

نشریه علمی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال چهاردهم، شماره پنجم و ششم، زمستان ۱۴۰۱

محاذیق و مضامین اخلاقی در فرائدالسلوک

خدیجه سادات طباطبایی* - دکتر داود محمدی**

چکیده

اندیشه‌های اخلاقی در نظم و نثر فارسی از فرهنگ و تربیت دینی بهره می‌گیرد و وجود این اندیشه‌ها به ادبیات فارسی غنای خاصی بخشیده است. فرائدالسلوک یکی از آثار ارزشمند سده هفتم هجری است که سرشار از آموزه‌های تعلیمی است و گنجینه‌ای از معارف، فضایل و حکمت‌ها را در بردارد. در این پژوهش، سعی شده است با روش استقرایی، به بررسی متن‌هایی پرداخته شود که به تصریح یا کنایه بر مضامین اخلاقی دلالت دارد و با استفاده از شیوه تحلیل محتوایی، واژگان و عبارات مدقّظر توصیف شوند؛ بنابراین، مهم‌ترین پرسش در این پژوهش این است که «در کتاب فرائدالسلوک سجاسی، به کدام آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی سفارش و از چه رذایل اخلاقی نهی شده است؟» بدین منظور فرائدالسلوک شمس سجاسی، برای محور کار انتخاب و مناسب با موضوع به استخراج مصادیق‌های اخلاقی در این کتاب پرداخته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سجاسی در کتابش، علاوه بر ایجاد التذاذ ادبی برای مخاطب، از هر فرصتی برای انتقال اندیشه‌های تعلیمی خود به مخاطب استفاده کرده و تحت تأثیر آموزه‌های اخلاقی دین مبین اسلام، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بیان حکایت یا

* دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)
sadattabatabae@semnan.ac.ir
d_mohammadi@semnan.ac.ir
** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
تاریخ پذیرش ۱۴۰۱/۹/۱۹
تاریخ وصول ۱۴۰۱/۶/۲۵

تمثیل‌های مناسب، خواننده را به سوی تجلی فضای اخلاقی سوق می‌دهد و با بیان عواقب ناشی از رذایل اخلاقی، آنها را در نظرش ناپسند جلوه می‌دهد و سعی در هدایت انسان‌ها در مسیر صحیح زندگی دارد.

واژه‌های کلیدی

فرائی‌السلوک؛ شمس سجاسی؛ اخلاق؛ فضای اخلاقی؛ رذایل اخلاقی

۱- مقدمه

آموزه‌های اخلاقی کمایش در همه ادوار تاریخی در متون ادب فارسی اعم از نظم و نثر دیده می‌شود. از دیرباز عارفان و ادیبان کوشیده‌اند تا با زبانی ادبی و هنری به تعلیم و تربیت بشر پردازنند تا بتوانند تأثیرگذاری بیشتری بر جامعه داشته باشند (رضایی، ۱۴۰۰: ۲). شاعران و نویسنده‌گان موضوعات آموزشی فراوانی را با لطایف هنری و ادبی آمیخته‌اند و در آثار ادبی منعکس کرده‌اند (هاشم‌پور و نیک‌روز، ۱۴۰۰: ۲)؛ از این‌رو مWAREHOUSE موضع و نصایح و معانی ادب تعلیمی در گونه‌های مختلف نثر، اعم از مرسل و فنی تبلور یافته است.

ادبیات تعلیمی در معنای خاص، «شامل دستورالعمل‌هایی بوده که به آموزش یک فن یا هنر یا علم خاص اختصاص داشته» و در معنای عام نیز «به مجموعه آثار منظوم و منتشر گفته می‌شود که موضوع آنها مسائل اخلاقی، عرفانی، پند و اندرز، حکمت و... است» (کهدویی، ۱۳۹۷: ۱۳).

انسان‌ها برای ایجاد ارتباط منطقی و فهماندن مطالب مدنظر خود، در قالب حکایات داستان‌گونه و تمثیلی کوشیده‌اند به بیان آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی، حکمی و عملی پردازند (یوسفی‌پور کرمانی، ۱۳۹۲: ۱۹۴). تجلی روح انسان‌دوستی، اعتقاد به خداوند و مقدسات مذهبی و گرایش به نیکی‌ها و سجایای پسندیده از ویژگی‌های معنوی متون تمثیلی به شمار می‌رود (خراسانی و اخوت، ۱۳۹۲: ۱۰). فرائی‌السلوک یکی از کتاب‌هایی است که در زمرة متون تمثیلی به شمار می‌آید و در مقاله حاضر به تحلیل مفاهیم اخلاقی موجود در آن پرداخته می‌شود.

۱- بیان مسئله

فرائدالسلوک فی فضائل الملوك کتابی است که در حوزه زبان و ادبیات فارسی کمتر شناخته شده است. سجاسی، مؤلف کتاب، هم‌زمان با نویسنندگان بزرگی مانند سعدی، خواجه نصیرالدین طوسی، عطاملک جوینی و... می‌زیسته است. شاید یکی از دلایل کم شهرتی سجاسی، تقارن زمان حیاتش با نویسنندگان بزرگ بوده است. همچنین برای مشخص شدن دیدگاه‌های اخلاقی شاعران و نویسنندگان، بررسی و تحقیق درباره مضامین اخلاقی به کاررفته در آثار آنها ضروری است. سجاسی یکی از نویسنندگانی است که تاکنون درباره کتاب او پژوهش‌های زیادی انجام نشده است. درنتیجه در شمار نویسنندگان گمنام فارسی‌زبان است. یکی از هدف‌های این پژوهش بررسی و تحلیل جایگاه آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی در کتاب فرائدالسلوک است که الگوی مناسبی برای تشریح کیفیت و چگونگی متون تعلیمی، در مقاطعی هرچند کوتاه از تاریخ ادب فارسی است. بدیهی است انجام چنین پژوهش‌هایی به معرفی و شناساندن بیشتر سجاسی می‌انجامد و زمینه را برای انجام پژوهش در آثار او فراهم می‌آورد. مهم‌ترین پرسشی که در این پژوهش دنبال می‌شود عبارت است از: کتاب فرائدالسلوک به کدام آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی سفارش کرده و از چه رذایل اخلاقی بازداشته است؟

۲- پیشینه پژوهش

درباره فرائدالسلوک تحقیقاتی به‌طور پراکنده انجام شده است؛ از جمله این مقالات می‌توان به مقاله علیرضا نبی‌لو (۱۳۸۹) با عنوان «بررسی عناصر داستانی در فرائدالسلوک» اشاره کرد. همچنین مقاله‌ای دیگر از ذکاوی قراگزلو (۱۳۸۱) با عنوان «نقد و بررسی کتاب فرائدالسلوک» به انجام رسیده که در آن، مطالبی درباره ویژگی‌های کتاب ثبت شده است. البته تحقیقات گسترده‌ای درباره مضامین اخلاقی در آثار شاعران و نویسنندگان دیگر دیده می‌شود که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:

- رضایی (۱۴۰۰) در پژوهش خود با عنوان «مضامین اخلاقی - تعلیمی در غزلیات حکیم نزاری قهستانی» دریافته است که او در غزلیات خوانندگان را به فضای مهمندانه مانند صبر، توبه، مهربانی، خلق نیک و... دعوت می‌کند و از رذایل اخلاقی مانند کینه، مکر و حیله، غرور و غُجب و... برحدزد می‌دارد.

- همچنین هاشم‌پور و نیک‌روز (۱۴۰۰) در مقاله‌ای با عنوان «آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه» دریافتند که فردوسی مضامین تعلیمی را در رابطه با هر نسل، متفاوت به کار برد است.
- اسکندری شرفی و مبارک (۱۳۹۹) در پژوهشی با عنوان «بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج گنج عmad فقیه کرمانی» دریافتند که در مثنوی‌های عmad فقیه موضوع‌های اخلاقی و تعلیمی از اندرزهای کهن و آموزه‌های عرفانی و صوفیانه تلفیق یافته است.
- یافته‌های پژوهش داویدیان (۱۳۹۷)، با عنوان «مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی» نشان داد که اگرچه بر فضایل اخلاقی در شعر لاهیجی بیشتر تأکید شده است، رذایل اخلاقی هم در شعر او نمود یافته است.
- پژوهش مسلمی‌زاده و ممتحن (۱۳۹۶) با عنوان «مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی» نشان داد که بین زهیر و سعدی، آرای اخلاقی و اجتماعی و ارشادات مشترکی وجود دارد.
- همچنین ناظمیان (۱۳۹۶) در پژوهشی با عنوان «نگاهی به مکتب اخلاقی ابن‌مقفع در کتاب کلیله و دمنه» دریافت که ابن‌مقفع به مباحث اخلاقی در هر دو بُعد فردی و اجتماعی توجه بسیار دارد.

۲- فرائد السلوک

فرائد السلوک یکی از کتاب‌های ارزشمند نشر فارسی است که در قرن هفتم هجری (۶۰۹-۶۱۰ ق.) اسحاق بن ابراهیم ابی‌رشید شمس سجاسی آن را تألیف کرد. کتاب بعد از خطبه و آغاز کتاب، در ده باب تنظیم شده است و نویسنده در آن به فضایلی مانند عقل، علم، عدل، جود، عزم، حزم، حکمت، شجاعت، عفت و مکارم اخلاق پرداخته است. در مجموع این ده باب، ۵۸ داستان آمده که درون‌مایه اصلی آن با موضوع همان باب مرتبط است (نبی‌لو، ۱۳۸۹: ۹۹). مؤلف در زمان اتابک ازبک می‌زیسته و کتاب خود را به نام او کرده است (ذکاوتی قراگزلو، ۱۳۸۱: ۱۳). برای همین، به هیچ‌وجه از نام، لقب و کنیه او ذکری به میان نیامده و تنها در قصیده‌ای به تخلص خود یعنی شمس اشاره می‌کند.

خدايگان «شمس» از پی مدايح تو

(سجاسي، ۱۳۶۸: ۷۹)

اين اثر تعليمى قصد دارد به دوستدارانش حکمت عملی و آداب زندگى بیاموزد و با نشری فصیح، زیبا و استادانه، معانی بلند تریتی، مذهبی، اجتماعی و گاه سیاسی را بیان کند (همان، مقدمه: بیست و نه). سجاسي با آفرینش چنین اثری توانسته است اثر خود را به کلیه‌ودمنه و سندبادنامه نزدیک کند و از جهت مقدمه‌چینی و استفاده از ایيات عربی و فارسی، آیات، عبارات و توصیه‌های اخلاقی و سیاسی شبیه آنهاست (نبی‌لو، ۱۳۸۹: ۹۹). اشارات لطیف به کاررفته در آن، باعث شده است که نه تنها شاهان و سیاستمداران، بلکه تمام مردم، از فواید اخلاقی آن بهره‌مند شوند (امیری ابراهیم‌آباد، ۱۳۹۲: ۲)؛ زیرا رسیدن به درجات عالی کمال، هدف اصلی پرداختن به چنین کتاب‌هایی بوده است؛ بنابراین خواننده در سراسر داستان‌های این کتاب، «به‌جای تأمل در نقش شخصیت‌ها و تفسیر اجزای داستان، به پیام کلی حاصل از برخورد شخصیت‌ها و نتیجه حوادث می‌اندیشد» (پورنامداريان، ۱۳۷۵: ۱۳۲ و ۱۳۳).

۳-۱ روش پژوهش

در این مقاله برآئیم تا با روش استقرایی متن‌های مربوط به موضوع را بررسی کنیم که به تصریح یا کنایه بر مضامین اخلاقی دلالت دارد. جامعه آماری تحقیق، کل کتاب فرائدالسلوك شمس سجاسي است. در این باره، ابتدا مصاديق و مضامين اخلاقى به کاررفته در کتاب از طریق یادداشت‌برداری استخراج و سپس همه یادداشت‌ها به دو دستهٔ فضایل و رذایل اخلاقی تقسیم شد؛ آنگاه برای هر مضمون اخلاقی با توجه به منابع مختلف تعاریف متعددی بیان شد و شواهد مناسب با هر مضمون در زیر آن قرار گرفت. در پایان، با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیل محتوایی، ضمن استفاده از منابع کتابخانه‌ای، واژگان و عبارات اصلی تحلیل شد.

۲- مضامين اخلاقى و تعليمى فرائدالسلوك

علم اخلاق در زمینه صفات و مصاديق‌هایی که در آن بحث شده است، به دو دستهٔ کلی فضایل و رذایل تقسیم می‌شود. فرائدالسلوك از متون ارزشمند تعليمى - اخلاقى

است که در قالب حکایت‌های تمثیلی، سعی در هدایت و ارشاد بشر دارد. در ادامه به بررسی فضائل و رذائل اخلاقی به کاررفته در این کتاب پرداخته می‌شود.

۱-۲ فضایل اخلاقی

اخلاق و کارکرد آن، یکی از مهم‌ترین بنایه‌های متون گوناگون زبان و ادب فارسی است و موضوعات مختلف اخلاقی و پند و اندرزهای فراوان در بیشتر این آثار دیده می‌شود. سجاسی نیز در اثر خود به اخلاقیات توجه بسیاری نشان داده و اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی را به کار برده است. به‌سبب اهمیت مطلب و به‌منظور بررسی دقیق مصاديق، ابتدا جدولِ کمی بسامد کاربرد مضماین اخلاقی ارائه می‌شود و سپس به تحلیل بیشتر هریک از آنها پرداخته خواهد شد.

جدول شماره ۱: فراوانی کاربرد فضایل اخلاقی

مصداق	فراآنی	درصد	شماره صفحات کاربرد مصاديق
توکل	۶	۴/۶۲	۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶ (۴ شاهد)، ۸
شکرگزاری و امید به رحمت الهی	۷	۵/۳۸	۵۱۰، ۳۴۳، ۱۹۷، ۱۲۱، ۱۳۱ (۲ شاهد)، ۲
عدل و عدالت	۱۷	۱۳/۰۸	۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۱۴۸ (۲ شاهد)، ۳۲۰، ۳۶۴، ۳۲۱، ۳۷۵، ۳۶۵ (۲ شاهد)، ۴۸۸
حزم و عاقبت‌اندیشی	۱۰	۷/۶۹	۴۷۹، ۴۷۰، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷ (۳ شاهد)، ۲
بازل و بخشش و سخاوت	۳۲	۲۴/۶۱	۳۶۷، ۱۵۳، ۱۰۲، ۹۷ (۲ شاهد)، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۶۹ (۲ شاهد)، ۳۷۷، ۳۷۸ (۲ شاهد)، ۳۷۸، ۳۷۹ (۳ شاهد)، ۴۴۱، ۳۸۷، ۳۸۰ (۲ شاهد)، ۳
احسان و نیکی	۱۰	۷/۶۹	۳۷۲، ۳۶۷، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹ (۲ شاهد)، ۱۳۸، ۵۰۸، ۴۸۲
صبر و شکیابی	۱۱	۸/۴۶	۱۱۷ (۲ شاهد)، ۱۹۹، ۳۴۳ (۲ شاهد)، ۴۱۸، ۴۱۹ (۳ شاهد)، ۴۲۰، ۵۱۰
مکارم اخلاق و محاسن رفتار	۸	۶/۱۵	۵۷۲، ۵۷۳ (۲ شاهد)، ۵۷۶، ۵۷۴ (۴ شاهد)، ۵۸۶

۵۰۹ (۵۰۸-۵۰۷)، ۱۷۰، ۱۶۸، ۱۵۷	۳/۸۵	۵	رعايت ادب و احترام
۵۴۸ (۲ شاهد)، ۵۴۹ (۲ شاهد)، ۵۵۰ (۲ شاهد)، ۵۵۱ (۲ شاهد)، ۵۶۸، ۵۵۲	۶/۹۲	۹	عفت و پاکدامنی
۵۰۸	۰/۷۷	۱	عیب‌پوشی
۵۰۸، ۱۶۱	۱/۵۴	۲	صدق و راستی
۵۰۹، ۳۰۶	۱/۵۴	۲	امانت‌داری
۵۰۹، ۴۶۲، ۴۲۹ (۲ شاهد)، ۵۰۹ (۲ شاهد)	۳/۰۸	۴	مشورت
۴۹۰، ۴۸۹، ۴۶۹ (۳۷۱ شاهد)	۴/۶۲	۶	نایاب‌دار دانستن دنیا

۱-۱-۲ توکل

توکل یکی از مقامات عرفانی، به معنای اعتماد و امید تمام به خدا و قطع اعتماد و امید از مخلوقات یا اسباب و وسایط است که پس از کمال معرفت به دست می‌آید (غزالی، ۱۳۶۹: ۵۰).

سجاسی در قسمت‌هایی از کتاب خود به توکل اشاره می‌کند و تصریح می‌کند هر کس در کنف توکل به عنایت خداوندی جای گرفت، خداوند او را بستنده است و پیروزی با او همراه است. زیرا تنها مأمن و پناه انسان‌ها ذات پاک آفریدگار است: «عزم از نتایج توکلست و توکل از غرایب آثار دولت و بداعی اعجاز نصرت «و من یتوکل علی الله ف فهو حسبة ان الله بالغ امره... و هر پادشاه کی بر مرکب عزم سوار شد و سپر توکل در روی کشید و فترانک عنایت الهی دست‌آویز ساخت جز منصور و مظفر و پیروز و مؤید نیاید» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۴۱۷).

در قرآن در بخشی از آیه سوم سوره طلاق با مضمون «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ إِنَّ اللَّهَ بِلَغُ أُمُرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» به چنین مفهومی اشاره شده است. توکل بدان معنا نیست که آدمی بدون تلاش، از همه کارها دست بردارد و تمام کارها را به خداوند واگذارد؛ بلکه خود را باید در جریان کارها و اسباب ظاهری وارد کند؛ ضمن آنکه توکل واقعی او باید به خدا باشد.

«چون عزیمت شما بر مجاهدت و محاربت کفار تصمیم گرفت و رأی شما بر مقاالت و مقاومت ایشان جازم شد بدلى قوى و املی فسیح فرا پیش آیید و از کثرت

عدد و تواتر مدد ایشان منزجر و منهزم مشویذ و توکل بر رعایت و عنایت آفریدگار کنید» (همان: ۴۱۷).

۲-۱-۲ شکرگزاری و امیدواری به رحمت الهی

خداؤند خالق تمام موجودات است و تمام امور عالم به دست مشیت او نظام می‌گیرد و هیچ کس توانایی درک عظمت او را ندارد؛ با این همه، ذات کبریایی بر بندگانش منت گذاشته است و به مقتضای آیه شریفه «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: ۶۰)، بندگانش را به ذکر خداوندی دعوت می‌کند و بر خود می‌بالد تا از این طریق، دعای آنها را به اجابت برساند و باز در عین بی‌نیازی، به شکرگزاری بندگانش اعلام نیاز می‌کند و با انذار و تبییر با نجوای آیه کریمه «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (ابراهیم: ۷)، از آنها می‌خواهد شکرگزاری کنید تا بر نعمت‌هایتان بیفزایم. در کتاب سجاسی نیز شکرگزاری هم مسئله مذهبی و هم اخلاقی است که آدمی باید به آن توجه داشته باشد و این مضمون به خوبی در عباراتش منعکس شده است: «و ایشان بر مقتضای «ولئن شکرتم لا زیدنکم» بارگاه کبریای ما را کی اندیشه عقول کوامل بر آن شامل نشود شکر گزارند و کمال بی‌متھای ما را کی ادراک نفووس نواطق بر آن محیط نگردد سپاس‌داری کردند» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۱۹۷)؛ «و سپاس خدای را کی حضرت را بکمال دانش تو مزین کرد و بارگاه ما را بحصافت خرد و شهامت علم تو بیاراست» (همان: ۲۹۷).

سجاسی به همه انسان‌های مؤمن و مخلص نوید می‌دهد که با هر مشکلی، آسانی و با هر صعوبتی سهولتی همراه است و این دو همیشه با هم بوده‌اند؛ اما در هر حال نباید از شکر خداوند غافل و از رحمت واسعه الهی نامید شد که خداوند در قرآن می‌فرماید: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ؛ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ» (شرح: ۵-۶): «بهر داهیه کی واقع گردد و هر نازله‌ی کی حادث شود امید از رحمت نامتناهی الهی بكلی منقطع نباید کرد» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۱۳۱).

۳-۲-۱ عدل و عدالت

عدل و عدالت به معنی دادگری است و در مقابل ظلم می‌آید. در اخلاق «عدل» حالت وسط میان افراط و تفریط در هر کار است (جرجانی، ۱۳۶۰: ۱۰۳). سجاسی در معنای عدل می‌نویسد: «عدل، رسانیدن منافعست بدیگران از راه طبع و جور مضرت رسانیدن است بدیگران از راه اکراه» (همان: ۳۲۰-۳۲۱).

خداآند در آیاتی از قرآن به عدل الهی اشاره کرده است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...»، در حقیقت خدا به دادگری و احسان فرمان می‌دهد (نحل: ۹۰). سجاسی نیز تحت تأثیر تعالیم اسلامی، در حکایات تمثیلی‌اش به عدالت اشاره کرده است و مردمان را به این سو سوق می‌دهد: «پس میان ایشان حکم بر طریق معدلت و نصفت کن و داوری بر منهج عدل و انصاف نمای و پای بر جاده‌ی حق نه، نه بر طریق باطل و متابعت هوای نفس» (همان: ۳۰۸)؛ «پس هرگاه که عدل و انصاف از میان خلائق برخیزد طبایع متغیر گردد و هوا تکلر پذیرد و وبا از لوازم تغیر جوهر هواست خلق جهان معذب گردند و قوت منعدم شود» (همان: ۳۱۱).

عدالت و صفت پسندیده‌ای است که به رابطه انسان و اجتماع ارتباط پیدا می‌کند (داودیان، ۱۳۹۷: ۲۳). سجاسی معتقد است اگر قدرتمدان مراعات حال زیرستان خود را بکنند خداوند پایه‌های حکومت آنها را مستحکم می‌کند و بهشت باقی را روزیشان می‌گرداند. همچنین نویسنده برقراری عدل را سبب طول عمر می‌داند و در مقابل، ظلم را نکوهش می‌کند و معتمد است جباران به جبر روزگار گرفتار می‌شوند؛ نیز ذات بد و غیرعادلانه را بنیان‌برانداز می‌داند: «هر پادشاه کی با خویش و پیوند و قربت خویش احسان کند و بر رعیت ظلم روا ندارد و سایه عدل بر بسیط عالم گستراند پروردگار بازوی عدل او محکم گردند و ثواب جزیل او را کرامت کنند... عدل در عمر می‌افزاید و ظلم زندگانی را کوتاه می‌کند پس عدل نوریست از انوار عقل مقدس و شعاعیست از اشعة عالم ملکوت کی بر روان گویا و نفس پاک ملوک نزول کند» (همان: ۳۲۰).

سجاسی شاهان را به مدارا با ضعیفان دعوت و آنرا حلیت و زیور ملوک معرفی می‌کند. او عدل را توشه‌ای می‌بیند که آدمی می‌تواند بعدها از نتایج آن بهره‌مند شود. برای انسانی که پرونده اعمالش در این جهان بسته نمی‌شود و دنیای دیگری در انتظار اوست، اعمال نیک او از جمله عدل قطعاً در سزای عمل وی مؤثر خواهد بود: «پس عدل و راستی و انصاف و معدلت ملوک را زیباتر حلیتی و نیکوتر زیستی است و مظنة رحمت و مطیه شفقت است و وسیلتی شریف است بمغفرت و رضوان» (همان: ۳۶۴).

۴-۱-۲ حزم و عاقبت‌اندیشی

سجاسی در تعریف حزم می‌نویسد: «حزم، بنظر صائب و قوت فکر در عواقب امور نگریستن است و تأمل کردن برای روشن» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۴۵۰). در جایی دیگر می‌گوید: «حزم نوریست الهی منبع او از فیضان عقل مقدس در سینهٔ ملوک و اصحاب بصائر توطن ساخته کی روی هر حادثه کی از طوارق زمان حادث شد پیش از وقوع و هجوم در آینه معرفت فرا نفس نماید» (همان: ۴۷۹).

در تعالیم اسلامی، عاقبت‌اندیشی جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن انسان‌ها را به عاقبت‌اندیشی دعوت می‌کند و از آنها می‌خواهد که در دنیا به‌گونه‌ای عمل کنند که سعادت اخرویشان تأمین شود. سجاسی نیز معتقد است که انسان باید در آغاز هر کاری، نتیجهٔ آن را بسنجد و میزان تأثیر آن را در سرنوشت خویش بازشناسد. همچنین، هرگز بدون تأمل و دقیقت دست به کاری نزند؛ زیرا در ورطهٔ نابودی غوطه‌ور می‌شود: «اعاقل آنست کی او اخر کار در اوائل مشاهده کند و عواقب امور در مبادی بینذ چه صواب رأی و حسن حال در امور معظم پوشیده باشد کی اول صلاح روی نماید و آخر بفساد کشد» (همان: ۵۲۸)؛ «اعاقل در هر کاری... مغافضه و مفاجا شروع نکند و درونش و بیرون آمد آن نیک براندیشند و مضائق و مفاسح آن به نظر خرد بینذ تا از مواضع خلل آن ایمن شود آنگه در آن خوض پیوندد» (همان: ۴۲۹). نصرالله منشی در کلیه‌ودمنه در این معنی شعری از ابوالفرج رونی را ذکر می‌کند:

هر کجا حزم تو فرود آید
برکشد امن حصن‌های حصین
(رونی، ۱۳۴۷: ۱۲۸)

«حازم آنست کی قوت بصیرت و مدد تجربت او را از موقع ذل محافظت کند و چون دور فلک بر غور حزم او پیرز و واقعه‌ی نازل شود و حادثه‌ی واقع گردد بنور خرد دل بر جای دارد و بمصباح عقل خاطر بر افروزد و نفس را بحسن تدبیر چنان خلاص دهد کی چشم عقل در جودت رأی او خیره ماند» (همان: ۴۴۹). گفتنی است سجاسی حزم را دیده‌بان روح می‌داند که می‌تواند مردمان را از حوادث سخت زمانه برهاند و به سرمنزل مقصود برساند: «حزم دیده‌بان روح و پاسبان نفس و طلیعهٔ مال و جاسوس عرفست از طوارق حدثان و عوارض آفات» (همان: ۴۵۱).

۵-۱-۲ بذل و بخشش و سخاوت

بخشش در لغت به معنی داد و دهش و انعام و هدیه است (معین، ۱۳۶۳: ذیل بخشش). سجاسی در تعریف جود می‌گوید: «جود الهی آنست که هریک از موجودات را بر قدر اهلیت او فاضل ترین چیزی بخشنده بی مطالبت جزا و طمع پاداش... وجود انسانی آنست کی چیزی کی بدان محتاج باشد در وقتی کی احتیاج بذان غالب باشد بکسی بخشد کی مستحق آن چیز بود» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۷۸).

بخشش یکی از فضایل خوب و زیبای انسانی است. کسی که اهل بخشش است، علاوه بر کمک به دیگری از نظر اقتصادی و آسایشی، به خود نیز کمک می‌کند تا از نظر روانی در آرامش قرار گیرد؛ یعنی علاوه بر رضایت قلبی در دنیا، پاداش معنوی نیز در بر خواهد داشت.

چنین مفهومی در آثار شاعران و نویسندهای بازتاب گسترده‌ای داشته است. سجاسی در این معنی می‌نویسد: «جود و سخا شجره‌یست که ثمرة آن در دنیا نیک‌نامیست و در عقبی رستگاری و خوب‌انجامی... هرکس که طبیعت او بجود و سخا مایل بود دست بشاخی از شاخ‌های این درخت درآویزد آن شاخ دست او را از دست نگذارد تا بخرمترين بقعه‌ی از بقاع بهشت و نزهه‌ترین روضه‌ی از ریاض فردوس فرود آید» (همان: ۳۶۷).

پیامبر (ص) نیز در این باره می‌فرماید: «الْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَاءِ» (غزالی، ۱۳۶۹، ج ۳: ۵۱۴). البته این بدان معنا نیست که شخص بخشنده با این نیت، این کار را انجام می‌دهد؛ بلکه از آن‌روست که بخشنده‌ی و سخاوت یک عمل انسانی و نشانه‌ی رنگ خدایی گرفتن انسان است. این صفت اخلاقی انسان موجب می‌شود تا ارتباط انسانی از استحکام و استواری بیشتر و بهتری برخوردار شود.

سجاسی معتقد است: «مالی که در عاجل در راه استرضاء حق مصروف نشود در آجل تبعت و نکال باشد» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۶۸).

انسان سخی و بخشنده می‌کوشد تا از آن کمالی که در اختیار دارد دیگران نیز بهره مند شوند و اینگونه خود را مجرای فیض الهی و خلیفه خداوندی روی زمین قرار می‌دهد: «پس هرکس را که خذای تعالی او را مالی داذ و ثروتی ارزانی داشت باید کی بدان مال

صلتِ رحم کند و بخویشان خود خیر و منفعت رساند و در وجه ضیافت و مهمانی‌های نیگو مصروف دارد» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۷۵). چنین تفکری در ادبیات فارسی پیشینه داشته است. چنانکه سعدی در گلستان در این باره می‌سراید:

**بذل درویشان کند نیم دگر
نیم نانی گر خورد مرد خدای**
(سعدی، ۱۳۸۴: ۳۶)

همچنین سجاسی مقام و مرتبت بخشش را بعد از عدل و انصاف معرفی می‌کند: «و از فضائل آداب ملوک و خصائص سیر سلاطین بعد از عدل هیچ فضیلت آن شرف ندارد کی جود و پس از انصاف هیچ خصلت آن مرتبت نیابد کی سخا» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۷۵).

انسان با کمک به دیگری، گام بلندی در راه تخلق به اخلاق خدایی و پاسخ‌گویی به نیاز طبیعی و فطری خود بر می‌دارد؛ زیرا به طور طبیعی دوست دارد تا محبت خویش را به دیگری نشان دهد تا خوی خدایی بودنش را نشان دهد. سجاسی معتقد است بخشنده‌گی باعث می‌شود که انسان حکیم‌النفس و کامل‌ذات شود: «فاضل‌ترین صفتی از صفات حق آنست کی او را جواد گویند کی جود او سائر و ساریست در جمله موجودات و کرم او طائر و طاریست در کل مخلوقات.... حکیم‌النفس و کامل‌ذات بحقیقت کسی بود کی ا وجود و سخی باشد» (همان: ۳۶۷).

خداآنده از مؤمنان می‌خواهد هنگامی که بخشنده چون صدقه کردند، با منت و اذیت، کار خویش را تباہ نکنند (بقره: ۲۶۴)؛ زیرا منت‌گذاری موجب می‌شود تا ارزش کارشان از میان برود. این معنی در نثر سجاسی نیز نمود یافته است: «ذکر مواهب و سخا آنگه تمام شود کی بشایه منت مکدر نگردد و سخی ذکر بخشش‌ها نکند کی آنگه نام سخا از آن بد گردد» (همان: ۳۸۰).

عرب گوید: «جُدوا لَا تَمْنَنْ إِلَّا الْيَكِ عَادَه»: یعنی ببخش و منت منه که نفع آن به تو بازگردد (موسى‌زاده، سیدصادقی و حمیدی، ۱۳۹۴).

**درخت کرم هر کجا بیخ کرد
گذشت از فلک شاخ و بالای او
گر امیدواری کزو برخوری
به منت منه اره برپای او**
(سعدی، ۱۳۸۴: ۱۵۷)

در ادامه، سجاسی جود را نواله‌ای از خوان الطاف خداوندی معرفی می‌کند که سبب قرب الهی می‌شود: «پس جود از خوان الطاف الهی نواله‌یست مشبع و از شعاع مشاعل انوار قدسی ذباله مضیء کی روان پاک بتناول آن نواله استعداد قربت الهی حاصل کند» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۴۱۳).

همچنین سجاسی انجمنی که درد مردم را نداشته باشد و سائلی را از درگاه خود نالید کند، به مردگان تشبیه می‌کند و جایگاه آن انجمن را گورستانی بیش نمی‌داند: «چون سائلی بامید عارفه‌ی قصد انجمنی کند و بطمع جایزه بر در کریمی روز اگر نیز متسل نباشد بتحفه و متقرب نبود بهدیه و از آن در نومید بازگرد و از آن انجمن بی نجح مراد انصراف کند انگار کی ساکنان آن انجمن مرده‌اند و آن انجمن گاه گورستان» (همان: ۴۴۱).

۶-۱-۲ احسان و نیکی

احسان و نیکی از جمله اخلاق پسندیده است. در لغت به معنی «انجام کار خیری است که انجام آن سزاوار و بجا باشد» (جرجانی، ۱۳۶۰: ۱۱). از نظر سجاسی «کرم و احسان مُلکیست که ریع آن در دنیا دوستکامی و در آخرت نیک فرامیست... پس عاقل را هیچ عمل در ارتفاع درجه سعادت و ارتقاء ذروه سلامت موازی و مقابل احسان و نیکوکاری نیست» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۷۲).

احسان و نیکوکاری از صفات بسیار بالرزشی است که نشان از شخصیت والای انسان دارد. سجاسی در چند جای کتاب خود به ارزش والای آن اشاره کرده است. از نظر او انسان باید جویای حال ضعیفان باشد و با بینوایان رفتار شایسته‌ای داشته باشد: «در باغ نابسته گذاشته تا غریبان و بی توشگان و درویشان و تنگ‌دستان بپای قصر روند ورفع حاجات واجب دارند» (همان: ۱۵۱).

انسان موجودی اجتماعی است و در روابط اجتماعی، نیازمند روحیه احسان و نیکوکاری است. بسیاری از تنش‌ها، دوری‌ها و جبهه‌گیری‌ها، با مدارا، از بین خواهد رفت و بذر مهریانی در جامعه خواهد رویید. نمونه بارز این کش و واکنش را در خطابی می‌توان دید که خداوند نسبت به پیامبر (ص) بیان می‌فرماید و سجاسی هم در کتابش به آن

اشاره می‌کند و موفقیت رسولش را در گرو رفق و عطوفت بیان می‌کند: «دعوت براه حق و دین صدق بمدارا و نرمی کن نه بدرشتی و فظاظت تا رمیذه نشوند کی اجلاف را بدرشتی براه نتوان آورد و جهال را جز بتازیانه حکمت رام نتوان کرد» (همان: ۴۸۲). سجاسی معتقد است که انسان اگر نیکوکاری کند، نیکوکاری خواهد دید و شایسته است که آدمی به این صفت پسندیده آراسته شود: «با مردم از نیکی و بدی آن کن که ازیشان در حق خود طمع داری» (همان: ۵۰۸). نمونه‌هایی از این شیوه تفکر در شعر شاعران پارسی‌گوی نیز منعکس شده است:

هر دست که دادند از آن دست گرفتند
(فروغی بسطامی، ۱۳۶۸: ۲۲۶)

۷-۱-۲ صبر و شکیبایی

صبر در لغت به معنای بردباری و شکیبایی است و در اصطلاح، ترک شکایت از سختی و بلا نزد غیرخداست (بهنامفر، ۱۳۹۲: ۲۳۰).

صبر و شکیبایی یکی از نمونه‌های صفاتِ نیک انسانی است که در ادب منظوم و منشور فارسی مطرح و در قالب‌هایی زیبا و با مضمون پردازی‌هایی ظریف بیان شده است. بردباری برای رسیدن به هدف، نوعی انتظار و مقاومت برای گشایش است که در آموزه‌های دینی سابقه داشته و در آثار بزرگان ادب فارسی نیز به آن اشاره شده است. سجاسی صبوری در مقابل بلایای دهر را از عادات آزادگان و نیکان معرفی می‌کند: «من با مکائد ایام و حوادث روزگار مصابرт می‌کردم و هر بلیه‌ی که از تصاریف زمان بر من نازل شد بقوت صبر تحمل نمودم و صابری با مکاره روزگار و نوائب دهر عادات احرار و شیمت ابرارست» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۱۹۹).

صبر آثار و نتایج دنیوی و اخروی بسیاری دارد که در قرآن به برخی از آنها اشاره شده است؛ از جمله اینکه خداوند به صابران وعدهٔ پیروزی می‌دهد (آل عمران: ۱۲۵). سجاسی نیز در کتابش به چنین مفهومی اشاره دارد: «چون در کفایت مهمی سعی پیوستی و در اثناء مباشرت آن مکروهی روی نمود و حادثهٔ واقع گشت بر آن صبر کن و دل از نصرت نومید مگردان کی صبر از عزایم امورست و هر آینه بمقصود مفضی باشد و بمطلوب مقضی» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۴۱۹).

سجاسی صبر را یک فضیلت بالارزش می‌بیند. از نظر او شایسته نیست که آدمی در مقابل مصیبت، ضعیف و ناتوان باشد؛ زیرا صبر، خود زمینه‌ای برای پیروزی و موفقیت است و از رنج و محنت نباید غمگین شد؛ زیرا روزگار پر از درد و رنج و سختی است و انسان باید به سلاح صبر مسلح باشد: «صبر از ملازمان عزمست و عازم باید کی صابر بود بر هجوم بلا و ورود قضا کی نه هر عزم کی بر کفايت مهمی تصمیم گرفت البته باسعاف و انجام پیوند و اگر در آن برخلاف مراد و هنی افتذ بر آن صبر باید کرد و روی از کار باز نباید گرفت» (همان: ۴۱۸).

همچنین سجاسی معتقد است که صبر بر فقر و تنگدستی بهتر از ذلت و خواری ناشی از سؤال است: «بر فقر صبر کن کی صبر بر فقر نیکوترست از ذل سؤال» (همان: ۵۱۰). چنین مفهومی در شعر برخی شاعران نیز دیده می‌شود: تا می‌توان به لخت جگر ساخت، صبر کن دون همتانه، از فلک سفله نان مخواه (حزین لاهیجی، ۱۳۸۶: ۱۲۷)

۸-۱-۲ مکارم اخلاق و محاسن رفتار

سجاسی در شرح مکارم اخلاق و نیکویی‌های رفتار می‌نویسد: «مکارم اخلاق نوریست بمشاعل انوار قدسی متتمی و محاسن شیم پرتویست باشعه‌ی بوارق ملکوت منتب کی فروغ فضائل او رذائل حرص را از نفس قهر کند و شعاع شمائی او تیرگی شره را از طبع منع فرماید» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۸۶). از نظر نویسنده مکارم اخلاق و محاسن رفتار سبب می‌شود رذایل اخلاقی مانند حرص و شره از طبیعت انسان محظوظ شود. همچنین بیان می‌کند: «هیچ فضیلت در نفس آدمی نیکوتر از مکارم اخلاق و محاسن شیم نیست... پس چنان ساز که نفس تو بر اخلاق صالح آرام گیرد و از شیم ردی منهزم و متنفر گردد» (همان: ۵۷۳).

در ادامه تأکید می‌کند که: «می‌باید کوشید کی نفس بمکارم اخلاق کی رستگاری دنیا و آخرت در آنست معتاد شود و از رذائل شیم کی نکوهش دنیا و نکال عقبی در آنست منزجر گردد... هر که نفس شریف و کامل و طاهر بود خلق او جمیل و عادت او کریم و شیمت او نیکو افتذ» (همان)؛ بنابراین، سجاسی معتقد است برای پرهیز از نکوهش دنیا و

رسیدن به سعادت عقبی، باید خود را متخلق به عادات افضل و اخیار نمود تا بتوان به قرب آفریدگار نزدیک شد و این جز از طریق کسب و تعلیم حاصل نمی‌شود: «اخلاق و تهذیب عادات بکسب و تعلیم حاصل می‌شود. بر عاقل واجب بود اعتماد کردن به عادات کرام و بر خدمت لازم باشد تخلق نمودن به اخلاق افضل و اخیار تا سعادت قرب آفریدگار کی غایت کمال نفس آنست بذان وسیلت بدست آرد» (همان: ۵۷۶).

۹-۱-۲ رعایت ادب و احترام

وقتی سخن از «ادب» به میان می‌آید، نوعی رفتار خاص و سنجیده انسان، با افراد پیرامون در نظر می‌آید. این رفتار که از تربیت شایسته نشأت می‌گیرد، به شیوه سخن‌گفتن، راه‌رفتن، معاشرت، نگاه، درخواست، سؤال، جواب و... مربوط می‌شود. سجاسی در کتاب خود به توصیه‌های اخلاقی در این باره پرداخته و در ارشاد نسل انسان سعی دارد تا بتواند آنها را به کمال غایت و قرب آفریدگار نزدیک کند.

نویسنده در باب اول کتاب خود، «حکایت پسر بازرگان و دختر پادشاه»، در حین بیان داستان به نکات ظرفی اشاره می‌کند که بیانگر رعایت ادب و احترام در مقابل بزرگان است: «پس چنانک اقتضاء ادب و رسم ملوکست نماز برد و بایستاذ پری رخ بنشستن اشارت فرمود بازرگان بچه به زانو چنانک رسم خدمتست بنشست» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۱۵۷).

هر ملتی برای اظهار محبت، در ملاقات با یکدیگر نوعی تحيت دارد که گاهی نمود عملی می‌یابد و نشانه محبت و احترام است و گاهی نیز لفظی است. در اسلام، سلام کردن نشانه تحيت لفظی است و بنابر برخی آیات تحيت بهشتیان نیز سلام است. «أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَ سَلَامًا» (فرقان: ۷۵). اینان همان کسانی هستند که به خاطر صبر شان، غرفه‌های بهشت را پاداش یابند و در آنجا به درود و سلامشان بنوازنند. یکی از آموزه‌های اخلاقی در کتاب فرائد السلوک نیز توجه به همین مطلب است: «چنان ساز کی در سلام پیوسته سابق باشی واگر دیگری بر تو سبق برذ در جواب لطف زیادت کن» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۰۷-۵۰۸).

گاهی چیزهایی که مایه افتخار آدمی هستند، توهمناتی نشأت‌گرفته از نگرش سطحی انسان هستند؛ بنابراین سجاسی ضمن اینکه انسان را به رعایت ادب و احترام دعوت

می‌کند و از غرور و تکبر بر حذر می‌دارد، تأکید می‌کند که هنر آدمی در این است که بتواند در جایگاه بزرگی، خود را فروتر از دیگران فرض کند و در دام خودبزرگ بینی گرفتار نشود؛ «در مجالس مؤدب باش و بادب خویش افتخار مکن کی نیکوترین ادبی آنست که چون از همه به باشی خود را از همه کمتر دانی» (همان: ۵۰۹).

۱۰-۱ عفت و پاکدامنی

عفت، بازداری روح و روان از گناهان و دست نیاز درازنکردن به سوی دیگران است» (طريحی، ۱۳۷۵، ج ۵: ۱۰۲)؛ همچنین به معنی خویشتنداری در برابر تمایلات افراطی نسبت به لذت‌های مادی و نفسانی است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۸، ج ۱: ۵۷۳). عفت در تفکر اسلامی زیربنای علم اخلاق به شمار می‌رود و شامل منزه‌بودن و پاکی دست و زبان و شکم و دامن و... از هر نوع عیب و بدی است (چال دره، ۱۳۹۸: ۶۷). سجاسی در کتابش عفت را اینگونه معنی می‌کند: «عفت آنست که مرد در حالت قدرت بر قضای شهوت از راندن لذات جسدانی ممتنع شود و نفس امّاره را از هوا و مراد خویش بقهیر منع کند... پس عفت فضیلیست کی بوسیلت آن احراز کمالات نفسانی توان کرد و بذریعت آن بمقام اعظم از قرب آفریدگار توان رسید» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۴۸-۵۵۰).

آثار ادبی بیان کنندهٔ شرایط جامعه‌ای هستند که در آن خلق شده‌اند. بررسی و تحلیل این آثار، فضای حاکم بر زمانه و محیطی که اثر در آن تبلور یافته را نشان می‌دهد. عفت و پاکدامنی علاوه بر اینکه حکم الهی است، یک مسئله اجتماعی و فرهنگی نیز هست که در ادبیات کلاسیک منعکس شده است. سجاسی در کتابش ضمن اینکه ویژگی‌های انسان عفیف را بیان می‌کند، التزام آن را سبب رسیدن به کمالاتِ نفس معرفی می‌کند: «عفیف آنکس باشد کی از لذات بدنی امتناع نماید در حالتی کی بر تحصیل آن قادر بود و چون آن لذات بدنی ازو فوت شذ بر فوت آن خرم باشد» (همان: ۵۵۰)؛ «پس فضیلت عفت نوریست مقتبس از شموع عقل مقدس کی آن نور ظلمات شهوت و تاریکی لذات جسدانی از نفس دور کند و حرص و شره شهوانی را از طبع دفع فرماید و این فضیلت در ملوک شریف و زیوری نقییست» (همان: ۵۶۸).

۱۱-۱-۲ عیب‌پوشی

عیب‌پوشی از بزرگ‌ترین شاخصه‌های خیرخواهی است و از آن به ستر عیوب تعبیر می‌شود. ستر به معنای پوشاندن چیزی است و عیب، نقصان در ذات چیزی یا در صفتی است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۸: ۲۵۸). در اصطلاح، عیب‌پوشی، پرده بر بدی‌های مردم افکندن است (مصطفوی، ۱۳۶۰: ۷۵). در فضیلت و شرافت عیب‌پوشی همین بس که یکی از اوصاف خدای سبحان «ستار العیوب» است. پس باید نگریست که چگونه خداوند بر گناه‌گاران در دنیا و آخرت پرده می‌افکند؛ از این‌رو انسان وظیفه دارد خوی و خصال خود را به این صفت رحمانی آراسته کند. چنین مفهومی در کتاب سجاسی هم جلوه‌نمایی می‌کند و مردم را از آشکارکردن عیوب دیگران باز می‌دارد: «تبغ عیوب و عثرات مکن و اگر در کسی عیبی‌یابی آنرا آینه نفس خویش ساز و از مجادلت و خلاف و ستیزه‌کاری تا توانی پرهیز کن کی آن نوع بر آزار و خصومت بعث کند» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۰۸).

حافظ شیرازی، چنین مفهومی را در شعرش منعکس می‌کند و همواره بر لزوم عیب‌پوشی تأکید دارد:

عیب درویش و توانگر به کم و بیش، بد است
کار بد، مصلحت آن است که مطلق نکنیم
(حافظ، ۱۳۸۰: ۳۸۶)

۱۲-۱-۲ صدق و راستی

راستگویی از اعمال نیکوی انسانی و نزد دین و خرد اجایگاه ویژه‌ای دارد. فطرت پاک انسان ایجاب می‌کند که آدم سالم و متعادل، دل و زبانش یکسو و هماهنگ باشد؛ ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد، بر زبان جاری کند. خداوند در قرآن می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» ای اهل ایمان، خداترس باشید و با مردان راستگوی بایمان بپیوندید» (توبه: ۱۱۹). سجاسی نیز در کتابش ضمن اشاره به این آموزه دینی و اخلاقی، مردم را به راستی دعوت می‌کند و آنها را از دروغ برحدار می‌دارد: «صدق و حق را لازم افعال و اقوال خویش کن کی قوام امور خلائق بصدقست و الصدق میزان الله فی الارض و از کذب و زور تا توانی تجنب نمای کی دروغ زینت و شکوه مرد ببرذ و دروغگوی در چشم مردم بی‌وقع و کم‌حرمت باشد» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۰۸).

۱۳-۱-۲ امانت داری

امانت از ریشه «امن» به معنی آرامش خاطر است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۸: ذیل واژه). یکی از خصایل اخلاقی انسان که هم در ادبیات عرفانی و هم در تعلیمی بازتاب گسترده‌ای داشته، امانت و امانت‌داری است. اولین و پربسامدترین اصطلاحی که از امانت در ادب عرفانی به ذهن متبدار می‌شود، اصطلاح فارسی «بار امانت» و بیت مشهور حافظ است:

آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زند
(حافظ، ۱۳۸۰: ۱۹۰)

امانتی که سجاسی از آن در کتابش نام می‌برد، جنبه تعلیمی دارد. او مردمان را به وفای عهد دعوت می‌کند و از خیانت در امانت برحدار می‌دارد و معتقد است اگر کسی در امانت خیانت ورزد، از رحمت و مغفرت الهی دور می‌ماند و درهای روزی به رویش بسته می‌شود: «تا در امانتی کی بدیشان سپارند باهل امانت بازرسانند تا از برکت راستی و یمن محافظت آن من کی پروردگارم در امن و آسایش و رامش و آرامش بر جهانیان گشایم و راه آفات سماوی از اختلاف هوا و صواعق و زلزال و وبا بر بندگان دریندم» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۰۶).

همچنین سجاسی مردم را از خیانت در امانت برحدار می‌دارد و معتقد است که خیانت در امانت سبب ازدستدادن روزی و رحمت و مغفرت الهی می‌شود: «در امانت خیانت مکن کی کلید روزی گم کنی و در مغفرت و رحمت بر خود دریندی» (همان: ۵۰۹).

۱۴-۱-۲ مشورت

پیشرفت علم و تکنولوژی و نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف، محصول هماندیشی و تعامل و بهره‌گیری از ایده‌ها و تجربه‌های دیگران است. در متون و تعالیم اسلامی توصیه‌های بسیاری درباره «مشورت» شده است. این امر «برای جلوگیری از استبداد و نیز دست‌یابی به افکار و اندیشه‌های ناب و برتر، مؤثر و مفید تلقی می‌شود. پیامبر با وجود برخورداری از ملکه عصمت و بی‌نیازی از مشورت، با اصحاب خویش رایزنی می‌کرد» (سلطانی‌رنانی، ۱۳۸۳: ۴۳). شاعران و نویسنده‌گان حوزه ادبیات تعلیمی به چنین موضوعی توجه داشته‌اند و آن را در آثار خود منعکس کرده‌اند. سجاسی نیز در تعریفی

زیبا بیان می‌کند: «مشورت درختیست؛ سعادت ثمره او و حزم نهالیست سلامت شکوفه او» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۴۶۲).

او همچنین، مخاطبانش را به مشورت و هم‌اندیشی در کارها سوق می‌دهد: «خردمند در هر کاری کی او را پیش آید چون با دوستان مشورت نبرد و از عقلا و اهل تجارب استیضاح نکند از آن کار جز پشممانی حاصل نبیند و جز ناکامی فائد نیابد» (همان: ۴۲۹). امام علی^(۴) در این باره می‌فرماید: «آنکه از خرد دیگران بهره جست، درست را از خطاب بازشناخت» (دشتی، ۱۳۶۶: ۳۹۲، به‌نقل از نیکپناه و موسوی، ۱۳۹۵: ۱۶). اصولاً مردمی که کارهای مهم خود را با مشورت انجام می‌دهند، کمتر گرفتار لغرض می‌شوند و بر عکس، افرادی که خود را بی‌نیاز می‌دانند، غالباً گرفتار اشتباه می‌شوند و ثمره‌ای جز پشممانی حاصلشان نمی‌شود. سعدی در این معنی می‌سراید:

بیخ بی مشورت که بنشانی بر نیارد به جز پشممانی
(سعدی، ۱۳۸۴: ۸۸۹)

همان‌طوری که در اسلام، درباره مشورت‌کردن دستور مؤکد داده شده است، به افرادی که طرف مشورت قرار می‌گیرند نیز تأکید شده است از هیچ‌گونه خیرخواهی فروگذاری نکنند و در مشورت خائن نباشند. سجاسی در این باره می‌نویسد: «با خائن و دروغزن استشارت مکن کی چون بر سخن وی اعتماد نبود بر رأی او واثق نتوان بود» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۰۹).

۱۵-۲ ناپایداردانستن دنیا

کمایش همه سخنواران در نکوهش دلبتگی به دنیا و تعلقات آن سخن گفته‌اند و دنیادوستی را موجب تباہی انسان و سرچشمه گناهان برشمده‌اند. سجاسی هم متأثر از مبادی فرهنگ اسلامی، در ناپایداری و افسونگری دنیا سخن گفته‌است تا عبرتی شود برای کسانی که پندپلیزند. سجاسی در مضامین تعلیمی خود تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید به زندگی این جهانی دل بیندد؛ زیرا دنیای افسونگر به کسی وفا نمی‌کند؛ او کسی را که به زخارف دنیا مشغول شود، بدبخت می‌داند: «بدبخت کسا کی بزخارف دنیا مشغول و مغور گردد و بمصاحبت ملاهی او ثقت افزاید» (همان: ۳۷۱). در ادامه

تصریح می‌کند: «نفسی پاک و ذاتی کامل تواند بود کی دامن بملاهی و مزخرفات فانی دنیا آلوذه نگرداند و اسباب تنعم و احتشام ناپایدار او را در چشم قبول جای ندهد» (همان: ۴۹۰)؛ زیرا سجاسی دنیا را به عروسی صاحب‌جمال تشبیه می‌کند که هر هفته شوهری را در حبale عقد خویش درمی‌آورد: «کی دنیا بر مثال عروسیست صاحب‌جمال و حلی و پیرایه او این مزخرفات مموه کی مردم آنرا زر و نعمت و جواهر خوانند و این عروس هر هفتۀ شوهری کند و هر مدت دیگری را در حبale عقد خویش آرد» (همان: ۳۸۴)؛ بنابراین، سجاسی تأکید می‌کند در اندوختن مال، باید رضای ایزد را طلب کرد و در اصلاح امور اخروی کوشید تا از سعادت دنیا و عقبی بهره‌مند شوید: «پس در ابقاء مال کی تمتع از آن دیگری بود استرضاء رحمان طلب نه متابعت شیطان و چون می‌بینی برای‌العین و میدانی بیقین کی این مال کی من جمع کردم تو می‌خوری حقیقت شناسن اکی چون تو جمع کنی دیگری خورد» (همان: ۳۸۳-۳۸۴).

نکتهٔ دیگری که در آموزه‌های تعلیمی سجاسی دیده می‌شود، زودگذری دنیاست: «بر زمان عمر هیچ اعتمادی نیست. از آن جهت کی چون برق می‌گذرد و بر حیات دنیا تکیه نمیتوان کرد کی بنایی سست دارد زود فرومی‌نشیند و از زمان زندگانی آنچ رفت اعادت آن ناممکنست» (همان: ۲۳۲). سعدی نیز در این معنی می‌سراید:

دریفا که بی ما بسی روزگار	بروید گل و بشکند نوبهار
بسی تیر و دیماه و اردیبهشت	برآید که ماخاک باشیم و خشت

(سعدی، ۳۶۹: ۱۳۸۴)

درنهایت سجاسی اموال دنیوی را مستعار گیتی معرفی می‌کند و مردم را از آن بر حذر می‌دارد: «اندوهگین مشویز بر آنچ فوت شد از شما از اسباب دنیا کی آنرا بحقیقت درنگ و ثبات نباشد و خرم و شادمان مگردید بدانچ از اموال مستعار گیتی بشما دهند کی آن بضرورت نصیب دیگران خواهد بود» (همان: ۴۸۹-۴۹۰).

۲-۲ رذایل اخلاقی

با نظری گذرا به درون‌مایهٔ کتاب سجاسی آشکار می‌شود که او همانظور که مردم را به انجام فضایل اخلاقی دعوت می‌کند، از همهٔ ناشایست‌ها و رذایل و آنچه موجب

سقوط اخلاقی انسان می‌شود، بر حذر می‌دارد و آنها را نکوهش و تقبیح می‌کند. در جدول شماره ۲، ابتدا بسامدِ کاربردِ رذایل اخلاقی ارائه می‌شود و سپس به بررسی بیشتر هریک از آنها پرداخته خواهد شد.

جدول شماره ۲: فراوانی کاربرد رذایل اخلاقی

مصداق	فراوانی	درصد	شماره صفحات کاربرد مصاديق
جهل	۴	۱۲/۹۰	۳۰۰، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۰۷
اسراف و تبذیر	۳	۹/۶۸	۳۸۶ (۲ شاهد)، ۳۷۳
ظلم و ستم	۶	۱۹/۳۶	۳۶۸، ۳۶۱، ۳۳۷، ۳۳۲، ۳۲۰، ۳۱۷
حسد	۴	۱۲/۹۰	(۵۰۹-۵۰۸)، (۲۶۵، ۲۳۴) (۲ شاهد)
بخل	۴	۱۲/۹۰	۳۷۷، (۳۷۵-۳۷۶)، ۳۶۸، ۳۶۷
خوردن مال یتیم	۱	۳/۲۳	۹۲
دروغ	۲	۶/۴۵	۵۶۱ (۲ شاهد)، ۵۶۱
حرص	۲	۶/۴۵	۵۵۱، ۵۰۸
پیروی از هوای نفس	۵	۱۶/۱۳	۵۵۲، ۳۰۸، ۲۶۵، ۱۴۵، ۱۲۴

۱-۲-۲ جهل

واژه جهل در لغت به معنی نادان‌بودن و نادانی است (معین، ۱۳۶۳: ذیل جهل). شاعران و نویسندهای زیادی در آثار خود، زبان به نکوهش جهل گشودند و مردم را از ابتلای آن بر حذر می‌داشتند. آنها جهل را بدترین بیماری‌ها دانسته‌اند که هیچ دارویی به جز علم و دانش آن را بهبود نمی‌بخشد. سجاسی نیز در کتاب تعلیمی خود، جهل را رسوایی عظیمی برای انسان معرفی می‌کند و آنها را از دوستی با افراد جاهم بازمی‌دارد و به آنها هشدار می‌دهد که در صورت مصادقت با جاهمان چیزی به جز چوبیه دار در انتظارشان نخواهد بود: «هیچ خجلت رسواتر از نادانی نیست و هیچ ننگ شنیع‌تر از جهالت نه» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۲۰۷).

دردی بتر از علت نادانی نیست
جز علم دوای این پریشانی نیست
(فرخی یزدی، ۱۳۶۳: ۲۱۱)

«تا بدانی که مصادقت جهال عاقبتی وخیم دارد و مجالست او باش خاتمتی ذمیم.
چنانک حکیم گفت:

صحبت ابلهان چو دیگ تهیست

(سجاسي، ۱۳۶۸: ۲۲۲)

«تا بدانی کي علم و هدایت مرد را بتخت رساند و جهل و غوايت بر دار نشاند»
(همان: ۳۰۰).

۲-۲-۲ اسراف و تبذير

«هر کار و عملی را که انسان انجام می‌دهد و از حد و اندازه خود تجاوز و زیاده روی کند، آن اسراف است» (راغب اصفهانی، ۱۳۷۸: ذیل سرف) و تبذیر «پراکندن مال از روی اسراف است و ریشه آن پاشیدن بذر است با این فرق که تبذیر پراکندن یا فاسد و ضایع کردن است» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۳۳).

سجاسي در کتابش، اسراف و تبذير را رذیلت اخلاقی معرفی کرده است و مردمان را به میانه روی دعوت می‌کند که یک فضیلت انسانی است: «نه بحد تبذیر کی نتیجه آن تشویر باشد بایذ رسانید و نه سمت تقییر کی تفسیر آن بخلست بر خویشتن واجب داشت و ان خیر الأمور او سطها» (همان: ۳۷۳)، «اما بکلی مال تلف کردن و دست اسراف و تبذیر بذان رسانیدن هم محمود نیست که اگر عقبی صالح باشد او را محروم گذاشتند مبارک نبود و اگر فرزندی شایسته بود او را محتاج و صاحب مسکن گردانیدن خذای نپسندد» (همان: ۳۸۶).

۳-۲-۲ ظلم و ستم

«ظلم در لغت به معنی انجام کار بی‌جا و تعدی از حد وسط است» (حدیدی و ثنایی، ۱۳۹۲: ۱۰۴). سجاسي از جمله نویسندهای اسلامی است که با نگاه کلی به نوشته‌هایش می‌توان دریافت که روحیه ظلم‌ستیزی داشته و هرجا توأنسته به این موضوع اشاره کرده و با تازیانه انتقاد و سلاح موعظه مردمان را از این منکر منع کرده است: «ظالم هرگز روی رستگاری نبیند و لوانح مغفرت از وی منقطع گردد و در ظلمت بسی اندازه بماند کی "الظلم ظلمات يوم القيمة"» (سجاسي، ۱۳۶۸: ۳۲۰). این موضوع با اندک تفاوت هایی در متن، در برخی منابع کهن، همانند جمله‌ای حکیمانه نقل شده است: «الْمُلْكُ يَبْقَى بِالْعَدْلِ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَى الْجَوْزُ مَعَ الْإِيمَانِ؛ فرمانروایی عادلانه کافران باقی می‌ماند؛ اما فرمانروایی ظالمانه مؤمنان برقرار نخواهد ماند (شعیری، بی‌تا: ۱۱۹).

سجاسی معتقد است رواج فساد در جامعه و مباح شدن ربا و باریدن بلاهای آسمانی از نشانه‌های ظلم شاهان و فرمانروایان است: «و از لوع رعیت بر فسق و فجور و حرص پادشاه بر جمع زخارف و اظهار فساد و اشاعت زنا و اباحت ربا، آفات سماوی بر ارجاء نواحی متتابع شد و قحط و ویا کی از نتایج ظلم و عواقب ضیم است پای در دایره آن خطه نهاد» (همان: ۳۳۷).

همچنین سجاسی ضمن اشاره به آیات ششم و هفتم سوره علق، به انسان‌ها هشدار می‌دهد که به صرف بی‌نیازی و تمکن، به طغیان و گردنکشی دست دراز نکنند و بیان می‌کند که نعیم دنیا بر بلندای زوال قرار دارد؛ بنابراین به آن مغروم نشوید و در راه درست از آن استفاده کنید: «و بدللت استغنا کی "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغِيَ، أَنَّ رَأْءَ إِسْتَغْنَى" دست باستین طغیان بیرون نیارذ و سر از گریبان کفران برنکنذ و پای در دامن عصیان نپیچد و بحقیقت بشناسذ که نعیم دنیا بر شرف زوالست» (همان: ۳۶۸).

۴-۲-۲ حسد

حسد یکی از رذایل اخلاقی است و فرد حسود از دیدن یا شنیدن نعمتی‌هایی که دیگران از آن برخوردار هستند، خشمگین شود و نمی‌تواند این نعمت را در او ببیند. صفت نکوهیده حسد، تأثیری عمیق در انحراف طبع انسانی و گریز او از مسیر خیرخواهی دارد. شاعران و نویسندهای در پنهان شعر و ادب پارسی همواره به این مقوله عنایت داشته‌اند. سجاسی در کتابش، شعری را از میرظه‌الدین مرعشی مطرح می‌کند و می‌گوید آتش حسد خرمن عقل و عافیت را می‌سوزاند.

حسد آنجا که آتش افروزد خرمن عقل و عافیت سوزد
(سجاسی، ۱۳۶۸: ۲۳۴)

خدواند در قرآن نیز یکی از منابع شر برای آدمی را حasdان معرفی می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید: وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (فلق: ۵). در ادامه سجاسی با صراحة بیان می‌کند کسی که گرفتار حقد و حسد است، هیچ‌گاه به شرف نفس نخواهد رسید: «حقد و حسد مورز کی هرگز بشرف نفس نرسی» (همان: ۵۰۹-۵۰۸).

کجا ز بوته دوزخ خلاص خواهد یافت؟ کسی که پاک نکرده است از حسد خود را
(صائب، ۱۳۶۵: ۲۹۳)

۵-۲ بخل

بخل در لغت به معنی امساك کردن و خست است و در برابر «سخا» به کار می‌رود. «بخل امساك موجودی است از محلی که نباید امساك شود» (raghib asfahani، ۱۳۷۸: ذیل بخل). سجاسی در توصیف بخل می‌نویسد: «بخل درختیست بیخ در منابت و مغارس دوزخ محکم کرده و شاخ در مهالک و معاطب جهنم گسترانیذه» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۶۷).

در قرآن، بخل از خویهای ناپسند شمرده شده و به معنی مضایقه در مال آمده است. «قُلْ لَوْ أَنْتَ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيِّ إِذَا لَأْمَسَكْتُمْ حَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا» (اسراء: ۱۰۰). در کتاب سجاسی نیز بخل در همین معنی به کار رفته است: «اگر کسی فخر نفس خویش در بخل داند و مال را محکم دارد تا از آن فخر اندوزد آن فخر روز عرض اعمال عاری باشد راه نماینده بنار و ننگی بود کشنه» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۷۵-۳۷۶).

در ادامه سجاسی تأکید می‌کند چنین شخصی هرگز نخواهد توانست به مراتب قرب الهی دست یابد و عاقبتی جز فرومایگی و افتادن در دام حرص و طمع نخواهد داشت و مجد و بزرگواری شخص از بین خواهد رفت: «و بخیل هرگز بمرتبت سنی و منقبت هنی نرسد از آن جهت کی بخل محبت غنا نتیجه آرد و محبت غنا نفس را بندالت و خساست و طمع آرزومند گرداند و این همه هلاک عز و فناء مجدهست» (همان: ۳۳۷).

۶-۲ خوردن مال یتیمان

قرآن در آیات بسیاری به نیکی و احسان به یتیم و اطعم او سفارش کرده است و خوردن مال یتیم را ناپسند می‌داند (بقره: ۲۱۵، ۲۲۰؛ نساء: ۲، ۸؛ بلد: ۱۵؛ ضحی: ۹). یتیم و دیگر مشتقات آن بیست و سه بار در قرآن وارد شده است. در سوره ضحی آیه ۹ آمده است: «فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهِرْ»؛ و اما یتیم را میازار.

سجاسی در کتاب تعلیمی خود به طور مستقیم به این موضوع پرداخته است؛ اما در داستان پسر بازرگان، که به حد رشد رسیده است و ارثیه خود را از مادر طلب می‌کند، به آیات سوره نساء گریزی زده است و در حین بیان خواسته خود، آیاتی از قرآن را درباره توجه به مال یتیمان به فراخور مطلب بیان می‌کند و به ترتیب بخشی از آیات ۶، ۱۰ و ۲

سورة نساء را در این معنی ذکر می‌کند: «ای مادر اکنون اثر نجابت در جیبن من ظاهر شد و برهان رشد بر چهره‌ی من ساطع گشت، میخواهم کی مال پذر در دست من مقرر داری و...کی "يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا" استخراج واجب داری و وحامت عاقبت این نهی کی "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ" پیش چشم کنی و چون مرا استقلال حاصل آمد و... آیه "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" برحوانی» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۹۲).

۷-۲ دروغ

دروغ گفتن از اخلاق رذیله‌ای است که در قرآن، نکوهش شده است (زمیر: ۳). سجاسی در این معنی می‌نویسد: «هیچ‌چیز در کمالیت نفس قادر تر از دروغ نیست و کذب و بدقولی در فضائل نفس آدمی همچنانست کی آتش در مفاصل نی» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۶۱). در ادامه سجاسی می‌گوید: «هیچ صفت آدمی را مذموم تر از دروغ نیست و هیچ نعمت نفس را قبیح تر از کذب نه» (همان: ۵۶۱).

۸-۲ حرص

حرص در لغت به معنی «کشش و اشتیاق زیاد» است (معین، ۱۳۶۳: ذیل حرص) و یکی از مذموم‌ترین رذایل اخلاقی است که انسان را به گردآوردن آن چیزی برمی‌انگیزد که بدان نیاز ندارد. سجاسی در تعریف انسان حریص می‌نویسد: «حریص کسی بود کی چون لذتی شهوانی ازو فوت شوذ بر فوت آن اندوه خورذ و از نایافتن آن متالم گردد» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۵۵۱).

از نظر سجاسی، حرص و طمع سبب می‌شود که آدمی از کسب فضایل محروم ماند: «قناعت بر حرص و شره غالب گردان تا آزمندی نفس ترا از اقتناء فضائل باز ندارذ» (همان: ۵۰۸).

۹-۲ تبعیت از هوای نفس

هوای نفس علاوه‌بر اینکه اثرات مخرب فردی بر جسم و روان می‌گذارد، یکی از موانع کمال و صعود به درجات برتر و متعالی به شمار می‌آید. «پس برای انسانی که جنسش از این دنیا و تعلقات آن نیست، دوری از هوای نفس فضیلتی است که باید

نفسش را با آن تهذیب کند» (داودیان، ۱۳۹۵: ۴). خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَمَا أَبِرَّئُ
نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبَّيْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» (یوسف: ۵۳).

سجاسی از مردمان می‌خواهد که خود را از هوا نفسم دور نگاه دارند؛ زیرا متابعت از مرادهای نفسانی انسان را گمراه می‌کند و در معرض نابودی قرار می‌دهد: «مشایع特 مراد خویش ممکن کی تباعت هوا نفسم و شیاع特 قوای شهوانی ترا از مسالک مراضی گمراه گرداند و در مهالک معاصی سرگردان کند» (سجاسی، ۱۳۶۸: ۳۰۸).

سپس تأکید می‌کند به دست آوردن سعادت فضیلت عفت زمانی میسر خواهد شد که آدمی به لذات بدنی پشت پا بزند: «تا نفس لذات بدنی را پشت پای نزند سعادت فضیلت عفت اورا دست ندهد» (همان: ۵۵۲).

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
(حافظ، ۱۳۸۰: ۴۹۵)

جدول شماره ۳: فراوانی کاربرد فضایل و رذایل اخلاقي

درصد	فراوانی	مصادق
۸۰/۲۵	۱۳۰	فضایل اخلاقي
۱۹/۲۵	۳۱	رذایل اخلاقي

۳- نتیجه‌گیری

- فرائد السلوک کتابی است که در حوزه ادبیات تعلیمی جای می‌گیرد و از نظر شیوه بیان و استشهاد به آیات و روایات و ذکر اشعار فارسی و عربی شبیه کلیله و دمنه و سندبادنامه است. اینگونه صنعت پردازی در آموزه‌های تعلیمی سجاسی سبب شده است که مضامين اخلاقي با بیانی شیرین به مخاطب منتقل شود.

- سجاسی تحت تأثیر آموزه‌های دینی و تربیتی اسلامی، در کتابش به طور مستقیم و غیرمستقیم در قالب حکایت و تمثیل، توصیه‌هایی را به خواننده منتقل می‌کند که علاوه بر ایجاد التذاذ ادبی، از ارزش مذهبی و تعلیمی نیز برخوردار است.

- با توجه به جدول شماره ۱، بیشترین میزان کاربرد فضایل اخلاقي به «بذل و بخشش و سخاوت» اختصاص دارد و کمترین آنها مربوط به فضیلت «عیب پوشی» است.

همچنین، با توجه به جدول شماره ۲، بیشترین میزان پرداختن به رذایل اخلاقی به «ظلم و ستم» اختصاص دارد و کمترین آنها مربوط به «خوردن مال یتیم» می‌شود که این خود می‌تواند بیانگر وضعیت اجتماعی و سیاسی دوران سجاسی باشد؛ اما نکته تأمل برانگیز این است که درمجموع میزان سفارش به فضایل اخلاقی (۸۰/۲۵ درصد) بیش از رذایل اخلاقی (۱۹/۲۵ درصد) است که جدول شماره ۳ آشکارا این مفهوم را منعکس می‌کند؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سجاسی فردی مثبت‌اندیش بوده است و با پررنگ کردن فضایل اخلاقی می‌کوشد انسان را در مسیر صحیح زندگی قرار دهد.

- به نظر می‌رسد که سجاسی به برخی از فضایل اخلاقی با تأکید بیشتری می‌پردازد؛ مثلاً عدل را در برابر ظلم، علم را در برابر جهل، بذل را در برابر بخل و... به کار می‌برد. شاید در دوره‌ای که سجاسی می‌زیسته، به تعلیم برخی آموزه‌های اخلاقی نیاز بیشتری احساس می‌شده است و نویسنده علاوه بر اینکه آن فضیلت را توصیه می‌کند، نقطه مقابل آن را هم در نظر می‌گیرد و با انذار و تنذیر سعی در متنه کردن مخاطب دارد.

- با توجه به ماهیت موعظه که اغلب تلخ و گزنده است، نویسنده می‌کوشد تا در قالب داستان و حکایات تمثیلی، مفاهیم اخلاقی را به طور غیرمستقیم منتقل کند و تأثیرگذاری بیشتری ایجاد کند.

- سجاسی در کتابش به برخی از معارف الهی و اسلامی ازجمله توکل، ذکر، عدالت، صبر، بخشش و... می‌پردازد و ضمن اشاره به حدود شرعی آن، با بیانی دلنشیں به تعلیم بشر در این زمینه می‌پردازد و مفاهیم دینی را با آموزه‌های اخلاقی عجین می‌کند و اثری شگرف برای هدایت انسان‌ها در مسیر صحیح زندگی پدید آورده است.

منابع

۱. قرآن مبین، ترجمه، توضیح و تفسیر فشرده قرآن به قرآن، علی‌اکبر طاهری قزوینی، تهران: قلم.
۲. اسکندری شرفی، فرشاد؛ مبارک، وحید (۱۳۹۹)، «بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج گنج عmad فقیه کرمانی، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی)»، دوره ۱۲، شماره ۴۷، ۱۸۳-۲۲۰.

۳. امیری ابراهیم آباد، لیلی (۱۳۹۲)، بررسی طبیقی کلیله و دمنه و فرائدالسلوک فی فضایل الملوك، پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
۴. بهنامفر، محمد (۱۳۹۲)، وحی دل مولانا، مشهد: آستان قدس رضوی.
۵. پورنامدار ایان، تقی (۱۳۷۵)، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، چ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
۶. جرجانی، سید شریف (۱۳۶۰)، التعریفات، ترجمه سید عرب و سیما نوربخش، تهران: فرزان.
۷. چال دره، طاهره (۱۳۹۸)، «حجاب در آیینه شعر معاصر»، دوفصلنامه‌ی علمی - تخصصی زبان و ادبیات فارسی شفای دل، سال دوم، شماره چهارم، ۷۶-۶۳.
۸. حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۸۹)، دیوان، از روی نسخه تصحیح شده علامه محمد قزوینی، تهران: ستاره سبز.
۹. حزین لاهیجی، محمدعلی ابن ابی طالب (۱۳۷۸)، دیوان حزین لاهیجی، تصحیح ذبیح‌الله صاحبکار، تهران: نشر سایه.
۱۰. خراسانی، محبوبه؛ اخوت، افسانه (۱۳۹۲)، «تجلى اخلاق در ادبیات»، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره ۱۰۵، ۱۰-۱۲.
۱۱. داودیان، محمدحسن (۱۳۹۵)، «مضامین اخلاقی در اشعار محمدتقی بهار، ماهنامه شبکه اطلاعات کنفرانس‌های کشور، سال دوم، شماره ۷ (پیاپی ۱۴)، جلد ۱، مطالعات علوم انسانی، ۱۱-۱۱.
۱۲. ذکاوی قراگزلو، علیرضا (۱۳۸۱)، «نقد و بررسی کتاب فرائدالسلوک»، آینه میراث، سال پنجم، شماره ۱، ۱۳-۱۶.
۱۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۷۸)، المفردات فی غريب القرآن، تحقيق و ضبط محمدخلیل عیتانی، چاپ دوم، تهران: آرایه.
۱۴. رضایی، پروین (۱۴۰۰)، «مضامین اخلاقی - تعليمی در غزلیات حکیم نزاری قهستانی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال سیزدهم، شماره پنجم، ۳۰-۱.

۱۵. رونی، ابوالفرج (۱۳۴۷)، *دیوان ابوالفرج رونی شاعر قرن پنجم هجری*، بهاهتمام محمود مهدوی دامغانی، مشهد: طوس.
۱۶. سجاسی، شمس (۱۳۶۸)، *فرائدالسلوک*، بهتصحیح و تحشیه نورانی وصال و غلامرضا افراصیابی، تهران: نشر پازنگ.
۱۷. سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۴)، *کلیات سعدی*، بهکوشش محمدعلی فروغی، چاپ دوم، تهران: زوار.
۱۸. سلطانی رنانی، سید مهدی (۱۳۸۸)، «مشورت در سیره نبوی»، *فرهنگ کوثر*، شماره ۴۳-۵۱، ۷۹.
۱۹. شعیری، محمد بن محمد [بی‌تا]، *جامع الأخبار*، نجف: مطبعة حیدریة.
۲۰. شمیسا، سیروس (۱۳۷۶)، *أنواع ادبی*، چ پنجم، تهران: فروغی.
۲۱. صائب تبریزی، محمدعلی (۱۳۶۵)، *دیوان*، بهتصحیح محمد قهرمان، تهران: علمی و فرهنگی.
۲۲. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲)، *مجمع البیان*، ج ۶، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو.
۲۳. طریحی، فخرالدین (۱۳۷۵)، *مجمع البحرين*، تهران: نشر مرتضوی.
۲۴. غزالی، محمد (۱۳۶۹)، *احیاء علوم الدین*، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی.
۲۵. فاریابی، ظهیر (۱۳۳۷)، *دیوان اشعار*، بهکوشش تقی بینش، مشهد: چاپخانه طوس.
۲۶. فرخی یزدی (۱۳۶۳)، *دیوان فرخی یزدی*، بهکوشش حسین مکی، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.
۲۷. فروغی بسطامی، میرزا عباس (۱۳۹۹)، *دیوان فروغی بسطامی*، گردآورنده: حمیدرضا قلیچخانی، تهران: روزنه.
۲۸. کهدویی، محمدکاظم (۱۳۹۷)، آینه تعلیم، ادبیات تعلیمی منظوم، یزد: دانشگاه یزد.
۲۹. مسلمی‌زاده، محبوبه؛ ممتحن، مهدی (۱۳۹۶)، «مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی»، *پژوهشنامه ادب تعلیمی*، سال نهم، شماره ۳۴، ۱۲۹-۱۶۸.

۳۰. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۳۱. معین، محمد (۱۳۶۳)، *فرهنگ فارسي*، چاپ سوم، تهران: اميرکير.
۳۲. موسى زاده، حسينعلی؛ سیدصادقی، سید محمود؛ حمیدی، سید جعفر (۱۳۹۴). «جلوه‌های بخشش و بخل در گلستان و بوستان»، *فصلنامه تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی*، ۱۸۵-۲۰۷.
۳۳. نبی‌لو، علیرضا (۱۳۸۹). «بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائدالسلوك»، *پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی*، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، ۱۱۶-۹۷.
۳۴. ناظمیان، هومن (۱۳۹۶). «نگاهی به مکتب اخلاقی ابن‌متفع در کتاب کلیله و دمنه»، *همایش بین‌المللی نقش و جایگاه عربی‌نویسان و عربی‌سرایان ایران در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی*، دانشگاه شیراز، ۲۰۹-۲۳۰.
۳۵. نیک‌پناه، منصور؛ موسوی، مهدیه (۱۳۹۵). «نگرشی به برخی از فضایل اخلاقی در کلیله و دمنه»، *مقالات دومین همایش متن‌پژوهی ادبی*، ۲۳-۱.
۳۶. هاشم‌پور، معصومه؛ نیک‌روز، یوسف (۱۴۰۰). «آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه»، *پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی)*، دوره ۱۳، شماره ۵۰، ۱-۲۲.
۳۷. یوسفی‌پور کرمانی، پوران (۱۳۹۲). «تأثیر تعلیمی کلیله و دمنه بر مشنوی مولانا»، *فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی* دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر، شماره پیاپی شانزدهم، ۲۰۲-۱۹۳.

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی