

فصلنامه بهار ادب

سال اول - شماره دوم - زمستان ۸۷

نگاه پند آموز سعدی به کلام پند آمیز فردوسی

دکتر محمد علی اسلامی ندوشن^۱ ، دکتر فاطمه عسگری رابری^۲

تاریخ دریافت: ۸۷/۱۰/۲۹

تاریخ پذیرش قطعی: ۸۷/۱۲/۷

چکیده

اگرچه فردوسی شاعر حمامه هاست ، اما وی در بخش عظیمی از شاهنامه به بیان پندها و موالع پرداخته است. هیچ داستان حمامی - رزمی در شاهنامه نیست که به مضامین بلند اخلاقی و پند واندرزهای سودمند آراسته نگشته باشد. این دیدگاه پند آموزانه فردوسی از دیدگیر شاعران نیک اندیش همچون سعدی پنهان نمانده است. سعدی در خلق آثار ادبی خویش همراه با مضامین اخلاقی به شاهنامه نظرداشته است. در این مقاله به بررسی برخی نکات اخلاقی در شاهنامه و سپس در بوستان سعدی پرداخته شده است. نکته قابل ذکر اینکه به دلیل تقدم زمانی شاهنامه بر بوستان از سویی و تنوع مضامین شاهنامه و سایه گسترش این اثر عظیم ادبی بر سایر آثار از سوی دیگر تردیدی در تاثیر پذیری دیگران از شاهنامه وجود ندارد. بنابراین ، در این پژوهش بیشتر به جنبه تاثیر گذاری شاهنامه بر بوستان اشاره شده است ، اگر چه جنبه مقایسه ای آن نیز مورد نظر بوده است.

كلمات کلیدی :

پند آموز ، پند آمیز ، موالع ، بوستان ، شاهنامه .

مقدمه

بیان نامه باستان ایران زمین ، از زبان معمار کاخ سخن ، فردوسی طوسي، تنها درباره حماسه پردازیها و جنگجویهای ایرانیان نیست. با اینکه سرتاسر شاهنامه شرح جنگها و کشمکشها بین اقوام و افراد است اما هیچ داستان حماسی و رزمی در شاهنامه بدون پرداختن به مضامین بلند اخلاقی و پند و اندرزهای بی غرض سروده نشده است. سراسر شاهنامه مشحون از نصیحتگری و مالامال از تدابیر و چاره اندیشهای برای ایجاد جامعه‌ای مطلوب است ، سراینده سخن پارسی در جای جای کلام حماسی خویش از پندها و نصایح فروگذار نمیکند.

فردوسی در هنگامه کارزار و در هیمنه نبردها و چکاچاک شمشیرها، آن زمان که پهلوانان مغرورانه تنگ بر اسب جنگ میکشند و از زمین گرد برمی آورند ، هر دو سوی نبرد را ، از اسب تاختن و شور بردن و باختن فرود می آورد و دستگاه نرم نصیحت را مینوازد و جنگجوی تندخوی سرکش را رام کلام خویش میسازد وی بیشترین نصایح را در میدانهای جنگ بر میگزارد و مرگ را فرایاد می آورد و از جهان ناپایدار میسراید . هم ازین روست سعدی که خود شاعر پندها و اندرزهای است و نصیحتگریست که داروی تلخ پند را برهر کسی سودمند ترین شربت میداند ، به کلام فردوسی نظر دارد و میگوید:

اگر شربتی باشدت سودمند ز سعدی ستان داروی تلخ پند
(بوستان ، ص ۱۸۵)

چرا که فردوسی در باره پند گفته است:

مگر آز تاج از دلت بسترد پزشک تو پندست و دارو خرد
(شاهنامه، ص ۲۰)

سعدی اگر چه خود در این باره توانای بی مثالی است ، اما تأثیر کلام فردوسی در نگاه پند آموزانه وی انکارناپذیر است . بدون شک نفوذ کلام این نصیحتگر بی غرض بر اثر کلام صادقانه وی است . زیرا خود در این باره میگوید :

نصیحت که خالی بود از غرض چو داروی تلخ است دفع مرض
(بوستان، ص ۱۲۱)

در این جستار به پاره ای از این شباهتهای دیدگاهی فردوسی و سعدی اشاره میشود.

شیوه بیان پند ها و نصایح:

فردوسی سراینده ایست که در بسیاری از موارد، پندها و نصایح را برای تاثیر بیشتر کلام از زبان دیگران بیان کرده است. وی که سراینده امانتدار نامه باستان است در پندگزاری هم امانتداری خویش را فرو نمیگذارد.

یکی از شیوه های وی در بیان پندها و اندرزها این است که وی نصایح را از زبان مرد جهاندیده ، پیر جهاندیده و پیر داننده و دهقان پیر بیان میکند و البته همین شیوه را سعدی هم در بوستان دنبال کرده است . فردوسی در این باره میگوید :

همان نیز نیکی به اندازه کن زمرد جهان دیده بشنو سخن
(شاهنامه ، ۶ / ۲۴۵)

و در نصیحت از زبان جهاندیده دهقان پیر میگوید :

چه گفت آن جهاندیده دهقان پیر که نگریزد از مرگ پیکان تیر
(شاهنامه، ۴ / ۳۴۴)

به گفتار دهقان کنون بازگرد نگر تا چه گوید جهان دیده مرد

سعدی نیز همچون فردوسی نصایح خویش را در بسیاری از موارد غیر مستقیم و از زبان مرد جهاندیده بیان کرده و گفته است :

بهار ادب

جهاندیده‌ای پیر دیرینه زاد جوان را یکی پندپیرانه داد
(بوستان ص ۳۲)

و در خردمندی جهاندیده مرد میگوید :
خردمند باشد جهاندیده مرد که بسیار گرم آزمودست و سرد
(همان ص ۱۵۰)

و در جای دیگر از جهاندیده پیر چنین میگوید:
جهاندیده پیری برو برگذشت چنین گفت خندان به ناطور دشت
(بوستان ص ۲۸۷)

پند‌ها و نصایح در شاهنامه و بوستان:
از جمله پند‌ها و نصایح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خرسندي و پرهيز از آز ، خاموشي در سخن ، نیکنامي ، دریافت گنج در پى رنج ،
سفارش به مدارا و نکوهش تندی ، سفارش به دادگري ، نهان داشتن راز ، دخل
و خرج ، در باره مرگ ، تمثيلها و کنایات ، بي فايدگي تربیت بد گهر و سفارشهائي
در تدابير جنگي .

۱ - خرسندي و پرهيز از آز :
از جمله موارد پسندیده اخلاقی ، خرسندي از داد خدای است. خصوصیاتی که در
برابر صفت ناپسند آز قرار میگیرد.

فردوسي درباره خرسندي که همان توانگريست داد سخن داده است. وي میگويد:
چو خرسند گشتی به داد خدای توانگر شوی يكدل و پاك راي
(شاهنامه ، ۶/۶۳) در جای دیگر میگويد:

از او آز و تيمار در بنده شد توانگرشدآن کس که خرسندشد
(شاهنامه ، ۶/۱۲۸)

سعدی هم در بيان توانگري قناعت و خرسندي میگويد : www.SID.ir

قناعت توانگر کند مرد را خبر ده حریص جهانگرد را

توانگری خرسندي در برابر هراساني از آز و حرص قرار دارد و به دليل اين تفاوت است که در کنار هم می آيند. فردوسی در اين باره ميگويد:
توانگر بود هر که را آز نیست خنک بنده کش آز اباز نیست
(Shahnameh، ۱۲۸/۶)

و در جای ديگر در تقابل خرسندي با آز ميگويد:
چو خرسند باشی تن آسان شوی چو آز آوري زو هراسان شوی
(Shahnameh، ۴۳۴/۶)

بعجز خرسندي، خرد هم با آز سازگار نیست. فردوسی در ناسازگاري خرد و آز ميگويد:
چو داننده مردم بود آزور همي دانش او را نيايد بير
(Shahnameh، ۶۳/۶) در جای ديگر ميگويد:

پژشك تو پندست و دارو خرد مگر آز تاج از دلت بسترد
(Shahnameh، ۲۰/۷)

سعدی هم اجتماع آز و حکمت را در يك جاي محال ميداند و ميگويد:
کجا ذکر گنجد در انبان آز به سختی نفس ميکند پا دراز
ندارند تن پروران آگهی که پر معده باشد ز حکمت تهی
(بوستان/ ص ۵۹)

فردوسی از آز به بيشى تعبير کرده و گفته است:
همه تلخى از بهر بيشى بود مبادا که با آز خويشى بود
(Shahnameh ، ۸۱/۲)

بامید بیشی نداد و نخورد خردمند داند که ناخوب کرد
 (بوستان، ص ۱۶۴) ۲ - خاموشی در سخن:

فردوسی خاموشی و کم سخنی را میستاید و برای آن منافع بیشمار بر میشمرد. از نظر فردوسی خاموشی پیرایه ایست که پوشاننده عیبهاست. وی در اینباره میگوید: زدانش چوجان توراما می نیست به از خامشی هیچ پیرایه نیست
 (شاهنامه، ۱۸۱)

و سعدی همچون فردوسی خاموشی را وقار و پرده پوشی میداند و میگوید:
 ترا خامشی ای خداوند هوش وقار است و نااهل را پرده پوش
 (بوستان/ ۶۳۶)

فراوان سخنی، صفتی ناپسند در برابر خاموشی است. فردوسی فراوان سخن را نکوهش میکند. زیرا وی به دلیل پر سخنی است که معنی سخن را دیر میفهمد. وی میگوید: کسی را که مفرغش بود باشتاب فراوان سخن باشد و دیریاب
 (شاهنامه، ۱۲۷/۶)

وبه همین دلیل است که اگر بر حسب اتفاق، فراوان سخن ، سخن نغزی هم بگوید پذیرفته نیست. فردوسی میگوید:

زبانی که اندر سرش مفرغ نیست اگر ڈر بیارد همی نفرز نیست
 (شاهنامه ۲۲۵/۳)

سعدی بالهایم از سخن فردوسی براین باورست که فراوان سخن سنگین گوش است: فراوان سخن باشد آگنده گوش نصیحت نگیرد مگر در خموش
 (بوستان، ص ۶۳)

فردوسی فراوان سخن را در چشم مردمان خوار میداند :
 چو گفتار بیهوده بسیار گشت سخنگوی در مردمان خوار گشت
 (شاهنامه، ۱۲۷/۶)

و سعدی در مقابل ، کم سخنی را نشانه آگاهی میداند و میگوید :

پس کار خویش آنگه آگه نشت
زبان بد اندیش بر خود بست
تو نیکو روش باش تا بد سگال
نیابد به نقص تو گفتن مجال
(بوستان، ص ۵۳۲)

فردوسی سخنی را سنجیده میداند که ابتدا بخوبی شنیده شود سپس بدرستی پاسخ داده شود:

سخن را باید شنیدن نخست چو دانا بود پاسخ آرد درست
(شاهنامه ، ۶/۶)

و در سخن بر اندازه میگوید:

همی دور مانی ز رسم کهن بر اندازه باید که رانی سخن
(شاهنامه، ۴/۲۸۶)

سعدی هم در سخن سنجیده و براندازه ، همین توصیه را میکند و گوینده را از سخن ناساخته بر حذر میدارد و میگوید:

نباید سخن گفت ناساخته نشاید بری‌دن نینداخته
(بوستان/ص ۶۳۰)

این شعر سعدی یادآور این سخن فردوسی درباره «سخن ساخته» است که میگوید:
همه سخته باید که راند سخن که گفتار نیکو نگردد کهن
(شاهنامه، ۵/۱۶۶)

فردوسی میگوید چون سخن نیوش نیست ، باید خموشی گزید:
حکیما چو کس نیست گفتن چه سود ازین پس بگو کافریش چه بود
(شاهنامه، ۷/۱۸۷)

چه حاجت در این باب گفتن بسی
که حرفی بس ار کار بندد کسی
(بوستان ص ۶۲۸)

البته فردوسی سخن خویش را کاخی میخواند که هرگز گزندی نخواهد دید:
پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند
(شاہنامه، ۴/۲۵)

سعدی نیز سخن خویش را در بوستان کاخ نامیده و گفته است:
چو این کاخ دولت پرداختم برو ده در از تریست ساختم
(بوستان، ص ۲۵)
۳ - نیکنامی:

فردوسی در جهان ناپایدار و گذرا یک چیز را ماندنی و پایدار میداند و آن نام نیکی
است که بر اثر کار نیک از آدمی به جای میماند. سعدی هم همچون فردوسی از
ماندگاری نام نیک سخن گفته فردوسی در این باره میگوید:
نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار
(شاہنامه، ۷/۲۴)

سعدی هم در بوستان در مضمونی شبیه به فردوسی گفته است:
بد و نیک مردم چو می بگذرند همان به که نامت به نیکی برند
(بوستان، ص ۵۰)

فردوسی در ادامه دیدگاه خویش در باب نیکنامی اینگونه میگوید:
ز نیک و بدیها به یزدان گرای چو خواهی که نیکیت ماند به جای
سعدی هم ، در سخنی شبیه به فردوسی در ترغیب به نیکویی میگوید:
نخواهی که نفرین کند از پست نکو باش تا بد نگوید کست
(بوستان، ص ۱۵۱)

از نظر فردوسی آنچه سبب ماندگاری نام نیک انسان میشود بخشش است. وی در
نامیرایی بخشندگان چنین میگوید: www.SID.ir

هم آن راکه بخشش بودوشه برد بمیردش تن نام هرگز نمرد
(شاهنامه، ۶۴/۶)

سعدی هم همچون فردوسی است ، وی بخشش و پروراندن درخت کرم را سبب نیکنامی میداند و میگوید:

و گر پرورانی درخت کرم بر نیکنامی خوری لا جرم
(بوستان/ص ۶۸۷)

مهربانی مردم با یکدیگر سبب مهربانی جهان آفرین با آنان میگردد. فردوسی در این باره به زمان پادشاهی زو تهماسب اشاره میکند. وقتی خشکسالی رخ میدهد. علت آن را دشمنی با یکدیگر میدانند. مردم برای رفع خشکسالی دست از کین میشویند و یکدیگر را آفرین میگویند. پس جهان آفرین بر آنان مهربان میگردد. فردوسی فراخی جهان آفرین را بسبب آفرین مردم نسبت به یکدیگر اینگونه بیان کرده است:

سخن رفتشان یک به یک همزمان که از ماست بر ما بد آسمان
بیاتا بیخشیم روی زمین سراییم بر یکدیگر آفرین
برآن برنهادند یکسر سخن که در دل ندارند کین کهن
(شاهنامه، ۲۱۹/۱)

چون کین را به یک سو مینهند ، کوهسار پر از رنگ و نگار میگردد. مهربانی با خلق خدا یکی از زیباترین باورهای ایرانیان باستان است که فردوسی آن را به زیبایی به تصویر کشیده است. تصاویری از مهروزی و مهربانی مردم نسبت به یکدیگر که بخشایش خداوند را سبب شده است. فردوسی شاعر کارزارها و آوردگاهها ، در جایگاه وعظ و اندرز در کلامی موثر و کارساز کین از دلها میشوید و درپی آن آهنگ جویباران دوباره نواخته میگردد:

جو مردم ندارد نهاد پلنگ نگردد زمانه برو تار وتنگ
www.SID.ir

فراخی که از تنگی آمد پدید
جهان آفرین داشت آن را کلید
(شاهنامه، ج ۱ . ص ۲۱۹)

سعدی هم مانند فردوسی بخشايش خداوند را به سبب مهربانی خلق به يكديگر
دانسته و گفته است:

خدا را برآن بنده بخشايش است
که خلق از وجودش در آسايش است
که نیکی رساند به خلق خدای
(بوستان، ص ۲۳۹)

سعدی هم مانند فردوسی بدی را نتیجه بدی خود انسانها میداند و میگوید:
تو ناکرده بر خلق بخشايشی
کجایی از دولت آسايشی
(بوستان، ص ۱۸۶)

۴- یافتن گنج در پی رنج:
فردوسی در شاهنامه از رنج کار و یافتن گنج میگوید:
هرآن کس که از کاردیدست رنج
باید به اندازه از رنج گنج
(شاهنامه، ۱۸۳/۶)

سعدی هم به ملازمت رنج و گنج فردوسی نظر داشته است . اين شعر فردوسی به
روشنی دستمایه سخن سعدی قرارگرفته است و اين همان نگاه پند آموز سعدی به
کلام پندآمیز فردوسی است:

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
نابرده رنج گنج میسرنمیشود

والبته اين بيت سعدی خطاب به جان برادر، در باب «رنج نابرده» ، يادآور اين کلام
فردوسی است که میگويد:

بعد ده همه گنج نابرده رنج
تو جان برادر گزین کن ز گنج
(شاهنامه / ۶ / ۲۱۱)

فردوسی درجاي ديجر هم از «گنج نابرده رنج» سخن گفته است:
www.SID.ir

که بهرام را پادشاهی و گنج از آن تو بیش است نابرده رنج
(شاہنامه ، ۱۸/۷)

فردوسی در ملازمت رنج و گنج باز هم میگوید:
مدارید کار جهان را به رنج که از رنج یابد سرافراز گنج
(شاہنامه، ۵/۱۳۷)

۵-سفراش به مدارا و نکوهش تندی:
فردوسی خرد را لازمه سر شهریار میداند و تندی و تیزی را در برابر آن مینهد.
فردوسی جنگ را پدیده ای شوم و ناپسند میداند و سر دانشدار را با درون کینخواه
بر یک قرار نمیدانند .

وی در نکوهش تندی میگوید:
خرد باید اندر سر شهریار که تندی و تیزی نیاید به کار
(شاہنامه، ۲/۶۱) و در جای دیگر:

که تندی و تیزی نیاید به کار به نرمی برآید زسوراخ مار
(شاہنامه، ۲/۴۰)

ودر سرزنش ستیزه میگوید:
ستیزه نه خوب آید از نامجوی پیرهیز و گرد ستیزه مپوی
(شاہنامه، ۵/۲۰۴)

سعدی که در بیان بسیاری پندها و نصایح به فردوسی نظر دارد در مذمت تندی
میگوید:

و گر می برآید به نرمی و هوش به تندی و خشم و درشتی مکوش
(بوستان، ص ۲۲۹)

حتّی تندی را در برابر خصم هم نمیپسندد:
تواضع کن ای دوست با خصم تند که نرمی کند تیغ برنده کند
(بوستان، ص ۵۰۹)

بهار ادب

فردوسی تندی و تیزی را نشانه بی خردی میداند و مدارا را برادر خرد :
که هرجای تندی نشاید نمود
سر بی خرد را نشاید ستد
مدارا خرد را برادر بود
خرد بر سر دانش افسر بود
(شاہنامه، ۶/۴۳)

سعدی هم همچون فردوسی ، مدارای با دشمن را نشانه تدبیر میداند و میگوید:
همی تا بر آید بتدبیر کار
مدارای دشمن به از کارزار
(بوستان، ص ۲۲۸)

همچون سخن فردوسی است که میگوید:
نگر تا نباشی به جز بردبار
که تندی نه خوب آید از شهریار
(شاہنامه، ۶/۲۸۰)

که بیانگر این نکته است که در عین توانایی بر جنگ ، صلح بهترین انتخاب است
فردوسی میگوید:

درشتی زکس نشنود نرم گوی
سخن تا توانی به آزرم گوی
(شاہنامه ، ۲/۶۸)

سعدی هم در جای دیگر ، در پرهیز از درشتی میگوید:
به گفتن درشتی مکن با اسیر
چو بینی که سختی کند سست گیر
(بوستان ص ۴۹۴)

فردوسی باز هم در مدارای با خلق میگوید :
یا تا بخشیم روی زمین
سرائیم بر یکدگر آفرین
(شاہنامه، ۱/۲۱۹)

سعدی هم در کلامی شبیه فردوسی ، میگوید :
خدا را بر آن بنده بخشايش است
که خلق از وجودش در آسايش است
(بوستان ، ص ۲۹۳)

فردوسي آسيب رساندن به خلق را سبب بر اندازى ستمکار ميداند و ميگويد اگر
کسی ستم کند جهان از او انتقام خواهد گرفت:
بیرى سرىگناهان چنىين ندانى که جويد جهان از تو کين
(شاهنامه، ۹۶/۱)

سعدی همین ديدگاه را درشعر خويش آورده است . وي ريش کردن دل خويشان
راکندن بيخ خويش ميداند و ميگويد :

مکن تا توانى دل خويش ريش واگر ميکنى ميکنى بيق خويش
(بوستان.ص ۴۹)

سعدی هم در کلامي شبيه به فردوسی در پرهيز از آسيب رسانى به خلق ميگويد:
چو خواهد که ملک تو ويران کند نخست از تو خلقى پريشان کند
رساند به خلق از تو آسايشى وگر باشدش بر تو بخشايشى
(همان ص ۷۴۹)

فردوسی در جای ديگر در پرهيز از آزarden کس ميگويد :
ز موبد شنيدستم اين داستان که برخواند از گفته باستان
که او را به بيهوده آزدهاى که پرهيز از آن کن که بد کردهاى
(شاهنامه، ۲۸۸/۷)

وي باز هم درپرهيز دادن از آزار دادن ميگويد:
ميمازар کس را که آزاد مرد سر اندر نيارد به آزار و درد
(شاهنامه ، ۳۱۹/۴)

سعدی هم در حذر از آزار کس ميگويد:
اگر زيردستى درآمد زپاي حذر کن ز ناليدنش بر خدای
(بوستان ص ۱۱۴)

سعدی در اشاره صريح به اين ديدگاه فردوسی است که ميگويد : www.SID.ir

که رحمت بر آن تربت پاک باد
که جان داردو جان شیرین خوش است
که روزی درافتی به پایش چو مور
(بوستان ص ۲۸۸)

سعدی همین دیدگاه را در کلام خویش ادامه میدهد و میگوید :
تبه گردد آن مملکت عن قریب
کزو خاطر آزرده گردد غریب
(همان، ص ۵۵)

فردوسي باز هم در نکوهش تندي ميگويد :
تو در بوستان تخم تندي مکار
سپهبد که تيزی کند بد بود
(شاہنامه، ۳۲۰/۲)

و درباره آهستگی میگوید :
هم آشفته را هوش درمان شود
خنک آنکه گرد درشتی نگشت
(شاہنامه، ۵۹/۶)

سعدی در سفارش به نرمی ، همچون فردوسی میگوید :
اگر می برأید بزمی و هوش
به تندي و خشم و درشتی مکوش
(بوستان.ص ۲۲۹)

فردوسی در پشیمانی از تندخوبی میگوید :
سبکسار تندي نماید نخست
به فرجام کار اnde آرد درست
(شاہنامه، ۲۲۵/۳)

به شیرین زبانی توان برد گوی
که پیوسته تلخی برد تنداخوی
(بوستان، ص ۴۶۴)

چو شاید گرفتن به نرمی دیار
به پیکار خون از مشامی میار
(همان، ص ۱۱۴)

نه هر جای مرکب توان تاختن
که جاها سپر باید انداختن
(همان، ص ۳)
۶ - سفارش به دادگری:

در شاهنامه درباره کسری و دادگری وی درباره مردم سخن بسیار گفته شده و
سعدی هم در بوستان به داد کسری و حکایتهای وی نظر دارد . وی درباره کسری
و نصیحتهای وی به پرسش هرمز میگوید:

شنبیدم که در وقت نزع روان
به همز چنین گفت نوشینروان
که خاطر نگهدار درویش باش
نه در بند آسایش خویش باش
برو پاس درویش محتاج دار
(بوستان، ص ۴۹)

این سخن سعدی بر گرفته از این سخن فردوسی در شاهنامه است، کسری هنگام
مردن به پرسش هرمز میگوید :
همه کار او چون غم خویش دار
همه گوش ودل سوی درویش دار
(شاهنامه، ۶/۲۷۰)

و بدون تردید این سخن سعدی تحت تاثیر افکار فردوسی در اشعار ذیل است:
شنبیدم کجا کسری شهریار
به همز یکی نامه کرد استوار
ببخشای بر مردم مستمند
ز بد دور باش و بترس از گزند
(همان، ص ۲۴۴)

فردوسی از زبان شاهان به پرهیز از گزند رعیت اشاره کرده است. وی در این باره

بهار ادب

مُبادا که از کارداران من که از لشکر و پیشکاران من
بخسید کسی با دل دردمند که از درد او بر من آید گزند
(شاہنامه، ۹۱/۶)

سعدی هم در پرهیز از گزند به رعیت همینگونه می‌اندیشد :
گزند کسانش نیاید پسند که ترسد که در ملکش آید گزند
(بوستان، ص ۴۹)

فراخی در آن مرزو کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه
(همان، ص ۵)

ودر ادامه سفارش کسری به هرمز در شاهنامه درباره نیکی چنین آمده است :
چو نیکی نمایند پاداش کن ممان تا شود رنج نیکی کهن
(ص ۱۱۹۳)

همین سفارش کسری را سعدی هم اینگونه آورده است :
مروت نباشد بدی باکسی کزو نیکویی دیده باشی بسی
(بوستان، ص ۶۹)

در شاهنامه ، کسری به هرمز سفارش می‌کند که به انسانهای فرومایه نیکی مکن :
ز نیکی فرومایی را دوردار به بیدادگر مردمگزار کار
(ص ۱۱۹۳)

سعدی هم در نهی از نیکمردی با بدان همچون شاهنامه می‌گوید :
نکویی و رحمت به جای خودست ولی با بدان نیکمردی بدست
(بوستان، ص ۴۸۵)

کسری به هرمز در شاهنامه درباره زیردستان اینگونه سفارش می‌کند که نباید زیر
دستان را در بی‌نوابی نشانی :
هر آنکس که باشد ترا زیردست
مفرمای در بین‌نوابی نشست
(شاہنامه، ۱۱۹/۳) www.SID.ir

سعدی هم درباره زیردستان همین را گفته است و از سخت گرفتن بر زیردستان بر حذر داشته :

کسان برخورند از جوانی و بخت
اگر زیردستی برآمدزپای
که بر زیردستان نگیرند سخت
حذر کن زنالیدنش بر خدای
(بوستان، ص ۱۱۴)

شاه باید در امور مملکت وزیر و مشاور دانا و دانشی داشته باشد . در شاهنامه کسری به هرمز در سگالیدن با مرد دانا میگوید :

به هر کار با مرد دانا سگال برنج تن از پادشاهی منال
(شاهنامه، ۱۱۹۳/۶)

این نکته را سعدی درباره فریدون در داشتن وزیری دانا چنین گفته است :
فریدون وزیری پسندیده داشت که روین دل و دوربین دیده داشت
(بوستان، ۲۰۱)

- ۷- در نهان داشتن راز:
برای در امان ماندن از بسیاری آفات و گرفتاریها بر ملا نکردن اسرار در جنگها ،
مسائل حکومتی و حتی فردی موضوعی است که همواره بدان ترغیب شده است .
فردوسی اینگونه به رازداری سفارش میکند:

سخن هیچ مسرای با رازدار که او را بود نیز انباز و یار
(شاهنامه، ۱۹۲/۵)

و سعدی در کلامی شبیه به فردوسی میگوید :
جواهر به گنجینه داران سپار ولی راز را خویشتن پاس دار
(بوستان، ص ۶۳۳)

فردوسی در ضرر و زیان آشکار شدن راز میگوید :
چو رازت به شهر آشکارا شود دل بخردت بی مدارا شود

بر آشوبی و سرسبک خواند
خردمند کان جوش بنشاند

(شاہنامه، ۱۹۲/۵)

سعدی هم همچون فردوسی پند میدهد که :

در دل دلت شهر بندست راز
نگرتا نماند در شهر باز

(بوستان، ص ۶۴۴)

سخن تا نگویی برو دست هست
چو گفته شود یابد او بر تو دست

(بوستان، ص ۶۳۳)

۸ - در دخل و خرج:

فردوسی در برابری دخل و خرج چنین میگوید:

مرا دخل و خرج ار برابر بدی
زمانه مرا چون برادر بدی

(شاہنامه، ۴۳۵/۴)

سعدی در سفارش به برابری دخل و خرج میگوید:

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن
که میگویند ملاحان سرودی

اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی دجله گردد خشک رودی

۹ - در باره مرگ:

فردوسی میگوید بجز بالینی از خاک و خشت برای آدمی نخواهد ماند و در اینباره

میگوید :

همه خاک دارند و بالین و خشت

(شاہنامه، ۱۰۷/۴)

خنک آنکه جز نام نیکی نهشت
همه خاک دارند و بالین و خشت

(شاہنامه، ۱۸۹/۵)

و هر که باشی سر برخاک خواهی نهاد:

نهالی ز خاکست و بالین ز خشت
اگرشاه باشی اگر زرد هشت

(شاہنامه، ۱۰۷/۴)

سعدی هم در خاک و خشته خویشن گفته است :

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت
باید که ما خاک باشیم و خشت

(بوستان، ص ۷۸۶)

فردوسی درباره مرگ اسکندر و بیچارگی وی از آن و از زبان خودش چنین گفته
است :

چنین گفت کز مرگ خود چاره نیست

مرا بیش از این زندگانی نبود

(شاهنامه، ۱۲۶/۵)

سعدی هم درباره مرگ اسکندر از زبان خودش گفته است :

اسکندر که بر عالمی حکم داشت

در آن دم که بگذشت و عالم گذاشت

شنیدم که میگفت و خون میگریست

(بوستان، ص ۵۶۱)

فردوسی در ناگزیری و ناگریزی از مرگ میگوید مرگ چون بادست و ما چون برگ:

نیابد کسی چاره از چنگ مرگ

چو باد خزانست و ما همچو برگ

(شاهنامه، ۵۳/۵)

پس زندگی یاد کن روز مرگ

(شاهنامه، ۸۱/۶)

سعدی هم درباره مرگ همچون فردوسی میگوید مرگ بادست و ما برگ و درخت.

وی میگوید :

از این باغ سروی نیامد بلند

(بوستان، ص ۷۸۲)

نهالی به بس سال گردد درخت

(همان، ص ۸۲۲)

فردوسی درباره بازی مرگ میگوید:

یکی را همی تاج شاهی دهد

(شاهنامه ، ۱۷۵/۷)

یکی را دهد تاج و تخت بلند

(شاهنامه ، ۱۱۰/۷)

سعدی هم در این انتخاب روزگار در کلامی شبیه به فردوسی میگوید :

یکی را به سر بر نهد تاج بخت

(بوستان، ص ۲۱)

فردوسی در بیوفایی زمانه چنین میگوید :

زمانه به مرگ و به کشنن یکی است

(شاهنامه ، ۲۷۷/۳)

و سعدی هم اینگونه نامید از وفاداری دنیاست:

جهان ای پسر ملک جاوید نیست

(بوستان، ص ۱۹) ۱۰ - در تمثیلهای وکنایات:

بسیاری از تمثیلهای و کنایات دربردارنده یک سفارش اخلاقی نیز هست و از این

جهت جایگاه خود را در ادبیات یافته است. بسیاری از ابیات به دلیل بار اخلاقی

خود به ضرب المثل بدل شده‌اند. کلام فردوسی و سعدی از این جهت سرشار از این

ابیات است . فردوسی میگوید :

نگر تا چه کاری همان بدروی

(شاهنامه ، ۹۸/۲)

سعدی هم در همین مفهوم میگوید :

نماند به جز نام نیکو و زشت

(بوستان، ص ۷۹۳)

برفتند و هر کس درود آنچه کشت

فردوسی باز هم میگوید:

پاداش نیکی بیابی بهشت
بزرگ او که جز تخم نیکی نکشت
(شاهنامه، ج. ۶. ص ۲۷۰)

فردوسی در تمثیل حوادث نامعلوم با عبارت شب آبستن است میگوید:
ترا خواسته گر ز بهر تنست بیخش وبدان کاین شب آبستنست
(شاهنامه ، ۱۵۹/۱)

سعدی هم درباره آن گفته است :
شب آبستن است ای برادر به روز
دل از نامرادی به فکرت مسوز
(بوستان، ص ۶۲۱)

فردوسی در ملازمت دیوار و گوش گفته است :
چه گفت آن سخنگوی باغ نیوش
که دیوار دارد به گفتار گوش
(شاهنامه ۲۰۰/۵)

سعدی هم این مفهوم را اینگونه بیان کرده است :
مکن پیش دیوار غیبت بسی
بود کز پیش گوش دارد کسی
(بوستان ص ۶۳۰)

چاه بر کسی کندن از شوم ترین خصایص اخلاقی است که آثار آن به کننده چاه
برخواهد گشت و این امر در حکم مثل سایر آمده است. فردوسی درباره چاه کندن
در راه کسی ، گفته است :

کسی کو بره برکند ژرف چاه
سزد گر کند خویشتن را نگاه
(شاهنامه، ۱۵۳/۳)

سعدی هم در بوستان این مضمون را اینگونه آورده است :
تو ما را همی چاه کندي براه
بسرب را درافتادی اندر بچاه
(بوستان، ص ۱۷۶)

بهار ادب

فردوسي در بدی انسان که به خودش برمیگردد ، میگوید :
ز کردار بد بر تنش بد رسید مجوى اى پسر بند بد را کلید
(شاهنامه ، ۱۰۵/۴)

سعدي هم در اين مفهوم ميگويد :
بسى بر نيايد که بنیاد خود بکند آنكه بنها د بنیاد بد
(بوستان، ص ۵۰)

۱۱ - در بي فايدگي تربيت بد گهر :
فردوسي درباره بي فايده بودن تربيت بد گهر ميگويد ، بدگهر وجود بي استعدادي
است که هرگز پروردده نخواهد شد. بدگهر چون بچه شيری است چون بر وي رحم
آوری وقتی که دندان تيز کند گرد از تو برآورده :
که چون بچه شير برپروری چو دندان کند تيز کيفر بری
(شاهنامه ، ج ۲. ص ۱۴۹)

همين بد گهر است که چون فرصتی جويid به جنگ پروردگار خويش بر مي خizid :
چو با زور و با چنگ برخizد او پروردگار اندر آويزد او
(شاهنامه ، ۱۴۹/۲)

سعدي هم در کلامي شبيه به فردوسی ميگويد پروراندن بچه گرگ دريدن خواجه
را در پي خواهد داشت :

يکي بچه گرگ مى پروريid چو پرورده شد خواجه را بردرید
(بوستان، ص ۷۰۹)

كه يادآور اين سخن فردوسی است :
نداني که پروردگار پلنگ نبیند زپرورده جز كين و جنگ
(شاهنامه ، ۱۴۹/۲)

چه رنجی که هم جان نیاری بیر
تو بی بر شوی چون وی آید بیر
سر پروراننده گیرد به چنگ
(شاہنامه، ۱۶۵/۲)

که ای دایه بچه شیر نر
بکوشی او را کنی پر هنر
نخستین که آیدش نیروی جنگ

در جای دیگر از کلام فردوسی در تربیت ناپذیری بدگهرست :
اگر بچه شیر ناخورده شیر
همیشه ورا پرورانند بیمر
ترسد زآهنگ پیل سترگ
(شاہنامه، ۱۸۷/۲)

پوشد کسی در میان حریر
دهد نوش او را ز شیر و شکر
بگوهر شود باز چون شد بزرگ

سخن سعدی هم مانند سخن فردوسی است. وی سعی را در تربیت بیحاصل میداند:
ز وحشی نیاید که مردم شود بسعی اندر و تربیت گم شود
(بوستان، ص ۵۶۹)

و در جای دیگر در تربیت ناپذیری بدگهر میگوید :
چنین مرتفع پایه جای تو نیست گناه از بد آمد خطای تو نیست
که چون بد گهر پرورم لا جرم خیانت رو داردم در حرم
(همان، ص ۷۰)

محال است دوزندگی از سگان
(همان، ص ۱۸۶)

سعدی باز هم میگوید :
نیاید نکوکاری از بد رگان

نیند ز پروردده جز کین و جنگ
(شاہنامه، ۱۸۶/۷)

فردوسی هم در این باره گفته است :
ندانی که پروردگار پلنگ

نکته آخر اینکه فردوسی و سعدی هر دو براین باورند که بدگهر چون بیر و پلنگ و سگ و گرگند که اگر آنان را پپروری تو را خواهند درید. و این باوریست که بارها تکرار شده است.

۱۲ - سفارشها در تدابیر جنگی :

تدابیری که در حین جنگ و در برابر دشمن به کار میروند از لوازمی است که هر انسان بخردی ملزم به مراعات آن است. جنگ در طبیعت خویش پدیده نا خواهایندی است اما چون رخ دهد هوشیاری بجا میطلبند. در جنگ هم باید خصایل اخلاقی مراعات شود. زنهار دادن به دشمن در هنگام اقتدار بیش از پیروزی در جنگ لذتبخش است.

فردوسی در مورد زنهار دادن به دشمنی که از تو امان خواسته است چنین میسراید :
چو خواهد زدشمن کسی زنهار تو زنهارده باش و کینه مدار
 (شاهنامه ، ۱۸۳)

سعدی هم در کلامی همچون فردوسی در خودداری از آزار دشمن عاجز، پرهیز از پرخاش را سفارش میکند و میگوید :
چو دشمن به عجز اندر آمد ز در نباید که پرخاش جویی دگر
 (بوستان، ص ۲۲۹)

و در پاسخ به زنهار خواهی وی میگوید :
چو زنهار خواهد کرم پیشه کن بیخشای و از مکرش اندیشه کن
 (همان ص ۲۲۱)

فردوسی درباره جنگ یا هزیمت بهنگام در جنگ میگوید :
چو تنها شدی نیست جای درنگ هزیمت به هنگام بهتر ز جنگ
 (Shahnameh ، ۲۸/۷)

چو بینی زبردست را زوردست
نه مردی بود پنجه خود شکست
(بوستان ص ۷۴۶)

و در جای دیگر :

مزن با سپاهی زخود بیشتر
که نتوان زدن مشت بر نیشتر
(همان ص ۲۲۹)

فردوسی در نکشن کسی که در حال گریز است سفارش میکند . این هم از توصیه های اخلاقی است که انجام آن سخت اما رعایت آن الزام آور است وی چنین میگوید :

چو پیروز گردی ز تن خون مریز
چو باشد زتو بدکش در گریز
(شاهنامه جلد ۵ ص ۱۸۰)

و سعدی هم همین مفهوم اخلاقی را تذکر داده است و گفته است :
چو سالاری از دشمن افتاد به چنگ بکشن درش کرد باید درنگ
(بوستان ، ص ۲۴۴)

یکی از موارد هوشیاری در جنگها توجه به موقعیت کمینگاههاست.

فردوسی درباره هوشیاری در کمینگاهها میگوید :
نباید که ایمن شوی از کمین سپه باشد اندر در و دشت کین
(شاهنامه ، ۱۸۳/۵)

سعدی هم در توصیه ای شبیه به فردوسی در حذر از خطر کمینگاهها میگوید :
چو خواهی بریدن به شب راهها حذر کن نخست از کمین گاهها
(بوستان، ص ۲۵۵)

نتیجه:

با اینکه موضوع اصلی شاهنامه حماسه میباشد اما فردوسی در شاهنامه به موضوعات و مضامین دیگری نیز پرداخته است . از جمله این موضوعات مسائل اخلاقی و توجه به پندها و مواعظ است . بدون تردید روح بزرگ شاهنامه در همه جنبه های آثار ادبی ایران آشکار و نمایان است.

سعدی در بوستان هم تحت تاثیر کلام فردوسی است. پندها و نصایح آورده شده اشاره ای به گوشه ای از این تاثیرپذیری است.

فهرست منابع :

- ۱ - بوستان ، سعدی، شرح دکتر محمد خزانلی ، تهران ، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۶۶
- ۲ - شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی، چاپ مسکو، تهران ، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶