

نشریه علمی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

سال سیزدهم، شماره پنجم، تابستان ۱۴۰۰

بررسی شگردها و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در هدایت نامه عبدالرحیم شیروانی

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

چکیده

اعمار تعلیمی بخش رایج و گسترده ادب فارسی است که به شأن اثر و اندیشه دارنده آن در جنبه‌های تعلیمی به صورت نظری و عملی، از دیدگاه ادبی، اهمیت داده است. هدایت‌نامه میرزا عبدالرحیم شیروانی متألف 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، اثرباری تعلیمی است که مضامین و معانی تعلیمی آن برپایه معارف دینی و فرهنگ اجتماعی و آموزه‌های اخلاقی قرار گرفته است و شاعر به‌اعتراضی گفتمان رایج آموزشی به ایفای مسئولیت فکری و هنری پرداخته است. نگارندگان در این پژوهش بر آن‌اند تا ضمن معرفی اجمالی منظومه هدایت‌نامه، جایگاه و تأثیر آموزه‌های دینی و اخلاقی به کاررفته در این اثر را بررسی کنند. نتایج به‌دست آمده در این پژوهش بیانگر این است که شاعر فردی پرمایه بوده و به‌اعتراضی موقعیت، در حکایات خود معیارهای تعلیمی را بیان کرده است. در این اثر آموزه‌های اخلاقی مثبت نیکی به والدین، دعا، شکرگزاری، تقوا، امید، وفای به عهد و... فراوانی بسیاری دارد.

* دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران
sedighe.dorost@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
asanzadeh@iaukhoy.ac.ir

واژه‌های کلیدی

آموزه‌های تعلیمی، عبدالرحیم شیروانی، منظومه هدایت‌نامه

۱- مقدمه

شعر فارسی از دیرباز کانون توجه گونه‌های ادبی مانند ادبیات عرفانی و تعلیمی است. گره خوردگی تنگاتنگ اندیشه‌های هدایتگر در ظرفیت‌های تعلیمی تأثیر ژرفی در سلوک 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 گم‌گشتگی 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 روشن در منش و سبک آن به تصویر می‌کشد و فرد را از نبایدهای دردسرساز 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؛ بر جسته‌ترین 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 خلاقالنهای 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. هدایت‌نامه 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 پیشینه پژوهش

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

- ۱) مظہرالترکی اثر عبدالرحیم شیروانی به همت فرهاد رحیمی در انتشارات اندیشهٔ نو به زیور طبع آراسته شده است. ۲) پایان‌نامهٔ تصحیح و تعلیق مثنوی ذبیح‌نامهٔ حزین شیروانی از بهنام صدقی بالاسنگ ثبت شده است. ۳) مقالهٔ «نظیره‌پردازان خمسهٔ نظامی» از ابوالقاسم رادفر در کیهان فرهنگی شمارهٔ ۸۸ دربارهٔ ذبیح‌نامهٔ عبدالرحیم شیروانی است.
- ۴) مقالهٔ «بررسی اندیشه‌های عرفانی در دیوان عبدالرحیم شیروانی» از صدیقه درستی در نشریهٔ سبک‌شناسی نظم و نشر فارسی بهار ادب، در خرداد ۱۴۰۰ نمایه شده است. ۵) مقالهٔ «معرفی نسخهٔ خطی دیوان عبدالرحیم شیروانی و بررسی ویژگی‌های سبکی آن از آیت شوکتی» در دوفصلنامهٔ پژوهشنامهٔ نسخه‌شناسی متون نظم و نثر (سال پنجم شمارهٔ سیزدهم، بهار، تابستان ۱۳۹۹) ثبت شده است.

۲-۱ روشن پژوهش

روشن 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 تصویح می‌کند تحت تأثیر ملا محمد فضولی و حضرت امیر علی‌شیر نوایی بوده است؛ نیز «میرزا عبدالرحیم در تحریر مظہرالترکی از نظریات علمای خسمه ملا حاجیم خان 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:

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

(شیروانی، قرن ۱۲: ۲۶۸-۲۷۰)

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 ذیبح‌نامه به این موضوع اشاره می‌کند:

اما که به خاطرم بُدی رنج	حیف است نهان بماند این گنج...
روزی خردم به رسم یاری	آمد به برم به شرم‌ساری

از لفظ چرا گهر نباری؟

پرسید حزین چه حال داری

خوب است ز کس نشان بماند

حیف است هنر نهان بماند

(همان: ۲۷۸-۲۸۶)

۱-۴ 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 مدتظر 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 سعادت‌های است. در مقابل هر کس پند نشنود، بالطبع از زشتی‌های طبع دونمایه خود هر آینه در رنج و عذاب خواهد ماند.

۱-۵ انواع شعر تعلیمی

بدون شک هدف هر شعر تعلیمی، تعلیم اخلاق ستد 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 درون‌مایه 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 وحدانیّت است که به جز در مسیر تعالیٰ 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» (رستگار فسایی، ۱۳۸۰: ۳۷۷).

می‌توان گفت عبدالرحیم شیروانی به نوع دوم، یعنی حقیقت و زیبایی^۱ بیشتر متکی 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:

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

۶-۱ 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 ادبیات‌لایه‌های مختلف ذهن بشر را درنوردیده، 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 نویسندهان 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 علاوه‌بر قدرت هنرمنایی شاعران به لایه‌های فکری مخاطبان به‌طور ماندگار تأثیر می‌گذارند و جدا از التذاذ زبانی، خاطره‌های از یاد رفته را بیدار و حس کنچکاوی 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 تقریب به حقیقت و وحدائیت در جهت تعالی بشر گام بردارد. سراینده در حکایات هدایت‌نامه روش‌های گوناگون تعلیم و تربیت را به کار برد است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

۲- بحث و بررسی

سبک هندی بعد از دوره صفوی، در اواخر عهد زندیه 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 برپایه مبانی اخلاقی و آموزه‌های دینی استوار شده است. شاعر در این حکایت‌های منظوم علاوه‌بر 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 برجسته 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 شکرگزاری

همواره نویسنده‌گان و شاعران به تجلی شکرگزاری در متون ادبی و تعلیمی توجه داشته و از آن استقبال کرده‌اند. این عمل ستد و 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 پندانامه‌ها 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 لِأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (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 ایيات هدایت‌نامه، شاعر از نظر آموزه‌های تعلیمی، در قالب مكافات عمل، با بهره‌گیری از شیوه اندار در برابر عمل بد برای تغییر نگرش مخاطب قدم برداشته است. درواقع اندار «خبردادنی است که ترساندن در آن لحاظ 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 برمی‌گردد؛ چنانکه سبب بسیاری از مشکلات و رنج‌ها در پی اعمال و گناهانی است که ما مرتکب آن می‌شویم؛ قطعاً هر عمل نیک ما در این جهان بازتاب نیکویی‌ها و آرامش‌ها خواهد بود و بر عکس بروز اعمال ناپسند و نامعقول ما موجب ظهور ناملایمیت‌ها و فساد و فتنه در دنیای ما و گریبانگیر 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   به خونت آورد گردون‌ستیزی

(همان: ۲۲۷)

اگر خون بی‌گناهی بریزی، بدون شک روزگار به‌گونه‌ای می‌گردد تا بازتاب بد عمل خود را به عیان مشاهده کنی:

یقین می‌دان که خود را خود بکشتب...
به خونخواری تو خود چون پای هشتی...

(همان: ۲۲۸)

به عقیده حزین انتقامگیری بعده 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 به‌حدّی 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 از شکر سزا نتوانم آورد
تو از فضل و کرم مشمار آن خرد

کنم شرط آنچنان با حیّ منان
که ناشکری ز من ناید به دوران

(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 بهاد سر بر شکر یزدان
(همان: ۶۵)

۳-۱-۲ دعا

در سوره مبارکه غافر آمده است: «وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: ۴۰). خداوند به بندها ش وعده 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 مناجات‌نامه منتشر خواجه عبدالله انصاری، ستایش‌نامه‌های سنایی، نظامی، مولوی، سعدی و مناجات وحشی بافقی در آغاز منظمه شیرین و فرهاد به این مقوله 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:

دعا می‌کرد زن با کردگارش
به آمین طفل هم بود یارش
شنوده حق دعای بی‌ریایش
قبول استجابت شد دعاش
ترحّم کرد بر احوال ایشان
گشوده شد بر ایشان باب احسان
(شیروانی، قرن ۱۲: ۳۷۴-۳۷۶)

شاعر با ذکر دعا در حالت خضوع و تصرّع و با دو چشم پر از اشک به جنبه 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 مرحم
به ناله گفت کای خلاق عالم
(همان: ۶۱-۶۲)

۴-۱-۲ شب زنده‌داری

تهجّد و شب زنده‌داری از عبادت‌های مستحبّی است که بر انجام آن بسیار تأکید شده است. در فرهنگ دینی عرفانی، ویژگی خاص ارتباط بندۀ 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:

شب خود را سه قسمت کرده بودی	دو دانگ از بیاسودی غنودی
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 بر می‌گیریند.

۴-۱-۳ نیکی به والدین

در متون آسمانی و آیات و احادیث، احترام به پدر و مادر بسیار تأکید شده است؛ تاحدی که بی‌احترامی به والدین بعد از شرک به خداوند در شمار بزرگ‌ترین گناهان است: «أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (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 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 جبران ناپذیری را در دنیا و آخرت خواهد داشت. سراینده‌هایت نامه 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 بگذشته یک چند   بزرگ و متّقی گشت و خردمند

(همان: ۳۳)

ز یزدان آن امانت ادعَا کن....	کنون بر بیشه رو حق را دعا 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	خواهم دادن او را بی رضایش

(همان: ۱۱۷-۱۰۹)

به گمان حزین بهسب 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	نیچند 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 ریقه 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:

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

(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:

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

(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 درپی 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 پا 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 عَفَّت سرشه شده باشد، می‌تواند با تقوا نیز باشد. او زن باتقوا را با مرد باتقوا همال و قرین هم می‌داند و چه بسا برپایه زبان قرآن سخن می‌راند که «وَالطَّيِّبَاتُ لَطَيِّبَاتٍ وَالظَّنَّانَ لَظَّانَاتٍ» اولنکَ مُبْرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (نور: ۲۶). زنان پاکیزه نیکو، لايق مردانی چنین و مردان پاکیزه نیکو، لايق زنانی همین گونه‌اند. این پاکیزگان از سخنان بهتانی که ناپاکان درباره آنان گویند، منزه‌اند و از خدا برایشان آمرزش و رزق نیکوست:

که در عهد بن اسرائیل زین پیش
یکی مرد گزین تقویاندیش
که بوده صالح و پرهیزگار او...
ز ابنای جهان نیکو شعار 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 بندگان آنان را می‌ستایند.

عبدات‌پیشه‌ای 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.

۷-۲ 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 رهنمون 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: «ولسوفَ يُعطِيكَ تَرْضِي» (ضحی: ۵). شاعر با اینکه خود از ناملایمتی‌های 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 به سویم 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 هر آینه بخشش و مرحمت خدا را با عظمت‌تر از گناه بزرگ خویش می‌داند:

زمهـر او چنان امـیدوارم نبرـسـد اـز جـزاـیـم كـردـگـارـم

(همان: ۲۴۱)

بیت یادآور این بیت است که «عصیان متناهی و کرم نامتناهی»؛ شاعر بهاندازه‌ای امیدوار به رحمت حق تعالی است که به‌سبب کرم بی‌متهاهی 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 بی‌تائی بپرهیزنند 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:

صبوری چاره‌ساز روزگار است قناعت پیشه دائم کامکار 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 ادیبان 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 حجّ، آداب سمع، علامت دوستی و علامت فتوّت 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 اُفْوَا عَبَدِ اللَّهِ اِذَا 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 مؤکّد و استوار کردید، مشکنید. حزین شیروانی بر این آموزه دینی و اخلاقی تکیه کرده و خطای انسان را بخشنودنی 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 ترّحّم

(شیروانی، قرن ۱۲: ۴۲۳-۴۲۴)

وفای به عهد یکی از بالهیمت‌ترین پایه‌های اخلاقی است. به عقیده شاعر هیچ شخصی بی دستور صاحب مال اجازه تعریض در مال کسی را ندارد؛ زیرا پای‌بندی‌بودن 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 پایبندی بر رسم وفاداری که هم وجه فردی و هم ارزش اجتماعی دارد، بسیار تأکید می‌کند.

۲-۲-۲ نصایح مادری

بگفتش مهربان با صد فصاحت

که از مهرت نمی‌باشد گریزم

(همان: ۳۲۸-۳۲۷)

زبان بگشود از بهر نصیحت

بدان ای مهربان پور عزیزم

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 گریزی از مهر فرزندی در دلش نیست:

قرار هوش او بیرون شد از سر

ز دیده ریختی بس در و مرجان

(همان: ۳۵۹-۳۵۸)

کلام طفل چون بشنید مادر

به حال آن پسر گردید نالان

به نظر شاعر هر قطره اشک مادر که به سبب 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 پستنده‌ای بوده است؛ چه بسا 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 به علت 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 می‌کردنی ز مردی

دو دانگش را نموده صرف مادر

گذشتی روزگار او بدین سان

به هر قسمت که پشته بیع کردنی

دو دانگش بهر [یار] و خویش دیگر

دو دانگ دیگرش دادی فقیران

(شیروانی، قرن ۱۲: ۴۳-۴۵)

به عقیده وی هر بنده‌ای که بخشنده‌گی پیشه کند، خداوند او را به سبب بخشش و

فضلش از غیر بی نیاز می کند:

ز جود خویش مستغنش سازد
ز الطافش چه سان 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 امیدار 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» (ری شهری، ۱۳۸۴: ۵۸۶). حرص آدمی را گرفتار رنج و تعب درونی و دائمی می‌کند و آفته 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 اشترا به تصویر می‌کشد و به گونه‌ای زیبا تداوم پیروی از هوای نفس و پیامدهای ناگوار آن را نتیجه‌گیری می‌کند:

فلک بنگر چه سانش سرنگون ساخت
چو قدر هوش خود را نیک نشناخت

(شیروانی، قرن ۱۲: ۴۹۴)

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

ز خردی و حقارت بر کشید آه
نظر بر خود فکنده روی اکراه

(شیروانی، قرن ۱۲: ۵۰۶)

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

ز خون دل برآمد دیده‌اش پر
ز بس می‌خورد رشک حال اشتر

(همان: ۵۰۷)

که او هم خود رساند شوکت و شان...

حسد تحریک خاطر کرد چندان

(همان: ۵۰۹)

روبا به حدی بحال شتر حسادت و رشک 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.

۲-۲-۵ 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 ادب آموزی همراه است. هیچ مادری بر فرزند خود مشقت و رنج را نمی‌پسندد و همواره می‌کوشد فرزندش را با عشق و مهر به آرامش و موفقیت راهنمایی کند. در این حکایت، مادر به‌سبب اثبات مهرش به فرزند، سختی‌ها و منت‌ها را به جان می‌خرد تا مراتب آسايش و آرامش او را فراهم آورد؛ بگفتا مادرش کای مهربانم که باشد از تو منت‌ها به جانم

متقابلًاً فرزند در مقابل مادر بسی متواضع و فرمان‌پذیر است:

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

(همان: ۸۱-۳۱۰)

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

نام	رویکرد دینی	مکافات	نیازهای انسانی	نیازهای اقتصادی	نیازهای اجتماعی	نیازهای فردی	نیازهای امنیتی
مضامین							

٪۴.۵	٪۶.۵	٪۷.	٪۸.۵	٪۸.۵	٪۹	٪۹	٪۱۰.۵	رد
------	------	-----	------	------	----	----	-------	----

همان‌گونه که در

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

جدول شماره ۲: مضامین تعلیمی با رویکرد اجتماعی در هدایت‌نامه

نصالی مادری	وفای به عهد	احسان و بخشنده	پرهیز از حرص و حسد	تکریم مادر	نام مضامین
٪۴.۵	٪۶.۵	٪۷.	٪۹	٪۹	درصد

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 گام‌نها 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. هدایت نامه با این جلوه‌های تعلیمی یک اثر ارزشمند است.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. اصفهانی، راغب (۱۴۱۴)، المفردات فی غریب القرآن، صفوان عدنان داودی، 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، ۱-۲۴.
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 الحكمه، ج ۱، [بی‌جا]: 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 ۳۲-۹۶، ۹۶-۱۱۹.
۱۰. شیروانی، عبدالرحیم (قرن ۱۲)، هدایت نامه، تبریز: کتابخانه ملی تبریز.
۱۱. قاسمی، حسین (۱۳۸۹)، «قسمت و سرنوشت»، سامانه نشریات معرفت، سال نوزدهم، شماره ۱۵۸، ۵۵-۷۲.
۱۲. میرصادقی، جمال (۱۳۸۵)، عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران: سخن.
۱۳. یلمه‌ها، احمد رضا (۱۳۹۵)، «بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطّور و تحول آن در ایران»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، ۶۱-۹۰.
۱۴. _____ (۱۳۹۶)، «شگردها و علل انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در

منظومه‌های غنایی با تکیه بر منظومه نویافته «ناز و نیاز»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال نهم، شماره سی و چهار، ۱۳-۸.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی