

نشریه علمی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

سال سیزدهم، شماره پنجم، تابستان ۱۴۰۰، ص ۱۱۰-۸۹

بررسی شکردها و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در هدایت‌نامه عبدالرحیم شیروانی

صدیقه درستی^{*}، دکتر مجتبی صفرعلیزاده^{**}، دکتر شهریار حسن‌زاده^{***}

چکیده

اشعار تعلیمی بخش رایج و گسترده ادب فارسی است که به شأن اثر و اندیشه دارندۀ آن در جنبه‌های تعلیمی به صورت نظری و عملی، از دیدگاه ادبی، اهمیت داده است. هدایت‌نامه میرزا عبدالرحیم شیروانی متألّص به حزین، از سخن‌سرایان قرن دوازدهم هجری قمری سرشار از آموزه‌های تعلیمی دوره قاجار است. این منظومه خطی که در شمار آثار ارزشمند اخلاقی – حکمی است، تاکنون شناخته نشده است. هدایت‌نامه برای هدایت طالبان معرفت، اثری تعلیمی است که مضامین و معانی تعلیمی آن برپایه معارف دینی و فرهنگ اجتماعی و آموزه‌های اخلاقی قرار گرفته است و شاعر به‌اقضای گفتمان رایج آموزشی به ایفای مسئولیت فکری و هنری پرداخته است. نگارنده‌گان در این پژوهش بر آن‌اند تا ضمن معرفی اجمالی منظومه هدایت‌نامه، جایگاه و تأثیر آموزه‌های دینی و اخلاقی به‌کاررفته در این اثر را بررسی کنند. نتایج بدست‌آمده در این پژوهش بیانگر این است که شاعر فردی پرمایه بوده و به‌اقضای موقعیت، در حکایات خود معیارهای تعلیمی را بیان کرده است. در این اثر آموزه‌های اخلاقی مثبت‌نیکی به والدین، دعا، شکرگزاری، تقوی، امید، وفا به عهد و... فراوانی بسیاری دارد.

واژه‌های کلیدی

آموزه‌های تعلیمی، عبدالرحیم شیروانی، منظومه هدایت‌نامه

* دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران
sedighe.dorosti@gmail.com

** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (نویسنده مسؤول)
mojtabasafaralizadeh@gmail.com

*** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران ir.asanzadeh@iaukhoy.ac.ir

۱- مقدمه

شعر فارسی از دیرباز کانون توجه گونه‌های ادبی مانند ادبیات عرفانی و تعلیمی است. گره خوردنگی تنگاتنگ اندیشه‌های هدایتگر در ظرفیت‌های تعلیمی تأثیر ژرفی در سلوك زندگی فردی و اجتماعی داشته است و راه را برای آموزه‌های تعلیمی گشوده است. می‌توان گفت «تعلیم و تربیت همواره یکی از نخستین دغدغه‌های بشر بوده است و اصولاً رسالت پیامبران و نقش آن‌ها در زندگی انسان‌ها برای رسیدن به این هدف بوده است و به تدریج با پیدایش و تکامل ادبیات و تقسیم آن به انواع مختلف، بسیاری از ادبیان بر آن شدند تا با درآمیختن ادب و آموزه‌های پرورشی راه را برای رسیدن به این امر هموارتر کنند و بدین ترتیب ادب تعلیمی شکل گرفت؛ بنابراین منظور از ادبیات تعلیمی ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او می‌داند و خود را متوجه پرورش قوای روحی و تعلیم اخلاقی انسان می‌کند. رویکردی که از دیرباز، یعنی از روزگار افلاطون و ارسسطو در نقد آثار ادبی بسیار متداول بوده است، رویکرد اخلاقی است» (یلمه‌ها، ۱۳۹۵: ۶۳). «ماهیت اصلی ادب تعلیمی (خیر)، حقیقت و زیبایی است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۷) و قصد آن نمایاندن راه درست و مانع شدن از گم‌گشتنگی و حرکت فکر آدمی بهسوی تعالی و نیکبختی است. ماهیت ادبیات تعلیمی و زیبایی و ظرافت نوع بیان، بهویژه در قالب حکایات، سبب می‌شود ذهن و رغبت مخاطب با شور و اشتیاق خاطر در کشش و توجه قرار گیرد؛ درنتیجه بایدهای زندگی با مضامین اخلاقی، حکمی، دینی و اجتماعی، راهی روش در منش و سبک آن به تصویر می‌کشد و فرد را از نبایدهای دردرساز و ملال‌آور می‌رهاند.

در ادبیات فارسی بهویژه در حوزه شعر و نظم، بخش وسیعی از تراویشات ذهنی شاعران در پیکره ادبیات تعلیمی تعریف شده است؛ برجسته‌ترین رگه‌های فاخر این سروده‌ها برای تعلیم و آموزش سالکان طریق معنویت اختصاص یافته است و در طی قرون تأثیر خود را در سیاهی قلم سرایندگان گذاشته است. از دیدگاه جمال میرصادقی، حکایات اخلاقی از آثار خلاقانه‌ای است که پیش از مشروطه رواج داشته و به هدف ترویج اصول و مبانی دینی خلق شده است: «حکایات اخلاقی برای ترویج اصول مذهبی

و درس‌های اخلاقی نوشته شده، قصه ساده و کوتاهی است که حقیقت‌های کلی و عام را تصویر می‌کند و ساختار آن نه به مقتضیات عناصر درونی خود، بلکه در جهت تحکیم و تأیید قصد و غرض‌های اخلاقی گسترش می‌یابد» (میرصادقی، ۱۳۸۶: ۸۴). به نظر وی قصد و غرض در این حکایت‌ها معمولاً صریح و آشکار است. مواعظ و نصایح، معانی و مضامین ادب تعلیمی در اشعار اخلاقی و حکمی سبب خلق شاهکار ادبی شده است. هدایت نامه حزین شیروانی از جمله این منظومه‌های ارزشمند است که در امتداد قابوسنامه و گلستان سعدی نوشته شده است. شاعر در این اثر با قصد تغییر نگرش‌ها، رفتارها و افکار، در قالب حکایات منظوم سخن گفته است و با زیبایی و سادگی بر جاری‌کردن مؤلفه‌های دینی و تربیتی در هدف تعلیمی خود متمرکز شده است.

۱-۱ پیشنهاد پژوهش

بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون منظومه‌های عبدالرحیم شیروانی از نظر تعلیمی بررسی نشده است؛ اما برخی از آثاری که اهل ادب و پژوهشگران درباره شعر او منتشر کرده‌اند، به شرح زیر است:

- ۱) مظہرالترکی اثر عبدالرحیم شیروانی به همت فرهاد رحیمی در انتشارات اندیشه نو به زیور طبع آراسته شده است. ۲) پایان‌نامه تصحیح و تعلیق متن‌بیوی ذبیح‌نامه حزین شیروانی از بهنام صدقی بالاسنگ ثبت شده است. ۳) مقاله «نظیره‌پردازان خمسه نظامی» از ابوالقاسم رادفر در کیهان فرهنگی شماره ۸۸ درباره ذبیح‌نامه عبدالرحیم شیروانی است.
- ۴) مقاله «بررسی اندیشه‌های عرفانی در دیوان عبدالرحیم شیروانی» از صدیقه درستی در نشریه سبک‌شناسی نظم و نشر فارسی بهار ادب، در خرداد ۱۴۰۰ نمایه شده است. ۵) مقاله «معرفی نسخه خطی دیوان عبدالرحیم شیروانی و بررسی ویژگی‌های سیکی آن از آیت شوکتی» در دوفصلنامه پژوهشنامه نسخه‌شناسی متون نظم و نثر (سال پنجم شماره سیزدهم، بهار، تابستان ۱۳۹۹) ثبت شده است.

۲-۱ روش پژوهش

روش پژوهش براساس مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

۳-۱ عبدالرحیم شیروانی

میرزا عبدالرحیم زاده شهر اردبیل از شاعران سده دوازدهم هجری است. بنابر گفته خود در مظہرالترکی در دوره کودکی به شماخی شروان رفته و تا دوره جوانی همانجا روزگار گذرانده است. سپس عازم شیراز شده و همانجا ساکن شده است. میرزا عبدالرحیم تصريح می‌کند تحت تأثیر ملا محمد فضولی و حضرت امیر علی‌شیر نوایی بوده است؛ نیز «میرزا عبدالرحیم در تحریر مظہرالترکی از نظریات علمای خسمه ملا جاجیم‌خان شاملو، ملا قراخان اوغلی قورت، ملا داش دمور قراگوزلو، ملا تنگر یوردی شاهیسون، ملا یردانقولی سیل سپر (علمای خسمه) و ملا یولقولی، سود جسته بود» (رحمی، ۱۳۹۱: ۱۶). حزین شیروانی به جز دیوان شعری و هدایت‌نامه، آثار ارزشمند مظہرالترکی و سراج‌الیقین را نیز دارد. او به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی تسلط داشته است. گویا شعر و ادب در دوره زندگی وی در شیراز خریدار نداشته و روزگارش در فقر و تنگدستی سپری شده است:

جوید سخن نوی ز بازار	وین عصر که نیست یک خریدار
زین بهره چو بی‌نصیب بودم	در عصر چو من غریب بودم
پای هنرم شکسته و لنگ	از مایه دهر دست بد تنگ

(شیروانی، قرن ۱۲: ۳۶۸-۷۷۰)

حزین آثارش را به‌سبب پند و اندرز و ترغیب و تشویق به امور خیر و تحذیر و عبرت بر امور ناپسند و غیراخلاقی، برای آیندگان خلق کرده است؛ همچنین شعر او به‌سبب اینکه نام نیکی از هنرش به یادگار بگذارد، دارای شاخصه اصلی است. وی در ذبح‌نامه به این موضوع اشاره می‌کند:

حیف است نهان بماند این گنج...	اما که به خاطرم بُدی رنج
آمد به برم به شرم‌ساری	روزی خردم به رسّم یاری
از لفظ چرا گهر نباری؟	پرسید حزین چه حال داری
خوب است ز کس نشان بماند	حیف است هنر نهان بماند

(همان: ۲۷۸-۲۸۶)

۴-۱ هدایت نامه

مثنوی هدایت نامه حزین شیروانی منظومه‌ای است که منحصراً به تعلیم مفاهیم اخلاقی در قالب داستان‌های منظوم با رویکرد مذهبی می‌پردازد. این مثنوی شامل چهارده حکایت تمثیل‌گونه است. همه حکایت‌ها در عین استقلال و انسجام به صورت سلسله‌وار بهم پیوند خورده و در قالب داستان‌های سورئالیستی همراه با تلمیحات و تمثیل‌های کهن دینی با تصاویری از دنیای مجازی و واقعیت بهم آمیخته است. مضامین تعلیمی آن‌ها از نمادین بودن این مثنوی‌ها حکایت دارد. «داستان‌های نمادین گاهی با داستان‌های سورئالیستی می‌آمیزد؛ چون هر دو از جهانی صحبت می‌کنند که با احساس‌ها و رازها و غرایب و رؤیاها سروکار دارد و همه چیز بازتاب و تضاد و دگرگونی خود را در همه‌جا پیدا می‌کند. در آن، جهان واقعی و زندگی روزمره در کنار جهان غیرعادی آمده تا دنیای سورئالیستی را خلق کنند» (میرصادقی، ۱۳۸۵: ۳۵۵).

در این حکایت‌ها گاه وقایع منطقی داستان بسیار از واقعیت فاصله می‌گیرد و با دور شدن از موازین عقلی و حسی، روند آن‌ها به آثار تخیلی تمثیلی نزدیک‌تر می‌شود. در هر حال صورت مجاز و واقعیت یا تمثیلی و نمادین بودن حکایت‌ها چندان مدنظر ما نیست؛ آنچه اهمیت دارد، هدف و نتیجه اخلاقی این حکایت‌هاست که زندگی عصر مؤلف را با فرهنگ و آداب و رسوم امروزی مرتبط می‌کند. هر بند از سخن عبدالرحیم شیروانی در نزد اهل خرد سرشار از موازین اخلاقی است و برای هر که به قول حافظ پند پیر دانا را نیوشد، در بردارنده عبرت‌ها و سعادت‌هاست. در مقابل هر کس پند نشنود، بالطبع از زشتی‌های طبع دونمایه خود هر آینه در رنج و عذاب خواهد ماند.

۵-۱ انواع شعر تعلیمی

بدون شک هدف هر شعر تعلیمی، تعلیم اخلاق ستوده و نیک و اندیشه‌های برجسته است که در معنای خاص و عام هدف تعلیم و تربیت را آشکار می‌کند. در ادبیات ایران، شعر تعلیمی در معنی عام بیش از معنی خاص آن توجه اندیشمندان را برانگیخته است. آموزه‌های اخلاقی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی و پند و اندرز برای بسترسازی سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها ایفای نقش کرده است. درواقع در بطن شعر تعلیمی

«ارزش‌های اخلاقی و انسانی است که چونان گوهرهای تابناک، جان و دل فضیلت‌جویان هنردوست را تاکنون از فروغ معنوی خود روشنی بخشیده و نوازش کرده و در طول حیات هزارساله خود راهنمای نسل‌ها و پرورش دهنده قرایح و استعدادهای بسیار بوده است. با نظری گذرا به درون مایه متون گذشته آشکار می‌شود که در این قلمرو وسیع ذوق و اندیشه، هرچه مقدس و محترم و والا و زیباست، ستایش شده و از تمامی ناشایست‌ها و رذایل و آنچه موجب سقوط اخلاقی انسان می‌شود، نکوهش و تقبیح به عمل آمده است» (رزمجو، ۱۳۸۲: ۲۶۱). راهی که عبدالرحیم شیروانی در مکتب شاعری پیش گرفته، تقرّب به حقیقت و وحدانیت است که به جز در مسیر تعالی بشر نیست. «به‌طورکلی دو نوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده می‌شود: الف) شعر تعلیمی که موضوع آن خیر و نیکی است؛ ب) شعر تعلیمی که موضوع آن حقیقت و زیبایی معنوی است» (rstgkar.fasayi، ۱۳۸۰: ۳۷۷).

می‌توان گفت عبدالرحیم شیروانی به نوع دوم، یعنی حقیقت و زیبایی^۱ بیشتر منکی بوده است؛ درواقع جنبه حقیقت اشعارش در تعلیم مبانی اخلاقی و دعوت به تهذیب نفس است و جنبه زیبایی اشعارش در کاربرد انواع فنون و زیبایی‌های ادبی نمود یافته و صرفاً در شکل پند و اندرز ارائه شده است:

الای مرد دانشمند هشیار
برای پند شد این نظم در کار
(شیروانی، قرن ۱۲: ۲۲۵)

۱۱۶ علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در هدایت‌نامه عبدالرحیم شیروانی

معیارهای عبدالرحیم شیروانی در هدایت‌نامه، ترغیب به پندآموزی و تعلیم راه و رسم زندگی است. «تعلیم و تربیت از گذشته‌های دور، همگام با ادبیات لایه‌های مختلف ذهن بشر را در نور دیده، روح آدمی را صفا و صیقل بخشیده و راه ناهموار زندگی را از زمین خاکی به فراسوی هستی کشانده است. در طول تاریخ این دو موضوع چنان در هم تنیده شده‌اند که بازشناسی و بازیابی آن‌ها از یکدیگر ممکن نمی‌نماید. شاعران و نویسنده‌گان رسالت اصلی خود را (پیشرفت معنوی و تربیتی انسان) نادیده گرفته‌اند و در آثار خود افزون بر ایجاد لذت ادبی برای مخاطب، زمینه رشد اخلاقی او را نیز فراهم آورده‌اند» (یلمه‌ها، ۱۳۹۶: ۸).

حکایت‌ها یکی از ابزارهایی است که علاوه بر قدرت هنرمنایی شاعران به لایه‌های فکری مخاطبان به طور ماندگار تأثیر می‌گذارند و جدا از التذاذ زبانی، خاطره‌های از یاد رفته را بیدار و حس کنجکاوی انسان را در انتقال مفاهیم اخلاقی و تربیتی تحریک می‌کنند. حکایت‌های هدایت‌نامه از جمله منظومه‌های تعلیمی است که سراینده آن می‌کوشد با روش غیرمستقیم بخش گسترده‌ای از حکمت‌ها و پندها را به مخاطب انتقال دهد و با تقرّب به حقیقت و وحدائیت در جهت تعالی بشر گام بردارد. سراینده در حکایات هدایت‌نامه روش‌های گوناگون تعلیم و تربیت را به کار برده است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

۲- بحث و بررسی

سبک هندی بعد از دوره صفوی، در اوخر عهد زنده‌یه و اوایل قاجاریه، راه ضعف پیمود و جای خود را به سبک‌های کهن فارسی داد؛ سبک هندی به تدریج رو به ابتذال گذاشت و موجب پیدایش سبک بازگشت شد. «شعر دوره بازگشت می‌کوشد تا (بی) کوچک‌ترین دیگرگونی) از همان اخلاقیات، افتخارات، طنز، زهد، فلسفه و عرفان سخن بگوید» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۵: ۶۱). اخلاقیات واقعیت شعر این دوره است که با تفکرات درونی هر شاعری گره خورده است. شاید به همین دلیل باشد که درونمایه کلی اشعار حزین شیروانی در هدایت‌نامه مانند دیگر شاعران این دوره بپایه مبانی اخلاقی و آموزه‌های دینی استوار شده است. شاعر در این حکایت‌های منظوم علاوه بر نکات اخلاقی ستوده فردی، بر اخلاق اجتماعی با رویکرد عقاید دینی و مذهبی، با ساختار ظاهری داستان و حکایت، با درونمایه تمثیلی و اندرزهای حکیمانه بسیار تأکید کرده است. او مخاطب را به داشتن و توجه به فضایل اخلاقی فراخوانده و از رذایل اخلاقی بر حذر داشته است. از جمله مضامین تعلیمی بر جسته در این اثر، شکرگزاری، دعا، تکریم مادر، نیکی به والدین، صبر بر رنج‌ها، امیدواری به رحمت الهی، دینداری و تقوا، ناپایداری دنیا، شب‌زنده‌داری و ارزش پایدار و فای به عهد و بسیاری از نکات خیر و شر اخلاقی تربیتی و عواقب نیک و بد آن است که در ذیل روش‌های تعلیم بررسی می‌شود.

۱-۲ مضامین تعلیمی با رویکرد دینی در هدایت‌نامه

۱-۱-۲ شکرگزاری

همواره نویسنده‌گان و شاعران به تجلی شکرگزاری در متون ادبی و تعلیمی توجه داشته و از آن استقبال کرده‌اند. این عمل ستدوده با عنوان یک فضیلت اخلاقی در آموزه‌های دینی به‌ویژه در فرهنگ اسلامی ایرانی و در متون آسمانی بر آن تأکید مؤکد شده است. اهمیت این موضوع اخلاقی چنان است که در آیات و احادیث متعدد و در آثاری مانند مناجات‌نامه‌ها و پندانمه‌ها و چه‌بسا در هر اثر ادبی، عرفانی، حماسی، عاشقانه و...، در هر الگو و قالبی، میانبری بر شکرگزاری داشته و به ارتباط مستقیم آن با عافیت و وفور نعمت اشاراتی شده است: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَى لَشَدِيدٍ» (ابراهیم: ۷)؛ اگر شکر نعمت به جای آورید، بر نعمت شما می‌افزاییم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفتار می‌کنیم. حزین شیروانی درنتیجه ناسپاسی و ناشکری که موجب تباہی نعمت است، چنین آورده است:

بکن شکری که نعمت کم نیاید	که شکر حق همی نعمت فزاید
ز کفران می‌شود عارض ملامت	ز ناشکری رسد آخر ندامت

۲-۱-۲ جهان دار مكافات

از سنت‌ها و قوانین قطعی آفرینش، مسئله مكافات عمل و به‌طورکلی بازتاب و نتایج عمل است؛ یعنی انسان هر کاری را که انجام می‌دهد، خوب یا بد، نتیجه عملش را می‌بیند؛ نتیجه عمل خوب همان پاداش و نتیجه عمل بد کیفر است. در لابه‌لای ایات هدایت‌نامه، شاعر از نظر آموزه‌های تعلیمی، در قالب مكافات عمل، با بهره‌گیری از شیوه انذار در برابر عمل بد برای تغییر نگرش مخاطب قدم برداشته است. درواقع انذار «خبردادنی است که ترساندن در آن لحظه شده باشد» (اصفهانی، ۱۴۱۴: ۷۹۷). حزین شیروانی در قالب داستان از این منظر به این نکته می‌پردازد که این دنیا مانند کوه است که در آن انعکاس هر فعل و عمل ما به خود ما بر می‌گردد؛ چنانکه سبب بسیاری از مشکلات و رنج‌ها در بی اعمال و گناهانی است که ما مرتكب آن می‌شویم؛ قطعاً هر عمل نیک ما در این جهان بازتاب نیکوبی‌ها و آرامش‌ها خواهد بود و بر عکس بروز اعمال

ناپسند و نامعقول ما موجب ظهور ناملايمتی‌ها و فساد و فتنه در دنیای ما و گريبانگير خود ما خواهد بود:

جهان دار مكافات است مطلق
کجا در خاک خوابد خون ناحق
(شیروانی، قرن ۱۲: ۲۲۶)

شاعر معتقد است عکس العمل هر عملی در همین دنیا به خود آدمی برمی‌گردد:
چو خون بی‌گنه در خاک ریزی
(همان: ۲۲۷)

اگر خون بی‌گناهی بریزی، بدون شک روزگار به گونه‌ای می‌گردد تا بازتاب بد عمل
خود را به عیان مشاهده کنی:
به خونخواری تو خود چون پای هشتی...
یقین می‌دان که خود را خود بکشti...
(همان: ۲۲۸)

به عقیده حزین انتقامگیری بُعد منفی دنیاست؛ برای مثال اگر کسی قدم در راه کشتن
کسی بردارد، بهیقین او نیز کشته خواهد شد؛ زیرا خداوند از حق‌الناس و خون کسی
نمی‌نگذرد (همان: ۲۲۸-۲۲۹).

تجّلی این عمل پسندیده در این اثر به حدّی توجه شاعر را برانگیخته که همچون
اسلاف خود، با علم به این عنایت الهی، مثنوی خود را با سپاسگزاری و بر شمردن
موهبت‌ها و نعمت‌های خداوند آغاز و توصیه می‌کند تا زنده‌ایم باید همواره قدردان و
شکرگزار نعمت‌های الهی باشیم؛ زیرا شکرگزاری نتیجه شناخت نعمت‌های خداوند و
سپاسگزاری از صاحب نعمت است:

من ار شکر سزا نتوانم آورد
تو از فضل و کرم مشمار آن خرد
که ناشکری ز من ناید به دوران
کنم شرط آنچنان با حی منان
(همان: ۲۳۰-۲۲۹)

حزین آفرینش بشر را عین رحمت حق می‌داند و با قاطعیت با خدای خود عهد و
پیمان می‌بندد که هیچ ناشکری کردن سزاوار او نیست. او برای شکرگزاری سر بر خاک
می‌نهد و ناپاکی‌ها را از روح و جانش می‌زداید:

پسر را تازه شد از دیدنش جان زمین بنهاد سر بر شکر یزدان

(همان: ۶۵)

۳-۱-۲ دعا

در سوره مبارکهٔ غافر آمده است: «وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: ۴۰). خداوند به بندهاش و عده اجابت می‌دهد که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. توصیه به دعا و مناجات در ادبیات تعلیمی و در آثار بزرگان و منظومه‌های بلند فارسی و آغاز سخن به زیور راز و نیاز با یگانه معبد و فرستادگان و برگزیدگان او از دیرباز متداول بوده است. در آثاری مانند مناجات‌نامهٔ منتشر خواجه عبدالله انصاری، ستایش‌نامه‌های سنایی، نظامی، مولوی، سعدی و مناجات وحشی بافقی در آغاز منظمهٔ شیرین و فرهاد به این مقولهٔ روحانی و عرفانی توجه شده است. در کلام حزین شیروانی ابیاتی به دعا اختصاص یافته و شاعر با حالتی عابدانه و با خلوص نیت با کردگار سخن گفته است. شاعر در این مناجات‌های خالی از رنگ و ریا به دنبال دعای خیر است؛ او دعا را عامل پیوند انسان با خدا می‌داند:

به آمین طفل هم بود یارش	دعا می‌کرد زن با کردگارش
قبول استجابت شد دعاش	شنوده حق دعای بی‌ریاس
گشوده شد بر ایشان باب احسان	ترحم کرد بر احوال ایشان

(شیروانی، قرن ۱۲: ۳۷۶-۳۷۴)

شاعر با ذکر دعا در حالت خضوع و تصرع و با دو چشم پر از اشک به جنبهٔ تعلیمی اثر فعل توجه داشته و با حالتی عابدانه و با خلوص واقعی انتظار عنایت حق را دارد: دعا کردی دو چشمان گهربار
به درگاه خدا با زاری زار
به زخم باز زن از لطف عالم
به ناله گفت کای خلاق عالم
(همان: ۶۱-۶۲)

۳-۱-۴ شب‌زنده‌داری

تھجّد و شب‌زنده‌داری از عبادت‌های مستحبّتی است که بر انجام آن بسیار تأکید شده است. در فرهنگ دینی حتی عرفانی، ویژگی خاص ارتباط بنده با خداوند شب‌هنگام و

به دور از چشم غیر انجام می‌گیرد. راز و نیاز در خلوت تاریک شبانه موجب تحکیم این ارتباط است. حزین این عمل پسندیده را در حکایت پسر زاهد چنین آورده است:

دو دانگ از بیاسودی غنودی	شب خود را سه قسمت کرده بودی
همی‌کردیش خدمت آن نکوفر	دو دانگش صرف در بالین مادر
(همان: ۳۸-۳۷)	

او خالصانه عبادت می‌کند و در کنار آن به آسایش و سلامتی خود اهمیت می‌دهد و در خدمت مادر بودن را کم از عبادت نمی‌داند:

به یزدان تا سحر کردی عبادت	دو دانگ دیگرش در کار طاعت
گرفتی ریسمانی را به گردن	پس آن گاهی که می‌شد روز روشن
برای هیزم و خار آن جگرخون	نهادی روی خود بر دشت و هامون
به شهر آورده بر قوتی رسیدی	به پشت خویشتن هیزم کشیدی

(همان: ۴۲-۳۹)

حزین به صرف عبادت معتقد نیست؛ او در کنار عبادت و پرداختن به معنویات، جایگاهی برای نیازهای مادی قائل شده است که هر انسان با تقوایی در هر کاری اعتدال را برمی‌گزیند.

۱-۲ نیکی به والدین

در متون آسمانی و آیات و احادیث، احترام به پدر و مادر بسیار تأکید شده است؛ تاحدی که بی احترامی به والدین بعد از شرک به خداوند در شمار بزرگ‌ترین گناهان است: «آلٰ تُشرِکوا بِه شَيئاً وَ بِالوالدَيْنِ إِحساناً» (انعام: ۱۵۱)؛ در مرتبه اول اینکه شرک به خدا به هیچ وجه نیاورید و دیگر اینکه درباره پدر و مادر احسان کنید. حزین شیروانی رعایت احترام به والدین و ادب نسبت به آن دو را از فضل خدا می‌داند و معتقد است هر کسی در اطاعت پدر و مادر باشد، لطف خدا شامل او می‌شود و متقابلاً اگر فردی از این امر نافرمانی کند، آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری را در دنیا و آخرت خواهد داشت. سراینده هدایت‌نامه با انگیزه ترغیب و تشویق مخاطب در قالب نصیحت، اطاعت از مادر را توصیه می‌کند و به طور هوشمندانه از دریچه مهر مادری وارد می‌شود.

حکایت مربوط به پسر زاهدی است که از پدر و مادر نیکسیرت تربیت پذیرفته است؛ زمانی که پدرش از دنیا می‌رود، گوساله‌ای داشته است. پدر آن را در بیشه‌ای رها می‌کند و به امانت خدا می‌سپارد تا زمانی که فرزندش بزرگ شود. پسر بزرگ می‌شود و برای امرار معاش خود و مادرش هر روز هیزم و خار از بیشه جمع می‌کرده و برای فروش به بازار می‌برده است تا روزگار بگذراند. روزی مادرش از حال سخت فرزند که ناراحت است، به یاد گوساله می‌افتد و نشانه‌های آن را به او می‌دهد:

پسر بعد از پدر بگذسته یک چند بزرگ و متّقی گشت و خردمند

(همان: ۳۳)

کنون بر بیشه رو حق را دعا کن ز بیزاد آن امانت ادعایا کن....

ز دیدارش پسر گردید خرم ز بیشه شد برون آن گاو در دم

(همان: ۶۴-۵۶)

سراینده داستان می‌گوید: خداوند برای امتحان پسر، فرشتگانی می‌فرستد تا گوساله را بخرند؛ اما پسر بی اذن مادر گوساله را حتی به بالاترین قیمت نمی‌فروشد:

جوابش گفت من بی اذن مادر نه بدهم، گر دهی هم وزن او زر

اگر عالم دهندم در بهایش نخواهم دادن او را بی رضایش

(همان: ۱۱۷-۱۰۹)

به گمان حزین به‌سبب فضل و لطف پروردگار است که انسان‌های نیک توفیق می‌یابند تا در اطاعت پدر و مادر باشند؛ برای چنین انسان‌هایی رضایت و حکم مادر برابر با حکم خداوند است و بدون رضایت آن دو کاری انجام نمی‌دهند:

که نیکان اینچنین از فضل داور نپیچد سر پسر از حکم داور

بیا بنگر همی بر فضل داور که چون بودی پسر در حکم مادر

(همان: ۱۰۴-۱۰۳)

به اعتقاد حزین شیروانی، از آنجاکه فرزند زاهد در ریشه اطاعت مادر بوده است، فضل و رحمت الهی شامل حال او شده است. در ادامه حکایت، شخصی در قوم بنی اسرائیل به قتل می‌رسد و آشوب و فتنه در میان قوم پدید می‌آید. مردم نزد حضرت موسی می‌روند

و راه چاره را می‌پرسند. آن حضرت می‌فرماید: گاوی با این نشانه‌ها باید کشت و از گوشت آن به جسد مقتول باید زد تا مقتول زنده شود و قاتل را معرفی کند:

فروشنان همی این قال و هم قیل	بزن از لحم او قدری به عامیل
بگوید قاتل او کیست عالم	شود زنده از آن عامیل در دم

(همان: ۱۶۹-۱۷۰)

مردم نشانه‌ها را در گاو پسر زاهد می‌یابند و قرار بیع بر این می‌گذارند که پوست گاو را پر از زر کنند تا پسر به فروش گاو راضی شود؛ بدین ترتیب است که فتنه در میان قوم از بین می‌رود:

قرار قیمت‌ش زینگونه دادند	پس آنگه جملگی رو برنهادند
ز قدر قیمت‌ش از عهده آیند	که جلد گاو را پر زر نمایند

(همان: ۲۱۱-۲۱۲)

شاعر در این داستان بیان می‌کند که فراوانی زر و طلا و عالمی در برابر رضایت و اذن مادر، ناچیز است؛ به این علت است که پسر چشم طمع بر مادیات می‌بندد و مادرش را راضی می‌کند؛ زیرا رضایت مادر، رضایت خدا را در پی خواهد داشت و بندگان نیک اینچنین در پناه لطف و مرحمت خدا واقع می‌شوند.

۶-۱-۲ دینداری و تقوا

حزین شیروانی تقوا را همراه با دینداری معرفی می‌کند. او از دینداری سخن می‌گوید که با دانش و علم و آگاهی توأم است. فرد آگاه و دینداری که خمیره‌اش از عصمت و عفت سرشه شده باشد، می‌تواند با تقوا نیز باشد. او زن باتفاق را با مرد باتفاق همال و قرین هم می‌داند و چه بسا بر پایه زبان قرآن سخن می‌راند که «وَالطَّيَّبَاتُ لَطَيِّبُنَ وَالظَّيْبَاتُ أَوْلَئِكَ مُبَرِّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» (نور: ۲۶). زنان پاکیزه نیکو، لا یق مردانی چنین و مردان پاکیزه نیکو، لا یق زنانی همین گونه‌اند. این پاکیزگان از سخنان بهتانی که ناپاکان درباره آنان گویند، منزه‌اند و از خدا برایشان آمرزش و رزق نیکوست:

یکی مرد گزین تقوا اندیش	که در عهد بن اسرائیل زین پیش
ز ابنای جهان نیکو شعار او...	که بوده صالح و پرهیزگار او...

(شیروانی، قرن ۱۲: ۱۸-۱۹)

بکی مستوره زن می‌بود آنگاه ز دینداری و تقوا بود آگاه

(همان: ۲۸۵)

صفت مستوره و در پرده بودن زن از دیرباز بیانگر پارسایی بوده است؛ شاعر معتقد است چنین زنانی هستند؛ پسندیده و پرهیزکارند و مزین به دینداری و تقوا و خداوند و بنده‌گان آنان را می‌ستایند.

عبادت‌پیشه‌ای بس هوشیاری بسی با دانش و نیکو شعاری

(همان: ۲۸۶)

به گمان شاعر زن بادانش، نیکو شعار است، این زن چون هوشیار است، خدا را به نیکی شناخته است و آگاهانه به عبادت خدا می‌پردازد:

رضیه، صالحه، اندر زمانه به ناموس و حیا فرد و یگانه...

(همان: ۲۸۷)

حزین به آن زنی با دیده بزرگی و ارج می‌نگرد که به ناموس و حیا آراسته باشد.

۷-۱ امیدواری

شاعر با راهبرد ترغیبی به صورت ایجابی، مخاطب را با روح امید قانع می‌کند و بشارت می‌دهد که داشتن امید، انسان را به زندگی برتر رهمنوون می‌کند. امید به رحمت حق تعالی از مضامینی است که همواره در اشعار و متون ادب تعلیمی و اخلاقی مطرح بوده است. در قرآن کریم نیز پروردگار متعال به پیامبر (ص) امیدواری می‌دهد که به‌زودی آن قدر به تو می‌بخشیم که راضی شوی: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيَكَ تَرْضِي» (ضحی: ۵). شاعر با اینکه خود از ناملایتمی‌های روزگار دلتگ و تلخکام است، سعی بر آن دارد که با کلام آموزنده و حکیمانه و امیدوارکننده خود، مخاطب را با این واژه آرامبخش، به‌سمت سلامت روح و روان و عواطف دلگرم‌کننده سوق دهد:

ترحّم کن نظر بیچاره گیم آر به مأیوسی حزینم، خوار مگذار

نظر از مرحمت آور به‌سویم ز غفران ده صفا بر آبرویم

(شیروانی، قرن ۱۲: ۲۳۰-۲۳۱)

اعتماد به رحمت خدا موجب می‌شود که حزین در هنگام حزن و اندوه و یأس از

غیر، دست به دامان پروردگار شود. وی هرآینه بخشن و مرحمت خدا را با عظمت‌تر از گناه بزرگ خویش می‌داند:

**نپرسد از جزايم کردگارم
زمهر او چنان اميدوارم
(همان: ۲۴۱)**

بیت یادآور این بیت است که «عصیان متناهی و کرم نامتناهی»؛ شاعر بهاندازه‌ای امیدوار به رحمت حق تعالی است که به سبب کرم بی‌منتهای الهی، جزای او را به خاطرش خطور نمی‌دهد.

۸-۱-۲ صبر

«صبر از جمله مفاهیم اخلاقی است که در اخلاق اسلامی بر آن بسیار تأکید شده؛ به طوری که واژه صبر و مشتقات آن ۱۰۳ بار در ۹۳ آیه و ۴۵ سوره قرآن کریم به کار رفته است. در تفکر اسلامی، مشکلات و حوادث زندگی در واقع آزمایش‌هایی هستند که خداوند برای امتحان بندگانش در مسیر زندگانی آن‌ها قرار می‌دهد. با این نگرش، قرآن کریم به مسلمانان می‌آموزد تا هنگام رویارویی با سختی‌ها در پی یافتن راه حل مناسب باشند؛ از بُتابی پرهیزند تا از این امتحان سربلند بیرون بیایند. در عین حال خداوند به آن‌ها وعده یاری و کمک نیز می‌دهد (یلمه‌ها، ۱۳۹۶: ۱۳). توصیه به صبر و شکیبایی در سخن حزین شیروانی نیز امری پسندیده و نیک است که جایگاه ویژه‌ای در بین نکات اخلاقی و تربیتی او دارد. وی صبر بالله را فوق همه صبرها می‌داند و بر صبر توصیه می‌کند.»

**قناعت‌پیشه دائم کامکار است
صبوری چاره‌ساز روزگار است
(همان: ۳۳۵)**

حزین به آن معرفت رسیده است که در قبال سختی‌ها و ناملایمتی‌ها صبر پیشه کند؛ به همین علت است که افراد قناعت‌پیشه را همیشه پیروز و کامکار می‌دانند.

۲-۲ مضامین تعلیمی با رویکرد اجتماعی در هدایت‌نامه ۱-۲-۲ وفای به عهد

وفادری در ادبیات تعلیمی ستوده ادبیان و جزو باورهای عامه ایرانیان بوده است و بی‌وفایی و عهدشکنی مذمت شده است. نقض این امر ستوده چه بسا ریشه بسیاری از

ناکامی‌ها و حوادث تلخ تاریخی در عهدشکنی‌ها و بی‌وفایی‌ها و شکست‌ها را موجب شده است. وفای به عهد از قول خداوند آغاز و به فعل بندگان مزین می‌شود که از اصول و عوامل مهم اعتماد متقابل در زندگی اجتماعی و کمال انسانی است. «وفای به عهد از اصول و شرایط شیخی و مریدی، آداب حج، آداب سمع، علامت دوستی و علامت فتوت عرفان و صوفیه است؛ همچنین بیشتر عارفان، مقصود از صدق را وفای عهد دانسته‌اند» (پناهی و کریمی یونجانی، ۱۳۹۱: ۲۴-۱). در بسیاری از آیات بر وفای به عهد، تأکید بسیار شده است: «وَ اُوفوا بِعَهْدِ اللَّهِ اذَا عَاهَدْتُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» (نحل: ۹۱)؛ و چون با خدا عهدی بستید بدان وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار کردید، مشکنید. حزین شیروانی بر این آموزه دینی و اخلاقی تکیه کرده و خطای انسان را بخشنودی می‌داند؛ ولی عهدشکنی را بسیار قبیح می‌شمرد و به هیچ روی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد؛ او بر نکوهش این گونه بی‌اخلاقی‌ها زبان می‌گشاید:

ز رحمت خود نظر افکند رویش	زبان بگشود پیغمبر به‌سویش
که بی دستور صاحب مال مردم	چرا کشته نکردستی ترجم
(شیروانی، قرن ۱۲: ۴۲۳-۴۲۴)	

وفای به عهد یکی از بالاهمیت‌ترین پایه‌های اخلاقی است. به عقیده شاعر هیچ شخصی بی دستور صاحب مال اجازه تعرض در مال کسی را ندارد؛ زیرا پای بندبودن به این اصول اخلاقی، ایمان انسان را نیز متزلزل می‌کند تا جایی که آدمی به جان مردم نیز رحم نمی‌کند.

غلط کرده خط را پا نهادی	چرا رسم وفا بر باد دادی؟
(همان: ۴۲۵)	

حزین شیروانی پاییندی بر رسم وفاداری که هم وجه فردی و هم ارزش اجتماعی دارد، بسیار تأکید می‌کند.

۲-۲-۲ نصایح مادری

زبان بگشود ازبهر نصیحت	بگفتش مهربان با صد فصاحت
بدان ای مهربان پور عزیزم	که از مهرت نمی‌باشد گریزم
(همان: ۳۲۷-۳۲۸)	

در ابیات ذکر شده، منظور شاعر جنبه معنوی رفتار شایسته مادر است؛ مادر نصیحت مادرانه را با گشاده‌رویی و با صد فصاحت بر زبان می‌آورد و هیچ گزینی از مهر فرزندی در دلش نیست:

قرار هوش او بیرون شد از سر	کلام طفل چون بشنید مادر
ز دیده ریختی بس در و مرجان	به حال آن پسر گردید نالان
(همان: ۳۵۸-۳۵۹)	

به نظر شاعر هر قطربه اشک مادر که به‌سبب درد و رنج فرزند از دیدگانش جاری می‌شود، قیمتش بسی بالاتر از هر در و مرجان است؛ هر کلام دردآور فرزند، عقل و هوش از سر هر مادری می‌رباید.

۳-۲-۲ احسان و بخشش

از همان ابتدای آفرینش انسان، موضوع احسان و بخشش به نیازمندان مسئله پستنده‌های بوده است؛ چه‌بسا در همه ادیان الهی به آن سفارش‌های مؤکد شده است و خداوند به ارزش آن در جای جای قرآن کریم اشاره کرده است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى» (نحل: ۹۰)؛ همانا خداوند مردم را به عدل و احسان و دادن حق خویشاوندان فرمان می‌دهد.

حزین شیروانی در داستان پسر زاهد، این امر دینی را به‌علت تفهیم مخاطب در چهارچوب حکایت می‌آورد. وی با ظرافت اشاره می‌کند که مردم از حاصل درآمد روزانه‌شان چه قسمی را باید به نیازمندان اختصاص دهند:

سه بهره باز می‌کردن ز مردی	به هر قسمت که پشته بیع کردن
دو دانگش بهر [یار] و خویش دیگر	دو دانگش را نموده صرف مادر
گذشتی روزگار او بدین‌سان	دو دانگ دیگرش دادی فقیران
(شیروانی، قرن ۱۲: ۴۳-۴۵)	

به عقیده وی هر بندۀ‌ای که بخشندگی پیشه کند، خداوند او را به‌سبب بخشش و فضلش از غیر بی‌نیاز می‌کند:

ز جود خویش مستغنش سازد	ز الطافش چه‌سان او را نوازد
(همان: ۹۵)	

۴-۲-۴ پرهیز از حرص و حسد

حرص و حسد یکی از صفات ناپسند اخلاقی و متعلق به قوّه شهوانی است. «حرص صفتی است نفسانی که انسان را به اندوختن بیش از احتیاج خود و امی‌دارد و از شعب حبّ دنیا و از صفات مهلهک و از اخلاق گمراه‌کننده است، حرص به بیابانی می‌ماند که کرانه‌های آن ناپیداست و همچون سرزمین وحشتناک بی‌انتهای است که هر قدر حریص در آن پیش می‌رود به آخر نمی‌رسد» (ری‌شهری، ۱۳۸۴: ۵۸۶). حرص آدمی را گرفتار رنج و تعب درونی و دائمی می‌کند و آفتش است که مانع درک زیبایی‌ها می‌شود. به عقیده شاعر، فرد حاسد در هیچ زمان روی آرامش نمی‌بیند؛ زیرا هر لحظه از پیشرفت دیگران در رنج و عذاب است. حزین شیروانی این جنبه از بی‌اخلاقی و رنج حاصل از آن را در ساختار حکایت پیوند رویاه با اشتراحت به تصویر می‌کشد و به‌گونه‌ای زیبا تداوم پیروی از هوای نفس و پیامدهای ناگوار آن را نتیجه‌گیری می‌کند:

چو قدر هوش خود را نیک نشناخت فلک بنگر چه‌سانش سرنگون ساخت
(شیروانی، قرن ۱۲: ۴۹۴)

از دیدگاه شاعر، روزگار و فلک در سرنوشت آدمی دخیل است. «همان قسمت یا تعییر عرفی و عامیانه از قضا و قدر کلامی» (قاسمی، ۱۳۸۹: ۷۲-۵۵). بر نعمت‌هایی که داریم، از هوش و ذکاوت و مال دنیا چشم نبندیم.

نظر بر خود فکنده روی اکراه ز خردی و حقارت برکشید آه
(شیروانی، قرن ۱۲: ۵۰۶)

رویاه به دیدهٔ حقارت بر خود می‌نگرد و جز زشتی و اکراه، هیچ نکویی در خود نمی‌بیند:

ز بس می‌خورد رشك حال اشتر ز خون دل برآمد دیده‌اش پر
(همان: ۵۰۷)

حسد تحریک خاطر کرد چندان که او هم خود رساند شوکت و شان...
(همان: ۵۰۹)

رویاه به حدی بحال شتر حسادت و رشك می‌ورزد که ناخواسته و از روی حسد به

کاری دست می‌زند تا خود را به جایگاه او برساند؛ این امر موجب می‌شود راحتی و آرامش خاطرش از دست برود و در حسرت روزهای خوش گذشته مدام اندوهناک باشد.

۵-۲-۲ تکریم مادر

محبّت مادرانه حقیقتی پاک و ملکوتی است که از عالم قدس سرچشمہ گرفته است و در وجود این موجود خاکی تجلی می‌کند. مهر مادری را نمی‌توان با هیچ‌یک از کرامات‌های خداوندی سنجید. تأثیر فضیلت‌ها و خصلت‌های نیکوی هر مادری برای فرزندش مانند نیرویی است که به روزهای سخت او ذخیره شده است؛ بنابراین از دیدگاه حزین این فضیلت‌ها با مهر ذاتی او جلوه می‌کند.

پسر را گفت مادر از محبّت که بر خود کم بده زین‌سان مشقت

(همان: ۳۰۹)

به عقیده حزین شیروانی، محبّت مادری با حرکت مثبت ادب‌آموزی همراه است. هیچ مادری بر فرزند خود مشقت و رنج را نمی‌پسندد و همواره می‌کوشد فرزندش را با عشق و مهر به آرامش و موقعیت راهنمایی کند. در این حکایت، مادر به‌سبب اثبات مهرش به فرزند، سختی‌ها و منّت‌ها را به جان می‌خرد تا مراتب آسایش و آرامش او را فراهم آورد؛

بگفتا مادرش کای مهربانم که باشد از تو منّت‌ها به جانم

متقابلاً فرزند در مقابل مادر بسی متواضع و فرمان‌پذیر است:

اگر فرمان دهی بر کوه باز آی تو را فرمان برد، برخیزد از جای

(همان: ۸۱-۳۱)

جدول شماره ۱: مضامین تعلیمی با رویکرد دینی در هدایت نامه

نام مضامین	زن جهانی و جهانی	آن در مقابل جهانی	آن جهانی در جهانی	آن جهانی در جهانی	آن جهانی در جهانی	آن جهانی در جهانی	آن جهانی و جهانی	نام مضامین
درصد	%۴.۵	%۶.۵	۷%	%۸.۵	%۸.۵	%۹	%۹	%۱۰.۵

همان‌گونه که در نمودار بالا دیده می‌شود، بیشترین توجه و تأکید حزین شیروانی در حوزه مضامین دینی و در قالب تعلیمی هدایت نامه، درباره نیکی به والدین است.

جدول شماره ۲: مضامین تعلیمی با رویکرد اجتماعی در هدایت‌نامه

نام مضامین	تکریم مادر	پرهیز از حرص و حسد	احسان و بخشش	وفای به عهد	نصایح مادری
درصد	%۹	%۹	۷%	%۶.۵	%۴.۵

برپایه جدول بالا شاعر با رویکرد اخلاقی، مضمون تعلیمی هدایت‌نامه را بر تکریم مادر پایه‌گذاری کرده و با ترغیب مخاطب به احترام به والدین، موجبات توفیق بندگان را فراهم آورده است.

۳- نتیجه‌گیری

براساس این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت:

الف) اخلاق تعلیمی در ادبیات، تصاویر پرمعنا و تأثیرگذاری بر شعر در قالب حکایات داستانی داشته؛ نیز نقش اساسی در تعریف منش زندگی و هدایت‌کننده مخاطب به شاهراه جامعه زیستی ایدئال بر عهده داشته است.

ب) تعالیم اخلاقی و پند و اندرز ادبی در هدایت‌نامه حزین شیروانی با شیرازه دینی و سبک روان و ساده بهشیوه تذهیب و تحذیر صورت پذیرفته است تا گام‌هادن در صراط مستقیم را در ذهن و قلب مخاطب، برای وصول به زیبایی معنوی، نهادینه کند.

ج) حزین شیروانی صرفاً در مسیر خود که همانا اصلاح جامعه و تشویق به نیازمندی‌های زندگی دینی است، هدایت‌نامه را سروده است؛ مضامین اخلاقی و تعلیمی در بطن حکایات بیانگر حقیقت‌جویی و کمال‌گرایی شاعر است.

د) بسامد بالای آموزه‌های دینی و اخلاقی در این اثر (نیکی به والدین، دعا، شکرگزاری، تقوا، امید، پرهیز از حرص و طمع و...) بیانگر هدف متعالی شاعر برای تعلیم ژرف و مؤثر تدوین شده است. هدایت‌نامه با این جلوه‌های تعلیمی یک اثر ارزشمند است.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. اصفهانی، راغب (۱۴۱۴)، المفردات فی غریب القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالعلم الشامیه.
۳. پناهی، مهین؛ کریمی یونجانی، ثریا (۱۳۹۱)، «آموزه اخلاقی و فای به عهد در متون عرفانی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، دوره ۳، شماره ۱۶، ۲۴-۱.
۴. رستگار فسایی، منصور (۱۳۸۰)، انواع شعر، شیراز: نوید شیراز.
۵. رحیمی، فرهاد (۱۳۹۱)، مظہر الترکی عبدالرحیم حزین شیروانی، تهران: اندیشه نو.
۶. رزمجو، حسین (۱۳۸۲)، نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی، ج ۱، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
۷. ری شهری، محمد (۱۳۸۴)، میزان الحکمه، ج ۱، [بی جا]: درالحدیث.
۸. شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۹۵)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران: سخن.
۹. ————— (۱۳۷۲)، «انواع ادبی و شعر فارسی»، رشد آموزش ادب فارسی، سال ۸، شماره ۳۲، ۱۱۹-۹۶.
۱۰. شیروانی، عبدالرحیم (قرن ۱۲)، هدایت‌نامه، تبریز: کتابخانه ملی تبریز.
۱۱. قاسمی، حسین (۱۳۸۹)، «قسمت و سرنوشت»، سامانه نشریات معرفت، سال نوزدهم، شماره ۱۵۸، ۷۲-۵۵.
۱۲. میرصادقی، جمال (۱۳۸۵)، عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران: سخن.
۱۳. یلمه‌ها، احمد رضا (۱۳۹۵)، «بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تکوّر و تحول آن در ایران»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، ۹۰-۶۱.
۱۴. ————— (۱۳۹۶)، «شگردها و علل انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه‌های غنایی با تکیه بر منظومة نویافتۀ «ناز و نیاز»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال نهم، شماره سی و چهار، ۱۳-۸.

