

نشریه ادبیات تطبیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۶، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

رسالت طنز در شعر ابوالشّمّقم و عبید زاکانی^{*}(علمی- پژوهشی)

دکتر هادی نظری منظمه
استاد بارگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید مهدی مسیو
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مؤلفه های طنز واقعی از دل تجربیات زنده و قابل دسترسی بر می خیزد؛ بر این اساس، پویایی اثر ادبی در گروه پویانمایی رنج ها و دردهای جامعه است و شرط ماندگاری ادبیات، در قدرت ارتباطی است که بین ادیب و خواننده ایجاد می کند. بر این اساس، شاعری را طنزگوی واقعی می توان نامید که زبان او از دل تجارت نابرابر و ناهنجار و بی عدالت به حرف آید. در ادبیات کلاسیک عربی، زبان ابوالشّمّقم و در ادبیات کلاسیک فارسی، زبان عبید زاکانی بیشترین تصویرسازی را از وقایع تلخ زندگی مردم با هدف اصلاح دارد. ابوالشّمّقم و عبید زاکانی، علی رغم تفاوت های جغرافیائی و زمانی، به دلیل شرایط نابسامان و فقر اجتماعی و فرهنگی نسبتاً یکسانی که در آن زیسته اند، اشعارشان دارای همگونی های فراوانی است. طنز در آثار این دو، نخست به قصد شستشوی دردهای درونی و دوم، با هدف نقد حاکمیت و اصلاح درد عموم نمود دارد.

نوشتار حاضر بر آن است که در چشم اندازی تطبیقی و با روش توصیفی - تحلیلی،

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۲/۳۱
hadi.nazari@modares.ac.ir

*تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۳/۲۶
نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

همگونی‌ها و ناهمگونی‌های طنز اجتماعی را در اشعار این دو شاعر فارسی و عربی مورد بررسی قرار دهد.

واژه‌های کلیدی: ادبیات عربی، ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی، طنز، ابوالشّمّقمق، عبید زاکانی.

۱- مقدمه

۱-۱- بیان مسائله

طنز ابزار انتقادی و غیر مستقیمی است که در پس ظاهر خوشایندی که دارد، همواره تلخ خنده‌ای است که در پی درمان بیماری‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی به کار گرفته می‌شود. طنز در عصر عباسی به واسطه نویسنده‌گانی چون جاحظ در البخلاء و شاعرانی چون بشّار، ابو نواس، ابن رومی و غیره ظهر کرد و گسترش یافت (عیسی، ۲۰۰۳: ۱۴).

طنز پدیده‌ای هنری و درونی است و غالباً نزاع بین عالم درونی و نیروهای بیرونی در شکل‌گیری آن دخیل است. زمانی که شاعر احساس سرکوب و ظلم کند، این نزاع به بالاترین درجه می‌رسد (العشماوی، ۱۹۸۱: ۱۸). جامعه عصر عباسی به دو طبقه فرودست و فرادست تقسیم شد و در نتیجه، شکاف طبقاتی عمیقی به وجود آمد. «در جامعه عباسی شوخی‌های گزندۀ موجود در اشعار، با ثروت و تنگدستی چنان در هم آمیخته است که از خلال آن می‌توان تصویری شفاف و گویا از مردم آن عصر به دست داد.» (نک: آذرنوش، ۱۳۷۲: ۱۷۰).

ابوالشّمّقمق یکی از پیشگامان تحول فکری در عصر عباسی است. او در کنار دیگر شعرای این دوره «مواضع فکری خود را از زندگی و هنر و نگاه خاص طغیانگر و نقادانه به جامعه می‌گیرد» (العشماوی، ۱۹۸۱: ۱۰۱). تلفیق ماهرانه عوامل پریشانی ذهنی و اوضاع ناملایم جامعه با بیانی بی‌آلایش و زبان مردمی و توصیفات ساده، باعث قبول اشعار طنز آمیز و گزندۀ وی شد.

در ادبیات فارسی نیز رواج این گونه اشعار، مقارن با دوران تاریک تاریخ ایران، یعنی قرن‌های ششم، هفتم و هشتم هجری است؛ به گونه‌ای که آثار انتقادی در سده‌های هفتم و

هشتم هجری به اوج خود رسید. این دو قرن مقارن با دوره حکومت مغولان و دیگر حکمرانان نالایق در ایران است که بی شک، مجال زایش مفاسد اجتماعی را فراهم کرد. دوره حکمرانی اجانبی که با تسلط بر جان و مال مردم، هدفی جز غارت نداشتند (نک: وامقی، ۱۳۸۲ش: ۱۵۶).

۲-۱- سؤال های پژوهش

پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس ادبیات تطبیقی معاصر- که بررسی شباهت ها و تفاوت های ادبی فرازبانی، فرانلی و بین رشته ای را به رسمیت می شناسد (نک: انوشیروانی، ۱۳۸۹ش: ۲۲/۱؛ نظری منظم، ۱۳۸۹ش: ۲۳۳)، به بررسی طنز اجتماعی در سروده های ابوالشّمّقّم و عبید زاکانی پردازد و از این رهگذر، به پرسش های زیر پاسخ گوید:

۱- دلایل همگونی و شباهت های موجود در شعر طنزآلود ابوالشّمّقّم و عبید چیست؟

۲- ارزش هنری و تاریخی اشعار طنزآلود دو شاعر در چیست و لحن انتقادهای اجتماعی ایشان چگونه است؟

۳-۱- پیشینه پژوهش

درباره ابوالشّمّقّم در ادبیات عرب، و عبید زاکانی در ادبیات فارسی کتاب ها و مقالات متعددی نوشته شده است. البته سهم ادیب و شاعر طنزپرداز ایرانی در این میان بسیار چشمگیرتر است و نگارندهای آن به مهم ترین این پژوهش ها در نوشتار حاضر پرداخته اند، لیکن تاکنون پژوهش تطبیقی ای بین دو ادیب مزبور- در موضوع طنز و یادیگر موضوعات شعری- انجام نشده است. شاید یکی از دلایل بی توجهی پژوهشگران ایرانی و عرب به ابوالشّمّقّم، آن است که وی شاعری طراز اول نبوده، و اکثر پژوهش های تطبیقی با محوریت عربی و فارسی به چهره های برجسته ادبی ایران و عرب اختصاص یافته است.

۲- بحث

۱-۱- مفهوم شناسی طنز

واژه طنز (satire) مصدر ثلاثی مجرد از فعل طَنَرَ یَطُنُّ به معنای استهزا است. برای طنز لفظهای گوناگونی در عربی به کار رفته است، مثل: الاستخفاف، التعریض، الهزء، التندیر، السخریة و التهکم (ابن منظور، ۱۹۹۵م: ذیل ماده سخر). طنز، هنری خاص در نشان دادن عیب‌های فردی و اجتماعی است که بیش از آن که به قصد تخریب باشد، نقاط ضعف را آشکار و بزرگ کرده، به طوری که مخاطب تحت تأثیر لایه‌های پنهانی آن قرار گرفته و این خنده سرد است که از روی ناچاری، احساس شرم را از چهره اش می‌زداید. در اصطلاح ادبی، طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منتشر ادبی گفته می‌شود که اشتباہات یا جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی، سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه‌ای خنده دار به چالش می‌کشد (اصلانی، ۱۳۸۷: ۱۴۰). برخی آن را نقدی خنده دار و زخم زبانی در قالب شوخی می‌دانند که هدفش نقد و در مرحله بعد، خنداندن است (طه، ۱۹۷۹: ۱۴). به دیگر سخن، «سخنی است اعتراض آمیز و لطیف و نیشخندانگیز که قصدش انتقاد و اصلاح جامعه است» (فرشیدورد، ۱۳۸۲ش: ۶۷۹/۲).

۲- کار کرد سیاسی، اجتماعی و اخلاقی طنز

طنز به عنوان مؤثرترین گونه زبان انتقادی، در صدد نقد و اصلاح اجتماعی است؛ طبیعتش بر خنده استوار است، اما در پس این خنده، واقعیتی تلح و وحشتاک وجود دارد که خنده را می‌خشکاند و انسان را به تفکر وا می‌دارد. لذا در تعریف آن گفته اند: «طنز یعنی گریه کردن قاقاه؛ طنز یعنی خنده کردن آه آه» (اصلانی، ۱۳۸۷ش: ۱۴۱). طنز هم می‌خنداند و هم متأثر می‌سازد. مضحك بودن آن در نیشخند ما نمایان می‌گردد و رفت‌انگیزی آن از خلال اشک‌های ما رخ می‌نماید. (زرین‌کوب، ۱۳۷۸ش: ۱۸۲).

طنز گفتمانی است علیه نظام فاسد و عصیانی است علیه اعتقاداتی که با جامعه و مردم سنجیت ندارد. طنز به واسطه تاثیر و قدرت در جلب توجه عموم به مظاهر حکومت و اخلاق و انحرافات سیاستمداران، در میدان سیاست نقش خطیری ایفا می‌کند و می‌تواند دیدگاه عموم را به سوی هدفی معین سوق دهد» (انس، ۲۰۱۰: ۱۲۲).

طنز در تغییر اوضاع ناگوار فردی یا اجتماعی به وضع ایده آل نیز نقش دارد. «لذت

زیادی که انسان در فکاهه و خنده می‌یابد، در بسیاری از مواقع، به دلیل احساس رهایی از واقعیّت‌های زندگی است. (ابراهیم، بی‌تا: ۱۰۶).

۳-۳- طنز، هزل یا هجو

در اینجا لازم است مرز بین طنز، هزل و هجو را – که گاهی بسیار به هم نزدیک است – تمیز دهیم. توضیح آن که «هجو و هزل غالباً با رکاکت لفظ و دشنام و عدم رعایت عفت کلام توأم است و قصد شاعر در بیان آن‌ها بر انگیختن خنده و مسخره کردن است، اما هدف طنز تنها خنداندن نیست، بلکه نیشخند است و نیشخند طنز غالباً کنایه آمیز و توأم با خشم و قهری است که با خودداری حکیمانه‌ای آمیخته است. طنز با نوعی شرم و تملک نفس همراه است، ولی هجو و هزل دریده است و خودداری نمی‌شناسد» (رزمجو، ۱۳۸۵: ۱۰۷). از طرفی، در طنز – برخلاف هجو – شخص خاصی مورد نظر نیست و هدف آن، اصلاح بافت کلی جامعه است، اما در هجو، مخاطب آن معلوم است؛ هدفش تخریب شخصیّت فرد هجو شونده ورنجانیدن اوست. هزل هدفی جز خنداندن و به عکس هجو، مخاطب خاصی ندارد. گاه، هزل به مشکلات اجتماعی در قالبی فکاهی می‌پردازد که در این حالت، به سمت اهداف طنز نزدیک می‌شود و گاه با نکوهش فرد یا افرادی در قالب شوخي، خود را به هجو نزدیک می‌کند و همین امر موجب شد گروهی آن را از اغراض هجو به شمار آورند (رستگار فسایی، ۱۳۸۰: ۲۰۷). نیز گفته‌اند که «درد طنز همگانی و بیش‌تر مربوط به دردهای عمومی و اجتماعی است، در حالی که درد هجو، مبتذل، خصوصی و شخصی است و اغلب نشانه تندخوبی، سودجویی و یا کینه کشی سراینده می‌باشد.

۴-۴- ابوالشّمّقّمّ و روزگار او

ابو محمد مروان بن محمد ملقب به ابوالشّمّقّمّ، از جمله شاعرانی است که لقب وی بر اسمش غالب شده است. شمّقّم به معنی فرد بلند قامت، تنومند و بسیار با نشاط است (ابن منظور، ۱۹۹۵: ۱۰ / ۱۸۶). ابوالشّمّقّم اهل بخارا و مولای مروان بن محمد آخرین خلیفه

بنی امیه بود. او در بصره بزرگ شد و بشار و ابو نواس و ابو العتاهیه را به روزگار منصور بیدید؛ آنگاه در آغاز خلافت هارون الرشید به بغداد درآمد (فروخ، ۱۹۸۱ م: ۱۸۰/۲). ابوالشّمّقم با خالد بن برمکی و فرزندش یحیی پیش از کشتار بر مکیان (۱۸۷ق) و نیز با یزید بن مزید شیبانی (متوفا در ۱۸۵ق) ارتباط داشت و خلافت مأمون را در ک کرد. از این رو، شاید وفات او حدود سال ۲۰۵ق (۸۲۰م) اتفاق افتاده باشد (همان: ۱۸۰/۲). البته ابن خلکان، وی را در سال ۲۰۹ هجری در معیت خالد بن یزید بن مزید والی موصل دانسته است و چنانچه این روایت درست باشد، سال وفات ابوالشّمّقم چند سالی دیرتر خواهد بود (ابن خلکان، ۱۲۹۹ق: ۳۰۷/۳). ابوالشّمّقم فرد بد اقبالی بود. او همواره در پی چیرگی بر شعرای هم عصر خودش بود تا این طریق قدری از بد بختی و فقر خود بگاهد و در نهایت، این صراحت لهجه بود که به کمک او آمد و زبان رکیک و گزنه ای که شعرایی مثل بشار و ابو نواس را به خاطر گریز از بد زبانی او، وادر به پرداختن مبلغی به عنوان حق سکوت مجبور می کرد. همین رفتار او باعث شد بسیاری از دوستانش به دیدارش نیایند و گفته شده بد خلقی و بد زبانی او بیشتر از فقر و تنگدستی او نشأت می گرفت؛ «فقری که موجب شد او از مردم زمانه کینه به دل گیرد و حسادت دیگر شاعران را در دل داشته باشد؛ از این رو، دائمًا از جامعه فراری بود و در زمرة شاعران خرد پای قرار داشت» (نک: محمد الصّمد، ۱۹۹۵م: ۲۲). او چنان بد بخت و بینا بود که این فقر همیشه در زندگی او بیداد می کرد و تا دم مرگ نیز از او جدا نشد تا این که در حدود سال ۱۸۰ هجری وفات یافت (ابن المعتز، ۱۳۷۵ق: ۱۲۹). «جزالت و قوت بیان، پاییندی به عمود شعری، ایات بلند به همراه سهولت و ضعف، تک بیت های نثر گونه در جای جای دیوان شعری، جزو ویژگی های زبانی این شاعر هزل است. از دیگر ویژگی های تجارب شعری ابو شمّقم، دوری از خواص و نزدیکی به عوام است و یا به بیان دیگر، دوری گزینی از زبان تشریفاتی و نزدیکی به زبان عام مردمی است (ابوالشّمّقم، ۱۹۹۵م: ۷-۸). در کتاب البخلاء جاحظ آمده است که شعر مروان بن محمد {ابوالشّمّقم} از دایرة سنت های شعری کهن خارج شده است (محمد الصّمد، ۱۹۹۵م: ۱۰۳، به نقل از جاحظ، با تصرف).

ابوالشّمّقمق شاعری طراز اول نیست. تمام اشعار او لطیفه‌ها و حکایات و روایت‌های مضحک و خنده‌آور است و بخشی از آن نیز به مدح، وصف باده، هجو و هرزگی و پرده دری اختصاص دارد (فروخ، ۱۹۸۱؛ همانجا).

۵-۲- عبید زاکانی و روزگار او

از شرح حال و وقایع زندگانی عبید زاکانی (در گذشته در حدود ۷۷۷ هـ) اطلاع گسترده و جامعی در دست نیست. به گفته حمدالله مستوفی، عبید از خاندان زاکانیان است و زاکانیان تیره‌ای هستند از اعراب بنی خفاجه که به مهاجرت به قزوین آمده و در آنجا ساکن شده بودند» (کلیات عبید، ص ۷)؛ قدر مسلم اینکه «اوّلاً او از جمله صدور و وزرا بوده... ثانیاً لقب دینی شاعر نظام الدّین بوده ... ثالثاً نام شخصی این شاعر عبید الله و عبید تخلص شعری اوست... رابعاً عبید در موقع تالیف تاریخ گزیده که قریب چهل سال پیش از مرگ اوست، به اشعار خوب و رسائل بی نظیر خود شهرت داشته است» (همان: ص ۱۰). از عبید با وجود عمر نسبتاً طولانی ای که داشته، آثار چندانی در دست نیست. علت این امر را اوضاع ناپایدار و پریشانی احوال مردم آن دوره و دل نسپردن عبید به دنیا و امور جدی آن دانسته اند (حلبی، ۱۳۸۴، ش: ۹۶).

بی‌گمان «آنجه نام عبید را در جهان ادب و هنر بلندآوازه کرده و او را به پایه هنرمندان درجه اول در زمینه انتقاد اجتماعی رسانیده و به عنوان پدیدآورنده مؤثرترین و بزرگ‌ترین آثار طنز در روزگاری که کسی بویی از این نوع ادبی نشنیده بود، به جهانیان معروفی کرده، همان آثار غیر جدی عبید است» (محجوب، ۱۳۷۳: ۱).

آثار عبید به دو دسته جد و هزل تقسیم می‌شود. بخش جدی آثار وی که تمام آن منظوم است، مشتمل می‌باشد بر قصاید، ترجیع بند، ترکیب بندها، قطعه‌ها، رباعیات، مشنوی‌ها. آثار منتشر شوند طبعاً او نیز عبارت است از: رساله اخلاق الأشراف، که «مهم ترین اثر طنز عبید است و نویسنده در آن با نظری دقیق و نافذ تمام ناسازی‌ها و زشتی‌های جامعه روزگار خویش را (که از قضا شاید فاسدترین و آلوده ترین دوران تاریخ ایران نیز

باشد) می بیند و یک یک آنها را مورد انتقاد قرار می دهد» (همان: ص xliv)؛ رسالته دلگشا: در این رساله بسیاری از شاهان، امیران، صوفیان، فیلسوفان، شاعران، قلندران، قاضیان، موسیقیدانان، پهلوانان، مسخرگان، گزمه‌ها، زنان و... به نام و نشان یاد شده‌اند. عیید در این رساله نیز «دست رد به سینه هیچ کس نمی گذارد و امیر و وزیر و شیخ و زاهد و واعظ و خطیب و فیلسوف و عارف از تیغ زبان وی رهایی ندارند» (همان: ص xlv)؛ رسالته صد پند، به صورت هزل و طنز نگاشته شده و در کمال فصاحت و ایجاز است و گاه کاملاً جدی به نظر می آید (نک: همان: ۳۱۸)؛ رسالته ده فصل: که مجموع آن از ۶ صفحه کمتر است. عیید در این رساله «به بهانه به دست دادن معنی لغات و تعریف اصطلاحات، ناسازی‌ها و مفاسد جامعه روزگار خود را انتقاد می کند و هیچ جمله‌ای و معنی هیچ کلمه ای از این نظر انتقادی خالی نیست» (همان: ص lvi)؛ ریشنامه: رساله‌ای است کوچک (حدود ۹ صفحه) در مذمت ریش، و بیشتر جنبه هزل و فکاهه دارد. شعرها و رساله‌های دیگری نیز به عیید نسبت داده‌اند که مشکوک و مورد تأمل است و عبارتند از: «۱-قصيدة بلند موش و گربه ۲- فالنامه طیور ۳- فالنامه وحوش. رساله‌های مشور نیز عبارتند از: ۴- فالنامه بروج ۵- کنز الطائف» (همان: ص XXX). اغلب پژوهشگران معاصر، عیید را بزرگترین و بهترین طزنویس در ادبیات قدیم فارسی می دانند (نک: شمیسا، ۱۳۸۱ش: ۲۵۰؛ فرشیدورد، ۱۳۸۲ش: ۶۷۹/۲).

۶-۲- گفتمان طنز در اشعار عیید زاکانی و ابوالشّمّقمق

عیید زاکانی و ابوالشّمّقمق نمونه‌هایی از دادخواهان جامعه ایرانی و عربی هستند که اولی با زبان انتقاد از حاکمیت و دیگری با توصیف فقر خود که به سمت جامعه در جریان است، به جامعه خویش توجه کرده‌اند. تقریباً هر دو شاعر در اوضاع فقر اجتماعی و فرهنگی می زیسته‌اند، با این تفاوت که درجه هنرنمایی و ترسیم شرایط عیید، منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی و ابوالشّمّقمق منطبق با شرایط اجتماعی است.

از نظر ویژگی‌های زبانی و اسلوب بیانی، عیید چون ابوالشّمّقمق دارای زبانی ساده و غیر رسمی است، به طوری که لحن او به زبان مردم نزدیک است. از آن جا که در نهایت،

مخاطبان واقعی شعرهای این دو، خود مردم رنج دیده هستند، آن‌ها زبانی به دور از هر نوع پیچیدگی را برای دیدگاه‌های نقدی شان به کار بردند. برهه زمانی در کنار حوادث زودگذر و مستمر، منجر به پیوستگی زبان با قضایا می‌شود، جایی که دیگر مجالی به هنرنمایی زبانی نمی‌دهد. سادگی زبان در شعر این دو- علی رغم پیچیدگی اوضاع بد اجتماعی حاصل از تناقضات- بارزترین ویژگی هایی است که می‌توان در اشعار این دو لمس کرد، چیزی که از آن به عنوان شعر مردمی یاد می‌شود.

از دیگر وجود اشتراک عیید و ابوالشّمّقمق ابتکار و فصاحت زبانی است؛ زیرا هر دو در تاریخ ادبیات خویش نخستین کسانی هستند که با سبکی خاص، به انتقاد از اوضاع اجتماعی پرداخته‌اند. نیز صراحةً بیان در ترسیم اوضاع زندگی است که طعم تلخ آن را چشیده‌اند (محمد الصّمّد، ۱۹۹۵م؛ آذرنوش، ۱۳۷۲ش، ۱۷۰).

با این همه، طنز عیید از جهت شیوه، سبک بیان و موضوعات، پخته تر و فراگیرتر است؛ مخصوصاً آن جا که در پس توصیف فقر خود، به موضوعات دینی، سیاسی و اجتماعی رو می‌آورد؛ در حالی که ابو الشّمّقمق در توصیف فقر که بیشتر جنبه فردی دارد، غالباً تصویری صادق از اوضاع اجتماعی را به نمایش می‌گذارد. اشعار هجو آمیز ابوالشّمّقمق پر از فحش و الفاظ زشت است تا جایی که بشار بن برد که خود به بد زبانی معروف بود، از او بیم داشت و برای در امان ماندن از زبان گزندۀ وی، سالیانه ۲۰۰ درهم مقرری به او می‌پرداخت (ضیف، ۲۰۰۴م: ۴۳۷). غالب اشعار وی در توصیف فقر است، تا آن جا که او نامدارترین شاعری است که به موضوع فقر و شرایط بد اجتماعی دوره خود پرداخته است» (نک: صائب المعاضیدی، ۱۴۳۰ق: ۱۴۳). لیکن عیید در کارنامه خود، نه به هجو کسی پرداخته و نه هدفش از مطابیات و رسایلش، بردن آبروی شخصی یا تهدید دیگران برای منافع شخصی است؛ بلکه هدف او والاتر از همه این‌ها بوده است (نک: اتابکی، ۱۳۷۹ش: ۳۰، به نقل از اقبال، با تصرف).

از شیوه‌ها و تکنیک‌های طنtrap داری عیید «کوچک کردن است، بدین صورت که طنز

پرداز به موضوع خود ویژگی حیوانی می بخشد و او را مانند روباه مگار و خوک تبل قلمداد می کند و یا آزادی فردی، قدرت و شخصیت را از او سلب می کند» (جوادی، ۱۳۸۴ش: ۲۲).

۷-۲- بررسی تطبیقی اشعار طنزآلود عیید و ابوالشّمّقمق

گاه شرایط مشابه زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان دو یا چند ادیب، به آفرینش ادبیاتی مشابه و اتخاذ رویکردی همسان یا نزدیک به هم می انجامد. به دیگر سخن، «هر گونه تشابه که پژوهشگر ادبیات تطبیقی در بین دو اثر ادبی مربوط به دو ادبیات ملی مختلف ملاحظه می کند، می تواند نتیجه ساختارهای مشابه دو جامعه ای باشد که آن آثار را پدید آورده اند و لزوماً حاصل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بین آن دو ادبیات نیست» (اصطیف، ۲۰۰۷م: ۸-۷). گرچه ابوالشّمّقمق در قرن دوم هجری و عیید در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری زیسته اند، اما شbahت اوضاع سیاسی و اجتماعی و گفتمان طنز دو شاعر، این امکان را می دهد که از رهگذر مقایسه و تطبیق، در پی کشف چرایی احساس و گفتمان مشترک بین آن دو باشیم. توصیف های صادق و غالب در اشعار ابو الشّمّقمق، عمدتاً بر موضوع فقر متمرکز است؛ از این رو، از میان اشعار عیید زاکانی به آن اشعاری پرداخته خواهد شد که به این موضوع اختصاص دارد.

۷-۲-۱- نان خشک، رؤیایی بر باد رفته

برخی از شعراء در بیان وضعیت زندگی خود از زبان صریح و مستقیم استفاده نمی کنند، به ویژه هنگامی که اوضاع حاکم بر جامعه خفغان آور باشد؛ همان وضعیتی که در ایران قرن هشتم هجری شاهد هستیم. «در این میان، یکی از مهم ترین عوامل بیزاری های اجتماعی را که چه بسا از گذشته تاکنون، انگیزه به وجود آمدن اشعار تند انتقادی و اجتماعی و طنز آمیز بوده است، فقر و ناداری بر شمرده اند.» (نک: بهزادی، ۱۳۷۸ش: ۲۸۴). وصفیات ابو الشّمّقمق از فقر و خانه خود که نمادی از فقر جامعه نیز هست، او را در ادبیات عربی بی نظیر کرده است. انتخاب زبان محاوره و صدق هنری او از حیث سبک و موضوع، باعث نوآوری های او شده است. او بی کم و کاست و با صراحت، به توصیف جزئیات مربوط به اهل و عیال می پردازد:

أَنْفَعَ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْخُبْزِ
 فَأَنْتَ فِي أَمْنٍ مِنَ التَّرَزِ
 لِيْسُوا بِذِي تَمِّرٍ وَلَا أَرْزِ
 لَأَسْرِعُوا لِلْخُبْزِ بِالْجَمْزِ
 وَكَيْفَ لِلْجَائِعِ بِالْقَفْزِ
 (ابوالشّمقطم، ۱۹۹۵: ۵۹)

مَا جَمَعَ النَّاسُ لِدِنِيَاهُ
 وَالْخُبْزُ بِاللَّهِمَّ إِذَا نَلَتَهُ
 وَقَدْ دَنَا الْفَطْرُ وَصِيَانُتَا
 وَلَوْ رَأَوَا خُبْزًا عَلَى شَاهِقِ
 وَلَوْ أَطَاقُوا الْقَفْزَ مَا فَاتَهُمْ

[مردم برای دنیای خود، در خانه های خویش چیزی سودمندتر از نان جمع نکرده اند/
 زمانی که نان و گوشت را با هم فراچنگ آوری، از هلاک و نیستی در امان خواهی بود/
 عید فطر نزدیک شد و بجهه های ما نه خرمابی دارند و نه برنجی /اگر آنان نانی را در بلندای
 کوهی بینند، به سوی آن شتابزده می دوند/ البته اگر توانایی پریدن داشته باشند، چنین
 خواهند کرد. لیکن انسان گرسنه چگونه توان پریدن خواهد داشت؟]
 عیید نیز در رؤایی نان خشکی است که روزگاری غم آن را نداشت:

خرد ای از هر کناری آمدی در میان بودی چو یاری آمدی گرنديمى يانگاري آمدی زانچه وقتی در شماری آمدی هم نماندی گر به کاری آمدی (کلیات عیید، ۱۹۹۹: ۱۳۴)	پیش از این از ملک هر سالی مرا در وثاقم نان خشک و تره ای گه گهی هم باده ای حاضر شدی نیست در دستم کنون از خشک و تر غیر من در خانه ام چیزی نماند
--	---

۲-۷-۲- مردم به عیش و ما، به ریش!

ابو الشّمقطم بدیختی خود و خوشی دیگران را با زبان طنز بیان کرده و بر حال خویش
 مرثیه سرایی می کند:

أَمْشِي وَيَرْكَبُ غَيْرِي فَصِرْتُ أَرْضَى بِغَيْرِ (ابوالشّمقطم، ۱۹۹۵: ۴۶)	الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْرًا قَدْ كُنْتُ آمُلُ طِرْفًا
---	--

[خدای را سپاس می‌گوییم که من پیاده گام برمی‌دارم و دیگران بر مرکب سوارند/
آرزوی اسبی نژاده داشتم، اما اینک به الاغی نیز خرسندم.]

أَتُرَانِي أَرَى مِن الدَّهْرِ يَوْمًا
لِي فِيهِ مَطْلِئٌ غَيْرُ رِجْلِي
وَإِذَا كُنْتُ فِي جَمِيعِ فَقَالُوا
قَرَبُوا لِلرَّحِيلِ قَرِبَتُ نَعْلَى (همان: ۷۸)

[آیا روزی را خواهم دید که غیراز پاهایم مرکبی داشته باشم؟ / زمانی که در بین جماعتی هستم و فریاد می‌کنند که رحل سفر بریندید، من، تنها کفش‌های خود را آماده می‌کنم]
عیید - برخلاف ابو الشّمّقمق - روزگاری در رفاه زیسته و نزد برخی حکمرانان دارای منزلت بوده است ولی اینک به ناداری و قرض مبتلا شده است:

دایمًا همنشین و همدم قرض	وای بر من که روز و شب شده ام
بو که آرم به دست مرهم قرض	مدتی گرد هر کسی گشتم
پای جانم ز بند محکم قرض	آخر الأمر هیچ کس نگشاد

(کلیات عیید، ۱۹۹۹ م: ۱۳۲)

نیز گوید:

مردم به عیش خوشدل و من در بلای قرض	فرض خدا و فرض خلائق به گردنم
آیا ادای فرض کنم یا ادای قرض	خرجم فرون ز عادت و قرضم برون ز حدّ
فکر از برای خرج کنم یا برای قرض	در شهر قرض دارم و اندر محله قرض
در کوچه قرض می‌کنم و در سرای	

عرضم چو آبروی گدایان به باد رفت

(همان: ۱۳۳)

ابوالشّمّقمق نیز با همین حس شکوه آلد و لحن کنایه آمیز، خدا را به خاطر پیاده بودن خود و سواره بودن دیگران شکر می‌گوید و آرزوی خود را در داشتن اسبی اصیل می‌بیند که به خری ختم شد و سپس، بالحنی حسرت آمیز شکوه می‌کند که برای دیگران، مرکب حاضر می‌کنند و او خود، کفش‌هایش را آماده می‌کند. وی در اینجا تکنیک

ناسازواری حاصل از دو صورت متناقض و متضاد را به کار می‌گیرد. از این رهگذر، دو شاعر با ترسیم تصویر فقر خود در کنار توانمندی دیگران، دو تصویر متناقض را در کنار هم قرار داده اند که به گفته عوده عیسی، نوعی بیان متناقض نما مبتنی بر خوش خیالی بین شاعر و خواننده است (عیسی، ۲۰۱۰: ۴۷).

۳-۷-۲- درد عمومی، درد شاعر

در دیوان ابوالشّمّقمق تک بیت هایی وجود دارد که در آن‌ها جنبه اجتماعی طنز نمود دارد:

خُبُزُ الْمَعْلِمِ وَ الْبَقَالِ مُتَقْبَلٌ
وَ الْلُّونُ مُخْتَلِفٌ وَ الظَّعْمُ وَ الصُّورُ
(ابو الشّمّقمق، ۱۹۹۵: ۴۷)

[نان معلم و بقال یکسان است؛ فقط رنگ و مزه و شکل آن‌ها با هم فرق دارد.]

عیید نیز از اوضاع بد مالی خویش و زمانه چنین شکوه می‌کند:

در زمان چنین هر آن ابله	که تمای مال و جاه کند
ناگه از ملک خود برون آید	رو به درگاه میر و شاه کند
پیش هر کس رود بسان عیید	لا جرم کار خود تباہ کند
گاه از دست چرخ ناله زند	گاه از بیسم قرض آه کند
نه کسی باز پرسد از کارش	نه به حالش کسی نگاه کند
چون نبیند امید بهبودی	آخر الامر عزم راه کند
همچو من آبرو به باد دهد	خانه خویشن سیاه کند

(کلیات عیید، ۱۹۹۹: ۱۳۰)

۴-۷-۲- بخت برگشته

بداقبالی از موضوعاتی است که عام و خاص از آن شکوه می‌کنند. انوری می‌گوید:

هر بلایی کز آسمان آید	گرچه بر دیگری قضا باشد
به زمین نارسیده می‌گوید	خانه‌ی انوری کجا باشد

(انوری، بی تا: ج ۱: ۲۴۸)

ابو الشّمّقم در توصیف بد اقبالی خود، با توصیفات طنزآلود و غلو آمیز نزد شخصی به نام فضل شکایت برده و از وی درخواست کمک می کند:

لَوْ رَكِبَتِ الْبِحَارَ صَارَتْ فَجَاجَا	لَوْ أَنِي وَضَعُتْ يَاقُوتَةَ حَمَّ
رَأَءَ فِي رَاحْتِي لِصَارَتْ رَّجَاجَا	وَلَوْ أَنِي وَرَدَتْ عَذْبَأَ فُرَاتَأَّ
عَادَ لَا شَكَ فِيهِ مَلْحَأَ أَجَاجَا	فَإِلَى اللَّهِ أَشْتَكِي وَإِلَى الْفَضْ
لَفَقَدْ أَصْبَحْتَ بُزُّاتِي دَجَاجَا	

(ابو الشّمّقم، ۱۹۹۵: ۱۵)

[اگر بر امواج نشینم و در دریا سفر کنم، دریا از آب تهی شده و به گذرگاهی خشک بدل می شود / اگر یاقوت سرخی در کف دستانم نهم، به آبگینه ای [بی بها] تبدیل خواهد شد / و چنانچه به آبشخوری گوارا وارد شوم، بی گمان تلخ و ناگوار می شود. پس تنها به درگاه خدا و «فضل» شکوه می کنم که بازهای شکاری ام مرغ شده اند.]

عیید نیز به صراحت از بخت بد خود شکوه کرده، می گوید:

عَجَبٌ بِمَانِدِهِ إِذَا بَخْتَ نَا مَسَاعِدَ خَوَيْشِ
كَهْ هِيجْ بِهِرَهْ نَدَارِمْ زَشَاهِ وَ مِيرَ وَ وزِيرِ
بِهِ فَسَقِ وَ رَنْدِي وَ قَلَاشِي ازِ كَهْ امْ كَمْتَرْ؟!
هَنْرَ مَكْيَيْ وَ فَصَاحَتْ مَكْيَيْ وَ شَعَرَ مَكْيَيْ
(کلیات عیید، ۱۹۹۹: ۲۲۶)

۵-۷-۵- گوشمالی خسیسان و فرومایگان

ابو الشّمّقم در هجو بخیلی می گوید:

إِنْ رِيَاحَ اللَّؤْمِ مِنْ شُحَّهِ	لَا يَطْمَعُ الْخِنْزِيرُ فِي سَلَحِهِ
قَدْ يَئِسَ الْحَدَّادُ مِنْ فَتْحِهِ	كَفَّاهُ قُفلُ ضَلَّ مَفْتَاحُهِ

(ابو الشّمّقم، ۱۹۹۵: ۳۶)

[باد پستی و خستی که می وزد، به خاطر بخل اوست و خوک به مدفوع او نیز امید ندارد / دو دست او مانند قفلی است که کلیدش گم شده و قفل ساز نیز از باز کردنش ناامید شده است] حکایت آمیخته به شعر عیید نیز در همین معناست: در این روزها بزرگ زاده ای خرده ای به درویشی داد. مگر طاعنان خبر آن واقعه به سمع پدر بزرگوارش رسانیدند. با پسر در این باب عتابی می کرد. پسر گفت: در کتابی خواندم که هر کس که بزرگی خواهد، باید هرچه دارد،

ایشار کند، من بدان هوس این خرده را ایثار کردم. پدر گفت: ای ابله، غلط در لفظ ایشار کرده ای که به تصحیف خوانده ای. بزرگان گفته اند هر کس که بزرگی خواهد، باید هرچه دارد، انبار کند تا بدان عزیز باشد. نمی بینی که اکنون جمله بزرگان انبارداری می کنند و شاعر می گوید:

دانه دانه است غله در انبار
اندک اندک به هم شود بسیار
(کلیات عیید، أخلاق الأشراف، ۱۹۹۹ م: ۲۴۶-۲۴۷)

از دیگر اشعار ابوالشّمّقّم در هجو خسیسان، ایيات زیر است:
و إِبْطُكَ قَابضُ الْأَرْوَاحِ يَرْمِي
شَرَابِكَ فِي السَّرَابِ إِذَا عَطَشْنَا
رَأَيْتُ الْحُبْزَ عَزَّلَدِيكَ حَتَّى
وَمَا رَوَحَتْنَا لِتَذْبَعَ عَنَّا
بسَهْمِ الْمَوْتِ مِنْ بَيْنِ الشَّابِ
وَحُبْزُكَ عِنْدَ مُنْقَطَعِ التُّرَابِ
حَسِبْتُ الْحُبْزَ فِي جَوَ السَّحَابِ
وَلَكِنْ خَفْتَ مَرْزَةَ الذُّبَابِ
(ابوالشّمّقّم، ۱۹۹۵ م: ۲۹)

[بوی زیر بغل های تو جان ستان است و تیر مرگ را از بین جامه هایت می افکند / چون
تشنه شویم، نوشیدنی تو در میان سراب است و نان تو در انتهای زمین! / نان در نزد تو آن
قدر عزیز و ناپیدا است که من پنداشتم درون ابرها است / آنگاه که ملا را باد زدی، به خاطر
پذیرایی و حمایت از ما نبود، بلکه از بیم مصیبت و آزار مگس ها بود.]

۶-۷-۲- مرثیه فقر

ابوالشّمّقّم در ایيات زیر، با توصیف بستر خویش، شدّت فقرش را به نمایش می گذارد،
اما وی «فقر را چون بسیاری دیگر، دستاویز معاش و کسب ثروت نکرده بود، بلکه این
احوال در وجود و شخصیت او تجسم یافته بود. به همین جهت، شعر او با اینکه از معانی
والا و الفاظ فاخر بی بهره است، در خواننده سخت اثر می گذارد.» (آذرنوش، ۱۳۷۲ ش:
.۱۳۷).

لَوْ قَدْ رَأَيْتَ سَرِيرِي كَنْتَ تَرْحَمُنِي اللَّهُ يَعْلَمُ مَا لِي فِيهِ تَلَبِّيْسُ

والله يعلـم مـا لـي فـيه شـابـكـهُ

(ابو الشـمـقـمـقـ، ۱۹۹۵: ۶۴)

[اگر بسترم را ببینی، دلت برایم می سوزد. خدا می داند که من اهل فریب و دروغ نیستم / خدا می داند که غیر از بوریا و لباسِ کهنه و نی چیزی ندارم.]

واضح الصـمـدـ مـی گـوـیدـ کـهـ شـعـرـ اوـ توـانـسـتـ جـامـعـهـ عـبـاسـیـ رـاـ درـ طـبـقـاتـ مـخـلـفـ آـسـیـبـ دـیدـهـ،
 مرـفـ، فـقـيرـ وـ غـنـیـ، طـبـقـةـ مـحـافـظـهـ کـارـ وـ طـنـزـگـوـیـ لـاـبـالـیـ تـرـسـیـمـ کـنـدـ. (ابو الشـمـقـمـقـ، ۱۹۹۵: ۷).
 عـبـیدـ نـیـزـ نـیـازـمـنـدـ وـ وـضـعـیـتـ بـدـ زـنـدـگـیـ خـودـ رـاـ کـهـ اـسـاسـاـ تصـوـیرـیـ اـزـ جـامـعـهـ اـسـتـ، چـنـینـ
 تصـوـیرـ کـرـدـهـ اـسـتـ:

از رحمـتـ تـنـگـدـسـتـیـ وـ شـدـتـ بـرـدـ درـ خـانـهـ ماـ نـهـ خـوـابـ يـابـیـ وـ نـهـ خـورـدـ
 درـ تـابـهـ وـ صـحنـ وـ كـاسـهـ وـ كـوـزـهـ ماـ نـهـ چـرـبـ وـ نـهـ شـيـرـينـ وـ نـهـ گـرمـ وـ نـهـ سـرـدـ
(کـلـيـاتـ عـبـیدـ، ۱۹۹۹: ۱۳۹)

نـیـزـ مـیـ گـوـیدـ:

درـ خـانـهـ ماـ زـ نـیـکـ وـ بدـ چـیـزـ نـیـسـتـ	جزـ تـنـگـیـ وـ پـارـهـ اـیـ نـمـدـ چـیـزـ نـیـسـتـ
ازـ هـرـ چـهـ پـزـنـدـ نـیـسـتـ غـیرـ اـزـ سـوـدـاـ	وزـ هـرـ چـهـ خـورـنـدـ جـ لـگـ چـیـزـ نـیـسـتـ
	(همـانـ: ۲۰۹)

وـ نـیـزـ:

باـ آـلـتـ خـانـهـ کـرـدـهـ اـمـ روـ بهـ نـبرـدـ	ازـ هـرـ چـهـ کـهـ دـاشـتـ بـرـآـورـدـ گـرـدـ
زـيلـوـچـهـ وـ جـارـوبـ وـ نـمـدـ خـواـهـمـ خـورـدـ	امـروـزـ حـصـيرـ وـ دـيـگـ خـورـدـمـ، فـرـداـ
(همـانـجاـ)	

۲-۷-۲-احساس غربت

عوامل متعددی به حس غربت می انجامد. گاه چنین احساسی به کسی دست می دهد که از کمترین حق خود محروم شده است. مثل ایات زیر از ابوالشـمـقـمـقـ:

لـ لـمـنـ ذـاـ؟ قـلـتـ: ذـالـیـ	لـیـسـ لـیـ شـئـ إـذـاـ قـيـ
مـحـتـ الشـمـسـ خـيـالـیـ	وـلـقدـ أـهـزـلـتـ حـتـیـ

وَلَقَدْ أَفْلَسْتُ حَتَّىٰ
حَلَّ أَكْلِي لِعِيَالٍ
مِنْ رَأْيِ شَيْئًا مُّحَالٍ
فَأَنَا عَيْنُ الْمُحَالِ
(ابوالشّمّقّم، ١٩٩٥ م: ٤٤)

[من چیزی ندارم تا هرگاه بپرسند «این چیز از آن کیست؟» بگوییم از آن من است / آن قدر لاغر شده ام که حتی فروغ خیالم رنگ باخته است . / و چنان ورشکسته و ندار شده ام که خوردن من بر خانواده ام حلال است . / اگر کسی چیز محالی را ببیند ، من همان محالم .] عیید زاکانی نیز فقر خود را به نحوی که گویای فقر عموم است ، چنین به تصویر می کشد :

فراوان مرا خرج و زر هیچ نیست	مرا قرض هست و دگر هیچ نیست
مرا زین حکایت خبر هیچ نیست	جهان گو همه عیش و عشرت بگیر
چو طالع نباشد هنر هیچ نیست	هنر خود ندارم و گرنیز هست

(کلیات عیید، ١٩٩٩ م: ١٢٥)

٨-٧-٣- هر که بامش کم، برفش کم

ابوالشّمّقّم می گوید که نداری باعث شده زحمتش کم شود!

يَكُونُ مِنَ السَّحَابِ إِلَى التُّرَابِ أَوْمَلَ أَنْ أَشْدَّ بَهْ ثَيَابِي وَلَا خَفْتُ الْهَلاَكَ عَلَى دَوَابِي فَدَأْبُ الدَّهْرِ ذَا أَبْدَا وَ دَأْبِي	لَأْنِي لَمْ أَجِدْ مصْرَاعَ بَابِ وَ لَا إِنْشَقَّ الثَّرَى عَنْ عُودَ تَحْتِ وَ لَا خَفْتُ الْإِبَاقَ عَلَى عَيْدِي فَهَذَا رَاحَةً وَ فرَاغُ بَالِ
--	--

(ابوالشّمّقّم، ١٩٩٥ م: ٢٨)

[از آن رو که خانه ای ندارم که تا اوچ آسمان ها بر افراشته باشد / و نه تختی از دل خاک برایم پدید آمده که بر آن آرام گیرم و جامه خویش بر آن افکنم / نه هراس آن دارم که برده ام بگریزد ، و نه از مرگ چهارپایانم نگرانم / این هاست دلیل آسودگی و آرامش خاطر من؛ من همواره چنین بوده ام و روزگار تا بوده ، چنین بوده است .] عیید نیز با فقر و نداری خو گرفته است :

ما گدایان بعد از این از کار و بار آسوده‌ایم
 چون به روزی قانعیم از روزگار آسوده‌ایم
 هر کسی بر قدر همت اعتباری کرده‌اند
 ما توکل کرده‌ایم از اختیار آسوده‌ایم
 روز در و درگاه شاه و شهریار آسوده‌ایم
 رو به درگاه خداوند جهان آورده‌ایم
 طامعن بر بوی بهبود انتظاری می‌کشند
 ما طمع بیریده‌ایم از انتظار آسوده‌ایم

(کلیات عیید، ۱۹۹۹ م: ۱۱۱)

با خواندن اشعار زیر، بیشتر به محرومیت شدید ابو الشّمقمق پی‌می‌بریم:

نَزَلَ الْفَارُّ بِيَتِي	حَلَقَأْ بَعْدَ قَطَارِ
رُفْقَةً مِنْ بَعْدِ رُفْقَهِ	ابْنُ عَرِسٍ رَأْسُ بَيْتِي
نَزَلَوَا بِالْبَيْتِ صَفَقَهِ	سَيْفُهُ سَيْفٌ حَدِيدٌ
صَاعِدًا فِي رَأْسِ نَبَقَهِ	جَاءَنَا يَطْرُقُ بِالْلَّيْ
شَقَقَهُ مِنْ ضَلْعِ سَلَقَهِ	دَخَلَ الْبَيْتَ جِهَارًا
لَفَدَقَ الْبَابَ	
لَمْ يَدْعَ فِي الْبَيْتِ فَلَقَهِ	

(ابوالشّمقمق، ۱۹۹۵ م: ۷۳)

[موش‌ها گروه گروه وارد خانه‌ام شدند / و در منزلم شادی کنان و کف زنان حلقه زدند /
 راسویی هم که رئیس خانه‌ام بود، از درخت کناری بالا رفته بود / شمشیری برنده داشت که
 آن را از استخوان دنده گرگی جدا کرده بود / موش‌ها شب هنگام به خانه‌ما آمدند و در را
 یک بار کوفتند / آن‌ها آشکارا وارد خانه شده و در خانه تکه نانی هم باقی نگذاشتند] .
 موش و گربه عیید جنبه کاملاً سیاسی دارد و با آن بر کثر رفتاری‌های زمانه خویش می‌تازد.
 شعرایی چون ابو الشّمقمق و عیید که از طنز و به ویژه شیوه گفتگوی جانوران برای بیان
 محرومیت و فقر خود بهره برده‌اند، در حقیقت، توانایی خود را در تسليخ خاطر و پاسخ به
 احساسات درونی خویش به عرصه ظهور رسانده‌اند (نک: صائب المعاضیدی، ۱۴۳۰ق: ۱۵۴).
 اشعار چنین شاعرانی که به موضوع فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌پردازنند در زمرة
 اشعار ملی - مردمی قرار می‌گیرد.

۳-نتیجه گیری

از آنچه در این نوشتار بیان شد، نتایج زیر به دست می آید:

- ۱- گاهی شرایط مشابه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میان دو یا چند ادیب از زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون به آفرینش ادبیاتی همگون و یا نزدیک به هم و اتخاذ رویکردی مشترک می‌انجامد. این سخن در مورد ابوالشّمّقّم و عیید زاکانی صدق می‌کند و شواهد و مستنداتی مبنی بر تأثیر ابوالشّمّقّم بر عیید در دست نیست.
- ۲- اشعاری که ابوالشّمّقّم و عیید در وصف فقر سروده اند، ظاهراً جنبهٔ فردی دارد، اما با تأمل در روزگار دو شاعر و اشعار ایشان درمی‌یابیم که درد محرومیت، معضلی فraigیر و نشانهٔ گسترش ستم و فساد در جامعهٔ اسلامی است. شعر این دو، سند تاریخی و اجتماعی کهن و ارزشمندی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی دو ملت عرب و ایران به دست می‌دهد.
- ۳- اشعار مورد بحث، طنزگونه بوده و قابلیت تعمیم دهی دارند و از نشانه‌های هزل و نیز هجو با انگیزه‌های شخصی (چون زشتی لفظ و معنا) به دور می‌باشند. این اشعار، دارای معانی ساده، نو، لطیف، و اعتراض آمیز بوده و قصد انتقاد و اصلاح دارند.
- ۴- شاید تفاوت ابوالشّمّقّم با عیید در این است که او ظاهراً خواننده رانه به دلسوزی، بلکه به خنده دعوت می‌کند و کمتر شکوه می‌کند و به اصطلاح، کلامش سخره آمیز‌تر است؛ اما شعر عیید با صراحتی که در لفظ و معنا دارد، نارضایتی او و بخش بزرگی از عموم جامعه ایران را نشان می‌دهد.

فهرست منابع

- ۱- آذرنوش، آذرتابش، (۱۳۷۲)، **دائرة المعارف بزرگ اسلامی**، چاپ اول، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ۲- ابن خلکان، أحمد، (۱۲۹۹ق)، **وفيات الأعيان و أئماء أبناء الزمان**، القاهرة، مطبعة الوطن.
- ۳- ابن معتر، عبدالله محمد، (۱۳۷۵ق)، **طبقات الشعراء**، دار المعارف، قاهره.

- ٤- ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۹۹۵)، **لسان العرب**، بیروت، دار صادر.
- ۵- ابوالشّمّقمق، (۱۹۹۵)، **دیوان**، جمعه و حقّه واضح محمد الصّمد، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- ۶- اصطیف، عبدالنبي، (۲۰۰۷)، «المدرسة السلافيّة والأدب المقارن»، مجلة الموقف الأدبي، شماره ۴۳۳.
- ۷- اصلانی، محمد رضا، (۱۳۷۸)، **فرهنگ واژگان واصطلاحات طنز**، تهران، انتشارات کاروان.
- ۸- أنس، وئام محمد سید أحمد، (۲۰۱۰)، **الفكاهة والسخرية في الشعر المصري في العصرين الفاطمي والأيوبي**، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الانتشار العربي.
- ۹- انوری، (بی تا)، **دیوان**، تهران.
- ۱۰- انوشیروانی، علیرضا، (۱۳۸۹ش)، «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران»، ویژه نامه ادبیات تطبیقی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوره اول، شماره اول، صص ۶-۳۸.
- ۱۱- بهزادی اندوهجردی، حسین، (۱۳۷۸)، **طنز وطنزپردازی در ایران**، تهران، نشر صدوقد.
- ۱۲- جوادی، حسن، (۱۳۸۴)، **تاریخ طنز در ادبیات فارسی**، چاپ اول، تهران، کاروان.
- ۱۳- حلبی، علی اصغر، (۱۳۸۴)، **زاکانی نامه**، چاپ اول، تهران، زوار.
- ۱۴- -----، (۱۳۶۴)، **مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران**، تهران، موسسه پیک ترجمه و نشر.
- ۱۵- رزمجو، حسین، (۱۳۸۵)، **انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی**، چاپ دوم، مشهد، دانشگاه فردوسی.
- ۱۶- رستگار فسايی، منصور، (۱۳۸۰)، **انواع شعر فارسی**، شيراز، نشر نوييد.
- ۱۷- زرين کوب، عبدالحسین، (۱۳۷۸)، **در قلمرو وجدان**، تهران، انتشارات علمی.
- ۱۸- شمیسا، سیروس، (۱۳۸۱ش)، **انواع ادبی**، چاپ نهم، تهران، انتشارات فردوس.
- ۱۹- صائب المعاضیدی، سوسن، (۱۴۳۰)، «سوء الحال والفقیر في الشعر

- العباسى»، مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد ١٣١.
- ٢٠- ضيف، شوقي، (٢٠٠٤)، **تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول**، چاپ ١٦، قاهره، دار المعارف،
- ٢١- طه، نعمان، (١٩٧٩م)، **السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري**، چاپ اول، دار التوفيقية.
- ٢٢- عبيد زاكاني، نظام الدين عبدالله، (١٣٧٩)، **كليات عبيد زاكاني**، تصحيح، شرح وترجمة حكايات عربي، پرويز اتابکی، چاپ اول، تهران، زوار.
- ٢٣- (١٩٩٩م)، **كليات**، به اهتمام محمد جعفر محبوب، نیویورک.
- ٢٤- العشماوى، محمد زكى، (١٩٨١)، **موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي**، بيروت، دار النهضة العربية.
- ٢٥- عيسى، عبدالخالق عبدالله عوده، (٢٠٠٣)، **السخرية في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث للهجريين**، مجلة كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.
- ٢٦- فرشيدورد، خسرو، (١٣٨٢ش)، **درباره ادبیات و نقد ادبی**، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر.
- ٢٧- فروخ، عمر، (١٩٨١م)، **تاريخ الأدب العربي؛ العصر العباسيه**، چاپ ٤، بيروت، دار العلم للملايين.
- ٢٨- محبوب، محمد جعفر، (١٣٧٣ش)، **لطائف عبيد**، مجله ایران شناسی، شماره ٤، صص ٧٩٥-٨١٦.
- ٢٩- مروان بن محمد، (١٩٩٥)، **ديوان أبي الشّمّقّم**، جمعه و شرحه واضح محمد الصمد. چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ٣٠- نظری منظم، هادی، (١٣٨٩)، **ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش**، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره دوم، صص ٢٢١-٢٣٧.

۳۱-وامقی، ایرج (۱۳۸۲)، «عبدیل زاکانی لطیفه سرای قرن سکوت»، مجله اطلاعات سیاسی، شماره های ۱۸۹ و ۱۹۰.

Archive of SID