

ملامح الحكمة في الشعر الجاهلي والشعر الحديث

رحيمه چولانيان*

تاريخ الوصول: ٩٧/٨/٥

جعفر عموري**

تاريخ القبول: ٩٧/١١/٢٧

الملخص

الحكمة خلاصة تجربة ومعاناة ونظرية إلى الكون والمجتمع، يطلقها صاحبها بكلام موجز ودقيق ليعبر عن حقيقة أو مبدأ، يوجهه إلى الأجيال الصاعدة للاتقاط والإرشاد، وشروطها أن تكون عامة وشاملة، ولكي يكتب لها الخلود يجب أن تنطبق على كل الناس في كل زمان ومكان، والحكمة موجودة في الشعر العربي منذ نشأته وعلى مر العصور الأدبية إلى عصتنا الحاضر والناس يحتاجون إلى من يرشدهم، ويستخلص لهم عبر الزمان، فالشعراء الحكماء هم السابقون في إيصال الأفكار إلى الناس بشعرهم. درست هذه الورقة العلمية معتمدة على المنهج الوصفي- التحليلي، ملامح الحكمة في الشعر الجاهلي والحديث. تستهدف هذه الدراسة التعرف على الحكمة وأقوال الحكيمية في شعر الجاهلي والحديث على أساس المنهج التوصيفي التحليلي. كانت أشعار الحديثة في مجال الحكمة هي سهلة الألفاظ دون التعقيد وخير الكلام كما يقال هو ما ائتلت أفالظه وائتلت معانيه وكان قريب المأخذ، بعيد المرمي، سليماً من وصمة التكلّف، بريئاً من عشوّة التّعسّف، غنياً عن مراجعة الفكرة.

الكلمات الدليلية: الحكمة، الشعر الجاهلي، الشعر الحديث.

* أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية، فرع آبادان.

j.amouri1365@gmail.com

** مدرس بجامعة فرهنگیان.

الكاتبة المسؤولة: رحيمه چولانيان

المقدمة

إنَّ الحكمة هي الكلام المعقول المصنون من الحشو؛ و بما أنَّ الحياة تقوم على الخير والشرّ وبما أنَّ الإنسان يصطدم دائمًا بالموت وبما أنه يعيش في المجتمع ويتأثر به، فلابدَ له من الإحساس بالفرح واليأس والخوف والشجاعة والحب وغيرها من الإنفعالات التي تتناوب في تسخيره.

لا شكَّ، أنَّ للحكمة وجوداً متميزاً في الأدب العربي شرعاً ونثراً. وفي الشعر خاصة عرف عددٌ من شعراء الحكمة كأبي تمام، والمتنبي، والشريف الرضي، ومن قبلهم زهير بن أبي سلمى، والأفوه الأودي، والسموأل، وعدى بن زيد العبادى، وغيرهم من شعراء العربية الذين أغنوا هذا الموضوع المهم بروائع أفكارهم وبدائع تصوراتهم.

إن الإنسان موجود ذو فكرة ورأي وتأمل كان منذ مجئه إلى الكورة الأرضية وبداية حياته الاجتماعية يفكر في حياته و الماضي و مستقبله ومصيره؛ حاول من خلال هذه التفكيرات والتأملات أن يستنتج بعض الأمور والأسس الكلية التي من شأنها أن تساعد الآخرين في عيشة مُثلِّي؛ وقد تكون هذه الأسس الكلية في شكل عظة نافعة أو جملة قصيرة يقولها شخص حكيم ذو خبرة؛ وقد يشتهر قوله فتكون مثلاً سائراً بين الناس.

وفي الأدب العربي كان هناك منذ العصر الجاهلي حكماء اشتهروا بدقة التفكير وأصالة الرأي فكانت تجري على ألسنتهم الحكمة البليغة الرائعة كلما حدث حادثٌ أو نزل خطبٌ أو أخذ رأيهم في مسألة.

وبين هؤلاء الحكماء من نظر في الحياة وتأمل في مصير الناس وغاية الحياة واعتبر بالماضي وقد لجأ أخيراً إلى الله سبحانه وتعالى ومن انصرف إلى الحياة ينظر في يومه بل في ساعته يتمتع بالملذات ما يحلو له ويلهو بالتمتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجه. فكان للحكمة في العصر الجاهلي جانب مختلف. فالحكمة من أشد الموضوعات اتصالاً بالنفسية الشرقية، عالجها العرب من أقدم عصورهم من خلال التفكيرات والتأملات واستنتاج بعض الأمور التي من شأنها أن تساعد الآخرين في عيشة مُثلِّي، ويزخر الأدب العربي منذ العصر الجاهلي بحكماء اشتهروا بأصالة التفكير ودقة الرأي، ولمَّا كانت الحكمة قد حازت على مكانة مهمة في الشعر الجاهلي فقد جاءت فكرة هذا البحث لاستخلاص الموضوعات الشهرية التي عنَت بموضوع الحكمة.

خلفية البحث

اهتم بالحكمة وملامحها كثير من الباحثين وكل واحد منهم تطرق إلى أقوال الحكمة وأنواعها في شعر شاعر واحد. هذه الورقة جاءت بأشعار من شعراء الجاهليين والحديث لكي تقوم بتبيين الحكمة وأقوال الحكيمية المتجسدة فيها. فمنها: فلاحى، صغرى. «مصادر حكمة الصبر عند ناصيف اليازجى»، دراسات في اللغة العربية وأدابها، خريف ١٣٩٢، عدد ١٥، نصيريور، منوچهر. «بيت الحكمة وتأثيره في تطور الثقافة العربية وأدابها في العصر العباسي الأول»، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وأدابها، خريف ١٣٨٨. صدقى، حامد. ١٣٩٤ش، الحكمة في شعر ناصيف اليازجى، نشر آواى نور.

المدلول اللغوى والإصطلاحى لكلمة الحكمة

لا شك أنّ كلمة «الحِكْمَة» لها معانٍ كثيرة، وحسب الاستعمال يكون المعنى وارداً في الكلام أو الجملة. نأتى في البداية بمعنى لغوی، ثم اصطلاحى. مما ذكر في مختلف المعاجم اللغوية حول «الحِكْمَة» (البوجبىش، ٢٠١٢، ٧٤)، أولاً: جاء في لسان العرب: «الحِكْمَةُ هي عبارةٌ عن معرفةٍ أفضل الأشياء بأفضلِ العلوم» (ابن منظور، ١٩٩٩م: مادة ح- ك- م). أما الحِكْمَة في المصطلح، فـ«كل ما يهدى إلى الخير في العقيدة والسلوك، فهو حِكْمَة» (معنية، ٢٠٠٧م: ٢٣٢). الحِكْمَة هي التي تهدي الإنسان من الظلمات إلى النور، والحِكْمَة، هي التجربة الذاتية المكتسبة من فعلٍ أو رأي. ومن طبيعة الحِكْمَة أنها تنتشر بين الآخرين للانتفاع بها، والحِكْمَة تَبْذِلُ الرذائل وتَحْتُ على المكارم والمحاسن. قال تعالى: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ» (البقرة / ٢٦٩). تنبئها على أن الله يُعطى الحِكْمَة لمن يستحقها ويضع كل شيء في مكانه، كما قال عز وجل: «وَلَقَدْ آتَيْنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ» (لقمان / ١٢) ومما قال النبي (ص) عن الحِكْمَة: «خُذُوا الْحِكْمَةَ وَلَا مِنْ أَلْسِنَةِ الْمُشْرِكِينَ» (بعلبكى، ٢٠٠٨: ٢٤٥).

أنواع الحكمة

تنقسم الحِكْمَة إلى نوعين: «حِكْمَةٌ نَظَرِيَّةٌ» و«حِكْمَةٌ عَمَلِيَّةٌ»، وفيما يلى نأتى بما ورد من تعاريف لهاتين الحكمتين (البوجبىش، ٢٠١٢: ٨٩).

ألف. الحِكمةُ الْعَمْلِيَّةُ

هي التَّعْرِفُ إِلَى أَفْعَالِ الْبَشَرِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ، كَيْفَ وَبِأَيِّ طَرِيقَةٍ يَتَمُّ التَّعْرِفُ إِلَيْهَا، الْحَسْنَةُ وَالْمَطْلُوبَةُ مِنْهَا، وَالرَّدِيئَةُ الْمَذْمُومَةُ. وَالْحِكْمَةُ الْعَمْلِيَّةُ هِيَ الْعِلْمُ بِمَا يَؤْدِي إِلَى إِصْلَاحِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَمَعْرِفَةُ الْأَمْرِ الَّتِي لَهَا مَسَاسٌ مُباشِرٌ بِالْعَمَلِ كَالْطَّبِيبُ وَالْحَسَابُ وَالْهِنْدِسَةُ، وَتَنْشَعَبُ الْحِكْمَةُ الْعَمْلِيَّةُ إِلَى الْأَخْلَاقِ، وَتَدْبِيرِ الْمَنْزَلِ، وَسِيَاسَةِ الْمَدْنِ (آلِ غالِبِ، ٢٠٠٩م؛ مَطْهَرِي، ٢٠٠٩م: ١٢).

ب: الْحِكْمَةُ النَّظَرِيَّةُ

وَأَمَّا الْحِكْمَةُ النَّظَرِيَّةُ، فَهِيَ الْعِلْمُ بِحَالَاتِ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ أَوْ كَمَا سُوفَ تَكُونُ، هَذِهِ الْحِكْمَةُ يَكْسِبُهَا الْفَرَدُ عَنْ طَرِيقِ الْفَكْرِ وَالدِّرَاسَةِ وَالْتَّحْقِيقِ، مُثْلِّ مَعْرِفَةِ حَالَاتِ الْأَجْسَامِ وَمَعْرِفَةِ النَّجُومِ وَأَمَاكِنِهَا. وَالْحِكْمَةُ النَّظَرِيَّةُ، الْمَقْصُودُ مِنْهَا مَا حَصَلَ بِالنَّظَرِ. الْحِكْمَةُ النَّظَرِيَّةُ تَتَحَدَّثُ عَنِ الْوِجُودِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، بَيْنَمَا تَتَحَدَّثُ الْحِكْمَةُ الْعَمْلِيَّةُ عَمَّا يَجِبُ وَعِمَّا يَنْبَغِي وَمَسَائِلُهَا مِنْ نَوْعِ الْجَمْلِ الْخَبَرِيَّةِ (مَطْهَرِي، ٢٠٠٩م: ١٣).

وَقَالَ صَاحِبُ «مُوسَوِّعَةِ الْأَمْثَالِ»: الْحِكْمَةُ قَسْمَانِ: الْقَسْمُ الْأَوَّلُ: الْحِكْمَةُ الْفَوْلَيَّةُ، وَهِيَ كُلُّهَا مُحْمَودَةٌ مِنْ حِيثِ ذَاتِهَا، وَأَنْ تَكُونُ الْحِكْمَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. الْقَسْمُ الثَّانِي: «فِي الْحِكْمَةِ الْفَعْلَيَّةِ بِنَاءً عَلَى إِطْلَاقِ الْحِكْمَةِ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ» (الْيُوسُى، ٢٠٠٣م: ٤٣/١). وَقَدْ أُعْطِيَتُ لِلْحِكْمَةِ قِيمَةُ وِقْدَانِ خَاصٍ مِنْ قِبَلِ الشَّعْرَاءِ، وَلَذِكَّ نَرِي فِي الْعَصْرِ الْعَبَاسِيِّ الْحِكْمَةُ تَأْتِي فِي قَصِيدَةِ مَضْمُونِهَا حِكْمَى. أَمَّا الوضِعُ فِي الْعَصْرِ الْجَاهَلِيِّ فَكَانَ يَخْتَلِفُ، حِيثُ كَانَتُ الْحِكْمَةُ أَبْيَاتًا مُتَنَاثِرَةً تَرَدُّ فِي بَعْضِ الْقَصَائِدِ، كَمَا قَالَ زَهِيرُ بْنُ أَبِي سَلَمٍ (الْبَسْتَانِيُّ، ٢٠٠٢م: ٨٨/١).

وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمَّاً عَلَيْهِ وَيَنْدَمُ (أَبِي سَلَمِيِّ، ١٩٩٨م: ٢٣)

وَقَالَ بَعْضُ الْحَكَمَاءِ: «الْحِكْمَةُ مَوْقَظَةٌ لِلْقُلُوبِ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَمُنْقَذَةٌ لِلْبَصَائرِ مِنْ سَكْرَةِ الْحِيَرَةِ، وَمُحِيَّيَّةٌ لَهَا مِنْ مَوْتِ الْجَهَالَةِ، وَمُسْتَخْرَجَةٌ لَهَا مِنْ ضِيقِ الْضَّلَالَةِ. وَالْعِلْمُ دَوَاءُ لِلْقُلُوبِ الْعَلِيلَةِ، وَمُشَحِّذٌ لِلْأَذْهَانِ الْكَلِيلَةِ، وَنُورٌ فِي الظُّلْمَةِ» (الْحَصَرِيُّ الْقِيرَوَانِيُّ، ١٩٧٢م: ١٤٢). وَالْحِكْمَةُ هِيَ مِنَ الْعِلُومِ الْعُقْلِيَّةِ، كَمَا قَالَ إِبْنُ خَلِدونَ: «وَأَمَّا الْعِلُومُ الْعُقْلِيَّةُ الَّتِي هِيَ

طبيعية للإنسان من حيث ذو فكرٍ فهى (الحكمة) غير مختصةٍ بملة بل بوجه النّظر فيها إلى أهل الملل كُلّهم، ويستوون في مداركها ومحاجتها، وهي موجودة في الإنسان، تسمى هذه العلوم: الفلسفة والحكمة» (ابن خلدون، ٢٠٠٨ م: ٤٤٢).

يقول الدكتور بلاشير: «كلمة الحِكْمَة والجمع حِكَمٌ فأقل وضوحاً، ويخليل إلينا أنه كان لهذه الكلمة معنى؛ القول المأثور والحكمة المثالية، والظاهر أن الحكمة تحمل أكثر من المثل، وأشعار لافونتين *Lafontaine* التي أصبحت فيما بعد أمثلاً وحِكْمَةً في قلب شعرى» (الكيلاني، ١٩٩٨ م: ٩١٤).

«والجاهليون أرادوا بالحكمة، الحكايات والأمثال التي تعلم وتَعَظِّي الإنسان، تقال ليتعظ الشخص بها طوال حياته وليسير على وفق هدى هذه الحِكْمَة. ولذلك نُسبت الحكم إلى أناسٍ مُجربين أذكياء لهم صفاء ذهن وقوه ملاحظة وفکر راسخ» (على، ١٩٩٣ م: ٣٣٩/٨).

دور الحكمة في الشعر العربي

ومن المعلوم أن الشعر القديم لم تخل منه أمة من الأمم قديماً ولا حديثاً، وهو مرآة آداب الناس وصحيفة أخلاقهم وديوان أخبارهم وسجل عقائدهم. ذلك لأن نفس الإنسان وقلبه تحرّكاً وارتقياً قبل أن يرتقى عقله وتهذّب مداركه، فتكلّم بالشعر قبل أن تتكلّم في العلم، ولذلك كانت أقدم أخبار الأمم والشعوب من قبيل الخيال، وأقدم المحفوظ من مدوناتها كتب الشعر، وهو أمر طبيعي لأن الشعر لغة النفس تعبر من خلاله عن انفعالاتها وأحساسها ومشاعرها، دون الحاجة إلى تقديم براهين وأدلة وحجج.

وكان الشعر فطرياً عند العرب، يندر فيهم من لا يستطيع نظمه حتى النساء فقد نبغ منها مجموعة كبيرة من الشواعر، ومن لم يواتيه الشعر لم يفته سماعه وتناسده في المجالس العامة، وهكذا فقد كان الشعر في الجاهلية إنطلاقه للنفس في شتّي أحوالها وظروفها في الزمان والمكان، فقد كان يرافق النفس في نزعاتها الفطرية وتطّلعاتها القبلية.

الحكمة في العصر الجاهلي

قد مضت الحكمة في العصر الجاهلي ومضات سريعة تلتمع هنا وهناك في كل الأغراض من مدح إلى هجاء إلى رثاء إلى فخر إلى غير ذلك من الأغراض الأدبية التي

عرفها العرب آنذاك. وحكمة هذا العصر سطحية لافتقار العرب في هذا العصر إلى الفلسفة والعلوم ولا نستطيع أن نعدّها فلسفه بل خاطرة فلسفية بسيطة لأن الفلسفة تقضي نظاماً بسيطاً يتسلسل تسلسلاً منطقياً يشمل الحياة والموت وما بعدهما وهذا ما لا نجده عند الشعراء الجاهليين.

خلاصة الحكمة الجاهلية أن الحياة ميدان جlad وكرامة وأن الحق فيها للقوّة وأن زينة المرء شرفه وهكذا حاولت هذه الحكمة أن تعالج حسن التصرف في حياة العرب أحسن طريقة ممكنة للحفاظ على الحياة الذاتية والقبلية والحفاظ على الشرف الذاتي والقبلى وللحفاظ على الصيت الحسن والحياة على ألسنة الناس(شافعى، ١٩٩٣: ١٤٨).

منبع هذه الحكمة في العصر الجاهلي تجارب الدهر وحوادثه والنظرية الصحيحة الواقعية إلى الأشياء لم تكن وليدة العلم الصحيح والتفكير العميق. فالحكمة- إذن- تلك العبارة التجريدية التي تصيب المعنى الصحيح وتعبر عن تجربة الحياة أو خبرة من خبراتها ويكون هدفها عادة الموعظة والنصيحة والحكمة بهذا المعنى لا تصدر إلا عن أولئك الذين تمتّعوا بقسط موفور من الذكاء ونفذوا بصيرة وفصاحة العبارة وببلاغتها(الحسيني، ١٩٨٢: ١٥١). فالحكمة في هذا وليدة التجربة المفيدة وال بصيرة المستنيرة والعقل الذكي والخيال الصافي والصورة المنتزعة بما يحيط بالشعراء مع سهولة المعنى وجزالة اللفظ ومتانة السبك وفنية الصياغة في إيجاز بلغة مفید، ومع تأثر لا يُعدُّو أن يكون على هامش التأثر بعقائد الأمم المحبيّة بهم وثقافتها كالهند وإيران والروم وإن كان لأول وهلة أن البداوة كانت في معزل عن هذه(السطوحى، ١٤١٤: ١٢).

فقد عرفت الحياة الجاهلية كثيراً من الحكماء». الأمم ذات حكمتهم فاشتهرت في عصورهم وبعدها بأصلة الرأى وبعد النظر ودقة التفكير والنظر الصائب والفهم الصحيح للحياة وأحداثها وتجاربها فتجرى على ألسنتهم الحكمة البلغة الرائعة كلما حدث حادث أو نزل خطب أو أخذ رأيهم في مسألة(المصدر نفسه).

دور الحكماء في فك الخصومات والنزاعات

كان الناس في العصور السابقة و منها العصر الجاهلي يلتجئون إلى الحكماء في الخصومات والمفاخرات والمنافرات والمشاكل التي تواجهها بل كان في كل قبيلة حكيم

تستضيء برأيه في جميع شؤون حياتها؛ من أشهرهم: قس بن ساعدة وقصى بن كلاب ولقمان بن عاد وأكثم بن صيفي من الناثرين ولبيد بن ربيعة وزهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد العبادى وأمية بن أبي الصلت وأوس بن حجر وحاتم الطائي من الشعراء. وإذا ما استعرضنا أشعار هؤلاء الحكماء تبين لنا أن بعضهم من نظر في الحياة واعتبر بالماضي وبعضهم من تأمل في مصير الناس وغاية الحياة وبعضهم قد لجأ أخيراً إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل زهير ولبيد ومنهم من قص وأخبر قصصاً دينية عن الكتب السماوية الماضية كأميه بن أبي الصلت ومنهم من يئس وتشاءم وهام وبكى كعدي بن زيد ومنهم من انصرف إلى الحياة ينظر في يومه بل في ساعته، يتمتع بالملذات ما يطيب له ويلهو بالمتع الدنيوية ما يتناسب مع مزاجه الخاص كطرفة بن العبد.

الحكمة الجاهلية كغيرها من الحكم دليل على رقي عقلية الشعراء وطرق تفكيرهم وهي كانت نظارات في الحياة والموت ومدى فهمهم لقضايا الإنسان وأسرار الدهر وانطباعات وتأملات في أمور الدنيا وأسرار الكون ومحاولات لوضع نظم أخلاقية يتبعها الناس فيما يرتصونه من صفات حميدة أو ما ينكرونه من أفعال قبيحة وعادات رديئة، لذلك كانت الحكمة ولم تزل حقائق مجرد في متناول الفطرة السليمة تمليها التجربة الشخصية والمشاهدة الفردية وفق المثل العليا السائدة في كل عصر والحكمة الجاهلية هي صدىً لتأملات الشعراء الجاهليين ومشاهداتهم تأتى في بيت من الشعر الجيد أو عبارة من النثر الأنثيق الموجز، وتصبح فيما بعد أمثala تجرى على ألسن الناس على مر العصور (حسين ١٩٨٤: ١٤٩).

شعر الحكمة عند الشعراء الجاهليين

ومن هذا النوع من الشعر نشأ شعر الحكمة والزهد الذي يعبر عن نزعة تدين في نفس الشاعر، « وهو - أي شعر الحكمة - ذكر آراءٍ صائبةٍ تصدقُ في الواقعِ أو توافقُ المنطقَ أو توجزُ نتائجَ الإختبارِ الطويلِ في الفاظِ يسيرةً »، وعُرفَ عدد من الشعراء بهذا اللون من الشعر أو أكثروا منه أو شغل حيزاً مهماً وملفتاً للنظر في أشعارهم، ومن أهم الأسماء التي تستوقفنا في هذا المجال الأفوه الأودي، عدّى بن زيد، زهير بن أبي سلمى، أمية بن أبي الصلت، وسنستعرض فيما يلى حياتهم ونماذج من أشعارهم في الزهد والحكمة.

الأفوه الأودي

هو صلاة بن عمرو من أود توفي نحو سنة ٥٠ قبل الهجرة (٧٥٠م) وينتهى نسبه إلى مذحج من قبائل اليمن، وقد كان سيد قومه وقائدهم، وكانوا يصدرون عن رأيه، وكان العرب تعدد من حكمائها، وأكثر شعره في الحكم والحماسة وله قصيدة دالية تدل على حكمة وصدق نظر (فروخ، ج ١: ١٣٣)، منها قوله:

إن النجاة إذا ما كنت ذا بصرٍ
من أَجَّةِ الْغَيِّ إِبْعَادٌ فِيْ إِبْعَادٍ
والخيرُ تزدادُ منه مالقيتَ بهِ
وَالبيتُ لا يبْتَسِي إِلَّا لَهُ عَمَدٌ
فَإِنْ تَجْمَعَ أَوْتَادُ وَأَعْمَدَّ
لا يصلحُ النَّاسُ فوضى لا سَرَّاً لَهُم
تُهْدَى الأمورُ بِأَهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلَحتُ
إِذَا تَوَلَّى سَرَّاً النَّاسُ أَمْرَهُمْ نَمَّا
والشَّرُّ يكفيك منه قَلَّما زادَ
ولَا عَمَادٌ إِذَا لَمْ تُرْسَ لَهُ أَوْتَادٌ
وَسَاكِنٌ بَلَغَ الْأَمْرَ الَّذِي كَادُوا
وَلَا سَرَّاً إِذَا جَهَّا لَهُمْ سَادُوا
فَإِنْ تَوَلَّتْ فِي الْأَشْرَارِ تَنْقَادُ
عَلَى ذَاكَ أَمْرُ الْقَوْمِ فَازْدَادُوا

(الأودي، ١٩٩٨: ٦٥)

عدي بن زيد

هو عدي بن زيد بن حمّاد العبادي من العباد وهم نصارى الحيرة (التميمي)، شاعر مسيحيٌّ من دهاء الجاهليين، كان قروياً أي حضرياً من أهل الحيرة فصيحاً يحسن اللغتين العربية والفارسية، والرمي بالنشاب، ويلعب لعب العجم بالصوالحة على الخيل، وكانت أسرته مقربة إلى البلاط الفارسي، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى، فاتّخذه في خاصته وجعله ترجماناً بينه وبين العرب، فسكن المدائن (المصدر نفسه).

ولمّا مات كسرى أنوشروان وولى ابنه هرمز أقرّ عدياً ورفع منزلته ووجهه رسولاً إلى ملك الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية بهدية، فزار بلاد الشام، وعاد إلى المدائن بهدية قيسراً. ثم تزوج من هند بنت النعمان بن المنذر ووشاً به أعداء له إلى النعمان بما أُوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. وكانت وفاته في ١٣ قبل الهجرة ٩٦٠م

وأكثر شعره كان يدور حول الزهد في أمور الدنيا و حول التزهيد فيها (المصدر نفسه). ومن شعره المتضمن للمعاني الحكمية والزهدية قوله في الإستعبار من المصير الذي آل إليه الملوك السابقون، وأن من الضروري للإنسان أن يستلهم الدروس وال عبر من خلال تذكر الموت الذي هو مصير كل البشر غنيهم وفقيرهم، حاكمهم ورعايتهم:

أَنْتَ الْمُبَرِّ رَوْلُ الْمُوْفَرُ بَلْ أَنْتَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ ذَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَضَامَ خَفِيرٌ أَنْوَشِرْوَانَ أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَذْكُورٌ دِجْلَةُ تُجَبَى لَهُ وَالخَابُورُ فَلَطْيِرِ فِي ذُرَاهُ وَكُورُ مُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مَهْجُورُ	أَمْ لَدِيكَ الْعَهْدُ الْوَثِيقُ مِنَ الْأَيَامِ مَنْ رَأَيْتَ الْمَنْوَنُ خَلَّدَنَ أَمْ مَنْ أَيْنَ كَسْرَى، كَسْرَى الْمَلْوَكِ وَبَنُو الْأَصْفَرِ الْكَرَامُ مَلْوَكُ الرُّومِ وَأَخْوَوُ الْحَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ شَادَهُ مَرْمَراً وَجَلَّلَهُ كُلَّسَاً، لَمْ يَهْبِهُ رَبُّ الْمَنْوَنِ فِبَادِ ال-

(المصدر نفسه: ٥٣)

ثم يبين أن الموت كان في انتظار جميع أولئك الملوك فطواهم في القبور وتحولوا بعد ذلك العز والجاه والسطوة إلى أشياء تافهة تشبه الورق الجاف في مهب الريح:

ثُمَّ بَعْدَ الْفَلَاحِ وَالْمُلْكِ وَالْإِمَامِ فَأَلْوَتْ بِهِ الصَّبَا وَالدَّبَورُ	ثُمَّ صَارُوا كَأَنَّهُمْ وَرَقٌ جَافٌ

(عدي بن زيد، ١٩٩٨: ٥٣)

الحكمة في أقوال زهير بن أبي سلمى

هو زهير بن أبي سلمى بن رياح المزنى، كان أبوه من قبيلة مzinة، التي كانت تجاور في الجاهلية بنى عبد الله بن عطفان حيث كانوا ينزلون في الحاجر بنجد شرقى المدينة وينزل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال أبيه ربعة. عاش زهير في منازل

بني عبد الله بن غطفان وأخواله بنى مرّة الذبيانيين، وفى كنف خاله بشامة بن الغدير، وكان شاعراً مجيداً كما كان سيداً شريفاً ثرياً (فروخ، ١٩٨٤: ١٩٥/١). يقول /بن الأعرابي عنه: «كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً وخاله شاعراً وأخته سلمى شاعرة وابنها كعب وبجير شاعرين وأخته /الخنساء شاعرة، قيل كان ينظم القصيدة في شهر وينقّحها وبهدبها في سنة فكانت قصائده تسمى الحوليات أشهر شعره معلقته التي مطلعها: أَمِنْ أَمْ أُوْفَى دِمْنَةً لَمْ تَكَلَّمِ» (السطوحى، ١٤١٤ق: ٤٣).

وكان زهير يميل في أشعاره إلى الحكمة وبيان مكارم الأخلاق وخاصة في خواتيمها، وهي حكم متفرقة ضمنها في تصعيف شعره، بحيث عد أحد الشعراء الجاهليين الذين جنحوا إلى الحكمة في أشعارهم، فإذا ذكر موضوع الحكمة كان زهير من بين شعرائها. ومن شعره في مجال الحكمة والزهد:

ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بداريا	ألا ليت شعري هل يرى الناسُ
وأموالهم ولا أرى الدهر فانيما	بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ تَقْنَى نَفْوَسُهُمْ
أجد أثراً قبلى جديداً وعافيا	وإِنِّي مُتَى أهِبِطُ مِنَ الْأَرْضِ تَلْعَةً

(أبي سلمى، لا تا: ٧٦)

ومن أشعاره الحكمية في معلقته الشهيرة:

ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم	فلا تكتُمَ اللَّهَ مَا فِي نفوسِكُمْ
ليوم الحساب أم يعجل فينقم	يؤَخْرُ فَيُوضَعُ فِي كِتَابٍ فَيَدَخُرُ

(المصدر نفسه)

وينهاهم عن الحرب وعواقبه الأليمة التي تذهب بكل شيء وينتهي أمر الحرب إلى ما لا تحمد عقباها:

وما هو عنها بالحديث المترجم	وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ
وتضر إذا ضررتُموها، فتضمر	مَتَى تَبَعُثُهَا تَبَعُثُهَا ذَمِيمَةً

(المصدر نفسه: ٦٨)

فالحرب تطحن الجميع، وتنتج جيل متمرد لا يلتزم بالقيم الأخلاقية لأنها تولد الكراهة والبغضاء في النفوس:

وَتَقْحُ كَشَافًا ثُمَّ تَحْمِلُ فَتُتَئِمْ
كَأَحْمَرِ عَادٍ، ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَفْطِيمِ
قَرَى بِالْعَرَقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ
فَتَغْلِلُ لَكُمْ مَا لَا تُغْلِلُ لِأَهْلِهَا
فَتَنْتِيجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشَامَ، كَلْهُمْ
فَتَعْرُكُمْ عَرْكُ الرَّحَّا بِثَفَالِهَا

(المصدر نفسه: ٦٨)

ويختتم زهير بن أبي سلمى معلقته بأبيات حكمية رائعة ضمنها آراءه في الموت والحياة وال العلاقات الاجتماعية وما يجب أن تكون عليه، متضمناً إليها بعض القيم الأخلاقية التي كان المجتمع الجاهلي يعتزّ ويفتخر بها ومن بينها الجود والسخاء اللذان من شأنهما أن يدفعا عن الإنسانسوء ومذمة الآخرين، وهذه الأبيات تعدّ أنموذجاً للحكم الشائعة في العصر الجاهلي:

سَيْمَتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ، وَمَنْ يَعِيشُ
رَأَيْتُ الْمَنَابِيَا خَبْطَ عَشْوَاءَ، مَنْ
وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ
وَمَنْ لَا يَصَانُعُ فِي أَمْوَالِ كَثِيرٍ
ثَمَانِينَ حَوْلًا - لَا أَبَا لَكَ - يَسْأَمِ
تُصِبْ تُمْتَهُ، وَمَنْ تُخْطِيءُ يَعْمَرُ فَيَهْرِمِ
وَلَكَنْنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمِ
يَضَرَّسُ بِأَنِيَابِ وَيُوْطَأُ بِمَنْسِمِ

(المصدر نفسه: ٦٨)

وفي ما يتعلّق بالحياة الاجتماعية، يدعو الإنسان إلى المصانعة والسياسة، ويدعوه إلى بذل المعرفة والسخاء والتفضيل على القوم ليقوى عرضه ويلقى الحمد، وهذا من الآراء الشائعة في الأدب القديم: «وَمَنْ لَا يَصَانُعُ فِي أَمْوَالِ كَثِيرٍ».

وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيُبَخِّلُ بِفَضْلِهِ
وَمَنْ يَجْعَلُ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ
عَلَى قَوْمِهِ، يَسْتَعْنَ عَنْهُ وَيَذْمَمِ
يَفِرُّهُ، وَمَنْ لَا يَتَقَ الشَّتْمَ، يَشْتَمِ

(الشنتمرى، ١٤٠٠ : ٢٧)

وأمّا أولئك الذين يرون الموت يطاردهم، فيتمادون في الهروب، يقول:

وَمَنْ لَا يَذُّدُّ عَنْ حَوْضِهِ بِسَلَاحِهِ
يَهْدِمُ، وَمَنْ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ، يَظْلِمُ
وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنْلَأَهُ
إِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمٍ
(المصدر نفسه)

ولكنّ عنصر القوة من مقتضيات الحياة القبلية في الجاهلية، والقبائل متربصة بعضها البعض، فلم يستطع زهير، على حبه للسلام، من الخروج على سنة المجتمع القبلي. فهناك العرض والشرف، وهناك العصبية التي تدعو إلى مناصرة أبناء العشيرة، وهنالك تقاليد الثأر، والدفاع عن الجار، وهنالك موارد المياه ومراعي القطعان، والطبيعة البشرية في شتى أهوالها وأطماعها. كل ذلك يفرض على الجاهلي أن لا يتغاضى عن وسيلة السلاح، وأن لا يظهر بمظهر الضعف في مجتمع لا يؤمن إلا بقوة، وكأنني به يقول ما ورد في المثل اللاتيني: «إذا شئت السلام فتأهب بالحرب: «وَمَنْ لَا يَذُّدُّ عَنْ حَوْضِهِ بِسَلَاحِهِ
يَهْدِمُ وَمَنْ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ يُظْلِمُ» (المصدر نفسه).

وأما الذين يحاولون إخفاء ناقصهم على الناس، وهم يستترون وراء أصابعهم. فهذه الناقص والخلال السيئة لابد لها من أن تعلم مهما طال الزمان على إخفائه خصوصاً وإن الطريق الطويل كشاف للعيوب. فيقول لهم:

وَمَنْ يَغْتَرِبُ يَحْسَبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ
وَمَنْ لَا يَكْرِمُ نَفْسَهُ لَا يَكْرِمُ
وَمَهْمَا تَكُنْ عَنْدَ امْرَىءٍ مِنْ خَلِيلَةٍ
إِنْ خَلَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ، تُعَلَّمِ
(ابن أبي سلمى، لا تا: ٧١)

ومن يبذل ماله ليصون عرضه يبق عرضه موفوراً كريماً. وربما أبصرت رجلاً صامتاً فاعجبك، فإذا تكلم زاد مقامه في عينيك أو نقصت قيمته عندك:

كَنْ حَمْدُهُ دَمًا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ
وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ
زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصَهُ فِي التَّكَلُّمِ
وَكَانْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٌ
فَؤَادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ الْحَمْ وَالدَّمِ
لَسَانُ الْفَتَى نَصْفٌ، وَنَصْفٌ
(المصدر نفسه)

ومن خلال تصفحنا لأشعاره تطالعنا الكثير من الحكم المنثورة هنا وهناك كقوله في
قصيدة مدح بها هرم بن سنان:
**تَرَوَّذَ إِلَى يَوْمِ الْمَمَاتِ فَإِنَّهُ
ولَوْ كَرِهْتُهُ النَّفْسُ أَخْرُ مَوْعِدِ
(أبي سلمي، لا تا: ٢٦)**

وقوله يذكر حاجات الإنسان غير المنقضية مadam حياً:
**وَكُنْتُ إِذَا مَا جِئْتُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ
مَضَتْ وَأَجَمَّتْ، حَاجَةُ الْفَدِّ مَا تَخْلُو**

(المصدر نفسه: ٨٣)

وكهذا البيت الذي يقرر فيه أن كلّ شيء يعود لأصله ويستوحى منه صفاته وحالاته:
**وَهُلْ يَنْبِتُ الْخَطَّى إِلَّا وَشِيجُهُ
فِي مَنَابِهَا النَّخْلُ**

(المصدر نفسه)

في أن لكلّ إنسان طبعاً وخلفاً يبديه عند الشدائدين:
**كَذَلِكَ خِيمُهُمْ، وَلَكُلُّ قَوْمٍ
إِذَا مَسَّتْهُمُ الضَّرَاءُ خِيمُ**

(المصدر نفسه)

وقوله مذكراً بأن حمد الناس ومدحهم للإنسان لا يمكن أن يكونا سبباً في تخليه بل
الأصل تكريم الله للإنسان:

فَلَوْ كَانَ حَمْدٌ يَخْلُدُ النَّاسَ لَمْ تَمُتْ

(المصدر نفسه: ٢٧)

وحكمته الشهيرة التي يوجز فيها القضاء العادل وكيفية الفصل والحكم:
**فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْطُعٌ هُوَ ثَلَاثٌ
يَمِينٌ أَوْ نِفَارٌ أَوْ جَلَاءٌ**

(المصدر نفسه: ١٣)

الحكمة في أقوال لبيد بن ربيعة

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، قُتل أبوه في يوم
ذى علق وكان لبيد في السنين الأولى من طفولته، فكفله أعمامه وأشهرهم أبو براء عامر

بن مالك، وقد نشأ لبيد في نعمة من العيش حتى لُقب بربيعة المُقتَرِين وربيع المقترين أئِ الفقراء، واتصل لبيد بالنعمان بن المنذر أبي قابوس. وبعد ظهور الإسلام عام ٩ للهجرة جاء وفد من بنى عامر إلى المدينة، وكان فيهم لبيد، فأسلم وهاجر وسكن المدينة، وفي سنة ١٤ هـ انتقل لبيد إلى الكوفة وسكنها، وتوفي فيها بين سنة ٣٥ و٣٨ هـ عثمان بن عفّان في أواخر خلافة فروخ، ١٩٨٤ : ٢٣١/١.

كان لبيد من شعراء الجاهلية المُجَدِّدين ومن أصحاب المعلقات بإجماع الرواة، وشعره فخم شريف المعانى، وكان شاعر قومه، ويدور أكثر شعره حول الحماسة والفخر والمديح والرثاء والوصف يتخالله شيء من الحكم (المصدر نفسه: ٢٣٢).

وطالعنا في ميراثه لأخيه أربد أبيات في الحكم تقترب من المعانى الزهدية وهى:

بِلِينَا وَمَا تَبَلَّى النَّجْوُمُ الطَّوَالُ
وَتَبَقَّى الْدِيَارُ بَعْدَنَا وَالْمَصَانُ
فَلَا جَزَعَ أَنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَا
وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالْدِيَارِ - وَأَهْلُهَا
وَمَا الْمَرءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْئِهِ
وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعُ
وَمَا النَّاسُ إِلَّا عَامِلُونِ: فَعَامِلُ
فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ بِنَصِيبِهِ
لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الطَّوَارِقُ بِالْحَصَى

فَكُلُّ امْرَىءٍ يَوْمًا بِهِ الدَّهْرُ فَاجِعٌ
بِهَا يَوْمَ خَلُوهَا وَرَاحُوا - بِلَاقِعٌ
يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعٌ
وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ
يَتَبَرُّ مَا يَبْنِى وَآخِرُ رَافِعٌ
وَمِنْهُمْ شَقِّىٌّ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعٌ
وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللَّهُ صَانِعٌ

(لبيد بن ربيعة، لا تا: ٥٦)

ومن الشعراء الجاهليين الآخرين الذين نلحظ في أشعارهم بعض الأبيات ذات المعانى الحكيمية والزهدية، عبيد بن الأبرص الأسدى أحد فحول الشعراء الجاهليين وقدمائهم. ولد عام ٤٥٥ م ونشأ في قومه بنى أسد. وبرع عبيد في الفخر والوصف والحكمة والرثاء (فروخ، ١٩٨٤ : ١٢٤/١).

وله البائية التي تشتمل على أغراض ومعانٍ شريفة وتبداً بقوله:

فالقطيّات فالذنوبُ

فالقطيّات فالذنوبُ

(ابن الأبرص، ١٩٦٤ : ٢٢)

ثم يضمن أبياتها الختامية بعض المعانى الداعية الى الزهد ومكارم الأخلاق فيقول:

وكلُّ ذى غيبةٍ يَؤوبُ
وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَؤُوبُ
أَعَاقرُ مثَلُ ذَاتِ وُلْدٍ
مَن يَسْأَلُ النَّاسَ يَحْرُمُوهُ
أَوْغَانِمُ مثَلُ مَن يَخِيبُ
سَاعِدٌ بِأَرْضٍ إِنْ كُنْتَ فِيهَا
وَسَائِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ
وَلَا تَقُولُ إِنِّي غَرِيبٌ

(المصدر نفسه)

الحكمة في الشعر الحديث

لا شك أن للحكمة وجوداً متميزاً في الأدب العربي شعراً ونثراً. وفي الشعر خاصة عرف عدد من شعراء الحكمة؛ كأبي تمام، والمتيني، والشريف الرضي، ومن قبلهم زهير بن أبي سلمى، والأفوه الأودي، والسموأل، وعدي بن زيد العبادى، وغيرهم من شعراء العربية الذين أغنووا هذا الموضوع المهم بروائع أفكارهم وبدائع تصوراتهم. وفي العصر الحديث جرت الحكمة عذبة سلسلة على ألسنة عدد من الشعراء كمحمود سامي البارودى وشوقى، وحافظ، وتمثلت فى شعرهم تمثلاً قوياً تستحق من أجله أن تفرد بالدراسة والبحث.

اقوال حكمية في شعر البارودى

يعتبر محمود سامي البارودى الشاعر الذى الصيت الصيت المصرى من رواد التجديد فى الشعر العربى الحديث والذى أحيا الشعر العربى بعد ما فقد قوة الإبداع والابتكار فى العصور المملوكى والعثمانى، وأعاد إليه جماله وطراوته السابقين. وبما أن الشاعر خضع منذ طفولته لتعاليم دينية وقرآنية وكان يرى أن من واجب الشعر التهذيب الأخلاقى للإنسان والمجتمع لذا حاول فى أشعاره أن ينشر بين الناس أصول العقائد وفروعها وكذلك القيم الدينية الأخلاقية والاجتماعية بما فيها الوفاء بالعهد، حفظ السر، الدعاء، التقوى، الزهد، التوبة، الكرم، الشجاعة و... نراه يستخدم الوصايا الإرشادية فى قالب الحكمة

وكذلك العبارات القرآنية والروائية كأفضل طريق للوصول إلى هذا الهدف المنشود (عويسة، ١٩٩٤م).

التفاوت بين الناس

وعندما نتصفح ديوان الشاعر البارودي، نجده يستلهم من التجارب في حياته ويرسل الشعر إرسال الحكمة بما في ذلك تبيين التفاوت والفارق بين الناس والروحيات التي تحدو بهم نحو استكمال المكارم فيقول في ذلك:

كُمْ بَيْنَ مُعْتَكِفٍ يَبْكِي عَلَى طَلَلٍ
وَبَيْنَ مُعْتَدِبٍ يَدْعُو لِمَكْرَمَةٍ
لَوْلَا التَّفَاؤْتُ بَيْنَ الْخَلْقِ مَا ظَهَرَتْ
مَزِيَّةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالْعَطَلِ

(البارودي، ١٩٧١م، ج ٣: ٦٨)

فقومه متاخذون ما بين شخص يدعو إلى المكارم دون أن يعمل بها، وبين معتكف بيكي على الماضي. فالشاعر يدعو هؤلاء المتاخذلين إلى ترك التخاذل والعمل بجد وقتال الأعداء فالصقور تأبى إلا شواهد الجبال فيطلب من المتكلقى أن ينهض نحو المكرمات وطلب العلي ونراه في المصروع الثاني يستخدم التشبيه الضمنى ويستخدم رزية الير وهو الباز للصعود نحو القيم العالية ويعمل ذلك بأن الفرد الجسور يدرك حاجته ولكن العاجز والمتقاعس لن يظفر بحاجته:

قَدْ يَظْفَرُ الْفَاتِكُ الْأَلْوَى بِحَاجَتِهِ
وَيَقْعُدُ الْعَجْزُ بِالْهَيَابَةِ الْوَكَلِ

(المصدر نفسه)

فلا يظفر بحاجته إلا القوى الشديد اللوح أما المتواكل فيقعده عجزه عن المعالى. ويطلب من السامع أن يأخذ الحيطة والحدر حتى يسلم من المكاره لأن ربما وقع الفتى في فتنة الناس ويقع بين اليأس والخوف:

وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ تَسْلَمْ، فَرُبَّ فَتَى
أَلْقَى بِهِ الْأَمْنُ بَيْنَ الْيَأسِ وَالْوَجْلِ

وَلَا يَغْرِنَكَ بَشَرٌ مِنْ أَخْيَ مُلْقِ
فَرُونَقُ الْأَلِ لَا يَشْفِي مِنَ الْغَلْلِ

(المصدر نفسه)

وفي الأبيات التالية يطلب من المستمع أن لا يغتر بأحد دون أن يتعرف على أحواله ويستخدم في الشطر الثاني من البيت ضرب المثل حول الكحل والعين ويطلب منه

بأسلوب ارشادي أن يبتعد عن النميمة والغيبة لأنها تصلى وتحرق القائل والسامع:

لَبَاتِ مِنْ وَدِ ذِي الْقُرْبَى عَلَى دَخْلِ
لُو يَعْلَمُ مَا فِي النَّاسِ مِنْ دَخْنٍ

فَالْكُحْلُ أَشْبَهُ فِي الْعَيْنَيْنِ بِالْكَحْلِ
فَلَا تَشِقْ بِسَوَادِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ

يَصْلِيكَ مِنْ حِرْهَا نَارًا بِلَا شَعْلِ
وَاخْشِ النَّمِيمَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَائِلَهَا

(المصدر نفسه)

فنرى البارودي يوظف أسلوب الشرط ليقنع القارئ بصحة الأفكار والمعانى التى عثر عنها فى سياق الموعظة والحكمة ثم يستخدم فعل الطلب لأنه يريد أن تثبت المعنى بجوابه. وينوه الشاعر إلى ضر الكذب والافتراء وأنه يهدم عرش المماليك وتمزق شمل الجمع وكذلك ينوه إلى التليم أمام القضاء والقدر والمرء يعيش فى حالة من الحسد وربما اقربائه يحسدونه ويحسرون على ذلك بعظ الأنامل بأسنانه:

كِمْ فَرِيَةً صَدَعْتُ أَرْكَانَ مَمْلَكَةٍ
وَمَزَّقْتُ شَمْلَ وُدُّ غَيْرِ مُنْفَصِلٍ

(المصدر نفسه)

فإذا أسلم الإنسان أمره للمقادير فلا يصيبه إلا الانتكاس والخسران عندئذ تتوجه إليه الملامة والإنسان محسود بنعمته وبعض الأحيان تغتبط الناس أحواله:

إِذَا أَنْتَ أَعْطَتَكَ الْمَقَادِيرُ حُكْمَهَا
فَأَضْيَعُ شَيْءاً مَا تَقُولُ الْعَوَادُلُ

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا أَنْ يَعِيشَ مُحَسَّداً
تَنَازَعُ فِيهِ النَّاجِذَيْنِ الْأَنَامِلُ

(المصدر نفسه، ج ٣: ٨٣)

وينوه الشاعر بأسلوب حكمى إلى أن الأخلاق هي مواهب وليس اكتسابية وقد قسمت هذه المواهب بين الناس. ثم ينوه إلى أن الناس فى مسعاهم على صنفين: صنف عالم لديه مسعى هادف وأخر جاهل ليس له هدف فى مسعاه. ولكن أخا العلم يؤخذ بعلمه و تستأنس به الناس ولكن صاحب الجهل فاقد الوجهة الاجتماعية وهو لا يستأنس به:

لَعْنُكَ مَا الْأَخْلَاقُ إِلَّا مَوَاهِبٌ
مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْوَرَى، وَفَوَاضَلُ

وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَادْحَانٌ فَعَالٌ
يَسِيرُ عَلَى قَصْدٍ وَآخْرُ جَاهِلٌ
فَذُو الْجَهْلِ مَقْطُوعُ الْقَرِينَةِ جَافِلٌ
وَذُو الْجَهْلِ مَأْخُوذٌ بِأَسْبَابِ عِلْمِهِ
(المصدر نفسه)

ويشير إلى أن طلب المودة الصافية من الناس أصبح أمراً عسيراً في هذا العصر فعلى الفرد أن لا يتroxى المودة من الناس لأن المودة صارت عقيمة لديهم. وأيضاً يشير إلى أن على الفرد أن لا يتخلى بأخلاق غير مطبوع عليها وعليه أن يظهر ما عليه من دأب وعادة من الأخلاق الكريمة وعلى الفرد أن لا يصاحب من لا يشاكله. ويوصي الشاعر أن لا يعترف بالإنسان بالذل خوف المنية لأن تحمل الذل هو أخطر على النفس من القتل:

فَلَا تَطْلُبُنِ فِي النَّاسِ مُثْقَالَ ذَرَةٍ
مِنَ الْوُدُّ؛ أُمُّ الْوُدُّ فِي النَّاسِ هَابِلٌ
مِنَ الْعَارِ أَنْ يَرْضَى الْفَتَى غَيْرَ طَبِعِهِ
وَأَنْ يَصْبَحَ الْإِنْسَانُ مَنْ لَا يُشَاكِلُ
(المصدر نفسه)

وحول الابتعاد عن الذل والرکون يقول:
فَلَا تَعْتَرِفْ بِالْذُلُّ خَوْفَ مَنِيَّةٍ

(المصدر نفسه، ج ٣: ٦٨)
وعلى الإنسان أن لا يطلب من الناس الوصول إلى أمنيته؛ لأنه يواجه اليأس ولأن الناس أصبحوا بخلاء والناس من هذه الجهة على صنفين: إما حاسد وصاحب كيد وحيلة وإما حقد يضم العداوة لك. وينوه الشاعر إلى أن الأمور البسيطة مقرونة بالأمور الصعبة:
فَتَجْنِي ثِمَارَ الْيَأْسِ مِنْ شَجَرِ الْبُخْلِ
وَلَا تَلْتَمِسْ نَيْلَ الْمُنَى مِنْ خَلِيقَةٍ
فَمَا النَّاسُ إِلَّا حَاسِدٌ ذُو مَكِيدَةٍ
وَآخْرُ مَحْنَى الْضَّلُوعِ عَلَى دَخْلٍ
أَرَى السَّهْلَ مَقْرُونًا بِصَعْبٍ، وَلَا أَرَى
بِغَيْرِ اقْتِحَامِ الصَّعْبِ مَدْرَكَ السَّهْلِ
(المصدر نفسه)

وعلى الإنسان أن لا يغتر بالمضاهاة بين الناس لأن الناس أجناس وليس النبع كالضلال لأن ابن آدم لولا العقل الذي يمتلكه لا يبقى إلا العظام والأوصال من الجسد: فقيمة المرء بعقله:

وَلَا تُغْرِنَكَ فِي الدُّنْيَا مُشَاكِلٌ
إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَوْلَا عَقْلُهُ شَجَحٌ
بَيْنَ الْأَنَامِ؛ فَلَيْسَ النَّبِعُ كَالضَّالِّ
مُرْكَبٌ مِّنْ عِظَامٍ دَّاتٍ أُوصَالٍ
(المصدر نفسه)

ومن المشاهد في الأبيات المذكورة هو أن الشاعر في إيراد الحكمة كان ينهج منهج القدماء إنّ إعجابه بالشعر القديم، ومحاكاته له لم يكن انسلاخاً من عصره، وتجاربه الخاصة؛ لأنّه لم يذهب في معارضاته للقدماء، بل ظهرت شخصيته بوضوح، كما أنّ هذه المعارضات لم تمنعه من التجديد الشعري، كالصياغة الشعرية، والذاتية في الشعر، والتطرق إلى أغراض شعرية جديدة، واستخدام ألفاظ معاصرة. وكان البارودي قد صدر من وراء معارضاته الشعرية مجازاً لكتاب شعراء العربية؛ إدراكاً منه أنه في عصر عز فيه نظيرهم. ظل في المنفى بمدينة كولومبو أكثر من سبعة عشر عاماً يعاني الوحدة والمرض والغربة عن وطنه، فسجل كل ذلك في شعره النابع من ألمه وحنينه. وبعد أن بلغ الستين من عمره اشتدت عليه وطأة المرض وضعف بصره فقرر عودته إلى وطنه مصر للعلاج، فعاد إلى مصر يوم ١٢ سبتمبر ١٨٩٩م وكانت فرحته غامرة بعودته إلى الوطن وأنشد أنشودة العودة التي قال في مستهلها:

تَشْيِيعُ الْحَكْمَةِ فِي نَصِ الْبَارُودِيِّ، وَقَدْ أَكْثَرَ الْبَارُودِيِّ مِنْهَا؛ لِتَأْكِيدِ أَفْكَارِهِ، وَلِيَبْيَّنَ أَنَّ مَا يُذَكَّرُهُ يُعْتَبَرُ قَضَايَا عَامَّةً تَنْتَطِبِقُ عَلَى غَيْرِهِ.

وَاحْذَرْ عَدُوَّكَ تَسْلِمْ مِنْ خَدِيعَتِهِ
عَالِجِ السَّرَّ بِالْكَتْمَانِ تَحْمِدُ
فَرِبْمَا كَانَ فِي إِفْشَائِهِ الزَّلْلُ
(المصدر نفسه)

وفي مجال الانفاق وذم الإسراف والبخل يقول: تسيطر على الشاعر عواطف ذاتية صادقة، تتمثل في الاعتزاز في النفس، وكراهيّة الذل والمهانة، والإعجاب بمكارم الأخلاق: فبئسّت الخلة: الإسراف، والبخل
وَلَا تَكُنْ مُسْرِفًا غَرَّاً، وَلَا بَخِلًا^١
لَا يَنْتَهِي الشُّغْلُ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَجَلُ
(المصدر نفسه)

فنجد البارودي في مجال ذم البخل والاسراف يرسل عباراته ارسال المثل. وفيما يختص معرفة فرص العمل وحول الترثيث والتأني في الأمور واستحسان التعجيل في بعض الأمور يقول:

فَلَئِنْ فِي كُلِّ حِينٍ يَخْسُنُ الْعَمَلُ
وَأَغْرِفْ مَوَاضِعَ مَا تَأْتِيهِ مِنْ عَمَلٍ
فِي بَعْضِ حَالَاتِهِ يَسْتَهْسِنُ الْعَجْلُ
فَالرِّثِيقُ يَحْمُدُ فِي بَعْضِ الْأَمْرَوْنَ كَمَا
(المصدر نفسه)

وَحَوْلَ النَّظَرِ فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرَوْنَ وَذِمَّةِ الْحَرْصِ وَالطَّمْعِ يَقُولُ:
لَوْ كَانَ لِلْمَرْءِ فِكْرٌ فِي عَوَاقِبِهِ
مَا شَانَ أَخْلَاقَهُ حِرْصٌ وَلَا طَبَاعٌ
وَكَيْفَ يُذَرِّكُ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ حَدَثٍ
مِنْ لَمْ يَزَلْ بِغُرُورِ الْعَيْشِ يَنْخَدِعُ
(المصدر نفسه، ج ٢: ٧٣)

فيينوه إلى غرور الإنسان وهو لا يدرى ما في الغيب وهو مخدوع بالعيش ومغرور بالسلامة.

يَسْعَى الْفَتَى لِلْأُمُورِ قَدْ تَضُرُّ بِهِ
وَلَيْسَ يَعْلَمُ مَا يَأْتِي وَمَا يَدْعُ
يَأْيُهَا السَّادِرُ الْمُزُورُ مِنْ صَلَفٍ
مَهْلَلاً، فَإِنَّكَ بِالْأَيَامِ مُنْخَدِعٌ
(المصدر نفسه)

فيوصى الذين يتبعون الشكوك والشبهات ويوصيهم بأخذ جانب العبادة والإيمان وترك ملاهي الدنيا وأن الدنيا أشبه شيء بالثوب إذا ما رث سوف ينخلع فكذلك الدنيا:
لَعَلَّ قَلْبَكَ بِالْإِيمَانِ يَنْتَفِعُ
دَعْ مَا يَرِيبُ، وَخُذْ فِيمَا خَلِقْتَ لَهُ
وَكُلْ ثَوْبٌ إِذَا مَا رَثَّ يَنْخَلِعُ
(المصدر نفسه)

وحول شرف الإنسان حيث لا يحصل إلا من تلقاء نفس الإنسان ذاته حتى وإن ملك مالا وفيرا يقول:

تَشَابَهَتِ الْأَخْلَاقُ إِلَّا بِقِيَةٍ
بِهَا يَعْرَفُ الْمَاضِي مِنَ الْمُتَخَلِّفِ

وَمَا شَرَفُ الْإِنْسَانِ إِلَّا بِنَفْسِهِ
وإن كان ذا مالٍ تليدٌ ومُطْرِفٌ

(المصدر نفسه)

ولكن نيل الفضل ليس بالأمر الهين وليس سهل الوصول ولو كان كذلك لتأل الفضل كل متاخذل كرسول، ولزاحموا أهل العلى على نيل الفضل ولكن الأمر ليس كذلك وبعض الناس خلق عطفاً يحب غيره والبعض منهم لا رحمة في قلبه وقلبه جاف وجافل من الناس لا يألف ولا يؤلف:

وَلَوْ كَانَ نَيْلُ الْفَضْلِ سَهْلًا لَرَاحَمَتْ
رِجَالُ الْخَنَا أَهْلَ الْعُلَا وَالْتَّعَطُّفُ
وَمِنْهُمْ سَقِيمُ الْعَهْدِ بَادِي التَّحْرُفِ
وفي الناس معطوفٌ على الودّ قلبُه

(المصدر نفسه: ٥٣)

والفرد البشري مهما طال به العهد واستمرت الأيام ولكنه هدف لسهام الموت:
وَالْمَرْءُ مَهْمَّا طَالَ طَائِلَةً
يَوْمًا لِصَائِبَةِ الرَّدَى هَدَفْ
وَلَنِعْمَ مَا قَدِمَ الْمَشِيبُ بِهِ
فَلَبِئْسَ مَا قَدِمَ الْمَشِيبُ بِهِ

(المصدر نفسه: ٥٨)

عدم الاغترار بمرور الأيام

ويشير الشاعر إلى واقع أليم وهو أن بعض الناس يغترون بالدهر وعلى الإنسان أن لا يغتر بالدهر.

هَلْ فِي الزَّمَانِ لَنَا حُكْمٌ فَنَشْتَرِطُ ؟
أَمْ تُلْكَ أُمْيَّةٌ فِي طَيْهَا قَنَطٌ
نَبَكَى عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُضْحِكُنَا
مَا لَيْسَ فِيهِ لَنَا بُقْيَا فَنَخْتَلِطُ

(المصدر نفسه: ٤٣)

ويتسائل الشاعر ويستغرب امتلاك العافية حيث أن الصحة مقرونة بالأخطار والمصائب وأن إدراك الغاية المنشودة لا تتحقق إلا لرجل لديه الثبات بالعزيمة رابط الجأش، وإن انتابه الضيم تمسك بالسيف لدفع الضرر ولا يتأنّ عن الإقدام ويطلب الشاعر منا أن لا نهاب المخاطر لأن النجاح مقرون بالسعى والإقدام:

وَكَيْفَ نَرْجُو مِنِ الْأَيَّامِ عَافِيَةً
 وَصِحَّةَ الْمَرْءِ مَقْرُونٌ بِهَا السَّقْطُ؟
 لَا يُدْرِكُ الْغَایَةُ الْقُصُوْى سِوَى رَجُلٍ
 ثَبَّتِ الْعَزِيمَةَ مَاضٍ حَيْثُ يَنْخَرُ طُ
 إِنْ مَسَّهُ الصَّيْمُ ناجِي السَّيْفِ مُنْتَصِراً
 أَوْهَمَهُ الْأَمْرُ لَمْ يَعْلُقْ بِهِ الشَّبَطُ
 فَاقْذِفْ بِنَفْسِكَ فِي أَقْصَى مَطَالِبِهَا
 إِنَّ النَّجَاحَ بِسَعْيِ الْمَرْءِ مُرْتَبِطُ
 (المصدر نفسه: ٤٣)

لأن المراء الجسور هو الذي يدرك حوانجه والفرد الذي يهاب لا يظفر بحاجته:
 وليس يدركها الهيبة الخلط
 قد يظفر الفاتك الأولى بحاجته
 فليئس في كُلّ حين يدرك الوسط
 وإن شاءتك المني فاقفتح بأفريها
 فإنما العيش في هذا الورى لقط
 لا تعفلن إذا أمنيّة عرضت
 (المصدر نفسه)

والفرد العجز والكسلان لا يظفر في حياته ومن أراد النجاح والظفر فعليه أن يستعد
 للükاره بكل قوة واستعداد:

مَنْ صَاحِبَ الْعَجْزَ لَمْ يَظْفَرْ بِمَا طَلَبَ
 لَا يُدْرِكُ الْمَجْدَ إِلَّا مَنْ إِذَا هَتَّفَتْ
 مَنْ صَاحِبَ الْعَجْزَ لَمْ يَظْفَرْ بِمَا طَلَبَ
 يَسْتَهِلُ الصَّاغِبَ إِنْ هَاجَتْ حَفِيَظَتُهُ
 فَذَاكَ إِنْ يَخْيَى تَخْيَى الْأَرْضُ فِي رَغْدٍ
 إِنْ حَلَّ أَرْضًا حَمَى بِالسَّيْفِ جَانِبَهَا
 وَلِمَنْ يَمْتَنِيْنَ يَنْقِلِبْ صِدْقُ الْمُنَى كَذِبَا
 فَإِنْ يَمْتَنِيْنَ يَنْقِلِبْ صِدْقُ الْمُنَى كَذِبَا
 إِنْ هَلَّ صَارِمُهُ حَتْفًا وَمَنْطَقُهُ
 مَنْ جَادَ بِالنَّفْسِ لَمْ يَبْخَلْ بِمَا كَسَبَ
 إِنْ حَلَّ أَرْضًا حَمَى بِالسَّيْفِ جَانِبَهَا
 فَاللَّيْلُ لَا يَرْهَبُ الْأَخْطَارَ إِنْ وَثَبَ
 لَا يَقْعُدُ الْبَطَلُ الصَّنْدِيدُ عَنْ كَرَمِ
 (المصدر نفسه، ج ١: ٢٣)

وَحُولَ الْجُودِ بِالنَّالِ أَوِ النَّفْسِ لِحِمَايَةِ الْعَرْضِ وَالشَّرْفِ يَقُولُ:
وَجَدْ بِمَا مَلَكَ كَفَاكَ مِنْ نَشَبٍ
فَالْجُودُ كَأَبْأَسٍ يَحْمِي الْعِرْضَ وَالنَّسَبَ

(المصدر نفسه، ج ٢: ٥٤)

وَفِيمَا يَخْتَصُ بِمَضَارِ الْاسْتِعْجَالِ بِالْأَمْرِ وَحْسَنِ التَّرِيَثِ وَالْاعْتِدَالِ بَيْنَ ذَلِكَ يَقُولُ:
فَقَدْ يَلْحَقُ الْخُسْرَانُ مَنْ يَتَوَرَّطُ
تَمَهَّلُ، وَلَا تَعْجَلْ إِذَا رُمِّتَ حَاجَةٌ
فَذُو الْحَزْمِ يَرْعِي الْقَصَدَ فِي كُلِّ حَالَةٍ
وَذُو الْجَهْلِ إِمَّا مُفْرِطٌ أَوْ مُفَرِّطٌ

(المصدر نفسه)

نتيجة البحث

من نتائج هذا البحث:

الحكمة هي من أبرز سمات القول العربي والشعر خاصة وقد تجلت هذه السمة في الشعر العربي قديماً وحديثاً. كانت الحكمة ولم تزل حقائق مجردة في متناول الفطرة السليمية تملّيها التجربة الشخصية والمشاهدة الفردية وفق المثل العليا السائدة في كل عصر. إن الحكمة الأدبية هي كلمات قصيرة، موقرة بالمعنى جوامع كلام. توافق للحق، وتؤلّف قانوناً ذاتياً وجداً نفسيّاً، يضيء نفس المرء، بإشرافات توجيهية، ويدفعه نحو الخير، ويُسّوره بالإنسانية. الحكمة في الشعر هي صدىً لتأملات الشعراء أو مشاهداتهم تأتى في بيت من الشعر الجيد أو عبارة من النثر الأنثيق الموجز وتصبح فيما بعد أمثلاً تجري على ألسن الناس على مر العصور.

شعر الحكمة هو الشعر الذي يعبر عن تجربة ذاتية أو مشاهدة عامة بتأمل أووعى والهدف منه تقرير مبدأ أو توجيه سلوك إنسان أو مجتمع والسمو به إلى ما يعود إلى خيره وصون كرامته، أو يوجه إلى الأجيال الطالعة في جملة مواد الإرشاد الأخلاقى والتعليم التربوى. يشمل هذا الشعر القصائد والمقطوعات والأبيات التي يودعها الشعراء خلاصة تجاربهم في الحياة وعصراته معاناتهم الاجتماعية والمصيرية لإذاعتها في الناس تعبيراً عن موقف ورسالة تعليمية وتربوية يتّعظ بها المتعظون. إن الحكمة خلاصة نظر عميق إلى الكون والمجتمع تصدر عن ذوى التجارب الخصبة والعقول الراجحة.

كان هناك في العصر الجاهلي حكماء يفكرون في أمور الدنيا وتقلباتها ووصلوا نتيجة تأملاتهم إلى حكم رفيعة بالنسبة إلى عصرهم. لم تكن الحكمة غرضاً محورياً في القصيدة الجاهلية، فنحن لا نعثر على قصيدة كاملة في الحكمة، بل كانت تأتي في ثنايا القصائد وفي أماكن متفرقة منها، فقد تأتي في مطلع القصيدة أو في الوسط أو في نهايات القصائد. لم يقتصر قول الحكمة على كبار السن فقط فالحكمة لا تصنعها الأعمار الطويلة بل تصنعها التجارب والظروف المحيطة بالشاعر.

تناول الشعراء في حكمتهم معظم الفضائل المتعارف عليها، كما تدلّ حكمتهم على أنّهم أهل ذكاء ونجابة، وخبرة واسعة في الحياة، وعلم دقيق بأخلاق الناس وطبعاتهم. يوجد في شعر الحديث الحكيمية تهذيب النفوس وتدريب الأفهام، وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق. يدعو شعر الحكمة في عصر الحديث إلى العراقة والشّيم الكريمة والحرية التي ينطلق من خلالها منشد القصائد المتوجهة الغنية بالقيم.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن الإبرص، عبيد. ١٩٦٤م، *ديوان عبيد*، بيروت: دار صادر.

ابن خلدون، عبد الرحمن. ٢٠٠٨م، *المقدمة*، شرح وتقديم الدكتور محمد الإسكندراني، بيروت: دار الكتاب العربي.

ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد. ١٩٩٩م، *العقد الفريد*، تحقيق وتعليق بركات يوسف هبور، الجزء الأول، بيروت: دار الأرقم.

ابن منظور، محمد. ١٩٩٩م، *لسان العرب*، ط٤، بيروت: دار صادر.

الإصفهانى، راغب. ٢٠٠٦م، *مفردات ألفاظ القرآن*، تحقيق صفوان عدنان داودى، ط٢، قم: طليعة النور.

أميمة بن عبد الله أبي الصلت. ١٩٩٨م، *ديوان أميمة بن أبي الصلت*، تحقيق سجيع جميل الجبلى، بيروت: دار صادر.

أنيس، إبراهيم. ١٤٠٨ق، *المعجم الوسيط*، ط٣، تهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
الأودي، الأفوه صلاة بن عمرو بن مالك. ١٩٩٨م، *ديوان الأفوه الأودي*، تحقيق محمد التنوجى، بيروت: دار صادر.

الأيوبي، ياسين. ١٩٧١م، *صفى الدين الحلبي*، بيروت: دار الكتاب اللبناني.

البارودى، محمود سامي. ١٩٧١م، *ديوان البارودى*، الجزء الأول، القاهرة: دار المعارف.

البسitanى، بطرس. ٢٠٠٢م، *منجد الطلاب*، ترجمة محمد بندر ريگى، ط١٧، طهران: طبعة حيدرى.
البسitanى، فؤاد أفرام. ١٩٩٨م، *المجانى الحديثة*، ط٤، قم: نشر ذوى القربي.

بعلبكى، روحى. ٢٠٠٨م، *موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة*، ط١٢، بيروت: دار العلم للملايين.

حسين، الحاج حسن. ١٩٨٤م، *أدب العرب في عصر الجاهلية*، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

الحسيني، جعفر. ١٩٨٢م، *أدب العرب في عصر الجاهلية*، لا مك: المؤسسة الجامعية للدراسات.
الحصرى القيروانى، أبو إسحاق إبراهيم. ١٩٧٢م، *زهر الأدب وثمر الألباب*، شرح وضبط محمد محى الدين عبد الحميد، ط٤، بيروت: دار الجيل.

السجستانى، أبو سليمان. *صوان الحكمة وثلاث رسائل*، حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوى، لا مك: انتشارات بنیاد فرهنگ.

السطوحى، عبد الستار. ١٤١٤ق، *الحكمة في الشعر العربي*، القاهرة: دار الإعتصام.
شافعى، محمد بن يوسف بن على. ١٩٩٣م، *تفسير البحر المحيط*، المحقق: عادل أحمد، بيروت: دار الكتب العلمية.

- الشنتمرى، الأعلم. ١٤٠٠ق، شعر زهير بن أبي سلمى، تحقيق الدكتور فخر الدين قبادة، ط٣، بيروت: دار الآفاق الجديدة.
- الشيخ غريد. ٢٠٠٦م، أحلى ما قيل في الحكم والأمثال، بيروت: دار الكتاب العربي.
- طوفة بن العبد. ١٩٦١م، ديوان طوفة بن العبد، بيروت: دار صادر.
- عدي بن زيد. ١٩٦٥م، ديوان عدي بن زيد، تحقيق محمد جبار المعيب، بغداد: شركة دار الجمهورية للنشر والطبع.
- على، جواد. ١٩٩٣م، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط٢، بغداد: جامعة بغداد.
- فروخ، عمر. ١٩٨٤م، تاريخ الأدب العربي، ط٥، بيروت: دار العلم للملايين.
- مطهرى، مرتضى. ١٤٢٤ق، فلسفة الأخلاق، ط٢، طهران: انتشارات صدرا.
- مطهرى، مرتضى. ٢٠٠٩م، الحكمة العملية، بيروت: دار الولاء.
- معروف، لويس. ١٣٦٧ش، المنجد، ط٢، طهران: مطبعة معراج.
- مغنية، محمد جواد. ٢٠٠٧م، تفسير الكافش، ط٤، قم: مؤسسة دار الكتاب الإسلامي.
- المنوفى، محمود. ١٩٦٧م، أصالة العلم وانحراف العلماء، بيروت: دار الكتاب العربي.
- الميدانى، أبو الفضل أحمد. ٢٠٠٤م، مجمع الأمثال، قدم وعلق عليه نعيم حسين زرزور، بيروت: نشر دار الكتب العلمية.
- اليوسى، الحسن. ٢٠٠٣م، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تحقيق قصى الحسين، بيروت: دار ومكتبة الهلال.

المقالات

- آل غالب، على رضا. ٢٠٠٩م، «الحكمة الهندية في الأعصر العباسية»، رسالة ماجستير، جامعة آزاد الإسلامية، آبادان.
- البوجببىش، عواطف. ١٢٠٢م، «الحكمة ومصادرها في العصر العباسى»، الثلاثاء ١٥ أيار(مايو).

Bibliography

Holy Quran.

The son of the leper, Abid, Diwan Obaid, Beirut: Dar Sader, 1964.

Ibn Khaldun, Abdulrahman, Introduction, Explanation and Presentation of Dr. Mohammed Iskandarani Beirut: Arab Press, 2008.

Ibn Abder Bah El Andalusi, Ahmed bin Mohammed, The Unique Contract, Achieving and Suspending, Yusef Habour's Barracks, Part One, Beirut: Dar Al-Arqam, 1999.

Ibn Manzoor, Muhammad, Sanab al-Arab, Beirut: Darasadr, I, 4, 1999.

- Isfahani, Ragheb, vocabulary of the words of the Koran, achievement, Q: Safwan Adnan Daoudi, Talayat al-Nur, 2, 2006.
- Umayya ibn Abi al-Salat, Diwan of Umayya ibn Abi al-Salat, investigation, Sjail Jamil al-Jabali, Beirut: Dar Sader, 1998.
- Anis, Ibraheem, Al-Maamalusiat, Tehran: Office of the Dissemination of Islamic Culture, I 3, 1408 BC.
- Al-Oudi, Al-Afwah Salaat Bin Amr Bin Malik, Diwan of the Aphah Al-Ouedi, Muhamajith, Muhammad Al-Tanuji, Beirut: Dar Sader, 1998.
- Ayubi, Yasin, Safi al-Din al-Hali, Beirut: The Lebanese Book House, 1971.
- Al Ghaleb, Ali Rida, Indian Wisdom in the Upper Abbasid, Message of the Master, Azad Islamic University, Abadan, 2009.
- Baroudi, Mahmoudi, Diawan al-Baroudi, Part I, Cairo: Dar Al-Maarif, 1971.
- Bustani, Peter, Mnjjid al-Taleb, translated by Muhammad Bandar Rigi, Tehran: Hidari edition, I 17, 2002.
- Al-Bustani, Fouad Faram, Lamjani Al-Haditha, Q: Prophesy Al-Qurbi, 4, 1998,
- Baalbaki, Ruhi, Encyclopedia of the Masterpieces of Wisdom and Eternal Words, Beirut: Dar Al-Ilm for Malaysians, I 12, 2008.
- Al-Boughbeesh, Awatif, Al-Hakamah and its sources in Al-'Assar Al-Abbasi, Tuesday, May 15, 2012.
- Hussein Haj Hassan, Arab literature in the era of ignorance, Beirut: University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, 1984.
- Husseini Jaafar, The Literature of the Arabs in the Age of Prejudice, University Institution for Studies, 1982.
- Al-Husayr Ibrahim, Abu-Ishaq Ibrahim, Zahr al-Ladab and Al-Kalab, Explanation and Control, Muhammad Mohay al-Din Abdul Hamid, Dar al-Jail, 4, Beirut, Lebanon, 1972.
- Al-Sijistani, Abu Sulaiman, Sawan al-Hakamah and three letters, presented and presented to him by Dr. Abdurrahman Badawi, Entsharat Beniad Farhang
- Sattouhi, Abdul Sattar, wisdom in Arabic poetry, "Cairo: House of Assassination, 1414 BC.
- Shafi'i, Muhammad ibn Yusuf al-'Ali, Explanation of the Surrounding Sea, The Investigator, Adel Ahmed, Beirut: Daralteb al-Talmiyya, 1993.
- Al-Shantamari, Al-A'lam, The Poetry of Zuhair ibn Abi Salma, The Achievement of Dr. Fakhraldin Qabada, New Horizons House, Beirut.
- Shaykh Gharid, The Best of Rulings and Proverbs, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2006.
- Tarfa ibn al-Abd, Diwan Tarfa ibn al-Abd, Beirut, Dar Sader, 1961.
- Uday Bin Zaid, Diwan Uday Bin Zaid, Investigation of Muhammad Jabbar Al-Mu'aybad, Baghdad: Dar Al-Gomhoria Publishing and Printing, 1965.
- Ali, Jawad, detailed in the history of the Arabs before Islam, Baghdad: University of Baghdad, I 2, 1993.
- Froukh, Omar, History of Arabic Literature, I 5, Beirut, Dar Al-Ilm for millions, 1984.
- Mutahari, Murtaza, The Philosophy of Ethics, Tehran, Iran, Nasharat Sadra, I 24, 1424 BC.
- Motahari, Morteza, Practical Governance, Beirut: Dar Al-Walaa, 2009.

Maalouf, Louis, Al-Munajjid, Tehran, Iran.

Mughniyeh, Muhammad Jawad, Interpretation of the Kashif, Qom, Iran, Dar al-Kitab al-Islami, 4, 2007.

Monoufi, Mahmoud, The Originality of Science and the Deviation of Scholars, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967.

The Field, Abi al-Fadl Ahmad, Complex of Proverbs, Presented and Commented by, Na'im Hassin Zarzour, Beirut: Publication of the Scientific Book House, 2, 2004.

Al-Hasan, The Blessed One in Proverbs and Rulings, An Investigation, Qusay al-Husayn, Beirut: Dar al-Hilal Library, 2003