

نشریه علمی- پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال ششم، شماره بیست و یکم، بهار ۱۳۹۳، ص ۸۰-۵۵

بررسی تطبیقی تعالیم‌اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کتربری

دکتر محمد طاهری^{*} - مصطفی مرتضایی کمری^{**}

چکیده

قصه‌های کتربری مجموعه داستان‌هایی در قالب حکایت به قلم جفری چاسر، نویسنده و شاعر نامدار انگلیسی قرن چهاردهم میلادی است که نخستین شاهکار ادبیات انگلیسی به شمار می‌رود. این اثر از بسیاری جهات از حیث شکل و درون‌مایه با گلستان سعدی شیرازی دارای شباهت و قابل مقایسه و تطبیق است و علت این مشابهت را باید در زمینه‌های مشترک آفرینش آن‌ها جستجو کرد. یکی از مهمترین زمینه‌های مشترک قابل بررسی و تطبیق این دو کتاب، آموزه‌های تعلیمی و اخلاقی نویسنده‌گان آنهاست. آموزه‌هایی چون تاکید بر نوع دوستی، لزوم تهذیب نفس و دوری از هوس‌های شیطانی و تعلیم و تربیت صحیح کودکان، از جمله دغدغه‌های مشترک این دو سخنور نام آور شرق و غرب بوده است.

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعالی سینا mtytaheri@yahoo.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعالی سینا mostafamortezaei@yahoo.com

تاریخ پذیرش ۹۲/۱۱/۲۱

تاریخ وصول ۹۲/۶/۱۲

واژه‌های کلیدی

سعدی شیرازی، جفری چاسر، تعالیم اخلاقی، اندرز، بررسی تطبیقی.

مقدمه

شعر تعلیمی شعری است که هدف اصلی سراینده آن، آموزش و تهذیب اخلاق مخاطب است و در ادبیات ملل مختلف به دو گونه ظاهر پیدا کرده است؛ نوعی که موضوع آن تاکید بر خیر و نیکی است و حوزه اخلاق را شامل می‌شود و غرض آن، القای نتیجه‌ای اخلاقی به خواننده است، و اشعاری که به آموزش علم یا ادب می‌پردازند (rstگار فسایی، ۱۳۷۲: ۴۰۸). با توسع بخشیدن به مفهوم ادب تعلیمی، گلستان سعدی و قصه‌های کتربری اثر جفری چاسر، شاعر و ادیب قرن چهارده میلادی انگلستان را باید زیر مجموعه ادب تعلیمی دانست زیرا هدف غایی هر دو نویسنده، القای مفاهیم اخلاقی و تهذیب نفس خوانندگان و مخاطبان بوده است. با لحاظ کردن این واقعیت، می‌توان دو اثر یاد شده را از دیدگاه تطبیقی نیز مورد مذاقه قرار داد زیرا یکی از موضوعات اصلی این شاخه از نقد، بازیابی مشترکات محتوایی جهان شمول است (غنیمی، ۱۳۸۲: ۳۲).

در پژوهش حاضر هدف آن بوده است که با واکاوی مهمترین مشترکات تعلیمی این دو سخنور، مشابهت‌های آثار ایشان از حیث ساختار و محتوا تبیین شود. البته باید خاطر نشان کرد به دلیل آنکه در حیات چاسر هنوز آثار شاعران شرقی به ویژه سعدی به زبان‌های لاتین ترجمه نشده بود، هر گونه تاثیر پذیری مستقیم او از سعدی به ظاهر منتفی است و زمینه‌های مشترک فکری ایشان را باید از مقوله مشابهت‌های جهانی و عواطف و اندیشه‌های مشترک بشری قلمداد کرد. از مطالعه احوال و آثار این دو سخن‌سرای بزرگ شرق و غرب چنین استنباط می‌شود که هر دو دستاورد عمری

تحقیق و مطالعه و تجارب مسافرت‌های متعدد خود را در قالب حکایات منظوم و منتشر و با کلامی سخته که زبان معیار ادوار بعدی است، ارائه کرده و با بهره‌گیری از انواع صنایع بدیعی، شاهکارهای خلق کرده‌اند که هر یک در حوزه جغرافیایی خود، از جمله آثار جاویدان کلاسیک محسوب می‌شود. زمینه‌های فکری مشترک دیگری نیز می‌توان برای این دو شاهکار شرقی و غربی تعیین کرد؛ از جمله این‌که مبنای خلق هر دو کتاب، حکایات تمثیلی و تخیلی است. چادر و سعدی این حقیقت را به خوبی دریافته بودند که القای اندیشه‌های تعلیمی و تربیتی در ضمن داستان و تخیل، بسیار موثرتر و زیباتر و ماندگارتر است. نکته دیگر آن که هر دو شاعر، زندگی پر از فراز و فرودی را گذرانده و زندگی با فقر و معاشرت با اشراف و بزرگان را تجربه کرده بودند و طبیعی است که در حکایات گلستان و قصه‌های کتربری انعکاس این تضاد و تناقض‌ها به وضوح مشاهده شود. در این دو اثر، تباین میان ظاهر و باطن انسان‌ها به خوبی در قالب طنز، به صورت انتقادی و به عالی‌ترین وجه به نمایش گذاشته شده است. البته سعدی و چادر در آثار خود قصد اغراق و غلو در حقایق جامعه پیرامون را حتی به شکل طنز آمیز ندارند بلکه هدف آنان بیان واقعیت‌های گاه تلحی است که ارائه مستقیم آنها با معیارهای اخلاقی روزگارشان همخوانی نداشته است. با لحاظ کردن این مقدمات، پیدا کردن شباهت میان گلستان سعدی و قصه‌های کتربری امر شگفتی نیست و از نظر قالب و محتوا همانندی‌های این دو اثر قابل بررسی و دقت نظر است.

از جهت قالب، هر دو از نظم و نثر توأمان بهره گرفته‌اند؛ با این تفاوت که در قصه‌های کتربری، کاربرد نظم بر نثر غلبه دارد. اگرچه حضور عبارات منظوم و اشعار متعدد در قالب قطعه و مثنوی و تک بیت در گلستان نیز تعیین کننده است و نثر مسجع سعدی نیز آن‌چنان هنرمندانه و سرشار او صناعات لفظی و معنوی است که در بسیاری موضع باید آن را شعر منتشر تلقی کرد. چادر همانند سعدی استاد بهره‌گیری از

صناعات لفظی و معنوی و تمثیل و نکته‌پردازی است. به گفته یکی از محققان، دقت و ظرافت چاسر در ابداع و کاربرد ظرفیت‌های معانی و بیان، همه ادبیان و منتقدان سده پانزده میلادی به بعد را در انگلستان تحت تاثیر خود قرار داده و آثار او به ویژه قصه‌های کتربری، همواره گنجینه‌ای پر بار برای شواهد شاهکارهای بدیعی محسوب شده است (Holton, ۲۰۰۸: ۶۹).

از نظر محتوای درونی علی رغم تفاوت‌های قابل درک و طبیعی، مشترکات فراوان این دو کتاب قابل توجه و چشمگیر است. چاسر و سعدی هر دو شیفته حکایت‌پردازی و درج حکمت‌ها و نکته‌ها و پندهای اخلاقی در ضمن حکایات بودند زیرا حکایت‌نویسی به دلیل ارائه فضای لازم برای سخنوری و آرایه‌های ادبی و نیز به لحاظ جذابیت فوق العاده‌ای که برای مخاطبان خاص و عام دارد، از دیر باز در فرهنگ اکثر ملل، از مهم‌ترین انواع ادبی محسوب می‌شده است. با این حال باید دقت داشت که حکایات گلستان و داستان‌های چاسر از جهت شکل متفاوت‌ترند زیرا در گلستان اصل بر ایجاز و در حکایات کتربری اصل بر اطماب بوده است.

نگاهی به احوال و آثار جفری چاسر

این سخنور نامی که از او با عنوان پدر شعر انگلیسی یاد کرده‌اند، از بزرگترین شاعران اروپا و پشتونهای بزرگ برای زبان و ادبیات انگلیسی ما بین قرون وسطی و دوران جدید، به شمار می‌رود (Black, ۲۰۱۰: ۲۲۹). چاسر در سال ۱۳۴۳م. در لندن در خانواده‌ای از طبقه متوسط متولد و در اوان جوانی به دربار پادشاه انگلستان ملحق شد. به سال ۱۳۵۹م. طی نبردهای جنگ صد ساله، به اسارت نیروهای فرانسوی درآمد اما چندی بعد با پرداخت فدیه از سوی شاه ادوارد سوم از بند اسارت رهایی یافت. وی در سال‌های آخر عمر به خلق آثار ادبی در دو حوزه نظم و نثر روی آورد. سفر او به ایتالیا

در سال ۱۳۷۲ نقطه عطف آشنایی وی با نویسنده‌گان بزرگی چون، دانته و پترارک شد (Hollander, ۲۰۰۷:۹۰). بسیاری از آثار او از جمله قصه‌های کتربری، از آثار بوکاچیوی ایتالیایی، صاحب منظومه معروف دکامرون تاثیر پذیرفته است (Thompson, ۱۹۹۶:۱-۶).

چاسر در سال ۱۳۸۷ م. به سرودن قصه‌های کتربری پرداخت و تا اواخر عمر به تکمیل و ویرایش آن مشغول بود اما در سال ۱۴۰۰ م. (در ۵۷ سالگی) درگذشت و از این رو آخرین اثرش ناتمام ماند.

چاسر از پیشگامان استفاده از زبان انگلیسی در تالیف شاهکارهای ادبی است. او در دوره‌ای اقدام به سرودن قصه‌های کتربری به انگلیسی کرد که آفرینش آثار ادبی، تنها به زبان‌های لاتین و فرانسه مرسوم بود (Lerer, ۲۰۰۶:۹۹). در اهمیت کار او همین بس که شاهکار او از جمله نخستین کتاب‌های چاپ شده در اوان پیدایش این صنعت در بریتانیا بوده است (Hotchkiss, ۲۰۰۸: ۵).

چاسر شعر را با ظرافت می‌سرود و در این شیوه، شعرای کلاسیک باستان را سرمشق خود قرار می‌داد (Holton, ۲۰۰۸: ۱۴۷).

با مقایسه حوادث زندگی سعدی شیرازی و آنچه مختصراً در باب شرح احوال و آثار جفری چاسر بیان شد، می‌توان به مواردی مشابه در احوال و آثار این دو شاعر بزرگ شرق و غرب دست یافت. برای مثال، سفرهای متعدد چاسر به رم و فرانسه و آلمان، تداعی گر مسافرت‌های فراوان و مشهور سعدی به اطراف و اکناف جهان آن روز است. همچنین اسارت چاسر به دست فرانسویان و پرداخت فدیه برای آزادی او یادآور ماجراهی مشابهی است که بر سر سعدی آمده و در باب دوم گلستان از آن سخن رفته است. طبق این حکایت، سعدی زمانی به اسارت فرنگ در می‌آید و او را همراه جهودان در خندق طرابلس به کار گل وامی دارند. سرانجام یکی از رؤسای حلب که

سابقه آشنایی با او داشته است، در ازای ده دینار، اسباب آزادی وی را فراهم می‌آورد (سعدی، ۱۳۷۸: ۲۰۴-۲۰۱). سعدی نیز همچون چادر که به آثار متقدمان توجه داشت و از آنها بهره گرفته بود، از سرآمدان سخن پیش از خود مانند متنبی بهره‌ها برده بود. به استناد کتاب متنبی و سعدی، شیخ شیراز در ۲۸۴ مورد با متنبی اشتراک مضمون دارد که بیش از نیمی از این تأثیرپذیری‌ها (۱۶۳ مورد) تنها مربوط به غزلیات سعدی است (محفوظ، ۱۳۳۶: ۲۷۹-۲۲۵). شیوه سخنپردازی سعدی و چادر نیز همانندی‌هایی دارد؛ چنان که هر دو در نظم و نثر استاد طراز اول محسوب می‌شوند و آثارشان سرمشق سخنوران ادوار بعد بوده است. با مقایسه دو شاهکار نثر آنها نیز فصل مشترک‌های متعددی قابل واکاوی است. از جمله آن که ساختار هر دو اثر، روایی و مبتنی بر حکایت پردازی است و خالقان آنها نهایت ظرافت را در کاربرد صنایع بدیعی و آرایش کلام به کار گرفته‌اند و در موضوع تحقیق حاضر، یعنی در مد نظر قرار دادن اهداف تعلیمی در نگارش نیز هر دو نویسنده اهداف مشترکی را تعقیب می‌کردند.

قصه‌های کتربری

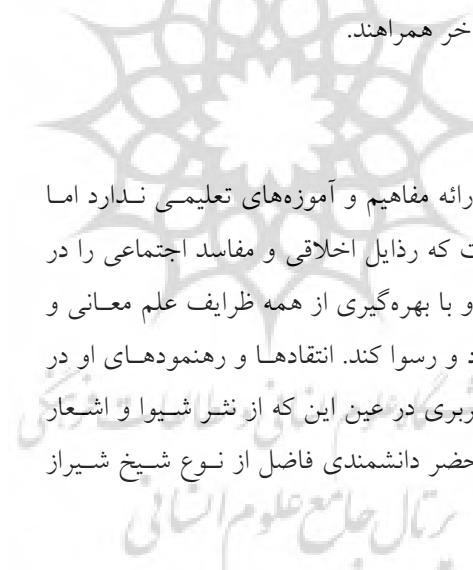
چادر احتمالاً در سال ۱۳۸۷ نوشتن قصه‌های کتربری را آغاز کرد. وی بر آن بود که ۱۲۰ داستان را از قول زائران فرضی معبد «تامس بکث قدیس» در راه رفت و برگشت بیان کند اما با پایان یافتن عمرش تنها ۲۲ داستان را به پایان رساند (Fritze, ۲۰۰۲: ۱۰۲). در این منظومه که روایتی توصیفی دارد، چادر گروهی از افراد متفاوت را به ما معرفی می‌کند که به علت هدف مشترکشان که رفتن به زیارت است، گرد هم آمده‌اند و با داستان‌هایی که در طول سفرشان برای هم نقل می‌کنند، یکدیگر را سرگرم می‌کنند. این گروه تخیلی سی نفره عازم سفری چهار روزه از «ساوث وارک» (محله‌ای در لندن) به سوی بقعه «سن توماس بکث» در ولایت کتربری هستند و قرار است در این

سفر، هر یک از زائران برای همراهانشان چهار قصه تعریف کند. این کتاب سرشار از حیات و تحرک است و در زمرة شاهکارهای ادبیات جهان قرار دارد» (چاسر، ۱۳۸۹: ۱۰).

برخی از متقدان معتقدند پویایی شخصیت‌های این منظومه به علت استفاده چاسر از مردم عادی به عنوان شخصیت‌های اصلی قصه‌هاست. این زائران تخیلی، طیف وسیعی از قشرهای مختلف همچون درباریان، کشیش‌ها و جامعه روحانیان، وکلا و پژوهشکاران، بازرگانان و صنعتگران، ملوانان، کارگران و کشاورزان ساده را در بر می‌گیرند. هنر چاسر هم در به تصویر کشیدن آن‌ها و هم در به کارگیری آن‌ها برای ایجاد طنز مورد نظر خود در جامعه قرون وسطایی انگلستان است. روش‌های مورد استفاده شاعر نیز به اندازه محتوای منظومه، در آگاه ساختن خواننده از اهمیت شعر چاسر مهم است. او شیوه نگارش خود را دائمًا از ادبی به محاوره‌ای تغییر می‌دهد و گاه زبان محاوره و زبان شاعرانه سنتی را در هم می‌آمیزد و با اظهارنظرهای نقادانه راوی و در کنار هم قراردادن زبان‌های متفاوت، طنزی جذاب ایجاد می‌کند. حوادث کم اهمیت و مضحك در قصه‌های کتربری گاهی با صنایع ادبی فانخر همراهند.

جفری چاسر و آموزه‌های اخلاقی

هرچند چاسر شدت و حدت سعدی را در ارائه مفاهیم و آموزه‌های تعلیمی ندارد اما در یک نگاه کلی، هدف غایی او نیز آن است که رذایل اخلاقی و مفاسد اجتماعی را در قالب جملات و ترکیبات بسیار زیبای ادبی و با بهره‌گیری از همه ظرایف علم معانی و بیان و بدیع، بی‌پرده و آشکارا به سخره گیرد و رسوای کند. انتقادها و رهنمودهای او در سطح باقی نمی‌ماند و خواننده قصه‌های کتربری در عین این که از نثر شیوا و اشعار نفر چاسر، التذاذ ادبی می‌یابد، خود را در محضر دانشمندی فاضل از نوع شیخ شیراز

می‌یابد که تمام همّ خود را مصروف پالایش آلدگی‌های فردی و اجتماعی کرده است. چنان که در داستان «سلحشور» که نخستین قصه اوست، این گونه مخاطب خود را با یادکرد مرگ به اعتلای معنوی فرا می‌خواند: «عقل این طور حکم می‌کند که ضرورتی را که از آن گریزی نیست و به سراغ همه می‌آید، دستمایه کسب فضیلت کنیم» (چاسر، ۱۳۸۹: ۹۹) و در داستان «راهب» این گونه بر ناپایداری جهان تاکید می‌کند: «من نیز همنوا با داستان‌های تراژدی بر سختی زندگی کسانی که در مقامی برتر بوده اند و بعدها چنان به زیر افتاده اندکه راه خلاصی نداشته‌اند، اظهار تاسف می‌کنم. چون تردیدی نیست وقتی بخت از کسی برگردد، راه چاره ای برایش نمی‌ماند. این مثال‌های قدیمی که عین حقیقتند، به ما هشدار می‌دهند به بخت کور و روزگار ناپایدار اعتماد نکنیم» (همان). چاسر بر سیل سنت غالب در قرون وسطی، تعصبات خاص مذهبی داشت لذا شگفت‌انگیز نیست اگر در اکثر آثارش به ویژه در قصه‌های کتربری، تلمیحات فراوان دینی به ویژه استفاده از آیات انجیل و کلام بزرگان مسیحیت مشاهده شود. این رویکرد، او را با شعرای ایتالیایی و فرانسوی رنسانس قرن شانزدهم قابل قیاس می‌کند. شاعرانی که برای تجدید حیات ادبی، تلمیحات و اشارات مذهبی را از انحصار آثار خاص راهبان و کلیسا بیرون آوردند و از آنها به منزله آرایه‌ای ادبی سود جستند و به این ترتیب، اشارات مذهبی را دست‌مایه غنی سازی آثار خود ساختند (Phillips، ۲۰۱۰: ۲۴) او به ویژه در قسمت پایانی کتابش تحت عنوان «استغفار چاسر» که محتوای آن پژوهش از درگاه خدا و سپاس از محضر خوانندگان است، جلوه ای مذهبی به نوشته‌های خود داده است و با استناد به مضامین انجیل می‌نویسد: «اینک از همه کسانی که این رساله کوچک را خوانده‌اند، به پاس هر مطلبی که خوشایند طبع آنها بوده است می‌خواهم خداوند را که سرچشم‌همه خوبی‌ها و پاکی‌هاست شکر کنند... در کتاب مقدس ما آمده است که منظور از نگارش کتب آموختن حقیقت به مردم است» (چاسر، ۱۳۸۹: ۴۱۸).

چاسر در قصه‌های کتربری تلاش کرده که توصیفات ادبی و شاعرانه، زیبایی اصل قصه را تحت الشعاع قرار ندهد. البته این امر بدان معنا نیست که او نسبت به آرایه‌های لفظی و معنوی کلام بی توجه بوده است. وی به خصوص از اشارات فلسفی و حکمت آمیز قدما که از کتاب‌های لاتین یا فرانسه اقتباس کرده بود، برای رونق کلام خویش بهره می‌گرفت (Fahnestock, ۲۰۱۱: ۲۶). برای نمونه در داستان «زن اهل باث» از زبان راوی این چنین از بطلمیوس حکیم یونانی نقل قول کرده و کلام خود را غنی ساخته است: «بهتر است قبل از ورود به این عرصه احتیاط کنید. من مثال‌های زیادی دارم که می‌توانم نقل کنم. بطلمیوس در المجسطی می‌گوید کسی که از زندگی دیگران درس عبرت نگیرد، دیگران از زندگی او درس عبرت خواهند گرفت» (چاسر، ۱۳۸۹: ۲۱۰).

سعدی و تعالیم اخلاقی

تقریباً همه سعدی‌شناسان، این شاعر بزرگ را معلم اخلاق و استاد ترویج مبانی تربیتی و اخلاقی و آموزشی می‌دانند. درون‌مایه قصاید سعدی نیز غالباً وعظ و تحقیق است؛ هر چند در مواردی محدود به مدیحه هم می‌پردازد اما نه در ستایش راه انحراف می‌پوید و نه ممدوح را بدون نصیحت یا ملامت رها می‌کند. «سعدی شاعری است که تعلیم اخلاق می‌دهد، تعلیم‌دهنده اخلاق به معنی دقیق کلمه. یعنی مصنفوی است که رسوم، عادات، افعال و خلقیات جامعه خود را مطالعه می‌کند» (ذوالفاری و پنبه زاری، ۱۳۹۰: ۸۸-۸۹).

بسیاری از مضامین حکمت آمیزی که سعدی در گلستان و بوستان در مقام وعظ یا تذکر یا ارشاد و تنبیه بیان داشته است، متاثر از آیات و احادیث نبوی است (شکورزاده، ۱۳۶۵: ۸) و از این حیث نیز با چاسر که در بسیاری از سخنانش به متون مذهبی ارجاع داده قابل تطبیق و مقایسه است.

مقایسه گلستان سعدی و قصه‌های کتربری در بهره گیری از ادب تعلیمی

آن چنان که در مقدمه اشاره شد، ساختار و فرم قصه‌های کتربری و گلستان سعدی متفاوت است. در حکایات گلستان اصل بر ایجاز است و نتیجه اخلاقی و تعلیمی هدف غایی نویسنده است اما چادر در قصه‌های خود به شیوه اطناب گراییده و اغلب سعی در به نمایش گذاشتن هنر سخنوری خود داشته است. با وجود این، می‌توان با دقت نظر میان حکایات دو کتاب نمونه‌هایی مشابه یافت. برای مثال در قصه «وکیل خرج کتربری» سخن از (فبوس) خدای خورشید است که با آن که قاعده‌تاً باید در اوج فلک به سر برد، «روی زمین زندگی می‌کرد و دلیرترین شهسوار و بهترین کماندار دنیا بود» (چادر، ۱۳۸۹: ۴۰۷). وی با وجود همه این فضایل، از مأوقع منزل خویش اطلاعی نداشت و از تباہکاری همسرش بی اطلاع بود و زمانی که از حقیقت ماجرا و خیانت همسر مطلع گردید، کار به فتنه و آشوب کشید. مضمون این حکایت را می‌توان با حکایت یازدهم باب چهارم گلستان قیاس کرد: «منجمی به خانه در آمد. یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته؛ دشنا� و سقط گفت و فتنه و آشوب خاست.

صاحب دلی که برین واقف بود گفت:

تو بر اوج فلک چه دانی چیست
که ندانی که در سرایت کیست.

(سعدی، ۱۳۷۸: ۳۲۵)

نمونه دیگر، «حکایت تاجر» در کتربری است که در آن، پیرمردی به نام ژانوری پیرانه سر قصد ازدواج با همسری جوان دارد (چادر، ۱۳۸۹: ۲۸۹). آشکار است که فرجام چنین عشقی به جدال و نزاع و خیانت می‌کشد. مضمون این داستان را می‌توان در حکایت دوم از باب ششم گلستان مشاهده کرد که در آنجا نیز پیری آرزوی وصل جوانان دارد اما هرچه تلاش می‌کند و چرب زبانی می‌کند، به جایی نمی‌رسد و ازدواجش با دختر جوان نافرجام است: «چندین برین نمط بگفتم که گمان بردم که

دلش بر قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد بر آورد و گفت چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابله خویش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری... فی الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید» (سعدی، ۱۳۷۸: ۴۱۷).

سوای این گونه تشابهات، مطالعه دقیق مضامین گلستان و قصدهای کتربوری حاکی از وجود مشترکات بسیاری در حوزه ارزش‌ها و آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی است که سعدی و چادر در ضمن حکایات خود به آن‌ها پرداخته و مخاطبان را هم به توجه بدان‌ها توصیه کرده‌اند؛ مهمترین این مشترکات عبارتند از:

۱- ترجیح خاموشی بر گزارفگویی

سکوت معنادار و کترل شده، صفتی ارزشمند نزد ارباب خرد، حکیمان، ادبیان و عالمان اخلاق است و در عرصه فردی و اجتماعی، چون کیمیابی ارزشمند جلوه‌گر می‌شود و شخصیت انسان را عظمت خاصی می‌بخشد. در اکثر فرهنگ‌ها از خاموشی خردمندانه، به فضیلتی شاخص در مقابل زیاده گویی و پر حرفی تعبیر شده و از آن با توصیفاتی چون گنج فراوان، زینت برداران و پوشش زشتی‌های جاهلان یاد کرده‌اند.

این ارزش اخلاقی بارها در کلام شیوای سعدی مورد تاکید قرار گرفته و حتی بایی مستقل شامل چهارده حکایت از گلستان با عنوان «در فوائد خاموشی» بدین مهم اختصاص یافته است (همان: ۳۲۹-۳۱۵). برخی از اشعار نغز گلستان در این موضوع عبارتند از:

«مجال سخن تا نیایی ز پیش به بیهوده گفتن مبر قدر خویش»

(سعدی، ۱۳۷۸: ۸۴)

«سخن را سر است ای خداوند و بن میاور سخن در میان سخن»

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن، تا نیند خموش»

(همان: ۳۲۲)

«تا ندانی که سخن عین صواب است، مگوی

و آنچه دانی که نیکوش جواب است مگوی»

(همان: ۴۶۱)

چاسر نیز لزوم سکوت و لب فروبستن از گراف‌گویی را بدین گونه بیان می‌کند: «پسرم، جلوی زیانت را بگیر و با همه دوست باش. زیان بد، کارگزار شیطان است و همه باید از شیطان حذر کنند. خدا به لطف بی‌کرانش زبان را طوری آفرید که در محاصره لب و دندان باشد تا آدمها قبل از حرف زدن آن را سبک و سنگین کنند. زبان سرخ سر سبز دهد بر باد اما هرگز کسی از کم حرفی ضرر ندیده است» (چاسر، ۱۳۸۹: ۴۱۲). «فلمینگ می‌گوید کمتر حرف بزنید تا آرامش بیشتری داشته باشید» (همان: ۴۱۲) و «پسر، شایعاتی را که می‌شنوی، چه درست باشند چه غلط نزد کسی دیگر بازگو نکن. در میان جمع و هر جا که هستی مراقب زبانت باش» (همان: ۴۱۲).

۲- اهمیت تربیت کودکان

تربیت، کوشش برای ایجاد دگرگونی مطلوب در فرد و به فعلیت رساندن استعدادها و نیز مراقبت از آدمی در مسیر رشد و سیر او به سوی کمال است و دوران کودکی دوران حساس تعلیم و تربیت و قوام گرفتن آموزه‌های اخلاقی در ذهن انسان است. انسان نه تنها تربیت‌پذیر است بلکه تنها مخلوقی است که به تعلیم و تربیت نیازمند است و اگر این فرصت را از دست دهد، امر ارزنده‌ای را برای همیشه از دست خواهد داد.

تعلیم و تربیت می‌تواند به رشد و ارتقای جسمی و روحانی انسان یاری کند و نیازهای فردی و اجتماعی، اقتصادی و... انسان را تأمین کند. به عبارتی، تمام امور زندگی بشر با امر تعلیم و تربیت ارتباط دارد.

برگال جامع علوم انسانی

از دیدگاه سعدی، این بخش حساس از حیات آدمی «دوران واقعی تربیت و نقش پذیری است. اگر در تربیت در این دوره سنی کوتاهی شود، جبران آن در بزرگسالی بس دشوار یا ناشدنی است» (آزادی، ۱۳۷۳: ۱۱۲). چنان که در تبیین کلام نبوی در گلستان می‌خوانیم: «کل مولود یولد علی الفطرة فابوah یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. با بدان یار گشت همسر لوط سگ خاندان نبوت کم شد اصحاب کهف روزی چند پس نیکان گرفت و مردم شد. (سعدی، ۱۳۷۸: ۶۲-۶۳)

در همین زمینه چادر در قصه‌های کتربری آورده است: «شما پدر و مادرها چه یک فرزند داشته باشید یا بیشتر، تا زمانی که بزرگ نشده‌اند مسئول مراقبت و تربیتشان هستید. مواظب باشید خدای نکرده در زندگی راه خلاف در پیش نگیرند و زندگیشان تباش شود، از تنیبیه کردن آن‌ها و تذکر دادن به آن‌ها غافل نشوید که اگر فاسد شوند برایتان گران تمام می‌شود. اگر چوپان تنبیل و بی عرضه باشد گرگ‌ها بردهای گله را می‌درند» (چادر، ۱۳۸۹: ۳۵۴).

۳- نوع دوستی

تبیین و ترویج نوع دوستی از اهداف عالی مکتب تعلیم و تربیت شیخ شیراز است و «به جهت ترویج همین فرهنگ مهر و نوع دوستی است که در جامعه هر فرد در برابر خویشن و نیز دیگر افراد جامعه مسئول می‌باشد. فرهنگ مهرپروری و نوع دوستی سعدی تنها در بیرگیرنده مظلومان و درویشان و ستم دیدگان نیست بلکه او به بشریت عشق می‌ورزد و انسانیت را ارج می‌نهد» (کمالی سروستانی، ۱۳۸۸: ۴). او انسان‌ها را مانند اعضای یک پیکر می‌داند که کاستی در یک عضو، تمام پیکر را به هم می‌ریزد (سعدی، ۱۳۷۸: ۷۹). به عبارت دیگر، نوع دوستی آحاد بشر نشانه کمال و رشد

انسانی است:

جورش مکن و دلش میازار
آخر نه به قدرت آفریدی
هست از تو بزرگ تر خداوند
فرمانده خود مکن فراموش»
(همان: ۴۶۵)

«بر بندۀ مگیر خشم، بسیار
او را توبه ده درم خردی
این حکم و غرور و خشم تا چند
ای خواجه ارسلان و آغوش

گرم تا کی بماند این بازار؟
مردنت به که مردم آزاری؟
(همان: ۸۱)

«ای زبردست زبردست آزار
به چه کار آیدت جهانداری؟

«سرجمله حیوانات گویند که شیر است و اذل جانوران خر و به اتفاق، خر باربر به
که شیر مردم در.

مسکین خر اگر چه بی تمیز است
چون بار همی برد عزیز است
به ز آدمیان مردم آزار»
(همان: ۱۰۶)

گواوان و خرaran باربردار

وی بخشن حق را در نکویی با مردم می‌داند:
«حاصل نشود رضای سلطان
تا خاطر بندگان نجویی
با خلق خدای کن نکویی»
(همان: ۱۰۷)

چاسر این اندیشه اخلاقی را این چنین بیان می‌کند:
«بهتر است آدم با دیگران همان گونه رفتار کند که دوست دارد با او رفتار کند»
(چاسر، ۱۳۸۹: ۱۳۷).

ونیز مردم آزاری را بدترین نوع خیانت می‌داند:

پریال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

«خود را آلوده کارهای خلاف نکنید، مبادا از شما سرمشق بگیرند که این کار نوعی خیانت محسوب می‌شود و بدترین نوع خیانت آن است که در حق فرد بی‌گناهی انجام شود» (همان: ۳۵۳).

و نیز: «به احترام پیرمردان سپیدمو از جا برخیزید. پس در جوانی پیرمردها را اذیت نکنید که اگر به سن پیری رسیدید، خودتان مورد آزار و اذیت دیگران قرار نگیرید» (همان: ۳۶۸).

۴- تعليم به راستی و صداقت

صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه‌های اسلامی از زمینه‌های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است؛ اگر همه فعالیتها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود و از هرگونه ناراستی پیرواسته باشد، زمینه‌های نیک بختی و گران‌قدرتی برای او فراهم می‌گردد؛ چنان که گشوده شدن دریچه های سعادت و بهروزی به سوی جامعه بشری، جز با استوار کردن پایه صداقت میسر نمی‌شود. به همین جهت حق تعالی مؤمنان را در کنار فرخوانی به تقو، به همراهی با صادقان نیز فرمان می‌دهد: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين» (توبه، ۱۱۹). مسلمًا مقصود از صادقان در این آیه شریفه کسانی‌اند که در اندیشه و پندار و گفتار و کردار و در نهان و آشکار وجودشان ذره‌ای دروغ و ناراستی راه ندارد و وجودشان سراسر صدق و راستی است.

شیخ شیراز، صداقت و درستی را از مهم‌ترین ویژگی‌های یک انسان می‌داند و آن را موجب خشنودی ذات پرورده‌گار می‌داند:

«راستی موجب رضای خداست
کس ندیدم که گم شد از ره راست»
(سعدي، ۹۲:۱۳۷۸)

صداقت از دیدگاه چاسر این است که انسان در حرف و عمل یک رنگ باشد. برای مثال در داستان «وکیل خرج» از قول افلاطون حکیم آورده است: «گفتار و کردار باید هماهنگ باشند. بهتر است اگر کسی سخنی را بر زبان می‌آورد در عمل نیز همان گونه رفتار کند» (چاسر، ۱۳۸۹: ۴۰۹).

۵- تسليم در برابر تقدیر

از بعد فلسفی، تقدیرگرایی (Fatalism) آموزه‌ای است که براساس آن تمام رویدادها و اعمال در انقیاد و استیلای تقدیر یا سرنوشت قرار دارند. بر اساس این فلسفه، اراده آزاد در سرنوشت آدمی نقشی ندارد؛ تاریخ تنها در یک روال ممکن و از پیش تعیین شده حرکت می‌کند و اعمال همواره به یک پایان اجتناب ناپذیر و همیشگی می‌انجامد؛ لذا پذیرش این حتمیت یا گریز از مقاومت در برابر آن مناسب‌تر است (Bernstein, ۱۹۹۲:۵). در مکتب سعدی، تقدیرگرایی در چهارچوب اندیشه‌ها و باورهای مذهبی محتوایی ارزشی دارد و از آن به تسليم و رضا در برابر مشیت الهی تعبیر می‌شود که فرموده همه علمای اخلاقی در مکتب اسلام است. با لحاظ کردن این تلقی، بعضی از آموزه‌های تقدیرگرایی در گلستان از این قرار است:

- «ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان نبری»
(سعدی، ۱۳۷۸: ۵۷۰).

- «صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد» (سعدی، ۱۳۷۸: ۵۷۱).

در قصه‌های کثیربری هم بعضاً اندیشه‌های مبنی بر تقدیرگرایی مشاهده می‌شود از جمله این که: «کم می‌شود آدم‌ها به خاطر تلاش‌های خودشان پیشرفت کنند، این خواست خداست که به لطف خود برخی را برتری می‌دهد» (چاسر، ۱۳۸۹: ۲۲۰).

۶- مذمت غیبت و عیب‌جویی

یکی از آفات زیانبار زبان که از گناهان بزرگ به شمار می‌رود غیبت است؛ «سعدی سخن‌چینان فتنه‌انگیز و غیبت کندگان مفسدۀ جو را به دلیل این که موجب دو بهم زنی و ایجاد دشمنی و اختلال در روابط انسانی می‌شوند، مورد نکوهش قرار می‌دهد» (آزادی، ۱۳۷۳: ۶۰). از جمله در این حکایت کوتاه: «یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنۀ سخن‌ها گفته‌اند؟ گفت بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.

هر که را جامه پارسا بینی	پارسا دان و نیک مرد انگار	محتسب را درون خانه چه کار؟	ور ندانی که در نهانش چیست
--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

(سعدي، ۱۳۷۸: ۱۴۱)

و یا: «مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نه چنان کفر پست عیب گیرند و پیش بیش میرند.

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد.	هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
-------------------------------------	------------------------------------

(همان: ۱۴۷)

ایشان را رسوا کنی و خود را بی اعتماد	مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر
--------------------------------------	------------------------------------

(همان: ۵۴۶)

چاسر نیز همانند سعدی غیبت را از گناهان کبیره برمی‌شمارد و در مذمت آن می‌نویسد: «خدای مهربان غیبت را زشت می‌داند» (چاسر، ۱۳۸۹: ۱۶۶).

۷- قناعت و پرهیز از شکم‌بارگی

سعدی این آموزه تعلیمی را با حکایتی از اردشیر بابکان این چنین تبیین کرده است: «در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت صد درم سنگ کفایت است. گفت این قدر چه قوت دهد؟ گفت هذا

المقدار یحملک و مازاد علی ذلک فانت حامله؛ یعنی این قدر تو را بر پای همی دارد و هر چه برین زیادت کنی تو حمال آنی.
تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است
(سعدی، ۱۳۷۸: ۲۴۶-۲۴۷)

و یا در این ابیات:

«چو کم خوردن طبیعت شد کسی را
و گر تن پرور است اندر فراخی
چو سختی پیشش آید سهل گیرد
چو تنگی بیند از سختی بمیرد».
(همان: ۲۴۹)

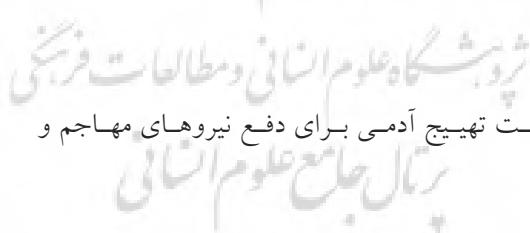
و: «یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت ای پدر، گرسنگی خلق را بکشد. نشینیده ای که ظرفیان گفته اند به سیری مردن به که گرسنگی بردن. گفت اندازه نگه دار، کلوا و اشربوا و لا تسرفو.

نه چندان بخور کز دهانت برآید
با آن که در وجود طعام است عیش نفس
رنج آورد طعام که بیش از قدر بود
ور نان خشک دیر خوری، گلشکر بود».
(همان: ۲۴۹-۲۵۰)

چادر هم این ارزش اخلاقی را این گونه بیان می کند: «ما طبق توصیه آن حضرت عمل می کنیم که گفت غذای اندک و لباس فقیرانه برای ما کافی است» (چادر، ۱۳۸۹: ۲۵۲) و: «حضرت پولس در این باره چه خوب گفته است که گوشت شکم می آورد و شکم طالب گوشت است، ای دو صد لعنت بر این دو باد» (سعدی، ۱۳۷۸: ۳۶۳).

۸- مهار قوه خشم و غصب

خشم یکی از کیفیات نفسانی جهت تهییج آدمی برای دفع نیروهای مهاجم و

تهدیدکنندگان منافع و مصالح اوست اما از این قوه نیز همانند دیگر قوای نفسانی امکان هر دو نوع استفاده افراطی و تغیری طی هست و افراط و تغیری طی در اعمال آن، در نهایت موجب خسaran و به هدر رفتن این نیروی خداداد می‌شود و تنها اعتدال و در پیش گرفتن خشم عقلانی است که موجب سعادت اخلاقی می‌گردد.

شیخ شیراز در مواضع گوناگون بر مهار کردن قوه غضب تاکید کرده است از جمله در این حکایت نفر:

«یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد خشم آلود که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون از کان دولت را گفت جزای چنین کسی چه باشد؟ یکی اشارت به کشتن کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت ای پسر کرم آن است که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش دشنام ده؛ نه چندان که انتقام از حد درگذرد که آنگاه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم.

نه مرد است آن به نزدیک خردمند	که با پیل دمان پیکار جوید
بلی مرد آن کس است از روی تحقیق	که چون خشم آیدش باطل نگوید
یکی را زشتختویی داد دشنام	تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام
بتر ز آنم که خواهی گفت آنی	که دانم عیب من چون من ندانی».

(همان: ۱۳۰-۱۳۱)

چادر هم خشم را یکی از گناهان کبیره می‌داند و می‌گوید: «خشم یکی از هفت گناه کبیره است که نزد خدا ناپسند بوده و باعث تباہی آدمی است» (چادر، ۱۳۸۹: ۲۵۵).

۹- فرصل شناسی

این حقیقت مهم اما غالباً مغفول در حیات آدمی که هر امری دارای زمان خاصی است، به زیبایی در کلام سعدی مورد عنایت قرار گرفته است. وقتی زمان معین و مناسب

کاری به پایان می‌رسد، دیگر فرصت از دست رفته است. همان گونه که از پیر سالخورده، شادی و طرب جوانی را نمی‌توان جستجو کرد:

بازی و ظرافت به جوانان بگذار	چون پیر شدی ز کودکی دست بدار
که دگر ناید آب رفته به جوی	طرب نوجوان ز پیر مجوی
نخرامد چنان که سبزه نو	زرع را چون رسید وقت درو

(سعدي، ۱۳۷۸: ۴۲۴-۴۲۳)

چادر هم در باب اهمیت زمان و وقت می‌گوید:

«برای رضای خدا دیگر وقت را تلف نکنید وقتی می‌خواهیم یا اوقات خود را به بطالت سپری می‌کنیم زمان می‌گذرد و روزها و شبها مثل رودی که بازگشتی ندارد از کنارمان می‌گذرند. سنکا و بسیاری از فلاسفه دیگر بر زمان از دست رفته بیشتر حسرت می‌خورند تا مال از کف جسته، چنان که او می‌گوید پول گم شده را می‌توان پیدا کرد اما وقت تلف شده برگشتنی نیست» (چادر، ۱۳۸۹: ۱۳۶).

۱۰- پرهیز از حرص و طمع

طمع، حالتی است که انسان را به ورطه محروم می‌کشد، از رحمت واسعه حق محروم می‌کند، ملکوت وجود آدمی را به ظلمت و تاریکی آلوده می‌نماید، از انسان منبع شر و خطر می‌سازد و سبب شقاوat دنیا و آخرت وی می‌شود. فزوئی خواهی و حرص بیش از اندازه و طمع موجب می‌شود آدمیان از آن چه دارند لذت نبرند و همواره در جست وجوی آنچه دور از دسترس ایشان است تلاش بیهوده کنند و از آن چه دارند به خوبی بهره‌مند نگردند. این گونه است که انسان آزمند ذلت و خواری را به خود می‌پذیرد و از عزت و کرامت و شرافت دور می‌شود. از آن‌جا که حرص و طمع ریشه تمام مفاسد است، در همه کتاب‌های آسمانی به ویژه قرآن کریم (در آیات متعدد مانند آیه ۸۸ سوره

حجر و آیه ۳۲ سوره احزاب) انسان را از این رذیلت اخلاقی بر حذر داشته‌اند. سعدی نیز در اکثر اشعار تعلیمی خود از نکوهش حرص و آز سخن رانده است. چنان که باب سوم گلستان را در فضیلت قناعت نام نهاده است و در تمامی حکایات آن رذیلت طمع را می‌نکوهد (سعدی، ۱۳۷۸: ۳۱۲-۲۴۲). از جمله در حکایت معروف بازرگان جزیره کیش که در پایان آن می‌فرماید:

آن شنیدستی که در اقصای غور
بار سالاری بفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیادار را
ما قناعت پر کند ما خاک گور
(همان: ۲۷۳)

چادر هم درباره پرهیز از حرص و افزون‌خواهی گوید:
«خردمندترین مردم کسی است که اهمیتی ندهد فرمانروای دنیا کیست... اگر به اندازه کافی داریم نباید غم دنیا را بخوریم» (چادر، ۱۳۸۹: ۲۱۳).

«به گمان من آدمی که به فقر خود راضی است، حتی اگر پیراهنی هم نداشته باشد که پوشید غنی است. آدم طمع کار فقیر است چون بیش از آنچه دارد آرزو می‌کند» (همان: ۲۳۲).
کشیش گفت مضمون گفتار همیشه یکی است و آن این که حرص و آز ریشه همه مفاسد است» (همان: ۳۵۹).

و «تمام دنیا از فرط حرص و آز بشر دارد خراب می‌شود. نیای ما حضرت آدم و زنش را به همین دلیل از بهشت راندند و قرین جور و بلا کردند» (همان: ۳۶۳).

۱۱- اجتناب از امور ناپایدار

سعدی می‌گوید سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست (سعدی، ۱۳۷۸: ۵۲۱).

چادر هم با استفاده از تمثیل آورده است که: «در بی خوشی‌های گذرا دنیوی که در خود غم نهفته دارند، اغلب بدختی از راه می‌رسد. سرانجام سعادت همواره مصیبت

است. پایان همه شادی‌های زندگی زمینی اندوه است. بیهوده نیست که گفته‌اند در پس هر خنده آخر گریه است» (چاسر، ۱۳۸۹: ۱۴۴).

۱۲- پرهیز از شهوت‌رانی

از معمول‌ترین رذایل اخلاقی، شهوترانی ناروا و بی‌حد و مرز است. شهوات و هواهای نفسانی از ثمرات بعد حیوانی آدمی است و در تقابل با عقل و نورانیت عقلانی است که نتیجه تقویت بعد آسمانی و ملکوتی اوست. روح الهی که در جسم خاکی انسان دمیاده شده است، با هدایت عقل به رشد و کمال می‌رسد و او را ملکوتی می‌گرداند و در مقابل اگر جنبه‌های حیوانی از مرز اعتدال بگذرد، به سقوط می‌انجامد. از این رو، انسان عاقل کسی است که در سرآشیبی شهوت نلغزد. تنها راه درست، احتیاط و پرهیز از شهوت است که بدترین لغزش گاهه است. اگر موانع ادراک عقل برطرف شود، آدمی خود به خود از شهوت دوری می‌کند و آن را مظهر حیوانیت می‌داند و از آن گریزان خواهد شد. سعدی شهوت را به آتش تشییه می‌کند و می‌گوید:

پدر چون دور عمرش منقضی گشت
مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت
که شهوت آتش است از وی پرهیز
به خود بر آتش دوزخ مکن تیز
در آن آتش نداری طاقت سوز
به صبر آبی بر این آتش زن امروز
(سعدی، ۱۳۷۸: ۵۳۹)

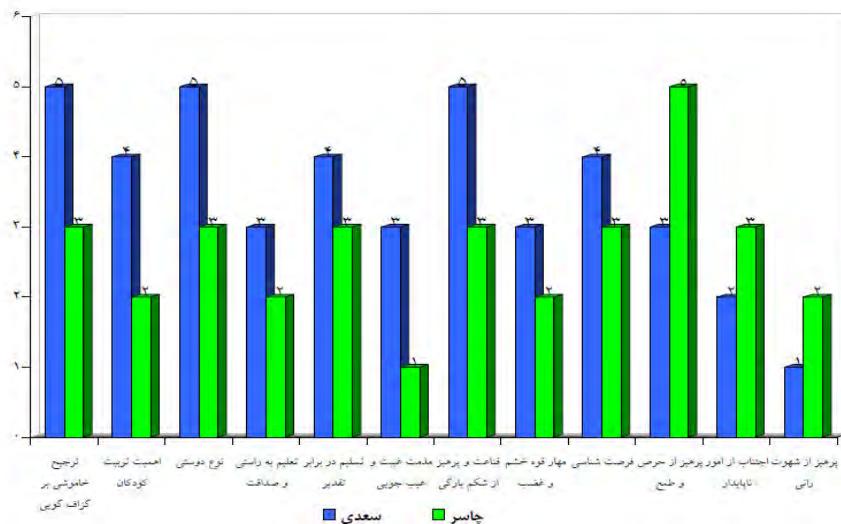
چاسر نیز شهوت را در زمرة پلیدترین جرائم می‌داند و می‌گوید: «شکم‌بارگی و حرص و آز و شهوت و قمار و هوس‌بازی در زمرة بدترین و کثیف‌ترین گناهانی هستند که بشر را گرفتار می‌کنند» (چاسر، ۱۳۸۹: ۳۷۱).

نتیجه

بررسی تطبیقی زندگی و شخصیت و آثار جفری چاسر و شیخ مصلح الدین سعدی

شیرازی حاکی از آن است که این دو شاعر بزرگ کلاسیک، از نظر روایی شیوه بیان و طرح مسائل اخلاقی و اندرزهای تعلیمی، مشابهت‌های قابل توجهی دارند. آنان علی‌رغم آن که در دو جغرافیای متفاوت شرق و غرب می‌زیستند، به علت شباهاتی که در حیات شخصی و علمی آنها وجود داشت در خلق آثار ادبی دارای علایقی مشابه بودند. بهره‌گیری از زبانی بلیغ و رسا در قالب حکایات دلپذیر و جذاب، عرصه‌ای فراخ برای تبیین اندرزهای اخلاقی برای این دو سخنور نامی فراهم کرده است. فرازهای متعدد مشابه فراوانی از گلستان سعدی و قصه‌های کتربری را که حاکی از دیدگاه مشترک این دو شاعر در طرح درسن‌های اخلاقی است، می‌توان برای اثبات این مedula ارائه نمود. مواردی چون لزوم نگه داشتن زبان از گفتن سخنان بیهوده، رعایت حقوق مردم، کمک به دیگران و عدم اذیت و آزار آنها، غیبت نکردن، صبر و بردباری، پرهیز از شکمبارگی و شهوت‌رانی، احترام به افراد سالخورده، اجتناب جستن از خوشی‌های گذرای دنیوی، مهار قوه غضب، پرهیز از حرص و طمع و...، از جمله مضامین مشترک اخلاقی است که در مد نظر هر دو شاعر بوده است. علت و چرایی این شباهت در رویکرد به تعالیم اخلاقی و شیوه طرح و بیان آنها را می‌توان در یکسانی برخی از خصایص زندگی ایشان دانست. برخی از این خصایص مشترک قابل تطبیق عبارتند از آشنایی و تعامل با اقوام مختلف جامعه، تسلط و احاطه به ادبیات بومی و فرهنگ‌های مجاور و مسافرت‌های پی در پی و کسب تجارب فراوان از آنها در طی سالیان متمادی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

نمودار مقایسه گلستان سعدی و قصه‌های کتربری در بهره‌گیری از ادب تعلیمی

منابع

۱- قرآن کریم.

۲- آزادی، محمدکریم. (۱۳۷۳). تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی، تهران: راهگشا.

۳- چاسر، جفری. (۱۳۸۹). قصه‌های کتربری، ترجمه محمد اسماعیل فلزی، تهران: مازیار.

۴- ذوالفقاری، محسن و یدالله پنه زاری، زهراء. (۱۳۹۰). نقد جایگاه اندیشه‌های تعلیمی و اخلاقیات در آثار سعدی، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سال سوم، ش ۱۲: ۸۱-۱۰۲.

۵- رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۲). انواع شعر فارسی، شیراز: نوید شیراز.

۶- سعدی، مصلح الدین. (۱۳۷۸). گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفحی علیشا.

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

- ۷. کلیات سعدی، تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، (۱۳۸۳). تهران: دوستان.
- ۸. شکورزاده، ابراهیم. (۱۳۶۵). مowاعظ و حکم سعدی در بوستان و گلستان، مشهد: آستان قدس رضوی.
- ۹. غنیمی هلال، محمد. (۱۳۸۲). ادبیات تطبیقی، ترجمه سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.
- ۱۰. کمالی سروستانی، کورش. (۱۳۸۸). فرهنگ مهربوری و نوع دوستی سعدی در گلستان، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم، ویژه گلستان، تهران: مرکز سعدی‌شناسی.
- ۱۱. محفوظ، حسین‌علی. (۱۳۳۶). متنبی و سعدی، تهران: حیدری.
- ۱۲. مرادی، ابوالفضل و یلماز، قدریه. (۱۳۹۱). تاثیر سعدی شیرازی بر ادبیات تعلیمی ترکیه، فصلنامه میراث شهاب، ش ۶۹: ۲۰۷-۱۳۵.
- ۱۳. یوسفی، غلامحسین. (۱۳۵۲). جهان مطلوب سعدی در بوستان، مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی، به کوشش منصور رستگار فسایی، شیراز: (۴۲۹-۴۰۶) دانشگاه شیراز.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگال جامع علوم انسانی