

جمال‌الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی، شاعری در کشاکش بوده‌ها و باید‌ها

دکتر رحمان مشتاق مهر*

E-mail: moshtaghmehr@yahoo.com

چکیده

قرن ششم، گویی عصر شاعران متلون و متزلزل و بی‌بیره از پشتوانه‌های قابل اتکای اجتماعی، اقتصادی و فکری و عقیدتی است. این شاعران نه مثل برخی از اسلاف خود - مانند رودکی و عنصری - از صلح‌ها و حاتم بخشی‌های بی‌پایان ممدوحانشان برخوردارند و نه مثل بعضی از اخلاف کریم طبع و بلندنظر خود - همانند عطار و مولانا - به دور از محیط دربار، در پی کشف و تجربه آفاق و قلمروهای ناشناخته انسانی، هنری و سخنوری‌اند.

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی، یکی از نمونه‌های بارز شاعران این دوره است. او هم دل در گرو معتقدات دینی و ارزشهای اخلاقی دارد و هم در اثر ناگزیری یا فزون طلبی، عملاً آنها را نادیده می‌گیرد. هم مدح و غزل می‌سراید و هم خود را به سبب سرودن آن ملامت می‌کند. هم از حکمت و معرفت نشان دارد و هم آثار تزلزل و تلون در وجنات سروده‌هایش هویداست و این همه، چنان نیست که بتوان آن را به تنوع‌طلبی و عادت‌گریزی ذاتی شعر و هنر نسبت داد و دامان شاعر را از اتهام آلودن گوهر هنر به هوسها و نیازهای حقیر، مبرا دانست؛ اما در عین حال نباید فراموش کرد که شعر این دسته از شاعران، بیش از آنکه سند تغییر احوال و بی‌ثباتی شخصیت آنان باشد، آینه بی‌غبار روزگارانی است که در آن مسندنشینان ناسزاوار حکم می‌رانند و جریان شعر و هنر را بر بستر هوسها و امیال خام خود به هر سو می‌کشانند.

واژه‌های کلیدی: مدح، غزل قرن ششم هجری، شعر فارسی، جمال‌الدین عبدالرزاق

اصفهانی، اخلاق، معتقدات دینی

* - دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

مقدمه

جمال‌الدین (متوفی ۵۸۸ هـ. ق) به روزگاری تعلق دارد که برای پرورش نیوغها و استعداد‌های بزرگ، زمینه کافی و مناسبی نداشته است؛ نه حکومتها ثبات و دوامی داشته‌اند و نه اوضاع اجتماعی به رشد و بال‌س هنرمندان و فرزندانگانی در خارج از حوزه سیطره و اشراف مستقیم قدرت حاکم، میدان می‌داده است^(۱). وابستگی ناگزیر اقتصادی و سیاسی و صنفی شاعران به دربارها و قدرتهای نامشروع و ناپایدار، بدون آنکه تأمین نیازهای معیشتی و آسایش روحی آنان را در پی داشته باشد، بخش قابل توجهی از استعداد و خلاقیت فکری و هنری آنان را به خود معطوف و مشغول کرده و امکان خلق شاهکارهای بزرگ و بی بدیل را از بین برده است.

تقاضاها و حسن طلبهای خفت‌بار و شرم‌آور موجود در دیوانهای این دوره، از وضع نابسامان شاعران حکایت دارد؛ شاعرانی که ناچار بوده‌اند برای تأمین نان و شراب شکمشان و لباس تنشان و حتی کاه و یونجه مرکبشان شعر بسرایند^(۲) و مجیز بگویند و گاهی از سر نومیدی و ناکامی ممدوحانشان را به هجو تهدید کنند! نمونه‌ای از این نوع تهدیدها را مخصوصاً در قطعات هجوآمیز انوری می‌توان دید.

شاعر این دوره، در خلوت خود، البته نمی‌توانسته است این مایه از خواری و بی‌نوبی و ناکامی را بپذیرد و بر آن صحت بگذارد، پس زبان به نکوهش روزگار و شکایت از زمین و زمان می‌گشاید تا ناراضیتی خود را ابراز کند و خشم خود را فرونشاند.

صرف نظر از بعضی خصایص شخصی و گرایشها و دل مشغولی‌های فردی و اختصاصات سبکی و هنری، غالب شاعران این دوره در این دوگانگی شخصیت سهیم‌اند^(۳). نه مثل رودکی و عنصری و امیرمعزی و فرخی و منوچهری، ستایش ممدوحان خود را از جان و دل می‌پذیرند و مروارید سخنشان را به پای آنان می‌ریزند و در مقابل از حمایتها و صلها و نوازشهای بی‌دریغ آنان برخوردار می‌شوند و نه همانند

عطار و مولانا خود را از دام نیاز و مداخل ناخواسته رها کرده به تجربه ذوق آزمایی و هنرورزی در فضاها و ساحت‌های متعالی و رشک انگیز توفیق می‌یابند.

رشید وطواط، خاقانی شروانی، مجیر بیلقانی، انوری، سیدحسن اشرف، ظهیر فاریابی، مجد همگر، امامی هروی، اثیراخیسکتی، رکن الدین قمی، معاصران جمال‌الدین محمد عبدالرزاق، اگرچه از نظر محل زندگی و حوزه فعالیت، هر کدام به ناحیه‌ای خاص و قلمرو سیاسی متفاوتی وابسته‌اند، سرنوشت سیاسی و اجتماعی و کارنامه ادبی مشابهی دارند. دیوان هر یک از اینان از مداخل مداهنه‌آمیز و مفاخره‌ها و لاف‌زنی‌های شاعرانه و شکایت از روزگار و نکوهش دنیا و مغالزه‌های قالبی و بی‌روح پر است. شعر بسیاری از اینان از لحاظ فنی و بلاغی، جایگاه ممتازی دارد و از تسلط سراینده بر ظرایف و قابلیت‌های زبان فارسی و فنون و سنت‌های ادبی حکایت می‌کند اما از آنچه روح هنر و جوهر واقعی شعر به شمار می‌رود، خالی است یا کم مایه است. با همه اینها فهم و تفسیر و هرگونه اظهارنظری درباره محتوا و موضوع و ارزش ادبی هر کدام از این دیوانها، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار در طرز تفکر و جهان‌بینی و وضع معیشتی سراینده آن، ناقص و غیرمنصفانه خواهد بود.

دوره زندگی و شکوفایی هنری جمال‌الدین، مصادف بود با هجوم‌های پیاپی و غلبه ترکان غز و ضعف و ناکارآمدی عمومی سلاطین سلجوقی عراق؛ تا جایی که در ۳۵ سال آخر زندگی جمال‌الدین، شش تن از پادشاهان این سلسله به حکومت رسیدند ولی هر کدام بعد از مدت کوتاهی در اثر بی‌لیاقتی یا شورش و غلبه یکی از خویشان، سرنگون شدند و مسند متزلزل و بی‌اعتبار سلطنت را به دیگری سپردند. البته بعد از مرگ سلطان محمدبن ملک‌شاه (در سال ۵۱۱ ه. ق) پایتخت سلجوقی بعد از حدود ۷۰ سال به خراسان انتقال یافته و ناامنی و بی‌ثباتی و قحطی آذوقه در آن، دو چندان شده بود (اقبال آشتیانی، ۱۳۸۰، ص ۳۱۸ به بعد). علاوه بر این، در این سالها، بزرگان و

علمای دو خاندان بزرگ آل خجند و آل صاعد، هر کدام بر بخشی از شهر و گروه کثیری از مردم اصفهان ریاست مذهبی و سیاسی داشتند و عملاً حکم می‌راندند تا جایی که بنا به نوشته قزوینی (مولف آثار البلاد)، صدرالدین ابوالقاسم عبداللطیف خجندی (۵۳۵-۵۸۰) که ممدوح جمال الدین و کمال‌الدین اصفهانی و چند تن دیگر از شاعران نام آور قرن ششم بود، صد هزار مرد جنگی در اختیار داشت (قزوینی، ۱۳۷۳، صص ۳۵۷ و ۳۵۸) و زندگانی صدرالدین ابوبکر محمد بن عبداللطیف خجندی (م ۵۵۲) بیشتر به زندگی وزیران و قدرتمندان شبیه بود تا دانشمندان (آل داود، ۱۳۶۹، ص ۶۹۵). در طول اقتدار سیاسی و مذهبی این دو خاندان متعصب، بارها بین شافعی‌ها و حنفی‌ها جنگها و کشتارهای بی‌منطق و خانمانسوز به راه افتاد که در نتیجه آن، اصفهان بارها ویران شد و هزاران تن از مردم جان باختند. از طرف دیگر اصفهان هنوز در حوزه فعالیت و اقدامات رعب‌انگیز اسماعیلیه بود و گاه به گاه قتل یکی از رهبران سیاسی و مذهبی به دست فداییان، قریب‌الوقوع بودن خطر آنان را گوشزد می‌کرد و مردم را هراسان می‌ساخت. (سعیدی، ۱۳۷۹، ص ۱۷۲)

در چنین اوضاع آشفته‌ای، جمال‌الدین، هم باید به فکر تأمین سلامت و امنیت و دوام معیشت خود باشد و هم از دردهای بی‌شمار مردم سخن بگوید و در غم آنان سهیم شود؛ هم گرسنگی و سیه‌روزی و وضع نابسامان مردم را به بزرگان و مسیبان اصلی آن گوشزد کند و هم طلب سلامت و سعادت و آسایش آنان را طراز مدایح خود سازد؛ هم شافعیان آل خجند را بستاید و هم فضایل حنفیان آل صاعد را برشمارد؛ به همین سبب است که هر خواننده‌ای در نگاه نخست، جمال را شاعری گرفتار تناقضهای ناگزیر می‌یابد و دوست دارد شخصیت حقیقی او را در لابلای این تناقضها بازشناسد و خصال ذاتی او را از مواضع متغیر و احوال و انفعالات غیرارادی‌اش تشخیص دهد.

۱- معتقدات دینی و اخلاق جمال

دین و شریعت و معتقدات دینی و کمالات اخلاقی، وزن قابل توجهی در شعر کمال دارد.

دیوان او با ترکیب‌بند بلندی در نعت پیامبر (ص) آغاز می‌شود که بنا به قول استاد وحید دستگردی، به استثنای دیوان سعدی، در هیچ دیوانی نمی‌توان نظیری برای آن یافت^(۴). این ترکیب‌بند هم از لحاظ هنری و ادبی ستودنی است و هم نشانه‌هایی از اخلاص و اعتقاد قلبی در آن به چشم می‌خورد که گواه اصالت صبغه دینی در شعر اوست:

جودت زسؤال شرمساری	عفتوت زگناه، عذرخواهی
در عهد تو چون بزرگواری	بی‌خردگی است ناامیدی

* * *

قفل دل گم‌رهان دعایت	جانداروی عاشقان، حدیث
----------------------	-----------------------

* * *

نعت تو سزای تو خدا گفت	خود خاطر شاعری چه سنجد
بپذیر هر آنچه این گدا گفت	گرچه نه سزای حضرت توست
آخر نه ثنای مصطفی گفت	هرچند فضول گوی مردی است

(جمال، دیوان، ترکیب‌بند ۳۹-۲۹)

قصایدی که در یادآوری مرگ و رستاخیز سروده، حاکی از اعتقاد راسخ و بی‌تأویل به قیامت و حیات جسمانی بعد از مرگ است. تعبیر او از مرگ به آینه‌ای که حقیقت حال و طرز زندگی هرکسی را در خود می‌نمایاند، یادآور سخن مولاناست که مرگ هرکسی را هم‌رنگ او می‌داند^(۵):

تو به چشم خویشتن، بس خوب رویی لیک باش

تا شود در پیش رویت، دست مرگ آینه دار

(همان، قصاید ۱۷۹)

- یادآوری او از مرگ، برای خود او نیز مایهٔ تنبّه و برانگیختگی و ضرورت آماده شدن برای حیات ابدی آن سوی دیوار بلند مرگ است^(۶)؛

رسول مرگ، پیامی همی رساند به من   که میخِ خیمهٔ دل زین سرای گیل برکن
 ... ببین که عمر عزیز تو در چه خرج شده ست   ببین که تا به چه بر باد داده‌ای خرمن
 ... چه سود در قفس تنگ، ناله کردن زار   نه مرغ زیرکی؟ از زیرکی قفس بشکن
 ولسی تو را نبود شوق عالم بالا   چو قانعی به چنین حبس و دانهٔ ارزن
 (همان، فصاید ۳ و ۳۰۲)

او مسلمان پاک اعتقادی است که رستگاری را در اطاعت بی‌چون و چرا از قرآن و سنت می‌داند و عقل و معرفت را در خدمت شرع می‌پسندد^(۷) و فلسفه را هرزهٔ یونانیان و اساطیر باستانی را قصه و افسانهٔ بی‌فایده می‌خواند^(۸). خدای را مسبب الاسباب می‌شناسد و اعتقادی به کارسازی فلک و اختران ندارد^(۹) و چشمداشت روزی از غیر خدا را شرک می‌پندارد^(۱۰)؛ اگرچه عملاً نمی‌تواند بدان پایبند بماند! بعضی از قطعات او، در توصیه به پیروی از اخلاق اسلامی و انسانی است:

طاعتِ فرمان ایزد، شفقت بر خلق او

در همه حال این دو معنی را شعار خویش کن

کار تو دایم تواضع بود با خرد و بزرگ

منصبت گر بیشتر گشته‌ست، اکنون بیش کن

چون کسی درد دلی گوید تو را از حال خویش

گوش بسر درد دل آن عاجز دلریش کن

(همان، مقطعات ۴۴۸)

۲- حکمت و عرفان

جمال، البتّه عارف یا حکیم به معنی دقیق و اصطلاحی کلمه نیست و همچنان که خواهیم دید چه بسا گفتارها و کردارهایی دارد که خلاف منش حکیمانه و ژرف‌نگری و بلندنظری عارفانه است ولی شخصیت و شعر او از آثار حکمت و عرفان به کلی خالی نیست. علی‌رغم اینکه بخش مهمی از حیات شاعرانه و فرصتهای کوتاه زندگی او در مدح خواجهگان آل خجند و آل صاعد به سر آمده و شکوه و جلال و اقتدار دینی و دنیایی آنان، موضوع و محمل ستایشهای مکرر او قرار گرفته است، دین حقیقی را نزد درویشان سراغ می‌دهد و منکر جمع آمدن صفای دین و کدورت دنیاطلبی در نزد خواجهگان شهر است^(۱۱).

از نشانه‌های عرفان‌گرایی در دیوان جمال، اعتقاد به خواب کردار بودن دنیا و زندگی دنیوی و اصالت و حقیقت جهان غیب و حیات اخروی است^(۱۲). او نیز همانند عارفان، جان الهی را در خاکدان غم، غریب و رنجور می‌یابد و به مرگ پیش از مرگ و عروج به وطن آسمانی و ذروه ملکوت فرا می‌خواند^(۱۳).

عزت‌گزینی و پرهیز از اختلاط غفلت‌آلود با خلق و توکل و تسلیم و سرسپردگی به اراده و مشیت حق تعالی، از توصیه‌های صوفیانه جمال‌الدین اصفهانی است. (دامادی، ۱۳۶۹، مقدمه)

نشانه‌های حکمت در اشعار جمال، به مواعظ و پندهای حکیمانه و توجه به باطن و فرجام کارها و کنار زدن پرده‌های فریب از حقیقت دنیا و جاذبه‌ها و نعمتهای آن و لزوم استقرار عدالت و انتقاد از خودسری و ستمکاری خلاصه می‌شود؛ اما نباید فراموش کرد که لحن او در بیان این آموزه‌ها، صمیمانه و دلسوزانه و از سر اعتقاد ر تعمق است نه توصیه‌هایی قالبی و تقلیدآمیز:

دست دست توست اناالحق می زن ای خواجه و لیک
 چون به پای دارت آرد میرگ آن گه پای دار
 آخر اندر عهد تو این قاعدت شد مستمر
 در مساجد زخم چوب و در مدارس گیر و دار
 جهد آن کن تا در این ده روزه ملک از بهر نام
 صد هزاران لعنت از تو بازماند یادگار!
 گه ز مال طفل می زن لوتیهای معتبر
 گه ز سیم بیوه می خر جامه های نامدار
 تا که از تو حشودسای نرم سازد دلق خاک
 تا که از تو لقمه های چرب جویند حلق مار!
 تو همی سوزی ضعیفان را که هین جامه بکن
 تو همی سوزی یتیمان را که هان آچه بیار
 شیخ بویحیسی چگونه دانست زد؟ همچو زر
 خواجه مالک چون تواند سوخت؟ چون عود قمار
 باش تا چون باز دارد صدمت یک نفخ صور
 هم زمین را از قرار و هم فلک را از مدار
 (جمال، دیوان، قصاید ۱۸۰ و ۱۷۹)

تجویز اختلاف اهل علم و روشن شدن حقیقت در نتیجه تضارب آراء، در روزگاری
 که هزاران مسلمان ساده دل و بی گناه در آتش تعصب و غرور و ریاست طلبی بزرگان
 دین می سوختند، از دیگر نشانه های روشن بینی و بلند نظری جمال است:
 اختلاف اهل علم از روی دانش رحمت است   زان که کفر از حجت ایشان شده است اندر گریغ
 (همان، مقطعات ۴۲۷)

۳- مدیحه سرایی

تقریباً تمام اشعار جمال به مدح اختصاص دارد. حسام‌الدوله اردشیرین علاء‌الدین حسن از طبقه دوم ملوک آل باوند (۵۶۷-۶۰۲) که صیت سخایش جمال را از اصفهان به مازندران کشانیده است؛ ارسلان بن طغرل (۵۵۵-۵۷۱)؛ نصرت‌الدین جهان پهلوان محمدبن ایلدگز (۵۶۸-۵۸۱)؛ طغرل بن ارسلان (۵۷۱-۵۹۰) از میان سلاطین و خواجهگان صدرالدین و جمال‌الدین خجندی از پیشوایان شافعی و خواجهگان رکن‌الدین و قوام‌الدین و صدرالدین و نظام‌الدین بوالعلائی صاعد از پیشوایان حنفی، مهم‌ترین ممدوحان جمال محسوب می‌شوند؛ علاوه بر اینها او بعضی از وزرا و امرای هم‌روزگار خود را نیز مدح کرده است (فروزانفر، ۱۳۶۹، ص ۵۳۶). حجم عظیم مدایح او، اقتضا می‌کند که موضع او را در قبال مدیحه‌سرایی بررسی کنیم و احتمالاً برای تناقض‌گوییها و تغییر احوال و دیدگاههای او نسبت به قضیه مدح توجیه منطقی و خردپسندی بیابیم.

۳-۱- چرایی اشتغال به مدیحه سرایی

از آغاز شکل‌گیری شعر دری، مدح موضوع اصلی پیش روی شاعران بوده است (وزین‌پور، ۱۳۷۴، ص ۲۹). چشمداشت به صله و پاداش و تحسین ممدوح و احساس امنیت و آسایش در سایه حمایت او و امکان انتشار آثار هنری و علمی به کمک وی و به احتمال اندک، دلبستگی و علاقه و اعتقاد شخصی شاعر به ممدوح، از دلایل اصلی روی آوردن شاعران و دانشمندان به محیط دربار و ستایش پادشاهان و امیران و اهدای نتایج قریحه و دانششان به آنان بوده است.

انگیزه جمال‌الدین نیز از انباشتن دیوان خود به مدایح دولتمردان و سران مذاهب و اصحاب قدرت، چیزی جز تأمین معاش و آسایش فکری و ذوقی لازم برای آفرینشهای ادبی نیست.

تقاضاهای مکرر او از ممدوحان، مؤید درستی این ادعاست. این تقاضاها و طلبها گاهی به صراحت و حتی با دریدگی و گستاخی اظهار می‌شود^(۱۴) و گاهی در هاله‌ای از «حسن طلب» به ممدوحان خاطر نشان می‌گردد:

گرچه افسام به تقدیر ازل مضبوط است   ورچه ارزاق به تأکید قسم مقسوم است
گفت تو واهسب معقول من و منقول است   کلک تو ضامن مشروب من و مطعوم است
قصه غصه خود بیش نخواهم گفتن   زان که ناگفته تو را قصه من مفهوم است
باز پرس از کرمت گرز منت باور نیست   تا هم انصاف تو گوید که فلان محروم است
(جمال، دیوان، قصاید ۸۶)

جمال آنچنان از لزوم مدیحه‌سرایی سخن می‌گوید که گویی تصور شاعری بدون پرداختن به مدح، برای او ممکن نبوده است. خطاب به رکن‌الدین صاعد می‌گوید که سالها به دنبال ممدوحی هستم که در سایه تربیت او شعر بگویم و روزگار بگذرانم ولی در وطن خود، قدر و منزلتی ندارم^(۱۵)؛ از این رو تعجبی نخواهد داشت اگر بعد از دسترسی به اردشیربن حسن اسپهبد مازندران، از اینکه مشتری منصف و دست و دل بازی برای متاع شعرش یافته است، اظهار مسرت و رضایت کند^(۱۶)!

از تأمل در تغییر عقیده و نظر و حسن‌ظن شاعر، نسبت به هنرشناسی و کرم و بنده‌نوازی ممدوحان و جایگزین کردن ممدوحی به جای ممدوحی دیگر، برمی‌آید که هیچ کدام از ممدوحان بیست و هفتگانه (دستگردی، ۱۳۷۹، ص ۲۵) جمال، حاضر نشده است تنها خواسته ناچیز او را برآورد و اعتماد و حسن اعتقاد او را در حق خویش حفظ کند!

او در ستایش هر ممدوحی، از مدح دیگران تبری نموده، از تخصیص و حصر شعر خود به ممدوح مورد نظر سخن می‌گوید؛ مثلاً در مدح رکن‌الدین صاعد می‌گوید:

من از تو تربیت جویم که ابری
نخواهم قطره هرگز از منامع
به درگاه تو بس امیدوارم
طمع بپریدم از دیگر مواضع

(جمال، دیوان، قصاید ۲۲۴)

و در مدح ممدوحی دیگر می‌گوید:

نه هیچ راحت دیدم ز هیچ ممدوحی
نه هیچ فایده بردم ز شعر و نظم و سخن
من از بی‌چو تو صدری مدیح خواهم گفت
نیم چو غنچه به هر باد برگشاده دهن

(همان، ۳۰۲)

این اظهار انصراف از مدح دیگران و اقتصار به مدح ممدوحی خاص، گاهی با سوگند همراه است ولی سوگند مشابه در قصیده دیگر نشان می‌دهد که شاعر به سوگندهایش وفا نمی‌کند (موتمن، ۱۳۶۴، ص ۵۷)؛ حتماً برای اینکه ممدوحان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند زمینه وفای به عهد را که بی‌نیاز کردن شاعر از دیگران است، برای او فراهم آورند.

شاعر بارها تصریح می‌کند که کالای مدح را تنها برای فروش به بازار می‌آورند و عرضه می‌کنند^(۱۷). اگر ممدوح که تنها خریدار این کالا است به شادباش و احسنت و «طال بقا» گفتنی بسنده کند، شاعر حق دارد احساس غبن کند و زندگانی و هنر خود را عبث بیندارد و زبان به گله و شکایت بگشاید:

همی خری سخن خوشتن ز من به بها
چنین کنند صدور و اکابر و اعیان
نه بحر قطره دهم ابر را و آن قطره
به گوهری بخرد باز از برِ عمان؟
همیشه رونق مادح بود ز ممدوحان
که گه زندهش تحسین و گه کنند احسان
نسب ز ممدوح آرند شاعران ورنه
نسب چه دارد خاقانی آخر از خاقان

به روزگار تو الحق عجب همی دارم که بسر امید رهی راه می‌زند احسان
چو من دو دیوان آراستم به مدحت تو چو راست نام من اندر جریده نسیان
(جمال، دیوان، قصاید ۳ و ۲۸۲)

آن سوی سکه مدح، هجو است. شاعری که به امید پاداش و تشویقی مدیحه می‌سراید، وقتی امید خود را نقش بر آب ببیند و از رنج و کوشش خود ظرفی نبیند، چرا از هجو خودداری کند؟! (۱۸)

از منت شرم نیاید که پس از چندین مدح
وعده‌های تو همه عشوه و تمویه بود
رایگان مدح تو برگفتن نر عقل بود
ور چه مدح تو چو تسبیح و چو تنزیه بود
هر چه در مدح تو گویند بدین همت و جود!
همچو در حق خدا گفتن تشبیه بود
هان نمی‌گویم از عهده آن بیرون آی
کاین چنین بیتک‌ها از پی تنبیه بود
(همان، مقطعات ۴۲۷)

۲-۳- موضع‌گیری دوگانه در برابر نواخت و قدرشناسی ممدوحان

علاوه بر آنچه گفته شد، دیوان جمال پر است از اظهار ناراضایتی و شکایت از وضع و حال اهل هنر.

ممدوحی را گذاشتن و به ممدوحی دیگر روی آوردن و حتی به دنبال ممدوح هنرشناس، شهر و دیار خود را ترک کردن؛ از مدح تبری کردن و از سر ناچاری دوباره بر سر آن آمدن؛ در مقابل مدح به کمترین پاداشها قناعت نمودن و آن را به زبان از ممدوح طلب کردن و نیافتن، همه و همه بر ناکامی شاعر و بی‌ثمر بودن درخت مدح او دلالت

می‌کنند اما در کنار این گونه شواهد، اشارات دیگری در دیوان شاعر هست که از رضایت خاطر او حکایت می‌کند:

ای ز وجود تو کارها چو نگارم	وی ششده از جود تو چو زر همه کارم
تا نفسی ماند این نفس، ز دل و جان	خدمت درگاه تو فرونگذارم
من کیم آخر، درم خریدۀ جودت	داده بها بخشش تو چندین بارم
از تو چو کعبه در اطللس است سرایم	وز تو چو معدن پر از زراست کنارم
حرص نئای تو کرد شاعرم ازنی	شرع بدی پیشتر ز شعر شعارم
مونس من مدح توست چون به غم اتم	مدح تو پیش آرم و غمی بگسارم

(همان، قصاید ۴ و ۲۷۳)

به نظر می‌رسد که این اظهار رضایتها را باید نوعی حسن طلب تلقی کرد. شاعر با این ترفندها خواسته است غیرت و حمیت ممدوح را برانگیزد و او را به قدرشناسی از خود تشویق کند.

۳-۳- تقبیح مدح و اظهار پشیمانی از صرف اوقات به مدیحه سرایی

حرص نام و نان و چشمداشت حمایت و تربیت، جمال را به مدیحه‌سرایی مشغول می‌کند و او را از تجربه مکرر سرودن اشعار بلند و ماندگار خود باز می‌دارد. جمال بسیار دیر درمی‌یابد که دوران مادحان خوش طالع و کامروا سپری شده و در زمانۀ عسرتی که او در آن به سر می‌برد، جایی برای مجامله گویی و گدایی نیست. او به خوبی درمی‌یابد که اگر ستایشگر پارسایی و راستی و رادی و خداپرستی و انسان دوستی بود، عمر و هنرش حاصلی بهتر از مستی مدیحه داشت ولی شاعری که برای نان شبش مدح می‌گوید و از شدت درماندگی حقیرترین نسبتها را به جان می‌خرد^(۱۹)، چگونه می‌تواند فارغ از قبول و رد دیگران به آفرینش هنری بپردازد؟!

آهوی من آن است که بر دونان از حرص
چون سگ بجنبانم صدفبار سر و دم
من مدح چرا گویم از بهر دو من نان
آن را که سمن باز نداند ز تورم
(همان، قصاید ۲۵۶)

۴- هجاگویی

هجو و مدح دو روی یک سگه‌اند؛ امید، محمل مدح است و نومیدی، مرکب هجو. اگر ممدوح درخت مدح را سیراب نکند، میوه‌های تلخی به بار خواهد آورد که هم مایه تلخکامی ممدوح و هم موجب ناکامی شاعر خواهد بود. جمال، هرچند منکر هجا گفتن خویش است، هجاهای زیادی در دیوان خود دارد و گفتن هجا را یکی از هنرهای چندگانه شاعری و مکمل قدرت مدیحه‌سرایی خود قلمداد می‌کند:

من گه مدح، آفتاب نورفشانم
من گه هجو، آسمان مردم خوارم
شهد چشاند به مدح، لفظ چو نوشم
زهر چشاند به هجو، کلک چو مارم
(همان، قصاید ۲۷۵)

او به ممدوح یادآوری می‌کند که شاعران طامع برای به کرسی نشاندن تقاضاهای خود، سه رسم را به ترتیب به جای می‌آورند، مدح، تقاضا و هجا و آنگاه از او می‌پرسد: (من آن دوگانه بگفتم دگرچه فرمایی؟)

در میان هجوهای جمال، هجاهای تند و مستهجن سوزنی‌وار نیز به چشم می‌خورد^(۳۰) اما با این همه او یا هجاگویی را بی‌فایده و بی‌اثر می‌پندارد^(۳۱) و از آن بی‌زاری می‌جوید و یا از هجاهای گفته‌اش، استغفار می‌کند^(۳۲).

۵- غزل سرایی

جمال‌الدین اصفهانی، غزل‌سرایی بزرگ است. استاد فروزانفر در این باره می‌گوید: (غزلهای وی در ردیف اول از غزلیات آن عصر است. معانی لطیف و الفاظ نرم و دلاویز دربر دارد و در دلربایی سوخته دلان یدبضا می‌کند و بدان حد زیباست که می‌توان او را نسبت به سعدی چون سپیده دم نسبت به خورشید عالم افروز گرفت) (فروزانفر، ۱۳۶۹، ص ۵۴۹). شادروان وحید دستگردی نیز شیوایی و روانی غزلیات جمال را ستوده، او را در غزل مقتدای سعدی می‌شمارد. (دستگردی، ۱۳۷۹، ص ۲۷)

خود جمال نیز غزلهای خود را به روانی ستوده و از سبکی و لطافت و استواری آنها سخن گفته است^(۲۳) و انصافاً نیز این توصیفات برآورنده غزل اوست:

یا ز چشمت جفا بیاموزم	یا لبت را وفا بیاموزم
پرده بردار تا خلایق را	معنی «والضحی» بیاموزم
تو ز من شرم و من ز تو شوخی	یا بیاموز یا بیاموزم
به کدامین دعوات خواهیم یافت	تا روم آن دعا بیاموزم

(جمال، دیوان، غزلیات ۵۰۵)

برخیسز که موسم تماشااست	بخرام که روز باغ و صحراست
-------------------------	---------------------------

(همان، ۴۶۲)

امشب من و غمگسار تا روز	دست من و زلف یار تا روز
-------------------------	-------------------------

(همان، ۴۹۸)

با من ای دوست، ستمگر چو جهانی، چه کنم؟	هر چه خواهی ز جفا می‌توانی، چه کنم؟
--	-------------------------------------

(همان، ۵۰۱)

میچ مبادم ز جهان خرمی	گر من از اندوه تو خرم نیم
-----------------------	---------------------------

(همان، ۵۰۸)

اما او غزل را نیز در معرض انتقاد قرار می‌دهد و از آن به ترهات خطّ و خال^(۲۴) یاد می‌کند؛ این نوع نگرش به غزل، یادآور دیدگاه حکیمانه ناصر خسرو نسبت به شعر غنایی و عشق و موسیقی است؛ با این تفاوت که در دیوان ناصر خسرو حتی یک غزل وجود ندارد و جمال غزلسرای نام آور است^(۲۵)!

۶- خودستایی و خودنکوهی

از جلوه‌های تناقض ظاهری در شعر جمال، خودستاییها و خودنکوهیهای اوست. مفاخره‌های او سرشار از اغراقهای شاعرانه است. شاعر ضمن یادآوری اصل بلند و نسبت پاکیزه خود، بزرگی‌اش را نتیجه گوهر ذات و هنر خویش می‌شمارد و از افتخار به آبا و اجداد تبرّی می‌جوید^(۲۶).

از هنرهایی که جمال به خود نسبت می‌دهد، دبیری و آگاهی به علوم شرعی و حکمت^(۲۷) و برخورداری از مناعت طبع و عزّ قناعت^(۲۸) است:

منم که گوهر طبع من است کان سخن	منم که زنده به لفظ من است جان سخن
به آب طبعم تر گشت جویبار علوم	به باد فظلم بشکفت گلستان سخن
یقین بدان که مرا شد مسلم آن معنی	که هیچ وقت نبوده‌ست در گمان سخن
ندیده ذره‌ای از آفتاب جود کسی	شدم به طبع گهر بار، لعل کان سخن
اگر به شعر کسی را ترقیسی بسودی	به چرخ بر شدمی من به نردبان سخن
اگرچه آب روان است بر زبانم شعر	چو فایده ندهد خاک در دهان سخن

(همان، قصاید ۳۰۹)

در مقابل این خودستاییها که ممکن است ملامت مخاطب و خواننده را برانگیزد، جمال خودانتقادی‌هایی دارد که مایه دلسوزی و همدلی است. او از نظر شخصیتی و اخلاقی خود را به گرانباری و گرانجانی و تلخ زبانی و تند می‌تهم می‌کند و آوازه و

سخنش را خوشایندتر از دیدارش می‌شمارد و از لحاظ هنر شاعری برای خود وقعی نمی‌نهد:

من ز لاف دانش و دعوا کیم	من ز جمع شاعران باری کیم
من از این دعوی بی معنا کیم	هر زمان گویم که شعر من چنین
من بدین دانش ز استهزا کیم	طعن‌ها در شعر استادان ز منم
ز اختراع و صنعت انشا کیم	من ندانم تا من عامی صفت

(همان، ۲۶۶)

زیباترین و دلنشین‌ترین نمود این خود نکوییها را در عذر تقصیری که در پایان نعت پیامبر (ص) آورده، می‌توان دید:

آخر نه تنای مصطفی گفت	هر چند فضول گوی مردی است
نادانی کرد و ناسزا گفت	در عمر هر آنچه گفت یا کرد
کز بهر چه کرد یا چرا گفت	زان گفته و کرده گر بپرسند
کفتاره هر چه کرد یا گفت	این خواهد بود عسده او
هر هرزه که از سر هوا گفت	تو محسو کن از جریده او

(همان، ترکیب بند ۳۷)

۷- حب و بغض وطن

شادروان وحید دستگردی در مقدمه دیوان جمال، بر دل بستگی او به زادگاهش تأکید می‌کند و قصایدی را که او در مدح اصفهان و مخصوصاً در جواب هجویه مجیرالدین بیلقانی سروده، شاهد می‌آورد.

ولی حقیقت آن است که ذم اصفهان در دیوان جمال بر مدح آن غلبه دارد. علاوه بر آن، شکایتهای او از روزگار و بی‌نصیبی اهل هنر و کامروایی بی‌هنران و نادانان به نوعی بدگویی در حق محیط زندگی شاعر تلقی می‌شود؛ چرا که روزگار و دنیای شاعر،

زمان و مکان زندگی اوست و این محیط محدود و کوچک است که اساس خوش بینی و بدبینی شاعر را پی می‌ریزد و چشم‌انداز نگرش او را به عالم و آدم تعیین می‌کند.

شارح ارجمند ترکیب‌بند جمال‌الدین، در مقدمه جامع خود، جلوه‌هایی از ناخرسندی شاعر را از زادبوم خود و مردم و خواجهگان شهر آورده است. از آن جمله است ابیاتی که شاعر خود را در اصفهان، به بیژن در چاه افراسیاب و مصحف در خانه زندیق تشبیه نموده و از مردم آن به بدی یاد کرده است. (دامادی، ۱۳۶۹، صص ۳۷ و ۳۸)

برای داوری منصفانه در این مورد، باید دید که جمال چه چیز را ستایش یا نکوهش می‌کند. مطمئناً غرض شاعر از شهر اصفهان، موقعیت جغرافیایی شهر و بناها و اماکن آن نیست بلکه مردم آن است و چون منظور شاعر از مردم کسانی هستند که او از آنان توقع و چشم‌داشتی دارد، باید گفت بزرگان و خواجهگان و متصدیان امور شهر، آماج انتقادات او هستند نه مردم عادی شهر؛ چنانکه در بعضی جاها به صراحت می‌گوید:

خواجهگانی نگر برای خدا	کاندرین شهر مقتدایان اند
همه عامی و آن که از پی فضل	لاف پیمسا و ژانزخایان اند
لقمه‌ای نزد جمله فاضل‌تر	زان که در شرع رهنمایان اند
همه از هیچ کمترند ارچه	از تکبر همه خدایان اند
من از ایشان چه طرف بریندم	که همه همچو من گدایان اند

(جمال، دیوان، مقطعات، ۴۳۲)

دلیل بر این گفته آن است که عمده شکایتهای او، چه وقتی که اصفهان را دم می‌کند و چه وقتی که روزگار و زمانه خود را تقبیح می‌کند، هنرنشاسی و ناسپاسی و امساک و خست طبع اهل زمانه است و مراد او از اهل زمانه، بزرگان و خواصی هستند که مخاطب اصلی شاعر و ممدوحان او محسوب می‌شوند. آنان هستند که باید قدر و

منزلت هنر شاعر را ارج نهند و حق او را بگزارند و او را در سایه دولت و حمایت خود پیروند. اگر شاعر اصفهان را می‌نکوهد برای آن است که سخاوت در آن کیمیاوار تنگیاب شده است؛ آنچنان که شاعری به استحقاق جمال (ز پی لقمه و خُلقانی چند، هر زمان در بی هنران را می‌کوبد) و امسالش تیره‌تر از پارسال اوست:

مرا ایزد تعالی خاطری داد   که دایم با فلک بودی عتابم
 به معنی دادن بگر آنچنان بود   که با او کان معنی بد خطابم
 کنون از بخل ممدوحان ممسک   غلط بینم همی با او حسابم
 ز دم سردی این مثنی بخیلان   چنین یخ بند شد طبع چو آبم

(همان، ۴۴۲)

بهترین گواه این تفسیر از اصفهان نکویبهای شاعر، قصیده‌ای است که در دیوان او تحت عنوان "انقلاب اصفهان" آمده و شاعر دو چهره خوب و بد و گذشته و حال اصفهان را با هم مقایسه کرده است. اصفهان خوب، اصفهانی است که (از غایت سخاوت، زردار او تهی دست / وز مایه قناعت درویش او توانگر) بود و اکنون که چنین نیست، آن بهشت به دوزخ تبدیل شده است:

دیدم تو اصفهان را آن شهر خلدپیکر   آن سدره مقدس، آن عدن روح پرور
 ... اکنون بین در آن خلد، طوبی بیخ کنده   ولسدان موبریده حوران کشته شوهر

(همان، ۴۳۴)

سراینده همین اشعار است که وقتی چند روزی از شهر و دوستانش دور می‌افتد، این چنین احساس غریبی و هوای وطن می‌کند:

نبود عزم که جویم ز دوستان دوری   ولی چه سود قضا پیش دیده گشت حجاب
 فراق جستم و عاقل نجست رنج فراق   سفر گزیدم و دانا سفر ندید صواب

نویای بلبل و فرم‌های دارم پس   چرا گزینم چون بوم جایگاه خراب
 همی بگیریم از شوق دوستان چندان   که چرخ گردد بر آب چشم من چو حباب
 بدین گنه که ز ابای جنس واماندم   مرا به صحبت نسا جنس می‌کنند عذاب
 (همان، قنایید ۷۰-۶۸)

جمال نیز مانند بیشتر شاعران هم عصر خود در کشاکش میان بوده‌های ناخواسته و خواسته‌های نابوده است. جز در اعتقاد و ایمان به خدا، پیامبر (ص) و مرگ و معاد، تقریباً تمام دیدگاه‌های اجتماعی و ادبی شاعر، دستخوش دگرگونیها و در نتیجه تناقضهاست. شاعر هنرمند و فاضل، برای برآوردن نیازهای ناگزیر معیشتی و فراهم کردن زمینه ذوق آزمایی و هنرورزی به هر دری می‌زند و هر تازه به دوران رسیده‌ای را می‌ستاید ولی قدر نمی‌بیند و خواسته‌های ناچیزش برآورده نمی‌شود، پس زبان به شکایت می‌گساید و هجو می‌گوید. از شعر جمال برمی‌آید که او نه مدح را از ته دل می‌گوید و نه هجو و بدگویی او را خرسند می‌کند. ولی این راهی است که زمانه ناساز در پیش پای او می‌نهد و او در کشاکش این دو نیروی متضاد، جز آن نمی‌تواند که دین و اخلاق و حکمت را پاس دارد و در روشن نگاه داشتن چراغ هنرش بکوشد و این خود در روزگاری که قحطسال انسانیت و آزادی و اوج اختلافات مذهبی و آشوب سیاسی است، ارزشمند و قدرگزاردنی است.

پی‌نوشتها

۱- برای ملاحظه اوضاع تاریخی قرن ششم، رک:

جی. آ. بویل (گردآورنده) تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، جلد پنجم، مترجم: حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۶، ص ۱۲۱ به بعد

محمدبن علی بن سلیمان راوندی، راحة‌الصدور و آية‌السرور در تاریخ آل سلجوق، به تصحیح محمد اقبال، حواشی و فهارس مجتبی مینوی، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۴، از ۳۰ به بعد

۲- از جمله:

من بنده و اسب هر دو امروز   بر درگه تو دو خواجه تاشیم
قدری جو اگر دهی به اسبم   ما نیز طفیل اسب باشیم

(جمال، دیوان، مقطعات ۴۴۲)

مکن ای صدر، بنده را بنواز   که مرا راه جز بدین در نیست
زر بنده گر نمی‌دهی دستار   جو و گندم بده اگر زر نیست
هر چه شاید بده که در خورد است   گرنه گر هست مطلقاً ورنه نیست

(همان، ص ۴۱۱)

۳- مثلاً رک: بدیع‌الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، خوارزمی، تهران ۱۳۶۹؛ صص ۳۱۰ جلی، ۳۳۷ انوری، ۴۹۷ قطران، ۵۳۵ اثیر اخیسکتی و ...

۴- جمال‌الدین اصفهانی، دیوان عبدالرزاق اصفهانی، به تصحیح وحید دستگردی،

انتشارات نگاه ۱۳۷۹، ص ۲۱

(ضمناً تمام ابیات از این چاپ دیوان جمال نقل شده است)

۵- مرگ هر یک ای پسر هم‌رنگ اوست   پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

(مثنوی: ۳/۳۴۳۹)

- ۶- ما غره‌ایم و تیر فنا هست در کمان
ما غافلیم و شیر اجل هست در کمین
(جمال، دیوان، قصاید ۳۱۳)
- ۷- شو پی قرآن و اخبار پیمبرگیر و رو
تا برون آرد تو را از چند و چون و قیل و قال
عقل بهر معرفت دان، شرع از بهر وجوب
انبیاء از بهر حجت نقل بهر امتثال
(همان، ۲۳۲)
- ۸- ره به قرآن است کم خوان هرزه یونانیان
اصل، اخبار است مشنوقه اسفندیار
(همان، ۱۷۹)
- ۹- چرا حوالت بر چرخ می‌کنی بد و نیک
که کار ساز و مدبر نه انجامند و شهباب
ز سعد و نحس کواکب میدان تو راحت و رنج
که غرقه اند همه همچو ما در این گرداب
خدای داند اگر چرخ را به نفع و به ضرر
سبب شناسم الا مسبب الاسباب
(همان، ۷۱)
- ۱۰- ز شرک است این که مردم از پی رزق
کسی را با خدا انباز گیرد
(همان، ۴۲۷)
- ۱۱- دین ز درویشان طلب نر خواجگان باشکوه
زان که گوهر از صدف یابی نه از ماهی وال
(همان، ۲۳۳)
- ۱۲- حیات دنیا خواب است و مرگ بیداری
ز کان حکمت محض است این بلند سخن
تو هر چه بینی از این خواب، عکس آن می‌دان
ز گریه خنده و از خنده گریه آوردن
(همان، ۳۰۳)
- ۱۳- مولد اصلی تو دارالقرار آمد برو
تا ببینی جای خویش آنجا مکن اینجا قرار

خیز کاندرا عالم جان مسندت افراشته ست

برفشان پس دامن از این خاکدان خاکسار

تو چنین بی برگ در غربت به خواری تن زده

وز برای مقدمت روحانیان در انتظار

(همان، ۸ و ۱۷۷)

به دروه ملکوت آی از این نشیمن خاک که نیست لایق تخت ملوک، تحت مغاک

به جان بمیر و به دل زنده گرد و دایم مان که جان زنده دلان را ز مرگ ناید پاک

(همان، ۲۲۷)

۱۴- رایگان مدح تو برگفتن نر عقل بود و رچه مدح تو چو تسبیح و چو تنزیه بود

(همان، ۴۲۷)

۱۵- سالها شد که یکی می جویم عمر بگذشت و نیامد به کنم

ضایع اندر وطن خویش چنانک مشک در نافه و در در صدفم

(همان، ۲۵۷)

۱۶- عشق ثنایت مرا کرد امیر سخن صیت سخایت مرا خواند برون ز اصفیان

(همان، ۳۱۹)

۱۷- آه که بازار شعر دید کسادی عظیم جز به تو نتوان فروخت این سخنان گران

(همان، ۳۱۹)

۱۸- راستی با این فضلها و این انعامها هر که را هجوی نگفتم، بر وی از من منتی است

(جمال، به نقل شعر و ادب، ص ۳۱۲)

۱۹- خود گرفتم که خرم من به مثل آخور آخر ز چه شد بی علفم

(جمال، دیوان، قصاید ۲۵۷)

۲۰- اگر شلوار بند مادر تو چو بند سفره تو بسته بودی

نزادی آن جلب تو قلبستان را جهان از نکبت تو رسته بودی

(همان، ۴۵۷)

۲۱- اگر من فی المثل در هجو کوشم به نزد عقل کنی معذور باشم

- کسی کش هجو باید گفتن آخر از اول خود از آن کس دور باشم
نگردد سغله رنجور از شنیدن من از گفتن چرا رنجور باشم
۲۳- معاذالله که کس را هجو گویم ز مدح گفته نیز استغفرالله
(جمال، به نقل از شعر و ادب ص ۳۲۹)
- ۲۳- به غزلهای مسچو آب روان به مدیح چو لولوی مکنون
سبک چو روح خفیف و سلس چو طبع لطیف
روان چو ماه معین و قوی چو رای حکیم
(جمال، به نقل از سخن و سخنوران، ۵۴۸)
- ۲۴- مان به توحید خدای و نعمت پیغمبر گرای تا شود کفارت آن ترهات خط و خال
(جمال، همان، ۲۳۱)
- ۲۵- رک: رحمان مشتاق مهر، نقد شعر غنایی و غزل از دیدگاه ناصر خسرو،
کیهان اندیشه، شماره ۷۷ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۷، ص ۱۵۳-۱۳۷
- ۲۶- رک: جمال، دیوان، قصاید ۲۵۲ و ۲۵۹
- ۲۷- همان ۲۵۹ و ۳۲۸
- ۲۸- مرا خدای تعالی عزیز عرضی داد که جز به عزتت نمی شود خشنود
(همان، ۱۰۱)

منابع

- آل داود، سیدعلی. *دایرةالمعارف بزرگ اسلامی*، جلد اول، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران ۱۳۶۹
- اصفهانی، جمال‌الدین عبدالرزاق. *دیوان عبدالرزاق اصفهانی به تصحیح وحید دستگردی*، انتشارات نگاه ۱۳۷۹
- اقبال آشتیانی، عباس. *تاریخ ایران پس از اسلام*، نشر نامک، تهران ۱۳۸۰
- بویل - جی. آ (گردآورنده). *تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلیخانان*، جلد پنجم، مترجم: حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۶
- دامادی، سیدمحمد. شرح بر ترکیب‌بند جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق، دانشگاه تهران ۱۳۶۹
- سعیدی، عباس. *دایرةالمعارف بزرگ اسلامی*، جلد نهم، همان ۱۳۷۹
- فروزانفر، بدیع الزمان. *سخن و سخنوران*، خوارزمی، تهران ۱۳۶۹
- قزوینی، زکریا محمدبن محمود. *آثارالبلاد و اخبارالعباد*، ترجمه جهانگیر میرزا، به تصحیح میرهاشم محدث، امیرکبیر، تهران ۱۳۷۳
- مؤتمن، زین‌العابدین. *شعر و ادب فارسی*، انتشارات زرین، تهران ۱۳۶۴
- مشتاق‌مهر، رحمان. *نقد شعر غنایی و غزل از دیدگاه ناصرخسرو*، کیهان اندیشه، شماره ۷۷ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۷
- وزین‌پور، نادر. *مدح داغ‌ننگ بر سیمای ادب فارسی*، انتشارات معین، تهران ۱۳۷۴