

فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسسطو

* طیب چهری
** مسعود صفائی مقدم
*** منوچهر جوکار

E-mail: chehri3@yahoo.ca
E-mail: safaei_m@scu.ac.ir
E-mail: gol.joukar@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۶/۶

چکیده

ادبیات حماسی، در تربیت اخلاقی جامعه نقشی مهم دارد و شاهنامه‌ی فردوسی به عنوان حماسه‌ای ملی، در پرورش فضائل اخلاقی، به‌ویژه در بین ایرانیان همواره نقش آفرین بوده است. یکی از این فضائل، وطن‌دوستی است. نمودهای فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه ذیل سه مورد قابل تقسیم است: نخست مقدم داشتن وطن بر روابط شخصی، دوم توصیف شاعرانه از ایران برای ترویج روحیه‌ی میهن‌دوستی و سوم جان‌فشانی در راه وطن است. برای تبیین این موارد از نظریه فضیلت اخلاقی ارسسطو یا سه‌گانه‌ی دانش، عاطفه و اراده به عنوان چارچوبی تئوریک و فلسفی استفاده شد و برای هر یک از موارد سه‌گانه، شواهد کافی از شاهنامه انتخاب و نقل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مفهوم وطن‌دوستی در هر سه حیطه‌ی ذکر شده، در شاهنامه به کار رفته است، بدین معنا که حماسه‌پردازی چون فردوسی با آگاهی دادن، ایجاد انگیزه و نمایش وطن‌دوستی در صحنه‌ی عمل، زمینه را برای ترویج و پرورش فضیلت وطن‌دوستی به مثابه کشی اخلاقی فراهم کرده است و کار او در این خصوص مبنای فلسفی و تربیتی دارد. روش ما در مطالعه و بررسی این پژوهش به شیوه‌ی تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است.

کلید واژه‌ها: ادبیات حماسی، شاهنامه، فضیلت وطن‌دوستی، نظریه فضیلت ارسسطو.

* دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز، نویسنده مسؤول

** استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه علوم تربیتی

*** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زبان و ادبیات فارسی

مقدمه و طرح مسئله

ادبیات، از روزگاران دیرین نقش برجسته‌ای در پرورش فضائل اخلاقی داشته است و این دو همواره تأثیری متقابل بر همدیگر دارند. سیتیا ریچی و دورین هرلی (۱۹۹۶) معتقدند که «فضایل می‌توانند در انواع و اشکال ادبی مطرح و آموزش داده شوند» (جونز، ۲۰۰۴: ۱). درواقع طی سالیان دراز، ارزش‌های اخلاقی و هنجارها از طریق ادبیات و داستان‌سرایی به تصویر کشیده شده است (انگهارت، ۲۰۱۳: ۱)؛ و حتی این میراث باعث تقویت ارزش‌های فرهنگی و تربیت منش در دانش‌آموزان می‌شود (شوینما، ۲۰۰۸: ۶۹).

دیدگاه اخلاقی فضیلت، قائل به نیروی بالقوه‌ای برای ادبیات در امر تربیت اخلاقی است. فلویرت معتقد است که ادبیات می‌تواند پاسخی برای زندگی کردن به شیوه اخلاقی باشد (پانتیک، ۲۰۰۶: ۴۰۱). در این بین، ادبیات کهن و کلاسیک جایگاه خاصی در تربیت اخلاقی انسان‌ها دارد، زیرا قادر به برانگیختن تمایلات عمیق ما برای دنیایی بهتر است (زاپس، ۱۳۸۶: ۴۷). شاهنامه فردوسی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین متون ادبی - حمامی جهان که برخوردار از کنش‌ها و منش‌های اخلاقی است، همواره در طول تاریخ نقش تربیتی مهمی در زندگی ایرانیان ایفا کرده است. به‌واقع فرهنگ، زبان و هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر شاهنامه فردوسی قرار دارد. یکی از این موارد پرورش حس میهن‌دوستی است که از اهداف و موضوعات اساسی شاهنامه محسوب می‌شود (ملا احمد، ۱۳۸۸: ۶۹). فردوسی به کسی می‌ماند که بر باروی ویران شهری سوخته ایستاده و شکوه برپادرنده آن را توصیف می‌کند (خالقی مطلق، ۱۳۸۱: ۲۰۷). پس از فردوسی، هویت ایرانی نه در بستر حکومتی یکپارچه به لحاظ سیاسی و دینی بلکه در بستر فرهنگی، ادبی و هنری استمرار یافت. اگر دیوان حافظ، ناخودآگاه جمعی ایرانیان را بازمی‌تاباند، شاهنامه خودآگاه جمعی ایرانیان است (خطبی، ۱۳۸۵: ۶۹). ما در این پژوهش وطن‌دوستی را به مثابه یک فضیلت اخلاقی و با استفاده از نظریه‌ی سه‌گانه ارسسطو، در شاهنامه فردوسی بررسی کرده‌ایم.

پرسش‌های تحقیق

اساسی‌ترین پرسش‌های این پژوهش این است که آیا می‌توان وطن‌دوستی را یک فضیلت اخلاقی دانست و به ترویج و گسترش آن در میان جامعه کمک کرد؟ آیا می‌توان در آرا و اندیشه‌های اندیشمندان و فیلسوفان، بنیانی فلسفی و تربیتی برای

وطن‌دوستی یافت؟ در شاهنامه فردوسی عنصر وطن‌دوستی یک فضیلت اخلاقی است یا یک روحیه ملی صرف در برابر دیگران؟ آیا می‌توان این عنصر را با نظریه‌ی سه‌گانه ارسسطو تبیین کرد؟

پیشنه و لزوم انجام گرفتن تحقیق

در خصوص موضوع وطن‌دوستی در شاهنامه، پیش از این مطالب بسیاری به صورت کتاب و مقاله نوشته شده است اما آثاری که به این موضوع به عنوان یک فضیلت اخلاقی در شاهنامه پرداخته باشد و آن را با نظریه‌ی سه‌گانه ارسسطو در حیطه‌ی علم اخلاق منطبق بداند، نوشته نشده است. البته پژوهش‌هایی انجام گرفته که کمایش با بخشی از موضوع این مقاله ارتباط دارند و ما ضمن ارج نهادن بر کار این پژوهش‌گران از آن‌ها استفاده کرده‌ایم؛ از جمله: خزایی (۱۳۸۹) در کتاب اخلاق فضیلت، به بررسی فلسفی مفهوم فضیلت پرداخته و نوعی از اخلاق یعنی اخلاق فضیلت را شرح داده است. صفائی مقدم (۱۳۸۷)، برنجکار (۱۳۸۱) و امیریان (۱۳۹۲) در مقالات خود، کرانستون (۲۰۱۴) در پایان‌نامه تاب‌آوری همیشگی و هایمن (۲۰۱۵) در کتاب اراده، دانش و میل نظریه سه‌گانه ارسسطو یعنی دانش، عاطفه و اراده را بررسی کرده‌اند که نوعی چارچوب تئوریک در بحث اعمال و فضایل است. در زمینه ادبیات حمامی که شاهنامه نیز جزئی از آن است، افرادی چون ذبیح‌الله صفا (۱۳۷۴) و فتح‌الله کشاورز (۱۳۸۱) تحقیقات ارزشمندی انجام داده‌اند. درباره ایران و مفهوم آن در شاهنامه، پیروز مجتهد زاده و دیگران (۱۳۹۲) در مقاله «ایران، ایرانشهر و ایران‌زمین در شعر فردوسی» به تحقیق پرداخته‌اند و در زمینه‌های دیگر از جمله اخلاق و فضایل اخلاقی، افرادی چون خالقی مطلق (۱۳۸۱) در سخن‌های دیرینه، ماگالی تودوا (۱۳۷۷) در کتاب از پانزده دریچه: نگاهی به فردوسی و شاهنامه او و میرزا ملا احمد (۱۳۸۸) در کتاب بیا تا جهان را به بد نسپریم به پژوهش پرداخته‌اند.

اهمیت و تازگی پژوهش حاضر در این است که به طور مستقل و مفصل به موضوع میهن‌دوستی در شاهنامه و ارتباط آن با اخلاق و فضیلت پرداخته است و آن‌دورا با نظریه فضیلت ارسسطو تحت عنوان سه‌گانه دانش، عاطفه و اراده تطبیق داده است.

روش تحقیق

پژوهش حاضر به شیوه‌ی اسنادی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

منع اصلی ما شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق (۱۳۸۶) می‌باشد؛ اما در برخی موارد از نرم‌افزار شاهنامه براساس چاپ مسکو استفاده شده است. ابیات و داستان‌های مرتبط با موضوع مقاله از متن شاهنامه استخراج شده‌اند و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند تا جایگاه آن‌ها در یکی از مبانی سه‌گانه دانش، عاطفه و اراده مشخص گردد.

تعاریف و چارچوب نظری تحقیق تربیت، ادبیات حماسی و شاهنامه

نوع حماسی بیشترین استعداد را برای درج خصوصیات نوع تعلیمی دارد، زیرا بخشنی از حماسه با مشکلات فلسفی و مسأله خیر و شر، مظاهر میهن پرستی، فداکاری و تحکیم مبانی ملت مرتبط است (خلیلی جهان‌تیغ و دهرامی، ۱۳۹۰: ۴۱). حماسه‌های معروف جهان دارای مضامین اخلاقی و اجتماعی‌اند و برای جوامع امروز مفیدند (کشاورز، ۱۳۸۱: ۳۸).

شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از سه متن معروف حماسی جهان، بزرگ‌ترین اثر هویت‌ساز ایرانیان است، چنان‌که ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان می‌داند (ابن اثیر، بی‌تا: ۶۳۷/۲). تأثیر شاهنامه بر زندگی مردم ایران از دیرباز اثرگذار بوده است. موضوع شاهنامه، تاریخ ایران از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض حکومت ساسانی به دست اعراب است (صفا، ۱۳۷۴: ۲۱۶).

اخلاق فضیلت و سه‌گانه ارسطو

اخلاق یا نظریه فضیلت براساس این تفکر است که اخلاقیات، انسان‌هایی والا به وجود می‌آورد که با اعمال نیک خود، اسوه و الهام بخش دیگران می‌شوند (پوجمان و فلیشر، ۲۰۱۲: ۱۴۷). نظریه پردازان فضیلت، منش را کانون توجه قرار می‌دهند و پرسش محوری آن‌ها این است که «من چگونه باید زندگی کنم؟» پاسخ آن‌ها این است: فضائل را پرورش دهید. تنها با پرورش دادن فضائل است که شما به عنوان یک انسان، تحقق می‌یابید. ما رویکرد فضیلت‌نگر (اخلاق فضیلت) را برای بررسی چگونه زیستن و صفات فرد آرمانی در نظام اخلاقی شاهنامه انتخاب کرده‌ایم که نزدیکی بیشتری با افکار فردوسی دارد. مبنای مورد نظر ما که برای تبیین اخلاقیات به کار گرفته می‌شود، مبانی «سه‌گانه دانش، عاطفه، اراده» است که به مثابه چارچوب نظری کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعل اخلاقی و به‌طورکلی، فضیلت و فضیلت‌مند بودن درگرو دست‌اندرکاری

این سه گانه است. برای این که یک فعل اخلاقی دارای فضیلت باشد باید هم شناختی نسبت به آن وجود داشته باشد، هم میل و خواستی برای انجام آن ایجاد شود و هم به واسطه تمرین و عادت ظهور عملی پیدا کند. سه گانه مورد نظر ما در قالب سه نظریه مکمل مطرح شده است:

اول؛ نظریه سقراط که اعتقاد داشت: فضیلت، دانش و فرزانگی است و همه فضایل به فرزانگی منجر می‌شوند. هیچ کس دانسته و از روی قصد مرتكب بدی نمی‌شود پس برای رسیدن به فضیلت وجود معرفت کافی است. به این ترتیب دانش ماهیتاً با حوزه عمل درگیر است (خزاعی، ۱۳۸۹: ۴۷؛ صفایی مقدم، ۱۳۸۷: ۱۳۷۵؛ کاپلستون، ۱۳۰: ۱۳۷۸؛ پاتوچکا، ۱۳۷۸: ۷۸؛ ورنر، ۱۳۷۳: ۵۹).

دوم؛ نظریه افلاطون است که ضمن پذیرش نظریه سقراطی معرفت، به دلیل نادیده گرفته شدن نقش احساسات و عواطف در معرفت و رفتار خارجی، آن را به تنها یی برای کسب فضیلت کافی نمی‌دانست؛ یعنی برخلاف سقراط که صریف دانستن را برای عمل کردن کافی می‌دانست، افلاطون حضور عنصر «خواست» یا «میل» را که از جنس احساس و عاطفه است برای عمل کردن ضروری تلقی می‌کرد. از جمله این امیال عقلانی می‌توان میل به کشف حقیقت، میل به دانستن، میل به زیبایی‌ها، میل به درستی و خوبی و میل به نظم و انصباط نام برد؛ بنابراین، افلاطون عامل عاطفه (میل) را به معرفت اضافه کرد (خزاعی، ۱۳۸۹: ۷۰؛ صفایی مقدم، ۱۳۸۷: ۴۷).

سوم؛ نظریه ارسسطو که علاوه بر عامل معرفت و عاطفه بر عامل اراده در قالب تمرین و عمل تأکید کرد (صفایی مقدم، ۱۳۸۷: ۴۷). بین اراده و معرفت به معلول رابطه تنگاتنگی وجود دارد. هم عقیده با ارسسطو، جاناتان لو اعتقاد دارد که برای عمل اختیاری، افزون بر باور و میل به اراده نیاز داریم. هرچند میل و باور در شکل‌گیری اراده تأثیر دارند، ولی قادر نقش اصلی اراده در تحقق عمل اند. شخص می‌تواند به چیزی باور و میل داشته باشد، اما همچنان به آن عمل نکند (امیریان، ۱۳۹۲: ۹۷).

مبنای تئوریک ما در بحث از فضایل اخلاقی، رویکرد فضیلت‌نگر ارسسطو است که هر سه عامل (دانش، عاطفه و اراده) را در کسب فضیلت معتبر می‌داند. فردوسی در شاهنامه به هر سه این عوامل نظر داشته است. از این‌رو، دانش و خردمندی، احساسات و عواطف پاک انسانی و پرورش اراده قوی که با تمرین و به کارگیری فضائل اخلاقی به دست می‌آید در رویکرد اخلاقی فردوسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاهنامه با

به کارگیری شعر حماسی زبان تحریک را برای ترغیب و تحریک احساسات عامل اخلاقی به کار می‌گیرد، همان‌گونه که با به کارگیری احتجاجات و تمثیل‌های عمیق زبان توصیف را و هم با اشارات مکرر به ضرورت تمرين عمل به فضائل، به بعد اراده و ضرورت پرورش آن اشاره می‌کند. در اینجا اگر سؤال این باشد که اخلاقی بودن به چه معناست؟ پاسخ داده می‌شود که اخلاقی بودن به معنای درگیر بودن سه گانه عقل، عاطفه و اراده فرد در انجام فضیلت اخلاقی است؛ یعنی درگیر بودن سه حوزه دانش، عواطف و اراده.

یافته‌های تحقیق فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه

میهن‌دوستی در اکثر جوامع بشری دارای ارزش و در دین اسلام هم مورد ستایش است و از نشانه‌های ایمان و دین‌داری محسوب می‌شود. در ایران نیز «از دورترین روزهای تاریخ، احساس ایران‌گرایی بسیار قوی بود. داریوش و خشایار شاه که فرمانروای جهان بودند، نخست خود را پارسی و سپس ایرانی می‌نامیدند» (حالقی‌مطلق، ۱۳۸۱: ۱۸۶). در کتیبه‌ای بر روی تابوت یک ایرانی مسیحی متعلق به قرن نهم میلادی، موطن او ایرانشهر خوانده می‌شود، کشوری که در آن زمان وجود خارجی نداشته و بخشی از خلافت اسلامی بوده است (خطیبی، ۱۳۸۵: ۶۹). در شاهنامه نیز از ایران باتام‌های «آزادبوم» و «شهر آزادگان» یاد می‌شود (رمجو، ۱۳۸۱: ۳۰۸).

«واژه ایران بیش از ۸۰۰ بار و به روایتی بیش از ۱۴۰۰ بار در شاهنامه ذکر شده است. فردوسی به قصد ایجاد یگانگی در میان اقوام ایرانی، ایران یکپارچه و یگانه را تبلیغ می‌کرد. شاهنامه‌پژوهان در این نظر هم داستان‌اند که شاهنامه کتابی ملی است. پیدایش ایران در شاهنامه رنگ و روی اساطیری دارد. فریدون پادشاه اسطوره‌ای، جهان را میان سه فرزندش تقسیم می‌کند و ایران را که بهترین سرزمین است به شایسته‌ترین فرزندش وامی گذارد. این کار، جلوه ویژه‌ای به ایران در پاسداشت و نگاهبانی از آن می‌دهد» (ملأاحدم، ۱۳۸۸: ۷۰؛ مجتبهدزاده و کاوندی کاتب، ۱۳۹۲: ۳؛ توودآ، ۱۳۷۷: ۷۰). شاهنامه با پیام اخلاقی و انسانی خود، دورنمایی از جهانی بهتر ارائه می‌دهد که در آن نقش ایران مانند جایگاهش در اساطیر، مرکزی و اساسی است. این همه تأکید بر وطن‌دوستی نه فقط برای ساختن ایرانی بهتر، بلکه برای ساختن جهانی بهتر می‌باشد. به عقیده حالقی مطلق: «پیام ملی شاهنامه تنها به پاسداری از مرسوم ایران محدود

نمی‌گردد، بلکه این پیام عبارت است از دعوی ایرانی در رهبری جهان. فردوسی خود آورنده این دعوی نیست، بلکه وارث و ناقل آن است» (خالقی مطلق، ۱۳۸۱: ۲۴۸).

با مطالعه داستان‌های شاهنامه، مشخص می‌شود که فضیلت وطن‌دستی در سه قالب نمود پیدا می‌کند: مقدم داشتن وطن بر روایت شخصی، توصیف شاعرانه از ایران برای ترویج میهن‌دستی و جان‌فشنی در راه وطن. چون هدف ما برسی فضیلت وطن‌دستی در شاهنامه براساس نظریه فضیلت ارسسطو می‌باشد. لذا این سه مورد و داستان‌های مربوط به آن‌ها را در حیطه‌های سه‌گانه یعنی دانش، عاطفه و اراده دسته‌بندی می‌کنیم. برای انجام یک فضیلت باید هر سه عامل دانش، عاطفه یا اراده وجود داشته باشند اما آنچه که در این تقسیم‌بندی مورد نظر ماست این است که در هر داستان و مثال کدامیک از آن‌ها نمود و ظهور بیشتری دارد.

۱- حیطه دانش

نخستین گام برای انجام هر کاری داشتن دانش و آگاهی در آن زمینه به خصوص می‌باشد. برای فضیلت وطن‌دستی نیز باید بدانیم که دوست داشتن میهن و فداکاری در راه آن اقدامی ارزشمند است و فردی که در این زمینه معرفت کافی نداشته باشد نمی‌تواند یک وطن‌پرست واقعی باشد. دو نمودی که حیطه دانش در آن برجسته‌تر است عبارت‌اند از: مقدم داشتن وطن بر روایت شخصی و دوم. جان‌فشنی در راه وطن. درباره نمود اول، داستان گردآفرید و سهراب و درباره مورد دوم، داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی انتخاب شده است.

۱-۱- مقدم داشتن وطن بر روایت شخصی

۱-۱-۱- داستان گردآفرید و سهراب

سهراب فرزند رستم که در خاک توران به دنیا آمده و پرورده شده، به قصد به شاهی رساندن رستم و یا شاید نامجویی با سپاهی گران به ایران حمله می‌کند. در دژ مرزی سپید، پس از مغلوب کردن پهلوانی ایرانی، گردآفرید دختر کردهم که پدرش فرمانده دژ است به نبرد سهراب می‌رود و پس از نبردی جانانه به دست او اسیر می‌شود و برای رهایی به حیله دست‌زده، به او وعده ازدواج می‌دهد و از چنگ سهراب می‌رهد. چون به دژ برمی‌گردد بر باره رفته و به سهراب می‌گوید:

چو سهراب را دید بر پشت زین
چین گفت کای شاه ترکان چین

چرا رنجه گشته کنون بازگرد
هم از آمدن هم ز دشت نبرد

و چون سهراب از او می‌خواهد که بر عهد و پیمانش استوار باشد، گردآفرید پاسخ می‌دهد:

بخندید و او را با افسوس گفت

(نرم‌افزار شاهنامه، ۱۳۹۰: ۱۷۹)

در بین سه‌گانه ذکر شده، نقش دانش در این داستان پرنگ‌تر از دو مورد دیگر است. گردآفرید نسبت به سهراب میل و علاقه دارد اما او می‌داند که نباید به ازدواج با دشمنی تن داد که به میهن او حمله کرده است. «سقراط، فیلسوف معروف، بر آن بود که میان معرفت و فضیلت ملازمه برقرار است و تنها سبب و جهت دهنده رفتار آدمی آگاهی و علم او است. به اعتقاد او، کسی که حق را می‌شناسد، به آن عمل نیز می‌کند» (برنجکار، ۱۳۸۱: ۴۹). داستان گردآفرید و سهراب، آگاهی بخش این موضوع است که وطن‌دوستی در هر حال بر روابط شخصی و عاطفی تقدیم دارد. موضوعی که دختر قهرمان ایران آن را می‌داند و می‌خواهد تا پهلوان مهاجم بیگانه را نیز از این موضوع آگاهی دهد. به گفته سقراط، «هیچ چیز نمی‌تواند کسانی که نیکی را می‌شناسند از انجام کار نیک بازدارد» (کرانستون، ۲۰۱۴: ۱۲)؛ و گردآفرید با دانستن ارزش میهن از علاقه شخصی خود می‌گذرد. ارسطو نیز اگرچه، دانش را تنها عامل انجام کار نیک نمی‌داند ولی او نیز دانش را مهم‌ترین این سه‌گانه می‌داند و بر اهمیت دانش و همراهی آن باعطفه در اراده و انجام کار تأکید می‌کند.

۱-۲- جان‌فشانی در راه وطن

۱-۲-۲- داستان رستم و اسفندیار

گشتاسب، پادشاه ایران، فرزندش اسفندیار را با سپاهی به سیستان می‌فرستد تا رستم را دست بسته به پایتخت بیاورند. اسفندیار با همه ارجمندی و دلاوری اش، لاقل درنبرد رستم سمبل یک ایرانی وطن‌پرست نیست. او نماینده دین زرتشت است و انگیزه‌های او را اهداف دینی، اطاعت از فرمان پدر و رسیدن به تاج و تخت تشکیل می‌دهد؛ اما رستم دریند دو چیز است: یکی آزادگی و نام و ننگ و دیگری علاقه به زادگاه و وطن‌دوستی. محور سخنان هریک بر موارد مورد علاقه آن‌ها می‌باشد. رستم در برابر تعریف اسفندیار از نبردهای دینی‌اش برای گسترش دین بهی (آیین زرتشت)، بر وطن‌پرستی خود تأکید دارد. در سراپرده اسفندیار خطاب به او می‌گوید:

نگهدار ایران و نیران منم
به هر جای پشت دلیران منم

(ج ۵، ص ۳۴۱، بیت ۶۰۱)

رستم می‌خواهد بگوید که او سمبل وطن‌پرستی و حفاظت از مرزهای ایران است. او پشت و پناه دلاوران ایرانی بوده و اگر او نباشد، نه دلیران پایگاهی دارند و نه ایران

جایگاهی. گویی رستم از قالب یک تن فراتر رفته و تبلور خواست یک ملت برای جان‌فشنایی در راه وطن است.

_RSTM و اسفندیار به مبارزه برمی‌خیزند. همه چیز روالی طبیعی دارد تا این‌که کار به تیر و کمان می‌رسد. اینجاست که رستم متوجه می‌شود تیر او بر اسفندیار کارگر نیست و رویین تنی او برایش مسلم می‌شود. رستم می‌داند که با کشته شدنش، نام و آزادگی اش حفظ می‌شود، بنابراین، همچون گذشته این مرگ نیست که او را می‌ترساند، در نبرد با اسفندیار دو چیز او را می‌ترساند: ویرانی زادگاه و نابودی دودمان. او با خود می‌اندیشد:

نماند به زاولستان رنگ و بسوی ز زاول نگیرد کسی نیز نام (ج ۵، ص ۳۶۱، بیت‌های ۸۲۹-۸۳۰)	و گر من شوم کشته بر دست اوی گسسته شود نام دستان سام
---	--

همین ترس از بین رفتن سرزمینش را با پدر در میان می‌نهد:
 اگر من گریزم ز اسفندیار
 تو در سیستان کاخ و گلشن مدار
 (ج ۵، ص ۳۷۳، بیت ۹۶۶)

زابل محل زندگی او و دودمان سام نریمان با کشته شدن او از بین می‌روند(۱). پس ترس رستم برای نابودی زادگاهش، برخاسته از شناخت عمیق او از حوادث پیش‌رو است. «سقراط، عقلانیت را به عنوان مشخصه هویت انسانی معرفی می‌کند» (کرانستون، ۲۰۱۴: ۱۲). عقلانیتی که در این داستان خود را نشان می‌دهد. رستم با بیش و دانشی که دارد، نگران آینده سیستان و ایران است و به هر دری می‌زند تا اسفندیار را منصرف کند.

جالب است که در گفت‌وگوی رستم و پدرش زال، پس از زخمی شدن رستم می‌بینیم که پدر نیز دقیقاً چنین نظری دارد. وطن‌پرستی یعنی فرزندی چون رستم، یگانه دوران، داشته باشی و بیش از کشته شدن او برای سرزمینت نگران باشی. زال به رستم می‌گوید:

اگر تو شوی کشته در کارزار نماند به زاولستان آب و خاک (ج ۵، ص ۳۷۲، بیت‌های ۹۴۹-۹۵۰)	به دست جوانی چو اسفندیار
--	--------------------------

درحالی که رستم به شدت زخمی و شاید (به گمان اسفندیار) به مرگ نزدیک است، زال در جست‌وجوی سیمرغ است تا با نجات رستم، سرزمینش را نجات دهد. زال بر آن است که:

بماند به ما کشور و بوم و جای
زاسنندیار آن بد پدپسند
(ج ۵، ص ۳۹۷، بیت‌های ۱۲۳۵-۱۲۳۶)

گر او باشد م زین سخن رهنمای
و گرنه شود بوم ما گند مند

زال همین عقیده را با سیمرغ نیز در میان می‌نهد:
گر ایدون که رستم نگردد درست
کجا خواهم اندر جهان جای جست
به کام دلیران ایران کنند
(ج ۵، ص ۳۹۹، بیت‌های ۱۲۶۱-۱۲۶۲)

همه سیستان پاک ویران کنند

رستم نه از شکست و کشته شدن بلکه از نابودی زادگاه و در مرحله بعد کشورش نگران است. مطلب مهم دیگر درباره زال است که حاضر می‌شود فرزندی چون رستم را برای حفظ وطنش فدا کند. «سقراط همراهی فضیلت بادانش را مطرح کرد. به این معنی که فرد با داشتن دانش، از فضیلت هم بهره‌منداست و با فضیلت‌مند بودن دارای دانش است» (درایور، ۲۰۰۱: ۷). پس فضیلت وطن‌دوستی در رستم و پدرش زال برخاسته از دانش و معرفتی عمیق است. «برخورداری از این معرفت پیش‌شرط توانایی عامل در انجام دادن یک عمل اختیاری است» (امیریان، ۱۳۹۲: ۹۷). در اینجا معرفت به اهمیت حفظ وطن در اندیشه پدر چاره‌گر و پسر دلاور، خود را نشان می‌دهد و البته «ارزش دانش ناشی از نقشی است که به عنوان هنجار برای عمل ایفا می‌کند» (هاوثورن و استنلی، ۲۰۰۸: ۵۷۱)؛ یعنی دانشی که می‌تواند مانند چراغی در پیش‌روی نسل‌های آینده ایران‌زمین بدرخشد و به آن‌ها درک و معرفتی مناسب در رابطه با وطن‌دوستی بدهد (۲). در بحث جان‌فشنی در راه وطن با محوریت حیطه دانش، داستان‌ها و شواهدی دیگری نیز از شاهنامه قابل بررسی است که به دلیل اختصار از آن می‌گذریم (۳).

۲- حیطه عاطفه

میل در معنای وسیع خود یک وضعیت است. این معنای اصطلاحی به قوای مطرح شده توسط ارسطو گفته می‌شود. آشکار شدن میل به دو صورت عمدۀ است: یکی رفتار هدفمند به‌ویژه در جهت ارضای تمایلات و دیگری احساس خوشحالی، آرامش و سعادت در صورت ارضای تمایل و یا احساس غمگینی، ناخشنودی و نالمیدی در صورت ناکام شدن در ارضای امیال (هایمن، ۲۰۱۵: ۱۰۸). منظور از عاطفه، مواردی است که با احساسات و عواطف اشخاص سروکار دارد. قبلًا ذکر شد که برای انجام یک کار داشتن آگاهی به معنای انجام دادن آن کار نخواهد بود. برای انجام دادن هر عملی نیاز به یک محرك حس می‌شود. این محرك همان عاطفه است که با نیروی برانگیزاننده

خود، باعث تسریع در انجام گرفتن کارها می‌شود. «اگرچه ارسسطو مانند سقراط به قدرت عقلانیت معتقد است اما مثال‌هایی ذکر می‌کند که در آن فرد می‌داند جه چیزی خوب است اما برخلاف دانش خود عمل می‌کند» (کرانستون، ۲۰۱۴: ۱۳). این به معنای قدرت امیال در انجام کارهای مختلف است. تحریک عواطف و احساسات به عنوان عاملی برانگیزانده می‌تواند در موارد و موضوعات متعدد راهگشا باشد. دو نمودی که حیطه دانش در آن برجسته‌تر است عبارت‌اند از: توصیف شاعرانه از ایران برای ترویج میهن‌دوستی و دوم، جان‌فشنایی در راه وطن. برای مورد اول، گفت‌وگوی ایرانیان با رستم و برای مورد دوم از داستان رستم و پولادوند استفاده کرده‌ایم.

۱-۲- توصیف شاعرانه از ایران برای ترویج میهن‌دوستی

۱-۱- گفت‌وگوی ایرانیان با رستم

کاووس، پادشاه ایران، به جنگ پادشاه هاماوران می‌رود و در آنجا با حیله دستگیر و زندانی می‌شود. افراسیاب، پادشاه توران، فرست را غنیمت دانسته و به ایران حمله‌ور می‌شود. مردم و سپاهیان به رستم پناه می‌برند. شیوه‌ی فردوسی در گفت‌وگوی ایرانیان با پهلوان خود و عکس‌العمل مردم و رستم درباره وطن بهشت برانگیزانده است:

چو کم شد سرو تاج کاووس شاه	که ما راز بدھا تو هستی پناه
کنام پلنگان و شیران شود	دریغ است ایران که ویران شود
نشستن گه شهرياران بُدی	همه جای جنگی سواران بُدی
نشستن گه تیزچنگ اژدهه است	کنون جای سختی و جای بلاست
دلش گشت پرخون و جان پر ز درد	بیارید رستم ز چشم آب زرد
میان بسته‌ام جنگ را کینه خواه	چنین داد پاسخ که من با سپاه
آگهی کنم شهر ایران ز ترکان تهی	چو یابم ز کاووس شاه
(ج، ۲، ص ۸۱، بیت‌های ۱۹۱-۲۰۱)	

«به عقیده ارسسطو، عقلانیت با همه ضرورتی که برای زندگی فضیلت‌مندانه دارد، با میل و عاطفه ارتباطی دوجانبه دارد. به عبارتی، عقل بدون میل و عاطفه توان به حرکت درآوردن انسان را ندارد، هم‌چنان که عقلانیت در شکل بخشیدن به امیال نقش مهمی دارد» (کرانستون، ۲۰۱۴: ۳۴). در اینجا، حسرت ایرانیان از ویرانی وطن در فضایی احساسی و عاطفی نشان داده می‌شود که البته این نگرانی فقط به همان داستان مربوط نیست، بلکه یک نگرانی تاریخی است. برخورد رستم ترکیبی از احساس و عقلانیت است. نخست احساس همدردی با مردم و سپس استفاده از معرفت و آگاهی برای

سامان دادن به این عواطف. کرانستون درباره جنبه مثبت عواطف می‌گوید: «میل و عاطفه شخص را به‌سوی دیدگاهی از زندگی خوب می‌کشاند. آنچه را که بدان علاقه داریم شکل‌دهنده آن چیزی است که هم‌اکنون هستیم یا خواهیم بود» (کرانستون، ۲۰۱۴: ۳۸). پس می‌توان از عواطف برای پرورش روحیه وطن‌دوستی استفاده کرد. در بحث توصیف شاعرانه از ایران برای ترویج میهن‌دوستی با محوریت حیطه عاطفه، شواهدی دیگری نیز از شاهنامه قابل بررسی است (۴).

۲-۲- جان‌فشنایی در راه وطن

۲-۲-۱- داستان رستم و پولادوند

پس از شکست‌های تورانیان از رستم و سپاه ایران، افراسیاب در جست‌وجوی کسی که بتواند رستم را شکست دهد، پهلوانی به نام پولادوند را به جنگ رستم می‌آورند. او چند پهلوان ایرانی را هم زمان شکست داده به نبرد رستم بر می‌خیزد. رستم با گرز بر سر پولادوند می‌کوبد و می‌پندارد او را کشته است، چون می‌بیند که او زنده است، رستم بر جان خود بیمناک می‌شود و این ترس درواقع ترس از نابودی ایران است. رستم با خدای خود چنین راز و نیاز می‌کند:

جهاندار و بینا و پروردگار	که‌ای برتر از گردش روزگار
روانم بدان گیتی آباد نیست	گر این گردش جنگِ من داد نیست
روان مرا برگشايد ز بند	روادرم از دست پولادوند
تو مستان ز من دست و زور و هنر	ور افراسیاب ست بیدادگر
به ایران نماند یکی جنگجوی	که گر من شوم کشته بر دست اوی
نه خاک و نه کشور، نه بوم و نه بر	نه مرد کشاورز و نه پیشه‌ور

(ج، ۳، ص ۲۷۵، بیت‌های ۲۷۴۱-۲۷۴۶)

نوع راز و نیاز رستم با خدای خود، آن‌هم در هنگام مبارزه و مدد خواستن از آفریدگار برای پیروزی بر دشمن باهدف نجات ملت و کشور از دشمن، نشان‌دهنده عواطف عمیق قهرمان ملی ایران به فضیلت وطن‌دوستی است. به گفته اسمیت (۲۰۰۹) «آنچه که ما را به عنوان انسان از هم‌دیگر متمايز می‌کند صرف وجود علاقه نیست بلکه آن چیزی است که بدان تمایل داریم» (کرانستون، ۲۰۱۴: ۳۸؛ یعنی میل به عنوان یک موضوع کلی نمی‌تواند ما را از دیگران متمايز کند. مثلاً میل به پاسداری از وطن در مقایسه با میل به کسب شهرت، شخصیت متفاوتی از ما خواهد ساخت. در این موضوع با محوریت حیطه عاطفه، شواهدی دیگری وجود دارد (۵).

۳- حیطه اراده و عمل

«تغییراتی را که شخص عامل، سبب به وجود آمدنشان می‌شود را می‌توان عمل نامید» (هایمن، ۲۰۱۵: ۴۳). «اراده به انجام (یک کار) شبیه حالت ذهنی میل نیست که تنها بدان تمایل داشته باشیم، بلکه اراده از نیروی کنشی بسیار قوی برخوردار است که اگر مانعی بر سر راهش نباشد به عمل می‌انجامد» (امیریان، ۱۳۹۲: ۹۷). به عبارت دیگر اراده، علت انجام عمل نیست، بلکه خودِ عمل است (هایمن، ۲۰۱۵: ۱۴). ارسسطو به دانش و عاطفه، اراده یعنی نمایش عملی کار را می‌افزاید. نهادینه شدن یک فضیلت در گرو همکاری و تعامل سه‌گانه ذکر شده است.

۱- ۳- جان‌فشنایی در راه وطن

۱-۱-۳- نبرد هماون

گفته شد که در نبرد هماون، ایرانیان با لشکر توران و چندین کشور که به کمک افراسیاب آمده بودند درگیر شده و به دامنه کوه عقب نشستند. سپاه ایران به محاصره افتاد. سرانجام طوس، سپهسالار ایران، به همراهی گیو و رهام دو تن از فرزندان گودرز، با عده‌ای از سربازان ایرانی به سپاه توران شبیخون می‌زنند. با هشیاری دشمن، این سه سردار در محاصره گرفتار می‌شوند. درحالی‌که با دشمن مبارزه می‌کنند نگران جان خویش نیستند و نگرانی آن‌ها بیشتر برای شکست و تصرف وطنشان، ایران است. فردوسی عمل شجاعانه آن‌ها را این گونه ترسیم کرده است:

سه جنگاور و خوارماهه سپاه
بمانند بیان آن رزمگاه ...
دریغ آن در و گاه شاه جهان
که گیرند ما را مگر ناگهان
شود کار ایران کنون تال و مال
تهمتن به زاولستان ست و زال

(ج، ۳، ص ۱۴۳، بیت‌های ۶۰۱ و ۶۰۶-۶۰۷) در شاهنامه، فضیلت وطن‌دوستی در عمل نیز نشان داده می‌شود. در این داستان و موارد بسیاری، شاهد بروز و ظهور عملی فضیلت میهن‌دوستی هستیم؛ یعنی علاوه بر بُعد دانشی و عاطفی، عمل میهن دوستانه نیز به نمایش گذاشته می‌شود. «اگر اراده‌ای اعمال شود، انتظار می‌رود تا عمل مورد نظر انجام پذیرد» (هایمن، ۲۰۱۵: ۱۶). «البته نه به این معنا که اراده علت عمل باشد، زیرا اراده خود بخشی از عمل است» (امیریان، ۱۳۹۲: ۹۷). پس حیطه اراده درواقع بُعد رفتاری و عملی یک کار را نشان می‌دهد که در اینجا منظور از آن، فضیلت وطن‌دوستی است. در این قسمت نیز شواهدی دیگری از شاهنامه قابل بررسی است (۶).

نتیجه‌گیری

متون حماسی به دلیل کارکردهای اجتماعی و همخوانی و همسویی محتواهای با خواست‌ها و نیازهای انسانی، بیشتر از دیگر متون ادبی جهان بر رفتار انسان‌ها و تربیت اخلاقی آن‌ها اثرگذار است و شاهنامه‌ی فردوسی نیز که خود از زمره‌ی این آثار است حامل ارزش‌های اخلاقی و تربیتی بسیاری از جمله تبیین و ترویج وطن‌دوستی به عنوان یک فضیلت اخلاقی و انسانی است. مطابق نظر ارسسطو وجود سه عامل دانش، عاطفه و اراده برای کسب فضیلت در جامعه ضرورت دارد و برابر پژوهش حاضر این سه عامل در شاهنامه‌ی فردوسی برای تبیین فضیلت وطن‌دوستی منظور نظر حماسه‌پردازی همچون فردوسی بوده است و در موارضی که اظهار و سفارش این فضیلت الزام داشته است به گونه‌ای کاملاً آشکار نمود عینی یافته و در اندیشه و کنش پهلوانان و منش شخصیت‌ها خود را نشان داده است؛ به‌ویژه در بزنگاه‌های تاریخی و هنگامه‌ی رویارویی با بیگانگان مفهوم وطن و اظهار علاقه به آن و پاسداشت ارزش‌های مادی و معنویش به زیباترین شکل و به مثابه فضیلتی غیرقابل اغماض و انکار، توصیف، ترویج و به رخ کشیده شده است. از جمله (برابر جدول شماره ۱)، مقدم داشتن وطن بر روابط و مناسبات فردی، جان‌فشنایی در راه وطن و توصیف شاعرانه و هنرمندانه از وطن و داشته‌هایش، مهم‌ترین و عینی‌ترین نمودهای وطن‌دوستی در شاهنامه است که در هر سه حیطه‌ی دانش، عاطفه و اراده تبیین شده و در برخی داستان‌ها و کردار و گفتار برخی پهلوانان و شخصیت‌های ایرانی دیده می‌شود:

جدول شماره ۱: فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسسطو

سه‌گانه ارسسطو	نمودهای وطن‌دوستی در شاهنامه	فرآزها و داستان‌های شاهنامه
دانش	۱-۱- مقدم داشتن وطن بر روابط شخصی	داستان گردآفرید و سهراپ
	۲-۱- جان‌فشنایی در راه وطن	داستان رسم و اسفندیار
عاطفه	۱-۲- توصیف شاعرانه از ایران	گفت‌وگوی ایرانیان با رسم
	۲-۲- جان‌فشنایی در راه وطن	داستان رسم و پولادوند
اراده	۱-۳- جان‌فشنایی در راه وطن	نبرد هماون

یادداشت‌ها

- ۱- وقایع بعدی نشان خواهد داد که رستم اشتباه نکرده و کاری را که اسفندیار به بهانه دین به دنبال آن بوده بعداً توسط فرزند او، بهمن، روی می‌دهد. سیستان ویران شده و خاندان رستم کشته می‌شوند.
- ۲- سیستان، نه دشمن ایران بلکه بخشی از آن بوده است. در اینجا حکومت مرکزی با حمله به سیستان، پایگاه خود و همه ایران را تضعیف می‌کند. بعد از نابودی خاندان رستم و ویرانی سرزمین سیستان، می‌بینیم که عظمت پیشین ایران و امنیت خاطر دائمی از بین می‌رود.
- ۳- قهر رستم از کاووس (ج ۲، ص ۱۴۷)، رسیدن رستم به نبرد هماون (ج ۳، ص ۲۶۰)، داستان بهرام گور (ج ۶، صص ۵۸۹-۵۹۰) و از زبان انشیروان (ج ۷، صص ۱۱۲-۱۱۴).
- ۴- وصف ایران از زبان فردوسی (ج ۲، ص ۳۸۰)، وصف ایران از زبان هندیان (ج ۶، ص ۵۷۸)، در نامه بهرام گور به خاقان چین (ج ۶، ص ۵۸۹) و در نامه خسروپرویز به شیرویه (ج ۸، ص ۳۴۵).
- ۵- داستان سهراب و هجیر (ج ۲، ص ۱۶۶)، احساس رستم دستان از شکست ایرانیان (ج ۴، ص ۳۴۰).
- ۶- جنگ کاووس در مازندران (ج ۲، صص ۱۱ و ۱۳) و جنگ نهایی با افراسیاب (نرم‌افزار شاهنامه، ص ۳۰۷).

منابع

- ابن اثیر، ضياءالدين (بيتا)؛ *المثل السائر في ادب الكتاب و الشاعر*، تحقيق احمد الخوفى / بدوى طبانه، مصدر: دارالنهضت.
- اميریان، مهدی (۱۳۹۲)؛ «دفاع از اراده‌گرایی در برابر دیدگاه‌های رقیب»، *فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات*، ۱۸ (۷۲): ۹۷-۱۲۰.
- برنجکار، رضا (۱۳۸۱)؛ نقد ارسسطو از نظریه سقراطی - افلاطونی «وحدت فضیلت و معرفت»، *نامه مفید*، دوره (۳۴): ۴۹-۶۶.
- پاتوچکا، یان (۱۳۷۸)؛ *سقراط: آگاهی از جهل*، ترجمه محمود عبادیان، تهران: هرمس.
- تودوآ، ماگالی (۱۳۷۷)؛ از پانزده دریجه: نگاهی به فردوسی و شاهنامه او، ترجمه محمد کاظم یوسف‌پور، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
- خالقی مطلق، جلال (۱۳۸۱)؛ *سخن‌های دیرینه (رسی گفتار در شاهنامه فردوسی)*، به کوشش علی دهباشی، تهران: افکار.
- خزایی، زهره (۱۳۸۹)؛ *احلاق فضیلت*، تهران: حکمت.
- خطیبی، ابوالفضل (۱۳۸۵)؛ «هویت ایرانی در شاهنامه»، *فصلنامه نامه فرهنگستان*، دوره ۸، شماره ۴، (پیاپی ۳۲): ۶۹-۷۶.
- خلیلی جهانیغ، مريم؛ دهرامي، مهدی (۱۳۹۰)؛ «ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی»، *پژوهشنامه ادبیات تعلیمی*، ۳ (۱۱): ۴۱-۵۸.
- رزمجو، حسين (۱۳۸۱)؛ *قلمر و ادبیات حماسی*، ج ۱، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی.
- زاپیس، جک (۱۳۸۶)؛ *هنر قصه‌گویی خلاق*، ترجمه مینو پرنیانی، تهران: رشد.

- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۷۴)؛ *حماسه‌سرایی در ایران از قدیمی‌ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری*، تهران: فردوسی.
- صفائی مقدم، مسعود (۱۳۸۷)؛ «بازشناسی ویژگی‌های اصیل آموزش عالی در فرایند تحول اندیشه آدمی»، *تربیت (مجموعه مقالاتی به مناسبت نکوداشت دکتر پاک‌سرشت)*، به قلم جمعی از نویسنده‌گان، اهواز: دانشگاه شهید چمران، صص ۹۶-۴۷.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶)؛ *شاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق در ۸ جلد*، تهران: مرکز دائم‌المعارف بزرگ اسلامی.
- ----- (۱۳۹۰)؛ *شاهنامه، نرم‌افزار براساس نسخه چاپی مسکو*، مرکز تحقیقات کامپیوترا علوم اسلامی.
- کاپلستون، فردیک چارلز (۱۳۷۵)؛ *تاریخ فلسفه: یونان و روم*، ج ۱، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- کشاورز، فتح‌الله (۱۳۸۱)؛ *ادیبات حمامی*، تهران: آن.
- مجتبه‌زاده، پیروز؛ کاوندی کاتب، ابوالفضل (۱۳۹۲)؛ «ایران، ایرانشهر و ایرانزمین در شعر فردوسی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، ۵۳(۱۴): ۲۲-۳.
- ملااحمد، میرزا (۱۳۸۸)؛ *بیا تا جهان را به بد نسپریم: پیام اخلاقی حکیم ابوالقاسم فردوسی*، تهران: امیرکبیر.
- وزیر، شارل (۱۳۷۳)؛ *حکمت یونان*، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- Cranston, Joshua D. (2014); *Habitual Sustainability: Environmental Action Through the Lens of Habit, Ritual Practice, and Eucharist*, M.A Thesis. Norway. Blinden, University of Oslo.
 - Driver, Julia (2001); *Uneasy Virtue*, Cambridge, Cambridge University Press.
 - Enghardt, Martina (2013); *Virtues and fundamental values*, Goteborg universityEnlco2, Spring.
 - Hawthorne, John & Stanley, Jason (2008); Knowledge and Action, *The Journal of Philosophy*, 105(10): 571-590.
 - [http://www.doiserbia.nb.rs/\(A\(8tJcCxv7yQEkAAAAAYThmOWFkM2YtNThmYi00ZTQ3LWII1NTYtM2YyZmY5YWUyMGJm0OOUvy35afbFr8GHBVqHa_svY4A1\)\)/img/doi/0579-6431/2006/0579-64310602401P.pdf](http://www.doiserbia.nb.rs/(A(8tJcCxv7yQEkAAAAAYThmOWFkM2YtNThmYi00ZTQ3LWII1NTYtM2YyZmY5YWUyMGJm0OOUvy35afbFr8GHBVqHa_svY4A1))/img/doi/0579-6431/2006/0579-64310602401P.pdf)
 - Hyman, John (2015); *Action, Knowledge, and Will*. New York. Oxford University Press.
 - Jones, Brooke (2004); "character education in literature", *The journal for social responsibility and character education*, 1(Winter): 1-6.
 - Pantic, Natasha (2006); "Moral Education through Literature", *Journal of the Institute for Education Research*, 38(2): 401-414. From.
 - Pojman, Louis P. ; Flesher, James (2012); *Ethics: Discovering Right and Wrong*, 7th edition, Boston: Wadsworth.
 - Schuitema, Jaap & etal (2008); "Teaching strategies for moral education: a review", *Curriculum studies*, 40(1): 69-89.