

***Classical Persian Literature*, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)**

Biannual Journal, Vol. 10, No. 1, Spring and Summer 2019, 223-255

Doi: 10.30465/CPL.2019.4284

Prescription mood in tales of Makhzan-al-Asrar

Maryam Sharifnasab*

Rana jahandideh**

Abstract

Didactic literature is one of the means of prescribing moral norms. The tale is one of the best ways to prescribe approved morals; Because the tales are taken from people's lives or are made to convince the audience. It does not matter if the characters are human beings or animals with symbolic roles; However, two clear points can be understood from them: First, the proposed ethics is endorsed by the author (And from there, one can find out what kind of moral tastes have been made by the author and his audience); Secondly, the ethics of interest in that period have not been thriving (Accordingly, the mood of the people of that time can be guessed.) In this research, the mood of the characters of all 20 stories of the book, Makhzan al-Asrar , Descriptive-explanatory method has been investigated. The study shows that a large part of these tales are related to explaining how people behave in a non-material world. After that, in the stories, the relationship between the people and the government is explained and lastly, people's relationship has been investigated

Keywords: Makhzan-al-Asrar mood people Government Religion

* Assistant Professor of Language and Literature Research Institute, Institute of Humanities and Cultural Studies (Corresponding Author), msharifnasab@yahoo.com

** Master of Persian Literature Student, Institute of Humanities and Cultural Studies,
rana.jahandideh@gmail.com

Date of receipt: 28/2/98, Date of acceptance: 15/5/98

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار (با رویکرد تاریخ اجتماعی)

مریم شریف نسب*

رعنا جهاندیده**

چکیده

ادبیات، بویژه در ژانر تعلیمی، از جمله ابزارهای تجویز هنجارهای اخلاقی است. نقل حکایت در این ژانر یکی از بهترین شگردها برای اثبات حقایق خوبی مورد نظر محسوب می‌شود؛ زیرا حکایتها یا از زیست روزمره مردمان اقتباس می‌شوند و نتیجه‌ای عینی و مشهود دارند و یا برای اقناع مخاطب در فضایی باورپذیر برساخته می‌شوند. در هردوحال و کاملاً فارغ از اینکه کارکترهای حکایت مقول، انسان باشند یا جانوارانی با نقش‌های نمادین، دو نکته مبرهن را می‌توان از خلال این حکایتها دریافت: نخست اینکه خلق تشویق یا نهی شده در حکایت، مورد نظر و تایید پدیدآورنده است؛ دوم اینکه خلق مورد تقيیح، مبتلا به مردمان زمانه پدیدآورنده متن، و خلق مورد تشویق، فراموش شده مردمان آن زمانه بوده است که شاعر یا نویسنده برای نهی یا تشویق آن، احساس نیاز کرده است. در این پژوهش، خلق و خوبی شخصیت‌ها در تمامی بیست حکایت مخزن‌الاسرار نظامی با آمارهای دقیق، احصا و با روش توصیفی-تبیینی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد بخش عمده خلقيات اين حکایتها (۱۱ حکایت) به تبيين

* استادیار پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)،
msharifnasab@yahoo.com

** دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
rana.jahandideh@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

خلقی رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی، پس از آن (۷ حکایت) به تبیین رابطه مردم با حکومت، و فقط دو حکایت به تبیین رابطه مردم با یکدیگر ناظر بوده است.

کلیدواژه‌ها: مخزن‌لاسرا، خلقیات، زمینه‌کاوی، مردم، حکومت، مذهب

۱. مقدمه

متن ادبی بویژه در نوع واقعگرا، برگرفته از متن زندگی است و به همین سبب، از رهگذار ادبیات و مسائل مرتبط با آن می‌توان به شناخت مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و... که در زمان پدیدآمدن متن یا پیش از آن رخداده است، دست یافت. ادبیات یکی از تجلیگاه‌های آداب و رفتار اجتماعی است که از طریق آن می‌توان خلق و خود رفتاوهای اجتماعی و سیر تحولی آن را نشان داد و چشم‌اندازی از رفتار گذشته‌ی یک قوم را بازنمایی کرد. معنای این سخن این نیست که ادبیات، زندگی روزمره را عیناً نقل و بازنمایی می‌کند؛ بلکه ادبیات یا در بستر تجربیات زیسته مردمان نصیح می‌گیرد و به اشکال مختلف آن را بازتاب می‌دهد و یا حاصل آرمان‌ها، آرزوها، خواسته‌ها و نیازهای مردمان است و منیات بشر را به نمایش می‌گذارد.

۲. بیان مسئله

ژانر تعلیمی، متشکل از مجموعه آثاری است که هدف مستقیم آن‌ها ترغیب مخاطب به پذیرش هنجارهای اخلاقی-رفتاری مورد تایید پدیدآورندگان است. در این میان، قالب حکایت یکی از تاثیرگذارترین قالب‌های مورد استفاده در ژانر تعلیمی است؛ زیرا حکایت‌ها اساساً به قصد اقناع مخاطب در پذیرش یا رد خصلت مورد نظر نقل یا ساخته می‌شده‌اند. در این کارکرد، حکایت‌ها یا بر اساس دیده‌ها و شنیده‌ها و تواریخ از زندگی بزرگان و نیکان یا بدکاران و شریران انتخاب و نقل شده، نتیجه آن مایه عبرت مخاطب قرار می‌گرفته است و یا بر اساس هدف مورد نظر مبنی بر پذیرش یا رد یک اندیشه، رفتار، اعتقاد یا... برساخته می‌شده است. حکایت‌های برساخته، گاه دارای شخصیت‌های غیرانسانی (مثلًاً حیوانات و جانوران یا دیوان و پریان) بوده است و گاه، کاراکترهایی انسانی برگرفته از متن زندگی روزمره بازیگر این حکایات بوده است. گاهی نیز پادشاهان کهن ایران‌زمین و گاه خلیفگان عرب یا پیامبران و برگزیدگان، در داستانی به ظاهر تاریخی و درواقع ساختگی،

القای پیام اخلاقی مورد نظر را بر عهده داشته‌اند. به‌هرروی، حکایات متون تعلیمی از هر دسته که باشند، یک هدف را دنبال می‌کنند: اقناع مخاطب در پذیرش هنجار مورد نظر راوى.

بر این اساس، می‌توان پذیرفت تمامی کنش‌ها، واکنش‌ها، مکالمات و همه آنچه در متن حکایت به کارگرفته و بازنمایی می‌شود، دارای گزینش و چینشی دقیق، غیر زائد، غیرتصادفی و هوشمندانه است. این نکته وقتی بیشتر پررنگ می‌شود که درنظر بگیریم حکایت، قالبی بسیار کوتاه و موجز (شبیه داستانک) است و مجالی برای هنرنمایی‌های زائد و صحنه‌پردازی‌های خارج از دستور ندارد؛ بنابراین هرآنچه گفته می‌شود یا صورت می‌گیرد، در راستای تاییدِ محتوای مورد نظر یا رد آگاهانه آن است؛ یعنی بسته به شرایط، آن هنجار، مورد تبلیغ قرار می‌گیرد و یا مخاطب از آن ناهنجاری نهی می‌شود.

با این توضیحات، عملاً هیچ تفاوتی ندارد که کاراکترهای حکایت، ایرانی باشند یا غیرایرانی، انسان باشند یا غیرانسان، تاریخی باشند یا ساختگی؛ زیرا مهم، کنش و رفتار آن‌هاست که مورد تایید و تبلیغ، یا مورد انکار و نفی پدیدآورنده است. بنابراین، براساس حکایت‌های تعلیمی متون (و در این پژوهش، بر اساس حکایت‌های کتاب مخزن‌الاسرار) می‌توان به خلق و خوی مورد تایید یا انکار دوره پدیدآور (نظمی) دست‌یافت.

هنگامی که مؤلف (در این پژوهش، نظامی) در حکایات، به تجویز فضیلی اخلاقی یا نفی رذیلتی اخلاقی می‌پردازد، به این معناست که یا کمبود آن را در جامعه عصر خویش حس می‌کند و یا از رواج آن در روزگار خویش رنج می‌برد. همچنین ممکن است به توصیف اخلاقی خاص در جامعه پردازد و تأکید بیشتری بر اجرای آن داشته باشد.

مخزن‌الاسرار نخستین منظومه از پنج گنج نظامی گنجهای است که در قرن ششم هجری سروده شده است. این کتاب یکی از منابع مهم در حوزه آموزه‌های اخلاقی است و نظامی در آن به ترسیم آرمان شهر خود پرداخته است. این کتاب مشتمل بر بیست حکایت است که نظامی با استفاده از آن‌ها آموزه‌هایی در امور سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژی و ... را مطرح کرده است.

این پژوهش قصد دارد به بازیابی و صورت‌بندی مؤلفه‌های خلقی ایرانیان که در حکایت‌های کتاب مخزن‌الاسرار بازتاب یافته است، پردازد. پس از این صورت‌بندی، علل بروز این خلقيات که در متن حکایت بدان اشاره شده نیز بررسی خواهد شد. روش اين پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و مبنی بر مؤلفه‌های تاریخ اجتماعی استوار است. تاریخ

اجتماعی بیشتر به کنش‌ها و شیوه‌های زندگی، انگیزه‌ها و خواسته‌های مردمان عادی توجه می‌کند. این رهیافت با تاکید بر نقش شهر و ندان عادی، مسیر مطالعه جامع‌نگر تاریخ را هموارتر می‌سازد. (نک. رضوی و رهمنا، ۱۳۹۶: ۵۹) از آنجا که عموماً کتاب‌های رسمی تاریخ به دست (یا به فرمان) پادشاهان و طبقه حاکم نوشته و مطابق سلیقه ایشان تدوین می‌شده است، همواره جای خالی زندگی مردمان کوچه و بازار در آن‌ها مشهود است. تاریخ اجتماعی، نوعی فهم از تاریخ است که در مقام تحلیل و تبیین حوادث، به گرایش‌های فکری، ویژگی‌های اخلاقی و سبک و سیاق عامه مردم نیز به عنوان عاملی اثرگذار بر روند حوادث نگاه می‌کند. تاریخ اجتماعی، باقوع تاریخ منهای حاکمیت با توجه به طبقات فروودست جامعه و توجه به روابط میان همه انسان‌های است. (نک. موسی‌پور، ۱۴۰۵: ۱۳۸۶) تاریخ اجتماعی، سه حوزه رابطه مردم با مردم، رابطه مردم با حکومت و رابطه مردم با جهان پیرامون (مادی و غیرمادی) را دربر می‌گیرد.

حوزه نخست (رابطه مردم با مردم) در بردارنده اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده زندگی روزانه مردم در دوره تاریخی مورد نظر است. در این بخش به انواع خوراک، ادوات و اشیا و ابزارها و نیز اسباب زندگی روزانه، اوقات فراغت و سرگرمی‌ها، بازی‌ها، ورزش‌ها و مسابقات، نظام خانواده و افراد درون خانواده، بهداشت روزانه و... پرداخته می‌شود.

حوزه دوم (رابطه مردم با دولت و حکومت) شامل بررسی سازمان‌ها و تشکیلات اداری و مالی و دیوان سalarی و نیز تشکیلات نظامی و انتظامی همچون نظام قضایی، پلیس و امنیت شهری، زندان و... است.

حوزه سوم (رابطه مردم با جهان) به دو بخش عمده تقسیم می‌شود:

الف) رابطه مردم با زیستشان در جهان مادی (شامل اجزای مادی شیوه‌های زندگی در جهان، همچون نظامهای شهرنشینی و شهرسازی، مباحث مربوط به بافت جمعیتی، تقسیمات گروه‌ها و طبقات اجتماعی، مباحث مربوط به اریاب و رعیت، تقسیم مردم به خواص و عوام و یا گروه‌های معیشتی چون کشاورزان، تاجران، صنعتگران، روحانیان، نظامیان، تقسیمات جنسی، گروه‌های کجرو و منحرف (از عرف جامعه) و... همچنین معماری دینی و عرفی، همچنین مباحث مربوط به شیوه مواجهه مردم با طبیعت و بافتارها و نیروهای طبیعی محیط زیست و...)

ب) رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی (در بردارنده آیین‌ها و باورها و آداب و رسوم ناظر بر آن‌ها و معتقدات و رفتارهای دینی مردم و نیز مسائل مربوط به

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ... (مریم شریف نسب رعنا چهاندیده) ۲۲۹

فرهنگ و آموزش و پرورش و انتقال علوم و معارف و سنت به شیوه‌های گوناگون»
(دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۶: مدخل تاریخ اجتماعی)

بهترین منبع برای به دست آوردن داده‌های تاریخ اجتماعی، متون ادب روایی است و از آن بین، حکایت‌های تعلیمی بیشترین اشارات به زندگی مادی و معنوی مردمان عادی را در بر دارد.

۳. چهارچوب نظری

برای خلق و خو تعاریف متعددی نوشته‌اند که در هر کدام به جنبه‌ای از شکل‌گیری خلق و خو اشاره شده است. جان مارشال ریو در تعریف خلق می‌گوید:

خلق و خو اشاره به آن ویژگی‌های روانشنختی دارد که از فرایند فیزیولوژیکی ارشی سرچشم می‌گیرند؛ بنابراین خلق و خو به تحریک پذیری هر روز مغز، دستگاه عصبی خودمختار و دستگاه درون‌ریز فرد مربوط می‌شود؛ بنابراین تفاوت‌های خلق و خو بیشتر تفاوت‌های زیست‌شناختی هستند. (ریو، ۱۳۹۵: ۱۰)

در این تعریف بیشتر جنبه زیست‌شناختی و فیزیولوژیکی خلق و خو که ریشه در ویژگی‌های وراشی دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

میرسپاسی از منظر جامعه‌شناسی، اخلاق را مفهومی توصیف می‌کند که در متن روابط اجتماعی ظهور می‌یابد و به تعبیری پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی است. (نک. میرسپاسی، ۱۳۸۸: ۳۶-۳۷) همچنین از مفهوم دیگری به نام اخلاق اجتماعی نام می‌برد و در تعریف آن می‌نویسد:

اخلاق اجتماعی، باورها و کردارهایی است که شهروندان جامعه از نهادهای اجتماعی (مدنی) و سیاسی و فرهنگی که با آن در ارتباط‌اند، فرامی‌گیرند. باورهایی که تأثیر بسیار مهمی بر روابط میان افراد جامعه و نهادهای آن می‌گذارند. به سخن دیگر، اخلاق اجتماعی در حالت مثبت، امکان زیستن در جامعه‌ای نیک و دموکراتیک را ممکن می‌سازد. (همان، ۱۳۸۸: ۳۷-۳۶)

در تعریفی دیگر، خلق و خو به دو بخش خلق و عاطفه تقسیم می‌شود که دو جنبه بیرونی و درونی دارد و این دو بعد در ارتباط با یکدیگر هستند.

خلق عبارت است از احساس درونی نافذ و پایداری که درک و نگرش فرد نسبت به وجود دیگران و در کل نسبت به محیط را عمیقاً تحت تاثیر قرار می‌دهد. عاطفه به نمود بیرونی خلق اطلاق می‌شود. خلق می‌تواند طبیعی، بالا یا سرکوب شده باشد. افراد ناسالم، طیف وسیعی از تغییرات خلق و به همان تعداد تغییرات عاطفه را تجربه می‌کنند. این افراد قادر به کنترل خلق و عاطفة خود نیستند. (کاپلان و سادوک، ۲۰۶)

در این پژوهش، آنچه در تعاریف مختلف خلق و خو مورد نظر است، جنبه‌های مربوط به بُعد اجتماعی انسان، شیوه‌های اجتماعی شدن او و رابطه‌ای است که فرد با محیط اطراف خود برقرار می‌کند. خانواده اولین اجتماعی است که کودک وارد آن می‌شود و بعد از آن اقوام، گروه دوستان، مدرسه و دانشگاه و محیط شغلی اجتماعی هستند که در شکل‌گیری خلق و خوی فرد نقش مهمی دارند؛ بنابراین در شکل‌گیری خلق و خوی افراد، نهادهای تشکیل دهنده اجتماع نقش بسیار مؤثری دارند؛ به بیان دیگر، این الگوی مفهومی مورد نظر این پژوهش، در چارچوب جامعه‌شناسی معنادار است.

«در این الگوی مفهومی، شخصیت، نظام تمایلی هنجارشده تعریف می‌شود. علاوه بر این، در این الگو شخصیت، نظام واسطه بین نظام ارگانیک (آلی) و نظام اجتماعی (جامعه) تلقی می‌شود که در اثر جامعه‌پذیری تکوین و رشد می‌یابد.» (چلبی، ۱۳۸۲: ۸۶)

فراستخواه در کتاب ما ایرانیان، نظریه نونهادگرایی را برای زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقيات ایرانی مطرح می‌کند.

بر مبنای این رهیافت، وضعیت موجود یک جامعه و فرهنگ، گرانبار از گذشته و باردار آینده است. مهم‌ترین کلیدواژه‌های این رهیافت «وابستگی به مسیر» است و در آن، فرض بر این است که باورهای مردم، روحیات و خلقيات آن‌ها در سرگذشت نهادهای یک جامعه و رویدادها و وقایع آن ریشه دارد. (فراستخواه، ۱۳۹۴: ۶۳-۶۴)

در این نظریه، نهادها عاملی اثرگذار در خلق و خو معرفی می‌شوند که از شکل‌ها و شرایط پایدار شیوه‌های عمل برآساس ارزش‌ها و هنجارهای مشترک ساخته شده‌اند. این نهادها هستند که جامعه را می‌سازند و در شکل‌گیری خلقيات مردم آن جامعه نقش دارند. در کنار این عامل، فراستخواه از سه عامل مؤثر دیگر بر خلق و خو نام می‌برد:

یک سطح از عوامل مؤثر بر روحیات و خلق و خوی ما، نهادهای درونی جامعه است، مانند نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (مثلاً مالکیت و ساختار قدرت). سطح دوم، عاملان انسانی و نقش و کنش آن‌هاست؛ به طوری که بر حسب نحوه عمل آن‌ها

با سیر تکوینی دیگر از نهادها و ساختارها رو به رو می‌شویم. سطح سوم، محیط منطقه‌ای و جهانی است که در دوره‌های تاریخی مختلف بر رفتار ایرانیان اثر گذاشته. اگر ما در یک محیط دیگر قرار داشتیم، نهادهای مان به صورت دیگری شکل می‌گرفت؛ چنان که تحولات امروزی محیط جهانی یا منطقه‌ای نیز هم در کارکرد نهادها و هم در کنش‌گری عاملان انسانی این سرزمین تأثیر می‌نمد. سرانجام سطح چهارم از تحلیل، ناظر بر وقایع و رویداهای خاصی است که در رابطه ما و محیط اتفاق افتاده است؛ زیرا امکان دارد در جامعه ما با همین نهادها و عاملان و در همین محیط، وقایع متفاوتی روی دهد که طبعاً نتایج در حوزهٔ خلقيات، متفاوت خواهد بود. (همان، ۱۳۹۴: ۶۱-۶۲)

در کتاب منش فرد و ساختار اجتماعی نوشته گرث و میلز (۱۳۸۰)، واکنش فرد با توجه به قرارگرفتن در نهادهای اجتماعی و نقش‌هایی که فرد در این نهادها می‌پذیرد، بررسی می‌شود. این نهادها به پنج بخش نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام نظامی، نظام خویشاوندی و نظام مذهبی تقسیم می‌شوند. مجموع این نظامها با یکدیگر ساختار اجتماعی جامعه را تشکیل می‌دهند و با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. در این کتاب انسان کشگر اجتماعی است که ایفاکننده نقش‌های مختلف در اجتماع است و بحسب وجود انگیزش‌هایی رفتار می‌کند. تفاوت در ساختارهای اجتماعی سبب تفاوت در انگیزه‌های افراد می‌شود. (نک. گرث و میلز، ۱۳۸۰: ۵۷)

در این پژوهش با توجه به ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی به زمینه کاوی درون متنی حکایت‌های مخزن‌الاسرار پرداخته می‌شود. این بررسی کاملاً در چارچوب مولفه‌های تاریخ اجتماعی (بررسی رابطه سه‌گانه مردم با مردم، مردم با حکومت و مردم با جهان مادی و معنوی) خواهد بود.

۴. پیشینهٔ پژوهش

دربارهٔ اجتماعیات در ادب فارسی تا کنون تحقیقات بی‌شماری انجام شده است که هریک به گوشه‌ای از تأثیر و تأثیر متقابل ادبیات در جامعه و همچنین نمودهای فرهنگی و اجتماعی در آثار ادبی پرداخته‌اند. از جمله جامعه‌شناسی طبقات و اصناف اجتماعی در مرصاد‌العباد، بررسی وجود اخلاقی، فردی و اجتماعی در دفتر اول مشنی، بررسی مضامین اجتماعی در شعر انوری ایبوردی، سیمای جامعه در آثار عطار، سیمای جامعه در آثار سنایی، بازتاب فرهنگ ایرانی در کتاب جوامع‌الحكایات عوفی و... که در هر یک از این آثار بیشتر به

بازنمایی اجتماع در ادبیات پرداخته شده است و هدف از نگارش آن‌ها بررسی چگونگی بازنمایی جامعه در آثار ادبی بوده است.

محمود روح‌الامینی در کتاب نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی در سه بخش با تحلیل آثار مختلف به نمودهای اجتماعی از جمله بازتاب قشریندی اجتماعی در دیوان حافظ، ساختار فرهنگی و اجتماعی ازدواج‌های شاهنامه، ارزش فرهنگی و اجتماعی نامه‌های خصوصی و ... می‌پردازد. ایشان در مقدمه‌ای که بر کتاب خود نوشته‌اند به فهم اجتماعیات در لایه‌لای متون ادبی تأکید ویرهای دارد و ادبیات را یکی از ارکان مهم در شناخت تاریخ اجتماعی و فرهنگی می‌داند.

در مقاله‌ی «هویت انسان در پنج گنج نظامی» (۱۳۹۲) نوشتۀ رامین محرومی و اعظم سروری، سه بعد هویت انسانی که شامل هویت فردی، اجتماعی و آرمانی است، بررسی شده و نتیجه گرفته می‌شود که انسان آرمانی در نظر نظامی کسی است که بتواند از عالم انسانی برهد و به عالم روحانی عروج کند و این سه بعد را در هماهنگی به سوی حق هدایت کند.

«ابهام‌گویی سیاسی در منظومه‌های نظامی» عنوان مقاله‌ای است که شیرین قهرمان (۱۳۸۹) نوشتۀ است. در این مقاله مخزن‌الاسرار اثری تعریف می‌شود که تصویرهایی از بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی را در زمینه‌ای اخلاقی _مذهبی به نمایش می‌گذارد و این هنجرها را در پرده‌ای از ابهام و با ظریف‌کاری بیان می‌کند. مؤلف دلیل این ابهام‌گویی را حساسیت سیاسی، وسوسه‌های مذهبی، آموزه‌ها و باورهای اقلیمی و تأثیر زبان ترکی بر فارسی می‌داند.

در مقاله «دیدگاه‌های اجتماعی و مذهبی نظمی گنجه‌ای» (۱۳۷۱) نوشتۀ م. مک دونالد، ابتدا موقعیت سیاسی و اجتماعی ایران و گنجه ترسیم می‌شود و نویسنده با توجه به چند دستگی مذهبی و مرزی بودن شهر گنجه و دعوای حکام بر سر مالکیت این شهر، نتیجه می‌گیرد که نظامی به بیان عقاید مذهبی عملی خود پرداخته است.

رضا انزایی نژاد در مقاله «جامعه‌شناسی شعر نظامی» (۱۳۶۹) رابطه شعر نظامی با جامعه روزگار خویش را در مقوله‌های هستی‌شناسی، مردم و حاکمیت، فرهنگ و اجتماع، پزشکی و آگاهی‌های طبی، زناشویی، خرافات و اعتقادات به جادو و افسون، عقاید، آداب و شیوه‌های زیستی و تصویر زن در شعر نظامی بیان می‌کند و برای هریک از موارد شواهدی از شعر نظامی می‌آورد.

در مقاله‌ای دیگر با عنوان «تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن‌الاسرار نظامی» (۱۳۹۵) نوشتۀ مریم واپی و دیگران، آیین کشورداری در مخزن‌الاسرار بررسی شده و عدالت و انصاف مهم‌ترین ویژگی‌ای که نظامی در حکمرانی به آن توجه دارد، معرفی می‌شود.

«سرچشمۀ های اندیشه در منظومه‌های اخلاقی فارسی» (۱۳۹۴) مقاله مریم زمانی است که در آن، مخزن‌الاسرار را در زمینه توصیفات اخلاقی و عرفانی قابل توجه نمی‌داند بلکه تصویرهای ناب و زیبا را مورد توجه قرار می‌دهد و مهم‌ترین فضیلت را از دیدگاه نظامی عدالت می‌داند.

نگاهی به پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد اغلب آثار بازنمایی اجتماع در متن ادبی را درنظر داشته‌اند. در پژوهش حاضر علاوه بر بازنمایی رفتارها و خلق و خوها به زمینه‌کاوی درون متنی این مؤلفه‌ها نیز پرداخته خواهد شد.

۵. بررسی

۱.۵ عصر نظامی

نظامی در سال ۵۳۰ هجری- قمری در شهر گنجه از توابع آذربایجان چشم به جهان گشود و کودکی، نوجوانی و کهن‌سالی خود را در این شهر سپری کرد. در این دوران سلجوقیان بر ایران حکومت می‌کردند که یکی از دوران‌های پرآشوب و تنش برای ایران بوده است. حملات پی‌درپی ترکان قبایل مختلف، درگیری با بازماندگان حکومت غزنویان برای به دست گرفتن قدرت، حضور اتابکان برای اداره امور شاهزادگان، روحیه جنگ‌جویی ترکان، اختلافات مذهبی گسترده و تعصبات دینی و... از جمله عوامل تنش و آشوب در آن دوران بوده است. دیگر این که سلجوقیان به شیوه ملوک الطوایفی کشور را اداره می‌کردند و هر بخش و منطقه‌ای به دست حاکمی اداره می‌شد. این امر سبب اختلاف و درگیری برای به دست آوردن قدرت در نواحی مختلف ایران می‌شد.

صفا در کتاب تاریخ ادبیات ایران عصر سلجوقیان را دورانی پر از ناامنی و آشوب می‌داند که به دست حاکمانی خون‌ریز، بی‌رحم، شراب‌خوار، متعدی به جان و مال مردم و... اداره می‌شد. سلجوقیان غلامانی ترک بودند و وقتی به فرمانروایی رسیدند با کینه و نفرتی که نسبت به مالکان خود داشتند بر سرزمین ایران حکومت کردند. بیگانه بودن ترکان با

عناصر ایرانی و همچنین تعصب آن‌ها در دین اسلام که ملاک برتری افراد را در تقوا می‌دید، موجب شد بعد از چندی نسب‌سازی پادشاهان و اتصال مجعلو خود به خاندان‌های اصیل، کمنگ شود. این تعصب دینی ترکان در ورود و دخالت بیش از اندازه متشرعان در امور حکومتی و نظامی بی‌تأثیر نبود. از طرفی نادیده‌گرفتن حسب و نسب فرمانروایان باعث می‌شد کسانی که چندی نزد امیر و سلطانی به غلامی گذرانده بودند بر جان و مال مردم نظارت داشته باشند. مسئله دیگری که به این ناآرامی‌ها دامن می‌زد تعصب بیش از حد ترکان در امور دینی و مذهبی بود. تشکیل مدارس نظامیه که بر ترویج علوم نقلی تأکید ویژه‌ای داشتند، خانقاها و کتابخانه‌های متعدد و تألیف کتب تفسیر و حدیث بر این امر دلالت دارد. در چنین شرایطی پنهان‌کاری مذهبی و دینی به دلیل پذیرفته نشدن از طرف حکومت نمود بیشتری پیدا می‌کرد و از طرفی مذاکرات مذهبی برای برتری دادن عقیده خود، تهمت و افترا را رواج می‌داد. (نک. صفا، ۱۳۲۵، ج ۲، فصل دوم)

آذربایجان و توابع آن از جمله گنجه به دست اتابکان، شمس‌الدین ایلدگز و نوادگانش اداره می‌شد. از طرفی به دلیل موقعیت مرزی شهر گنجه و همسایه بودن با شهرهای مانند روسیه و روم، مسیحیت و اسلام در تلاقی با یکدیگر قرار گرفتند و مبادلات مذهبی و فرهنگی بین این دو شهر برقرار شد و تعصبات مذهبی و چند دستگی دینی را دربی داشت. حضور نیروهای غازی برای جنگیدن با کفار و وجود تعصبات مذهبی و دینی به دلیل مرزی بودن شهر گنجه و ارتباط با دیگر کشورها به این تنش‌ها و آشوب‌های سیاسی دامن می‌زد و فضای سیاسی و اجتماعی بی‌ثبات را تقویت می‌کرد.

نظامی در عصری زندگی می‌کند که سیاست ملوک الطوایفی و ضعف حکومت مرکزی، باعث قدرت‌گیری حکومت‌های متعدد محلی، با سیاست‌های بی‌ثبات و پرتتش و درگیری‌ها و دست‌درازی‌های فراوان آن‌ها به حریم یکدیگر شده است و امنیت و آرامش و عدالت و آزادی، جای خود را به ادعای دین‌داری، آشتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی، بیدادگری و اختناق فکری فرهنگی در جامعه سپرده است. (شیری، ۹۷: ۱۳۸۹)

در چنین شرایطی که در دستگاه حکومتی هرج و مرج و آشوب‌های سیاسی فراوانی وجود دارد، اجتماع که می‌توان تأثیر مستقیم سیاست را در آن دید، از این آشوب‌ها برکنار نبوده. راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران وضع طبقات اجتماعی ایران در زمان سلجوقیان را نامناسب توصیف می‌کند. پیشه‌وران، کشاورزان و بازرگانان به دلیل مالیات‌های

سنگین و تعدی شحنگان و کلاهتران اوضاع خوبی را سپری نمی‌کردند و تلاش‌های نظام‌الملک، وزیر الب ارسلان، برای بهبود وضع طبقه کشاورز و پیشه‌ور به دلیل فشار فئودال‌ها و روحانیون مفید واقع نشده است. (نک. راوندی، ۱۳۵۴؛ فصل چهارم)

امیر سمیعیان در کتاب آذربایجان در دوره سلجوقیان، آذربایجان را یکی از نقاط امن در این دوران می‌داند که سلجوقیان نتوانستند نفوذ زیادی در این مناطق داشته باشند. از نظر اقتصادی در این شهر بازრگانی به دلیل گذرگاه‌های صعب‌العبور رونق چندانی نداشته؛ همچنین به دلیل اهمیت قبایل در اداره امور، شهرنشینی در این منطقه توسعه‌ای نداشته و تجارت آسیب زیادی دیده بود. یکی از موارد دیگری که به اقتصاد ایران در دوره سلجوقیان آسیب زد، زمین‌های اقطاع و مالیات سنگینی بود که به آن‌ها تعلق می‌گرفت. آب و هواز سرد و بارش فراوان برف و باران، اقتصاد این مناطق را بر پایه کشاورزی و دامداری شکل می‌داد. (نک. سمیعیان، ۱۳۹۱؛ بخش دوم)

عبدالحسین زرین‌کوب، عصر نظامی را دورانی پر از ریا و تزویر و فساد و ناامنی توصیف می‌کند. دورانی که در شهر گنجه به دلیل هم‌مرز بودن با کشورهای مسیحی‌مذهب و وجود غازیان-سپاهی‌گری رواج پیدا می‌کند. نظامی که در جستجوی آرمان‌شهر خویش و یافتن پادشاهی عادل بوده است، کتاب خود را به پادشاه شهر ارزنجان در رم تقدیم می‌کند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده این نکته باشد که نظامی از دستگاه حکومتی شهر خویش رضایت نداشته و پادشاه بیگانه و نامسلمان کشور دیگر را عادل‌تر از پادشاهان خود می‌دانسته. (نک. زرین‌کوب، ۱۳۸۹؛ فصل اول)

در چنین عصری است که نظامی منظمه نخست خود (مخزن‌الاسرار) را به بیان مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... اختصاص می‌دهد و به بیان اخلاقیات موجود در جامعه می‌پردازد. زرین‌کوب شخصیت نظامی را تا قبل از چهل سالگی، عزلت‌نشین و علاقه‌مند به زهد و تفکر معرفی می‌کند و از سوی دیگر به توجه ویژه او به آداب و رسوم مردم و ضرب‌المثل‌ها اشاره دارد. وی این علاقه به آداب و رسوم و خلقیات مردم را در ارتباط او با اخیان و فتیان شهر، آموختن سلاح‌داری و اسب سواری و ارتباط با پیشه‌وران می‌داند. تقدیم کردن اثر به پادشاه ارزنجان که در دوردست‌ها حکومت می‌کرد و آوازه عدالت و رعیت‌پروری او عالم‌گیر شده بود، مهر تایید دیگری بر موضوع توجه نظامی به زندگی عامه است. (نک. همان؛ فصل یک و دو)

در میان آثار نظامی، مخزن‌الاسرار که توجه خاص‌تری به اخلاقیات مردم دارد، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. دیگر آثار نظامی چون خسرو و شیرین، لیلی و مجnoon، اسکندرنامه، اقبال‌نامه و هفت‌پیکر، اگرچه ردپایی از خلق و خوی آدمیان دوره خویش را در بردارند، اصالتاً منظومه‌هایی غیرتعلیمی‌اند؛ یعنی با هدف تعلیم مفاهیم اخلاقی و تجویز خلق و خو به نگارش در نیامده‌اند؛ از دیگر سو این روایت‌ها در قصر پادشاهان و با شخصیت‌هایی از قشر فرادست شکل می‌گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد مخزن‌الاسرار یگانه اثر نظامی است که در آن می‌توان از خلق و خوی عامه مردم سراغ گرفت.

۲.۵ موارد بررسی

نظامی در مخزن‌الاسرار در بیست مقالت آموزه‌های اخلاقی خویش را بیان می‌کند. بعد از هر مقالت حکایتی مناسب با آن آموزه اخلاقی بیان می‌دارد. در این پژوهش تمامی بیست حکایت مخزن‌الاسرار بررسی شده‌اند و در هریک خلق و خوهای کاراکترها استخراج شده و دلیلی که در متن برای بروز آن رفتار مطرح شده نیز برای زمینه‌کاوی درون متنی بیان شده است. کاراکتر مقابل، نوع کاراکتر و قشر اجتماعی برای بررسی رویکرد نظامی نسبت به مباحث تعلیمی نیز استخراج شده است. جدول ذیل، نمودار کلی این اطلاعات است:

جدول ۱. حکایت‌های مخزن‌الاسرار

شماره حکایت	خلاصه حکایت	خلقیات موجود در حکایت	دلیل	قشر اجتماعی	نوع کاراکتر	کاراکتر مقابل	نوع ارتباط
۱	دادگری، پادشاه ظالمی را در خواب می‌بیند و سرانجام کار او را جویا می‌شود. ظالم نامت از کارهای گذشته و پاری خواستن از خداوند را دلیل آمرزش خود می‌داند.	دادگری، پادشاه ظالمی را در خواب می‌بیند و سرانجام کار او را جویا می‌شود. ظالم نامت از کارهای گذشته و پاری خواستن از خداوند را دلیل آمرزش خود می‌داند.	در عین ظلم کردن به مردم به رحمت خدا امیدواری از خداوند را دلیل رفتار اشتباه خود می‌داند.	پادشاه	عادی	انسان	رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ... (مریم شریف نسب رعنان جهاندیده) ۲۳۷

رابطه مردم با حکومت	وزیر خردمند	تاریخی	پادشاه (نوشیروان)	ظلم پادشاه باعث خرابی ملک و ظلم افراد جامعه به یکدیگر می‌شود.	خداترسی، عدالت، سخنوری (وزیر)	انوشیروان و وزیرش برای صید از کوکه جدا می‌شوند و به دهی ویران می‌رسند. دو پرنده را بر درختی می‌بینند که با یکدیگر گفت و گو می‌کنند. وزیر می‌گوید که این دو پرنده بر سر خواستگاری صحبت می‌کنند و یکی از آن دو ده ویران را به عنوان شیرها می‌خواهد. پرنده دیگر می‌گوید منتظر باشد دههای بیشتری را برای شیرها خواهد گفت زیرا ظلم پادشاه به زودی باعث خرابی تمامی دههای می‌شود.	۲
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	برزگر	مذهبی	پادشاه/پیام بر	آنچه خدا خواهد همان می‌شود به شرط اینکه شایستگی و قابلیت وجود داشته باشد	قاعت، توکل، تقدیرگرانی	روزی حضرت سلیمان با برزگر پیری ملاقات می‌کند که در زمین بی‌آب و علفی دانه می‌کارد. سلیمان او را از این کار نهی می‌کند و می‌گوید ما در زمین حاصلخیز دانه می‌کاریم و به نتیجه‌ای نمی‌رسیم تو به چه امیدی در این زمین دانه می‌کاری. پیر جواب می‌دهد من به رحمت خداوند امیدوار هستم. هرچه او بخواهد اتفاق می‌افتد. من به همین اندک محصول قاعع هستم.	۳
رابطه مردم با حکومت	پژن	تاریخی	پادشاه (سنج)	ظلم پادشاه سبب ظلم دیگر افراد و نافرمانی مردم از	نکوهش، ظلم‌ستیزی و بی‌توجهی شاه به رعیت، عدالت	پژنی شکایت پیش سنج می‌برد که شجنه خانه او را به هم ریخته تا قاتلی را پیدا کند. پژن از	۴

۲۳۸ کهن‌نامه ادب پارسی، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۸

				فرمان پادشاه می‌شود.		سنجر می‌خواهد در رعایت حال رعیت و مظلومان اهمال نکند و سنجر به حرف او توجهی نمی‌کند و نظایر می‌گوید سنجر عاقبت اعمال خوبیش را می‌بیند.	
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	عادی (جو ان)	عادی	عادی (پیر)	خشست زن آزاده زیستن را دلل کار کردن خود در هنگام پیری می‌داند.	پشتکار، عزت نفس	جوانی از پیر خشست زنی که سال‌ها به این کار مشغول است می‌خواهد این کار را رها کند. پیر می‌گوید که با کار کردن محاج دیگران نیست.	۵
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	رویاه	عادی	عادی	یقین و ایمان به خداآوند	توکل در کسب روزی، صبر، تقدیر گرانی	صیادی سگ شکاری خود را گم می‌کند در این حین رویاهی به او می‌گوید که سگ او دیگر باز نمی‌گردد و بهتر است به همان صیادهایی که کرده بسنده کنند. صیاد می‌گوید غم روزی را نمی‌خورد. در این هنگام سگ می‌رسد و رویاه را شکار می‌کند.	۶
رابطه مردم با حکومت	تیراًسب	تاریخی	پادشاه (فریدون)	حمایت از کسی که به آن پناه داده است.	وفادری به عهد	روزی فریدون به شکار آهوی می‌رود اما نه اسپیش به گرد پای او می‌رسد و نه تیر به آن اصابت می‌کند. تیر می‌گوید چون آهو در پناه تو آزاد است و راه می‌رود ما نمی‌توانیم او را شکار کنیم.	۷
رابطه مردم با مردم	گرگ (در نقش دزد)	حیوانی (رویاه در نقش نگهبان)	نماینده قرش اجتماعی عادی	با استفاده از غفلت دیگران و با حیله و سیاست می‌توان به	حیله‌گری، فرصت طلبی	رویاهی نگهبان دکان می‌بیند و فروشی است. کیسه‌بری قصد دزدی از دکان را دارد ولی با هیچ ترفندی نمی‌تواند	۸

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ... (مریم شریف نسب رعنای جهاندیده) ۲۳۹

				مقصود خود رسید		رویاه را فریب دهد. گرگی در زندیکی دکان، خود را به خواب می‌زند و با خفتن او رویاه خیالش راحت می‌شود و می‌خواهد و دارد به مقصود خود می‌رسد.	
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	-	عادی	زاهد	ولنگاری خود را به گردن تقدیر اندختن	تقدیرگرایی	انسان مومنی گرفتار خرابات می‌شود. به خداوند شکایت می‌کند که طالع بد، مرا به سوی خرابات کشانده. در این هنگام ندا می‌رسد که اصل دین همین است و چون تو در خواب غلت بودی از تو پنهان بوده است و تو باید توبه کنی.	۹
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	مردم عیب‌جو	مذهبی	پیامبر	نایابی‌داری دنیا	عدم عیب‌جویی از دیگران، مثبت‌اندیشی	حضرت عیسی از گذرگاهی می‌گذرد و سکی را می‌بیند که مردم دور او جمع شده‌اند و هر کس ایرادی از او می‌گیرد. عیسی از دنانهای سفید او تعریف می‌کند و در انتها نظامی می‌گوید دنیا گذرنده است و ارزشی ندارد به عیب‌جویی پردازم.	۱۰
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	-	مذهبی	موبد	دیدن خرابی‌یاغ، زاهد را به یاد مرگ می‌اندازد و سبب می‌شود دلیستگی‌ها را ترک کند	مرگ‌اندیشی	موبدی به بوستانی می‌رود و آن‌جا را سرسیز و خرم می‌بیند. بعد از چند ماه که از آن‌جا می‌گذرد اثری از آن خوشی و خرمی نمی‌بیند. بر اثر دیدن این صحنه متجول شده و عارف می‌شود.	۱۱
رابطه مردم با زیستشان	حکم دیگر	عادی	حکیم	هر تیجه‌ای حاصل	ظاهرین، ترس	دو حکم با یکدیگر در خانه‌ای زندگی	۱۲

۲۴۰ کهن‌نامه ادب پارسی، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۸

در جهان غیرمادی					نگرش ما به مسائل است		می‌کنند. هر کدام می‌خواهد دیگری را از بین ببرد تا صاحب خانه شود. حکم اول شریتی زهرا آگین به دیگری می‌دهد اما چون حکم دوم با یاد شکر و بدون بدینی آن زهر را می‌خورد آسیبی نمی‌بینند. این بار حکم دوم بر گلی افسون می‌خواند و به حکیم اول می‌دهد و اوز ترس با گرفتن آن گل جان می‌دهد.	
رابطة مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	صوفی	عادی	حاجی	طعم و رزی سبب خیانت در امانت می‌شود	فساد و طمع، بخشش، قناع ت، نگاه منفی به ثروت		فردی راهی مکه می‌شود و کیسه زر خود را به صوفی نشهر می‌سپارد. حاجی از سفر بازمی‌گردد و بدنیال کیسه زر می‌رود اما صوفی آن را صرف عیش و نوش کرده است. حاجی از گرفتن پول خود پیشمان می‌شود.	۱۳
رابطة مردم با حکومت	عادی (پیر)	عادی	پادشاه	راستگفتار بودن باعث پیروزی انسان می‌شود.	راستگری، شجاعت		پیرمردی از ظلم پادشاه شکایت می‌کند. شخصی این خبر را به پادشاه می‌ساند. پادشاه فرمان کشتن او را می‌دهد. پیر کفن پوشیده، به نزد پادشاه رفته، می‌گوید حقیقت را گفته است. پادشاه او را می‌بخشد و راستی پیشه می‌کند.	۱۴
رابطة مردم با حکومت	پیران رخنه گر	تاریخی	پادشاه	از جمله سیاست‌ها ی مملکت‌دار ی، محاله کردن	سیاست، اقتدارگرایی		ملک‌زاده‌ای جوان به حکومت می‌رسد. پیران در بار در کار او اختتال ایجاد می‌کنند. شبی جوان، پیرمردی را در	۱۵

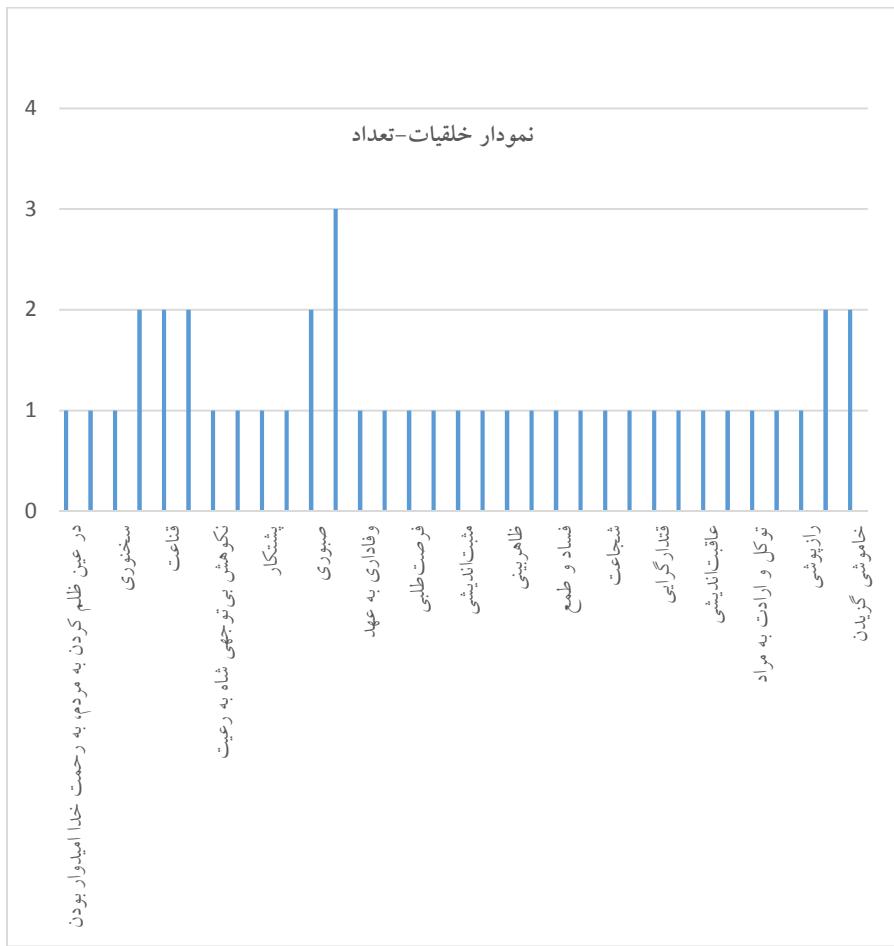
باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ... (مریم شریف نسب رعنای جهاندیده) ۲۴۱

				مخالفان است		خواب می‌بیند که به او می‌گوید آن پیران را بکشد. ملکزاده نیز چنین می‌کند.	
۱۶	رابطه مردم با مردم	عادی (دوستان کودک)	عادی	عادی (کودک)	با عاقبت‌اندیشی می‌توان تهمت‌ها را از خویش دور کرد	کودکی با همسلان خود بازی می‌کند که پاش می‌شکند. یکی از دوستان صمیمی او می‌گوید که او را در بن چاهی بیندازند تا شرمسار پدرش نشوند. کودک دیگری که با کودک پاشکسته دشمنی دارد می‌اندیشد که به دلیل دشمنی او با آن کودک، تهمت این واقعه را بر او می‌نهند پس به پدرش ماجرا را می‌گویند.	
۱۷	رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	مریدانی که مرشد را ترک گفتند / مریدی که مرشد را ترک نکرد	مذهبی	مرشد	در سلوک پاید به پیر و مراد ارادت کامل داشت	در جمع مریدان باد معده از مرشد خارج می‌شود و مریدان او را ترک می‌گویند. اما مریدی همراه او می‌ماند. مرشد علت را جویا می‌شود و مرید می‌گوید باید بر اشبهای دیگران صبور بود و باد آورده را باد می‌برد.	
۱۸	رابطه مردم با حکومت	فرد عادی (پیروز)	تاریخی	غلام پادشاه (درباری)	پیروز ن امین نبودن در سریوشی را دلیل رسوانی می‌داند	غلام خاصگی جمشیدی، راز پادشاه را می‌فهمد و سعی می‌کند از جمشید کنایه گیری کند. پیروز نی دلیل ناراحتی او را می‌پرسد. جوان می‌گوید رازی را می‌داند که می‌ترسد آن را فاش کند. پیروز غلام را به رازیوشی و خاموشی دعوت می‌کند و	

۲۴۲ کهن‌نامه ادب پارسی، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۸

						می‌گوید کسی مجرم انسان نیست حتی سایه انسان.	
رابطه مردم با حکومت	موی ترا ش	تاریخی	پادشاه(خ) (لطفه) هارون الر شید	ثروت سبب تهور و گستاخی می‌شود	نگاه منعی به ثروت	موی تراش هارون الرشید در هنگام تراشیدن موی سرش از او می‌خواهد دخترش را به او بدهد. هارون از این حرف آزده می‌شود اما چیزی نمی‌گوید. موی تراش بار دیگر این پیشنهاد را می‌دهد. هارون موضوع را با وزیرش در میان می‌گذارد و وزیر می‌گردید بدون شک او با داشتن گنج این گونه گستاخ شده است، بار دیگر که موی تراش وارد قصر می‌شود جای او را عرض می‌کند و قامگاهش را می‌شکافتد و می‌بینند که گنجی در زیر پای او بوده و باعث گستاخی او می‌شده.	۱۹
رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی	حیوان (باز)	جانوری	نماینده قشر اجتماعی عادی	خاموشی و فروتنی موجب عزت و زیاده‌گریبی سبب ذات می‌شود	خاموشی گزیدن، فروتنی	بلبلی به باز می‌گوید با اینکه از همه پرندگان خاموش تری اما تو را بیشتر عزیز می‌دارند و بر دست پادشاه می‌نشینی. باز می‌گوید چون از هزاران کاری که می‌کند یکی را نمی‌گوید و خاموشی پیشه کرده است به همین دلیل عزیزتر است.	۲۰

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ... (مریم شریف نسب رعنای جهاندیده) ۲۴۳

۳.۵ تحلیل نمودار

چنان‌که از نمودار پیداست، در بیست حکایت مورد بررسی در مخزن‌الاسرار، «تقدیرگرایی» نسبت به سایر خصلت‌ها بسامد بیشتری دارد. سه حکایت از بیست حکایت (۱۵درصد) مبنی بر تقدیرگرایی است البته با این توضیح که در یک حکایت، نسبت به این خوی، دیدگاه منفی و در دو حکایت، دیدگاه مثبت وجود دارد. در حکایت ۹، نظامی به تقدیرگرایی نگاهی منفی دارد و معتقد است باید مسئولیت‌پذیر بود و رفشارهای نادرست خود را به گردن تقدیر نینداخت؛ اما در دو حکایت دیگر (حکایت ۳ و ۶) دلیل تقدیرگرایی، امیدواری به رحمت خداوند است و سویه مثبت دارد. به نظر می‌رسد تکیه کردن به رحمت

خداؤند، مثبت‌اندیشی (که در حکایت ۱۲ دیده می‌شود) و به تبع این دو، تقدیرگرایی، حاصل شرایط پرآشوب زمانی و جغرافیایی عصر نظامی است. بسامد بالای خُلق «توکل» نیز بر همین موضوع دلالت دارد. (در این حکایت‌ها عموماً هر دو خصلت تقدیرگرایی و توکل با هم دیده می‌شود).

«صبوری» نیز ویژگی پرکاربرد دیگری است که در یکی از حکایت‌ها با محور تقدیرگرایی وجود دارد. درواقع نظامی لازمه تقدیرگرایی و امیدواری به رحمت خداوند را صبوری در این راه می‌داند.

درواقع می‌توان گفت تقدیرگرایی، قناعت، صبر، امیدواری به رحمت خداوند و توکل مجموعه‌ای از خلقياتی هستند که در حکایت‌های مخزن‌الاسرار نظامی به هم پيچيده و توصيه شده‌اند.

«عدالت» خُلق پرکاربرد دیگری است که در رابطه مستقیم با حکومت معنا می‌شود. در هر دو حکایت (حکایت‌های ۲ و ۴) ظلمی که عمال حکومت بر مردم رواداشته‌اند، حاصل بی‌تدبیری پادشاه یا عدم نظارت او بر زیردستان دانسته شده است. چنانکه گفته شد پادشاهی سلجوقيان به شيوه ملوک الطوسي اداره می‌شده است. اين امر موجب درگيری حکام محلی برای به دست‌گرفتن مناطق هم‌جوار و در نتیجه بی‌توجهی و غفلت از منطقه تحت سلطه می‌شد. در اين شرایط به دليل نبود نظارت بر حاكمان، هرکس به شيوه دلخواه خود عمل می‌کرد. اين امر موجب ايجاد هرج و مرج در جامعه و درگيری بين مردم و عمال حکومتی می‌شد. در چنین شرایطي است که نظامی از لازمه وجود عدل در دستگاه حکومتی سخن گفته، دليل آشوب را ظلم پادشاه و بی‌توجهی او به مسائل مردم می‌داند.

«نگاه منفي به ثروت» خُلق دیگری است که در دو حکایت (حکایت‌های ۱۳ و ۱۹) بر آن تأكيد می‌شود. نظامی ثروت و طمع برای به دست‌آوردن آن را دليلی بر فساد و بی‌باكي فرد در انجام دادن اعمال ناشایست می‌داند. در حکایت حاجی و صوفی (حکایت ۱۳)، کاراكتر صوفی به دليل نداشتن مال، امين مردم شهر بوده و حاجی کيسه زر خود را به او می‌سپارد؛ اما صوفی به محض به دست‌آوردن مال به طمع می‌افتد. در حکایت هارون‌الرشید و موی تراش (۱۹)، کاراكتر موی تراش به دليل داشتن مال گستاخ می‌شود و دختر پادشاه را خواستگاری می‌کند.

طمع نداشتن در مال دنيا و بخشش و قناعت از مضاميني است که بيشتر صوفيان بر آن تأكيد دارند. جريان تصوف در قرن ششم با تأسيس خانقاوهای بسيار، حضور پررنگی در

جامعه پیدا کرد. می‌توان یکی از دلایل تعدد مراکز صوفیه را سیاست سلجوقیان در ترویج علوم نقلی دانست. این سیاست به منظور ترویج عقاید مذهبی مورد نظر سلجوقیان انجام می‌شد و دایر شدن مدارس نظامیه مؤید این معنی است. در این دوره به دلیل دخالت صریح حکومت در امور مذهبی و عقیدتی مردم، خانقاها، مدارس و کتابخانه‌های بسیاری ساخته شدند که به ترویج علوم نقلی (اغلب مباحث مربوط به فقه، حدیث، تفسیر، علوم ادبی و البته گاهی نیز طب) می‌پرداختند. (نک.صفا، ۱۳۲۵: ۲۳۱-۲۳۲)

آذربایجان در این دوران یکی از مراکز مهم عرفانی برای تجمع صوفیان و عارفان بوده است. از جمله عارفان که در این منطقه زندگی می‌کردند، می‌توان به شیخ نجم الدین کبری، عین‌القضات میانجی و... اشاره کرد. هجویری در کتاب *کشف‌المحجوب* می‌نویسد برای دیدار با استاد خود و فراغیری مسائل عرفانی به آذربایجان سفر کرده است. (نک. سمیعیان، ۱۳۹۱: فصل سوم)

در حکایت ۱۷ تاثیر دیگری از جریان تصوف در این دوران را می‌توان دید. «ارادت به پیر و مراد» (رعایت اصول شاگردی) و صبوری در راه سلوک، خلقی است که بر آن تأکید می‌شود. چنانکه پیشتر گفته شد در این دوران به دلیل اهمیت دین و مذهب، جریان تصوفی که شریعت آن را تأیید می‌کرد نیز اهمیت یافت. ریا، تزویر و فساد عالمان دینی و صوفیان دربی این امر به وجود آمد. نظامی در این شرایط با روحیه‌ای آسان‌گیر بر لزوم صبر بر خطای بزرگان تصوف (حکایت ۱۷) اشاره می‌کند.

«رازپوشی و خموشی» خلق دیگری است که در دو حکایت (حکایت‌های ۱۸ و ۲۰) بر آن تأکید شده است. در هر دو حکایت لزوم پنهان کردن درونیات مطرح شده است. شاید بتوان خُلق رازپوشی و خاموشی را ذیل عنوان «پنهان‌کاری» قرار داد. فراستخواه با بیان چشم‌اندازی از زیست تاریخی ایران و بیان موارد ناامنی و آشوب از جمله شیوه زیست کوچ‌نشینی، جنگ‌های داخلی متعدد در دوره قبل و بعد از اسلام، وجود حکمرانان متعدد، شیوه اداره ملوک الطویفی، نزاع‌های دینی و عقیدتی، حمله سرزمین‌های مجاور، پراکندگی سرزمینی و... خلقياتی مانند پنهان‌کاری، درون‌گرایی و بی‌اعتمادی را محصول این شرایط می‌داند. (نک. فراستخواه، ۱۳۹۴: ۱۲۵-۱۳۱)

چلبی از این خُلق با عنوان «بدگمانی» نام می‌برد و دلیل آن را فقدان مهارت نسبی ارتباطی می‌داند که در این رابطه فرد قادر به تفسیر کنش دیگران نیست. (نک. چلبی، ۱۳۸۱: ۲۶)

در میانه حکایت ۱۸ نظامی می‌گوید:

پیرزنش گفت مبر نام کس
همدم خود هم دم خود دان و بس
هیچ‌کسی محروم خود هم مدان
سایه خود محروم این دم مدان

عدم اطمینان به فرد دیگر و قابل اعتماد نبودن دیگران در شرایطی که در دربار پادشاه، افراد برای رسیدن به قدرت متصد یافتن فرصتی برای دسیسه‌چینی برای دیگر افراد هستند، امری طبیعی است که نظامی بر آن تأکید می‌ورزد.

«امیدواری به رحمت خداوند» تجویز نظامی در نخستین حکایت مخزن‌السرار است. در این حکایت پادشاه ظالم به دلیل ندامتی که از کارهای گذشته خود دارد، مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرد. در شرایطی که پادشاهان سلجوقی در فکر کشورگشایی و وسعت‌دادن به سرزمین خویش بوده، توجهی به توده مردم نداشته‌اند، نظامی از امیدواری به رحمت خداوند حتی در دنیا بعد از مرگ برای بخشش گناهان پادشاهان، صحبت به میان می‌آورد و آنان را به توبه و ندامت تشویق می‌کند و حکایت بعد را نیز به پادشاه و رفتار او با مردم اختصاص می‌دهد.

«خداترسی و سخنوری برای انتقاد از افراد حکومتی» از دیگر خلقياتی است که در رابطه مردم با حکومت بيان می‌شود. نظامی در حکایت ۴ و ۱۴ نیز بر ویژگی انتقاد از رفتار پادشاه به طور ضمنی اشاره می‌کند. در هر دو حکایت افراد عادی (پیرزن و پیرمرد) برای تظلم خواهی نزد پادشاه می‌روند و در یکی از حکایت‌ها فرد اعتراض کننده به مقصود خود می‌رسد اما در حکایت دیگر پادشاه به دادخواهی بی‌اعتناست. در پایان این حکایت، نظامی نتیجه می‌گیرد که چنین پادشاهانی عاقبت این رفتار را خواهند دید.

«راستگویی و شجاعت» از خلقيات دیگری است که در حکایات مربوط به انتقاد از پادشاهان، تجویز می‌شود (رابطه مردم با حکومت). روزگار نظامی با توجه به شرایطی که ذکر شد، روزگار استبداد پادشاهان و خفغان است. در چنین شرایطی که شاعران و نویسنده‌گان در دربار پادشاهان سلجوقی از شرایط بهتری نسبت به سایر قشرهای جامعه برخوردار بودند و امکان انتقاد از پادشاه و نصیحت‌کردن او را به طور ضمنی داشتند- نظامی دیگر افراد جامعه را دعوت می‌کند با تکیه بر سخنوری به انتقاد از شرایط نامطلوب پردازند و نهراستند.

«وفاداری به مردم و رعیت» تجویز دیگر نظامی (در حکایت^۷) است که با نماد آهو بیان می‌شود. در این حکایت نیز نظامی از پادشاه می‌خواهد از توجه به مردمی که عهد وفاداری و محافظت از آن‌ها بسته است، غفلت نکند؛ زیرا مردم در پناه او هستند و پادشاه موظف به مراقبت از آن‌هاست.

«سیاست و اقتدارگرایی» تنها خلقی است که در رابطه حکومت با مردم، خلقی درون حکومتی محسوب می‌شود؛ بدین معنا که مربوط به عمال حکومتی و نه مردم عادی- است. در حکایت مربوط به این خلق^(۱۵)، ملکزاده‌ای جوان که تازه به حکومت رسیده است، با نابود کردن مخالفان، اقتدار پادشاهی خود را نشان می‌دهد. فراستخواه دربارهٔ غلبهٔ روحیهٔ سپاهی‌گری و اقتدارگرایی با بررسی تاریخ ایران و ادارهٔ حکومت به دست افراد و قبایل مختلف و نبود ثبات سیاسی و حکومتی، می‌نویسد:

به نظر می‌رسد یکی از هسته‌های اصلی مشکلات ایران، بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌نظمی نهادینه بوده است. به همین سبب سپاهی‌گری غله می‌کرد و نظامیان ابتکار عمل را به دست می‌گرفتند؛ اقتدارگرایی زمینه پیدا می‌کرد و از این رهگذر انتخاب‌های معیشتی مردم شروع می‌شد، مردم انتخاب می‌کردند چطور زندگی کنند تا باقی بمانند.
(فراستخواه، ۱۳۹۴: ۱۳۰)

در حکایت مورد نظر، نظامی برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج به دست مخالفان و به جهت برقرارکردن نظم و سامان در دستگاه سیاسی، اقتدارگرایی و سرکوب مخالفان را – اگر نه تجویز – مطرح می‌کند.

تقدیرگرایی، توکل، صبر، پشتکار و عزت نفس، حیله‌گری و فرصت‌طلبی، عیب‌جویی از دیگران و مثبت‌اندیشی، ظاهرینی، ترس، فساد و طمع، بخشش و قناعت، عاقبت‌اندیشی، توکل و ارادت به مراد، خموشی و فروتنی از خلائقی است که در رابطهٔ مردم با زیستشان در جهان غیرمادی، مطرح و تشویق یا تقویح می‌شود. (مطرح کردن این خلقيات نشان می‌دهد که اين خصلت‌ها (مثبت یا منفی) مبتلاه مردمان زمانه نظامی بوده است.)

در حکایت^۵، جوانی خام، پیرخشت‌زن را به آسایش و دست برداشتن از کار سخت می‌خواند؛ اما پیر او را به پشتکار و عزت نفس تشویق می‌کند و از او می‌خواهد راه آزادگی را برگزیند. فراستخواه محیطی را که در آن افراد حکومتی و نخبگان سیاسی در کشمکش با یکدیگر هستند و هر کس راهی را در پیش می‌گیرد، مولد روحیه مفعولیت سیاسی توده مردم و احساس بازیچه‌بودن می‌داند. در چنین شرایطی انسان احساس می‌کند در سرنوشت

جامعه (و حکومت) دخالتی ندارد و درنتیجه خود را خوار می‌شمارد و برای خود احترامی قائل نیست و لذا عزت نفس خود را از دست می‌دهد. (نک. فراستخواه، ۱۳۹۴: ۱۴۴)

در دوران حکومت سلجوقیان به دلیل اهمیت یافتن قبایل و افراد محلی در اداره حکومت، کشمکش و دعوای سیاسی بین سران قبیله و حکومت‌های محلی نمود زیادی داشت. در این شرایط توده مردم تنها شاهد دعوای سیاسی میان داعیان قدرت بودند و خود نقشی در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه نداشتند. در این شرایط، نظامی بر داشتن عزت نفس آحاد جامعه تأکید و برپای خویش ایستادن (عدم واپسگی) را توصیه می‌کند.

«حیله‌گری و فرصت طلبی» (در حکایت ۸) برای رسیدن به مقصد با دو نماد حیوانی گرگ و رویاه مطرح می‌شود. چلبی خلق حیله‌گری و زرنگی را این‌گونه تعریف می‌کند:

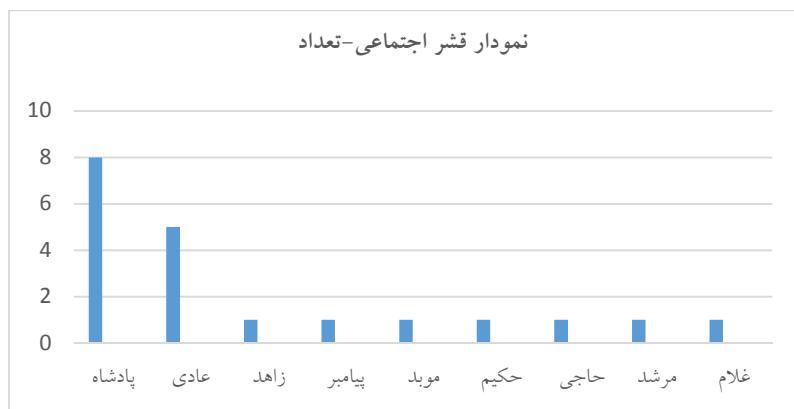
زرنگی، عمل یک عامل زیرک است که تفسیر صحیح و مستقیم فرد از کنش‌های خود را خنثی و دیگران را به تفسیری اشتباه درباره آن کنش‌ها هدایت می‌کند، در حالی که خود او می‌تواند به‌طور موقوفیت‌آمیزی کنش‌های دیگران را تفسیر کند.
(چلبی، ۱۳۸۱: ۲۲)

در این حکایت، گرگ نماد شخصی است که با زرنگی می‌تواند به مقصد خود دست پیدا کند و با به خواب‌زن خود رویاه را فریب دهد؛ زیرا می‌داند با خواییدنش، رویاه آسوده‌خاطر شده، نگهبانی را رها می‌کند. فراستخواه با بررسی اجمالی طول مدت حکومت‌داری سلسله‌های مختلف و درگیری و کشمکش میان حکومت‌های محلی و تعدد آن‌ها در نقاط مختلف ایران، وجود خلقياتی مانند ملاحظه‌کاری، پنهان‌کاري، تلون، نيرنگ، سعایت و فرصت طلبی را توجیه می‌کند. (فراستخواه، ۱۳۹۴: ۱۳۳) به نظر می‌رسد در شرایطی که هرج و مرج، آشفتگی و عدم نظارت دقیق بر اعمال افراد وجود دارد، این خلق نمود بیشتری می‌یابد. در حکایت موردنظر، نظامی افراد را به بیداری و آگاهی در برابر زرنگی منفی (حیله‌گری) افراد دعوت می‌کند.

«مبتداندیشی و عدم عیب‌جوبی از دیگران» توصیه نظامی است که در بستری مذهبی و با کاراکتر پیامبر بیان می‌شود. دلیل ذکر شده برای این خلق، ناپایداری دنیاست. نظامی در پایان نتیجه می‌گیرد که بهتر است آدمی بر عیب‌های خود تمکز کند و نسبت به دیگران دیدی مثبت داشته باشد. این توصیه، چنانکه بیشتر نیز گفته شد، بیشتر صبغه‌ای عرفانی و صوفیانه دارد.

در حکایت ۱۱ نیز ردپای اندیشه‌های عرفانی را می‌توان دید. موبد با دیدن بااغی در دو فصل بهار و پاییز، نتیجه می‌گیرد در دنیای فانی باید تعلقات را ترک گفت.

در حکایت ۱۶ نظامی از لزوم «عقابت‌اندیشی» برای حفظ موقعیت خود و دوری از خطر یاد می‌کند. (می‌توان این خلق را ذیل عنوان سیاست و حیله‌گری (زرنگی) نیز گنجاند). البته تفاوت این خلق با خلقی که در حکایت ۸ آمده، در این است که در این حکایت بر جنبه مثبت این خوی تأکید می‌شود. (نظامی دانایی را برای عاقبت‌اندیشی در جهت حفظ موقعیت و منافع خود، لازم می‌داند؛ اما در حکایت ۸ زرنگی به کار رفته از نوع زرنگی منفی است که فرد تنها می‌خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد و به مقصد خود دست یابد).

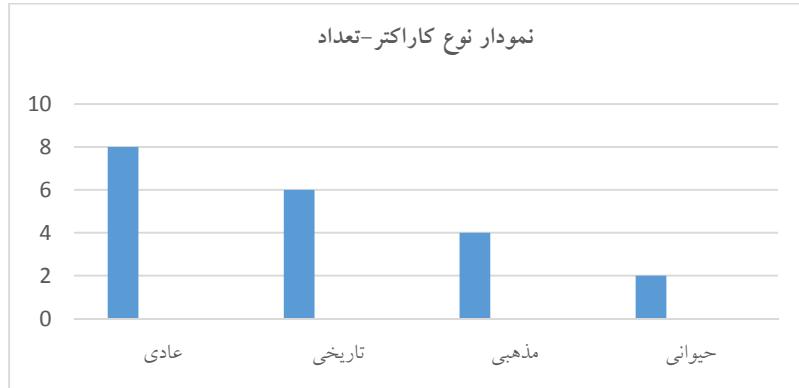
چنانکه نمودار نشان می‌دهد بیشترین قشر اجتماعی که مورد توجه نظامی است، قشر اجتماعی حاکم (پادشاه) است. در این حکایت‌ها توصیه‌های نظامی هم خطاب به قشر حاکم درمورد چگونگی رفتار با مردم است و هم به ارتباط مردم با حکومت و لزوم انتقاد از عمال حکومت در جهت سامان‌گرفتن امور می‌پردازد.

قشر اجتماعی غلام نیز منصبی درباری دارد. قشرهای اجتماعی موبد، پیامبر، زاهد، حاجی و مرشد در دسته قشرهای مذهبی قرار می‌گیرند. یادآوری این نکته جالب توجه است که در حکایت‌هایی با قشر اجتماعی پیامبر، حاجی، مرشد و زاهد این چهار قشر، مرتکب خلقی ناهنجار می‌شوند. (حاجی به مال دنیا دلبستگی دارد، مرشدان بر آزمون پیر صبوری نمی‌ورزند، حضرت سلیمان که متعلق به هر دو قشر پادشاه و پیامبر است، قناعت‌پیشه نیست، و زاهد، ولنگاری خود را به گردن تقدیر می‌اندازد). چنانکه گفته شد در عصر سلجوقیان مذهبیون مجال بیشتری برای حضور در جامعه و ایفای نقش‌های دولتی

داشتند و از حمایت حکومت برخوردار بودند. در چنین شرایطی انتظار این است که این قشر کج رفتاری‌های اجتماعی نداشته باشند، نظامی به انتقاد از عملکرد آنان می‌پردازد. فراستخواه رابطه مثبت میان دین و دولت و مشروعيت‌بخشی به سیاست را دلیلی برای جهش ویروسی ریا و تزویر و مقدس‌نمایی می‌داند. (نک. فراستخواه، ۱۳۹۴: ۲۱۳)

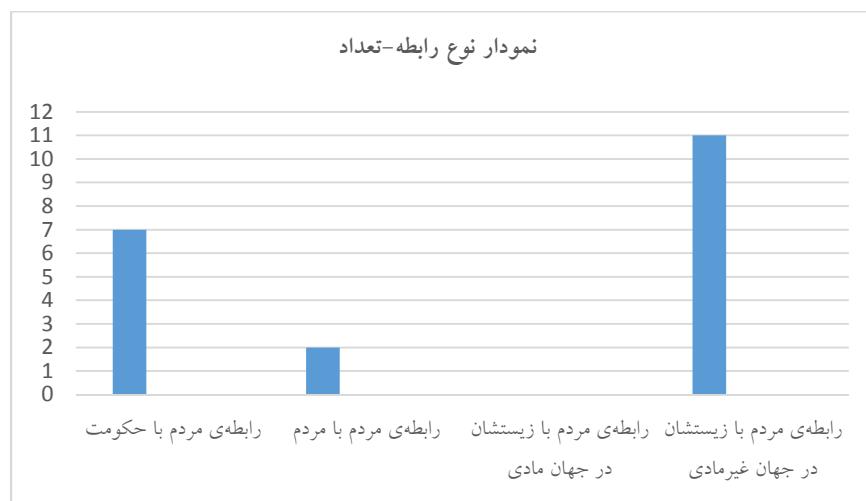
بر عکس این موضوع در قشرهای اجتماعی عادی (عame مردم) دیده می‌شود. در تمامی حکایات مربوط به قشر اجتماعی عادی، افراد طبق همان خلقی عمل می‌کنند که نظامی بر لزوم وجود آن تأکید می‌ورزد؛ به بیان دیگر اقسام اجتماعی عادی خلقياتی را باور دارند و براساس آن عمل می‌کنند که نظامی نیز به آن باور دارد و مبلغ آن است. (معنای تلویحی آن، این است که خصلت‌های عامه از خلق و خوی عمال حکومتی بهتر است و اگر زمام امور به دست مردم سپرده شود، جامعه به شکل بهتری (اخلاقی‌تری) اداره خواهد شد).

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت تمرکز نظامی در حکایت‌های مخزن‌السرار، بر حکومت، مذهب و توده‌مردم است. نمودار نوع کاراکتر نیز مؤید همین معنی است:

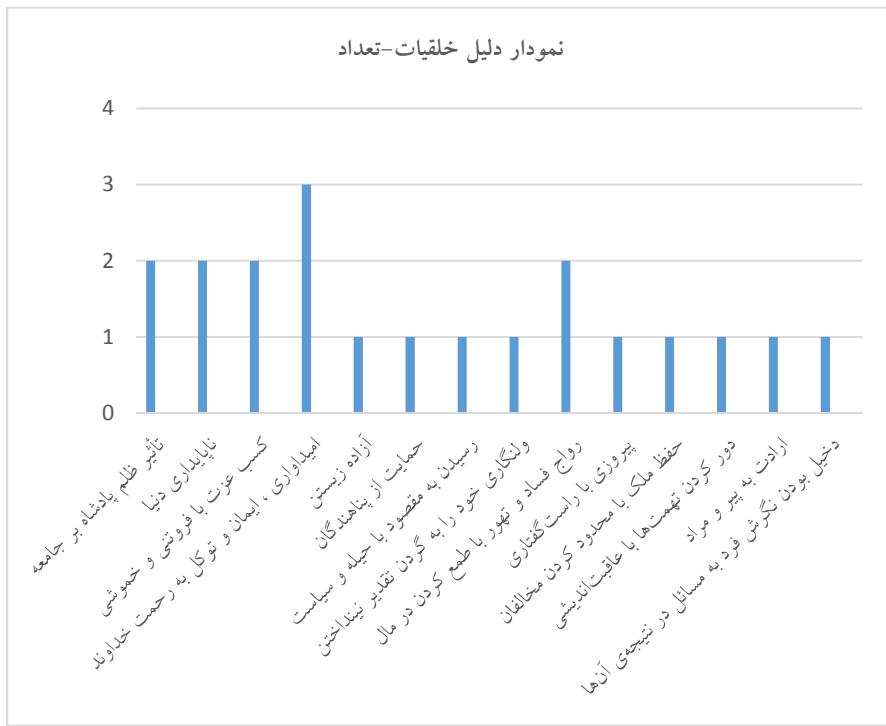

در این نمودار بیشترین نوع کاراکتر، کاراکتر عادی است. کاراکترهای تاریخی موجود در حکایات، مربوط به پادشاهان است. در کاراکترهای مذهبی، از قشر اجتماعی پیامبر فقط یک مورد استفاده شده است. کاراکتر حیوانی که در دو حکایت وجود دارد، نماینده کاراکترهای عادی جامعه هستند. نکته جالب توجه استفاده نکردن نظامی از کاراکترهای اسطوره‌ای است. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که نظامی برای تشویق یا تقبیح خلقيات مورد نظر خود، از حکایت‌هایی درباره شخصیت‌های عادی یا کاراکترهای تاریخی بهره جسته است تا برای مخاطبان، ملموس‌تر، قابل درک‌تر و قابل دسترس‌تر باشد. این ویژگی‌ها

(واقع‌نمایی) طبعاً در کارکترهای افسانه‌ای و اسطوره‌ای وجود نداشته است. شیوهٔ قصه‌گویی نظامی و دخیل‌بودن تخیل برای بیان حکایت‌ها نیز مؤید این نکته است.

چنانکه مشهود است بیشترین نوع رابطه مربوط به ارتباط مردم با زیستشان در جهان غیرمادی است. تمرکز اصلی این نوع رابطه بر فرهنگ و اعتقادات موجود در جامعه است. (می‌توان موارد مربوط به رابطه مردم با مردم را نیز در همین مقوله گنجانید). در علوم آثاری که مربوط به مخزن‌الاسرار و اندیشه نظامی است، اغلب بر رابطه مردم با حکومت اشاره شده است و پژوهندگان به این نتیجه رسیده‌اند که بیشترین توجه نظامی بر حکومت و وزیرگی عدل پادشاه است. اما پژوهش حاضر نشان می‌دهد بیشترین توجه نظامی بر خلقیات مردم عادی و رابطه‌ای است که با یکدیگر دارند.

در این نمودار، چنانکه دیده می‌شود امیدواری و ایمان به رحمت خداوند پرکاربردترین دلیلِ کنش کاراکترهاست. این انگیزه، خلق تقدیرگرایی و توکل را تقویت می‌کند و در زمرة رابطهٔ مردم با زیستشان در جهان غیرمادی قرار دارد. رواج فساد و تهور به سبب (با انگیزه) طمع کردن در مال؛ کسب عزت با فروتنی و خموشی به سبب نایابداری دنیا، نیز خلقیاتی هستند که در حوزهٔ رابطهٔ مردم با زیستشان در جهان غیرمادی قرار می‌گیرند. تأثیر ظلم پادشاه بر جامعه در رابطهٔ حکومت با مردم معنا پیدا می‌کند. دلیل سایر خلق‌های دیگر نیز که کاربرد کمی در این حکایت‌ها دارند، ذیل رابطهٔ مردم با زیستشان در جهان غیرمادی معنا می‌یابد. این نمودار نیز مهر تایید دیگری بر توجه و تمرکز نظامی بر فرهنگ و اعتقادات مردم است.

۶. دریافت‌ها و نتایج

بررسی نمودارهای یاد شده نشان می‌دهد تمرکز اصلی نظامی بر اجتماع و مسائل مربوط به آن است و سیاست و مذهب در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. در میان بیست حکایت

بررسی شده، ۱۱ حکایت به رابطه مردم با زیستشان در جهان غیرمادی مربوط می‌شود.^۲ حکایت رابطه مردم را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده است. رابطه مردم با حکومت،^۷ حکایت را به خود اختصاص می‌دهد. در تمامی حکایاتی که پادشاه در آن دخیل است، خلق مورد نظر نظامی بر عکس رفتاری است که پادشاه انجام می‌دهد و نظامی پادشاهان را به عمل نکردن به خلق موجود در حکایت دعوت می‌کند. در خلقيات مربوط به کاراكترهای مذهبی نیز اين امر قابل مشاهده است. در اکثر خلقيات مربوط به کاراكترهای عادي، کاراكتر برمبنای همان خلق که درنظر نظامی است عمل می‌کند.

لذا می‌توان گفت نظامی از عملکرد نها سیاسی و حکومتی رضایتی نداشته و به انتقاد از آنها می‌پرداخته. در نهاد اقتصادی، نظامی بیشتر بر بی‌توجهی به مال دنیا و در عین حال آزاده زیستن تأکید دارد. همچنین بیشترین توجه نظامی بر عقاید و فرهنگ مردم و ارتباطی که با جهان اطراف برقرار می‌کنند است. این موضوع یافته‌های دیگر پژوهش‌ها که تمرکز نظامی را بر روی عملکرد دولت و پادشاه می‌دانند، نقض می‌کند.

نمودار نوع کاراكترا نشان‌دهنده آن است که نظامی بیشتر بر کاراكترهای عادي و تاریخی که حقیقی هستند متمرکز است. شیوه قصه‌گویی او که عنصر تخیل در آن کمنگ است، نیز بر این موضوع تأکید دارد. فقط در ۵ حکایت (۲۰ و ۶ و ۷ و ۸ و ۲۰) نظامی از کاراكترهای حیوانی استفاده کرده است که در آنها نیز، حیوانات نماینده قشرهای انسانی هستند. درواقع نظامی با استفاده از کاراكترهای حقیقی و اعمال حقیقی باورپذیری خلقيات تجویزی موردنظرش را تقویت می‌کند (کارکرد حکایت از اساس همین است).

مجموع خلقيات تقدیرگرایي مشبت، توکل با تلاش، صبوری، مشتابانديشي و اميدواري به رحمت خداوند نشان‌دهنده اين است که نظامی نگرشی مشبت به جهان و نازبيايهای آن دارد و مردم را تشویق به مشتابانديشي همراه با صبوری، اميدواري و تلاش می‌کند. پایان‌بندی حکایت‌ها نیز بر همین موضوع دلالت دارد. فقط در يك حکایت (حکایت ۴) کاراكتر اصلی، سنجر، به دليل عمل نکردن به خلق موجود در حکایت گرفتار عاقبت بدی می‌شود. در سایر حکایات، با عمل کردن کاراكتر اصلی به خلق مورد نظر، پایان مشتبی برای حکایت رقم می‌خورد و نظر نظامی را-که خلق تجویزی، منجر به عاقبت خوش خواهد شد- تقویت می‌کند.

کتاب‌نامه

- انزابی‌نژاد، رضا (۱۳۶۹). «جامعه‌شناسی شعر نظامی». جستارهای ادبی. ش. ۸۸ و ۸۹ صص ۱۴۸-۱۲۷
- جمعی از نویسندهای (۱۳۹۵). دانشنامه جهان اسلام؛ زیر نظر غلامعلی حداد عادل. ج. ۲۲. ج. ۱. تهران: دانشنامه جهان اسلام
- چلبی، مسعود (۱۳۸۱). بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران. ج. ۱. تهران: صادق راوندی، مرتضی (۱۳۵۴). تاریخ اجتماعی ایران. ج. ۲. چ. ۲. تهران: امیرکبیر
- رضوی، سیدابوالفضل و شهرام رهنما حسن‌وند (۱۳۹۶). «چیستی و خاستگاه و علل برآمدن تاریخ اجتماعی». تاریخ اسلام. ش. ۶۹. صص ۵۹ تا ۸۴
- روح‌الامینی، محمود (۱۳۷۵). نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادب فارسی. ج. ۲. تهران: نشر آگه ریو، جان مارشال (۱۳۹۵). انگریش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی. چ. ۲۱. تهران: ویرایش زمانی، مریم (۱۳۹۴). «سرچشم‌های اندیشه در منظومه‌های اخلاقی فارسی». پژوهش‌های اخلاقی. ش. ۱۹. صص ۹۴-۷۳
- زرینکوب، عبدالحسین (۱۳۸۹). پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد. چ. هشتم. تهران: سخن.
- садوک، بنجامین و ویرجینیا سادوک و پدره روئیز (۱۳۹۵). خلاصه روانپژوهی کاپلان و سادوک. ترجمه مهدی گنجی. چ. ۲. تهران: ساوالان
- سمیعیان، امیر (۱۳۹۱). آذربایجان در زمان سلجوقیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار شیری، قهرمان (۱۳۸۹). «ابهام گویی سیاسی در منظومه‌های نظامی». مطالعات و تحقیقات ادبی. ش. ۱۰. صص ۹۵-۹۴
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۵۲). تاریخ ادبیات در ایران. ج. ۲. چ. ۶. تهران: ابن سینا
- فراستخواه، مقصود (۱۳۹۴). ما ایرانیان؛ زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقيات ايراني. چ. ۶. تهران: نشر نی
- فلاحتی، کیومرث (۱۳۹۰). رفتارشناسی ایرانیان: درآمدی بر شناخت روحیات، فرهنگ و رفتار مردمان ایران. تهران: مهکامه
- گرث، هانس و سی‌رایت میلز (۱۳۸۰). منش فرد و ساختار اجتماعی. ترجمه اکبر افسری، تهران: آگاه محرومی، رامین و اعظم سروری (۱۳۹۲). «هویت انسان در پنج گنج نظامی». متن‌شناسی ادب فارسی. ش. ۱۷. صص ۴۴-۲۹
- مک دونالد، م.و (۱۳۷۱). «دیدگاه‌های اجتماعی و مذهبی نظامی گنجوی». ترجمه روح‌انگیز کراچی. فرهنگ. ش. ۱۰، صص ۴۳۱-۴۳۸
- موسی‌پور، ابراهیم (۱۳۸۶). «تاریخ اجتماعی: رویکردهای نوین به مطالعات تاریخی». تاریخ و تمدن اسلامی. ش. ۶. صص ۱۴۱ تا ۱۸۵

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار ... (مریم شریف نسب رعنا جهاندیده) ۲۵۵

میرسپاسی، علی (۱۳۸۸). اخلاق در حوزه عمومی: تأملاتی در باب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک. تهران: نشر ثالث

نظامی گنجه‌ای، الیاس بن یوسف (۱۳۹۱). مخزن‌الاسرار. تصحیح بهروز ثروتیان. چ. ۲. تهران: امیرکبیر
وافی ثانی، مریم و محمد جعفر یاحقی و شریف‌اف خدایی (۱۳۹۵). «تداوی اندیشه‌های ایرانشهری در
مخزن‌الاسرار نظامی». جستارهای ادبی. ش ۱۹۲. صص ۷۹-۱۰۶