

نشریه ادبیات تطبیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۷، شماره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

بررسی تطبیقی خرد در «شاهنامه» و «الأدب الصغير والأدب الكبير»
(علمی-پژوهشی)

حسین تک تبار فیروزجایی^۱
علی شمس‌اللهی^۲

چکیده

حکیمان ایران باستان به اندرزهای اخلاقی و مضامینی چون خوش‌اخلاقی، سیاست، زهد، دوستی و به خصوص خرد و خردورزی گرایش شدیدی داشته‌اند. این اندرزها و مضامین از راه ترجمة متون پهلوی به عربی به ادبیات عرب راه یافت و استقبال مردمان عرب از فرهنگ ایران زمین را دربی‌داشت. عنصر خرد به عنوان یک اندیشه ایرانی و به عنوان یکی از عناصر پیشبرد حیات بشریت به اوج قله تعالی و انسانیت، در آثار ادبیان مختلف سرتاسر جهان نمودی بس آشکار دارد. از نمونه این آثار کتاب «الأدب الصغير والأدب الكبير» ابن مقفع و کتاب «شاهنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی است که مضامین خردی همچون عناصری پویا در هر دو اثر به چشم می‌خورد. مشابهت مضمون «خرد و خردورزی» در این دو اثر، بیانگر مشترک بودن منابع مورد استفاده نویسنده‌گان و سیراب شدن از سرچشمه‌های خرد ناب حکیمان ایران باستان است. نگارندگان این مقاله برآند تا با بررسی تطبیقی عناصر مشترک خردی در آثار مذکور و بیان شباهت‌های مضمونی واژه خرد، اثبات نمایند که ابن مقفع و فردوسی در تأليف اثرشان از منبعی واحد بهره جسته‌اند.

واژه‌های کلیدی: خرد، ابن مقفع، فردوسی، شاهنامه، الأدب الصغير والأدب الكبير.

^۱- استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم: h.taktabar@gmail.com

^۲- کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۹

۱- مقدمه

از آنجا که فردوسی و ابن مففع در ادبیات فارسی و عربی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و هر کدام در زمینه خرد دیدگاه‌های برجسته‌ای دارند و از آنجا که در شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از مهم‌ترین یادگارهای ادب و هنر جهان و میراث اصلی فارسی‌زبانان، عنصر خرد به وفور به چشم می‌خورد و در کتاب *الأدب الصغير و الأدب الكبير* ابن مففع نیز خرد و خردورزی مهم‌ترین مؤلفه و محور آن است و نیز به دلیل وجود اشتراکاتی که در سبک و مضمون آثار این ادبیان وجود دارد، نگارندگان این مقاله برآنند تا با رویکرد مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی و به شیوه توصیفی — تحلیلی به برسی تطبیقی مضامین خرد و خردورزی در «شاهنامه» و «الأدب الصغير و الأدب الكبير» پردازند و با برسی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات این ادبیان، ریشه‌ها و دلایل این اشتراکات و شباهت‌های دیدگاه‌های آنان پیرامون خرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

۱-۱- بیان مسئله

عنصر خرد به عنوان یکی از عناصر پیشبرد حیات بشریت به اوج قله تعالی و انسانیت در آثار ادبیان مختلف در فرهنگ‌های گوناگون به چشم می‌خورد. از جمله این آثار، کتاب «الأدب الصغير و الأدب الكبير» ابن مففع است که همچون «شاهنامه» فردوسی، واژه خرد پریسامدترین واژه آن است. مشابهت مضمون خرد و خردورزی در این دو اثر، یانگر مشترک‌بودن منابع مورد استفاده نویسنده‌گان و سیراب شدن از سرچشمه‌های خرد ناب حکیمان ایران باستان است، چرا که حکیمان ایران باستان، به پندهای اخلاقی همچون خوش‌اخلاقی، سیاست، زهد و به خصوص خرد و خردورزی گرایش داشته‌اند و این مضامین به شیوه‌های مختلف به ادبیات عربی راه یافته است. اثبات این امر با رویکرد مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی امکان پذیر است، چرا که این مکتب، علاوه بر مطالعه ارتباطات ادبی بین فرهنگ‌های مختلف، ادبیات تطبیقی را در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشته‌های علوم انسانی و هنرهای زیبا، مانند تاریخ، فلسفه،

ادیان، زبان شناسی، جامعه شناسی، نقا شی، سینما و سایر هنرها می بینند؛ به عبارت دیگر، چون مکتب مزبور، ادبیات را پدیده‌ای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه‌های دانش انسانی می داند، با موضوع «بررسی تطبیقی خرد در شاهنامه و الأدب الكبير و الأدب الصغير» متناسب است.

پژوهشگران در این جستار برآنند تا با بررسی تطبیقی مضامین خردی در شاهنامه و الأدب الصغير و الأدب الكبير و بیان شباهت‌های این مضمون و بررسی و تحلیل موارد مشابه و

تعیین منابع مورد استفاده پیرامون مباحث مطرح شده، به این پرسش‌ها پاسخ دهند:

۱- فردوسی و ابن مقفع درباره مفهوم خرد و خردورزی چه دیدگاهی دارند و موارد اشتراک و اختلاف دیدگاه‌های آنها چیست؟

۲- چه عواملی سبب شده است تا این ادیان، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مشابهی پیرامون خرد داشته باشند؟

۲-۱- پیشینه تحقیق

پیرامون خرد و خردگرایی در شاهنامه فردوسی، پژوهش‌های گوناگونی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به کتاب «خردگرایی در شاهنامه فردوسی» اثر نصرت صفی‌نیا، انتشارات واژه آرا، ۱۳۸۷ و همچنین کتاب «خردگرایی فردوسی»، اثر علی محمد سجادی، تهران، ۱۳۷۷ اشاره نمود. همچنین پایان‌نامه‌ای با عنوان «خردگرایی در شاهنامه فردوسی» در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه مازندران به ثبت رسیده است اما در مورد موضوعی با عنوان «بررسی تطبیقی خرد در شاهنامه و الأدب الصغير و الأدب الكبير» پژوهشی به ثبت نرسیده است.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

خرد و خردورزی، از ارکان اساسی فرهنگ پارسی است زیرا این فرهنگ، سعادت و رستگاری آدمی را در استخدام خرد می‌داند. در این فرهنگ خرد، بزرگترین موهبت الهی و مهم‌ترین ابزار برای مبارزه با دیوهایی است که در درون آدمی به صورت صفات ناپسند چون حرص، خشم، حسد و... فروخته‌اند. این مضامین از راه‌های گوناگون به فرهنگ و ادبیات عربی

راه یافته و در پی آن، فرهنگ ایرانی با فرهنگ عربی درآمیخته است. این چنین است که تأثیر فرهنگ پارسی در کتاب‌های مختلف عربی مشهود، و اثبات آن امری مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

۲- بحث

فردوسی و ابن متفع در ادبیات فارسی و عربی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و هر کدام در زمینه خرد دیدگاه‌های برجسته‌ای دارند. در شاهنامه فردوسی عنصر خرد به وفور به چشم می‌خورد و خرد و خردورزی مهم‌ترین مؤلفه و محور کتاب الأدب الصغير و الأدب الكبير ابن متفع است. به همین جهت، با بررسی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات این ادبیان، ریشه‌ها و دلایل این اشتراکات و شباهت‌های دیدگاه‌های آنان را می‌توان یافت.

۱-۲ - زندگی و شعر فردوسی

منابع مختلفی که پیرامون فردوسی و اشعارش سخن گفته‌اند، کنیه وی را ابوالقاسم، تخلص وی را فردوسی، و زادگاهش را شهر طوس دانسته‌اند اما نام پدر و نام نیایش را مختلف نوشته‌اند. (ن.ک: دبیر سیاقی، ۱۳۸۳: ۱۷) سال زاده‌شدن شاعر نیز معلوم نیست اما به قراینی، این شاعر بلند مقام یا در (۳۲۹-۳۳۰ه.ق) پا به جهان هستی نهاده و یا در (۳۲۳-۳۲۴ه.ق). (ن.ک: همان: ۱۹)

در مورد اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر فردوسی باید گفت، فردوسی در جامعه‌ای می‌زیست که سلطانی ظالم و ضد خرد حکومت می‌کرد. «سلطان محمود غزنوی ریاست طلبی بود که همچون خلفای عباسی داعیه اسلام داشت ولی از اذهان پرسشگر و نیز مذهب شیعه که مردم را به تأمل در آیات قرآن و در ک فلسفه احکام دینی فرامی‌خواند، نفرت داشت». (حسنی تبار و حکیمی، ۱۳۷۰: ۱۰) توده‌های مردم در روزگار فردوسی، به علت جنگ‌های پی دربی و غارت‌های مداوم، فقیر و حقیر و کم‌رنگ‌اند و این مسائل، خردی برای آن جامعه به جا نمی‌گذارد. (ن.ک: طهماسبی، ۱۳۷۵: ۳/۱۹۷)

در چنین وضعیتی، فردوسی در شاهنامه از اندرزهای خردمندانه مصلحتی فاصله می‌گیرد و به خردی سفارش می‌کند که از مقوله‌ای دیگر است و آن خرد، «مردی چون رستم را طلب می‌کند که در برابر زور گویی، غارت، بی‌حرمتی و بیداد شاهان می‌ایستد، اعتراض می‌کند، می‌جنگد، تا رفع ستم و بیداد کند و وضع موجود را به نفع وضع مطلوب تغییر دهد». (همان: ۱۹۷) پیام و محتوای شعر فردوسی با مجموعه شعر شاعران هم‌عصرش متفاوت است. «آنان بر حسب حال و هوای روز، نوسانات قدرت و جاذبه‌های پرزر و سیم لب به سخن می‌گشایند، در حالی که فردوسی به نیاز جاودانی معنوی زمان و جامعه خویش می‌نگرد». (ن.ک: رستگار فسائی، ۱۳۷۲: ۲۲ و ۲۳) همچنین معاصران فردوسی، قادر بینش تاریخی هستند و برداشت آنان از تاریخ، ظهورِ قدرت‌یابی و جلوه‌هایِ قدرت و... است، حال آنکه فردوسی برداشتی بسیار موجه و عمیق از تاریخ دارد.

۲-۲- زندگی و آثار ابن مقفع

ابو محمد عبدالله بن روزبه بن داذویه، معروف به ابن مقفع، در سال ۷۲۴م، ۵۱۰هـ در روستای جور در حوالی شیراز کنونی زاده شد. (ن.ک: ضیف، ۱۴۲۶هـ: ۵۰۷) او فارسی‌الاصل بود و مذهب زرتشتی داشت. هنوز به سن جوانی نرسیده بود که به بصره رفت و با فرهنگ عربی آشنایی زیادی پیدا کرد (الفاخوری، ۱۳۷۷: ۵۳۲)، مورد سوءقصد قرار گرفت و تاریخ قتل وی را می‌توان در سال ۱۴۲ق / ۷۵۹م دانست. (ن.ک، موسوی بجنوردی، ۱۳۷۰: ۴/ ۶۶۶)

ابن مقفع، نویسنده بزرگ و مترجم آثار پهلوی به عربی (ن.ک: موسوی بجنوردی، ۱۳۷۰: ۴)، از جمله دانشمندانی است که در انتقال سرچشمه‌های معرفتی و فکری ایرانیان باستان و اندرزهای اخلاقی و مضامینی چون خرد به مردمان عرب سهمی بسزا داشته است. وی آثار زیادی از خود بر جای گذاشته است. در حیطه تاریخ کتاب‌هایی چون «خدای نامه»، «آین نامه»، «التاج»، «الدرة اليتيمة» و... را از زبان پهلوی به عربی ترجمه کرد (ن.ک: الفاخوری، ۱۳۷۷: ۴۳۹)؛ در ادب، اجتماع و اخوانیات «الرسائل»، «الأدب الصغير والأدب الكبير» و «كلیله و دمنه» از آن

اوست؛ در فلسفه نیز سه کتاب از کتاب‌های ارسسطو را که از یونانی به پهلوی ترجمه شده بود، از پهلوی به عربی ترجمه کرد. این سه کتاب عبارتند از: قاطیغوریاس، باری ارمینیاس، آناظولیقا. (ن.ک: همان: ۴۳۹)

دوران ابن ميقع نيز از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بر منوال عصر فردوسی بود: (او در عصری می‌زیست که مردم با ترویج شعار قضا و قدر، مجبور به نفی اختیار و مخیربودن عقل انسانی شده‌بودند و در واقع، باید هر آنچه را حاکم دستور می‌داد، بدون هیچ کم و کاستی اجرا می‌کردند و این گونه بود که مردم به امور بیهوده مشغول می‌شدند تا حکام به اهداف خود دست یابند. در این چنین زمانی بود که ابن ميقع، با تأليف و ترجمة کتب مختلف، به احیای عنصر خردی-اسلامی در اذهان مردم پرداخت و افکار عموم مردم را به این سمت رهنمون شد.) ن.ک: جمعه، ۲۰۰۳: ۱۴)

۲-۳- «الأدب الصغير والأدب الكبير» و «شاهنامه» و مراجع آن دو

«الأدب الصغير، بیشتر سخنانی در باب اخلاق است که به طور مبسوط در باب اخلاق سخن نمی‌گوید بلکه تنها وصفی از آن را آورده و راه اکتساب آن را بیان می‌کند.» (مقدسی، ۱۹۶۴: ۲۰۱) این کتاب در بردارنده وصایای اخلاقی و اجتماعی است که مردم می‌بایست در ارتباط‌شان با پادشاه، دوستان و دیگر افراد رعایت کنند (ن.ک: ضیف، ۱۴۲۶: ۵۱۱ و ۵۱۲) ولی کتاب «الأدب الكبير»، دو موضوع اصلی را در بر می‌گیرد: ۱- پادشاه و وسائل مرتبط با وی در سیاست و حکمرانی، ۲- دوستی و صفات دوست نیکو. (ن.ک: همان: ۵۱۳) از ویژگی‌های بارز این کتاب، این است که مؤلف، خرد و خردورزی را محور اصلی کتاب قرارداده است و تکیه‌گاه نویسنده در همه امور بر خرد است و اخلاق از نظر وی، امری مرتبط با خرد است که خوب و بد را از هم جدا می‌کند. (ن.ک: الفاخوری، ۱۳۷۷: ۴۴۵) در شاهنامه فردوسی نیز خرد و خردورزی به وفور به چشم می‌خورد و خردگرایی مهم‌ترین عنصر شاهنامه است.

مورخان پیرامون منابع آثار ابن مقفع، سخن‌های گوناگونی گفته‌اند و نقطه اشتراک آنان در این است که آثار ابن مقفع را ترکیبی از فرهنگ‌های عربی، فارسی، هندی، یونانی و اسلامی دانسته‌اند. شوقی‌ضیف در این مورد می‌گوید: «ابن مقفع بسیاری از مطالب را از زبان‌های مختلف ترجمه کرده که فرهنگ فارسی، در این میان سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.»

(ن.ک: ضیف، ۱۴۲۶: ۵۱)

جاحظ نیز بخشی قابل توجه از سخنان گردآمده در آثار ابن مقفع، به خصوص «الأدب الصغير» و «الأدب الكبير» را ترجمة حکمت‌ها و اندرزهای اندیشمندان و حکیمان پیش از وی می‌داند. (ن.ک: جاحظ، ۱۹۹۸: ۱۲۹) کریمیان نیز در مورد منبع شاهنامه می‌گوید: «منابعی که از زمان‌های پیش از اسلام در موضوع‌های تاریخی، به زبان پهلوی بازمانده‌بود، به وسیله دانشمندانی همچون ابن مقفع به فارسی بازگردانده شد و از آن‌پس، این مهم مورد توجه قرار گرفت و کتاب‌های عمدۀ، به نظم و نثر، تألیف گردید که جزء مأخذ شاهنامه فردوسی است. (کریمیان، ۱۳۷۵: ۴۸ و ۴۹) وی علاوه بر آن، معتقد است که مطالب تاریخی اوستا و تفاسیر

آن، بی‌واسطه یا با واسطه، در شاهنامه انعکاس دارد. (ن.ک: همان: ۴۹)

۲-۴- خرد در «شاهنامه» و «الأدب الكبير» و «الأدب الصغير»

۲-۴-۱- سعادت دنیا و آخرت

ابن مقفع، تنها راه رسیدن مردم به حاجاتشان و سامان بخشیدن دنیا و آخرتشان را خرد درست می‌داند: «فَعَيْهُ النَّاسٌ وَحَاجَتُهُمْ صَلَاحُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَالسَّبِيلُ إِلَى دَرِكِهَا الْعُقْلُ الصَّحِيحُ.»

(ابن مقفع، ۱۹۷۲: ۱۵۷)

ترجمه: غایت و حاجت مردم، سامان بخشیدن به دنیا و آخرت آنان است و راه رسیدن به آن، خردی درست است. (۱)

استاد سخن، دقیقاً همانند ابن مقفع، خرد را راهنمای و دلگشای بنی‌بشر در دنیا و آخرت می‌پندارد:

خرد رهنمای و خرد دلگشای

(فردوسی، ۱/۱۳۸۷: ۲)

۴-۲- رابطه دانش و خرد

از دیدگاه ابن متفع، خرد آدمیان دانش پذیر است و همان طور که دانه کاشته شده در دل زمین با آب رشد می یابد، عقل و خرد نیز با علم و دانش رشد می یابد: «وَلِلْعُقُولِ سَجِّيلٌ وَغَرَائِيزُ
بِهَا تَقْبِيلُ الْأَدَبِ، وَبِالْأَدَبِ تَنَمَيُ الْعُقُولُ وَتَنَزَّكُو...» (ابن متفع، ۱۹۷۲: ۱۲۷)

ترجمه: خرد آدمیان را طبیعت و سرشی ادب پذیر است و با ادب، خرد رشد یابد. ابن متفع علم و دانش را به آب تشییه می کند و عقل و خرد را به دانه کاشته شده در دل زمین (ن.ک: همان: ۱۲۷) ولی فردوسی خرد را به آب تشییه می کند و دانش را به زمین و همچون ابن متفع معتقد است که این دو از هم جدا نیستند:

خرد همچو آب است و دانش زمین
بدان کاین جدا و آن جدا نیست زین
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۳/۱۹۳۷)

۴-۳- خصال خردمند

ابن متفع، هفت خصلت را برای شخص خردمند برمی شمرد که عبارتند از: اختیار امور با عشق و محبت، کوشش برای رسیدن به هدف، درنگ در گزینش امور، عادت داشتن به کار نیک، حفظ و پاس داشت دانش و تجربه، پاییندی به اعتقاد و راه برگزیده در سخن و کردار و آن باور را در جان خویش نهادن: «فَإِنَّمَا إِحْيَا الْعُقْلِ الَّذِي يَتَمَّ بِهِ وَيَسْتَحْكِمُ خِصَالٌ سَبْعٌ: الْإِيَثَارُ
بِالْمَحَبَّةِ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي الطَّلَبِ، وَالشَّبَّابُ فِي الْإِخْتِيَارِ، وَالاعْتِيَادُ لِلْحَيْرِ، وَحُسْنُ الرَّعْىِ، وَالْعَهْدُ لِمَا
اخْتَيَرَ وَاعْتَقَدَ، وَوَضْعُ ذِلِكَ مَوْضِعَةُ قَوْلًا وَعَمَلًا». (۲) (ابن متفع، ۱۹۷۲: ۱۲۹ و ۱۳۰) فردوسی نیز در شاهنامه این خصلت‌ها را در قالب نظم بیان می کند. او یکی از نشانه‌های شخص خردمند و درستی خرد وی را «گزینش هوشمندانه امور» و «اجراهی مقتدرانه آنها» می داند:

خردمند گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی
(فردوسی، ۱/۱۳۸۷: ۲)

ابن متفع یکی از نشانه‌های درستی خرد را، گزینش هو شمندانه امور می‌داند: «أَمَارَةٌ صِحَّةٌ
الْعُقْلُ اخْتِيَارُ الْأُمُورِ بِالْبَصَرِ، وَتَنْفِيدُ الْبَصَرِ بِالْعَزْمِ» (ابن متفع، ۱۹۷۲: ۱۲۷) و فردوسی در این مورد
می‌گوید:

که جاوید باد آن خردمند مرد
همشه به کام دلش کار کرد
(فردوسی، ۴/۱۳۸۷: ۲۷۸۸)

و شکیابی و «درنگ در گزینش امور» و باهوشی و «حفظ و پاسداشت دانش و تجربه» را
برای انجام کارهای بزرگ، لازم می‌بینید:

شکیبا و با هوش و رای و خرد
هرثیراز بیابان به دام آورد
(همان/ ۱: ۱۱۷)

واز بنی بشر می‌خواهد از «شتاب زدگی در امور» بپرهیزند، چراکه شتاب زدگی بیان خرد را
درهم می‌شکند:

دل و مغز را دور دار از شتاب
خرد را شتاب اندر آید به خواب
(همان/ ۴: ۲۴۰۰)

همچینین «عادت داشتن به کار نیک»، از دیگر خصلت‌های خردمند از دیدگاه فردوسی
طوسی است:

هر آن کس که نیکی فراموش کند
خرد را بکوشد که بیهش کند
(همان/ ۴: ۲۳۹۷)

۲-۴-۴- در مذمت پیروی از هوای نفس و ناپایداری امور دنیا

از دیدگاه ابن متفع، خردمند باید تأمل کند و از آنچه بیهوده و زودگذر است بپرهیزد و آن
چیزی را بخواهد که بقايش بیشتر باشد تا بتواند فضیلت آخرت بر دنیا را دریابد: «إِنَّ الْعَاقِلَ يَنْظُرُ

فِيَمَا يُؤْذِيهِ وَفِيمَا يَسُرُّهُ، فَيَعْلَمُ أَنَّ أَحَقَّ ذلِكَ بِالظَّلْبِ، إِنْ كَانَ مَمَّا يُحِبُّ، وَأَحَقَّهُ بِالاِتِّقاءِ، إِنْ كَانَ مَمَّا يَكُرَهُ، أَطْوَلُهُ وَأَدْوَمُهُ وَأَبْقَاهُ». (ابن مقفع، ۱۹۷۲: ۱۶۲) حکیم سخن نیز همچون ابن مقفع، جهان را بیهوده و زودگذر می‌شمارد و به همین سبب است که انسان خردمند، دل خود را به آن شاد نمی‌کند:

جهانا سراسر فسوسي و باد
به تو نيسٽ مرد خردمند شاد
(فردوسي، ۱/۱۳۸۷: ۳۷)

۴-۵- خرد و هوای نفس دشمن یکدیگرند

از دیدگاه ابن مقفع، در کتاب «الأدب الصغير والأدب الكبير»، دانش و هوای نفس، دشمن یکدیگرند و عادت مردم این است که هوای نفس را بر دانش ترجیح می‌دهند: «وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الرَّأْيَ وَالْهَوَى مُتَعَادِيَانِ، وَأَنَّ مِنْ شَأنَ النَّاسِ إِسْعَافَ الْهَوَىِ، ... وَعَلَى الْعَاقِلِ إِذَا اشْتَبَّهَ عَلَيْهِ أَمْرًا نِلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّهِمَا الصَّوَابُ أَنْ يُنْظُرَ أَهْوَاهُمَا عِنْدَهُ، قَيْحَذَرَهُ». (همان: ۱۴۲ و ۱۴۳)

ترجمه: خردمند باید بداند که دانش و هوای نفس دشمن یکدیگرند و طبیعت مردم این است که هوای نفس را یاری می‌دهند. پس عاقل باید هوای نفسش را واگذارد و دانش را یاری دهد. اگر دو کار بر وی مشتبه گشت و ندانست که کدام را برگزیند، باید بنگرد که کدام را خواسته هوای نفس می‌یابد و آنگاه از آن پرهیزد.

از نظر فردوسی نیز دانش و هوای نفس دشمن یکدیگرند و اگر هوای نفس بر خرد چیرگی یابد، کسی را یارای رهایی از آن نیست:

که گر بر خرد چيره گردد هوا
نيابد ز چنگ هوا کس رها
(فردوسي، ۱/۱۳۸۷: ۱۱۱۳)

۴-۶- حسونخوردن بر مافات دنیا

ابن ماقع، معتقد است که شخص خردمند نباید غم چیزهای از دست رفته را بخورد: «وَعَلَى
الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَحْرُنَ عَلَى شَيْءٍ فَاتَّهُ مِنَ الدُّنْيَا أَوْ تَوَلَّهُ» (ابن ماقع، ۱۹۷۲: ۱۳۹)

ترجمه: خردمند نباید در دنیا بر چیزی اندوه خورد که از کف رفته و پشت نموده است.

فردوسي نيز اندوهگين شدن بر آنچه را که از کف رفته، از منش خردمندان نمي داند:

چنين گفت کان کاو خرد پرورد ندارد غم کس کز او بگذرد

(فردوسي، ۱۳۸۷: ۴ / ۲۲۵۳)

۴-۷- خرد بزرگترین ثروت

بدترین فقر از دیدگاه ابن ماقع بی خردی است و هیچ ثروتی بالاتر از خرد و هیچ یار و
یاوری بهتر از مشورت نیست: «أَشَدُ الْفَاقَةِ عَدْمُ الْعَقْلِ، وَأَشَدُ الْوَحْدَةِ وَحدَّةُ الْلَّجْوَجِ، وَلَا مَالَ
أَفْضَلُ مِنِ الْعَقْلِ، وَلَا أَنِيسَ آنِسٌ مِنِ الْإِسْتِشَارَةِ». (ابن ماقع، ۱۹۷۲: ۱۴۷)

ترجمه: بدترین فقر، بی خردی و بدترین تنهايی، تنهايی ستيزه کار است. هیچ مالي بهتر از
خِرد و هیچ همدemi بهتر از مشورت نیست.

در شاهنامه نيز بالاترین ثروت‌ها، خرد است و هیچ زر و گوهری را ياراي موازنه با راي
و خرد نیست:

به شاهی خردمند باشد سزا به جای خرد زر بود بی بها

(فردوسي، ۱۳۸۷: ۳ / ۱۹۳۲)

و خرد بهترین نعمتی است که از طرف ايزد منان به انسان عطا خواهد شد:

خرد بهتر از هرچه ايزد بداد ستایش خرد را به از راه داد

(همان / ۱: ۲)

۲-۸- خرد به عنوان پاسبان و پاسداشته

ابن متفع، خرد خردمدان را همچون مرکبسان می‌داند و نصیب مردم را بر دو دسته کرده: آنچه او پاسبان انسان است و آنچه انسان از آن حفاظت می‌کند. از دیدگاه ابن متفع، آنچه انسان از آن حفاظت می‌کند، خرد است و آنچه انسان از آن نگهداری می‌کند، ثروت و تنها خرد است که سودبخش است: «الْقُسْمُ الَّذِي يُقَسِّمُ لِلنَّاسِ وَيُمْتَعَوْنَ بِهِ نَحْوَنَا: فَمِنْهُ حَارِسٌ وَمِنْهُ مَحْرُوسٌ، فَالْحَارِسُ الْعُقْلُ، وَالْمَحْرُوسُ الْمَالُ، وَالْعُقْلُ، بِإِذْنِ اللَّهِ، هُوَ الَّذِي يُحِرِّزُ الْحَظَّةَ، وَيُؤْنِسُ الْغُرْبَةَ، وَيَنْفِي الْفَاقَةَ، وَيُعَرِّفُ النَّكَرَةَ، وَيُشَمَّرُ الْمَكْسِبَةَ، وَيُطَيِّبُ الشَّمَرَةَ». (ابن متفع، ۱۹۷۲: ۱۴۸)

فردوسي نيز در شاهنامه، خرد را نگهبان جان و خیرخواه و پاسبان انسان‌ها می‌داند:

نخست آفرینش خرد را شناس

(فردوسي، ۱۳۸۷: ۱)

خرد پاسبان باشد و نیکخواه

(همان/ ۳: ۱۹۳۱)

نگهبان جان است و آن را سپاس

سرش بر گذارد ز ابر سیاه

(همان/ ۳: ۱۹۳۱)

۲-۹- دوری از کم خردان و سفلگان

از دیدگاه ابن متفع، خردمدان باید از بی‌خردان بپرهیزند. همچنین به آنان توصیه می‌کند که اموال خودشان را در راه بیهوده تباہ مسازنده و بر بی‌خردان بخشش ننمایند: «...وَمَا صَرَفَتِ مِنْ مَالِكَةِ فِي الْبَاطِلِ فَقَدَتْهُ حِينَ تُرِيدُ لِلْحَقَّ، وَمَا عَدَلَتِ بِهِ مِنْ كَرَامَتِكَ إِلَى أَهْلِ النَّقْصِ أَضْرَرَ بِكَ فِي الْعِزَّةِ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ». (ابن متفع، ۱۹۷۲: ۲۲)

ترجمه: ... اموالی که در راه باطل تباہ ساخته‌ای، آن هنگام که بخواهی به راه حق صرف کنی، نیابی. کرمی را که به کم خردان نمایی، تو را به وقت ناتوانی و نیاز به اهل فضیلت، زیان رساند.

از منظر حکیم تو س نیز خردمند باید از بی‌خرد بگریزد و با خردمند خوگیرد:

به دشت اندرون گرگ مردم خورد

خردمند بگریزد از بی خرد

(فردوسی، ۱۳۸۷: ۳/۲۰۶۸)

خردمند را شاد و نزدیک دار

جهان بر بداندیش تاریک دار

(همان/ ۳: ۱۷۰۱)

۴-۱۰- لزوم خردمندی حاکم

به اعتقاد ابن مففع، اگر پادشاهی براساس خرد باشد، خردمندی به وی این توانایی را می‌دهد که پایه‌های حکومتش سست نگردد:..... وَمَا مُلْكُ الْحَزْمِ فَإِنَّهُ يَقُوْمُ بِالْأَمْرِ (ابن مففع، ۱۹۷۲: ۲۴)

ترجمه: پادشاهی خردمندانه [این گونه است] که کارِ مُلْك [برای پادشاه] استوار گرد

فردوسی نیز در این زمینه با ابن مففع هم عقیده است و حکومت و پادشاهی خردمندانه را

شایسته می‌داند:

به شاهی خردمند باشد سزا

به جای خرد زر شود بی بها

(فردوسی، ۱۳۸۷: ۳/۱۹۳۲)

و خرد را لازمه یک پادشاه می‌داند:

خرد باید اندر سر شهریار

که تیزی و تندي نیاید به کار

(همان/ ۱: ۴۵۳)

۴-۱۱- حفظ زبان

در نگاه ابن مففع، اگر خرد بر زبان غالب شود، سبب می‌شود زبان در خدمت صاحب آن باشد ولی در غیر این صورت، زبان شخص در خدمت دشمنش قرارمی‌گیرد: «اعلم أن لسانك أداه مصلته،....، فإذا غلَبَ عَلَيْهِ عَقْلُكَ فَهُوَ لَكَ، وإن غلَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَشْبَاهِ مَا سَمِّيَتُ لَكَ فَهُوَ لَعْدُوكَ.....» (ابن مففع، ۱۹۷۲: ۵۶)

ترجمه: ...هر غریزه‌ای که بر زبان غالب شود، بهره خویش را برد؛ اگر خرد بر آن چیره گردد، زبان در خدمتِ تو باشد و اگر دیگر غرایز بر زبان غالب آید، زبان در خدمت خصمِ تو باشد.

فردوسی نیز معتقد است خرد می‌تواند زبان را در خدمت خود قراردهد و بهترین‌ها را برگزیند:

خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی

(فردوسی، ۱/۱۳۸۷)

کسی کاو خرد دارد و باهشی نباید گزیدن جز از خامشی

(همان/۳: ۲۰۸۴)

۵-۲- ریشه مشابهت

بی‌تردید فردوسی و ابن‌ميقع، همانند سایر ادیان و شاعران مسلمان تحت تأثیر قرآن کریم قرار گرفته‌اند و تأسی آنها از این کتاب آسمانی، مهم‌ترین عامل وجود مضامین خردی مشترک در ادبیات این دو است اما بررسی سخنان مرتبط با مضمون خرد در شاهنامه و الادب الصغیر و الادب الكبير، نشان می‌دهد که شباهت‌های فراوانی بین آثار مذکور وجود دارد که نشان از تأثیرپذیری فردوسی از ابن‌ميقع و یا تأثیرپذیری این دو از خردمندان پیشین و بهخصوص اقوال بزرگمهر حکیم دارد. در اینجا چند نمونه از مضامین خردی موجود در اقوال بزرگمهر را به عنوان نمونه، با مضمون خرد در اثر فردوسی و ابن‌ميقع مقایسه می‌نماییم تا نشان دهیم که این دو ادیب، از بزرگمهر حکیم تأثیرپذیرفته‌اند. بزرگمهر می‌گوید: «الْأَدْبُ صُورَةُ الْعُقْلِ، فَحَسِّنْ صُورَةَ عَقْلِكِ». (وطواط، ۱۴۲۹: ۱۱۴)

ترجمه: ادب و دانش، ظاهر خرد است، ظاهر خرد را بیارای.

«العقل يَحْتَاجُ إِلَى مَادَةِ الْأَدْبِ كَمَا تَحْتَاجُ الْأَبْدَانُ إِلَى قُوَّتِهَا مِنَ الْأَطْعَمَةِ وَ قَالُوا عَقْلٌ بِلَا أَدْبٍ فَقَرْ». (همان: ۱۱۴)

ترجمه: خرد به ادب و دانش نیاز دارد، همان‌گونه که بدن محتاج به غذا است و خرد و اندیشه، بدون دانش و ادب فقر است.

ابن مقفع و فردوسی نیز تقریباً همین مضامین را با اندکی تغییر در لفظ و معنا آورده‌اند.
ابن مقفع خرد را دانش‌پذیر می‌داند و می‌گوید با دانش، خرد رشد می‌کند: «وَلِلْعُقُولِ سَجِيَّاتٌ وَغَرَائِيزٌ بِهَا تَقْبِيلُ الْأَدْبَ، وَبِالْأَدْبِ تَنَمَّى الْعُقُولُ وَتَزَكُّو» (ابن مقفع، ۱۹۷۲: ۲۷) و تنها نیرو و حیات خرد را در مقرن‌گشتن آن با دانش می‌بیند: «فَكَذِلِكَ سَلِيقَةُ الْعَقْلِ مَكْنُونَةٌ فِي مَغْرِزِهَا مِنَ الْقَلْبِ: لَا قُوَّةَ لَهَا وَلَا حَيَاةً بِهَا وَلَا مَنْفَعَةَ عِنْدَهَا حَتَّى يَعْتَمِلَهَا الْأَدْبُ الَّذِي هُوَ ثِمَارُهَا وَحَيَايَتُهَا وَلِقَاحُهَا». (همان: ۱۲۷)

ترجمه: طبیعتِ خرد نیز در رستنگاهِ قلب پنهان است و آن را نیرو و حیات و سودی نباشد،
مگر آنکه ادب، که خود ثمره و حیات و برگ و بار خرد است، خرد [آدمی] را به کار گیرد.
فردوسی نیز همچون ابن مقفع و بزرگ‌مهر، خرد و دانش را از همدیگر جدایی ناپذیر
می‌شمارد:

خرد همچو آب است و دانش زمین

بدان کاین جدا و آن جدا نیست زین

(فردوسی، ۱۳۸۷: ۳ / ۱۹۳۷)

در جایی دیگر، بزرگ‌مهر حکیم، خرد را برترین غریزه و بزرگ‌ترین نعمت می‌شمارد و می‌گوید: «ما أُوْيَ رَجُلٌ مُثُلُ غَرِيزَةِ عَقْلٍ، إِنَّ حَرَمَهَا فَطُولُ صَمَتٍ، إِنَّ حَرَمَهَا فَالْمُوتُ أَسْتُرُّ لَهُ». (الجزءی، ۱۴۱۲: ۱۰۲)

ترجمه: عقل و خرد، بزرگ‌ترین غریزه و موهبتی است که به انسان داده شده‌است، اگر کسی از آن محروم باشد، باید سکوت کند و اگر از آن نیز محروم گردد، مرگ بهترین پوشش خطاهای اوست.

ابن مقفع در الأدب الصغیر می‌گوید: «قال رجلُ لِحَكِيمٍ: ما خَيْرٌ مَا يُؤْتَى الْمَرْءُ قال: غَرِيزَةُ عَقْلٍ....» (ابن مقفع، ۱۹۷۲: ۱۷۴)

ترجمه: حکیمی را گفتند: بهترین چیزی که مرد را رسید چیست؟ جواب داد: طبع خردمندی.
بزرگمهر حکیم، هیچ شرفی را بالاتر از خرد نمی‌یابد: «لا شرف إلا شرف العقل، ولا غنى إلا كَفْنِي النَّفْسِ». (التوحیدی، ۱۹۹۸: ۸۰) او در جایی دیگر می‌گوید: «كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثُرَ هَانَ، إِلَّا الْعَقْلَ فَإِنَّهُ كُلُّمَا كَانَ أَكْثَرَ صَاحِبَهُ أَغَرَّ». (الغزالی، ۱۴۰۹: ۱۲۰)

ترجمه: هرچیزی چون زیادت یابد، رو به نقصان گذارد، مگر خرد که چون افرون گردد،
صاحبش باعزم تر می‌شود.

ابن ماقع و فردوسی نیز خرد را بسیار ارزشمند می‌دانند و آن را بهترین موهبت الهی و بهترین
ثروت می‌دانند. ابن ماقع می‌گوید: هیچ مالی بالاتر از خرد وجود ندارد و بدترین فقرها،
بی خردی است: «أَشَدُ الْفَاقَةِ عَدْمُ الْعَقْلِ، وَأَشَدُ الْوَحْدَةِ وَحْدَةُ الْلَّجُوحِ، وَلَا مَالٌ أَفْضَلُ مِنِ الْعَقْلِ،
وَلَا أَنِسٌ أَنْسٌ مِنِ الْإِسْتَشَارَةِ». (ابن ماقع، ۱۹۷۲: ۱۴۷)

در شاهنامه نیز خرد، برترین ثروت است و با هیچ زر و گوهری قابل مقایسه نیست:

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد ستایش خرد را به از راه داد
(فردوسي، ۱۳۸۷: ۲)

خرد بر همه نیکویی‌ها سر است تو چیزی مدان کر خرد برتر است
(همان/ ۳: ۲۱۱۵)

شباهت‌های موجود بین این آثار در حیطه خرد، بسیار فراتر از آن است که در این مختصه
بگنجد. در بیشتر مواردی که شاهد اشتراک مضمون خرد در شاهنامه و ادب‌الصغری و
الدب‌الکبیر هستیم، همان مشابهت‌ها را در آثار و اقوال بزرگمهر حکیم در حیطه خرد نیز
مالحظه‌می‌کنیم؛ به عنوان نمونه، در متن بیان کردیم که فردوسی و ابن‌ماقع، امور دنیا را ناپایدار
و اندوهگین‌شدن بر آنچه را به آن نرسیده‌اند، بیهوده می‌شمارند، بزرگمهر در این باره چنین
می‌گوید: «يَجُبُ لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَجْزَعَ مِنْ جَفَاءِ الْوُلَاءِ». (التوحیدی، ۱۴۰۸: ۷/ ۱۱۴)

ترجمه: خردمند، باید از ستم حاکمان آزرده‌خاطر گردد.

از دیدگاه ابن مففع و فردوسی، خردمندان باید از بی خردان پرهیزند و خودشان را به خردمند نزدیک کنند که در اقوال بزرگمهر نیز همین مضمون را ملاحظه می کنیم: «آخِ ذَا الْعُقْلِ وَ الْكَرْمِ
وَاسْتَرْسِلْ إِلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَمُفَارِقَتَهِ...» (الدینوری، ۵۱۴۱۹ / ۴۹۲)

ترجمه: شخص خردمند و سخاوتمند را به خود نزدیک دار و با وی مأнос باش، هرگز از او
فاصله نگیر و نگریز.

بنابراین درمی یابیم که تأثیر تعلیمات ایران باستان در شاهنامه و الأدب الصغیر و الأدب الكبير آشکار است اما در اینجا نباید از پیوند عمیق میان آثار مذکور با مبانی و اندیشه‌های اسلامی غافل شد. این پیوند، سبب شده است که فردوسی و ابن مففع، مفاهیم عام انسانی یا مشترک در بین ادیان را با رنگ و شمایل اسلامی ارائه کنند. جان سخن اینکه با بررسی تطبیقی خرد در شاهنامه و الأدب الصغیر و الأدب الكبير می‌توان دریافت که بسیاری از حکمت‌ها و مبانی خرد در آثار مذکور، نشئت‌گرفته از فرهنگ و تعلیمات خردی ایران باستان هستند اما در حکمت‌ها و مبانی‌ای که پایه و اساس آنها معارف اسلامی هستند، تأثیر قرآن و نهج البلاغه و اندیشه‌های اسلامی نمود بیشتری دارد.

۳- نتیجه گیری

واژه خرد با بسامد بسیار زیادی در شاهنامه فردوسی و الأدب الصغیر و الأدب الكبير ابن مففع به چشم می‌خورد و مضامین مرتبط با خرد، در هر دو اثر بسیار فراوان است. با مقایسه ابن مضامین در آثار مذکور، به این نتیجه رسیدیم که مشابهت‌های زیادی پیرامون مفهوم خرد و کارکرد آن در این آثار وجود دارد. این شباهت‌ها، نشان از تأثیرپذیری فردوسی از ابن مففع و یا تأثیرپذیری آنها از آثار و اندیشه‌های حکیمان و دانشمندان ایران باستان و به خصوص بزرگمهر حکیم است. کتاب الأدب الصغیر و الأدب الكبير، در فرم و محتوا، با سخنان پراکنده بزرگمهر حکیم شباهت‌های بسیار زیادی دارد و شاهنامه فردوسی نیز در مضامین گوناگونی، ازجمله خرد، با آن آثار شباهت دارد و با توجه به تاریخ پیدایش این آثار، نتیجه می‌گیریم که فردوسی و ابن مففع،

متاثر از حکمت‌ها و سخنان حکیمان ایران باستان و اندیشه‌ها و فرهنگ‌های پارسی هستند اما با این اوصاف، باید از پیوند عمیق شاهنامه و الأدب الصغیر و الأدب الكبير با مبانی اسلامی و بهره‌مندی از قرآن و نهج البلاغه غافل‌ماند

یادداشت‌ها

- ۱- در ترجمه عبارت‌های برگرفته از متن الأدب الصغیر و الأدب الكبير، از ترجمة دکتر زین‌العابدين فرامرزی کمک گرفته‌ایم.
- ۲- حیاتِ خرد که خرد با آن کمال می‌یابد، در این خصلت‌های هفت‌گانه است: اختیار امور با عشق و محبت، کوشش برای رسیدن به هدف، درنگ در گزینش امور، عادت‌داشتن به کار نیک، حفظ و پاس‌داشتِ دانش و تجربه، پایبندی و اعتقاد به راه برگزیده و در سخن و کردار، آن باور را در جای خویش نهادن. (فرامرزی، ۱۳۹۲: ۴۳)

فهرست منابع

- ۱- ابن مقفع. (۱۹۷۲). **الأدب الصغیر و الأدب الكبير**. بیروت: دارالجیل.
- ۲- ادیب برومند، عبدالعلی. (۱۳۸۰). به پیشگاه فردوسی. تهران: سازمان چاپ ندا.
- ۳- التوحیدی، أبو حیان. (۱۹۸۸). **البصائر والذخائر**. ۱۰ مجلدات. بیروت: دارصادر.
- ۴- الجاحظ، عمرو بن بحر. (۱۹۹۸). **البيان والتبيين**. تحقیق عبدالسلام هارون. قاهره: مكتبة الخانجي.
- ۵- جمعه، حسین علی. (۲۰۰۳). **ابن مقفع بین الحضارات**. دمشق: المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق.
- ۶- الجوزی، جمال الدین أبوالفرح عبد الرحمن بن علی بن محمد. (۱۹۹۲). **المنتظم في تاريخ الملوك والأمم**. ۱، مجلدات. بیروت: دارالكتب العلمية.
- ۷- حکیمی، محمود و حسنی تبار، کریم. (۱۳۷۰). **جهان‌بینی و حکمت فردوسی**. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

- ۸- دیرسیاقی، سیدمحمد. (۱۳۸۳). **زندگی نامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه**. تهران: قطره.
- ۹- الدینوری المالکی، أبوبکر احمدبن مروان. (۱۴۱۹هـ). **المجالسة وجواهر العلم**. ۱۰ مجلدات. بیروت: داراین حزم.
- ۱۰- رستگار فسائی، محمود. (۱۳۶۹). **بیست و یک گفتار درباره شاهنامه فردوسی**. شیراز: نوید.
- ۱۱- ضیف، شوقی. (۱۴۲۶هـ). **تاریخ الأدب العربي العصر العباسی الأول**. العراق: منشورات ذوى القربی.
- ۱۲- طهماسبی، علی. (۱۳۷۵). **به یاد دهقان طوس**. تهران: نشریه احیاء.
- ۱۳- الفاخوری، حنا. (۱۳۷۷). **تاریخ الأدب العربي**. تهران: توسع.
- ۱۴- فرامرزی، زین العابدین. (۱۳۹۲). **آیین کهتران و آیین مهتران** (ترجمة الادب الصغير والادب الكبير ابن مقفع). قم: انتشارات دانشگاه قم.
- ۱۵- کریمیان، حسن. (۱۳۷۵). **پژوهشی در شاهنامه**. به کوشش علی میرانصاری. تهران: انتشارات سازمان استناد ملی ایران.
- ۱۶- الماوردی، أبوالحسن علی بن محمدبن حیب البصري البغدادی. (بی‌تا). **ة سهیل النظر وتعجیل الظفر فی أخلاق الملك**. بیروت: دارالنهضه العربية.
- ۱۷- موسوی بجنوردی، کاظم. (۱۳۷۰). **دانثرة المعارف بزرگ اسلامی**. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ۱۸- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۷). **شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی**. علی‌اکبر نقی‌پور. تهران: آنزان.
- ۱۹- الوطواط، برهان‌الدین محمدبن ابراهیم. (۲۰۰۸). **غدرالخصائص الواضحة وغیر النقاصل الفاضحة**. بیروت: دارالکتب العلمیة.