

شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل، و مصادیق (براساس مفاهیم تحلیل گفتمان)

* نقی پورنامداریان

**** حسینعلی قبادی **، فرانک جهانگرد ***، علی کیانی فلاورجانی ****

چکیده

شعر و شاعری در عهد صفوی دست‌خوش دگرگونی‌هایی شد. شاهان صفوی با شعر، آن‌گونه‌که در پیشینه ادبی ایران تا سده نهم شکل‌گرفته بود، سر مخالفت برداشتند. آنان به‌ویژه، با مدح پادشاه، حاکم، یا وزیر، که بخش بسیاری از پیشینه شعر فارسی را به خود اختصاص داده بود، مخالف بودند. در این مقاله با استناد به نمونه‌هایی از مخالفت آنان با شعر، چراًی این مخالفت با کمک نظریه‌های تحلیل گفتمان بررسی و تحلیل شد. هم‌چنین عمدتاً از مفاهیمی بهره گرفته شد که لاکلا و موف در تحلیل گفتمان مطرح کرده‌اند؛ زیرا، شعرستیزی صفویان پدیده‌ای سیاسی و اجتماعی است و نظریه‌های این دو برای تبیین و تحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی منسجم‌تر و کارآمدتر است. براساس مفاهیم گفتمان کاوی، نقطه مرکزی گفتمان ادبی صفویان «شعر شیعی» بود. این گفتمان ادبی خود از گفتمان سیاسی حاکم (تشیع) متأثر بوده است. گفتمان‌ها برآن‌اند تا معانی موردنظر خود را ترویج دهند و معانی دیگر را به حاشیه برانند. براین‌اساس، صفویان شعر شیعی را بر جسته کردند و در نقطه مقابل، شعر مدحی و گاه به‌طورکلی، شعر را به حاشیه راندند. این پژوهش با تکیه بر چهارچوب نظری یادشده، با روش توصیفی - تحلیلی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: شعرستیزی، دوره صفویه، تحلیل گفتمان، لاکلا و موف.

* استاد پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، namdarian@ihcs.ac.ir

** استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، hghobadi@modares.ac.ir

*** استادیار پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، fjhahangard@yahoo.com

**** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)، ali.kiani87@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۱. مقدمه

با شیفتگی‌هایی که بیشتر مردم و ادبای ایران به شعر داشتند، در گذشتۀ ادبی ایران نگرش به شعر و شاعری همواره مثبت و همراه با تأیید نبوده است و بوده‌اند کسانی که بی‌توجه به چیرگی شعر در فضای ادبی، شعر را با معیارهای منطقی، مذهبی، اخلاقی، و اجتماعی نقد و بررسی و گاه با آن مخالفت کرده‌اند. این اعتراض‌ها گاه معطوف به کلیت شعر است و ناقد بر آن است که به‌طورکلی نباید شعری گفته شود، و گاه متوجهِ درون‌مایه‌های خاصی از شعر مانند مدح، هجو، و تغزل است.

درونوایۀ شعر فارسی از همان آغاز، یعنی از روزی که نخستین نمونه‌های آن گفته شد، تا عهد صفوی با مدح آمیخته است. مدح‌سرایی با گذشت زمان رنگ مبالغه‌های افراطی به خود گرفت و رفته‌رفته عمدۀ شاعران آزادگی خود را از دست دادند و تبدیل به کاسبانی شدند که درآمدشان از طریق قصيدة مدحی بود.

ای شعرفروشان خراسان بشناسید	این ژرف سخن‌های مرا گر شعراًید
دلتان خوش گردد به دروغی که بگویید	ای بیهده‌گویان که شما از فضلاًید
گر راست بخواهید چو امروز فقیهان	تزويرگران‌اند شما اهل ریاًید
(ناصرخسرو، ۱۳۵۳)	

تاجدی که دوری از شعر نشانه «مهتری» بزرگان بوده است:

کو رئیس مرو، منصور، آن که در هفتادسال	شعر نشنید و نگفت اینک دلیل مهتری
(انوری، ۱۳۴۷: ج ۱، ۴۵۵)	

این اوضاع گاه خود شاعران را نیز متأثر می‌کرد؛ آنان در درنگ‌هایی که در کارنامۀ شاعری خویش می‌کردند بر آن خرده می‌گرفتند و از ننگ و بدنامی شعر اظهار توبه می‌کردند:

برگرفتم دل از وسیلت شعر	تا نگوید کسی که زاث مخای
بدم آید همی به هر دو سرای	توبه کردم ز شعر از آن که ز شعر
(مسعود سعد، ۱۳۱۸: ۶۸۵)	

گر مرا از شاعری حاصل همین عارست و بس
موجب توبه است و جای آن که دیوان بستری
(انوری، ۱۳۴۷: ج ۱، ۴۵۵)

در گذشته ادبی ایران تا پیش از عهد صفوی، برخی از بارزترین نمونه‌های مخالفت با شعر از سوی محمد غزالی (۱۳۶۱: ج ۱، ۵۲۰؛ همان: ج ۲، ۷۵-۷۴)، سنایی (۱۳۲۹: ۷۴۳)، انوری (۱۳۴۷: ج ۲، ۵۲۷؛ همان: ج ۲، ۶۶۲-۶۶۳)، مولوی (۱۳۴۸: ۲۳۵-۲۳۶)، و جامی (بی‌تا، ۴۴۰-۴۴۱) صورت گرفت.

صفویان که به واسطه مذهب تشیع بر ایران حاکم شدند، با رویکردی مذهبی، با مدح پادشاه در شعر مخالفت کردند و معتقد بودند که شاعران باید فقط در منقبت امامان شیعه شعر بگویند.

۲. پیشینه تحقیق

زرین‌کوب در از گذشته ادبی ایران (۱۳۷۵) به مخالفت صفویان با کلیت شعر و شعر مذهبی اشاره کرده و نمونه‌هایی از این مخالفت‌ها را آورده است. این نمونه‌ها اندک‌اند و در تبیین اوضاع ادبی عهد صفوی از آن‌ها استفاده نشده است. او هم‌چنین در نقد ادبی (۱۳۷۸) در بحث «پیشینه نقد ادبی در ایران و جهان»، به صورت پراکنده، نمونه‌هایی از مخالفت با شعر در همه ادوار تاریخی را آورده است. محمود درگاهی در رساله دکتری‌اش با راهنمایی زرین‌کوب، ضمن استخراج و تحلیل «نقدهای ادبی»، به مواردی از شعرستیزی‌ها اشاره کرده و گاه علل و پیامدهای این شعرستیزی‌ها را نیز مطرح کرده است. این رساله، که با عنوان «نقد شعر در ایران (۱۳۷۷) چاپ شده، موارد یادشده را تا سده نهم بررسی کرده است و به نقد شعر و شعرستیزی در عهد صفوی پرداخته است. هم‌چنین در نوشته‌های زرین‌کوب و درگاهی برای تبیین مخالفت‌های صورت گرفته با شعر از مفاهیم تحلیل گفتمان استفاده نشده است.

سیداحمد حسینی خراسانی در مقاله‌ای با عنوان «شعر و شاعری در ترازوی فقه» نظریه‌های متفاوت فقهی درباره شعر را مطرح و بررسی کرده است که بسیاری از این نظریه‌ها نوعی مخالفت با شعر محسوب می‌شوند (حسینی خراسانی، ۱۳۸۳: ۳-۴۳). ابوالحسن سلطانی نیز در مقاله‌ای مشابه با عنوان «شعر و شاعری در نگاه فقه»، پس از طرح نظریه‌ها و مواضع پیامبر (ص) و امامان شیعه درباره شعر، به مباحث فقهی و نظر فقهی درباره شعر پرداخته است (سلطانی، ۱۳۸۵: ۱۰۶-۱۴۰). این مقاله‌ها صرفاً نظر فقهاء و اهل دین را درباره شعر مطرح کرده‌اند و علل و زمینه‌های مخالفت‌ها را بررسی نکرده‌اند.^۱

۳. چهارچوب نظری و تعریف مفاهیم^۲

گفتمان‌کاوی در یک جمله «بررسی گفت‌وگو و متن در چهارچوب زمینه یا بافت است». بنابراین، گفتمان‌کاوی مشخصه‌های متن، گفت‌وگو، و مشخصه‌های موقعیت اجتماعی را

بررسی می‌کند؛ زیرا موقعیت‌های اجتماعی به‌شکل نظاممندی در متن و گفت‌وگو تأثیر می‌گذارند (ون‌دایک، ۱۳۸۲: ۲۰).

در این مقاله، مخالفت‌های با شعر با توجه به راهبردهای نظری «تحلیل گفتمان» و با تکیه بر نظریه‌های لاکلا و مووف (Ernesto Laclau and Chantal Mouffe) بررسی می‌شوند. نظریه‌های این دو از کاربردی‌ترین نظریه‌های حوزه تحلیل گفتمان است و در تحلیل رویدادهای سیاسی و اجتماعی از نظریه‌های دیگر منسجم‌تر و کارآمدتر است. پدیده شعرستیزی در عهد صفوی نیز جنبه سیاسی و اجتماعی داشت.

در ادامه، برخی از مفاهیم کلیدی تحلیل گفتمان که برای تبیین «علل و زمینه‌های» شعرستیزی در عهد صفوی مناسب‌اند به اندازه نیاز این مبحث آورده شده است. گفتنی است که در گفتمان‌کاوی لاکلا و مووف مفاهیم دیگری نیز مطرح شده‌اند که برای تبیین «پیامدهای» شعرستیزی صفویان مفیدند، اما در این مقاله از آن‌ها استفاده نشده است.

۱.۳ گفتمان‌های فعال

تحلیل گفتمانی از دو حالت خارج نیست: ۱. بررسی دوره زمانی مشخص از تعاملات دو یا چند گفتمان؛ ۲. بررسی چگونگی شکل‌گیری یک گفتمان و سیر تحول آن از زمان فعال‌شدنش تا زمان حال یا زمان مشخصی در گذشته (البته با درنظرداشتن تعاملات آن با گفتمان‌های رقیب) (سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۶۱). به حالت دوم «تبارشناسی گفتمان» نیز گفته می‌شود. اگر هدف از تحلیل گفتمان تبارشناسی یک گفتمان باشد، لازم است ابتدا تمامی گفتمان‌هایی که در جامعه وجود و فعالیت دارند بررسی شوند. براساس این بررسی ابتدایی است که می‌توان چگونگی ورود گفتمان جدید را به عرصه گفتمانی موجود بررسی کرد (همان: ۱۶۳؛ سلطانی، ۱۳۸۴: ۱۰۵)؛ مثلاً در زمان ظهور صفویان در عرصه ادبی، «گفتمان شعر درباری» گفتمانی فعال است که با شعر موافق است و از آن حمایت می‌کند و قصیده‌هایی در مدح پادشاه یا حاکم از پیامدها یا بروزهای گفتمانی آن است.

۲.۳ گفتمان تثبیت‌شده

گاه یک گفتمان چنان بر رفتارهای اجتماعی افراد حاکم می‌شود که امکان تصور جای‌گزینی برای آن بسیار دشوار است. هم‌چنین محتمل‌الوقوع بودن آن و زیرسُؤال بردنش تقریباً غیرممکن می‌نماید. به چنین گفتمانی که درواقع رسوب کرده است «گفتمان تثبیت‌شده»

می‌گویند. هنگامی که گفتمان تثیت شده بر فضای اجتماعی یا ادبی حاکم باشد، شیوه‌های گوناگون فهم از جهان سرکوب شده و فقط یک نگرش خاص طبیعی و غالب می‌شود؛ تثیت‌شدگی نتیجه تاریخی فرایندها و نزاع‌های سیاسی است (سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۵۹). در زمان ظهور صفویان، در حوزه ادبیات، گفتمان شعر درباری گفتمانی تثیت شده به حساب می‌آید.

۱.۲.۳ «دال» (signified)، «مدلول» (signifier) و «دال مرکزی» (nodal point)

دو مفهوم دال و مدلول در نظریه لاترا و موف نقش کلیدی دارند. دال‌ها اشخاص، مفاهیم، عبارات، و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی‌اند که در چهارچوب‌های گفتمانی خاص، بر معانی خاص دلالت می‌کنند. معنا و مصدقی که دال بر آن دلالت دارد مدلول نامیده می‌شود. در بین تمامی دال‌های یک گفتمان به شخص، نماد، یا مفهومی که سایر دال‌ها حول محور آن جمع و مفصل‌بندی (بازتعریف) می‌شوند «دال مرکزی» می‌گویند (Laclau and Mouffe, 2001: 112). در فرایند مفصل‌بندی، دال‌هایی که وارد یک گفتمان می‌شوند در هماهنگی با دال مرکزی مدلولی جدید می‌گیرند (سلطانی، ۱۳۸۴: ۷۶). دال مرکزی به مثابه عمود است برای خیمه؛ مثلاً، «شعر مدح» مدلولی است که ما را به دال «دربار» راهنمایی می‌کند و دربار خود مدلولی است که می‌توان گفت ما را به دال مرکزی «نظام سلطنتی» راهنمایی می‌کند.

۲.۲.۳ «دال شناور» (floating signifier)

گاه دالی وجود دارد که هنوز هیچ‌یک از گفتمان‌ها برای تثیت معانی مورد نظر خود از آن استفاده نکرده یا آن را مطابق با معانی موردنظر خود بازتعریف (مفصل‌بندی) نکرده است؛ به آن دال شناور می‌گویند. گفتمان‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا هماهنگ با دال مرکزی خود به دال‌های شناور معنا بدهند (Jorgensen and Philips, 2002: 28؛ مثلاً، «مرثیه» درون‌مایه‌ای است که در ادبیات فارسی وجود داشت؛ صفویان برای معانی موردنظرشان از این درون‌مایه استفاده کردند و آن را به صورت «مرثیه برای امامان شیعه» بازتعریف کردند.

۳.۲.۳ «مفصل‌بندی» (articulation)

هر گونه عملی است که طی آن رابطه‌ای جدید بین عناصر ایجاد می‌شود، رابطه‌ای که هویت آن‌ها را عوض می‌کند. در حقیقت، شکل‌گیری یک گفتمان نتیجه عمل مفصل‌بندی است (Laclau and Mouffe, 2001: 105). به عبارت دیگر، عمل مفصل‌بندی بین عناصر گوناگون مانند مفاهیم، نمادها، و رفتارها چنان رابطه‌ای ایجاد می‌کند که هویت اولیه آن‌ها

دگرگون می‌شود و هویت جدیدی می‌یابند. گفتمان‌ها با این عمل دال‌های شناور در عرصه اجتماع را به‌گونه‌ای کنار هم قرار می‌دهند که معنایی جدید مطابق با نقطه مرکزی و معانی و ارزش‌های آن‌ها بیابند.

۴.۲.۳ منطق تفاوت (chain of equivalence) و زنجیره همارزی (logic of difference)

در جامعه گفتمان‌های گوناگونی وجود دارند که این گفتمان‌ها به‌طور طبیعی با هم تمایز دارند. لاکلا و مواف به چنین منطقی، که در جامعه انسانی وجود دارد، «منطق تفاوت» می‌گویند. اما گفتمان حاکم تلاش می‌کند این تفاوت را پنهان کند. از سوی دیگر، گفتمان حاکم تلاش می‌کند دال‌های شناور را با دال‌های گفتمانی خود در زنجیره‌ای قرار دهد تا در خدمت دال مرکزی خود آن‌ها را بازتعریف و مفصل‌بندی کند و درنتیجه فقط معانی موردنظر خودش را رواج دهد. به چنین حالتی «زنジره همارزی» می‌گویند (سلطانی، ۱۳۸۴: ۹۲-۹۳؛ Jorgensen and Philips, 2002: 44-45).

۵.۲.۳ تخاصم (antagonism) و غیریت (otherness)

فهم نظریه گفتمان بدون فهم این مفهوم ناممکن است. هویت گفتمان‌ها اساساً در تخاصم و تفاوت با یکدیگر شکل می‌گیرند (همان‌طور که روز در برابر شب معنا پیدا می‌کند). از این‌رو، گفتمان‌ها همواره در برابر خود غیریت‌سازی می‌کنند (سلطانی، ۹۴-۹۳: ۱۳۸۴). گاه در برابر یک گفتمان دو غیر یا دو خصم وجود دارد: «غیر یا خصم داخلی» و «غیر یا خصم خارجی»؛ مثلاً، برای گفتمان ادبی صفویان، که با شعر مخالفت دارد، گفتمان موافق شعر خصم داخلی و گفتمان ادبی دربار گورکانیان هند خصم خارجی به حساب می‌آید. یا برای نمونه‌ای امروزی در فضای سیاسی ایران، برای گفتمان اصول‌گرا امریکا و اسرائیل غیر یا خصم خارجی و اصلاح طلبان غیر یا خصم داخلی‌اند (همان: ۱۱۱).

۶.۲.۳ برجسته‌سازی، حاشیه‌رانی

یک گفتمان برای تثیت معانی و ارزش‌های موردنظر خود طی مجموعه‌ای از «کنش‌های زبانی» و «کنش‌های غیرزبانی» به «برجسته‌سازی» و «حاشیه‌رانی» می‌پردازد. این کار به چهار صورت انجام می‌شود:

۱. برجسته‌سازی نقاط قوت، دال‌ها، و ارزش‌های گفتمان خود؛
۲. برجسته‌سازی نقاط ضعف گفتمان رقیب؛

۳. حاشیه‌رانی نقاط ضعف گفتمان خود؛

۴. حاشیه‌رانی نقاط قوت، دال‌ها، و ارزش‌های گفتمان رقیب (همان: ۱۱۰-۱۱۵؛ کسرایی و شیرازی، ۱۳۸۸: ۳۴۸).

تولید گفتار و نوشتار به هر شکلی از جمله سخنرانی، مقاله، متون مطبوعاتی، برنامه‌های صوتی و تصویری، مصاحبه، و گفت‌و‌گو جزء «کنش‌های زبانی» گفتمان‌هایند و تحریم‌ها و حمایت‌های مالی، رأی دادن و رأی ندادن، حبس، توقيف، جنبش‌های خیابانی، و ضرب و جرح، که مستقیماً با به کار گیری زبان ارتباط ندارند، جزو «کنش‌های غیرزبانی» گفتمان‌هایند. (سلطانی، ۱۳۸۴: ۱۱۲-۱۷۰؛ سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۷۱-۱۷۰).

۷.۲.۳ روند تحلیل یک گفتمان براساس مفاهیم مطرح شده

ابتدا گفتمان‌های فعال در آن حوزه، سپس دال‌های مرکزی گفتمان فعال و دال مرکزی گفتمان موردنظر، و پس از آن، با توجه به دال مرکزی گفتمان موردنظر، «گفتمان‌های مخالف» یا «غیر»‌های آن شناسایی می‌شوند؛ زیرا، آن‌چه به گفتمان موردنظر هویت می‌بخشد «خصم» یا «دیگر» آن گفتمان است. آن‌گاه باید نظام معنایی گفتمان موردنظر را، که در زمینه دال مرکزی اش شکل گرفته، شناسایی کرد؛ زیرا، گفتمان‌ها به واسطهٔ تشکیل معنا و ارزش و اعمال آن بر ذهن سوژه‌ها یا افراد قدرت می‌یابند. درنهایت، باید دانست که یک گفتمان طی چه کنش‌هایی چه معانی و ارزش‌هایی را بر جسته می‌کند؟ و چه معانی و ارزش‌هایی را به حاشیه می‌راند؟ شناسایی کنش‌های گفتمانی بر جسته‌ساز و حاشیه‌ران یک گفتمان در شناختن معانی و ارزش‌های آن گفتمان راهنماست (سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۵۹-۱۷۳، ۱۷۵).

۴. تحلیل گفتمان سیاسی و ادبی صفویان

۱.۴ گفتمان سیاسی صفویان

گفتمان ادبی عمدتاً متأثر از گفتمان سیاسی است. بنابراین، نیاز است مختصراً درباره گفتمان سیاسی صفویان بدانیم. برای شناخت گفتمان سیاسی صفویان باید نقطهٔ یا دال مرکزی آن را شناسایی کنیم؛ چنان‌که گفته شد، نقطهٔ مرکزی مفهومی است که سایر دال‌ها حول محور آن جمع و مفصل‌بندی (بازتعریف) می‌شوند. براساس مطالبی که درادامه می‌آید می‌توان «مذهب تشیع» را مرکزی‌ترین دال برای گفتمان سیاسی صفویان دانست:

شیعیان در آغاز گروهی بودند که خلافت امت را حق امام علی(ع) و فرزندان او می‌دانستند. تشیع در اواخر سده نهم و اوایل سده دهم، آرام‌آرام به جریانی مذهبی—سیاسی تبدیل شد و با فدایکاری‌های قزلباشان، شاه اسماعیل صفوی در کنار قدرت مذهبی به قدرت سیاسی نیز دست یافت. اسماعیل برای شیعیان رهبر دینی، صوفی بزرگ، و حتی مظہر خداوند بود. شاهان صفوی با ترویج این باور که آن‌ها از اعقاب امام موسی کاظم‌اند به خود مشروعيت می‌دادند (پولادی، ۱۳۸۳، ۱۳۰-۱۳۹).^{۱۴۰}

بخش عمده‌ای از کنش‌های صفویان نیز برای تقویت و برجسته‌سازی دال مرکزی‌شان (تشیع) بود. برخی از این کنش‌ها عبارت‌اند از:

– فراخواندن علمای بزرگ شیعه از سرزمین‌های عربی به اصفهان (صفا، ۱۳۷۸: ج ۱، ۱۷۱، ۱۷۲-۲۳۶، ۱۳۹۱؛ جعفریان، ۱۳۹۱: ج ۲، ۸۱۱)؛

– اتکا به روحانیت شیعه و تحکیم جایگاه آنان، به‌ویژه در امور دینی و قضایی (پولادی، ۱۳۸۳: ۱۴۰؛ متی، ۱۳۹۳: ۳۶)؛

– گسترش حوزه‌ها و مدارس علمیه تشیع (صفا، ۱۳۷۸: ج ۱، ۱۷۲-۱۷۱، ۱۳۷۸-۲۳۶)؛

– پیداشردن مجال فعالیت بیشتر برای مناقب خوانان، کسانی که در کوچه و بازار مدح، منقبت، و مرثیه امامان شیعه را می‌خوانند (قزوینی رازی، ۱۳۵۸: ج ۱، ۶۴-۶۵؛ صفا، ۱۳۷۸: ج ۱، ۱۸۷-۱۸۹؛ افشاری، ۱۳۸۹: ۷)؛

– طرد عرفان و منظومه‌های عرفانی متأثر از علماء و فقهاء شیعه (زرین‌کوب، ۱۳۷۸: ۲۵۴؛ جعفریان، ۱۳۹۱: ج ۲، ۷۹۶).

۲.۴ گفتمان ادبی فعال

با توجه به نکات مطرح شده در بخش «تعریف مفاهیم»، برای شناخت و درکی بهتر از گفتمان ادبی صفویان لازم است به گفتمان‌های ادبی فعال در جامعه مروی روتاه کنیم یا ببینیم بافت ادبی جامعه پیش از به حکومت رسیدن صفویان چه بوده است؟

ادبیات ایران تا زمان ظهور صفویه مجموعه‌ای از مديحه‌های درباری در قالب قصیده و نیز مثنوی‌های عرفانی و غزل‌های عاشقانه و عارفانه بود. برجسته‌ترین مسئله‌ای که از اوضاع ادبی پیش از صفویان (عهد شاهرخ و نوادگانش) به‌چشم می‌آید مسئله رواج و انتشار شعر و شاعری است؛ چنان‌که امیر علی شیر نوایی در *مجالس النھائیں* شرح حال ۱۳۲ شاعر را آورده است که در این دوره فقط در خراسان و ماوراء‌النهر می‌زیسته‌اند.

دولت‌شاه، که فقط از شعراً مشهور شرح حال آورده، از ۴۲ شاعر این دوره نیز نام برده است (یارشاطر، ۱۳۳۴: ۵۷).

عامل اصلی رواج شعر در این عهد علاقه و تشویق شاهان و امراس است.^۴ در داخل حکومت تیموری، چندین دربار مستقل بود که هریک جداگانه در جلب شعراً می‌کوشیدند و گاه میانشان رقابت درمی‌گرفت (همان: ۶۰). شاهزادگان و امیرزادگان تیموری، که در سراسر ایران پراکنده بودند، نه تنها دوست‌دار شعر و مشوق شعوا بودند، بلکه بسیاری از ایشان خود نیز شعر می‌سرودند (همان: ۶۱–۶۰). در بین آنان کمتر کسی بود که به شاعری منسوب نباشد، با شاعران و اصحاب ادب الفت نداشته باشد، و ایشان را به صله‌ها نوازد (همان: ۷۱).^۵

دولت‌شاه سمرقندی در چند جمله اوضاع ادبی پیش از صفویان را بیان کرده و نکته جالب آن‌که آیندهٔ شعر را نیز پیش‌بینی کرده است:

هر جا گوش کنی زمزمه شاعری است و هرجا نظر کنی، لطیفی و طریفی و ناظری است... و گفته‌اند که هر چیز بسیار شود خوار شود (دولت‌شاه سمرقندی، ۱۹۰۰: ۱۰).

بنابر مطالب یادشده، می‌توان گفت گفتمان ادبی غالب پیش از ظهور صفویان موافقت با شعر و فضیلت‌دانستن شاعری بود. این گفتمان، که ما به آن عنوان «گفتمان موافق شعر» می‌دهیم، تمامی ویژگی‌های یک «گفتمان ثبیت‌شده» را دارد.

۳.۴ گفتمان ادبی صفویان

براساس آن‌چه گفته شد، برای شناخت گفتمان ادبی صفویان باید نقطه مرکزی آن را بدانیم؛ براساس بیانیه‌ای واضح که ازسوی تهماسب صفوی (حک: ۹۲۹–۹۸۴ ق) مطرح شده است، نقطه مرکزی گفتمان ادبی صفویان را «شعر شیعی» می‌دانیم. سپس در ذیل عنوان «تحلیل گفتمان براساس مفهوم بر جسته‌سازی و حاشیه‌رانی»، برای اثبات این ادعای شواهدی می‌آوریم.

این بیانیه تهماسب، که اسکندریک منشی آن را در عالم‌آرای عباسی ثبت کرده است، زمانی مطرح شد که محتشم کاشانی (د ۹۹۶ ق) قصیده‌ای در مدح او عرضه کرد:

من راضی نیستم که شعراً زبان به مدح و ثنای من آلایند، قصاید در مدح شاه ولایت‌پناه و ائمه معصومین علیهم السلام بگویند (اسکندریک، ۱۳۵۰، ۱: ج ۱۷۸).

پادشاهی که خود را از یکسو از اعقاب امام موسی کاظم (ع) و ازوی دیگر نمایندهٔ فقیه شیعی می‌دانست طبیعتاً سعی می‌کرد ذاتهٔ ادبی فقیهان شیعه را به گفتمان ادبی حکومت خود وارد کند. این ذاتهٔ همان توجه صرف به شعر مذهبی و مرثیه و منقبت امامان شیعه بود.

نکتهٔ دیگری نیز از این ماجرا برداشت می‌شود: کنش محتمم کاشانی مدلولی است که می‌توان آن را بروز یا نشانی از سلط «گفتمان ادبی ثبت شده» یعنی «گفتمان موافق شعر» به حساب آورد. این گفتمان موافق شعر تاحدی ثبت شده بود که عمل شاه صفوی در ضدیت با آن، به مثابهٔ هنجارشکنی بزرگی در تاریخ ثبت شده است.

- دال شناور: چنان‌که گفته شد، دال شناور دالی است که در فضای اجتماعی وجود دارد اما هنوز هیچ‌یک از گفتمان‌ها برای ثبت معانی موردنظر خود از آن استفاده نکرده است. شعر مذهبی و در این مورد خاص «شعر شیعی» یکی از دال‌های شناور در فضای ادبی ایران بود که گفتمان سیاسی صفویان آن را در هماهنگی با دیگر دال‌های سیاسی، برای ثبت و ترویج معانی موردنظر خود به کار گرفت و مفصل‌بندی کرد (زرین‌کوب، ۱۳۷۸: ۲۵۴).

- منطق تفاوت، زنجیرهٔ همارزی: طبق مفهوم «منطق تفاوت» گفتمان‌های گوناگون در جامعه به‌طور طبیعی با هم تفاوت دارند. طبق مفهوم «زنジرهٔ همارزی» نیز گفتمان حاکم تلاش می‌کند تفاوت را پنهان کند و فقط معانی موردنظر خود را رواج دهد. شاهان صفوی در حوزهٔ گفتمان ادبی، تفاوت در قالب‌های ادبی (قصیده و غزل) و درون‌مایه‌های ادبی (مدح پادشاه و تغزل) را نادیده گرفتند و بر آن شدند تا فقط شعر شیعی را ترویج دهند. پس می‌توان گفت که شعر شیعی با توجه به دال مرکزی حکومت صفوی (تشیع) در «زنジرهٔ همارزی» قرار گرفت.

- تخاصم، غیریت: چنان‌که پیش‌تر در ذیل این مفهوم گفته شد، هویت گفتمان‌ها اساساً در تخاصم و تفاوت با یکدیگر شکل می‌گیرد، از این‌رو گفتمان‌ها همواره در برابر خود غیریت‌سازی می‌کنند (سلطانی، ۹۳-۹۴: ۱۳۸۴). شاهان اولیهٔ صفوی هویت گفتمان سیاسی خود را در تضاد با پادشاهان عثمانی شکل دادند. آن‌ها تشیع دوازده‌امامی را به منزلهٔ دال مرکزی حکومت خود انتخاب کردند و تسنن را به مثابهٔ «غیر» در مقابل خود قرار دادند.^۶

در خصوص گفتمان ادبی، صفویان برای دال «شعر» فقط مدلول «شعر شیعی» را پذیرفتند. اما در مقابل آن‌ها دو غیر یا خصم وجود داشت که هریک به گونه‌ای معانی متفاوتی را ترویج می‌کرد:

۱.۳.۴ خصم داخلی

گفتمان تثیت شده «موافق شعر» یا «پیشینه شعر مدحی و غزل» بود. شاعرانی که بی توجه به خواست دال مرکزی گفتمان ادبی صفویان (شعر شیعی) به سرودن غزل، قصیده، و مثنوی‌های عاشقانه می‌پرداختند همان «غیر داخلی»‌اند.^۷

۱.۳.۵ خصم خارجی

خصم خارجی دربار هند بود که از شاعران «گریخته از ایران» یا «رانده شده از ایران» حمایت شدید می‌کرد. تاحدی که شاهان گورکانی هند شاعران ایرانی را به مقام‌های بالای حکومتی منصوب می‌کردند.^۸ ازیکسو شاه عباس مخالفان را مثله می‌کرد و از سوی دیگر جهانگیر سپرده بود که هر هنرمندی که به شهر وارد می‌شد به حضور او بیاورند تا به قدر پایگاهش مورد عنایت و توجه دربار قرار گیرد (لاهوری، ۱۳۸۵: ۵۵، ۲۰۱). این دو «غیر» به شکل‌های گوناگون تلاش شاهان صفوی را در تثیت معنای «شعر شیعی» کم‌اثر کردند که بررسی چگونگی و پیامدهای آن نوشته‌ای دیگر می‌طلبد.

۱.۴ بررسی «شعرستیزی صفویان» براساس مفهوم «برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی»

گفتمان برای تثیت معانی و ارزش‌های موردنظر خود، طی مجموعه‌ای از «کنش‌های زبانی» و «کنش‌های غیرزبانی» به «برجسته‌سازی» و «حاشیه‌رانی» می‌پردازد. گفتمان ازیکسو ارزش‌ها، دال‌ها، و نقاط قوت خود و از سوی دیگر نقاط ضعف گفتمان رقیب را برجسته می‌کند. هم‌چنین نقاط ضعف خود و نقاط قوت رقیب را کم‌رنگ می‌نمایاند و دال‌ها و ارزش‌های گفتمان رقیب را به حاشیه می‌راند.

در عهد صفوی، مخالفت‌های صورت گرفته با شعر مستقیماً یا به صورت ضمنی و غیرمستقیم، عمده‌تاً از سوی دو گروه صورت گرفت:

۱.۵ سلاطین و امرا

این که تهماسب رسمًا از شاعران خواسته بود در مدح ائمه و «شاه ولایت‌پناه» شعر بگویند (اسکندریک، ۱۳۵۰: ج ۱، ۱۷۸) نشان از برجسته‌کردن «شعر شیعی» دارد. شاه صفوی، که استیلای گفتمان موافق شعر را می‌دید، در کنار تلاش برای تغییر گفتمان ادبی و القای معانی موردنظر خود به شعر، برای طرد و به حاشیه‌راندن شعر را به آنان بی‌توجهی نشان داد. طبق

نوشتۀ اسکندریک منشی او طبقۀ شاعران را «وسع المشرب شمرده، از صلحاء و زمرة اتقیا نمی‌دانست و توجه خاصی به ایشان نمی‌کرد و راه گذر قطعه و قصیده نمی‌داد» (همان). «راه گذر قطعه و قصیده نمی‌داد» یعنی اجازه نمی‌داد این دو قالب ادبی، که معمولاً درون‌مایه مرح و ستایش در آن‌ها جاری است، به حضور او رسانده شود. این‌که تهماسب اجازه نمی‌داد در حضورش قصیده و قطعه بخواند به معنای به‌حاشیه‌راندن این دو قالب ادبی یا درون‌مایه‌های مرحی و هجوی معمول این قالب‌هاست.

تهماسب با توجه به اعتقادات مذهبی‌اش و نیز به‌دنبال ارزش‌هایی که نقطۀ مرکزی گفتمان سیاسی موردنظر او (تشیع) می‌طلب، واژه «وسع المشرب» را برای گروه شاعران به‌کار برده است.^۹ وسع المشرب امروزه صفتی مثبت است و برای کسی به‌کار می‌رود که می‌تواند نظرهای مخالف با نظر خودش را برتابد. اما باید توجه داشت که باز معنایی صفت وسع المشرب در قاموس شاه صفوی منفی است. دهخدا گویا با توجه به همین متن تاریخ عالم‌آرای عباسی این ترکیب را چنین معنی کرده است: «بی‌بندوبار و لاابالی در اصول و فروع دین» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «وسع»). بنابراین، این‌که تهماسب چنین صفتی را به شاعران نسبت می‌دهد حکایت از آن دارد که او نقش مذهب را در زندگی شاعران کم‌رنگ می‌دانسته است.^{۱۰}

قاسمی گنابادی مثنوی‌سرایی بود که دربار شاه‌تهماسب را رها کرد و به دیار بکر رفت. علت این امر آن بود که شاه‌تهماسب در مقابل نظم شهنهامۀ ماضی (برای شاه‌ساماعیل) و شهنهامۀ نواب عالی (برای تهماسب) چیزی به قاسمی نپرداخت. او با سروdon این بیت ایران را ترک کرد:

در این باغ دوران که بی‌برگ نیست عطای لیمان کم از مرگ نیست

(صفا، ۱۳۷۸: ج ۲، ۷۱۸)

ایيات و فطعه‌های هجوی نیز در کنار مرح یکی از مدلول‌های گفتمان ادبی تثیت‌شده بود که شاهان صفوی در پی به‌حاشیه‌راندن آن بودند. شاه‌تهماسب از شعر هجوی متغیر بود؛ به‌همین علت حکم به قتل شریف تبریزی (د ۹۵۶) داده بود. اگرچه بعداً بهشرط آن که دیگر هجو نگوید او را بخشید (رازی، ۱۳۷۸: ج ۳، ۲۳۵-۲۳۰). شریف تبریزی در ابتدا برای غیاث کهره، از مستوفیان شاهی تهماسب، مرحی گفته بود و به‌سبب آن‌که از او صله‌ای دریافت نکرده بود، در هجوش نیز شعر سروده بود. از یکی از ایيات این قصیده علاوه‌بر این‌که فضای تخاصم بین دو گفتمان آشکار می‌شود، برمی‌آید که غیاث کهره نیز متأثر از گفتمان تهماسب به شعر بی‌توجه بوده است:

تو از خری ڈر نظم مرا اگر نخری
نه نظم را شکند قدر و نه مرا مقدار
(رازی، ۱۳۷۸: ج ۳، ۲۳۰-۲۳۱)

طرز فکر تهماسب منحصر به او نبود و دیگر پادشاهان صفوی نیز جز به ترویج علوم دینی، کلام، فقه، حدیث، و ذکر مناقب اهل بیت و مصائب شهدای کربلا توجه نداشتند که نتیجه طبیعی سیاست آنان و وسیله پیشرفت این سیاست بود (آرین پور، ۱۳۵۷: ج ۱، ۸). در سرتاسر این دوره، این بی‌اعتنایی به شعر و شاعرا در همه‌جا به‌چشم می‌خورد (زرین‌کوب، ۱۳۷۵: ۳۹۳).

شاه عباس نیز مخالف هجو بود. او به حکیم شفایی اصفهانی (د ۱۰۳۸) احترام می‌گذاشت، اما او را به‌سبب مبالغه در هجو و اشعار هزل‌آمیز سرزنش می‌کرد تا این‌که شفایی از ساختن هجو توبه کرد.

رسم هجا چو لازم ماهیت من است	چون کهربا کز آن نتوان شست جذب کاه
اما پسند صاحب ایران نمی‌شوم	تا با من است این هنر اعتبار کاه
بار دگر نه از لب و بس، از صمیم قلب	تجدید توبه می‌کنم اما به دست شاه

(شفایی اصفهانی، بی‌تا: ۲۷)

مصطفاع اول دقیقاً نشان از وجود یک گفتمان ثبیت‌شده برای شاعر است که او آن را ملازم ماهیت خود می‌داند. در مصراع سوم متوجه می‌شویم که او با وجود توبه‌های پیشین از این «مدلول گفتمان ادبی ثبیت‌شده» (هجو)، موفق به کنار گذاشتن آن نشده است. میر حیدر معمایی، پدر سنجیر کاشانی (د ۱۰۲۱)، نیز به‌سبب همین هجوگویی مورد حشمت و طرد شاه عباس واقع شد، به زندان افتاد، و اموالش به تصرف دیوان درآمد (نصرآبادی، ۱۳۷۸: ج ۲، ۶۸۹-۶۹۰؛ فلسفی، ۱۳۵۳: ج ۲، ۲۸-۲۹).

گویا شاه عباس از عاشق‌پیشگی و نظریازی شاعران نیز دل خوشی نداشت و لب و دهان ملاطاهری نائینی را، که به یکی از غلامانش دل باخته بود و او را به خانه برده بود، با ذغال آتشین سوزاند (نصرآبادی، ۱۳۷۸: ج ۱، ۴۱۹).

مبالغه‌ای که شاه عباس در حمایت از شعر شانی تکلو (د ۱۰۲۳) نشان داد و دستور داد که او را به زر بکشند (اسکندریک، ۱۳۵۰: ج ۱، ۵۱۵-۵۱۶) نه به‌سبب علاقه‌اش به شعر، بلکه صرفاً به‌علت بر جسته‌سازی گفتمان ادبی صفویان بود؛ زیرا، مثنوی شانی در مدح و منقبت حضرت علی (ع) بود^{۱۱} (اوحدی بلياني، ۱۳۸۹: ج ۴، ۲۱۷۰). اين حمایت مالي نيز

صوری بود و چنان‌که از متن تذکره برمی‌آید، تحقیق پیدا نکرد؛ زیرا، دو روز پس از این واقعه شانی شعری فرستاد و از شاه تمنای جو کرد (همان: ۲۱۷۰-۲۱۷۱).

پس از بهزركشیده شدن شانی (که از شواهد موجود برمی‌آید که هیچ‌گاه تحقیق نیافته است) این اتفاق زبان‌زد شد. روزی که شاه با جمعی از نديمان به اصطبل سلطنتی قزوین رفته بود، شاعری از شاه خواست قدر او را بداند که از شانی بهتر شعر می‌گوید و شعری در هجو شانی خواند.^{۱۲} شاه گفت: آن روز در خزانه بودم شانی را به زر کشیدم، اما امروز در طولیه به تماسای اسباب مشغولم و به‌جز سرگین چیزی نمی‌بینم، ناچار تو را به سرگین خواهم کشید (اسکندریک، ۵۱۶: ج ۲۵۰). این واکنش شاهعباس نیز برای به‌حاشیه‌راندن گفتمان ادبی ثبت شده «موافق شعر» است و نشان می‌دهد که او از شاعران طمع‌کار و مادحان کیسه‌دوز دل خوشی نداشت.

کوثری همدانی در مقدمه مثنوی فرهاد و شیرین، پس از ستایش شاهعباس، از کسدادی بازار شعر و بی‌توجهی به آن در ایران و رواج آن در هند سخن گفته است (صفا، ۱۳۷۸: ج ۲، ۸۷۸).

صفی اصفهانی (د ۱۰۲۸) در ساقی‌نامه اش از بی‌رواجی شعر و فقر شعرا در ایران می‌گوید:

بیا ساقی از احتیاجم برآر وزین کشور بی‌رواجم برآر

(صفا، ۱۳۷۸: ج ۲، ۱۰۰۴)

پس از شاهعباس، شاهان صفوی به‌سبب گرفتاری‌های داخلی و اختلافات امرا حتی فرصت و حوصله آن را نیز نیافتد که به‌اندازه او (هرچند از روی هوس و مصلحت سیاسی) به شعر و شاعری علاقه نشان دهنده. چنان‌که شاه‌سلیمان حتی به صائب، که ملک‌الشعرای دربارش بود، علاقه‌ای نشان نمی‌داد (زرین‌کوب، ۱۳۷۵: ۴۲۵).

گفته شده که در جلوس سلیمان (۱۰۷ق) شعری که صائب به‌رسم مدح و تهنیت خواند موجب ناخرسنی سلطان شد و از آن‌پس سلطان هرگز با او تکلم نکرد. به‌گفته زرین‌کوب این روایت شاید افسانه‌ای بیش نباشد، اما حاکی از آن است که در این ایام فرمانروایان فرصت توجه به شعر و بازجست از شعرا را نداشته‌اند (همان: ۴۳۶).

ایاتی که در آن‌ها شاعر از بی‌اعتنایی شاهان صفوی و بزرگان به شعر گله می‌کند در شعر این دوره بسیار دیده می‌شود و نشان از این دارد که شاهان صفوی مشغول به‌حاشیه‌راندن گفتمان ادبی ثبت شده‌اند. برجسته‌ترین نمونه آن مصراجی از صائب است

که در غزلی درباره شاعران هم دوره اش چنین سروده است: «... ستاره سوختگان قدردان یکدگرند!» (صائب، ۱۳۶۴: ج ۴، ۱۸۶؛ ریاحی، ۱۳۷۱: ۶۵).

از بین امرا، آصف خان قزوینی که در دربار اکبرشاه و هم‌چنین جهانگیر به وزارت رسید اگرچه خود شعر می‌سرود، اما به شاعران و مدحشان بی‌توجه بود و بخشنده بی‌آن‌ها نمی‌کرد (اوحدی بلياني، ۱۳۸۹: ج ۱، ۶۲۴). او در خور مقام، منصب، و حشمت خود به تربیت و رعایت حال شاعران نمی‌پرداخت و اگر شاعری در ملازمتش بود، سمت نوکری داشت (اوحدی بلياني، ۱۳۸۹: ج ۱، ۶۲۴؛ گلچين معاني، ۱۳۷۴: ۳۶).

رباعی تمسخرآمیزی که شاپور تهرانی در پاسخ شال کنهای که از آصف خان دریافت کرده بود، در مجالس جهانگیر مطرح بود (lahori، ۱۳۸۵: ۲۵۱). این حادثه نیز نشان از بی‌توجهی آصف خان به حال شاعرا دارد. تربیت فکری آصف خان نتیجه دوره حکومت تهماسب صفوی بود. او که پس از درگذشت تهماسب در ۹۸۵ به هند رفت، با وجود این‌که در دربار شعريبور اکبر و جهانگير به سر می‌برد، هم‌چنان متأثر از فضای ادبی ايران با شاعران ميانه خوبی نداشت (دانش‌نامه جهان اسلام، ۱۳۸۱: ذيل «آصف خان قزویني»).

شعرهای بسیاری از این دوره به‌جا مانده است که فضای ادبی هند و دربار شعريبور آن را می‌ستایند.^{۱۳} این‌گونه ابیات نیز غیرمستقیم نشان‌دهنده فضایی است که گفتمان ادبی صفویان در جامعه ایران حاکم کرده و کار را برای شاعران دشوار کرده بود. این‌گونه ابیات از تأثیرات گفتمان ادبی صفویان در ادبیات به حساب می‌آیند و در کنار تأثیرات دیگر، در نوشته‌ای دیگر مطرح و بررسی خواهد شد.

- کنش‌های زبانی و کنش‌های غیرزبانی: همان‌طورکه در بخش مفاهیم آمد، گفتمان‌ها برای برجسته‌کردن معانی موردنظر خود و به‌حاشیه‌راندن معانی غیر از کنش‌های زبانی و کنش‌های غیرزبانی استفاده می‌کند. از بین مواردی که آورده شد حکم به قتل شریف تبریزی، بی‌توجهی تهماسب به قاسمی گنابادی، به‌زندان‌انداختن میرحیدر معمایی، سوزاندن لب‌های ملاطاهر نائینی، و به‌زرکشیدن شانی تکلو از کنش‌های گفتمانی غیرزبانی به حساب می‌آیند. سفارش و اخطار به محشم کاشانی، سرزنش حکیم شفایی، و تمسخر شاعری که شانی را هجو کرده بود جزو کنش‌های گفتمانی زبانی‌اند.

به کمک همین سازوکار حاشیه‌رانی و برجسته‌سازی است که گفتمان با تأثیرگذاری در ذهن افراد جامعه، به تولید اجماع و تعریف نشانه‌ها به شیوه‌های خاص خود اقدام می‌کند و مدلول خاصی را به دال مرکزی گفتمان می‌چسباند، آن را هژمونیک یا مستولی می‌کند، و

همزمان سعی می‌کند با ساختارشکنی (deconstruction) – بالاترین حد حاشیه‌رانی – دال مرکزی گفتمان رقیب، مدلولش را از دالش جدا کند و هژمونی اش را بشکند (Jorgensen and Philips, 2002: 48-49؛ کسرایی و شیرازی، ۱۳۸۸: ۳۵۲-۳۵۱). بنابراین، می‌توان علت اصلی شعرستیزی صفویان را همین مسئله دانست. آن‌ها قصد داشتند از استیلای گفتمان ادبی تثبیت شده کم کنند و دال‌ها را مطابق نظر خود یا مطابق دال مرکزی گفتمان خود تعریف کنند. هدف شاهان صفوی از ترویج شعر شیعی و مخالفت با دیگر انواع شعر تقویت دال مرکزی حکومتشان (تشیع) بود. این که «آیا به هدف خود رسیدند یا خیر؟» و نیز «پیگیری این هدف چه تأثیری در فضای ادبی عهد صفوی گذاشت؟» سوال‌هایی است که در نوشته‌ای دیگر به جواب آن‌ها پرداخته خواهد شد.

۲.۵ فقهاء، مجتهدان، و دانشمندان

فقهاء و مجتهدان شیعه، که در کنار شاهان صفوی قدرت را در دست داشتند و در اصل نماینده گفتمان شیعی حاکم بر دوره صفوی بودند، درباره شعر نظرهایی داشتند:

– در شب و روز ماه رمضان و در حال روزه‌داری نباید شعر خوانده شود (حر عاملی،

بی‌تا: ج ۷، ۱۲۱)؛

– هر کسی در روز جمعه بیت شعری بخواند، بهره او از این روز همان شعر خواهد بود (همان: ج ۵، ۸۴)؛

– خواندن شعر در لباس احرام و نیز در حرم کراحت دارد (همان: ۸۳؛ سلطانی، ۱۳۸۵: ۱۱۶-۱۱۵).

نظرهای آنان، که بازتاب نظرهای امامان شیعه بود، میزان نفوذ ایشان در گفتمان ادبی عصر را نشان می‌دهد. محقق گرگی، قاضی القضاط عهد شاه‌تهماسب، نیز درباره «خواندن شعر در مسجد» چنین نظری داده است:

اگر کسی معتقد شود که شعر مشتمل بر موضعه یا مدح پیامبر یا رثای امام حسین(ع) و مانند آن جایز است، حرف دور از واقع نزد چون آن‌گونه شعرها عبادت بهشمار می‌آید که با هدف و غرض بنای مسجد سازگار و پیشینیان نیز بدون هیچ‌گونه انکاری چنین شعرهایی را در مساجد می‌خوانده‌اند^{۱۴} (محقق گرگی، ۱۴۱۱ ق: ج ۲، ۱۵۱).

به گفته علی خان آرزو نیز شیخ محمد خاتون «با وجود سخن‌دانی و فضل و کمال قدر سخنواران نمی‌دانست و مراعات این فرقه نمی‌کرد» (علی خان آرزو، ۱۳۸۳: ج ۲، ۷۴۷).

این فقهاء و مجتهدان، بهویژه در اوایل عهد صفوی، در مثنوی معنوی نیز طعن می‌کردند و اشعار صوفیانه را به کفر و زندقه منسوب می‌داشتند. محمدتقی مجلسی را به سبب میل به عرفان مطعون می‌شمردند و به شیخ بهایی به سبب آن‌که در کشکول و ننان و حلوا از محی‌الدین و مولوی به نیکی یاد کرده بود اعتراض داشتند (زرین‌کوب، ۱۳۷۸: ۲۵۴).

شیخ ابوالقاسم انصاری کازرونی، دانشمند سده دهم و یازدهم، نیز از گفتمان ادبی شاهان صفوی آگاه بود:

ملوک ماضیه را میل و رغبت تمام به استماع مدایح و خلطۀ شعرا بوده... [اما] چون سلاطین و ملوک متأخرین را حفظ قواعد دین و تربیت علماء و مجتهدین بر مراعات حال شعرا و استماع مفتریات ایشان غالب است، و به فرموده «اطر حوا التراب علی وجوه المذاхین» چندان التفاتی به مقالات ایشان نیست (انصاری کازرونی، ۱۳۸۶: ۳۰۵).

چنان‌که از جمله اول کازرونی آشکار است، همه پادشاهان گذشته سلیقه ادبی خاصی داشتند که ما از آن با عنوان «گفتمان تنبیت شده» یاد کردیم و چنان‌که معلوم است، شعر مধن و به حضور پذیرفتن و شنیدن آن از نقاط مرکزی گفتمان ادبی پادشاهان پیشین بوده است. در جمله بعد، عملده‌ترین موردی که در گفتمان شاهان صفوی برجسته شد «حفظ قواعد دین و تربیت علماء و مجتهدان» و نیز عملده‌ترین موردی که در این گفتمان ادبی به حاشیه‌رانده شد «حال و اوضاع شعرا» است. پس ترجیح قواعد دین و تربیت علماء و مجتهدان بر حال شاعران نشان‌دهنده برجسته‌سازی اولی و به حاشیه‌راندن دومی است.

این‌که انصاری کازرونی در ضمن کلامش برای ارجاع به شعر از واژه «مفتریات» استفاده کرده نیز یکی از بروزهای گفتمانی است که اعتقاد و موضع شخص انصاری درباره شعر را آشکار می‌کند (ون‌دایک، ۱۳۸۲: ۴۴۲).

۶. نتیجه‌گیری

در این مقاله نشان داده شد که در عهد صفوی جریانی وجود داشت که با شعر مخالف بود. مصادیق عمدۀ این مخالفت‌ها از بین متون استخراج شد و پس از دسته‌بندی این مصادیق مشخص شد که مخالفان اصلی شاهان و فقیهان بودند. برای فهم علل این مخالفت‌ها زمینه‌های سیاسی و اجتماعی که این مخالفت‌ها در آن شکل گرفته بود، بررسی شد. در این پژوهش، از نظریه تحلیل گفتمان استفاده شد؛ زیرا، تحلیل گفتمان برابر است با «بررسی متن با توجه به زمینه یا بافت». به سبب مواجهه بیش‌تر با بافت سیاسی و اجتماعی، از مفاهیمی

استفاده شد که لاکلا و موف برای تحلیل گفتمان مطرح کردند. درواقع، مصاديق مخالفت با شعر با کمک این مفاهيم تبیین شد تا گفتمان‌های موجود در پس آن مخالفت‌ها شناخته شوند. نقطه مرکزی گفتمان سیاسی صفویان «مذهب تشیع» بود که با پشتیبانی آن به قدرت رسیده بودند. هم‌چنین مشخص شد که گفتمان ادبی صفویان «شعر شیعی» (منقبت و مرثیه امامان شیعه) بود. این امر نشان می‌دهد که گفتمان ادبی عمدتاً متأثر از گفتمان سیاسی است. گفتمان با «غیر» یا «خصم»‌ها یش تعريف و تحدید می‌شود. «غیر» گفتمان ادبی صفویان و گفتمان ادبی سنتی ایران بود که طی سالیان طولانی شکل گرفته بود و در درجه اول، شعردوستی و در درجه دوم، درون‌مایه‌های مدح (پادشاه) و هجو و قالب‌های قصیده و قطعه جزو ماهیت آن بود. این گفتمان، که می‌توان از آن با عنوان «گفتمان موافق شعر» یاد کرد، چنان در روح جامعه رسوخ کرده بود که می‌توان آن را گفتمانی تثبیت‌شده نامید. بنابراین، شاهان صفوی و فقهاء تلاش کردند با انواع کنش‌های زبانی و کنش‌های غیرزبانی خود درون‌مایه‌مدح شاهان، قالب قصیده، و به‌طورکلی شعر را به‌حاشیه براند و از سوی دیگر، شعر شیعی را تقویت و برجسته کنند که مصاديق حاشیه‌رانی و برجسته‌سازی آنان در متن مقاله مطرح شد.

پی‌نوشت‌ها

- درباره به کارگیری نظریه‌های تحلیل گفتمان در تحلیل متون و رویدادهای ادبی در چند سال اخیر مقاله‌های متعددی نوشته شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از «تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ» که پورنامداریان (۱۳۹۶: ۲۶۵-۲۷۹) غزل حافظ با مطلع «کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد» را در بافت سرایشش بررسی کرده است. او در این مقاله نگاهی به نظریه‌های گفتمان‌کاوانه وندایک (Teun A. Van Dijk) و دیگر نظریه‌پردازان تحلیل گفتمان دارد. قبادی، دسپ، و آفگل‌زاده رمان جزیره تنها سیمین دانشور را براساس نظریه‌های گفتمان‌کاوانه نورمن فرکلاف (Norman Fairclough) توصیف و تبیین کردند. فتوحی و افشین و فایی در مقاله‌ای سه زندگی‌نامه از مولوی را بیشتر براساس نظریه زبان‌شناختی نقش‌کرای هلیدی تحلیل انتقادی کردند و نشان دادند که چگونه در قویه‌پس از مولانا، ارزش‌های معنوی او به گفتمانی قدرت‌گرا تبدیل شد (فتoghی و افشین و فایی، ۱۳۹۱: ۲۹-۵۳). نجمه حسینی سوروی در مقاله‌ای با عنوان «نیمه غایت و بازنمایی جدال سنت و تجدد در ایران دههٔ ثصت، تحلیل گفتمان رمانی از حسین سنپور» رمان نیمه غایب را از لحاظ رویارویی سنت و تجدد با نظریه‌های گفتمان‌کاوی لاکلا و موف بررسی کرده است (حسینی سوروی، ۱۳۹۲: ۹۷-۱۱۶).

۲. در این مقاله، در طرح مفاهیم گفتمان‌کاوی لacula و موف از دو منبع استفاده شده است:
- یورگنسن و فیلیپس (Jorgensen and Philips) در یکی از بخش‌های گفتمان‌کاوی، نظریه، و روش (Discourse Analysis as Theory and Method, 2002) نظریه‌های گفتمان‌کاوانه لacula و موف را از هژمونی و استراتژی سوسیالیستی و سایر مقاله‌های لacula استخراج کردند.
- علی‌اصغر سلطانی نیز در قدرت، گفتمان، و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴) با درنظرداشتن نوشه‌های یورگنسن و فیلیپس و دیگر کتاب‌های گفتمان‌کاوی، نظریه‌های تحلیل گفتمان لacula و موف را به خوبی مطرح کرده و توضیح داده است و از این نظریه‌ها برای تحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی ایران معاصر استفاده کرده است. کسرایی و شیرازی نیز در مقاله «نظریه گفتمان لacula و موف»، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی گفتمان‌کاوی را در خلال آثار لacula و موف و دیگر مقاله‌هایی که در این زمینه نوشته شده، به‌طور منسجم مطرح کردند.
۳. نصرآبادی تعدادی از این مدارس را نام برده است ← ۱۳۷۸: ج ۱، ۲۲۱، ۲۹۱، ۳۷۲؛ برای آشنایی با فهرست مفصلی از مدارس ← جعفریان، ۱۳۹۱: ج ۲، ۷۶۵.
۴. البته دلیل دیگری نیز آورده‌اند و آن وقوع حوادث و مصائبی است که خاطر ایرانیان را سخت آزده کرد و درمندی خاصی که مناسب سروdon شعر است در ایشان پدید آورد (یارشاطر، ۱۳۳۴: ۵۹-۶۰).
۵. در این دوره حتی روحانیان و شخصیت‌های دینی، که عمدتاً به شعر توجهی نداشتند، با بالارفتن پایگاه شاعران به خیل شعر را پیوستند. برخی فضلا، دانشمندان، قضات، و فقهاء با آن که شغل ایشان امور علمی، مذهبی، و قضایی بود، شعر نیز می‌سروند (یارشاطر، ۱۳۳۴: ۵۸). شعر و شاعری به‌ویژه با مضماین معتمد چنان گستره شده بود که عالمی دینی و فلسفی همچون امیدی رازی (مقتول به ۹۲۹)، که از راه عقل به پایین‌رتبه‌بودن شاعری پس برده بود و شاعری را دون شأن خود می‌دانست، نتوانسته بود از شاعری خودداری کند و چنان ساقی‌نامه‌ای سرود که ایاتش از بس قوت داشت، مردم آن را سروده فردوسی می‌دانستند (فخرالزمانی، ۱۹۲۶: ۱۴۱).
۶. آنچه رودی متی، پژوهشگر تاریخ صفویه، نیز با واژه «جداسازی» و ترکیب «نشانه تمایز» از آن یاد می‌کند همین تخاصم و غیریت‌سازی است:

صفویه مذهب شیعه را همچون ایزار تبلیغاتی مؤثری برای جداسازی خود از همسایگان سنی، عثمانیان، هند، مغول، و دولت‌های ازبک به کار بستند. آن‌ها تشیع دوازده‌امامی را به‌طرق مختلفی، از سبّ سه خلیفه اول مسلمانان گرفته تا برگزاری اعیاد تجلیل و قایع صدر اسلام [مثلاً واقعه غدیر‌خم]، به نشانه تمایز خود تبدیل کردند (متی، ۱۳۹۳: ۳۵).

۷. موارد بسیاری وجود دارد که شاعر فقط اثری کوچک از شعر شیعی در شعر خود درج می‌کند تا با گفتمان حاکم (شعر شیعی) همسو و مورد حمایتش واقع شود. همچون بیت‌هایی در مدح

علی(ع) که در انتهای ساقی‌نامه ظهوری ترشیزی (۱۳۹۴: ۲۲۱–۲۱۶) و صوفی مازندرانی (۱۳۴۳: ۸۰) آمده است.

۸ شاعر و امیرزاده‌ای همچون آصف‌خان قزوینی ایران آشوب‌زدۀ پس از مرگ تهماسب را رها کرد و به هند رفت و در آنجا به مقام وزارت اکبرشاه رسید (بداونی، ۱۳۷۹: ج ۲، ۲۱۷؛ شاهنوازخان، ۱۸۹۰: ج ۱، ۱۰۷، ۱۱۰). روح‌الامین شهرستانی، که برادرش میرجلال‌الدین حسین در دربار شاه عباس اول (حک: ۹۹۶–۹۹۵) منصب صدارت داشت، به هند رفت و به والاترین مقام دربار قطب‌شاهیان یعنی مقام میرجملگی یا وزارت رسید (اسکندریک، ۱۳۵۰: ج ۲، ۲۸۳؛ شاهنوازخان خوافی، ۱۸۹۰: ج ۱، ۴۱۴).

۹ به گفته ون‌دایک، افراد برای صحبت از تمام پدیده‌های پیرامونی از جمله اشخاص، گروه‌ها، روابط اجتماعی، یا موضوع‌های اجتماعی امکان انتخاب چندین کلمه را دارند. انتخاب نهایی افراد از بین واژه‌ها نشان‌دهنده ایدئولوژی آن‌هاست (ون‌دایک، ۱۳۸۲: ۴۴۲).

۱۰ نکته جالب توجه این‌که درخصوص شاعران مسائل دیگری نیز وجود داشت که ممکن بود دستاویز شاه قرار گیرد تا آن‌ها را «از زمرة اتفیا» نداند؛ از جمله این‌که در آن دوره، شاعران احتمالاً برای تقویت تخیل از انواع مواد مخدر استفاده می‌کردند و نیز در قهقهه‌خانه‌هایی رفت و آمد داشتند که شاهدان زیبارو خدمت می‌کردند (اوحدی بلياني، ۱۳۸۹: ج ۲، ۱۹۱۴؛ صفا، ۱۳۷۸: ج ۱، ۸۳). اما آن‌چیزی که مورد توجه شاه صفوی بود و با دال مرکزی گفتمان سیاسی و ادبی او زاویه داشت مسئله دوری شاعران از مذهب و وسعت مشرب آنان بود.

۱۱. توجه شاه عباس به‌ویژه معطوف به یکی از ایيات این مثنوی بود:
اگر دشمن کشد ساغر و گر دوست به طاق ابروی مردانه اوست
(اوحدی بلياني، ۱۳۸۹: ج ۴، ۲۱۷۰)

۱۲. در عهد سخاوت کشیدند به زر آن ... خری را که به سرگین نکشند
(اسکندریک، ۱۳۵۰: ج ۱، ۵۱۶)

۱۳. این بیت صائب نشان می‌دهد که متأثر از گفتمان صفوی، غیر یا خصم بیرونی صفویان تا چهاندازه برای تمامی افراد ساکن ایران قوی و جذاب شده است و میل سفر به هند برای ایرانیان تا چه‌میزان درونی بوده است:

اندیشه زلف تو چو عزم سفر هند در هیچ دل سوخته‌ای نیست نباشد
(صائب، ۱۳۶۴: ج ۶، ۳۵۲۰؛ همان: ج ۲، ۱۰۶۳)

کلیم کاشانی نیز در قصیده‌ای فضای اقتصادی و فرهنگی هند را بهشت ستد است:

به جز هندوستان عشرت‌انگیز
کجا یابی بدین‌سان ملک زرخیز
از آن دریا که خس اندوخت گوهر
نهنگان را چه خواهد بود بنگر

(کلیم همدانی، ۱۳۶۹، ۱۹۵، ۲۳۷)

۱۴. «لو قيل بجواز انشاد ما كان من الشعـر موـعظـه او مدـحـا للنبيـ(صـ) و الـآـئـمـهـ(عـ) و مـراـثـيـالـحـسـيـنـ(عـ) و نحو ذلك لم يـبعـدـ، لأنـ ذـلـكـ كـلهـ عـبـادـهـ، فـلاـ يـنـافـيـ الغـرـضـ المـقـصـودـ منـ المسـاجـدـ، وـ مـازـالـ السـلـفـ يـفـعـلـونـ مـثـلـ ذـلـكـ وـ لاـ يـنـكـرـونـهـ». مـيـاثـ

كتاب‌نامه

- آرین‌پور، یحیی (۱۳۵۷). از صبا تا نیما، تهران: امیرکبیر.
- اسکندریک منشی (۱۳۵۰). تاریخ عالم‌آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.
- افشاری، مهران (۱۳۸۹). «جست‌وجویی در تاریخ مناقب‌خوانی و اشاره‌هایی به منظومة علی‌نامه»، آینه میراث، س. ۸، ضمیمه ۲۰.
- انصاری کازرونی، ابوالقاسم بن ابی حامد (۱۳۸۶). سلم السموات، تصحیح عبدالله نورانی، تهران: میراث مکتوب.
- انوری، محمدبن محمد (۱۳۴۷). دیوان، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر.
- اوحدی بلياني، نقی‌الدين محمد (۱۳۸۹). عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تصحیح ذبیح‌الله صاحب‌کاری، تهران: میراث مکتوب.
- بدالوی، عبدالقدربن ملوک‌شاه (۱۳۷۹). منتخب التواریخ، چاپ توفیق هـ سیحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- پورنامداریان، نقی (۱۳۹۴). «تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حافظ، شیراز.
- پولادی، کمال (۱۳۸۳). تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام، تهران: مرکز.
- جامی، عبدالرحمن (بی‌تا). هفت اورنگ، چاپ مرتضی مدرس گیلانی، تهران: کتاب‌فروشی سعدی.
- جعفریان، رسول (۱۳۹۱). صفويه در عرصه دین، فرهنگ، و سیاست، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- حر عاملی، محمدبن‌الحسن (بی‌تا). وسائل الشیعه، چاپ پنجم، طهران: المکتبة الاسلامیة.
- حسینی خراسانی، سیداحمد (۱۳۸۳). «شعر و شاعری در ترازوی فقهه، فقهه، تابستان، ش. ۴۰.
- حسینی سروری، نجمه (۱۳۹۲). «نیمة غایت و بازنمایی جدال سنت و تجدد در ایران دهه شصت، تحلیل گفتمان رمانی از حسین سنایپور»، پژوهشنامه تقدیم‌دبی، دوره ۲، ش. ۱.

- دانشنامه جهان اسلام (۱۳۸۱). زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرۃ المعارف اسلامی.
- دولت‌شاه سمرقندي (۱۹۰۰). تذکرة الشعرا، به کوشش ادوارد براون، لیدن: بریل.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه، زیرنظر محمد معین و سید‌جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
- رازی، امین‌احمد (۱۳۷۸). تذکرة هفت اقلیم، به کوشش محمد رضا طاهری، تهران: سروش.
- ریاحی، محمد‌امین (۱۳۷۱). «صائب تبریزی، شاعر زمانه خویش»، صائب و سبک‌هنایی، چاپ محمد رسول دریاگشت، تهران: قطربه.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۷۵). از گنجشته ادبی ایران، تهران: الهدی.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۷۸). نقاد ادبی، عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: امیرکبیر.
- سلطانی، ابوالحسن (۱۳۸۵). «شعر و شاعری در نگاه فقهه»، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد مشهد، پاییز و زمستان، ش ۱۱ و ۱۲.
- سلطانی، علی‌اصغر (۱۳۸۴). قدرت، گفتمان، وزیان، تهران: نشر نی.
- سلطانی، علی‌اصغر (۱۳۸۳). «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش»، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، زمستان، ش ۲۸.
- سنایی غزنوی، مجلودبن آدم (۱۳۲۹). حدیقة الحقيقة، تصحیح مدرس رضوی، تهران: بی‌نا.
- سنجر کاشانی، محمد‌هاشم (۱۳۸۶). دیوان، تصحیح حسن عاطفی، تهران: کتابخانه مجلس.
- شاهنواز‌خان خوافی، عبدالرزاق (۱۸۹۰). مأثر الامر، کلکته: چاپ مولوی عبدالرحیم.
- شفایی اصفهانی، شرف‌الدین حسن (بی‌تا). دیوان، نسخه خطی کتابخانه ملی، ش ۳۸۵۸.
- صائب، محمد‌علی (۱۳۶۴). دیوان، چاپ محمد قهرمان، تهران: علمی و فرهنگی.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۷۸). تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس.
- صوفی مازندرانی، محمد (۱۳۴۳). دیوان، تصحیح طاهری شهاب، تهران: ابن‌سینا.
- ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد (۱۳۹۴). ساقی‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
- عبدالستار لاہوری (۱۳۸۵). مجالس جهانگیری، تصحیح عارف نوشahi و معین نظامی، تهران: میراث مکتوب.
- علی‌خان آرزو، سراج‌الدین (۱۳۸۳). مجمع النفائس، به کوشش زیب‌النساء علی‌خان، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
- غزالی، محمدبن‌محمد (۱۳۶۱). کیمیای سعادت، تصحیح حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی.
- فتوحی، محمود و محمد افشین و فایی (۱۳۹۱). «تحلیل انتقادی زندگی نامه‌های مولوی»، بخارا، ش ۹۰ و ۸۹.
- فخرالزمانی، ملا عبدالنبي (۱۹۲۶). تذکرة می‌خانه، لاہور: چاپ محمد شفیع.
- فلسفی، نصرالله (۱۳۵۳). زنگانی شاه‌عباس اول، تهران: دانشگاه تهران.
- قزوینی رازی، نصیرالدین عبدالجلیل (۱۳۵۸). نقض، مثالب النواصب فی تقض بعض فضائح الروافض، به کوشش میر جلال‌الدین محدث، تهران: انجمن آثار ملی.

- کدیور، محسن (۱۳۷۸). نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی.
- کسرایی، محمدسالار و علی پژوهش شیرازی (۱۳۸۸). «نظریه گفتمان لاکلا و موفه، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، ش. ۳.
- گاچین معانی، احمد (۱۳۷۴). مکتب وقوع در شعر فارسی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
- lahori، عبدالستار (۱۳۸۵). مجالس جهانگیری، تصحیح عارف نوشاهی و معین نظامی، تهران: میراث مکتوب.
- متی، رودی (۱۳۹۳). ایران در بحران، زوال صفویه، و سقوط اصفهان، تهران: مرکز.
- محقق کرکی، علی بن حسین (۱۴۱۱ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل بیت.
- مسعود سعد سلمان (۱۳۱۸). دیوان، تصحیح غلامرضا رشید یاسمی، تهران: کتابفروشی ادب.
- مولوی، جلال الدین محمد بلخی (۱۳۴۸). فیه ما فيه، چاپ بدیع الرمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.
- مؤمن، زین العابدین (۱۳۳۹). تحول شعر فارسی، تهران: ابن سينا.
- نصرآبادی، طاهر (۱۳۷۸). تأثیر نصرآبادی، به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر.
- ناصرخسرو قبادیانی (۱۳۵۳). دیوان، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران.
- ونداییک، ثئون ای (۱۳۸۲). مطالعاتی در تحلیل گفتمان، از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- یارشاطر، احسان (۱۳۳۴). شعر فارسی در عهد شاهرخ، تهران: دانشگاه تهران.

Laclau, E. and C. Mouffe (2001). *Hegemony and Social Strategy*, London, Verso.

Jorgensen, M. and L. Philips (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: Sage Publications.