموضع يعدُّ من الجهل والطيش. وقد أجاد المتنبي إذ قال (٢٠٤):

إِذَا قِيلَ: رِفْقًا، قَالَ لِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ وَحِلْمُ الْفَتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلٌ
ومن أحسن ما قيل في الحلم قول النابغة الجعدي (٢٠٥):

وَلَا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا
وَلَا خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرَا

فالحلم هو ميزان الحكمة التي تضبط شرور الجهل ونخبطاته، بالصبر والأناة
وضبط النفس، والحكمة هي التعامل مع الأشياء بما تستحق دون نقص أو زيادة وهذا هو
مناط العمل بها. وخير ما نحتم به موضوع الحلم والعفو، قول الغفور الحليم: ﴿خُذِ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢٠٦).

الحكمة والصبر:

الصبر من أعظم السجايا، وأشرف الأخلاق، وأعظمها نفعاً، فمن حسن توفيق
المرء، وسعادته، صبره على الملمات والشدائد. وبه أمر الله تعالى عباده المؤمنين فقال:
﴿مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ (٢٠٧). وقال الرسول ﷺ (٢٠٨): «الصبر ضياء».

(٢٠٤) المتنبي: ديوانه، ١٨٧/٣.

(٢٠٥) النابغة الجعدي: ديوانه ٦٩.

(٢٠٦) سورة الأعراف: الآية ١٩٩.

(٢٠٧) سورة آل عمران: الآية ٢٠٠.

(٢٠٨) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: رياض الصالحين، تحقيق: جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي،

بيروت، (١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ص ٥٩.

وللحكماء أقوال كثيرة تمجد الصبر وتدعو إليه، وتبين فوائده. قال علي رضي الله عنه^(٢٠٩): «الصبر مطية لا تكبو». ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أن الصبر أفضل ما يتسلح به المرء لمواجهة الشدائد والمحن، فيقول^(٢١٠): «أفضل العدة الصبر على الشدة». ومثل ذلك ما قاله بعض الحكماء^(٢١١): «من أحب البقاء، فليعد للمصائب قلباً صبوراً». ولأن الحكمة تلمي على المرء تصرفاته في كل ما يعرض له وتبعده عن الطيش والسفه فإن الصبر ساعد قوي يرفع شأن الحكمة ويعلي المراد منها، ويحقق عملها في السلوك العام.

ويحمل النفس على التأنى لمواجهة صروف الدهر، فلربما انكشفت الغمة وزالت الشدة دونما حيلة أو تصرف، فيكون الصبر هو الحيلة لدفعها. يقول عبيد بن الأبرص^(٢١٢):

صَبْرِ النَّفْسِ عِنْدَ كُلِّ مَلِمٍ إِنَّ فِي الصَّبْرِ حِيلَةَ الْمُحْتَالِ
لَا تَضِيقَنَّ فِي الْأُمُورِ فَقْدَ تَكْرٍ شَفِ غَمَاوُهَا بِغَيْرِ احْتِيَالِ
رُبَّ مَا تَجَزَعُ النَّفُوسُ مِنَ الْأَمِّ رِ لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ

وليس وراء الصبر إلا الفرج. قال أكثم بن صيفي: «من صبر ظفر»^(٢١٣).

^(٢٠٩) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢١٢.

^(٢١٠) المصدر السابق.

^(٢١١) المصدر نفسه.

^(٢١٢) عبيد بن الأبرص: ديوانه، تحقيق: حسين نصار، شركة ومكتبة مصطفى البايي الحلبي وأولاده،

القاهرة، ط ١ (١٣٧٧هـ / ١٩٥٧م)، ص ١١١-١١٢.

^(٢١٣) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢١٥.

وقال بعض الحكماء^(٢١٤): «من صبر نال المنى». ومن أفضل ما قيل في عواقب الصبر ونتائجه المحمودة، التي ينالها العاقل الذي لا يترك حوادث الدهر تسيره، بل يصبر على سعيه الواعي لغايته، ما قاله محمد بن بشير^(٢١٥):

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا سُدَّتْ مَطَالِبُهَا فَالصَّبْرُ يَفْتَقُ مِنْهَا كُلُّ مَا ارْتَجَا
لَا تَيَأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَابَلَةٌ إِذَا اسْتَعْنَتْ بِصَبْرٍ أَنْ تَرَى فَرَجًا
أَخْلَقَ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ وَمُدْمِنِ الْقَرَعِ لِلْأَبْوَابِ أَنْ يَلْجَا

ومما يساعد على الصبر وتحمله إدراك الإنسان أن كل شدة أو محنة لا بد أن تزول، وأن لكل ضيق فرجاً ومخرجاً، وما اشتد عسر إلا أعقبه يسر. وفي ذلك يقول الشاعر^(٢١٦):

عَسَى فَرَجٌ يَأْتِي بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ لَهُ كُلُّ يَوْمٍ فِي خَلِيقَتِهِ أَمْرٌ
إِذَا اشْتَدَّ عُسْرٌ فَارْجُ يُسْرًا فَإِنَّهُ قَضَى اللَّهُ أَنَّ الْعُسْرَ يَتَّبِعُهُ الْيُسْرُ

فقوله إن العسر يتبعه اليسر إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَلِإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ

الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(٢١٧).

فلا بد للضيق أن يفرج، ولا بد للشدة أن تنكشف. ولم الجزع من عسر لن يدوم، بينما عاش الإنسان في يسر زماً طويلاً، كما أن على الإنسان أن يظل متصل الفؤاد بربه معلق الرجاء به. قال الشاعر^(٢١٨):

^(٢١٤) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢١٥.

^(٢١٥) المصدر السابق نفسه.

^(٢١٦) القرطبي: بهجة المجالس، ص ١٧٧.

^(٢١٧) سورة الشرح: الآيات ٥-٦.

^(٢١٨) القرطبي: بهجة المجالس، ج ١، ص ١٨٣.

رَأَيْتُ الْعُسْرَ يَتَّبِعُهُ يَسَارٌ وَقَالَ اللَّهُ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلٍ
فَلَا تَجْزَعُ وَقَدْ أَعْسَرْتَ يَوْمًا فَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي دَهْرٍ طَوِيلٍ
وَلَا تَظْنَنْ بِرَبِّكَ ظَنَّ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْجَمِيلِ
والأمر مهما ضاق، فلا بد أن يتسع يوماً، ولا بد للبلاء أن يزول مهما طال
أمده. يقول الباهلي (٢١٩):

هُوَ نَ عَلَيْكَ فَكُلُّ الْأَمْرِ يَنْقَطِعُ وَخَلَّ عَنْكَ عِانَ الْهَمِّ يَنْدَقِعُ
فَكُلُّ هَمٍّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَرْجٌ وَكُلُّ أَمْرٍ إِذَا مَاضَاقٌ يَتَّسِعُ
إِنَّ الْبَلَاءَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ فَالْمَوْتُ يَقْطَعُهُ أَوْ سَوْفَ يَنْقَطِعُ
ومن طريف ما قيل في انفراج الهم، في حكمة ونصيحة لطيفة، ما قاله
الشاعر (٢٢٠):

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي يَرَى الْهَمَّ بِهِ بِسْرَحٍ
إِذَا ضَاقَ بِكَ الصَّدْرُ فَفَكِّرْ فِي «أَلَمْ نَشْرَحْ»
ففي قوله: ألم نشرح إشارة إلى سورة الشرح وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ
صَدْرَكَ﴾ (٢٢١). فلا بد للهم أن ينجلي، ولا بد للضيق أن يزول، فينشرح الصدر بالفرج.

الحكمة والحياء:

الحياء سنام المكارم، وهو دليل على كمال المروءة، وحسن السريرة، وهو من
سمات الخير، حتى عدَّ بعضهم الحياء ماء الحياة، به يعيش، كالماء الذي يحيا به النبات

(٢١٩) القرطبي: بهجة المجالس، ج ١، ص ١٨٢.

(٢٢٠) المصدر السابق، ج ١، ص ١٨٣.

(٢٢١) سورة الشرح: الآية ١.

فإن فقدته فمصيره الذبول ثم الموت. يقول حكيم^(٢٢٢): «حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه». وفي هذا المعنى يقول الشاعر^(٢٢٣):

يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللَّحَاءُ
والحياء يضيفي على الوجه جمالاً وبهاءً، وهو دليل على طيب نبحار المرء وكريم أصله. يقول طرفة بن العبد^(٢٢٤):

إِذَا قَلَّ مَاءُ الْوَجْهِ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَلَا خَيْرَ فِي وَجْهِ إِذَا قَلَّ مَأْوُهُ
حَيَاؤُكَ فَاحْفَظْهُ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ الْكَرِيمِ حَيَاؤُهُ

وليس عن سلب الحياء صاد عن قبيح، ولا زاجر عن محذور، فهو يقدم على ما يشاء، ويأتي ما يهوى، ويتبع شهواته دونما رادع، وهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام^(٢٢٥): «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

وفي هذا المعنى يقول الشاعر^(٢٢٦):

إِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِي وَلَمْ تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا تَشَاءُ

والحياء عقاب للمرء بمنعه من ارتكاب القبيح أو المجاهرة به، ويحول بينه وبين ما يزرى بالمرءة. وفي هذا المعنى يقول الشاعر^(٢٢٧):

وَرُبُّ قَبِيحَةٍ مَا حَالَ بَيْنِي وَيَيْنَ رُكُوبِهَا إِلَّا الْحَيَاءُ

^(٢٢٢) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٨٠.

^(٢٢٣) المصدر السابق، ص ١٨١.

^(٢٢٤) طرفة بن العبد: ديوانه، ص ٢٥.

^(٢٢٥) ابن ماجه: سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٣٩١-٤٢٥٨.

^(٢٢٦) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٨١.

^(٢٢٧) المصدر السابق، ص ١٨٣.

والحياء من حكمة القلب وحسن فعالة وصنيعه، يردع عن الدنيا ويحفظ على
الحامد الخلقية، قال شاعر^(٢٢٨):

وَلَقَدْ أَصْرَفُ الْفُؤَادَ عَنِ الشَّيْءِ حَيَاءً وَحُبُّهُ فِي السَّوَادِ

والحياء يكسو المرء رداءً من العفة والوقار والبهاء، وهو حجاب يحول بينه وبين
القبائح والمساوىء، ولذلك عدّوا من لاحياء له كالعريان الذي تبدو عوراته ومساوئه،
وفي هذا المعنى يقول الشاعر^(٢٢٩):

وَإِنِّي أَرَى مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَلَا أَمَانَةَ وَسَطَ الْقَوْمِ عُرْيَانَا

الحكمة وصون النفس:

للنفس على صاحبها حق عظيم، وحقها حفظها وصونها عما يشينها، ويوردها
المهالك، وذلك بنهيتها عن غيها، وردعها عن هواها. ومن يستطع أن يملك زمام نفسه
ويحول بينها وبين الجراح واتباع شهواتها فهو الحكيم حقاً. يقول أبو الأسود
الدؤلي^(٢٣٠):

لَا تَنْهَ عَنِ خُلُقِي وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَانْتَهَى عَنْ غِيهَا إِذَا انْتَهَيْتَ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ

فَهَنَّاكَ يُقْبَلُ مَا وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى بِالْعِلْمِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ

والعجب كل العجب، لمن يعلم الناس ويرشدهم، ونفسه أحق بذلك الإرشاد،
فمثلته كمثل الطبيب الذي يصف الدواء لغيره، وهو أولى به لأنه هو المريض حقاً. وفي
هذا يقول أبو الأسود أيضاً^(٢٣١):

^(٢٢٨) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٨٢

^(٢٢٩) المصدر السابق، ص ١٨٣.

^(٢٣٠) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٢٥.

^(٢٣١) المصدر السابق نفسه.

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمَعْلَمُ غَيْرَهُ هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمِ
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السَّقَامِ وَذِي الضَّنَا كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمٌ
وَأَرَاكَ تُصَلِّحُ بِالرِّشَادِ عُقُولَنَا أَبَدًا وَأَنْتَ مِنَ الرِّشَادِ عَقِيمٌ

ومن حق النفس على صاحبها نهيها عن مجارة السفهاء ومعاشرتهم، والتخلق بأخلاقهم. فمجاتهم فيها مذمة وظلم يعقبا ندم وحسرة. يقول أبو الأسود في هذا المعنى أيضا (٢٣٢):

فَاتْرُكْ مُجَارَاةَ السَّفِيهِ فَإِنَّهَا نَدَمٌ وَغَيْبٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَخِيمٌ
فَإِذَا جَرَيْتَ مَعَ السَّفِيهِ كَمَا جَرَى فَكَلَاكُمَا فِي جَرِيهِ مَذْمُومٌ
فَإِذَا عَبَّتَ عَلَيَّ السَّفِيهِ وَلُمَّتَهُ فِي مِثْلِ مَا تَأْنِي فَأَنْتَ ظَلُومٌ

ومن يصن نفسه عما يشينها يحيى حياة سعيدة هانئة، وتكون سمعته عطرة بين الناس، وذكره حميداً بين الوري. يقول صالح بن عبد القدوس (٢٣٣):

صُنِ النَّفْسَ وَأَحْمِلْهَا عَلَيَّ مَا يَزِينُهَا تَعِشْ سَالِمًا وَالْقَوْلُ فِيكَ جَمِيلٌ
فَلَا يَبْدُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ صَوْنِ نَفْسِهِ عَنِ مَوَارِدِ الْهَلَاكِ وَالرَّدَى؛ لَأَنَّ النَّفْسَ بِالشَّهَوَاتِ
أَمْرَةٌ، وَعَنِ الرَّشْدِ زَاجِرَةٌ. وَقَدْ بَيَّنَّ حَقِيقَتَهَا الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ﴾ (٢٣٤).

فلا مندوحة من رياضتها، وعدم مجاراتها في رغباتها وشهواتها من أجل تقويم عوجها، وإصلاح فسادها، وعندئذ يكون قد ملكها بعد أن ملكته، وغلبها بعد أن

(٢٣٢) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٢٥.

(٢٣٣) المصدر السابق، ص ٤٢٩.

(٢٣٤) سورة يوسف: الآية ٥٣.

غلبته. ومن أقوال الحكماء^(٢٣٥): «من قوي على نفسه، تناهى في القوة، ومن صبر عن شهوته بالغ في المروءة». وقال الآخر^(٢٣٦): «إذا عصتك نفسك فيما كرهت، فلا تطعها فيما أحببت، ولا يغرّنك ثناء من جهل أمرك».

لأن في إطاعتها والخضوع لها الهلاك والخسران والخيبة، وفي عصيانها الفوز والفلاح، ولتكن حكمتنا في صون النفس قول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^(٢٣٧).

الحكمة وحفظ الجار وإكرامه:

للجار حق عظيم. ورعاية هذا الحق من الفضائل التي حرص عليها العرب، وافتخروا بها، ومصدر حفاظهم على الحقوق العامة والخاصة للآخرين نابع من حكمة النظر إلى عواقبها وحسن الثناء على فاعلها. وقد حددت العرب قيماً تحافظ عليها ومنها قيم الجوار وحقوقه. يقول عمر بن أبي ربيعة^(٢٣٨):

ثُبَّانِ لَا أَذْنُو لَوْصَلَهُمْ يَا عَرَسُ الْخَلِيلِ وَجَارَةَ الْجَنْبِ
أَمَّا الْخَلِيلُ فَلَسْتُ فَاجِعُهُ وَالْجَارُ أَوْصَانِي بِهِ رَبِّي
ولذلك أوصى الحكماء والبلغاء بالجار ورعايته، لأن إكرامه دليل على كرم المرء، ومروءته، وقيامه بواجب الصلة الاجتماعية. يقول المثقب العبدى^(٢٣٩):

أَكْرِمِ الْجَارَ وَرَاعِ حَقَّهُ إِنَّ عِرْفَانَ الْفَتَى الْحَقُّ كَرَمٌ

^(٢٣٥) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٧١.

^(٢٣٦) المصدر السابق، ص ١٧١.

^(٢٣٧) سورة الشمس: الآيتان ٩-١٠.

^(٢٣٨) عمر بن أبي ربيعة: ديوانه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٩٧٨م)، ص ٨٣.

^(٢٣٩) الهاشمي: جواهر الأدب، ٤٢٢/٢.

ودعوا إلى معاشرة الجار على ظاهر أمره، فلا يتجسسون عليه، وإن اتفق ما
يوجب عليهم حفظه بعقد الجوار فظنوا له. يقول قيس بن الخطيم^(٢٤٠):

لَا يَقْطِنُونَ لِعَيْبِ جَارِهِمْ وَهُمْ لِحَفْظِ جِوَارِهِ قُطْنُ

وحسن الجيرة مقدم على حسن الدار وجمالها. ولذا فعلى المرء أن يحسن اختيار
جيرانه، يقول الشاعر^(٢٤١):

اطْلُبْ لِنَفْسِكَ جِيرَانًا تُجَاوِرُهُمْ لَا تَصْلُحُ الدَّارُ حَتَّى يَصْلِحَ الْجَارُ

والعربي يرى لجاره حقًا كحقوق أولاده وعياله، ويدود عن عرضه ويدفع عنه
الضيم والجور بنفسه وماله. ويصور ذلك حساس بن مرة فيقول^(٢٤٢):

إِنَّمَا جَارِي لِعَمْرِي فَاعْلَمُوا أَدْنَى عِيَالِي

إِنَّ لِلْجَارِ عَلَيْنَا دَفْعَ ضَيْمٍ بِالْعَوَالِي

سَأُؤَدِّي حَقَّ جَارِي وَيَدِي رَهْنٌ فِعَالِي

وكانوا يحافظون خاصة على عرض الجار، ويصونون محارمه من كل ما يندسها،
وهذا خلق نبيل شريف يدل على سمو النفس وارتقائها. يقول عنزة بن شداد^(٢٤٣):

وَأَغْضُ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَا وَاهَا

^(٢٤٠) التبريزي، يحيى بن علي، شرح ديوان الحماسة، عالم الكتب، بيروت، ج ٤، ص ٦٨.

^(٢٤١) القرطبي، بهجة المجالس، ج ١، ص ٢٩١.

^(٢٤٢) اليسوعي، شيخوخة شعراء النصرانية، بيروت، ١٨٩٠م، ص ٢٤٦.

^(٢٤٣) عنزة بن شداد: ديوان عنزة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، (١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ص ٧٦.

الحكمة والعلم والجمال:

العلم أشرف الصناعات وأفضل ما طلبه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه، وفضله ينمي عند طالبه. قال الله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢٤٤).

فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل، لما خص به العالم من فضيلة العلم. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَعْطَلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(٢٤٥).

فنفي أن يكون غير العالم يعقل عنه أمراً، أو يفهم منه زجراً^(٢٤٦).

ولما كان للعلم هذه الفضيلة العظيمة، والمنزلة الرفيعة، ولما يترتب على اكتسابه وتحصيله من ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة، فإن الحكماء والبلغاء حضوا عليه، وبيّنوا فوائده وفضله. قال عبد الملك بن مروان موصياً أبناءه^(٢٤٧): «يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطاً سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم».

فبالعلم يسود من ليس له قدر بين الناس. يقول حكيم^(٢٤٨): «العلم شرف من لا قدر له». والعلم أفضل ما يُورثه المرء لمن بعده، والاشتغال به شرف عظيم. قال بعضهم^(٢٤٩): «العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف».

^(٢٤٤) سورة الزمر: الآية ٩.

^(٢٤٥) سورة العنكبوت: الآية ٤٣.

^(٢٤٦) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٣.

^(٢٤٧) المصدر السابق نفسه.

^(٢٤٨) المصدر السابق نفسه.

^(٢٤٩) المصدر السابق نفسه.

ويقول الطغرائي منبهاً إلى عظيم فائدة الانصراف إلى التعلم وكسب العلم، وأن ذلك هو السلوك الرشيد الذي يستحق أن ينفق المرء فيه عمره، لا أن ينفقه في جمع المال الذي يذهب كما جاء، ويترك صاحبه خائباً محسوراً^(٢٥٠):

أَلْعِلْمُ كَنْزٌ وَذُخْرٌ لَا فَنَاءَ لَهُ نَعْمَ الْقَرِينُ إِذَا مَا صَاحِبٌ صَحِيحًا
قَدْ يَجْمَعُ الْمَالَ شَخْصٌ ثُمَّ يُحْرِمُهُ عَمَّا قَلِيلٍ فَيَلْقَى الدُّلَّ وَالْحَرْبَا
وَجَامِعُ الْعِلْمِ مَغْبُوطٌ بِهِ أَبَدًا وَلَا يُحَازِرُ مِنْهُ الْقَوْتُ وَالسَّلْبَا
يَاجِمِعُ الْعِلْمَ نَعْمَ الدُّخْرُ تَجْمَعُهُ لَا تَعْدِلُنَّ بِهِ دُرًّا وَلَا ذَهَبَا

فستان بين السعي على العلم والسعي على المال، ففي العلم غنى النفس الباقي معها، وفي المال غنى العَرَض الذي يمكن أن يزول، فيترك النفس حاوية مقفرة بلا عزاء^(٢٥١):

يَا سَاعِيًا وَطَلَابُ الْمَالِ هَمَّتُهُ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ وَالِدِينِ
عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ لَا تَطْلُبْ لَهُ بَدَلًا وَأَعْلَمُ بِأَنَّكَ فِيهِ غَيْرُ مَغْبُونِ
الْعِلْمُ يُجَدِّي وَيَبْقَى لِلْفَتَى أَبَدًا وَالْمَالُ يُغْنِي وَإِنْ أَجْدَى إِلَى حِينِ
فَدَاكَ عِزٌّ وَذَا ذُلٌّ لِصَاحِبِهِ مَا زَالَ بِالْبُعْدِ يَبْنِي الْعِزُّ وَالْهُونِ

فالعلم أنفس شيء يدخر، فعلى المرء أن يسعى في تحصيله من مصادره ومنابعه، وهي مجالسة العلماء ومصاحبتهم. وفي ذلك يقول حسام الدين الواغظي^(٢٥٢):

وَالْعِلْمُ أَنْفَسُ شَيْءٍ أَنْتَ ذَاخِرُهُ فَلَا تَكُنْ جَاهِلًا تَسْتَوِرُ الثُّنْدَمَا

^(٢٥٠) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٥٠.

^(٢٥١) المصدر السابق، ص ٤٣٥.

^(٢٥٢) المصدر السابق نفسه.

تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَاجْتَلَسَ فِي مَجَالِسِهِ مَا خَابَ قَطُّ لَيْبٌ جَالِسَ الْعُلَمَاءِ

والعالم دائماً في نعيم وإن كان معدماً، والجاهل محروم وإن كان وفير المال. وفي

هذا المعنى يقول أبو الفتح البستي^(٢٥٣):

يَا أَيُّهَا الْعَالِمُ الْمَرْضِيُّ سِيرَتُهُ أَبَشِرُ فَأَنْتَ بَغَيْرِ الْمَاءِ رِيَّانٌ

وَيَا أَخَا الْجَهْلِ لَوْ أَصْبَحْتَ فِي لُجَجٍ فَأَنْتَ مَا يَبِينُهَا لَا شَكَّ ظَمَّانٌ

وفي العلم حياة للمرء، وفي الجهل موته، وإن كان يعد مع الأحياء. قال

بعضهم^(٢٥٤):

وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ فَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورٌ

وَأَنَّ أَمْرًا لَمْ يَحْيِ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورٌ

وليس للعلم غاية ينتهي عندها. بل إذا ظن المرء أنه وصل إلى غايته فإنه يعود

جاهلاً. جاء في عيون الأخبار^(٢٥٥): «كان يقال: لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم،

فإذا ظن أن قد علم فقد جهل». وقال بعض الحكماء^(٢٥٦): «لو كنا نطلب العلم لنبلغ

غايته، لكننا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل، ونزداد

في كل يوم من العلم». فالعلم مدى الحياة لا يقف عند عمر معين، ولا ينتهي

عند غاية. قال المأمون لعمه إبراهيم بن المهدي^(٢٥٧): «لم لا تتعلم اليوم؟ قال: أو يحسن

بمثلي طلب العلم؟ قال: نعم، والله لأن تموت طالباً للعلم، خير من أن تعيش قانعاً

^(٢٥٣) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣١.

^(٢٥٤) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ٢٤.

^(٢٥٥) ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٣٤.

^(٢٥٦) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٤.

^(٢٥٧) المصدر السابق، ص ٢٨.

بالجهل. قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة». فالمأمون شأنه شأن حاكم حكيم أدرك قيمة العلم والمعرفة في السمو بالإنسان والعلو بمداركه، والارتفاع بشأنه في الحياة ومع الناس.

وقيل لحماة الرواية^(٢٥٨): أما تشيع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود، فلم نبلغ منها المجهود، فنحن كما قال الشاعر:
إِذَا قَطَعْنَا عِلْمًا بَدَأَ عِلْمٌ

ولطلب العلم آداب ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم، الذي يدرك سبيل تحصيل العلم والأخذ عن أهله، يلخصها الزمخشري بما نقله في ربيع الأبرار^(٢٥٩): «إياك أن تطلب العلم بالجهل، قيل: كيف تطلب العلم بالجهل؟ قال: إذا قصدت العالم في غير وقته، وتخطيت الرقاب، وتركت في طلبه حرمة الشيوخ، ولم تستعمل فيه السكينة والوقار، وأدب النفس، فذلك طلب العلم بالجهل».

الحكمة وطلب العلا:

إن المجد ومعالي الأمور مطلب عزيز، وغرض نفيس، لا يصل إليه إلا ذوو الهمم العالية، والنفوس الكبيرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه^(٢٦٠): «لا تصغرن هممكم، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم». فلم يصل إلى مراتب العلا، وذرا المجد، إلا من كان لديه طموح كبير، وعزم شديد. قال حكيم^(٢٦١): «الهمة راية المجد». أما من تقاعس عن طلب العلا، ولم يبذل

^(٢٥٨) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٥.

^(٢٥٩) الزمخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ج ٣، ص ٢٣٠.

^(٢٦٠) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٣٩.

^(٢٦١) المصدر السابق نفسه.

جهداً، بل كان يمني النفس الأماني، فإنه لن يصل إلى شيء، قال بعض العلماء^(٢٦٢):
«من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء، لم ينل حسيماً».

وفي هذا المعنى يقول الشاعر^(٢٦٣):

يَغْوِصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّالِي وَمَنْ رَامَ الْعُلَا سَهَرَ اللَّيَالِي
تَرُومُ الْعِزُّ مَنْ تَمَّامٌ لَيْلًا لَقَدْ أَطْمَعْتَ نَفْسَكَ بِالْمُحَالِ

فالظفر باللالئ لا يكون إلا بعد المخاطرة بالنفس وغوص البحر، فكذلك من طلب الجحد لا يتهاون ولا يتكاسل، ولا يؤثر الدعة على السعي والكسح. يقول المتنبي^(٢٦٤):

تُرِيدِينَ إِدْرَاكَ الْمَعَالِي رَخِيصَةً وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبْرِ النَّحْلِ

ومن أراد المعالي وأدرك شرف اكتسابها هانت عليه نفسه، كالذي يخطب الحسنة، فإنه يبذل لها الغالي والنفيس، ويرخص كل شيء في الوصول إليها. يقول أبو فراس الحمداني^(٢٦٥):

تَهُونُ عَلَيْنَا فِي الْمَعَالِي نَفُوسُنَا وَمَنْ خَطَبَ الْحَسَنَاءَ لَمْ يُغْلِبْهَا الْمَهْرُ

فالجحد لا يبلغه إلا الجاد. أما المتواكل الكسول فلا يصل إلى شيء. يقول أبو الفتح البستي^(٢٦٦):

دَعِ التَّكَاسُلَ فِي الْخَيْرَاتِ تَطْلُبَهَا فَلَيْسَ يَسْعَدُ بِالْخَيْرَاتِ كَسْلَانُ

^(٢٦٢) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ٢٣٩.

^(٢٦٣) الصفدي، صلاح الدين خليل بيك: الغيث المسحوم في شرح لامية العرب، دار الكتب العلمية، ط ١،

(١٣٩٥هـ/١٩٧٥م)، ص ١٦.

^(٢٦٤) المتنبي: ديوانه، ج ٣ / ٢٩٠.

^(٢٦٥) أبو فراس الحمداني: ديوانه، دار بيروت، دار صادر، بيروت (١٣٧٩هـ/١٩٥٩م)، ص ١٦١.

^(٢٦٦) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣٤.

وبين الصفدي أن العاقل يكدّ ويجتهد في سبيل إنجاح عمله وبلوغ غايته^(٢٦٧):
 الجِدُّ فِي الجِدِّ وَالْحِرْمَانُ فِي الكَسَلِ فَانصَبْ نُصْبَ عَنْ قَرِيبٍ غَايَةَ الأَمَلِ
 ولحظ هذه المعاني الطغرائي، فوجد أن حب السلامة هو الذي يثبط الهمم،
 ويشد الإنسان إلى الذل والهوان، يقول في ذلك^(٢٦٨):

حُبُّ السَّلَامَةِ يثْنِي عَزْمَ صَاحِبِهِ عَنِ المَعَالِي وَيُغْرِئ المَرْءَ بِالكَسَلِ
 فَإِنْ جَنَحْتَ إِلَيْهِ فَاتَّخِذْ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي الجَوِّ مُعْتَزِلِ
 أما ذرا الجمد، ومراتب العز والشرف فلن يصل إليها إلا الطموح الذي يحسب
 المغامرة ويركب المخاطر، ويخوض غمارها. فيقول^(٢٦٩):

وَدَعِ غِمَارَ العُلَى لِلْمُقَدِّمِينَ عَلَى رُكُوبِهَا، وَأَقْتِنِعْ مِنْهُنَّ بِالبَلَلِ
 يَرْضَى الذَّلِيلُ بِخَفْضِ العَيْشِ مَسْكَنَةً وَالعِزُّ عِنْدَ وَسِيمِ الأَيْتِقِ الذَّلِيلِ
 ومن طلب العلا لا يركن إلى الراحة والدعة، بل لابد من التنقل والتقلب في
 البلاد سعياً وراء الجمد والعز. ومن يتأمل حركة الشمس في دورانها، ومغزى نشاطها،
 لاستفاد في فهم أن المعالي يحتاج ارتقاؤها إلى سعي وهمة متواصلين. يقول
 الصفدي^(٢٧٠):

إِنَّ العُلَى حَدَّثَتْنِي وَهِيَ صَادِقَةٌ فِيمَا تُحَدِّثُ أَنَّ العِزَّ فِي النُّقْلِ
 لَوْ أَنَّ فِي شَرْفِ المَأْوَى بُلُوغٌ مِنْي لَمْ تَبْرَحِ الشَّمْسُ يَوْمًا دَارَةَ الحَمَلِ

^(٢٦٧) الصفدي: الغيث المنسجم في شرح لامية العرب، ج ٢، ص ٤٥.

^(٢٦٨) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٧٧.

^(٢٦٩) المصدر السابق، ٧٧/٢.

^(٢٧٠) الصفدي: الغيث المنسجم، ٨٥/٢.

وأرجز المتنبي في هذا الموضوع، فأجاد. قال (٢٧١):

وَإِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ كِبَارًا تَعَبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ

الحكمة في التآني:

إن من الخزم لكل عاقل ألا يبرم أمراً، ولا يمضي عزمًا إلا بعد ترو وتمهل، وألاً يسرع في ذلك، لأن في التآني والتمهل تتضح الأمور وتكشف حقائقها. أما المتعجل فإنه يقدم على أمر لا يعرف كنهه، وربما فاته ذلك الأمر بسبب عجلته. جاء في عيون الأخبار (٢٧٢): «أناة في عواقبها درك خير من معاجلة، في عواقبها فوت». فالعاقل من يتروى في الأمر حتى يتضح له الصواب فيه، وعندئذ يمضيه. قال أحد الحكماء (٢٧٣): «روّ بحزم، فإذا استوضحت فاعزم».

وللأمور مواقيت محددة، لا تقضى إلا إذا حان وقتها، ومادام الحال كذلك، فلم العجلة. يقول الشاعر (٢٧٤):

وَلِلْأُمُورِ مَوَاقِيْتُ مُقَدَّرَةٌ وَكُلُّ أَمْرٍ لَهُ حَدٌّ وَمِيزَانٌ
فَلَا تَكُنْ عَجِلاً فِي الْأَمْرِ تَطْلُبُهُ فَلَيْسَ يُحْمَدُ قَبْلَ النَّصِيحِ بَحْرَانٌ

والتآني يدرك بغيته وحاجته، والزلل والخطأ يكون مع التعجل وعدم التروي. يقول القطامي (٢٧٥):

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ

(٢٧١) المتنبي: ديوانه، ٣/٣٥٤.

(٢٧٢) ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج ١، ص ٩٠.

(٢٧٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٩٠.

(٢٧٤) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٨٨.

(٢٧٥) المصدر السابق، ص ٤٦٤.

وعلى المرء ألا يتعجل في الإقدام على الأمر، دونما التفكير بعواقبه ومعرفة ما يترتب عليه من نتائج ففي ذلك السلامة. يقول الشاعر^(٢٧٦):

لَا تَعْجَلَنَّ إِلَى شَرِيْعَةٍ مَّوْرِدٍ حَتَّى تَبَيَّنَ خُطَّةَ الْإِصْدَارِ

ولكن إذا كانت العجلة غير محمودة في كثير من الأمور، فإن ثمة حالات لا تحتاج

إلى طويل تأن، ولا كثير تمهل، بل الحكمة في الإسراع بامضائها. يقول القطامي^(٢٧٧):

وَرَبِّمَا فَاتَ قَوْمًا بَعْضُ أَمْرِهِمْ مِنْ التَّأْنِي وَكَانَ الْحَزْمُ لَوْ عَجَلُوا

فلربما أضاع التمهل غير المحمود بعض الفرص. قال الشاعر^(٢٧٨):

وَعَاجِزُ الرَّأْيِ مِضِيْعٌ لِفُرْصَتِهِ حَتَّى إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَآتَبَ الْقَدْرَا

الحكمة وأدب النفس:

النفس البشرية مجبولة على شيم مهيمة وأخلاق مرسلة، لا يستغني بمحمودها عن التأديب، ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب، لأن لمحمودها أضدادا مقابلة، يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها توكلأ على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع، أدى ذلك إلى عدم درك المجتهدين، فصار المرء من الأدب عاطلاً، وفي صورة الجهل داخلًا^(٢٧٩).

فلا بد من تعهد النفس وإكسابها الفضائل وتزوينها بمكارم الأخلاق، لأن الآداب والفضائل مكتسبة بالتجربة ومستفادة بالدربة والمعاطاة، وقد لمح ذلك أبو الفتح البستي، فقال^(٢٨٠):

^(٢٧٦) ابن قتيبة: عيون الأخبار، ٩٠/٣.

^(٢٧٧) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٦٨.

^(٢٧٨) البستي: ديوانه، ص ١٨٣.

^(٢٧٩) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٦٨.

^(٢٨٠) البستي: ديوانه، ص ١٨٣.

يَاخَادِمُ الْجِسْمِ كَمْ تَسْعَى لِخِدْمَتِهِ أَتَطْلُبُ الرِّيحَ مِمَّا فِيهِ خُسْرَانُ
أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ
وبالفضائل والقيم يعدُّ الإنسان إنساناً كاملاً فعلى الحكيم أن يسعى لاستكمالها

في نفسه والتشبع منها، يقول حسام الدين الواعظي^(٢٨١):

مَا الْمَرْءُ إِلَّا الَّذِي طَابَتْ فَضَائِلُهُ وَالِدَيْنُ زَيْنٌ يُزِينُ الْعَاقِلَ الْفَهْمَا
وقيمة المرء بعلمه وأدبه وما يحسنه، فهذه غاية حياته ونفعها. قال ابن أبي بكر
المقري^(٢٨٢):

وَقِيْمَةُ الْمَرْءِ مَا قَدَّرَ مَا يَحْسَنُهُ فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ مَا تَعْلُو بِهِ وَصِلِ
والعلم جمال العاقل، وآفة الإنسان الطيش. وفي ذلك يقول الشاعر:^(٢٨٣)

وَفِي الْعِلْمِ زَيْنٌ لِأَهْلِ الْحِجَا وَآفَةُ ذِي الْحَلْمِ طَيْشُ الْغَضَبِ
وعدَّ بعضهم الفضائل ومكارم الأخلاق صلة للعبد بربه. قال علي بن أبي
طالب رضي الله عنه^(٢٨٤): «إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بينه
وبينكم، فحسب الرجل أن يتصل من الله بخلق منها».

ولهذا كله دعوا إلى تأديب النفس وإكسابها فضائل الأخلاق، بل عدوا ذلك
أولى من الطعام والشراب. يقول ابن المقفع^(٢٨٥): «مانحن إلى مانتقوى به على حواسنا
من المطعم والمشرب، بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا».

^(٢٨١) المصدر السابق، ص ٤٣٥.

^(٢٨٢) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣٢.

^(٢٨٣) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٦٩.

^(٢٨٤) المصدر السابق، ص ١٦٨.

^(٢٨٥) المصدر السابق نفسه.

فلا يزين النفس، ويكسبها نضارتها إلا الآداب والفضائل. قال أعرابي حكيم
يوصي ابنه^(٢٨٦): «بابني الأدب دعامة أيد الله بها الألباب، وحلية زين الله بها عواطل
الأحساب، فالعافل لا يستغني وإن صحت غريزته عن الأدب المخرج زهرته، كما لا
تستغني الأرض وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها».

والإنسان بأخلاقه وفضائله وأعماله، وليس بأصله، ونسبه، بل إن أصله هو ما
اكتسبه من قيم، وما حصله من أعمال. وفي ذلك يقول ابن الوردي^(٢٨٧):

لَا تَقْلُ أَصْلِي وَفَصْلِي أَبَدًا إِنَّمَا أَصْلُ الْفَتَى مَا قَدْ حَصَلَ
قَدْ يَسُودُ الْمَرْءُ مِنْ دُونِ أَبِي وَيُحْسِنُ السَّبْكَ قَدْ يَنْفِي الدَّغْلَ
إِنَّمَا الْوَرْدُ مِنَ الشُّوكِ وَمَا يَنْبُتُ النَّرْجِسُ إِلَّا مِنْ بَصَلٍ
قِيَمَةُ الْإِنْسَانِ مَا يُحْسِنُهُ أَكْثَرَ الْإِنْسَانِ مِنْهُ أَمَّ أَقْلٍ

الحكمة وعدم الأخذ بظواهر الأمور:

لكل أمر ظاهر وباطن، وفي أغلب الأحيان لا ينبئ الظاهر عن الباطن، والعافل
هو الذي لا يأخذ الأمور بظواهرها، بل يبحث عن جوهرها، ويسر غورها ليكتشف
حقائقها، ويميز الغث من السمين، فكم من يبدى لك الودّ والمحبة وفي داخله حقد
دفين. وعلى الإنسان أن يعرف عدوه من صاحبه، وألا يفتّر بالمظاهر والقشور. وفي
ذلك يقول عبدة بن الطبيب^(٢٨٨):

إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانُكُمْ يَشْفِي غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوا

^(٢٨٦) الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص ١٦٨.

^(٢٨٧) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣٧.

^(٢٨٨) المفضل الضبي: المفضليات، ص ١٤٧.

فَضَلَّتْ عَدَوَاتُهُمْ عَلَىٰ أَحْلَامِهِمْ وَأَبَتْ ضِيَابُ صُدُورِهِمْ مَا تَتَرَعُ
وما أكثر ما تكون الابتسامات الوديدة والكلمات الطيبة في مظاهرها، مصايد
تحمل السمّ الناقع.

ومن لا يدرك بواطن الأشياء ولا يستشفّ من ظواهرها يعمى عن درك الحقائق،
فكم من رجل تحسبه في سعادة وسرور وهو في شقاء مقيم. يقول ابن المعتز^(٢٨٩):

كَمْ رَاسِبٍ فِي غِمَارِ الْمَلِكِ تَحَسَّبُهُ فِي لَذَّةٍ وَهُوَ فِي هَمٍّ وَفِي كَمَدٍ
وربما أعجب الإنسان بهيئة شخص، فإذا ما اختبره وجدّه لا رأي له ولا عقل،
وآخر يحسبه الإنسان أحمق، وهو في غاية الفهم، وصاحب رأي سديد. وفي ذلك يقول
عبد الله بن معاوية^(٢٩٠):

وَكَمْ مِنْ فَتَىٰ عَازِبٍ لُبُّهُ وَقَدْ تَعَجَّبُ الْعَيْنُ فِي شَخْصِهِ
وَأَخْرُ تَحَسَّبُهُ أَنْوَكَا وَيَأْتِيكَ بِالْأَمْرِ مَنْ فَصَّهِ
ومن المظاهر الخداعة، الاغترار بجمال لباس الشخص وحسن بزته، أو جودة
أثاث بيته، ولا طائل تحت ذلك من علم أو خلق كريم. وفي هذا المعنى يقول
الحريري^(٢٩١):

وَمِنَ الْغِبَاوَةِ أَنْ تُعْظَمَ جَاهِلًا لِيَصْقَالَ مَلْبَسِهِ وَرَوْنَقِ نَقْشِهِ
أَوْ أَنْ تُهَيَّنَ مُهَذَّبًا فِي نَفْسِهِ لِدُرُوسِ بَزَّتِهِ وَرَثَّةِ فَرَشِهِ

^(٢٨٩) ابن المعتز: ديوانه، بيروت، دار صادر، (١٩٦١م)، ص ١٤٧.

^(٢٩٠) عبد الله بن معاوية: شعر عبد الله بن معاوية، ص ٥١.

^(٢٩١) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٤٨.

وعلى الإنسان ألا تعميه ظواهر الأشياء وزخارفها، بل عليه أن يصل إلى حقيقتها ومعدنها، وهذا لا يكون إلا بامتحان واختبار. يقول العباس بن مرداس (٢٩٢):

تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ وَفِي أَثْوَابِهِ أَسَدٌ مُزِيرٌ
وَيُعْجِبُكَ الطَّيْرُ فَتَبْتَلِيهِ فَيُخْلِفُ ظَنِّكَ الرَّجُلُ الطَّيْرُ
فَمَا عِظْمُ الرَّجَالِ لَهُمْ بِفَخْرٍ وَلَكِنْ فَخْرُهُمْ كَرَمٌ وَخَيْرٌ
بِغَاثِ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاحٌ وَأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلَاةٌ نَزُورٌ
ضِعَافُ الطَّيْرِ أَطْوَلُهَا جُسُومًا وَلَمْ تَطَّلِ السَّبْزَةُ وَلَا الصَّقُورُ
لَقَدْ عِظْمَ الْبَعِيرِ بَعِيرٌ لُبٌّ فَلَمْ يَسْتَفِنِ بِالْعِظْمِ الْبَعِيرُ
يُصَرِّفُهُ الصَّبِيُّ بِكُلِّ وَجْهِهِ وَيُخْبِسُهُ عَلَى الْخَسْفِ الْجَرِيرُ

الحكمة والطبع والتطبع:

كل إنسان سيعود إلى طبيعه، وإلى ما جبل عليه من شيم وأخلاق مهما حاول أن يظهر بمظهر خادع، أو يستعير جلداً ليس له. وفي هذا يقول زهير بن أبي سلمى (٢٩٣):

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ
فالتكلف أمره قصير، سينكشف ولو بعد حين، بل هو داء لا دواء له. يقول طرفة (٢٩٤):

إِنَّ التَّكْلُفَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ وَكَيْفَ آمَنُ دَاءٌ لَا أَدَاوِيَهُ

(٢٩٢) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٢٥.

(٢٩٣) زهير بن أبي سلمى: ديوانه، ص ٣٢.

(٢٩٤) طرفة بن العبد: ديوانه، ص ١٣٧.

إِنَّ الْفَتَى لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ يَفْضَحُهُ إِلَّا تَكَلَّفُهُ مَا لَيْسَ يَعْينُهُ

لأن النفس تنزع إلى طبعها وما فطرت عليه. يقول كثير عزة^(٢٩٥):

وَمَنْ يَتَدَعُ مَا لَيْسَ مِنْ سُوسِ نَفْسِهِ يَدَعُهُ وَيَغْلِبُهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُهَا

ومعدن النفس لا يلبث أن ينكشف، وتظهر أخلاقها سريعاً، خيراً أو شراً. يقول

المتنبي^(٢٩٦):

وَلِلنَّفْسِ أَخْلَاقٌ تَدُلُّ عَلَى الْفَتَى أَكَانَ سَخَاءً مَا أَتَى أَمْ تَسَاخِيَا

الحكمة والتقوى:

إن تقوى الله مصدر لكل الفضائل، وحرز من كل الرذائل وخير ما تمسك به الإنسان من دنياه، تقوى الله تعالى، لأنها تقوده إلى بر الأمان، وهي النجاة في الدارين.

يقول أبو الفتح البستي^(٢٩٧):

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَحْمَدُ فِي عَوَاقِبِهِ وَيَكْفُهُ شَرٌّ مِنْ عَزْوَا وَمَنْ هَانُوا

وهي الظل التي يتفيؤه المرء، ولا ظل سواها مهما بدا مورقاً مزهراً. يقول أبو بكر

المقري^(٢٩٨):

لَا ظِلَّ لِلْمَرْءِ يَعْرِى مِنْ نَهْيٍ وَتَقْوَى وَإِنْ أَظْلَمَتْهُ أَوْراقٌ وَأَفْنَاءُ

والتقوى هي الموصلة إلى أسنى الغايات وأنبهها. يقول ابن الوردي^(٢٩٩):

وَأَتَّقِ اللَّهَ فَتَقْوَى اللَّهُ مَا جَاوَرَتْ قَلْبَ امْرِئٍ إِلَّا وَصَل

^(٢٩٥) كثير عزة، ديوانه، ص ١٤٨.

^(٢٩٦) المتنبي: ديوانه، ج ٤، ص ٢٨٤.

^(٢٩٧) البستي: ديوانه، ص ١٨٧.

^(٢٩٨) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣١.

^(٢٩٩) المصدر نفسه، ص ٤٣٦.

والفوز والفلاح مقرونان بالتقوى، والهيبة والبهاء من سمات التقى. يقول صالح ابن عبد القدوس^(٣٠٠):

فَعَلَيْكَ تَقْوَى اللَّهِ فَالزَّمَهَا تَفْزُ إِنَّ التَّقِيَّ هُوَ الْبَهِيُّ الْأَهْيَبُ

والتقوى هي القوة الحقيقية، والبطولة الحق، وما سواها فهو بطولة زائفة. يقول ابن الوردي^(٣٠١):

لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرُقًا بَطْلًا إِنَّمَا مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ الْبَطْلُ

وخير حكمة في ذلك قول الحق: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾^(٣٠٢).

الحكمة والزمان:

الدهر قلب، والزمن دوار، فمن سره زمن، ساءته أزمان. فالدهر لا يؤمن جانبه، ولا يركن إلى مافيه من نعيم زائل، فخصه لا تترك المرء يستمرئ لذاته، بل هو دائماً على تخوف منه. يقول صالح بن عبد القدوس^(٣٠٣):

لَا تَأْمَنِ الدَّهْرَ الْخَوُونَ لِأَنَّهُ مَا زَالَ قَدَمًا لِلرِّجَالِ يَهْدُبُ
وَكَذَلِكَ الْأَيَّامُ فِي غُصَّاتِهَا مَضُضٌ يَذِلُّ لَهُ الْأَعَزُّ الْأَنْجَبُ

فلا يظن المرء بالأيام خيراً، بل عليه أن يتوقع منها الشر، وليكن منها دائماً على وجل وحذر، فعيشها كدر، لا يرجى صفوه، والدنيا زائلة فانية، لا بقاء لها، فسرعان ما تنحسر كأنخسار الظل. وفي هذا المعنى يقول الطغرائي^(٣٠٤):

^(٣٠٠) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٢٩.

^(٣٠١) المصدر السابق، ص ٤٣٦.

^(٣٠٢) سورة الطلاق: الآية ٢.

^(٣٠٣) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٢٨.

^(٣٠٤) المصدر السابق، ص ٤٤٢.

وَحُسْنُ ظَنِّكَ بِالْأَيَّامِ مُعْجِزَةٌ
يَاوَارِدًا سُورَ عَيْشٍ كُلُّهُ كَدْرٌ
فِيمَ اقْتِحَامِكَ لُجَّ الْبَحْرِ تَرْكُبُهُ
تَرْجُو الْبَقَاءَ بِدَارٍ لَا ثَبَاتَ بِهَا
فَطُنَّ شَرًّا وَكُنْ مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ
أَنْفَقْتَ صَفْوَكَ فِي أَيَّامِكَ الْأَوَّلِ
وَأَنْتَ تَكْفِيكَ مِنْهُ مَصَّةُ الْوَشَلِ
فَهَلْ سَمِعْتَ بِظِلِّ غَيْرٍ مُنْتَقِلِ

والدنيا، ما حالها؟ ترفع أناساً، وتخفض آخرين، فكم من جاهل اغتنى، وكم من عالم فيها افتقر، وكم من شجاع لم ينل شيئاً، وكم من جبان نال ما يريد. يقول ابن الوردى (٣٠٥):

اطْرَحِ الدُّنْيَا فَمِنْ عَادَاتِهَا
عَيْشَةُ الرَّاغِبِ فِي تَحْصِيلِهَا
كَمْ جَهُولٍ بَاتَ فِيهَا مُكْثَرًا
كَمْ شُجَاعٍ لَمْ يَنْلِ فِيهَا الْمُنَى
تَخْفِضُ الْعَالِي وَتُعْلِي مَنْ سَفَلَ
عَيْشَةُ الْجَاهِلِ فِيهَا أَوْ أَقْلُ
وَعَلِيمٌ بَاتَ مِنْهَا فِي عِلَلٍ
وَجَبَانٌ نَالَ غَايَاتِ الْأَمَلِ

والدنيا سراب، يقصده الظمان فلا يجد عنده شيئاً، فيقصد سراياً آخر وهكذا. جاء في عيون الأخبار (٣٠٦) «وما الدنيا! أما مامضى فحلم، وأما ما بقى فأمانى».
والدهر لا يؤمن بجانبه، فإن سالم أهله أوقات قصيرة، فإنه يأذن بحرب شرسة. يقول الصفدي (٣٠٧):

مَنْ سَأَلَتْهُ اللَّيَالِي فَلْيَشِقْ عَجِلاً
مِنْهَا بِحَرْبٍ عَدُوٍّ جَاءَ بِالْحِيلِ

(٣٠٥) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣٧.

(٣٠٦) ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج ٢، ص ٣٥٥.

(٣٠٧) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣٥.

وللزمان والأيام صروف ونواب تتتابع، فإذا انصرف أولها فتك بالمرء آخرها.

وفي هذا المعنى يقول عنزة بن شداد^(٣٠٨):

فِيالِهِ مِنْ زَمَانٍ كُلَّمَا انْصَرَفَتْ صُرُوفُهُ فَتَكَتْ فِينَا عَوَاقِبُهُ
دَهْرٌ يَرَى الْغَدْرَ مِنْ إِحْدَى طِبَائِعِهِ فَكَيْفَ يَهْنَأُ بِهِ حُرٌّ يُصَاحِبُهُ
جَرَبَتُهُ وَأَنَا غَرٌّ فَهَذَا بِنَبِي مِنْ بَعْدِ مَا شَيَّتْ رَأْسِي تَجَارِبُهُ
وَكَيْفَ أَخْشَى مِنَ الْأَيَّامِ نَائِبَةً وَالْدَّهْرُ أَهْوَنُ مَا عِنْدِي نَوَائِبُهُ

إن هذا القول صادر من رجل حكيم جرب الأيام وعركها وعركته، ولما عرف

حقيقتها ما عاد يخشاها، لأنها هانت عليه فعلمته الحكمة في القول وبصرته بالتجربة.

وللدهر صولة ينبغي الحذر منها، فكم من فتى بات آمناً مسروراً، صحيح

الجسم، فأصبح وقد أنشبت المنية أظفارها به. يقول عدي بن زيد العبادي^(٣٠٩):

قَدْ أَرَانَا وَأَهْلُنَا بِحَفِيرٍ نُحِبُّ الدَّهْرَ وَالسِّنِينَ شَهُورًا
فَأَمَّنَّا وَغَرَّنَا ذَاكَ حَتَّى رَاعَنَا الدَّهْرُ، قَدْ أَتَانَا مُغِيرًا
إِنَّ لِلدَّهْرِ صَوْلَةً فَاحْذَرْنَهَا لَا تَيِّتَنَّ قَدْ أَمِنْتَ الدُّهُورًا
قَدْ يَنَامُ الْفَتَى صَاحِحًا فَيَرْدَى وَلَقَدْ بَاتَ آمِنًا مَسْرُورًا

ومصائب الدهر لا واق منها، والموت نهاية كل حي. يقول الممزق العبادي^(٣١٠):

هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ وَاقٍ أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَامِ الْمَوْتِ مِنْ رَاقٍ

^(٣٠٨) عنزة بن شداد: ديوان عنزة، ص ٩١.

^(٣٠٩) عدي بن زيد العبادي: ديوانه، تحقيق: محمد جابر المعبيد، بغداد ١٩٦٧م، ص ٦٤.

^(٣١٠) ابن سلام الجمحي، أبو عبد الله: طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة،

والدهر لا يُعْتَبَ أحداً، مهما جزع الإنسان. تقول سعدى بنت الشمردل^(٣١١):
 إِنَّ الْحَوَادِثَ وَالْمُنُونِ كِلَيْهِمَا لَا يُعْتَبَانِ وَلَوْ بَكَى مَنْ يَجْزَعُ
 وإذا كانت هذه حال الزمن، فالعجب كل العجب ممن لا يتعظ، ولا يرعوي
 عن غيِّه، فيظل سادراً في ملذاته. يقول الإمام علي الرضا^(٣١٢):

وَأَعْجَبَا لِلْمَرْءِ فِي لَذَّتِهِ يَجْرُ ذَيْلَ التَّيِّهِ فِي خَطَرَتِهِ
 يَزْجُرُهُ الْوَاعِظُ لَا يَنْتَهِي كَأَنَّهُ أَمِيتُ فِي سَكْرَتِهِ
 ويقول أبو العتاهية متعجباً أيضاً^(٣١٣):

عَجِبْتُ لِذِي لَعَبٍ قَدْ لَهَا عَجِبْتُ وَمَالِي لَا أَعْجَبُ
 أَنَّهُو وَيَلْعَبُ مِّنْ نَّفْسِهِ تَمُوتُ وَمَنْزِلُهُ يَخْرَبُ

وإذا كان الزمان لا تؤمن غوائله، وديدنه التقلب والتحول، ولا يستطيع الإنسان
 أن يغير في مجرى الزمن، فما على المرء إلا الصبر والرضا، والاستسلام لقضاء الله
 استسلاماً تاماً، والرضا بما قدر الله تعالى، فلا يضعف أمام صروف الدهر. يقول الإمام
 الشافعي في هذه المعاني^(٣١٤):

دَعِ الْأَيَّامَ تَفْعَلْ مَا تَشَاءُ وَطِبَّ نَفْسًا إِذَا حَكَمَ الْقَضَاءُ
 وَلَا تَجْزَعِ لِحَادِثَةِ اللَّيَالِي فَمَا لِحَوَادِثِ الدُّنْيَا بَقَاءُ
 وَكُنْ رَجُلًا عَلَى الْأَهْوَالِ جَلْدًا وَشَيْمُتِكَ السَّمَاحَةُ وَالسَّخَاءُ

(٣١١) الأصمعي: الأصمعيات، ص ١٠٢.

(٣١٢) الهاشمي: جواهر الأدب، ص ٤٣٢.

(٣١٣) أبو العتاهية: ديوانه، ص ٥١.

(٣١٤) الشافعي: ديوانه، ص ١٥٥.

فَلَا حُزْنَ يَدُومَ وَلَا سُرُورَ وَلَا عُسرَ عَلَيْكَ وَلَا رَخَاءُ
وَمَنْ نَزَلَتْ بِسَاحَتِهِ الْمَنَائِبَا فَلَا أَرْضَ تَقِيهِ وَلَا سَمَاءُ

إن أبواب الحكمة لا تُحصى ولا تُعدُّ، وإن اللبيب يقضي جُلَّ حياته يترقى في منازلها، وينهل من جواهرها، حتى لكأنه بعد ذلك الإنسان الكامل، الذي يحقق المثل الأعلى للدور الذي ارتضاه الخالق الكريم له، بالخلافة على الأرض، لينال خير الدنيا والآخرة، ولا تكون الحكمة في شيء من تصرفات الناس إلا عادت بالخير على الحكيم وعلى من حوله، ومن يعيش معه وتربطه به روابط الحياة المختلفة.

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

موقع الدكتور من موقع بين تنباك
www.mtenback.com

الفهارس

www.mtenback.com

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

فهرس الآيات القرآنية

السورة	الآية	رقمها	الصفحة
البقرة	﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ... الآية﴾	٢١٦	٢١
	﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا... الآية﴾	٢٦٩	٣٧، ٩
	﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ... الآية﴾	٢٧٢	٤٨
	﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... الآية﴾	٢٨٦	٣٩
آل عمران	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا... الآية﴾	٢٠٠	٥٩
المائدة	﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ...﴾	١٠٠	٢١
الأعراف	﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ... الآية﴾	١٩٩	٥٩
يونس	﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ... الآية﴾	١	٢٠
هود	﴿كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ... الآية﴾	١	٢٠
يوسف	﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ... الآية﴾	٥٣	٦٥
الرعد	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغْيُرُوا... الآية﴾	١١	٢١
إبراهيم	﴿لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ... الآية﴾	٧	٣٨
الإسراء	﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَيَّ شَاكِلَةً... الآية﴾	٨٥	٢١
النحل	﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ... الآية﴾	١٢٥	٢١
الحج	﴿وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ... الآية﴾	١٨	٣٩
النمل	﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى... الآية﴾	٢٠	٢١
	﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ... الآية﴾	٢١	٢٢
	﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ... الآية﴾	٢٧	٢٢
	﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ... الآية﴾	٣١-٣٠	٢٢
	﴿أَتَمِدُّونَ بِمَالِ مَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا... الآية﴾	٣٧-٣٦	٢٢
العنكبوت	﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ... الآية﴾	٤٣	٦٨

السورة	الآية	رقمها	الصفحة
لقمان	﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ... الآية﴾	١٢	٣٧
الأحزاب	﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسْ... الآية﴾	١٨	٣٩
فاطر	﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... الآية﴾	٢١	٢٤
الزمر	﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ... الآية﴾	٤٣	٢١
فصلت	﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا... الآية﴾	٩	٦٨
الزخرف	﴿إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ... الآية﴾	١٠	٣٨
ق	﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ... الآية﴾	٣٤-٣٥	٥٧
النجم	﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ... الآية﴾	٤٢	٢٠
الطلاق	﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ... الآية﴾	١٧	٥٥
الشمس	﴿وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ... الآية﴾	١٧	٤٤
الليل	﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى... الآية﴾	٣	٢٣
الشرح	﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا... الآية﴾	٢	٣٨، ٨١
الشرح	﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا... الآية﴾	٩-١٠	٦٦
الشرح	﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى... الآية﴾	٨-١١	٤٨
الشرح	﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ... الآية﴾	١	٢٢
الشرح	﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا... الآية﴾	٥-٦	٦١

فهرس الأحاديث

الصفحة	الحديث
٢٤	«اعقلها وتوكل»
٢٣	«الحكمة ضالة المؤمن...»
٥٩	«الصبر ضياء»
٢٣	« لا يلدغ المؤمن من جحرٍ واحد مرتين»
٤٢	«اللهم علمه الحكمة»
٤٨	«ما من يوم يصبح العباد...»
٢٣	«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»
٤١	«من أخلص لله أربعين يوماً...»
٤٤	«هل يكب الناس في النار...»
٢٣	«اليد العليا خير من اليد السفلى»

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

فهرس الأشعار

الصفحة	الحدود	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
— ي —				
٥٤	١	ابن وكيع	الورى	من لم
— أ —				
٣٢	٥	النابعة الجمعدى	أوذار	خليلي
٦٧	١	عندرة بن شداد	مأواها	وأغض
— ء —				
٣٥	٢	أبو العلاء المعري	قعساء	فلا تغرنك
٦٣	١	-	اللحاء	يعيش
٦٣	٢	طرفه بن العبد	ماؤه	إذا قل
٦٣	١	-	تشاء	إذا لم
٨٠	١	أبو بكر المقرئ	أفناء	لا ظل
٤٩	٢	صالح بن عبدالقدوس	سخاؤه	ويظهر
٦٣	١	-	الحياء	ورب
٨٤	٥	الإمام الشافعي	القضاء	دع
٣٠	٢	عدي بن رعاء	الأحياء	ليس من
— ب —				
٥٨	١	-	الغضب	ليست
٥٩	١	-	الغضب	وفي العلم
٦٩	٤	الطفراني	صحبا	العلم
٣٤	١	المتبي	اقتراب	وكم ذنب

الصفحة	الحدود	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٣٠	١	عامر بن الطفيل	شاجب	ألا كل
٥١	٣	صالح بن عبدالقدوس	الأجرب	واحذر
٥٥	١	النابعة الذبياني	المهذب	ولست
٨١	١	صالح بن عبدالقدوس	الأهيب	فعليك
٤٧	١	-	ويعطب	احفظ
٨١	٢	صالح بن عبدالقدوس	يهذب	لا تأمن
٨٣	٤	عندة بن شداد	عواقبه	فياله من
٨٤	٢	أبو العتاهية	أعجب	عجبت
١٤	١	-	التجارب	ألم تر
٦٦	٢	عمر بن أبي ربيعة	الجنب	ثنتان
٥٣	٣	ابن الرومي	الصحاب	عدوك
٥٨	١	-	الغضب	من يدعي
١٥	٦	قس بن ساعدة	حلي	لقد حليت
- ت -				
٨٤	٢	الإمام علي الرضا	خطرت	واعجبا
- ج -				
٦١	٣	محمد بشير	ارتجبا	إن الأمور
- ح -				
٦٢	٢	-	برح	يا أيها
٢٧	٢	طرفه بن العبد	واضح	كل خليل
- د -				
٣٣	١	المتنبي	تمردا	إذا أنت

الصفحة	العدد	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٣١	١	أبو العتاهية	مفسدة	إن الفراغ
١٧	١	قيس بن الخطيم	تنقد	حتى
١٦	١	قيس بن الخطيم	تهتد	متي
٧٨	١	ابن المعتز	كمد	كم راسب
٦٤	١	-	السواد	ولقد
٥٦	٣	الطغراني	الحاقد	إن الحسود
٥٦	٢	الطغراني	الفاسد	جامل
٥٦	٣	الطغراني	الخالد	فاصبر
٥٤	٢	المقنع الكندي	وتفقد	أهلوا
٥٢	١	طرفه بن العبد	مقتد	عن المرء
٥١	٢	علي بن أبي طالب	للمواعد	ولا تصحب
٢٥	١	النايفة الذبياني	الشمذ	أحكم
١٩	١	طرفه بن العبد	تزود	ستيدي
— ر —				
١٦	٣	قس بن ساعدة	بصائر	في الذاهبين
٢٩	٢	النايفة الذبياني	ساهرة	إني لألقى
٧٥	١	-	القدرا	وعاجز
٥٩	٢	النايفة الجعدي	يكدرا	ولا خير
٨٣	٤	عدي بن زيد	شهورا	قد أدانا
١٢	٣	العباس بن مرداس	مزير	تري
٧٩	٧	العباس بن مرداس	مزير	تري
٥٥	٢	-	ستر	اترك

الصفحة	الحدود	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٧٢	١	أبو فراس الحمداني	المهر	تهون
٦٧	١	-	الجار	اطلب
٧٠	٢	-	قبور	وفي الجهل
٦١	٢	-	أمر	عسى
٣٢	٤	عمر بن الأهمم	خير	وإن المجد
٥٤	٤	سويد بن الصامت	يفري	الأرب
٧٥	١	-	الإصدار	لا تعجلن
— ش —				
٧٨	٢	الحريري	نقشه	ومن الغبارة
— ص —				
١٣	١٠	طرفه بن العبد	توصه	إذا كنت
٧٨	٢	عبدالله بن معاوية	شخصه	وكم من
٤٥	١	عبدالله بن معاوية	تحصه	ولا تذكر
— ع —				
٤٠	١	أوس بن حجر	سمعا	الألمعي
١٧	١٢	لييد بن ربيعة	المصانع	بلينا
٧٧	٢	عبدة بن الطبيب	تصرعوا	إن الذين
٦٢	٣	الباهلي	يندفع	هون
٤٩	١	-	تضيع	وما ضاع
٢٥	١	لييد بن ربيعة	صانع	لعمرك
٨٤	١	سعدى بنت الشمردل	يجزع	إن الحوادث
٢٨	١	الشماخ بن الضرار	القنوع	كمال

الصفحة	الحدود	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
— ف —				
٨	١	طرفه بن العبد	انكشفا	ليت
— ق —				
٥٧	٢	ابن نباتة	وفاق	وإذا عجزت
٣١	١	أبو العتاهية	افترقوا	ما نحن
٤٤	١	صالح بن عبدالقدوس	المنطق	وزن
٨٣	١	الممزق العبدي	راق	هل الفتى
٢٧	٤	عمرو بن أمامة	ذوقه	لقد حسوت
— ك —				
٥٢	١	—	يجفوك	كم من
— ل —				
٨١	١	ابن الوردي	البطل	ليس
٨٢	٤	ابن الوردي	سفل	اطرح
٧٦	١	ابن الوردي	وصل	واتق
٧٧	٤	ابن الوردي	حصل	لا تقل
٣٤	١	المتنجي	الزلالا	ومن يك
١٥	١	—	عقلا	إذا طال
٣١	١	أبو العتاهية	طويلا	يا رب
٤٧	١	القطامي	الزلل	قد يدرك
٤٦	١	أبو العتاهية	فضوئه	ألا إن
٤٦	٢	—	مقتل	لسان

الصفحة	العدد	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٦٥	١	صالح بن عبدالقدوس	جميل	صن
٧٥	١	القطامي	عجلوا	ربما فات
٥٩	١	المتبي	جهل	إذا قيل
٤٥	١	طرفه بن العبد	لدليل	وإن لسان
٤٧	١	الطغراني	الزلل	ويا خبيراً
٦٠	٣	عبيد بن الأبرص	المختال	صبر
٤٦	٢	-	الرجل	يموت
٥٥	٢	الطغراني	دخل	أعدى
٥١	٢	أبو العتاهية	واحتماله	أتدري
٧٢	١	المتبي	التحل	تريدين
٥٠	٢	-	خال	وفتي
٧٢	٢	-	الليالي	يفوص
٧٣	١	الصفدي	الأمل	الجد
٧٣	٢	الطغراني	بالبلل	ودع غمار
٨٢	٤	الطغراني	وجل	وحسن
٦٧	٣	جساس بن مرة	عياي	إنما جاري
٧٣	٢	الطغراني	بالكسل	حب
٧٣	٢	الصفدي	النقل	إن العلي
٧٦	١	ابن أبي بكر المقرئ	صل	وقيمة
٦٣	٣	-	قيل	رأيت
٨٢	١	الصفدي	بالحيل	من سألته
- م -				
٦٦	١	المثقب العبيدي	كرم	أكرم

الرقعة	الخطبة	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٧٦	١	حسام الدين الواعظي	الفهما	والمرءُ
٦٩	٢	حسام الدين الواعظي	الندما	والعلم
٨	١	النمر بن تولب	تحكما	وأبغضُ
١٢	٢	عمرو بن قميسة	حكماً	لا تضبط
٣٣	١	المتنبي	الغرامُ	تلذُّ
٨٠	١	كثير بن عبدالرحمن	خيمها	ومن يتدع
٦٥	٣	أبو الأسود الدؤلي	التعليم	يا أيها
٦٥	٣	أبو الأسود الدؤلي	وخيم	فاترك
٧٤	١	المتنبي	الأجسام	وإذا كانت
٣٠	١	ليبد بن ربيعة	علامها	فاقنع
٣٤	١	المتنبي	إيلا م	من يهن
١٨	٣	مالك بن خزيم	تعلم	أنبت
٣٣	١	المتنبي	الطفامُ	وشبه
٦٤	٣	أبو الأسود الدؤلي	عظيم	لا تنه
١١	٤	زهير بن أبي سلمى	يسأم	سئمت
١١	١	زهير بن أبي سلمى	يسأم	سئمت
٢٥	١	زهير بن أبي سلمى	منشم	تداركتما
٥٠	١	زهير بن أبي سلمى	ويذمم	ومن يك
٥٨	١	المرار بن سعيد	والشتم	إذا شئت
٧٩	١	زهير بن أبي سلمى	تعلم	ومهما تكن
٤٧	٢	الأعور الشني	التكلم	وكانن
٣٣	٢	المتنبي	النجوم	إذا غامرت
٤٧	١	-	الندم	إن عابني

الصفحة	العدد	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
٢٥	١	زهير بن أبي سلمى	فتطم	فتسج
٥٨	٢	-	لأقوام	لا يبلغ
— ن —				
٤٧	٣	عبدالله بن معاوية	منه	أيها
٥٣	٢	كثير بن عبدالرحمن	أبنا	خير
٦٤	١	-	عريانا	وارني لأرى
٥٢	٤	المثقب العبدى	وهنا	وصاحب
٤٤	١	أحيحة بن الجلاح	يعينه	والقول
٥٧	٢	أبو الفتح البستي	جدلان	من سالم
٥٧	١	ابن وكيع	ثعبان	من استنام
٧٦	٢	البستي	خسران	يا خادم
٧٠	٢	البستي	ريان	يا أيها
٦٧	١	قيس بن الخطيم	فطن	لا يفتنون
٧٤	٢	-	ميزان	وللأمور
٨٠	١	أبو الفتح البستي	هانوا	ومن يتق
٧٢	١	أبو الفتح البستي	كسلان	دع
٥٠	٢	أبو الفتح البستي	إحسان	أحسن
٣٤	١	المتبي	الكفن	لا يعجب
٣٠	١	ذو الأصبع العدواني	حين	كل امرئ
٥٣	٢	المثقب العبدى	سميني	فأما أن
٦٩	٤	-	والدين	يا ساعيا

الصفحة	العدد	اسم الشاعر	القافية	أول البيت
— ي —				
٨٠	١	المتبي	تساخيا	وللنفس
٧٩	٢	طرفة بن العبد	أداويه	إن التكلف

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

فهرس الأمثال

الصفحة	المثل
٢٧	«إن الجبان حنقه من فوقه»
٢٦	«ويكفيك من شر سماعه»
٢٧	«حيلة من لا حيلة له الصبر»
٢٨	«خير الغنى القنوع، وشر الفقر الخضوع»
٢٦	«شر الرأي الدبري»
٢٦	«قتل أرضاً عالمها، وقتلت أرضاً جاهلها»
٢٧	«كل مجر في الخلا يسر»
٢٧	«كل امرئ في بيته صبي»
٢٦	«لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيا فيجزئ عليك»
٢٦	«لن يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساوا هلكوا»
٢٦	«من العناء رياضة الهرم»

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com

المصادر والمراجع

القرآن الكريم:

الأبهرى، عبيد الله بن محمد:

حدائق الأدب، تحقيق: محمد بن سليمان السديس.

الأشقر، محمد سليمان عبد الله:

زبدة التفسير من فتح القدير - مختصر من تفسير الامام الشوكاني المسمى

فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في علم التفسير، الكويت،

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط ١، د.ت.

الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب:

الأصمعيات، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر،

١٩٧٩م.

أوس بن حجر:

ديوان أوس بن حجر، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت،

ط ١، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي:

صحيح البخاري، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة

والنشر والتوزيع، د.ت.

التبريزي، يحيى بن علي:

شرح ديوان الحماسة، عالم الكتب، بيروت، د.ت.

التوحيدى، أبو حيان، علي بن محمد بن العباس التوحيدى:

المقاسبات، حققه وقدم له محمد توفيق حسين، بغداد، مطبعة الإرشاد

١٩٧٠م.

www.mtenback.com

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر:

البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ١٣٨١هـ.

الجلاح، أحيحة بن الأوس الجاهلي:

ديوانه، دراسة وجمع وتحقيق: د. حسن محمد جودة، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

الحمداني، أبو فراس:

ديوان أبي فراس الحمداني، دار بيروت، دار صادر، بيروت، ١٣٧٩هـ/١٩٥٩.

الذبياني، زين الدين أحمد بن عبد اللطيف:

مختصر صحيح البخاري المسمى التحريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ج ١، ٢.

ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد:

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، بيروت، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

رضا، أحمد:

متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٧٧هـ/١٩٥٨.

رضا، محمد رشيد:

تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٣هـ.

ابن الرومي، علي بن العباس:

ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

- أبو زكريا، يحيى بن علي بن محمد الشيباني:
شرح المفضليات للتريزي، تحقيق: علي محمد البحايي، دار نهضة مصر
للطبع والنشر، القسم الأول.
الزمخشري، محمود بن عمر:
- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق: د. سليم النعيمي، العراق،
وزارة الأوقاف، ج ٣، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
- المستقصى من أمثال العرب، نسخة مصورة من طبعة دائرة المعارف
العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، ١٩٦٢م.
الزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد:
شرح المعلقات السبع، بيروت، دار الجليل، ط ٢، ١٩٧٢م.
زهير بن أبي سلمى:
ديوانه، بيروت، دار صادر، د.ت.
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر:
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، القاهرة، المطبعة السلفية،
ومكنتها، ١٣٧٥هـ.
ابن سلام الجمحي، أبو عبد الله:
طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة،
١٩٩٢م.
سلامة، يسري محمد:
الحكمة في شعر المتنبي، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥م.
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:
الجامع الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

الشافعي، الإمام محمد بن إدريس:

ديوان الإمام الشافعي، جمعه وعلق عليه: محمد عفيف الزعبي، دار الجيل، بيروت، ١٣٩١هـ/١٩٧١م.

الشافعي، أحمد بن إبراهيم:

جواهر الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣م.

شاكرا، شكر هادي:

الحيوان في الأدب، العربي، مكتبة النهضة العربية، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

الشماع بن ضرار:

ديوان الشماع بن ضرار، شرحه أحمد أمين الشنقيطي، مطبعة السعادة القاهرة، ١٣٥٧هـ.

شوقي، أحمد:

الشوقيات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

الصفدي، صلاح الدين خليل بيك:

الغيث المنسجم في شرحه لامية العجم، المطبعة الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

صفوت، أحمد زكي:

جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة، العصر العباسي الأول، بيروت، لبنان، المكتبة العلمية، د.ت.

ضياء الدين بن الأثير:

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الرياض، دار الرفاعي، ط١، ج١.

أبو طالب، عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفري:

شعره: جمع عبد الحميد راضي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١،

١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.

طرفه بن العبد:

ديوانه، تقديم وشرح وتعليق: د. محمد حمود، بيروت، دار الفكر

اللبناني، ط ١، ١٩٩٥م.

الطغرائي، الحسين بن علي:

ديوان الطغرائي، تحقيق: علي جواد الطاهر، دار العلم، الكويت،

١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.

طلفاح، خير الله:

كتم خير أمة أخرجت للناس (أولئك آبائي)، بغداد، مطبعة المعارف،

ج ٣، ١٣٩١هـ/١٩٧١م.

عامر بن الطفيل:

ديوان عامر بن الطفيل، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،

١٤١٦هـ/١٩٨٦م.

عبد الفتاح، سيد:

حكم وأمثال ونوادر: القاهرة، مكتبة مدبولي، د.ت.

ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر أحمد بن محمد:

العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين وآخرين، لجنة التأليف والنشر، القاهرة،

ط ١، ١٩٤٦م.

عبد الله بن معاوية:

شعر عبد الله بن معاوية، جمع عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة،

بغداد، ١٩٧٥م.

www.mtenback.com

عبيد بن الأبرص:

ديوانه، تحقيق: حسين نصار، شركة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،
ط ١، ١٣٧٧هـ/١٩٥٧.

عدي بن زيد العبادي:

ديوان عدي بن زيد، تحقيق: محمد جابر المعبيد، بغداد، ١٩٦٧م.

العسقلاني، الحافظ بن أحمد بن علي بن حجر:

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت، لبنان، دار المعرفة، ج ١،
١٠، ١٣.

عمر بن أبي ربيعة:

ديوانه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٨م.

العمر، ناصر بن سليمان:

الحكمة، دار الوطن للنشر، الرياض، ط ١، ١٤١٢هـ.

عويس، محمد:

الحكمة في الشعر العربي (في الجاهلية والإسلام)، مصر، دار نافع للطباعة
١٩٧٩م، ج ١، وفي العصر العباسي، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية،
١٩٨٦م.

غصوب، خميس محمد:

عبد الله بن المعتز شاعراً، قطر، الدوحة، دار الثقافة.

ابن فارس، أبو الحسين:

معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب
العربية، القاهرة، مصر، ط ١، ١٣٦٦هـ.

أبو الفتح البستي، علي بن محمد:

ديوان أبي الفتح البستي، تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.

فؤاد، عبد الباقي محمد:

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/بحاشية المصحف الشريف: القاهرة، دار الحديث، د.ت.

الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب:

بصائر ذي التمييز لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، القاهرة، ١٤٠٦هـ.

الفيصل، شكري:

أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، مطبعة جامعة دمشق، ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م.

القالبي، أبو علي إسماعيل بن القاسم:

الأمالي: بيروت، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت).

قبش، أحمد:

مجمع الحكمة والأمثال في الشعر العربي، دمشق، بيروت، دار الرشيد، ٣، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري:

عيون الأخبار: لبنان، دار الكتب العلمية.

القرطبي، أبو عمر يوسف النمري:

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحد الذهن والمهاجس، تحقيق: محمد مرسي الخولي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ج ٢، القسم الأول.

قطب، سيد:

في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

قيس بن الخطيم:

ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: إبراهيم السامري، وأحمد مطلوب، مطبعة المعاني، بغداد، ١٩٦٢م.

ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر:

مدارج السالكين، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٣٩٢هـ.

كثير عزة، كثير بن عبد الرحمن الخزاعي:

ديوان كثير عزة، شرح وتحقيق: رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.

ليبد بن ربيعة:

ديوان ليبد بن ربيعة، دار صادر، بيروت، د.ت.

لجنة من أدباء الأقطار العربية:

الحكم والأمثال، مصر، دار المعارف، د.ت.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد:

أدب الدنيا والدين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد:

الكامل في اللغة والأدب، بيروت، مؤسسة المعارف.

المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين:

ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح العكبري، دار المعرفة، بيروت.

المثقب العبدى:

ديوانه، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، جامعة

الدول العربية، القاهرة، ١٣٩١هـ/١٩٧١م.

المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسين:

شرح ديوان الحماسة، نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجليل،

بيروت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي:

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، قدم له: الشيخ حسن تميم، بيروت،

دار الأندلس، ط٢، د.ت.

مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري:

صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب

العربية.

ابن المعتز، عبد الله بن المعتزل بن المتوكل:

ديوانه، دار صادر، بيروت، ١٩٦١م.

المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان:

لزوم ما لا يلزم، دار طلاس، دمشق، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

المفضل الضبي، بن محمد بين يعلى بن عامر:

المفضليات، تحقيق: محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف،

القاهرة، مصر، ١٣٧١هـ.

المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي:

الترغيب والترهيب، تحقيق: محمد علي قطب، دار القلم، بيروت، ط١،

١٤١٢هـ/١٩٩٢.

الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد:

مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة

المحمدية، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م.

النابعة، الجعدي، قيس بن عبد الله:

شعره، منشورات المكتب الإسلامي، ط ١، د.ت.

النابعة الذبياني، ابو أمامة زياد بن معاوية:

ديوان النابعة الذبياني، تحقيق: كرم البستاني، دار صادر، بيروت،

١٣٨٣هـ/١٩٦٣م.

ابن نباتة المصر، جمال الدين أبو بكر:

ديوان ابن نباتة، تحقيق: محمد محمد القليبي، دار إحياء التراث العربي،

بيروت، د.ت.

نذير حمدان:

حكمة القرآن والحضارة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم

الطيب، ط ١، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

النوي، أبوزكريا يحيى بن شرف:

رياض الصالحين، تحقيق: جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي،

بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

الهباري، نظام الدين أبو علي محمد بن محمد العباس الهاشمي:

الصاحح والباغم، بغداد، دار السلام، ١٣٤٣هـ.

المشمى، السىء أءمء:

ءواهر الأءب، مصر، المءءة الأءارئة الكبرى، ط ٢٢،

١٣٨٧هـ/١٩٦٧م.

اليسوعى، الأب شىءو:

شعراء النصرانية، بىروء، ١٨٩٠م.

موقع الءءءور مرزوق بن ءءبأك
www.mtenback.com

موقع الدكتور مرزوق بن تنباك
www.mtenback.com

www.mtenback.com