

بررسی تحلیلی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جوانان در گلستان سعدی

* براساس نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر

ویدا ساروی^۱

عارف کمپنی^۲

چکیده

ایران مهد ادب و فرهنگ و سجایای اخلاقی است. توجه به لزوم اخلاق از دیرباز مورد عنایت فرزانگان بوده است. در این میان شاعرانی بودند که علاوه بر تکیه به نکات اخلاقی و اجتماعی، به عنوان یک جامعه‌شناس به اجتماع اطراف خود نگاه می‌کردند. سعدی یکی از آن دسته شاعرانی است که در این حیطه گوی سبقت را از هم طرازان خود ربوده است. او همچون جامعه‌شناسی آگاه به ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد و آموزه‌های دینی و اخلاقی خود را به زبانی ساده برای اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان بیان می‌کند. گلستان سعدی دایره المعارفی از نظریه‌های جامعه‌شناسی است. این کتاب، سال‌ها در مکتب خانه‌ها تدریس می‌شد، تا در دو وجه عبرت و نزهت مد نظر جوانان باشد. از آنجا که در دو باب آخر این شاهکار ادبی به بیش از نود مورد مسائل اخلاقی، اجتماعی، انسانی و تربیتی اشاره شده است، سعی شده است تا در این مختصر به برخی از آن نکات اشاره و با دو سه نظریه‌ی جدید جامعه‌شناسی معاصر قیاس شود.

کلید واژه: سعدی، گلستان، اخلاق، جوانان، نظریه‌های جامعه‌شناسی.

* تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۱۰ تاریخ وصول: ۱۳۹۴/۷/۱۸

۱- دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی واحد بابل؛ دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران (نویسنده مسؤول) s1351v@yahoo.com
۲- استادیار واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران arefkamarposhti@gmail.com

۱- مقدمه

جامعه‌شناسی ادبیات، شاخه‌ای از جامعه‌شناسی معرفت به شمار می‌رود که در پی یافتن و فهم چارچوب‌های اجتماعی در آثار ادبی است و با نقد ادبی تفاوت دارد؛ چون آنچه در نقد مهم است خصوصیات زیبایی شناختی اثر است (کوثری، ۱۳۷۹: ۱۹). می‌دانیم که از آغاز زبان فارسی، شاعران و نویسندهای بزرگی به موضوع اخلاق پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد از میان شاعران کلاسیک زبان فارسی، سعدی بیش از همه از معرفت جامعه‌شناسی برخوردار باشد. در آثار وی از همه‌ی اشعار مردم، خلق و خو، طریقت، شیوه‌ی زندگی و... صحبت به میان آمده است. اگر ژرفتر به گلستان و بوستان وی نگاه کرده شود، او را جامعه‌شناسی خواهیم یافت که نه تنها در زمان خود، که تاکنون نیز نگاه جامعه‌شناسانه وی باعث اعجاب مخاطبانش گشته است. نقد جامعه‌شناسانه سعدی، از شناخت عمیق و دقیق او از اجتماع خود حکایت دارد. یکی از دلایل اصلی این شناخت، مسافت‌های طولانی اوست که وی را واداشته است تا با تمام اشعار مردم زندگی کند. حشر و نشر سعدی با تمام اشعار جامعه به او کمک کرده است تا دنیا بروند و درون کشورهایی را که دیده است برای مخاطبان خویش به تصویر بکشند. درحقیقت گلستان مجموعه‌ای از تجربیات و مشاهدات جامعه‌شناسانه سعدی است که به شیواترین طریق و رساترین قلم نوشته شده است. شناخت عمیق او از اجتماع عصر خویش از او انسانی آگاه، مدبّر، باتجربه، جهاندیده، روشنفکر و معلمی دلسوز و پدری مهربان ساخته است. «سعدی در این کتاب انسان را با دنیا او و با همه‌ی معایب و محاسن و با تمام تضادها و تناقض‌هایی که در وجود اوست، تصویر می‌کند. در دنیا گلستان زیبایی در کنار رشتی و اندوه در پهلوی شادی است و تناقض‌هایی هم که عیب‌جویان (دشتی، ۱۳۵۶: ۲۴۶) در آن یافته‌اند تناقض‌هایی است که در کار دنیاست. سعدی چنین دنیایی را که پر از تناقض و تضاد و سرشار از شکفتی و رشتی است در گلستان خویش توصیف می‌کند و گناه این تناقض‌ها و رشتی‌ها هم بر او نیست بر خود دنیاست. نظر سعدی آن است که دنیا و انسان را آن چنان که هست توصیف کند نه آن چنان که باید باشد» (زرین‌کوب به نقل از یوسفی، ۱۳۶۹: ۳۰). «سعدی سخنگوی زندگی است و شاید بتوان به پرداخته‌ای تصویر گونه‌ی اشعارش نام نقاشی نهاد. نقاش زندگی! سخن‌ش از دل زندگی بر می‌خizد و بر دل زندگی می‌نشیند و این خود ویزگی بزرگ شعر سعدی است» (رقابی، ۱۳۶۹: ۱۳۵). شیوه‌ی اخلاق نگری او در قصاید، مدایح و حتی در غزلیاتش به چشم می‌خورد؛ زیرا او شاعری است اخلاقی و نمی‌تواند در نظم و نثر خود از این مقوله جدا باشد. او با نثر طریف، کلام شیرین، سبک فصیح، ذوق سر شار، استفاده از فرهنگ غنی اسلامی به خصوص قرآن و تجارب بسیار از مسافت‌هایش توجه جوانان را به خود معطوف کرده و همچون پدری دلسوز و معلمی مهربان به پند و اندرز جوانان پرداخته و در دوره‌ای که خفغان به اوج خود رسیده بود، زیرکانه زبان به انتقاد از اجتماع و باورهای غلط گشوده بوده است. سعدی را می‌توان از محدود شعرایی به حساب آورد که آشکارا زبان به

نصیحت پادشاهان می‌گشاید. زیانش در نصیحت پادشاهان آن قدر تند است که رنگ و بوی توییخ و تهدید از آن به مشام می‌رسد:

کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای
چو دور عمر به سر شد درآمدند از پای
بنای خانه کنانند بام قصر اندای
نه عودسوز به کار آیدت نه عنبرسای....
(سعدي، ۱۳۷۰: ۱۵۹)

به نوبتند ملوک اندر این سپنج سرای
چه مايه بر سر اين ملك سروان بودند
«درم به جورستانان زر به زينت ده»
عمل بیار که رخت سرای آخرت است

این مقاله تلاش می‌کند تا در آغاز، با آوردن نمونه‌های کوتاهی از گلستان، آرای سعدی را براساس نظریه‌های انسجام و همبستگی اجتماعی دورکیم، جامعه‌پذیری و تعهد اجتماعی (کارکردگرایی) پارسونز و تأمل گری اجتماعی گیدنزن تجزیه و تحلیل کند. بعد از آن مهم ترین اندیشه‌های سعدی - که نگرشی عام به مسائل روز جامعه و جوانان است - بیش تراز باب هفتم و هشتم گلستان آورده می‌شود.

۲- پیشینه‌ی تحقیق

درباره‌ی سعدی و آثار او کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات ارزشمندی نوشته شده است که از آن میان می‌توان به این آثار اشاره کرد:

۱- تحقیق درباره‌ی سعدی، نوشه‌ی هانری ماسه، ترجمه‌ی غلامحسین یوسفی و محمدحسن مهدوی اردبیلی، نشر توس، چاپ دوم ۱۳۶۹. در این کتاب نویسنده در سه بخش به معرفی سعدی و آثارش پرداخته است. بخش اول درباره زندگی سعدی است. بخش دوم راجع به اندیشه‌ی اوست و بخش سوم به تجزیه و تحلیل آثار وی اختصاص یافته است. از بخش‌های مهم این کتاب می‌توان به کتاب شناسی مربوط به سعدی اشاره کرد. در بخش دوم و فصل اول آن، نویسنده مطلبی تحت عنوان «مرد اجتماعی» آورده است که به تجزیه و تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی سعدی در گلستان، بوستان و مواعظ پرداخته است.

۲- مقالاتی درباره‌ی زندگی و شعر سعدی که به وسیله‌ی منصور رستگار فسایی جمع‌آوری و تدوین شده و از سوی انتشارات امیرکبیر برای سومین بار منتشر گشته است. چاپ اول و دوم این کتاب از سوی انتشارات دانشگاه شیراز انجام شده بود. این مجموعه مقالات، مجموعه سخنرانی‌های ارزشناهای است که در تاریخ ۷-۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۵۰ در کنگره‌ی جهانی سعدی و حافظ در شیراز برگزار شده بود. در این کتاب نیز مقاله‌ای با نگاه جامعه‌شناسی معاصر به آثار سعدی دیده نشده است.

۳- سلسله‌ی موی دوست، مجموعه مقالات برگزیده درباره‌ی سعدی و آثار اوست. این کتاب به همت کاووس حسن لی از سوی انتشارات هفت اورنگ در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. بخش درخور توجه این کتاب بازکاوی تأثیر سعدی بر شاعران و اندیشمندان بزرگ اروپایی است که بیش از ۱۸۰ صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است.

۴- نگاهی جامعه‌شناسانه به گلستان سعدی، نوشته امید علی احمدی که به عنوان طرحی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان به اجراء در آمده است. نویسنده در این کتاب، هشت باب گلستان را بر اساس موضوعات اصلی و فرعی آن با نشان‌دادن جدول‌های مختلف و جامعه‌ی آماری تجزیه و تحلیل کرده است.

۵- ذکر جمیل سعدی سعدی، مجموعه سه جلدی مقالاتی است که به مناسبت هشت‌صدمین سالگرد تولد سعدی به وسیله‌ی کمیسیون ملی یونسکو در ایران گردآوری و منتشر شده است. در جلد دوم این مجموعه مقالات، مقالاتی با موضوع سعدی و اخلاق و تعلیم و تربیت آمده است. از دیگر کتاب‌ها می‌توان این آثار را نام برد: سعدی، نوشته ضیاء موحد، طرح سعدی در غزل، از سعید حمیدیان، متّنی و سعدی از حسین علی محفوظ و تا آنجا که پژوهشگران جستجو کرده‌اند، در هیچ یک از منابع موجود، آثار سعدی براساس نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر سنجیده نشده است.

۳- چارچوب نظری پژوهش

۱-۳- امیل دورکیم (۱۸۵۸-۱۹۱۷)

وی یکی از بزرگترین جامعه‌شناسان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است که نظریاتش درباره‌ی انسجام اجتماعی و انواع خودکشی در جامعه، هنوز خواندنگان خاص خود را دارد. از نظر دورکیم، اصلی‌ترین دغدغه‌ی فکری جامعه‌شناسی، مطالعه‌ی واقعی اجتماعی است. جامعه‌شناسان به جای آن که روش‌های جامعه‌شناسی را برای مطالعه‌ی افراد به کار بندند، باید وقایع اجتماعی را بررسی کنند؛ یعنی جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی که به کنش‌های ما در مقام افراد شکل می‌دهند مثل وضعیت اقتصادی یا تأثیر دین. به نظر وی جامعه چیزی بیش از کنش‌ها و منافع و علاقیق اعضای خویش است. او معتقد است که واقعی اجتماعی عبارت اند از شیوه‌های عمل کردن، اندیشیدن یا احساس کردنی که نسبت به افراد بیرونی هستند و بیرون از زندگی و ادراکات، افراد، واقعیتی مختص به خویش دارند. از دیگر خواص واقعی اجتماعی این است که آنها نیرویی جبری بر افراد وارد می‌کنند اما مردم این ماهیت مقید کننده‌ی واقعی اجتماعی را غالباً نیرویی جبری تشخیص نمی‌دهند؛ زیرا مردم عموماً آزادانه از واقعی اجتماعی متابعت می‌کنند و معتقدند که بنا به انتخاب خود و اختیار خویش عمل می‌کنند(گیدزن، ۱۳۹۱، ۱۴-۱۵).

به نظر دورکیم آن چیزی که جامعه را سرپا نگه می‌دارد و آن را از سقوط به قعر آشوب حفظ می‌کند، انسجام اجتماعی و اخلاقی است. انسجام زمانی حفظ می‌شود که افراد با موفقیت در گروه‌های اجتماعی ادغام و با مجموعه‌ای از ارزش‌ها و آداب و رسوم مشترک هدایت شوند. وی بنای انسجام را بر تقسیم کار استوار می‌داند و آن را به دو نوع تقسیم می‌کند؛ انسجام مکانیکی و انسجام ارگانیکی که اولی در جوامع سنتی که تقسیم کار ناچیزی دارند رواج دارد. به نظر وی انسجام مکانیکی بر پایه‌ی وفاق و همسانی عقاید استوار است. انسجام ارگانیکی نتیجه‌ی صنعتی شدن جامعه است که در برگیرنده‌ی تخصصی شدن وظایف و تمایزهای فزاینده‌ی اجتماعی است. وی نظم را بارزترین مشخصه‌ی انسجام ارگانیکی در جوامع صنعتی می‌داند. وی عقیده دارد جوامعی که انسجام ارگانیکی دارند به دلیل وابستگی اقتصادی مردم به یکدیگر و تشخیص و تصدیق اهمیت سهم و نقش دیگران، سرپا می‌مانند. همراه با گسترش تقسیم کار، وابستگی مردم به یکدیگر بیشتر و بیشتر می‌شود؛ چون هر کس نیازمند کالا و خدماتی است که سایر مشاغل عرضه می‌کنند. روابط و مناسبات متقابل اقتصادی و وابستگی دوسویه، جایگزین عقاید مشترک در ایجاد وفاق اجتماعی می‌شود(همان: ۱۵-۱۶).

۲-۳- آتنونی گیدنر (۱۹۳۸)

آتنونی گیدنر مهمترین و بانفوذترین نظریه پرداز اجتماعی انگلستان و جهان در دوره‌ی معاصر است. وی زندگی کردن در عصر اطلاعات را به معنی افزایش تأمل‌گری اجتماعی (reflexivity) می‌داند. از نظر وی تأمل‌گری اجتماعی به این واقعیت اشاره می‌کند که ما مجبوریم بیوسته و بی‌وقفه درباره‌ی اوضاع و شرایط زندگی مان فکر یا تأمل کنیم. در ایامی که جوامع بشری به رسم و سنت بستگی بیشتری داشتند، مردم می‌توانستند از روش‌های مرسوم و ثابتی پیروی کنند که کارها را به شیوه‌ی غیرتأملی تری به انجام می‌رساند(همان: ۹۸۲). به نظر می‌رسد گیدنر با طرح کردن نظریه‌ی تأمل‌گری اجتماعی، توanstه است بیش از هر نظریه پرداز دیگری به صورت ناخودآگاه بر روی تک افراد تأثیر بگذارد؛ چراکه اندیشیدن مداوم به اوضاع و شرایط زندگی، دغدغه‌ی فکری بشر امروز است. سعدی نیز در سرتاسر گلستان با طرح کردن حکایت‌های دل انگیز، انسان آن زمان و امروزی را به تأمل و امداد که در مبحث بررسی و تحلیل نظریه‌ها به آنها اشاره خواهد شد.

۳-۳- تالکت پارسونز (۱۹۰۲-۱۹۷۹)

تالکت پارسونز از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی در آمریکاست که به واسطه‌ی پژوهش شاگردانش که بعدها نظریه‌پردازان بزرگی شدند و همین طور نظریه‌ی کارکردگرایی بسیار معروف شده

است. منظور از کارکرد در جامعه شناسی، مجموعه‌ی فعالیت‌هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام می‌گیرد. پارسونز با توجه به این تعریفی که از کارکرد ارائه شده است معتقد است که چهار تکلیف وجود دارد که برای همهٔ نظام‌ها ضرورت دارند: ۱- تطبیق؛ یعنی هر نظامی باید خودش را با موقعیتی که در آن قرار گرفته تطبیق دهد. به عبارت دیگر باید محیط را با نیازهای خودش سازگار کند. ۲- دست یابی به هدف؛ یعنی یک نظام باید هدف‌های اصلی اش را تعیین کند و به آنها دست یابد. ۳- یکپارچگی؛ یعنی هر نظام باید روابط متقابل سازنده اش را تنظیم کند و به رابطه‌ی میان چهار تکلیف کارکردهش سر و صورتی بدهد. ۴- سکون یا نگهداشت الگو؛ هر نظام باید انگیزش‌های افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگهدارنده‌ی این انگیزش‌ها را ایجاد، نگهداری و تجدید کند (Ritzer, ۱۳۹۲، ۱۳۹۱). از نظر پارسونز، یک نظام اجتماعی از مجموعه‌ی ای از کنشگران فردی ساخته می‌شود که در موقعیتی که دست‌کم جنبه‌های فیزیکی یا محیطی دارد با یکدیگر کنش متقابل دارند. این کنشگران بر حسب گرایش به «ارضای مطلوب» برانگیخته می‌شوند و رابطه‌شان و موقعیت‌هایشان و همچنین با هم‌دیگر، بر حسب و به واسطه‌ی یک نظام ساختاربندی شده‌ی فرهنگی و نمادهای مشترک، مشخص می‌شود (همان: ۱۳۵).

۴- بحث و بررسی

۱-۱- سعدی و نظریه‌های جامعه شناسی معاصر

با توجه به آن‌چه که درباره‌ی نظریه‌های مطرح شده به وسیله‌ی نظریه‌پردازان معاصر در بخش چارچوب نظری پژوهش مطرح شد، به نظر می‌رسد سعدی مجموعه‌ای از دایرهٔ المعارف نظریه‌های اجتماعی است، با خوانش ایيات و عباراتی از این دست:

بیندیشد، آنگه بگوید سخن
نکو گو و گر دیر گویی چه غم؟
وزآن پیش بس کن که گویند بس
دواب از تو به، گر نگویی صواب
(سعدی، ۱۳۶۹، ۵۶)

سخن‌دان پروردده، پیر کهن
من بی تأمل به گفتاردم
بیندیش و آنگه برآور نفس
به نطق آدمی بهتر است از دواب

و یا

پای بست آمده سست و پس دیوار (همان: ۵۶)

اوی اندیشه وانگهی گفتار
یا

اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتتم. (همان: ۵۶) و یا
میاور سخن در میان سخن
نگوید سخن تا نبیند خموش (همان: ۱۳۰)

سخن را سر است ای خداوند و بُن
خداؤند تدبیر و فرهنگ و هوش

پژوهشگر امروزی به نظریه‌ی جامعه‌شناسی تأمل‌گری اجتماعی آنتونی گیدنر چشم می‌دوزد که بشر برای تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی خویش، مدام در حال اندیشه و تفکر است. سعدی در ایات و عبارتی که نفل شد چگونه سخن گفتن را به مخاطب خویش آموخت داده است. برایش تفاوتی ندارد که مخاطب او چه کسی باشد. عموماً مخاطبان این دسته از سخنواران- که برای ساختن مدینه‌ی فاضله لب به سخن می‌گشایند- عموم مردم هستند.

جامعه‌شناس امروزی، وقتی حکایت سوم از باب اول گلستان (در سیرت پادشاهان) را می‌خواند، آن را منطبق بر آرای جامعه‌شناسی تالکت پارسونز می‌یابد؛ چراکه کارکرد‌گرایی پارسونز، مجموعه فعالیت‌هایی است که برای برآوردن نیازهای یک نظام انجام می‌گیرد و دارای چهار تکلیف است: ۱- تطبیق: یعنی هر نظامی باید خودش را با موقعیتی که در آن قرار گرفته تطبیق دهد. به عبارت دیگر باید محیط را با نیازهای خودش سازگار کند. ۲- دست‌یابی به هدف: یعنی یک نظام باید هدف‌های اصلی‌اش را تعیین کند و به آنها دست یابد. ۳- یکپارچگی؛ یعنی هر نظام باید روابط متقابل سازنده‌اش را تنظیم کند و به رابطه‌ی میان چهار تکلیف کارکردیش سر و صورتی بدهد. ۴- سکون یا نگهداشت الگو: هر نظام باید انگیزش‌های افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگهدارنده‌ی این انگیزش‌ها را ایجاد، نگهداری و تجدید کند (ریترز، ۱۳۹۲: ۱۳۱). در این حکایت ملک‌زاده‌ی کوتاه قد و حقیر به عنوان یک کنشگر از مجموعه‌ی کنشگران (شاهزادگان بلند قامت و خوبروی) در مقابل وظیفه‌ای که به او محویل شده بود احساس مسؤولیت کرد و توانست بر دشمن پیروز شود. در بخش تطبیق از چهار تکلیف پارسونز در این حکایت گلستان مشاهده می‌شود «...وقتی دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند اول کسی که اسب در میدان جهانید این پسر بود و گفت:

آن منم گر در میان خاک و خون‌بینی سری روز میدان، وان که بگریزد به خون کشوری»	آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من کان که جنگ آرد به خون خویش بازی می‌کند
--	--

(سعدي، ۱۳۶۹، ۵۹-۶۰)

جوان خودش را با برترین نیاز نظام = دفاع از نظام، تطبیق داد و در برابر دشمن جامه‌ی رزم پوشید. همین‌جوان وقتی عده‌ای از سربازان خودی قصد گریز داشتند با گفتن جمله‌ی «ای مردان بکوشید یا جامه‌ی زنان بپوشید» (همان: ۶۰) کنشگران دیگر را یکپارچه می‌کند تا در برابر دشمن ایستادگی کنند و در نهایت به هدف‌شان که پیروزی بر دشمن بوده است، دست یابند. در ادامه‌ی همین حکایت، خواهر و پدر همین ملک‌زاده به عنوان کنشگرانی که باید چنین الگویی را حفظ کنند، وارد نظام کارکردی خود می‌شوند؛ خواهر با برهم زدن پنجره برادر خود را از خوردن جام زهرآلود باخبر می‌کند و پدر با دادن حکمرانی‌های جداگانه به هر یک از فرزندان، نزاع و کشمکش را پایان می‌دهد. کارکرد این دو کنشگر از زبان سعدی

خواندنی‌تر است: «...برادران حسد بردن و زهر در طعامش کردند. خواهرش از غرفه بدید، دریچه برهم زد. پسر دریافت و دست از طعام بازکشید و گفت: محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنرمن جای ایشان بگیرند پدر را از این حال آگهی دادند. برادرانش را بخواند و گوشمالی بواجب بداد. پس هر یک را از اطراف بلا د حصه‌ای مرضی معین کرد تا فتنه بنشت و نزاع برخاست» (همان: ۶۰).

در حکایت ۷ از ص ۸۹ باب دوم گلستان، با پدری رو برو می‌شویم که جوان خود را به خویشتن داری و عیب‌جویی نکردن از مردم نصیحت می‌کند. در واقع، سعدی در حکایت‌هایی که به زبان اول شخص مفرد نقل می‌کند، به عنوان دانای کل، فضای جامعه را ترسیم می‌سازد. بعد به عنوان جامعه‌شناسی که درد جامعه را تشخیص داده باشد، نسخه‌ی شفابخشی می‌پیچد. در این حکایت نسخه‌ای که برای این جوان پیچیده شده است این است که: «جانِ پدر تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی». اگرچه در این داستان، فریضه‌ی نمازِ صبح از گروهی که در اطراف سعدی و پسرش خوابیده بودند، ترک شده بود، ولی سعدی با گفتن جمله‌ی فوق پرسش را از رفتاری نابهنجار و منحرف باز داشته است و آن غیبت‌کردن و عیب‌جویی کردن از دیگران است. در دو بیت پایانی همین حکایت، گویا سعدی، وظیفه‌ی پدری خویش را انجام داده و اینک زمانی فرا رسیده است که باید خطاب به عموم جامعه سخن‌گوید:

که دارد پرده‌ی پندار در پیش
نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

«نبیند مدعی جز خویشتن را
گرت چشم خدابینی ببخشند

۲-۴- سعدی و هنجارهای اجتماعی

هنجار یکی از مفاهیم اصلی و مرکزی در علم جامعه‌شناسی است که با دانستن و ارزشگذاری روی آنها می‌توان درباره‌ی اجتماعی نظر داد. «هنجار واژه‌ای است که برای کلمه‌ی نُرم (norm) به کار برده شده است. نُرم از زبان لاتین و یونانی به معنای مقیاس است با این مفهوم که هر جزئی که بخواهد در یک شبکه‌ی کلی تر قرار گیرد باید با آن شبکه جور و مقیاسش با آن مناسب باشد» (رفعی پور، ۱۳۸۰: ۱۸۰). در حقیقت باید گفت که هنجارها عواملی هستند که روابط اجتماعی را تنظیم می‌کنند و نظم اجتماعی را در جامعه به وجود می‌آورند. شاید بتوان از هنجارها به «توتم و تابو» تعبیر کرد؛ یعنی شایست و نشایست. افعالی که تمام سعی سعدی در گلستان به، به تصویرکشیدن وجوه واقعی این دو فعل خلاصه شده است. به عبارتی دیگر باید گفت، هنجار و نقطه‌ی مقابل آن؛ یعنی نابهنجار، همان بایدها و نباید‌هایی است که والدین در اعصار مختلف با توجه به شرایط خاص عصر خویش، فرزندان را به انجام آنها توصیه کرده یا بازداشته‌اند. فرزندان نیز به صورت تسلیل آنها را نسل به نسل انتقال داده‌اند تا بتوانند فرزندان خود را از رفتارهای انحراف‌آمیز باز دارند. از نظر رفعی پور (۱۳۸۰: ۲۱۹) هنجارها را می‌توان به درونی و بیرونی

تقسیم کرد. « هنگارهای درونی، هنگارهایی هستند که ما آن‌ها را درونی (internalized) کرده‌ایم و کسی به ما درباره‌ی آن، قاعده‌ی دستوری نداده است. ما خود به خود و بدون احساس اجبار بیرونی، از درون خود را موظّف به پیروی از آن می‌دانیم و با میل خود آن را رعایت می‌کنیم. مثل پوشیدن لباس سیاه در مجلس ختم و عزاداری و ... هنگارهای بیرونی، آن هنگارهایی هستند که از بیرون (نه بطور خودجوش از بین مردم) از جانب یک قدرت مافوق برای اعضای جامعه به صورت نوشته در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ها تعیین شده است بدون آن که همه‌ی اعضای جامعه در تعیین آنها مشارکت جمعی داشته باشند. مانند قوانین راهنمایی و رانندگی و ...». هنگارها را می‌توان از منظر ماندگاری‌شان در جامعه، به دو دسته‌ی هنگارهای پایدار و ناپایدار تقسیم کرد. ناپایدار مثل مُد (mode) و پایدار مثل سنت (tradition) (همان: ۲۲۴). براین اساس می‌توان گفت در جوامع سالم، هنگارها پایدارتر و به اعتباری به «تابو» نزدیک‌ترند. براساس آنچه درباره‌ی هنگار گفته شده است، می‌توان نمونه‌های فراوانی را در آثار سعدی به ویژه گلستان مشاهده کرد. در زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است:

۱-۲-۴- حرمت نهادن به معلم و بزرگ تر

در حکایت ۲۷ از باب اول گلستان آمده است که یکی در فن گوشتی گرفتن مهارت فراوانی داشت به گونه‌ای که سیصد و شصت فن می‌دانست. سیصد و پنجاه و هُفَن را به یکی از شاگردانش - که او را دوست می‌داشت - آموخت و در آموزش فن آخر تعال می‌کرد. پسر پیش پادشاه وقت رفت و ادعای کرد و گفت: « استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگی است و حق تربیت و گرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت با او برابرم » پادشاه این سخن جوان را ترکِ ادب دانست و دستور داد تا گوشتی بگیرند. استاد به واسطه‌ی آن یک فن بر جوان غالب شد. پادشاه استاد را «نعمت و خلعت داد و جوان را زجر و ملامت کرد که با پروراننده‌ی خود دعوی کرد و به سر نبرد ». جوان در توجیه شکست خود گفت: استادم به زورآوری بمن پیروز نشد بلکه یکی از فنون گوشتی را به من نیاموخت. سعدی در این بخش از حکایت - که نقطه‌ی اوج آن است - به عنوان حکیم وارد داستان شده و می‌گوید: « از برای چنین روزی نگاه می‌داشم که حکما گفته‌اند: دوست را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد برتو غالب شود ». اگرچه سعدی، در پایان این حکایت و حکایت‌های دیگر گلستان، به نتایجی که منظور نظر اوست اشاره می‌کند؛ ولی خواننده‌ی حکایت را به تأمل و درنگی طولانی وا می‌دارد. به نظر می‌رسد بعد از خوانش داستان، ترسی در دل مخاطب می‌افتد که هیچ گاه چنین رفتار نابهنجاری از او سرنخواهد زد. این هنر سعدی، از قدرت قلم، اندیشه و شناخت عمیق او نسبت به جامعه نشأت گرفته است. در حقیقت این گونه رفتار شاگرد نسبت به معلم، نوعی « انحراف » خوانده می‌شود. در تعریف انحراف گفته شده است: « هرگونه

رفتاری که با چشمداشت‌های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد» (کوئن، ۱۳۷۸: ۱۶۰). گاهی اوقات معلمین جامعه‌ی سعدی دوستانی هستند که عیوب را به بهترین وجه گوشزد می‌کنند. حکایت ۱۲ باب چهارم گلستان از این دسته است:

کاخلاق بدم حَسَنَ نماید
خارم گُلَ و یاسمِن نماید
تا عیبِ مرا به من نماید
(سعدي، ۱۳۶۹: ۱۳۱)

از صحبتِ دوستی برَنَجِم
عییم هنر و کمال بیند
کو دشمنِ شوخِ چشمِ ناپاک

دربرخی دیگر از حکایت‌های گلستان سعدی، می‌توان نقش معلم را به عنوان مصلحی که هدفی دراز مدت را دنبال می‌کند، مشاهده کرد: حکایت ۲ ص ۱۵۴، حکایت ۴ ص ۱۵۵-۱۵۶، حکایت ۶، ص ۱۵۷، ... از این دسته‌اند. چکیده‌ی نظر سعدی را درباره ارزش معلم و ارج نهادن به کار او می‌توان در دویست زیر از گلستان به نظره نشست:

لوح سیمینش بر کار نهاد
جورِ استاد به که مهرِ پد (همان: ۱۵۶)

پادشاهی پسر به مکتب داد
بر سرِ لوح او نبشه به زر :

۴-۲-۲- ریاستیزی سعدی، ارزشی انکار ناپذیر

ریا، نفاق یا کفر پنهان یکی از بارزترین صفات منفی است که در اعصار گوناگون و در نزد همه‌ی اقوام و ملل مورد نکوهش واقع شده است. ریا کلمه‌ای است عربی. در فرهنگ معین آمده است: «به نیکوکاری تظاهر کردن، خود را پاک دامن جلوه‌دادن، دو رویی، نفاق. ترک اخلاص است در عمل به آن که غیر خدا را لحظه کند» (۱۳۷۱، ج ۲: ۱۷۰۰). این صفت در آیات مختلف قرآن نیز بارها مورد تدقیق واقع شده است. به عنوان نمونه به یکی دو آیه از سوره‌ی بقره اشاره می‌شود: وَ مِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ترجمه: وَ گروهی از مردم منافق گویند که ما ایمان آورده ایم به خدا و روز قیامت و حال آنکه ایمان نیاورده‌اند (آیه ۸). يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ أَمْنَوا وَ مَا يَخْدُعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَ مَا يَشْغُلُونَ. ترجمه: {منافقان} می‌خواهند تا خدای و اهل ایمان را فریب دهند و حال آنکه فریب ندهند مگر خود را و این را سفاهت نمی‌دانند. (آیه ۹) در ادامه‌ی همین سوره تا آیه‌ی ۲۰ ، خداوند برخی از مشخصه‌های منافقان را بازگو کرده است.

سعدی در گلستان، به زیبایی هرچه تمام‌تر پرده از روی ریاکاران برمی‌دارد و چهره‌ی واقعی آنان را نشان می‌دهد. مصدق این سخن حکایت ششم از باب دوم گلستان است:

«زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظنَّ صلاح در حق او زیادت کنند.

کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است
چون به مقام خویش باز آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری داشت صاحب فرات. گفت: ای پدر، باری به دعوت سلطان طعام نخوردی؟ گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که بکار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که بکار آید.

عیب‌ها برگرفته به زیر بغل
تازه خواهی خریدن ای مغورو،
روز درماندگی به سیم دغل» (۸۹-۸۸)
گویا سعدی در این حکایت، از زبان پسر، پدر ریاکار را رسوا می‌کند. چنین بینش و نگرش دقیقی نسبت به اقسام مختلف جامعه، از شناخت عمیق سعدی نشأت می‌کیرد، به گونه‌ای که مخاطب دچار تردید می‌شود که شاید قهرمان چنین حکایت‌هایی خود سعدی باشد. در حکایتی دیگر، به گونه‌ای دیگر، ریاکار را رسوا می‌کند:

« عابدی را پادشاهی طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقادی که در حق من دارد زیادت شود. آورده اند که داروی قاتل بخورد و بمُرد.

پوست بر پوست بود همچو پیاز
پشت بر قبله می‌کنند نماز» (همان: ۹۳).
مسافرت‌های طولانی و نشست و برخاست با گونه‌های مختلف اقسام جامعه، از سعدی جامعه شناسی کامل و منحصر به فرد ساخته است. به نظر ما اگر سعدی به غیر از بیت پیانی همین حکایت، در جایی دیگر از ریاکاران حرفی نمی‌زد، باگفتن همین یک بیت، از چهره‌ی واقعی ریاکاران عصر خویش و حتی تمامی اعصار پرده برداشته است؛ یعنی پارسایی که به مخلوق روی می‌آورد به خدا پشت می‌کند. بسیاری از اسامی که سعدی برای باب‌های کتاب گلستان و بوستان خود برگزیده است، درحقیقت ارزش‌ها و هنگارهایی هستند که وی به عنوان مبلغی بزرگ قصد دارد آن‌ها را رواج دهد. باب‌هایی مثل «در فضیلت قناعت» باب سوم از گلستان، یا «در فواید خاموشی» باب چهارم از گلستان، این ویژگی در بوستان — که مدینه فاضله یا آرمان شهر اوست — نمود بیشتری دارد. شنیدن معرفی باب‌های بوستان از زبان او زیباتر است:

نگهبانی خلق و ترس خدای
که منعم کند فضل حق را سپاس
نه عشقی که بندند بر خود به زور
ششم ذکر مرد قناعت گزین
به هشتم در از شکر بر عافیت
یکی باب عدل است و تدبیر و رای
دوم باب احسان نهادم اساس
سوم باب عشق است و مستی و شور
چهارم تواضع، رضا، پنجمین
به هفتم در از عالم تربیت

دهم در مناجات و ختم کتاب»
 (سعدی، ۱۳۷۲: ابیات ۱۰۷-۱۱۲)

نهم باب توبه است راه صواب

۳-۴- سعدی، معلم اخلاق

از آن جایی که سعدی در یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های جهان اسلام عصرِ خویش (نظمیه‌ی بغداد) درس خوانده، معدن فضیلت‌هایی گشته است که مخاطبانش، آنها را در آثارش به وضوح مشاهده می‌کنند. سعدی سرچشمۀ همه خوشی‌ها را جان می‌شمارد، لذات معنوی را بر لذات جسمانی- که دوام و بقا ندارد- ترجیح می‌دهد. او همواره به جوانان می‌گوید اخلاق و پاکی نیت را هم در علم و هم در عمل به کار گیرید و توصیه می‌کند که جز به خدا نظر نداشته باشید. وی تأکید می‌کند تا وقتی جوان از غبار هوی و شهوت نفسانی پاک نشود، به حقیقت که سرچشمۀ روشی است نایل نخواهد شد. بدین گونه اخلاق در نظر وی وسیله‌ای می‌شود برای تهذیب و تربیت که شریعت و طریقت ناظر بدان است. سعدی مرد کامل را کسی می‌داند که جامع صورت و معنی باشد. از زندگی و زیبایی‌های آن محروم نباشد و یکسره خود را به زهد خشک تسلیم نکند و اصول شریعت را در جای جای زندگی خود به کار گیرد. او می‌گوید جوان باید در اجتماع باشد و پاک زندگی کند و خدا را هر لحظه بالای سرخود ببیند، به دیگران نیکی کند، دست همنوعش را بگیرد، راز دار باشد، با دیگران همدردی کند، با ظلم و بدی بجنگد، انتقاد سازنده داشته باشد اما کسی را تحریب نکند و... به طور کلی سعدی به سه مقوله تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدن برای هدایت جوانان جامعه‌اش به سوی سعادت، توجه داشته است. همه‌ی این حرف‌ها و جملات قصار، گفته‌ی بزرگ مردی است که باید در میان شاعران و نویسنده‌گان اپارسی او را به حق معلم اخلاق نامید. سعدی در دو باب هفتم و هشتم گلستان (در تأثیر تربیت و آداب صحبت) بیش از هر باب دیگر، به تعلیم و تربیت و نصیحت پرداخته است. در اینجا به برخی از آن نکات اخلاقی خطاب به جوانان اشاره می‌شود. درحقیقت، عباراتی که بعد از این، از گلستان سعدی آورده می‌شود، عصاره و چکیده‌ی اندیشه‌های اوست که مخاطبیش عام است.

۴-۱- سعدی و اصالت خانوادگی

به نظر می‌رسد آن چه برای سعدی در اصیل بودن یک خانواده اصل است، پذیرش و پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهایی است که در کانون خانواده مطرح است. بنابراین وی اعتقاد دارد، جوان اصیل خطاهایش کمتر است:

«یکی را از وزرا پسری کودن بود پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی می‌کن مگر عاقل شود، روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود ...
 تربیت را در او اثر باشد
 چون بود اصل گوهری قابل

آهنی را که بد گوهر باشد
که چو تر شد پلید تر باشد
چون بیاید هنوز خر باشد» (باب هفتم: ۱۵۴)

هیچ صیقل نکو نداند کرد
سگ به دریای هفت گانه بشوی
خر عیسی گرش به مکه برند

۲-۳-۴- تعادل در برخورد

سعدی با گفتن اشعار و عبارات زیر، خود را انسانی میانه رو و معتدل معرفی می‌کند و براین باور است که:

چو فاصلد که جراح و مرهم نه است
نه سستی که نازل کند قدر خویش
نه یکباره تن در مذلت دهد
مر تعلیم ده پیرانه یک پند
که گردد خیره گرگ تیزدندان(باب هشتم : ۱۷۳)
خشم بیش از حد گرفتن و حشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر
گردند و نه چندان نرمی که برتو دلیر شوند.(همان: ۱۷۳).

درشتی و نرمی به هم در به است
درشتی نگیرد خردمند پیش
نه مر خویشتن را فزوونی نهد
جوانی با پدر گفت ای خردمند
بگفتاب نیک مردی کن نه چندان
خشم بیش از حد گرفتن و حشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر
گردند و نه چندان نرمی که برتو دلیر شوند.(همان: ۱۷۳).

۳-۳-۴- سعدی و نتیجه عاقبت نگری و حسن تدبیر و عدم عاقبت نگری

سعدی این مورد را جزء اساسی ترین اصل از اصول زندگی می‌داند. در دیباچه‌ی گلستان نیز از زبان لقمان چنین گفته است: «لقمان را گفتند: حکمت از که آموختی؟ گفت: از نایینایان که تا جای نبینند پای ننهند. قَدَمُ الْخُرُوجَ قَبْلَ الْوُلُوجِ (همان: ۵۶). سعدی در دو باب هفتم و هشتم در بیش از ۲۲ مورد به این موضوع پرداخته است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

هر چه دانی ز نیک خواهی و پند
به دو پای او فتاده اندر پند(باب هفتم: ۱۵۷)
چو در امراضی کاری متعدد باشی، آن طرف اختیار کن که بی آزارتر برآید (باب هشتم: ۱۷۲)
نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند از آن پیش که پیشینیان به واقعه‌ی ایشان مثل زند و
دزدان، دست کوتاه نکنند تا دستشان کوتاه کنند.

چون دگر مرغ بیند اندر پند
تا نگیرند دیگران به تو پند(باب هشتم، ص ۱۸۷)

نرود مرغ سوی دانه فراز
پند گیر از مصایب دگران

۴-۳-۴- نگرش سعدی به علم و عالم

سعدی عمل به علم را از علم آموزی و سخنوری مهمتر می‌داند. در بیتی از قصاید خود گفته است:
سعدیا!

گرچه سخنداں و مصالح گویی
به عمل کار برآید به سخنداں نیست (سعدي، ۱۳۷۰، ۹۸)
عالیم متهاون سوار خفته است (باب هشتم، ۱۸۴).
دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بی فایده کردند: یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر که آموخت و
نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی
نه محقق بُود نه داشمند
آن تهی مغز را چه علم و خبر
یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت: زنبور بی عسل (باب هشتم: ۱۸۴)
(همان: ۱۷۰) که براو هیزم است یا دفتر

۵-۳-۴- تأکید سعدی بر صفت تواضع

برای سعدی، تواضع از مهم‌ترین فضیلت‌های انسانی به شمار می‌آید؛ تا حدی که نام باب چهارم بوستان را به این فضیلت مزین کرده است: «چهارم، تواضع، رضا پنجمین» (سعدي، ۱۳۷۲، بیت ۱۱۰) برخی از ابیات اصلی که دربرگیرنده‌ی اندیشه‌ی سعدی درباره‌ی صفت تواضع است، از بوستان وی نقل می‌شود:

پس ای بند! افتادگی کن چو خاک	ز خاک آفریدت خداوند پاک
ز خاک آفریدندت آتش مباش...	حریص و جهانسوز و سرکش مباش
تکبر به خاک اند اندازدت	تواضع سر رفعت افزادت
بلندیت باید بلندی مجوى	به گردن فتد سرکشِ تندخوی
خدابینی از خویشتن بین مجوى	ز مغور دنیا ره دین مجوى
که در سر کند کبر و تندی و باد	نشاید بنی آدم خاک زاد
نپندرام از خاکی، از آتشی (باب هشتم، گلستان: ۱۷۳)	تو را با چنین تندی و سرکشی

۶- سعدی و ارزش سخن گفتن

سعدی بارها درباره‌ی ارزش سخن و بجاسخن گفتن، ابیات و عباراتی در گلستان آورده است. به عنوان نمونه چند بیتی از دیباچه‌ی گلستان و دو بیتی از باب هفتم و هشتم نقل می‌شود:

به وقت مصلحت آن به که در سخن‌کوشی	اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی (دیباچه: ۵۳)	دو چیز طیره‌ی عقل است: دم فروبستن

بیندیشد، آنگه بگوید سخن
نکو گو و گر دیر گویی چه غم؟
وزآن پیش بس کن که گویند بس
دوااب از تو به، گر نگویی صواب(سعدي، ۱۳۶۹، ۵۶)

سخندان پرورده، پیر کهن
مزن بی تأمل به گفتاردم
بیندیش و آنگه برآور نفس
به نقط آدمی بهتر است از دواب
و یا

میاور سخن در میان سخن
و آنچه دانی که نه نیکوش جواب است مگوی
(باب هفتم: ۱۵۹)
که دانی در کار گیرد سخن(باب هشتم: ۱۷۵)

سخن را سر است ای خداوند و بُن
تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی
بسیج سخن گفتن آنگاه کن

۷-۳-۴- لزوم پرهیز از کوچک شمردن دشمن

سعدي باهشدارهای فراوانی که درباره‌ی دشمن نقل می‌کند، قصد دارد از مخاطبانش انسان‌هایی هوشیار بسازد: «دشمن چو از همه حیلتی فرو مائند سلسله‌ی دوستی بجنباند وانگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند» (باب هشتم: ۱۷۴). «دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید؛ مقصود وی جز این نیست که دشمنی قوی گردد ... هر که دشمن کوچک را حقیر می‌شمارد، بدان مائند که آتش اندک را مُهمَل می‌گذارد» (همان: ۱۷۱).

۸-۳-۴- مواظب حسادت فرومایگان باشید.

به نظر می‌رسد حسادت، براثر قیاس فرد با دیگری زاده می‌شود. سعدی، دارندگان این صفت را به سگان ولگردی مانند کرده است که جرأت نزدیکشدن ندارند: «بی‌هنا ران هنرمند را نتوانند که بینند، همچنان که سگان بازاری، سگ صید را، مشغله بر آرند و پیش‌آمدن نیارند، یعنی سفله چون به هنر با کسی برنياید به خبشن در پوستین افتاد.

کند هر آینه غیبت حسوِد کوته دست
که در مقابله گنگش بُود زیانِ مقال»(باب هشتم: ۱۷۸)

۵- نتیجه‌گیری

گلستان سعدی را می‌توان دایره‌المعارفی از نظریه‌های جامعه‌شناسی دانست. سعدی به عنوان یک معلم دلسوز و مهربان که گویا همه عمر خود را صرف تعلیم و تربیت به جوانان نموده است - در آن ایفای نقش می‌کند. در اجتماعی که او زندگی می‌کرد، بی‌اخلاقی‌ها و خیانت‌ها به اوج رسیده بود اما

او راه خود را می‌رفت؛ یعنی آسیب‌ها و دردهای اجتماع را می‌شناخت و بر روی آن مرهم می‌گذاشت. سعدی با نهایت دقّت، موضوعات اخلاقی - انسانی را با حلاوتی خاص به رشته‌ی نظم و نثر کشیده است. سه مقوله‌ی تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن همواره مَدَ نظرش بود و گویا او برای هدایت جوانان جامعه‌اش به سوی سعادت و رستگاری از هیچ پند و اندرزی به سادگی نگذشته است. در دویاب آخر گلستان بیش از نود مورد پند اخلاقی به جوانان دارد، که به برخی از مهمترین آنها در این پژوهش اشاره شده است. تمام تلاش سعدی این است؛ انسانی پاک با روحی آرام به جامعه تحويل دهد. سعدی، آرایش بیان را با آرامش روان آمیخته و به همگان هدیه نموده تا به راحتی بتوانند از میوه‌ی گلستانش بهره ببرند. سعدی در گلستان، حکیمی است که از بیرون به جهان می‌نگرد و نگاه او نگاهی رئالیستی است. جهان را آن گونه که هست به مخاطب نشان می‌دهد نه آن گونه که باید باشد. در این نگرش، زشت و زیبا در کثار هم قرار گرفته و بازنمونی از جامعه‌ی گذشته، حال و آینده است.

فهرست منابع

- ۱- قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه‌ای.
- ۲- دشتی، علی، (۱۳۵۶)، در قلمرو سعدی، نشر امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم.
- ۳- رفیع پور، فرامرز (۱۳۸۰)، آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دوم.
- ۴- ریترز، جورج (۱۳۹۲) نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن محلاتی، علمی، تهران، چاپ چهاردهم.
- ۵- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۷۳)، باکاروان حلّه، انتشارات علمی، تهران، چاپ ششم.
- ۶- سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۶۹)، گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، خوارزمی، تهران، چاپ دوم.
- ۷- _____، (۱۳۷۱) گزیده گلستان، شرح حسن انوری، انتشارات علمی، تهران.
- ۸- _____، (۱۳۷۲) بوستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، نشر خوارزمی، تهران، چاپ چهارم.
- ۹- _____، (۱۳۷۰)، گزیده قصاید سعدی، شرح جعفر شعار، نشر علمی، تهران، چاپ دوم.
- ۱۰- کمیسیون ملّی یونسکو، (۱۳۶۴)، ذکر جمل سعدی، جلد ۳، نشروزارت ارشاد اسلامی، تهران.
- ۱۱- کوئن، بروس (۱۳۷۸)، درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، نشر تویی، تهران، چاپ هفتم.
- ۱۲- کوثری، مسعود (۱۳۷۹)، تأملاتی در جامعه‌شناسی ادبیات، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران.
- ۱۳- گیدز، آنتونی (۱۳۹۱) جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، تهران، چاپ هفتم.
- ۱۴- معین، محمد (۱۳۷۱) فرهنگ فارسی، نشر امیرکبیر، تهران، چاپ هشتم.
- ۱۵- یوسفی، غلامحسین (۱۳۷۱) چشم‌های روشی، انتشارات علمی، تهران، چاپ چهارم.