

ژانویه ۲۰۲۲

مجله تحقیقات فارسی (ویژه نامه)

مطالعات سعدی

ویراستار
پروفسور راجندر کمار

ISSN: 2395-3667

بخش فارسی دانشگاه دبلي، بند

۲۳۹۵-۳۶۶۷ ISSN

مجله تحقیقات فارسی

(ویژه نامه) مطالعات سعدی

ویراستار

پروفسور راجندَر کُمار

بخش فارسی دانشگاه دهلی

هند

۲۰۲۲

© حق چاپ برای ریاست بخش فارسی دانشگاه دهلی، دهلی محفوظ است

مجله تحقیقات فارسی (ویژه نامه) مطالعات سعدی

ویراستار: پروفسور راجندر کمار (مدیر، بخش فارسی)

هیات ویراستاری:

پروفسور چندر شیکهر

پروفسور علیم اشرف خان

دکتر مهتاب جهان

دکتر علی اکبر شاه

مشاوران علمی این شماره: پروفسور سید محمد اصغر، پروفسور حسن عباس،
پروفسور مسعود انور علوی، پروفسور حسینی اختر،
دکتر صالحه رشید

ناشر:

بخش فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هند

۹۱-۱۱۰-۲۷۶۶۶۶۲۲

سال:

۲۰۲۲

صفحه آرایی:

دکتر خورشید احمد

۲۳۹۵-۳۶۶۷

:ISSN

مقاله های چاپ شده در این مجله، معرف آرای نویسندهای آن است و الزاماً
نظر هیات ویراستار مجله نیست.

فهرست مطالب

	سخن آغاز	ویراستار	۷
۱۰	معرفی ترجمه بوستان از ظهور پروفسور علیم اشرف خان بخش بزبان هندی		
۱۸	خیابان گلستان خان آرزو پروفسور راجندر کمار (رییس بخش فارسی)		
۲۳	معرفی "باغ اردو": ترجمة دکتر مهتاب جهان گلستان سعدی از میر شیرعلی افسوس		
۲۹	بررسی مختصر طرز نگارش شرح دکتر علی اکبر شاه بوستان بنام انهاه الاسرار		
۳۷	بررسی و تحلیل ژانر ادبی زبان حال در آموزه های حکیمانه بوستان و گلستان سعدی		

- بررسی تحقیق روزگار و آثار دکتر عبد الفتاح حاجی اف سعدی در تاجیکستان ۵۶
- تحلیل غزلیات سعدی براساس دکتر مرتضی محسنی فضیلت شجاعت ۶۸
- «خدا» در غزل عاشقانه سعدی دکتر صادق مدرس زاده، دکتر رضا شجری ۸۸
- آه درد آلد سعدی پژوهشی در غزل غنایی سعدی شیرازی دکتر حمیدرضا نویدی مهر ۱۰۴
- روان‌شناسی جبر و اختیار در کلام سعدی دکتر علی‌رضا صادقی ۱۱۷
- سعدی معلم (تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی) ذکیه ریحانی ۱۳۳
- با تکیه بر قصاید مفاخرات سعدی سارا نظامدوست، محمدامیر مشهدی ۱۷۲
- مهاتما شیخ سعدی: معرفی کتابی دکتر ضیاءالرحمان نوشته پریمچند ۱۹۴
- گزارشی درباره «بهار گلستان» دکتر خورشید احمد شرح گلستان سعدی ۲۰۲
- مقالات مطالعات سعدی در مجله دکتر نازنین ۲۰۹

معارف

۲۱۶	دکتر رضیه سلطانه	فرهنگ نامه گلستان از
فرانسیس گلادوین
۲۲۳	محمد عامر	نگاهی به تراجم گلستان سعدی
در زبان هندی
۲۲۹	داود پورمظفری	پیشنهادی برای پرهیز از
بازنشرهای غیرانتقادی
(با تأملی در چاپ‌ها و شرح‌های
بورستان سعدی)
۲۶۱	معصومه کیانپور	بررسی نماد و نقش پرندگان در
آثار سعدی
۲۷۵	زینب طاهریان	طنزهای انتقادی در غزل‌های
سعدی نسبت به صوفیان ریایی
۲۹۵	سمیه رامش	گلستان کتابی از مسجد تا
دانشگاه در افغانستان!
۳۰۳	زهراء قزلسلفی	ارتباط خدا و انسان از دیدگاه
سعدی
۳۱۳	مهدی بیلاقی	ریاحین بستانگه قلوب؛ ترجمه
منظوم گلستان سعدی

۳۳۲	بهنام کیانی شاهوندی، یعقوب کیانی شاهوندی	بررسی توازن واژگانی در بوستان سعدی
۳۶۹	عبدالمقیم نجرابی	سیاست در اندیشهٔ سعدی
۳۸۸	دکتر چندر گپت بهارتیه	مطالعهٔ تطبیقی گلستان سعدی و ترجمهٔ سنسکریت آن به نام "садِنه پُشپلوكه"

سخن آغاز

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخششده دستگیر کریم خطاب بخش پوزش پذیر
در گروه فارسی دانشگاه دهلي تصعیم گرفته شده بود که در زمینه مطالعات
سعدی و بینار بین المللی برگزار شود و خوشحالم که آن تصعیم همکاران بنده
در روزهای ۲۳-۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی شکل و صورت گرفت.
آشنا هستیم که سعدی مقام بلند در ادبیات فارسی دارد. در این زمینه دانشمند
بزرگ محمد علی فروغی درباره سعدی چه خوب گفته است:
«اینجانب بارها گفته ام که زبان و ادبیات فارسی چهار رکن بزرگ دارد:
شاهنامه فردوسی و کلیات سعدی و مثنوی مولوی و دیوان خواجه حافظ و
بار دیگر نیز می‌گوییم که این چهار اثر بزرگ که هر یک در عالم خود درمیان
آثار ادبی تمامی جهان از فروزنده‌گان قدر اولند چهار ستون فرهنگ و تربیت
ایرانی هستند. آنها به منزله اصل و تنه این درخت و آثار ادبی دیگر مانند فروغ
و شاخ و برگ می‌باشند. هر یک از این چهار اثر حیثیات و مزایای خاصی
دارد که بر دانشمندان پوشیده نیست و شرح آن طولانی است...اما کلیات شیخ
سعدی گنجینه ایست که نمی‌توان قدر و قیمت برای آن معین کرد. اگر از
دست و زبان کسی برآید که از عهده ستایش او بدرآید دست و زبان من
نیست و مرا آن جسارت نباشد که قدم به این میدان گذارم، از نتش بگوییم یا
از نظمش؟ از حکمت و عرفانش بسرایم یا از اخلاق و سیاستش؟ مراتب
عقلی او را بسنجم یا حالات عشقی؟ غزلیاتش را یاد کنم یا قصایدش را به
گلستانش دعوت کنم یا به بوستان؟

پس بهتر آنست که سخن را دراز نکنم و به همین کلمه قناعت و رزم که هر چند سرفرازانه می‌گوییم که قوم ایرانی در هر رشته از علم و حکمت و ادب و هنر های دیگر فرزندان نامی بسیار پرورانده و لیکن اگر هم بجز سعدی کسی دیگر نپروردۀ بود، تنها این یکی برای جاویدان کردن نام ایرانیان بس بود... هفت‌صد سال از زمان او می‌گذرد و نه تنها مانند او ظهر ننموده بلکه نزدیک به او هم کم کس دیده شده است. گوئی این شعر را درباره خود سروده است که:

صیر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
(محمد علی فروغی، مقدمه خیابان گلستان)

سعدی شیرازی سراسر جهان شهرت دارد و آثارش در زبان های جهان ترجمه شده است. شبۀ قاره هند، مهد زبان و ادبیات فارسی می‌بوده است. آثار سعدی در زبان های گوناگون هند از جمله هندی، اردو، پنجابی، بنگالی و سنسکریت هم برگردانده شد. در این مورد زبان اردو سبقت جسته است. حدودا چهل تا کتاب راجع به آثار سعدی در زبان اردو وجود دارد. مهم ترین از جمله:

۱) کتاب بنام "تضمین گلستان" توسط منشی هرگوپال تفته که شاگرد

میرزا غالب دهلوی بود و به هر شعر گلستان، یک مصرع اضافی گفته است.

۲) "بوستان مترجم" ترجمه منظوم در زبان اردو است.

۳) همچنین "گلستان مترجم" با متن فارسی و شرح در زبان اردو می‌باشد.

۴) کتاب مهم دیگر بنام "شرح بوستان" از تیک چند بهار است.

۵) یک شرح معروف بوستان بنام "انهار الاسرار" از نور محمد است.

۶) شرح گلستان موسوم به "گلدسته جنان" در زبان اردو می‌باشد.

۷) شرح بوستان از عبدالواسع هانسوی

۸) شرح گلستان بنام "بهار باران" در زبان فارسی از غیاث الدین رامپوری است.

۹) "گلستان با تصویر و فرهنگ" هم چاپ شده است.
در این شماره مجله تحقیقات فارسی که در دست دارید، مقالاتی که در وبینار مذکور ارایه شده بودند، چاپ می شوند، امیدوارم که اینها برای شناسایی بیشتر در مورد سعدی مفید خواهند بود.

پرسنل راجندر کمار
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه دهلی، دهلی، هند
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ م

معرفی ترجمه بوستان از ظهور بخش بزبان هندی

^۱ پرسور علیم اشرف خان^۱

چکیده:

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از معروف‌ترین نثر نگار و شاعر زبان فارسی است که شهرت دائمی برای کتابهای "گلستان" و "بوستان" اخذ کرده است. لازم به تذکر است که سعدی هیچ وقت به هند نیامده بود ولی آثار ایشان در هند شهرت فراوانی دارد و در اکثر زبان‌های هند مثلاً اردو، هندی، پنجابی، گجراتی، تلگو، ملیالم، کنڑ، سندھی، کشمیری و زبان‌های دیگر ترجمه شده است یا با تلخیص و ترجمه چاپ شده است. در این مقاله یکی از اثر سعدی بنام "بوستان" که از دست ظهور بخش بزبان هندی ترجمه شد معرفی می‌گردد. این کتاب هندی در سال ۱۹۶۴ میلادی از چاپخانه "بهارتیه گیان پیت" پرکاشن، تحت نظرارت لکشمی چند جین طبع گردیده است.

واژگان کلیدی:

بوستان، ادبیات، ظهور بخش، ترجمه هندی، بهارتیه گیان پیت، وارانسی

مقدمه:

مشرف الدین مصلح بن عبد الله سعدی شیرازی یکی از درخشان‌ترین شخصیت شناخته شده تاریخ ادب فارسی در تمام دوره‌ها است. درباره نام و لقب او اختلاف زیادی وجود دارد از استناد قول سعدی که در گلستان آمده

^۱ مدیر اسبق، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی

aleemashrafkhan@gmail.com

سال تولدش را ۶۰۶ هجری قمری شمرده‌اند. سعدی چشم و چراغ خانواده‌ای عالمان دین بوده است. پدر را در زمان طفولیت از دست داده بود و پس از درگذشت پدر، جد مادری او مسعود بن مصلح فارسی، پدر قطب الدین شیرازی تربیت او را به عهده گرفت. تحصیلات مقدماتی در شیراز انجام داد و حدوداً در سال ۶۲۰ یا ۶۲۱ برای تحصیلات عالی به بغداد رفت. در نظامیه بغداد درس خواند. در گلستان سعدی اسم ابن جوزی را آورده است که نواه ابو الفرج بن الجوزی مولف کتاب تلبیس ابلیس است و به موقع فتح بغداد در سال ۶۵۶ هجری قمری از دست هلاکو قتل شده بود، او نیز از محضر شهاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سهروردی هم کسب فیض کرده است.

محققین عقیده دارند که در سال‌های ۶۲۶ هجری قمری سعدی در شام بود. اما به سبب قحطی عظیم در آن سالها، شاعر راه سفرهای دور و دراز در پیش گرفت و به لبنان و روم رفت و گویند که چهارده بار سفر حججه جای آورد و اشارت سعدی به سفرهایی کاشغر، سومنات و جاهای دیگر، از باب تلفیق حکایات بیان شده است و این امر حقیقت ندارد.

مقاله:

ظهور بخش در مقدمه کتاب نوشته است که تعداد از آثار سعدی بالغ از ۱۶ است، از آنها چهار انتخاب شعر یا غزل، دو اثر عرفانی، دو قصیده در مدح سلطان یا امیر هست. همه شعراً بزرگ فارسی قصاید و غزلیات سعدی را توصیف کرده‌اند. اخلاق و بشر دوستی در آثار او پدیدار است و بدون شک او را می‌توان معلم اخلاق تلقی کرد.

مترجم سعدی را بنام شاعر افکار و اندیشه می شمارد و نوشته است که بین آثار سعدی دو اثر او بنام گلستان و بوستان بهترین هست که برای عموم مردم، امرا و پادشاهان برای تربیت ایده آلی شاهکار شمرده شود و ادعا می کند که بوستان و گلستان سعدی به هیچ وجه تا جهان باقی است زنده خواهد ماند.

مترجم یاد آور شده است که سعدی پدر نشر فارسی هست و دو کتاب گلستان و بوستان شاهد آن می باشد که پس از گذشت هفت صد سال تاثیر و جذابیت را از دست نداده است. زبان سعدی از تمامتر کثافت پاک است و زبانش نهایت سهل و روان است. نیز ویژگی عمدۀ آن سادگی، پاکیزگی و تزیینات زبانی است که برای مبتدی زبان فارسی هم قابل فهم است. طریقه روش نگارش همین است که او برای عموم مردم در زبانی بی نهایت ساده و روان گفتگو کرده است. در اکثر مضامین سعدی سعی برآن گماشته است که برای خوانندگان علت ارزیابی و نقد باشد و تفہیم آن برای اکثر خوانندگان مفهوم باشد و تاثیری دارد که از دل می خیزد و بردل می ریزد. اکثر نظر نویسان و شاعران فارسی تقلید سعدی را انجام داده اند ولی هیچ کس به درجه سعدی شیرازی نرسیده است.

طبق عقیده مترجم سعدی یکی از افتخارات بشریت و معلم اخلاق و تربیت به شمار می آید و برای این ویژگی بهترین اثر را می توان بنام گلستان و بوستان نامید. شوخی و برجستگی جملات در بوستان بنظر می آید. یکی از ویژگی دیگر شیخ سعدی همین است که او از زندگی واقعات را بطوری نقل می کند که برای عموم مردم تربیت کننده و تاثیر اخلاقی را داشته باشد. وقتی

خواننده آن را می خواند متوجه و ششدر می ماند که ماهمه این را از قبل می دانستیم ولی آن حس را نداشتیم که سعدی بیانگرآن است و چنین توضیح کرده است که لایق ستایش و ستودنی است.

چندین افراد گلستان را و چندین دیگر بوستان را شاهکار سعدی می شمارند ولی حقیقت این است که این هر دو اثر تکمیل کننده یکی دیگر می باشد و کسی نمی تواند درین دو اثر اختلاف و تفاوت را نشان بدهد.

شیخ سعدی در مقدمه گلستان خود آورده است که او برای سلطان اتابک ابوبکر بن سعد زنگی و پسرش فخر الدین در سال ۶۵۵ هجری قمری بوستان را برای تربیت اخلاق نوشته است ولی سعدی از بوستان زیاد راضی نبود و پس از یک سال کتاب دیگر به نام گلستان نگاشته بود و می توان گفت که گلستان از یک لحاظ تتمه و تکمیل کننده بوستان است و بدین سبب هر دو باهم خیلی اشتراکات را برخوراند.

شهرت سعدی در اقصای نقاط عالم به ویژه در اروپا چشم می خورد و سعدی را یکی از شاعر بشریت نامیده اند و این بیت شاهد است که بر دیوار سازمان ملل متحد به زیر نگاشته اند:

بنی آدم اعضای یک دیگرند	که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار	دگر عضوهارا نماند قرار
بدین سبب گلستان و بوستان در زیان های جهان مثل آلمانی، روسی، انگلیسی، ترکی، عربی، ایتالیایی و فرانسوی وغیره هم ترجمه شده است.	

طبق مولانا الطاف حسین حالی حدوداً ۱۰(ده) مترجم را نام برده است که به عنوان مترجم گلستان و بوستان معروف اند ولی طبق گفته علامه شبی

نعمانی در شعر العجم تعداد مترجمین گلستان و بوستان تا ۲۴می رسد علاوه
ازین هندی‌ها هم گلستان و بوستان را در زبان‌های اردو، هندی، بنگالی،
مراته‌ی و گجراتی وغیره هم ترجمه و توضیح کرده اند و حالا ترجمه بوستان
بزبان هندی که زبان ملی هند است ترجمه می‌گردد.

(ظهور بخش، ۱ تا ۵)

آقای ظهرور بخش هم با سوادان هند فارسی می‌دانست و در هند افرادی بوده
اند که کار درس را از کتاب‌های سعدی یعنی گلستان و بوستان آغاز می‌
کردند و بعداً به دروس دیگر فارسی ادامه می‌دادند.

کتاب ترجمه بوستان بزبان هندی دارای هفت باب است. نیز این کتاب ۱۷۲
صفحه دارد که اندازه آن کوچک است و ابواب بدین قرار است:

باب اول : دارای بیست حکایت

باب دوم : دارای هیفده حکایت

باب سوم : دارای دوازده حکایت

باب چهارم: دارای یازده حکایت

باب پنجم: دارای شش حکایت

باب ششم: دارای پنج حکایت

باب هفتم: دارای بیست و هفت حکایت

(سعدی، ۱۹۸۶ م)

حسن ترجمه هندی همین است که این تنها ترجمه نیست البته شرح و
توضیح حکایات بوستان سعدی هم است.

درباره احوال آقای ظهور بخش اطلاعات زیادی در دست نیست البته این قدر معلوم است که او روز ۱۲/۱۲/۱۸۹۷ میلادی در مجهریاهی، گرهاکوتا، شهر ساگر در ایالت مدیا پرادریش متولد شده بود و در سال ۱۹۶۴ میلادی فوت کرد.

او پیشنه تدریس را دنبال کرده بود و به همین مناسبت او بنام ادیاپک (استاد) ظهور بخش شهرت دارد. او نویسنده شهیر زبان هندی بود و چندین کتابها را بزبان هندی یادگار گذاشته است و یکی از آثار مهم او ترجمه بوستان سعدی به زبان هندی است که خواندنی و بسیار مفید و ارزشمند بشمار می‌آید.

یکی از ویژگیهای این ترجمه ظهور بخش همین است که قبل از هر باب ایشان مثالی را نگاشته است که متعلق به آن در باب حکایت هم ذکر شده است مثلا:

در باب اول او مثالی را نوشته است که:
هر حاکم که در سیاست خود انصاف، عدل، حق و راستی و محبت را استفاده نمی‌کند. او برای عوام الناس ضرر بخش و بی فایده است.

قبل از باب دوم مترجم مثالی را گفته است که:
بادل گشاده می‌توان مداوای عوام الناس کرد و همین صفت در ریگزارها هم مثل نخلستان که می‌توان جنت هم بگوییم لایق استحسان است.

قبل از باب سوم مثالی را آورده است:
محبت و الطاف و عنایت آدم خیلی مورد پسند واقع می‌گردد. عشق و محبت دو چیز جداگانه نیست البته می‌توان آن را در عشق مجازی و عشق حقیقی قسمت کرد تا وقتی که عشق مجازی واقعی نمی‌شود رسیدن به عشق حقیقی کار دشوار به نظر می‌آید.

قبل از باب چهارم مترجم نگاشته است که:

تکبر و خلوص بالعکس یک دیگرند مگر کسی که تکبر می کند به زودی زمینش تنگ می شود و کسی که مخلص و عادل است حتماً عاقبت محمود می شود و فتح و خوشحالی پیش او دست بسته می ایستند.

قبل از باب پنجم ظهور بخش نوشته است که:

وظیفه و فرض چیزی اعلی است و انسان را باید که به خدای خود یقین کامل داشته باشد و به مقدار خود اعتماد کند.

قبل از باب ششم آقای ظهور بخش نگاشته است که:

غیر اطمینان و غیر اعتماد همیشه مشکلات را می افزاید تنها صبر دولتی هست که ما را اطمینان خاطر می دهد.

قبل از باب هفتم او نوشته است که:

تبليغات عامه و متعلق به تعليمات

بنده یک حکایت از باب هفتم برای خوانندگان محترم به عنوان مثال می آورم تا گفته شود که مترجم ما در کار ترجمه و توضیح بوستان چقدر موفق شده است.

عنوان: بدن شما کشوری است:

بدن شما مثل یک ملک است که در آن خوب و بد هر دو زندگی می کنند. شما پادشاه اقلیم بدن خود هستید و عقل شما می توان شما را یک وزیر و دانشمند بسازد. افرادی در کشور شما مثل تکبر و خشم رفت و آمد دارند. در همین کشور فریب، ریا، مکر، نفرت هم پیاده روی می کنند در این حال صبر، رضا، تسلیم و پرهیزگاری نمی توانند در کشور شما جایگزین شوند. وقتی

پادشاه بر رعیت خود عنايت می کند پس آن موقع بدی چطور ممکن است
که آسایش حاصل کنند.

این حقیقت است که در کشور تو شهرت، حرص و هوا، کینه و حسد مثل
خون روان است. اگر اینها در کشور شما زندگی می کنند پس آنها از حکم تو
سرگردان می شوند. وقتی حرص و هوس می بینند که در ذهن و دماغ شما
این خیالات فاسد وجود ندارند پس خودشان از کشور شما دور می کنند. آیا
تو نمی دانید که در منطقه ای که محتسب گشت می کند آنجا گذر دزد و
افراد بد نیست. من نمی خواهم بیشتر ازین توضیح دهم بدلیلی که اگر تو به
این حکایت عمل می کنی همین حرفها برای تربیت او کافی است.

نتیجه گیری:

پس در آخر می توان نتیجه گیری کرد که گلستان و بوستان سعدی در اکثر
زبان‌های محلی هند ترجمه شده است و برای کسانی که نمی توانند مستقیماً
از فارسی بوستان و گلستان را درک کنند و فیض ببرند این ترجمه و
توضیحات دیاپاک ظهور بخش استفاده کنند. ترجمه و توضیح ادیاپاک ظهور
بخش کار فوق العاده موفق است و سعدی برای هندی‌ها آدم ناشناخته نیست
البته کسانی که تنها با زبان هندی آشنا هستند این ترجمه برای استفاده آنها
نگاشته شده است و حسن ترجمه همین است که واژه‌های مشکل را مترجم
توضیح داد و کتاب مهم و پر ارزش در زمینه سعدی شناسی در هند انجام
داده است.

ماخذ:

۱. سعدی، مصلح الدین گلستان مترجم ظهور بخش، ناشر نیلما سینگ، ساگر، ۱۹۸۶

خیابان گلستان خان آرزو

پروفسور راجندر کمار^۱

چکیده:

در زمینه آثار شیخ سعدی در شبہ قاره بسیاری کتب تحلیلی نوشته شدند. گلستان و بوستان از دیر باز شامل نصاب مدارس و دانشگاه ها می‌بوده است. برای فهماندن متن آثار سعدی، دانشمندان زبان و ادبیات فارسی، شروح راجع به کتب مذکور نگاشتند. یکی از آن شرح گلستان موسوم به (خیابان گلستان) است که توسط سراج الدین علی خان آرزو در سده هیجدهم میلادی نوشته شد. درین مقاله درباره خان آرزو و سبک شرح او، صحبت پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :

مقدمه:

گلستان شیخ سعدی مشتمل بر هشت باب است که در آن او به وسیله داستان ها به خوانندگان پند و نصیحت می‌دهد که چطور باید رفتار کرد. سعدی در این داستان ها مطالب گوناگون گنجانیده است و برای گفتن داستان ها از نثر و نظم، آیات قرآنی، ضرب المثل ها استفاده کرد. او در این داستان ها نکات آموزشی را در زبان شیرین و بعضی اوقات با طنز بیان نموده است. کتاب (خیابان گلستان) تقریباً صد و پنجاه سال پیش در هند چاپ شد و کمیاب شده بود. اخیراً در سال ۱۹۹۶ میلادی، دکتر مهر نور محمد خان این شرح گلستان را تصحیح نموده و چاپ کرد.

^۱ رئیس بخش فارسی، دانشگاه دہلی rkumar4983@gmail.com

"گرچه خان آرزو شاعران بزرگ ایران همچون مولانا روم، عنصری، فردوسی ارادت دارد و با دیده احترام و تکریم به آنان می‌نگرد ولی ارادت خاصی او به سعدی از این پیدا است که در بیشتر موارد سعدی را تنها به عنوان «شیخ قدس سره» نام می‌برد". با اینکه حدود سی صد سال از تالیف این کتاب می‌گذرد ولی گل‌های که خان آرزو از گلستان چیده و آنها را در «خیابان گلستان» کاشته است." (آرزو، ۱۹۹۶: ۱۰-۱۱)

مقاله: خان آرزو در شهر گوالیر در سال ۱۰۹۹ هجری به دنیا آمد و بعداً در دهلی مقیم شد. بنده بِن داس در تذکره خود موسوم به "سفینه خوشگو" حال زندگی خان آرزو را ثبت نموده است. باید ذکر شود که او از شاگرد ارشد آرزو بود. پدر آرزو از لفظ "غزل غیب" تاریخ تولد آرزو دریافتہ بود. طوری که بالا ذکر رفته که خوشگو از شاگردان خان آرزو بود و شرح حال او را هم در تذکره خود بیان نموده است، خوشگو می‌گوید که:

"نام پدر خان آرزو، شیخ حسام الدین است که در شعر «حسام» گاهی «حسامی» تخلص می‌کرد. بدین طریق آرزو ذوق شعر و سخن را به ارث برده بود. نسبت وی از جانب پدر به شیخ کمال الدین دھلوی خواهر زاده شیخ نصیر الدین محمود چراغ دھلوی و از سوی مادر به شیخ حمید الدین محمد غوث گوالیاری، مؤلف الجواهر الخمسه می‌رسد و نسب شیخ محمد گوالیاری به چند واسطه به خواجه فرید الدین عطار نیشابوری می‌پیوندد، جداست مرا حضرت عطار، ازین ره

اشعار خود اکنون به نیشابور فرستم"
(آرزو، ۱۹۹۶: ۵)

آرزو در شهر لکھنؤ به سن هفتاد سالگی در روز ۲۳ ربیع الثانی ۱۱۶۹ هجری برابر ۲۶ ژانویه ۱۷۵۶ میلادی چشم از جهان بست. اول جسدش در همانجا به خاک سپرده شد ولی بعداً طبق وصیتیش کالبد او را به دهلي آورده در خانه شخصیش دفن کردند. غلام علی آزاد بلگرامی به مناسبت وفات آرزو قطعه ای سرود:

سراج الدین علی خان نادر عصر
ز مرگ او سخن را آبرو رفت
اگر جوید کسی سال وفاتش
بگو «آن جان معنی آرزو رفت»
(۱۱۶۹هـ ق)
(بلگرامی، ۱۹۸۰: ۱۱۹)

آرزو در شبے قاره اولین کسی است که مطالعه تطبیقی زبان‌ها را به عمل آورده و وحدت و اشتراک بین زبان‌های فارسی و هندی را کشف کرد. او تنها شرح لغات نپرداخته بلکه در زیر لغات و عبارات از شواهد ادبی نیز استفاده کرده و در ضمن شرح گاهی به بیان نکات تفسیری، روایتی، کلامی و تاریخی نیز بیان نمود که برای سبک و فهم گلستان نیز سودمند می‌سازد. آرزو می‌گوید که:

"خیابان گلستان سخن حمد چمن پیامی است که اگر خار است و گر گل:
پروردده ابر رحمت اوست و اگر سروست و اگر شمشاد نهال کرده سحاب
عنایت او ... شرحی بر کتاب کامل نصاب گلستان شیخ بزرگوار... (آرزو،
(۱۹۹۶: ۱-۲)

برای روشن ساختن شیوه آرزو از کتاب خیابان گلستان در اینجا حکایتی از باب اول با عنوان «یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری» نقل می‌گردد تا به دانشمندان روشن شود که آرزو چطور شرح گلستان را انجام داده است.

« حکایت (۳۰) یکی از وزرا پیش ذوالتون مصری الخ قوله: گر نبودی امید راحت و رنج، ظاهر آن است که لفظ «بیم» از رنج محلوف شده باشد، نظر بر قرینه امید راحت و شارح فاضل گوید چون امید در راحت و در رنج بیم و هراس بود، پس کلام محمول بر تقلیب بود. یا لفظ راحت استطرادی باشد، که به محض تقابل برای موافقت لفظ ذکر می‌کنند، چنانکه در محاوره می‌گویند که اگر نیک و بد شود، ما متعهد نیستیم، ذکر نیکی به طریق استطراد است. مطلب آن است که اگر بدی واقع شود بر ذمه ما نیست و امثال این شایع است، مؤلف گوید: بر این تقدیر دو تقدیر علیحده نمی‌تواند شد، زیرا چه در صورت استطراد «راحت» لفظ «امید» نیز استطرادی خواهد بود و در بعضی نسخ قدیمه صحیحه به خط شیرازی بجای «امید» لفظ «خيال» دیده شده. در این صورت آن تکلف بر طرف می‌شود لیکن «خيال راحت» را در اینجا دخلی نیست، بلکه تشویش درویش به سبب «خيال رنج» باشد و «امید» مانع بر فلک رفتن درویش نمی‌شود. پس سر این صورت نیز لفظ امید استطرادی خواهد بود.

قوله: همچنان کز ملک ملک بودی، ملک اول به کسر دوم است به معنی بادشاه و دوم به فتح دوم به معنی فرشته است.» (آرزو، ۱۹۹۶: ۵۳)

نتیجه گیری: از نقل حکایت بالا روشن می‌گردد که آرزو چقدر مو شگاف بوده و با دقت تمام هشت باب گلستان سعدی را به همین شیوه شرح نموده است که قاری هیچ مشکلی برای فهمیدن متن و مفهوم گلستان ندارد. همین ویژگی شرح گلستان خان آرزو بنام «خیابان گلستان» است.

منابع:

۱. آرزو، سراج الدین علی خیابان گلستان، تصحیح مهر نور محمد خان، اسلام آباد، م ۱۹۹۶
۲. آرزو، سراج الدین علی مجمع النفایس، تصحیح عابد رضا بیدار، پته، ۱۹۸۳
۳. بلگرامی، غلام علی آزاد خزانه عامره، کانپور، ۱۹۸۰ م

معرفی «باغ اردو»: ترجمه گلستان سعدی از میر شیرعلی افسوس

دکتر مهتاب جهان^۱

چکیده:

در این مقاله درباره ترجمه گلستان سعدی به زبان اردو بنام "باغ اردو" و مترجم آن میر شیرعلی افسوس بحث شده است، علاوه بر این در مورداسلوب نگارش و ویژگی های ادبیش صحبت شد. میر شیرعلی افسوس در آن زمان نویسنده و شاعر برجسته بود و در کمپانی شرقی هند ملازم بود. به حکم جان گل کرست گلستان سعدی را اولین بار به زبان اردو برگردانید.

واژگان کلیدی:

فورت ویلیام کالج، ترجمه باغ اردو، گلستان سعدی

شیرازی، میر شیرعلی افسوس، آرایش محفل

مقدمه: شاعران و نویسندهای شماری در شبه قاره هند به این زبان شعر سروندند و آثار پر ارزش تخلیق کردند. ترجمه یکی از فنونی است که به عنوان پلی در ارتباط فرهنگی بین ملت‌ها و کشورها به شمار می‌آید. ترجمه فن و مهارتی است که می‌تواند نقل و انتقال معانی را از زبانی به زبانی دیگر و از فرهنگی به فرهنگ‌های دیگر کمک کند.

۱ استاد یار بخش فارسی، دانشگاه دهلی Mehtabjahan6@gmail.com

برای این کار مهم ترین اداره ای بنام فورت ویلیام کالج که در دورهٔ تسلط انگلیسی در ۴ مئی ۱۸۰۰ میلادی در کلکته هند تاسیس گردید و بنیان گذار آن لارڈ ولزلی بود. ولزلی بر این باور بود که نوجوانان انگلیسی با رسوم هند و زبان‌های محلی آشنا شوند. بدستور ولزلی دکتر جان گل کrstت مسئول شعبه زبان‌های هندوستانی شد. منشیان و ترجمان زیادی مانند میر امن دهلوی، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، میر بهادر علی حسینی، مظہر علی خان ولا، مرزا کاظم علی جوان، مولوی امانت الله، شیخ حفیظ الدین، خلیل علی اشک، نهال چند لاہوری، و مرزا خان تپش وغیره به این کالج وابسته بودند که کتب مشهور را از فارسی، عربی، هندی و سانسکرت به اردو ترجمه کردند. دو مین هدف انگلیسیها از تاسیس این کالج کم رنگ جلوه دادن زبان و ادبیات فارسی و از بین بردن پیشینه زبان فارسی در هند و جایگزین کردن زبان اردو و انگلیسی بجای فارسی بود.

میر شیر علی افسوس گلستان سعدی را به دستور جان گل کrstت به اردو ترجمه نمود و نام آن را باغ اردو گذاشت. آثار سعدی سراسر جهان علاقه مندان خیلی فراوان دارد. در شبے قاره هند نیز گلستان سعدی شهرت زیاد دارد. مترجمان معروف چون قاضی سجاد حسین گلستان سعدی را به همین اسم به زبان اردو برگردانید و مترجم دیگری ابن علی به نام "دل چسپ حکایات" سعدی به اردو ترجمه کرد و نام مترجم دیگر راجیو چکرورتی هم گلستان سعدی را به زبان اردو و شریف صابر به زبان پنجابی به نام "سعدی نامه" ترجمه نمود. موضوع اصلی این مقاله "باغ اردو": ترجمة گلستان سعدی از میر شیر علی افسوس می باشد.

میر شیر علی افسوس در سال ۱۷۳۷ میلادی در دهلي متولد شد. اجدادش اصلاً از ایران (خواف) بودند و در دوره محمد شاه در سال ۱۷۳۷ م وارد هند شدند و شهر نارنول را محل اقامت خود قرار دادند. پدرش سید علی مظفر خان در دربار عمه‌الملک میر خان توسل پیدا کرد و در امیرانش شامل شد، وقتیکه میر شیر علی افسوس یازده سال عمر کرد عمومیش شیر علی وفات یافت. پدرش غمگین شد و گوشه نشینی اختیار کرد. بعدا برای کسب معاش دوباره توسط لطف خان عالم بقا الله خان به شهرآواد رفت. در دربار شجاع الدوله جا گرفت و سی صد روپیه ماهنامه پرداخته شد ولی بعد از مدتی کوتاه به بنگاله رفت و از آنجا هم به مرشد آباد کوچ کرد و در ملازمت داروغه توب خانه مقرر شد.

میر شیر علی افسوس برای درس و آموزش به مدرسه مستقلی نرفت اما کتب متفرق از استادانی آن زمان خواند. دلیستگیش از گلستان سعدی زیاد بود. همیشه آن را می خواند و شعر هم می سرود. هنگامیکه میر شیر علی افسوس هفده ساله بود. پدرش در حیدر آباد وفات یافت و بعد از وفات پدرش وی در آواد زندگی کرد و تحصیلات خود را ادامه داد و صاحبان با اقتدار تعلق پیدا کرد و در سال ۱۷۷۵ میلادی او اخر قرن هیجدهم میلادی به دربار نوازش خان پسر سالار جنگ پیوست.

میر شیر علی شاعر خوبی بود. یک دیوان هم مرتب کرد چون جهان دار شاه جانشین شاه عالم ثانی در آواد شد به زمرة خادمانش آمد. بعد از مدتی در سال ۱۸۰۰ میلادی در ماه اکتبر چند شاعر به عنوان زبان شناس به کلکته خوانده شدند. کرنل اسکات به دوستان آواد در این مورد تذکر

داد . میرزا فخرالدین احمد خان عرف میرزا جعفر دوست اسکات بود. وی نام میر علی افسوس منتخب کرد و پیش کردن اسکات فرستاد. در ماه اکتبر در سال ۱۸۰۰ او در خدمتگاران کمپانی شرقی هند در فورت ویلیام کالج منسلک شد. فهرست آثارش بدین قرارند:

۱. باغ اردو ترجمه به زبان اردو
۲. سحرا لیبان از میر حسن با مقدمه ترتیب داد.
۳. آرایش محفل ، ترجمه به زبان اردو
۴. کلیات سودا (ویراش)
۵. گلشن اخلاق (تالیف کرد ۱۸۰۹)
۶. نقلیات لقمان (ترتیب و تالیف کرد)

کتابهای را که افسوس ویرایش تصحیح کرده ، اینطور اند:

۷. بهارداش (مرزا خان پیش)
۸. مذهب عشق (نهال چند لاہوری)
۹. نشربے نظیر (میر بهادر علی حسین)

بالآخر این مترجم و نویسنده و شاعر برجسته آن دوره به سال ۱۸۰۹ چشم از جهان فرو بست. یکتا شاعری معروف هندی قطعهٔ تاریخ وفاتش نوشت:

بود افسوس چون تخلص او همه کردند شاعران افسوس

گفتم از روی درد تاریخی رفت افسوس زین جهان افسوس

مقالات:

میر شیر علی افسوس گلستان سعدی را به دستور جان گل کrstت به اردو ترجمه کرد و نام آن را باغ اردو گذاشت. گلستان چنان که ما می دانیم مشتمل

بر هشت باب هست ، افسوس در ترجمه اش فهرست عنوان های حکایات را در زبان اردو به زبان ساده و روان نوشته است و همه نکات پرازش در مورد ترجمه در مقدمه باع اردو مطرح کرده است. ترجم به قصد منتقل نمودن مفهوم واژگانی را اضافه نموده است این ترجمه مستند می باشد.

ترجمه باع اردو در سال ۱۸۰۲ میلادی به چاپ رسید اولین ترجمه به زبان اردو است. افسوس درین ترجمه از تراکیب و واژگان عربی و فارسی بکثرت استفاده نمود: مثلاً مورد ماهی، وحش و عبور، فغان، سیل، دیده، باران، مواخذه، نقره و طلا سیم و زر، تونگر، بخت نگون، اندکی، نهایت به، زنهار، مباده، گوینده، خواننده، پشت پناه کهتر و مهتر، راجت رسان سینه ریشان، چاره ساز بی چارگان و درویشان چشم غصب، اشارت، مرگ مفاجات، کاسه چشم، چشم عیار، رشتہ زیست فیلسف، زنجیر پای عقل، زلف بتان، گل اندام، فردای قیامت، وغیره، امروزه برای خواننده‌گان اردو و غیر فارسی زبانان فهمیدن این ترجمه دشوار می باشد ولی آنان که فارسی می دانند برای شان خیلی جالب است. آنهاز خواندن این ترجمه خیلی لذت می برند.

باع اردو ویژگی های ادبی هم دارد. اوئل این ترجمه ، ترجمة لفظی نیست بلکه پر از محاوره هاست. زبان و اسلوب نگارش آن آرایشی و رنگینی دارد. چنان که این ترجمه اولین ترجمه به اردو است بدین سبب زبان این ترجمه تاثیر زبان فارسی زیاد دارد. میر شیر علی افسوس ایيات عربی و فارسی گلستان سعدی به زبان اردو ترجمة منظوم نموده است، مثلاً

تُرُش رو کے کنے حاجت نہ لے جا	کہ اس کی خو سے نگ آئے گا ضرور
جو غم کھتا ہے تو ایسے سے کہیو	کہ آسودہ کرے دیداں کافی الفور
متنی کو ہے بس یہی زندان	کہ رہے وہ بخلقہ رندان

این ترجمہ میر شیر علی افسوس تاثیر زیادی زبان فارسی دارد و شهرت یافت او از طرف فورت ویلیام کالج برای ترجمہ اش جایزه ای هم گرفت.

نتیجه گیری:

در آخر می توان گفت ترجمہ گلستان سعدی به زبان اردو به نام باغ اردو به عنوان اولین ترجمہ اردو درادیبات کلاسیک اردو جای خاصی دارد. ارزش و اهمیت این کتاب خیلی زیاد است. سبک نگارش این کتاب دوره خودش را آشکار می کند.

منابع:

- ۱- باغ اردو: مترجم، میر شیر علی افسوس، ناشر، مجلس ترقی ادب، ۲ نرسنگ داس گاردن، کلب روڈ، لاہور، ۱۹۶۳ م
- ۲- آرایش محفوظ: مترجم، میر شیر علی افسوس، شائع کردہ انجمن ترقی اردو، دہلی، هند، ۱۹۴۵ م
- ۳- کلیات افسوس: از میر شیر علی افسوس، مرتبہ سید ظہیر احسان، مطبوعہ لیل لیتوپریس، رمنہ روڈ، پٹنا، بیهار، هند، ۱۹۶۱ م

بررسی مختصر طرز نگارش شرح بوستان بنام انھار الاسرار

دکتر علی اکبر شاه^۱

چکیده:

زبان فارسی بالغ بر هفت قرن زبان رسمی و درباری شبه قاره هند بوده است. در طول این مدت آثار گران سنگی در زمینه های مختلف علمی و ادبی توسط دانشمندان بلند پایه و پر آوازه فارسی به شکل نثر و شعر به منصه ظهور رسیده است. در کنار آثار نثری و شعری تخلیق شده در سرزمین هند، سروده های نفر و نوشته های ناب ادباء و شعرای ایران زمین نیز مورد استقبال گرم مردم این دیار ادب و فرهنگ دوست قرار گرفته اند. از معروفترین و محبوب ترین نویسندها و شاعران فارسی زبان در شبه قاره هند، معلم جهانی اخلاق و شیخ اجل شیراز سعدی شیرازی است. اقتضا و اتباع صدها شاعر و نویسنده فارسی زبان از سعدی شیرازی و ترجمه و تفسیر مکرر آثار وی به زیانهای مختلف هند، شاهد و گواه بر این ادعا است. یکی از این آثار شرح کتاب بوستان شیخ بزرگ بنام انھار الاسرار است که بدست علیم الله حسنى چشتی در سال....نگاشته شده است. بنده در مقاله حاضر به معرفی و نقد و بررسی همین شرح خواهم پرداخت. لازم به ذکر است که این اثر تابحال تصحیح و چاپ نشده است.

واژگان کلیدی: سعدی شیرازی، بوستان، انھار الاسرار، علیم الله چشتی.

مقدمه:

^۱ استادیار، بخش فارسی دانشگاه دهلي h9899058990@gmail.com

شیخ سعدی شیرازی به دلیل اینکه آثارش در تخطاب به افراد بشریت بعد فرازمانی، مکانی و فرا ملیتی دارد، همواره مورد استقبال بی نظیر بر سطح جهانی قرار گرفته است. در شبے قاره هند نیز اقبالی که نصیب این شاعر بزرگ شده احدي از آن بر خوردار نبوده است. بگفته مولانا الطاف حسین حالی نگارنده نخستین زندگینامه این قله ادب فارسی:

"اما چرا برای نگاشتن شرح احوال، اول نام شیخ را انتخاب کرده ام چون در کشور هندوستان هیچ نویسنده مسلمان به اندازه شیخ معروف نیست. و به اعتقاد بنده در بین شاعران فارسی زبان احدي بمنزلت شیخ نرسیده است".

(الطاf حسین حالی، حیات سعدی، ص^۴)

اگر بگوییم که هند سهم بزرگ و غیر همانند در سعدی شناسی داشته است، هیچگونه اغراق نکرده ایم. نخستین زندگینامه این شاعر جهانی بنام "حیات سعدی" در هند و توسط مولانا الطاف حسین حالی نگاشته شده است. همچنین برای اوئین بار کلیات شیخ در ۱۸۰۵ م کلکته هند به چاپ رسیده است در حالیکه در زادبوم شاعر یعنی ایران دقیقاً پنجاه سال بعد یعنی در سال ۱۸۵۵ در شهر تبریز کلیاتش با زیور طبع آراسته شد. همچنین طباعت، تراجم و تفاسیر آثار شیخ به ده ها زبان هند و حضور صدها نسخه خطی از کلیات شیخ در کتابخانه های شبے قاره بر ادعای سهم استثنایی این سر زمین در سعدی شناسی و تاثیر عمیق و رابطه ناگسستنی شیخ با مردم هندوستان مهر تایید ثبت می کند.

مقاله:

انهار الاسرار شرحی است که توسط عارف سلسله چشتیه علیم الله حسنی نوشته شده است. در این شرح نویسنده از دیدگاه عرفانی بوستان شیخ سعدی را تفسیر می کند و در ضمن شرح از اقوال و فرمودات عارفان و معروف ایران زمین و شبه قاره استفاده می کند. نویسنده شرح را با ذکر اقسام حروف شروع می کند و می نویسد که حرف بر دو قسم است حرف معانی و حرف مبانی سپس با ذکر تعداد حروف تهجهی به بعضی از نکات دستوری فارسی که در اشعار بوستان بکار رفته، پرداخته است. شارح پس از توضیح نکات لازم دستوری بحث شعر را آغاز می کند و در مورد اوّلین کسی که به فارسی شعر گفته چنین می نگارد:

"اوّل کسی که شعر فارسی گفته بهرام گور است گویند وقتی بهرام گور در صیدگاه شیری قوی را کشت و فرحتی در وی پدید آمد از غایت فرح گفت- منم آن پیل دمَان منم و آن شیر يَه - دلارام نام مردی طبَاع از مصاحبَان او بود و هر سخن او را جواب با صواب گفتی فی الْبَدِيه گفت نام بهرام ترا و پدرت بو جبله. هر دو مصraig را جمع کرده بشعر مسمی ساختند و بعضی گفته اند که مصraig دوم هم از بهرام است. میم متكلّم بجای تای خطاب و بعضی گفته اند که و بعضی گفته اند که اوّل شعر فارسی ابو حفص حکیم سعدی گفته و قیل اوّل پسر میر یعقوب بن لیث با کودکان بیازی جوز می انداخت نزد گوری کهنه ناگاه هشت جوز انداخت هفت ازان در گور افتاد و یکی بیرون آمد آن طفل بنو میدی افتاده بعد ازان باقیمانده هم در گور رفت از معاینه این حال خوشی در او اثر کرد و گفت: غلطان غلطان همی رود تا لب گور، پدر با ندماء درین نزدیک بود شنید و پسندید و شعر نام نهادند و وزن

آن هزج یافتند. دیگر مصراعی بدو ضم کردند و دو بیت نام نهادند بعد از
مدتی برباعی موسوم ساختند و غیر این هم گفته اند."

"انهار الاسرار، ص ۸ و ۹"

در مورد این که چه کسی برای اوئین بار شعر فارسی گفت نظرات مختلفی وجود دارد و افرادی همچون بهرام گور، ابوحفص حکیم بن احوص سعدی سمرقندی، ابوالعباس حنوزالمروزی را نخسین شاعر فارسی ذکر کرده اند. اما در جلد اول کتاب "تاریخ ادبیات در ایران" (ص ۱۶۵-۱۸۲) مفصلًا به این موضوع پرداخته و با استناد به اثبات رسانده است که یکی از گویندگان و مترسانان دربار یعقوب بن لیث بهنام محمد بن وصیف سگزی نخستین کسی است که به فارسی شعر گفت.

علیم الله چشتی در مورد حلیت و حرمت گفتن و شنیدن شعر می نویسد:
"در عین العلم^۱ گفته تحقیق آنست که گفتن شعر و شنیدن آن حرام نیست نه برای لذت و گرنه همه لذات حرام بودی، نه برای وزن و آلا حرام بودی سماع آواز عندلیب و قمری و نه برای فهم و گرنه حرام بودی هر فهمیدنی و شعر کلام است همچون دیگر کلامها..... و جایز است مبالغه کردن در مدح اگر صفت مذکور فی الجمله در ممدوح یافته شود چه این کذب نیست زیرا که قصد اعتقاد صورت آن مفقود است و استماع مبالغات بی انکار متواتر است و جایز است وصف مثل قد و خد و زلف اگر حمل نکند بر زن معین سوای زوجه و کنیزک خود یا استعاره کند عارف سیاهی زلف برای تاریکی گناه و

- عین العلم کتابی است در موضوع عبادات، عادات، مهلهکات و منجیات؛ نوشته محمد بن

^۱ عثمان بن عمر نسفی، نوشته قرن هشتم هجری.

سپیدی رخساره برای نور طاعت و وصال برای لقای محبوب حقیقی و فراق
برای حجاب و امثال آن."

"انهار الاسرار، ص ۹"

شارح بوستان در مورد احوال شیخ بر همین اندازه اطلاعات بسنده می کند:
"منقول است که شیخ سعدی سی سال شغل تعلم و تعلیم داشته و سی سال
بسیاحت بسر برده و سی سال به عبادات و ریاضات گذرانیده و در اثنای
سیربشرف ارادت و صحبت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شهاب الدین
سهروردی مشرف شده و در شب جمعه ماه شوال سنه ششصد و نود و یک
بدار القضاe رحلت فرموده و یکصد و دو سال عمر یافته و اکثر کلام و اشعار
او در موعظه است"

"انهار الاسرار، ص ۹"

علیم الله چشتی برای تبیین مقام و مرتبه شیخ سعدی شیرازی ابیات آتی را از
مولانا جامی نقل می کند. در حالیکه بنده در مجموعه سروده های جامی این
اشعار را در نیافتم:

شده عنصری شاه ملک سخن شدیم که در روزگار کهن
چو بگذشت شاه سخن عنصری به فردوسی آمد سخن پروری
چو فردوسی آورده سر در کفن به خاقانی افتاد ملک سخن
چو خاقانی اندر جهان در گذشت نظامی به ملک سخن شاه گشت
چو روز نظامی بیان رسید بسر چتر اشعار سعدی کشید"

"انهار الاسرار، ص ۹"

شارح پس از اين به اوزان و بحور می پردازد و توضیح می دهد که بوستان سعدی بر وزن بحر متقارب مثمن محدود سروده شده است.^۱

در تفسیر و شرح بیت آغازین بوستان-بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین - می نویسد که: "...پس گفت جان آفرین یعنی آفریننده و موجود گرداننده جان که ترجمة روح است. در مدارک در تفسیر قوله تعالی و یسالونک عن الرّوح قل الرّوح من امر ربی....."

"انهار الاسرار، ص ۱۲"

در پنج صفحه در مورد تعریف روح، ماهیت روح، نظریه های دینی، عرفانی و فلسفی در مورد روح را بیان می کند و خواننده را از جو شعر خارج نموده کاملا در یک محیط فکری متفاوت می برد. در ادامه مطلب در مورد مصراج دوام با نقل از موید الفضلاء^۲ می نویسد که اصل مصراج؛ چگویم سخن بر زبان آفرین است و بغلط عام حکیم سخن بر زبان آفرین مشتهر شده است. می نویسد دلیل این اشتها رغط و اشتباه این است که در نسخه اول مورد استفاده پس از شیخ، محل چگویم را کرم خورده بود و کسی که آنرا خواند، بجای چگویم؛ حکیم خواند و همچنان در خواندن و نوشتن مروج گردید.^۳ همچنین با نقل از شارح بوستان محقق عبدالواسع هانسوسی می نویسد که در یک نسخه بوستان که در هفتصد هجری قمری استنساخ شده است؛ بیت اول

^۱ - انهار الاسرار، ص ۹.

- موید الفضلاء؛ لغت فرهنگی است سه زبانه: عربی فارسی و ترکی، که توسط محمد لاد

^۲ دهلوی در سال ۹۲۵ ه.ق. نوشته شده است.

^۳ - انهار الاسرار، ص ۱۶.

به این شکل آمده است: بنام خدایی که جان آفرین بحکمت سخن بر زبان آفرین.^۱

در ضمن شرح: عزیزی که از درگاه سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت، می نویسد که به قول بعضیها مراد از کلمه عزیز، ابلیس است. سپس در دو صفحه کامل در مورد این که آیا مراد ابلیس هست یا خیر، بحث می کند.^۲ همچنین در ضمن تفسیر بیت- و گر خشم گیرد به کردار زشت چو باز آمدی ماجرا در نوشت-، در مورد باز آمدن و تایب شدن، از توبه، شرایط توبه و توفیق توبه... سخن بمیان میاورد.^۳

مثلا در ضمن شرح بیت- چنان پهن خوان کرم گسترده که سیمرغ در قاف قسمت خورده، در مورد سیمرغ به توضیحات مفصل می پردازد و می نویسد که:

"روزی دختری ببلوغ نزدیک رسیده از میان ایشان بربود. ایشان شکایت پیش پیغمبر آوردند و شرط کردند که اگر شر او دفع گردد ایمان آرند. پیغمبر دعا کرد که خدا این مرغ را بگیر و نسل او را بریده گردان. دعایء پیغمبر بعزم رسید و آن مرغ غایب شد و دیگر از وی اثری بدیشان پدید نیامد..."
انهار الاسرار، ص ۲۵

در ادامه تفسیر همین بیت در مورد کوه قاف اطلاعات مفصل می دهد.

نتیجه گیری:

۵- انهار الاسرار، ص ۱۶، برگ شماره ۲ از نسخه خطی شرح بوستان هانسوسی موجود

برسامانه اینترنتی:

<https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc-ms-bw-ivanow-0052-17189/page/n6/mode/2up>

²- انهار الاسرار، ص ۱۶ الی ۱۸.

³- انهار الاسرار، ص ۱۹ الی ۲۰.

بطور خلاصه می توان گفت که انہار الاسرار یک شرح عرفانی بوستان سعدی است و شارح در ضمن تفسیر اشعار بوستان طبق سلیقه و منهج خود؛ تمامی نکته نظرهای ممکن دینی و عرفانی را گنجانده است که باعث اطاله و پیچیدگی این شرح شده است. حتی در دوران مطالعه؛ آدم فراموش می کند که دارد شرح بیتی را می خواند یا مدخلی از دانشنامه را مورد مطالعه قرار داده است. در عین حال ذکر فوائد دستوری و قرار دادن اطلاعات بی شمار و متنوع در مورد موضوعات و مباحث بوستان شیخ سعدی از ویژگیهای این شرح است که طبیعتاً برای افرادی که سلیقه و مذاقشان همانند شارح است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

منابع و مأخذ:

- ۱- چشتی، علیم الله، انہار الاسرار،
- ۲- حالی، خواجه الطاف حسین، حیات سعدی، تحشیه و تعلیقات: سید محمد اسد علی خورشید، دارالمصنفین شبی اکادمی، اعظم گرم، ۲۰۱۶ میلادی.
- ۳- هانسوی، عد الواسع، شرح بوستان، نسخه خطی موجود بر سامانه: <https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc-ms-bw-ivanow-0052-17189/page/n6/mode/2up>

بررسی و تحلیل ژانر ادبی زبان حال در آموزه های حکیمانه بوستان و گلستان سعدی

دکتر فرزانه اعظم لطفی^۱

چکیده:

حکیم سخن و حکمت شیخ مصلح الدین سعدی در تالیف گلستان و مجالس و سرایش چکامه های بوستان بسیاری از حکایات و آموزه های اخلاقی و عرفانی خود را با گفتگو های زبان حالی و به کار گیری قدیمی ترین ژانر ادبی زبان حال به نثر و نظم در آورده است از مناظره هاو پیکارهای ادبی در گفت و گوی منظوم بیرق و پرده سلطان تا داستان فابلی طوطی و زاغ تا داستانهای زبان حالی کوتاه در بوستان همچون گفت و گوی پروانه و شمع برای واقعیت پروری و واقعیت اندیشه و واقعیت ادبی به کار برده شده است . اگرچه می توان فرید الدین عطار نیشابوری در ادبیات فارسی را از پر کاربردترین شاعران در بهره گیری از این شگرد ادبی به شمار آورد اما سعدی نیز آگاهانه برای اشاعه حقیقت و صداقت و وجدان پاک و صدیق و با تکیه بر موجودات بی زبان از قبیل چارپایان و مرغان و درختان و جمادات و مردگان با مردم سخن می گوید. به سخنی معجزه آسا به همان زبانی که انسانها بدان تکلم دارند اما به جای گوش سمعی با گوش جان می شنوند و

۱ استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
f.azamlotfi@ut.ac.ir

با زبان دل تکلم می کنند . و قادر هستند زیان قال را به زیان حال مبدل کنند .
 این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربرد و چرایی زبان حال در بستان و
 گلستان با تکیه بر آموزه های حکیمانه سعدی به تفضیل می پردازد .
واژگان کلیدی : زبان حال ، زبان قال ، بستان سعدی ، گلستان سعدی ،
 آموزه های حکیمانه ، عرفان زبان حال

مقدمه:

به طور کلی ادبیان و نویسندهای فارسی برای اظهار و بیان تفکرات و آموزه های اخلاقی، فلسفی، تفکرات عرفانی، و حالات نفسانی خود گاهی حتی به بهانه تفنن از ژانر زبان حال استفاده می کنند اما مردم عامه و حتی کسانی که در ادبیات معاصر امروز عرق می شوند از این شگرد ادبی بسیار فاصله گرفته اند. . شگردی که برای شنیدن و درک آن باید زبان دل و گوش جان هر دو همزمان در آگاهی و بصیرت کامل باشند . انسانها غرق در روزمرگی دنیای دون می شوند از اطراف و اکناف خود به صورت ناخدا گاه غافل می شوند گاهی هوای نفس بر دل قالب می شود و گاهی دیده و دل به طمع دنیا گرفتار می شود . از این رو شاعر و نویسنده برای پیوند انسان با پیرامون خود دست به خلق این شگرد ادبی می زند. مفهوم زبان دل از زبان جماد و نبات و خورشید و ماه و ستارگان طبیعت و جغرافیای پیرامون ما به گوش جان می رسد . گویی همه چیز دست در دست هم داده اند و به گفتگو نشسته اند .
 اما گوش سمعی با پنجه غلت آدمیان ان چنان محصور شده است که کسی را یارای شنیدن آن در عصر حاضر نیست .

زبان حال در فرهنگ معین "وضع و حال شخصی" که از اندیشه و نیت و احوال درونی حکایت کند تعریف شده است. بنابراین زبان حال اندیشه یا خواست یا حالتی است که انسان در دل دارد ولی به لفظ و عبارت بیان نمی‌کند. در اصل زبان حال سخنی است اسرار آمیز که به گوش سر شنیده نمی‌شود بلکه فقط کسانی که خود به این درجه رسیده و گوش دل یا سر ایشان گشوده گشته است قابل درک است. گاهی شرح حال و بیان درونی از زبان انسان، حیوان، یا نبات و جماد شنیده می‌شود. زبان حال در تمدن قدیم بین النهرين در پیکار های سومری و اکدی در متون قدیم یهودی، در متون سریانی، فابلهای ازوپ در ادبیات قبل از اسلام از پیکار نخل و بز در درخت آسوریک تا پرسش و پاسخ دانا و مینوی خرد نیز به چشم می خورد. این شیوه از شگرد ادبی یکی از قدیمی ترین و متداولترین ژانرهای ادبی است که از قرن ششم هجری به بعد در ادب فارسی مشهود می‌شود و در آثار رودکی تا خیام، عطار، شیخ اشراف سهروردی و فخر الدین عراقی و مولوی و سعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی در زبان حال دو یا چند شخصیت خیالی اعم از انسان و یا غیر با یکدیگر مجادله و یا منازعه می‌کنند به همین دلیل گاهی برخی شاعران آن را پیکار و برخی آن جدال نیز خوانده اند.

من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان

ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را

شعر معروف مولانا حکایت از زبان حال است زبانی که با گوش دل شنیده می‌شود و برجان و روان و تن اثر می‌کند.

به طور کلی زبان حال و استفاده از آن به عنوان شگرد ادبی قدمتی بسیار طولانی دارد . در تمدن قدیم بین النهرين از پیکار های سومری و آکادیدر داستان "عقاب و مار تا پیکارهای بابلی.در متون قدیم یهودی:از سخن گفتن حکمت مجلس درختات در عهد عتیقتا مفاخره کوهها ،مفاخره حروف الفبا ،پیکاره ماها در دست .در نوشته های جنیزه در متون سریانی از تاثیر پیکار های بین النهرين در زبان آرامی همچون گفتگوی شیطان و مرگ ،پیکار آسمان و زمین ،پیکار زر و گندم،مفاخره ماها سال،گفت و گوی کتری چای و دو پسر ،در ادبیات اروپایی فابلهای ازوپ،در ادبیات قبل از اسلام پیکار نخل و بز در درخت "آسوریک"پرسش و پاسخ مینوی خرد،ارداویرفنامه،ترجمه کلیله و دمنه ،و از رودکی تا خیام ،از سنایی تا نظامی،داستان حسن و عشق و حزن سهروردی،در اشعار و منویهای عطار،در لمعات و دیوان فخر الدین عراقی در منوی مولانا،در نظم و نثر سعدی تا آثار صوفیان قدیم ،در آثار علاوالدله سمنانی و حافظ شیرازی و در اشعار شاعران معاصر از "

از "گلزار ادبی سید اشرف ،پرویم اعتمادی ،خانلری،صغریاصفهانی،نیما یوشیج،رعی آذرخشی،و اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری.

مقاله:

اکثر شعراو نویسندهای فارسی برای اظهار بیان تفکرات و آموزه های اخلاقی ،فلسفی،تفکرات عرفانی،و حالات نفسانی خود گاهی حتی به بهانه تفنن از زبان حال استفاده می کنند اما مردم عامه و حتی کسانی که در ادبیات غرق

می شوند نیز توجه ای به آین شگرد ادبی ندارند . شگردی که برای شنیدن و درک آن باید زبان دل و گوش جان هر دو همزمان در آگاهی باشند . مفهوم زبان دل از زبان جماد و نبات و خورشید و ماه و ستارگان طبیعت و جغرافیای پیرامون ما به گوش جان می رسد . گویی همه چیز دست در دست هم داده اند و به گفتگو نشسته اند . اما گوش سمعی با پنجه غفلت آدمیان چنان محصور شده است که کسی را یارای شنیدن آن نیست در زبان حال که از قدرت تخیل و تصور ذهنی و آگاهی درونی و بصیرت خاص یک شاعر به زبان می آید در پی بیدار کردن قوه تخیل و بصیرت خواننده است انچنانکه و تی انسانها غرق در روزمرگی دنیای دون می شوند از اطراف و اکناف خود به صورت ناخدا گاه غافل می شوند گاهی هوای نفس بر دل قالب می شود و گاهی دیده و دل به طمع دنیا گرفتار می شود . از این رو شاعر برای پیوند انسان با پیرامون خود دست به خلق این شگرد ادبی می زند .

کاربرد زبان حال در آثار شاعران

خیام رباعیات

رباعی شماره ۷۹

روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد
ابر از رخ گلزار همی شوید گرد

بلبل به زبان حال خود با گل زرد

فریاد همی کند که می باید خورد

گفتگوی بلبل با گل زرد

خیام رباعیات

رباعی شماره ۲۵

چون بلبل مست راه در بستان یافت روی گل و جام باده را خندان یافت
آمد به زبان حال در گوشم گفت دریاب که عمر رفته را نتوان یافت

خیام رباعیات

رباعی شماره ۱۰۷

بر پاره گلی لگد همی زد بسیار دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار
من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار و آن گل بزبان حال با او می‌گفت

شیخ بهایی دیوان اشعار غزلیات

غزل شماره ۴

بگذر ز علم رسمي، که تمام قیل و قال است
من و درس عشق ای دل! که تمام وجود و حال است

ز مراحم الهی، نتوان برید امید

مشنو حدیث زاهد، که شنیدنش و بال است

طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است
تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حلال است؟

به جواب دردمدان، بگشا لب ای شکرخا!

به کرشمه کن حواله، که جواب صد سوال است

غم هجر را بهائی، به تو ای بت ستمگر
به زبان حال گوید که زبان قال لال است

بیدل دهلوی غزلیات

غزل شماره ۱۱۷۹

چراکس منکر بی طاقیهای درا باشد
 دلی دارد چه مشکل گر به دردی آشنا باشد
 دماغ آرزوهایت ندارد جز نفس سوزی
 پرپرواز رنگ و بو اگر باشد هوا باشد
 حریص صید مطلب راحت از زحمت نمی‌داند
 به چشم دام گرد بال مرغان تویا باشد
 ز نان شب دلت گر جمع گردد مفت عشرت دان
 سحر فرش است در هرجا غبار آسیا باشد
 زبان خامشان مضراب گفت و گو نمی‌گردد
 مگر در تار مسطر شوخی معنی صدا باشد
 نفس بیهوده دارد پرفشانیهای ناز اینجا
 تو می‌گنجی و بس، کر، در دل عشق جا باشد
 چه امکان است نقش این و آن بندد صفاتی دل
 ازین آیینه بسیار است گر حیرت‌نما باشد
 جهان خفته را بیدار کرد امید دیداری
 تقاضای نگاهی بر صف مژگان عصا باشد
 در آن محفل که تاثیر نگاهت سرمه افشارند
 شکست شیشه همچون موج گوهر بی صدا باشد
 به چندین شعله می‌بالد زبان حال مشتاقان
 که بارب بر سر ما دود دل بال هما باشد
 ز بیدردی است دل را اینقدرها رنگ گردانی
 گر این آیینه خون گردد به یک رنگ آشنا باشد
 ندارد بزم پیری نشنهای از زندگی بیدل

چو قامت حلقه‌گردد ساغر دور فنا باشد
 گاهی زبان حال سخنی نیست که نویسنده و یا شاعری از زبان دیگری بیان
 کرده باشد . گاهی زبان حال گفتار و قال نیست . آرزو و آمال و خواهشی
 است که شخص در دل دارد . چنانچه جامی در مثنوی هفت اورنگ می
 گوید :

نه به ترتیب لفظ و حرف و مقال	به لسان دلالت آمد و حال
و اندرين نیست هیچ کس را شک	وین به شمع خرد شود مدرک
	مثنوی هفت اورنگ : ص: ۵

داعی شیرازی در جلد یک دیوان خود در ص ۲۹۰ در باره زبان حال می
 گوید :

وان کسان که عاشقان نکته اند
 گفته این اسرار از باگ بلند

بايزيدی وارسیحانی سرا
 بو سعیدی ليس فی تحت العبا

جز خداشان در نظر چیزی نماند
 بر زبانشان پس خدا آن حرف راند
 لیکن این از حال نا از قال بود

(داعی شیرازی، دیوان، ج ۱، ص: ۲۹۰)

جامعی نیز در کتاب "نقد النصوص" مانند ابن عربی تغییر لسان الحال را به
 معنای زبان دل به کار برده است . همان گونه که عین القضاط همدانی به
 مریدانش می گفت که وقتی چیزی می خواهند و سوالی دارند آن را به زبان
 قال اظهار نکنند ، بلکه به زبان دل بخواهند (نک ، فراتر ، ص ۱۷۷)

چه حاجت استکه گویم که حال من چون است / چو روی زرد من از خون
 دیده گلگون است

مثال خواهش به زبان حال، خواهش شخص گرسنه است که با گرسنگی خود سیری طلب می کند و خواهش شخص تشنه است که با تشنه خود آب طلب کند.

جامی درشرح زبان حال می گوید: همه موجودات، اعم از حیوان و نبات و جماد، خداوند را تسبیح می گویند، و این تسبیح به زبان حال است، به معنایی که قسیری و غزالی گفته اند، یعنی به حرف و صوت نیست، بلکه وجود آنها دلالت بر وجود کامل باری تعالی می کند و درک آن از جانب اهل نظر نیز از راه عقل ایست.

به لسان دلالت آمد و حال. نه به ترتیب لفظ و حرف و مقال وین به سمع خرد شود مدرک و اندرین نیست هیچ کس را شک.
ابو حامدغزالی نسبتاده شده است، تسبیح موجودات به سه قسم شده است: حسی، عقلی، و خیالی. تسبیح حسی واقعی است

دیباچه گلستان

یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. حالی که از این معامله باز آمد یکی از دوستان گفت: از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامن از دست برفت.

ای منغ سحر عشق ز پروانه بیاموز	کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مدعیان در طلبش بی خبراند	کآن را که خبر شد خبری باز نیامد
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم	وز هر چه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم
ما همچنان در اوّل وصف تو مانده‌ایم	مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

سعدی و زبان حال :

اگرچه اساساً گلستان سعدی به نثر است اما سعدی با به کار گیری این شگرد ادبی برخی از حکایات و گفت و گوی زبان حالی خود را به نظم سروده است.

سعدی در پرسش و پاسخ گل در حمام در صدد بیان نکته های اخلاقی و حکمت و پند و اندرز های عرفانی است.

سعدی همنشینی نوریان با نوریان را از زبان حال گل و گل بیان می کند.

رسيد از دست محبوبی به دستم	گلی خوشبوی در حمام روزی
بدو گفتم که مشکی یا عبیری	که از بوی دلاویز تو مست
کمال همنشین در من اثر کرد	گفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدّتی با گل نشستم
و گرنه من همان خاکم که هستم	

سعدی ، گلستان : ص: ۵۱

ملک الشعرا بهار بعدها در مسمطات خود را با تضمینی از سعدی مس سراید.

ملک الشعرا بهار مسمطات

تضمين قطعه سعدی

شنیدستم که مرد پاره دوزی	شبی در محفلی با آه و سوزی
گلی خوش بوی در حمام روزی	چنین می گفت با پیر عجوزی
گرفتم آن گل و کردم خمیری	رسید از دست محبوبی به دستم
معطر بود و خوب و دلپذیری	خمیری نرم و نیکو چون حریری

که از بوی دلاویز تو مستم ندیدم چون تو و عبرت نمودم بگفتا من گلی ناچیز بودم گل اندر زیر پا گستردہ پر کرد چو عمرم مدتی با گل گذر کرد و گرنے من همان خاکم که هستم	بدو گفتم که مشکی یا عبیری همه گل‌های عالم آزمودم چو گل بشنید این گفت و شنودم ولیکن مدتی با گل نشستم مرا با همنشینی مفتخر کرد کمال همنشین در من اثر کرد
---	---

سعدی در گفت و گوی باب دوم در اخلاق درویشان منظوم گلستان که میان بیرق و پرده سلطان است و بر اساس داستان کاملاً خیالی و ساختگی استوار شده است. محل گفتگو و مباحثه را در بغداد طراحی می‌کند. بیرق که همراه سلطان به جنگ رفته بوده است به سرا پرده سلطان باز می‌گردد و در حالی که از رنج سفر هنوز نیاسوده و گرد راه از روی خود پاک نکرده است به پرده می‌گوید :

سعدی گلستان باب دوم در اخلاق درویشان

حکایت شماره ۴۱

رایت و پرده را خلاف افتاد گفت با پرده از طریق عتاب: بنده بارگاه سلطانیم گاه و بیگانه در سفر بودم نه بیابان و باد و گرد و غبار پس چرا عزت تو بیشتر است با غلامان یاسمن بویی	این حکایت شنو که در بغداد رایت از گرد راه و رنج رکاب من و تو هر دو خواجه تاشانیم من ز خدمت دمی نیاسودم تو نه رنج آزمودهای نه حصار قدم من به سعی پیشتر است تو بر بندگان مه رویی
--	--

من فتاده به دست شاگردان
به سفر پاییند و سرگردان
گفت من سر بر آستان دارم
نه چو تو سر بر آسمان دارم
هر که بیهوده گردن افزارد
خویشن را به گردن انداز
در زبان حال که از قدرت تخیل و تصور ذهنی و آگاهی درونی و بصیرت
خاص یک شاعر به زبان می آید در پی بیدار کردن قوهٔ تخیل و بصیرت
خوانده است انچنانکه وقتی انسانها غرق در روزمرگی دنیای دون می شوند
از اطراف و اکناف خود به صورت ناخدا گاه غافل می شوند گاهی هوای
نفس بر دل قالب می شود و گاهی دیده و دل به طمع دنیا گرفتار می شود
از این رو شاعر برای پیوند انسان با پیرامون خود دست به خلق این شگرد
ادبی می زند.

دو برادر یکی خدمت پادشاه کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی باری این
توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟
گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفته‌اند
نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن.

به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر
عمر گرانمایه دراین صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دو تا
در این جا عمر گرانمایه به زبان حال در حال حسرت گذشتن است. سعدی
هشداری به شکم خیره می دهد. تا قناعت پیشه کند. و با کار و تلاش بی
شایه و بی منت عمر خود را صرف کند.

دو امیر زاده در مصر بودند یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبۀ
الامر این یکی عالمۀ عصر گشت و آن دگر عزیز مصر شد. باری توانگر به

چشم حقارت در درویش فقیه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و این همان گونه در مسکن特 بمانده است. گفت ای برادر شکر نعمت باری عزّ اسمه مرا بیش می‌باید کرد که میراث پیغمبران یافتم یعنی علم و تو را میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک مصر.

من آن مورم که در پایم بمالند
نه زنبورم که از دستم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارم
که زور مردم آزاری ندارم

سعدی در باب پنجم گلستان در مبحث عشق و جوانی در حکایت طوطی
و زاغ با تکیه بر زبان حال دیگری اشاره می‌کند.

طوطی با زاغ در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهده می‌برد و می‌گفت:
این چه طلعت مکروه است و هیأت ممقوت و منظر ملعون و شمایل
ناموزون، یا عُرابَ الْبَيْنِ یا لَیْتَ بَیْنِ و بَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِینِ.

علی الصباح به روی تو هر که برخیزد
صبح روز سلامت بر او مسا باشد
بد اختری چو تو در صحبت تو بایستی
ولی چنین که تو بی درجهان کجا باشد
عجب آن که غراب از مجاورت طوطی هم به جان آمده بود و ملوں شده.
لاحول کنان از گردش گیتی همی نالید و دستهای تعابن بر یکدگر همی مالید
که: این چه بخت نگون است و طالع دون و ایام بوقلمون. لايق قدر من
آنستی که با زاغی به دیوار باغی بر خرامان همی رفتمی.
پارسا را بس این قدر زندان
که بود هم طویلهٔ رندان

بلی تا چه کردم که روزگارم به عقوبت آن در سلک صحبت چنین ابله‌ی
خود رای ناجنس خیره درای به چنین بند بلا مبتلا گردانیده است؟
کس نیاید به پای دیواری
که بر آن صورت نگار کنند
دیگران دوزخ اختیار کنند
گر تو را در بهشت باشد جای

این ضربالمثل بدان آوردم تا بدانی که صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.

زاهدی در سمع رندان بود
گر ملوی ز ما ترش منشین
جمعی چو گل و لاله به هم پیوسته
چون باد مخالف و چو سرما ناخوش
در باب چهارم بوستان در مبحث تواضع داستان سخن گفتن قطره باران
نماد دیگری از زبان حال سعدی است :

یکی قطره باران ز ابری چکید
که جایی که دریاست من کیستم؟
چو خود را به چشم حقارت بدید
سپهرش به جایی رسانید کار
بلندی از آن یافت کاو پست شد
تواضع کند هوشمند گزین
در همین باب در کنار حکایت فقیر تنگدست و قاضی حکایتی کوتاه آمده
است که در آن سعدی به روایت خرمهره ای به زبان حال درباره بی قدری
خود سخن می گوید :

فقیهی کهن جامه تنگدست
نگه کرد قاضی در او تیز تیز
ندانی که برتر مقام تو نیست
نه هر کس سزاوار باشد به صدر

در ایوان قاضی به صف بر نشست
معرف گرفت آستینش که خیز
فروتر نشین، یا برو، یا بایست
کرامت به جاه است و منزل به قدر

دگر ره چه حاجت ببیند کست؟ همین شرمداری عقوبت بست
 به عزت هر آن کاو فروتر نشست
 به جای بزرگان دلیری مکن
 چو دید آن خردمند درویش رنگ
 چو آتش برآورد بیچاره دود
 فقیهان طریق جدل ساختند
 گشادند بر هم در فتنه باز
 تو گفتی خروسان شاطر به جنگ
 یکی بی خود از خشمگانی چو مست
 فتادند در عقدهٔ پیچ پیچ
 کهن جامه در صف آخرترین
 بگفت ای صنادید شرع رسول
 دلایل قوی باید و معنوی
 مرا نیز چوگان لعب است و گوی
 به کلک فصاحت بیانی که داشت
 سر از کوی صورت به معنی کشید
 بگفتندش از هر کنار آفرین
 سمند سخن تا به جایی براند
 برون آمد از طاق و دستار خویش
 که هیهات قدر تو نشناختم
 دریغ آیدم با چنین مایه‌ای
 معرف به دلداری آمد برش

به خواری نیفتد ز بالا به پست
 که بنشت و برخاست بخشش به جنگ
 فروتر نشست از مقامی که بود
 آم و لا اُسلَم درانداختند
 به لا و نَعَم کرده گردن دراز
 فتادند در هم به منقار و چنگ
 یکی بر زمین می‌زند هر دو دست
 که در حل آن ره نبرندن هیچ
 به غرش در آمد چو شیر عرین
 به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول
 نه رگهای گردن به حجت قوی
 بگفتند اگر نیک دانی بگوی
 به دلها چو نقش نگین بر نگاشت
 قلم بر سر حرف دعوی کشید
 که بر عقل و طبعت هزار آفرین
 که قاضی چو خر در وَحَل باز ماند
 به اکرام و لطفش فرستاد پیش
 به شکر قدومت نپرداختم
 که بینم تو را در چنین پایه‌ای
 که دستار قاضی نهد بر سرش

منه بر سرم پاییند غرور
به دست و زبان منع کردش که دور

به دستار پنجه گزم، سر گران
که فردا شود بر کهن میزران

نمایند مردم به چشم حقیر
چو مولام خوانند و صدر کبیر

گرش کوزه زرین بود یا سفال؟
تفاوت کند هرگز آب زلال

نباید مرا چون تو دستار نفر
خرد باید اندر سر مرد و مغز

کدو سربزرگ است و بی معز نیز
کس از سربزرگی نباشد به چیز

که دستار پنهاست و سبلت حشیش
میفراز گردن به دستار و ریش

چو صورت همان به که دم در کشند
به صورت کسانی که مردم وشنده

بلندی و نحسی مکن چون زحل
به قدر هنر جست باید محل

که خاصیت نیشکر خود در اوست
نی بوریا را بلندی نکوست

و گرمی رود صد غلام از پست
بدین عقل و همت نخوانم کست

چو برداشتش پر طمع جاهلی
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی

به دیوانگی در حریرم میچ
مرا کس نخواهد خریدن به هیچ

و گر در میان شقايق نشست
خبرذو همان قدر دارد که هست

خر ار جل اطلس بپوشد خر است
نه منعم به مال از کسی بهتر است

به آب سخن کینه از دل بشست
بدین شیوه مرد سخنگوی چست

چو خصمت بیفتاد سستی مکن
دل آزره را سخت باشد سخن

که فرصت فرو شوید از دل غبار
چو دستت رسد مغز دشمن بر آر

که گفت ان هدا لیوم عسیر
چنان ماند قاضی به جورش اسیر

بماندش در او دیده چون فرقدين
به دندان گزید از تعجب یدین

برون رفت و بازش نشان کس نیافت
وز آنجا جوان روی همت بتافت

که گویی چنین شوخ چشم از کجاست؟
غرييو از بزرگان مجلس بخاست

نقیب از پیش رفت و هر سو دوید
که مردی بدین نعت و صورت که دید؟
یکی گفت از این نوع شیرین نفس
در این شهر سعدی شناسیم و بس
بر آن صد هزار آفرین کاین بگفت
حق تلخ بین تا چه شیرین بگفت
سعدی بخش دهم حکایت کرکس با زغن بوستان سعدی در این حکایت با
به کار گیری واژه شنیدم به القا واقعیت ادبی و پرسش و پاسخ و گفت و
گوی زبان حالی روی می آورد باب پنجم در مبحث رضا در
چنین گفت پیش زغن کرکسی
که نبود ز من دوربین تر کسی
بیا تا چه بینی بر اطراف دشت
زغن گفت از این در نشاید گذشت
شنبیدم که مقدار یک روزه راه
چنین گفت دیدم گرت باور است
زغن را نماند از تعجب شکیب
بکرد از بلندی به پستی نگاه
چو کرکس بر دانه آمد فراز
که دهر افکند دام در گردنش
ندانست از آن دانه‌ای خوردنش
نه آبستن در بود هر صدف
زغن گفت از آن دانه دیدن چه سود
شنیدم که می گفت و گردن به بند
نباشد حذر با قدر سودمند
اجل چون به خونش بر آورد دست
در آبی که پیدا نگردد کنار
و در جای دیگر سعدی در بوستان باب اول در عدل و تدبیر و رای بخش
۱۸ - حکایت عابد و استخوان پوسیده به زبان حال می گوید :

شنبیدم که یک بار در حله‌ای
سخن گفت با عابدی کله‌ای
به سر بر کلاه مهی داشتم
که من فر فرماندهی داشتم

گرفتم به بازوی دولت عراق	سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق
که ناگه بخوردند کرمان سرم	طمع کرده بودم که کرمان خورم
که از مردگان پندت آید به گوش	بکن پنبه غفلت از گوش هوش

نتیجه گیری :

اگرچه تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه سعدی پژوهی انجام شده است و از میان فهرست ۴۰۳۳۸ مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی به همت استاد ایرج افشار ۳۸۰ مورد آن به موضوعات سعدی پژوهی اختصاص دارد اما تا کنون به صورت مجزا به زبان حال و کاربرد آن از دیدگاه حکیمانه و آموزنده بوستان و گلستان نگاه نشده است. سعدی در آثار بوستان و گلستان خود با تکیه بر زیان حال گاهی در غالب مشبه به بیش از ۱۴۸ مورد به جانداران و ۲۴۸ مورد به عناصر سماوی و قریب بر ۱۹۷ بار به عناصر اربعه اشاره می کند. این گفتگوها گاهی به زبان قال است و گاهی به زبان حال.

گاهی عیناً مکالمات را از زبان غیر جاندار بیان می کند و گاهی به طور غیر مستقیم با دل جان صدای اطراف اعم از جاندار و بی جان را می شنود و بوستان و گلستان خیال و تفکرات خود را محل تلاقي تاریخ و فرهنگ و تمدن قرار میدهد..سعدی در دوره نا امنی - اضطراب . دنیا گریزی . انزواطلبی - نامیدی - روحیه تسلیم و اندیشه تقدیر گرایی - فقر و فاقه - ریا و جهل با استفاده از ژانر ادبی زبان حال یا زبان معرفت و یا زبان گوش و زبان وجودان و گوش دل نکات اخلاقی و حکمت های آموزنده می پردازد . کاربرد این زبان در دنیای ادبیات فارسی نثر و نظم امروز در طاق نسیان قرار گرفته است . این بررسی و تحقیق راهی برای تجدید خاطره

داشتن بیش بها ترین زبان دنیا یعنی زبان حال است. زبانی که در حرف نگنجد و با گوش سر شنیده نشود.

منابع:

- جوینی، عطا ملک محمد ، "تاریخ جهانگشای جوینی" .محقق و مصحح محمد قزوینی ، انتشارات دنیای کتاب .تهران ۱۳۸۵
- سعدی ، مصلح بن عبدالله " بوستان "تصحیح غلام حسین یوسفی ، انتشارات خوارزمی ۱۳۶۹
- نسوی، محمد بن احمد " نققه المصدور " انتشارات طوس .تهران ۱۳۸۵
: پور جوادی، نصرالله " زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی "فرهنگ نشر نو بت همکاری نشر آسیم "تهران ۱۳۹۳
- فرشید ورد، خسرو " درباره ادبیات و نقد ادبی "ج،دوم ،انتشارات امیر کبیر ،تهران ۱۳۸۲
عبداللهی، منیزه"فرهنگ نامه جانوران در ادب فارسی (بر پایه واژه شناسی اساطیر،باورها،زیبایی شناسی ،ج ۱و۲،انتشارات پژوهندۀ ۱۳۸۱،
- فرشید ورد خسرو " درباره نقد ادبی "جلد دوم انتشارات امیر کبیر تهران ۱۳۸۲
غنیمی هلال ؛"ادبیات تطبیقی؛تاریخ و تحول، اثر پدیری و اثر گذاری فرهنگ و ادب اسلامی ، انتشارات امیر کبیر تهران ۱۳۹۰

بررسی تحقیق روزگار و آثار سعدی در تاجیکستان

دکتر عبد الفتاح حاجی اف^۱

چکیده:

شیخ سعدی شیرازی از سخنوران نامور ادبیات فارسی است که او را با عنوان "پیغمبر غزل" و "اصح المتكلمين" یاد میکنند. شیرینی سخن و بیان دلکش سخنور باعث شده که مردم به اشعار وی دلستگی خاصی پیدا کنند و ادبپژوهان به تحقیق و آموزش آثارش مشغول شوند. مردم تاجیک از قدیم به اشعار این شاعر توانا مهر و اخلاص شایان داشته اند و دارند، زیرا او برای این مردم اصلاً بیگانه نیست. مخصوصاً، کتاب «گلستان» و «بوستان» محبوبیت زیادی در میان مردم تاجیک دارد.

واژگان کلیدی: شیخ سعدی، گلستان و بوستان، تاجیکستان

مقدمه:

عصرها پیش در شهر و روستاهای گوناگون فارسی زبانان آسیای میانه محفل‌های «گلستانخانی» و «بوستانخانی» پدید آمده بودند، که هنوز هم چراغ چنین محافل‌ها در بعضی از گوشه‌های تاجیکستان روشن باقی مانده اند. فزون بر این، میان مردم تاجیک رسمی رایج بود که به خاطر کمالات معنوی کودکان زیر بالینشان برابر دیوان حافظ «گلستان» و «بوستان»

^۱ استاد ادبیات دانشگاه دولتی حجتند

Email: abdufatoh12@mail.ru

همیشه بهار سعدی می‌گذشتند و این رسم دیرین تا کنون در بعضی از نواحی این منطقه ادامه دارد.

مقاله:

با آن که در زمان شوروی خط فارسی به سیریلیک عوض شد، اما این وضع محبت و ارادت مردم تاجیک را به بزرگان علم و ادب کاسته نکرد. در خانواده‌های اکثر مردم تاجیک «بوستان» و «گلستان» سعدی برای همیشه در شمار آثار ارزشمند قرار داشته، از آوان طفلی به کودکان حکایات «گلستان» و پاره‌های منظوم از «بوستان» می‌آموختند. به تعبیر دیگر، شوق و رغبت مردم نسبت به میراث معنوی گذشته ذوق مطالعه آثار ادبی را در وجود مردم خاموش نکرد و تاجیکان با هر راه و وسیله خواستند به منع غنیی معنوی گذشته اشان در پیوند باشند. خوشبختانه، با سعی و تلاش زیاد سرفت ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی در سال‌های ۳۰ و ۴۰ عصر ۲۰ مقالاتی در رابطه به روزگار و آثار سعدی در نشریات آن دوره منتشر شدند. سال ۱۹۴۰ صدرالدین عینی رساله کوچک، اما خیلی پر محتوای «شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی» نوشت، آن را سال ۱۹۴۲ به سیریلیک و سال ۱۹۴۵ به صفت مقدمه بر متن کتاب «بوستان» نشر نمود. استاد عینی با تعلیف این رساله فصل نو در آموزش و تحقیق سعدی در آسیای میانه گشاد. در رساله عاید به حیات سعدی، زمان زندگی، فعالیت ادبی، نقش شاعر در تشكیل شعر فارسی تاجیکی، جایگاهش در وسعت نثر، طرافت‌های سخن شاعر، واقعه‌گرایی، ارزش آثار شاعر، شهرت جهانی سعدی و نظام قسمت‌های دیوان او بحث و بررسی سودمندی انجام داده است.

. اين تحقیق از آن جهت مهم است ، که اکثر اندیشه‌ها نه از روی تذکره‌ها يا منابع ديگر ، بلکه با شواهد شعری از ديوان خود سعدی مستند گردیده اند ، که اين شيوه کار جنبه پرقوت علمی و خاص به اين رساله پخشیده است . استاد عینی سعدی را اختراع‌گر شکل غزل دانسته و تاکيد نموده که انوری در قصيدة دروغگویی را به آسمان‌ها برآورده است ؟ درست است ، که فردوسی در راه احیا افسانه ایران قدیم یک جهان ادبیات نامردانی - «شاهنامه » - را به وجود آورده است . لیکن فضیلت سعدی از دیگران نه تنها در این است ، که شکل خوب غزل را ایجاد کرده و نه تنها در این است که غزل‌سرای خوب است ، بلکه فضیلت فعالیت ادبی سعدی در این است ، که اثرهای او حیاتی اند ، از زندگی ، از چه گونه خوب کردن زندگی ، از انسان و رعیتپروری گپ می‌زنند (۲۰۱۴)

وابسته به اين روش تحليل و خلاصه های عینی بيشتر جنبه واقع‌بینانه گرفته ، که قابل اندیشه است . نكته مهم دیگر بر ضد گروه بزرگ محققان شورویي شوریدن و در باره سعدی برين بزرگان گذشته تاجیك اثر نوشتن استاد عینی است . پوشیده نیست که چنین محققان در نبرد آن سال‌ها میراث غنی ادبی گذشته را تنها محصول ایجاد فارسی‌بانان ایران می‌دانستند و در این زمینه فارسی زبانان آسیای میانه را از آن میراث ارزشمند خودشان محروم کردن می‌خواستند . در حلقه پاسخ به این نظریه‌های نادرست تحقیق استاد عینی عاید به سعدی جایگاه خاص پیدا کرد . در برخی از پژوهش‌های اهل تحقیق تاجیك م . شکوری ، آ . سیف‌الله‌یف ، ع . نبوی ، م . رجبی ، محمدی‌امینیف ، م . عبدالله ، ص . اعظمزاد و دیگران این جنبه فعالیت استاد

عینی بازگو شده و به جایگاه اثر استاد عینی عاید به سعدی و برخی اثر و مجموعه‌های دیگر در این زمینه نیز بها و اشاره جالبی فراهم آمده اند. در آن زمان چنین اظهار اندیشه عینی می‌توانیست مشکلی را در پی داشته باشد، ولی با وجود این سردفتر ادبیات‌شناسی نوین تاجیک با تاکید این مسئله مهم سعدی را شاعر توانای فارسی-تاجیکی معرفی کرده است.

پس از استاد صدرالدین عینی به خدمت ساتم الغزاده نیز باید روش اشاره نمود، که در مجموعه «نمونه‌های ادبیات تاجیک» (استالین‌آباد، ۱۹۴۰) مقاله‌ای عاید به سعدی را محض او نوشته است. الغزاده در این مقاله عاید به زندگی و آثار شاعر ملاحظه رانده، چهار غزل، چند حکایات از «گلستان» و چند بیت ناب از اشعار شاعر را در آن جای داده است. باید گفت که در آن زمان ارزش این کار خیلی زیاد بود و بخش قابل ملاحظه‌ای از خوانندگان تاجیک به وسیله این اقدام الغزاده به سعدی و آثار او آشنایی بیشتر پیدا کردند.

سال ۱۹۵۷ عبدالغنى میرزايف ضمن بررسیی اکشاف غزل در عصرهای ۱۰ - ۱۵ به جایگاه سعدی در تکمیل غزل فارسی اندیشه رانده، تاکید داشته است، که سعدی در اکشاف غزل و ساختار و لطافت آن نقش مؤثر گذاشته، زبان این قالب شعر را به حد اعلا تکمیل و زیبایی بخشیده است (۸، ۵۷). اهمیت کار میرزايف در آن است، که اگر چه هم‌جانبه غزل سعدی را بررسی نکرده باشد هم، اما توانسته، که نقش او را در تکامل غزل فارسی و لطافت و شیرینی آن تا حدودی معین نماید.

در رساله دکتری دانشمند مرحوم ابراهیم علیزاده "جهانبینی و بعضی از خصوصیت‌های بدیعی ایجادیات سعدی" ، که سال ۱۹۶۶ دفاع گردید ، اگر چه عاید به خصوصیت‌های اشعار سعدی نکات ارزشمندی درج یافته، اما مطلبی عاید به ویژگی‌های بدیعی شعر شاعر خیلی کمتر به نظر می‌رسد . رساله دکتری پژوهش‌گر نظیره قهار آوا نیز به " سعدی و مقام در اکشاف غزل " (۱۹۷۰) بخشیده شده است (۶) که در آن عاید به سیر تکامل غزل تا عصر ۱۳ میلادی و نقش سعدی در تشکل بعدی این قالب شعر بحث و بررسی سودمند علمی صورت یافته است . فرارفت مضمون در غزل‌های شاعر ، سعدی و عننه غزل‌سرایی ، خصوصیت‌های بلاغی و بدیعی غزل‌ها محوری‌ترین موضوع‌های بحث این تحقیقند. رساله دستاوردهای خوبی در زمینه ویژگی‌های غزلیات سعدی است، برابر این ارزش دیگر آن فرارفت اطلاعات هرچه بیشتر و مفید از باب پژوهش‌های سعدی‌شناسی تا آن زمان می‌باشد . مؤلف با ذکر تمام دستاوردهای گذشته ، بهای تذکره نگاران و مؤلفان تاریخ‌های ادبیات در خصوص شناخت سعدی ارزش هر پژوهش دوره نو را نیز در این باره معین و خلاصه‌هایش را به اهل تحقیق منظور نموده است . برابر این چشم‌انداز محقق به دیدگاه‌های دانشمندان روس و اهل تحقیق ملت‌های دیگر سابق شوروی از درک وسعت خاص جغرافیای سعدی‌شناسی در قلمروهای غیرفارسی زبان درک می‌دهد . مؤلف در نقد و بررسی درست و نادرستی اندیشه‌های محققان غیرفارسی عاید به سعدی روش خاصی را پی گرفته ، بر آن دیدگاه‌ها بهای علمی و منصفانه داده است . خلاصه‌های در مورد ویژگی‌های غزل سعدی قابل

اندیشه‌اند ، زیرا چشم‌انداز و اندیشه در زمینه تحلیل و آموزش مستقیم علمی غزل‌های شاعر فراهم آمده‌اند .

بخشی از کارهای مهم و ماندگار در تهیه ، تحقیق و نشر آثار سعدی در تاجیکستان از جانب ادبیات‌شناس و متن‌شناس ذکی و صاحب‌سلیقه صحاب‌الدین صدیق اف صورت گرفته است . این دانشمند با استفاده از نسخه‌های گوناگون آثار سعدی را در تاجیکستان همراه با مقدمه علمی سال‌های ۱۹۸۸ - ۱۹۹۰ به نشر رسانید (۱۵) . تفاوت ارزش کار او از جستارهای دیگران در آن است ، که محقق در تصحیح متن برابر استفاده از نسخه‌های ایران و هند از دست‌نویس‌های آکادمی علوم تاجیکستان نیز استفاده نموده ، تعداد زیادی از ابیات دیوان شاعر را بر اساس نسخه‌های تاجیکستانی تصحیح نموده‌است که این کار نزد اهل تحقیق نهایت ارزشمند است . نشر مذکور با تعداد خیلی زیاد چاپ شده ، امروز در اکثر کتابخانه‌های کشور تاجیکستان وجود دارد . در کنار مهنسنات نشر آثار سعدی در این کشور از جانب زنده یاد ص . صدیق اف باید یادآور شد ، که کار انجام‌داده او از کمبودی و نقصان نیز خالی نیست . از جمله به حذف بعضی از مطالب کتاب «گلستان» می‌توان اشاره کرد که این کار بر عظمت زحمات ایشان تا اندازه‌ای تأثیر گذاشته است.

در مقاله ادبیات‌شناس رحیم مسلمان‌قلاف در مجله «هنر» راجع به نشرهای آثار سعدی و بعضی از تحقیقات انجام‌یافته در این زمینه اطلاعی ویژه‌ای فراهم آمده‌است (۹).

از استادان فقید حوزهٔ خجند عبدالمنان نصرالدین نیز سلسلهٔ مقاله‌های ارزشمند عاید به غزلیات سعدی و «بوستان» و «گلستان» پدید آورده است. در این تحقیق بیشتر به جنبه‌های موضوعی آثار سعدی رویکردی شده است. در «دانسته‌های دلانگیز از «بوستان» نام اثر عبدالمنان نصرالدین (۲۰۰۸) چند حکایت اثر سعدی از دیدگاه ادبی و اخلاقی شرح و توضیح یافته، که چون دستور تعلیمی در دانشگاه‌های تاجیکستان به کار می‌رود. عبد‌المنان نصرالدین در کتاب «شرح‌نویسی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک» عاید به شرح «بوستان» و «گلستان» نیز اندیشه‌های جالب علمی بیان نموده، ارزش شرح‌های قدیم این دو اثر گران‌مایه را به صورت علمی و مناسب و جالب بیان داشته است. برابر این با همت او کتاب شرح «بهار باران» - محمد غیاس الدین رامپری به خط سیریلیک با پیش‌گفتار ارزشمند علمی انتشار شد. نشر گزیده غزلیات سعدی همراه با مقدمه ارزشمند از کارهای دیگر ماندگار این دانشمند تاجیک است (۱۰).

در سال ۲۰۱۴ «شرح «گلستان» سعدی با همت ادیب و محقق عابد شکوری‌زاده بر اساس شرح‌های غلام حسین یوسفی، خلیل خطیب رهبر و به‌الدین خرم‌شاهی به نشر رسید که رویداد خوب علمی و ادبی بود. لازم به ذکر است، که کار انجام‌داده شکوری‌زاده تنها نقل و اقتباس متن شارحان ذکرشده نبوده، بلکه با استفاده از آن‌ها دیدگاه‌های تازه علمی در رابطه به متن «گلستان» پیشنهاد خوانندگان تاجیک شده است (۱۹).

در مقاله ادبیات‌شناس نورعلی نورزاد، که به تأثیری‌پذیر شاعران حوزه فراورده از کلام و اندیشه سعدی شیرآزی بخثیله شده است، جایگاه

این سخنور ممتاز در آینه اندیشه‌های شاعران این حوزه ، ویژگی‌های آثار استقبالی از «گلستان» و «بوستان» ، شیوه‌های استقبال شاعران سمرقند و بخارا و خجند از اشعار سعدی به رشتہ تحقیق کشیده شده اند . به اهتمام این پژوهنده کتاب "صدبرگ غزل" سعدی شیرآزی به چاپ رسیده است ، که مقدمه آن به تحقیق ویژگی‌های غزلیات سعدی اختصاص دارد (۱۴) . استاد دانشگاه دولتی خجند موجوده اورون آوا در زمینه جنبه‌های زبان‌شناسی شرح‌نامه‌ای بر "گلستان" - سعدی شیرآزی «بهار باران» محمد غیاس الدین رامپوری تحقیقات مفید به انجام رسانیده است . در این پژوهش عайд به تاریخ واژه‌ها و اصول‌های شرح و تفسیر آن‌ها در شرح مذکور آموزش و تحلیل شده ، که در این سمت کار تازه است.

به جز از محققان ذکر شده در زمینه روزگار و آثار سعدی شیرآزی در تاجیکستان چندی از دانشمندان - ب . غفورف ، ش . حسین‌زاده ، خ . میرزازاده ، ص . سعدیف ، خ . شریفف و دیگران اظهار نظر کرده‌اند ، که بررسی جدگانه آن‌ها در این مقاله مختصر امکان ندارد .

در بخش آموزیش ترجمه‌ها آثار سعدی میتوان به رساله دکتری شهنازه خواجه‌مراد آوا اشاره کرد که به آموزش ترجمه‌های «گلستان» در کشور چین (۱۸) اختصاص دارد و تحقیق مقایسوی است . در رساله از خصوصیت‌های آموزش و ترجمه‌های این اثر سعدی در قلمروهای بیرون از حوضه تمدن فارسی سخن رفته است .
برابر بررسی آثار سعدی از لحاظ ادبی و زبان‌شناسی بعضی از محققان تاجیک از دید دیگر نیز به میراث شاعر توجه کرده‌اند . آثار سعدی سرشار از

مسائل اخلاقیست . حتی غزلیات او از این ویژگی استثنای نیستند . این است که دانشمندان از این زاویه نیز به آثار سعدی روی آورده ، کتاب و مقالاتی در این زمینه به نشر رسانیده‌اند .

یکی از چنین کارهای نظررس و بلندیار را فیلسوف معروف تاجیک ناظر جان قلمت اف انجام داده ، که سال ۱۹۶۸ رساله‌ای با نام «افکار اخلاقی سعدی» (۷) به نشر رسانیده‌است . در این تحقیق خوب فلسفی پیرامون جنبه‌های اخلاقی آثار شاعر سخن به میان آمده‌است ، که اقدام نخستین در آموزش سعدی است . رساله دیگر گرانقدر ن . عرب‌زاده «تعلیمات اخلاقی سعدی» (۳) نیز اندیشه‌ها و مسائلهای اساسی جهان‌بینی فلسفی شیخ سعدی شیرآزی را فرا گرفته‌است . جستارهای محقق اساساً به نقد و تحلیل و تحقیق ماهیت و ارزش جهان‌شناسی و دیدگاه‌های خاص فلسفی شیخ سعدی شیرآزی اختصاص دارد .

سپس دقت محققان دیگر نیز به این مسئله گره خورده ، که رساله نورالدینف «دیدگاه‌های آموزشی سعدی» (۱۹۷۴) نتیجه همین تمایل تحقیق می‌باشد . در رساله دیگر محقق (۱۹۸۱) نیز روش تعلیم و تربیه در آثار سعدی و دیدگاه‌های شاعر عاید به این ساحه حیاتن مهم انسانی به تحقیق آمده‌است . فیلسوف تاجیک بایمتف به بررسی دیدگاه فلسفی و اخلاقی سعدی همت نموده ، بعضی گوشه‌های تاریک موضوع را تعیین نموده‌است (۱۲) . این رساله‌ها ، از دید ما ، اگر چه دستاوردهای خوب دارند ، اما بعضی اندیشه‌ها تحت تأثیر سیاست آن زمان به قلم آمده‌اند ، که بحث جداگان است . رساله فیلسوف تاجیک ابوسعید شاخومارف با نام «مفهوم دانش از دیدگاه

سعدي » (۲۰) نيز در شناخت اين جنبه خيلي مهم تعليمات شاعر و متفكر عصر ميانه ارزش نظررس دارد ، که سال ۱۹۹۰ به صفت رساله دكتري در رشته فلسفه تعليف و دفاع شده است . وابسته به اين جنبه پژوهش رساله عبدالرحيم غلامف (۲۰۲۰) در مورد ديدگاههای آموزشی سعدي و بازتاب آنها در روند تعليم و تربيه (۱۶) نيز جالب توجه است . در رساله بر اهميت آنديشه های سعدي در تعليم و تربيه تاكيد گردیده ، تطبيق آنها در جريان تعليم به ميان گذاشته شده است .

برابر بررسي ديدگاههای فلسفی و آموزشی سعدي نظرات حقوقی شاعر نيز مورد آموزش قرار دارد . از جمله ، مقاله ای در اين مورد به قلم ميرزا جهان كريمف تحت عنوان « مهمت آموزش ديدگاههای حقوقی سعدي » به نشر رسيده است (۵) . البته نظر سعدي از باب حقوق بشر در آثارش به مشاهده مى رسد ، اما از ديدگاه كامل حقوقی بررسی کردن آثار سعدي آندكى آنديشه بيشتر مى خواهد .

در مجموع از بررسي های صورت يافته مى توان به اين نتیجه رسيد ، که آن چى عايد به سعدي در تاجيکستان روی کار آمده ، اگر چه ارزشمند هستند ، اما هنوز کار زياد در پيش است که باید به انجام برسند . تحقیقات تا کنون پدید آمده برابر ميراث ارزشمند سعدي خيلي کم به نظر مى رسد . در بخش مسئله های فلسفی و اخلاقی اگر چه کارهایي صورت گرفته باشند هم ، ولی هنوز به نظر دلخواه نيستند .

در سمت جنبه های ادبی آثار سعدي نيز باید باز کارهای جدی صورت بگيرند . خاصه ، مسئله بوطقای آثار سعدي و سبك سخن باید آموزش

همه‌جانبه بشود . در زبان‌شناسی آثار سعدی نیز حالا کار جدی و بنیادی صورت نیافته است . این در حالیست که ابتکار بزرگ‌ترین سعدی محض به وسیله زبان صورت پذیرفته است . از این رو ، برای شناخت هنر سعدی و تعیین جایگاه او باید زبان شیوه‌ای آثارش جداً تحقیق بشود . خوشبختانه ، سال‌های اخیر رویکرد ویژه‌ای به علم و فرهنگ شده است و زمینه مساعد در راه تحقیق و پژوهش میراث ادبی فراهم گردید است . یکی از قدیم‌ترین کلیات سعدی ، که کتابت آن پس از ۳۷ سال مرگ شاعر انجام یافته ، در کتابخانه آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان مانده است . امید است ، که پژوهشگران متن کامل و صحیح دیوان سعدی را بر اساس این نسخه و نسخه‌های معتبر دیگر فراهم می‌کنند .

تحقیق بنیادی **فلولوژی آثار ادبی سعدی** باید به آن نسخه تکیه کند .

منابع:

۱. علیزاده ع. جهان‌بینی و بعضی از خصوصیت‌های بدیعی ایجادیات سعدی . - دوشنبه ، ۱۹۶۶ .
۲. عینی ص. حیات و ایجادیات سعدی // سعدی شیرآزی . بوستان . - دوشنبه ، ۱۹۶۵ .
۳. عرب‌زاده ن. تعلیمات اخلاقی سعدی . - دوشنبه ، ۱۹۹۱ .
۴. غفورف ب. تاریخ مختصر خلق تاجیک . - استالین‌آباد ، ۱۹۴۷ .
۵. کرمف م. مهمیت آموزش دیدگاه‌های حقوقی سعدی // مجله دانشگاه حقوق . - خجند . ۲۰۱۹ ،
۶. قهارآوا ن. سعدی و مقام در انکشاف غزل . - دوشنبه ، ۱۹۷۰ .
۷. قلمتف ن. افکار اخلاقی سعدی . - دوشنبه ، ۱۹۶۸ .
۸. مرزا‌ییف ع. رودکی و انکشاف غزل در عصرهای ۱۰-۱۵ . - دوشنبه ، ۱۹۵۷ .
۹. مسلمان‌قلف ر. بررسی و چاپ آثار سعدی در تاجیکستان // مجله «هنر» . - ۱۳۷۹ -

شماره ۴۵

۱۰. نصرالدینف ع. کلیات آثار. - خجند، ۲۰۱۳.
۱۱. نمنه‌های ادبیات تاجیک. - استالین‌آباد، ۱۹۴۰.
۱۲. نورالدینف گ.ن. دیدگاه‌های آموزشی سعدی. - دوشنبه، ۱۹۷۴.
۱۳. نورالدینف گ.ن. . معمای تعلیم و تربیت در آثار سعدی و هم‌عصران او. - دوشنبه، ۱۹۸۱.
۱۴. نورزاد ن. تأثیر سعدی بر ادبیات فارسی ماوراء النهر // مجله «رودکی» . - ۲۰۱۵.
۱۵. صدیقف ص. کلیات سعدی. - دوشنبه، ۱۹۸۸ - ۱۹۹۰
۱۶. غلامف ع. آ. دیدگاه‌های آموزشی سعدی و بازتاب آن‌ها در فرایند آموزشی مدارس تاجیکستان . - دوشنبه، ۲۰۲۰.
۱۷. حسین‌زاده ش. ادبیات تاجیک. - دوشنبه، ۱۹۶۳.
۱۸. خاجه مراد آواش . ویژگی‌های آموزش و ترجمه‌های «گلستان» سعدی در چین . - دوشنبه، ۲۰۲۰.
۱۹. شکورزاده آ. شرح «گلستان» . - دوشنبه، ۲۰۱۴.
۲۰. شاخومارف ع. مفهوم دانش از دیدگاه سعدی. - دوشنبه، ۱۹۹۰.

تحلیل غزلیات سعدی براساس فضیلت شجاعت

دکتر مرتضی محسنی
احمد غنی پور ملکشاه
ماجد گل محمدی

چکیده:

روان‌شناسی مثبت که به همت مارتین سلیگمن ارائه و گسترش یافته نوعی اعتراض به دیدگاه‌های موجود در روان‌شناسی است. در این رویکرد بر جنبه‌های مثبت انسان مانند شادی، خوشبینی و امید تأکید شده است. بر همین اساس توجه به استعدادها و توانمندی‌های انسان، اساس روان‌شناسی مثبت را تشکیل می‌دهد و فضایلی چون خرد، شجاعت، انسانیت، خویشتنداری، عدالت و تعالی به همراه بیست و چهار توانمندی آن مورد توجه قرار می‌گیرد. صداقت یکی از صفات زیر مجموعه‌ی فضیلت شجاعت در روان‌شناسی مثبت است که سعدی در غزلیات خود توجه ویژه‌ای به آن داشته و ضمن بیان داستان دلدادگی و عواطف عمیق انسانی، کوشیده پا از دایره‌ی صداقت و راستی بیرون ننهد و به تبیین عشق راستین و صادقانه پردازد. سعدی با رضایت از زندگی، که یک جنبه‌ی شناختی از شادمانی است و فقدان عاطفه‌ی منفی، از لحاظ روحی و روانی، فردی اغنا شده است. «منِ منعطف» و کمال یافته‌ی سعدی با برخورداری از نیروی شجاعت و صداقت راستین، زیان غزلیات او را ساده، صریح و روشن کرده است؛ به بیانی دیگر

صراحت زبانی سعدی، بازتاب صداقت و جرأتمندی شیخ در بیان مصاديق عشق راستین است.

واژگان کلیدی: غزلیات سعدی، شجاعت، صداقت، سلیگمن، روانشناسی

مثبتنگر، صراحت زبانی

مقدمه:

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از شاعران مثبت‌اندیشی است که با بیانی موجز و روان و با زبانی ساده و روشن توانسته محتوای درون پر نشاط و عشق‌پرور خود را با صداقت در غزلیاتش بیان کند. غزلیات او به سبب این- که بیان‌کننده‌ی عمیق‌ترین عواطف مثبت انسانی و جریان دلدادگی میان عاشق و معشوق است می‌بین نگرش مثبت سعدی است. جرأت و صداقت یکی از برجسته‌ترین مؤلفه‌های مطرح شده در روانشناسی مثبت است که نمود این ویژگی را به خوبی می‌توان در غزلیات سعدی دید.

مؤلفه‌های روانشناسی مثبت از قدیمی‌ترین ایام تا کنون در متون دینی و ادبی بازتاب یافته است (هاشمی، ۱۳۷۸: ۵). در کنار ادیان الهی، بسیاری از مکاتب انسانی و اندیشمندان و حکیمان کوشیده‌اند مضامین و آموزه‌های اخلاقی را به کمک متن ادبی به عنوان «هنری کلامی» در جامعه رواج و گسترش دهند. غزلیات سعدی، مشتمل بر تجربه‌های فردی و آموزه‌های فراوانی است که با مؤلفه‌های روانشناسی مثبت قابل انطباق و بررسی است که ضرورت تطبیق و مقایسه‌ی آن را آشکار می‌کند.

مقاله:

نیروهای جرأت، شجاعت و شهامت

جرأت مجموعه اعمالی است که از سوی افراد، آگاهانه یا نا آگاهانه انجام می‌گیرد و در نهایت به پیروزی یا شکست می‌انجامد. شجاعت خصلتی متعالی نیست؛ زیرا شجاعت برخواسته از جهل هرگز نمی‌تواند متعالی باشد. «از نظر روان‌شناسان شجاعت یعنی اعمال اراده برای رسیدن به اهداف بمرغم برخورد با مخالفت‌های بیرونی و درونی» (قربانی، ۱۳۹۶: ۶۱). سلیگمن دلیری، پشتکار و صداقت را به عنوان سه مسیر برای رسیدن به این فضیلت در نظر گرفته است. جرأت در «فرهنگ علوم رفتاری» این گونه تعریف شده است: «گرایش و وجه نظر شخصی است در برخورد و اقدام به خطرها، موانع یا مشکلات به جای گریز از آن‌ها» (شعاری‌نژاد، ۱۳۶۴: ۱۰۰). این نیرو به افراد کمک می‌کند نیروهای دیگر را در خود تقویت کنند و در کارهایشان به موفقیت دست یابند.

دلیری و شهمت تنها شامل بی‌باکی در شرایط سختی نیست که در آن سلامت جسمانی افراد در معرض خطر و تهدید قرار می‌گیرد؛ بلکه «مواضع فکری یا هیجانی غیر معمول، دشوار یا خطرناک را هم در بر می‌گیرد» (نائل صالحی، ۱۳۹۱: ۲۳).

توانمندی‌های تشکیل دهنده‌ی قابلیت شجاعت در بردارنده‌ی اعمال هوشمندانه‌ی عزم و اراده‌ی افراد برای دست یابی به اهداف با ارزشی است که ممکن است رسیدن به این اهداف قطعی نباشد. «این اقدامات برای آن‌که شجاعت به حساب آیند باید در شرایط رویارویی با مشکلات شدید صورت گیرند» (سلیگمن، ۱۳۸۹: ۱۸۸). شجاعت در طول تاریخ معانی و مفاهیم مختلفی پیدا کرده است و علاوه بر شجاعت جسمانی و بدنی، در بردارنده‌ی

شجاعت اخلاقی و روان‌شناسی هم می‌شود. «شجاعت اخلاقی شامل اتخاذ مواضعی است که می‌دانید غیر معمول بوده و ممکن است تبعات مطلوبی برایتان نداشته باشد» (همان: ۱۸۸). خداویردی به نقل از دو بیان می‌کند که «شخص شجاع در رویارویی با تهدید، چالش، سختی و درد بر خود نمی‌لرزد. او آن‌چه که درست است را بر زبان می‌آورد» (خداویردی، ۱۳۹۱: ۴۵). راکش می‌تال در «فرهنگ‌نامه‌ی افکار مثبت» معتقد است: «فرد شجاع می‌تواند اصیل و صادق باشد و می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد» (می‌تال، ۱۳۸۱: ۸۲) در نگاه او «شخص ضعیف نمی‌تواند صادق باشد» (همان: ۱۱۴).

صدقایت

در فرهنگ‌های فارسی «صدق» در معنای راست گفتن، درستی و راستی آمده است. صدقایت به معنای از حقیقت صحبت کردن، خود را خالصانه نشان دادن، بدون تظاهر بودن، مسؤولیت احساسات و عملکردهای خویش را پذیرفتن است. راست‌گفتاری و صدقایت را می‌توان در گفتار و کردار مشاهده کرد و شامل مواردی از جمله راستی و درستکاری به معنای: راست گفتن هرچند به زیان خود باشد، زندگی کردن با درستی و اصالت، صادق بودن با خود و دیگران، صدقایت در روابط انسانی و مسائل عبادی اعتقادی دانست. «توانمندی صدقایت خود را از طریق راست‌گویی و درگیر نبودن با خود نشان می‌دهد» (قربانی، ۱۳۹۶: ۶۲). انسان صدق درک روشی از خود و دیگران دارد و از تزوير و ریا می‌پرهیزد؛ او خود و دیگران را با همه‌ی کاستی‌ها و قوّت‌ها می‌پذیرد و به شناخت صحیحی دست می‌یابد و در نهایت مسؤولیت اعمال خود را بدون ترس و واهمه‌ای بر عهده می‌گیرد. سلیگمن درباره‌ی

صدقافت می‌گوید: «منظور من نشان دادن خودتان، مقاصد و تعهداتتان- به خود و دیگران به شیوه‌ای بی‌ریا و خالصانه است و این هم حرف و هم عمل را در بر می‌گیرد» (خداویردیری، ۱۳۹۱: ۴۷).

افراد برخوردار از این فضیلت به روشنی و عینیت، جهان پیرامون و انسان-ها را درک می‌کنند و ترس‌ها و نیازها، تأثیری در ادراک آن‌ها ندارد؛ یعنی با واقعیت به همان صورت که هست برخورد می‌کنند نه به آن صورت که بخواهند یا نیاز داشته باشند؛ از همین رو نیازی به ریاکاری و دوروبی ندارند. درنتیجه درک آن‌ها عاری از هرگونه پیش‌داوری و آلودگی به اغراض است. افراد بهره‌مند از این توانمندی بدون این‌که تلاشی برای جعل یا تحریف واقعیت‌ها داشته باشند ماهیت خود را با همه‌ی کاستی‌ها و توانمندی‌های آن می‌پذیرند و در برابر شکست‌های خود احساس شرم و گناه نمی‌کنند و به طور کلی همین نگرش را نسبت به ضعف و نقص‌های دیگران دارند، و می-کوشند خود واقعی‌شان باشند. «اشخاص سالم و مثبت از احساس تقصیر رها هستند و یقیناً می‌توانند اشتباهات خود را بپذیرند و تصمیم بگیرند هر عملی را که به نحوی مضر و مخرب است تکرار نکنند» (دایر، ۱۳۹۰: ۳۵۰).

تجزیه و تحلیل

با توجه به بازتاب نمودهای مثبت‌گرایی و مثبت‌اندیشی و قابلیت‌های آن در آموزه‌های سعدی، و نگرش ویژه‌ی اوی به انسان و توانمندی‌های او، معانی و مفاهیم عمیقت‌تری در خصوص مباحث روان‌شناسی مثبت در غزلیات او به چشم می‌خورد؛ با این وجود در این پژوهش از میان این فضایل، صفت و قابلیت صدقافت که از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضیلت جرأت است در غزلیات

شیخ بررسی می‌شود؛ چرا که با وجود اصیل و با ارزش بودن هر اثر هنری «جای پای سبک زندگی و انگیزه‌های ناخودآگاه و به طور کلی ذهنیت نویسنده در اثر او بازتاب دارد» (صنعتی، ۱۳۸۰: ۸۴).

صدقافت

همان‌گونه که صداقت و راستی، نمودی از مثبت‌اندیشی است، سعدی نیز معتقد است صداقت و راستی مایه‌ی آرامش خاطر است. در نگاه او صداقت یکی از راه‌های رسیدن افراد به کمال انسانی است و همین خلوص و صداقت نیز در عشق او ملاحظه می‌شود. سعدی با رفاه اقتصادی که از آن برخوردار بود، توانسته زندگی بی‌تكلف را تجربه کند. وی به دنبال این نیست که خود را به گونه‌ای نشان دهد که نیست؛ بدین ترتیب آنچه در روح و روانش جریان دارد را با صرف کمترین انرژی به ساده‌ترین شکل با زبانی ساده و روان بیان می‌کند. آنجلیس معتقد است: «زندگی بدون صداقت، نیروی بسیار زیادی می‌طلبد» (آنجلیس، ۱۳۸۹: ۱۰۷). به نظر می‌رسد صداقت که یکی از کارکردهای فضیلت جرأت است در زبان سهل و ممتنع سعدی نمود پیدا کرده است. او به دنبال هنرمندانه در معنای ستّی آن نیست، بلکه به دور از هرگونه تکلف و کمک گرفتن از تمامی دستاوردهای فرهنگی و تجربیات هنری و ادبی که پیش از او شکل گرفته، کوشید با زبانی ساده و روشن تجربیات شاعرانه‌ی خود را بازنماید.

سعدی انسانی شجاع است و بدون نیاز به آن که احساسات و عواطف خود را پنهان کند، می‌تواند صادقانه عواطف انسانی را بپذیرد و احساسات خود را سدّ راه برقراری ارتباط با دیگران قرار ندهد. به بیان دیگر در نگاه سعدی چیرگی بر احساسات، سرکوبی آن احساسات نیست؛ بلکه او به دنبال هدایت

احساسات خود در مسیری صحیح و سازنده است. به همین علت سعدی بدون هیچ واهمه و ترسی صراحتاً بیان می‌کند که دربرابر جمال معشوق نیروی تمالک و کنترل خود را از دست می‌دهد. در نگاه او فایده‌ی نیروی بصر برای انسان، دیدن جمال زیبارویان است. غلبه‌ی احساسات و تناسب عناصر واژگان برای بیان معنای واحد سبب سادگی این ایيات شده است.

صدقافت در دلدادگی

از آنجا که سعدی دارای شخصیت کمال یافته‌ای است می‌تواند صادقانه عشق بورزد و خود را در روابط عاشقانه و مهراًمیز با دیگران رشد دهد. شیخ با این شخصیت کمال یافته در ارتباط با دنیای بیرونی، احساس امنیت و آرامش می‌کند. به بیان دیگر سلامت روان سعدی ناشی از توانایی ایثار عشق به طور آشکار و بدون قید و شرط و صادقانه و بدون ریا است که برای او احساس شادکامی و نشاط را به ارمغان می‌آورد. تکرارهای نامرئی، عدم استفاده از شگردهای تصویرسازی در بلاغت سنتی، استفاده از محتوای مناسب برای بیان عواطف و احساسات طبیعی، روانی و سادگی زبان سعدی را به دنبال داشته است:

گر تو را هست شکیب از من و امکانِ فراق

به وصالت که مرا طاقتِ هجرانِ تو نیست
(همان: ۴۶۴)

از هرچه تو گویی به قناعت بشکیم

امکانِ شکیب از تو مُحال است و قناعت
(همان: ۴۶۷)

انسان صادق کسی است که در سخن گفتن، متکلفانه سخن نمی‌گوید؛ سخنان او بی‌گره و روشناست. اگر شاعران قرن ششم هجری، متکلفانه و مصنوع شعر می‌سرودند و مخاطبان درباری و هنری را مَذْ نظر قرار داده بودند، سعدی با

شخصیت کمال یافته‌ی خویش و به علت رفاه اقتصادی که برای او نوعی امنیت و بی‌نیازی از دستگاه قدرت آورده بود، همچنین در پاسخ به یک نیاز اجتماعی که آن هم تعالی و نجات قوم ایرانی از انحطاط فرهنگی- اجتماعی در قرن هفتم بود، ساده سخن گفت.

صدقافت در اخلاص و پاکبازی در عشق

سعدی از خود فراتر رفته و به آگاهی از خویشتن خویش و ادراک درستی از خود دست یافته است؛ به همین علت دارای توانایی ایشار و پاکبازی و دریافتنی خالصانه از عشق است. او رستگاری را در پاکبازی و صداقت در عشق می‌داند. در نگاه او تنها راهی که می‌تواند پیوند او را با جهان هستی برقرار کند عشقی خالصانه و صادقانه است که علاوه بر آرامش درونی فرصت یکپارچگی و فردیت او را فراهم می‌کند. فراوانی جملات خبری، استفاده از افعال فراوان برای ایجاد گستره‌ی معنایی، قرار دادن ارکان اصلی جمله در جای خود ابیات او را ساده کرده است:

تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی است
و گر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم

(همان: ۵۸۳)

ز محبت نخواهم که نظر کنم به رویت
که محب صادق آن است که پاکباز باشد
(همان: ۴۹۴)

صدقافت در پذیرش اشتباهات

شجاعت و جرأت سعدی او را از احساس تقصیر می‌رهاند و به او کمک می‌کند اشتباهات خود را پذیرد. همین عامل سبب شده است، بتواند صادقانه همه‌ی جنبه‌های وجود خویش از جمله نقاط ضعف و کاستی‌های خود را

بپذيرد. شيخ با حلاق کش درونی، مسئولیت اشتباهاتش را بر عهده می‌گيرد و می‌کوشد به اصلاح و تعالي خود پردازد:
پيش از اين من دعوي پرهيزگاري کردمي
باز می‌گويم که هر دعوي که كردم باطل است
(سعدي، ۱۳۷۳: ۴۳۶)

بندگی هیچ نکردیم و طمع می‌داریم

که خداوندی از آن سيرت و اخلاق آيد
(همان: ۵۴۲)

موضوع بيت آنقدر مهم و جلی است که بدون بهره‌مندی از هرگونه شگرد بلاغی در معنای سنتی، بيت رسا و زیباست و در عین حال از پیچیدگی‌های زبانی و تصویری به دور است.

صادقت در مسئولیت پذيرى

شيخ شيراز ضمن تلاش در پرورش جنبه‌های مختلف وجود خویش، صميمانه و مشتاقانه با صادقت، مسئولیت اعمال خود را بر عهده می‌گيرد و همين عامل به زندگی او معنا و مفهوم بخشیده و بلوغ فكری و سلامت روانی او را به دنبال داشته است؛ به عنوان نمونه با اين که نظر به نامحرم گناه است، سعدی صادقانه اعتراف می‌کند که چنین کرده است:

من اگر نظر حرام است بسى گناه دارم

چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم
(همان: ۵۹۶)

يا اين که در بيت زير به صراحت اذعان دارد که در برابر زيبايي ترکان ختايي بر نفس خود كتترل ندارد. عدم استفاده از تصویر، طبيعى بودن ساختار جملات و استفاده از کلمات آشنا و غير مهجور سادگی خاصی به اين ابيات بخشیده است:

ترک خوبان خَتَّا عَيْنِ ثُواب است و لِيك
چه کند بنده که بر نفس خودش فرمان نیست
(همان: ۴۶۲)

صدقاقت در فروتنی بدون تکلف

سعدی بر اساس ندای درون خویشن رفتار می‌کند؛ برخورداری از نیروی شجاعت و توانمندی صدقاقت سبب شده شیخ بر اساس آن‌چه کنش کامل و شکوفایی استعداد و شخصیتش را به دنبال دارد رفتار کند، پس نیازی به روی و ریا ندارد. شاعر توانایی هدایت و تنظیم رفتار خود را دارد؛ بنابراین تواضع و فروتنی را شایسته‌ی وجود و شخصیت کمال یافته‌ی خود می‌داند و مطابق آن خود را در برابر عظمت وجود معشوق بسیار ناچیز و ناتوان می‌بیند:

من خود به چه ارزم که تمَنَّی تو و رزم

در حضرتِ سلطان که بَرَد نَامِ گَدَانِی
(همان: ۶۵۵)

به راستی که نه همبازی تو من بودم
تو شوخ‌دیده مَگَس بَيْن که می‌کند بازی

(همان: ۶۹۳)

در ایيات بالا شگردهای بلاغی به کاررفته بسیار ساده و زودیاب هستند و ایجاز هنری را به دنبال داشته و توجه به ارتباطهای معنایی و تنانسبات، سادگی زبان را ایجاد کرده است.

صدقاقت در نشان دادن خود بدون روی و ریا

سعدی فردی خودانگیخته و مثبت‌اندیش است؛ چراکه در همه‌ی جنبه‌های مختلف زندگی بی‌تعصب و بدون ظاهر و ریاکاری زندگی کرده است. وی نیازی به پنهان ساختن عواطف و هیجانات خویش ندارد و می‌تواند با

شجاعت و صراحةً آن را نشان دهد. او به طور طبیعی و بر اساس طبیعت مثبت‌نگر خود رفتار می‌کند و خود را همان‌گونه که هست بدون ظاهر آرایی به خلق می‌نمایاند، فارغ از این که دیگران نسبت به مقام و موقعیت او چه نوع نگرشی دارند:

دگر به خفیه نمی‌بایدم شراب و سماع

که نیکنامی در دینِ عاشقان ننگ است

(همان: ۴۳۵)

در من این هست که صبرم ز نکو رویان نیست

زرق نفروشم و زهدی ننمایم کان نیست

(همان: ۴۶۲)

گفتني است يكى از ويژگى هاي جامعه‌ي سنتى پنهان کردن احساسات و عواطف شخصى است؛ و بر عکس مردم عصر مدرن احساسات خود را عيان مى‌کنند. با اين وجود سعدى با داشتن جرأت‌مندي روحى و توانايي روانى و صداقت بسيار، برخلاف ساختار جامعه‌ي سنتى به بيان آشكار و بي روی و رياي عواطف خود پرداخت.

صدقافت در عدم احساس شرم و گناه

سعدى به سبب برخورداری از منِ رهاشده و شخصیت شکل‌گرفته می‌تواند صمیمانه، بدون محدودیت و ممنوعیت، احساسات و افکار خود را آزادانه بیان کند؛ این احساس تسلط بر خود، سبب خرسندي و لذت‌بردن از زندگی می‌شود. او توانایی رهایی از هر قید و بندی را دارد، خود انگیخته و خلاق است و بر زندگی خود تسلط دارد. از این رو نه تنها در برابر اعمال خود احساس شرم و گناه نمی‌کند، بلکه مستقیماً به نظر بازی خود اشاره و چنان بر آن تأکید دارد که نتیجه و حاصل عمر خود را چیزی جز اندوختن گناه نمی‌داند. شیخ در بیت زیر فارغ از هر نوع احساس شرمی، صراحتاً بیان می‌کند که با فرض

اشتباه بودن اعمال و رفتارش، هجران از معشوق در برابر چنین جرمی کافی است:

گر نظرِ صدق را نام گنه می‌نهند حاصلِ ما هیچ نیست جز گنه اندوختن (همان: ۶۳۱).

جنایتی که بکردم اگر درست بباشد
فرقِ روی تو چندین بس است حدِ جنایت (همان: ۴۷۵)

صدقایت در رفتار براساس ارزش‌ها و معیارها

شخصیت برونگرای سعدی سبب شده که به دنبال واقعیات عینی و پاییند به ارزش‌ها باشد. ادراک آگاهانه و صادقانه‌ی سعدی از ارزش‌ها و معیارهای عشق اصیل و جهان پیرامون، سبب هدایت او به سوی فعلیت بخشیدن فضایل و صفات نیک او شده است. پاییندی به این ارزش‌ها و معیارها عامل تسهیل و اعتلای بلوغ و پختگی فکری او شده است؛ چنان‌که با صراحةً بیان می‌کند معیار عشق اصیل، ترکِ خود و رهاکردن درمانِ درد عشق است. به‌گزینی کلمات، قدرت القاء و خوش‌ترکیبی واژگان، طبیعی بودن ساختار این ایيات را سهل و ساده کرده است:

گر من از دوست بنالم نَفَسْ صادق نیست
خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است (همان: ۴۳۲)

همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد
هر که درمان می‌پذیرد یا نصیحت می‌نیوشد (همان: ۵۰۵)

صدقایت در جذب انرژی مثبت

سعدی به عنوان فردی خوشبین که من انسانی او فارغ از هر اندیشه و تفکری شکل گرفته و رها شده، معتقد است تلاش برای دستیابی به انرژی مثبت و جذب آن برای تحقیق بخشیدن به استعدادهای بالقوه‌ی انسان ضروری است. همین دیدگاه سبب می‌شود تمام جهات زندگی او رضایت‌بخش و امیدوار کننده باشد. از آنجا که شخصیت سعدی فردیت یافته و از روابط مهراًمیز و جریان‌های عاشقانه که انرژی مثبت دارد آگاه است، می‌کوشد بر آن‌ها چیره شود و از آن، انرژی مثبت جذب کند. استفاده از استثنای منقطع، تکرار مضمون، استفاده از حوزه‌های معنایی گوناگون به روانی و نو کردن زیان سعدی کمک کرده است:

هرگز حسد نبرده و حسرت نخوردہام

جز بر دو روی یار موافق که در هم است
(همان: ۴۳۸)

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

ala ber an ke dard ba delbri وصالی
(همان: ۷۰۲)

صداقت در پذیرش درد و رنج‌ها

شخصیت سالم لزوماً شخصیت بی‌خيال و شاد نسبت؛ بلکه چه بسا زندگی افراد سالم به علت شناختی که به ارزش زندگی دارند بسیار سخت و آکنده از درد و رنج باشد؛ ازین‌رو چنین افرادی شجاعانه و آگاهانه با حقایق روبه‌رو می‌شوند و دردها را به جان می‌پذیرند. سعدی مانند هر انسان سالمی صادقانه می‌کوشد رنج‌ها و سختی‌های راه عشق را برای رسیدن به عشق و معشوق تحمل کند و تسلیم ناکامی‌ها نگردد؛ او فردی شکیبا و خودپذیر است:

عاشقِ صادق به زخمِ دوست نمیرد زهرِ مُذابم بده که ماءِ معین است
(همان: ۴۴۳)

مشغولِ عشقِ جانان گر عاشق است صادق

در روزِ تیرباران باید که سر نَخارد

(همان: ۴۸۱)

غلبه‌ی احساسات، نزدیکی به زبان محاوره و بهره بردن از مثل رایج و

استفاده از جناس، زبان سعدی را سهل و ممتنع ساخته است.

۱۰-۱-۴- صداقت در پذیرفتن ماهیت خود

شیخ به خوبی می‌داند که چه کسی است و چه در سر دارد. او از نقاط ضعف

و قوت و فضایل و رذایل خود آگاه است؛ در نتیجه وجود خود را می‌پذیرد و

به آن‌چه که ندارد تظاهر نمی‌کند. مهم‌ترین هدف سعدی تحقیق خود و

پرورش و تعالی استعدادهای مثبت فردی است که دستیابی به این هدف

مستلزم برخورداری از توانمندی شجاعت و صداقت در پذیرفتن خویشتن

خویش است. سعدی در حقیقت آن‌چه هست که می‌پندارد، و تصویر عینی

دقیقی از خود دارد؛ چراکه به مرتبه‌ی عینیت و بصیرت نفس رسیده و صفات

منفی خود را به دیگران نسبت نمی‌دهد. سخنان کوتاه، به کار نبردن کلمات

مهجور و نامأнос، عدم تصویرگری و حسن انتخاب کلمات، سادگی خاصی

به این ابیات بخشیده است:

سعدی از دستِ خویشتن فریاد

همه از دستِ غیر ناله کنند

(همان: ۴۷۷)

لایقِ سعدی نبود این خرقه‌ی تقوا و زهد

ساقیا جامی بده وین جامه از سر برکنش

(همان: ۵۶۳)

صداقت در استواری بر عهد و پیمان

سعدی زندگی هدفمند را انتخاب کرده است؛ یکی از عواملی که به زندگی

معنا می‌بخشد تعهد به اهدافی است که واقع‌بینانه است و برای دست‌یابی به

آن‌ها منابعی وجود دارد. البته این امر زمانی محقق می‌شود که افراد شهامت داشته باشند و صادقانه امور را به آن صورتی که هست ببینند. استواری بر عهد و پیمان سعدی از احساس مسؤولیت او سرچشم‌گرفته؛ از این‌رو دارای ارزش اخلاقی است. در نگاه او اگر استواری بر عهد و پیمان با معشوق به واسطه‌ی منافع شخصی باشد ارزش اخلاقی بودن از آن سلب می‌شود. نزدیکی زبان به بافت معیار و زبان طبیعی، جمله‌های کوتاه و فعل‌های بسیط و آرایش و چینش واژه‌ها بدون تصویرسازی، زبان او را ساده کرده است:

گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم

عاشقِ صادق نباشد کر ملامت سر بخارد

(همان: ۴۸۲)

صفتِ عاشقِ صادق به درستی آن است

که گرشن سر برود از سر پیمان نرود

(همان: ۵۳۰)

صادقت در درک درست انسان‌ها

من و شخصیت متعالی و گسترش یافته‌ی سعدی قلمرو پهناورتری از درک و شناخت افراد را دربرمی‌گیرد. از آنجا که سعدی به پختگی و کمال دست یافته، توجهش به بیرون از خود معطوف شده و به درک درست و صادقانه‌ای از دیگران دست یافته است و خود را در فعالیت‌های بیشتر و پر معناتری در ارتباط با دیگران سرمایه‌گذاری کرده است:

آنان که شب آرام نگیرند ز فکرت

چون صبح پدید است که صادق نَفَسانَانَد

(همان: ۵۲۳)

جز این قدر نتوان گفت بر جمالِ تو عیب

که مهربانی از آن طبع و خونمی‌آید

(همان: ۵۴۴)

صدقایت در دست برداشتن از ارائه‌ی برداشتی نیکو از خود

شخصیت برونگرای سعدی سبب شده است که به دنبال واقعیات عینی باشد. او به دنبال آن است که صورتک‌های را که مانع رشد و شکوفایی جنبه‌های مختلف شخصیتش شده‌اند کنار زند و به صورت صادقانه خود را به دیگران بشناساند. هدف از رفتار صادقانه و بدون تظاهر و ریای او، غنی ساختن و گسترش تجربه‌ی زیستن است که شادکامی و زندگانی و مستی عاشقانه را برای او به دنبال دارد:

من طاقتِ شکیب ندارم ز روی خوب

صوفی به عجزِ خویشتن اقرار می‌کند

(همان: ۵۱۹)

به عشق، مستی و رسواییم خوش است از آنک

نکو نباشد با عشق زهد و رزیدن

(همان: ۶۳۵)

صدقایت در برخورد با واقعیت‌ها به همان صورت که هست

نگاه سعدی به خود و جهان پیرامون صادقانه، عینی و واقع‌گرایانه و بر پایه‌ی ادراک و تجربیات شخصی درست است. او همه‌ی موقعیت‌ها را نیک یا بد نمی‌داند، بلکه واقعیت‌ها را همان‌گونه که هست می‌پذیرد و به تحریف آن-ها نمی‌پردازد. او بیشتر بر تجربیاتی که خود از جهان واقعی دارد متکی است؛ ادراک درست از خویشتن و واقعیت‌هایی که او را هدایت می‌کند صادقانه و مبتنی بر راستی است. شجاعت و راستگفتاری شیخ در بیان تجربیات عینی و ظهور آن در اشعارش یکی از عوامل سادگی زبان اوست:

امکان دیده بستنم از روی دوست نیست

آولی تر آن که گوشِ نصیحت بیاکنم

(همان: ۶۰۶)

گر من سخن نگویم در حسینِ اعتدالت

بالات خود بگوید زین راست تر گواهی

(همان: ۵۲۵)

صداقت در عزّت نفس

سعدی شخصیتی اعتلایافته دارد و از نیروی اعتماد به نفس بالایی

برخوردار است و از هیچ یک از جنبه‌های وجودی خویش نمی‌هراسد. «ذهنی

که به خود اعتماد کند، سبکبال و با نشاط است» (براندن، ۱۳۸۰: ۷۰). بنابراین

او از نظام ایمنی آگاهی، برخوردار است که لازمه‌ی آن داشتن صداقت و

شجاعت است و در نهایت احساس ارزشمند بودن، شایسته بودن، احساس

اطمینان در برخورد با چالش‌های زندگی و احساس داشتن صلاحیت برای

خوشبخت شدن را برای او میسر می‌کند. سعدی به سبب آن که تصویر ذهنی

مثبت و محکمی از شخصیت خود دارد با صراحة و بدون هیچ ترسی مافی -

الضمیر خویش را آشکار می‌سازد:

گفتی به رنگِ من گلی، هرگز نبیند بلبلی

آری نکو گفتی ولی ما نیز هم بد نیستیم

(همان: ۶۱۹)

نتیجه‌گیری:

سعدی به درک درستی از معنای زندگی و حقیقت وجودی خویش دست

یافته و منِ منعطف او شکل گرفته و از نظر روحی و روانی اغنا شده است؛ او

دوباره خودآگاهانه متولد شده و خود را کشف کرده و به ثروت بیکرانی از

وجود خویش که همان شجاعت و صداقت در گفтар است، دست یافته است.

شجاعت و به دنبال آن صداقت و صراحة در بیان افکار صریح و روشن،

برخورد واقع‌بینانه با امور زندگی به ویژه عشق، همخوانی الگوهای مطرح شده در غزلیات با شخصیت خود شاعر، آمیزش کلام با تجارب عمومی، سبب سادگی و روانی غزلیات سعدی شده است. عاطفه‌ی عشق، عربان است و پرده‌در و بی‌گره و به دور از هرگونه روی و ریا که عاشقانش را نترس و لابالی می‌خواهد و این بی‌باکی و صداقت، زبانی صریح و بی‌پرده و رها از هرگونه لفاظی راطلب کرده است. به بیان دیگر از آن‌جا که من منعطف و فکر و ذهن سعدی عاری از هرگونه پیچیدگی و تعقیبد است، زبان او نیز در بیان مسائل مربوط به عشق ساده، صریح و بی‌پرده است. شخصیت شجاع و کمال یافته‌ی او نیازی به تظاهر و ریا برای عوام‌فریبی ندارد؛ درنتیجه بدون هیچ پرده و پوششی افکار و اندیشه‌های خود را پیرامون عشق با صراحة و صدق گفتار در زبانی ساده و بی‌آلایش و عاری از زینت، ولی تأثیرگذار و کارآمد بیان می‌کند. صداقت سعدی زبان او را به گونه‌ای درآورده که به دنبال هنرسازه‌های متصنّع و متکلف، کمتر برود. عمدۀ هنر شیخ در حوزه‌ی زبان، به کاربستن هنرسازه‌های ساده و سهل است که از صداقت و شجاعت او سرچشمۀ گرفته است.

منابع:

- آتش‌پور، سید حمید و رحیمی نژاد، سید پیمان و کاظمی، احسان. (۱۳۹۳). *الفبای مثبت گرامی*. چاپ دوم. تهران: ابوعطاء.
- آرگایل، مایکل. (۱۳۸۶). *روان‌شناسی شادی*. ترجمه مسعود گوهری انارکی، حمید طاهر نشاط دوست، حسن پلاهنگ، فاطمه بهرامی. چاپ سوم. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- امامی، نصرالله. (۱۳۷۷). *مبانی و روش‌های نقد ادبی*. چاپ اول. تهران: چاپخانه‌ی دیبا.
- انوری، حسن. (۱۳۸۳). *گزیده غزلیات سعدی*. چاپ دهم. تهران: نشر قطره.
- ارونسون، الیوت. (۱۳۸۲). *روان‌شناسی اجتماعی*. ترجمه حسین شکرکن. تهران: رشد.

- بدري، بهاره. (۱۳۹۰). *شناسایي و تبیین مؤلفه‌های روان‌شناسی مثبت در بوستان و گلستان*. پایان نامه ارشد روان‌شناسی، علامه طباطبائی.
- براندن، ناتانیل. (۱۳۸۰). *روان‌شناسی عزت نفس*. ترجمه مهدی قراچه داغی. چاپ دوم. تهران: نشر نخستين.
- پیل وینسنت، نورمن. (۱۳۸۵). *نتایج شگفت‌انگیز تفکر مثبت*. چاپ اول. ترجمه امیر بهنام. تهران: نسل نو اندیش.
- خداویردی، ترانه. (۱۳۹۱). *شناسایي مؤلفه‌های روان‌شناسی مثبت در دیوان حافظ*. پایان نامه ارشد روان‌شناسی عمومی، علامه طباطبائی.
- دایر، وین. (۱۳۹۳). *چگونه شخصیت سالم‌تر باییم*. ترجمه بدرالزمان نیک فطرت. چاپ دوازدهم. تهران: نشر علم.
- رایس، فلیپ. (۱۳۹۲). *روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ*. ترجمه مهشید فروغان. چاپ هشتم. تهران: ارجمند.
- زرین‌کوب، عبد‌الحسین. (۱۳۴۳). *با کاروان حله*. تهران: آریا.
- سعدی شیرازی، مصلح‌الدین. (۱۳۷۳). *کلیات سعدی*. به تصحیح محمد علی فروغی. چاپ دوم. تهران: نگاه.
- سلیگمن، مارتین. (۱۳۸۹). *شادمانی اصیل*. ترجمه مصطفی تبریزی، رامین کریمی و علی نیلوفری. چاپ اول. تهران: نشر دانش.
- شاملو، سعید. (۱۳۸۸). *مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت*. چاپ نهم. تهران: رشد.
- شعاری نژاد، علی اکبر. (۱۳۶۴). *فرهنگ علوم رفتاری*. چاپ اول. تهران: امیر کبیر.
- صنعتی، محمد. (۱۳۸۰). *تحلیل‌های روان‌شناسی در هنر و ادبیات*. تهران: نشر مرکز.
- فروم، اریک. (۱۳۹۰). *هنر عشق ورزیدن*. ترجمه پوری سلطانی. چاپ بیست و هشتم. تهران: انتشارات مروارید.
- قربانی، زهره. (۱۳۹۶). «طبقه بنده فضائل و توانمندی‌های منش»، *ماهnamه‌ی سپاهه دانایی*. شماره‌ی ۱۱۲-۱۱۲ آذر و دی. صص ۵۸-۶۵.

- کار، آلان. (۱۳۸۵). روان‌شناسی مشتب علم شادمانی و نیرومندی انسان. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. چاپ اول. تهران: سخن.
- کوبیلام، سوزان. (۱۳۹۰). مشتب اندیشی و مشتب گرایی. ترجمه فرید براتی سده، افسانه صادقی. چاپ دوم. تهران: جوانه‌ی رشد.
- لینلی، آلسکس و ژوزف استفن. (۱۳۸۸). روان‌شناسی مشتب در عمل. ترجمه احمد برجعلی و سعید عبدالملکی. تهران: پنجره.
- نانل صالحی، محبوبه. (۱۳۹۱). کار تطبیقی بین بررسی فضایل اساسی انسان در روان‌شناسی مشتب و مقایسه‌ی آن با سعدی. پایان نامه ارشد، علامه طباطبائی.
- میتال، راکش کی. (۱۳۸۱). فرهنگ‌نامه افکار مشتب. ترجمه مینا اعظمی. تهران: نسل نوآندیش.
- ورما، پراوین. (۱۳۸۸). قدرت فکر مشتب. ترجمه کامبیز هادی پور آبکنار، نیما حاجی، محمدرضا خانزادی. چاپ ششم. تهران: انتشارات سما.
- هاشمی، جمال. (۱۳۸۷). سعدی و روان‌شناسی نوین. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- هاشمی، جمال. (۱۳۸۲). حافظ و روان‌شناسی نوین. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.

«خدا» در غزل عاشقانه سعدی

صادق مدرس زاده^۱

دکتر رضا شجری^۲

چکیده:

شعر عاشقانه به عنوان بهترین نوع از ادب غنایی معمولاً شامل گفتگوهای عاشق و معشوق و گلایه‌های یکی از آن‌ها از دیگری و آرزوی وصال و شکایت از هجران و... است.

می‌دانیم که شیخ اجل سعدی استاد مسلم شعر عاشقانه فارسی است که هنوز هم پس از گذشت قرن‌ها مورد پسند همه و قابل استفاده است. سعدی در غزل عاشقانه به سمت اخلاق‌گرایی هم رفتاست و به همین سبب در میان مضامین شعر خود خداوند را نیز فراموش نکرده است و با آوردن مسائلی مانند قسم دادن به خداوند، زیبایی معشوق صنع خداوند بودن، به خاطر خدا به عاشق عنایت کردن و... به شعر رنگ و بوی معنویت داده است. البته در مواردی سعدی از یار و معشوقی حرف می‌زند که می‌تواند زمینی نباشد و این نیز هنر دیگر سعدی است.

واژگان کلیدی: سعدی، غزل، عشق، خداخواهی.

^۱ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان

^۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان

مقدمه:

سعدی شاعر نامدار ادب فارسی را می‌توان شاعری موفق قلمداد کرد که هم‌مجموعه‌ای متنوع از آثار ادبی را فراهم کرده است و هم توانسته است بهترین و بیشترین مضامین ادبی، غنایی، عرفانی را در آن آثار قرار دهد. تخصص سعدی در این زمینه‌ها او را به شاعری دارای سبک معرفی کرده است که در همه این هفت قرن پس از او هرگز آثار او با بی‌توجهی همراه نشده است.

غزل سعدی به عنوان بهترین و خاص‌ترین غزل فارسی البته مهم و درخور اعتنا و توجه است.

بر اساس روی‌کرد اخلاقی سعدی، نمی‌توان انتظار داشت که غزل عاشقانه او فقط حرف‌های گفته شده میان عاشق و معشوق باشد و شاعر فقط تصویری از گفتگوها و احساسات و نیازها و توقعات دو طرف رابطه عاشقانه را بیان کرده است. سعدی اصرار دارد که حتی در غزل عاشقانه به مضامین اخلاقی نیز بپردازد و نگذارد که ارزش و اعتبار غزل عاشقانه اش به همان قرن هفتم منحصر شود.

به نظر ما سعدی اصرار داشته است که کارکردی تازه از غزل عاشقانه را با توجه به آنچه در باب اخلاق و ادب می‌داشته است به یادگار بگذارد و میزان توجه به غزل سعدی در دوره‌های بعد هم به خوبی نشان می‌دهد که شاعر در رسیدن به آنچه که مورد نظرش بوده است، موفق عمل کرده است.

در مقاله حاضر به مواردی از آنچه که معمولاً در غزل عاشقانه مورد توجه نیست پرداخته‌ایم؛ توجه به نقش و جایگاه خداوند متعال در غزل عاشقانه با مایه تعهد دینی و اخلاقی.

مقاله:

سعدی در غزل نه اينکه بخواهد مدام نصيحت بكند که در اين صورت اصل سرودن غزل عاشقانه کنار مى رود اما او آنقدر هنر و تعهد دارد که بتواند غزل عاشقانه خود را به نوعی هدفمند سازد حتی اگر دچار تناقض‌هایی هنری هم بشود يعني معشوق او هم مهربان است هم قاتل (اسلامی ندوشن، ۱۳۸۸: ۱۳۲) اينکه برخی از متقدان، غزل سعدی را عرفانی نيز دانسته‌اند (حمیديان، ۱۳۸۳: ۹۶) اتفاقاً به اين دليل است که او در غزل عاشقانه خود جانب اخلاق‌گرایی را نيز نگه داشته‌است و گرنه می‌دانيم که سعدی از أصحاب خانقه نبوده است و می‌توان شعر او را علاوه بر تفسير عاشقانه، تفسير عارفانه هم کرد.

اين ها عواملی هستند که ساختار غزل سعدی را از ديگران متفاوت می‌كند و به سبک او استقلال می‌دهد (صبور، ۱۳۸۴: ۳۶۹) و همچنين باعث ماندگاري و توجه بيشتر به شعر اوست و عنوان هایی مانند غزل پندآموز از اين جهت به سعدی اطلاق شده است. (موحد، ۱۳۷۸: ۹۸)

خدا در شعر فارسي

وقتی شاعر بخواهد از ذات باري تعالى در شعر خود سخن بگويد خود به خود لحن سخن او به سمت معنویت کشیده می‌شود که این البته چیز بدی نیست.

همه شاعران ادب فارسي شعر خود را با نام و ياد خداوند شروع کرده‌اند (مولانا در مقدمه مثنوي نی را تاویلى از خویشتن بی خویشتن - خداوند - می‌داند) (زرین‌کوب، ۱۳۷۵: ۲۲۲) و حافظ در غزل اول ساقی

را (زرین کوب، ۱۳۷۰: ۲۱) و در این میان می‌توان گفت سعدی بهترین شروع توحیدی را در گلستان و بوستان و قصاید و حتی غزل‌هاش دارد.
در غزل عاشقانه او آمده است:

- اول دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا
(ص ۴۱)

که نشان می‌دهد سعدی توحید را به غزل عاشقانه راه داده است و در همین غزل از جمله آفریده‌های خداوند، صورت خوب و سیرت زیبا را یاد می‌کند:
- اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا
(همان)

عبارت اول دفتر به خوبی نشان می‌دهد که سعدی این غزل را برای مجموعه غزل‌های بخش طیبات-که بهترین بخش غزل است- سروده و در آغاز دفتر شعر گذاشته است.(ن.ک.بوی آشنایی،صفحه ۵۵ به بعد)

آوردن نام و صفات خداوند در ابتدای مجموعه‌های نظم و نثر فارسی در واقع در حکم براعت استهلال مجموعه هم هست که شاعر یا نویسنده اقرار و تاکید می‌کند که بر توحید و وحدانیت خداوند باور دارد. شعرهای نخست و مقدمه‌های توحیدی شاهنامه، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، تاریخ جهانگشا، دیوان سنتایی، دیوان خاقانی و هر پنج مثنوی نظامی از بهترین نمونه‌های این رویکرد شاعرانه و با اعتقاد است.

نهایت اینکه سوگند به خداوند شایع ترین یادکرد از خداوند در شعر غنایی فارسی است.(ن.ک.سوگند در ادب فارسی)

خدا در غزل عاشقانه سعدی

در ابتدا باید گفت وجود عناصر و نمادهای مخصوص شعر عاشقانه در شعر سعدی نیاز به تصاویر و مضامین مربوط به خداوند را متفق می‌کند اما این هنر سعدی بزرگ است که توانسته است در قالب‌های مختلف مانند مناجات، دعا و... اسم و صفات خداوند را در شعرش بیاورد.

فهرستوار^۱ برخی از نمودهای خداگرایی سعدی در غزل عاشقانه را می‌آوریم :

۱- قسم به خداوند

به خدا که پرده از روی چو	که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت
آتشت برافکن	

(ص ۴۲۳)

خبر از دشمن و اندیشه ز دشنام نیست	- به خدا و به سرایای تو کز
	دوستی‌ات

(ص ۴۵۵)

برو ای طبیبم از سر که دوا نمی‌پذیرم	- به خدا اگر بمیرم که دل از تو
	برنگیرم

(ص ۵۵۷)

و نیز در غزل‌های شماره ۶۳۵، ۵۷۱، ۵۰۳، ۳۸۶

^۱ سا نگاهی به فرهنگ واژه نمای غزلیات سعدی، دکتر مهین دخت صدیقیان

۲- درخواست به خاطر خداوند

- از بهر خدا روی مپوش از زن تا صنع خدا می‌نگرند از چپ و از راست و از مرد

(ص ۴۲۸)

- نظری کن به من خسته که به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند ارباب کرم

(ص ۵۰۱)

و نیز غزل‌های ۵۰۵ و ۵۷۹

۳- صنع خدایی معشوق

- از بهر خدا روی مپوش از زن تا صنع خدا می‌نگرند از چپ و از راست و از مرد

(ص ۴۲۸)

- گر به رخسار چو ماهت صنما می‌نگرم

(ص ۵۵۶)

- صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین

(ص ۵۸۸)

۴- معشوق محظوظ خداست

- امروز یقین شد که تو محبوب
کر عالم جان این همه دل با تو
روان کرد خدایی
(ص ۴۷۶)

۵- تقاضا از خداوند

- جان در قدم تو ریخت سعدی
وین منزلت از خدای می خواست
(ص ۴۲۸)

- سرم از خدای خواهد که به
که در آب مرده بهتر که در آرزوی
آبی پایش اندر افتاد
(ص ۶۰۴)

- خلاص بخش خدایا همه
مگر کسی که اسیر کمند زیبایی
است اسیران را
(ص ۴۵۲)

- بلای عشق خدایا ز جان ما
که جان من دل از این کار
برنمی‌گیرد برگیر
(ص ۴۷۷)

- یا رب هلاک من مکن الا به
تا وقت جان سپردنم اندر نظر بود
دست دوست
(ص ۵۰۴)

۶- امیدواری به خداوند

مرا چه بندگی از دست و
پای خیزد

(ص ۶۱۱)

مگر که نام خدا گرد خویشتن
بدمی بیند

(ص ۶۳۴)

بر ساییان حسن عمل اعتماد
نیست

(ص ۷۹۳)

۷- بیان قدرت مطلق الهی

می‌دهد:

باور مکن که صورت او عقل
من ببرد

عقل من آن ببرد که صورت‌نگار
اوست

گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند
ما را نظر به قدرت پروردگار
اوست

(ص) ۴۴۶

بس که خواهد رفت بر بالای خاک - باد گلبوی سحر خوش
 ما نسیم می‌وژد خیز ای ندیم
 در قیامت بر صراط مستقیم ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم
 تشویش است و بیم قلب زر اندوده نستانند در بازار حشر
 خالصی باید که بیرون آید از آتش
 سلیم عیبت از بیگانه پوشیده‌ست و می‌بیند
 فعلت از همسایه پنهان است و بصیر
 می‌داند علیم نفس پروردن خلاف رای داشمند بود
 طفل خرماء دوست دارد صبر فرماید
 حکیم راه نومیدی گرفتم رحمتم دل می‌دهد
 کای گنه کاران هنوز امید عفو است
 از کریم گر بسوzanی خداوندا جزای فعل ماست
 ور بخشی رحمت عام است و
 احسان قديم گر چه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد
 همچنان امید می‌دارم به رحمان
 رحیم آن که جان بخشد و روزی داد و
 باشم رمیم چندین لطف کرد
 وقت عذر آوردن است استغفار الله سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن
 العظیم است

(ص ۷۹۸)

۸- اظهار عجز نزد خداوند

دست محبت آنجا خرگاه عشق	-	يا رب دلي که در وي پرواي
چون زد؟		خود نگنجد
(ص ۴۷۸)		
زنار نابريده و ايmant آرزوست	-	از جان برون نيامده
مورى نهاي و ملک سليمانت		جانانت آرزوست
آرزوست		بر درگهی که نوبت ارنی همى زند
وانگاه صف صفه يمردانه آرزوست		مورى نهاي و خدمت مورى
فرعونوار لاف انالحق همى زنى		نكردهاي
وانگاه قرب موسى عمرانت آرزوست		چون کودكان که دامن خود اسب
دامن سوار کرده و ميدانت آرزوست		کردهاند
بر درد نارسيده و درمانت آرزوست		انصف راه خود ز سر صدق دادهای
شهاپر جبرئيل، مگس رانت آرزوست		بر خوان عنکبوت که بريان مگس
يک کاسه شوربا و دو تا نانت		بود
آرزوست		هر روز از برای سگ نفس بوسعید
گر دل به نزد حضرت سلطانت		سعدي در اين جهان که توبي

آرزوست

ذرهوار باش

(ص ۷۸۸)

۹- عزت الهی برای بنده

آن را که جای نیست همه شهر	درویش هر کجا که شب آید
جای اوست	سرای اوست
بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای	او را گدا مگوی که سلطان گدای
اوست	اوست
مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست	چندان که می‌رود همه ملک
خدای اوست	خدای اوست
آن کز توانگری و بزرگی و خواجه‌گی	بیگانه شد به هر که رسد آشنای
اوست	اوست
کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند	عارف بلا که راحت او در بلای
اوست	اوست
عاشق که بر مشاهده یادوست دستیافت	در هر چه بعد از آن نگرد
اژدهای اوست	اژدهای اوست
بگذار هر چه داری و بگذار که هیچ	این پنج روزه عمر که مرگ از
نیست	قفای اوست
هر آدمی که کشته یشمیش عشق شد	گو غم مخور که ملک ابد
	خونبهای اوست
از دست دوست هر چه ستانی شکر بود	سعدی رضای خود مطلب چون

رضای اوست

(ص ۷۸۷)

۱۰ - شکر الهی

- شکر خدای بود که آن بت

وفا نکرد

(ص ۴۱۹)

- الحمد خدای آسمان را

(ص ۵۶۱)

شکر خدا که باز شد دیده بخت

- چشم که بر تو می‌کنم چشم

روشنم

حسود می‌کنم

(ص ۵۶۲)

- المنه الله که دلم صید غمی شد کر خوردن غم‌های پراکنده برستم

(ص ۵۴۷)

۱۱ - اظهار شگفتی کردن و افسوس خوردن

در این بخش سعدی در مقام ابراز شگفتی به جای هر ذکر دیگر از خداوند

یاد می‌کند.

کاو را به سر کشته هجران نظری

- یا رب شب دوشین چه

بود

مبارک سحری بود

(٥٠٥)

- چه شب است این که یا رب که دگر نه عشق خورشید و نه مهر
ستاره‌ای برآمد ماه دارم

(٥٥٦) ص

- برخاست آهم از دل و در خون یا رب ز من چه خاست که بی
نشست چشم من نشست یار

(٥٢٠) (ص)

- یا رب آن روی است یا برگ سمن یا رب آن قد است یا سرو چمن

(٥٧٦ ص)

۱۲ - دیگر موارد

الف) تهدید معشوق

- غم تو دست برآورده و خون
مکن که دست برآرم به رینا ای
دوست چشمم ریخت

(۴۴۹)

گونه‌ای لحن تهدید و واسوخت در این بیت به چشم می‌آید مانند این دو بیت:

نپرسیدی	مصلحت دیدی	- خلاف شرط محبت چه که برگذشتی و از دوستان
---------	------------	--

گرفتم که نیامد ز روی خلق آزرم که بی‌گنه بکشی از خدا نترسیدی

(ص ۶۱۲)

ب) صوت هشدار

الله الله تو فراموش مکن صحبت - پیش ما رسم شکستن نبود

ما را عهد وفا را

(ص ۴۱۳)

الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم - ما اگر کس نگرفتیم به جای

تو ندیم

ج) سخن گفتن با خداوند به شکل صمیمانه

در این شیوه سعدی مانند شعرهای عارفانه به خداوند نه در مقام رب که در

مقام حبیب و دوست ارادت و التجا دارد و گویی در شعر در حال صحبت با

معشوق است.

يا رب از ما چه فلاح آید اگر - به خداوندی و فضلت که نظر باز

نگیری تو نپذیری

دست در دامن عفووت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و لطیفی و

خبری

چه تفاوت کند آن را که تو مولا و گر همه خلق به خصمی به درآیند و

نصیری عداوت

(ص ۸۰۴)

نتیجه‌گیری :

- از مرور اشعار سعدی با موضوع خداوند در می‌یابیم که
- ۱- سعدی به هر شکلی حتی قسم، شکر و... اصرار دارد فضای غزل عاشقانه توحیدی باشد.
 - ۲- این کار سعدی به معنی حفظ فضای شعر عاشقانه از برخی خطاهای نادرستی‌ها است.
 - ۳- زیباترین بخش این کاربردها، زیبایی معشوق را صنع خداوند دانستن و قسم‌های سعدی است که معشوق را به خداوند قسم می‌دهد.
 - ۴- سبک خاص سعدی در نصیحت‌گرایی و توجه به معنویت مانعی در برابر بذریانی و به کاربردن برخی تصویرهای خاص از روابط عاشقانه (مانند زفاف و...) است.
 - ۵- برای مشخص شدن ارزش کار سعدی کافی است غزل او را با غزل برخی شاعران دیگر که خالی از بی‌شرمی و... نیست مقایسه کرد.
 - ۶- دانش عربی و اسلامی و قرآنی سعدی در شکل‌گیری تکیه کلام‌ها و تصویرهای ادبی در غزل عاشقانه او اثر داشته است.

منابع:

- اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۸۸)؛ چهار سخنگوی وجودان ایرانی، تهران، نشر قطره، چاپ پنجم.
- انوری، حسن؛ (۱۳۸۴)، شوریده و بی‌قرار، تهران، نشر قطره.
- حمیدیان، سعید؛ (۱۳۸۳)؛ سعدی در غزل، تهران، نشر قطره.

- دشتی، علی،(۱۳۸۱)؛ در قلمرو سعدی، تهران، امیرکبیر، چاپ ششم .
- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۷۵)؛ پله پله تا ملاقات خدا، تهران، علمی، چاپ دهم.
- ،(۱۳۷۰)؛ نقش بر آب، تهران، معین، چاپ دوم.
- ،(۱۳۷۰)؛ با کاروان حلہ، تهران، علمی، چاپ ششم.
- شمیسا، سیروس،(۱۳۷۰)؛ سیر غزل در شعر فارسی، تهران، فردوس، چاپ سوم.
- صبور، داریوش،(۱۳۸۴)؛ آفاق غزل فارسی، تهران، زوار، چاپ دوم.
- صدیقیان، مهین دخت،(۱۳۷۸)؛ فرهنگ واژه نمای غزل سعدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی،
- مدرس زاده، عبدالرضا،(۱۳۹۲)؛ بوی آشنایی (شرح غزل‌های سعدی)، کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی.
- موحد، ضیاء،(۱۳۷۸)؛ سعدی، تهران، طرح نو، چاپ سوم.
- همايون کاتوزیان، محمدعلی،(۱۳۸۵)؛ سعدی شاعر عشق و زندگی، تهران، نشر مرکز.
- یوسفی، غلام حسین،(۱۳۷۷)؛ چشمۀ روشن، تهران، علمی، چاپ هشتم.

آهِ درد آلد سعدی

پژوهشی در غزل غنایی سعدی شیرازی

دکتر حمیدرضا نویدی‌مهر^۱

چکیده:

سعدی در شیوه غزل‌سرایی مبدع پرداخته‌ای هنری نو و زیبایی آفرینی‌هایی بی‌مانند بوده و بر جریان غزل سرایی و غزل سرایان بعد از خود، تأثیری سازنده و الهام بخش داشته است. در این میان، توجه خاص و علاقه‌وار فرموده به مفاهیم غنایی و مضامین عاشقانه، غزل او را درخشنده‌ی و جذابیتی بی‌مثال بخشیده است. غالب سعدی‌پژوهان، وجود مایه‌های عرفانی و لطایف روحانی و معنوی را در غزل سعدی، امتیاز و برجستگی شعر او قلمداد می‌کنند و آن را متفاوت با هوشهای جسمانی شمرده، بر این باورند که او در این عشق ورزیدنها درد و سوز واقعی دارد و عشق او آموختنی نیست، آمدنی است. «عشق»، «معشوق» و «عاشق» در غزلهای سعدی هر یک ویژگیها و صفاتی مختص به خود دارند، چنان که در مجموعه غزلیات او به این مفاهیم بسیار توجه شده است، چنان که در مجموعه غزلیات او ۱۳۹۱ بیت به توصیف «عشق» و ویژگیهای آن؛ ۲۵۰۹ بیت به توصیف عاشق و صفات او و ۳۶۰۷ بیت به وصف و بیان ویژگیهای معشوق اختصاص یافته است در مقاله

^۱

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع). ایران. مشهد

حاضر به وجوه هنری و ویژگیهای محتوایی غزل عاشقانه سعدی پرداخته و شواهد شعری متعددی ارایه شده است.

واژگان کلیدی: غزل عاشقانه سعدی، مضامین غنایی، گرایش‌های عرفانی، اخلاق و تقوی، مجاز و حقیقت، عاشق و معشوق.

مقدمه:

شعر سعدی چکیده و خلاصه فرهنگ ایرانی است. او شاعر همه انسانها در تمامی زمانهاست و شناخت او از الزامهای زندگی بشر و ورود به عرصه‌های متعالی و احساسات و عواطف بشری، باعث گردیده تا لطف سخشن را همگان دریابند و سروده‌هایش دلپذیر و دلتشیین جلوه نماید.

سعدی، بدون تردید، پرآوازه‌ترین شاعر در موضوع شعر عاشقانه است؛ حقیقتی مسلم که محققان و صاحب‌نظران بسیار، بدان اعتراف داشته و بر این باورند که «اگر همه مزایای شعر سعدی را در یک کفه ترازو بگذارند، کفه دیگر که با آن برابری می‌کند، جنبه عاشقی اوست.» (فروغی، ۱۳۷۲: ۲۳)

سعدی را بی‌گمان باید در عرصه شعر غنایی پیش رو و پرچمدار دانست. غزل او در عین سرشار بودن از عاطفه و احساس، پرشور و والاست و در مراتب بسیار خواننده را به تفکر و اندیشیدن دعوت می‌کند؛ از این رو، جلوه‌های درخشان آن را در پهنه بیکران ادب فارسی، کمتر می‌توان جستجو کرد و شاید اغراق نباشد که گفته شود پس از سعدی دیگر در هیچ غزل عاشقانه، آن عشق انسانی و محسوس و آن شور و سیلان کلام دیده نمی‌شود. بر این اساس، جای تعجب نیست که برخی قدرت حافظ در غزل عارفانه و تا حدی عاشقانه را تا حدودی در توجه او به غزل سعدی و تأثیرپذیری از آن

می‌دانند. زنده‌یاد دکتر یوسفی، می‌گوید: « اینکه هنرمند بزرگی نظیر حافظ، ۶۲ مورد از غزلهای سعدی را استقبال کرده و چنین می‌نماید که در ۱۳۲ جا به صورت تضمین، اقتباس لفظی، گرفتن مضمون و معنی و شباهت در صنایع شعری تحت تأثیر اöst، حاکی از نفوذ مقاومت‌پذیر غزل سعدی در شاعران پس از او، حتی در نابغه‌ای مانند حافظ است.» (یوسفی، ۱۳۷۰: ۲۵۶)

شکوه سعدی در غزل

در پهنه شعر و ادب فارسی، «غزل» جایگاهی شکوهمند و قابل اعتنا داشته و زینت بخش دفتر و دیوان شعر شاعران، از رودکی تا به امروز بوده است. پیراستگی، ایجاز، موسیقی سرشار، انسجام، نظام مندی و برخی مؤلفه‌های دیگر، مؤانست و گره‌خوردگی ذائقه فارسی‌زبانان را به این گونه ادبی باعث گردیده که پرداختن به آن نیازمند مجالی وسیع‌تر است.

رودکی، کسايی و رابعه نخستین غزل سرایان به شمار می‌روند. با وجود اين، سنایي، انوري و خاقاني سه تن از شاعرانی هستند که در تکامل شعری غزل، استقلال و پرداخت هنری آن تلاش بسيار و نقشی انکارناپذير داشته‌اند و می‌توان گفت از بستر تجربه‌های شعری آنهاست که غزل سرایاني نامي همچون سعدی، حافظ، مولانا، عراقي، خواجهي كرمانى و ديگران ظهور می‌كنند.

«سنایي اولين شاعر غزل‌سرا به معنای تمام آن و رواج دهنده و استخدام کننده آن در بيان شاعرانه معاني عارفانه است. تأثير انوري بر غزل‌سرایان پس از خود، بویژه سعدی، از جهت روانی، رقت لحن، وزنهای کوتاه و مأنوس و خوش آهنگ است. غزل خاقانی يکی از حلقه‌های زنجیره تکامل غزل است و

ظهور و بروز تضادهای فکری و فرهنگی متأثر از محیط در اشعار او، بر شاعران پس از او تأثیر داشته است.» (حمیدیان، ۱۳۸۳: ۳۱).

هر یک از این سه تن منشأ تأثیرگذاریهای هنری در جریان غزل‌سرایی از قرن هفتم به بعد و پدیدآورنده ظرفیت‌های شعری قابل اعتما، مضمون‌پردازیهای نو و تصویرسازیهای بدیع بوده‌اند؛ چنان که در بررسی و مطالعه پیشینهٔ غزل، نمی‌توان به سادگی از کنارِ نام آنان گذشت و اثر گذاری‌شان را نادیده گرفت.

دامنهٔ نفوذ و تأثیرگذاری سعدی بر جریان غزل‌سرایی و غزل‌سرایان نامی بعد از خود، قابل اعتماست. او با بهره‌گیری از عناصر زیبایی‌آفرین در غزل، توصیفهای دلپذیر، مضمون‌سازیهای بدیع، نگارگریهای هنرمندانه، استفاده از تشیبهات و استعاره‌های دل‌انگیز، تخیل سرشار، زیان شیوا، بیان ساده و دلنشیان، توجه به معنویات، انتقال هنرمندانه احساسات و عواطف رقیق انسانی و بسیاری هنرهای توصیف‌ناپذیر دیگر، چنان بر زبان شعر غنایی فارسی اثر نهاده و بر آن مهر رواج و قبول زده که هیچ شاعر غزل‌سرایی پس از او از تأثیر مظاهر مختلف سبک و سخن‌وی برکنار نمانده است.

مقاله:

غزل سعدی سرشار از چشم‌اندازهای رؤیایی، تصاویر خیال‌انگیز و جلوه‌های سحرانگیز و شاعرانه است. می‌توان از دریچه‌های گوناگون به تماشای رنگین کمانِ شعر او نشست و طیف‌های چشم نواز آن را نظاره‌گر بود. غزل او از جلوه‌های رنگارنگ محیط اطراف و آنچه در نظم آفرینش، در بطن و متن خود زیبایی نهفته دارد، تأثیر پذیرفته است.

سعدی در مقام هنرمندی حساس و مشاهده‌گری ریزبین، به لایه خارجی و جلوه ظاهری و همچنین لایه درونی و باطنی اشیا و پدیده‌ها به دقت می‌نگرد و با تصویرسازی‌های بدیع و نگارگری‌های هنرمندانه، آنها را در ساغر غزل می‌ریزد. «او از دیدن شکفتون یک گل، شینمی بر گلبرگ، نوازش نسیم صبح، نغمه پرنده‌ای بر شاخصار، چهره‌ای زیبا یا یک لبخند، یک نگاه و هر چیز که در آن حتی یک لحظه زیبایی برق می‌زند، متأثر می‌شود و این واکنش و تأثیر در غزل او انعکاس می‌یابد.» (یوسفی، ۱۳۷۰: ۲۵۵).

با این همه، سادگی و شیوه‌ای را شاید بتوان برجسته‌ترین و خاص‌ترین هنر سعدی برشمرد که در جای جای آثارش بویژه در غزلیات نمود یافته است. او با بهره‌گیری از استعداد سرشار، ذوق لطیف و قریحه تابناک خود و استفاده از عناصر زبانی ساده و دور از آرایشهای کلامی پیچیده و دیریاب، عواطف و احساسات شاعرانه خویش را در قالب غزل و در جامه ایيات و عبارتهای دلنشین و بیانی دلپذیر و خوشگوار، هنرمندانه عرضه کرده است. استادی و هنر سعدی در درک و جلوه‌آرایی مفاهیم عاشقانه و عوالم نهفته وجود آدمی و نیز حسن زیبایی پرستی و نگاه زیباشناسانه او به پدیده‌های هستی، آن گاه که با سحر کلام، جادوگری الفاظ و نگارگری‌های شاعرانه در هم می‌آمیزد و در بستر غزلی دلنشین می‌آرامد؛ قطعه هنری ماندگاری شکل می‌گیرد.

«سعدی مفاهیم عاشقانه و اندیشه‌های عشق و شور و مستی را به زبانی ساده و رسا و با به کارگرفتن آرایه‌های دلنشین ادبی بیان می‌کند و این خود یکی از رازهای موفقیت اوست. دکتر حمیدیان، در پژوهش ارجمند خویش

در بابت غزل سعدی، در همین رابطه ضمن اشاره به «وحدت موضوعی و یکپارچگی» به عنوان مهمترین ویژگی غزل سعدی، می‌نویسد: «عالی‌ترین ویژگی شعر سعدی، بویژه غزل او، کیفیت ناگستنی «سهل و ممتنع» بودن آن است. این ویژگی جزء ذات و سرشناس اشعار این شاعر نامدار و پرآوازه ایرانی است.» (حمیدیان، ۱۳۸۳: ۴۴).

سعدی جز در مقام عاشق بی‌تاب و آزرده از فراق، نمی‌نالد. او هیچ‌گاه بر آشفته و پریشان و نامید نیست. سرزنش و پرشور است و خوشی و خرمی را از یاد نمی‌برد:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست^۱ (۵۵۸/۲۵۱)

نگرش عمیق سعدی و دریافتهای معنوی او، غبار نامیدی، یأس، پریشانی و غمذگی را از صفحه ذهن و زیان شستشو می‌دهد و جلا و روشنی و پاکیزگی به آن می‌بخشد. با این همه، وقتی به میدان غزلهای عارفانه گام می‌نهد، رنج هجران و سوز فراق را نمایان می‌سازد و «بارها به راه پررنج و تعب عشق اشاره می‌کند. او فرزند اندوه و درد است و بالا بودن بسامد فراق از معشوق و تحمل درد و رنج هجران، چهره‌ای رنج کشیده از شاعر در غزلهایش ترسیم می‌کند.» (رشیدی، ۱۳۸۰: ۲۴).

شیوه بیان و به عبارتی پرداخت هنری سعدی در طرز ارائه مفاهیم و مضامین عارفانه در غزل، شایسته توجه است. تسلط و چیره دستی وی در

۱. مثالهای شعری براساس نسخه : غزلهای سعدی، تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی (چاپ اول، ۱۳۸۵ نشر سخن) انتخاب شده است. عدد سمت چپ شماره صفحه و عدد دوم، شماره غزل در نسخه یاد شده است.

ارائه توصیفهای هنرمندانه و تصاویر خیال‌انگیز و به طور کلی عنصر شاعرانگی، شعر او را در قیاس با عارفانه‌های بسیاری از شاعران قبل و بعد از قرن هفتم، برتری بخشیده است.

از مجاز تا حقیقت

از میان حدود هفتصد غزل سعدی، ۱۰۰ غزل (۱۵ درصد) رنگ و بوی صرفًا مجازی دارد که هیچ گونه تفسیر معنوی و روحانی را بر نمی‌تابد. در نگاه سعدی، عشق اگر چه از زمین می‌جوشد، از آسمان نیز می‌بارد. میان زمین و آسمان، عرش و فرش، خاک و افلاک مرزی نیست. در بسیاری از غزلهای او معشوق انسانی و معشوق ازلی به سادگی جایگزین هم می‌شوند. معشوق او گاه نقاب زمین را بر چهره می‌زند و گاه نقاب آسمان را، اما همواره روی زمین راه می‌رود. سعدی با وجود صراحة و بیان آشکاری که در توصیف عشق مجازی از خود نشان می‌دهد، نظریازی و زیبایی پرستی را از هوی و هوس جسمانی جدا می‌کند و بی‌باکانه، از علایق مجازی خویش سخن می‌گوید:

همه دانند که من سبزه خط دارم دوست

نه چو دیگر حیوان سبزه صحرایی را (۱۹۸/۴۲۷)
او کچ بینی جماعت ظاهر بین را، دلیلی برای سرزنش در حق خود می‌داند و با لحنی اعتراض گونه، نگاه آنان را به سُخره می‌گیرد:
جماعتی که ندانند حظ روحانی

تفاوتبی که میان دواب و انسان است

گمان برند که در باغ عشق، سعدی را

نظر به سیب زنخдан و نار پستان است (۱۴۶/۳۱۳)

سعدی در نگاه خاص خود به مقوله عاشقی، چه در سطح مجازی و چه در بعد روحانی، به صورت و سیرت معشوق به طور یکسان توجه دارد و می‌کوشد تا به حد اعتدال دست یابد. شاعر در این سیر و طی مسیر، از فرش تا عرش و از خاک تا افلاک راه می‌پیماید تا توصیفی واقعی از محبوب خویش عرضه کند. این نه بدان معناست که او صورت و سیرت را به یک اندازه مهم می‌داند و بین آن دو فرق نمی‌گذارد، بلکه عبور از صورت زیبا نشانه رسیدن آدمی به درک روحانی و دریافت معنوی بر می‌شمارد و حريم این دو را جدا و متفاوت معرفی می‌کند؛ اما همزمان به هر دو توجه دارد.

از دریچه‌ای دیگر، سعدی عاشقی است صاحب نظر که می‌کوشد به کنه زیباییها فرو رود و در آنها تأمل و اندیشه نماید. او بر آن است تا در نگرش به «هستی» و پدیده‌های آن، نگاه برتر داشته باشد و در این بین، عشق بازی را از نفس پرستی، متفاوت و جدا می‌داند:

هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

عشقیازی دگر و نفس پرستی دگر است (۱۲۱/۲۶۲)

او توجه صرف به «صورت» و فراموش کردن «سیرت» را نتیجه سطحی نگری می‌داند و حقیقت را در نگریستن به شمایل (صورت) و رسیدن به جایگاه «نظر» و آنچه از آن به «صاحب‌بدل بودن» تعبیر می‌شود، معرفی می‌کند:

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
سوق است در جدایی و حور است در نظر

هم جور به، که طاقت شوقت نیاوریم (۱۸/۳۲)

در جایی دیگر، علت برتری معشوق خویش را بر دیگران، دارابودن صورت
و معنی، به طور همزمان می‌داند.

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت و معنی که تو داری، دارند (۲۷۵/۲۷۷)

بندگی هیچ نکردیم و طمع می‌داریم

که خداوندی از آن سیرت و اخلاق آید (۱۶۶/۷۹)

عاشق و معشوق

در باور سعدی عاشق کسی است که به دور از هر گونه حدیث نفس و توجه
جسمانی همراه با آلودگی، خواست و اراده خویش را به تقاضا و مراد معشوق
مبدل سازد. عاشق باید از آلایشهای مادی و جسمانی پاک شود، از اسارت
رنگ و صورت رهایی یابد و خواست معشوق را بر خوشیها و نعمتهاي دنيا و
آخرت ترجیح دهد. در نگاه سعدی، عاشق پاکدل و راستین باید از اوصاف
خود پاک و فانی شود، از تنگنای اراده و خواست خویش رهایی یابد و فرمان
معشوق را اجابت کند. باید به مقامی نایل گردد که لطف و خشم و درد و
سوز و جفای عاشق را نیاز تلقی کند. باید بندهوار گردن تسلیم در برابر فرمان
معشوق فرود آورد؛ در برابر خواست او چون و چرا نکند، از خویشن بگذرد
و کشته شدن به شمشیر عشق را نیک سرانجامی و سعادت تلقی نماید
و جانفشنان باشد تا شایستگی قرار گرفتن در حلقه عاشقان را داشته باشد:

سعدیا هر که ندارد سر جان افشاری

مرد آن نیست که در حلقه عشاق آید (۱۶۶/۷۹)

این عاشق از خود اختیار و اراده‌ای ندارد:
یار باید که هر چه یار کند
بر مراد خود اختیار کند (۹۳/۱۹۸)

و جفا و وفای معشوق برایش یکسان است:

مرا وفا و جفای تو پیش یکسان است
که هر چه دوست پسندد به جای دوست، نکوست (۲۶۱/۵۷۹)
عاشق پای در زنجیر و سلسله عشق دارد:
پای در سلسله باید که همان لذت عیش
در تو باشد که گرش دست در آغوش کنی (۶۷/۱۳۹)
او از سرزنش و جفای معشوق و دیگران در حق خود، نگران نیست:

مرد و زن گو به جفاکردن من برخیزند

گر بگردم ز جفای تو، نه مردم که زنم (۲۰۷/۴۴۵)
سعدی در مقام عاشق، خود را به «غلامی دلدار» خویش، مفتخر می‌داند:
به جز غلامی دلدار خویش، سعدی را
ز کار و بار جهان گر شهی است، عار آید (۳۴۳/۶)

در جایی دیگر می‌گوید:
ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است
پادشاهیش همین بس که گدای تو بود (۱۵۵/۳۳۲)
سعدی در میدان عشق از ملامت و سرزنش بیگانگان در حق خویش نیز
ابایی ندارد:

شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست
خود را به پیش تیر ملامت، سپرکنی (۱۶۱/۳۴۵)

معشوق نیز در غزل سعدی دارای صفات و ویژگیهایی است و ابیات بسیاری به توصیف او اختصاص یافته است. معشوق سعدی در زیبایی و دلارامی بی‌مانند و جمال او توصیف ناپذیر است:

مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

هنوز وصف جمال نمی‌رسد به نهایت (۷۲/۱۴۹)

هر چه گفتیم در اوصاف کمالیت او

همچنان هیچ نگفتیم که صد چندین است (۱۶۵/۳۵۴)

سعدی، جمال معشوق را فراتر از توان توصیفگری خویش می‌بیند و قدر و

مقام او را بسیار بالاتر از شأن سخن خود معرفی می‌کند:

خورشید و گلت خوانم هم ترک ادب باشد

چرخ و مه و خورشیدی، باغ گل و نسرینی (۱۱۲/۲۴۴)

تشییه روی تو نکنم من به آفتاب

کاین مدح آفتاب نه تعظیم شأن توست (۱۷۳/۳۷۱)

این معشوق با وجود زیبایی بی‌بدیل و جمال بی‌مانندش، بی‌رحم، سنگدل،

مغرور و کافر دل است:

هر که چون موم به خورشید رُخت نرم نشد

زینهار از دل سختش که به سندان ماند (۱۱۵/۲۴۹)

آه درد آلد سعدی گر ز گردون بگذرد

در تو کافر دل نگیرد، ای مسلمانان نفیر! (۲۵۴/۵۶۵)

ما روی کرده از همه عالم به روی او

وان سست عهد روی به دیوار می‌کند (۳۰۳/۶۷۸)

گفتار بشنویدش و دانم که خود ز کبر
 با کس سخن نگوید، رفتارش بنگرید (۲۵۲/۵۶۰)
 فرقنامه سعدی عجب که در تو نگیرد
 و إن شَكُوتٌ إِلَى الطَّيْرِ نَحْنُ فِي الْوَكَراتِ (۳۱/۵۹)

نتیجه گیری:

سراسر غزلهای عاشقانه سعدی - با کنار نهادن دو دسته اقلیت غزلهای عاشقانه صرف و عارفانه مطلق - سرشار از توجه همزمان او به صورت و سیرت زیباست و تأکید سعدی این است که نفس پرستی و شهوت‌گرایی در عشق وقتی است که فقط در صورت زیبا درنگ و تأمل داشته باشیم. این توجه همزمان سعدی به صورت و سیرت زیبا، در واقع مسؤولیت تازهای است که سعدی از غزل عاشقانه فارسی در سبک عراقی آن را می‌خواهد و خود به زیبایی از عهده چنین پرورش مضمونی بیرون آمده است.

منابع:

- اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۷۹). *چهارسخنگوی وجدان ایران*، چاپ اول، تهران: انتشارات یزدان.
- برگ نیسی، کاظم (۱۳۷۰). *غزلیات سعدی*، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر روز.
- جمعی از نویسندهای (۱۳۸۲). *دمی با سعدی*، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، ش ۷۱، شهریور ۸۲، تهران: خانه کتاب.
- حمیدیان، سعید (۱۳۸۳). *سعدی در غزل*، چاپ اول، تهران: نشر قطره.
- حمیدیان، سعید (۱۳۸۲). *غزل سعدی، عاشقانه یا عارفانه؟* کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، ش ۸۳ شهریور ۸۲، تهران: خانه کتاب.
- خرمشاھی، بهاءالدین (۱۳۸۴). *کلیات سعدی*، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دوستان.

- دستغیب، عبدالعلی(۱۳۷۴). مشکل عشق از نظر سعدی و حافظ، پیام نوین، ش ۱۰، تهران.
- رستگار فسایی، منصور(۱۳۷۹). «حدیث عشق»، سعدی شناسی (به کوشش کوروش کمالی سروستانی)، دفتر سوم، چاپ اول، شیراز: بنیاد فارسی‌شناسی مرکز سعدی‌شناسی.
- رشیدی، خسرو(۱۳۸۰). تحلیل محتوای مفهوم عشق در غزل سعدی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ۴۱ و ۴۲، اسفند ۷۹ و فروردین ۸۰، تهران: خانه کتاب.
- زرین‌کوب، عبدالحسین(۱۳۷۰). با کاروان حله، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی.
- فروغی، محمد علی(۱۳۷۲). کلیات سعدی، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- مددی، ارژنگ(۱۳۷۱). عشق در ادب فارسی(از آغاز تا قرن ششم)، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- مدرس‌زاده، عبدالرضا(۱۳۸۷). براعت استهلال غزل سعدی، فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ش ۱۷، بهار ۸۷
- منصور، جهانگیر(۱۳۸۴). کلیات سعدی، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات احیای کتاب.
- یوسفی، غلامحسین(۱۳۷۰). چشمۀ روش، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی.
- یوسفی، غلام‌حسین (۱۳۸۵). غزلهای سعدی، چاپ اول، تهران: نشرسخن.

روانشناسی جبر و اختیار در کلام سعدی

دکتر علی‌رضا صادقی^۱

چکیده:

مسئله جبر و اختیار یکی از قدیمی‌ترین مسائل مطرح در علم کلام بوده است. شاعران و نویسنده‌گان با توجه به زادگاه و نوع مذهبی که داشته‌اند، این موضوع را در لایه‌لای شعر و نوشان انعکاس داده‌اند. علم روانشناسی نوین سعی در کشف ابعاد مختلف شخصیت انسان دارد. با کمک نقد روانشنختی و به لطف مطالعات میان‌رشته‌ای می‌توان به زوایای اندیشه شاعر و نویسنده سرک کشید و حالات روحی و نفسانی و به تبع آن محصول ذهن و اندیشه-اش را دقیق‌تر و کامل‌تر شناخت. بسیاری از مکاتب روانشناسی به مسئله اراده آزاد در برابر جبرگرایی پرداخته‌اند. سعدی یکی از شاعر-نویسنده‌اش بزرگ و توانای ایران‌زمین است. کلامش محدود به ایران نیست و اندیشه‌اش جهانی است. در این محل برآئیم تا موضوع جبر و اختیار را از منظر روان‌شناسی نوین در آثار سعدی واکاویم و اندیشه‌اش را در باب این مسئله دریابیم.

واژگان کلیدی: جبر و اختیار، روانشناسی، نقد روانشنختی، اراده آزاد،

سعدی

^۱ دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران:

+۹۸۹۱۵۱۰۹۴۰۵۱

مقدمه:

منشأ و سرچشمِ ادبیات، روان‌آدمی است. ادبیات به طور کلی محصول تخیل بشری است در شرایط و حالات روحی روانی متفاوت در زمان‌های مختلف. نظر و نظریاتی که ارائه می‌شود در باب شخصیت، کشمکش‌های روحی، محرومیت‌ها، شوریدگی‌ها، تجارت لخ زندگی و بسیاری موارد محتمل دیگر درباره صاحب اثر خواهد بود. از این رو شاید بتوان با کمک علم روان‌شناسی و نقد روان‌شناسانه و با توجه به زمینه مشترک هر دو رشته و با استفاده از مطالعات میان‌رشته‌ای به پدیدآورنده آثار ادبی و شخصیت نویسنده و یا شاعر پی برد.

مراد از نقد روان‌شناسانه، نقدی است که بر مبنای اصول علم روان‌شناسی نوین باشد. نقد روان‌شناسان به طرح و بحث درباب ناخودآگاه شخصی و جمعی و روان و مطالعه ذهن می‌پردازد.

نقد روان‌شناختی، تفسیر دریافت‌های روانی انسان، حالات روحی و نفسانی و آنچه محصول ذهن و فراورده‌های آن است. از این رو شاید بتوان نقد روان‌شناختی را پایه و اساس علم هرمنوتیک دانست که در آن مفاهیمی تازه از تأویل و معنا ارائه می‌شود.

فروید بی‌تردید آغازگر نقد روان‌شناختی است. «در نظر فروید و پیروان او، شاعران و نویسنده‌گان (هنرمندان) در حکم بیماران عصبی^۱ هستند و اثر آنان در حقیقت گزارشی از بیماری آنان است.» (دیچز، ۱۳۶۶: ۵۱۷) در جامعه امروز ما هم هنرمندان انسان‌هایی استثنایی قلمداد می‌شوند. استثنایی به این معنا که

^۱ Neurotic

نوع تفکر و حتی حالات و کردار و رفتار آنها متفاوت با دیگر انسان- هاست. در طول یکصد و پنجاه سال اخیر این فکر که هنرمند، شوریده، بیمار و ناسازگار است، به فراوانی رواج و مقبولیت یافته است و به نظر می- رسد که روان‌شناسی جدید نیز آن را توجیه کرده است. (همان: ۵۲۱)

سعدی یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران ادبیات فارسی است. تأثیر و نفوذ سعدی تنها به نظم و نثر زیبایش محدود نمی‌شود. اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سعدی در لایه‌لای اشعار و نوشته‌هایش نیز تأثیر فراوانی بر خوانندگان و مخاطبین آثارش داشته است. به گونه‌ای که هریک از صاحب- نظران و اندیشمندان ادب فارسی هرکدام به وجهی از شخصیت او توجه داشته‌اند. این مقاله بررسی و تحلیل جبر و اختیار سعدی از منظر دانش روان- شناسی است.

مقاله:

«جبر و اختیار از دیدگاه تقابل‌های دوگانه سبک خاص سعدی در گلستان، (رقیه شنبه‌ای: ۱۳۹۰) (فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۹۰) که بررسی اندیشه اعتدال سعدی است با طرح دو قطب متضاد جبر و اختیار.

- «نقد روان‌شناسی گلستان سعدی» (جلیل نظری و دیگران: ۱۳۹۱)؛ که در آن به بیان تطبیق روش‌ها و محتوای تعلیم و تربیت با یافته‌های روان‌شناسان پرداخته شده است.

- «تحلیل شخصیت در آثار سعدی و تطبیق آن با روان‌شناسی شناختی جورج کلی» (نجف جوکار و دیگران: ۱۳۸۸)؛ که تحلیل ابعاد شخصیت در آثار سعدی و تطبیق آن با دیدگاه روان‌شناسی جورج کلی است.

«تفرد در آثار سعدی در پيوند با سایه، نقاب و آنیما»(مهری تلخابی و تورج عقدایی: ۱۳۹۴)؛ که نویسنده‌گان از زاویه نقد کهن الگویی مجموعه گستره‌های از مفاهیم نمادین و آرکیتاپ‌ها در آثار سعدی را بررسی کرده‌اند. و مقالات بسیار دیگری در حوزه روان‌شناسی و سعدی نگارش یافته است

بيان مسئله

در این مجال برآئیم تا بفهمیم که سعدی برپایه آثارش، فردی جبری است یا به اختیار اعتقاد دارد.

روش پژوهش

با استفاده از منابع حوزه روان‌شناسی، مفهوم جبر و اختیار را بیان کرده‌ایم و سپس با خوانش آثار سعدی و استخراج مفاهیم جبر و اختیار و تطبیق آن با مفاهیم روان‌شناسی، سعدی کرده‌ایم بتوانیم بفهمیم که سعدی به کدام سو گرایش دارد.

بحث اصلی و یافته‌ها

جبرگرایی/ جبر^۱ / اختیار^۲

«جبر، در لغت در برابر کسر(= شکستن) به معنی شکسته را بستن، شکسته‌بندی و استخوان شکسته را اصلاح کردن، نیز به معنی نیکوگردازیدن حال و وادار کردن به کار نیز آمده است. تفسیر اصطلاحی جبر، ناظر بر معنای دوم یعنی وادار کردن به کار است؛ زیرا جبر در اصطلاح و در برابر «قدر»، نفی فعل از انسان و نسبت دادن آن به خداست. مراد از فعل کارهای ارادی انسان است که در نظر اهل جبر، همانند وجود آدمی آفریده حق تعالی است و

^۱Determinism

^۲ Freedom

آدمی در انجام گرفتن آن‌ها کمترین تأثیری ندارد.» (دادبه، دانشنامه بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸، ج ۱۷: ۴۹۷)

مسئله جبر و اختیار یکی از قدیمی‌ترین مسائل مطرح در علم کلام بوده است. (مطهری، ۱۳۷۰: ۴۱ و ۴۲) در زبان روایات از آن به جبر و تفویض تعییر می‌شود. این پرسش از دیرباز مطرح بوده است: آیا انسان در انجام افعال و کردار خویش آزاد است یا مجبور به انجام آن است، و به عبارت دیگر آیا فعل انسان مخلوق و آفریده خود اوست یا خالق و آفریننده‌اش؟ اشعاره معتقد هستند که انسان مجبور آفریده شده است. اشعاره در مقابل نسبت فعل به انسان، نظریه «کسب» را مطرح کرده‌اند. نظریه کسب، «دیدگاهی است که بر طبق آن برای انسان در فعل ارادی، کسب در نظرگرفته می‌شود. بدین معنا که قدرتی برای وی اثبات می‌گردد که آفریننده و پدید آورنده کردار ارادی نیست، اما کسب‌کننده آن هست.» (دادبه، دانشنامه بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸، ج ۱۷: ۴۹۸)

از قرن چهارم به بعد، حاکمانی که بر ایران مسلط شدند، مذهب اشعاره را به عنوان پایگاه ایدئولوژیک خود تقویت کردند. «اگر خودکامگی فکری اشعاره که در نیمه اول قرن پنجم به عنوان پایگاه ایدئولوژیک اقوام ترک سلجوکی هر لحظه خود را استوارتر می‌کرده است، نبود، شاید سیر تاریخ ایران از نوعی دیگر بود. متأسفانه در دوره‌های بعد و بعدتر پیدایش نوابغی از نوع جلال‌الدین رومی و دیگر عرفا که مدافعان بی چون و چرای تفکر اشعری بودند، مجالی به آزادی اندیشه نداد و هرچه از قرن چهارم دورتر می‌شوند آزادی فکر در زمینه‌های اومانیستی کم‌رنگ‌تر می‌شود.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۵۰)

این تفکر رشد می‌کند و به قرن هفتم می‌رسد. سعدی در این فضای فکری رشد می‌کند و استاد مسلم و پر نفوذ قبلی نظامیه یعنی امام محمد

غزالی و احمد غزالی که بر مذهب شافعی بودند و تأثیر افکارشان در نظامیه آشکار بود، تأثیر بسزایی در اشعری‌گری سعدی داشته‌اند. غزالی «بر این معنا تأکید می‌ورزد که یگانه آفریدگار در پهنه هستی خداست. کردارهای ارادی انسان هم آفریده خداست، اما این کردارها نه بر سیل خلق، که بر سبیل کسب مقدور انسان نیز هست و تصریح می‌کند که قدرت وصف عبد است و خلق وصف رب. به نظر غزالی، بدان سبب که آشکارا بین حرکت ارادی دست و حرکت دستِ مبتلا به بیماری رعشه فرق است، جبر محض حاکم نیست و مؤثر در کردارهای ارادی انسان، آن‌سان که ابواسحاق اسفرایینی نیز معتقد است، همانا مجموع قدرت خالق و فاعل، یعنی مجموع قدرت خدا و انسان است.» (دادبه، دانشنامه بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸، ج ۱۷: ۴۹۹)

«به نظر ما زمینه عام جبرگرایی که ریشه در تاریخ قبل از اسلام، در میراثیسم و رُوانیسم و تلفیق شگفتی از آن‌ها در مزدیستا، دارد و بر ناخودآگاه ضمیر و خاک ایرانی مسبط است تا بدانجا که حجم قابل توجهی از امثال و ضروب فرهنگ ایرانی را آکنده است و بعد توسط برداشت ویژه‌ای از جهان‌بینی اسلامی و حکومت‌های ترک و تازی نیز تقویت شده است... مهم‌ترین عوامل پیدایش این شیوه نسبت به جهان و جان است.» (محبی، ۱۳۷۹: ۴۰۷)

اشاعره در بررسی احکام به جنبه ظاهری آیات توجه دارند. رباعی مشهور منسوب به خیام، به عنوان نمونه کامل جبرگرایی ذکر می‌شود:

من می خورم و هر که چو من اهل بواد	می خوردن من به نزد وی سهول بود
گر می نخورم علم خدا جهل بود	می خوردن من حق ز ازل می دانست

(خیام نیشابوری، ۱۳۶۳: ۱۴۰)

اشاعره این آیه را شاهد جبر می‌دانند: «يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» (اعراف/۷) عین القضاط همدانی می‌گوید: «ای عزیز! هر کاری که با غیری منسوب بینی، به جز از خدای تعالی، آن مجاز می‌دان نه حقیقت» (همدانی، ۱۳۴۱: ۱۸۸)

«انسان در گذشته یا خود را در چنبره تقدير می‌دانست یا چشم و گوش بسته پیرو کسی چون پیر و قطب و ولی می‌دید و یا پادشاه را هم چون سایه خدا بر روی زمین می‌پندشت و معمولاً در حال تسليم و قبول به سر می‌برد و شاعران گذشته هم معمولاً مشوق این تقدير و حاکمیت کیوانی و پیروی بی‌چون و چرا، بودند و تلقین می‌کردند که غیر تسليم و رضا کو چاره- ای» (حسن‌لی، ۱۳۹۶: ۴۰)

ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدير را (سعده، ۱۳۸۶: ۳۲۳)

تمامی آن‌چه بیان شد، از منظر علم کلام و روایات و شکل فلسفی آن بود. حال بنگریم به بحث روان‌شناسی جبر و بینیم که روان‌شناسان و مکاتب روان‌شناسی به مقوله جبر چگونه می‌نگرند.

در گذشته روان‌شناسی به نوعی زیرمجموعه فلسفه قرار داشت. فیلسوفانی که راجع به انسان و ماهیت آدمی گفتگو می‌کردند به بعضی مباحث روان- شناسی هم می‌پرداختند. طبیعی است موضوع مهمی همانند جبر و اختیار که ارتباط مستقیمی به سرنوشت انسان دارد، از دیرباز محل مناقشه فیلسوفان نیز بوده باشد. روان‌شناسی نوین نیز در پی فهمیدن مفهوم حقیقی جبر و اختیار

است. چرا که با گرایش به هر یک از این دو مفهوم، نوع برداشت و تجویز مقاومت تربیتی و تعلیمی تفاوت عمدی خواهد داشت.

مفهوم جبر و اختیار با آن‌چه در مفهوم لغوی و کلامی آن اشاره شد، متفاوت است. در اصطلاح روانشناسی: «منظور از اختیار در اینجا نوعی توانایی روانی ویژه انسان است که شخص بر اساس آن می‌تواند در قلمرو خاصی، تأثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش درآورد و با گریش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید. اختیار و اراده به این معنا در برابر انواع نگرش‌های انفعالی و جبرگرایانه نسبت به انسان و رفتارها و رشد او قرار می‌گیرد.» (روانشناسی رشد ۱، ۱۳۷۴: ۲۴۵)

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، جبرگرایی اشعاره بر خلاف فرقه جهمیه جبری نسبی است و نه مطلق. فرقه جهمیه پیروان جهنم بن صفوان که تابع نظریه جبرگرایی مطلق و محض هستند. «بر طبق این نظریه، قدرت انسان به طور مطلق و تأثیر اراده‌وی در انجام گرفتن افعال ارادی، به طور کامل نفی می‌شود و اعلام می‌گردد که انسان در کردارهای ارادی خویش هم یکسره مجبور است و قدرت و اراده آدمی، به هیچ روی در ایجاد (حلق) یا در «کسب» کردارهای ارادی وی مؤثر نیست. این سخن بدان معناست که آدمی را نه یارای آن است که به اراده خود کاری انجام دهد، نه حتی توانایی کسب کردارهای ارادی خویشتن در اوست.» (دادبه، دانشنامه بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸: ۱۷؛ ۵۰۶) از این رو گرچه تفکر غالب اشعاره، جبر است، لیکن در بسیاری از موارد به نظر شیعه که همان «لا جبر و لا تفویض» است، نزدیک می‌شوند. در این میان سعدی که دیدگاهی اعتدالی دارد، در بسیاری موارد، به این

اندیشه متمایل و نزدیک می‌شود. هانری ماسه می‌گوید: «حس می‌کنیم که سعدی بین جبر، که سنت و رسوم بر وی تحمل می‌کند و اختیار که از الهام قلبی او سرچشم می‌گیرد، در تکاپوست. سعدی نمی‌تواند بپذیرد که بشر به منزله ماشینی باشد که همه کارهای خوب و بدش از ازل تعیین شده باشد. زیرا وی به روشنی درک می‌کند که اگر حکم جبر را بپذیرد، همه افعال بشر بی‌فایده می‌گردد. بنابراین همه بنای اخلاقی او فرو می‌ریزد و همه پند و اندرزهای وی بی‌حاصل می‌ماند.» (ماسه، ۱۳۶۴: ۲۴۳ و ۲۴۴) محققان دیگری هم این نظر را تأیید کرده‌اند: «همین که سعدی از حاکمی می‌خواهد راه راست را برگزیند، از برای او اختیار گزینش راه راست را قائل است و گرنه از او نمی‌خواهد. اگر کسی که «بنیاد بد» دارد، هرگز نتواند پرتو نیکان بگیرد، پس برای چه سعدی انکیانو را نصیحت می‌کند؟ در همه این مثال‌ها گرایش شاعر به سوی آزادی است. بنابراین چگونه می‌تواند سنگینی اندیشه سعدی بر مسئله جبر مطلق باشد؟» (رقابی، ۱۳۶۳: ۹۲ و ۹۳) از این رو سعدی کم و بیش به سمت اختیار کشش و گرایش دارد گرچه اختیار دائم در اختیار نیست:

به مقتضای جهان اختیار کن سعدی که دائم آن نبود کاختیار ما باشد
(سعدی، ۱۳۸۶: ۳۸۷)

حکایت «جادال مدعی با سعدی» از جمله حکایت‌های گلستان است که سعدی از تأثیر مذهب اشعری فاصله می‌گیرد و هر بار به عنوان نماینده گروه خود قاطعانه «به نحوی از اندیشه و باورش دفاع می‌کند و بر آن دلیل می‌آورد که گویی حق با اوست.» (داوری، ۱۳۸۸: ۵۹-۹۰)

او هنگام بيان قدرت مطلقه خداوند، اراده باري تعالي را در تمام امور

جاری و ساري مي‌داند:

دويني از قيل چشم آحول افتاده است
اگر تو دیدهوری نيك و بد ز حق بیني
(سعدي، ۱۳۸۶: ۶۰۹)

اما بلا فاصله بدی و شری را که به اشخاص می‌رسد، معلوم خوی بد آنها
می‌داند: (دشتی، ۱۳۹۰: ۲۸۶)

ز دست خوی بد خویشتن به فرياد
چو نيك در نگري آنکه مي‌كند فرياد
(سعدي، ۱۳۸۶: ۶۰۹)

«معتقد به جبر چون رابطه سببي و مسببي را در ميان انسان و اعمال و شخصيت روحی و اخلاقی او از يك طرف و ميان آينده سعادت‌بار يا شقاوت‌بارش از طرف ديگر منكر است، هرگز در فكر تقويت شخصيت و اصلاح اخلاق و كتترل اعمال خود نمي‌افتد بلکه همه چيز را حواله به تقدير مي‌كند.» (مطهری، ۱۳۴۵: ۱۹ و ۲۰ به نقل از رزمجو، ۱۳۸۲: ۱۳۳) با اين همه، سعدی هم مي‌داند که جهان، علت و معلولی است و در هر امر جزئی اراده باري تعالي در امور جاري طبیعت ترتیب و نظام علت و معلولی را مختل نمی‌کند:

فرشته‌ای که وکيل است بر خزاين باد
چه غم خورد که بميرد چراغ پيرزنی
(سعدي، ۱۳۸۶: ۱۳۲)

«اگر کسی اين نظر را که «مقدار است که از هرکسی چه فعل آيد» دربست پذيرد و در باور خود بر اين که بر نيكی و بدی آدمي‌زادگان در روز ازل قلم رفته پي‌گير باشد آن‌گاه ديگر نباید برای فراخواندن مردم به نيكوگري و بازداشت‌شان از بدی قلم فرسايد. چنین کاري بنا به منطق آموزش‌های

اعریان، مداخله‌ای خشن در کار مقدرات و سرنوشت خواهد بود. زیرا آن‌گاه که خود مبادی اخلاقی را می‌پذیرد و دیگران را هم بر کاربستن آن فرامی‌خواند آگاهانه یا ناگاهانه به آزادی آدمی زادگان در راه نیک و بد اعتراف می‌کند و عملاً با مقدر بودن فعل هرکسی از ازل در تضاد قرار می‌گیرد. تضادی ژرف‌تر و پوشیده سعدی نیز در همین جا نهفته است.» (همایشی، ۲۵۳۵: ۱۳۳)

مازلو از معتقدان به اختیار و مبدع نظریه خودشکوفایی است. خودشکوفایی بالاترین نیاز انسانی در هرم مزلو است و متنهای آرزوی انسان و رضایت خاطرش رسیدن به بام خودشکوفایی است. ما در مقاله‌ای به خودشکوفایی سعدی پرداخته‌ایم. (مهدوی دامغانی، صادقی، ۱۳۹۷: ۳۶-۱) مزلو اعتقاد دارد: «افراد خودشکوفا بیش از افراد عادی از «اختیار» برخوردارند و کمتر از متكلمان، فلاسفه و عالمان «دستخوش جبر» هستند. هرچند واژه «اختیار» و «جبر» را می‌توان از جنبه عملی تعریف کرد اما در این تحقیق این واژه‌ها واقعیت‌هایی تجربی‌اند. به علاوه این‌ها مفاهیمی متغیر هستند و نه کلیّت‌های «همه یا هیچ» (مازلو، ۱۳۷۵: ۲۲۶)

مهم‌تر از همه، آن‌چه این مسئله یعنی گرایش سعدی به اختیار را بیان می‌کند، اخلاق است. اهل علم و ادب متفق‌القول، سعدی را بزرگترین معلم اخلاق می‌دانند و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد. اخلاق حوزه‌ای است که در آن با مفاهیمی چون باید، نباید، خوب و بد و... سرکار داریم. این مفاهیم ویژه تنها به فعل ارادی و اختیاری انسان تعلق می‌گیرد. قطعاً ما زمانی به کسی می‌گوئیم باید این کار را انجام دهی یا انجام این فعل تو بد یا خوب

است، که در واقع فرد، از خود اراده داشته باشد. به کسی که مجبور است کاری را انجام دهد یا فعلی را مجبور به ترک آن آن باشد، نمی‌گوئیم این کار را نباید انجام دهی یا باید آن را انجام نمی‌دادی، چرا که قدرت ترک یا انجام آن فعل را نداشته است. حال سعدی با تعالیم ویژه در حوزه اخلاق که نام خود را جاودانه ساخته است، بی‌گمان در جمود فکری اشعری و قبول محض جبر باقی نمانده است.

مهم‌ترین موضوع اخلاق در نظر سعدی، اخلاق اجتماعی است. «سعدی به جای آن که تفرد^۱ خطرناکی را توصیه کند، آدمی را در جمع همنوعان او مورد نظر قرار می‌دهد.

سعدی اهل تساهل و تسامح است. در نظر او بر خلاف دیگر اشعاره، هیچ چیز کاملاً سیاه و یا کاملاً سفید نیست.

سعدی گرچه اشعری‌مذهب است، در مواجهه با دیگران بسیار با سعه صدر برخورد می‌کند و به‌گونه‌ای فرامذهب است. اصل رفتار سعدی بر مسامحه است. کلام سعدی درباره حضرت علی^(۴) و دیگر ائمه خود گواه این سخن است. آنجا که می‌گوید:

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند
جبار در مناقب او گفته هل آتی
(سعدي، ۱۳۸۶: ۶۰۴)

سعدی خود و دیگران را همان‌گونه که هستند، قبول دارد. سعدی از زندگی لذت می‌برد. کاستی‌ها، و گناهان، صفت‌ها و شرارت‌های فطرت آدمی را می‌پذیرد.

یکی از مظاهر پذیرش خود آن‌گونه که هست، انتقاد‌پذیری است.
گر هر دو دیده هیچ نبیند باتفاق بهتر زدیده‌ای که نبیند خطای خویش

¹Individualism

(همان: ۶۸۹)

یکی را زشت خوبی داد دشنام
تحمل کرد و گفتای نیکفرجام
بتر زانم که خواهی گفتن آنی
که دانم عیب من چون من ندانی
(همان: ۴۵)

«از دیدگاه او انسان‌ها نه یکسره نورند و نه یکباره ظلمت. نه سر تا پا
فرشته‌اند و نه یکپارچه دیو» (کتابی، ۱۳۹۶: ۳۸). در نظر او همه افراد ترکیبی
از نقاط ضعف و قوت‌اند و «گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هماند»
(سعدی، ۱۳۸۶: ۴۰۷) آن‌گونه که حافظ هم اشاره دارد:

درین چمن گل بی خار کس نچید آری چراغ مصطفوی با شرار بولهی است
(حافظ، ۱۳۸۷: ۱۲۷)

او باور دارد در کنار عیوب افراد به توانایی‌های آنان نیز باید نگریست:
جوانی که در بلاغت و نحو قوی است، گرچه برخی حروف و کلمات را
درست تلفظ نکند، نباید بر او خرده گرفت. اگر عیوب او دیده می‌شود، بر
هنرهاش چشم عقل نباید بست (سعدی، ۱۳۸۶: ۲۷۷).

«سعدی فطرتاً از آن دسته اشخاصی است که در فکر و روح آن‌ها
دهلیزهای تاریک و پر پیچ و خم نیست. همیشه مستقیم به سوی مقصود می-
روند. در امور زندگانی و مباحث عقلی راه راست را پیش می‌گیرند و در
قضایا جنبه روشن را در می‌یابند.» (دشتی، ۱۳۹۰: ۵۹)

و کلام آخر اینکه سعدی چون خواجه عبدالله انصاری مرکب میان جبر و
اختیار می‌راند. خواجه عبدالله انصاری با زبانی شیرین در رساله دل و جان
می‌گوید: «جبر، بند است و قدر، ویران، مرکب میان هر دو آهسته
میران» (انصاری، ۱۳۴۹: ۲۲)

نتیجه‌گیری:

جبر و اختیار از جنجالی‌ترین بحث‌های علم کلام در میان مسلمانان تا به امروز است. گروه‌های مختلف مسلمانان با توصل به آیات و روایات، برداشت‌های مختلفی از این موضوع داشته و دارند. در روزگار حاضر سعی بر آن است که بسیاری از مسائل و مجھولات با کمک علوم دیگر رمزگشایی شود. یکی از این علوم، دانش روان‌شناسی نوین است که با توجه به این که موضوع اصلی آن انسان است، می‌تواند ما را در شناخت شخصیت شاعران و نویسنده‌گان یاری رساند. یکی از ارکان اصلی نظم و نثر ادب فارسی، سعدی است. سعدی نیز در باب جبر و اختیار حرف‌ها و صحبت‌هایی کرده است. به کمک روان‌شناسی شخصیت و طرح دیدگاه‌های روان‌شناسان بزرگ در باب جبر و اختیار آدمی در این زمینه و تطبیق آن‌ها با نظم و نثر سعدی، تا حدودی مشخص شد که محله فکری سعدی، اشعری است و اشعاره نیز جبری مسلک هستند. با این وجود سعدی خود را از قید و سلطه تفکر جبری رهانیده است. او در بسیاری موارد جبر و جبری‌مسلسلی را رد می‌کند و به حوزه فکری معتزله نزدیک می‌شود. سعدی هسته تفکری که با آن رشد کرده و تربیت شده است، تفکری است که اختیار را قبول ندارد. سعدی گرچه قائل به نظام علت و معلولی است اما این موضوعی است که سنت و رسوم بر وی تحمیل کرده است.

منابع:

- ۱ قرآن کریم.
- ۲ انصاری، خواجه عبدالله (۱۳۴۹). رسایل، تصحیح و مقابله وحید دستگردی، تهران: کتابفروشی فروغی.
- ۳ تلحابی، مهری و عقدابی، تورج (۱۳۹۴). «تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما»، فصل‌نامه تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی، شماره ۲۵، پاییز ۱۳۹۴، صص ۹-۴۵.

- ۴- جوکار، نجف و دیگران(۱۳۸۸). «تحلیل شخصیت در آثار سعدی و تطبیق آن با روانشناسی شناختی جورج کلی»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید، شماره ۲۵ (پیاپی ۲۲)، بهار ۱۳۸۸، صص ۱-۳۱.
- ۵- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد(۱۳۸۷)، دیوان حافظ، تصحیح قاسم غنی و عالمه قزوینی، بهاهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، تهران: اساطیر.
- ۶- حمیدیان، سعید(۱۳۸۰). «سنت مدیحه‌پردازی ضمن غزل با شاره‌ای به جایگاه سعدی»، سعدی شناسی، دفتر چهارم، به کوشش کوروش کمالی سروستانی، شیراز: دانشنامه فارس.
- ۷- خیام نیشابوری، عمر(۱۳۶۳). رباعیات، به کوشش دکتر فریدرخ روزن، تهران: کتاب فرزان.
- ۸- دانشنامه بزرگ اسلامی(۱۳۸۸). به کوشش جمیع از نویسنده‌گان، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ۹- داوری، پریسا(۱۳۸۸). «برخی از اندیشه‌های واقع‌گرایانه سعدی در بوستان و گلستان»، پژوهش نامه زبان و ادبیات فارسی، شماره ۳، صص ۵۹-۹۰.
- ۱۰- دشتی، محمد(۱۳۹۰)، قلمرو سعدی، زیر نظر دکتر مهدی ماحوزی، تهران: زوار.
- ۱۱- دیچز، دیوید(۱۳۶۶). شیوه‌های نقد ادبی، ترجمه دکتر غلامحسین یوسفی و محمد تقی صدقیانی، تهران: علمی.
- ۱۲- رزمجو، حسین(۱۳۸۲). نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۱۳- رقایی، حیدر(۱۳۶۳). سعدی و فلسفه زندگی، تهران: جیران.
- ۱۴- روانشناسی رشد(۱) با نگرش به منابع اسلامی (۱۳۷۴). جمعی از نویسنده‌گان، تهران: سمت.
- ۱۵- سعدی، مصلح الدین(۱۳۸۶)، کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: برگ‌نگار.
- ۱۶- سیف، علی اکبر(۱۳۷۷). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: آگاه.
- ۱۷- شفیعی کدکنی، محمدرضا(۱۳۸۶)، زمینه اجتماعی شعر فارسی، تهران: اختزان و زمانه.

- ۱۸ شکرشکن، حسین و دیگران(۱۳۸۲) مکتب‌های روانشناسی و نقد آن، جلد دوم، تهران: سمت.
- ۱۹ شولتز، دوان پی/ شولتز، سیدنی إلن(۱۳۹۴)، نظریه‌های شخصیت، ترجمهٔ یحیی سید محمدی، ویراست دهم، تهران: نشر ویرایش.
- ۲۰ قبادیانی، ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو(۱۳۸۶). دیوان اشعار، تصحیح حاج سیدنصرالله تقی، تهران: اساطیر.
- ۲۱ کتابی، احمد(۱۳۹۶)، سعدی و مسائل اجتماعی، چهار مقاله دربارهٔ مدارا، نوع دوستی، استبدادستیزی، و اقتصاد، تهران: اطلاعات.
- ۲۲ ماسه، هانری(۱۳۶۴)، تحقیق دربارهٔ سعدی، ترجمهٔ محمدحسن مهدوی اردبیلی و غلامحسین یوسفی، تهران: توسعه.
- ۲۳ مجتبی، مهدی(۱۳۷۹). سیماغ در جستجوی قاف، تهران: سخن.
- ۲۴ مزلو، ابراهام اج(۱۳۷۵)، انگیزش و شخصیت، ترجمهٔ احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- ۲۵ مطهری، مرتضی(۱۳۷۰). مجموعه آثار(۱)، تهران: صدرا.
- ۲۶ مهدوی دامغانی، محمود و صادقی، علی‌رضا(۱۳۹۷). «انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریهٔ مزلو»، فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دوره ۱۰، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۹۷، صص ۱-۳۶.
- ۲۷ نظری، جلیل و دیگران(۱۳۹۱)، «نقد روان‌شناسخنی گلستان سعدی»، فصلنامه پژوهشنامه ادبیات و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۱، صص ۱۴۱-۱۶۰.
- ۲۸ هانری دو فوشہ کور، شارل(۱۳۷۷). اخلاقیات، مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده سوم تا سده هفتم هجری، ترجمهٔ محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح‌بخشان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- ۲۹ هخامنشی، کیخسرو(۲۵۳۵)، حکمت سعدی، تهران: امیر کبیر.

سعدی معلم

(تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی)

دکتر جواد جلایر نیا

ذکیه ریحانی^۱

چکیده:

تعلیم و تربیت در طول تاریخ، همواره مورد توجه جوامع انسانی بوده است. در جوامع اسلامی نیز سبا توجه به اهمیت ویژه‌ای که دین مبین اسلام برای تعلیم و تربیت قائل شده است - دانشمندان و نویسنده‌گان مسلمان، در آثار خود به این امر پرداخته‌اند. از جمله این بزرگان، سعدی، شاعر و نویسنده توانای قرن هفتم است. او دانش آموخته نظامیه است و خود در جایگاه استاد قرار دارد. از این گذشته او جهانگردی است که تجارت بسیاری از روزگار آموخته است و در آثار خود، این تجارت گرانبهای و درس آموز را در اختیار خوانندگان قرار داده است.

توجه سعدی را به تعلیم و تربیت‌تر تمام آثار او به طور گسترده می‌توان دید. البته سعدی به طور ویژه، باب هفتم گاستان را به این امر اختصاص داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی دیدگاه سعدی درباره تعلیم و تربیت و مسائل مربوط به آن است که در سه بخش به آن پرداخته می‌شود. در بخش اول ویژگی‌های معلم از دیدگاه سعدی بررسی می‌شود. در بخش دوم

^۱

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،

javad.jalayernia@yahoo.com

Zakieh.reyhani@gmail.com **دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، مشهد،

ویژگی های شخصیتی سعدی، در جایگاهیک معلم بررسی می شود و در بخش سوم به دیدگاه سعدی درباره اهمیت تجربه های انسان در زندگی، به عنوان معلمی که می توان از آن درس آموخت، پرداخته می شود. با توجه به گستره بودن آثار سعدی، تمرکز این مقاله بیشتر بر روی گلستان و به ویژه باب هفتم قرار گرفته است. از آن جا که سعدی، خود معلمی با تجربه، ماهر و خوش ذوق است و مهارت و اخلاق را با هم ترکیب کرده است، نتایج این بررسی، می تواند مورد توجه و استفاده معلمان، کارشناسان و متخصصان امر تعليم و تربیت قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تعليم و تربیت، معلم، سعدی، گلستان

مقدمه:

در قرآن کریم، کلام بزرگان دینی مانند امیرالمومنین امام علی^(علیہ السلام) و متخصصان عرصه آموزش، توجه ویژه‌ای به مسئله تعلیم و تربیت شده است. نخستین ایاتی که بر پیامبر اعظم وحی شده است، مبین این امر است. همچنین سخنان امام علی مانند: «من علّمنی حرفًا فقد سیرني عبداً» بر اهمیت تعلیم و تربیت تاکید می‌ورزد. اصولاً «لازمه ماندگاری و دوام انسان‌ها در عرصه تحولات پرستانه امروز، توجه بیشتر به کیفیت آموزشی است.» (خورشیدی، عباس، ۱۳۸۱، ص ۱۰). از این رو یکی از مهم‌ترین مشاغل جهان، معلمی است؛ چراکه وظیفه ارزشمندی بر دوش آنها است. یک بعد این اهمیت آن است که معلمان در نظر دانش آموزانشان دانای کل و موجوداتی بدون خطأ و اشتباه هستند؛ از این رو رفتار و حرکات آنها سرمشق شاگردان قرار می‌گیرد و چنانچه اشتباهی در رفتار، گفتار و یا از نظر علمیاز آنها سر برزند، جبران دشوار خواهد بود و مصدق این سخن سعدی قرار خواهد گرفت که «عالیم ناپرهیزگار، کور مشعله دار است یهدی به و لا یهدی». (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۰)

سعدی در باب هفتم گلستان به طور مستقیم و غیر مستقیم به ویژگی‌های یک معلم مطلوب اشاره می‌کند و گاهی نیز قانون ادب از که آموختی از بی ادبان را اجرا می‌کند و با بیان حکایاتی از رفتار نادرست معلمان، باید‌ها و نباید‌های معلمی را بیان می‌کند. همچنین در باب‌های دیگر از جمله باب هشتم با قرار دادن خود در جایگاه معلم و با بیان حکایات و اشعاری سعی در فهماندن مطالب انسانی دارد.

مقاله:

در این مقاله تلاش کرده ايم تا با بررسی حکایت های گلستان، نظرات و دیدگاه سعدی با در مورد تعلیم و تربیت و فنون معلمی بررسی نماییم. در این بررسی، بخش های زیر را مورد بررسی قرار داده ايم.

۱ - بخش اول : نظر سعدی در مورد معلم**۲ - بخش دوم : سعدی در جایگاه معلم****۳ - بخش سوم : روزگار در جایگاه معلم****۱ - نظر سعدی در مورد ویژگی های معلم**

يکى از انسانى ترين بنیادها، کلاس درس و مدرسه است چرا که روابطى کاملا انسانى، میان معلم و شاگرد بر قرار است. «کلاس درس يك نهاد صد در صد انسانى است و در میان فعالیت هایی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام میشود، بیشترین سهم به تدریس معلم اختصاص دارد. لازمه يادگیری اصیل و عمیق و پایدار، حاکمیت روابط انسانی یعنی فرآیند برقراری، حفظ و گسترش رابطه هدفدار، پویا و متقابل و متعامل بین اعضای یک کلاس استکه با تامین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی و معنوی آنها سبب تفاهم، احساس رضایت و تحقق اهداف تک تک شاگردان و نظام آموزش و پرورش فراهم گردد. بدین ترتیب اگر در مدرسه و کلاس درس روابط انسانی حاکم شود، دانش آموزان درست تربیت میشوند زیرا زمینه اعتماد، انگیزش و تحقق اهداف آنها میسر میگردد.» (خورشیدی، ۱۳۸۵، ص ۵۹) در بررسی گلستان سعدی، با ویژگی هایی رو به رو می شویم که يك معلم

مطلوب باید از آنها برخوردار باشد. این ویژگی‌ها در چهار دسته زیر دسته

بندی و بررسی شده‌اند:

۱- ۱ توجه به تفاوت‌های فردی (شاگرد و معلم)

۱- ۲ توجه به فن بیان (معلم)

۱- ۳ تدریس توامان دانش و مهارت (کاربست دانش‌ها)

۱- ۴ هماهنگی گفتار و کردار (معلم)

۱- ۵ توجه به تشویق و تبیه درست

۱- ۱ توجه به تفاوت‌های فردی (شاگرد و معلم)

تفاوت میان انسان‌ها و جوامع، یکی از اصلی ترین شاخصه‌هایی است که

میتوان به آن اشاره کرد. خداوند در قرآن کریم نیز به تفاوت میان انسان‌ها و

جوامع اشاره کرده است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ تَعَارَفُوا» (حجرات، ۱۳) «عمله ترین عوامل ایجاد

تفاوت‌های فردی در افراد گوناگون به هوش، استعداد خلاقیت شخصیت

انگیزش جنسیت و محرومیت‌های فرهنگی مربوط می‌شود. لذا اگر دو نفر

در شرایط مساوی امکان انجام یک فعالیت واحد را ندارند به دلیل تفاوتی

است که در ویژگی‌های فوق الذکر وجود دارد.» (معجز، ۱۳۹۶، ص ۷) این

مطلوب به روشنی در حکایت زیر دیده می‌شود:

«پادشاهی پسر را به ادبی داد و گفت: این فرزند توست؛ تربیتش هچنان

کن که یکی از فرزندان خویش. گفت: فرمانبردارمو سالی چند بر او سعی کرد

و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت متنه شدند. ملک،

دانشمند را مؤاخذت کرد و متاعبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا

نياوردي. گفت: بر راي خداوند روی زمين پوشیده نماند که تربیت يکسان است و لیکن طبایع مختلف.

گرچه سیم و زر ز سنگ آيد همی
در همه سنگي نباشد زر و سیم
بر همه عالم همی تابد سهیل
جايی انبان ميکند جايی اديم»
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۵۷)

همانطور که سعدی اشارت فرمود؛ دانش آموزان دارای طبایع مختلف هستند که باید بدان ها توجه کرد در غیر این صورت کار معلم دشوار خواهد شد و در واقع عمل تدریس موفق نخواهد بود.

خداؤند در قرآن کریم میفرماید: «و ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی او تکلیف نمی کنیم». (مومنون، ۶۲). این آیه شریفه به وضوح به تفاوت های فردی اشاره میکند که به هر کسی به اندازه‌ی توان تکلیف میدهیم یعنی توان افراد با یکدیگر متفاوت است و این به این معنی است که افراد با یکدیگر تفاوت دارند؛ تفاوت جسمی ، روحی ، اخلاقی ، عقلی و همچنین تفاوت استعدادی و

همچنین این آیه شریفه « هیچ چیز نیست مگر آنکه خزانههای آن در نزد ماست و آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه و مشخصات معین ». (حجر، ۲۱) تمایز ها و تفاوت های میان آدمیان ناظر به وسع های مختلف آن هاست. (تفسیرالمیزان، ذیل آیه ۲۱ سوره حجر) وسع به معنای تاب و طاقت است، هم طاقت فهم و هم طاقت عمل. پس آدمیان با وسع های مختلفی از حیث فهم و عمل پا به عرصه زندگی دارند. (معجز، قربانی، رحیمی، ۱۳۹۶).

علاوه بر قرآن کریم در سخنان امام علی^(علیه السلام) نیز به تفاوت های فردی توجه شده است ایشان دلیل تفاوت های میان آدمیان را اینچنین ذکر میکند:

«علت تفاوت های میان مردم گوناگونی سرشت آنان است ... یکی زیبا روی و کم خرد، دیگری بلند قامت و کم همت ، یکی زشت روی و نیکوکار، دیگری کوتاه قامت و خوش فکر، یکی پاکسرشت و بد اخلاق دیگری خوش قلب و آشفته عقل و آن دیگری سختوری دل آگاه است». (نهج البلاغه، ترجمه خطبه ۲۳۴، ص ۳۳۵).

این خطبه بسیاری از مشکلات علمی نسبت به پیدایش نژاد ها و تفاوت های روانی و جسمی انسان ها را برطرف میسازد و شباهات مربوط به عدل الهی را پاسخ میدهد که تفاوت ها ، علل و عوامل طبیعی داشته و به انتخاب و اختیار و نوع تغذیه و شرایط جغرافیایی محیط زیست ارتباط دارد. (نهج البلاغه، ذیل ترجمه خطبه ۲۳۴، ص ۳۳۵)

توجه این منابع عظیم الشان به تفاوت های فردی نشان از آن دارد که تفاوتهای فردی نه تنها در کلاس درس بلکه در تمام مسائل بسیار با اهمیت هستند و همانطور که پیش تر گفته شد اگر به این تفاوت ها توجه نشود چه بسا مشکل ایجاد کند و امر تدریس و زندگی را با اختلال مواجه کند. لذا معلمان باید استعداد های شاگردان خود را شناسایی و آنها را براساس توانایی هایشان هدایت کنند. (ر.ک: خورشیدی، ۱۳۸۵، ص ۶۰)

قابل ذکر است که سعدی در بسیاری از حکایات خود به تفاوت های فردی و نوعی به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرده است. به عنوان نمونه ای

دیگر برای توجه سعدی به تفاوت های فردی، این عبارت قابل تأمل است:

«ای شیخ در حیوانی اثر کرد و در تو اثر نمیکند.»(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۹۷)

همچنین این دو بیت، توجه به تفاوت های فردی را نشان می دهد:

«ندهد هوشمند روشن رای
بورویا باف گرچه بافنده ست
نبردنش به کارگاه
حریر»(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۶۰)

موضوع دیگر قابل ذکر این که سعدی در گلستان به تفاوت شرایط هم اشاره کرده بدین معنی که هر چقدر هم که محیط عالی باشد و شاگرد تحت تعلیم بهترین معلم ها قرار بگیرد و در بهترین شرایط و فضا درس بخواند، اگر سرشت او به گونه ای باشد که نیاز به آموزش بیشتر داشته باشد یا به قولی دیر آموز باشد، معلم کاری از پیش نخواهد برد چرا که «باران که در لطفات طبعش خلاف نیست/ در باغ لاله روید و در شوره بوم خس». (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۶۲) حکایت زیر از باب هفتم گلستان به این مورد اشاره می کند: «یکی را از وزرا پسری کودن بود؛ پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرا این را تربیتی می کن مگر عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی شود و مرا دیوانه کرد.

چون بود اصل گوهري قابل تربیت را در او اثر باشد
آهنی را که بد گوهر هیچ صیقل نکو نداد کرد
باشد»(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۵۴)

در نمونه ای دیگر، شیخ اجل در حکایت چهارم از باب اول گلستان، داستان دزد زاده ای را بیان می کند که حاکم، او را به فرزندی می پذیرد و سعی در

پرورش و تربیت او دارد؛ اما دزد زاده وقتی بزرگ می شود، با کشتن حاکم و اطرافیاش، به او خیانت می کند. و سعدی این بیت را به عنوان نتیجه بیان می کند:

«عاقبت گرگ زاده گرگ شود/گرچه با آدمی بزرگ شود».
(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۶۲)

یا در حکایتی در باب هشتم با آوردن جمله «جوهر اگر در خلاب افتاد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس است»
(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۹) به موضوع تفاوت های فردی و شخصیتی و همچنین نقش وراثت در تعلیم و تربیت توجه کرده است.

۱ - ۲ توجه به فن بیان (معلم)

دیگر ویژگی یک معلم مطلوب بر خورداری از فن بیان خوب است. یکی از معیار های بیان خوب، بلیغ و فصیح سخن گفتن است. این واژه ها به ترتیب به معنای رسایی سخن و وضوح آن می باشد. به این معنی که تن صدای معلم باید مناسب، کلامش به دور از هرگونه گنگی و معصودش پر از صراحة باشد. این مهم به این معنی است که وظیفه معلم است تا در حد فهم مستمعش سخن بگوید. استاد سخن سعدی در باب هشتم گلستان می گوید:

«با مردم سهل خوی دشوار مگوی». (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۲)

بدیهی است تا زمانی که کلام و مقصود معلم نزد شاگرد مفهوم و با معنی نباشد انتقال مطلب نه تنها موفق نبوده بلکه اصلاً اتفاق نخواهد افتاد. «انتقال مطلوب و موثر زمانی صورت می‌پذیرد که فرستنده و گیرنده پیام برای انتقال پیام از علائم و نماد های مناسب و آشکار استفاده کند؛ در واقع اشتراک

نمادها، مفاهیم و معانی، اساس تاثیر و تاثر در ارتباط است. اگر فرستنده و گیرنده پیام هریک تصور جداگانه‌ای از علائم و نمادهای مورد استفاده و در نهایت مفاهیم منتقل شده داشته باشند بدون شک نتیجه کار، هیچ یک از طرفین را راضی نخواهد کرد و شکست در ارتباط مسلم خواهد بود. (شعبانی، حسن، ۱۳۹۴، ص ۱۰۷).

همان طور که علائم مورد استفاده میان دو فرد، ممکن است معنای متفاوتی برای آنها داشته باشد، اگر معلم از کلمات یا عباراتی استفاده کند که دانش آموز، معنای درست آن را نداند و در واقع درک درستی از آن مفهوم نداشته باشد، امر تدریس را دچار مشکل می‌کند؛ چرا که اساس تدریس موفق بر ارتباط صحیح استوار است. به بیان دیگر اگر اساس بادگیری در کلاس درس مبتنی بر تسلط معلم بر مهارت‌های ارتباطی است.

(ر.ک: خورشیدی، ۱۳۸۵، ص ۶۱)

سعدی در حکایت دیگری از گلستان در مورد سخن گفتن به فراخور دانش مستمع چنین اشاره می‌کند. «در جامع بعلبک وقتی کلمه ای چند بطريق وعظ می‌گفتم ...» در انتهای این حکایت آورده است: «سبحان الله! دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور». (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۹۰)

علاوه بر ارتباط کلامی، ارتباط غیر کلامی نیز بسیار اهمیت دارد. مقصود از ارتباط غیر کلامی، همان معنا و مفاهیمی است که گاهی با یک نگاه و گاهی با یک لبخند و گاه با اخم منتقل می‌شوند. معلمان لازم است توجه نمایند که گاهی اوقات یک ایما، اشاره، نگاه، لبخند، اخم یا هر نوع حرکت دیگری از اعضای بدن میتواند پیام دهنده باشد. به بیان دیگر برداشت دانش آموزان از

پیام های غیر کلامی معلم، بعضاً متعدد است؛ لذا لازم است معلم در ابتدای کلاس، استراتژی خود را برای آنها مشخص کند.
(ر.ک: خورشیدی، ۱۳۸۵، ص ۶۲)

فن بیان فقط مختص استفاده از کلمات و ایما و اشاره نیست بلکه گاهی تن صدای سخنور هم می تواند تاثیر بسزایی در گیرایی کلام داشته باشد. به طور مثال معلم برای بیان مطلبی که از باقی مطالب مهم تر است باید کمی تن صدای خود را افزایش دهد تا تفاوت میان دو مطلب قبل و بعد کلام مورد نظر، آشکار شود. این کار مباحث را در خاطر و حافظه‌ی دانش آموز ثبت می کند. البته در هر کاری باید اعتدال را رعایت کرد اگر تمام مطالب با صدای بلند بیان شود از جلب توجه آن کاسته، ملالت بار و باعث آزار مستمع (دانش آموز) خواهد شد؛ چنانکه سعدی می گوید:

«ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت: تورا مشاهره چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس چرا زحمت خود همی دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان.
گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی»
(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۲)

۱ - ۳ تدریس توأمان دانش و مهارت (کاربست دانش)

در خصوص این مورد، روشن است که انتقال صرف دانش مدد نظر نبوده بلکه علاوه بر انتقال تئوری مطالب باید مهارت مربوط بدان نیز آموزش داده شود. «کاربرد فراتر از فهمیدن است» (شعبانی، ۱۳۹۴، ص ۱۸۷) این موضوع به طور واضح در حکایتی در گلستان مطرح شده.

در این حکایت از جوانی سخن می‌رود که بسیار سلحشور و توانا در رزم است
اما فقط در مقام تمرین و دانش و به قول سعدی:

«سایه پروردۀ بود و نه جهاندیده و برق شمشیر سواران ندیده.

نیفتاده در دست دشمن اسیر به گردش نبارید باران تیغ »

که در میانه راه سفر، افرادی در پی قتال آنها بر می‌آیند اما جوان می‌ترسد و با
آنها مقابله نمی‌کند و مجبور به فرار می‌شوند.

جوان اگر چه قوی یال و پیلتون باشد به جنگ دشمنش از هول

بگسلد پیوند»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۶۱)

سعدی در حکایت فوق به صورت غیر مستقیم در صدد آن بوده تا به همه ی افراد جامعه به ویژه معلمان بیاموزد که با دانستن به تنایی کاری از پیش نمی‌برند؛ متأسفانه در اغلب مدارس عمومی ترین هدف آموزشی کسب دانش است، و برهمین اساس ارزشیابی موفقیت‌های تحصیلی‌راساس بازگفتن یک سری محفوظات است. اما از آنجا که بین دانستن و توانستن و انجام دادن فاصله‌ی چشمگیری وجود دارد، تاکید بر محفوظات نمی‌تواند مبین یک روند سالم آموزشی باشد. (ر.ک: شعبانی، ۱۳۹۴، ص ۱۹۰)

۱ - ۴ هماهنگی گفتار و کردار معلم

یکی از نشانه‌های افراد مورد اعتماد، عمل کردن به گفتارشان است. بدین معنی که وقتی از فرد مورد نظر گفتاری می‌شنوند انتظار دارند در پی گفتارش عملی هم متناسب با آن را شاهد باشند تا سنگ بنای اعتماد را بنهند. قرآن کریم این موضوع را به زیبایی در این عبارت بیان می‌کند: «يَا أَئُلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. «ای، کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید؟». (صف، ۲) شیخ اجل سعدی در گلستان به فراوانی به این نکته اشاره کرده چنان که در حکایات زیر بیان می کند:

«دو کس رنج بیهوده برداشت و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی
نادانی...» (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۷۰)

ضرب المثل معروف «رطب خورده منع رطب چون کند» هم تاکیدی بر همین نکته است.

همچنین در خصوص اهمیت هماهنگی میان گفتار و کردار نباید این مقصود را از نظر دور داشت که یکی از مهمترین علل تاثیرگذاری بر دیگران هماهنگی میان گفتار و کردار است. سعدی در این مضمون اینگونه سخن به میان آورده:

«فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند. سبب آنکه نمی بینم از ایشان کرداری موافق گفتار.

ترک دنیا به مردم آموزند خویشتن سیم و غله اندوزند...

(همان، ص ۱۰۳)

البته در حکایت بالا باید توجه داشت که در ادامه میگوید « گفت عالم به گوش جان بشنو / ور نماند به گفتنش کردار» (همان، ص ۱۰۴) بیانگر این موضوع است که اگر عالم گفتار و رفتارش یکسان نبود این آموزنده است که باید مظهر بیت «مرد باید که گیرد اندر گوش / ور نبیشه است پند بر دیوار»

(همان) شود. و باز هم قاعده «ادب از که آموختی از بی ادبان» (سعدي، ۱۳۹۸، ص ۹۵) سعدي را رعایت کند و حرف عالم را گوش کند و دست کم خودش به آن عمل کند. و اين يکی از معیار های مهم معلم با مهارت و مطلوب است.

۱ - ۵ کاربرست تشویق و تنبیه درست

تشویق و تنبیه گاهی اوقات اولین راهکار برای ابراز رضایت و نارضایتی از یک عمل است اما باید به این موضوع توجه داشت که بایسته است هم تشویق و هم تنبیه هر کدام در موقع درست و به هنگام مطلوب اعمال شود در غیر این صورت نتیجه‌ی چندان دلخواهی نخواهد داشت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که تشویق و تنبیه باید متناسب با عمل خطای انجام شده باشد.

كار بست مناسب تشویق و تنبیه يکی از ابزارهای مهم يادگیری است و تاثير بسزايی در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد. به بيان ديگر اين مهم اگر به جا، به موقع و منطقی اعمال شود، آثار مثبت و سازنده ای در پيشرفت تحصيلي دارد و بالعكس اگر نابجا و غير منطقی اعمال شود منجر به عقيم شدن يادگيری می شود. (خورشيدی، ۱۳۸۵، ص ۶۳) درباره تشویق و تنبیه که يک ابزار مهم برای يادگیری است سعدي آينچنان حکایت می کند:

«معلم کتابی را دیدم در دیار مغرب ترش روی، تلغ گفتار، بدخوی ...» در این حکایت آنچنان که از ابتدای آن مشخص است سخن از معلمی ترش روی و بداخلاق در میان است که شاگردان را به طور غیر منطقی و به کرات تنبیه می کند و به همین دلیل اورا بیرون می کنند و به جایاو معلمی خوب و مهریان می آورند. اما شاگردان هیبت معلم قبلی از سرشان بیرون رفته و شروع به

شیطنت می کنند و درس را رها می نمایند. سعدی می گوید که بعد از دوهفته دوباره همان معلم اول (بد اخلاق) را برگردانده اند. علت را جویا می شود. پیرمردی ظریف و جهاندیده اینگونه پاسخ می دهد:

لوح سیمینش بر کنار نهاد «پادشاهی پسر به مکتب داد
جور استاد به که مهر پدر»
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۵۵)

سعدی در این حکایت به طور مستقیم به این نکته اشاره می کند که تنبیه، همیشه بد و تشویق و ملایمت همیشه پسندیده نیست. در حکایتی دیگر نیز این نکته را چنین به میان می آورد:

«خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت، هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.
درشتی و نرمی به هم در به است چو فاصلد که جراح و مرهم نه است
درشتی نگیرد خردمند پیش نه سستی که نازل کند قدر خویش
نه یکباره تن در مذلت دهد»
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۷۳)

سعدی در تلاش است که بگوید در تمام کارها باید اعتدال را رعایت کرد. حتی در تشویق و تنبیه هم باید عقلانیت و اعتدال وجود داشته باشد و در هردوی این موارد باید به جوانب توجه شود. منظور از جوانب را در سخنی از قول دکتر عباس خورشیدی بیان می نماییم:

۱- مناسب بودن تشویق و تنبیه با سن، رفتار، محیط، موقعیت، جنس و... دانش آموزان؛ گاهی معلم با یک نگاه معنی دار به دانش آموز تذکر و با یک لبخند از او قدر دانی می کند.

۲- خوشایند بودن تشویق و ناخوشایند بودن تنبیه برای دانش آموزان؛ برای مثال اگر دانش آموزی را به عنوان تنبیه رفتاوش از کلاس بیرون کنند، ممکن است لذت ببرد. بدین ترتیب این تنبیه برای او خوشایند است.

۳- تشویق و تنبیه بلافصله بعد از رفتار اعمال شود؛ چون تنبیه با فاصله خاصیت و اثر خود را از دست می دهد و تشویق با فاصله نیز از تقویت رفتار مطلوب می کاهد.

۴- عادلانه و منطقی بودن تشویق و تنبیه؛ زیرا، غیر منطقی و غیر عادلانه بودن آن تاثیر منفی دارد.

۵- تشویق و تنبیه نامشروع باشد؛ دانش آموز متوجه شود که رفتاوش تشویق یا تنبیه می شود نه شخصیتش.

۶- تا جایی که امکان دارد به جای تنبیه از تنبیه استفاده شود.(ر.ک: خورشیدی، ۱۳۸۵، ص ۶۳)

همچنین استاد سخن، سعدی در حکایتی در خصوص انتفاع تنبیه صحبت می کند. او معتقد است گاهی توبیخ و تنبیه لازم است اما نباید در این کار از حد گذشت. در نظر او تنبیه معلم در نهایت به نفع کودک است.

«یکی از فضلا تعلیم ملک زاده ای همی کرد و ضرب بی مجابا زدی و زجر بی قیاس کردی ... باری پسر از بی طاقتی شکایت نزد پدر برد و جامه از تن دردمد برداشت. پدر را دل بهم آمد؛ استاد را بخواند و گفت: پسران

آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روان نمی داری که فرزند مرا؛ سبب چیست؟

گفت: سبب آنکه سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص، بموجب آنکه بر دست و زبان ایشان هرچه رفته شود، هر آینه به افواه بگویند و قول فعل عوام الناس چندان اعتباری نباشد.

اگر صد نا پسند آید زدرویش
رفیقانش یکی از صد ندانند
و گر یک بازله گوید پادشاهی
از اقلیمی به اقلیمی رسانند

پس واجب آمد معلم پادشاه زاده را در تهذیب اخلاق خداوند زادگان آبیتَهُمُ
اللهُ بَاتَ حَسَنًا اجتهاد از آن بیش کردن که در حق عوام .

هر که در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست
ملک را حسن تدبیر فقیه و تحریر جواب او موافق آمد، خلعت و نعمت
بخشید و پایه و منصب بلند گردانید.
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۵۵).

در این حکایت سعدی به گونه جذابی، سودمند بودن برخی از تنبیه‌ها را به تحریر در آورده و مقصودش این است که اگر برخی معلمان برخی تنبیه‌ها را در حق شاگرد روا میدارند، به نفع آن شاگرد است و این از دلسوزی و خیرخواهی معلمان است. باید توجه داشت که تنبیه و تشویق مناسب و به جا، بسیار مهم است و اگر در آن زیاده روی و یا کم کاری گردد می تواند اثر

نامطلوبی بر شخصیت و حتی آینده دانش آموز داشته باشد و این یکی دیگر از جنبه های پر اهمیت و خطیر شغل معلمی است.

۲ - سعدی در جایگاه معلم

در بخش گذشته، به نگاه سعدی به معلم و ویژگی های مورد نظر وی برای معلم پرداختیم، که در آن، مطلب مانند مثلثی بود که یک ضلع آن معلم و ضلع دیگر شاگرد و ضلع سوم، راوی حکایات، یعنی سعدی بود. اما در بخش حاضر برآنیم تا حکایاتی از سعدی در گلستان را بررسی کنیم که او به عنوان معلم بیان کرده و درس های بزرگی به جامعه داده است.

در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که سعدی در جایگاه معلمبه روش های تدریس متفاوت و متعددی اشاره کرده و از آن ها استفاده نموده است. در ادامه به انواع الگوهای تدریسی که سعدی از آنها در گلستان استفاده کرده است می پردازیم:

۲ - ۱ قصه گویی و داستان سرایی

۲ - ۲ پرسش و پاسخ

۲ - ۳ مناظره

۲ - ۱ قصه گویی و داستان سرایی

یکی از روش های تدریس انتخابی برای معلمان استفاده از داستان و قصه سرایی در تدریس است. بدین معنی که معلم، مبحث درسی را در قالب یک داستان برای شاگردان مطرح می کند. به طور کلی می توان ادعا کرد تدریس به روش قصه گویی یکی از بنیادی ترین و جدی ترین روش ها برای انتقال مفاهیم است. چرا که مخاطب را با انواع اطلاعات رو به رو و آشنا می کند از

جمله این اطلاعات، سرگذشت دانشمندان، تاریخ یک کشور، زندگی نامه هنرمندان و شخصیت‌های مذهبی و علمی و شناخت ادبیات و بسیاری از مباحث مختلف دیگر. (ر.ک: سلیقه دار، ۱۳۹۹، ص ۱۳)

گلستان سعدی سرشار از حکایت‌هایی است که او به گونه‌ای غیر مستقیم و در لباس حکایت، نکته‌ای اخلاقی را آموزش می‌دهد به عنوان مثال‌در حکایات زیر از این شیوه برای نکوهش بخل ورزی استفاده کرده است:

«توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک خواهانش گفتند: مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهروی یا بذل قربان. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت: مصحف مهجور اولی تر است که گله دور. صاحبدلی بشنید و گفت:

اختمش بعلت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان.

دریغا گردن طاعت نهادن گرش همراه بودی دست دادن
به دیناری چو خر در گل بمانند ور الحمدی بخواهی صد بخوانند»
(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۵۲)

یا در حکایتی دیگر، برای آموزش برتری دانش و هنر بر ثروت چنین می‌گوید:

«حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید. سیم و زر در سفر به محل خطرست؛ یا دزد به یکبار برد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشممه‌ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیقتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.

سخت است پس از جاه، تحکم بردن خو کرده به ناز، جور مردم بردن

وقتی افتاد فتنه‌اي در شام
روستا زادگان دانشمند
پسرانوزير ناقص عقل
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۵۴)

هر کس از گوشه‌ي فرارفتد
به وزيرى به شهرها رفتند
به گدائی به روستا رفتند»
يا در نکوهش پرخوری چنین می‌گوید:
«عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی
بکردی. صاحبدلی بشنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردی و بختی بسیار از این
فضل‌تر بودی.

اندرون از طعام خالی دار
تهی از حکمتی به علت آن
تا در او نور معرفت بینی
که پری از طعام تا بینی»
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۹۵)

۲ - پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ از رایج‌ترین شیوه‌های تدریس است که تعامل خوب و
سازنده‌ای را میان معلم دانش آموزان به وجود می‌آورد. شیوه پرسش و
پاسخ شیوه‌ای است که معلم به وسیله‌ی آن فراگیر را به تفکر در باره
مفهومی جدید یا بیان مطلبی فراگرفته شده، تشویق می‌کند معلم وقتی که
میخواهد موضوع جدیدی را در کلاس مطرح نماید یا توجه فراگیران را به
موضوعی جلب کند، شیوه پرسش و پاسخ را به کار می‌برد و نیز به وسیله‌ی
این شیوه فراگیر را تشویق می‌کند تا اطلاعات خود را درباره موضوعی بیان
کند. (ر. ک: خورشیدی، ۱۳۸۵، ص ۱۹۱)

در حکایت تعلیمی زیر، سعدی برای توجه دادن مخاطبان به عواقب فرمانبرداری از نفس و سرکشی نفس، چنین می‌گوید:

«بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که: اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک. گفت: به حکم آن که هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی، مخالفت زیادت کند.

... مراد هر که بر آری مطیع امر تو گشت خلاف نفس که فرمان دهد،

چو یافت مراد»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۶۲)

همچنین در ضرورت ادب آموزی می‌گوید:

«لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبی؛ هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمدی از فعل آن احتراز کردمی.

نگویند از سر بازیچه حرفری کزان پندی نگیرد صاحب هوش

و گر صد باب حکمت پیش نادان بخوانی آیدش بازیچه در گوش»

(همان، ص ۹۵)

همچنین در ستایش یاد دائمی خداوند و پرهیز از سرسپردگی می‌گوید:

«یکی از پادشاهان پارسایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد می‌آید؟ گفت:

بلی، هر وقت که خدای را فراموش می‌کنم.

هر سو دود آن کش زبر خویش براند وان را که بخواند به در کس ندواند»

(همان، ص ۹۲)

۲- ۳ مناظره

در این روش تدریس، دانش آموزان به طور فعال در بحث و گفت و گو شرکت می کنند و بحث را ادامه می دهند و به نتیجه می رسانند؛ به گونه ای که معلم در ابتدای موضعی را مطرح می کند، سپس شاگردان حول محور همان موضوع بحث می کنند. در حکایات این بخش هم همین الگو دیده می شود مناظره گاهی با یک پرسش شروع می شود و گاهی با حرف های خود شاگردان آغاز می شود.

به طور مثال حکایات زیر را ذکر می کنیم:

- نکوهش قضاوت نادانسته:

«... گفتم: ای یار، تو انگران دخل مسکینانند و ذخیره گوشه نشینان ... گفت: چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کنکه تریاقند... گفتم: مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت: غلط گفتی که برده درمند...»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۶۳)

- آموزش اعتدال در هر امری:

مرا تعلیم ده پیرانه یک پند	«جوانی با پدر گفت: ای خردمند
که گردد خیره گرگ تیز دندان	بگفتا نیک مردی کن نه چندان»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۳)

- نکوهش تفاخر و ستایش سادگی:

«توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و بادر ویش بچه ای مناظره در پیوسته که صندوق تربیت پدرم سنگین است و کتابه، رنگین و فرش رخام

انداخته و خشت زرین در او ساخته به گور پدرت چه ماند؛ خشتش دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او پاشیده؟ درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سرگها ی گران برخود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد.

خر که کمتر نهند بر وی بار بی شک آسوده تر کند رفتار ...»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۶۲)

همانظور که پیشتر گفته‌یم سعدی در جایگاه معلم به طور مستقیم و معمولاً غیر مستقیم درس هایی را به افراد جامعه که در جایگاه دانش آموزان کلاسشن هستند، آموزش می‌دهد که لازمه‌ی زندگی همه آنهاست. مثلاً سعدی در حکایات زیر به ضرب المثل معروف «عالج واقعه قبل از وقوع» توجه دارد. چرا که نابود کردن دشمنی کهادر پیش است یا قوت ندارد یا زیر دستانی که از فرد ترس دارندرا عاملی برای پیروزی میداند.

«بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخاید

دشمن چو بینی نا توان، لاف از بروت خود مزنمغزی است در هر استخوان،

مردی سست در هر پرهن»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۲)

استاد سخن در حکایت دیگری «عالج واقعه قبل از وقوع» را بیان نموده است: «هرمز را گفتند: از وزیران پدر چه خطای دیدی که در بند فرمودی؟ خطای معلوم نکردم ولیکن دیدم مهابت من در دل ایشان بی کران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند ترسیدم از بیم گزند خویش قصد هلاک من کنند. پس قول حکما را کاربستم که گفته‌اند:

از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم و گر با چنوصد بر آیی به جنگ
 از آن مار بر پای راعی زند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ
 نبینی که چون گربه عاجز شود بر آرد به چنگال چشم پلنگ»
 (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۶۵)

در مثالی دیگر می گوید:

«هر که را دشمن پیش است اگر نکشد دشمن خویش است.

سنگ بر دست و مار سربرسنگ خیره رایی بود قیاس و درنگ»
 (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۹)

همانطور که از حکایات فوق بر می آید اگر در انجام امور درست پیش دستی نشود موجب هلاکت و بدیختی خود فرد است. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که مقصود از این بحث، صرفا در خصوص دشمن است و تزویر و حیله ای که ممکن است در پس پرده باشد. نه اینکه، سعدی اساساً، ظلم و ستم را روا بداند و مقصودش از بیان این حکایات، تناقض با حدیث از امام حسین (علیه السلام) باشد که می فرمایند: «بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد». (الدره الباهره، ص ۲۴). چنانکه در ادامه این حکایت نیز به گونه ای سخن به میان آورده، تا یاد آوری کند که، باید مصلحت اندیشی را سرلوحه‌ی کار خود قرار داد نه اینکه به قول معروف بیگدار به آب زد؛ بلکه با تأمل بهترین تصمیم‌ها گرفته شود. سعدی در ادامه حکایت

می گوید:

«... و گروهی بخلاف این مصلحت دیده اند و گفته اند که: در کشتن بنديان تامل اولی تر است. بحکم آنکه اختیار باقی است توان کشت و توان

بخشید اما اگر بی تامل کشته شود محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد.

کشته را باز زنده نتوان کرد	نیک سهل است زنده بی جان کرد
که چو رفت از کمان نیاید باز».	شرط عقل است صبر تیر انداز

(همان، ص ۱۷۹)

این حکایت به زیبایی یادآور ضرب المثل هایی چون «آب رفته به جوی باز نیاید» و «روغن ریخته جمع نمی شود» است که تاکید بر صبر و تأمل و در واقع نکوهش شتاب در کار هاست. این هم نمونه ای دیگر از درس های بزرگ سعدی به تمامی انسان های جهان است.

علاوه بر مطالبی که در بخش گذشته مورد بررسی قرار گرفت؛ سعدی بر ترتیت اخلاقی هم تاکید فراوان کرده، به نحوی که بیش از نیمی از حکایات گلستان را به تربیت اخلاقی اختصاص داده است. برای مثال سعدی بریدن حرف دیگری و بیان حرف خود را کاری ناپسند شمرده چنانکه در این حکایت آورده است:

«یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکند مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان تمام نا گفته، سخن آغاز کند

میاور سخن در میان سخن	سخن را سر است ای خردمند و بن
نگویید سخن، تا نبیند خموش»	خداآوند تدبیرو فرهنگ و هوش

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۰)

در حکایت بعدی سعدی معلم، بیت زیبای «رهرو آن نیست که گه تن و گهی خسته رود/ رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود» را در حکایتش چنین آورده است که :

پند من کاربند و صبر آموز	«... ای که مشتاق منزلی مشتاب
واشتر آهسته می رود شب و روز»	اسب تازی دوتگ رود بشتاب

(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۵۱)

يا حکایتی دیگر که به زیبایی، یاد آور این بیت از مولوی است که می فرماید:
«هر کسی کو دور ماند اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش». شیخ
اجل می گوید:

«وقتی به جهال جوانی بانگ بر مادرم زدم، دل آزرده به کنجی نشست و
گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟

چو دیدش پلنگ افکن و پیلتون	چه خوش گفت زالی به فرزند خویش
که بیچاره بودی در آغوش من	گر از عهد خردیت یادآمدی
که تو شیر مردی و من پیر زن»	نکردی در این روز بر من جفا

(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۱۵۲)

این حکایت به وضوح به مضمون احترام به والدین نیز اشاره دارد، همان موضوع مورد توجه قرآن کریم که به فور به انسان تذکر داده: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا» (و ما به آدمی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کند). (عنکبوت، ۸) نباید از نظر دور داشت که سفارش های قرآنی قطعاً در تربیت اخلاق آدمی موثر است و بیان این گونه حکایات از سعدی

نیز ریشه در تاثیر او از آیات الهی و طبع نصیحت گرانه او دارد همچنان که خود شیخ اجل می گوید:

مشک دارد نتواند که «خوی سعدیست نصیحت، چه کندگر نکند

کند پنهانش»

(سعدی، مواعظ، غزل ۳۷)

از دیگر مباحث اخلاقی که استاد سخن در گلستان بدان اشاراتی فرموده است بحث خداجویی و خدا پرستی است. مربی باید روحیه خدا پرستی و عبودیت را در معلمین ایجاد کند و حب خدابرستی و بندگی را در سایه علم و عمل در متعلم به وجود آورد. (ر.ک: خارستانی، سیفی، ۱۳۹۳، ص ۸۵) سعدی گلستان خود را با ستایش خداوند آغاز می کند و بر هر نعمتی شکری واجب می داند و با بیت «از دست و زبان که بر آید/کز عهده شکرش به در آید» به عظمت و شکوه بی بدیل خداوند اشاره می کند و ضعف انسان و تمام موجودات را در برابر این عظمت نشان می دهد. این خداجویی سعدی در دیباچه کتاب به پایان نمی رسد بلکه در حکایاتی دیگر نیز بدین موضوع توجه دارد. حکایت زیر نمونه ای از اهمیت سعدی به خداشناسی و پرستش ذات اوست:

«یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت: ای پیر چندان که تعلق خاطر آدمی زادست به روزی، اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه در گذشتی.

فراموشت نکرد ایزد در آن حال که بودی نطفه ای مدفون و مدهوش روانت داد و طبع و عقل و ادراک جمال و نطق و رای و فکرت و هوش

ده انگشت مرتب کرد برکف دوپاژویت مرکب ساخت بر دوش
کنون پنداری از ناچیز همت که خواهد کردنت روزی فراموش»
(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۵۷)

در راستای اهمیت سکوت و نکوهش پرحرفی و اظهار نظر های بی مورد،
حکایات زیادی از سوی بسیاری از بزرگان، شعرا و نویسندهای بزرگ بیان
شده است. از دیگر پند های لازم برای زندگی که سعدی در باب هشتم
گلستان آورده است، نکوهیدن پرحرفی و ستایش سکوت است. چنانکه می
گوید:

«مشک آن است که ببود نه آن که عطار بگوید؛ دانا چو طبله عطارست
خاموش و هنر نمای و نادان چو طبل غازی، بلند آواز و میان تهی.

مثلی گفته اند صدیقان	عالم اندر میان جاهل را
مصحفی در میان زندیقان»	شاهدی در میان کوران است

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۸۰)

این حکایت یاد آور این حکمت از امام علی علیه السلام است که می
فرمایند: «زبان عاقل، پشت قلب او جای دارد و قلب احمق پشت زبان او
جای گرفته است.» (نهج البلاغه، حکمت ۴۰، ص ۴۵۱) چنان که از این حکمت
بر می آید امام علی (علیه السلام) سکوت را ویژگی افراد دانا و سخن گفتن بی
مورد و بیش از حد را صفت انسان های نادان دانسته اند و این بیانگر اهمیت
کم حر斐 است. البته این حکایت می تواند اشارتی دیگر باشد به کلام خود
سعدی که در دیباچه گلستان می گوید:

«ای منغ سحر عشق زپروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد»
(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۵۰)

۳- روزگار در جایگاه معلم

در بخش حاضر در پی آن هستیم تا جلوه ای دیگر از آموزگاری سعدی را ذکر کنیم و آن هم معلمی کردن روزگار در نگاه وی است؛ بدین معنا که روزگار، به سبب تجربیاتی که در اختیار انسان می گذارد، نقش معلمی را بازی می کند که درس های زیادی را در رخدادهایش برای انسان دارد. به قول فردوسی: «یکی نفر بازی کند روزگار / که بنشاند پیش آموزگار»

(فردوسی، بخش ۳، داستان بوزرجمهر)

به این موضوع، در مباحث زیر خواهیم پرداخت:

۳- ۱- پند روزگار

۳- ۲- قانون کارمای سعدی

۳- ۳- سفر و تجربه

۳- ۴- قضا و قدر

۳- ۱- پند روزگار

سعدی در حکایتی به نیکو سخن گفتند و حرف خوب زدن توجه دارد چنان که در حکایت اول باب اول میگوید: «پادشاهی را شنیدم که به کشن اسیری اشارت کرد. بیچاره در حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را داشنم دادن گرفت ...» در ادامه ای این حکایت سخن از وزیری مبرود که سعی دارد دشnam این اسیر را، با گفتمارینیکو به پادشاه منتقل کندو پادشاه هم از خون او می

گذرد اما وزیری دیگر به پادشاه حقیقت را میگوید و پادشاه از این سخن راست وزیر خشمگین می شود و می گوید:

«...مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی؛ که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبئی. و خردمندان گفته اند: دروغی مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز». (سعدی، ۱۳۹۸، ص ۵۸)

در این حکایت، سعدی علاوه بر مضمون اصلی حکایت که به نکو سخنی و جلوگیری از آشوب و سیاست های درست انسانی اشاره دارد، خواستار انتقال این نکته فرعی نیز هست که گاهی شرایط و اتفاقات وحوادث روزگار میتواند معلم خوبی برای آموزش دادن و مجبوب کردن فرد باشد تا در آینده و در حوادث مشابه محتمل الوقوع به بهترین نحو عمل کند و از جنجال و آشوب جلوگیری کند.

در حکایتی دیگر به دانستن قدر عافیت توجه دارد چنانکه می گوید:

«پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام هرگز دریا ندیده بود ...» در ادامه این حکایت معروف، پادشاه از بیتحملی غلام نسبت به ترس از کشتی به سته می آید، حکیمی اجازه میخواهد تا غلام را به حیلته آرام کند. پس دستور میدهد تا غلام به آب انداخته شود و چندی غوطه ور بماند. پس از دقایقی او را به کشتی بر میگردانند. غلام هم در گوشه ای آرام میگیرد.

پادشاه حکمت این کار را می پرسد و حکیم چنین پاسخ می دهد:

«... قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

ای سیر تورا نان جوین خوش ننماید
معشوق من است آن که
به نزدیک تو زشت است

حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت
است...»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۶۵)

در حکایت فوق همانطور که پیشتر گفتیم به «قدر عافیت را دانستن» اشاره دارد. این همان «نداند کسی قدر روز خوشی / مگر روزی افتاد به سختی کشی» شیخ اجل است که در بوستان نیز به آن اشاره می کند. به عبارت دیگر تا زمانی که سختی در زندگی رخ ننماید فرد قدر خوشی ها و آرامشش را نخواهد دانست تنها زمانی این آرامش برایش ارزشمند خواهد بود که آن را خطری تهدید کند یا از دست برود. استاد سخن در پی آن است تا این نکته را از زبان پند آموز روزگار، گوشزد کند.

۳ - ۲ قانون کارمای سعدی

در حکایت دیگری سعدی در خصوص نتیجه دار بودن اعمال آدمی در دنیا سخن می گوید و به دنبال آن است که بگوید اعمال انجام گرفته در دنیا بدون نتیجه نخواهد بود چنان که صامت بروجردی می گوید: «از مكافات عمل غافل مشو/گندم از گندم بروید جو زجو»؛ (صامت بروجردی، النصائح و التنبيه، ترکیب بندهشماره ۱۰) همچنین مولوی با اشاره به این قانون، چنین می گوید: «این جهان کوهست و فعل ما ندا/ سوی ما آید ندaha را صدا» (مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش ۹) مضمون این کلام به قانون سوم ایزاك اینیشتین نیز اشاره دارد که می گوید: «هر عملی، عکس العملی و هر کنشی، واکنشی دارد» یا به عبارت دیگر «هر کنشی همواره واکنشی برابر و در جهت مخالف آن

کنش در پی دارد.» (ر.ک:غفوری، ۱۳۹۹، ص ۱۰) و این همان مصداق قانون

کارماست. سعدی در حکایتی چنین می‌گوید:

«ظالمی را حکایت کند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را

دادی به به طرح. صاحب دلی بر او گذشت و گفت:

ماری که تو هرکه را بینی بزنی یا بوم که هرکجا نشینی بکنی

زورت ار پیش می‌رود باما با خداوند غیب دان نرود

зорمندی نکن بر اهل زمین تا دعائی به آسمان نرود

حاکم از این سخن برنجید و روی از نصیحت او درهم کشید و بر او التفاتی

نکرد آخذَتَهُ العِزَّةِ بالِإِثْمِ، تا شبی آتش مطیخ در انبار هیزمش افتاد و سایر

املاکش بسوخت واژ بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص

در گذار بود و شنید که با یاران می‌گفت: ندانم این آتش از کجا به انبار هیزم

افتاد. گفت از دود دل درویشان.

حضر کن زدود درون های ریش

که ریش درون عاقبت سرکند

به هم بر مکن تا توانی دلی

برتاج کیخسرو شنیدم که نبشه بود:

چه سالهای فراوان و عمرهای درازکه خلق بر سرما بر زمین بخواهد رفت

چنان که دست به دست آمده است ملک به ما

به دست های دگر

همچنین بخواهد رفت»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۷۸)

همچنین سعدی در حکایت بیست و یکم از باب اول گلستان به وضوح به ضرب المثل معروف «کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد» اشاره می کند، که تائید همین قانون است:

«مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود...» در ادامه درویش سنگ را نگه می دارد. از قضا پادشاه بر آن لشکری مردم آزار، خشم می گیرد و او را در چاه می اندازد. درویش می آید و همان سنگ را بر سر او می زند. نام و نشانش را که جویا می شود درویش خود را معرفی می کند. مرد در چاه علت این درنگ را میپرسد که درویش هم در پاسخش می گوید:

«... از جاهت می اندیشیدم. اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم.» در ادامه ابیاتی با همین مضامون می آورد که در آخرین بیتش چنین میگوید:

«باش تا دستش ببند روزگار
پس به کام دشمنان مغزش برآر»
(سعدي، ۱۳۹۸، ص ۷۵)

سعدی در این حکایت علاوه بر صبر و تحمل شرایط سخت، خواهان آن است تا با بیان این قبیل حکایات که چرخش روزگار را مورد توجه قرار داده، اهمیت روزگار و حوادث را بیان کند و بیش از پیش معلمی کردن روزگار و تاثیرگذاری اتفاقات زندگی را عیان کند. همچنین مقصود سعدی از بیان چنین مطالبی، مجبوب و کار آزموده کردن مخاطب است که با بیان تجربیات دیگران در قالب حکایت، در صدد فهماندن مطالب مهم روزگار و لازمه زندگی است.

۳-۳ سفر و تجربه

از اهمیت تجربه در زندگی، در کلام سعدی و دیگر بزرگان به فراوانی سخن رفته است. پدیده سفر به دلیل اینکه حس ماجرا جویی و روح جستجوگر آدمی را راضی می نماید، بسیار مورد پستند است. سعدی بیشتر عمر خود را در سفرها گذراند و تجربیات فراوانی اندوخت و حاصل همه‌ی فراز و فرودهای سفر خودرا در دو کتاب گلستان و بوستان جمع کرد و آن را تقدیم ادب پارسی نمود. (ر.ک: قربانی، ۱۳۹۵، ص۲) سعدی خود گرد جهان گشت و تجربیات زیادی کسب کرد. در باب سوم گلستان می خوانیم: «...پسر گفت ای پدر، فواید سفر بسیار است. از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرج بلدان و مجاورت خلان و تحصیل جاه و ادب و مزید مال مکتب و معرفت یاران و تجربت روزگاران چنانکه سالکان طریقت گفته

اند:

هرگز ای خام، آدمی نشوی
تا به دکان و خانه در گروی
برو اندر جهان تفرج کن
پیش از آن روز کز جهان بروی»
(سعدی، ۱۳۹۸، ص۱۲۰)

همانطور که از حکایات و اشعار سعدی بر می آید؛ سفر کردن را یکی از راه‌های بالغ شدن آدمی دانسته و سبیل آشنایی با جوامع و ملل مختلف و نشانه‌های الهی شمرده است همچنین روح جستجو گر سعدی به او اجازه نداد مانند بقیه زندگی کند و سکنی بگزیند بلکه با توجه به موقعیت زمانی و حوادثی که در دوره اش به چشم دید، تصمیمات متفاوتی در زندگی خویش گرفت و پای در سفر نهاد و تجربیات بسیاری را از سفر به دیارهای مختلف و آشتایی با افراد گوناگون کسب کرد و همین مسئله بود که او را در آموزگار

با تجربه بودن و آموزش مطالب زندگانی به دیگران، کمک کرد. (ر.ک: قربانی، ۱۳۹۵، ص ۱۷).

وی در اهمیت سفر و اهمیت کسب تجربه، در غزل ۵۹۷ خودمی گوید: «بسیار سفر باید تا پخته شود خامی/ صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی». گویی سعدی یکی از جنبه های سفر را همین کسب تجربه و عبرت آموزی از سرنوشت دیگر مردم و جوامع دانسته، همانطور که در کلام الله مجید، خداوند این نکته را چنین بیان می فرماید که: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اُنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»؛ (بگو روی زمین گردش کنید، سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد). (انعام، ۱۱). شیخ اجل نیز گویی با توجه به این آیه، سفر کردن و تجربه کسب کردن را پیشه خود قرار داده است و تجربه های خود را با خوانندگان به اشتراک گذاشته است.

۳-۴ قضا و قدر

اگر در آثار استاد سخن سعدی سیر کنیم، به راحتی و به طور کاملاً واضح، به اعتقاد او به «قضا و قدر» پی خواهیم برداشت که خارج از اراده انسان هستند، معلمانی هستند که به انسان تجربه زندگی می دهند. دیدگاه سعدی به قضا و قدر همان عبارت عامیانه است که «قسمت بوده ...» بنابراین کاری جز درس گرفتن از انسان ساخته نیست؛ چنانکه در حکایت زیر آورده است:

«دوچیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم.

قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه به کفر یا به شکایت برآید از دهنی فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد چه غم خورد که بمیرد چراغ پیروزی؟»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۸۲)

يا در حکایت دیگری میگوید:

«ای طالب روزی، بنشین تابخوری وای مطلوب اجل، مرو که جان نبری.

جهد روزی اگرکنی و گرنکنی برساند خدای عزو جل

نخورندت مگر به روز اجل» ور روی در دهان شیر و پلنگ

(همان)

همچنین سعدی اعتقاد خود به حتمیت قضا و قدر را که مصدق بیت

«قضا کشتی آنجا که خواهد برد / اگر ناخدا جامه بر تن درد»

(سعدی، بوستان، باب ۵) است در حکایتی اینگونه بیان میدارد:

«به نا نهاده دست ترسد و نهاده هر کجا که هست ترسد.

شینیده ای که سکندر برفت تاظلمات به چند محنت و خورد آن که خورد

آب حیات»

(سعدی، ۱۳۹۸، ص ۱۸۳)

نتیجه گیری:

استاد سخن به این نکته معتقد است که اگر چیزی قسمت و روزی کسی

نباشد، اگر زمین و زمان را به هم بدوزد و تلاش کند راه به جایی نخواهد برد

اما اگر امری در سرنوشت فردی باشد حتی اگر خودش آن را نخواهد و

تلاشی برای آن نکند بدان خواهد رسید و این همان «قسمت» است که در

زبان عامیانه جا افتاده؛ همان نکته ای که سعدی در این حکایت بدین صورت

بیان می کند:

«صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد.

مسکین حریص در عالم همی رود
او در قفای رزق و اجل در قفای او» (همان)

حکایات یاد شده نشان می دهد که سعدی به حتمیت سرنوشت معتقد است به گونه ای که ممکن است او را جبرگرا و مخالف اختیار آدمی بخوانند. اما نباید این نکته را دور از نظر داشت که تمام بحث های فراوانی که میان بزرگان در خصوص مضمون قضا و قدر وجود دارد و اینکه آدمی مختار است یا مجبور؛ اختیار یا جبر؛ با این حدیث از امام صادق علیه السلام به انتها می رسد که می فرمایند: «نه جبر است نه تفویض، امری است بین دو امر». درواقع خداوند بندگان را در افعالشان ناگزیر نکرده «جبر» و کارهایشان را نیز به آنها واگذار نکرده «تفویض» بلکه راه میانه ای را با عنایینی چون لطف الهی و امربین الامرین معرفی کرده است. (ر.ک: مظلومی، فرزانه؛ ۱۳۹۷) این همان روزگار معلم است که در صدد آن است تا مطلب مهم زندگی را به آدمی بیاموزد. البته نباید فراموش کرد که روزگار قبل از آموزش دادن امتحان می گیرد و باید تمام سعی خود را کرد تا سربلند از آزمون های زندگی بیرون آمد.

به طور کلی اگر حکایت به حکایت از گلستان را بررسی کنیم با همین نکته مواجه خواهیم شد که سعدی، به نقل از مقاله محمد علی امامی «آموزگار قرن است». و در آثارش در پی تربیت عالمان پرهیزگار، افراد با ایمان متکی به نفس، خوشخو، منصف، حق شناس، نیکوکار، دارای عزت نفس، صاحب هنر است. (ر.ک: خارستانی، سیفی، ۱۳۹۳، ص ۸۷).

در انتهای مطلب بدین نکته می‌رسیم که سعدی تمام تلاش و حمیت خود را بر این نکته گذاشته است که در گلستان و حکایات مختلف، خود به آموزش مطالب مهم و لازمه زندگی بپردازد و نکاتی را مطرح کند تا راه درست زیستن را بیاموزاند. با اینکه آدمی نمیتواند به تمام آن نیکویی‌ها و به همه جوانب آن برسد اما در حد خود می‌تواند بدان دست یازد و از هر کدام دست کم توشه‌ای برگزیند و راه سعادت را بپسماید. این ویژگی‌های مطرح شده از دیدگاه سعدی برای تمام افراد جامعه، الگو است اما به طور ویژه، کلام سعدی تمرکز بیشتری بر معلمان جامعه دارد؛ همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد معلمان چراغ راه یک جامعه هستند و اگر توانایی نمایاندن راه را نداشته باشد آینده‌ho راه درست فرزندان یک جامعه را به تحریف می‌کشانند. در این مقاله، ویژگی‌ها و معیارهای یک معلم خوب و مطلوب را درنگاه سعدی بررسی کردیم. همچنین علاوه بر شاخصه خاص معلمان، از آموزگاری سعدی سخن گفتیم و در ادامه تلاش کردیم تا پند روزگار را که شیخ اجل در گلستان، خود بدان اشاره کرده نیز بنمایانیم.

منابع:

- ۱- قرآن کریم
- ۲- دشتی، محمد (۱۳۸۳). نهج البلاغه، قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین (علیه السلام)
- ۳- سعدی، مصلح الدین (۱۳۹۸). گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی
- ۴- مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۹۷). مثنوی معنوی، دفتر اول، شرح کریم زمانی، تهران: اطلاعات

- ۵ - فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۹۹). شاهنامه، ترجمه مجتبی مینوی، چاپ پنجم، تهران: نگاه
- ۶ - صامت بروجردی، میرزا محمد باقر، (۱۳۸۸)، *النَّصَائِحُ وَ التَّنْبِيهُ*، چاپ اول، تهران: مجمع
متولیین به آل محمد (ص)
- ۷ - شهید اول، (۱۳۷۹). *الذِّرَّةُ الْبَاهِرَةُ مِنَ الْأَصْدَافِ الطَّاهِرَةِ*، تصحیح و ترجمه عبدالهادی
مسعودی، انتشارات زائر
- ۸ - خورشیدی، عباس (۱۳۸۵). روش ها و فنون تدریس، چاپ چهارم، تهران: یسطرون
- ۹ - معجز، نسیم. قربانی، الناز. حیمی، عظیمه (۱۳۹۶). تفاوت های فردی در یادگیری و
آموزش، اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی ، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی، تهران
- ۱۰ - محمد زاده، مریم (۱۳۹۵). بررسی تعلیم و تربیت در آثار سعدی، کنفرانس بین المللی
شرق شناسی، تاریخ و ادبیات فارسی.
- ۱۱ - شعبانی، حسن (۱۳۹۴). مهارت‌های آموزشی و پژوهشی، جلد اول، تهران: سمت
- ۱۲ - قربانی، طاهره (۱۳۹۵). تاملی در سفر های سعدی و انگیزه های آن، کنفرانس بین
المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی.
- ۱۳ - خارستانی، اسماعیل. سیفی، فاطمه (۱۳۹۳). اهداف، اصول و روش های تربیت اخلاقی
از دیدگاه سعدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پورتال جامع علوم انسانی،
سال نهم.
- ۱۴ - غفوری، محمد ساعد (۱۳۹۹). نیوتون متفکری بزرگ، دوره سی و ششم، تهران: رشد
آموزش فیزیک
- ۱۵ - سلیقه دار، سکینه (۱۳۹۹). نقش قصه و تاثیر آن در یادگیری، دوره سی و چهارم، تهران:
رشد آموزش زبان و ادب فارسی.
- ۱۶ - یونسکو کمیسیون ملی ایران (۱۳۷۳). ذکر جمیل سعدی. مجموعه مقالات هشتادمین
سالگرد تولد شیخ اجل در سال ۱۳۷۳.

مفاخرات سعدی با تکيه بر قصاید

سارا نظامدوست^۱

محمدامیرمشهدی^۲

چکیده:

یکی از شیوه‌هایی که شاعران جهت مقبولیت عام در شعر خود به کار می‌گیرند، مفاخره است. در این شیوه، شاعران با هدف تمایز کردن خود و آثارشان در بین دیگران، به تمجید از خود، هنر سخنوری و یا اشعارشان می‌پردازند و به گفته سعدی شیرین سخن، هر کسی خواهد «عقل خود به کمال نمایدو فرزند به جمال». سعدی شیرازی، شیخ اجل و استاد سخن نیز با هوشمندی تمام، به مفاهیم گونه‌گون از جمله مفاخره در آثارش توجه داشته و با شگردهایی خاص از آن بهره برده است. در این مقاله که نگارندگان قصد دارند مفاخرات سعدی را در قصاید بررسی نمایند، آن‌ها را به دو گونه مفاخره به هنر سخنوری و پیوند مفاخره و مدح ممدوح تقسیم کرده‌اند. در تحلیل قصاید سعدی این نتیجه حاصل شد که جنبه مفاخرات سعدی به قدرت هنر سخنوری در زمینه‌هایی چون بازتاب جهانی داشتن سخن، مفاخره به خود، مفاخره به شیرین‌زبانی، مفاخره به خلق آثار و توانایی خود در

^۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده‌مسئول)

Nezamdoost.sara.1365@gmail.com

^۲ استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
mashhadi@lihu.usb.ac.ir

سرودن شعر و نیز مفاخره به سخن در پند و اندرز نمایان شده است. در نوع پیوند مفاخره و ملح ممدوح، مفاخره به سخن و شعر همراه با ستایش ضمنی ممدوح به هم آمیخته است. در این نوع مفاخره، جنبه مفاخره به شعر و سخن و نمایاندن آن به ممدوح برجسته‌تر است تا ستایش خود ممدوح و چاپلوسی در برابر وی؛ و معتقد است که شعر و سخن وی باعث نشده که در برابر کسی سر تواضع فروود آورد. درنهایت، سعدی در مفاخرات خود سعی دارد که با مدد گرفتن از جمله‌ها یا عبارات تعدیل‌کننده، مخاطب را از خود به غیر نیز متوجه کند تا از آسیب خود ستایی یک سویه بر حذر باشد و از دایره اخلاق خارج نشود.

واژگان کلیدی: سعدی، قصاید، مفاخرات، قدرت سخنوری، شیرین‌زبانی، پندواندرز، ستایش ممدوح.

مقدمه:

خویشن خواهی و حب ذات در انسان امری غریزی است و چنانچه به این امر باور داشته باشیم، بهناچار خواهیم پذیرفت که این میل باطنی در افراد گوناگون، جلوه‌هایی دیگر گونه و متفاوت دارد و هرکس به طریق خاصی از جمله از راه نطق و بیان آنرا ابراز می‌نماید؛ بدین ترتیب خودستایی و عرضه هنر تا آنجا که به افراط و گزاره گویی نکشد، امری است طبیعی و فقیر و غنی، عارف عامی و زاهد و دنیا دار در آن شریک هستند (ر.ک: فرزامپور، ۱۳۵۴: ۳۷۴)؛ بنابر این حب ذات و خود خواهی غریزی در وجود همه انسان‌ها وجود دارد و به گفته سعدی شیرین سخن هرکس می‌خواهد «عقل خود به کمال نماید و فرزند به جمال» (سعدی، ۱۳۸۶: ۱۹۳). مفخره در لغت عبارت است از «نازش و بر یک دیگر بالیدن و اظهار بزرگی و مناقبت در حسب و

نسب و جز آن» (دهخدا، ۱۳۶۱: ذیلوژه) و در اصطلاح «به اشعاری اطلاق می شود که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخن دانی و تخلق به اخلاق حمیده و ملکات فاضله از حیث علوّ طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احياناً افتخارات قومی و خانوادگی و به طور خلاصه در شرف و نسب و کمال خویش سروده است» (مؤتمن، ۱۳۶۴: ۲۵۸). مفاخراتی که در دواوی نشاعران فارسی وجود دارد، اغلب از نوع نازش و بالش به شعر و حکایت از قدرت سخنوری آن ها دارد. از آنجا که «اثر هنرمند خلاصه روح و جوهر وجود اوست» (زرین‌کوب، ۱۳۶۳: ۳۷۴)، شعر نیز تجلی‌گاه باطن و افکار درونی شاعر است که به آن، شکلی اغراق آمیز و تخیلی داده است. شاعر در وسعت دایرهٔ خیال خود می‌پندارد که با طرز فکر و قوّه عقل و ابزار علم خود، بر آسمان‌ها و زمین احاطه یافته است و با این دیدگاه، فکر و عقل خود را بترت از دیگران می‌شناسد (ر.ک: محمودی، ۱۳۸۹: ۱۱۴)؛ چه این که «شاعران فارسی آنگاه که اوچ و ارج سخن خویش را می‌سنجدند و از بها و ارج اندیشه و زبان خویش سخن می‌رانند، به نوعی خط سیر و مسیر آرمانی شعر خود را به تصویر می‌کشند (نیازکرمانی، ۱۳۶۸: ۷، ۱۴۴). سعدی شیرازی از شاعران صاحب سبک قرن هفتم از جمله شاعرانی است که در سخن‌سرایی، سرآمد هم‌عصرانش بوده است و با شیرین‌زبانی‌اش، خود را از دیگران ممتاز کرده است. قدرت سخنوری وی به حدی است که گاه دوست دارد آن را به رخ دیگران بکشد و یا در مقام مدح ممدوح، به طریقی شعرش را به او و دیگران بنمایاند؛ بدین ترتیب، در شعر سعدی، رگه‌های مفاخره- آمیزی دیده می‌شود، اما باید دید این مفاخره چگونه است و به چه طریقی در

شعرش بازتاب داشته است؟ در این مقاله قصد آن را داریم که وجهه مفاخرات شعر سعدی را در قصاید وی واکاوینماییم و ببینیم قصاید وی تا چه اندازه، رنگ و بوی مفاخره به خود گرفته است؟

مقاله:

در شعر سعدی کم و بیش مفاخره وجود دارد، اما در این مقاله برآئیم که فقط در قصاید، آن را بررسی نماییم. نگارندگان در این مقاله، مفاخرات سعدی را به دو نوع کلی تقسیم کرده‌اند؛ یکی مفاخره به قدرت سخنوری خود شاعر و دیگری پیوند مفاخره هو مدح ممدوح.

۱- مفاخره به قدرت هنر سخنوری

سعدی استاد سخن است و به مفاهیم گوناگون از جمله مفاخره توجه داشته و با شگردهایی خاصی بدان پرداخته است و در جای جای آثار خود از جمله بوستان، گلستان و کلیات که شامل غزلیات، قصاید، ترجیع بند و ترکیب بند هاست، به هنر سخنوری خود بالیده و بدان افتخار می‌کند و سعی بر آن دارد که این موضوع را به مخاطب نیز انتقال دهد؛ بنابراین به دنبال جلب توجه خواننده و درنهایت، تحسینویاست و چه برآیندیرای شاعر در گفتار بهتر از این؛ که مخاطب اقناع شود و به سخن شاعر با دل و جان، گوش سپارد و بدان ترغیب شود. جنبه‌های مختلف مفاخره به قدرت سخنوری شاعر در موارد زیر جلوه‌گر شده است:

۱-۱- بازتاب سخن در عرصه ملی و فراملی (بازتاب جهانی)

سعدی شيرازی در وھله اول معتقد است که اشعارش در سطح ملي و میهنی بازتاب داشته باشد. وی سخن خود را همانند مشک می‌داند که به لحظه گران بهایی نمی‌توان قیمتی روی آن گذاشت و این حد اعلای مفاخره به سخن است؛ بدین سبب می‌سراید که:

همانا که در فارس انشای من
چو مشک است بی قیمت اندر ختن

(سعدي، ۱۳۸۷: ۳۷)

مشاهده می‌شود که در این بیت، مفاخره به شعرش، وجه بازتاب ملي و بین‌المللی را در خود جای داده و واژه‌های «فارس» و «ختن» گواه آن است. همچنان که سعدی دوست دارد سخن‌ش در سطح ملي و میهنی بدرخشد، پا را از آن هم فراتر گذاشته و دوست دارد که شعرش در سطح بین‌المللی نیز فراگیر شود و بازتاب جهانی داشته باشد و معتقد است که هفت کشور؛ یعنی کل عالم هستی، مجلس خود را بدون گفتار سعدی آغاز نمی‌کند و چه فخری بالاتر از این به سخن برای یک شاعر؛ که می‌سراید:

هفت کشور نمی‌کند امروز بی مقالاتِ سعدی انجمنی

(سعدي، ۱۳۸۵: ۹۰۴)

سعدی معتقد است که این افتخار از دعای سحری است که نصیب او شده و سخن‌ش در زمین انتشار یافته است:

سعدی به هر نفس که برآورد در سحر

چون صبح در بسیط زمین انتشار کرد

(سعدي، ۱۳۸۵: ۹۵۴)

سعدی به عناوین مختلف، همچنان بر این جهانی‌شدن اشعارش تأکید می‌کند تا این موضوع در ذهن مخاطب نهادینه شود و به نوعی مفاخره در سخن و شعرش را نشان می‌دهد و به مخاطب نیز القا می‌کند که شعرش همانند نافه

ختنی، گران‌بهاست؛ به‌طوری‌که آن را به تمام عالم می‌برند و مورداستفاده قرار
می‌دهند و از او در جهان به خوش‌سخنی یاد می‌کنند:
شنیده‌ای که مقالات سعدی از شیراز
همی‌برند به عالم چو نافهٔ ختنی
مگر که نام خوشت بر دهان من بگذشت
برفت نام من اندر جهان به خوش‌سخنی
(سعدی، ۹۰۴: ۱۳۸۵)

۱-۲- مفاحره به خود و سخن بلیغ

خودِ سعدی نیز گاهی چنان از فن بیان و قدرت سخنوری و شاعری خود به
وجود می‌آید که حتی باور ندارد که این، خود اوست که چنین شاعرانه می-
سراید و دچار شک و تردید و خیالاتی می‌شود؛ اما به نگاه به خود می‌آید و
اجازه نمی‌دهد که خودستایی‌اش، به سمت غرور و تکبر بی‌جا سوق داده شود
و بلافاصله پوزش می‌خواهد و از بضاعت بی‌ارزش خود؛ یعنی همان سخن و
شعرش، احساس شرمگینی به وی دست می‌دهد:
گه گه خیال در سرم آید که این منم

ملک جهان گرفته به تیغ سخنوری
با کف موسوی چه زند سحر سامری
بازم نفس فرو رود از هول اهل فضل
شم آید از بضاعت بی‌قیمت و لیک

در شهر آبگینه فروشست و جوهری
(سعدی، ۷۵۵: ۱۳۸۶)
شیخ اجل «درستایش از خود از جمله‌ها یا عبارت تعديل کننده مدد می‌گیرد.
این به کار گیری موجب می‌شود که مخاطب را از خود به غیر نیز متوجه کند

تا از آسیب خود ستایی یک سویه بر حذر باشد» (حاجی مزدارانی، ۱۳۸۷: ۵۶). به همین دلیل ذهن مخاطب را متوجه عبارت تعدل‌کننده «اهل فضل» می‌کند. در حقیقت، در ایات پیشین، دو بیت پایانی، بازدارنده و تعدل‌کننده برای ادعای مطرح شده در بیت آغازین است و بدین شیوه خود را از خودستایی و غرور یک‌سویه حفظ می‌کند.

در جایی دیگر نیز با همین شیوه و برای مهار کبر و غرور، به خودشن یادآوری می‌کند که: هرچند که جهان را به قدرت سخنوری خود گرفته‌ای و سخن عالم‌گیر شده، این نعمت را از جانب خداوند و فیض و رحمت الهی و آسمانی بدان و نه از خودت؛ به همین دلیل باید سپاسگزار خداوند باشی؛ بنابراین مجال این را نمی‌دهد که سخنش به غرور بی‌جا‌آلوده شود و رنگ و بوی خودستایی مغروزانه به خود بگیرد و می‌سراید. سعدی نه تنها «با تیغ بلاعث بسیط، زمین را مسخر کرده و شعر خود را از آب دجله روان‌تر دیده، بلکه آن را متنه‌ی حد سخن انگاشته» (فرزامپور، ۱۳۵۴: ۳۷۶) است:

جهان به تیغ بلاعث گرفته‌ای سعدی

سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست

بدین صفت که در آفاق صیت شعر تو رفت

نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۵۰)

در اینجا نیز مصراج دوم از بیت اول؛ یعنی «سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست»، نقش متعادل‌کننده و باز دارنده از ادعای مطرح شده در مصراج نخست را دارد.

سعدی شیرین سخن گاهی از هنر کم نظری خود به وجود آمده، زبان به مفاخره گشوده است. او در ایات زیر، شیفتگی خود را به سخنش نشان می‌دهد و با تشییه شعر خود به دختر، گریزی به زنده‌به‌گور کردن دختران در عصر جاهلیت می‌زند و ترس از این دارد که در زمان وی هر کس شعری بسراید،

شعر وی از رونق می‌افتد و همانند دختران عرب، زنده‌به‌گور شود؛ بدین معنی که سعدی به واسطه شعرش، شهرت نمی‌یابد و گمنام شده و درنهایت سخشن عالم‌گیر نمی‌شود؛ بدین ترتیب، «از این طریق، مفاخره را به حد اعلای خود؛ یعنی تا مرز تعصّب نسبت به اشعارش» (ر.ک: فیاض و گلرخ ماسوله، ۱۳۹۸: ۲۴۱) رسانده است تا جایی که می‌سراید:

سعدي دل روشتت صدفوار	هر قطره که خورد گوهر آورد
شیرینی دختران طبعت	شور از متمیزان برآورد
شاید که کنند زنده در گور	در عهد تو هر که دختر آورد

(سعدي، ۱۳۸۶: ۴۷۷)

۱-۳-مفاخره به شیرین سخنی

شیرین زبانی سعدی با بیان مستقیم از زبان خودش بارها در اشعارش نمود پیدا کرده است و به آن اشاره می‌کند؛ به همین دلیل به شیرین سخنی معروف شده است و چه‌بسا این نیز از رندی خود سعدی است که خواسته سخشن را با نوعی ستایش درهم‌آمیزد تا خود مخاطب آن را دریابد و «گاه مصمم شده که به سبب ازدحام مگسان، از نوشتن اشعار بازیستد» (فرزام‌پور، ۱۳۵۴: ۳۷۶)؛ چنانچه می‌سراید:

من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس
زحمتم می‌دهد از بس که سخن شیرین است
(سعدي، ۱۳۸۶: ۴۴۴)

سعدي معتقد است که حتی سخن او از قند هم شیرین‌تر است و تحفه‌ای است برای دوستان:

دریغ آمدم ز آن همه بوستان تهیدست رفتن سوی دوستان

به دل گفتم از مصر قند آورند بـر دوستان ارمغانی

برند

مرا گر تهی بود از آن قند دست

هست

نه قندی که مردم به صورت خورند که ارباب معنی به کاغذ برند

(سعدی، ۱۳۸۷: ۳۷)

در جایی دیگر سعدی باز هم از مفاخره به سخن‌دانی خود در سطح شهر می-

گوید و معتقد است که سخنگویی وی در سطح شهر نیز آوازه هر کوی و

برزن است و همه او را به شیرین‌سخنی می‌شناسند؛ چنانچه می‌سراید:

بدین شیوه مرد سخنگوی چُست به آب سخن کینه از دل بشست

یکیگ فت از این نوع شیرین نفس در این شهر سعدی شناسیم و بس

(سعدی، ۱۳۸۷: ۱۲۰)

سعدی همچنان به شیرین‌زبانی خود می‌بالد و خود را بدان می‌ستاید و معتقد

است که از طریق همین شیرین‌زبانی و اخلاق نیک است که می‌توان گوی

سبقت را از دیگران ربود؛ بنابراین توصیه می‌کند که شیرین‌زبانی را همگان

باید از او بیاموزند؛ چون تُرش رویی و بداخلاقی، تلخ‌زبانی را هم به دنبال

دارد و چنین فردی باید با همان تلخ‌زبانی بمیرد و ساكت باشد:

به شیرین زبانی توان بُرد گوی

تُرش روی را گو به تلخی بمیر

(سعدی، ۱۳۸۷: ۱۲۲)

۱-۴- مفاخره به آثار و توانایی‌های خود در سروden شعر

سعدی شیرین‌سخن، در جای جای اشعارش به توانایی‌های خود در فن

شاعری اشاره کرده و حتی نام اثر خود را نیز در سخن آورده که مبادا آثارش

سرقت شود و کسی به نام خودش آن‌ها را کتابت کند؛ همچنان که در بیت زیر ضمن اشاره به نام خود و کتاب گلستان، یادآور می‌شود آن کس که کتاب گلستان سعدی را ندارد، گویی در خانه زندانی است و تنهاست و تنهاشی، گمراهی به دنبال دارد:

خانه زندان است و تنهاشی ضلال
(سعدی، ۱۳۸۶: ۴۵۵)

در اشعاری دیگر نیز ضمن اشاره به کتاب گلستان، علاوه بر مفاخره به ظاهر سخن، به معنا و مفهوم آن نیز توجه دارد و بالندگی در آن دیده می‌شود و معتقد است که وقتی معانی سخن و تأویل اصلی شعر سعدی نمایان شود، هیچ بلبلی نمی‌تواند به خوبی آن نغمه‌سرایی کند و جای تعجبی ندارد اگر چنین فرد هنرمند سخنوری بمیرد، از استخوان خاک شده‌اش، گل بروید و مزارش تبدیل به گلستان شود:

مگر تا گلستان معنی شکفت
بر او هیچ بلبل چنین خوش نگفت
عجب گر بمیرد چنین بلبلی
که بر استخوانش نروید گلی
(سعدی، ۱۳۸۷: ۱۳۵)

و در جایی دیگر نیز با هوشمندی تمام، نام خود را به همراه کتاب بوستان، با بهره‌گیری از صنعت ایهام در واژه «بوستان» آورده و نیز با تشبيه شعر به گل، نوعی مفاخره به شعر و سخن‌ش در آن دیده می‌شود، اما باز هم اجازه نمی‌دهد که جنبه ناپسند غرور و مفاخره در آن پررنگ شود و بلاfacile می‌گوید: همچنان که خرما در زیر پوست شیرین است، اما وقتی کامل آن را باز کنی، استخوانی در آن یعنی همان هسته خرما دیده می‌شود و سخن من نیز از این جهت، بی‌عیب نیست:

چو بانگ دهل هولم از دور بود
به غیبت درم عیب مستور بود
گل آورد سعدی سوی بوستان
به شونخی و فلفل به هندوستان

چو خرما به شیرینی اندوده پوست
 (سعدي، ۱۳۸۷: ۳۷)

۱-۵- مفاخره به سخن در پند و اندرز

درون‌مايه اصلی اشعار سعدي، پند و اندرز است و با اين شيوه نيز به‌طور ضمني جنبه مفاخره به سخنانش را برجسته می‌کند. همچنین قصد دارد که هدف خود را به مخاطب نشان دهد و آن، ساختن جامعه‌اي آرمانی است؛ بنابراین تأكيد می‌کند که چون سخنان وي پند است، بهتر است هر آدم عاقلي آن را به کار بند و از آن روی برنتابد؛ زيرا با کاريست سخنان تعليمي او، هر کسی به دولت می‌رسد.

سخن‌های سعدي مثال است و پند	به کار آيدت گر شوي کار بند
دریغ است از این روی بر تافتن	کز این روی دولت توان یافتن

(سعدي، ۱۳۸۷: ۹۶)

سعدي معتقد است که حتی یک حرف از سخنان وي برای سرای سعادت و پیروزمندی افراد کافي است و اگر به یک حرف از آنها عمل شود، تو را بستنده است؛ بنابراین سعدي، سخنان خود را بسيار ارزشمند و گران‌بها می‌داند که با یک حرف از آن‌هم انسان به سعادت می‌رسد؛ البته اين سخن سعدي اغراق‌آمييز است و در قالب پند و اندرز، رنگ و بوی خودستايی از سخنان پندآموز وي را دارد:

اگر در سرای سعادت کس است	ز گفتار سعدیش حرفی بس است
همینت بستنده ست اگر بشنوی	که گر خار کاري، سمن نَدروي

(سعدي، ۱۳۸۷: ۵۹)

در جايی ديگر نيز به اين موضوع اشاره می‌کند که قول و گفتار او سعيد است و سعادت و خوشبختي ديگران، در گرو کاريست سخنان وي است و آن را تدبیر مُلک و راي و انديشه می‌داند:

سعید آورد قول سعدی بجای که تدبیر مُلک است و تدبیر رای (سعدی، ۹۹: ۱۳۸۷)

و در جایی دیگر نیز به این مسئله تأکید می‌کند که چنانچه سخنان پندآموز سعدی را گوش نکنی، فردا پشیمان خواهی شد:

تو را پند سعدی بس است ای پسر اگر گوش گیری چو پند پدر
گر امروز گفتار ما نشنوی مبادا که فردا پشیمان شوی
از این به نصیحت گری باید ندانم پس از من چه پیش آید!
(سعدی، ۱۴۴: ۱۳۸۷)

از دیگر مواردی که سعدی در قصایدش، بالیدين به سخن را نشان می‌دهد، زمانی است که در قالب پند و اندرز قصد دارد موضوعی را به مخاطب القا کند؛ بنابراین تأکید می‌کند که سخن‌ش برای کسانی سودمند خواهد بود که گوش شنوا داشته باشند و از سر نصیحت آن را قبول کنند؛ بنابراین کسانی که بی‌خيال‌اند و دغدغه‌ای ندارند، اگر هم سروصدا کنی، بازهمان‌ها از خواب فراغت بیدار نمی‌شوند و اگر جهان را زلزله ویران کند، آن‌ها از این ویرانی غمی ندارند و بی‌تفاوت‌خواهند بود؛ به همین سبب خود سعدی‌می‌گوید: اگر چنانچه دیدی سخنم فایده ندارد، آن را مشنو و نادیده بگیر و می‌سرايد که: وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده اند

گر جهان زلزله گیرد، غم ویرانی نیست
مشنو ار در سخنم فایده دو جهانی ارزد

مشنو ار در سخنم فایده دو جهانی نیست
(سعدی، ۷۰۸: ۱۳۸۶)

در ابیاتی دیگر نیز مصادق همین سخن را مجدد تکرار می‌کند که مگر آنکه پند سعدی را نشنود، سنگدل باشد و گرنه اگر سخنان من به کوه گفته شود، کوه به صدا می‌آید و صدای پند بر اثر انعکاس صدا به گوش می‌رسد، اما

نصيحت سعدی برای افراد ناهمل کارگر نخواهد افتاد، چون در این صورت همانند سرمه کشیدن به چشم ناییناست که فایده‌ای ندارد و در آن روشنایی ایجاد نمی‌شود. این ابیات، ضمن پند دادن مخاطب، خودستایی سخن شاعر را هم دربر دارد:

گویی کدام سنگدل این پند نشنود

بر کوه خوان که باز به گوش آیدت صدا

نا اهل را نصيحت سعدی چنانکه هست

گفتيم اگر به سرمه تفاوت کند عمي

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۰۴)

چون بن‌ماهیه اصلی اشعار سعدی، اغلب پند و اندرز و تعليمی است، گاهی خود شاعر احساس می‌کند که سختش به درازا کشیده است و اعتقاد دارد که این طبع سخنوری به مانند مرکبی نیست که بتوان افسار آن را کشید و تعجبی ندارد که اگر کشتی شعرم روان است، به آن دلیل باشد که طوفانی در تنور دلم برپاست و نگفته‌های زیادی دارم؛ به همین دلیل متوقف کردن سخن، کار آسانی نیست. در این موارد نیز خودستایی شاعر و نیز مفاخره به شعرش دیده می‌شود. ابیات زیر مصدق همین سخن است:

سخن دراز کشیدم به اعتماد قبول

که رحمت تو ببخشد هزار ازین عصیان

مرا که طبع سخن گوی در حدیث آمد

نه مرکیست که بازش توان کشید عنان

اگر سفینه شعرم روان بود نه عجب

که می‌رود به سرم از تنور دل طوفان

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۴۱)

در مقام پند و اندرز آن گونه که اشاره شد، موضوعاتی را بیان می‌کند و در ضمن آن، در عین نصیحت، از مخاطبان حسود نیز انتقاد می‌کند، اما همچنان شیوه‌ای اعتدالی را در پیش می‌گیرد که خودستایی صرف نباشد؛ به همین خاطر گاهی خود را نیز پند و اندرز می‌دهد. یکی از پژوهشگران معتقد است که «در سختترین و دشوارترین موضوع؛ یعنی تواضع و فروتنی، از خود گفتن به گونه‌ای که با کل موضوع متناقض نباشد، تنها از کسی همچون سعدی ساخته است. رخسار نمودن و پرهیز کردن یا ابرو نمودن و جلوه گری کردن و رو بستن و نتیجه‌اش تیز شدن آتش مخاطبان و شیدایی آنان خواهد بود و در کنار آن، مفاخره کردن به گونه‌ای پنهان» (حاجی مزدارانی، ۱۳۸۷: ۵۵)، یک هتر بی‌بدیل است که فقط سعدی شایسته آن است. سعدی در ابیات زیر تأکید دارد که اگر دیدی سخنم عیبی دارد، تو سخنان خوب را جدا کن و به کار بیند و از عیب‌های آن درگذر؛ همچنان که سیاه‌سفید و زشت و زیبا در کنار هم می‌آیند، سخنان نیک و بد نیز با هم می‌آیند؛

نکو کاری از مردم نیک رای	یکی را به ده می نویسد خدای
تو نیز ای عجب هر که را یک هنر	ببینی، ز ده عیبیش اندر گذر
نه یک عیب او را بر انگشت پیچ	جهانی فضیلت بر آور به هیچ
چو دشمن که در شعر سعدی، نگاه	به نفرت کند ز اندر و تبا
ندارد به صد نکته نفر گوش	چوز حفی ببیند بر آرد خروش
جز این علتش نیست کان بد پستد	حسد دیده نیک بینش بکند
نه مر خلق را صنع باری سرشنست؟	سیاه و سپید آمد و خوب و زشت
نه هر چشم و ابرو که بینی نکوست	بخور پسته مغز و بیند از پوست

(سعدی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)

سعدی معتقد است که با همه عیب‌هایی که ممکن است در شعر و سخنانش دیده شود، اما باعث نشده که همتش در مقابل هر کسی سر خم کند و بنده

کسی باشد. این بیت از جهتی تواضع سعدی را نشان می‌دهد و از سویی دیگر رنگ‌بُوی خودستایی به خود گرفته است:

مراست با همه عیب این هنر بحمدالله که سر فرو نکند همتم به هر جایی
(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۴۹)

۲- پیوند مفاخره و مدح

سعدی در ستایش ممدوح بین مفخره و مدح، پیوندی مستقیم برقرار کرده است؛ یعنی در قصاید، مدح در خدمت مفخره به سخن است و مدح را وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت سخنوری خود قرار داده است. به عنوان مثال، در ستایش شمس الدین محمد جوینی صاحب‌دیوان، ضمن مفخره به قدرت شاعری و سخنوری خود، ممدوح را نیز به گونه‌ای مدح می‌کند و می‌گوید:

هرچند سخن من در جهان پراوازه گشته است، اما جادوی چشمان تو مرا نیز
سحر کرده و در من تأثیرگذار بوده است و سخنان چون مروارید منظم در
دهان داری و لب شیرینت نیز همانند مروارید نشر است که بهنوعی به شعر و
آثار منظوم و متئور خود نیز اشاره دارد و آن‌ها را ستوده است؛ بنابراین پیوند
بین مفخره و مدح نمایان می‌شود:

مرا که سحر سخن در همه جهان رفتست

ز سحر چشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور

دو رسته لؤلؤ منظوم در دهان داری

عبارت لب شیرین چو لؤلؤ متئور

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۲۶)

همچنین در قصیده‌ای دیگر با هم در ستایش علاء‌الدین عطا ملک جوینی صاحب دیوان، به زیبایی تمام، در دو مصرع هدف خود را در قالب نصیحت بیان می‌دارد و ممدوح را دعوت به بخشش می‌نماید. سعدی با بهره‌گیری از صنعت ایجاز، بین مفخره به شعر و مدح ممدوح پیوند برقرار کرده و آن دو

را یکجا و به قول خودش در دو مصوع آورده است و اعتقاد دارد که اهل معنی هم این دو مصوع را ورد زبان خود می‌کنند:
در سخن به دو مصوع چنان لطیف بیندم
که شاید اهل معانی که ورد خود کند این را
بخور ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید

جز آنکه پیش فرستند روز بازپسین را
(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۰۵)

همچنین در قصیده‌ای دیگر، بالیدگی به سخن از یکسو و مدح و ستایش
ممدوح از دیگرسو، به هم آمیخته است و در شعرش ادامه می‌یابد تا جایی که
سعدی در عهد و زمان خود، تنها خود را یکه‌تاز عرصه سخن می‌داند؛ چنانچه
می‌سراید:

نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی

که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش
(سعدی، ۱۳۸۶: ۵۳۱)

از نکات حائز اهمیت در این بیت، توجه سعدی به رغبت مخاطبان به یک
اثراست که اگر این موضوع بتواند زمان‌های متمادی ادامه داشته باشد، حتماً
یک مزیت بزرگ برای صاحب هنر محسوب می‌شود (ر.ک: حاجی مزدارانی،
۱۳۸۷: ۴۹). او در این بیت با ترفندی شگرف، ضمن ستایش پادشاه و قدر
اقتدار و داد گستری، عشق خود را به جمال معشوق بیان کرده، این عشق را
دستمایه مفاخره به هنر سخنوری خود می‌سازد؛ بدین معنا که شعر و هنر
شاعری اشرا در جایگاه دلبری هوش‌ربا می‌نهد که دل از مردم و سخن -
شناسان ایشان ربوده است؛ بنا براین، بن‌مایه این بیتبر خودستایی و ستایش
است؛ ستایش حاکم وقت، ستایش معشوق و در نهایت ستایش از هنر خود.
در کنار این مضامین، وجه دیگر یا ز مفاخره را در این بیت می‌توان جست -
وجو کرد و آنجاست که واژه «فتنه» در مصروع اول در بر دارنده دو معنی

است؛ یکی «آشوب و بیثباتی اجتماعی» است که به اعتقاد شاعر، سامان بخش تدبیر پادشاه است و دیگری مفهوم «عاشقی» است که در این مورد نیز سعدی خود را یگانه روزگار می‌پنداشد. در ذهن و زبان سعدی، مفاخره‌ای بالا تر از آن نیست که خود را سر آمد عاشقان دهر بداند و به آن ببالد. وی شاعری است که از شارع هنر پرور عشق الهام می‌گیرد (ر.ک: فیاض و گلرخ ماسوله، ۱۳۹۸: ۲۴۲) و حتی معتقد است که سخن‌دانی وی و زیبایی حسن ممدوح از هر جهت در نهایت کمال است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند چیزی بدان‌ها بی‌فزايد که جامعیت سخن سعدی را نیز نشان می‌دهد:

بر حدیث من و حسن تو نیفزايد کس حد همین است سخن‌دانی و زیبایی را
(سعدی، ۱۳۸۶: ۴۱۸)

پیوند مفاخره و مدح در قصیده‌ای دیگر در ستایش صاحب دیوان دیده می‌شود که در حضور ممدوح، دعاگوی دولت وی می‌شود و معتقد است که باید سخن و دعايش را چنان بلند کند تا فرشتگان در آسمان به ایندعای سعدی در حق دولت ممدوح پاسخ دهند و آمین بگويند:
چو بید بن که تن اور شود به پنجه سال

به پنج روز به بالاش بر دود یقطین
ز روزگار به رنجم چنانکه نتوان گفت

به خاک پای خداوند روزگار، یمین
بلی به یک حرکت از زمانه خرسندم

که روزگار به سر می‌رود به شدت و کین
دوای خسته و جبر شکسته کس نکند

مگر کسی که یقینش بود به روز یقین
سخن بلند کنم تا بر آسمان گویند

دعای دولت او را فرشتگان آمین

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۴۴)

در قصیده‌ای دیگر باز هم در ستایش صاحب‌دیوان چنین می‌گوید که:

اجل روی زمین کاسمان به خدمت او

چو بنده ایست کمر بسته پیش مولایی

مراد ازین سخنم دانی حکیم چه بود

سلامی ار نکند حمل بر تقاضایی

مراست با همه عیب این هنر بحمدالله

که سر فرو نکند همتم به هر جایی

خدای راست به عهد تو ای ولی زمان

بر اهل روی زمین نعمتی و آلایی

کسان سفینه به دریا برند و سود کنند

نه چون سفینه سعدی نه چون تو دریایی

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۴۹)

سعدی در ایات پیشین به خود و مخاطب یادآوری می‌کند که با وجود کاستی‌هایی در سخن و شعر او، درباره ممدوح می‌گوید: هرچند وجود او در روی زمین، نعمتی برای دیگران است، باعث نشده که در مقابل افراد سر تعظیم فرود آورد و خم شود و هر سلامی، نشانه تقاضا از کسی نیست. سعدی کاملاً به این موارد واقف است و گاهی آن‌ها را یادآوری می‌کند تا از دایره اخلاق خارج نشود. سعدی در قصیده‌ای دیگر در مدح امیر انکیانو اذعان می‌دارد که هرچند دیگران هدایایی به ممدوح خود پیشکش می‌کنند، اما هدیه من به پادشاهی عادل چون امیر انکیانو جواهر نثار می‌کنم که در منظور از جواهر همان شعر و سخن سعدی است. همچنین می‌گوید: دیگر شاعران، پادشاهان را مدح و ستایش می‌کنند، اما من درویش‌گونه برایش دعا می‌کنم که جاودان بماند و از گردش روزگار، کام دل برگیرد و دشمنان از او دور و

برکنار باشند. در این سخنان سعدی نیز به طور ضمنی ستایش پادشاه نهفته است، اما چون به حالت دعایی ابراز می‌دارد، خود را از آن مبرا می‌داند:

خسرو عادل امیر نامور	دیگران حلوا به طرغو آورند
انکیانو سرور عالی تبار	پادشاهان را ثنا گویند و مدح
من جواهر می کنم بر وی نثار	یارب الهماش به نیکویی بده
من دعایی می کنم درویش وار	جاودان از دور گیتی کام دل
وز بقای عمر بر خوردار دار	
در کنارت باد و دشمن بر کنار	

(سعدی، ۱۳۸۶: ۷۲۵)

در این ایيات نیز فخر به سخن و شعر و ستایش ممدوح به هم آمیخته و پیوند مفاخره و مدح، کاملاً آشکار است.

نتیجه گیری:

با بررسی مفاخرات سعدی در قصاید این نتیجه حاصل شد که بیشترین جنبه‌های مفاخرات سعدی به قدرت هنر سخنوری، در زمینه‌هایی چون بازتاب جهانی داشتن سخن، مفاخره به خود، مفاخره به شیرین‌زبانی، مفاخره به خلق آثار و توانایی خود در سرویدن شعر و نیز مفاخره به سخن در پند و اندرز نمایان شده است. سعدی شیرازی از شاعران صاحب سبک قرن هفتم از جمله شاعرانی است که در سخن‌سرایی، سرآمد هم‌عصرانش بوده است و با شیرین‌زبانی‌اش، خود را از دیگران ممتاز کرده است. حد اعلای مفاخره به سخن آنجاست که سعدی دوست دارد سخن‌ش در سطح ملی و میهنی و بین‌المللی بدرخشد و بازتاب جهانی داشته باشد. سعدی اذعان می‌دارد که سخن‌دانی وی از هر جهت‌در نهایتِ کمال است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند سخن دیگری بدان بیفزاید و این، حد اعلای تعصب به شعر و سخن و نیز جامعیت سخن سعدی را نشان می‌دهد. این نکته حائز اهمیت است که شیخ اجل در ستایش از خود، از جمله‌ها و یا عبارت تعدلی کننده مدد می‌گیرد. این

به کار گیری موجب می شود که مخاطب را از خود به غیر نیز متوجه کند تا از آسیب خود ستایی یک سویه بر حذر باشد. در همین راستا معتقد است که هر چند که جهان را به قدرت سخنوری خود گرفته و سخنش عالم گیر شده، اما این نعمت را از جانب خداوند و فیض و رحمت الهی و آسمانی می داند و نه از خودش و سپاسگزار خداوند است؛ بدین ترتیب در عین مفاخره به شعر و سخن، ذهن مخاطب را متوجه فیض الهی کرده و نقش بازدارندگی از ادعای مطرح شده در مفاخرات وی آشکار می شود.

سعدي معتقد است که همه او را به شیرین سخنی می شناسند و شیرین زبانی وی تحفه‌ای است برای دوستان و با شیرین زبانی و اخلاق نیک است که می - توان گوی سبقت را از دیگران ربود. سعدي در جای جای اشعارش به توانایی‌های خود در فن شاعری اشاره کرده و حتی نام اثر خود را نیز در سخنانش آورده است و معتقد است که با کاربست سخنان تعليمی او، هر کسی به دولت می‌رسد و حتی یک حرف از سخنان وی برای سرای سعادت و پیروزمندی افراد کافی است و ممکن است در شعر و سخنانش دیده شود، اما باعث نشده که همتش در مقابل هر کسی سر خم کند و بنده کسی باشد. سعدي در نوع مفاخره به ممدوح، بین مفاخره و مدح، پیوندی مستقیم برقرار کرده است؛ یعنی در قصاید، مدح در خدمت مفاخره به سخن است و مدح را وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت سخنوری خود قرار داده است. بیشتر قصاید در ستایش‌سم الدین‌محمد‌جوینی‌صاحب‌دیوان است که با بهره‌گیری از صنعت ایجاز، بین مفاخره به شعر خود و مدح ممدوح پیوند برقرار کرده و آن دو را یکجا آورده است. در همین راستا سعدي معتقد است که هر چند دیگران هدایایی به ممدوح خود پیشکش می‌کنند، اما هدیه او به پادشاهان عادل، شعر و سخن همچون جواهر وی است و نیز مدح و ستایش شاهان عادل را در قالب دعا در حق آنان بیان می‌دارد و این دعا، باز همان

عامل بازدارنده و تعدیلی است که او را از چاپلوسی و تملق پادشاهان بر حذر می‌دارد و مواظب است که از دایرۀ اخلاقیات چه در ستایش خود و چه در مدح ممدوحان، خارج نشود. به طور کلی در حضور پادشاهان، بیوند بین مفاخره و مدح آشکار است و فخر به سخن و شعر با مدح ممدوح بههم‌آمیخته است؛ اما جنبۀ مفاخره به شعر و سخن در تمام قصاید سعدی پررنگ‌تر است و معتقد است که وجود عیب در شعر و سخن وی باعث نشده که در برابر کسی سر تعظیم و تواضع فرود آورد. درنهایت، مفاخرهات سعدی با خصوصیات خاص خود باعث شده که مخاطب را جذب نماید و خوانندگان بدون ملال و دل‌زدگی، آثارش را مطالعه نمایند. بدیترتیب آن‌گونه که مشاهده می‌کنیم، سعدی به اندیشه‌های آرمانی خود جامۀ عمل پوشانده و آثار وی، مقبولیت عام در سطح جهانی را کسب نموده و بر سر زبان‌هاست و این تنها به دلیل تواضع‌وسادگی در عین‌هنرمندی شاعر در سخن‌دانی و سخنواری است و نه فخرفروشی به گفتار و سخن.

منابع:

- ۱- حاجی مزدارانی، مرتضی (۱۳۸۷). «مفاخره های سعدی و ویژگی‌های ساختاری آن». همایش ملی پژوهش‌های نوین در زبان و ادبیات فارسی، صص ۴۶-۵۷.
- ۲- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۶۱-۱۳۲۵). لغت‌نامه. تهران: سازمان لغت‌نامه دهخدا.
- ۳- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۳). سیریدر شعر فارسی. تهران: مؤسسه انتشارات‌نوین.
- ۴- سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۵). کلیات سعدی. به تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ اول، تهران: هرمس.
- ۵- سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۶). کلیات سعدی. گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، قطعات و رسائل از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های موجود، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.
- ۶- سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۷). بوستان سعدی. تصحیح و توضیح غلام‌حسین یوسفی، چاپ نهم، تهران: خوارزمی.

- ۷- فرزامپور، علی‌اکبر (۱۳۵۴). «خودستائی شاعران». مجله‌یغما، سال ۲۸، شماره ۶ (پیاپی ۳۲۴-۳۷۷)، صص ۳۷۴-۳۷۷.
- ۸- فیاض، مهدی و اسماعیل گلرخ ماسوله (۱۳۹۸). «مفاخره؛ جلوه‌ای از نقد شعر در ادب فارسی». پژوهشنامه‌ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ۱۷، شماره ۳۳، صص ۲۵۶-۲۲۳.
- ۹- محمودی، مریم (۱۳۹۸). «مفاخره در شعر رودکی». مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، سال اول، شماره دوم، صص ۱۲۳-۱۱۳.
- ۱۰- مؤتمن، زین‌العابدین (۱۳۶۴). شعر و ادب فارسی. چاپ دوم، تهران: زرین.
- ۱۱- نیازکرمانی، سعید (۱۳۶۸). حافظشناصی. دوره ۱۰ جلدی؛ جلد ۷، چاپ دوم، تهران: پاژنگ.

مَهاتما شیخ سعیدی: معرفی کتابی نوشته پریمچند

^۱ ضیاالرحمان

چکیده:

پریمچند یکی از نویسنده‌صف اول ادبیات هندی است و در میان اعلیٰ ترین شخصیات ادبیات جهان به شمار می‌آید. وی از زبان فارسی قدری آشنایی داشت که در بیشتر آثار وی این آشنایی هویدا است. در این مقاله به معرفی کتابی پرداخته می‌شود که پریمچند در مورد احوال و آثار سعیدی شیرازی به قلم آورده است. عنوان این کتاب "مَهاتما شیخ سعیدی" است.

واژگان کلیدی: مَهاتما شیخ سعیدی، پریمچند، زبان هندی، ترجمه فارسی،

مولانا، فردوسی

مقدمه:

دَھنپت رای ملقب به منشی پریمچند در ۳۱ ژوئیه ۱۸۸۰ میلادی در قصبه لَمھی در خانواده کایست در شرق ایالت اوترپَرَادیش هند به دنیا آمد. زبان های اردو و فارسی را به عنوان زبان های اول در زمان بچگی آموخت و در باره این با مصاحبه ای گفته بود که "آموزش من با الفبای اردو و فارسی آغاز شد. سالها بعد زبان هندی را به خط دیوناگری آموختم". او بیشتر آثار خود را به زبان هندوستانی که آمیزش زبان های اردو و هندی است، تحریر کرداز

^۱ استادیار بخش فارسی دانشگاه دہلی zayaur.rahman@gmail.com

خواندن داستانها و رمان‌های وی به نظر می‌رسد که وی چقدر با زبان‌های اردو و فارسی انس داشت.

مقاله:

یکی از کارهای عمدۀ که پریمچند انجام داد، کتابی است، بنام "مهاتما شیخ سعدی" که در سال ۱۹۷۴ م توسط هندی بُک اجینسی کلکته و کومرشیل پریس، جوهی کلان، کانپور به چاپ رسیده است. پریمچند در عنوان این کتاب واژه "مهاتما" را به کار برده است. این یک واژه زبان هندی است و برای کسی به کار برده می‌شود که ویزگی‌های یک صوفی را در بر دارد یا صوفی منش هست و روح منور دارد (A Practical Hindi English Dictionary, Mahendra Chaturvedi, p 586). به نظر می‌رسد که پریمچند از شخصیت سعدی و آثارش و بخصوص از گلستان اینقدر متاثر و قریفته بود که وی را به عنوان مهاتما یاد کرده عنوان کتاب خود را نیز "مهاتما شیخ سعدی" گذاشت.

این کتاب هشتاد و هشت صفحه دارد و مثل بابهای گلستان علاوه از مقدمه هشت باب دارد. مقدمه این کتاب دارای سه صفحه است و در مقدمه می‌نویسد که:

"شیخ سعدی در زمرة مهاتما ها به شمار می آید که تاثیر خود را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان گذاشته است. وی شاعری را وسیله ساخت تا به هدف خاصی برسد. او قوت شعری خودش را فقط برای سرگرمی دوستداران شعر به کار نبرده است اما هدف وی به اصلاح کردن پنداش و رفتار هموطنان بود و وی قوت شعری خودش را به همین هدف وقف کرده است. دانشمندی گفته است که کار شاعر نشان دادن شخصیت انسان و احساسات نیست بلکه

کار او آشکار شاختن حقیقتی است که وی در طول زندگانی خود تجربه کرده است. از این رو مقام سعدی خیلی بلند است. تجربه زندگی و دنیا را تا حدی که وی داشت. شاید شاعری دیگر آنرا نکرده باشد. هرچه که او نوشه است بنا بر تجربه خودش می‌باشد. وی خیلی مسافرت می‌کرد و چیزهای فاضل و بی نظیر که می‌دید و تجربه می‌کرد، آنها را یادداشت کرده در آثار خود گنجانید. هر کسی که با زبان فارسی آشنایی دارد او با سعدی نیز آشنا می‌باشد. هر دو اثر سعدی مورد پسند هر کتابخانه و مدرسه و دانشمندی بوده است. وی در نثر نویسی هم بی همتا بود. سعدی افتخار خودش را بر گلستان نمایان ساخته است. در فارسی کتابهای همتراز بوستان وجود دارد اما کتابی همپایه گلستان پیدا نیست. تعدادی از نویسندهای این گونه کتابی سعی کردند اما موفق نشدند. زبانش اینقدر شیرین، شیوه نگارش اینجور دلپسند و نحوش اینگونه یگانه است که در سراسر جهان کتابی بر موضوع اخلاق وجود ندارد. حکایات اخلاقی خیلی شهره دارند، همینطور حکایات پنچتترا و هیتوپدیش نیز معروف هستند اما طولانی هستند. در زمان حاضر نویسندهای معروف انگلیسی دکتر سمائلس، بلیکی، کاویت وغیره بر موضوعات اصلاح شخصیت و اخلاق کتابهای زیبا توشه اند، اگر مطالعه تطبیقی شان و سعدی شود، هیچ اثری به پای سعدی نمی‌رسد. این گلستان دلپذیر است که امروز پس از شش قرن گذشته نیر همان طور سرسیز و تازه و مزین مانده است. هیچ زبان در جهان وجود نیست که در آن ترجمة گلستان نشده باشد. بنابراین لازم می‌دانم که دوستداران زبان هندی را با چنین شاعری و نویسنده‌ای بزرگ آشنا کنم."(پریمچند، ماهاتما شیخ سعدی، ص ۳-۱)

فصل اول این کتاب در مورد تولد شیخ سعدی است. نویسنده این کتاب در باره اوضاع سیاسی و ادبی شیراز و قربت پدر سعدی با پادشاه ایران آن زمان سعد بن زنگی و در باره رویدادهای زمان بچگی سعدی و فوت پدرش و سفرش به بغداد در جوانسالی وی ذکر کرده است.

فصل دوم مبنی بر تحصیلات سعدی و در باره رویدادهای دوران سفر او از شیراز به بغداد و احوال سیاسی بغداد و فتوحات مسلمانان و سرزمین هایی که مسلمانان و بخصوص ترک ها بر آن فاتح شده بودند، مورد بررسی قرار داده شده است. پریمچند در مورد عظمت و شکوه بغداد آن زمان بیان می کند:

"مسلمانان از بصره تا یونان فاتح شده بودند و نه فقط سراسر آسیا بلکه در یورپ نیز حکومت پرشکوه مانند آنها وجود نداشت. بغداد پایتخت این حکومت بود. پیشرفتی که شهر اُجین در زمان راجه و کرمادیا و شهر پاتلیپوترا در حکومت مَوریاها کرده بود، همان پیشرفت در آن زمان در بغداد وقوع گرفته بود. پادشاه بغداد را خلیفه می گفتند. از نظر رونق و جمعیت، این شهر خیلی جلوتر از شیراز بود." (همان)

در ادامه، گزارشی از مطالعه سعدی در بغداد، فرمانروایان آن شهر و کارهای خوب آنها برای عموم بویژه تأسیس مدرسه نظامیه و بازگشت سعدی از بغداد و تباہی بغداد بدست منگول ها و تاثیر این نابسامانی ها بر افکار و اندیشه های سعدی ارائه شده است.

فصل سوم بر اساس مسافرت های سعدی نگاشته شده است و پریمچند در باره سفر های سعدی می گوید که "در میان مسافرهای مسلمانان ابن بطوطه را

پيشاپيش مى شمارند و دانشمندان اين را ثابت كرده اند که مسافرت هاي سعدى چندى کم از او مى باشد. گلستان و بوستان وي ثمره همین تجربه هاي مسافرت اوست. وي كتاب خود را از جانواران عجيب و غريب يا منظمه هاي طبيعي يا از سخنان چيني كتاب هاي خودش را مملو نكرده است. موضوع گفتار سعدى هميشه کردار خوب، گفتار خوب و اخلاقيات بوده است."(پريمچند، ماهاتما شيخ سعدى، ص ۱۵) پريمچند مى نويسد که سعدى تجربه مسافرت هاي خودش را توسط نه حكايت از گلستان ظاهر مى نماید و حكايت نهم در مورد سفر وي به هندوستان است و در اين حكايت وي تمامی جزئيات سفر را فراهم مى کند.

فصل چهارم مبنی بر بازگشت سعدی به شيراز است و در اين فصل مى نويسد که بعد از مسافرت چهل ساله، وي به ياد سرزمين خود مى افتد و در سن شصت و پنج يا هفتاد سالگی به شيراز باز مى گردد. اوضاع سياسی عوض شده بود و اتابک ابوبکر به تخت شاهنشاهی نشسته بود و پادشاه عادل و فعال بود و با دلگرمی با سعدی رفتار کرد. در ادامه به شرح رندگی وي در شيراز پرداخته شده است.

فصل پنجم در باره آثار سعدی و ويژگي هاي آن مى باشد. در آغاز اين فصل مى نويسد که شمار آثار سعدی بيش از پانزده است و از جمله اينها چهار تا اثر مبني بر غزليات است. علاوه از اين سعدی چند قصاید نيز نوشته است که در زمانهای مختلف برای پادشاهان سروده بود و يکی از اينها بزيان عربي است. او درباره شيوه نگارش سعدی مى گويد:

"گرچه آثار سعدی مملو از اخلاق است و شعرای معروف وی را پادشاه غزل می شمارند اما شهره سعدی بویژه مبنی بر گلستان و بوستان می باشد. سعدی برای ترویج علم الاخلاق تولد یافته بود و در قصاید و غزلیات وی نیز همین ویژگی دیده می شود. در قصاید وی ناهنجاری و بی نظمی دیده نمی شود و نه سعدی تمجید دروغین را در اشعارش اختیار کرده است. در غزلیات خود حرفهایی مانند زلف و هجر و وصال نیاورده است. هیچگاه درسهای اخلاقیات را از دست نداده است. پس در مورد گلستان و بوستان چه باید حرف زد؟ اگر هر این دو اثر معروف را شمس و قمر ادبیات فارسی می گوییم، مبالغه نخواهد بود."(پریمچن، ماهاتما شیخ سعدی، ص ۲۸)

در ادامه پریمچن بیان می کند که "موضوع موعظه را خیلی خسته کننده می گویند اما سعدی این موضوع را طوری بیان کرده است که موعظات وی به مناسبت غزلیاتش روشن و قابل فهم شده است. همچنین واعظ زرنگ هرگز در کشور قبل از او تولد نیافته است."(همان)

فارسی دانی پریمچن از مثال های موعظات ذیل هویدا می شود که وی به خط دیوانگری با ترجمه اش به زبان هندی در کتاب خود ثبت کرده است: اگر زور شکم نبودی، هیچ مرغ در دام نیفتادی، بلکه صیاد خود در دام نهادی"(همان)

همه کس را دندان بترشی کند گردد، مگر قاضیان را بشیرینی"(همان، ص ۲۹)
اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سوال از جهان
برخاستی"(همان)

فصل ششم به ویژه در مورد گلستان اختصاص داده شده است و در این باب مثال های از گلستان آورده شده است که درس اخلاق از آن بر می آید. مثال ها از هر هشت باب گلستان در مورد اصول اخلاقیات را در این باب ذکر کرده است.

فصل هفتم در مورد بوستان و ضرب المثل ها نوشته شده است و پریمچند در این باب می گوید که "در میان آثار ادبیات فارسی بعد از گلستان، بوستان اثر شعری است که ارزش بیشتر را در بر دارد. بوستان نیز شایسته همان احترام در شعر می باشد. سکندر نامه نظامی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا و دیوان حافظ، این چهار اثر را همانند بوستان می شمارند. نظامی و فردوسی در شعر حماسی بی نظیر هستند. مولانا در شعر عبادی بی همتا هست و حافظ پادشاه شعر عشق است. شهره آثار معروف هر چهار شاعر ذکر شده تا جایی بر موضوعات آن مبنی است اما بوستان اثری است مبنی بر اخلاق و احترامی که به بوستان داده می شود و طوری که این اثر مورد علاقه مردم قرار گرفته است فقط بر اساس روانی و بلندی کلام خودش است.

بعد از طبقه بندی بوستان و چند مثال از این کتاب معروف، پریمچند در مورد ضرب المثل های که سعدی در سراسر آثار خودش به کار برده است را ذکر نموده است و پس از آوردن مثال های چند از ضرب المثل ها می گوید که تعدادی از شعرای فارسی و هندی مثل تولسیداس نیز در اثر خود ضرب المثل ها را به کار برده است اما ویژگی های که ضرب المثل های سعدی دارد در آثار هیچ کس دیده نمی شود.

و فصل آخر کتاب را پریمچند راجع به سیرت سعدی نوشته است. می گوید که "سعدی از جمله آن شاعرا است که شخصیت وی در آئینه آثارش آشکار است. موعظاتش از قلبش بیرون می آید و دیگران را درس عدل و دین و وظیفه شناسی داد. زندگی وی اساسا ساده بود و قلبش هیچگاه از حرص شوریده نشد و مثل شعرای دیگر در هیچ درباری پناه نگرفت. در ادامه پریمچند در مورد سعدی می گوید که وی بر قناعت خیلی تاکید کرده است و در این ضمن چند مثال ها آورده است.

در باب آخر کتاب پریمچند می نویسد که شیوه زبان سعدی را به زبان هندی بر گرداندن قدری دشوار است. بدون شک وی سراسر ادبیات جهان دُر درخشنan و یکی از بیشگامان بشریت است. تا وقتیکه این جهان است، شکوه و جلال سعدی باقی خواهد ماند.

خلاصه این که پریمچند از سعدی و آثار گرانمایه و دروس اخلاقی وی خیلی متأثر بود و سعدی را خیلی گرامی می داشت. این محبویت و انس سعدی در سراسر کتاب پریمچند آشکار است.

منابع:

پریمچند، مهاتما شیخ سعدی، هندی پستک اجنسی، کلکته، ۱۹۷۴

گزارشی درباره «بهارِ گلستان» شرح گلستانِ سعدی

دکتر خورشید احمد^۱

چکیده:

زبان و ادبیات فارسی در هند جایگاه ویژه‌ای دارد. این زبان در هند زبان علم و دانش می‌بوده است. اگر در زمینه ادبیات با دقت مقایسه کنیم آثار بسیاری را می‌بینیم که کاملاً تحت تأثیر زبان فارسی پدید آمده است. همین طور مطالعه و نفوذ نویسنده‌گان و شاعران ایرانی میان هندیان چنین شهرت و مقبولیت دارد که معلوم نمی‌شود که این شخصیت ایرانی هست یا اهل هند. شیخ سعدی شیرازی هم یکی از آنان است و تاليفات او چون گلستان و بوستان از دیرباز مورد توجه بوده است.

واژگان کلیدی: بهار گلستان، شیخ سعدی، زبان اردو، گلستان

مقدمه:

شیخ سعدی در حیات خود در شبے قاره نیامد ولی افکار و آموزش هایش در هند شهرت فراوان دارند. گلستان، بوستان از کتاب‌های درسی مدارس و مکاتب و خانقاہ‌ها و دانشگاه بوده است. گلستان و بوستان این دو یادگار شیخ سعدی سبب شهرت و جاودانگی شده است. کارهای علمی و تحقیقی و ترجمه و شرح و فرهنگ در هند به کثرت انجام داده شده است. فصاحت و

^۱ استادیار، بخش فارسی، دانشکده ذاکر حسین (شبانه)

Khursheed267@gmail.com

بلاغت گلستان در ادبیات نثری بخوبی دیده می‌شود. درباره این مولانا الطاف حسین حالی^۱ (۱۸۳۷-۱۹۱۴م) در تالیف بنام (حیات سعدی) نوشته است: جزالت استعارات و تمثیلات و تشبیهات این کتاب و باوجودی این همه سادگی عبارات برین دلالت می‌کند که شیخ یک عرصه طویل عمر عزیز خود را برای تالیف این کتاب صرف کرد. (حالی، ۲۰۱۱: ۸۶-۸۷)

این کتاب جزو نصاب مدرسه‌ها بوده است بنابرین اسم شیخ میان مردم هند زبان زده است و فقرات و جملات گلستان در اجتماع هند رایج هستند. بسیاری از استادان و مدرسان برای توضیح و تشریح مطالب گلستان به ویژه برای شاگردان شرح و فرهنگ و ترجمه نگاشتند. این کتاب در هر زمان مورد توجه قرار بوده است.

مقاله:

هدف مقاله نقد و بررسی شرح گلستان بعنوان «بهار گلستان» تأليف مفتی ظفر عالم بن مبین احمد دیناچپوری القاسمی است. این شرح در زبان اردو نوشته شده است و شارح در مدرسه دینی بنام مدرسه مرادیه، در مظفر نگر نزد دهلی کار تدریسی و آموزشی عهده داشت. درباره زندگی مترجم و شارح اطلاعات زیادی در دست نیست. این شرح از مطبع دارالكتاب شهر دیوبند، ایالت اترابرديش درهند، در سال ۱۹۹۹م چاپ شده است. از مطالعه این شرح به نظر می‌رسد که شارح در این کار خیلی زحمت کشید و کار خود را به نحو احسن انجام داد. بهار گلستان فقط شرح و ترجمه گلستان سعدی نیست بلکه

^۱ خواجه الطاف حسین حالی مختلص به حالی، یکی از شاعر و ادیب و سوانح نگار معروف زبان فارسی و اردو هند است.

با شرح و ترجمه یک لغتنامه گلستان هم است. شارح اول متن گلستان یعنی یک اقتباس حکایت را نوشته است سپس ترجمه آن عبارات را به زبان اردو در آورد، بعداً حل لغات با توضیحات نکات دستوری و صرفی و نحوی و تشریح مفردات وغیره مورد استفاده و توجه قرار داد. علاوه برین درباره تلفظ و تراکیب هم توضیح داده است، به همین طور در پایین معنی و نفاهیم آن عبارات نیز بیان کرد.

بطور مثال:

متن گلستان: یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمانش که همچنان در چشم خانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکما از تأویل آن فرو ماندند مگر درویشی که به جا آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش با دگران است.

اردو ترجمه از بهار گلستان:

خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود کو خواب میں دیکھا کہ اس کے جسم کے سارے حصہ بکھر گئے تھے، مگر اس کی آنکھیں اسی طرح آنکھوں کے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں، سارے عقائد اس کی تعبیر سے عاجز رہ گئے، ایک درویش تعبیر کی خدمت بجالا کیا اور کہا کہ اس کی آنکھیں اب تک یہ دیکھ رہیں ہیں کہ اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے۔

حل الفاظ و مطالب: حکایت-قصہ، کہانی، نقل کی: یہ لفظ یک اور (ی) مجبول سے مرکب ہے
بمعنی ایک، یا پھر (ی) تکثیر کے لئے ہے معنے ہیں کوئی ایک
ملوک: واحد نلک، بادشاہ

خراسان: ایک ملک کا نام ہے، صاحب برہان قاطع نے فرمایا ہے کہ خراسان کے معنی مشرق
کے ہیں چونکہ یہ ملک جانب مشرق میں واقع ہے اسی وجہ سے اس کا نام خراسان رکھا گیا۔

سلطان: (ع) بادشاہ جمع سلاطین

محمود: (ع) جس کی تعریف کی گئی۔۔۔

سبکگذین: سلطان محمود کے باپ کا نام ہے۔ سبکگذین یہ لفظ سبک اور تنگ اور یعنی کلمہ نسبت سے
مرکب ہے، سبک کے معنی ہیں ہلاک، تیز و چالاک، تنگ کے معنی ہیں کمر، یا تنگیں، یعنی قدم سے
مرکب ہے۔ چونکہ یہ شخص سبک قدم اور چالاک تھا اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔

را: علامت مفعول ہے۔

دید: اس نے دیکھا۔

کاف: حرف بیانہ ہے۔

جملہ: (ع) تمام، سارا۔

وجود: باب ضرب یہ زرب کا مصدر ہے معنی ہیں پانا، یہاں مجاز آجنم مراد ہے۔

ریکٹر بود: بکھرے ہوئے تھے۔

خاک شدہ: مٹی ہو گئی تھی۔

چشم ان: چشم کی جمع ہے، آنکھیں۔

همچنان: اسی طرح۔

اس سے پہلے "کہ سابق بود" عبارت محدود ہے۔

چشم خانہ: یہاں اضافت مقلوب ہے، یعنی مضافت مضافت الیہ میں رد و بدل ہوا ہے اصل

عبارت اس طرح ہے "خانہ چشم" (پتلی)

ہمی گردید: ماضی استمراری ہے، گردش کر رہی تھیں۔

نظری کر دید: دے کھرہی تھیں۔

سائز: (ع) تمام، تمامی، چلنے والا۔ لیکن یہاں مجازاً مشہور کے معنی میں ہے۔

تاویل: (ع) اول بمعنی رجوع سے مشتمل ہے۔ تاویل کلام کو ظاہر معنی سے کسی دوسرے معنی کی طرف پھیرنے کا نام ہے۔ فرومندند: عاجز رہ گئے۔

درویشی میں ای مجہول ہے جو وحدت کے معنی دیتی ہے درویشی کے معنی ہیں ایک فقیر۔
بجا آورد: خدمت بجالانا۔

ہنوز: (ف) اب تک۔

گران: نگہبان، محافظ۔

بادگیران: دوسروں کے پاس۔ (ظفر عالم، ۱۹۹۹: ۵۲)

علاوه برین چندین جا برای توضیح و تشریح یک کلمہ یا یک واژہ داستانی نیز بیان کرده ولی دربارہ مأخذ آن ہیچ نشان نمی دهد۔ چنانکہ دربارہ لغت «دیوان» یک قصہ به این طور بیان شده است:

«دیوان لفظ زبان فارسی با کسره دال است، این دیوان با یای مجھول لغت فارسی است و عربی هم ساخته شده است، معنای آن: جائی که مردم جمع می شوند۔ مجازاً آن دفتر که در دارالعدالت بکار بردہ است، دیوان می نامند، نشستگاہ پادشاهان و امیران نیز دیوان گفته می شود۔ مجموعہ کلام شاعر هم دیوان گفته می شود، این به معنی دارالعدالت است، جمع آن دواوین است۔ افسران محاسبہ را دفتر دیوان به این سبب می گویند که باری نوشیروان بادشاه به کارمند حساب و کتاب را حکم داد که فلاں حساب را به زودی در دو سه روز درست بکنید، چنانچہ نوشیروان بعد از آن چون از نزد آن کارمندان گزر کرد و می بینید که همه آن مشغول کار بودند، و چون این کار تکمیل یافت و کارمندان همه حساب را در یک دفتر جمع کردند و نزد نوشیروان بردند.

وقتی نوشیروان این دفتر را مشاهده کرد با تعجب گفت که این مردم دیوان هستند! بعد از آن روز اهل محاسبه و نشستگاه آنان «دیوان» می نامد. (ظرف عالم، ۱۹۹۹: ۹۹)

از امثال مذبور روشن می شود که شارح برای ترجمه و تشریح زیاد زحمت کشید و برای خوانندگان معنی و مفاهیم گلستان را در زبان اردو سهل ساخت. اما با وجودی که شارح فاضل درین کار زیاد زحم کشید و لذتی روش تحقیقی را اختیار نمی کرد، کتاب پیش گفتاری ندارد، و فهرست مأخذ و منابع هم وجود ندارد این شاید مهمترین نقطه ضعف این اثر باشد. گرایین شرح فقط برای شاگردان مدرسه نوشته شده است، معرفی اجمالی درباره زندگی شیخ سعدی و ارزش و اهمیت ادبی و اخلاقی، گلستان جزو لازم بود ولی آن هم با این ترجمه وجود ندارد، شاید همه توجه بر حل لغات و ترجمه متن مرکوز بود.

نتجه گیری:

گلستان سعدی در نصاب مدارس و مکاتب و دانشگاه های شبہ قاره هند شامل بوده است و یک وسیله آموزش زبان فارسی و درس اخلاقی محسوب می شود و شخصیت شیخ سعدی میان هر مکتب فکر با عزت و احترام دیده می شود. بنابرین شرح و کار ترجمه این کتاب از زمان تالیف تا امروز ادامه دارد. کتاب بهار گلستان یک مفصلتر و جامع تر شرح گلستان سعدی به زبان اردو است.

مأخذ:

۱. مفتی ظفر عالم بھار گلستان شرح اردو گلستان، دارالکتاب، دیوبند، اتراپردیش، هند ۱۹۹۹م
۲. مولانا الطاف حسین حالی حیاتِ سعدی، مکتبہ جامعہ لمیتید، دہلی نو، ۲۰۱۱م

مقالات مطالعات سعدی در مجله معارف

دکتر نازنین^۱

چکیده:

مقاله حاضر در مورد مقالاتی نوشته شده است که در زمینه سعدی شناسی در مجله معارف، مطبع شبیل آکادمی، اعظمگره، در ایالت اوترایپرادیش چاپ شده است. این مجله ماهانه آکادمی است و برای حفظ معیار دانشمندی و تحقیق و برای تحقیقات تخصصی در زمینه فرهنگ و مطالعات اسلامی شناخته می شود. اولین شماره معارف در ماه ژوئیه ۱۹۱۶ میلادی منتشر شد و از آن به بعد مستمر چاپ می شده است. این مجله نخبگان فکری را سوی خود جلب کرده است و نویسندهای شاعران و ماهرین الهیات و مدیران و مورخان معروف از جمله مقاله نگاران این مجله بوده اند و هستند.

واژگان کلیدی:

مجله معارف، شبیل آکادمی، اعظمگره، شبیل معمانی

مقدمه:

مجله معارف نه تنها زندگینامه مسلمانان هند است، بلکه کل دایره المعارف و گنجینه دانش است. مقاله حاضر در مورد مقالاتی نوشته شده است که در زمینه سعدی شناسی در مجله معارف چاپ شده اند. طوری که بالا ذکر شد، این مجله از سال ۱۹۱۶ م چاپ می شود و بیش از صد سال است که دارد چاپ میشود.

^۱ استادیار دانشکده ذاکر حسین (شبانه) nazneen.persian@gmail.com

مقاله:

موضوع مقاله اول "تخلصِ شیخ سعدی بر کدام "سعد" باشد" است و توسط مولوی محمد اعجاز حسین خان نوشته بزبان اردو در شماره دسامبر ۱۹۳۲م مجله در دو قسمت چاپ شده است. راقم مقاله از طریق میرزا محمد بن عبد الوهاب قزوینی که اثر معاصر شیخ سعدی المعجم فی معاییر اشعار العجم نوشته شمس بن قیس رازی را با ترتیب و تحشیه چاپ کرده است، در این مقاله ذکر می کند که جناب میرزا مقدمه مفصلی را در این اثر افزوده است و در مقدمه در مورد تخلص شیخ سعدی بیان می کند که بر اساس فقدان اشعار سعدی در این اثر معاصر تخلص سعدی از پسر پادشاه فارس ابوبکر بن سعد بن زنگی، سعد بن ابوبکر اخذ شده است نه که از پدر بزرگش سعد بن زنگی.

مقاله دوم با عنوان "سرای اغلمش سعدی" و در شماره فوریه ۱۹۳۳م به چاپ رسیده است و بدست سید سلیمان ندوی نوشته شد. در این مقاله در مورد سرای اغلمش بحث شده است که آیا این نام سرایی است یا اسم خانواده ای شاهی؟ و ذکرشن را شیخ سعدی در اولین باب گلستان آورده است. در این مقاله نویسنده از دلائل مختلف ثابت کرده است که اغلمش غلام آخرین پادشاه اتابکان آذربایجان، اتابک ازبک بود و بتدریج به حکمرانی رسیده بود.

موضوع مقاله سوم "حدیث علی: منبع مهم ادب سعدی" که توسط سید محمود حسن قیصر امروهی نوشته شد و در شماره سپتامبر ۱۹۶۴م به چاپ رسیده است. در این مقاله ستائش و توصیف کلام سعدی انجام داده می گوید

که کلام سعدی از سیر و سیاحت و مشاهدات زندگی طولانیش و قرآن و احادیث و حکم و امثال و ادبیات عربی ماخوذ است.

چهارمین مقاله با عنوان "کریمای سعدی" که به دست دکتر طلحه رضوی بر ق نوشته شد و در شماره اکتوبر ۱۹۷۸ م آمده است. نویسنده در این مقاله نام درست سعدی را با دلایل مختلف بحث کرده است و بر کتاب تحت نام طالعه گفتگو کرد که کتابی اخلاق آموز می باشد و در ادامه می گوید که این کتاب از زمان قدیم در هند به عنوان کتاب درسی اولیه است که در کلیات سعدی و تحقیقات امروز، اثری از آن وجود ندارد. بنا بر نویسنده در نظر وی نسخه ترجمه شده کریما در سال ۱۹۶۹ از مطبع منشی تیج کمار لکنث در تعداد شش هزار چاپ شده بود و بعد از آن طبع دیگر کش نیز آمده است. علاوه از این نویسنده با دلایل مختلف ثابت کرده است که کریما اثر سعدی است. این کتاب در آن زمان اینقدر معروف بود که اشعارش زبان زد مردم خاص و عام بود. شعری از این کتاب بطور مثال در زیر نقل می شود:

کریما به بخشای بر حال ما که هستم اسیر کمند هوا

مقاله پنجم با عنوان "تجزیه شواهد داخلی در تولد سعدی شیرازی" از دست پروفسور نظیر احمد نوشه شده است و در این مقاله طوری که از موضوع ظاهر می گردد، در مورد سال تولد و سین سعدی با شواهد مختلف و با مثالها ذکر کرد که برخی از آن بر اساس قیاس نوشته شده است و بعضی مبنی است بر ملاقات با عرفان و مشایخ که ذکر شد در گلستان و بوستان آمده است. شماره مجله این مقاله ژوئن ۱۹۸۳ م است.

موضوع ششمین مقاله "چيزی در باره سعدی شیرازی" که پروفسور نذیر احمد نویسنده اين مقاله هستند. اين مقاله در شماره مئی ۱۹۸۹ ثبت شده است. در اين مقاله بجز اخلاقيات و طرزِ بيان و نحو آرایي کلام فارسي سعدی شیرازی، در باره آوازه کلام سعدی با مثال ذكر شده است. در اين مقاله ذكر شده است که کلام سعدی مبني بر تجربات و مشاهدات جهاني و جهان ببني سعدی است و معروف ترين آثار وي گلستان و بوستان است. حکایات اين کتاب دلچسب و عبرت آميز است. بنا بر اين در نصاب درسي هند کتابهای فوق الذکر شامل است. سعدی رمز و فطرت شناس بود و اين ندرت بيانی از بيت گلستان ظاهر است. مثال:

تواضع ز گردن فراز ان نکو است
گدا گر تواضع کندحوى او است
(معارف، مئی ۱۹۸۹، ص ۳۳۰)

در ادامه اين مقاله می نويسد که سعدی از طريق مکالمه شمع و پروانه عبرتی آموخت و به ما رسانده است آن حاکی طبع نكته رس وي است و بهترین نمونه سهل ممتنع است. مثال:

شنيدم که پروانه با شمع گفت	شبی ياد دارم که چشمم نخفت
ترا گريه و سوز باري چرا است	که من عاشقم گر بسوزم رواست
برفت انگيбин يار شيرين من	بگفت اي هواردار مسکين من
چو فرهادم آتش به سر مى رواد	چو شيريني از من به در مى رواد

(همان، ص ۳۳۴)

هفتمين مقاله با عنوان "آيا شيخ سعدی به هند آمده بودند" بدستاقای رام لعل نابهوي رقم شده است و در شماره ژانويه ۱۹۹۲ آمده است. در اين مقاله از

طريقِ دلایل مختلف بحث شده است که روایت آمدن شیخ سعدی به شبه قاره مشتبه است.

مقاله هشتم با عنوان "چند قومی مرثیه" که بدست پروفسور نذیر احمد نوشته شد و در شماره اکتبر ۱۹۹۴ م چاپ شده است. در این مقاله وضعیت و احوال ایران آن زمان را از طریق مراثی خاقانی و جمال اصفهانی و سعدی به بیان آورده شده است.

نویسنده مقاله در مورد قصیده مدائن ذکر کرده می‌گوید که شعرای متعدد در جواب این قصیده نظم‌ها نوشته اند اما مرتبه و شهرتی که قصیده مذکور خاقانی یافته است، هیچ کس به آن مرتبه نرسیده است. در ادامه می‌گوید که این قصیده مرثیه قومی ایران دوره ساسانی است. چند بیت این قصیده را با ترجمۀ اردو بطور ذیل در مقاله خود ذکر کرده است:

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آئنه عبرت دان
اے عبرت حاصل کرنے والے دل ذرا غور سے دیکھ تو مجھے معلوم

هو گا که مدائن کے محل آئینہ عبرت ہیں۔ (معارف، اکتوبر ۱۹۹۳، ص ۲۲۵)

در آخر در باره مرثیه ای سعدی به عنوان مرثیه بغداد تذکر داده است. می‌گوید که دوره سعدی زمان خونریزی و وحشتگری منگول‌ها بوده است و آخرین حکمران خلافت عباسیه المستعصم بالله بود که بدست منگول‌ها شهادت یافته بود. در این مرثیه سعدی تجربه خویش تباہ کاری منگول‌ها را بیان کرده است. سعدی از این واقعه ای اندوهناک خیلی متأثر شد و فکرهای اندوهگین خود را از طریق منظومه ارایه داده است و هر بیت این آینه سوز و گداز است. چند بیت را مع ترجمۀ اردو ملاحظه کنید:

آسمان را حق بَوَدْ گر خون ببارد بر زمین
 بر زوال ملِک مستعصم امیر المؤمنین
 ای محمد گر قیامت می بر آری سر ز خاک
 سر بر آور وین قیامت در میان خلق بین
 خلیفہ مستعصم بالله کی خلافت کے خاتے پر اگر آسمان خون کے آنسو زمین پر بر سائے توهہ حق پر ہے۔
 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کو اٹھیں گے، قیامت آگئی ہے، اٹھیے اور خلق کے درمیان قیدت
 ملاحظہ کریں۔ (ہمان، ص ۲۶۳)

موضوع مقالہ "شعر عربی شیخ سعدی" کہ در شمارہ مئی ۲۰۰۰ م به چاپ رسیده است. نویسنده این مقالہ آقای سرور عالم ندوی در مورد آشنایی سعدی با زبان عربی و اشعار عربی را در این مقالہ نمایاں ساخته است و ترجمہ اشعار عربی را نیز نوشته است. راقم بر این نقطہ بحث کردہ است کہ سعدی با زبان عربی وابستگی عمیق داشت و تصانیف وی مملو از آیات قرآنی و احادیث نبوی است. اشعار گوناگون کہ در آن احادیث و آیات قرآنی به کار برده شده است را با ترجمہ اردو در این مقالہ ذکر کرده است.
 نویسنده مقالہ دهم پروفسور نذیر احمد هستند و عنوان مقالہ "انکیانو و سعدی شیرازی" کہ در شمارہ ژوئیہ ۲۰۰۰ م چاپ شده است. در این مقالہ سه تا قصیدہ کہ سعدی در مدح یکی از حکمرانان منگول "انکیانو" کے حاکم فارس بود، سروده است مقالہ نگار صحبت کرده است و در مورد انکیانو می گوید کہ وی صاحب شخصیت ویژہ ای و حکمران بلند پایہ بود و موجب رفع ابتری ناحیہ فارس بوده است. وی به دانستن و فهمیدن دین اسلام و نشستن در مجالس علمی علاقہ مند بود و به همین سبب سعدی در وصف او

قصاید سروده است و از طریق قصاید خود وی را نصیحت نیز کرده است.
علاوه از این خلاصه احوال مشایخ سلسله سهروردی را ذکر کرده است
(معارف، روئیه ۲۰۰۰، ص)

یازدهمین و مقاله آخر با عنوان "تلمیحات احادیث در کلام سعدی" که دکتر حافظ منیر احمد خان نوشته و در شماره روئیه ۲۰۰۳ به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله تلمیحات مربوط با احادیث که در گلستان و بوستان و کریمای سعدی به کار برده شده است را با ترجمة اردو بیان کرده است. مثلاً شعری از صفحه ۱۵ گلستان را که تلمیح حدیث در آن به کار برده شده است به طور زیر ذکر می کند:

هر که گردن به دعوی افزاد
خوبشتن را به گردن اندازد
(معارف، روئیه ۲۰۰۳، ص ۴۰)

حدیث: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم
ترجمة اردو: انسان اپنے آپ کو (تکبر کر کے) اوپنچا کیے جاتا ہے یہاں تک کہ (اس کا نام) ظالموں
(کی فہرست) میں درج ہو جاتا ہے، پس اس پر مصیبت آپنی ہے، جوان (ظالموں) پر پڑی۔
نتیجه گیری:

مجله معارف از سال ۱۹۱۶ چاپ می شود و یازده مقاله در آن با موضوعات مختلف تحت مطالعات سعدی چاپ شده است و هر یک مقاله پر از معلومات و دانش افزا می باشد و جنبه های مختلف مطالعات سعدی را به علاقه مندان نشان می دهد.

منبع:

۱. مجله معارف، اکادمی شبلى، اعظمگره، اوتراپراديش، هند

معرفی فرهنگ نامه گلستان از فرانسیس گلادوین

دکتر رضیه سلطانه^۱

چکیده:

زبان و ادبیات فارسی میراث مشترک هند و ایران است که تقریباً هشت صد سال گذشته این زبان برای مردم هند وسیله علم و دانش می‌بوده است. بسیاری از نویسندهای این زبان از ادبیان این زبان را برای اظهار جذبات وسیله خود قرار دادند و آثار گرانبهای درین زبان به وجود آورده‌اند که بسیاری از آن به شکل چاپی و یک تعداد کثیر به شکل نسخ خطی تا هنوز در موزه‌ها و کتابخانه‌ها محفوظ اند.

واژگان کلیدی: گلستان، فرانسیس گلادوین، انگلیسی‌ها، دانشکده

فورت ولیم

مقدمه:

زبان فارسی در هند از سال هزار و دویست و شش میلادی تا هزار و هشت صد و سی و شش میلادی (۱۲۰۶ تا ۱۸۳۶ م) بعنوان زبان دولتی در هند وجود داشت ولی پس از استعماری انگلیسی‌ها این زبان که قریب هشت صد سال در کارگاه اداری و دولتی هند مورد استفاده بود

^۱ استادیار موقتی، بخش فارسی، دانشگاهِ دهلي

razia.persian@gmail.com

و درین مدت طولانی زبان فارسی در هند پیوند محکم ساخت، چون انگلیسی‌ها زمام حکومت هند را در دست خود گرفتند و برای فهمیدن هندیان بجانب فرهنگ و ادب هند رو گرداند و زبان فارسی را وسیله ساختند که به هدف بررسیدو بسیاری از کتب فارسی را به زبان‌های اردو و انگلیسی ترجمه کردند و برای این کار بسیاری از افسران و منشیان خود را گماشتند که فرانسیس گلادوین هم یکی از آنان بود. این دانشمند به جانب ادبیات فارسی توجه زیادی کرد.

مقاله: فرانسیس گلادوین یکی از پرکار ترین ایران‌شناس انگلیسی بود. درباره زندگیش اطلاعی زیادی در دست نیست فقط این است که او به شرکت هند شرقی (East India Company) پیوست، اول شامل در ارتش این کمپانی بود و عازم به بنگاله شد و در همانجا شیفته مطالعات شرقی گردیده، اما در سال هزار و هفت صد و شش و پنج میلادی (۱۷۶۵م) سپاه گیری را ترک گفت و در دستگاه اداری این شرکت سرگرم کار شد. او به زودی نزدیک افسران بلند مقام و وارن هاشتنگر^۱ (Warren Hastings) (۱۸۱۸-۱۷۳۲م) شد. گلادوین در صحبت هاشتنگر توانست در سالهای ۱۷۷۳ تا ۱۷۸۲م کتاب «آیین اکبری» تألیف ابوالفضل (۱۵۵۱-۱۶۰۲م) را ترجمه کرد، چون وارن

^۱ وارن هاشتنگر قبل از عزیمت به هندوستان، در دانشکده آکسفورد زمامدار جنبشی در طرفداری از ابان فارسی بود اگرچه او قبل از تأسیس دانشکده فورت ولیام هند را ترک گفته، اما او سخت حامی ترجیح و اهمیت دادن به زبان فارسی و عربی در برنامه درسی دانشکده بود. (نوشاھی ۱۳۹۱: ۹۱-۱۲)

هاشتنتگر در سال ۱۷۸۵م انجمن آسیای بنگاله^۱ (Asiatic Society of Bengal) را بنیاد نهاد و گلادوین را به عضویت آن درآورد. گلادوین این موقعه را غنیمت شمرد و بسیاری از کار پژوهشی و تحقیقی انجام داد که در سال ۱۷۸۸م «تاریخ هندوستان» را در یک جلد در شهر کلکته منتشر کرد. بسیاری از آثار او که شامل در پژوهشی و ترجمه هستند از لحاظ موضوع تنوع دارند که از آموزش زبان فارسی «منشی فارسی» تا فرهنگ فارسی مانند گلستان و بوستان سعدی، بهارستان جامی، طوطی نامه وغیره از یادگار اوست.

دومین تحریک در زندگی علمی گلادوین، پیویستن با دانشکده فورت ولیم، بنگاله بود. این دانشکده را دانشمندی بنام لرد مارکیس ولزلی

^۱ هدف اصلی این انجمن گردآوری نسخه های خطی قدیمی هندی بود که بعدها به گردآوری نسخه های خطی سایر زبان ها هم منجر شد. علاوه بر این هدف، دو دلیل اصلی پایه گذاری این انجمن، متمرکر ساختن و سر و سامان دادن به مطالعات شرق شناسی و ارتقای کیفیت این مطالعات و تحقیقات بود. در راستای همین امر این انجمن دست به تصحیح و چاپ متون ارزشمندی از سایر زبان های شرقی من جمله زبان فارسی زد. یکی از بهترین نمونه های این تصحیحات در زبان فارسی، تصحیح تاریخ بیهقی بر اساس شش نسخه خطی مکشوفه در هند از این کتاب بود. کاپیتان ویلیام هوک مورلی اولین مصحح تاریخ بیهقی است که این مهم را در انجمن آسیایی بنگال به انجام رسانده و این کتاب را در سال ۱۸۶۲ میلادی در کلکته به چاپ رسانید. شش نسخه اساس که در این تصحیح از آنها استفاده شده است هم اکنون در بریتیش میوزیم (موزه بریتانیا) نگهداری می شوند. از دیگر تصحیحات این انجمن می توان به چاپ قرآن و گلستان سعدی اشاره کرد. فهرست سایر کتب زبان فارسی که توسط این انجمن منتشر شده طولانی است.

[https://fa.everybodywiki.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D\(B%8C_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84](https://fa.everybodywiki.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D(B%8C_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84)

Lord Marquess Wellesley) در اواخر قرن (۱۷۶۰-۱۸۴۲م) هیجدهم میلادی تأسیس کرد. ولزی این دانشکده را «آکسفورد شرق» می‌نامند. آقای گلادوین در دوران استخدام این دانشکده بسیاری از کار مهمی انجام داد. برخی از فهرست نویس او را به عنوان مترجم متون شرق معرفی کرده‌اند. هدف این مقاله «معرفی و بررسی فرهنگ گلستان سعدی» است عنوان این فرهنگ «گلستان سعدی با حواشی و حواله ترجمه انگلیسی» است،

Gulistan of Sa'dy with notes and references to the English translation.

فرهنگ خبلی ضخیم است که مشتمل بر سی صد و بیست و هفت صفحه است. این فرهنگ از مقدمه تا خاتمه یعنی تمام گلستان را به ترتیب حکایات تنظیم شده است و معنی واژه‌های فارسی را به زبان انگلیسی بیان شده است، چون درباره اسم شیخ سعدی به این طور نوشته است:

Learned in religion and Law, Doctor	شیخ
--	-----

Purifier	مصلح
The religion	الدين
Sa'di, his poetical name which he affirmed out of compliment to the king Sa'd Zangi.	سعدی
(گلادوین ۱۸۰۶: ۱)	

چون درباره لفظ شيرازی می نويسد:

A native of Shiraz a city of Persia, the final (ى)

indicate the genitive cafe of belonging to.

آقای گلادوین اين فرهنگ را به حسب متن گلستان ترتيب داد و هر واژه را از يك نمره نشان مي دهد و در پايان فرهنگ، فرهنگ شفاهي گلستان هم نوشته است که خوانندگان با آسانی تلاش بکنند.

گلادوین اول متن گلستان را به فارسي نوشت و بعداً معنى آن واژه ها که در حكايت گلستان آمده اند به زبان انگليسى بيان فرمود. بطور نمونه يك حكايت گلستان به زير نقل مي شود:

گلستان باب اول، حكايت شش: يکى را از ملوک عجم حكايت كنند که دست تطاول به مال رعيت دراز کرده بود و جور و اذيت آغاز کرده تا به جايی که خلق از مکايد فعلش به جهان برفتند و از کريت جورش راه غربت گرفتند چون رعيت کم شد اارتفاع ولايت نقصان پذيرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

فرهنگ بطور زير آمده اند:

Long, extensive, extenfive	دراز
Violence, oppreffion, injury	جور
Wrong, damage, injury, opperffion, moleftetion	اذيت
Beginning, commencement	آغاز
People, alfo creation	خلق
Tyranny, violence, oppreffion	ظلم

Difterefs, affliction	کربت
Few	کم
Fleave of garment	کُم
Elevation, exaltation, carrying off	ارتفاع
Coutiry, territory, dominion	ولایت
Diminution, deficiency, lofs	نقصان
treafury	خذینه
Ftrength, power, force, violence	زور
(گلادوین ۱۸۰۶ م: ۵۶)	

نقد و بررسی:

یک واژه نامه، لغت یا فرهنگ بزرگترین و مهمترین وسیله کمک آموزشی در یادگیری هر زبان محسوب می‌شود، در واژه نامه باید کلمات مختلف بررسی شده تا معنی و تلفظ صحیح آن ها فرا گرفته شود، ولی فرهنگ گلادوین از این نکات خالی است، فقط معنای واژه ها بیان شده است درباره تلفظ هیچ توجه نداد، علاوه برین نکات دستوری، صرفی و نحوی را هم توضیح و تشریح نداده است.

متراff و متضاد: با بررسی لغات متراff و متضاد یک لغت و واژه می‌توان به حفظ و یادگیری بهتر و به خاطر سپردن واژه های که با آن کلمه در ارتباط هستند دست یافت. آقای گلادوین فقط متراff را جا داد معنی متضاد یا لغت متضاد بیان نفرمود. آقای گلادوین واژه های مرکب را جدا بیان کرده است. بنابرین گاهی اوقات معنای لفظ از

اصل مطالب جدا شده است. شاید این مهم ترین ضعف این فرهنگ است.

نتیجه گیری:

آقای گلادوین بسیاری از متون فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه کرد، ممکن است که این لغت را در دوران ترجمه گلستان آماده کرده باشد. این فرهنگ نامه از چاپخانه هندوستانی در شهر کلکته در سال ۱۸۰۶ م انتشار یافت.

منابع:

- ۱ . نوشاهی عارف، کتاب شناسی آثار فارسی چاپ در شبه قاره، جلد اول، میراث مکتوب، تهران، ایران ۱۳۹۱
2. Gulistan of Sa'dy with notes by Francis Gladwin, Calcutta, 1806
3. [https://fa.everybodywiki.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84\(%](https://fa.everybodywiki.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84(%)

نگاهی به تراجم گلستان سعدی در زبان هندی

محمد عامر^۱

چکیده:

در این مقاله راجع به تراجم گلستان سعدی در زبان هندی تذکر داد می شود. در این ضمن من سه تا ترجمه هندی را انتخاب نموده ام از جمله ترجمه اول توسط هری داس ویدیا، ترجمه دوم توسط رام کشوسر سکسینه و ترجمه سوم توسط نازیه خان است.

واژگان کلیدی: تراجم گلستان، شیخ سعدی شیرازی، هری داس ویدیا، راک

کشوسر سکسینه، نازیه خان

مقدمه:

گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد بیت مذکور در زمینه گلستان سعدی درست است. تقریباً هشت صد سال گذشته و مقبولیت کتاب گلستان تا هنوز در جهان باقی مانده است. شیخ سعدی شیرازی این کتاب را در سال هزار و دویست و پنجاه و هشت میلادی نوشت. از آن زمان تا امروز این کتاب در بیشتر زبانهای جهان ترجمه شده و گاهی اوقات در یک زبان، مترجمان زیادی هم وجود دارند.

مقاله:

ترجمه اول: توسط هری داس ویدیا انجام یافته است. هری داس ویدیا در سال هزار و هشت صد و هفتاد و دو میلادی در شهر متھورا در ایالت اترپرادیش هند تولد یافته است. او از لحاظ شغل حکیم بود و ادبیات فارسی را هم دوست می داشت. نام اصلی وی کشن لعل بن للا هیرا لعل بود. ترجمه

^۱ دانشجوی بخش فارسی، دانشگاه دهلي mohdamirjmi2@gmail.com

وی مشتمل بر سیصد و هفتاد و چهار صفحه است و از چاپخانه هری داس آیند کمپنی اولین بار در سال هزار و نه صد و دوازده میلادی به نام گلستان pushpa dhan niti arthat ترجمه متعدد بار به زیور چاپ رسیده است. اول مترجم یک معروف کوتاه شیخ سعدی هم داده است. نام هر باب گلستان را اینطور ترجمه کرده است:

۱. راجنیتی ۲. سادوون کی نیتی ۳. سنتوش کا مهتو ۴. چپ رہنے کا لاب ۵. پریم اور یوون ۶. ڈربلنا اور ورد آوستا ۷. شیکشا کا مهتو ۸. سداچار کہ نیم علاوه بر این مترجم پیش از آغاز ترجمه هر حکایت یک شعر را هم انتخاب نموده است. مانند این شعر که پیش از ترجمه حکایت اول گلستان نوشته است:

جهان ای برادر نماند بکس	دل اندر جهان آفرین بند و بس
چون آهنگ رفتن کند جان پاک	چه بر تخت مردن چه بر روی خاک

ترجمه:

مئنسوناہیکیکیسیبادشاہنے�ککےدیکوکافاںسیکاہوکمدیوالکےدینےجی
دگیسےنا

उम्मीदहोकरउসেअपनीभाषामेंखूबगालियांदीकहावतमशहूरहैकिजो
आदमीअपनीजिंदगीसेहाथधोबैठताहैवहअपनेदिलकीबातेंकहड़ालता
हैजिसतरहकुतेसेखिझीहुईबिल्लीअपनेबचनेकाकुछउपायनादेखकरकु
त्तेपरहीउलटकरझपट्टामारतीहैऔरजिसतरहमौकापड़नेपरजबकिसीम
नुष्ठकोअपनीजानबचानेकाकोईउपायनहींसूझपड़तातबउसकाहाथते
जधारकीतलवारपरपड़ताहै. उसीतरहजबमनुष्ठकीसबआशाएँषहोजा
तीहैं. तबवहनिराशहोकरजोजीमेंआताहैवहीबकनेलगताहैऔरइसतरह
अपनेदिलकागोबार

نیکا لاتا هی. باد شاه نے اپنے نئے کاروں سے پूछا یہ کیا کھتا ہے اک دیا وان
و جی رنے والے بادیا مہارا جا یہ کھتا ہے کی جو مانع اپنے کرو� کو شانت ر
خاتا ہے اور سب جی والے پر دیا رکھتا ہے ایشوار اسے اپنا میتربنالے تو ہے باد
شاہ کو یہ بات سُن کر دیا آرہ اور اس نے تو سکے دی کی جان کو بخشدی
یا.....

این کل داستان بر ہمہ واضح است۔ بعلت طوالت نصیحتی کہ مترجم برای
خواننده این حکایت اخذ کرده است، اینجا دادہ می شود۔ نویسنده می گوید:
یہ سکھانی میں ہم میں دو شیکھا ایمیل تیہی نبھار اک دوسرے کی بھلائی اور
جانب چانکے لیا اگر جو بھی بولنا پڑے تو کوئی دو شنہی ہے وہ سچھ را ب
ہے جیسا کہ دوسرے کو ہانی ہو یا کیسی کی جان جا رے۔ دوسری: یہ سانس ار آس ار ہے
اور اس جہان میں کیتھے ہی بار لگو فلے فلے اور اک سے بढک راک
را جا باد شاہ ہے اجیا نے سسا گار پڑھی پر راج کیا ساری دو نیا کو اک ن
کے لامیں ناچ دیا کیا تھا آج ٹکان کا ناموں نیشا ن نہیں جب تک اسکے لے ور
سے پرانے کا پر یا یہ نہیں ہو تا تبا تک ہی امری ری گاری بی ایسوا ٹھیٹا ای بڈا ای پر
سیتی بیکس پھانی جا تھی ہے مرنے پر باد شاہ اور فکری اک ہو جاتا ہے۔
را ج پاٹ مہل مکان ندھن دل ت آ دی پر ایمیان کرنا اور اپنے سے نیچے
او سخا کے مانع ہیں کون فر تک نی جر سے دے خنا بخشی مانو کے وی پریت ہے

ترجمہ بعدی توسط رام کشیر سکسینہ انجام یافته است۔ این ترجمہ مشتمل
بر صد و چھل و دو صفحہ است واز چاپخانہ سونی آفسیت پرنترس شاہدرہ
دھلی، ہند اولین بار در سال ہزار و هشت صد و شش میلادی به نام شیخ
سعید گلستان (چتن) بہ چاپ رسیدہ است۔ این کتاب از آن زمان تا امروز
چندین بار بہ زیور چاپ رسیدہ است۔ مترجم علاوہ بر ترجمہ هفت باب یک

مقدمه هم نوشته است. در این مقدمه او در مورد احوال و آثار شیخ سعدی صحبت کرده است. نام هر باب گلستان را این طور ترجمه کرد.

۱. راجنیتی ۲. فقیری ۳. سنتوش ۴. خاموشی ۵. بوراپا ۶. پرورش ۷. زندگی

مترجم باب پنجم گلستان را ترجمه نکرده است که مربوط به عشق و جوانی می باشد.

ترجمه بعدی توسط نازیه خان: این ترجمه بر دویست و بیست صفحه مشتمل است و از چاپخانه ماندريک در سال دو هزار و بیست میلادی به نام گلستان شیخ سعدی و شیوه پرسید مهان پوستک به چاپ رسیده است. خانم نازیه بحیث یک پزشک کار می کند. او ادبیات فارسی را خیلی دوست می دارد. من شخصاً با ایشان در مورد این ترجمه گفتگو کردم. معلوم شد که او زبان فارسی نمی داند بلکه مدیر یک چاپخانه هست و در ترجمه این کتاب با تراجم اردو و انگلیسی و یک ماهر زبان فارسی کمک گرفته است. خانم نازیه علاوه بر ترجمه هشت باب دیباچه را هم ترجمه کرده یک مقدمه هم نوشته است که خیلی مختصر است. او در این مقدمه درباره احوال و آثار شیخ سعدی شیرازی نوشته است. این ترجمه گرچه در خط دیوناگری هست ولی مترجم سعی کرده است که زبان محاوره ای انتخاب کند و حتی اگر جایی یک واژه هندی غیر مانوس را بکار بردé است ترجمه اردو آن هم داده است.

۱. سیاست ۲. فقیری ۳. صبر و اطمینان ۴. خاموشی ۵. عشق ۶. بوراپا ۷.

پرورش ۸. زندگی

مترجم سعی کرده است که عنوان هر حکایت را در زبان هندی ترجمه کند، مانند حکایتی که در مورد شهزاده کوتاه قد آمده است. او این حکایت را "چھوته قد کا شہزادہ" نامیده است. گفته است. من برای نمونه همون ترجمه

که قبلًاً خواندم از این کتاب هم آورده ام تا ما فرق میان این تراجم را درک کنیم.

मैने एक शहजादे के बारे में सुना कि वह हछोटे कदका और बदसूरत था जबकि उसके बाकी भाई लंबे और खूब सूरत हैं। एक दिन बाद शाहने अपने उस बदसूरत बेटे को हिकारत सेदेखा शहजादा बड़ा होशियार था। फैरेन समझ गया कि वालिद के दिल में कैसा ख्याल आया है उसने बाद शाह सेक हाछोटे कदवाला दानि शमंदल लंबे चौड़े बेवकूफ सेक हीं अच्छा होता है क्याय हस चन हीं है कि जो चीज कदमें छोटी होती है वह कीमत में बड़ी होती है जैसे बकरी हलाल है और हा थी हराम। तूर एक छोटा पहाड़ है लेकिन सभी पहाड़ों में सबसे अच्छा माना जा ता है क्या आपने वह बात नहीं सुनी जो एक बहुत दुबले आलिम ने एक मोटे ताजे बेवकूफ सेक हीं थी उसने कहा था कि अरबी घोड़ा चाहे दुबला ही क्यों ना हो वह गधों के झुंड सेक हीं ज्यादा काम का होता है।

نتیجہ گیری:

بعد از مطالعه این تراجم، می‌توان گفت که گلستان شیخ سعدی زینت هر خانه در هر زمان، زبان و جامعه بوده است. هری پرساد ویدیا در مقدمه چاپ دوم ترجمه خود می‌نویسد که اولین نوبت چاپ خیلی زود به اتمام رسیده بود و درخواست زیادی برای این ترجمه داشتیم. پس چاپ دوم با تغییر کوچک به چاپ رساندیم و از چاپ اول تا امروز این کتاب متعدد بار به چاپ رسیده است و مقبولیت تراجم گلستان به زبان هندی تا هنوز هم کاهش نیافته است یعنی گلستان شیخ سعدی بخصوص حکایات آن برای خوانندگان ، بسیار مورد پسند است.

منابع:

۱. دشتی، علی در قلمروی سعدی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۴۴ ه ش
۲. بهار، محمد تقی سبک‌شناسی، تهران، مجید، ۱۳۷۳ ه ش
۳. موحد، ضیا سعدی تهران، طرح نو، ۱۳۷۴ ه ش
۴. خان، نازیه ترجمه گلستان، دهلی نو، ماندريک، ۲۰۲۰ م
۵. ویدیا، هری داس گلستان، متهورا، هری داس ایند کمپنی، ۱۹۱۲ م
۶. سکسینه، رام کشور شیخ سعدی گلستان (چتن)، دهلی نو، سونی آفسیت پرنترس، ۱۸۰۶ م

پیشنهادی برای پرهیز از بازنشرهای غیرانتقادی

(با تأملی در چاپ‌ها و شرح‌های بوستان سعدی)

داود پورمظفری^۱

چکیده:

بازنشر «الازم» یکی از متون مصحّحٰو منقح موجود، در زیر عنوان «تصحیح انتقادی» از نشانه‌های ناتندرستی و رکودی است که حوزه‌ی مهم و بنیادی تصحیح نسخ خطی بدان مبتلا شده است. برای تصحیح مجدد یک متن در دسترس باید دلایل کافی و مقنعی اقامه شود تا بتوان سرمایه وقت و نقد را هزینه‌ی انتشار دوباره و کامل آن نمود. در این مقاله با اشاره به تصحیح معتر و نقادانه غلامحسین یوسفی از بوستان سعدی به بررسی پژوهش‌های انتقادی درباره تصحیح مذکور پرداخته می‌شود و پیشنهاد می‌گردد که در صورت امکان – تا زمان دستیاب شدن نسخه‌ای اصیل و مهم که ضرورت تصحیحی تازه را پدید آورد – از سوی جمعی از محققان بر جسته بهترین چاپ انتقادی موجود از متون ادبی به‌مثابه متن اصیل در نظر گرفته شود و با نگارش مقالات انتقادی کاستی‌های آن مرتفع گردد. به‌منظور رعایت حقوق نویسنده‌گان، مقالات معتبیر و نکات ارزنده آن‌ها همچون ذیلی بر متن اصلی منتشر شود تا هم از بازنشرهای غیرضرور جلوگیری شود و هم آرای نقادانه

^۱. نویسنده مسئول dpoormozaffari@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز،

اهواز، ایران

منتقدان قدر بیند و بر صدر نشینند. نویسنده این سطور با تأمل در برخی نقدهای نوشته شده بر بوستان به تصحیح غلامحسین یوسفی کوشیده است تا دیدگاه خود را بیان و به تداوم این کار کمک کند.

واژگان کلیدی: بوستان سعدی، تصحیح انتقادی، غلامحسین یوسفی، جعفر

مؤید شیرازی

مقدمه:

هرگاه دستنویس یا دستنویس‌هایی شناسانده شود که مصححان متقدم آن را ندیده باشند و با اتکای آن بتوان از متنی کهنه نسخه‌ای نزدیک‌تر به متن ماتین منتشر نمود، باز تصحیح امری ناگزیر و ضروری است. آن گاه که مصححی ناآموخته و ناآشنا، به تصحیح متنی دست یازیده که پرداختن به آن از توش‌وتوان و دایره معلوماتش خارج بوده و در هر سطر و هر صفحه‌ای اثر ناتوانی اش هویداست، بی‌تردید باید مصحح ذی‌صلاحی کار باز تصحیح آن را به دست گیرد تا متنی منقح و مورد اعتماد در دسترس پژوهشگران، منتقدان، سبک‌شناسان و مورخان ادبی قرار گیرد. به این دلایل همچنان می‌توان افروز و تصحیح و انتشار دوباره یا چندباره متنی کهنه را به شیوه‌ای معقول و مقبول توجیه نمود اما به صرف یافتن چند اشتباه چاپی، تعدادی تصحیف، بدخوانی نسخه، ترجیح دادن یا ندادن یک ضبط بر دیگری و افزودن چند توضیح و تعلیقه، ادعای «ضرورت مجدد تصحیح» متنی را اعلام نمودن و به انتشار دوباره آن پرداختن کاری است ناروا و موجب اتلاف عمر و سرمایه.

نگرانی‌های فزاینده از مرسوم شدن پخته‌خواری در میان دانشجویان و حتی برخی از افراد نامدار و نادیده‌گرفتن مراتت‌های مصححان متون کهن و

بازتصحیح‌های نالازم، نگارنده را بر آن داشت تا پس از بررسی یکی از امهات متون ادبی کهن و نحوه تعامل منقدان و مصححانبا انتشار چاپ‌های انتقادی و پیراسته آن، پیشنهادی برای پرهیز از برخی بازنشرها و بازتصحیح‌های نابایست ارائه کند. به این منظور بوستان سعدی را برگزید که همواره یکی از متن‌های پرخواننده و مورد اقبال خاص و عام بوده است. در این نوشتر پس مرور جستجوهای محققان برای فراهم آوردن چاپی معتبر از بوستان، اقبال پژوهشگران به تصحیح غلامحسین یوسفی و نحوه مواجهه آن‌ها با این چاپ بررسی می‌شود و در نهایت پیشنهادهایی برای دست‌یابی به چاپ نهایی یا معتبر و پرهیز از بازنشرهای نالازم متون ادبی طرح می‌گردد.

مقاله:

در جستجوی چاپ‌معتبر از بوستان

متونی مثل شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی که هم زبانی ساده دارند و هم محتوای آن شیرینی و جذابیت خاصی برای خوانندگان داشته، فراوان در معرض تغییر و تبدیل قرار گرفته‌اند. دستکاری‌ها گاه به حدی است که در موارد زیادی شناختن واژه‌ها یا عبارات اصلی واقعاً کاری مشکل و طاقت‌فرساست و در بسیاری موارد متجه به نتیجه‌ای قطعی و مسلم نمی‌شود. احمد منزوی قریب به چهارصد نسخهٔ خطی از بوستان سعدی را معرفی کرده که در کتابخانه‌های ایران، شبه‌قاره، ترکیه، روسیه، فرانسه، مصر، انگلستان و جای‌های دیگر نگهداری می‌شود (به نقل از دادبه، ۱۳۸۳). بر اساس آن‌چه جعفر مؤید شیرازی احصا نموده است برای هریک از ابیات بوستان سعدی چهار ضبط متفاوت وجود دارد، یعنی ضبط ابیات منظومه

چهار هزار بیتی سعدی از شانزده هزار گذشته است (مؤید، ۱۳۷۷: ۱۷). علاوه بر این، شرح‌هایی که در زبان‌های مختلف بر بوستان نوشته‌اند نیز رقم معنابه‌ی است. منزوی در کتاب سعدی بر مبنای نسخه‌های خطی پاکستان بیش از صد و پنجاه شرح و فرهنگ واژه‌های بوستان در کتابخانه‌های پاکستان معرفی کرده است (به نقل از دادبه، ۱۳۸۳: ۷۴۸). شرح‌های دیگری نیز در زبان‌های اروپایی بر بوستان نوشته شده است (ر.ک.: ماسه، ۱۳۶۹: ۳۸۵-۳۸۸). آگاهی از وجود این همه دست‌نویس و اختلاف نسخ و شرح‌های متعدد به ما کمک می‌کند تا دشواری تصحیح چنین متنی بهتر درک کنیم.

از میان پژوهش‌گرانی که در ایران به سعدی پژوهی اهتمام ورزیده‌اند، محمدعلی فروغی (۱۳۲۱-۱۲۵۶ش.), غلامحسین یوسفی (۱۳۶۹-۱۳۰۶ش.) و جعفر مؤید شیرازی (۱۳۱۶-) نامدارترند. البته سعدی پژوهی به آن‌ها محدود و منحصر نیست؛ یادکرد نام شارحان‌تمام یا بخشی از کلیات سعدی از سودی بُسنوی گرفته (۱۰۰۶-۱۰۰۱م.). تا نورالله ایران‌پرست^۱ (۱۳۷۱-۱۲۸۹ش.), محمد خزانلی (۱۲۹۲-۱۳۵۳ش.), محمدعلی ناصح (۱۲۷۸-۱۳۶۵ش.)، خلیل خطیب‌رهبر (۱۳۹۳-۱۳۰۲ش.) و دیگران، تا مترجمانی که نوشته‌ها و سروده‌های سعدی را به زبان‌های اروپایی شرح کرده و نشر داده‌اند، تا

^۱. هرچند ایران‌پرست مدعی است که بوستان را به گونه‌ای تصحیح کرده که دقیقاً آن متنی است که «سعدی روی کاغذ آورده»، کار او را نمی‌توان تصحیح انتقادی دانست. اولاً نسخه‌های خطی مورد مراجعة او همگی متأخرند؛ ثانیاً مصحح، پژوهش‌نامه انتقادی خود و گزارش نسخه‌ها و ضبط‌های مرجوح را به دست نداده است (ر.ک.: حسن‌لی، ۱۳۸۰: ۴۶۱-۴۶۳).

محققانی که از کلیات سعدی درس‌نامه برای دانشجویان ترتیب داده‌اند، فهرست مفصلی را می‌طلبد که در اینجا ما را با آن کار نیست. در این میان، تصحیح غلامحسین یوسفی از بوستان سعدی (چاپ نخست، ۱۳۵۹ش.) که پس از تصحیح‌های محققانی چون اسماعیل امیرخیزی (۱۳۱۰ش.), محمدعلی فروغی (۱۳۱۶ش.), محمدرضا جلالی نائینی (۱۳۱۷ش.), عبدالعظيم قریب (۱۳۲۸ش.), رستم علی‌یف (۱۳۴۷ش.) بر اساس ده نسخه خطی و توجه به تمام چاپ‌ها و شروح بوستان در زبان فارسی و ترجمه‌های فرانسوی و انگلیسی آن فراهم آمده، جایگاهی ممتاز یافته است. شرحی نیز که یوسفی برای بوستان به دست داده، همواره در پیش چشم پسینیان بوده است.

۱. اقبال محققان به بوستان مصحح یوسفی

بعد از انتشار تصحیح منتحی یوسفی از بوستان، آن‌چه زیر عنوان «ویرایش»، «تصحیح»، «اهتمام»، «کوشش»، «ویرایش»، «گزارش»، «شرح»، «گردآوری» و مانند آن منتشر شده، بیشتر بازنثر چاپ‌های فروغی و یوسفی و اندکی نیز حاصل مقایسه و درآمیختن این دو چاپ و چاپ‌های دیگر بوده است. در میانه انتشار تصحیح یوسفی از بوستان تاکنون چاپ‌های دیگری نیز با عنوان «تصحیح» بوستان در بازار نشر کتاب ایران عرضه شده که نمی‌توان حتی با سهل‌گیرانه‌ترین معیارها آن‌ها را تصحیح مجددی از آن متن دانست. به عنوان نمونه آن‌چه تحت عنوان بوستان به «تصحیح» حسین استادولی (۱۳۶۸) و بهاءالدین خرمشاهی (۱۳۹۳) منتشر شده به هیچ روی تصحیح نیست و مصدقی است از بازنثرهای غیرانتقادی و نالازم. در این چاپ‌ها نه نام و

نشان نسخه‌ای خطی دیده می‌شود، نه پژوهش نامه تصحیح و نه اثری از مقابله دست‌نویس‌ها. استادولی تنها به این بسنده کرده که بگوید از شرح یوسفی بر بستان بهره برده است. خرمشاهی نیز بر اساس مقدمه‌ای که بر این چاپ نوشته، فقط چاپ فروغی و یوسفی را با هم مقابله کرده (۱۳۹۳: ۱۴) بی‌آنکه حتی گزارشی از این مقابله داده باشد. در مورد درسنامه‌های دانشجویی، تلخیص‌ها و بازنویسی‌ها و بازگردانی‌ها نیز وضع به همین صورت است (ر.ک.: علیزاده، ۱۳۸۹).

۱-۲. نقدهای منتقدان دانشگاهی بر چاپ یوسفی

اقبال محققان به بستان‌های مصحح را باید از میزان و چگونگی نقدهای منتقدان نسبت به آن چاپ‌ها دریافت. بررسی نقدهایی که بر بستان مصحح یوسفی نوشته و منتشر شده، گویای آن است که این تصحیح به‌ویژه در میان محققان دانشگاهی چونان چاپ نهایی از بستان سعدی تلقی شده است.

بستان سعدی به تصحیح غلامحسین یوسفی ابتدا در سال ۱۳۵۹ توسط انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی منتشر شد و پس از تجدید نظر و افزودن فهرست‌های متعدد و حروف‌چینی جدید در سال ۱۳۶۳ به سرمایه انتشارات خوارزمی روانه بازار شد. تا جایی که نگارنده موفق به گردآوری اطلاعات شده است، پس از گذشت چهار دهه از نخستین چاپ این کتاب، ۲۰ فقره نقد و نظر درباره آن به چاپ رسیده که ۱۸ مورد آن در قالب مقاله و باقی به صورت کتاب منتشر شده است.

در جدولی که به پیوست این مقاله برای معرفی نقدهای بستان فراهم شده، مقاله‌ها و کتاب‌ها به ترتیب تاریخ انتشار به دو دستهٔ توصیفی و انتقادی تقسیم

شده است. مراد از توصیفی نوشته‌ای است که فقط به معنّی این تصحیح پرداخته و انتقادی نوشته‌ای است که در آن دست‌کم درباره تصحیح و توضیح بیت یا عبارتی دیدگاه‌هایی مطرح شده است. همه موارد طرح شده در این نقدها به سه دسته «رد»، «قبول» و «افروزه» تفکیک شده است. نویسنده‌گان مقالات انتقادی بعضی از ضبط‌ها یا توضیحات یوسفی را نپذیرفته و آن را «رد» کرده‌اند. در مقابل، بعضی دیگر را «قبول» کرده و برای هر یک نیز دلایل آورده‌اند. علاوه بر این، گاه بیتی بر متن «افزوده»‌اند یا توضیحی را ناقص یافته، به تکمیل آن دست یازیده‌اند. در زیر هر یک از عنوان‌های رد، قبول و افروزه سه ستون تصحیح، توضیح و ویرایش^۱ کمیت‌های مربوط به هر عنوان نشان داده شده است.

اوّلین نقد بوستان (ردیف ۲ جدول)، در سال ۱۳۶۱ در مجله نشر دانش به قلم سعید حمیدیان نوشته شده است. در این مقاله، پس از معنّی چاپ و تصحیح جدید بوستان سعدی، برتری‌های این تصحیح بر بوستان چاپ رستم علی‌یف نشان داده شده و بعضی پیشنهادات اصلاحی نیز مطرح شده است. آخرین نقد (ردیف ۲۰ جدول) در سال ۱۳۹۸ به قلم مجید منصوری در مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز چاپ شده است. در مقاله یادشده شرح و تصحیح بیتی از بوستان چاپ یوسفی مورد توجه قرار گرفته است.

^۱. گفتنی است که نشانه‌گذاری‌ها و عالیم سجاوندی، اشتباهات چاپی و املایی و هرچه مربوط به ویرایش باشد در شمار اشکالات ویرایشی قرار گرفته است. مواردی که بر ضبط بیت ایرادی نبوده، اما ترتیب ابیات ایراد داشته، نیز ذیل همین عنوان ذکر شده است.

از نظر حجمیکوتاهترین نوشته (ردیف ۳ جدول) از آن حمیدیان است که تنها معرفی بوستان است و مفصل‌ترین آن‌ها کتاب بازیافت بورستانی‌های سعدی (ردیف ۱۲ جدول) نوشتهٔ جعفر مؤید شیرازی است که در بخش ۲-۳ همین مقاله به آن بازمی‌گردیم.

غیر از دو مقالهٔ خرمشاهی (ردیف‌های ۱ و ۷ جدول)، یکی از مقالات حمیدیان (ردیف ۳ جدول) و مقالهٔ متینی (ردیف ۸ جدول) که فقط توصیفی از بوستان صحّح یوسفی هستند، بقیهٔ موارد جنبهٔ انتقادی دارند. بیشترین ایراد را بر تصحیح یوسفی در کتاب بازیافت بورستانی‌های سعدی می‌بینیم. و پس از آن در بوستان چاپ انزابی‌ثزاد و قره‌بگلو. به سه دلیل این چاپ از بوستان در شمار نقدهای بوستان یوسفی ذکر شده است: نخست، این چاپ بر مبنای تصحیح یوسفی و با ایجاد تغییرات اندکی فراهم آمده است و حتی ترتیب و شمارهٔ ابیات آن نیز منطبق بر بوستان یوسفی است. همچنین، شارحان چاپ جدید بوستان، بازیافت بورستانی‌های سعدی را پیش چشم داشته‌اند. نگارندهٔ این سطور رد و قبول ضبط‌های پذیرفتهٔ مؤید از سوی انزابی‌ثزاد و قره‌بگلو را به منزلهٔ نقدی بر کتاب بازیافت بورستانی‌های سعدی دانسته است که خود به واقع نقدی درازدامن و مفصل بر بوستان‌های چاپی بهویژهٔ بوستان مصحح یوسفی است. درنهایت، شارحان محترم گاه توضیحات یوسفی را کافی ندانسته، یا وجهی دیگر هم جایز شمرده‌اند و یا گاه شرحی را نپذیرفته‌اند. گفتنی است که این «شرح» بوستان بعدها به نام «تصحیح» در انتشارات آیدین بازنیش شده است.

مقالات ردیف‌های ۲، ۴، ۵ و ۶ که در زمان حیات یوسفی به چاپ رسیده، موجب تغییرات و بازنگری‌هایی از سوی مصحح شده است (رک: سعدی، ۱۳۸۱: ۶۱۸-۶۱۳). موارد مطرح شده در مقالات ردیف‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ تا ۲۰ غالباً درباره شرح و توضیح ابیات است. مقاله حسن‌لی که در فرهنگ سعدی‌پژوهی چاپ شده، بیشتر معرفی بوستان تصحیح یوسفی است. نویسنده در بخشی از نوشتة خود بعضی از اشکالات ویرایشی بوستان را متذکر شده و در بخشی دیگر به تأثیر و تأثر این اثر و آثار سعدی‌پژوهان پرداخته است. غیر از آنچه به طور مستقیم نقد بوستان مصحح یوسفی است، پژوهش‌های دیگری نیز وجود دارد که در معنای مصطلح، نقدي بر ضبط و شرح یوسفی از بوستان نیست؛ اما بهشیوه‌ای غیرمستقیم می‌توان از آن‌ها برای اصلاح برخی از ضبط‌ها و تعلیقات او سود جست. ردیف ۱۷ و ۱۸ جدول پیوست بهترین نمونه از این موارد است.

از میان همه نقدهایی که بر بوستان نوشته شده (ر.ک.: جدول^(۲)، حدود ۷۶ درصد مربوط به تصحیح، ۱۶ درصد توضیح و ۸ درصد مربوط به ویرایش است. آمارها نشانگر آن است که منتقادان جدی و سعدی‌پژوهان برجسته عمدتاً به تصحیح یوسفی اعتماد نموده و کوشیده‌اند تا گامی در پیراستن آن بردارند. در رسالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی که با موضوع بوستان تا پایان دهه هشتاد شمسی در دانشگاه‌های ایران به انجام رسیده نیز هیچ‌یک متوجه تصحیح انتقادی آن نیست (ر.ک.: علیزاده، ۱۳۸۹). این همه نمایان‌گر آن است که در میان محققان دانشگاهی چاپ یوسفی هرچند متن نهایی نیست، به

عنوان معتبرترین تصحیح انتقادی با اقبال موافق بوده و از همین رو نقدهایی بر آن نوشته شده است.

۲-۳. پژوهش مؤید شیرازی؛ الگویی قابل اعتنا

محققانی چون عبدالحسین زرین‌کوب و جعفر مؤید شیرازی نیز در نظر داشتند که تصحیحی انتقادی از کلیات‌سعدی به انجام برسانند که به نظر می‌رسد با انتشار پژوهش‌های یوسفی از صرافت این کار افتاده‌اند. زرین‌کوب در پایان نوشته‌ای کوتاه درباره بوستان به تاریخ تابستان ۱۳۵۰ش. (۹ سال پیش از انتشار بوستان به تصحیح یوسفی) نوشته است:

آن‌چه در اینجا نقل شد پاره‌ای از تعلیقات پراکنده‌ای بود که بر بوستان چاپ فروغی نوشته‌ام. بر سایر چاپ‌های بوستان نیز تعلیقاتی از این گونه دارم. نقل این همه را باید به وقتی موكول کنم که شاید بتوانم چاپ انتقادی تازه‌ای از کلیات شیخ عرضه کنم با تعلیقات و ایضاحات. این اندیشه‌ای است که سال‌هاست در خاطر پرورده‌ام و با گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی که هست نمی‌دانم آیا هرگز فرصت این‌گونه کاری را خواهم یافت یا نه؟ (زرین‌کوب، ۹۱؛ نیز همو، ۱۳۷۹؛ ۱۷۰).

از روی بخشی از نوشته‌های ناتمام او که پس از درگذشتنش منتشر شده، معلوم می‌شود که این خارخار حتی پس از انتشار بوستان یوسفی ذهن او را

رها نکرده بوده، هرچند دیگر خودش رغبتی به این کار نداشته و در انتظار انتشار تصحیحی از بوستان به سعی جعفر مؤید شیرازی بوده است:

البته بوستان شیخ، مثل سایر آثار او، با وجود طبع‌های انتقادی و شبه‌انتقادی متعدد که دارد و سعی کسانی چون عبدالعظیم قریب، محمدعلی فروغی، حبیب یغمایی، محمدعلی نافع [ظ. ناصح]، رستم علی‌اوف و دکتر غلامحسین یوسفی در رفع مشکل‌های آن قابل تحسین افتاده است، هنوز به طبع‌های انتقادی دقیق نیاز دارد و نمی‌دانم دکتر جعفر مؤید شیرازی که سال‌ها در بوستان به تحقیق و تدقیق اشتغال دارد سرانجام یک طبع انتقادی دقیق‌تری از آن را کی ارائه خواهد داد (۱۳۷۹: ۷۱).

مؤید شیرازی سرانجام نتیجه پژوهش‌هایش درباره بوستان را در نوروز سال ۱۳۷۷ چند ماهی پیش از درگذشت زرین‌کوب منتشر کرد اما نه در هیئت چاپی نو از بوستان چنان‌که او چشم می‌داشت. مؤید نتیجه تحقیقاتش را همچون ذیلی بر بوستان‌های چاپی و به‌طور ویژه بوستان مصحح یوسفی به چاپ رساند. مؤید در کتابی با عنوان بازیافت بوستان‌های سعادی یکصد و دو بیت از بوستان چهارهزار بیتی را مورد مذاقه قرار داده و آرای خود را درباره ضبط و شرح آن‌ها منتشر کرده است. به عبارت دیگر، او ضبط و شرح حدود سه هزارون‌هصد بیت از بوستان را به‌ویژه از چاپ یوسفی پذیرفته است و این خود بیانگر آن است که پژوهش‌های انتقادی برای دست‌یابی به متنی منقطع از بوستان تا حد بسیار زیادی با انتشار چاپ یوسفی با توفیق

همراه بوده است. در این کتاب ۲۸۰ صفحه‌ای که به روان غلامحسین یوسفی تقدیم شده، نویسنده به نقد و بررسی تمامی بوستان‌های چاپی، بهویژه بوستان چاپ یوسفی پرداخته است. بر جسته‌ترین ویژگی کتاب این است که نویسنده دلایل خود را درباره ترجیح یک ضبط بر ضبط‌های دیگر، به طور کاملاً علمی و مستدلّ ارائه می‌کند. از عمدت‌ترین استدلال‌های ایشان، استناد به آیات قرآن کریم، نکات بلاغی، ساختار نحوی و دستوری کلام، سبک سخن سعدی، شواهد متعدد از اشعار سعدی- بیش از همه بوستان، نسخه‌های خطی و چاپی، مباحث لغوی، بافت کلام و ارتباط منطقی ابیات و شیوه داستان‌پردازی سعدی است. از آنجا که در صدر یکصد و بیست و سه بیت بازیافتی از ابیات بوستان، نام «یوسفی» به چشم می‌خورد، می‌توان آن را نقدی تمام‌عیار بر بوستان یوسفی دانست.

به گمانم هر کس دیگری به جای مؤید شیرازی بود که سال‌های بسیاری از عمر خود را در حوزه سعدی‌پژوهی صرف نموده است، نتیجه تحقیقات خود را حتماً در قالب تصحیحی تازه از بوستان منتشر می‌کرد؛ اما او در کار علمی پی‌نام و آوازه نبوده و ارتقای سطح مطالعات در این حوزه را بالاتر از هر چیز دیگری قرار داده است. رفتار علمی جعفر مؤید شیرازی الگویی است که باید آن را در تصحیح سایر امهات متون ادب فارسی نیز در پیش چشم داشت.

چند نمونه از انتقادها به چاپ یوسفی

در نقدهای بوستان گاه به درستی، به نادرستی تصحیح یا توضیحی اشاره شده است و گاه نیز خود معتقد در فهم مطلب دچار اشتباهی شده و درنهایت خطای خود را به خطأ، متوجه تصحیح یوسفی دانسته است. از آنجا که این

نقدها مشتمل بر چند صفحه است و هر سطحی و صفحه‌ای حاوی نکته‌ای ارزشمند، مجال نیست که در اینجا به همه آن‌ها پرداخته شود بنابراین به بعضی از اشتباهات آشکار یوسفی که از سوی منتقدان او مطرح شده و برخی از لغزش‌های همین نویسنده‌گان اشاره‌ای می‌شود.

مگر عجز پیش آورم کای غنی
چه عذر آورم من ز تردامنی
(بورستان/۳۹۴۳)^۱

سعید حمیدیان (۱۳۶۱: ۴۹) در نقد ضبط این بیت نوشته است:

در مصروع اوّل، ضمیر «من» با وجود ضمیر متصل «م» در فعل «آورم» لغو است و از دیدگاه نظریه «اطلاع‌بخشی» کم‌ارزش شمرده می‌شود. (Information Theory) این مسأله به‌ویژه در شعر اهمیت اساسی دارد. وقتی در همین محدوده مصروع یادشده، کلمه «ننگ» اضافه شود، قدرت اطلاع‌بخشی مصروع بیشتر می‌شود و شاعر بی‌شک از چنین گزینشی خشنودتر است. ضمناً در این صورت «آورم» نیز در هر دو مصراج عیناً تکرار نمی‌شود. یعنی در اوّلی «آرم» و در دومی «آورم» تنوع را حفظ می‌کند.

یوسفی ضبط این بیت را در چاپ دوم به صورت زیر تغییر داده

است:

^۱. بیت مورد اشاره در اینجا از چاپ اول بورستان یوسفی نقل شده است. برای سهولت دسترسی به شماره ابیات بورستان چاپ یوسفی ارجاع داده شده است.

چه عذر آرم از ننگ تَرَدامنی؟

بر احوال نابوده علمش بصیر
به اسرار ناگفته لطفش خبیر
(بوستان/۲۹)

حمیدیان در نقدي که بر تصحیح این بیت وارد دانسته، گفته است: علی او ف «به احوال» و «به اسرار» ضبط کرده که بهتر است، زیرا از لحاظ فصاحت، یا هر دو باید «به» باشد و یا «بر». چون هر دو مensus تصریح دارد و یکسان بودن کلمه‌های اوّل مصراع‌ها مطلوب است (۱۳۶۱: ۴۸). این بیت نیز در چاپ دوم بوستان (۱۳۶۳) به صورت زیر تغییر یافته است:

بر احوال نابوده علمش بصیر
به اسرار ناگفته لطفش خبیر

نقدپذیری غلامحسین یوسفی از تغییراتی که در چاپ دوم بوستان داده، هویداست. اگر او این بخت را داشت که سال‌های طولانی‌تری بزید، بی‌شک از نقدهای سازنده‌ای که بر پژوهش‌هایش نوشته شده، بهره می‌برد و امروز ویراست‌های دیگری از بوستان در اختیار ما بود.

برون آمد از طاق و دستار
به اکرام و لطفش فرستاد پیش
(بوستان/۲۰۹۳)

یوسفی در شرح و توضیح این بیت نوشته است: «طاق: نوعی جامه، جبهه، ردا و معنی مصراع این است که جبهه‌اش را از تن به درآورد و دستار را از سر برداشت» (۱۳۸۱: ۳۲۸). انزایی نژاد به دلایل زیر توضیح یوسفی را نادرست می‌داند:

الف) فعل «برون آمدن» به معنی «کندن و از تن درآوردن جامه» ظاهراً به کار نرفته و معمول نیست، پس «طاق» به معنی ایوان و طارم است.

ب) یوسفی تصریحاً «دستار» را معطوف به طاق دانسته، حال آنکه «طاق» متمم «برون آمد» است و دستار مفعول صریح «فرستاد»؛ و نثر روان بیت چنین است: [قاضی] از طاق و ایوان خود بیرون آمد و به اکرام و لطف، دستار خویش را پیش او [=کهن جامه] فرستاد (انزابی نژاد، ۱۳۷۶: ۵۷۰).

همه وقت بَردار مشک و سبوی
که پیوسته در ده روان نیست جوی
(بوستان/۱۲۱۱)

بر ضبط یک واژه در بیت بالا به طور همزمان از سوی دو تن از متقدان ایراد وارد شده است. بهنیا نوشته است:

در دو بیت پیش از بیتِ مورد نظر چنین آمده است:

نگه دار وقت فراخی حسیب	چو در دست تنگی نداری
که روز نوا برگ سختی بنه	شکیب
(بوستان/۱۲۰۹-۱۲۱۰)	به دختر چه خوش گفت بانوی

۵

با توجه به مفهوم دو بیت اخیر چنین به نظر می‌رسد که مصراج اوّل بیت مورد نظر باید بدین صورت باشد:

همه وقت پُر دار مشک و
سبوی جوی

زیرا اولاً سخن از ذخیره ساختن و اندوختن توشه برای
روز تنگی و سختی است و بنابراین باید مشک و سبو
«پُر» باشد، ثانیاً در رسم الخط قدیم بهویژه آثار دستنویس
کهنه، همه‌جا چهار حرف ویژه فارسی (پ، چ، ز، گ) به
صورت (ب، ج، ز، ک) نوشته می‌شود (بهنیا، ۱۳۷۷؛ ۳۴؛
نیز ر.ک.: مؤید، ۱۳۷۷: ۱۲۶-۱۲۷).

به دعوی چنان ناوک انداختی
(بوستان/۲۵۱۹)

جعفر مؤید شیرازی در نقدی که بر این ضبط نوشت، نشان داده است که بیت
با ضبط بالا فاقد قافیه است. او به طور مفصل به اشتباه آشکار مصحح در این
بیت پرداخته و با استناد به نسخ مختلف چاپی و خطی و طرح بحثی لغوی،
ضبط صحیح آن را «که عذرًا به هریک، یک انداختی» می‌داند (مؤید، ۱۳۷۷:
۱۲۷-۱۲۶).

چه وصفت کند سعدی ناتمام علیک الصلوہ ای نبی السّلام
(بوستان/۹۷)

مؤید شیرازی با دلایلی که خلاصه آن در زیر می‌آید، ضبط
«والسلام» را به جای «السلام» در پایان بیت درست می‌داند. پس از او انزابی -
نزاد و نیکمنش نیز ضبط «والسلام» را پذیرفته‌اند.

الف) السلام از نام‌های خداوند است؛

ب) نبی‌الوری و شفیع‌الوری که در بستان آمده، نام‌های قرآنی پیامبر^ص است. در میان نام‌های پیامبراسلام^ص نه در قرآن و نه در حدیث، نبی -
السلام دیده نمی‌شود؛

ج) سعدی خود را در ستایش پیامبراکرم^ص که از سی بیت پیش آغازیده، ناتوان می‌بیند و با هنرمندی تمام سخن را با «والسلام» پایان می‌دهد؛

د) ضبط «والسلام» در نسخه اساس دوم یوسفی (هـ) و پنج نسخه خطی دیگر، لغت‌نامه دهخدا و هفت نسخه چاپی بستان (مؤید، ۱۳۷۷: ۴۹-۴۲).

یتیمی که ناکرده قرآن درست
کتبخانه چند ملت بشست
(بوستان/۷۲)

تقریباً همه شارحان بستان، از جمله یوسفی بیت بالا را با اندکی تفاوت بدین صورت توضیح داده‌اند: «یتیمی که هنوز وحی قرآن بر او تمام نشده بود با رسالت خود کتاب‌های ادیان دیگر را بی اعتبار کرد». یعنی کاردگر با اشاره به معنای ایهامی «قرآن» علاوه بر این‌که ظرافت بیان سعدی را نمایان ساخته، قرائت شارحان و مصححان را نیز از این بیت به چالش کشیده است. در بیت مورد بحث، قرآن هم به معنی کتاب آسمانی است و هم سعدی آن را در معنای «قرائت» به کار برد است. ظرافت معنایی بیت از همین معنای اخیر مایه می‌گیرد زیرا «یتیمی که [هنوز] خواندن [را] درست یاد نگرفته، کتبخانه چند ملت [را] بشست» (۱۴۳: ۱۳۸۶). گفتنی است که یکی از کاستی‌های

شرح یوسفی بر بوستان و گلستان نبرداختن به وجوده زیبایی‌شناختی و
ظرافت‌های بلاغی کلام سعدی است.

تو گفتی که عفریتِ بلقیس بود
به زشتی نمودار ابلیس بود
(بوستان/۲۹۶۸)

یوسفی برای این بیت نسخه‌بدلی گزارش نکرده و این نمایانگر آن است که در نسخه‌ها اختلافی نبوده است. او فقط به این‌که بعضی از نسخه‌ها این بیت را ندارند، اکتفا کرده است. ندیمی هرنדי و عطایی کچویی (۱۳۹۴) نشان داده‌اند که ضبط «بلقیس» در این بیت اشتباه است و صورت صحیح باید «لاقیس» باشد. لاقیس از ذریه ابلیس است و همچون او حامل معنایی منفی است و در متون همدوره سعدی نیز به کار رفته است. چنان که متقدان نشان داده‌اند، پیرنگ حکایت نیز با وجود شخصیتی منفی همچون لاقیس تناسب دارد تا با بلقیس. یوسفی در این جا باید به تصحیح قیاسی دست می‌یازیده و از ضبط نسخه‌ها چشم‌پوشی می‌کرده است، هر چند ضبط نسخه‌ها و افزودن تعلیقاتِ روشن‌گر هم مقبول طبع اهل فن است.

پاسخ به برخی از متقدان یوسفی

برخی از متقدان بوستان مصحّح یوسفی، در ایرادهایی که به تصحیح
یا تعلیقات او داشته‌اند، دچار خطأ شده‌اند که در این جا به چند مورد از آن‌ها
می‌پردازیم:

امین و بداندیش طشتند و مور
نشاید در او رخنه کردن به زور
(بوستان/۳۴۳)

یوسفی در شرح بیت نوشته است: «یعنی مورچه به زور نمی‌تواند طشت را سوراخ کند» (۱۳۸۱: ۲۳۵). یکی از منتقدان نوشته است: «مورچه در صدد سوراخ کردن طشت نیست، بلکه می‌خواهد از لب آن بالا برود، ولی می‌لغزد و دوباره در کف طشت قرار می‌گیرد». قس با:

چو در طاس لغزنده افتاد مور
رهاننده را چاره باید نه زور
(فتاحی قاضی، ۱۳۷۲: ۱۱۱۳)
(۱۱۱۶)

باید توجه کرد که «طاس لغزنده»، خاکریز قیف‌مانندی است که مورچه‌خوار، در خاک‌های نرم برای به دام افکنندن مورچه می‌سازد (ر.ک.: لغتنامه، ذیل طاس لغزنده) و هیچ ارتباطی با طشت ندارد. اگردر نسخه بدلي به جای طشت، «طاس» ضبط شده باشد، آن‌چه منتقد می‌گوید محل تأمل خواهد بود اما در شرح نسخه بدلهای بورستان چاپ یوسفی برای این بیت اختلاف نسخه گزارش نشده است.

مگر نیکبخت فراموش شد
چو دستت در آغوش آغوش شد؟
(بورستان/۳۴۱۳)

مؤیدشیرازی ضبط «نیکبخت» را نادرست تلقی کرده، به جای آن «تنگبخت» را پذیرفته است:

بیت از زبان خدمتگزاری گستاخ است در کاخ طغل
سلجوقی و خطاب به شاه بامدادی زمستانی است و

خدمتگزار از وعده‌اي که دوشين شب، پادشاه به پاسباني
داده با او سخن مي‌گويد. شاه پس از عيش شبانه و به
هنگام ورود به شبستان، به پاسبان لرزان وعده کرده است
که قباقوستين خود را برای او می‌فرستد، اما با رسیدن به
اندرون و دیدن معشوقى آغوش نام، وعده خود را از ياد
می‌برد. اکنون صبح شده و خدمتگزار به شاه می‌گويد:
مگر نیکبخت فراموش شد... وما ناگزیر معترف می-
شویم که نیکبخت نامناسب‌ترین وصف ممکن است
برای آن پاسبان بیچاره ودر سرما مانده (مؤید، ۱۳۷۷: ۱۹۵-۱۹۸).

انزابی‌نژاد و قره‌بگلوبر خلاف مؤید «نیکبخت» را صحیح شمرده و
این واژه را دارای طنز و تهکّم می‌دانند (۱۳۷۴: ۳۷۸).

یکی رفت و دینار از او صد
هزار (بوستان/۱۲۰۳)

نویسنده بازیافت بوستانی‌های سعدی «خلف برد» را نادرست
پنداشته و آن را به صورت «خلف ماند» تصحیح کرده است. ایشان نوشه
است: «دیدیم که در تفسیر یوسفی، خلف برد به معنی ارث برد است» (مؤید،
۱۳۷۷: ۱۲۱). گفته مؤید درواقع تلقی او از شرح یوسفی است
زیرا شارح «خلف برد» را به معنی «ارث برد» قيد نکرده است. انزابی‌نژاد و

قره‌بگلو با مشخص کردن نقش‌های دستوری کلمات در ضبط یوسفی، تصویر نادرست مؤید را آشکار کرده‌اند. «دینار» مفعول صریح «برد» است و صد هزار، وصف عددی مؤخر «دینار». صاحبدل، بدل است از خلف. هوشیار، صفت است برای صاحبدل. نیز هر دو کلمه «صاحب‌دل و هوشیار» می‌تواند صفت خلف باشد. بنابراین معنی بیت چنین است: خلفِ صاحبدل هوشیار پول را به ارث برد (۱۳۷۸: ۲۴۵).^۱

چو بر سر نشست از بزرگی
دگر چشم عیش جوانی مدار
غبار (۳۵۹۹/بوستان)

در بازیافت بوستانی‌های سعدی ضبط «بزرگی» نادرست پنداشته شده و شکل صحیح مصراج اول، «چو بر سر نشست ز پیری غبار» بیان شده است (مؤید، ۱۳۷۷: ۲۲۰-۲۱۸). انزایی نژاد و قره‌بگلو با رد این نظر، بزرگی را معادل «کَبَر» عربی و به معنای «پیری» در مقابل جوانی پذیرفته‌اند (۱۳۷۸: ۳۸۲).

که آمد یکی سهمگین باد و گرد
که بر چشم مردم جهان تیره کرد
(بوستان/۳۷۳۱)

مؤید «که آمد» را غلط و «برآمد» را درست می‌داند (مؤید، ۱۳۷۷: ۲۳۲-۲۳۱). انزایی نژاد و قره‌بگلو «که» را در اینجا به «ناگاه» معنی کرده‌اند

^۱. یکی از دلایل اصلی توفیق رضا انزایی نژاد در شرح‌های موفق و مقبولی که بر گریده کلیله و دمنه و مخزن الأسرار نظامی نوشته، اولویت دادن به ساختِ نحوی جملات است. او معمولاً تجزیه و تحلیل نحوی ایيات را پایه استدلال خود درباره معنای ایيات و عبارات قرار می‌دهد.

(۱۳۷۸: ۳۸۷). در لغت‌نامه نیز شواهد زیر برای «که» در مورد مفاجات و امر

ناگهانی از بوستان و گلستان آمده و به خوبی نمایانگر کاربرد آن در زبان

سعدی است:

- فرورفته خاطر در این مشکلش / که پیغامی آمد به گوش
دلش (بوستان)
- در این سخن بودیم که دو هندو از پس سنگی برآمدند
(گلستان).
- با طایفه‌ای از بزرگان در کشتی نشسته بودم که زورقی از
پی ماغرق شد (همان).
- با طایفه‌ای دانشمندان در جامع دمشق بحث همی‌کردم که
جوانی درآمد (همان).

بهشت آن ستاند که طاعت برد

(بوستان/ ۳۸۰۷)

در بازیافت بوستانی‌های سعدی میان دو واژه «باید» و «بضاعت» علامت «»

گذاشته شده (مؤید، ۱۳۷۷: ۲۴۸-۲۴۹) که متن یوسفی فاقد آن است. به نظر

می‌رسد همین علامت ویرایشی مؤید را به اشتباه انداخته که «باید» را به

«باشد» تغییر داده است. ارزابی نزد و قره‌بگلو با پذیرش ضبط یوسفی، بیت را

چنین معنی کرده‌اند: «آن که نقدینه بهشت خواهد باید که بضاعت [طاعت] ببرد»

(۱۳۷۸: ۳۹۰).

چو حکم ضرورت بود کابروی
بریزند باری بر این خاک کوی
(بستان/۳۸۱۳)

مؤید بیت را بدین صورت نادرست دانسته، «که» را به جای «چو» قرار داده است (۱۳۷۷: ۲۴۹-۲۵۱). انزایی نژاد و قره‌بگلو به درستی به مشکل بیت اشاره کرده‌اند و با تأیید خبط یوسفی نوشته‌اند: «در مصراع دوم به قرینه معنوی حذفی هست. چنین: اگر ناچاری و ضرورت حکم کندکه [کسی] آبروی بریزد [بهتر است] دست کم در خاک کوی خداوند بخشاینده بریزد» (۱۳۷۸: ۳۹۰).

بگفت این سخن پیر و بگریست
که مستم، بدار از من ای خواجه
مست
دست

(بستان/۳۹۸۶)

این بیت از آخرین حکایت بستان سعدی است. مستی به مقصوده مسجدی پناه می‌ترد و به ناله از خداوند می‌خواهد که مرا به فردوس اعلیٰ ببر. مؤذن گربانش می‌گیرد که «هین، سگ و مسجد!» سعدی در ادامه مؤذن را پیر خطاب می‌کند و می‌گوید: بگفت این سخن پیر و بگریست مست / که مستم، بدار از من ای خواجه دست.

مؤید بسیار سخت‌گیرانه بر این انگشت نهاده است که «پیر» در این بیت تناسی ندارد و «مرد» درست است (۱۳۷۷: ۲۶۰). علاوه بر این که یوسفی برای این بیت نسخه بدله نشان نداده است، واقعاً چه عیبی دارد که پیر به معنای مردی کهنسال باشد که در بسیاری از مساجد، حتی در زمان ما نیز

ازان‌گوی و کلیددار خانهٔ خداست.^۱ به نظر می‌رسد در ذکر واژه «پیر» همان‌قدر مسامحه وجود داردکه در کلمهٔ «خواجه» در مصراع دوم همین بیت.
که سرگشته‌ای دون یزدان‌پرست
هنوزش سر از خمر خمجانه مست
(بوستان/۳۹۷۴)

مؤید شیرازی در نقدی که بر تصحیح یوسفی از این بیت نوشته عنوان کرده است:

یوسفی «دون» را به معنای «غیر» گرفته و «دون یزدان-پرست را غیر‌خداپرست، آن‌که جز خدا را پرستد» معنی کرده است. همچنین، همزهٔ حرف آخر «سرگشته» را که ضبط همهٔ چاپ‌هاست، «یای وحدت و نکرهٔ تلقی‌کرده و واژه را «سرگشته‌ای» خوانده است. یزدان‌پرست در این بیت به معنی پرستندهٔ خدایان متعدد است که درنهایت منظور همان زرتشیان است. بنابراین، دون «صفت» است برای یزدان‌پرست. یوسفی چون یزدان را به معنی «خدای یگانه» گرفته، مرتكب چنین اشتباہی شده است .(۲۵۸-۱۳۷۷:۲۶۰)

استدلال مؤید شیرازی بر این بنا شده است که یزدان صورت جمع واژه است نه شکل مفرد آن. این استدلال که مورد قبول انزایی‌نژاد و قره‌بگلو

^۱. نویسنده این سطور در یکی از متون قرن هفتم یا هشتم شاهدی یافته بود که دقیقاً پیر را در همین معنی به کار برده بود. متأسفانه در زمان نگارش این نوشته، آن فیش به دست نیامد.

هم قرار گرفته (۱۳۷۸: ۳۹۶)، به عنوان بحثی لغوی در زبان‌شناسی تاریخی درست است. «یزدان» صورت جمع «یَزَّت» پهلوی است. *yazatān* درجهان‌بینی زرتشتی دومین گروه از مینویان و فرشتگان هستند^۱ اما کاربرد آن در بوستان سعدی از چند جهت قابل تأمل است. نخست، لازم است تغییرات زبانی که در واژه‌هایی چون «خدادا» و «یزدان» تا زمان سعدی در زبان فارسی رخ داده است؛ آنگاه، درک سعدی از این واژه‌ها و مفاهیم مربوط به دین زردشتی را بررسی نمود.

کاربرد فراوان «یَزَّد» به صورت مفرد در نوشته‌های فارسی میانه و پارتی مانوی (ر.ک.: شایگان، ۱۳۸۴: ۳۱۵) و استفاده از صورت «یزدان» در معنای مفرد در چند سده بعد در شاهنامه به خوبی سیر تحول این واژه را نشان می‌دهد. در ابیات فراوانی از شاهنامه «یزدان» به صورت مفرد به کار رفته است و مطابقتان با فعل‌های مفرد به روشنی نمایان می‌سازد که در گذر زمان یزدان معنای جمع را از دست داده و به صورت واژه‌ای مفرد رواج یافته است:

مکافات این کار یزدانکنند

(شاهنامه، ج ۳/۲۶۰ ص)

ب) ۲۵۲۶

ببخشود یزدان جوانیش را

به هم برشکست آن گمانیش را
(همان، ج ۳/۳۲۸ ص)

زیان مرا پاک یزدان بیست

همان خیره بماندم به جای نشست
(همان، ج ۴/۲۴۹ ص)

^۱. آن سه دسته از این قرارند: امشاسب‌دان، یزدان و فرهوشی (کرازی، ۱۳۸۱: ۱۸۱).

چنین بود فرمان بزدان که من

(همان، ج ۴/ص ۲۴۹/ب ۱۲۲۹)

بر پایه این استدلال مشخص می‌شود که در شاهنامه هر جا سخن از

«بزدانپرست» به میان می‌آید نیز مقصود «پرستیدن خدای واحد» است.

که دیدم رخ مرد بزدانپرست

(همان، ج ۴/ص ۳۱۸/ب ۲۳۰۱)

گفتنی است که در فارسی نو نخستین بار در متنی فارسی-یهودی که از ختن به دست آمده، واژه «ایزد» و «خدا» در کنار هم به صورت «ایزدخدا» سه بار به کار رفته است (شاپیگان، ۱۳۸۴: ۳۲۴-۳۲۵). البته باید در نظر داشت که در قرن‌های نخستین اسلامی، متکلمان مسلمان ترجیح می‌دادند که از واژه «خدا» برای بیان «الله» و «رب» استفاده کنند تا «ایزد»؛ زیرا آنان با معنای «ایزد» در دین زرتشتی آشنایی داشتند و آن را با خدای مسلمانان ناسازگار می‌دانستند (همان، ۳۲۷). برخی درباره این که «بزدان» در ارد اویرافنامه نیز به معنی خدای واحد به کار رفته باشد احتمالی را در نظر گرفته‌اند.^۱ به هر روی تغییر معنایی بزدان از واژه‌ای جمع به صورت واژه‌ای مفرد در فارسی نو و قبل از

^۱. در فرهنگ کوچک زبان پهلوی مکنزی Yazad(=izad) هم به معنی ایزد (فرشته) و هم

به معنی خدا به کار رفته است. در داشنامه مزدیسان نیز آمده است: «در پهلوی بزدان هم به

معنی فرشته و هم به معنی خداوند آمده است» (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۵۰۹).

^۲. متن پهلوی ارد اویرافنامه نیز با عبارت «به نام ایزدان» آغاز می‌گردد. ژاله آموزگار در

پانویسی درباره همین عبارت نوشته است: «احتمالاً در زمان نگارش این کتاب [دوره

ساسانی] منتظر از این کلمه بزدان در مفهوم مفرد است» (۱۳۸۲: ۴۱).

شاهنامه قطعی است و آن‌چه ابوالقاسمی درباره این واژه نوشته، جمع‌بندی گویایی از این تغییرات است:

از yazata- در فارسی میانه *yazd* و آن در فارسی دری «ایزد» شده است. جمع *yazdān* در فارسی میانه *yazdān* است که در فارسی دری «یزدان» [مفرد] شده است. *Yazd* در فارسی میانه بر فرشتگان زرتشتی و مانوی اطلاق می‌شده است [اما] در فارسی دری «ایزد» و «یزدان» برای ترجمة «الله» اسلام به کار بردۀ شده‌اند (۱۳۸۰: ۱۰۱ و ۱۳۸۰: ۱۰۱).

در کنار این موضوع باید دید سعدی چه تصوّری درباره مفاهیمی چون «زرتشتی»، «مع»، «ایزد» و مانند آن دارد. سعدی تنها در همین بوستان در دو موضع واژه «مع» را به معنی بتپرست و در ایات دیگری در معنای «برهمن» به کار بردۀ است:

<u>بتی</u> را به خدمت میان بسته بود	<u>مغی</u> در به روی جهان بسته بود
(بوستان/۳۹۶۴)	

نکوگوی و هم‌حجره و یار بود	مغی را که با من سروکار بود
عجب دارم از کار این بقעה من	به نرمی بپرسیدم ای برهمن
همان (۳۴۸۲-۳۴۸۳)	

شواهدی که از بوستان نقل شد، دلیل قابل اعتمادی است بر این که سعدی میان «مع» و «بتپرست» و «برهمن» تفاوتی قائل نیست و از آن‌ها درک روشنی ندارد. از آنجا که تغییر معنایی واژه «یزدان» چند سده پیش از قرن هفتم رخ داده است و در دوران سعدی به عنوان واژه‌ای مفرد ثبت شده

بوده، تردیدی نیست که او در بوستان «یزدان» را در معنای جمع «یزَت» به کار نبرده است.

نتیجه‌گیری:

با توجه به همه کوشش‌هایی که در راه دست‌یابی به متنی منقح از بوستان صورت گرفته، آشکار است که پژوهش‌های این حوزه رو در ترقی داشته است. آن دسته از محققانی که سال‌ها بر سر مطالعه در نسخ خطی بوستان عمر صرف کرده بودند و سایر محققان و متقدان اقبالی به بوستان مصحح یوسفی نشان داده‌اند. بررسی این روند نشان می‌دهد که جز چند کار بازاری – که شایسته نام تصحیح نیست – اهتمام محققان به پیراسته‌تر کردن چاپ یوسفی معطوف بوده است. نقطه اوج این تلاش‌ها پژوهش ارزشمند جعفر مؤید شیرازی؛ یعنی بازیافت بوستانی‌های سعدی است. پیگیری مواجهه متقدان ما را به این دریافت سوق می‌دهد که در روندی علمی و کاملاً طبیعی (بدون برنامه‌ریزی و قصد قبلی) محققانِ جدی در زمینه «بوستان‌شناسی» چاپ یوسفی را معتبرترین پژوهش تلقی کرده و کوشیده‌اند تا به دور از آوازه‌طلبی و نامجویی به تنقیح آن پردازنند. تأمل در سیر چهل ساله بوستان‌پژوهی نگارنده را بر آن داشت تا ضمن نمایان‌ساختن جهت‌گیری اصلی محققان در زمینه بوستان‌پژوهی، این روند علمی را چونان الگویی برای پژوهش در تصحیح انتقادی سایر امهات متون ادبی و تاریخی تبیین نماید.

پیوست‌ها

باید توجه داشت که اعداد و ارقام مندرج در این جدول صرفاً مواردی را نشان می‌دهد که در نقدهای متقدان بدان تصریح شده است. مقصود این که مثلاً اگر در جمع نهایی ستون «قبول تصحیح» عدد ۱۰۷ درج شده، بدان معنی نیست که تنها صد و هفت بیت از بوستان چاپ یوسفی مورد قبول متقدان واقع شده و باقی مردود دانسته شده است؛ بلکه بدان معناست که متقدان نظر خود را مبنی بر قبول این تعداد از تصحیح‌های یوسفی به تصریح در نوشته‌هایشان بیان کرده‌اند.

منابع:

- آموزگار، ژاله (مترجم فارسی و حاشیه‌نویس). ۱۳۸۲. ارد اویراف نامه. ترجمه از پهلوی به فرانسوی: فیلیپرینیو. تهران: معین.
- ابوالقاسمی، محسن. ۱۳۸۰. تاریخ زبان فارسی. تهران: سمت.
- انزابی‌نژاد، رضا. ۱۳۷۶. «کندوکاو در مشکلات متون ادبی و علمی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی‌مشهد. سال سی‌ام. شماره سوم و چهارم. صص ۵۶۹-۵۷۱.
- انزابی‌نژاد، رضا و سعید قره‌بگلو (مقدمه‌نویس و شارح). ۱۳۷۸. بوستان. مصلح‌الدین سعدی. تهران: جامی.
- اوشیدری، جهانگیر. ۱۳۷۱. دانشنامه مزدیستا. تهران: نشر مرکز.
- بهنیا، عباس. ۱۳۷۷. «بوستان (سعیدی نامه)». فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی اراک. سال ۱. شماره-۱ (زمستان ۱۳۷۷). صص ۳۳-۳۶.
- جاوید، هاشم. ۱۳۶۸. «نکته‌ای چند در گلستان و بوستان». نشرداش. سال دهم. شماره اول (آذر و دی) صص ۴۲-۳۹.

- جهانبخش، جویا. ۱۳۸۹. «واژهٔ فقهی و یکی از معانی آن در نگارش‌های تازی و پارسی». در چور من در این دیار (جشن‌نامه استاد دکتر رضا انزبانی‌نژاد). به کوشش محمدرضا راشد محصل، محمدجعفر یاحقی و سلمان ساكت. تهران: سخن.
- . ۱۳۹۰. «سعدی شوریده». جهان کتاب. شماره ۲۶۸-۲۶۹. صص ۴۱-۴۴.
- . ۱۳۹۱. «روایت فضیح‌الملک از آثار افصح‌المنکلین». در نادر عارف (جشن‌نامه دکتر عارف نوشاهی). تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- . ۱۳۹۴. «کسی مشکلی بُرد پیش علی؛ ریشه‌جویی و پیشینه‌کاوی حکایتی از بوستان سعدی». سعادی‌پژوهی. شماره ۱۸. صص ۱۱۷-۱۵۲.
- حسن‌لی، کاووس. ۱۳۸۰. فرهنگ سعادی‌پژوهی. شیراز: بنیاد فارس‌شناسی با همکاری مرکز سعدی‌شناسی.
- حمیدیان، سعید. ۱۳۶۱. «حسن روزافزون بوستان». نشردانش. سال دوم. شماره چهارم (خرداد و تیر). صص ۴۹-۳۲.
- . ۱۳۶۴. «بوستان سعدی». نشردانش. سال پنجم. شماره ششم (مهر و آبان). ص ۵۶.
- خرمشاهی، بهاء‌الدین. ۱۳۶۹. «فرزانه‌ای سعدی‌خصال». کلک. شماره ۸ (آبان). صص ۶۲-۵۹.
- . ۱۳۶۰. «هدیه‌ای از، و هدیه‌ای به استاد بی‌سفی». نشردانش. سال دوم. شماره اول (آذر و دی). صص ۷۲-۷۰.
- دادبه، اصغر. ۱۳۸۳. «بوستان». در دایره المعارف بزرگ اسلامی. ج ۲. صص ۷۳۸ تا ۷۴۹.
- دهخدا، علی‌اکبر. ۱۳۶۱-۱۳۲۵/لغت‌نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- زرین‌کوب، عبدالحسین. ۱۳۷۴. دفتر ایام (مجموعه مقالات و یادداشت‌ها). تهران: انتشارات علمی.

- . ۱۳۷۹. حدیث خوش سعدی. تهران: سخن.
- سعدي، مصلح‌الدین. ۱۳۶۳. بستان. تصحیح و توضیح غلام‌حسین یوسفی. تهران: خوارزمی.
- . ۱۳۷۸. بستان. شرح و توضیح رضا ازابی‌نژاد و سعید قره‌بگلو. تهران: جامی.
- . ۱۳۶۸. بستان. به تصحیح (۹) حسین استادولی. تهران: انتشارات قدیانی.
- . ۱۳۹۳. بستان. به تصحیح (۹). بهاء‌الدین خرم‌شاهی. تهران: انتشارات دوستان.
- شایگان، محمدرحیم. ۱۳۸۴. «تحول مفهوم خُودای/خدا». در پشت فرزانگی: جشن‌نامه دکتر محسن ابوالقاسمی. به اهتمام سیروس نصرالله‌زاده و عسکر بهرامی. تهران: هرمس. صص ۲۹۷-۲۳۴.
- شهیدی، سید جعفر. ۱۳۶۹. «حاشیه‌ای بر بیتی از بستان و گاستان»، کاکک. شماره هشتم (آبان)، صص ۷۴-۷۲.
- علیزاده، فاطمه. (۱۳۸۹). «کتاب‌شناسی بستان سعدی». سعایی پژوهی. دفتر سیزدهم.
- فتاحی قاضی، قادر. ۱۳۷۲. «مالحظاتی پیرامون بستان سعدی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی‌مشهد. سال بیست و ششم، شماره سوم و چهارم (پاییز و زمستان). صص ۱۱۱۶-۱۱۱۳.
- فردوسي، ابوالقاسم. ۱۳۹۲. شاهنامه. دوره ۱۲ جلدی. به تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
- کاردگر، یحیی. ۱۳۸۶. «نگاهی گذرا به شروح بستان با تأکید بر شرح بستان یوسفی». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره ۲۱. صص ۱۳۷-۱۶۵.
- کزانی، میر جلال‌الدین. ۱۳۸۱. نامه‌بستان. تهران: سمت.

ماسه، هانزی. ۱۳۶۹. تحقیق درباره سعدی. ترجمه محمدحسن مهدوی اردبیلی و غلامحسین یوسفی. تهران: توس.

مکنیزی، دیویدنیل. ۱۳۷۹. فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ترجمه مهشید میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

منصوری، مجید. ۱۳۹۸. «پنجه یا پنجه؟ درباره بیتی از بوستان سعدی». شعرپژوهی. سال ۱۱. شماره ۳. صص ۱۸۹-۱۹۸.

مؤیدشیرازی، جعفر. ۱۳۷۷. بازیافت بوستانی‌های سعدی. شیراز: نشر ایما.

ندیمی هرنادی، محمود و تهمینه عطایی کچوبی. ۱۳۹۴. «بلقیس یا لاقیس؟ (تصحیح کلمه‌ای در بوستان سعدی)». فرهنگ‌نویسی. شماره ۱۰. صص ۱۲۷-۱۳۴.

نیکمنش، محمد [مهدی؟]. ۱۳۸۳. «نقد و نظری بر شرح و تصحیح ایاتی از بوستان سعدی». *فصلنامه پژوهش‌های ادبی*. سال اول. شماره سوم. صص ۱۱۴-۱۰۳.

وامقی، ایرج. ۱۳۶۴. «سیری در بوستان». نشردانش. سال ششم. شماره اول (آذر و دی). صص ۱۵-۱۰.

یوسفی، غلامحسین (مصحح، مقدمه‌نویس و شارح). ۱۳۸۰. بوستان. مصلح‌الدین سعدی. تهران: خوارزمی.

بررسی نماد و نقش پرندگان در آثار سعدی

معصومه کیانپور^۱

چکیده:

از دیرباز طبیعت همواره یکی از خاستگاه‌های هنر بوده و نابترین آفرینش‌های هنری از آن سرچشم‌گرفته است. در این راستا، عناصر و پدیده‌های طبیعی در اشعار و متون شاعران ایرانی نیز بسیار مورد توجه بوده و همواره نماد و نمادپردازی در ادب فارسی، ظهور ویژه‌ای داشته است. در این میان، سعدی شیرازی نیز یکی از شاعرانی است که در آثار خود برای درک عینی و پرداختن به موضوعات فلسفی، عرفانی و اخلاقی از نماد بهره جسته، که از آن میان می‌توان به نمادپردازی و خلق تصاویر پرندگان در راستای انتقال مفاهیم مختلف اشاره نمود. پژوهش حاضر، با هدف مطالعه‌ی بوستان و گلستان سعدی، به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که «نماد و نقش پرندگان در آثار سعدی چگونه است؟». پیکره‌ی داده‌های مقاله‌ی حاضر به روش کتابخانه‌ای از کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی گردآوری شده و سپس در ارتباط با موضوع مورد بحث، به توصیف و تحلیل درآمده است. نگارنده در این نوشتار نشان می‌دهد که موضوع غالب در کاربرد نام پرندگان در آثار سعدی، بازتاب مسائل اخلاقی و آموزشی بوده و حضور آن‌ها در خدمت تکوین مفاهیم عمیق اجتماعی است.

^۱- دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ایران‌شناسی دانشگاه گیلان، پژوهشگر و مدرس

El.kianpour@gmail.com

دانشگاه

واژگان کلیدی: سعدی، پرندگان، نماد، بوستان، گلستان.

مقدمه:

بی تردید در همه جای دنیا طبیعت از ابتدا تا امروز همواره یکی از خاستگاه‌های هنر بوده و نابترین آفرینش‌های هنری، از آن سرچشم‌گرفته است. به عنوان مثال در هنر نقاشی، یعنی نقاشی مشرق زمین چون مینیاتورهای ژاپنی و چینی تا نقاشی‌های غرب زمین، حتی پرتره‌ها ردپای بسیار اثرگذاری از طبیعت دیده می‌شود. در هنرهایی مانند مجسمه سازی به خوبی رگه‌هایی از طبیعت مشاهده می‌شود. اثرگذاری طبیعت در هنر کلامی که نمونه‌ی بارز آن شعر است، پهنا و وسعت زیادی دارد. طبیعت و عناصر آن را نمی‌توان جدا از بافت تاریخی بشر دانست. چراکه نمودهای طبیعت را می‌توان در آثار بر جای مانده از گذشتگان چون تندیس‌ها و کتیبه‌ها و بنایها، مشاهده کرد. این مهم که انسان در حیات خود را از طبیعت وام گرفته، امری انکار ناپذیر است. حیوانات پیش از فرهنگ مکتوب بشری، در اذهان، تخیل، فرهنگ شفاهی و زندگی واقعی انسان، نقشی موثر داشتند.

رسوخ این عناصر تاجیی است که بسیاری از خدایان باستان در جلوه‌هایی از طبیعت بر انسان ظاهر می‌شدند و در این میان پرکاربردترین آن، نمود حیوانات از جمله پرندگان بود. در عرفان اسلامی یکی از مهم‌ترین مفاهیم نمادین پرندگان، روح انسان است. بدین معنا که روح بشر در هیئت ذات بالدار تصور شده که به سوی عالم افلاک که وطن اصلی اوست، پرواز می‌کند.

قائل شدن بال و پر برای روح یا نفس رمزی بسیار کهن است و نمونه‌هایی متعدد دارد. به عنوان مثال، افلاطون می‌گوید: «بال و پر آن قسمت از تن است که از همه‌ی اعضای دیگری به خدا نزدیک‌تر است؛ چه خاصیت طبیعی آن گرایندگی به سوی آسمان‌ها و بردن تن به آن جاست» (افلاطون، ۱۳۶۲: ۸).

۱- بنیان نظری

بر اساس طبقه‌بندی یونگ، نمادها در دو گروه طبیعی و فرهنگی جای می‌گیرند. نمادهای فرهنگی برای توضیح حقایق جاودانه به کار می‌رود. این نوع از نمادها، تحولات متعددی را پشت‌سر گذاشته و فرایند تحولاتشان کمایش وارد ناخودآگاه شده و به صورت نمایه‌های جمعی مورد پذیرش جوامع متمدن واقع شده است (یونگ، ۱۳۷۷: ۱۳۴). نمادهای پرنده‌گان در زمرة نمادهای فرهنگی قرار دارند. در نگاهی دیگر، نمادها را در دو نوع «فرارونده» و «انسانی» جای داده‌اند. نمادهای انسانی، جنبه‌ی شخصی نمادپردازی است و در آن تصاویر نمادین و ملموس، بیانگر افکار و احساسات ویژه‌ی شاعر یا نویسنده است. نمادهای انسانی احساس نهفته در پس تصویرها را القا می‌کند؛ اما در نمادپردازی‌های فرارونده، تصاویر ملموس، بیانگر دنیای معنوی و حقیقی است که دنیای واقع در مقایسه با آن تنها نمودی ناقص به شمار می‌آید. نمادهای پرنده‌گان در ادبیات فارسی را میتوان از نوع نمادهای فرهنگی دانست (صرفی، ۱۳۸۶: ۵۸).

ولینسکی درباره‌ی نمادهای فرارونده بیان می‌کند که «نمادپردازی ادغام دو جهان محسوس و الهی در تجسمی هنری است» (چدویک، ۱۳۷۵: ۱۵).

هدف نمادگرایی فرارونده، رسیدن به فراسوی واقعیت است. اما هیچ شکی نیست که این نوع نمادگرایی نیز مانند نمادگرایی انسانی از واقعیت به عنوان نقطه شروع استفاده می‌کند. ژان موتاس بیان می‌کند که شعر نمادین می‌کوشد تا ایده‌ها یا مُثُل (به تعبیر افلاطون) را به جامهٔ شکلی ملموس درآورد (همان: .)۱۵

۲ - تحلیل داده‌ها

۱-۳ نماد پرنده‌گان در آثار سعدی

سعدی مفاهیم تعلیمی خود را در قالب تمثیل و نمادهایی از طبیعت و عناصر آن بیان نموده است. در این میان می‌توان گفت که پرنده‌گان در القای مفهوم و تعالی بیان وی نقش پررنگی را ایفا کرده‌اند. سعدی با سود جستن از نماد پرنده‌گان در القای مفاهیم فرهنگی و تعلیمی و همچنین مضامین اجتماعی و سیاسی موفق عمل نموده است. وی از هر پرنده سمبولی برای نمایه‌ی احوالات، حالات فکری و روحی متأثر شده از زمانه‌ی خویش با کلام گیرا پرورش داده و به آن انسجام بخشیده است.

او معمولاً حیوانات را در مقابل هم استفاده می‌کند تا صفات مربوط به آن‌ها را پررنگ نموده و صفات متضاد حیوانات را در خدمت مفاهیم تعلیمی می‌گیرد. در نوشتار حاضر که مقصود، پرداختن به نقش پرنده‌گان است نیز به روشنی این مهم را در آثار او شاهدیم. چون: تقابل زغن و کرکس، بوم و هما، بلبل و خفاش، باز و تیهو، گنجشک و شاهین و امثال آن.

معانی و مفاهیم نمادین پرندگان با ویژگی‌های طبیعی آن‌ها و نقش‌شان در فرهنگ‌های مختلف پیوندی ناگرسختی دارد. افزون بر آن، آموزه‌های دینی، فرهنگی و نیز اساطیری که در طول زمان قوام گرفته است، نیز در مفاهیم ویژه‌ای که سعدی از آن‌ها ارائه می‌کند، نقش و تأثیر فوق العاده‌ای دارد. در ادامه‌ی این مقاله به نقش و نماد پرندگان در آثار سعدی می‌پردازیم.

۱. باز: باز در اشعار سعدی، پرندگان شکاری است که شکاری در خور او باید باشد شکاری: چون تیهو، نه موش. این رویکرد شاهدی از بزرگی مقام باز و جایگاه ویژه‌ی آن در نظر مردم دارد.

مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر / چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را (غزل ۱۹، ۴۰۶).

و

قارون ز دین برآمد و دنیا برو نماند/ بازی ر کیک بود که موشی شکار کرد (قصاید، ۷۹۸).

۲. بَط: نوعی مرغابی که در بوستان و گلستان با عبارت معروف «بَط را ز طوفان چه باک» همراه شده است.

گر از نیستی دیگری شد هلاک/ تو را هست بط را ز طوفان چه باک؟ (بوستان ۱، ۲۱۶).

۳. بلبل: هزار دستان، عندلیب

بلبل و عنديليب را غالب شاعران، پرندۀ عشق نامیده‌اند. در فرهنگ نمادها این پرنده در ارتباط نزديك با عشق و مرگ قلمداد شده است (شواليه، ۱۳۷۸: ۱۰۳). چهره‌ي اين پرنده در غزل‌يات سعدی روشن تر است. او هر دم بر گلی سرود می‌خواند و همیشه مشغول تماشاي باغ و تسيح زيانی است و بزرگ‌ترین مصيبة بلبل، هم قفسی با غراب است.

وفادری مدار از بلبلان چشم / که هر دم بر گلی دیگر سرایند(گلستان، ۶، ۱۳۷).

۴. بوتيمار: همان پرنده‌اي که او را غم خورک هم می‌نامند. او پيوسته در کنار آب می‌نشيند و از غم آن که مبادا آب کم شود، غصه خورده و آب نمی‌خورد. سعدی بوتيمار را در مقابل بلبل می‌آورد و بلبل فرومانيه و محروم را همان بوتيمار می‌بیند (دهخدا).

تا به بستان ضميرت گل معنى بشكفت / بلبلان از تو فرو مانده چو
برتيمارند (غزل ۲۲۹ ط، ۵۱۴)

۵. بوم: همان پرنده‌اي که به نحسی مشهور است و به فارسي جعد نام گرفته است. جعد در باور ديني بسياري از مردم دنيا پرنده‌اي بداعبال است و شنيدن فرياد آن در دل شب شوم است (انوشه، ۱۳۸۱: ۴۵۳). دکتر زرين‌کوب، خفاش را نماد انسان‌هایي شمرده است که «به سبب گرفتاري در بحث‌های بي‌حاصل علم رسمي از ادراک علم حقيقى و احوال عشق و

حقایق اسرار آن محجوب هستند» (زرین کوب، ۱۳۵۱: ۵۲۴).

سعدی به همین معنا توجه دارد و او را در مقابل هما می‌شاند.

تو کوته نظر بودی و سست رأی / که مشغول گشتی به جعد از
همای (بوستان، ۲، ۲۵۸).

و

کسی نیاید به زیر سایه‌ی بوم ور همای از جهان شود معدوم
(گلستان، ۱، ۴۰).

۶. **تذرو:** مرغی رنگین و خوش رفتار و شبیه خروس. (برهان)

زیبارویان به تذرو مانند شده‌اند و راه رفتن تذرو مد نظر سعدی بوده
و او را جانوری شوخ می‌داند.

مگر از شونخی تذروان بود / که فرو دوختند دیده‌ی باز (غزل
(۵۵۵، ۱۱۶).

و

با همه رفتن زیبای تذرو اندر باغ / که به شونخی برود پیش تو زیبا
نرود (غزل ۲۶۴، ۵۳۰).

۷. **تیهو:** پرنده‌ای شبیه به کبک و اندکی کوچک‌تر (دهخدا).

چنان‌که در بخش «باز» اشاره شد، تیهو شکاری درخور، برای
صیادی ارزشمند چون باز است.

مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر / چنان اسیر گرفتی که باز تیهو
را (غزل ۱۹، ۴۰۶).

۸. **جُره باز:** باز سپید نر است که او را شاهباز هم
می‌گویند (دهخدا).

هر نوع اين حيوان، گرانقدر و شاهباز، از همه ي انواع بازها گرانقدرتر است. زيرا در اوج مىپرد و به ذلت و پستي عادت ندارد. بر اوج فلك چون پرد جره باز/ که در شمپرش بسته اي سنگ آز (بوستان، ۶، ۳۱۶).

۹. خروس: خروس در فرهنگ ايرانيان باستان مرغى است اهورا ي. چرا که نويidگر آمدن خورشيد و پيامآور آغاز روشني است. استفاده سعدى از تصوير خروس، متنوع است. آواي او هنگام صبحگاه، چشم سرخ رنگ او و جنگ خروسها در کوي و بروزن، مطمح نظر سعدى بوده است.

گر چه شاطر بود خروس به جنگ چه زند پيش باز رو يين چنگ (ديباچه گلستان، ۳۴).

۱۰. خفash: اين تنها پرنده‌ي پستاندار در آثار سعدى به همان صفات واقعیش شناخته مى‌شود که با طلوع خورشيد و روشنایي رابطه‌ي خوبی ندارد و در تاریکی مى‌زید. همچو ببل همه شب نعره زنان تا خورشيد/ روی بنمود چو خفash نهان گردیديم (غزل ۴۳۶، ۶۲۰).

۱۱. زاغ: غراب. در آثار سعدى به سياهي زاغ اشاره شده است. ضمن آن که زاغ اگر چه در نظر مردم پرنده‌اي ارزشمند نیست، اما به فراهم کردن اشياء ارزشمند علاقه‌مند است. يا به تشویش و غصه راضى باش/ يا جگر بند پيش زاغ به (گلستان، ۱، ۵۰)

شد آن ابر ناخوش ز بالای باغ / پدید آمد آن بیضه از زیر زاغ
(بوستان، ۷، ۳۳۰).

۱۲. زغن: جزو بازهای متوسط القامت است که بسیار چابک بوده و دارای دمی دو شاخ است (دهخدا).

منظمه و گفتگوی زغن با کرکس، مضمون یکی از حکایات بوستان است که در آن جا زغن چهره ای واقع بین از خود به نمایش می گذارد، اگر چه به ظاهر قدر کرکس را ندارد.

چنین گفت پیش زغن، کرکسی / که نبود ز من دوربین تر کسی (بوستان، ۵، ۳۱۱).

۱۳. سیمرغ: عقا. سیمرغ بیانگر فناناپذیری و رستاخیز و زندگی بعد از مرگ است. نقش او را بر دیوارها، فرش ها و پارچه ها ترسیم می کردند. او در کوه قاف می زید و از گرام خداوند برخوردار است و نماد بلند، بزرگی و وحدت است.

سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن / سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست (غزل ۵۶ ب، ۴۲۷).

۱۴. شاهین: شاهین پرنده ای است قوی و تیزچنگال. پرنده ای شکاری که به قدرت و بلند پروازی و صیادی مشهور است. سعدی شاهین را در مقابل گنجشک استفاده نموده است.

گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست / بیچاره در هلاک تن خویشتن عجول (غزل ۳۴۹ ط، ۵۷۵)

۱۵. شپره: شب پره، خفash. او از آفتاب گریزان است. شپره گر وصل آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد (گلستان ۵ و ۱۲۴)

گر نبیند به روز شپره چشم / چشمِه‌ی آفتاب را چه گناه
(گلستان، ۱، ۴۳).

۱۶. طاووس: ارسسطو معتقد است که طاووس پرنده‌های ایرانی بوده و از ایران به یونان برده شده است (وارنر، ۱۳۶۸: ۵۲۷). این پرنده نماد زیبایی و ناز است و پر زنگارنگ او را در اوراق مصاحف می‌نمایند.

پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم / گفتم این منزلت از قدر تو می‌بینم بیش (گلستان، ۳، ۱۰۴).

۱۷. طوطی: او را به شکرخایی و سخن‌گویی می‌شناسند. اما سعدی او را سخنگوی نادان معرفی کرده و نماد کسی است که به رشد عقلی نرسیده است.

به نطق است و عقل آدمیزاده فاش / چو طوطی سخنگوی نادان
مباش (بوستان، ۷، ۳۲۸).

۱۸. عقاب: دور پروازی، بلند پروازی و تیز پروازی، اوصاف اوست.

بیابان نوردی چو کشتی بر آب / که بالای سیرش نپرد عقاب
(بوستان، ۲، ۲۵۴).

۱۹. فاخته: کوکو، قمری. شهرت این پرنده به آواز خوانی است. اما سعدی در بیتی آن‌ها را متهم به بی‌مهری می‌نماید. با همه جلو هی طاووس و خرامیدن کبک / عیبت آن است که بی‌مهرتر از فاخته‌ای (غزل ۵۱۳ خ، ب، ۶۶۰).

۲۰. کبک: به خرامیدن و نازیدن شهرت دارد.

باری به ناز و دلبری گر سوی صحرا بگذری / واله شود کبک دری،
طاووس شهپر برکند (گلستان، ۶، ۱۳۹).

۲۱. کبوتر: حیوانی است اهلی و خانگی که دشمنان فراوان دارد. این پرنده در متون ادبی نماد انسان در حالت‌های گوناگون است که به دنبال رهایی از قفس تن و رسیدن به سر منزل مقصود است.

عجب است اگر توانم که سفر کم زدست / به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد (غزل، ۱۹۴، ط، ۴۹۴).

۲۲. کرکس: نماد و نشانه‌ی لاشه خواری و عدم اهایت. بگفت ار پلنگم زیون است و مار / دگر پیل و کرکس، شگفتی مدار (دیباچه‌ی بوستان، ۱۹۸).

۲۳. گنجشک: نماد کوچکی و ضعف و ناتوانی. گربه‌ی مسکین اگر پر داشتی / تخم گنجشک از جهان برداشتی (گلستان، ۳، ۹۸).

۲۴. مرغابی: پرنده‌ای دریابی که از آب نمی‌هراشد. سعدی، نبود مرغابی در دجله را به هراس این پرنده از آب خروشان دجله نسبت داده است.

در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی / کشته رود اکنون که تتر جسر بریده است (غزل ۶۲ ط، ۴۳۰).

۲۵. هما: نام این پرنده که در دین زرتشتی موجودی اهورایی است (رضی، ۹۲۳؛ ۱۳۸۵). هما یکی از کمیاب‌ترین نوع پرنده‌گان لاشه‌خوار است و فرهنگ معین او را استخوان‌خواری معرفی

می‌نماید که در کوهستان‌های مرتفع می‌زید و فرخنده معنی می‌دهد و سایه‌اش سبب خوشبختی می‌گردید.

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد/ که استخوان خورد و جانور نیازارد (گلستان، ۱، ۴۹). و

طبع بود از بخت ن کی احترم/ که بال همای افکند بر سرم (بوستان، ۱، ۲۰۸).

نتیجه گیری:

پرندگان از دیرباز در زندگی بشر در نقش‌های مادی و معنوی و همچنین در اسطوره‌ها و داستان‌ها به عنوان نماد جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. نماد، ابزاری برای انعکاس ویژگی‌های درونی و بیرونی اشیا و موجودات زنده است و رذپای آن در ادبیات فارسی پیشینه‌ای دور دارد.

در این راستا تنوع نماد حیوانات به ویژه پرندگان در آثار سعدی مشهود است. او اکثر اوقات پرندگان را در مقابل هم قرار داده تا برای بیان هدف خود که همانا رساندن پیام تعلیمی با بار معنابی اجتماع است، موفق‌تر عمل نماید. این شیوه‌ی بیان قبل از سعدی و بعد از او هم رایج بود. اما سعدی از این بسیار پررنگ‌تر این مقوله را متنظر قرار داده است. او حتی در آثارش، بیشتر از عطار در منطق‌الطیر از پرندگان بهره برده است.

سمبل‌ها و نمادهایی که از پرندگان در آثار سعدی تصویر شده با مضامین مختلف و بدیع به کار رفته است. در آثار وی هر پرندگ سمبولی برای افکار و کردار خاصی که یا حاصل تجربیات و شاعر بوده و یا ریشه در باور ایرانیان دارد. اما در هر صورت هریک از

این نمادها با وجود تأثیرپذیری از اوضاع زمانه و یا باورها و افکار پیشینیان دارای هویتی است که جهان فکری و اوضاع زمانه‌ی سعدی را روشن می‌کند.

منابع:

۱. آفلاطون(۱۳۶۲)، پنج رساله افلاطون، ترجمه محمود صناعی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
۲. انوشه، حسن (۱۳۸۱)، فرهنگنامه‌ی ادبی فارسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
۳. چدیویک، چالز (۱۳۷۵)، سمبولیسم، ترجمه‌ی مهدی سبحانی، تهران: نشر مرکز.
۴. دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۳)، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.
۵. رضی، هاشم (۱۳۸۵)، وندیداد، تهران: حجت.
۶. زرین‌کوب، عبدالحسین(۱۳۵۱)، سر نی، ۲ جلد، تهران: انتشارات علمی.
۷. ستاری، جلال(۱۳۷۲)، مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، تهران: نشر مرکز.
۸. سعدی، مصلح الدین(۱۳۸۵)، کلیات آثار، تصحیح محمد علی فروغی، تهران: هرمس.
۹. شوالیه، ژان، گربران، آلن(۱۳۷۸)، فرهنگ نمادها، ترجمه‌ی سودابه فضایلی، تهران: انتشارات جیجون.
۱۰. صرفی، محمدرضا (۱۳۸۶)، نماد پرنده‌گان در مثنوی، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال ۵، شماره ۱۸ زمستان.
۱۱. معین، محمد(۱۳۶۴)، فرهنگ لغت، تهران: امیر کبیر.

۱۱. وارنر، رکس.(۱۳۶۸)، دانشنامه‌ی اساطیر جهان، زیر نظر ابوالقاسم

اسماعیلپور، تهران: اسطوره.

۱۲. یونگ، کارل گوستاو(۱۳۷۷)، انسان و سمبول‌هایش، ترجمه‌ی دکتر

محمود سلطانیه، تهران: انتشارات جامی.

طنزهای انتقادی در غزل‌های سعدی نسبت به صوفیان

ریایی

زینب طاهریان^۱

چکیده:

طنز یکی از ساحت‌های مهم شعر و نثر سعدی است که کم و بیش رگه‌هایی از آن در تمامی آثار وی دیده می‌شود. شخصیت شوخ و طناز سعدی از یک طرف و جهان پرآشوب عصر او از طرف دیگر، زمینه‌ها و بسترها بسیاری برای طنزهای ویفراهم کرده‌اند. یکی از تیپ‌های مشهور روزگار سعدی، صوفیان هستند که شاخصه‌ی اصلی آن‌ها زهدورزی ریاکارانه و عبادت‌های ریایی است. سعدی در آثارش بارها بر رفتار و کردار این طیف تاخته است. این پژوهش با روش تحلیلی – انتقادی در صدد بررسی طنزهای سعدی نسبت به صوفیان است و در آن سعی می‌شود با بررسی غزل‌های سعدی کیفیت برخورد وی با این طیف و ابزارهای وی برای آفرینش طنز تحلیل و بررسی شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سعدی با ابزار طنز – که توانایی شگرفی در آن دارد – رذیلت‌ها و رفتارهای این طبقه را با زیرکی خاصی مورد انتقاد قرار داده است. ظرافت‌های سعدی در این طنزها به شکلی است که گاه در نگاه نخست دریافت این طنزها به آسانی میسر نیست و انتقاد و طنز

^۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

اهواز zeinabtaherian@ymail.com

در زیر لایه‌های عاشقانه‌سرایی پنهان شده‌اند؛ اما تأملی در سازوکارهای آفرینش طنز در غزل‌های وی نشان می‌دهد که سعدی چگونه با غافل‌گیری‌ها و خلاف‌آمدی‌های خاص خود و استفاده از تمہیدات و شگردهای بلاغی به نقد این طیف پرداخته است.

واژگان کلیدی: طنز، سعدی، غزل، صوفیان.

مقدمه:

سعدی شیرازی، نابغه‌ی ادب فارسی، در ژانرهای مختلف ادبی صاحب آثار ارزش‌های است که هر کدام در نوع خود شاھکاری جهانی‌اند. یکی از درون‌مایه‌های مهم آثار سعدی، طنز و طنز‌آفرینی است. با آنکه هدف سعدی در هیچ‌کدام از آثارش طنز‌آفرینی صرف نبوده است؛ اما روحیه‌ی او لحظات طنزآمیز بسیاری را رقم زده است که در نوع خود کم نظیرند. علاوه بر این، سعدی در روزگار پرآشوب دوران مغول و تسلط آن‌ها بر ایران زندگی کرده است که خرابکاری‌های آنان باعث به تاراج رفتن بسیاری از آثار تاریخی و فرهنگی این سرزمین بوده است. دورانی که به تعبیر سعدی «جهان چون موی زنگی» به هم درافتاده بود. طبیعی است که شاعران آن دوران، گاهی برای بروز رفت از این ستم‌ها و انتقاد از آن، چاره‌ای جز پناه‌بردن به طنز نمی‌دیدند، طنزی که به نوعی جدی‌ترین و محکم‌ترین انتقادی است که گاهی آدمی می-تواند بیان کند.

یکی از طیف‌های مورد انتقاد سعدی صوفیان هستند که در آن دوران رشد و گسترش چشم‌گیری یافته بودند. «جريان تصوف از قرن ششم یعنی عصر سلجوقیان شروع به رشد کرد و در قرون هفتم و هشتم در دوره‌ی

مغلان بازار گرمی یافت» (شمیسا، ۱۳۸۱: ۹۵). شمیسا در کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی درمورد صوفیان چنین می‌نویسد: «صوفیان دو دسته بودند قلیلی از آنان مانند ابن عربی و شهاب الدین سهروردی و شمس تبریزی و مولانا امردبازی را نمی‌پسندیدند و دسته‌ی دیگر که اکثریت با آنان بود شاهدباز بودندو این دسته‌ی اخیر برای توجیه کار خود از آموزه‌های عرفانی سوءاستفاده‌هایی کردند» (شمیسا، ۱۳۸۱: ۹۷).

از این نوشته بهخوبی می‌توان فهمید که اکثر صوفیان افرادی ریاکار بودند و کارهای غلط خود را نیز، در پشت ظاهر دین پنهان می‌کردند و شاید به همین دلیل است که مورد انتقاد شاعران زیادی از جمله حافظ و سعدی و...قرار گرفته‌اند! این که علت تناقض میان رفتار و گفتار عالمان دینی چون فقهاء و زاهدان چیست و چرا آمران به توبه خود کمتر توبه می‌کنند و سؤالاتی‌این دست همواره ذهن شاعران را نیز چون دیگران درگیر می‌کرده و در پی پاسخ به آن‌ها برآمدند» (کرمی و کازرونی، ۱۳۹۴: ۳۴).

سعدی در آثار خود به صراحة با استفاده از ابزار طنز به انتقاد از شرایط سیاسی، دینی و مذهبی و...می‌پردازد؛ البته بسیاری از شاعران دیگر نیز در شعرهای خود این انتقادها را بیان کرده‌اند؛ اما کمتر کسی در غزل‌های عاشقانه‌ی خود، آن هم عشقی از جنس عشق در غزل‌های سعدی، هر فرصتی را غنیمت دانسته تا صوفی و زاهد و عابد و ریاکار را به باد انتقاد بگیرد. بنابراین مبارزه با ریاکاری و زهدنامایی یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد انتقاد سعدی است. اهمیت این مطلب برای سعدی از جایی مشخص می‌شود

که وی در اوج غزل‌های عاشقانه‌ی خود باز هم انتقاد به این گروه را فراموش نمی‌کند و بیت‌های فراوانی را به این مسئله اختصاص داده است.

مسئله‌ی اصلی ما در این پژوهش، بررسی طنزهای انتقادی سعدی (نسبت به صوفیان و ریاکاران و....) در غزل‌هاست و نشان خواهیم داد که چگونه سعدی در عاشقانه‌ترین شعرهای خود، این طبقه را از تیغ زبان خود در آمان نگه نداشته است. **پیشینه‌ی پژوهش**

درباره‌ی مسائل و جوانب کار سعدی در غزل‌ها تا کنون چند کتاب ارزشمند نوشته شده است، کتاب‌هایی مانند سعدی در غزل از سعید حمیدیان و تکوین غزل و نقش سعدی از محمود عبادیان که هر کدام از منظرهایی به ویژگی‌های فرمی و محتواهای غزلیات سعدی پرداخته‌اند. درباره‌ی طنز نیز کتبی مانند طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلام، از علی اصغر حلبي، تاریخ طنز در ادب فارسی از حسن جوادی و.. نوشته شده‌اند که عمدتاً با بررسی طنز و تفاوت‌های آن با اصطلاحاتی مانند هجو و هزل و... شروع شده‌اند و به تحلیل طنز در آثار ادوار مختلف پرداخته‌اند. درباره‌ی طنز در آثار سعدی نیز، آثاری مانند طنز در بوستان و گلستان نوشته‌ی فرخنده جورابیان، طنز در بوستان سعدی از عمران صلاحی نوشته شده‌اند. همچنین مقالاتی با عنوان «مضامین طنز و شگردهای آن در غزلیات سعدی و حافظ» از حسین اسکندری دیده می‌شود که بحثی مختصر درباره ابیاتی از سعدی و حافظ داشته است. حسین صفری نژاد نیز در مقاله «بررسی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی سعدی» به طور کلی به طنز سیاسی سعدی در گلستان و بوستان اشاره کرده

است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ‌کدام از این آثار به طور خاص به طنز در غزل‌های سعدی‌پرداخته‌اند. درباره‌ی موضوع مورد بحث ما نیز یعنی طنز و انتقاد از صوفیان در غزلیات سعدی تا کنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.

تحلیل بحث

نگاه انتقادی همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است؛ به خصوص در جهان قدیم که به‌خاطر خواستگاه استبدادی حکومت‌ها شاعران یا نویسنده‌گان نمی‌توانسته‌اند آن‌چنان که باید و شاید دیدگاه‌های انتقادی خود را بیان کنند. علاوه براین مسئله‌ی مهم دیگری که وجود دارد این است که گاهی بیان تند و صریح انتقادها نمی‌تواند آن‌چنان مؤثر و تأثیرگذار باشد؛ بنابراین شاعران سعی می‌کرده‌اند از ابزاری استفاده کنند که بتوانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. طنز یکی از ابزارهای مهمی است که همواره از تفکر انتقادی حمایت کرده است «سومین فضیلت روشنفکرانه‌ای که طنز از آن حمایت می‌کند، تفکر انتقادی است. در جستن ناسازگاری در جامعه ما به دنبالناهی‌گوئی‌ها میان آن چه مردم می‌بایست انجام بدهند، آن چه می‌گویند انجام می‌دهند، و آن چه درواقع انجام می‌دهند هستیم» (موریل، ۱۳۹۲: ۱۸۹).

پیوستگی و درهم‌تنیدگی طنز و انتقاد به حدی است که پلارد در کتاب طنزیه نقل از یان جک چنین می‌نویسد: «طنز زاده‌ی غریزه‌ی اعتراض است، اعتراضی که تبدیل به هنر شده است» (پرپ، ۱۹۵۴؛ نویسنده‌گان و کارشنان) (پلارد، ۱۳۷۸: ۱۹).

طنز انتقادی، با هدف اصلاح بیان می‌شود و خواننده را حتی برای زمانی کوتاه به فکر فرومی‌برد و همین امر، رفتارهای موجب بیداری و اصلاح قوانین و تغکرات غلط می‌شود. یکی از رذیلت‌های اخلاقی بسیار مهمی که همواره انسان‌های آزادی‌خواه و بزرگ را آزار داده است ریا و ریاکاری است «در مواجهه با احکام جدی مذهب، طنزنویس شادمانه به بزرگنمایی مغایرت حرف و عمل می‌پردازد. تزویر و ریا همیشه موضوع‌های دم دست اوست، خاصه و قتنی ریاکاران به‌واسطه یحروفه‌ی خود متعهد به معیارهای رفتاری کاملاً متفاوتی باشند. به همین دلیل است که روحانیان و مقدس‌ماهها و مقدس‌نماهای از موضوعات محوری طنز به شمار می‌روند. آن‌ها، هم به عنوان دفاعیه‌ای از هوای نفس انسانی به کار می‌روند، و هم به عنوان فرستی برای طنزنویس که به جرات بگوید: کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی» (پلارد، ۱۳۷۸: ۲۶).

سعدی به عنوان شاعری بزرگ و صاحب‌سبک که اندیشه‌های اخلاقی و تعالیم او در آثارش هویداست، یکی از کسانی است که در هر فرصت سعی کرده است که به مقابله با ریا و ریاکاری پردازد. جایگاه بسیار مهم وی در تأثیرگذاری سخن او بسیار مهم بوده است؛ زیرا یک طنزنویس برای این‌که موفق باشد «جامعه باید برای آرمان‌های مورد تأیید او، احترامی هرچند ظاهری قائل باشد. اگرچنین شود او جایگاهی می‌باشد ظریفتر و بالقوه مؤثرتر از کسی که صرفاً نکوهنه‌ی پلیدی‌های است. آنگاه او بهتر می‌تواند از تفاوت‌های میان ظاهر و باطن بهره گیرد و بهویژه از سالوس و ریا پرده بردارد. ریاکار پوست‌نازک‌تر از کسی است که آشکارا پلید است. دومی چیزی

برای نهان کردن ندارد و اولی همه چیز آبروی همین نهانکاری است. او ظاهراً پایبند آرمانهایی است که در باطن آنها را نادیده می‌گیرد یا رد می‌کند» (پلارد، ۱۳۷۸: ۷).

یکی از تیپ‌های مورد انتقاد سعدی صوفیان ریایی هستند که سعدی در تمام آثارش سعی در بیان رذیلت‌های اخلاقی آناندارد. سعدی با این کار می‌خواهد که مردم دیگر کورکورانه زاهدان و پارسایان و مسلمانان و عابدانی که تنها با دیدن رخ زیبا دین خود را فراموش می‌کنند را مقدس نشمارند و دنباله‌روی آنان نباشند. از نظر وی محتسب هنگامی که به دنبال رندان است صوفیان ریاکار در حال شاهد بازی هستند و او از حالشان غافل است! سعدیا به سخره گرفتن زهد و پارسایی و دین‌داری این قشر، و بیزاری از این‌گونه پارسایی و زهدنایی به بهترین نحو ذهن مخاطب را متوجه ریاکاری و فریبکاری زاهدان مال و جاه انداز می‌کند.

در ادامه ضمن طبقه‌بندی مفهومی طنزهای انتقادی سعدی در مبارزه با ریا و ریاکاری صوفیان، با استفاده از نظریه‌های نوین طنز به تحلیل ابیات طنزآمیز وی می‌پردازیم تا شگردهای انتقادی سعدی روشن شود.

ضعف زاهدان و پارسایان در برابر خوب‌رویان

سعدی در غزل‌های خود بارها زاهدان و صوفیان را مورد انتقاد قرار داده و از صفات منفی آنها پرده برداشته است؛ چرا که او بهشت با زهد ریایی مخالف است و به هر نحوی که می‌تواند حتی در اوج غزل‌های عاشقانه خود زاهدان ریایی را مورد انتقاد قرار می‌دهد، او با زیرکی و بیان پرسش‌هاییزهن مخاطبان را از کلیشه‌های معمول خالی می‌کند، و مسائلی

مانند عزلت نشینی و ورع را که تا پیش از این صفاتی مثبت بودند با پرسشی تبدیل به راه هایی برای گریز از دیدن خوب رویان می کند، چرا که معتقد است هیچ زاهدی با دیدن روی خوب رویان طاقت خودداری ندارد و ادعای ورع آنها ادعایی دروغین بیش نیست، او سخت معتقد است که ادعای پرهیز و دل ندادن دروغی بیش نیست و کل مدع کذاب!

گر شاهدان نه دنیی و دین می‌برند
پس زاهدان برای چه خلوت
و عقل گزیدهاند؟

(٤٤١، سعد)

جان موریل در کتاب فلسفه‌ی طنز می‌نویسد: «تا وقتی که تفکر منطقی بی‌دردسر پیش برود، ما معمولاً ماهیت تفکر و خود را به پرسش نمی‌گیریم؛ همان‌طور که تا وقتی خودروی ما درست کار می‌کند، ما به زیر کاپوت نگاه نمی‌اندازیم. ولی طنز چوبی لای چرخ فرایند شناختی ذهن منطقی می‌گذارد و به این ترتیب، ما را تحریک می‌کند که ماهیت آن را به چالش بکشیم» (موریل، ۱۳۹۲: ۲۲۰).

سعدي در بيت فوق با مطرح کردن اين سؤال توجه مخاطب را به زاويه‌اي از قضيه جلب می‌کند که شاید تا کنون به آن دقت نكرده باشد، عزلت‌گزیني که پيش از اين به عنوان ترك تعلقات دنيابي و يك ويژگي مثبت افراد متقى محسوب می‌شد، با اين سؤال به عنوان يك ضعف و راه فرار از دل دادن به شاهدان مطرح می‌شود! اين تغيير در بازنمايي قضاوت‌ها موجب به وجود آمدن طنز و تأثير‌گذارتر شدن سخن سعدي شده است. «همان طور که ادوارد دو بونو گفته است: "طنز تا به امروز خاص، ترين رفتار مغز انسان است

... طنز ... نشان می‌دهد که چه طور ادراکاتی که به یک‌شکل دریافت شده‌اندمی‌توانند ناگهان به شکلی دیگر باز تنظیم بشوند. این جوهرهای خلاقیت است."» (موریل، ۱۳۹۲: ۱۸۸).

**مگر آن‌که هردو چشم‌ش همه عمر
به ورع خلاص یابد ز فریب
بسته باشد چشم بندان (۵۲۶)**

برای درک طنز نهفته در این بیت بهتر است ابتدا به مفهوم بیت توجه کنیم:
سعدي در اين بيت يك اصل کلى را مطرح مى‌کند: هرگز کسی
به واسطه‌ی ورع از فریب چشم بندان رهایی نمی‌یابد! سپس به‌وسیله‌ی
"مگر" می‌خواهد یک فرد را استثنای کند: "آن که هردو چشم‌ش همه
عمر بسته باشد!" اما با این استثنای فقط اصل اول را تقویت می‌کند، و
در واقع هیچ استثنایی وجود ندارد، چرا که کسی که همه عمر هردو
چشم‌ش بسته باشد نیز واسطه‌ی "ورع" از فریب چشم بندان رهایی
نمی‌یابد! بلکه ندیدن او باعث می‌شود که از فریب چشم بندان در امان
بماند نه زهد و تقوایش!

همان‌طور که سیسرون در رساله‌ی خطیب می‌گوید: «شایع‌ترین شکل
لطیفه آن است که ما انتظار یک چیز داریم و چیز دیگری گفته
می‌شود، به‌این‌ترتیب‌نامیدی در انتظار اتمان است که ما را به خنده
می‌اندازد» (موریل، ۱۳۹۲: ۴۵) در این بیت نیز انتظاری که برای ما به وجود
آمده استثنای شدن یک فرد از یک قضیه است، اما این انتظار به نامیدی
می‌انجامد و شوک روانی حاصل از آن باعث طنز‌آمیزی‌بودن بیت می‌باشد، در

واقع هدفیکه سعدی از این بیت دارد باز هم طعنه به زاهدان مدعی و اینکه هرگز نمی‌توانند روی زیبای معشوق را ببینند و دل ندهند، می‌باشد.

من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب صوفی به عجز خویشتن اقرار
می‌کند(۴۴۶)

بیچاره از مطالعه‌ی روی نیکوان صدبار توبه کرد و دگربار
می‌کند (۴۴۶)

در این بیت سعدی با قراردادن خود به جای صوفی و سخن گفتن از زبان او به صورت آگاهانه باز هم به انتقاد و تخریب شخصیت صوفیان می‌پردازد؛ چرا که به راحتی می‌توانست بعد از گفتن مصرع اول به صورت اول شخص، در مصرع دوم کلمه‌ی «سعدی» را بدون هیچ‌گونه محدودیت وزنی جایگزین «صوفی» نماید؛ اما او از زبان صوفیان سخن می‌گوید تا با زیرکی خود را با آن‌ها همراه کند و از حقیقت درونی صوفیان پرده بردارد؛ چرا که هیچ گفته‌ای به اندازه‌ی اقرار فرد قابل اعتماد و استناد نمی‌باشد، او عجز و ناتوانی صوفیان را از نگاه کردن به زیارویان با حالتی تحقیر و تمسخر آمیز بیان می‌کند و در بیت دوم با به کار بردن کلمه‌ی «بیچاره» برای صوفی و بیان ناموفق بودن صوفی در شکیب از روی زیبا و نگاه نکردن به آن و توبه‌ی صدباره‌ای که هنوز ادامه دارد به انتقاد از صوفیان متظاهر می‌پردازد.

در غزل‌های سعدی ایيات بسیار دیگری وجود دارد که بیان‌گر عجز صوفیان در مقابل خوبی‌ویان است که تحلیل همه‌ی آن‌ها مقدور نیست. تعدادی از این ایيات در ادامه می‌آید:

خانه‌ی صاحب نظرانمی‌بری پرده‌ی پرهیز کنان می‌دری (۵۶۱)

گر تو پریچهره نپوشی نقاب توبه‌ی صوفی به زیان آوری (۵۶۱)
 از آن شاهد که در اندیشه‌ی ماست ندانم زاهدی در شهر معصوم (۵۱۷)
 بارگاه زاهدان در همنورد کارگاه صوفیان بر هم شکن (۵۲۴)
 روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری پرده بردار که هوش از تن عاقل
 برود (۴۵۴)

هر که معلومش نمی‌گردد که زاهد را که کشت گو سرانگشتان شاهد بین و
 رنگ ناخشن (۴۷۹)

بلای عشق تو نگذاشت پارسا در پارس یکی منم که ندانم نماز چون
 بستم (۴۹۴)

گر آن شاهد که من دانم به هر کس روی بنماید فقیه از رقص در حالت
 خطیب از می خرابستی (۵۵۳)

خانه‌ای در کوی درویشان بگیر تا نماند در محلت زاهدی (۵۵۶)
 تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی که دل به کس ندهم! کل مدعی کذاب!
 (۳۶۹)

دل عارفان ببردند و قرار پارسایان همه شاهدان به صورت تو به صورت
 و معانی (۵۸۸)

وین پرده‌ی راز پارسایان چندانکه تو می‌دری ندیدم (۵۰۰)

شرب خمر در خلوت و خانقاہ

شرب خمر و شراب خواریه‌هواه از اعمال مذموم و ناپسند در دین
 اسلام بوده است و به نحوی که مجازات شراب خوردن و مستی در این دین

اجرای حد توسط حاکم شرع و یا شحنه بوده است و افراد پرهیزکار و باتقوا و صوفیان همواره دیگران را از این کار نهی کرده‌اند. علاوه بر آن مسجد و خانقاہ از مکان‌های مقدس و مربوط به عبادت و اعمال دینی بوده‌اند و مسلمانان و صوفیان همواره برای انجام اعمال دینی در آن جا گرد هم می‌آمده‌اند. سعدی حتی خلوت پاکان و پارسایان و خانقاہ و... را نیز محلی برای پنهانی گناه کردن آن‌ها معرفی می‌کند و به این نحو به انتقاد از دورویی و زهدنمایی این افراد می‌پردازد. آیات زیر نمونه‌های از این انتقادهاست:

به در نمی‌رود از خانگه یکی هشیار که پیش شحنه بگوید که صوفیان

مستند (۴۴۱)

اگر به این گفته‌ی موریل استناد کنیم که «در چارچوب طنزآمیز ذهنی، ما می‌توانیم هر باور، ارزش یا مستی را به چالش بکشیم» (موریل، ۱۳۹۲: ۱۱۱)، در این بیت سعدی، خانگه و صوفی که از کلمات با بار معنایی مثبت و به ترتیب نماد محل عبادت و زهد و تقوی و حقیقت‌جویی هستند، ناگهان بار معنایی مثبت خود را از دست می‌دهند و ترس از شحنه که مخصوص رندان و مستان شاهدباز است، در اینجا مخصوص صوفیان مستی است که در خانقاہ به شراب خواری مشغولند امادر ظاهر به عبادت مشغولند! «در واقع تحقیقات درباره‌ی مغزشویی نشان داده است که ریشخند طنز شاید موثرترین روش خشی کردن آثار تعالیم تبلیغی است.» (موریل، ۱۳۹۲: ۱۹۹) سعدی در این بیت علت این را که کسی از ریا و زهد نمایی صوفیان مطلع نمی‌شود این می‌داند که همه‌ی آنها از یک جنس هستند و هیچکدام از آن‌ها به دین اسلام و شریعت آن که مستی و شراب خواری را گناه میداند پایبند نیستند تا شحنه و

مامور امریبه معروف را خبر کنند و دیگران را نیز از زهد ریایی این افراد مطلع کنند!

نمونه‌ی دیگر در ارتباط با مستی صوفیان و انتقاد سعدی از آن بیت زیر است:
به کنج خلوت پاکان و پارسایان آی نظاره کن که چه مستی کنند و
مدهوشی (۵۷۵) برتری دادن رندان و مستان به زاهدان ریاکار

سعدی در برخی ابیات خویش رندان و مستان را به زاهدان و خطیبان
برتری می‌دهد! اما آیا واقعایین چنین است؟! آیا زاهدان و پاکانی که سعدی
رندان و شنگولیان را به آن‌ها برتری می‌دهد، زاهدان راستین و درستکارند؟! و
یا به معنای کلمه زاهد و پارسا هستند؟ سعدی از زهد ریایی زاهدان و پارسا
نمایان زمان خویش به تنگ آمده و حتی در اوج غزل‌های عاشقانه‌ی خویش
نیز انتقاد کردن از آن‌ها را فراموش نمی‌کند و مدام فرصتی می‌یابد تا از زهد
ریایی آن‌ها پرده بردارد، ابیات زیر نمونه‌های از این انتقادهاست: **غلام همت**
شنگولیان و رندانم نه زاهدان که نظر می‌کنند پنهانت (۴۱۳)

در چهارچوب اخلاقیات، زهد و تقوا در برابر نظریازی به عنوان یک
خصیصه‌ی مثبت و یک امتیاز محسوب می‌شود، و طبیعتاً افرادی که زهد و
تقوی دارند نظریاز نیستند! اما سعدی با زیرکی در این بیت این مرزها را
جایه‌جا می‌کند. "زاهدانی که پنهانی نظر می‌کنند"! این تناقض به زیبایی طنز
سعدی کمک قابل توجهی کرده است! **کیرکگور** عنصر اولیه در طنز را
"تناقض" می‌نامد. (موریل، ۱۳۹۲: ۲۱۴) او در این بیت بلندنظری رندان که
علناً و به دور از ریاکاری نظریازی می‌کنند، را می‌ستاید، چرا که زاهدان نیز نظر
می‌کنند اما پنهانی‌ادر واقع از نظر سعدی هیچ‌کس طاقت شکیب از روی خوب

را ندارد و مدعیان تنها تظاهر به زهد و تقوی می‌کنند، پس زاهدان عصر
سعدي نه تنها که تقوا و زهد ندارند؛ بلکه ریاکار هم هستند! سعدي با
قراردادن این دو گروه، یعنی رندان و زاهدان در مقابل هم و برتری دادن و
تحسین رندان نسبت به زاهدان، با کلماتی که پیش از این در ذهن ما بار
معنایی کاملاً متفاوتی داشته‌اند، بازی می‌کند و مفاهیمی کاملاً جدید برای آن‌ها
وضع می‌کند و با همین تغییر در ادراکات مخاطب به بهترین شکل زاهدان را
به سخره می‌گیرد، و از آن‌ها انتقاد می‌کند!

نمونه‌ی دیگر از این مسئله در غزل‌های سعدي:

من اين رندان و مستان دوست دارم خلاف پارسايان و خطبيان (۵۲۶)

ت) ذکر صفات منفی صوفيان و انتقاد از آن‌ها

استفاده از صفات منفی برای صوفيان و زاهدان بیانگر نگاه انتقادی
سعدي نسبت به آن‌هاست، وی سعی دارد با نسبت دادن صفاتی مانند جاه و
مال‌اندوزی، شاهدبازی، بی‌هنری و... به اين افراد چهره‌ی حقيقي آن‌ها که در
پس زهد ريايي پنهان کرده‌اند را به نمايش بگذارد و از آن‌ها انتقاد کند، ابيات
زير نمونه‌های از اين انتقادهاست:

گرآن حلوا به دست صوفي افت د خداترسى نباشد روز غارت (۳۷۳)

این بيت يکی از تندترین انتقادهای سعدي نسبت به صوفيان است، چرا
كه علاوه بر انتقاد آن‌ها را تحقير هم می‌کند، ساختار اين بيت به لحاظ
تصويري طنز است، همان‌طور که برگسون در کتاب خنده‌می‌نويسد: «تدخل
(یا تو در تو کردن) دو رشته فکر در یک جمله سرچشممه‌ی پایان‌ناپذیر بذله و
شوخي است.» (برگسون، ۱۳۷۹ : ۸۶) سعدي در اين بيت، معشوق را به

حلوایی تشییه می کند که اگر صوفی به آن دسترسی پیدا کند در غارت کردن آن از خدا هم نمی ترسد. پس در معنای اصلی بیت صوفی را فردی بدون تقوا و پرهیز نشان می دهد که اگر به وصال یار شیرین برسد در آن روز هرگز تعوا و خداترسی ندارد!

امادر بافت ظاهری و بدون توجه به معنای مجازی بیتصویری که از صوفی به نمایش گذاشته می شود، فردی شکم باره و شکم پرست است! «در واقع اصولاً دو جمله وجود دارد که با واژه های گوناگون ساخته شده اند، اما چنان آن دو را در هم می آمیزند که گوش انسان آن دو را یکی می شنود.»
(برگسون، ۱۳۷۹: ۸۶)

**عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتیست کان نباشد زاهدان مال و جاه
اندوز را (۳۶۳)**

استفاده از صفت های مثبت برای عاشقان و صفات منفی برای زاهدان به خوبی بیانگر نگاه سعدی به این دو گروه می باشد. تناقضی که سعدی در واژه زاهد و صفتی که برای آن برگزیده تأمل برانگیز است، چرا که زاهد به معنای کسیاست که دنیا و خوشی های آن را برای آخرت ترک می گوید، و آوردن صفت مال و جاه اندوز برای چنین فردی به تناقضی عجیب اشاره دارد که خود خبر از تزویر و تناقض درونی زاهدان عصر سعدی می دهد.

نمونه دیگر از این مورد در غزلیات سعدی:

**ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق کنج خلوت پارسا یان
سلامت جوی را (۳۶۷)**

سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می‌رود صوفی گران‌جانی بیر
ساقی بیاور جام را (۳۶۵)

محتسب در قفای رندانست غافل از صوفیان شاهد باز (۴۷۳)
صوفی چگونه گردد گرد شراب صافی گنجشک را نگنجد عنقا در
آشیانه (۵۴۲)

صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا صاحب هنر نگیرد بر بی
هنر بهانه (۵۴۲)

انتقاد صریح به زهد ریایی و تزویر

در ابیاتی از قبیل ابیات زیر سعدی علناً انتقاد و بیزاری خود از زهد
ریایی را بیان کرده است:

چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس
نمی‌ترسم که از زهد ریایی (۵۴۷)

در این بیت سعدی با استفاده از ترکیب «زهد ریایی» و قرار دادن آن در
مقابل خمر و زمر و نای و ناقوس که در دین اسلام به صورت کلی مطرود
شده‌اند و نماد کفر و بی‌دینی هستند، به صورت جدی به انتقاد از تزویر و
ریاکاری می‌پردازد و گویی به نحوی به زاهدان ریاکاری که انسان‌ها را از
شراب خوردن و پرداختن به موسیقی و ... منع می‌کنند با طعنه پاسخ
می‌دهد که زهد ریایی شما بسیار ترسناک‌تر و خطرناک‌تر از تمامی این
چیز‌هاست.

زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار پرده از سربرگرفتیم آن‌همه
تزویر را (۳۶۳)

در این بیت سعدی به صورت مستقیم به انتقاد از دورویی و تزویر می‌پردازو از زهد پیدا و کفر پنهان به تنگ آمده و می‌خواهد دورویی‌ها را آشکار کند.

انتقاد از پوشش دروغین ریاکاران

خرقه لباس و پوشش درویشان بوده است، و داشتن پوشش خاص خود باعث ظاهرنامایی و عوام‌فریبی می‌شده، چرا که برای نشان دادن تقوا و به نمایش گذاشتن پارسایی و زهدفروشی نمادهای ظاهری دین‌داری و پارسایی نیز به تنهایی کفایت می‌کرده و باطن این افراد در زیر این پوشش چندان به چشم عوام نمی‌آمده است؛ اما سعدی به خوبی این نکته را دریافته است و بارها به انتقاد از این زهدنامایی و زهدفروشی پرداخته است او معتقد است: در کوه و دشت هر سبعی صوفی بدمی، گر هیچ سودمند بدم صوف بی صفا (مواعظ، قصاید، فضیله‌های ۱) و به همین دلیل نیز از این پوشش کهوسیله‌ای برای پنهان کردن تزویر و ریا شده است در ایاتی مانند ایات ذیل انتقاد می‌کند:

برخیز تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را برباد قلّاشی دهیم این شرك
تقوانام را (۳۶۴)

شرک تقوا نام! در این بیت سعدی صوفیان را به این که جامه و خرقه‌ی خود را کnar بگذارند و به راستی روی بیاورند فرا می‌خواند و در ادامه از آن‌هامی خواهد که این شرکی که ظاهری دینی دارد را رها کنند و با به درآمدن از این خرقه از جامه‌ی تزویر هم به در آیند چرا که از نظر او این جامه پوششی ریاکارانه می‌باشد.

من از این دلق مرّع به در آیم روزی تا همه خلق بدانند که زناری هست

(۴۰۰)

از سر صوفی سالوس دوتایی برکش کاندرین ره ادب آنست که یکتا

آیند (۴۵۱)

یکرنگ شویم تا نباشد این خرقه یسترپوش زنار (۴۶۶)

لایق سعدی نبود این خرقه‌ی تقوا و زهد ساقیا جامی بده وین جامه از

سر برکنش (۴۷۹)

مرا جامی بده وین جامه بستان مرا نقلی بنه وین خرقه بفروشن (۴۸۱)

ساقی اگر باده از این خم دهد خرقه‌ی صوفی ببرد می فروش (۴۸۳)

زنار اگر بیندی سعدی هزاربار بهتر که خرقه بر سر زنار می کنم (۵۱۵)

بیار ای لعبت ساقی بگوی ای کودک مطرب که صوفی درسماع

آمد دوتایی کرد یکتا (۵۴۶)

اگر من از دل یکتو برآورم دم عشقی عجب مدار که آتش بیفتدم به دو

توبی (۵۵۰)

سعدی نظر پوشان یا خرقه درمیان نه رندی روانباشد درجامه ی

فقیری (۵۲۷)

نتیجه گیری:

سعدی به عنوان شاعر و عالمی آگاه به اوضاع جهان پیرامون خود، ضمن

ستایش فضیلت‌های انسانی در آثارش، هرگاه با رذیلی اخلاقی برخورد

می‌کند به انتقاد از آن می‌پردازد. وسعت نگاه سعدی مسائل بسیاری را شامل

می شود که در این مقاله به بررسی یکی از آنها پرداخته شد. همان‌طور که می‌دانیم صوفیان به عنوان یکی از جریان‌های تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی ظهرور یافتند که برخی از اعمال و رفتارهای آن‌ها چندان مورد پسند نبوده است. سعدی با آگاهی دقیق از چندوچون کار صوفیان در آثار خود به انتقاد از آن‌ها پرداخته است. این انتقاد در غزل‌های او نمود بارزی دارند و گاه با طنزهای مليح و ظریف در می‌آمیزند. در این مقاله با طبقه‌بندی مفهومی طنزهای انتقادی سعدی در مبارزه با ریا و ریاکاری صوفیان، از نظریه‌های نوین طنز در تحلیل ابیات طنز‌آمیز بهره گرفتیم تا شگردهای انتقادی و هنرمندانه‌ی سعدی روشش شود. طنزهای سعدی را در می‌توان در چند طبقه تقسیم کرد: (الف) ضعف زاهدان و پارسایان در برابر خوب‌رویان. (ب) شرب خمر در خلوت و خانقاہ. (پ) برتری دادن رندان و مستان به زاهدان ریاکار. (ت) ذکر صفات منفی صوفیان و انتقاد از آن‌ها. (ث) انتقاد صریح به زهد ریایی و تزویر. (ج) انتقاد از پوشش دروغین ریاکاران. سعدی در همه‌ی این طنزها با زبانی گزنه و تلح به انتقاد از صوفیان پرداخته است و در غزل‌های عاشقانه‌ی خود هرگاه فرصتی دست داده گریزی طنز‌آمیز به برخی از رفتارهای نابهنجار صوفیان زده است.

منابع:

- پلارد، آرتور (۱۳۸۶)، طنز، ترجمه سعید سعید پور، تهران: نشر مرکز.
- برگسون، هانری (۱۳۷۹)، خنده، ترجمه‌ی عباس باقری، تهران: نشر شباویز.
- جوراییان، فرخنده (۱۳۸۸)، طنز در بوستان و گلستان، چاپ اول، شوشت: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شوشت.
- حلی، علی اصغر (۱۳۷۷)، طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان و اسلام، چاپ اول، تهران: انتشارات بهبهانی.

- حمیدیان، سعید (۱۳۸۳)، سعدی در غزل، چاپ اول، تهران: نشر قطره.
- خطیب رهبر، خلیل (۱۳۸۲)، دیوان غزلیات سعدی با معنی واژه‌ها و شرح ایيات، چاپ اول، تهران: انتشارات مهتاب.
- دشتی، علی (۱۳۵۴)، قلمرو سعدی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر.
- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹) حدیث خوش سعدی، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.
- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۶)، باکاروان حله، تهران: انتشارات سخن.
- سعدی، شیخ مصلح الدین (۱۳۸۵)، کلیات سعدی، به کوشش محمدعلی فروغی، چاپ اول، تهران: نشر هرمس.
- سعدی، شیخ مصلح الدین (۱۳۸۱)، کلیات سعدی بر اساس تصحیح فروغی، تصحیح، مقدمه، تعلیقات و فهارس بهاءالدین خرمشاهی. چاپ سوم. انتشارات دوستان
- صلاحی، عمران (۱۳۸۲)، خنده‌سازان و خنده‌پردازان، چاپ اول، تهران: نشر علمی.
- عبدایان، محمود (۱۳۸۴)، تکوین غزل و نقش سعدی، چاپ اول: تهران: نشر اختران.
- علومی، محمدعلی (۱۳۸۷)، بررسی طنز در بوستان، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر.
- موریل، جان (۱۳۹۲)، غلسمه طنز، ترجمه‌ی محمود فرجامی، دانیال جعفری، تهران: نشر نی.

گلستان کتابی از مسجد تا دانشگاه در افغانستان!

سمیه رامش^۱

چکیده:

شرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی متخلص با "سعدي" يکي از شاعران و نویسندهان صاحب نام زيان و ادبیات فارسی است. سعدی شیرازی از شاعران قرن هفتم هجری قمری است، او را استاد سخن و پادشاه سخن نيز می‌گويند. سعدی در نثر و نظم الگوی بسياري از شاعران زيان فارسی بوده است. البته سعدی را نمي توان محدود به يك جغرافيا و يك زيان كرد بلكه ميتوان گفت سعدی شاعري برای بشرىت است. در افغانستان نيز سعدی شاعري نام آشنا برای مردم است. طبقه‌ی باسود و هم عام مردم سعدی را بدون شک می‌شناسند. در سیتسه آموزش و پرورش افغانستان از دير باز تا به امروز آموختن، خواندن و آشنایی با سعدی معمول بوده است. در مكتب خانه‌ها، مساجد و مکاتبنا دانشگاه آثار سعدی به عنوان يکي از منابع تعليمي محسوب ميشود. همچنين شوق خواندن گلستان‌سعدي و درك پند‌ها و نصحيت‌های او ذوقی بی‌بدیل برای مردم افغانستان است.

واژگان کلیدی: سعدی . گلستان . مسجد . دانشگاه . افغانستان

دانشجوی مقطع دکترا زيان و ادبیات فارسی / دانشگاه دهلي

^۱

مقدمه:

سعدی شاعر نام آشنای زبان فارسی است و از جهتی میتوان گفت از جمله شاعرانی است که شعر او در نگهبانی و حراست از زبان فارسی نقش انکار نشده بی در درازنای تاریخ داشته است . زبان سلیس ، اندیشه‌ی روشن ، پختگی نثر و نظم ، معانی و مفاهیم انسانی در آثار سعدی از جمله دلایلی برای برجسته بودن و ماندگاری آن است .

سعدی از جمله شاعرانی است که برای انسان امروز هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حرف‌هایی در باب عشق و عشق ورزی ، حرف‌هایی برای رسیدن به معنای زندگی ، حرف‌هایی برای زیستن به عنوان انسانی با مروت ، نیکو سرشت و روشن ضمیر .

گلستان سعدی نیز در بین آثار سعدی ویژه‌گی های خاص خود را دارد. سعدی در گلستان حکایت‌هایی را نگاشته است که انسان را به راستی ، درستی و دانایی راهنمایی میکند. گلستان کتابی است که گاه با زبان سهل و ممتنع و گاه با نقد و گاه با طنز برای انسان امروز درس زندگی میدهد. سعدی گلستان را در هشت باب به نثر مسجع نگاشته است . هشت باب درس‌ها و حکایت‌ها و داستان‌گونه‌های کوتاهی است که هر کدام پیام واضح و روشنی برای مخاطب خود دارد .

من در این مقاله نگاه کوتاهی به جایگاه گلستان سعدی در سیستم تحصیلی افغانستان داشته‌ام.

مقاله:

گلستان کتابی از مسجد تا دانشگاه در افغانستان؛

گلستان سعدی از جمله معروف ترین آثار منثور و به زبان دیگر یکی از سرآمد ترین های کتاب های زبان فارسی در نثر است . گلستان در هشت باب نوشته شده است. هر باب یا هر بخش موضوعی را ارایه میدارد.

باب اول _ در سیرت پادشاهان

باب دوم _ در اخلاق درویشان

باب سوم _ در فضیلت قناعت

باب چهارم _ در فوائد خاموشی

باب پنجم _ در عشق و جوانی

باب ششم _ در ضعف و پیری

باب هفتم _ در تأثیر تربیت

باب هشتم _ در آداب صحبت

کلام شیوا ، بی تکلف ، نصیحت ها و درس های اخلاقی از جمله ویژه گی های گلستان سعدی است ، کتابی آموزنده که برای هر سن و سالی میتواند دلچسب و مفید باشد. از آنجاییکه بلخ - افغانستان زادگاه زبان فارسی است و سعدی هم شاعر این زبان و میراث دار همین زبان و فرهنگ است ، سعدی و آثار او در افغانستان برای مردم آشناتر از هر شاعری دیگری است و گلستان سعدی کتابی است که کودکان در مسجد و مکتب خانه در سنین کودکی با آن آشنا میشوند.

در افغانستان نظام تعلیمی به شیوهٔ بی‌است که از سن پنج سالگی کودک شامل مکتب خانه یا مسجد می‌شود. در مساجد یا مکتب خانه‌ها ابتدای زبان عربی و ابجده آموزش داده می‌شود تا دانش آموز خواندن قرآن را فراگیرد. بعد از خواندن حروف الفبای عربی، کودک سی پاره را می‌آموزد. سی پاره خوانی در مساجد کودک را با زبان عربی و خواندن قرآن آشنا می‌کند.

بعد از سی پاره خوانی در مساجد کتاب‌های حافظ، پنج کتاب، بوستان و گلستان سعدی به کودکان آموزش داده می‌شود. داشتن سواد مسجدی یک روال عادی در افغانستان است. به طور معمول کودک قبل از رفتن به مدرسه در مسجد یا مکتب خانه تعلیمات ابتدایی دینی و نکات مهم اخلاقی را کم کم یاد می‌گیرد. حتی در زمان رفتن به مکتب هم تعداد زیادی از مردم کودکان خود را در نیمهٔ دیگر روز نیز روانهٔ مسجد می‌کنند تا در مسجد آموزش ببینند.

میتوان این طور نیز گفت حافظ اولین کتابی است که کودک را در افغانستان با زبان فارسی آشنا می‌کند؛ بعد از حافظ، گلستان سعدی است که نثر فارسی را با زبان زیبا و شیوا به کودک می‌آموزاند. در کنار اینکه کودکان زبان و نثر فارسی را با گلستان سعدی یاد می‌گیرند، حکایت‌ها، پند‌ها و نصیحت‌های سعدی در گلستان به مثابهٔ درس‌های زندگی کودک هستند.

به این ترتیب میتوان گفت؛ آثار سعدی به ویژه گلستان از اولین منابع تعلیمی در افغانستان محسوب می‌شوند. از آنجاییکه برای سالیان طولانی نظام آموزشی در افغانستان به اندازهٔ یی گسترده نبود که همهٔ کودکان بتوانند از آن

مستفید شوند و مسجد یگانه جایی است که به عنوان اولین محل تعلیم شناخته میشود، گلستان سعدی اینگونه وارد زندگی هر فرد افغانستانی میشود. همچین سعدی خوانی یکی از رواج های قدیمی در افغانستان است که در گذشته ها بسیاری از خانواده ها در افغانستان شب ها شاهنامه خوانی و سعدی خوانی میکردند.

در افغانستان کمتر کسی است که چند حکایت از گلستان سعدی را از بر نداشته باشد. حتی بعضی از اشعار و ابیات سعدی در زندگی روزانه به عنوان ضرب المثل مورد استفاده دارد.

- سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز
- عالم بی عمل زنبور بی عسل است
- عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است.
- دو کس دشمن ملک و دین اند: پادشاه بی حلم و زاهد بی علم
- هر که با بدان نشیند ، نیکی نبیند

مثال های از این دست بی شمار است که مردم در گفت و شنود های روزانه از آن استفاده میکنند و حتی بسیاری از ضرب المثل ها منصوب به سعدی روزانه در بین مردم رد و بدл میشود که از سعدی نیست. اما چون کلام سعدی پذیرفته شده و تاثیر گذار است ، حرف دل خود را با زبان سعدی میگویند.

سعدی شاعری محبوب در بین مردم است . شاید به این دلیل که سعدی خود شاعری مردمی بوده ، او در زندگی سفرهای زیادی داشته است. شهرهای

زيادي را دیده، با مردم نشت و برخواست داشته و حرف های او آبينه‌ي دل مردم است.

او سفرهایی به حجاز و مکه، طرابلس، بصره، کوفه، دمشق، کاسغر و بلخ و بامیان داشته است. آنچنان که خودش میگوید؛ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

سعدی شاعری جهاندیده است، او سفر کردن را یکی از دلایل پختگی انسان بر میشمرد. او همچنین سفری به بلخ و بامیان داشته است و در یکی از حکایت‌های گلستان از سفر به بلخ و بامیان اینگونه نگاشته است:

گلستان باب هفتم در تاثیر تربیت:

حکایت شماره‌ی ۱۷: سالی از بلخ به بامیانم سفر بود. راه از حرامیان پر خطر. جوانی به بدرقه همراه من شد. سپریاز، چرخ انداز، سلحشور. بیش زور که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی و زور آوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردنند ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پروردۀ نه جهاندیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده.

نيافتاده بر دست دشمن اسيير/ به گرددش نباريده باران تير
در اين حالت دو هندو از پس سنگي سر بر آوردنند و قصد قتال ما کردند. به دست یکی چوبی و در بغل ديگري کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پايی.

تیر و کمان را دیدم که از دست جوان افتاد و لرزه بر استخوان.
چاره جز آن ندیدم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت
بیاوردیم.

از این حکایت میتوان چنین برداشت کرد که نباید ظاهر فریب انسان ها را
خورد و انسان ها فقط در میدان عمل شناخته میشوند.

سعدی در زندگی به بلخ و بامیان و شهر های زیادی سفر کرده بود . امروز
هم سعدی در افغانستان در بین مردم عام و هم در سطوح آکادمیک جایگاه
ویژه بی دارد.

در مساجد افغانستان گلستان آموزش داده میشود، در مکاتب افغانستان با
غزلیات سعدی آشنا میشویم و در دانشگاه اندیشه ای او را در می یابیم. اشعار
سعدی در دانشکده های مختلف و در واحد های درسی تدریس میشود شاید
به این امید که در زندگی عالم بی عمل نباشیم !

نتیجه گیری:

گلستان سعدی کتابی است که به آسانی از طاقچه ای خانه ها و کتاب خانه ها
به دل و ضمیر انسان ها جای پیدا کرده است و سعدی شاعری نام آشنا و
ماندنی در ادوار مختلف است. شاعری که انسان را با پند و اندرز ، با شعر و
غزل و با نظم و نثر درس زندگی میدهد، شاعری که از عشق ، مروت ،
مردانگی ، شفقت و دانایی میگوید .

شاید برای همین است در کشوری مثل افغانستان که پنج دهه است در آتش جنگ میسوزد ، کشوری که در آن کتاب سوزی ها و فرهنگ سوزی ها به تکرار اتفاق افتاده است و بار بار حاکمیت های متحجر و خشک اندیش را تجربه کرده است ، هنوز که هنوز است سعدی از مسجد تا مدرسه ، از خانه تا دانشگاه و مهمتر از همه در دل و زبان و ضمیر مردم حضور داشته و از نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته است.

ارتباط خدا و انسان از دیدگاه سعدی

زهرا قزلسلی^۱

چکیده:

مسئله ارتباط خدا و انسان یکی از مباحث مهم در همه ادیان و مکاتب است که در بسیاری از علوم، از جمله ادبیات عرفانی و تعلیمی جهان مورد توجه قرار گرفته است که سعدی از جمله شاعرانی است که در قالب بیان نظری و با بیان مفاهیم و موضوعات تعلیمی به تبیین این مسئله در جهتی سازگار با توحید الهی پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی-تحلیلی ارتباط خدا با انسان در آثار سعدی مورد بررسی قرار گرفته است و با نگاهی به آثار این شاعر می توان از ورای آموزه های تعلیمی و با دقت در ظاهر اشعارش، به برتری عالم غیب بر عالم شهود بی برد و از ظاهر و انتخاب موضوعاتی که پیام های تعلیمی دارند، نظر شاعر را در مورد ارتباط خدا و انسان شناخت و پس از بررسی ها مشخص شد که اشعار و حکایات سعدی تنها در پی آرایش کلام نیست بلکه هدف بیان احوال و دریافت های تعلیمی و ارتباط خداوند با مخلوقات از جمله انسان است.

واژگان کلیدی : ارتباط، خدا، انسان، سعدی

^۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد

مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

مقدمه:

افصح المتكلمين، مصلح بن عبدالله، سعدی شیرازی، یکی از ستارگان برجستهٔ شعر و ادب فارسی قرن هفتم هجری است. از سروده‌های او می‌توان دریافت، که دانش و آگاهی او در زمینه‌های مختلف کم نبوده است. همچنین با التفات به موضوعات و مضامین مذهبی و دینی در اشعار او می‌توان احاطهٔ ای او بر قرآن مجید و احادیث و علوم دینی را دریافت. در آثار او، تعلیم زمینه و رنگ اصلی به شمار می‌رود و عشق به معبد، دنیاگریزی، عشق، کمال، زیبایی و درد مضمون بیشتر آثارش را تشکیل می‌دهد.

سعدی هم مانند بسیاری از بزرگان ادب فارسی در آثار خود گریزی به ارتباط خدا و انسان زده و به خالق و مخلوق پرداخته است. سعدی در بیان مباحث عرفانی غالباً از حکایات تعلیمی بهره می‌گیرد. وی با توسّل به این حکایات ها سعی کرده است، به بیان ارتباط خدا و انسان پردازد. بهره گیری وی از حکایت به ویژه برای بیان مفاهیم تعلیمی در اثر وی عمومیت دارد.

در این پژوهش تلاش می‌شود تا ضمنن واکاوی درون مایه‌ها و بن مایه‌های دیدگاه‌های سعدی، مهم ترین آن‌ها استخراج و شرح شود و در مجموع تلاش می‌شود تا خطوط اصلی و مضامین محوری ارتباط خدا و انسان از دیدگاه سعدی شناخته شود.

مقاله:

در یک جهان میانی خداباور این مسئله مطرح است که چه رابطه یا روابطی میان خدا و انسان وجود دارد؟ آیا اساساً رابطه‌ای میان خدا و انسان وجود دارد؟ جایگاه خدا در زندگی انسان کجاست؟ که در این مقاله قصد داریم نسبت میان خدا و انسان را از دیدگاه سعدی بررسی کنیم.

در مجموعه خلقت، انسان از جایگاه والایی برخوردار است؛ زیرا انسان موجودی کمال پذیر؛ و نحوه آفرینش او به گونه‌ای است که تنها او در میان آفریده‌های هستی قابلیت کمال یابی دارد و در مسیر تکامل حرکت می‌کند. پس شناخت حقیقت انسان، از آنجهت که راه تکامل وجودی انسان و نیل به شناخت شهودی حقایق عالم را که غایت عرفان است، فراهم می‌کند. شناخت حقیقت انسان زمینه‌ای برای شناخت خداوند فراهم می‌کند: «هر کس خویش را شناخت در حقیقت خدای خویش را شناخته است». البته خداوند در بدو آفرینش انسان با او ارتباط مستقیم دارد و به لحاظ همین اتصال، ارتباط و جامعیت انسان کامل است که شناخت کامل حق تعالی هم فقط برای او مقدور است.

رابطه خدا و انسان همواره یکی از محورهای مجادلات کلامی، فلسفی، تعلیمی، عرفانی و ادبی در میان اندیشمندان و شاعران بشری از مکاتب مختلف بوده است. تفاوت عمده جهان‌بینی آن‌ها مربوط به نقش و تأثیری که برای خدا و انسان در نظام هستی قائل‌اند، است.

هدف از نگارش این مقاله، تحقیق و بررسی آرای این شاعر بر جسته است؛ بنابراین در یک مجموعه واحد، آرای این شاعر را در باب خدا و انسان

که به طبع شامل جهان‌بینی آن پیرامون نحوه ارتباط واحد مطلق با مخلوق است می‌پردازیم و بر این اساس در این مقاله بعد از معرفی اجمالی سعدی؛ به بررسی ارتباط خدا و انسان و رابطه آنان از دیدگاه سعدی پرداخته می‌شود.

خداوند از نگاه سعدی

خدا در اندیشه و گفتار سعدی حضوری دائمی دارد. خدای او مهربان، بخشنده و بخاشیشگر است و تنها وجود حقیقی و صاحب فرمان و توانای مطلق است که صاحب نعمت اصلی اوست و سپاس و منّت تنها ویژه‌ی او است.

در آثارش به وفور به صفات جمالیه و جلالیه خداوند اشاره کرده است و به راستی هیچ کس به زیبایی سعدی نمی‌تواند عشق خدا را وصف کند. خدا از دیدگاه سعدی نسبت به انسان‌های بخشنده و دادگر، بخاشیشگر است اما مردم آزار را دشمن می‌دارد.

انسان از دیدگاه سعدی

شیخ سعدی از آدمی چیزی بیشتر از صورت زیبا می‌خواهد و به ظاهر انسان بودن را حمل بر آدم بودن نمی‌کند، وی معتقد است «آدمی فضل بر دگر حیوان به جوانمردی و ادب دارد»؛ عقل و هنر، رأی و تدبیر، بر بیچارگان رحم آوردن، به دیگران نفع رسانیدن، عدالت، فضل و احسان، عشق و صفاتی از این دست مشخصه‌های انسان واقعی از نظر سعدی هستند و اگر انسانی از

این خصوصیات خالی باشد « وجودیست بی منفعت چون عدم» یا « حیوانی لا یعلم» و همتای نقش دیوار است.

گذشته از اینها سعدی مشخصه بارزتری برای انسان دارد او هرگاه جانش از آتش عشق به فریاد می آید تمام آنچه که درباره انسان گفته است رها می کند و می گوید:

هر آدمی که بینی از سر عشق خالی
در پایه جماد است او
جانور نباشد

انسان واقعی محروم ذات باری است سعدی خطاب به او می گوید:

به دست خودت چشم و ابرو نگاشت
که محروم به اغیار نتوان
گذاشت

ارتباط پیوسته خالق با انسان

حق تعالی از همه اعمال بندگان آگاه است و روزی همه آنها را به ما باز خواهد گرداند و انسان روزی تشویر و افسوس غفلت خود را از خداوند خواهد خورد او خدایی است که پیوسته با ماست و از تمامی رازهای ما آگاه است و با ما در هر لحظه با رحمت خود در ارتباط است:

ز عهد پدر یاد دارم همی
که باران رحمت بر او هر دمی
و در جای دیگر می گوید:

خدا یا بر حمّت نظر کرده ای
که این سایه بر خلق گسترده ای

رابطه خدا و انسان از دیدگاه سعدی پیوسته دوستانه و پر محبت است . از سویی خالقی « بخشنده و دستگیر و خطابخش و پوزش پذیرکه حاجت موری در بن چاه را نیز می داند، خداوندی که ادیم زمین سفره عام اوست و خوان یغمایی گسترده است که دوست و دشمن بر آن نشسته اند، کریمی که اگر صلای کرم در دهد شیطان نیز نامید نخواهد شد.

ارتباط بِ مینای پرده یوشی

انسانی که در جامعه ای آرمانی سعدی به سر می برد از خطأ و لغوش به دور است و اگر خطای انعام داد ایمان دارد خداوند بر گناه او پرده می پوشاند و او را رسوا نخواهد کرد. سعدی ارتباط خداوند متعال با انسان را در قالب پرده پوشی و محافظت از بندگانش بیان می کند:

پس پرده بیند عمل های بد همو پرده پوشید به آلای خود

ارتباطی پخشنده با خلق

خداندی که سعدی زیر سایه عظمت و قدرت او آرمان شهر خود را بنیان نهاده است، بسیار بخشنده و یاری رسان است، گناهان را می بخشد و توبه را می پذیرد.

خداوند پخشندۀ ی دستگیر کریم خطابخش پوزش پذیر

ارتباطی، که یمانه با مخلوق

به نظر سعدی، خداوند آن قدر کریم است که اگر از سر کرم و بندۀ نوازی
صلایی در دهد، عزازیل که راندۀ شده‌ی درگاه اوست، گمان می‌کند که می
تواند از این کرم خداوند نصیبی ببرد و همین خداوند کریم و رزاق است که
رزق و روزی همه‌ی موجودات را حتی آنان که بی‌دست و پا و بی‌زورند،
فراهم می‌نماید:

و گر در دهد یک صلای کرم عزازیل گوید نص——یی برم

مهیا کن روزی مار و مور و گر چند بی‌دست و پایند و زور

ارتباط خداوند با انسان از رحم مادر تاکنون

سعدی علیه الرحمه، خداوند را ذات قدیمی می‌داند که نکوکاری می‌کند و
نیکی‌ها را دوست دارد و با قلم سرنوشت صورت همه انسان‌ها را در رحم
مادر نقاشی می‌کند.

قدیمی نکوکار نیکی پسند به کلک قضا در رحم نقشبند

ارتباط خدا با انسان با نگاهی عفو مدار

سعدی به همه دوستداران آثارش از تعامل خداوند با انسان سخن می‌گوید و
نگاه انسان را با عفو جمیل خالق آشنا می‌کند، در اشعار زیر سعدی از ارتباط
خداوند از طریق وحی با عیسی سخن می‌گوید:

در این بود وحی جلیل الصفات در آمد به عیسی علیه الصلوہ

به بی—چارگی هر که آمد برم
نی—ندازمش ز آستان کرم

عفو کردم از وی عمل های زشت
به انعام خویش آرامش در بهشت

وگر عار دارد عبادت پرسست
که در خلد با وی بود هم نشست

بگو ننگ از او در قیامت مدار
که آن را به جنت برند این به نار

ندانست دربار گاه غ——نی
که بی—چارگی به ز کبر و منی

از این نوع طاعت نیاید به کار
برو عذر تقصیر طاع——ت بیار

گنهکار اندیشه ناک از خدای
به از پارس——ای عبادت نمای

ارتباط خالق از طریق جمال و جلال الهی

سعدی در مقدمه‌ی گلستان و بوستان از صفات جمالیه و جلالیه‌ی خداوند
سخن می‌گوید و در برابر عظمت و والای خداوند دچار حیرت و
سرگشتنگی می‌شود: « باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان
نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده‌ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد
و وظیفه‌ی روزی به خطای متکر نبرد:

ای کریمی که از خزانه‌ی غیب
گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم
تو که با دشمنان نظر داری»

نتجه گیری:

اگر چه محور ادبیات عرفانی به ویژه در آثار این شاعر گران مایه، برتری عالم غیب بر عالم شهادت است، باز هم می‌توان از ظاهر حکایت‌ها و انتخاب موضوعاتی که حامل پیام‌های عرفانی و تعلیمی هستند، ارتباط خدا و انسان را از نظر شاعر شناخت؛ پس انتخاب چنین داستان‌هایی، خود، خواننده را به دریافت مسائلی بیش از آموزه‌های عرفانی و پیام‌های آن جهانی و تجربیات شخصی عارفانه نایل می‌کند و آن هم با بیان واقعیت‌های اجتماعی که اشعار از آنان برگرفته شده‌اند و در دیدگاه سعدی می‌توان به چنین واقعیت‌هایی دست یافت.

منابع:

قرآن کریم

ashrafزاده، رضا (۱۳۷۴)، مقاله تازیانه سلوک، کیهان فرهنگی، سال دوازدهم، تهران بالو، فرزاد (۱۳۹۴)، تحلیل رابطه «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه «من و تو» مارتین بوپر، ادبیات عرفانی، شماره دوازدهم، صص ۷۱-۴۳
تیواری، کدارنات (۱۳۸۱)، دین شناسی تطبیقی، ترجمه مرضیه‌ی شنکایی، چاپ اول، تهران: سمت

پورنامداریان، تقی (۱۳۶۷)، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران: علمی و فرهنگی داد، سیما (۱۳۸۳)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید
زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹)، حدیث خوش سعدی، تهران: سخن
سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۶۳)، بوستان، شرح از محمد خزانی، چاپ پنجم، تهران: جاویدان

سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۶۸)، گلستان، تهران: خوارزمی
سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۶)، کلیات سعدی، براساس تصحیح و طبع محمد علی فروغی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، چاپ چهارم، تهران: دوستان.

- شمیسا، سیروس (۱۳۸۱)، معانی و بیان، ۲ جلد، چاپ نهم، تهران: فردوس
- کادن، جی ا (۱۳۷۴)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: فرزان
- لطفی، سید مهدی (۱۳۹۱)، الگوهای ارتباط و حیانی، الهیات تطبیقی، شماره هفتم، ص ۷۹-۱۰۰
- ماسه، هانری (۱۳۶۴)، تحقیق دربارهٔ سعدی، ترجمهٔ محمد حسن اردبیلی و غلامحسین یوسفی، چاپ اول، تهران: توسع.
- میلر، جرج آرمیتاج (۱۳۶۸)، روانشناسی ارتباط، هیتر جمهۀ محمد رضا طالبیزاد و مؤلفان؛ مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول.
- هیک، جان (۱۳۸۴)، خدا در فلسفه، ترجمهٔ بهاء الدین خرم‌شاهی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

English sources

- Smith, Mapheus,(1946) "Communication Behavior", Psychological Review,13 September.
- Rhys,Robert(1946)Rehtorica,In the worlds of Aristotle, (W.D.Ross),Oxford University press, volume 11.
- Hovland, Carl, (1948) Social Communication, Procedure of the American Philosophical Society,November.
- Smith,Mapheus,(1946) Communication Behavior,Psychological Review,13 September.
- Miller.G.A.(1954) Psycholinguistics in Lindzey Gardner, Handboo; of Social Psychology, volume 2.

ریاحین بستانگه قلوب؛ ترجمه منظوم گلستان سعدی

^۱ مهدی ییلاقی

چکیده:

آثار سعدی شیرازی از همان زمان حیات شاعر مورد توجه بوده و در بلادیسیار دور از شیراز نیز به اشتیاق خوانده می‌شده است. در بُعد زمانی نیز این آثار پیوسته تکثیر می‌شده و انتشار آن تا روزگار ما امتداد داشته است، علی‌الخصوص گلستان و بوستانش که از متون اصلی کتابت شده برای دربارها و مکتبخانه‌ها و مدارس بوده تا روزگار ما بی‌وقفه باز تولید شده‌اند. جدای از کپی و استنساخ صرف متن، نظیره‌های متعددی نیز برای این آثار خلق شده است.

اما در این مقاله قصد بر این است نشان سعدی را در یک کانون ادبی خاص یعنی شروان سده نهم و باز تولید گلستان او به شیوه‌ای خاص بنماییم؛ شاعری به نام علی حسینی، در دربار سلطان خلیل شروانشاه کوشیده است گلستان سعدی را به نظم درآورده، ثمرهٔ تلاش او در نسخه‌ای با عنوان انتسابی «ریاحین القلوب» به دست مرسیده است؛ این جستار به معرفی این نسخه و بررسی ارزش و اهمیت آن می‌پردازد.

^۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

mahdi.yeilaghii@gmail.com

واژگان کلیدی: گلستان، سعدی شیرازی، شروان، سلطان خلیل،

ریاحین القلوب، گلستان منظوم، ریاحین بستانگه قلوب

مقدمه:

آثار سعدی شیرازی همواره و در همه اعصار از بعد خلق این آثار مورد اقبال و توجه بوده است و این امر از صرف خواندن و رونوشت برداری از کتاب‌ها فراتر رفته وارد عرصه‌های متنوعی از بازآفرینی و نظریه‌گویی و ترجمه و انواع هنرهای تجسمی و نمایشی و ... شده است و اما یک اثر نسبتاً گمنام که مورد تحقیق مقاله حاضر است نوع خاصی از بازآفرینی گلستان سعدی را در معرض نمایش گذاشته است؛ بازآفرینی منظوم. در ادامه جستار به معرفی این گلستان منظوم که «ریاحین بستانگه قلوب» نام گرفته است می‌پردازیم.

ریاحین بستانگه قلوب اثری نسبتاً گمنام است که پیش از این در معرض هیچ پژوهشی قرار نگرفته است، قید نسبتاً بدین سبب انتخاب شد که در موارد محدودی به این کتاب صرفاً اشاره شده است؛ رستگارفسایی در مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی، در ذیل عنوان «گزیده و نظم و ترجمه و فرهنگ و شروح و تقليد گلستان» با ارجاع به فهرست نسخ کتابخانه نور عثمانیه از ریاحین القلوب نام برده است (رستگار فسايي، ۱۳۷۵: ۱۶۸) از اينجا می‌توان استبطاط کرد که رستگارفسایی به اين نسخه دسترسی نداشته است.

عبدالرقيق حقیقت نیز به اثری با نام ریاحین القلوب اشاره می‌کند که در تصوف نوشته شده است (حقیقت، ۱۳۹۳: ۳۱۶) و نویسنده آن

«میرعلی حسینی» است. این اثر با گلستان منظوم مورد بحث ما هم در نام و هم در مؤلف تشابه اسمی دارد اما دو اثر متفاوت هستند.

و اما به نظر می‌رسد دست‌نویس ریاحین‌القلوب در ایران یک بار به صورت چاپ عکسی با تیراژ محدود ۱۰۰ نسخه منتشر شده است (امیر سید علی حسینی، ۱۳۹۶). در جست‌وجوی منابع، به مشخصات کتاب‌شناسی این اثر برخور迪م اما خود کتاب در بازار موجود نیست، بنابر این بر ما مسجل نشد که کتاب چاپ شده و تیراژ آن به پایان رسیده و یا صرفاً مجوز چاپ آن چهار سال پیش اخذ شده که روزی منتشر شود!

مقاله:

از ریاحین بستانگه قلوب تنها یک نسخه به دست ما رسیده است این اثر که در کتابخانه نور‌عثمانیه ترکیه نگهداری می‌شود با شماره ۳۹۳۰ قابل دستیابی است (علی حسینی، ۸۶۳).

نسخه، مجدول دو خطی با رنگ‌های زر و شنگرف است که در ۲۳۶ برگ حدوداً ۱۸ سطری به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. کاتب در کتابت سر عنوان‌ها نیز از رنگ‌های سرخ و شنگرف بهره برده است. این دست‌نویس با شمسه و سرلوح زینت شده است. در شمسه آغازین نسخه نام کتاب و نظام آن به خط نسخ کتابت شده اما به نظر می‌رسد این کار بعدها صورت گرفته است.

تاریخ کتابت نسخه در ترکیمه روز دهم ذی‌الحجّه ۸۶۳ هجری ضبط شده اما به نام کاتب اشاره‌ای نشده است: «فرغ من تحریره يوم الخميس شرين شهر ذي الحجه الرامضاني ثلاث و سنتين و ثمانمايه الهربيه».

خط و شیوه جدول کشی اثر مشابهت نسبی با خط گلشنیهروی
کاتب وابسته به دربار سلطان خلیل و شیرانشاه فرخ یسار دارد که
کتابت منظومه جلیس المشتاق و کلیات سنایی را از او در اختیار داریم
بنابر این می‌توان احتمال داد که کاتب این اثر نیز گلشنیهروی
باشد (یلاقی، ۱۴۰۰). (رجوع شود به شکل‌های ۵-۱ در پیوست)

ناظم و مهدو حان او

چنانکه پیشتر گذشت ناظم در شمسه اثر امیر سید علی حسینی
معرّفی شده است. در متن منظومه اما نام ناظم علی حسینی ذکر شده
بدون القاب و عنوانین امیر و سید:
درخواه ای علی حسینی ز کردگار خواننده کتاب ریاحین به روزگار
[پ] ۱۱۷]

از آنجا که از ناظم و اثرش در منابع تاریخ ادبی و تذکره‌ای نشانی
پیدا نشد نمی‌توان سیادت ناظم را تأیید یا رد کرد اما به نظر می‌رسد
به سبب تشابه اسمی با امیر حسینی هروی (۶۷۱-۷۱۹ق.) عارف
معروف قرن هشتم او را نیز سید تصور کرده‌اند. علت دیگر این که
ناظم از شخصی به نام یحیی نام می‌برد که او را «شاپرکه زمین و زمان
و سید گزین» [۱۲۶ پ] می‌خواند، محتمل است که همان کسی که
خط شمسه را نوشته این خط را مرتکب شده باشد که با استناد به این
مصرع ناظم را سید خوانده باشد.

به هر حال از این علی حسینی اطلاعاتی در دست نداریم.
منظومه جلیس المشتاق را نیز که هم در دربار شیرانشاه فرخ یسار

نوشته است شخصی به نام علی سروده است (بیلاقی، ۱۴۰۰)، اینکه این دو اثر سروده یک شخص باشد به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

ناظم در دو موضع از اثرش ممدوح خود سلطان خلیل را مدح گفته است؛ در ابتدای کتاب:

بعد از درود احمد نبی و تبع او گویم بیان آنکه بود او شعاع او

سلطان خلیل شاه نسب دین مشهور خسروان زمان او به
مظفر روری [پ ۲]

و در خاتمه:

در حین دولت شرف خلق روزگار در شهر ربیع اوّل شد ختم این
شار

سلطان خلیل سایه حق بر عوام و روشن روان شیخ زمان منبع
خاص [پ ۱۱۷]

فهرست‌نویس نسخه‌های فارسی کتابخانه نور عثمانیه این سلطان خلیل ممدوح ناظم را سلطان خلیل پسر او زون حسن تصوّر کرده در این باره نوشته: «سلطان خلیل پس از مرگ پدرش او زون حسن در شوال ۸۸۲ ق. تا زمان مرگ در جمادی الاول ۸۸۳ ق. بر تخت تکیه زد. وی در زمان پدر حاکم فارس بود بنابر این صاحب ریاحین القلوب

باید در فارس روزگار گذرانده باشد»(سید محمد تقی حسینی، ۱۳۹۴: ردیف ۳۴۹).

بررسی دقیق‌تر متن نشان می‌دهد که این نظر دقیق نیست و قرایینی در متن هست که بپذیریم مراد از سلطان خلیل در این اثر سلطان خلیل بن شیخ ابراهیم شروانشاه(حک: ۸۲۰ - ۸۶۸ ق.) است. یک قرینه این که در مصرعی به فرزند سلطان خلیل، شیرانشهفرخ‌یسار اشاره شده است:

شیرانشه زمانه که ز نسل او شده	پدیا
یارب که عمر و دولت او باد بر	مزی
—————	—————

مستند به گفتهٔ خاتون‌آبادی سلطان خلیل در سال ۸۶۸ ق. می‌میرد و پسرش شیرانشهفرخ‌یسار به جای او به سلطنت می‌نشیند(بهبودی، ۱۳۵۲: ۴۲۱).

قرینه مهم بعدی این است که ناظم در دو مورد از فردی به نام سید یحیی نام می‌برد، کسی که ناظم از او با صفت «شه اولیاء» یاد می‌کند:

ختم دعا به نام شه اولیاء کنم	این جان خسته را به ثنايش دوا
یحیای دین مظفر دنيا و آخرت	آراسته به نور حقش جان و هم
اصحاب او ستاره و او همچو	درویش رو ز خاک درش هیچ سر
و در پایان منظومه اشاره می‌کند که این یحیی در عصر دولت سلطان	
خلیل روشن چو آفتاب شده:	

در سایه حمایت حق باد سال و
 Shirianše Zamanه و سلطان خلیل شاه
 در عصر دولتش شده روشن چو
 یحیی دین مظفر اسلام فتح باب
 پیر حق ز نسل نبی و امام دین
 شایسته زمین و زمان سید گزین
 یارب که دولتش همه روزه مزید
 تا جان ما ز جهل رهاند شویم شاد
 اصحاب او گزیده و نسلشگزیده‌تر
 اتباع او مثال ڈر و لعل با گهر
 ... این بنده خاکسار در دولتش
 خواهم مزید عمر عزیزشیصبح و
 باشد که خاک درش توییا کنیم
 به نظر می‌رسد این سید یحیی که شه اولیاء است و اصحاب و
 اتباعی دارد همان سید جمال‌الدین یحیی بن بهاء‌الدین
 الشیروانی الشماخی بالکو بالخلوتی (ف: ۸۷۰ ق.)، صوفی و شاعر و ادیب
 قرن نهم ساکن شروانباشد. نسب او به امام موسی کاظم (ع) می‌رسد.
 رک: (هاشمی، محمودی، و آفاحسینی، ۱۳۹۹: صص ۲۱۳ - ۲۳۴) سید
 یحیی با سلطان خلیل ارتباط نزدیکی داشته است؛ وی کتاب
 کشف القلوب خود را به ذکر دعاء سلطان خلیل آراسته است:

«این فقیر حقیر نیز بر حسب اشارت رساله را به قلم درآوردم و
 کشف القلوب نام نهادم، چه سبب توفیق انشاء این رساله امنی و امانی
 بود که بواسطه اعدال دولت روزافزون امیر اعدل اعظم اکرم
 خلاصه‌السلطانی العالمالمؤید بتائی‌الملکالمنان سی خلیل
 الرحمن‌السلطان بن سلطان امیر خلیل‌الله‌خلد‌الله تعالی سرادق‌عظمه و
 جلاله که بر عالم و عالمیان منبسط‌گشاست به ذکر جمیل و دعای
 جذیل آن حضرت تزین داده شد.» (شیروانی خلوتی، ۸۳۶: پ ۱) این

نسخه در ۸۳۶ ق. از املاء شیخ کتابت شده است. با این قرایین مسلم می‌گردد که ریاحین القلوب در دربار شروانشاهان نوشته است و نه در فارس!

ترجمه چند حکایت و ارزش ادبی و سبکی آن

سبک ریاحین بستانگه قلوب در ترجمه گلستان سعدی مرسل است؛ حسینی فقره‌های نثر و شعر و اقوال و عبارات عربی را به زبانی ساده به نظم بازآفرینی کرده است. وی برداشت خود از متن را در قالب نظم ریخته است و صورتی نو بدان بخشیده است. وزن چهار رکنی مفعولفاعلاتمفاعیلفاعلن (مضارع مثمناخربمکفوممحذوف) به ناظم اجازه داده است که مفاهیم مورد نظر سعدی را به شکل و شیوه‌ای روان و نزدیک به گفتار بازآفرینی کند. این اثر ترجمه واژه به واژه گلستان نیست بلکه بازآفرینی حال و هوای مضامین هر بند و فقره و بیت و عبارات عربی در زبانی نو است به گونه‌ای که می‌توان این اثر را اقتباس هنری منظومی از گلستان به حساب آورد.

در ذیل چند من باب نمونه حکایت از گلستان که در آن به هندوستان اشاره شده را می‌خوانیم و ترجمه منظوم آن را در پی می‌آوریم تا مثالی باشد از کیفیت کار علی حسینی ناظم ریاحین بستانگه قلوب:

حکایت شماره ۲۲ باب سوم در فضیلت قناعت (احمدی گیوی،

(۱۳۸۶: ۲۸۷ تا ۲۸۸)

بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بند و خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش برد. همه شب

دیده بر هم نبست از سخن‌های پریشان گفتند که: فلان انبازم به
ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این قباله^۰ فلان زمین
است و فلان مال را فلان کسضمین. گاه گفتند: خاطر اسکندریه دارم
که هوایی خوش است. باز گفتند: نه! که دریای مغرب مشوش است.
سعدیا! سفری دیگرم در پیش است، اگر کرده شود بقیت عمر به
گوشه‌ای بنشینم. گفتم: آن کدام سفر است؟

گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم عظیم‌قیمتی دارد
و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیباخی رومی به هند و فولاد
هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و ازان
پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان
فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند! گفت: ای سعدی! تو هم
سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای. گفتم:

آن شنیدستی که روزی	در بیابانیبیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیادار را	یا قناعت پر کند یا خاک

ترجمه حکایت

یک خواجه‌ای دویست شتر بار	با بنده‌ای چهل که به خدمت
یک شب به حجره خودم آورد	آسایشش نمود ز سودا و آه و
کردی سخن بسی پریشان و	انباز من به ترک بضاعت به
اینک فلان قباله ملک زمین	و آن راست هم فلانه‌ضمان
گفتی گهی سکندریست	گاهی به مغرب است همه

<p>چون گردد این تمام نشینم به خواهم به چین برد که دارد بها دیای روم باز به هند آورم فراز آرم به سوی ملک یمن برد پر بنشینم و دگر نکنم عزم در تا آنکه شب گذشت هوای او نیز تیره‌گشت زیبوده با من ازین حدیث نگویی تو تا چند می‌دوی تو نشیب و</p>	<p>گفتا که سعدیا سفر دیگرست گفتم کدام گفت که گوگرد پس کاسه‌های چین بیرم سوی پولاد هند را به حلب آبگینه‌ها آرم به پارس ترک تجارت کنم ماخولیا پاخت بسی دم فرو طاقت نماند بیش مرا از گفتا مرا که هیچ نگویی تو گفتا جواب در سخنانش دو</p>
--	---

ترجمه بیت

نشنیده‌ای که تاجر افتاده از
در بادیه که بود از اصحاب
از خاک گور پر شود و یا ز
گفت او که چشم
چنانکه ملاحظه می‌شود ناظم به خوبی از عهده نظم کلام سعدی
برآمده است، جز مواردی جزئی که شاید ضرورت وزن و
محدوديث‌های نظم او را بر آن داشته است که روایت سعدی را
حذف و جرحدکند از قبیل این که مکان روایت که در گلستان کیش
عنوان شده در ریاحین القلوب حذف شده، تعداد شتران تاجر از یکصد
و پنجاه به دویست نفر افزایش پیدا کرده ... حال و هوای حکایت به
خوبی بازآفرینی شده است.

نکه‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که این صورت نظم از گلستان هم می‌تواند در کنار دیگر نسخه‌های گلستان در خدمت تصحیح متن قرار گیرد؛ به عنوان در دو بیت آخر این حکایت، در بعضی واژه‌ها در نسخه‌ها اختلاف ضبط به چشم می‌خورد:

آن شنیدستی که در اقصای بارسالاری بیفتاد از ستور	گفت چشم تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور	

(احمدی گیوی، ۱۳۸۷: ۶۶۴)

— در اقصای غور / در بیابانی

— بارسالاری / تاجری

— دنیا دوست / دنیا دار

چنانکه ملاحظه می‌شود ترجمۀ ریاحین القلوب ضبط «در بیابانی، تاجری، دنیادار» را که هم در تصحیح غلامحسین یوسفی و هم در چاپ احمدی گیوی انتخاب شده است را تأیید می‌کند.

حکایت شماره هفده باب هفتم در تأثیر تربیت (احمدی

گیوی، ۱۳۸۶)

سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر. جوانی به بدرقه همراه ما شد سپریاز، چرخ انداز، سلحشور بیش زور که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی و زورآوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردن دیامًا چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده؛ نه جهاندیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده.

نیفتاده در دست دشمن اسیر به گردن باریده باران تیر
 اتفاقاً من و این جوان در پی هم دوان. هر آن دیوار قدیمش که پیش
 آمدی به قوت بازو بیفکنند و هر درخت عظیم که دیدی به زور
 سرپنجه بر کندي و تفاخرکنان گفتی:

پیل کو تا کتف و بازوی گردان شیر کو تا کف و سر پنجه^۱
 ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر بر آوردند و آهنگ
 قتال ما کردند. به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی.
 جوان را گفتم چه پایی
 بیار آنچه داری ز مردی و زور که دشمن به پای خود آمد به
 تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان.

نه هر که موی شکافد به تیر به روز حمله^۲ جنگاوران بدارد
 چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه‌ها رها کردیم و جان
 به سلامت بیاوردیم.

به کارهای گران مرد کار دیده که شیر شرزه در آرد به زیر
 جوان اگر چه قوی‌یال و پیلتون به جنگ دشمنش از هول
 نبرد پیش مصاف آزموده معلوم چنان که مسأله^۳ شرع پیش

ترجمهٔ حکایت

از بلخ می‌شدیم به همدان سالی که بود پر خطر از بیم
 پس بدرقه بدی بر ما یک با تیرچرخ و نیزه و شمشیر و

زه در کمان او ببه تن ده
سایه نشین بس متنعم بدی مدام
نی رعد و کوس را بشنیده به
چل مرد تاب بازو و زورش
نه کرده بد سفر نه کشیده غم
نی بر ق تیغ سواران بکرده ساز

ترجمه بیت

نه اوفتاده در دم دشمن اسیر و
بودیم اتفاق من و آن جوان
دیوارهای قدیم چو پیش آمدی
هر جا درختهای عظیمی که
گر پیل نر و شیر کهن بود در
هر دو دوان و شاد خرامان
کردی به زور قوت بازو ز هم
برکند جمله را به ید و بازوan
دستگیر کرد و گفت تفاخرکنان

ترجمه بیت

کو پیل تا بیند بازوی مرد کار
ما هم درین حکایت ناگاه
آهنگ قتل ما چو بکردن
گفتم بدان جوان که چه
یا شیر کو که بیند سر پنجه در
سر بر زدن از پس سنگی ز
چوبی بدست بود کلوخی به
آنها چو دشمنند ولیکن بسی

ترجمه بیت

مردی و زور آنچه که داری
دیدم جوان که تیر و کمانش ز
دشمن به پای خویش به گور
پس لرزهای به جمله اندامش

ترجمه بیت

نه هر کس که موی سرافکند ز
در روز جنگ حمله مردان کند

دادیم رخت و جمله سلاحي تا بوز دستشان به سلامت

ترجمهٔ بيت

کار گران به مرد کهن روزگار
کو شیر نر به بند کند چون
ترسان به جنگ دشمن بس
باشد به نزد مرد مصاف از ما
در این حکایت نیز جز آن که ناظم مقصد سفررا از خود به ترجمه
افزوده و هندو را به زنگیان ترجمه کرده عمل تبدیل نثر به نظم
هنرمندانه صورت گرفته است.

مقصد سفر در گلستان نامشخص است و تنها به مبدأ سفر یعنی بلخ
بامیان اشاره شده است اما ناظم از خود و به قربنیه بامیان، همدان را به
عنوان مقصد به ترجمه افزوده است. ناظم هندو را نیز مطلق
سیاهپوست در نظر گرفته و آن را با زنگیان که آنان نیز مردمانی
سیاهپوست هستند جایگزین کرده است. اشکالی که پیش می‌آید این
است که زنگیان در مسیر سفر از بلخ به بامیان چه می‌کرده‌اند؟ از این
نظر واژهٔ هندو دقیق‌تر است و نیازی به ترجمه آن نبوده است.

حکایت شمارهٔ صد و چهار، باب هشتم در آداب

صحبت (احمدی گیوی، ۱۳۸۶: ۴۰۹):

نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا
امید زر.

موحد چه در پای ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر

امید و هراسش نباشد ز کس بر این است بنیاد توحید و بس

ترجمه حکمت

گفتن نصیحتی به شه آنرا مسلم کو بیم سر ندارد امید زرش کم

ترجمه بیت

مردی موحد ارجه به پایش زر یا خود به تیغ تیز روانش سر
 نه زر امید دارد نه بیم سر ز توحید راشان همگی این دلیل
 در این حکایت نیز علی رغم محدودیت وزنی و نیاز به ریختن نثر
 و نظم در قالبی متفاوت، حسینی به خوبی از عهده کار برآمده و موفق
 شده است ایجاز زبان سعدی را در ریخت و صورتی نو بازآفرینی
 کند. حسینی خود را مقید به تکرار جزء به جزء کلام سعدی نکرده،
 در این فقره مصرع: چه شمشیر هندی نهی بر سرش؛ تیغ تیز را
 جایگزین شمشیر هندی کرده. وزن شعری با ارکان کامل به ناظم این
 امکان را داده است که فضای کافی برای رساندن مفهوم داشته باشد و
 واژگانی به شعر بیفزاید که به نوعی تفسیری بر اصل کلام سعدی به
 نظر می‌رسند. عبارت «امید و هراسش نباشد ز کس» این گونه تفسیر
 شده است که: «نه زر امید دارد» و «نه بیم سر ز کس».

حکایت شماره سیزده، باب هفتم در تأثیر تربیت (احمدی گیوی،

: ۱۳۸۶)

هندوینفت اندازی همی آموخت. حکیمی گفت تو را که خانه نیین
 است، بازی نه این است.

تا ندانی که سخن عین صواب و آنچه دانی که نه نیکوش

ترجمهٔ حکایت

مردی سیاه نفت بر آتش زدی گفتش حکیم خانهٔ توبه ز این

ترجمهٔ بیت

دانی سخن چو عین صواب آن نکه‌های که سخت جواب است آن
 در این حکایت، سعدی می‌خواهد اهمیت سخن گفتن صواب در
 جای درست را گوشزد کند، سخنی باید گفت که درست و به جا
 هست و پاسخی نیکو در انتظار آن است. برای این آموزهٔ تربیتی
 سعدی هندوی را مثال می‌زند که هنر آتش‌بازی‌می‌آموزد حکیمی به طنز
 به او می‌گوید که تو را که خانه از نی است این بازی مناسب نیست.
 بار هنر سعدی در این فقره، بر دوش جناس مرکب نئین / نه این
 است.

در ترجمهٔ این فقره، ناظم با یک واژه کمتر و با وجود محدودیت وزن موفق شده است فضای مضمونی فقرهٔ گلستان را به تصویر بکشد اگرچه از عهدهٔ تطبیق صد در صدی و انتقال همهٔ مفاهیم پیدا و پنهان عبارات گلستان بر نیامده است. در گلستان روشن شده است که هندو چه عملی انجام می‌دهد و قصدش چیست، او مهارت نفط‌اندازی‌می‌آموزد، اما در ریاحین القلوب «نفت بر آتش زدن» ترجمه‌ای ختی است و فی نفسه عملی نیست که لازم به تذکر و گوشزد حکیم باشد. در این عبارت «هندویی» به مردی سیاه ترجمه شده که باز از طنز سخن سعدی کاسته است.

حسینی در ترجمۀ بیت از هفت واژه بیت سعدی عیناً بهره برده است: دانی، سخن، مگو، عین، صواب، جواب، است؛ و با این واژگان و جایگزین کردن واژگانی از بیت سعدی با کلماتی مترادف و منضاد و تشریحی از قبیل دانی / ندانی، نیکو / سخت، آنچه / آن نکته‌ای، توانسته است مفهوم بیت سعدی را در فضایی نو خلق کند.

(احمدی گیوی، ۱۳۸۶)

تفضیر و تقاعده‌ی که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می‌رود بنا بر آن است که طایفه‌ای از حکماء هندوستان در فضایل بزرجمهر سخن می‌گفتند، به آخر جز این عیش ندانستند که در سخن گفتن بطیء است یعنی درنگ بسیار می‌کند و مستمع را بسی متظر باید بودن تا تغیر سخنی کند. بزرجمهر بشنید و گفت: اندیشه کردن که چه گوییم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم.

ترجمۀ حکایت

گفتند در فضایل بوزرجمهر	لیکن بنا بر آنکه حکیمان شهر
که در سخن جواب دهد لیک بس	آخر جز این ز عیب نیامد
تغیر کرده آید ازو لیک با	بس متظر باید بودن که یک
گفتا ز راه لطف که این نکته را	بوزرجمهر چون که شنید این
از گفتنی که باز پشیمان شوی	اندیشه کردنی که چه گوییم به
در این حکایت نیز انتقال مضمون گلستان به کمال صورت گرفته	
است. واژگان به کار رفته در منظومه به نسبت گلستان ساده‌تر و	
تفسیری‌تر است و ناظم به درستی توانسته است حکایت را در	
رسانه‌ای دیگر و با زبان ادبی از نو خلق کند.	

نتیجه گیری:

آثار بسیاری به تقلید و تبع گلستان سعدی نوشته شده است و اغلب شناسایی، معرفی و تصحیح و چاپ شده‌اند و مورد تحقیق پژوهش قرار گرفته‌اند اما اثری که در این جستار معرفی شد از این اقبال برخوردار نبوده است. ریاحین بستانگه قلوب، اقتباسی منظوم از گلستان است، که چنانکه در این نوشتہ آمد در دربار سلطان خلیل شروانشاه به قلم و ذوق علی حسینی در منطقه شروان به سال ۸۶۰ ق. سروده شده است. ناظم کوشیده است همه گلستان را با زبان شعر لباسی نو در پوشاند به گونه‌ای که حتی آیات و احادیث و اقوال عربی و ابیات سعدی را نیز در به زبان شعر در وزنی واحد بازآفرینی کرده است و در این امر موفق بوده است؛ او توانسته است با حفظ زبان ساده و روان سعدی و حداقل استفاده از واژگان گلستان، این اثر را از نو و در قالبی نو خلق کند.

منابع:

۱. حسینی، امیر سید علی. (۱۳۹۶). *ریاحین القلوب فی نظم گلستان السعدی*. قم: مرکز ذخایر اسلامی.
۲. حسینی خاتون آبادی، عبد الحسین. (۱۳۵۲). *وقایع السنین والا عوام*، یا، گزارش‌های سالیانه از اتفاقات خلقت تا سال ۱۱۹۵ هجری . تصحیح محمد باقر بهبودی. تهران: کتاب فروشی اسلامیه. (ج ۱).
۳. حسینی، سید محمد تقی. (۱۳۹۴). *فهرست دستنویس‌های فارسی کتابخانه نور عثمانیه - استانبول*. تهران: انتشارات مشور سمیر.
۴. حسینی، علی. (۸۶۳). *ریاحین بستانگه قلوب*. کتابت: بی‌کا. [دست‌نویس]. کتابخانه نور عثمانیه. ترکیه. بازیابی از شماره ۳۹۳۰.

۵. حقیقت، عبدالرفیع. (۱۳۹۳). تاریخ نهضت‌های فکری ایرانیان (از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم - از مولوی تا جامی). تهران: پیکان. (ج ۲).
۶. رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۵). مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی. تهران: امیر کبیر.
۷. سعدی شیرازی. (۱۳۸۶). گلستان سعدی. تصحیح حسن احمدی گیوی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم.
۸. سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله. (۱۳۸۷). گلستان سعدی. تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: سخن، چاپ هشتم.
۹. شیروانی خلوتی، سید یحیی. (۸۳۶). کشف القلوب. کتابت: بی‌کا. [دستنویس]. کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران. تهران. بازبایی از شماره ۹۰۱-۳.
۱۰. هاشمی، زینب السادات؛ محمودی، مریم؛ و آقاحسینی، حسین. (۱۳۹۹). «مبانی سیر و سلوک از دیدگاه سید یحیی شیروانی». فصلنامه علمی عرفان اسلامی، ۱۷(۶۶)، ۲۱۳-۲۳۵.
۱۱. بیلاقی، مهدی. (۱۴۰۰). «جلیس المشتاق: رمانی کهن در بحر متقارب، در مسخ و تبدیل ابدان». گزارش میراث‌سوییه نامه تاریخ، زبان و فرهنگ ایران در آذربایجان، قفقاز و آناتولی، دوره سوم؛ شماره چهارم، پائیز-زمستان ۱۳۹۸ [نشریه ۱۴۰۰]

بررسی توازن واژگانی در بوستان سعدی

^۱ بهنام کیانی شاهوندی

^۲ یعقوب کیانی شاهوندی

چکیده:

در این مقاله، نویسنده‌گان، توازن واژگانی که یکی از شیوه‌های هنجار افزایی و حاصل تکرار واحدهای زبانی بزرگتر از هجاست، را در بوستان سعدی بررسی و توصیف کرده‌اند. توازن واژگانی در بوستان سعدی، به دو روش تکرار کلمات با همگونی ناقص و همگونی کامل ایجاد می‌شود که انواع گوناگون جناس، تکرار و صنایعی چون طرد و عکس در این منظومه کاربرد فراوان داشته است. هدف از این پژوهش آن بوده است که معلوم شود شاعر چگونه و چه مقدار از این صنایعات برای ایجاد هنجار افزایی در اثر خود استفاده کرده است. بدین منظور با بررسی تمام ابیات بوستان و یافتن تمام این صنایعات، تاثیر و جایگاه این شیوه از هنجار افزایی در بوستان سعدی برای ایجاد و افزایش موسیقی لفظی و معنوی ابیات این اثر مشخص شده است. در این پژوهش، مشخص شده است که صنایعی چون انواع جناس ناقص، تکرار واژه و جناس

^۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
behnamkianish@gmail.com

^۲ دکری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
yaghoubkianish@gmail.com

تام ، در بوستان سعدی کاربرد فراوان داشته است و یکی از ویژگی های سبکی این منظمه را به خود اختصاص می دهد.

واژگان کلیدی: توازن واژگانی، بوستان، سعدی، هنجارافزایی

مقدمه:

سعدی در منظمه بوستان، به صنایع بدیعی و آرایش سخن خود، بسیار اهمیت می دهد تا جایی که کمتر بیتی از او می توان یافت که آن را به صنعتی نیاراسته یا بر آن پیرایه ای نسبته باشد. با این وجود، در کتاب های سبک شناسی، نقد ادبی و اغلب تحقیق هایی که درباره شعر او انجام شده است، به معنی و مفهوم و محتوا و پیام شعر او بسیار پرداخته اند؛ اما به موسیقی و صنایع بدیعی آن، چندان توجهی نشده است. در تحقیق های پیشین، تنها اشاره هایی گذرا درباره موسیقی و صنایع بدیعی شعر او دیده می شود و آن گونه که شایسته است، به آن نپرداخته اند.

شیوه های گوناگون هنجارافزایی افزایی، توازن و نظم آفرینی در چهار سطح توازن آوازی، توازن واژگانی، توازن نحوی و توازن معنایی بررسی، توصیف و تجزیه و تحلیل می شود.

در این پژوهش به بررسی توازن واژگانی در بوستان سعدی می پردازیم که یکی از شیوه های هنجارافزایی و حاصل تکرار واحدهای زبانی بزرگتر از هجاست.

در پایان ذکر این نکته لازم است که منبع اصلی این پژوهش، بوستان سعدی به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی است و همه ایات و نمونه ها

از همین منع ذکر شده‌اند، بنابراین در شماره‌گذاری برای ارجاع ایات، به ترتیب به ذکر شماره صفحه و شماره بیت در کمانک بسته کرده‌ایم.

مقاله:

توازن واژگانی، یکی از شیوه‌های هنجارافزایی و حاصل تکرار واحدهای زبانی بزرگ‌تر از هجاست. این توازن «محدود به تکرار چند هجا درون یک واژه نیست، بلکه می‌تواند کلّ یک واژه، یک گروه و حتی مجموعه واژه‌های درون یک جمله را شامل شود.» (صفوی، ۱۳۹۱، ج ۱: ۲۱۷) بنابراین توازن واژگانی، صناعاتی چون قافیه، جناس ناقص، جناس تام، ردیف، تکرار، طرد و عکس و ... را در بر می‌گیرد.

۱-۲- قافیه

قافیه را موسیقی کناری شعر و تکمیل‌کننده موسیقی وزن دانسته‌اند و نقش‌های گوناگونی چون: تأثیر موسیقایی، تشخّص بخشیدن به کلمات، ایجاد تنوع در عین وحدت، تنظیم فکر و احساس، کمک به حافظه و سرعت انتقال، استحکام شعر، تناسب و قرینه‌سازی، کمک به تداعی معانی و... برای آن بر شمرده‌اند. (ر.ک. شفیعی کدکنی، ۱۳۸۱: ۶۲).

«در قافیه معمولاً بخشی از واژه‌ها متفاوت، و بخشی که دربردارنده حروف مشترک قافیه است، یکسان است. هرچه حروف مشترک قافیه بیشتر باشد، قدرت موسیقایی و استواری آن بیشتر خواهد بود. قافیه، گونه‌ای از همگونی ناقص در توازن واژگانی است که از ساختی بزرگ‌تر از واحد زبانی هجا برخوردار است.» (کیانی شاهوندی، ۱۳۹۳: ۱۸۰)

از آنجا که بوستان سعدی در قالب مثنوی سروده شده است و در قالب مثنوی، هر بیت قافیه‌ای جداگانه دارد و شاعر در هر بیت، ملزم به رعایت قافیه‌ای هماهنگ در هردو مصراج است؛ بنابراین همهٔ مصراج‌های منظومه بوستان از قافیه برخوردارند و این قافیه‌ها، بخش عمده‌ای از توازن واژگانی این منظومه را به عهده دارند. در این منظومه، گاه ابتکاراتی در زمینهٔ کاربرد قافیه صورت می‌گیرد که زیر عنوان «قافیه بدیعی» به آن‌ها می‌پردازیم:

۱-۱-۲ - قافیه بدیعی

قافیه‌هایی است که در آن‌ها بین دو واژهٔ قافیه، «جناس تام»، «جناس مرکب» یا «جناس ناقص» وجود دارد؛ در بیت زیر واژهٔ «روان» در مصراج اول به معنی جاری و در مصراج دوم به معنای روح به کار رفته است:
 وزان کس که خیری بماند روان دمادم رسد رحمتش بر روان
(۵۶۱/۵۶)

و همچنین جناس مرکب در قافیه بیت‌های زیر:

یکی شاهدی در سمرقند داشت
 که گفتی به جای سمر، قند داشت
(۱۷۱۷/۱۰۴)

چو هر ساعتش نفس گوید بده
 به خواری بگرداندش ده به ده
(۵۷۴/۵۶)

همچنین کاربرد واژهٔ «کن» در قافیهٔ مصراج‌های بیت زیر به گونه‌ای که جناس تام ایجاد شده است:

چو بختش نگون بود در کاف کن
نکرد آنچه نیکانش گفتند
کن (۶۸۷/۶۱)

در قافیه بیت زیر نیز واژه «بری» را یک بار به معنی «دور» به کار برده است و بار دیگر به همراه واژه رحمت یک فعل مرکب ساخته است که به معنای «مردن» است:

مشو تا توانی ز رحمت بری
که رحمت برندت چو رحمت بری
(۱۱۵۵/۸۰)

در سه بیت زیر در مصraig اول «زن» را که بن مضارع از مصدر زدن است و همراه با واژه شمشیر یک صفت مرکب پدید آورده است، قافیه قرار داده است و در مصraig دوم واژه «زن» به معنای جنس موئیث را قافیه کرده است:

فلم زن نکودار و شمشیر زن
نه مطرب، که مردی نیاید ز زن
(۱۲۰۷۲/۷۶)

به خیمه درون مرد شمشیر زن
برهنه نخسبد چو در خانه زن
(۱۰۷۸/۷۶)

به سرهنگ سلطان چنین گفت زن
که خیز ای مبارک در رزق زن
(۱۲۴۷/۸۵)

و در بیت زیر که قافیه در مصraig اول، واژه «کارزار» و در مصraig دوم، مرکب از دو واژه «کار» و «زار» است:

چه مردی کند در صف کارزار
که دستش تهمی باشد و کار، زار
(۱۰۴۳/۷۵)

در بیت زیر، «پر» در قافیه مصraig اول نقش فعل دارد ولی در مصraig
دوم اسم است و جناس Tam ایجاد شده است:

اگر یک سر مو فراتر پرم فروغ تجلی بسوذ پرم (۸۲/۳۷)

واژه «نهاد» زیر در قافیه مصraig نخست بیت زیر فعل است؛ اما در قافیه
مصطفraig دوم به معنای «درون» است و جناس Tam ایجاد شده است:

چو حاتم به آزادگی سر نهاد جوان را برآمد خروش از نهاد
(۱۴۳۳/۹۱)

در قافیه بیت‌های زیر نیز، جناس مرکب پدید آمده است:
دو چشممش ببوسید و در بر گرفت وز آن‌جا طریق یمن برگرفت
(۱۴۳۷/۹۱)

پر از میوه و سایه‌ور چون رزند نه چون ما سیه‌کار و ازرق
رزند (۱۷۰۹/۱۰۳)

در بیت زیر، دو واژه «عمل» در مصraig اول و «امل» در مصraig دوم با
هم «هم‌آوا» هستند:

نویسنده را گر ستون عمل بیفت، نبرد طناب امل (۲۸۹/۴۲)

و جناس ناقص در قافیه بیت‌های زیر:

ز مستکبران دلاور بترس
از آن کو نترسد ز داور بترس

عجب دارم از خواب آن سنگدل
که خلقی بخسبند از او
تنگدلا (۵۹۲/۵۷)

مگو تندرست است رنجوردار
که می پیچد از غصه رنجوروار
(۸۳۶/۵۹)

مکن جور بر خردکان ای پسر
که یک روز افتاد بزرگی به سر
(۷۵۵/۶۳)

و گر سالکی محروم راز گشت
بیند بروی در بازگشت (۸۳/۳۸)

کسانی کز این راه برگشته‌اند
برفتند و بسیار سرگشته‌اند (۴۸/۳۸)

نخستین ابوکر پیر مُرید عمر، پنجه بربیچ دیو مرید (۸۶/۳۶) بگفت آنچه پرسیدش از سرگذشت به قُبّت ز دیگر کسان ... گذشت (۴۶/۳۲۶)

در او هم اثر کرد میل بشر نه میلی چو کوتاه بیان به شر (۳۴۹/۴۷)

به دستان خود بند از او برگرفت سرش را ببوسید و در برگرفت (۸۹۸/۶۹)

ولیکن تو بستان که صاحب خرد
از ارزان فروشان به رغبت خرد
(۱۱۸۲/۸۱)

سرش پادشاه یمن خواسته است
ندانم چه کین در میان خاسته -
ست (۱۴۲۹/۹۱)

۲-۲- جناس ناقص

جناس ناقص، گونه‌ای از همگونی ناقص در تکرار واژگانی است؛ و از این جهت، در تقابل با جناس تمام قرار می‌گیرد. چون در جناس تمام، همگونی کامل دو واژه در لفظ با تفاوت در معنی وجود دارد، اما در جناس ناقص، واژه‌ها با تفاوت یک یا دو واج، و البته تفاوت در معنی تکرار می‌شوند و توازن واژگانی و موسیقی کلمات را پدید می‌آورند. در این نوشتار بر اساس تقسیمات جدید (رک. هادی، ۱۳۹۰: ۱۱۸-۱۱۳)، جناس ناقص در بوستان سعدی را به گونه‌های زیر، نام‌گذاری می‌کنیم:

۱-۲-۲- جناس ناقص حرکتی:

دو واژه در حرکات کوتاه (ـ، ـ، ـ^۱) با یکدیگر تفاوت دارند؛ نمونه:
نديمي زمين ملک بوسه داد که ملک خداوند جاويد باد
(۷۶۵/۶۴)

عدو را به جای خسک گند دندان تيز که احسان گند دندان تيز
(۹۷۷/۷۳)

زیاد ملک چون ملک نارمند شب و روز چون دد ز مردم رمند
 (۱۷۰۰/۱۰۳)

پسر را نشانند پیران ده که مهرت بر او نیست مهرش بده
 (۱۸۰۷/۱۰۷)

بسی دیده شاهان و دوران و امر سرآورده عمری ز تاریخ عمر
 (۲۸۵۳/۱۵۱)

یکی خوب خُلقخَلق پوش بود که در مصر یک‌چند خاموش بود
 (۲۹۲۱/۱۵۵)

به إنعام خود دانه دادت نه کاه نکردت چو أنعام سر در گیاه
 (۳۳۵۵/۱۷۳)

۲-۲-۲- جناس ناقص اختلافی:

دو واژه در یک حرف یا یک حرف و یک حرکت با هم
 تفاوت(اختلاف) دارند. تفاوت ممکن است در آغاز، میان یا پایان دو واژه
 باشد؛ نمونه:

ره این است، روی از طریقت متاب بنه گام و کامی که داری بیاب
 (۲۱۶/۴۱)

نه موری که مویی کزان کمترست چو پُر شد ز زنجیر محکمترست
 (۵۹۷/۵۷)

نه رای است خلقی به یک بار کشت
که خلقی بدو روی دارند و پشت
(۷۴۵/۶۳)

به بیداد کردن جهان سوختند؟
نه پیش از تو پیش از تو اندوختند
(۹۴۱/۷۱)

یکی مردمی کن به نان و نمک
که ای چشم‌های مرا مردمک
(۱۱۶۶/۸۱)

وفا پیش گیر و کرم پیشه کن
الا گر جفاکردی اندیشه کن
(۱۲۸۳/۸۵)

نه در زیر هر ژنده‌ایزنده‌ای است
نه سلطان خریدار هر بنده‌ای است
(۱۷۱۲/۱۰۳)

برآورده زیر از میان ناله زار
دف و چنگ با یکدگر سازگار
(۲۱۵۴/۱۲۲)

برون کرد دشنه چو تشنه زبان
به خون تشنه جلاد نامهربان
(۲۳۲۹/۱۲۸)

در اقبال او بوده ام دوستکام
که پیوسته در نعمت و ناز و نام
(۲۳۳۱/۱۲۸)

پوشند خفتان صد تو حریر
نبینی که در معرض تیغ و تیر
(۲۳۳۸/۱۲۹)

که چه را ز ره باز نشناختی تو خود را از آن در چه انداختی
(۲۷۱۳/۱۴۵)

رطب دادت از نخل و عسل دادت از نحل و من از هوا
نخل از نوی (۳۳۸۱/۱۷۴)

در این جود بنهاد و در روی سجود سرآورده و دست از عدم در وجود
(۳۴۶۷/۱۷۷)

به دیر آمدند از در و دشت و کوی مغان تبه رای ناشسته روی
(۳۵۱۵/۱۷۹)

۳-۲-۲- جناس ناقص افزایشی:

یکی از دو واژه یک حرف یا یک حرف و یک حرکت، در آغاز، میان یا پایان، اضافه دارد؛ نمونه:

که مستظہرند از وجود زھی بحر بخشایش و کان جود
(۱۵۸/۳۹)

اگر صدق داری بیار و بیا (۱۹۴/۴۰) به راه تکلف مرو سعدیا
الا گر جفا کردی اندیشه کن وفا پیش گیر و کرم پیشه کن
(۱۲۸۳/۸۵)

بسا زورمندا که افتاد سخت بس افتاده را یاوری کرد بخت
(۱۲۹۶/۸۶)

مگو مُلک را این مدبر بس است
مدبر مخوانش که مدبر کس است
(۱۶۲۱/۹۹)

چو مرد این سخن گفت و صالح شنید
دگر بودن آنجا صالح ندید
(۲۳۰۳/۱۲۷)

دمی رفت تا چشم آفتاب
ز چشم خلائق فروشست خواب
(۲۳۰۴/۱۲۷)

یکی آهینین پنجه در اردبیل
همی بگذرانید پیلک ز پیل
(۲۵۶۷/۱۳۸)

سرآورده و دست از عدم در وجود
در این جود بنهاد و در وی سجود
(۳۴۶۷/۱۷۷)

سرایی کنم پای بستش رخام
درختان سقفش همه عود رخام
(۳۶۹۰/۱۶۸)

۴-۲-۲- شبه جناس ناقص:

در توضیح جناس ناقص گفته شد که در جناس ناقص دو واژه متجانس
در یک یا دو واژ با یکدیگر اختلاف دارند؛ اما در برخی از واژه‌ها دیده می-
شود که واژه‌ها در چند واژ، متجانس و در چند واژ متفاوت هستند و در
عین حال، ارزش موسیقایی نیز دارند و در سخن شاعر، توازن واژگانی و
آوایی پدید می‌آورند.

شفیعی کلکنی این واژه‌ها را از خانواده جناس می‌داند و می‌نویسد: «مفهوم جناس، هر نوع اشتراک در مصوّت‌ها و صامت‌های کلام است که در طرح‌های گوناگون می‌تواند خود را نشان دهد. بعضی از این طرح‌ها را قدماء نام‌گذاری کرده‌اند و بعضی از آن‌ها هنوز نامی نیافته‌است. در ذات هر زبان و در طبیعت هر زبان، جناس، خود را به عنوان یک قانون زبان‌شناسی، نشان می‌دهد و اگر در امثال و حکم عامله مردم دقیق شویم در غالب آن‌ها نوعی جناس دیده می‌شود؛ مانند: مادر را دل سوزد دایه را دامن.» (شفیعی - کلکنی، ۱۳۸۱: ۳۰۱)

بنا بر آن‌چه گفته شد، در این نوشتار، این گونه تجانس کلمات را «شبه جناس ناقص» نامیده‌ایم. در بوستان سعدی، کاربرد این کلمات متجانس که به برخی از آن‌ها در بخش «هماهنگی واجی کلمات» نیز اشاره شد، به چشم می‌خورد؛ نمونه:

به صبرش در آن کنج تاریک جای
به گنج قناعت فرورفته پای (۵۶/۰۷۸)

ندانست قارون نعمت پرست
که گنج سلامت به گنج اندر است

تاج (۴۷۰/۵۲) مخالف خرس برد و سلطان خراج

نہ رشوت سٹانی و نہ عشوہ بگوی آنچه دانی که حق گفته به (۵۰۴/۵۳)۱۰

دگر مرکب نامور گو مباش
مرا نام باید در اقلیم فاش
(۱۴۰۷/۹۰)

یکی مال خواهد، یکی گوشمال
نه هر کس سزاوار باشد به مال
(۱۶۰۹/۹۸)

که آن ناخدا، ناخدا ترس بود
سیاهان براندند کشتی چو دود
(۱۸۳۹/۱۰۹)

نه مارت گزاید نه شمشیر و شیر
گرت زندگانی نبسته است دیر
(۲۵۱۲/۱۳۶)

که کین آوری ز اختر تن بود
نه شمشیر کندواران، کند بود
(۲۵۶۰/۱۳۸)

۳-۲- جناس تام

جناس تام آن است که واژه‌ای با دو معنی متفاوت، در کلام تکرار شود؛
به عبارت دیگر «کلمه مکرر عیناً به لحاظ ساخت و صورت یکی باشد و به
اعتبار معنی متفاوت.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۱: ۳۰۳) بنابراین، جناس تام، گونه-
ای از تکرار واژگانی با همگونی کامل است که علاوه بر موسیقی لفظی،
موسیقی معنوی نیز در سخن پدید می‌آورد. در بوستان سعدی کاربرد جناس
تام بسیار است.

در بیت زیر واژه «باز» در مصraig اول به معنای پرنده شکاری و در
مصraig دوم به معنای گشوده شده است:

یکی باز را دیده باز و پر سوخته است
 یکی دیدهها باز و پر سوخته است (۵۵/۳۵)

در قافیه بیت زیر نیز، «پرم» در مصراج اول نقش فعل و در مصراج دوم
 اسم است:

فروغ تجلی بسوزد پرم اگر یک سر مو فراتر پرم (۸۲/۳۶)

در بیت زیر «گوهر» در مصراج اول به معنای مروارید و در مصراج دوم
 به معنای نژاد و تبار است:

زرش داد گوهر به شکر قدم
 پرسیدش از گوهر و زادبوم (۳۲۵/۴۶)

در دو بیت زیر، شاعر واژه «آغوش» را یک بار به عنوان اسم خاص
 غلامان ترک و بار دیگر به معنای کنار و بغل به کار برده است:

ز فرمانبرانم کسی گوش داشت
 که آغوش رومی در آغوش داشت (۳۶۰/۴۷)

چو دستت در آغوش آغوش شد؟
 مگر نیک بخت فراموش شد؟ (۳۴۱۳/۱۷۵)

«شاهد» در مصراج اول این بیت به معنی زیباروی است و در مصراج
 دوم به معنای حُسن بیان:

کسی را نظر سوی شاهد رواست
عذر خواست (۴۲۵/۵۰)

«نیستی» در مصراع دوم بیت زیر تلفظ قدیمی نماییستی است:

گرفتم کز افتادگان نیستی؟
چو افتاده بینی چرا نیستی؟
(۶۰۶/۵۸)

واژه «کرمان» در مصراع نخست این بیت همان نام شهر کرمان است و
در مصراع دیگر جمع واژه کرم:

که ناگه بخوردن کرمان سرم
طعم کرده بودم که کرمان خورم
(۷۱۱/۶۲)

در مصراع نخست بیت زیر ابتدا واژه «خویش» را در معنای خود و
سپس در معنای اقوام و نزدیکان به کار برده است:

غم خویش در زندگی خور که خویش
به مُرده نپردازد از حرص خویش
(۱۱۲۸/۷۹)

همچنین در بیت زیر میان واژه‌های «چنگ» و «نای» در مصراع اول با
همین واژه‌ها در مصراع دوم تفاوت معنایی وجود دارد:

نهاده پدر چنگ در نای خویش
پسر چنگی و نایی آورده پیش
(۱۵۳۸/۹۵)

همچنین «قدر» در مصراع‌های اول و دوم این بیت:

تو را قدر اگر کس نداند چه غم؟
شب قدر را می‌ندانند هم
(۱۵۷۶/۹۷)

در مصراج دوم این بیت «قلم» کردن به معنای محاوره‌ای آن یعنی بریدن
به کار رفته است و با قلم در مصراج اوّل جناس تام ایجاد کرده است:

قلم زن که بد کرد با زیردست
قلم بهتر او را به شمشیر دست
(۱۶۱۹/۹۹)

در بیت زیر نیز، شاعر به زیبایی واژه «سمرفند» را در مصراج اوّل، مقابل
دو واژه «سمر» به معنی سخن و قصه گفتن و «قند» قرار داده است:

یکی شاهدی در سمرفند داشت
که گفتی به جای سمر، قند
داشت (۱۷۱۷/۱۰۴)

و کاربرد واژه «خداؤند» در دو معنای متفاوت:

بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست
خداؤند خانه خداوند
ماست. (۱۷۴۷/۱۰۵)

در مصراج نخست بیت زیر «صورت» به معنای ظاهر و در مصراج دوم
به معنای تصویر یا نقاشی به کار رفته است:

به صورت کسانی که مردم و شند
چو صورت همان به که دم درکشند
(۲۱۰۴/۱۲۰)

سعدی، در قافیه بیت زیر ابتدا «مدام» را به معنای باده و سپس به معنای جاودان و همیشگی به کار برده است:

همین پنج روز است عیش مدام
به ترک اندرش عیش‌های مدام

(۲۱۴۲/۱۲۱)

در بیت زیر نیز «بط» در مصراع اول به معنی صُراحی باده است که به صورت بط (مرغابی) می‌ساخته‌اند و در مصراع دوم به معنی مرغابی است.»
(یوسفی، ۱۳۸۴: ۳۳۲)

می لاله‌گون از بط سرنگون
روان همچنان کز بط کشته خون

(۲۱۵۸/۱۲۲)

«ناخوش» در مصراع اول بیت زیر به معنای «بیمار» و در مصراع دوم به معنی سخن ناخوش است:

گر از ناخوشی کرد بر من خروش مرا ناخوش از وی خوش آمد به گوش

(۲۲۵۰/۱۲۵)

در بیت زیر نیز منظور از گور «معروف»، «قبر معروف کرخی است که در بغداد است و مردم به زیارت آن می‌روند. معروف دوم یعنی شناخته، مشهور» (یوسفی، ۱۳۸۴: ۳۳۸)

نبینی که در کرخ تربت بسی است به جز گور معروف، معروف نیست

(۲۲۵۵/۱۲۶)

در مصراج اول بيت زير، واژه «ساده» به معنی نادان است و در مصراج
دوم منظور از ساده رو، زيارو و خوشرو است:

يکى را چو سعدى دلى ساده بود
(۲۳۹۰/۱۳۱)

در مصراج دوم بيت زير، «گريه» استعاره از باران است. به همین دليل
این نوع جناس را، جناس تمام استعاري ناميده‌اند:

گرستند و از گريه جويي روان بيايد مگر گريه آسمان
(۲۴۸۱/۱۳۴)

در مصراج دوم بيت زير «خاک» به معنای فروتن و متواضع است:

كه گر خاک شد سعدى، او را چه غم؟ که در زندگى خاک بوده است هم
(۲۴۹۶/۱۳۵)

كلمه «موسى» در بيت زير، «در مصراج اول، يعني تيغ سلماني، استره. و
مصراج دوم اشاره است به يد بيضاء (دست سفيد) که يکى از دو معجزه
موسى(ع) پيغمبر بنى اسرائيل بود که چون دست در گريبان مى‌کرد و بیرون
مى‌آورد از آن نوري مى‌تابيد.» (يوسفى، ۱۳۸۴: ۳۷۱)

به موسى، کهن عمر کوتاه اميد
سرش کرد چون دست موسى سپيل
(۲۸۵۷/۱۵۱)

همچنین واژه «راست» در بیت زیر:

رہ راست باید نه بالای راست
که کافر هم از روی صورت چو ماست
(۳۳۵۷/۱۷۳)

سعدی، واژه «خام» را در مصraig نخست بیت زیر به معنای ناپخته و در
مصraig دیگر به معنای کمند و ریسمان به کار برده است:

به جای آور، ای خام، شکر خدای
که چون ما نهای خام بر دست و پای
(۳۴۳۰/۱۷۶)

در بیت زیر «صورت» بستن «در مصraig اول یعنی نقش کردن، تصویر
کردن و در مصraig دوم به معنای به تصویر درآمدن است.» (یوسفی، ۱۳۸۴):
(۳۹۸)

چنان صورتش بسته تمثالگر
که صورت نبندد از آن خوبتر
(۳۴۷۷/۱۷۸)

و سرانجام کاربرد واژه «روان» در دو معنای متفاوت در هر مصraig، در
مصraig اول به معنای در حرکت و در مصraig دوم به معنای روح:

ز هر ناحیت کاروانها روان
به دیدار آن صورت بی روان
(۳۴۷۸/۱۷۸)

-۴-۲- ردیف

ردیف، گونه‌ای از همگونی کامل در تکرار واژه است که در ایجاد توازن و تکمیل موسیقی قافیه مؤثر است. «یکی از موهبت‌های بزرگ شعر فارسی ردیف است. بخش عظیمی از خلائقیت شاعران ایرانی و سهم چشمگیری از شخص کارشنان در بهره‌وری از ردیف است.» (شفیعی- کدکنی، ۱۳۹۰: ۱۰۰)

ردیف نیز مانند قافیه، موسیقی کناری شعر و تقویت‌کننده موسیقی قافیه است و از نظر موسیقی، کمک به تداعی‌های شاعر و ایجاد ترکیبات و مجازات بدبیع در زبان، دارای ارزش و اهمیت است. (رک. همان، ۱۳۸۱: ۶۲)

سعدي در بوستان، در کنار قافیه از موسیقی ردیف هم به خوبی بهره می‌گیرد، به گونه‌ای که از مجموع حدود ۴۰۱۱ بیت این منظومه، حدود ۶۲۵ بیت آن، از ردیف برخوردارند. البته باید گفت که ردیف‌های به کاررفته در این منظومه، با توجه به قالب آن، اغلب ردیف‌های کوتاه و ساده‌ای چون ضمایر، نشانه مفعولی «را»، فعل‌های ساده، فعل‌های کمکی، فعل‌های اسنادی و... هستند. اکنون نمونه‌هایی از ردیف‌های به کاررفته در این منظومه را می‌-

بینیم:

امیدم به آمرزگاری توست جز این کاعتمادم به یاری توست
(۴۰۱۰/۲۰۰)

کس از من سینه‌نامه‌تر دیده نیست که هیچم فعل فعال پستدیده نیست
(۴۰۰۹/۲۰۰)

بضاعات مزاجاتشان رد نکرد
به کردار بدشان مقید نکرد
(۴۰۰۷/۲۰۰)

که زور آورد گر تو یاری دهی؟
که گیرد چو تو رستگاری دهی؟
(۴۰۰۰/۲۰۰)

نگویم بزرگی و جاهم ببخش
فروماندگی و گناهم ببخش
(۳۹۹۲/۱۹۹)

خدا یا مقصّر به کار آمدیم
تهی دست و امیدوار آمدیم
(۳۹۸۱/۱۹۹)

حقایق‌شناسی در این خیره شد
سر وقت صافی بر او تیره شد
(۳۹۷۳/۱۹۹)

ز مسکینیم روی در خاک رفت
غبار گناهم بر افلاک رفت
(۳۹۶۰/۱۹۸)

جهان‌آفرین گر نه یاری کند
کجا بنده پرهیزگاری کند؟
(۳۹۵۶/۱۹۸)

نه من صورت خویش خود کرده‌ام
که عییم شماری که بد کرده‌ام
(۳۹۵۱/۱۹۸)

چه برخیزد از دست تدبیر ما؟
همین نکته بس عذر تقصیر ما
(۳۹۴۷/۱۹۷)

ز بد کردم دست، کوتاه
چرا یقینم فرا راه دار
(۳۹۳۵/۱۹۷)

زبانم به وقت شهادت مبند
که چشم ز روی سعادت مبند
(۳۹۳۶/۱۹۷)

امید است از آنان که طاعت کنند
که بی‌طاعتان را شفاعت کنند
(۳۹۳۱/۱۹۷)

وز این دشمنانم پناهی بده
به مردان راهت که راهی بده
(۳۹۲۵/۱۹۷)

نکته گفتنی دربارهٔ شیوه‌های کاربرد ردیف و قافیه در منظومهٔ بوستان
سعدي، اين است که وي، گاه جزء فعلی فعل‌های پیشوندی و مرکب را به
عنوان ردیف، و پیشوند یا جزء اسمی را به عنوان قافیه به کار می‌برد؛ در
بیت‌های زیر، نمونه‌هایی از این شیوه کاربرد ردیف و قافیه در این منظومه را
می‌بینیم:

کنون کوش کآب از کمر درگذشت
نه وقتی که سیلاحت از سر گذشت
(۳۶۵۳/۱۸۵)

اگر جستم از دست این تیر زن من و موش و ویرانهٔ پیروزن
(۲۸۰۰/۱۴۹)

فریدون به ملک عجم نیم سیر
گدا را کند یک درم سیم سیر
(۲۸۱۵/۱۴۹)

یکی فتنه دید از طرف برشکست یکی در میان آمد و سرشکست
(۲۹۶۲/۱۵۶)

نکته دیگری که در بحث قافیه و ردیف باید گفته شود، کاربرد «حاجب» است که «در اصطلاح قافیه، کلمه‌ای است که پیش از قافیه به لفظ و معنی واحد تکرار شود و پسندیده‌ترین نوع حاجب آن است که میان دو قافیه درآید.» (ماهیار، ۱۳۷۸: ۲۹۳) در منظمه بستان، به دلیل علاقه زیاد شاعر به تکرار کلمات، گاه کلمات تکرارشده در جایگاه حاجب، یعنی درست، پیش از قافیه قرار می‌گیرند؛ چند نمونه:

نگه دارد آن شوخ در کیسه ذر که بیند همه خلق را کیسه بر
(۱۱۰۳/۷۷)

بگفت این جفا بر من از دست اوست نه شرط است نالیدن از دست دوست
(۱۶۶۹/۱۰۲)

چو شیرش به سرپنجه در خود کشید دگر زور در بنجه خود
ندید (۱۷۹۷/۱۰۷)

کشد مرد پرخواره بار شکم وگر درنیابد کشد بار غم
(۲۷۵۹/۱۴۷)

۵-۲- تکرار واژگانی

يکی از گستره‌ترین شیوه‌های ايجاد توازن واژگانی در بوستان سعدی، تكرار واژگانی است که به شکل‌های «تكرار در محور افقی بيت»، «تكرار در محور عمودی ابيات» و «طرد و عكس» دیده می‌شود.

۱-۵-۲- تكرار در محور افقی

منظور از تكرار در محور افقی، تكرار يك واژه در طول يك بيت است که در بوستان سعدی، بسامد بالايی دارد؛ نمونه:

بزرگان نهاده بزرگی ز سر به درگاه لطف و بزرگیش بر
(۲۷/۳۴)

گل لعل در شاخ پیروزه رنگ نهد لعل و فیروزه در صلب سنگ
(۳۶/۳۴)

ندیدم که رحمت بر اين خاک باد چو پاکان شيراز، خاکی نهاد
(۱۰۰/۳۷)

که در می‌نيامد به درها سرش بزرگان نهادند سر بر درش
(۵۷۲/۵۶)

به مالی و ملکی رسی بی‌زوال اگر شکر کردی بر اين ملک و مال
(۶۴۹/۵۹)

پس از پادشاهی گدایي کنى و گر جور در پادشاهی کنى
(۶۵۰/۵۹)

نها دند سر بر خطش سروران سرآمد به تایید مُلک از سران
(۶۷۶/۶۰)

بکن پنبه غفلت از گوش هوش که از مردگان پندت آید به گوش
(۷۱۱/۶۲)

تو ما را همی چاه کندی به راه به سر لاجرم درفتادی به چاه
(۷۳۰/۶۲)

کجا دست گیرد دعای ویت؟ دعای ستم دیدگان در پیت
(۷۷۸/۶۴)

ور ایدون که دشخوارت آمد سخن دگر هرچه دشخوارت آید مکن
(۸۸۶/۶۹)

غم خویش در زندگی خور که خویش به مرده نپردازد از حرص خویش
(۱۲۷/۷۹)

نخواهی که باشی پرآگنده دل پرآگنده گان را ز خاطر مهل
(۱۱۳۰/۷۹)

به پوشیدن ستر درویش کوش که ستر خدایت بود پرده پوش
(۱۱۳۶/۷۹)

به حال دل خستگان درنگر که روزی دلی خسته باشی مگر
(۱۱۳۹/۷۹)

نه خواهند ای بر در دیگران

(۱۱۴۱/۷۹)

اگر سایه خود برفت از سرش

(۱۱۴۷/۸۰)

تو در سایه خویشتن پرورش
که سر بر کنار پدر داشتم

من آنگه سر تاجور داشتم

(۱۱۴۸/۸۰)

که در طفلى از سر برفتم پدر
مرا باشد از درد طفلان خبر

مشو تا توانی ز رحمت بری

(۱۱۵۵/۸۰)

که رحمت برندت چو رحمت

اگر تیغ دورانش انداخته است

(۱۱۵۷/۸۰)

نه شمشیر دوران هنوز آخته است؟

مشو تا توانی ز رحمت بری

(۱۱۵۵/۸۰)

نه بارش رها کرد و نه بارگیر

شقاؤت برنه نشاندش چو سیر

(۱۳۰۵/۸۶)

بدان را تحمل، بد افزون کند

کسی با بدان نیکوبی چون کند؟

(۱۶۰۳/۹۸)

که می دانم دشمنی دوست بر من گماشت

باید چنین دشمنی دوست داشت

(۱۸۸۰/۱۱۰)

ز دعوی پُری زان تهی می‌روی تهی آی تا پرمعانی شوی
 (۲۳۲۵/۱۲۸)

مکن خیره بر زیردستان ستم که دستی است بالای دست تو هم
 (۲۴۷۴/۱۳۴)

که بودم نمک خورده از دست مرد نمک ریش دیرینه‌ام تازه کرد
 (۲۵۳۵/۱۳۷)

به در کرده گیتی غرور از سرش سر ناتوانی به زانو برش
 (۲۵۴۰/۱۳۷)

که سرپنچگان تنگ روزی ترند نه روزی به سرپنچگی می‌خورند
 (۲۵۹۷/۱۴۰)

خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند
 (۲۷۰۷/۱۴۵)

اگر هست مرد از هنر بهره‌ور هنر خود بگوید نه صاحب هنر
 (۲۹۴۳/۱۵۶)

کسانی که پیغام دشمن برند ز دشمن همانا که دشمن ترند
 (۳۰۸۱/۱۶۱)

همه روز اگر غم خوری غم مدار چو شب غمگسارت بود در کنار
 (۳۱۱۷/۱۶۳)

کسی برگرفت از جهان کام دل
 که یکدل بود با وی آرام دل
 (۳۱۲۰/۱۶۳)

چو حلوا خورد سرکه از دست شوی
 نه حلوا خورد سرکه
 (۳۱۲۴/۱۶۳) اندوهروی

نه این نقش، دل می‌رباید ز دست
 دل آن می‌رباید که این نقش
 بست (۳۲۲۲/۱۶۷)

نفس می‌نیارم زد از شُکر دوست
 که شکری ندانم که در خورد اوست
 (۳۳۱۱/۱۷۱)

چو پاک آفریدت به هُش باش و پاک
 که ننگ است ناپاک رفتن به خاک
 (۳۳۱۷/۱۷۱)

نگون کرده ایشان سر از بهر خور
 تو آری به عزّت خورش پیش سر
 (۳۳۵۳/۱۷۲)

تو را شب به عیش و طرب می‌رود
 چه دانی که بر ما چه شب می‌رود؟
 (۳۴۱۴/۱۷۵)

برو شکر کن چون به خر بر نهای
 که آخر بنی آدمی، خر نهای
 (۳۴۳۷/۱۷۶)

یکی را که در بند بینی مختناد
 مبادا که ناگه درافتی به بند
 (۳۴۴۱/۱۷۶)

باید هوس کردن از سر به در
که دور هوسبازی آمد به سر
(۳۶۲۰/۱۸۴)

به سبزی کجا تازه گردد دلم
که سبزی بخواهد دمید از گلم؟
(۳۶۲۱/۰۱۸۴)

گذشت آنچه در ناصوایی گذشت
ور این نیز هم در نیایی گذشت
(۳۶۵۳/۱۸۵)

چه بندی در این خشست زرین دلت؟
که یک روز خشستی کنند از گلت؟
(۳۷۰۰/۱۸۷)

طمع را نه چندان دهان است باز
که بازش نشیند به یک لقمه آز
(۳۷۰۱/۱۸۷)

بدار ای فرومایه زین خشست دست
که جیحون نشاید به یک خشست بست
(۳۷۰۲/۱۸۷)

بکن سُرمَه غفلت از چشم پاک
که فردا شوی سُرمَه در چشم خاک
(۳۷۰۵/۱۸۷)

دل اندر دلارام دنیا مبند
که ننشست با کس که دل
برنکند (۳۷۴۶/۱۸۹)

نه من سر ز حکمت به در می برم
که حکمت چنین می رود بر سر
(۳۹۴۹/۱۹۸)

۲-۵-۲- تکرار در محور عمودی

منظور از تکرار در محور عمودی، تکرار یک واژه در چند بیت پی در پی است به گونه‌ای که نوعی توازن واژگانی ایجاد نماید. سعدی این شیوه التزام به تکرار واژه را بسیار به کار برده است؛ نمونه:

در سه بیت زیر، واژه «قند» را تکرار نموده است:

به دل گفتم از مصر <u>قند آورند</u>	بر دوستان ارمغانی برنند	
سخن‌های شیرین تر از <u>قند</u> هست	<u>قند</u> دست	مرا گر تهی بود ازان
نه قندی که مردم به صورت خورند	که ارباب معنی به کاغذ	
		برند(۱۰۳/۳۷)

در بیت‌های پی در پی زیر، واژه «سایه» را تکرار کرده است:

که افگندهای <u>سایه</u> یک‌ساله راه	بهشتی درختی تو، ای پادشاه	
که بال همای افگند بر سرم	طبع بود در بخت نیک احترم	
گر اقبال خواهی در این <u>سایه آی</u>	خرد گفت دولت نبخشند همای	
که این <u>سایه</u> بر خلق گستردهای	خدایا به رحمت نظر کردهای	
خدایا تو این <u>سایه</u> پاینده‌دار	دعاعکوی این دولتم بنده‌وار	
		(۴۳۸-۴۳۴/۵۰)

در همه بیت‌های پی در پی زیر، واژه «دوست» را تکرار کرده است:

وجودت پریشانی خلق از اوست
ندارم پریشانی خلق، دوست

تو با آن که من دوستم، دشمنی
پندارمت دوستدار منی

چرا دوست دارم به باطل من؟
چو دام که دارد خدا دشمنت

مده بوسه بر دست من دوستوار
برو دوستداران من دوست دار

خدادوست را گر بدرنند پوست
نخواهد شدن دشمن دوست، دوست

(۵۹۱-۵۸۷/۵۷)

همچنین در سه بیت زیر، واژه «بندی» را تکرار نموده است:

اگر کُشتی این بندی ریش را
نبینی دگر بندی خویش را

ترسد که دورانش بندی کند؟
که بر بندیان زورمندی کند؟

کسی بندیان را بود دستگیر
که خود بوده باشد به بندی اسیر

(۱۰۹۶-۱۰۹۴/۷۷)

و تکرار «زنده‌دل» در دو بیت زیر:

تنی زنده‌دل، خفته در زیر گل
به از عالمی زنده مرده‌دل

دل زنده هرگز نگردد هلاک
تن زنده‌دل گر بمیرد چه باک؟

(۱۲۷۸-۱۲۷۷/۸۵)

و تکرار واژه «مدبر» در دو بیت زیر:

مدبر که قانون بد می‌نهاد
تو را می‌برد تا به دوزخ دهد

مکو مُلک را این مدبّر بس است
مدبّر مخوانش که مُدبّر کس است
(۱۶۲۰/۹۹-۱۶۲۱)

و تکرار واژه «انگشتی» در بیت‌های زیر:

من آنم که چون حمله آوردمی به رُمح از کف انگشتی بردمی
ولی چون نکرد اخترم یاوری گرفتند گردم چو انگشتی
(۱۳۸/۲۵۴۵-۲۵۴۶)

و از تکرار واژه‌های «صبر» و «پستان» در بیت‌های زیر، برای آفرینش تعابیر و معانی گوناگون بهره برده است:

چو بازو قوی کرد و دندان ستر براندایدش دایه پستان به صبر
چنان صبرش از شیر خامش کند که پستان شیرین فراموش کند
تو نیز ای که در توبه‌ای طفل راه به صبرت فراموش گردد گناه
(۱۷۲/۳۳۳۳-۳۳۳۵)

در دو بیت زیر نیز واژه «انگشت» را تکرار کرده است:

بیین تا یک انگشت از چند بند به صُنْع الْهِی به هم در فگند
پس آشتفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرف صُنْعُش نهی
(۱۷۲/۳۳۴۴-۳۳۴۵)

همچنین واژه «قدر» را در دو بیت زیر با تغییر معنا تکرار کرده است و جناس تام ایجاد کرده است:

من این روز را <u>قدر</u> نشناختم	قضای روزگاری ز من دربود
یدانستم اکنون که درباختم	که هرروزی از وی شی <u>قدر</u> بود

(۳۶۳۲-۳۶۳۱/۱۸۴)

در هر سه بیت پیاپی زیر نیز، واژه‌های «عالم» و «دم» را تکرار نموده است:

نگهدار فرصت که <u>عالم</u> ، <u>دم</u> ی است	د <u>می</u> پیش دانا به از <u>عالمی</u> است
سکندر که بر <u>عالمی</u> حکم داشت	در آن <u>دم</u> که بگذشت و <u>عالم</u> گذاشت
میسر نبودش کز او <u>عالمسی</u>	ستانند و مهلت دهنداش <u>دمی</u>

(۳۷۴۲-۳۷۴۰/۱۸۸)

در چهار بیت پیاپی زیر نیز واژه‌های «دوست» و «دشمن» را در هر بیت آورده است:

نظر دوست نادر کند سوی تو	چو در روی <u>دشمن</u> بود روی تو
گرت دوست باید کز او بخوری	نباید که فرمان <u>دشمن</u> برب
روا دارد از <u>دوست</u> بیگانگی	که <u>دشمن</u> گزیند به همخانگی
ندانی که کمتر نهد <u>دوست</u> پای	چو بیند که <u>دشمن</u> بود در سرای

(۳۷۷۸-۳۷۷۵/۱۹۰)

پس از چهار بیت، دوباره تکرار همین دو واژه را ادامه می‌دهد:

اگر دوست بر خود نیازردمی؟
کی از دست دشمن جفا بردمی؟

بنا جور دشمن بدردش پوست
رفیقی که بر خود بیازرد دوست

تو با دوست یکدل شو و یکسخن
که خود بین دشمن برآید ز بن

نپندارم این زشت نامی نکوست
به خشنودی دشمن، آزار دوست

(۳۷۸۴-۳۷۸۳/۱۹۰)

۲-۵-۳- طرد و عکس (وارونگی)

طرد و عکس یا وارونگی، گونه‌ای از تکرار واژگانی منظم با جایه‌جایی واژه‌هاست که به توازن واژگانی و تقویت موسیقی درونی می‌انجامد. کزاری می‌نویسد: «وارونگی یا عکس آن است که در دو یا چند واژه پیش و پسی رخ داده باشد.» (کزاری، ۱۳۷۴: ۷۴).

همان‌طور که گفته شد، وارونگی گونه‌ای از تکرار است که واژه‌های تکرارشونده، در سخن جایه‌جا می‌شوند. در طرد و عکس (وارونگی) علاوه بر، تکرار واژگانی، معمولاً جانشین‌سازی نقشی نیز صورت می‌گیرد. در بوستان سعدی، از این شیوه تکرار واژگانی نمونه‌هایی یافت می‌شود:

مرو با سر رشته بار دگر
مبادا که دیگر کند رشته سر (۷۸۸/۶۵)

دل زنده هرگز نگردد هلاک تن زنده دل گرم بمیرد چه باک؟
 (۲۷۸/۸۵)

اگر شکر کردی بر این ملک و مال به مالی و ملکی رسی بی‌زوال
 (۶۴۹/۵۹)

۱- نتیجه‌گیری

«توازن واژگانی» منظومه بوستان سعدی حاصل بهره‌گیری گستردۀ از تکرار واژگانی به دو شیوه تکرار با همگونی ناقص و تکرار با همگونی کامل است؛ در شیوه همگونی ناقص صناعاتی چون قافیه و جناس ناقص جای می-گیرند که بررسی این عناصر در منظومه بوستان، نشان می‌دهد که شاعر، در کاربرد قافیه نوآوری‌هایی کرده و انواع گوناگون جناس ناقص را نیز به طور گستردۀ در شعر خود به کار برده است. در شیوه تکرار کلمات با همگونی کامل، صناعاتی چون جناس تمام، کاربرد ردیف و تکرار جای می‌گیرند که شاعر از این صناعات به طور گستردۀ و چشم‌گیر در این منظومه استفاده کرده است. در این پژوهش، مشخص شده است که صناعاتی چون انواع جناس ناقص، تکرار واژه و جناس تمام، در بوستان سعدی کاربرد فراوان داشته است و یکی از ویژگی‌های سبکی این منظومه را به خود اختصاص می‌دهد.

منابع:

- سعدی، مصلاح بن عبدالله. (۱۳۸۴)، بوستان سعادی (سعادی نامه)، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ.۸، تهران: خوارزمی
- شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۸۱)، موسیقی شعر، چ.۷، تهران: آگاه.

— (۱۳۹۰)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط

سلطنت، ج ۶، تهران: سخن.

صفوی، کورش. (۱۳۹۰)، از زبان‌شناسی به ادبیات، ج ۳، تهران: سوره‌ی مهر.

کرآزی، میرجلال‌الدین. (۱۳۷۴)، زیبائشناسی سخن پارسی (پایه‌یع)، ج ۳، تهران:

کتاب ماد.

ماهیار، عباس. (۱۳۷۸)، عروض فارسی، ج ۴، تهران: قطره.

هادی، روح‌الله. (۱۳۹۰)، آرایه‌های ادبی، ج ۱۵، تهران: شرکت چاپ و نشر

کتاب‌های درسی ایران.

یوسفی، غلامحسین. (۱۳۸۴)، بوستان (سعادی‌نامه)، ج ۸، تهران: خوارزمی

مقالات و پایان‌نامه‌ها:

کیانی شاهوندی، ی. (۱۳۹۳)، بررسی زبان‌شناسی سروده‌های نیما‌یی مهدی

اخوان‌ثالث، رساله دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوشهر.

سیاست در اندیشهٔ سعدی

عبدالمقیم نجرابی^۱

چکیده

سعدی در کنار این که یکی از بزرگ‌ترین شاعران زبان فارسی است؛ همواره به عنوان یک متفکر بسیار مهم در مقام حکیم ارزش جاودانه دارد. علت این ارزش نکتهٔ سنجی‌ها و نظریات اوست که در حوزه‌های متفاوت با بینشی ژرف بیان کرده است. محور این بینش دید جهان وطنی و انسان دوستی او است که مستقیم با سیاست و حکومت مرتبط است. به این لحاظ از مقدمات لازم می‌اید که او در باب سیاست و حکومت نیز نظریاتی داشته باشد. سعدی با جهان بینی عمیق در باب سیاست بیانات همه زمانی و مکانی دارد که بشر امروز نیز از آن نمی‌تواند خود را بی نیاز بپنداشد. وی جدا از نوشته‌ها پراکنده در باب چیستی و چراً سیاست در دو کتاب مهم خود یعنی گلستان و بوستان دو باب باز می‌کند که در ذیل رفتار حاکمان به نظریات سیاسی خود می‌پردازد. هر چند تفسیر کل نظریات سیاسی او کار دشواری است؛ اما می‌توان بصورت اجمالی کلید واژه‌های مفهومی سیاسی او را در چند فاکتور خلاصه کرد. او سیاست را رابطهٔ یک طرفهٔ شاه یا حاکم نمی‌

^۱ استاد دانشگاه کهکشان شرق و دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه

فردوسی

داند؛ بلکه از رابطه دو طرفه بحث می کند که هم مردم و هم حاکم را در ذیل یک بحث و در رابطه به هم قابل تحلیل می داند.
واژگان کلیدی: سعدی، سیاست، حاکمیت، عدم خشونت، تفکر و تدبیر

مقدمه:

در فرهنگ شرقی و فارسی ما همواره رسم بر این بوده است که بیشتر موضوعات تاریخی، علمی، سیاسی و فلسفی با زبان شعر بیان شود. به این لحاظ است که هر یک از شاعران زبان فارسی در حوزه های دیگر نیز صاحب نظر اند. سعدی به عنوان یکی از این شاعران در مقام حکیم قرار داد که اندرزها او در تمام ملل دنیا بی مثل است. این حکیم نکته سنج پیرامون موضوع سیاست و رسم کشور داری نیز صاحب نظر است. به این جهت بررسی دیدگاه سیاسی سعدی از هر جهت بسیار ارزش مند است. در این تحقیق در تلاش این مهم هستیم تا از دل آثار هنری و ادبی سعدی نظریاتی را استخراج کنیم و بررسی کنیم که مستقیم مربوط به حوزه سیاست می شود. قابل انکار نیست که جدا از تمام نظریات او در این حوزه در گلستان و بوستان فصل های مشخص در باب سیاست و آیین آن دارد و دیگر این که ارزش و جایگاه این مفاهیم سیاسی در پیوند به شرایط انسان مدرن و جهان اکنون چه مقام و ارزشی را دارا می باشد؟

سوالات تحقیق

سوال اصلی: سعدی چه اندیشه، جایگاه و تأثیر سیاسی دارد؟

سوالات فرعی:

سعدی در کدام بستر سیاسی زندگی داشت؟

جایگاه و رابطه سعدی با سیاست مدارن چگونه بود؟
کدام موارد کاربرد مفاهیم سیاسی در آثار سعدی می‌باشد؟

اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی سیاست در آثار سعدی شیرازی.

اهداف فرعی:

بررسی زمینه تاریخی و بستر سیاسی دوران سعدی؛
بررسی کاربرد مفاهیم سیاسی در آثار سعدی شیرازی؛
بررسی جایگاه سیاسی سعدی.

مقاله:

تحقیق در باب سعدی و نظریات او فراوان است که شامل بیشتر نظریات اوست. جدا از جهان بینی فکری، عرفانی، سبکی، حکمت و اندرز او درباب نظریات سیاسی او هم تحقیق صورت گرفته است. مهم ترین کتاب که به دوران سیاسی و اندیشه سیاسی سعدی پرداخته و برای همه شناخته شده است کتاب تاریخ ادبیات در ایران نوشته ذبیح اللہصفا، است. از سعدی تا جامی کتاب تاریخی است که توسط ادوارد براون نوشته شده و برای همه شناخته شده است. سعدی شناسی کار دینانی جدا از بحث در باره نظریات متفاوت سعدی در دید سیاسی او نیز نکته و حدیث های فراوان دارد. تاریخ اندیشه سیاسی در ایران کار جواد طباطبایی، به نظریات سیاسی سعدی نیز پرداخته است. جهان مطلوب سعدی در بوستان از نوشته های مهم شادروان غلامحسین یوسفی پیرامون آرامان شهر سعدی است که مفاهیم سیاسی در آن زیاد مورد بحث قرار گرفته است. تحقیق درباره سعدی نوشته شده توسط

هانری ماسنهیز کتاب شناخته شده است که نظریات سیاسی سعدی را نیز از نظر دور نداشته است. سعدی و قضا و قدرنوشته شده مهدی محقق نیز چشم انداز کلی به دیدگاه سیاسی سعدی داشته است. اندیشه های سیاسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان از کار های دو نویسنده یعنی ناظم‌الله، بیژن، پاک مهر به عنوان پیشینه قابل ذکری است که به تحلیل دیدگاه سیاسی سعدی پرداخته اند. حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه نوشته نجف کارجو از نوشه های است که در تحلیل اندیشه سیاسی سعدی برآمده است. و بسیار دیگر کارهای در باب سعدی و نظریات سیاسی او انجام شده است و بدليل طولانی شدن پیشنه از نقل قول که بسیار نیز هستند پرهیز شده است و مخاطب علاقه مند می تواند به این کتب سر بزند و بخواند. در باره تفاوت این مقاله با این تحقیق ها چند نکته قابل ذکر است: ۱- این مقاله با استفاده از نوشه های ذکر شده بصورت کلی مهم ترین موضوعات سیاسی اندیشه سعدی را کنار هم گذاشته است. ۲- جدا از این کتب آثار خود سعدی دوباره خوانش صورت گرفته است و نگاه مجدد به اندیشه سعدی و سیاست پرداخته است. ۳- در این مقاله از نظریات بروز سیاسی که در جهان مدرن نیز اهمیت دارد استفاده شده و با دیدگاه سعدی مقایسه شده است.

مفاهیم سیاسی در آثار سعدی بررسی و تحلیل

۱- درایت کشورداری

ملک داری به دیانت و فرهنگ و هوش نیازمند است پس، پادشاه مست و غافل، لیاقت حکمرانی را ندارد، زیرا، او پاسبان رعیت و مسؤول حفظ جان و مال مردم است بنا بر این، خفتن و غفلت پادشاه به هنگام حراست، شرط کشور داری نیست. طبق سنت دیرینه هر پادشاهی قبل از مرگ خود، فرد مناسبی را جانشین خود قرار می‌دهد که این مقام نیابت در درجه‌ی اول از آن پسر پادشاه خواهد بود. همچون آلب ارسلان که پرسش بعد از وی تاج پادشاهی را بر سر نهاد، یا همانند ابوبکر سعد که بعد از پدرش، سعد زنگی، به حکومت پارس رسید. گاهی نیز «سلطنت ران صاحب شکوهی» چون «در دوده، قایم مقامی» نداشته است و کشور را به شیخی می‌سپارد. سعدی طبق ساختارهای سیاسی دوران خودش این را یک عمل اشرافی و درست برای به رسمیت شناختن پادشاهی می‌داند و باور اخلاقی او این است که بر ضد شاه جدید نباید جنگید و برای کسب قدرت به هر بهانه که شده خون ریزی صورت گیرد.

آدمی را عقل باید در بدنه ورنه جان در کالبد دارد حمار
ملک بانان را نشاید روز و شبگاهی اندر خمر و گاهی در خمار
(بوستان، باب ۱، ۳۱)

لزوم نظارت و کنترل در امر جهان‌بانی و امارت از نظر سعدی مخفی نبوده و در باب هوش و تدبیر و رأی که یک سر در زمینه‌ی رهبری است، آن را تأکید کرده است. چو مشرف دو دست از امانت بداشت / بباید براو ناظری برگماشت و یا ملک بانان را نشاید روز و شب / گاهی اندر خمر و گاهی در خمار (همان: ۳۵) سعدی در عصر رواج تملق و چاپلوسی و در زمانی که سنت ادب فارسی وسیله‌ای کسب نام و هجو این و آن است و

زورمندانِ تهی از دانش، به قصاید بلند مدح و ستایش خو گرفته‌اند، با حق گویی شجاعانه ای که ملک مسلم اوست، حاکمان عصر خود را درس رهبری مبتنی بر انسانیت میدهد. قصاید فارسی، نخستین باب گلستان- که در سیرت پادشاهان است و همچنین باب اول بوستان -که در آن در زمینه ای هوش و تدبیر و رأی سخن رفته - آیین مملکتداری ویژه‌ای پیشنهاد میکند. پاسداری، رفاه مردم، تأمین امنیت، نظام استخدامی، تدابیر جلب مسافر و جهانگرد، نظارت بر کارگزاران، آموزش‌های شغلی، دادورزی، حق پذیری، نصیحت نیوشی و آیین جنگ و تدبیر سپاه را به روشنی بیان و با آوردن داستانهای مناسب، مطالب را رساتر میکند. اندرزهای او برای پادشاهان و حاکمان زیاد است و بسیاری از این آموزه‌های او ارزش شایانی دارد که بطور نمونه چند مثال آورده شده که او در باب آموزش رسم کشور داری را به شاهان گوش زد می‌کند. «نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، و لیکن شنیدن رواست، تا به خلاف آن کار کنی که عین صواب است». (سعدی، ۱۳۷۷: ۵۵). و در بوستان نکته‌های فراون پیرامون پند شاهان دارد بطور مثال:

حضر کن ز آن دشمن گوید آن کنکه بر زانو زنی دست

تغابن

گرت راهی نماید راست چون تیر ازو برگرد و راه دست چپ گیر
 (گلستان، باب ۸ ص. ۱۷۵).

چو کردی با کلوخ انداز پیکار سر خود را به نادانی شکستی
 چو تیر انداختی بر روی دشمن حذر کن کاندر آماجش نشستی
 (همان: ۵۹)

خداوند فرمان و رأی و شکوه ز غوغای مردم نگردد ستوه
 سر پر غور از تحمل تهی حرامش بود تاج شاهنشهی
 نگویم چو جنگ آوری پای دارچو خشم آوری عقل بر پای دار
 چو لشکر برون تاخت خشم از کمین نه انصاف ماند نه تقوی نه دین
 (همان: ۵۹)

الف: رازداری در مسائل سیاسی: سعدی توصیه می کند که در مسائل جنگ و حکومت باید رازدار بود و اسرار نظامی را منتشر نساخت و در نهان به چاره کار پرداخت و تدارکات جنگی را از همگان پوشیده داشت. «مصالح بیندیش و نیت بپوش / منه در میان راز با هر کسی / که جاسوس همکاسه دیدم بسى» (بوستان، باب ۱).

مصالح بیندیش و نیت بپوشیه تدبیر جنگ بداندیش کوش
 منه در میان راز با هر کسیکه جاسوس هم کاسه دیدم بسى
 (بوستان، باب ۱، ص. ۲۵۳)

سعدی جدا از این که با سیاست مدارن از نزدیک مراودت دارد و همواره شجاعت نقد و یا اندرزگویی را دارد. به این جهت در گلستان و بوستان بابی پیرامون رفتار پادشاهان اختصاص یافته است که در این تحقیق به پاره از این نظریات را بر جسته می نمایم. در جای دیگر در گلستان در باب سیرت پادشاهان گفته «ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان». (سعدی؛ ۱۳۸۹: ۴۵) و در ادامه نوشت «ملوک از بهر پاس رعیت اند نه رعیت از بهر طاعت ملوک گرچه رامش به فر دولت اوست گوسبند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست». (گلستان، باب ۱، ص. ۶۲) «عمل پادشاهان چون سفر دریاست، سودمند و خطرناک؛ یا گنج برگیری یا در رنج بمیری. یا زر به هر دو دست کند خواجه

در کنا / یا موج افکندش مرده برکنار» (گلستان، باب ۱، ص. ۵۳) دید سعدی در باب حاکمان نخست ملت نوازی و مردم نوازی است چنان که در گفت: «از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق گدایی کنند و به روز بر سر خلق، پادشاهی» (سعدی؛ ۱۳۸۹: ۴۵) دادگری در مورد زیردستان: پادشاه اگر بر زیردستان خود ستم کند بالآخره، «شوکت و پادشاهی» خود را از دست خواهد داد. در این جا به طور نمونه پاره از دیدگاهای سعدی را از دو کتاب او یعنی گلستان و بوستان و فقط از باب سیرت پادشان او نقل قول می کنیم که قیاس شود نظریات کلی سعدی پیرامون ویژگی و صفات بـ: اخلاقیات پادشاهان و یا حاکمان: حاکم باید از طرفی مدبّر و دشمن شناس و از طرف با اخلاقیات نیکو و سزاوار مقام خود داشته باشد.

خدايش نگهبان و یاور بود	چو حاکم به فرمان داور بود
که کردند بر زیردستان ستم	خبرداری از خسروان عجم
نه آن ظلم بر روستایی بماند	نه آن شوکت و پادشاهی بماند

(همان: ۸۹)

در همه عالم به از این پند نیست	پندی اگر بشنوی ای پادشاه
گرچه عمل کار خردمند نیست	جز به خردمند مفرما عمل

(همان: ۸۹)

در اقلیم و ملکش بنه یافتنی	گر این هر دو در پادشه یافتی
به امید بخشایش آرد بر امیدوار	که بخشایش کردگار

(همان:

(۸۹)

غريبی که پر فتنه باشد سرش
 ميازار و بيرون کن از کشورش
 و گر پارسي باشدش زادبوم
 به صنعاش مفترست و سقلاب و روم

چنان که دیده می شود بيشتر دید و نظریات سعدی پيرامون پادشاهان
 و حاكمان چه در قالب نصحيت و پند و چه در قالب رهنمايي و يا نكته هاي
 که در آن ها نقد وجود دارد از اين دست است. در دو كتاب او دو باب در
 باره پادشاهان است که از هر چشم انداز با قصه، حکایت، تاريخ و يا نظریات
 خودش تلاش می کند برای شاهان نظریاتی داشته باشد که فرح بخش است و
 تا امروز و جهان سیاسي مدرن و رهبران و رییس جمهورها از آن ها هرگز بی
 نياز نمی باشند.

ج: سپردن کار به اهل: به اين ترتيب، سعدی پيشرفت حکومت را
 متکی بر پيوند با مردم می داند. برای استقرار عدالت، به عقیده او راه آن
 است که در هر کار صلاح رعيت در نظر گرفته شود. اشخاص خداترس را بر
 مردم بگمارند و به کسی که مردم از آنان در رنج اند کاري نسپارند. پیروزی در
 آن است که مردم راضی باشند و خوش دل. در جهان مطلوب سعدی، ستم و
 بيداد مذموم است از اين رو، کيفر دادن به عامل ظلم دوست بر فرمانروا
 واجب می نماید. در ولایتي که راهزنان قدرت يابند لشگريان را مقصر می داند
 و مسؤول. در مدینه فاضله می سعدی رعایت خاطر غریبان نيز به همان
 نسبت واجب است که ادای حق مردم بومی. بی سبب نیست که از زيان مردي
 در بر و بحر سفر کرده و ملل مختلف آزموده و دانش آموخته، بهترین صفت
 شهری را آسوده دلی مردم آن جا می شمرد.

طبق سنت ديرينه هر پادشاه قبل از مرگ خود، فرد مناسبی را
 جانشين خود قرار دهد که اين مقام نياخت در درجه اول از آن پسر

پادشاه خواهد بود. همچون آلب ارسلان که پسرش بعد از وی تاج شاهی را بر سر نهاد، و یا همانند ابوبکر سعد که بعد از پدرش، سعد زنگی، به حکومت پارس رسید. گاهی نیز «سلطنت ران صاحب شکوهی» همچون «در دوره قائم مقامی» نداشته است، کشور را به شیخی می سپارد.

برد بر دل از جور غم بارها که نازموده دهد کارها

نخواهی که ضایع شود روزگار به ناکار دیده مفرمای کار

(همان: ۳۳)

چو یوسف کسی در صلاح و تمیز به یک سال باید که گردد عزیز

به ایام تا بر نیاید بسی نشاید رسیدن به غور کسی (همان: ۳۳)

۲-عدالت

اساس عالم مطلوب سعدی، عدالت است و دادگستری. به همین سبب نخستین و مهم ترین باب بوستان خود را بدین موضوع اختصاص داده است. وی فرمانروایی می پسندد که روی اخلاص بر درگاه خداوند نهد، روز، مردمان را حکم گذار باشد و شب، خداوند را بنده حق گذار، زیرا معتقد است کسی که از اطاعت خداوند سر نپیچد، هیچ کس از حکم وی گردن نخواهد پیچید. «جهان داری موافق شریعت، مطلوب سعدی است و کشتن بدکاران را به فتوای شرع روا می داند» (یوسفی، ۱۳۶۸: ۲۰) سعدی معتقد به وجود نظام در کائنات و حکومت عدالت برآن است. در این نظام بین پدیده ها، از جمله رفتار انسان، رابطه علی برقرار است. از دیدگاه وی هر کنش در روابط انسانی، واکنش مناسب با وی را در پی خواهد داشت. «گفته اند هر که خدای عزوجل را بیازارد تا دل خلقی به دست آورد، خداوند تعالی همان خلق را بر او برگمارد تا دمار از روزگارش درآرد». (گلستان، باب ۱، حکایت ۲۰) سعدی در جهان ایده آل خود سیره حکمرانی کسانی را می ستاید که همه به

زیرستان می‌اندیشند و رعایت جانب آنان. چنان که از فرماندهی دادگر یاد می‌کند که همیشه قبای ساده داشت و بیش از هر چیز به فکر آسایش دیگران بود.

شنیدم که فرماندهی دادگر

قبا داشتی هر دو رو آستر

یکی گفتش ای خسرلو نیک روز

ز دیبای چینی قبایی بدوز

بگفت این قدر سترو آسایش است

وز این بگذری زیب و آرایش است

(بوستان، باب ۱: ۲۲۱)

هر قدر دادگری در جهان اندیشه سعدی مطلوب است و سودمند، بیداد زشت است و زیان زفیر جامعه عدالت پیشه‌ای که سعدی آرزومند است، وقتی انسانی جلوه می‌کند عاقبت بیدادگری در نظر گرفته شود. از این رو، گاه از سرنوشت دو برادر سخن می‌رود: یکی عادل و دیگری ظالم، که اولی پس از مرگ پدر به واسطه عدل و شفقت در جهان نامور شد و دیگری ستم ورزیده و دشمن بر او دست یافت. به طور کلی باید گفت هدف نهایی سعدی از بیان این داستان‌ها این است که می‌خواهد پادشاه و یا امیر و حاکم و سلطان را نصیحت کند و در این راه از هیچ کوششی باز نمی‌ایستد و گاه خود نیز چیزی برای رسیدن به هدف، ابداع می‌کند تا که به نتیجه معهود برسد.

بنابر این عدالت ضمن حفظ قرارداد اجتماعی بین افراد جامعه و ایجاد صلح و آرامش، دارای آثار مثبت زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی است و جامعه را در مسیر پویایی و تعالی و پیشرفت قرار میدهد و رفاه عمومی را در جامعه به دنبال می‌آورد. لذا برای برقراری

عدالت در جامعه همه افراد و دستگاههای حکومتی باید ایفای نقش کنند و این نقش در حکومتهای فردی برای شخص اول قدرت برجسته تر نمایان می‌گردد. سعدی در سخنان خود به اصل عدل و عدالت و جلوه های مثبت آن در جامعه بسیار اشاره میکند: رفع ظلم یکی از مظاہر عدل است. سعدی ظلم عامل شاه را از جانب شاه می‌بیند و پادشاهان زمان را از ظلم که نقطه مقابل عدل است، بر حذر می‌دارد:

تو کی بشنوی ناله دادخواه	به کیوان برت کله خوابگاه
چنان خسب کاید فغانست به	اگر داد خواهی برآرد خروش
گ_____وش	که هر جور کو میکند جور تست
ستانده دادن آکس خداست	که نالد ز ظالم که در دور تست

(همان، ۱۱۲)

درم داد و تیمار درویش خورد	یکی عاطفت سیرت خویش کرد
شب از بهر درویش شب خانه	بنا کرد و نان داد و لشکر
ساخت	نواخ
چنان کز خلائق به هنگام عیش	خزاین تهی کرد و پر کرد جیش

آنچه به آن اشاره کردیم میین این نکته است که عدالت به عنوان جامع همه فضیلت ها لازمه استمرار و تعالی و پیشرفت هر حکومتی است چه آن حکومت، دینی باشد و چه غیر دینی. پس اگر حاکم عادلی در جامعه حکومت کند، عدالت پیشگی او نتایج مثبت زیادی را در جامعه به بار می‌آورد، از جمله:

چنان سایه گسترد بر عالمی	که زالی نیندیشد از رستمی
همه وقت مردم زجور زمان	بنالد و از گرداش آسمان

در ایام عدل تو، ای شهریار ندارد شکایت از روزگار

(همان، ۱۱۴-۱۱۳)

پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند

پس هر حاکمی که بتواند مساعی لازم را در جهت رعایت حقوق
رعایا در تمام عرصه های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. بالطبع
مشروعیت قدرت و حکومت خود را در میان مردم فراهم می کند.

که شاه از رعیت بود تا جدار	برو پاس درویش محتاج دار
درخت ای پسر باشد از بیخ	رعیت چو بینند و سلطان
خت	درخست
و گر میکنی، میکنی بیخ خویش	مکن تا توانی دل خلق ریش
که مر سلطنت را پناهند و پشت	رعیت نشاید به بیداد کشت

«و یا در نخستین حکایت باب اول، انوشیروان در واپسین درنگ زندگی «در وقت نزع روان» چشم می گشاید و هرمز اندرزهایی می دهد که همگی حکایت از نگهداری خاطر درویش و توجه به احوال زیرستان است». (جوکار، ۱۳۸۴: ۱۰۱)

که دارد دل اهل کشور خراب	دگر کشور آباد بیند به خواب
رسد پیش بین ای سخن را به	خرابی و بدنامی آید ز جور
غور	رعیت نشاید به بیداد کشت
که مر سلطنت را پناهند و پشت	

در برخی موارد، از سخن سعدی چنین بر می آید که بر سر کار

آمدن فمانروایان ستمگر، سرنوشت محتومی است که باید رخ دهد و حتی برخی از این افراد نمایندهٔ قهر و غضب خداوندی هستند. شاید این باور با نگرش اشعریان که سعدی نیز به آنان بی تمايل نبوده سازگار باشد.

دهد خسروی عادل و نیک رای
کند ملک در پنجۀ ظالمی
که خشم خدای است بی دادگر
سگالند ازو نیکمردان حذر

به قومی که نیکی پسند خدای
چو خواهد که ویران شود
المی

()

اما این قاعده را عمومی و فراگیر نمی داند و تلاش برای احقيق حق را به طور ضمنی می پذیرد. و معتقد است که اگر افراد نتوانند دادخود را از پادشاه بگیرند، خداوند داد آنها را خواهد گرفت. از این دست عدالت خواهی سعدی در گلستان و بوستان نیز فراوان است که به طور نمونه و اجمالی چند مثال قابل ذکر است.

شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر
یکی گفتش ای خسرو نیک روز ز دیبای چینی قبایی بدوز
بگفت این قدر ستر و آسایش است وز این بگذری زیب و آرایش
است

(بوستان، باب ۱، ص. ۲۲۱)

عدل و انصاف و راستی باید	ور خزینهٔ تهی
بدود شاید	
نکند هرگز اهل دانش و داد	دل مردم، خراب
	و گنج، آباد

پادشاهی که یار درویش است
خویش است
(همان: ۲۲۲)

۳- صلح و رفایع به عنوان هدف نهایی حکومت

سعده کاملاً باور دارد که رسالت و یا وظیفه نهایی یک حاکمیت همانا پایدار بودن صلح، آرامش، عدم خشونت و ظلم می‌باشد او جنگ را نکوهش می‌کند و پاییند صلح و دوستی است و هرگز پادشاهان را حتی اگر دشمن هم داشته باشند توصیه نمی‌کند که آغازگر جنگ باشند.
اگر پیل زوری و گر شیر چنگبه نزدیک من صلح بهتر که جنگ
(بوستان، باب ۱، ص. ۲۴۸)

حتی معتقد است در صورت بروز جنگ حساب مردم عامه را باید از حکومت جدا کرد و ساکنین اقلیم دشمن باید از پیامدهای جنگ به دور باشند.

ولیکن در اقلیم دشمن مران	تنت زور مندست و لشکرگران
رسد کشوری بی گنه را گزند	که وی بر حصاری گریزد بلند

وی پرهیز از جنگ را در صورتیکه از راههای مسالمت آمیز میتوان به اهداف رسید، توصیه میکند:

به پیکار خون از مشامی میار	چو شاید گرفتن بترمی دیار
نیزد که، خونی چکد بر زمین...	به مردی که ملک سراسر
مرنجانش کو را همین غصه بس	زمین
به از خون او کشته در گردنت	چو بر دشمنی باشد
	دست
	عدو زنده سر گشته پیرامنت

(سعدی: 1377، 245)

۴- مردم نوازی و مصلحت اندیشه

سعدی بر این نظر است که گنج و خزانه‌ی پادشاه باید بر « طفل و درویش و پیر» وقف شود و نیز باید به جای جمع گنج به جمیعت خاطر دوستان کوشید و برای آسایش خلق، خزینه را تهی کرد.

نباید که پریشان شود قواعد ملک نگاه دار دل مردم از پریشانی چنان که طایفه‌ای در پناه جاه تواند تو در پناه دعا و نماز ایشانی

(همان: ۹۷)

خداوند کشور خطا می‌کند شب و روز ضایع به خمر و خمار
جهان‌بانی و تخت کیخسروی مقامی بزرگ است کوچک مدار
که گر پای طفلی برآید به سنگ خدای از تو پرسد به روز شمار

(همان: ۷۷)

در جای دیگر اینگونه میگوید؛ نباید خاطر بازرگانان را آزاد، بلکه باید راه و رسم پستدیده و مقبولی با بازرگانان دیگر نقاط داشت و با سوداگران و بازرگانان به خوبی رفتار نمود و در بهبود حال آنان توجه کرد، زیرا، کشوری که بیگانگان از آن رنجیده دل گردند، دیری نپاید که به تباہی گراید و ویرانی بدان جا راه یابد، زیرا، سیاح و جهان گرد نام نیک را از جایی به جایی می‌برد؛ و به هر حال، عقیده دارد که مهمان را باید محترم شمرد و مسافر را باید گرامی داشت، ولی، احتراز از بیگانه را نیز لازم دانسته است.

غريب آشنا باش و سياح دوست که سياح، جلاب نام نکوست
نکودار ضيف و مسافر عزيز وز آسيشان بر حذر باش نيز
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زی دوست

(همان: ۷۷)

جنبه های آموزگاری حضرت سعدی و نگاه بشری و انسانی او، انگیزه‌ی اصلی توجه او به صلح و آشتی است. از جلوه‌های صلح و آشتی و انسان دوستی در زندگانی سعدی که در آثار او آمده تا جلوه‌های صلح و آشتی و نوع دوستی و انسان محوری است. عقاید و افکار و باورهای انسانی سعدی در خصوص صلح و آشتی است، همه نشان از نوع دوستی و رعایت حقوق بشری در شعرهای او است. سعدی جدا از این مباحث به امور بسیار طریف دیگر سیاسی پرداخته است که از حوصله این تحقیق بیرون است. به هر حال او همواره در کنار یک شاعر یک اندیش مند در بسی حوزه‌ها و رشته‌ها شناخته شده است.

نتیجه گیری:

سعدی متفکری است که تقلای گذار فکر ایرانی را به تجدد نشان میدهد فکری که هر از چندگاهی میخواهد از وجوده عصیت گرای جنگ آورانه بی عدالت فرار کند و به تلاش و آبادانی مهرورزانه بپردازد. اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر سعدی، از نقاط مهم تاریخی ایران است که سعدی رسالت خود در مقام شاعر با سیاست نشان داده است. نخست این که سعدی خود با سیاستمداران عصر خود، در ارتباط بوده و همواره برای شرایط بهتر زندگی اجتماعی و وضع سیاسی مطلوب از حکمت و آموزه‌های خود برای سیاستمداران هرگز دریغ نکرده است. در آثار سعدی جدا از تمام جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی آن بحث سیاست و حکومت نیز مهم و برجسته است. سعدی عکس بیشتر شاعرانی که به انزواع عارفانه خود رفته بودند و امور سیاسی را به اهل سیاست واگذار کرده بودند به جنبه‌های عملی و

اشتراك ورزى در سياست خط جدآگاه را پيش مى برد. او حاكمان را پند مى دهد و اندرز مى دهد. او در مقام انديش مند سياسي بي نظر نىست و داري نظريات و پشهادهای است که فرح بخش است. فاكتورها و آموزهای مهم او درايتم در كشور داري، و سپردن کار سياسي به اهلش را پشنهد مى كند. از ويژگي های پادشاه در قدم نخست دين داري و اخلاق او را نشانه مى گيرد. عدالت را همواره محور و فاكتور اساسی در امور سياسي قرار مى دهد. و هدف نهايی سياست و حاكميت را همان صلح، رفاه و اهميت جان و مال مردم مى داند. که وظيفه اساسی و نهايی حاكميت مى باشد. رسالت حاكم و پيرو آن همه مردم همانا خدمت به خلق، انساندوستی، کار و تلاش، عدالت و مواردي از اين دست است.

منابع:

۱. براون، ادوارد. (۱۳۳۹). *از سعدی تا جامي؛ تاریخ ادبی ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری، عصر استیلای مغول و تاتار، ترجمه علی اصغر حکمت،* تهران: نشر کتابخانه ابن سينا.
۲. دهقان، محمد. (۱۳۸۰). *پيشگامان نقد ادبی در ايران،* تهران: نشر سخن.
۳. راوندی، مرتضی. (۱۳۷۳). *تاریخ تحولات اجتماعی،* جلد هفتم، انتشارات نگاه، تهران.
۴. سعدی، مصلح الدین. (۱۳۷۷). *كليات سعدی. تصحيح محمد علي فروغی،* تهران: نشر رجبی.
۵. ----- (۱۳۵۹). *بوستان. تصحيح حسين يوسفي: نشر انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.*
۶. ----- (۱۳۶۷). *گلستان ،* تهران: نشر رجبی.
۷. شاپگان، داريوش. (۱۳۹۲). *پنج اقلیم حضور (فردوسي، خيام، مولوي، سعدی، حافظ)،* بحثی درباره شاعرانگی ايرانيان، تهران: نشر فرهنگ معاصر.

-
۸. صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۶۹). *تاریخ ادبیات در ایران*, ج. سوم؛ تهران: انتشارات فردوس.
۹. طباطبایی، جواد. (۱۳۷۲). *تاریخ اندیشه سیاسی در ایران*، تهران: نشر کویر.
۱۰. معین، محمد. (۱۳۶۶). *فرهنگ فارسی*، جلد سوم، چاپ ششم، انتشارات امیر کبیر.
۱۱. هانری ماسه. (۱۳۶۹). *تحقيق درباره سعدی*، مترجم غلامحسین یوسفی و مهدوی اردبیلی، تهران: نشر توسعه.

مطالعه تطبیقی گلستان سعدی و ترجمه سنسکریت آن به نام

"**سادِنه پُشپَلو که^۱**"

دکتر چندر گپت بهارتیه^۲

چکیده:

شیخ سعدی شاعر بزرگ زبان فارسی در قالب‌های متنوع همچون غزل، مثنوی، قصیده و رباعی شعر سروده است او همچنین قصیده‌هایی زیادی را به زبان عربی گفته است. سعدی دو کتاب بزرگ و آموزنده بنام گلستان و بوستان دارد که هر دو کتاب سرشار از تعلیمات اخلاقی است. او کتاب گلستان را پس از مسافرت های طولانی خود در سال ۱۲۵۸ م نوشت. این کتاب به نثر و نظم است که شبیه کتاب پنچتتر، آموزنده می باشد. این کتاب دارای هشت باب است و هر باب موضوع خاصی دارد.

واژگان کلیدی: سعدی، سنسکریت، سادِنه، پُشپَلو که، گلستان، آچاریه

درمیندرنات

مقدمه:

در هند کتابهای گلستان و بوستان شیخ سعدی خیلی مورد پسند مردم است و تقریباً در هر زبانهای محلی هم ترجمه شده است. زبان سنسکریت در هند زبان قدیمی و مقدس شمرده می شود. تمام سروده های دین هنود در زبان سنسکریت یافت می شوند. آچاریه درمیندرنات گلستان سعدی را در زبان سنسکریت ترجمه کرد.

^۱SādinaḥPuṣpalokah(सादिनः पुष्पलोकः)

دانشجوی فوق لسانس، بخش فارسی، دانشگاه دهلي

۲

مقاله:

آچار^۱یه در میندرنات^۱ در سال ۱۹۷۱ میلادی در زبانهای سنسکریت و هندی گلستان را ترجمه کرد و متن فارسی را نیز به خط دیوتاگری^۲ آوانویسی کرد. ترجمه سنسکریت نیز مانند کتاب گلستان به هشت باب قسمت شده است، مترجم هر جایی که سعدی مطلب را به نثر آورده است آن را به نثر سنسکریت و منظومه سعدی را نیز به شکل نظم سنسکریت ترجمه کرده است.

آچار^۱یه در میندرنات در مقدمه کتاب خود می نویسد که گلستان سعدی شبیه کتاب پنچتتر به شکل نثر و نظم نوشته شده است و این کتاب هم پر از حکایت و آموزنده است. بنابراین او برای ترجمه به زبان سنسکریت، از روش کتاب پنچترا استفاده کرده است.

مقایسه چند نکات گلستان سعدی و ترجمه سنسکریت آن :

آچار^۱یه در میندرنات در ترجمه سنسکریت چند جا برای کلمات فارسی که معنی آن متعلق به فرهنگ ایرانی بود، برای ترجمه آنها در زبان سنسکریت کلمات جدیدی را ایجاد کرده است و برای این کار دلیل او این بود که لازم نیست کلمات فرهنگی زبان دیگر را به زبان دیگر با همان معنی یافت شوند، بنابرین می توانیم برای آن کلمات در زبان سنسکریت کلمات جدیدی بسازیم بنابرین او برای کلمات فارسی در چندجا کلمات جدیدی را به زبان سنسکریت اضافه کرد.

مثلا :

خرسک : سعدی در کتاب گلستان، باب هفتم در مورد یک بازی قدیمی و روستایی صحبت کرده است که اسمش خرسک هست:

^۱ācāryadharmañdranātha(आचार्य धर्मेन्द्रनाथ)

^۲Devanāgarī(देवनागरी)

استاد معلم چو بود بی آزار خرسک بازند کو دکان در بازار
برای این بازی قدیمی آچاریه در میندرنات می نویسد که این بازی قدیمی است و در هند قدیم نیز هندی‌ها خرسک بازی می کردند و اسم سنسکریت آن را می گذارد شوارکشیک^۱.

همینظور او جاهای دیگر نیز این امر را در ترجمه خود بکار برده است. او کلمات جدیدی که ساخت معنی آنها خیلی نزدیک به فارسی است، مثلاً: پلنگ – برای این کلمه در سنسکریت پلنگه، کلمه پلنگ در سنسکریت نیست ولی او این کلمه را در ترجمه سنسکریت وارد کرد و همینظور کلمات بسیار دیگر را هم به زبان سنسکریت اضافه نمود.

سعدی در کتاب خود در مورد باب خوشبختی و بدبختی نیز صحبت می کند. در باب هشتم سعدی می نویسد که "صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد، و ماهی بی اجل در خشکی نمی‌میرد." یعنی بخت مهم‌تر از همه چیز است. در فرهنگ هند و در کتاب‌های سنسکریت نیز می‌بینیم که سرنوشت انسان به سه عنصر تکیه دارد: یکی از آن‌ها قدرت یا توانا بودن، دومین آن خرد و دانش و سومین آن قسمت و بخت به شمار می‌آید. آنهایی که قدرت را قبول دارند، می‌گویند که این قدرت است که انسان را بالا می‌برد، گروه دوم می‌گوید که خرد و دانش است که انسان را مقام بالا می‌دهد و گروه سوم می‌گوید که قسمت و بخت انسان، انسان را به اوج می‌رساند و هر کار انسان، او را به انجام می‌رساند. کتابی به نام نیتیشتکم که به زبان سنسکریت است و توسط "برتری هری" نوشته شده است، در آن او قسمت و بخت انسان را مهم‌ترین عامل می‌داند و می‌نویسد:

भाग्यं फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम्।

bhāgyamphalatisarvatra, navidyānacapauruṣam.

^۱svārkṣikah (श्वार्क्षिकः)

آچاریه درمیندرنات نیز در ترجمه سنسکریت گلستان سعدی به این امر اشاره می کند و یک شعر از عبد الرحیم خان خانان معروف به "رحیم" را که در زمینه "وقت و زمان" نقل می کند که شعرش به زبان آورده است :

रहिमन नर कौ कह बड़ौ, समय होत बलवान।

भीलन लूटीं गोपिया वेई अर्जुन वेई बान ॥

rahimananarakaukahabārau,

samayahotabalavāna.

bhīlanalūṭīmgopiyāveīarjunaveībāna .

قبل اگفته شد که این ترجمه سنسکریت و هندی به دو شکل است، یکی به نثر و دوم به نظم یعنی مثل کتاب اصلی گلستان سعدی. آچاریه درمیندرنات متن نثر و نظم گلستان سعدی را به نثر و نظم در زبانهای سنسکریت و هندی هم ترجمه کرده است ولی وزن شعر گلستان و وزن ترجمه آن فرق می کند. برای مثال :

رسید از دست محبوبی به دستم

که از بوی دلآویز تو مستم

ولیکن مدتی با گل نشستم

و گرنه من همان خاکم که هستم

شعر بالا از مقدمه گلستان سعدی نقل شده و این در وزن مفاعیل مفاعیل است و بحر آن حرج سالم مسدس نام دارد، این شعر را آچاریه درمیندرنات با وزن سنسکریت بنام "سالنوشتهوپ چهند" ترجمه کرد و ترجمه آن شعر سانسکریت زیر نقل می شود :

सुगन्धं मृत्तिकालोष्ठं, स्नानीयं चाप्तवान-हम्।

स्नानागरे च हस्तेन, कस्यचित् स्नेहिनः किल ॥

sugandhamṛttikāloṣṭhaṁ, snānīyaṁcāptavāna-ham.

snānāgārecahastena, kasyacitsnehinahkila..
 تत्पृष्ठवान्-हं हंहो!, कस्तूर्यस्यथवा'म्बरम्।
 मनोहरेण गन्धेन, नयमानो'स्मि मूर्छितः॥

tatpr̥ṣṭavāna-hamhamho!,
 kastūryasyathavā' mbaram.
 manohareṇagandhena, nayamāno'smimūrchitaḥ..
 मामेवं विस्मयापन्नं, मृत्स्नालोषन्नबोधयत्।
 अकिञ्चनास्मि किञ्चासां, गन्धवत्पुष्पसन्निधौ॥

māmevaṁvismayāpannam,
 mṛtsnāloṣṭhannyabodhayat.
 akiñcanāsmikiñcāsām,
 gandhavatpuṣpasannidhau..
 सहासीनगुणस्पर्शो, मामेवं कृतवानिति।
 दृश्यमानं तदेवास्मि, लोष्टमात्रमतो'न्यथा॥

sahāśīnaguṇasparśo, māmevaṁkṛtavāniti.
 dr̥syamānaṁtadevāsmi, loṣṭhamātramato'nyathā..
 آچاریه درمیندرنات در ترجمه خود در مورد ۱۳ بحر فارسی صحبت پرداخته
 است و آنان را به زبان هندی تعریف کرد. در زمینه وزن اشعار گلستان سعدی
 نیز بحث کرد که شعر مخصوص در چه وزنی سروده شده و بحر آن چیست.
 آچاریه درمیندرنات در ترجمه خود لغات فارسی را هم ضمیمه کرده است و
 آن لغات را به خط هندی که خط دیوناگری آوا نویسی شده است و ترجمه
 آن را به زبان هندی هم آورد. این لغت نامه به ترتیب الفبای هندی در حدود
 صد صفحه می باشد.

نتیجه گیری:

می‌توان گفت که این اولین ترجمه گلستان شیخ سعدی در زبان سنسکریت است که آچاریه دُرمیندزَنات آن را مفصلًا تشریح هم کرد و مساعی او بسیار حایز ستودنی است.

ماخذ:

ترجمه سانسکریت گلستان سعدی :

- آچاریَ دَهْمِينْدَزَنات هَ سعدینه پوشپ لوکه (اسم سانسکریت
کتاب گلستان سعدی)، نیکهیل بهارتیه بهاشا پیته، ۱۹۷۱

© Department of Persian, University of Delhi.

Persian Research Journal (Special Issue)
Saadi Studies

Chief Editor:	Prof. Rajinder Kumar (Head, Dept. of Persian)
Editor:	Prof. Rajinder Kumar
Editorial Board:	Prof. ChanderShekhar Prof. Aleem Ashraf Khan Dr. MehtabJahan Dr. Ali Akbar Shah
Advisory Board:	Prof. S.M. Asghar (A.M.U. Aligarh) Prof. Hasan Abbas (B.H.U. Banaras) Prof. Masood Anwar Alavi (A.M.U. Aligarh) Prof. HasnainAkhtar, (D.U.) Dr. Saleha Rashid (Allahabad University)
Published By:	Department of Persian, University of Delhi, Delhi
Year:	January, 2022
Page setting by	: Dr. Khursheed Ahmad
ISSN:	2395-3667

The responsibility for the content provided in the articles and the opinions expressed are exclusively of the author(s) concerned. The publisher/editor is not responsible for errors in the contents or any consequences arising from the use of information contained in it.

ISSN: 2395-3667

Persian Research Journal
(Special Issue)
Saadi Studies

Editor
Prof. Rajinder Kumar

Department of Persian
University of Delhi
Delhi- INDIA
2022

January 2022

Persian Research Journal

(Special Issue)

Saadi Studies

Editor
Prof. Rajinder Kumar

ISSN: 2395-3667

Department of Persian
University of Delhi
Delhi-India