

نگاهی به اوضاع شعری دربار صفوی

نقدی بر نظریهٔ خروج شعر از دربار

محبوبه مجیدی‌نیا^۱

چکیده

ادب و فرهنگ از آغاز عهد صفوی تا پایان آن عهد، تحولات چشمگیری داشت که در دوران حکومت "شاه عباس"، به اوج خود رسید. با رسمیت یافتن ایدئولوژی شیعی، صفویان راه نفوذ خود را در طبقات مختلف مردم یافتند و درنتیجهٔ ادبیات، رنگ خاصی به خود گرفت. پیروی و تأثیرپذیری از شاهان تیموری، باعث شد تا شاعران، چون دوره‌های گذشته، تحت حمایت دربار باقی بمانند اماً نه به عنوان ابزاری تبلیغی و تزئینی. شعر از یک سو در میان مردم عادی رواج یافت و از دیگر سو، از دربار صفوی خارج نشد و به دلیل داشتن جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی، رنگ تملق‌گونهٔ خود را از دست داد. در این پژوهش به حضور شاعران و محتوای شعر آنان در دربار صفوی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: صفویه، شعر درباری، محتوای شعر، شعر اجتماعی - سیاسی.

۱. دانش‌آموختهٔ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.

تاریخ پذیرش ۹۱/۰۳/۲۴

تاریخ وصول ۹۰/۰۹/۱۰

مقدمه

سلسله صفوی، مدت دولت و پنجه سال بر ایران حکومت کرد و در بین سلسله‌های حکومتی بعد از اسلام، طولانی‌ترین زمان را داشت و گستردگی مرزی و زبانی بسیار زیادی یافت. صفویان توانستند پس از قرن‌ها پریشانی و گسیختگی شیرازه مملکت و ناهماهنگی قومی که در نتیجه تاخت و تازهای اقوام مهاجم حاصل شده‌بود، استقرار و آرامش و یک پارچگی مردم کشور را که از اقوام و قبایل مختلف تشکیل می‌شدند، برقرار سازند. سلاطین صفوی وظیفه‌ای بس دشوار در پیش داشتند؛ از یک سو باید ایالات متفرقه و حکومت‌های محلی را زیر یک پرچم واحد گرد آورند و از سوی دیگر، با بیگانگان و همسایگانی که می‌خواستند از این آشفتگی داخلی بهره برد، تسلط خود را گسترش دهند، مقابله کنند. صفویان با ادعای سلاطین عثمانی مبني بر خلافت اسلامی نیز رویه‌رو بودند و در مقابل حربه آنان، به حربه مشابهی چنگ زدند. قدرت سیاسی صفویان، ایران را از نفوذ امیران محلی نجات داد و تکیه بر مذهب تشیع، آن را از قلمرو امپراتوری عثمانی جدا کرد. وحدت سیاسی ایران در برابر دو نیروی مهاجم، یعنی عثمانیان و اُزبکان، الزامی بود. «آشفتگی اوضاع ایران در اواخر عهد آق‌قوینلو» و پیدا شدن حکام محلی و عدم مرکزیت و درنتیجه گرفتاری‌های مردم، طبیعتاً ایجاد می‌کرد که لوایی با مرامنامه‌ای متفاوت برپا شود و همه اهل ایران گرد آن حلقه زندند. درواقع موقعیت خانوادگی و زمینه‌سازی اجداد "شاه اسماعیل"، موجب شد که مردم ایران به دنبال یک جوان کم سال چهارده‌ساله، یعنی "شاه اسماعیل" دلیر به راه بیفتند» (باستانی پاریزی، ۱۳۶۷: ۶۳).

شاه اسماعیل در سال ۹۰۷ هجری در حالی که چهارده سال بیشتر نداشت، مرهمن شد بر زخم‌هایی که مردم ایران زمین در اثر فشارهای گوناگون و تسلط بیگانگان برداشته بودند. او با کمک "قرلباش‌ها" به حکومت رسید و توانست زمینه‌های فراهم شده

از دوره تیموریان را ثبات بخشد. در آن روزگار او توانست روح دینی و ملی را دوباره در کالبد ایرانیان بدمد. صفویان خود متعلق به یک خانواده مذهبی باسابقه و سرشناس و همواره مدعی دین داری بودند؛ پس راحت‌تر از سلسله‌های دیگر توانستند از ایدئولوژی مذهبی برای تثبیت پایه‌های حکومت خود استفاده کنند. پادشاهان صفوی چون به مذهب و علمای دینی تکیه کرده بودند، از این راه، نفوذ خود را در طبقات مختلف مردم اعمال کردند و به ظاهر نوعی حکومت مردمی را به وجود آورند.

جانشینان "شاه اسماعیل اول" به اندازهٔ او قدر تمدن نبودند. درنتیجه آشتفتگی‌ها و تعصّبات محلی دوباره در ایران آشکار شد. دیری نگذشت که فردی با درایت، دلیر و باهوش به سلطنت رسید. در سال ۹۹۶ هق "شاه عباس اول" تاج بر سر نهاد. رمز موفقیت او، تعادل ظریفی بود که میان ترک‌ها، ایرانیان و قفقازها که عناصر مختلف نظام را تشکیل می‌دادند، برقرار کرد. با حفظ این تعادل، مذهب و سیاست توانست حکومت تضعیف‌شده خاندان صفوی را تا صد سال دیگر به این خاندان برگرداند و محیطی امن و آرام را برای ایرانیان فراهم سازد.

الف) ادبیات و سیاست در عصر صفوی

عرصه ادبیات و زبان ملی در هر کشوری، یکی از عرصه‌های پرورش پژوهش‌گران است که وظیفه مهم آن، حفاظت از فرهنگ ملی آن کشور است. علاقهٔ شاهان صفوی، خصوصاً "شاه عباس" به فرهنگ و ادب فارسی و تماس نزدیک با بزرگان مذهبی و رقابت با سلاطین عثمانی و دربار هند؛ باعث گردید هم نشینی با شاعران و هنرمندان و علماء مورد توجه قرار گیرد. ادب و فرهنگ از آغاز عهد صفوی تا پایان این عهد تحولات چشمگیری را داشت و در دوران حکومت "شاه عباس" به اوج خود رسید. سلطنت "شاه عباس" که حدود ۴۷ سال، یعنی تقریباً یک‌پنجم تاریخ صفویان را در بر می‌گرفت، به قدری مهم و چشمگیر بود که ناهنجاری‌های سلطنت "شاه صفی" و

"شاه اسماعیل" و "شاه سلطان حسین" را در سایه خود پوشاند.

ب) نسبت امنیت و رفاه با شعر

از پیامدهای مثبت عصر صفوی، پرداختن به ذوقیات و معنویات است. بدیهی است تا زمانی که در کشوری، رفاه نسبی وجود نداشته باشد و تعامل و دوستی بین شاه و مردم نتوانسته باشد آسایش و شادی را به ارمغان آورد، مردم نمی‌توانند به ذوقیات و معنویات متمایل شوند. با توجه به این که تاریخ ادبیات ما ثابت کرده که روح ایرانی، شیفتۀ شعر و موسیقی است، در اوایل قرن دهم، بسط فرهنگ و ادب در کلیۀ صنوف اجتماعی دیده شد.

در ایران، معمولاً غلبه جنبه ادبی بر جنبه تاریخی بیشتر و شاعران و آثار آنان، بهترین منبع رسیدن به این هدف بوده‌اند. دقت در آثار شاعران دوره صفوی نیز می‌تواند ما را با اوضاع ادبی و فرهنگی آشنا سازد. در این عصر شعر و شاعری در انحصار طبقه‌ای خاص نبود. شاعران این دوران، گاه نظیر "حکیم شفایی" بسیار فرهیخته و حکیم بودند، گاه مانند "کلیم کاشانی" و "صائب تبریزی" ادیب بودند و گاهی از نعمت خواندن و نوشتمن کمترین بهره را داشتند. با تمام این احوال توجه و علاقه به شعر و شاعری، آنان را وامی‌داشت که حتی در سنین کهولت، خواندن و نوشتمن بیاموزند تا بتوانند شعر بسرایند و آن را ثبت کنند. «امینای رشتی»، علاقه‌بند بی‌دلی بود، در نهایت خوش‌خلقی؛ چیزی نخوانده بود و سواد نداشت؛ از تّبع، بسیار شعر می‌گفت» (نصرآبادی، ۱۳۷۱: ۵۴۰). "مولانا هلاکی همدانی"، مردی درویش‌نهاد بود؛ سوادی نداشت و مطلقاً چیزی نخوانده بود. هر گاه شعری می‌گفت در کوچه و بازار به مردم التماس می‌کرد که آن را برای او یادداشت کنند (رک. اسکندر بیک ترکمان، ۱۳۳۴: ۱۸۷).

پ) محافل ادبی

ادبیات هر کشور با این که برخاسته از قوّهٔ خلاقهٔ ذهن هنرمندان است، بیش از هر هنر دیگر، از وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمانهٔ خود تأثیر می‌پذیرد و همیشه پیوند انکارناپذیری بین شرایط جامعه و همهٔ هنرهای آن جامعه وجود دارد. درنتیجه با بررسی تحولات ادبی یک کشور، می‌توان تا حدودی علل دگرگونی هنرهای دیگر را نیز مشخص کرد. پیوند این هنرها با ادبیات سبب گردید تحولی در سایر هنرها نیز پدیدار شود. در دورهٔ صفوی، این دگرگونی در سبک جدید شعر که "سبک اصفهانی" را به وجود آورد؛ در سایر هنرها نیز پدید آمد و "مکتب اصفهان" شکل گرفت. ساخت قهوه‌خانه‌ها به عنوان مرکز سرگرمی و میعادگاه شاعران، هنرمندان و اهل ذوق، زمینه‌های اجتماعی ترشدن شعر این دوره را فراهم ساخته بود. در این قهوه‌خانه‌ها که معمولاً دارای حوض بزرگی هم بودند، مردم از هر دستی جمع می‌شدند، از بزرگان دربار و سران "قزلباش"، تا شاعران و نقاشان و سوداگران و حتی گاهی پادشاهان صفوی. مناظرات شاعرانه، شنیدن شعرهای تازه شاعران و شاهنامه‌خوانی و قصه‌خوانی در این قهوه‌خانه‌ها رواج داشت. گاهی شاعران غزلی از گذشتگان یا موضوعی را طرح می‌کردند و شاعران حاضر، به استقبال آن غزل می‌رفتند یا در آن موضوع، شعری می‌ساختند (رک. نصرآبادی، ۱۳۷۱: ۴۶۰). در این مجالس "صائب تبریزی" که اورا بزرگ‌ترین شاعر می‌دانستند، وقتی به قهوه‌خانه پا می‌گذاشت، شور و شوقي عجیب در مجلسیان بر می‌انگیخت:

«خوش آن گروه که مست بیان یک دگرند	ز جوش فکر می ارغوان یک دگرند
زند بر سر هم گل ز مصرع رنگین	ز فکر تازه، گل بوستان یک دگرند
درآمد چو به مجلس سپند جای نمود	ستاره سوختگان قدردان یک دگرند»
(شعار، ۱۳۷۰)	

با دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی در اواخر قرن یازدهم‌هق و تمرکز قدرت

سیاسی در اصفهان، شعر نیز دگرگونی‌هایی یافت. این دگرگونی، در شعر کسانی چون "نظیری"، "ظهوری ترشیزی"، "طالب آملی" و پیش از آنان، در شعر "عرفی شیرازی" ظهور یافت و در شعر "کلیم کاشانی" و "صائب" به اوج خود رسید، چنان‌که مجموع ویژگی‌های این دگرگونی، طرز تازه و خاص بهشمار رفت، درحالی که آفرینندگان این شیوهٔ جدید، همگی از ایران برخاسته و در این سرزمین پرورش یافته، از شعر شاعران ایرانی اثر پذیرفته بودند. در این سبک، آوردن معانی بسیار در لفظی اندک، یعنی ایجاز، باریک‌اندیشی، مضمون‌یابی، خیال‌پردازی، تصویرآفرینی و سادگی لفظ بسیار اهمیت داشت. شاعری مثل "صائب" تمثیل، معادله‌سازی و حسن تعلیل را به راهی تازه انداخت و شعر را با اخلاق، عرفان و زندگی پیوندی نو داد. ناگفته نماند که شیوهٔ جدید پس از "صائب" در دست برخی شاعران به بیراهه رفت؛ مضمون‌های پیچیده و تصنیع جای مضمون‌های جذاب و نوآین را گرفت؛ تصویرهای دور از ذهن ساخته شد؛ قافیه‌های ناهموار و ناشیوا به شعر راه یافت؛ واژه‌های ناشاعرانه و نامأнос وارد شعر گردید و محتوای شعر را، بدینی و نامیدی و افسردگی فراگرفت. اگرچه جسته و گریخته برخی از این عناصر، در دیوان "صائب" نیز دیده می‌شود، ولی طبعاً در برابر امتیازات، درخشندگی و برجستگی‌هایی که در شعر او هست، به هیچ انگاشته‌می‌شود (رک. همان: ۲۳).

ت) رکاکت لفظ

در اشعار دورهٔ صفویان، در کنار مضماین و مطالب تازه، کلمات سست نیز بسیار است. یکی از موضوعاتی که به سستی عبارات و کلمات در اشعار فارسی منجر شد، رواج شعر فارسی در سرزمین‌های غیر ایرانی بود که در عین ایجاد مضماین و معانی تازه، چون محیط غیر اصیلی برای زبان فارسی بود، در دور داشتن آن از صحّت و استحکام عادّی خود مؤثّر واقع شد. «سست‌گویی و کم‌مایگی، بلایی بود که از سده نهم

دامن‌گیر ادب فارسی شد و هیچ تازگی نداشت، اما در این دوران، انگیزه‌های تازه، طولانی‌تر و در سرزمین‌هایی پهناورتر جریان داشت؛ طبعاً پیامدهای آن آشکارتر از پیش بود» (صفا، ۱۳۶۶: ۴۳۱).

به عنوان مثال به تکرار بی دلیل یک معنی در بیت زیر توجه کنید:

«بَاشَدْ هَمِيشَهْ يَارْ درُونْ دَلْ مُدَامْ آنْ زَهْرَهْ اَمْ كَجَاستْ كَهْ بَيْنَمْ بَهْ سَوَىْ دَلْ؟» (رك. همان: ۴۳۱).

ث) ادبیات داستانی و گزارشی

افسانه‌سرایی و داستان‌سازی به خصوص به شیوه "نظمی" هم از کارهای متداول شاعران این دوره بود. ساختن حماسه‌های تاریخی و دینی در سراسر عهد صفوی معمول بود و بسیاری از حماسه‌های فارسی از دونوع تاریخی و دینی، منسوب به این دوره است. قصایدی که در مدح سلاطین ساخته شده‌باشد، نسبت به غزل کم‌تر و غالباً در مدح امپراطوری تیموری هند بوده‌است. بسیاری از شاعران آغاز دوره صفوی، تربیت یافتگان اوآخر عهد تیموری و به خصوص حوزه‌ادبی عهد "سلطان حسین باقر" بوده‌اند. از جمله آنان یکی "عبدالله هاتفی خرجردی" (م. ۹۲۷) خواهرزاده "جامی" بود. از مهم‌ترین آثار او "شاهنامه شاه اسماعیل" است که حماسه‌ای تاریخی است. همچنین در این دوره داستان‌های منظومی به تقلید از "نظمی" شامل "خسرو و شیرین"، "لیلی و مجنون" و "هفت مَنَظَر" و "تمرنامه" (تیمورنامه). "تمرنامه" در شرح فتوحات و جنگ‌های "تیمور" برای جواب‌گویی، در مقابل "اسکندرنامه نظامی" ساخته شد.

ج) مدح و مرثیه

در شعر دوره صفوی، مرثیه‌سرایی و مدح شعائر دین، بسیار معمول بود و این امر نتیجه طبیعی سیاست مذهبی پادشاهان صفوی بود. این سلسله از آغاز تسلط خود بر ایران، بهشدت و با سختگیری بی‌سابقه‌ای، شروع به ترویج مذهب در ایران کرد و در

این راه از هیچ مجاہدت سیاسی، نظامی، علمی و ادبی، خودداری نکرد، چنان‌که در نتیجه همین توجّه، علوم دینی و بهخصوص کلام، فقه و حدیث شیعه توسعه فراوان یافت و علمای بزرگی در این ابواب ظهر کردند. پیداست که این سیاست دینی، در افکار گویندگان عهد و در شعر فارسی نیز بی اثر نبود و بهخصوص ترویج و تشویق پادشاهان از مرثیه‌سازی و مرثیه‌سازان یا کسانی که به ذکر مناقب "آل علی" علیه السّلام مبادرت می‌کردند، بر درجه رواج این نوع شعر می‌افزود. این نفوذ دینی در طبقات مختلف جامعه، از عوامل بی‌نیازی دربار به شاعران برای مدح و ستایش آنان بود؛ موضوعی که منتقادان این دوره، آن را خارج شدن شعر از دربار می‌دانند.

علی‌که منتقادان دوره صفوی برای راندگی شعر از دربار صفوی بر شمرده‌اند، عبارتند از:

- عدم علاقه شاهان صفوی به شعر و شاعری؛

- وجود علمای درباری به جای شاعران درباری؛

- گسترش زبان ترکی و ترکی‌گویی در دربار و مهاجرت شاعران معروف به هند.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباه ناقدان، مقایسه شاعران دوره صفوی با دوره‌های گذشته‌است. البته این به آن معنی نیست که به اشعار دوره صفوی نقد وارد نیست یا نکات ضعف در آن‌ها یافت نمی‌شود، اما در هر دوره‌ای از دوره‌های شعر و ادب، با توجّه به ملاک‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی در همان عصر می‌توان به نقّادی آثار ادبی پرداخت.

چ) نقد نظریه ضعف ادبی دربار

آن‌چه از مرور گذرا به تاریخ ادبیات دوره صفوی به دست می‌آید، آن است که شاهان و درباریان صفوی، به شعر و شاعری و هنر، علاقه ویژه‌ای داشته‌اند. نه تنها شعرا و ادب‌ها از سرودن شعر و بیان قطعه‌های ادبی در حضور شاهان محروم نبودند، بلکه

بیشتر شاهان، شاهزادگان و امرا، در سلک شاعران صاحب‌دیوان، سرایندگان غزل و ... بوده، در آفرینش آثار ادبی، دستی داشته‌اند. اغلب سلاطین این خاندان، خود شعر می‌سروند و بعضی از ایشان به خصوص در غزل و رباعی، ایات بلند عاشقانه بسیاری دارند و گاه صاحب دیوان هم بوده‌اند. از شیخ "صفی‌الدین" یازده دویتی و دو جمله به نثر به زبان آذری، در دست است» (فلسفی، ۱۳۲۲: ۳). "شاه اسماعیل اوّل" (م. ۹۳۰)، مؤسس سلسله صفوی، به زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود و "خطایی" تخلص می‌کرد (رک. صفا، ۱۳۶۶: ۵ / ۵۲۱). او از شعر برای تأثیر تبلیغات خود بهره برد. پنج سالی که پنهانی در "لاهیجان" به سر بردا، تماس نزدیک خود را با مریدانش در "آناتولی"، "قفقاز جنوبی" و "آذربایجان" حفظ کرد و چون طرفداران "قزلباش" او غالباً افراد قبایل "ترکمن" بودند، او شعرهای ساده‌ای به ترکی آذری سرودهاست (رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۲۱). "مولانا امیدی" در بیت زیر به تخلص او اشاره کرده‌است:

«قضا در کارگاه کبریابی   فکنده طرح اسلامی خطایی»
(اسکندریک منشی، ۱۳۳۵: ۴۴)

"شاه اسماعیل دوم" (م. ۹۸۴) سنگدل‌ترین و بی‌رحم‌ترین شاه صفوی که اتفاقاً خود را از سلاطین دادگستر می‌پندشت، به "عادلی" در شعرش تخلص می‌جست (رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۳۳). "شاه‌طهماسب" (م. ۹۸۴) در نظم تبحیر داشت و تذکره‌ای هم نوشته‌بود (رک. همان: ۴۹۱). "سام‌میرزا" (م. ۹۸۳) دومین فرزند "شاه اسماعیل اوّل" نیز خط تعلیق و شکسته را بسیار خوش می‌نوشت؛ شعر می‌گفت و طبعی سخن‌سنجد و قریحه نقادی درخور توجّهی داشت و تذکرۀ معروف "تحفه سامی" را تألیف کرد. "بهرام‌میرزا" (م. ۹۵۵) نیز «در خطۀ خط، خصوصاً نستعلیق، انگشت‌نما بود. در معمورة طراحی و شعر و معتماً، بی‌قرینه و همتا و در موسیقی، ذوق و مهارت داشت» (سام‌میرزا، ۱۳۱۲: ۱۲). از پسران "شاه‌طهماسب"، "شاه محمد خدابنده"، شعر می‌گفت و "فهمی" تخلص می‌کرد و به هزل و شوخی و مطابیه میل تمام داشت (رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۴۰) و

"سلطان ابراهیم‌میرزا"، والی خراسان و "اسماعیل‌میرزا" شاعر بودند. پسر "سلطان محمد"، "عباس‌میرزا (شاه عباس اول) شعر می‌گفت و "عباس" تخلص می‌کرد:

«... به پیش دیده حقین تفاوتی نکند
اگر چو مور ضعیفم و گر سلیمان
محبّت تو به دینم فکنده صد رخنه
ز دوستی تو بر باد رفته ایمانم
عجب که از آلم عشق جان برد "عباس"
که در برس درد است و نیست درمانم»
(اوحالی بیانی، ۱۳۱۹ / ۵: ۲۱۱۳)

در میان امیران صفوی نیز، بودند کسانی که قریحه شاعری داشتند (رک. زرین‌کوب، ۱۳۱۵: ۴۲۷). افزون بر این، شاهان صفوی، "دفترخانه شاهی" را بنیان نهادند و شماری از منشیان و شاعران مشهور عصر، چون "مسیح کاشانی"، "صائب"، "میرزا شأنی"، "میرزا رضی آرتیمانی" و ... در آنجا بهره‌مند بودند (رک. صفا، ۱۳۶۶: ۵ / ۵۰۳). در اهمیت و علاقه شاهان و شاهزادگان صفوی به شعر و شاعری، همین بس که "سام‌میرزا" در دیباچه "تحفه سامی" آورده است: «شعر، گوهر گران‌مایه کان وجود است و اختر بلندپایه سپهر مقصود و شعراء، برگزیده درگاه الهی‌اند و ذات ایشان مهبط انوار نامتناهی. اگرچه فرقه‌ای از ایشان را بنابر مدح و ذم لئیمان، خلعت شقاوت ابدی از جامه‌خانه "والشعراً يتبعهم الغاوون" پوشانیده‌اند و در بادیه ضلالت، "آلم تَر أَنْهُمْ فِي كُلٍّ وَادٍ يَهِيمُون" سر داده، اما دیگران را بهجهت سعادت، حُسْنٌ معرفت از اقداح راح "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" ساغر ناب چشانیده و ابواب تلقین ذکر "واذكروا اللَّهَ كثِيرًا" بر روی آمال و امانی ایشان کشانده‌اند که این، خود دلیلی واضح و برهانی لایح، بر ارتقای مراتب شعر و شاعری است» (تحفه سامی، ۱۳۱۱: ۳).

"شاه اسماعیل صفوی" «"دنهنامه" ای مشتمل بر هزار و چهارصد بیت نظم کرده که به سال ۱۹۴۸ م. در "باکو" چاپ شد و دیوان اشعار ترکی او را هم آکادمی علوم آذربایجان شوروی به نام "شاه اسماعیل خطایی" به سال ۱۹۶۶ م. منتشر ساخت.

"شهریار فاتح صفوی" در کمال توانایی، مسمّطی تضمینی از یکی از غزل‌های حافظ

تضمين کرد (رک. صفا، ۶/۴: ۱۳۶۷). او به خوشنویسی و نقاشی علاقه‌وارف داشت و "کمال الدین بهزاد" را از "تبریز" به پایتختش، "قزوین"، منتقل ساخت و با علاقه و توجهی که به هنر و فرهنگ نشان داد، موجد مکتبی نو در فرهنگ و هنر شد. او این توجه را برای هدایت و تربیت فرزندانش، با جدیّت تمام انجام داد. نتیجه آن همه تلاش، این بود که "شاه‌طهماسب" بی‌نهایت شیفته نقاشی، خط و نویسنده‌گی شد.

"شاه‌طهماسب" اندکی قبل از مرگش، "محمدخان تخماق" را برای ایجاد مناسبات دوستانه، روانه "استانبول" کرد. در میان هدایای "شاه‌طهماسب" برای "سلطان مرادخان سوم"، گذشته از خرگاهی گران‌بها، یک نسخه قرآن و یک نسخه شاهنامه بسیار نفیس و سی مجلد، دواوین شاعران دیگر و چهل قالی قیمتی و ... و امثال آن بود (رک. فلسفی، ۶/۱۳۲۲: ۱۸۵). بیشترین تعداد شاعران، در دربار "شاه‌طهماسب" حضور داشتند. فرزند او، "شاه‌اسماعیل دوم" نیز با وجود ویژگی‌های اخلاقی و خشونت، شاعران را می‌نواخت. "مولانا هلاکی همدانی" قصیده‌ای در تهنیت "شاه‌اسماعیل دوم" سرود و دوازده هزار تومان جایزه دریافت کرد. او شاعری خوش‌سلیقه بود که در خدمت "بهرام‌میرزا" پرورش یافته بود (رک. اسکندریک ترکمان، ۱۳۳۴: ۱۸۷). "شاه‌غریب‌میرزا"، از اولاد "شاه‌حسین‌میرزا" بود که بی‌نهایت شوخ‌طبع، نازک‌خيال و دقیق‌فهم بود و در نظم و نثر نظری نداشت (رک. اوحدی بلیانی، ۱۳۱۹/۵: ۲۹۸۷).

"شاه‌عباس اول" نیز شعراء و هنرمندان را همین گونه ارزش می‌نھاد. با آن‌ها مهربانی می‌کرد و هر یک را برابر پایه ارزش هنری و شعری بر دیگری، برتری می‌داد و مصاحب و ندیم خود می‌کرد. "حکیم رکن الدین مسعود مسیح کاشانی" مذکورها ملازمت "شاه‌عباس" می‌کرد و از مصحابان خاص او بود. "شاه‌عباس" مکرر به خانه او می‌رفت و شعرای زمان نیز از جمله "اوحدی"، "حکیم شفایی"، "ملّا شانی"، "اقدسی" و "عجزی" در آن‌جا مشاعرات و مباحثات داشتند (رک. اوحدی بلیانی، ۱۳۱۹/۶: ۴۰۱۶). زمانی که "شاه‌عباس" رسماً اصفهان را به پایتختی برگزید، دیوان‌خانه و دربار را به این شهر

منتقل ساخت. چون سران دولت که پشتیبان شاعران و هنرمندان بودند، رهسپار اصفهان شدند، هنرمندان و شاعران نیز به این شهر آمدند. از جمله "میرعماد" در اصفهان، نامه‌ای به "شاه عباس" نوشت و اظهار تمایل به ملازمت شاه نمود. "شاه عباس" نیز وی را در زمرة کتاب و خوش‌نویسان دربار خود قرار داد.

عصر حکومت شاه عباس در بین شاهان صفوی، عصری طلایی بود؛ رفتار او با شاعران ستودنی بود. او برخی شاعران را به مقام "ملک الشّعراً" یی ملقب کرد؛ "ملا حاجی بهرام بخاری" بسیار بافضلیت بود و از شاه خطاب "ملک الشّعراً" یی یافت (رک. نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۶۲۵)؛ شاه عباس به "حکیم شفایی" نیز لقب "ملک الشّعراً" و "ممتد ایران" داده بود (رک. اسکندریک ترکمان، ۱۳۳۴: ۱۰۱۲). "صائب" نیز پس از برگشت از هند، در دربار "شاه عباس دوم" به این لقب نائل گشت. "شاه عباس"، خود نیز علاقه‌مند به شعر و هنر بود؛ در موسیقی به مرتبه‌ای رسیده بود که همه مصنّفان از وی طرز یافتند. "شاه عباس" در سرکشی "یعقوب خان ذوالقدر"، به چشم عقاب به وی نگریست و گفت که: ای یعقوب ...

«از جانب ما بود تو را نشو و نما
این سرکشی از بهر چه کردی با ما؟
نشناخت چو قدر تربیت ذات بدت
انداخت تو را نیک به زنجیر بلا»
(رک. همان: ۱۰۱۸)

وقتی شاه به باغ "مولانا هاتفی" رفت، از او طالب شعر شد و بعد از تحسین شعر او، وی را به نظم "فتوات شاهی" مأمور گردانید (رک. همان: ۱۶۴). تأثیر شعر بر "شاه عباس" تا اندازه‌ای زیاد بود که با بیتی که "مولانا حیدری" در بدیهه سرود، از قتل عام اهل یک ملک جلوگیری کرد (رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۱۳۰۱). ارزش و احترام شاعران در نزد شاهان صفوی بسیار زیاد بود. برخلاف آن‌چه از کم‌شاعری دربار صفوی و عدم توجه پادشاهان صفوی گفته‌اند، نمونه‌هایی در کتب وقایع‌نگار ثبت شده که قابل توجه است. در "تذکرة نصرآبادی" و "تذکرة عرفات‌العاشقین" به موارد زیادی از اهمیت دادن

شاه به شاعران برمی‌خوریم. «القصه آبا و اجداد فقیر در زمان سلاطین صفویه و پادشاهان سابق کمال اعتبار داشته‌اند؛ چنان‌چه در زمان پادشاه قدردان، "شاه عباس" ماضی یکی از بنی‌اعمام فقیر، وزیر دارالعبادة یزد و یکی وزیر لاهیجان بود...» (نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۶۶). «هرگاه نوّاب اشرف به دولت و اقبال به چمن نصرآباد نزول اجلال می‌فرمایند، اکثر ایشان به منزل کمینه نزول نموده، به توجهات ربانی، خاطرجویی فقیر می‌کنند ... و تحسین قطعات تاریخ عمارت "هشت‌بهشت" و غیره فرموده‌اند و از کم‌بختی به توجه و عنایتی سرافراز نگشت» (همان: ۶۷۱). یا در ذیل شاعری "سگ‌لوند" آمده: «گویا تُرك است، خوش‌حرف و شوخ بوده؛ چنان‌چه در خدمت "شاه عباس" ماضی اعتبار داشت و از لطایف او، شاه را خوش می‌آمد» (همان: ۶۱۹). در "عرفات‌العاشقین" در بارهٔ او آمده‌است: «در زمان "شاه عباس" به یمن توجه آن شهریار، مؤونتِ وافی و ثروتِ شافی یافت، چه رعایت بسیار دید در یک مجلس؛ چندان چیزی یافت که مدت‌ها کفاف بود و جمیع "ریش‌خضاب‌کنان" را رعیت او ساخت» (اوحدی بیانی، ۱۳۱۹ / ۳: ۱۹۱۴). «میر جلال‌الدین حسن صلابی» از سادات عظیم الشأن صفاها نبود؛ در نهایت فضیلت و کمال از ملازمت "شاه عباس" کارش به منزله‌ای رسیده بود که به جای "شاه ابوالوالی انجو" که صدر به استقلال ایران بود، از روی قدرت ممکن شده به منصب صدارت ترقع و ترقی نمود. قصایدی در مدح پدر "شاه عباس" گفته بود (رک. همان: ۴ / ۲۳۶۹). "شاه عباس" با "میر حیدر کاشی معماًی" و "بابا سلطان قلندر لوایی قمی"، شاعران زمان و "ملا جلال منجم"، همشینی و قاب بازی همراه با مطایبه می‌کرد (رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۳۳۰).

از نکته‌سنگی‌ها و تصریفات "شاه عباس کبیر" در شعر نیز حکایاتی در تذکره‌ها نقل شده‌است. روزی که در "قهوه‌خانه عرب"، "ملا شکوهی" و "میرالهی" نشسته بودند و "شاه عباس" وارد شد، از "ملا شکوهی" پرسید: چه کاره‌ای و او گفت: شاعرم. پس از او شعر طلبید. "ملا شکوهی" این بیت را خواند:

«ما بیدلان به باغ جهان همچو برگ گل   بله‌لوی یک دگر همه در خون نشسته‌ایم»

شاه بعد از تحسین وی، می‌گویند "عاشق" را به "برگ گل" تشبیه کردن "اندکی" دارد (مرک. نصرآبادی، ۱۳۷۱: ۳۴۳). به غیر از شاهان و شاهزادگان، امرا و خان‌های صفوی نیز علاقه‌مند به ادب و فرهنگ بودند. آن‌ها، خود شاعر و دانش‌دوست و در اکثر هنرها گاه، سرآمد دوران بودند. از جمله، "خان احمد گیلانی" است که «مردی فاضل، ادیب، شاعر، هنرمند و دانش‌دوست بود. در دوران حکومت خود در گیلان، درباری خسروانه داشت و شاعران و نوازندگان و هنرمندان بسیار از هر طرف به درگاه او روی می‌آوردند. او خود نیز، گذشته از شاعری، از کار موسیقی و نواختن سازهای گوناگون آگاه بود و در جوانی به شمشیربازی و کشتی‌گیری عشق فراوان داشت. از "خان احمد"، اشعار و نامه‌های فراوان در کتاب‌ها و مجموعه‌های ادبی زمان باقی مانده که همگی دلیل کمال دانش و آگاهی وی از فنون شاعری و نویسنده‌گی است. از جمله شاعران نامداری که در خدمت او به سر می‌برده‌اند، "مولانا کامی لاهیجانی"، "غربی‌بی کاشانی" ملک الشّعرا وی و "غنی لاهیجی" می‌توان را نام برد» (فلسفی، ۱۳۲۲: ۱۰۴۱-۱۰۴۷). شاهان و شاهزادگان صفوی آن‌قدر به شعر و شاعری علاقه و اهمیت نشان می‌دادند که در اکثر امور، از شعر در نامه‌هایشان، هنگام عذرخواهی، برای بخشش، در ظروف، در ابنيه و عمارت‌ها و کوشک‌ها بهره می‌جستند؛ "شاردن" در دوران پادشاهی "شاه‌سليمان" در اصفهان بود و بنای کاخ "هشت‌بهشت" را مکرر دیده بود. او گفته که از فریبندگی و عظمت این بنا نمی‌توان چشم پوشید. برخی کتبه‌های آن، شامل افکار لطیف عاشقانه و برخی قطعات اخلاقی است. چند قطعه زیر نمونه‌ای از آن‌هاست. بالای گلدانی چنین نوشته شده است:

«گل لاله نماینده راز درون من است. من چهره آتشین و دلی سوخته دارم. هرچه زیبایی گردنی افراشته داشته باشد، همواره پای در گل است. دل من صدها بار به چپ و راست بدون این که به کسی تعلق یابد، منحرف شد تا تو را دید و به تو پیوست. من بیش

از این، تاب درد هجر تو را ندارم و نمی‌توانم آن جا که تو نیستی، مسکن گزینم. تو
مردمک چشم منی، تو را گم کرده‌ام. نمی‌دانم به چه نظر افکنم، کاری جز مردن نتوانم.
اشعاری با مضمون اخلاقی:

پادشه پاسبان درویش است   گرچه نعمت به فرّ دولت اوست
گوسفند از برای چوپان نیست   بلکه چوپان برای خدمت اوست

□□□

زمیر پایت گر بدانی حال مور   هم‌چو حال توست زیر پای پیل»
(هنرفر، ۱۳۵۰: ۶۲۳-۶۲۵)

تقویت ادبیات دینی

این اشعار اخلاقی و نوشته‌های لطیف عاشقانه، نشان از علاقه‌مندی شاهان صفوی
به ادب و فرهنگ دارد. همان‌طور که با استیلای مغول، بازار قصاید مدحی از رونق
افتاد؛ با ظهور صفویه برخلاف تصوّر آنان که می‌پنداشتند قصیده‌های مدحی از میان
رفته‌اند؛ این نوع شعر به تمامی از میان نرفت. «پادشاهان گورکانی هند به تشویق
شاعران پرداختند و صله‌های سزاوار دادند، شاعران مکتب اصفهان نیز به مذاّحی
پادشاهان صفوی پرداختند، اما قصاید این دوره هرگز مانند قصاید قرن پنجم و ششم
هجری نبود و ویژگی‌های مکتب شعر اصفهانی نیز چندان در قصاید راه نیافت»
(تمیم‌داری، ۱۳۱۹: ۱۰۳-۱۰۴). قصاید این دوره یا در مدح شاهان و سرداران و امیران به
کار رفت یا به مدح و منقبت امامان و پیامبر اختصاص یافت. قصاید مدحی را برای
کسب پاداش دنیوی و قصاید دینی را برای کسب پاداش اخروی می‌سرودند. البته
منقبت‌گویی تنها خاص دوران صفوی نبود، اما ایدئولوژی سیاسی این دوران به تأیید و
ترویج آن، شاعران را ترغیب می‌کرد که بنا به خواست شاهان صفوی، شاعران ابتدا به
مدح پیامبر و امامان پردازند و سپس به مدح آنان. در این دوره کم‌تر شاعری را
می‌بینیم که مدح شاهان صفوی را نکرده باشد. به دنبال قصیده‌پردازی، ترکیب‌بند و

ترجیع‌بند نیز در این دوران وجود داشت. بلندی و تفصیل، از ویژگی‌های قصیده و ترکیب و ترجیع در عهد صفوی است. ساده‌گویی و بی‌پروایی شاعر در این تفصیل‌گویی، گاهی او را به تجدید مطلع، مجبور می‌ساخت (رک. صفا، ۱۳۶۶: ۶۱۰). موضوع رایج در شعر عهد صفوی، افکار غنایی و غزلی بود که گاه با رنگ تصوّف و افکار زاهدانه، درویشانه و گاه با وعظ و اندرز همراه بود. بسیاری از شاعران قرن دهم و اوایل قرن یازدهم، به شیوه زبان قصیده‌سرایان پیشین نظر داشتند و به شاعران پس از خود در هند و ایران شباهت نداشتند. آن‌چه در غزل‌گویی شاعران این عهد قابل توجه است، نحوه ایراد مضامین و نکته‌های است و از همه مهم‌تر، ارسال‌المثل در این غزل‌هاست که کاربرد اجتماعی یافت. البته همه این غزل‌ها عاشقانه نبودند؛ شاهان صفوی صوفی و صوفی‌زاده بودند. آن‌ها اگرچه عملاً صوفی نشدند، ولی سیاست تصوّف‌مابانه خود و ظاهر مرشد کامل را حفظ نمودند و در این حال، از شعر و ادب نیز جدا نماندند. در حقیقت در شعر و ادب این دوران، عشق، عرفان، اخلاق و مذهب تشیع را در هم آمیختند. در غزل‌یات به غیر از مضامین عاشقانه، به مضامین عرفانی نیز توجه کردند. برخی از این اشعار عرفانی، آمیخته به دید مذهبی و ایرانی بود که این به سبب ارتباط شاعران با دربار هند و مهاجرت آن‌ها به کشور هند شد. عالман دینی و شیعی در این دوران، عرفان، فلسفه، شریعت و شعر را به هم نزدیک و در هم آمیختند. اهل حرف و پیشه‌وران، سعی کردند مضامین عاشقانه را با حرفه و شغل خود بیامیزند و شهرآشوب‌هایی بسرایند.

در پنهانه حیات معنوی انسان، ادبیات به معنای عام، مهم‌ترین جلوه‌گاه فرهنگ و به معنای خاص، مظهر عالی ترین تلاش‌ها در عرصه اندیشه و هنر است. شناخت پیشینه و ارزیابی گستره فرهنگی اقوام نیز بر همین وجه از حیات معنوی انسان مبتنی است. نفوذ زبان و ادب فارسی در اقوام مهاجم، به گونه‌ای بود که پس از مددّتی، چنان با فرهنگ ایرانی مأнос می‌شدند که خود در زمرة حامیان و مشوّقان آن درمی‌آمدند. تاریخ

ادبیات ایران در سراسر دوران طولانی دولت‌های ترک و تاتار، از غزنویان تا صفویان و در عرصه‌ای پهناور از بین‌النهرین تا شبه قاره هند و ماوراء النهر و مرزهای تركستان و چین، گواه این معنی است. دوره صفوی با فراز و نشیب‌هایی که داشته‌است، مجموعه‌ای از اضداد با جنبه‌های خوب و بد شمرده می‌شود. پیشرفت ایران در این دوران، ایجاد سبک ادبی و درنهایت به وجود آمدن مکتب اصفهان، در گرو حکومت صفوی بود. آمیختگی حکمت و عرفان، دستگاه‌های بزرگ فکری و عرفانی درسی و علمی را پدید آورد. علاقه شاهان صفوی به ادب فارسی و رفاه نسبی حاکم بر جامعه، با توجه به تشییت ایدئولوژی شیعی، آثاری به صورت بهترین دستاوردهای فکری و ادبی و هنری در مقیاس جهانی پدید آورد. شاهان صفوی غرق در سیاست مذهبی خود و بی‌نیاز از مذاхی شاعران، شاعرنوآور را به دنبال سبکی تازه سوق دادند؛ شاعر و هنرمند این دوره، از تکرار آثار گذشتگان احساس ملالت داشت، درنتیجه به خیال‌پردازی و مضمون‌آفرینی پرداخت. در تحولات ادبی این دوره، خلق مضامین نو، نقش مهمی داشتند.

ح) ادبیات و سیاست

در ادب و هنر این دوره، بازتاب تفکر و روح حاکم بر جامعه را می‌توان تشخیص داد. هر چند که این امر به دلایلی محدود به پایتخت ایران، یعنی اصفهان نشد و تا دربار گورکانیان هند و دربار عثمانیان گسترش یافت؛ به‌گونه‌ای که از آن به عنوان "سبک هندی" نام برده شد. زمانی که سیادت تیموریان به ضعف گرایید و سرانجام تجزیه گشت؛ وضع به آن صورت نبود که فرهنگ و ادب نیز دچار کاستی گردیده است. در حقیقت هر آن‌چه که در دوران صفویه جریان داشت، پایه‌های ادبی آن، در دوره تیموری ریخته شده بود. هر چند که بنا به معمول، ادبیات دوران صفوی را ادبیات افول دانسته‌اند. "یان ریپکا" نیز در کتاب خود از فروگرایی کلی فرهنگی در این دوره صحبت

می‌کند و علی را برای آن برمی‌شمرد. او می‌گوید: «تنها چند رویداد مهم جداگانه، دوران گسترش ادبی را نشان می‌دهد. اختلاف اصلی میان ادبیات این دوران و دوران گذشته، استحکام بیشتر در آثار متوسط روزگاران پیشین است. این سنتی و کم‌مایگی را تنها می‌توان نشانه تباہزدگی و پس‌رفت دانست» (ریپکا، ۱۳۷۰: ۵۲۶). یا در جایی دیگر علّت فروگرایی کلّی فرهنگی را کشف راه دریابی به هند به کوشش پرتعالی‌ها در خاور نزدیک و پیش‌آمدن فروگرایی اقتصادی که منجر به فروگرایی کلّی فرهنگ شد، ذکر می‌کند (رک. ریپکا، ۱۳۷۰: ۵۲۶). او به دوران "شاهعباس یکم" اشاره دارد که کشور به اوج توان رسید و تا اندازه‌ای با کارданی در سیاست خارجی و داخلی و هم‌چنین کارآمدی در حصول درآمدها، انگیزه اقتصادی بزرگی را ایجاد کرد. تقویت دیوان سالاری و عنصرهای ایرانی در میان طبقه‌های حکومتگر به سود بخش جمعیّت ایرانی کشور بود. در اینجا نیز بار دیگر سرچشمه‌های مالی مردم در هزینه بنای عمارت‌های مجلل، راه‌ها و جنگ‌های پایان‌ناپذیر مصرف شد. البته خوش‌نامی دربار دهلی در بخشنده‌گی به شاعران، قدری متفاوت بود، از این رو مهم‌ترین شاعران به آنجا روی آوردند (رک. همان: ۵۲۱).

خ) نقد نظریه ریپکا

در کتاب "زندگانی شاهعباس اول" به ویژگی‌های رفتاری "شاهعباس یکم" با مردم اشاره جالبی شده‌است: «چنان‌که از تواریخ و آثار نویسنده‌گان زمان او برمی‌آید، این پادشاه همواره آرزو داشت که مردم درویش و تنگ‌دست به ملک و مال توانگر شوند و از رنج فقر و بی‌چارگی رهایی یابند. مانند پدری مهربان و سرپرستی دلسوز، مراقب احوال رعیت بود. به کسانی که از گذشت زمان و حوادث نامساعد، اسیر فقر و تنگ‌دستی شده‌بودند، زمین و گاو و گوسفند می‌بخشید، یا از خزانه خود، سرمایه‌ای می‌داد تا به کار کسب و تجارت مشغول شوند و بعد از آن قرض خود را به تدریج، از

درآمد کار خویش بپردازند... آن‌ها را که هنر و حرفه‌ای نیاموخته‌بودند، نزد استادان هنرمند می‌فرستاد تا هنری و صنعتی که در زندگانی به کار آید، فرآگیرند» (فاسفی، ۱۳۲۲: ۳۹۷). به نظر می‌آید که نظر "ریپکا" نمی‌تواند به تنها بی دلیل قانع‌کننده‌ای برای فروگرایی فرهنگی باشد. نکته دوم این که "ریپکا" بیان می‌دارد مهم‌ترین شاعران به هند رفتند؛ چراکه سودهای مادّی بیش‌تری چشم به راه آنان بود. البته به دلایلی این امر صحّت دارد، اماً مهم‌ترین شاعران نبودند که به هند رفتند. کسانی هم چون "حکیم شفایی" و یا "زلالی" به هند نرفتند. بیش‌تر شاعران درجه دوم و سوم جذب زرق و برق دربار هند شدند. اگر در بین آنان هم شاعران بزرگی چون "صائب" وجود داشت، دوباره به ایران بازگشتند و لقب ملک الشّعراًی یافتند. در ضمن همه شاعرانی که به هند می‌رفتند، به عزّت و جاه نمی‌رسیدند. نصرآبادی در تذکرۀ خود درباره یکی از این شاعران می‌گوید: «"حسن‌بیک رفیع"، اصلش از قزوین است؛ در فنّ انشا به نوعی شهرت داشت که "شاهجهان" او را با التّماس طلب داشته، با کوچ روانه هند شده، در سلک منشیان درآمده، "حاجی محمدجّان" از رشک به پادشاه عرض کرد که "حسن‌بیک" شاعر است. پادشاه را خوش نیامد؛ "حسن‌بیک" را از نظر انداخت ... "حسن‌بیک" در هندوستان مانده، طالع او مدد نکرده، الحال مشهور شد که در کمال پریشانی است» (نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۳۷۹-۳۱۰). "امیر قاضی اسیری" صاحب فضل و کمالات بود. چون آب و هوای هند به او سازگار نیامد و در ملازمت پادشاه، بعد از نسبت آشنایی تمام، رشدی نیافت آخر به ولایت خودش، ری، رفت و تا آخر عمر آن‌جا ماند (رک. گلچین معانی، ۱۳۷۴: ۱۷).

د) مهاجرت غیرشاعران

مهاجرت فقط خاص شاعران نبود. سربازان ایرانی هم به هندوستان می‌رفتند. "دلاواله" می‌نویسد: «... در سپاه "شاه‌سلیم" سربازان ایرانی بسیارند. گروهی از ایرانیان

برای کسب مال و بسیاری دیگر برای فرار از کیفر جنایاتی که در ایران مرتکب شده‌اند، به هندوستان می‌روند» (دلاواله، ۱۳۱۴: ۳۱۹). همچشمی بین دربار ایران و هند از دیرباز وجود داشت. «امپراطوری تیموری هند با آن که به‌ظاهر با پادشاهان صفوی دم از دوستی و برادری و یگانگی می‌زند، به علت دوگانگی مذهب و رقابت‌های سیاسی و اختلافی که پیوسته بر سر ولایت قندهار در میانه بود، نهانی با حکومت قزلباش ایران مخالفت و دشمنی می‌کرد» (فلسفی، ۱۳۲۲: ۱۱۵). این همچشمی و رقابت در سرودن شعر و شاعری نیز قابل توجه است. در گذشته شاعران در دربار سلاطین همیشه بزرگ‌ترین قطب تبلیغاتی به‌حساب می‌آمدند و سلاطین از حضور آن‌ها بیش‌ترین بهره را می‌بردند و شاعران نیز در پی صله بیش‌تر بودند. «شعرایی که در دربار هند ازدحام کرده‌بودند، جنبه تزئینی داشتند» (تمیم‌داری، ۱۳۱۹: ۱۶). در صورتی که شاهان صفوی نه تنها شخصاً از شعر لذت می‌بردند؛ بلکه ماهیّت روابط آن‌ها با شاعران بسیار صمیمانه‌تر از فرمانروایان هند بود.

ذ) شعر و اجتماعیات

در تمام ادوار تاریخی، شعر تحت تأثیر حکومت حاکم بر جامعه بوده‌است. این بُعد سیاسی شعر است، اما اکثر شاعران از موضوعات اجتماعی دور نبوده‌اند، در حالی که فردیّت خود را نیز حفظ نموده‌اند. یعنی هم جامعه بر شاعر تأثیر نهاده‌است و هم شاعر بر جامعه و این گونه شعر بُعد اجتماعی یافته‌است. این بُعد در شعر دوره صفوی بیش‌تر دیده‌می‌شود. گاهی شاعر از ضرب المثل‌های اجتماعی در شعر استفاده می‌کند و گاهی شعریّت و شعر شاعر ضرب المثل می‌شود؛ یعنی شعر همسو با خواسته‌های زیربنایی یک جامعه به چنان مرتبه بالایی می‌رسد که قابلیّت ضرب المثل شدن را پیدا می‌کند. تحول و دگرگونی شعر دوره صفوی نیز همین گونه بوده‌است. شاعر برای اثبات تشخّص از تمثیل بهره جسته‌است. بیش‌ترین تمثیل‌ها و ارسال‌المثل‌ها را در شعر این دوره

می‌توان جست‌وجو کرد. اصرار به ابتکار و مضمون آفرینی، شیوه‌ای نوآفرید. هر چند که تقلید و جواب‌گویی در شاعران این عهد، از شاعران گذشته چون "نظمی" و "جامی" و حتی "حافظ" کم نیست. اگر یک گام به جلو برداریم، به شعر "صائب" می‌رسیم که در جای جای اشعارش، بازتاب مسائل اجتماعی، از عامیانه‌ترین تا عالی‌ترین مفاهیم است. در این دوران نیز همچون دوره‌های گذشته، انواع شعر پدید آمد؛ انواع قالب‌های شعر، پیروی از انواع ادبی گذشته‌بود، اما از نظر محتوا، نسبت به دوره‌های گذشته دگرگونی‌هایی پدید آمد.

ر) صله‌های شعری

شاعران زیادی در دربار صفویان حضور یافتند که از مقربان دربار صفوی شدند و برای مدح پادشاهان صله دریافت کردند. "مولانا مایلی ایجی" قصیده‌ای در مدح "شاه‌طهماسب" گفت و به جایزه آن، "سی تومان" صله دریافت کرد (رک. همان: ۳۹۱۴/۶). "امیدی طهرانی" برای هر مدح "امیر یاراحمد اصفهانی" وزیر اعظم "شاه اسماعیل اول"، "سی تومان تبریزی" صله دریافت می‌کرد (رک. گلچین معانی، ۱۳۶۷: ۴۶۷). "اوحدی" از اصفهان با امرای "ذوالقدر" و "افشار" از طریق کاشان و قم به اردوی "شاه عباس" پیوست؛ یک سال در آنجا به سر برد و در این مدت با شاعران بزرگ دربار شاه نوجوان، چون "مرشد قلی خان" به مباحثه و مشاعره پرداخت و از نوازش و عواطف شاهانه و درباریان نیز بهره‌مند شد (رک. همان: ۲۲۳). "مولانا عوفی کمان‌گر تبریزی" که بسیار مورد اعزاز و احترام "شاه‌طهماسب" بود، بابت شاعری و مذاхی مکرّر صله دریافت کرد. او از مذاخان صفویه بود و صدوسی قصیده در مدح آن پادشاه گفت. به جایزه کتاب "گوی و چوگان"، نیز چهل تومان دریافت کرد (رک. اوحدی بلیانی، ۱۳۱۹: ۲۰۹۳). "مولانا کمالی سبزواری"، شاعری نکته‌پرداز و شاهنامه‌ای برای "شاه عباس" گفته بود (رک. همان: ۳۶۲۲/۶). "حکیم شفایی"، طبعش در کمال استغنا بود و در هیچ

زمان، شاعری به آن اعتبار و غنای طبع ظهور نکرد؛ چنان‌که «از " حاجی مطیعاً" مسموع شد که به رفاقت حکیم، به تختگاه هارون ولایت می‌رفتیم. در محلهٔ "نیم آورد" به "عیّاس" ماضی برخورد و شاه اراده نمود که از مرکب به زیر آید، حکیم مانع شد. شفقت بسیار به حکیم نموده و روانه شدند. جمیع امرا جهت مراعات حکیم، پیاده شدند تا حکیم گذشت» (نصرآبادی، ۱۳۷۱: ۳۰۹) و در احوال "صالحی خراسانی" آمده‌است: «از اولاد "خواجہ عبداللّه مروارید" است و از زمان خاقان مغفور (یعنی "سلطان حسین بایقرا") تا حینی که "خواجہ محمد میرک" به عرصهٔ ظهور آمده، نزد سلاطین و پادشاهان معزّز و مکرّم بوده‌اند و در اوایل ظهور صاحقران جوان‌بخت کامگار، شاه دین‌پرور عالی تبار (یعنی "شاه عیّاس اول") منصب جلیل‌القدر انشای دیوان اعلیٰ به او مفوّض بوده و خواجه مزبور با وجود نسب از حسب بهره‌مند بوده و بر مقدمات علمی مطلع و خوش‌نویس و منشی بوده و در شاعری نیز پایهٔ ارجمند داشته و "صالحی" تخلّص می‌نموده (رک. گلچین معانی، ۱۳۷۴: ۲۱۴).

"میرزا عرب مقلّد مشهدی" به "عمو" شهرت داشت. "شاه عیّاس" نیز که به وی کمال التفات داشت، وی را با همین لفظ خطاب می‌کرد. وی از یاران مقرر اردوی شاهی بود و قطعه‌ای در مدح "شاه عیّاس" گفته‌بود (رک. اوحدی بلیانی، ۱۳۱۹: ۲۹۳۶/۶).

با این توضیح شاعران در مقابل مدح‌گویی، صله نیز دریافت می‌کردند. خصوصاً اگر در مدح ائمّه سروده‌می‌شد. "محتشم کاشانی" (م. ۹۹۵) از این جمله است. در بین شاهان صفوی، "شاه عیّاس اول" که از بقیه، سیاست بیشتری در امور داشت، در این مورد نیز با سیاست رفتار می‌کرد. البته شخصیّت او جمع اضداد بود. "شاه عیّاس" در برابر پیروان تسنّن، به حضرت "علی" (ع) ارادت و علاقهٔ بیشتری نشان می‌داد. در سال ۱۰۰۴ ق. روزی که سفیران عثمانی و ازبک را به حضور پذیرفته بود، "شانی تکلو" از شاعران دربار وی، اشعاری در مدح حضرت "علی" (ع) خواند و چون به این بیت رسید:

«اگر دشمن کشد ساغر و گر دوست   به طاق ابروی مردانه اوست»

شاه عباس در تحسین شعر و شاعر مبالغه نمود و دستور داد، هم وزن "شانی" به او طلا ببخشند (رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۱۷۴). زمانی که "شاه عباس" بر ازبکان پیروز شد و به اصفهان رسید، مردم با جشن و پای کوبی و چراغانی از وی استقبال کردند. شاعران در برابر شاه اشعار خود را می‌خوانندند. "اوحدی" رباعی "چراغان" را خواند و به واسطه آن، مورد اکرام و انعام شاه قرار گرفت (رک. اوحدی بلیانی، ۱۳۱۹: ۲۵۱). "شاه عباس" چنان به قدر و مرتبه او افروز که مردم وی را به نام "شاعریگ" می‌خوانندند. مقام شاعران در دربار تا حدّی بود که "حاتم بیگ اردوبادی" به درجهٔ پدرخواندگی "شاه عباس" رسید (رک. همان: ۲ / ۱۲۰۰). این دوره، تنها دوره‌ای است که شعر، آموختن هنر و ادب و موسیقی به طبقه‌ای خاص منحصر نیست. شاهان و شاهزادگان، علماء و فضلا، حکیمان، صنعتگران، پیشه‌وران و مردم بی‌سجاد و اُمّی همه و همه، دستی در شعر شعر و هنر دارند. این نمودی است از حیات فرهنگی و گسترده‌گی زبان فارسی در این دوران.

نهادهای اجتماعی در خدمت شعر

گسترش رفاه اجتماعی از یک سو و گرد هم آمدن مردم در قهوه‌خانه‌ها از سوی دیگر، گرایش و اشتیاق به نوعی سرگرمی را دامن می‌зд و «از آن جا که تا همین روزگار نزدیک به ما، شعر فارسی جورکش همه هنرهای دیگر هم بوده است» (اسلامی‌نبوشن، ۱۳۸۱: ۱)، مردم انتظار داشتند، سرگرمی مفید و تفریح سالم آن‌ها را همین شعر و شاعری فراهم سازد. یکی از مراکز مهم پرورش و تعلیم شعر، انجمن‌های شعر بود. این انجمن‌ها از مجموعه چند سخن‌سرای معروف و گروهی علاقه‌مند به شعر و ادب تشکیل می‌شد. بنا به روایات تاریخی و تذکره‌ها، شاعران در این دوران با یک دیگر انجمن‌های شعر و ادب تشکیل می‌دادند و در آن به مشاعره و مباحثه شعر می‌پرداختند که خود از زمینه‌های پدید آمدن سبک تازه بود. قهوه‌خانه‌ها که در دوران صفویه به وجود آمدند، علاوه بر محل نوشیدن قهوه، مَحفلی برای حضور شاه، شعراء، درویشان و مسافران

خسته از راه رسیده و به طور کلی مرکزی تفریحی - ادبی به شمار می‌رفتند. نقد و تحلیل شعر در این مکان‌ها صورت می‌گرفت. گاهی این نقد‌ها منجر به درگیری‌های سخت و خونین هم می‌شد و معمولاً با وساطت ریش‌سفیدان، حل و فصل می‌گردید. قصه‌خوانی و شاهنامه‌خوانی که در این عهد بسیار رواج داشت، در همین محافل صورت می‌پذیرفت. البته قصه‌خوانی تنها خاص قهقهه‌خانه‌ها نبود؛ بلکه قصه‌خوانان در مجالس شاهی و بزرگان، در کوی و بازار و میدان شهر و روستا نیز معركه می‌گرفتند و قصه‌خوانند. برای مثال روزی "ملا بیخودی جنابادی" در مجلس "شاه عباس" شاهنامه خواند و چون شاه را خوش آمد، مبلغ چهل تومان برای او مقرّر کرد (رک. نصرآبادی، ۱۳۱/۱: ۴۳۵). "محمد طاهر نصرآبادی" نیز در مرحله دوم زندگی‌اش که قدم در وادی مستقیم سالکان نهاده بود و در حلقة درست‌کیشان راست‌آیین درآمده بود؛ معمولاً در قهقهه‌خانه اقامت می‌کرد. در آنجا با دوستان و هم‌صحبتان شاعر به نظم اشعار، گوش جان را به گوشوار لآلی آب‌دار مزین می‌ساختند و گروهی به ترتیب معماً، زلف‌خوبان را در پیچ و تاب می‌انداختند. سرعت نظمشان به مرتبه‌ای که تا نام بیت برده بودی، معمار خاطرšان به دست‌یاری ستون خامه به امارت آن می‌پرداخت (همان: ۶۶۹). این مکان‌ها به دلیل حضور بزرگان ادب، مکان‌هایی فرهنگی بود؛ شاعران در انجمان‌های شعری سعی داشتند قدرت خود را به یک‌دیگر نشان دهند. این رقابت و ابراز قدرت در شاعری البته رخدادی نیکو بود. به غیر از قهقهه‌خانه‌ها، کوکنارخانه‌ها نیز مکانی برای قصه‌خوانی و شاهنامه‌خوانی بود. مساجد نیز جدای از عبادت، مکان اجتماع ادبیان و شاعران بود. به غیراز مکان‌های نام برده شده، دگان‌ها و منازل نیز برای شعرخوانی و مباحثه شاعران مکانی مورد استفاده بود. این هم‌صحبتی و محافل شاعرانه در دوره صفوی، باعث پیدایش سبک شعری جدید و زمینه‌سازی برای محافل ادبی در دوره‌های بعد شد.

ز) شعر عصر صفوی و پیشۀ ادبی

شاعران دورۀ صفوی، اغلب خود را پیرو بزرگان گذشته نمی‌دانستند. هر چند بعضی از شاعران در وزن و قافیه شاعران بزرگ، شعری سرودند، ولی بیش تر شاعران صفوی خود را شاعرانی بلندمرتبه می‌دانستند و با اعتماد به نفس فراوان، به اشعاری که می‌سرودند، از مضامینی تازه و نو بهره گرفته، به قول خودشان، طرزی جدید را به وجود آورده‌اند که تقریباً برتری خود را تا دورۀ مشروطه حفظ کرد. در این دوره «گسست از سنت قدیم شعر فارسی به وضوح احساس می‌شود. تأکید بر نوجویی و توجه به مضامین نو و معانی بیگانه و تازگی در شعر که از اصول بنیادی اندیشه ادبی این دوره است، شاعر را برآن می‌دارد تا به جای مطالعه در آثار سنتی، خلاقیت را در درون خود بجوید و هویّت خود را در خویشتن خود پیدا کند و متکی به گذشتگان نباشد. گرچه به عقیده برخی از فلاسفه، گسست از سنت، لازمه رشد و ترقی و توسعه است، اما اگر پشتونۀ فکری و ساختارهای ذهنی و معناداری در ورای این حرکت نباشد، کار به انحطاط خواهدکشید» (فتوحی، ۱۳۱۵: ۵۱-۶۵). درواقع سبک هنرمندان ادیب اواخر سده دهم هجری، عکس‌العملی بود نسبت به سبک عراقی. آنان ادبیات دوران خود را همانند نگاه بعضی از معاصران و پژوهشگران "ادبیات انحطاط" نمی‌دانستند و خود را نیز با "حافظ"، "سعدی" و بزرگانی این چنین مقایسه نمی‌کردند. شاعران دورۀ صفوی با چنین دیدگاهی موفق هم شدند و در تلاش برای یافتن اندیشه‌های لطیف و بکر، خالق مجموعه ادبیات با سبکی جدید شدند که در اشعار دوران دیگر، یافت نمی‌شد. "صائب" برترین نماینده این سبک جدید بود. این سبک به "سبک هندی" موسوم شد که عبارتی تحقیرآمیز و برای نشان دادن فارسی ناسره به کار می‌رفت. در حالی که آفرینندگان این شیوهٔ جدید، همگی از ایران برخاسته و در این سرزمین پرورش یافته‌بودند و نیز از شاعران ایرانی اثر پذیرفته بودند. از این رو، شیوهٔ آنان نه شیوه‌ای بود غیر ایرانی و نه از خارج گرفته شده، اما از آنجاکه برخی از شاعران به هند سفر کرده، روزگاری را در آن

سرزمین گذرانده بودند و نیز از آن‌جا که این شیوه جدید در هند بیش‌تر مورد تقلید شاعران فارسی زبان ایرانی و هندی قرار گرفته بود، این نام بر آن نهاده شد (رک. شعار، ۱۳۷۰: ۲۳).

ژ) شعر و علوم عقلی

در همین دوران بود که تعالیم "سهروردی" (۵۴۷-۵۸۷) کاملاً شکوفا شد و حیات عقلی اسلام را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داد. در این دوران بود که مکتب فلسفی اصفهان شکل گرفت و بهترین و عالی‌ترین مبانی و پایه‌های دینی و ارزشی اش را یافت. "میرداماد" (م. ۱۰۴۰) با تخلص "اشراق" و "ملا صدرا" (م. ۱۰۵۰)، دو فیلسوفی بودند که عقاید او را در این عهد زنده کردند. مانند همه علوم و فنون دیگر، اصفهان پذیرای قدم این فیلسوفان و متفکران بود (رک. سیوری، ۱۳۶۳: ۲۱۵). «"میرداماد" کنیه "میر محمدباقر استرآبادی" بود. او بیش‌تر عمر خود را در اصفهان گذراند و نزد "شاه عباس" بسیار محترم بود. "شاه عباس" به رغم احترام بسیاری که برای "میرداماد" و سایر علماء و فیلسوفان بر جسته دربار خود قائل بود، می‌دانست که چگونه آن‌ها را در حد خودشان نگاه دارد» (همان: ۲۱۵).

از کارهای مهم "میرداماد"، نزدیک کردن دین و فلسفه بود. او در شعر و ادب نیز دست داشت. «تصانیف مثل قبسات و جذوات و غیره، عالم را روشن دارد و طبع شریف‌ش گاهی متوجه ترتیب نظم شده، چند بیت در جواب قصيدة "شیخ نظامی" گفته، نوشته شد...» (نصرآبادی، ۱۳۷۱: ۲۱۷). همه حکمت‌شناسان و علمای این عهد، درس خوانده و عارف‌مشرب و شاعر پیشه بوده‌اند. "فیض کاشانی" نیز نمونه‌ای دیگر از فضلایی است که از کاشان به اصفهان سفر کرد و در خدمت جمعی از فضلا درآمد. از دوستان نزدیک "محقق سبزواری" بود و هم‌فکر با او. "فیض" در اصفهان، از نزدیکان شاه بود و منصب نماز جمعه این شهر را در اختیار داشت. ابتدا رساله‌ای با عنوان

"ضیاءالقلب" نگاشت و سپس ترجمة فارسی آن را با عنوان "آئینه شاهی" به "شاه عباس دوم" تقدیم کرد (رک. جعفریان، ۱۳۷۰: ۲۱۲-۲۱۳).

س) شعر و ترکی

یکی از موارد دیگری که منتقدان آن را علل انحطاط و افول ادب این دوره می‌دانند، ترکی و ترکی‌گویی است. سلجوقیان، غزنویان، مغولان و تیموریان همه ترکی‌گو بوده‌اند. به هر حال رواج زبان ترکی در این دوره طولانی و نفوذ آن در دربار و اصطلاحات دیوانی، امتدادی از دوران تیموری و غلبه ترکمانان "قراقوینلو" و "آق‌قوینلو" بود. این سلسله، علاقه و اشتیاقی خاص به زبان فارسی داشتند. با وجودی که زبان مادری این سلسله و زبان رایج در دربار آنان ترکی بود. کمپفر در این باره می‌گوید: «زبان ترکی از تمام زبان‌های شرقی آسان‌تر است، زیرا صرف کلمات و هم چنین ساختمان دستوری آن سهل است و زمینه‌های مربوط به هنر و علوم دارای اصطلاحات خاصی نیست» (کمپفر، ۱۳۶۷: ۱۶۷). از طرف دیگر گفته‌می‌شود که زبان فارسی، زبان شیرین و لطیفی است که فقط برای سخن گفتن و سروden شعر خوب است، در حالی که زبان ترکی خشن و مخصوص نظمیان است و شاه نیز از این که آن را خوب حرف می‌زند، بر خود می‌بالد (رک. دلاواله، ۱۳۱۴: ۲۰). "شاه اسماعیل"، مؤسس این سلسله، به فارسی و ترکی شعر می‌گفت (رک. صفا، ۱۳۶۷: ۱۳۷). حتی پس از انتقال پایتخت به اصفهان نیز زبان ترکی هم‌چنان در دربار صفوی رایج بود. شاه به ترکی سخن می‌گفت، ولی زبان انشا و نویستگی و شعر و ادب از آغاز دولت صفوی، فارسی بود. تمام نامه‌ها و فرامین و مکاتبات دولتی و قراردادهای رسمی به فارسی نوشته‌می‌شد و به ندرت دیده شد که نامه‌ای به ترکی نوشته شود. در دربار عثمانی نیز، سلاطین عثمانی به پادشاهان صفوی نامه‌های خود را به فارسی نوشته، منظور اساسی نامه خود را به شعر فارسی بیان می‌کردند. در دربار پادشاهان تیموری هند نیز، فارسی زبان رسمی بود

(رک. فلسفی، ۱۳۲۲: ۲۱). جایگاه شعر فارسی به غیر از منظور رسانی در نامه‌ها و مراسلات، گاهی برای تسکین دردها به کار می‌رفت که از هر مرهمی مؤثّرتر بود. وقتی اجساد کشته شدگان تبریز در کوچه‌ها و بازارها، خاطره‌ها را مشوّش و دماغ سنگین دلان را پریشان می‌ساخت، مولانا "فروغی تبریزی" این بیت مناسب حال را در تسکین این واقعه سرود:

«وقوع کربلا تسکین دردم می‌دهد ورنه دلم در حسرت تبریز ویران تر ز تبریز است»

ش) گسترش فارسی در فراسوی ایران

غلبه زبان فارسی بود که آن را در سرزمین عثمانی و دربار فرمانروایان هند گسترد
کرد. البته این گستردگی و رواج زبان فارسی در آسیای صغیر، منحصر به عهد سلاطین
عثمانی نبود و از عهد سلاجقه، یعنی از اواسط قرن پنجم هجری به بعد ادامه داشته است.
حمله مغول به ایران و پناه بردن گروه بزرگی از شاعران و نویسنده‌گان و دانشمندان
ایرانی ماوراء‌النهر و خراسان به هندوستان، رواج زبان پارسی را در آنجا قوّت بخشد.
در دوره صفوی این گستردگی به اوج رسید؛ به‌طوری که آن قدر شاعر و نویسنده و
کتاب و غزل و قصیده و مثنوی فارسی در سرزمین‌های هند و عثمانی پدید آمد که گویی
آن‌جا منشأ اصلی و واقعی زبان فارسی است. زبان فارسی نقش برتر را در شبه قارّه هند
تا هنگام تسلط انگلیسی‌ها در قرن نوزدهم میلادی ایفا کرد. هر چند که این ارتباط، با
ورود به هند با اصول فکری و ارزش‌ها و مقتضیات فرهنگی و اقلیمی سرزمین هند
انطباق یافت و ترکیب گردید و آن را به خلاّقیت و رشد تازه‌ای رهنمون ساخت. «زبان
فارسی در هند و روم و آسیای مرکزی زبان دین و تصوّف و ادب و شعر و سیاست و
اشرافیّت شده بود» (صفا، ۱۳۶۶: ۳۶۱).

"کمپفر" در سفرنامه خود می‌نویسد: «زبان فارسی برای شعر و شاعری و بحث در
باره مطالب ظریف و هنری و همچنین بیان موضوعات دقیق و لطیف علمی و فلسفی

فوق العاده شایستگی دارد. غنا و ظرافت فارسی باعث شده که از دیرباز در دربار سلاطین مغول در دهلی، حق اهلیت بیابد هر چند که شاه هند با شاه ایران خصومتی شدید دارد. در مقز امرای عرب و هندی تا رود "گنگ" و حتی "سیام"، من به مردمی برخوردم که بدون اشکال به زبان فارسی رفع احتیاج خود را می‌کردند. بدین ترتیب می‌بینیم در خارج از ایران آن چیز را که مورد تحریر بزرگان کشور است، گرامی می‌دارند و قدر می‌شناسند» (کمپفر، ۱۶۷-۱۶۶: ۱۳۶۶) «شوکت بخارایی»، «عرفی شیرازی» و «فیضی دکنی» در دربار عثمانی از جمله کسانی بودند که تأثیر به سزاگی در نفوذ زبان فارسی در دربار عثمانیان داشتند، تا جایی که "سلطان سلیم" پادشاه عثمانی به فارسی شعر می‌گفت:

«این سفر کردن و این بی سروسامانی ما   بهر جمعیت دل هاست پریشانی ما»
(رک. صفوی، ۱۹: ۱۳۸۱)

بنابراین، اگرچه دوران صفوی برای زبان فارسی در ایران مساعد نبود، اما یکی از بهترین دوره‌های رواج این زبان در آسیا شد، البته نه تنها در آسیا، بلکه به جرأت می‌توان گفت تا اروپا هم پیش رفت. به دلیل آن که جهان‌گردان و سفرایی که به ایران می‌آمدند، تحت تأثیر شعر و ادب ایرانی قرار می‌گرفتند و حتی این تأثیر تا اندازه‌ای بود که شعر نیز می‌سرودند. "شاردن" زبان پارسی را با همان سهولت انگلیسی تکلم می‌کرد و حتی مثل فرانسه به آسانی تمام به فارسی سخن می‌گفت (رک. دانش‌پژوه، ۱۳۸۵: ۲۲۲).

او تا جایی به زبان پارسی احاطه داشت که در دو جلد سفرنامه‌اش، صدها بیت شعر و عبارات و ضرب المثل فارسی را گردآورده بود (رک. همان: ۲۳۰). تأثیر و گسترده‌گی زبان در این دوره، یکی از بارورترین دوره‌های تاریخ ادب فارسی را برای ایران به ارمغان آورده.

نتیجه

آغاز سلسلهٔ صفویهٔ تحولات متعددی را در صحنهٔ تاریخ پر فراز و نشیب ایران رقم زد. یک پارچگی قلمرو و تثبیت مذهب شیعه به ایران ثبات نسبی بخشید و صفویه را از ادوار درخشناد در تاریخ ایران قرار داد. از آنجا که تاریخ، هنر، ادب و فرهنگ یک ملت به هم آمیخته است؛ ادبیات دوران صفوی نیز به اوج درخشنودگی خود رسید. شعر در ساختاری اجتماعی و با توجه به فردنگری و ذهن خلاق شاعر به سوی پیچیدگی و مضامون‌آفرینی متوجه گشت و سبکی تازه در شعر فارسی آغاز شد. در دورهٔ صفوی نگرش اجتماعی در شعر و شاعری، چنان ارزشی دارد که شعر این دوره را از ادوار دیگر متمایز ساخته، زمینه‌ساز شعر آینده قرار داد، در حالی که فردنگری نیز دور از نظر نبوده و سبکی جدید را رقم زده است. شعر با زمینه‌ای که از دورهٔ تیموری یافته‌بود، به میان صاحبان حرف راه یافت و شاعران را بی‌نیاز از صله کرد. از طرف دیگر تمایل شاهان صفوی به ایدئولوژی شیعی، تمایل آنان را به مدح ائمه بیشتر نمود، در نتیجهٔ شعری به دور از تملق سروده شد و "قصاید دینی" بیشتر از "قصاید مذهبی" رایج شدند. آنان که حرفه‌ای جز شاعری نداشتند، برای دریافت صله، ابتدا مدح پیامبر و ائمه را می‌نمودند و سپس مدح شاهان را. شعر و ادبی که از مدح‌های دروغین و اغراق‌آمیز بی‌رهیزد و به شاعران چاپلوس مجال ندهد، قابل توجه است. همین که شعر از دربار جدا شد، خود به خود مسیر تازه‌ای یافت و آن، راه یافتن به میان توده مردم بود. در نتیجهٔ جنبهٔ اجتماعی آن پرنگ‌تر گشت و در حقیقت شعر هرگز از دربار خارج نشد.

منابع

۱. اسکندریک ترکمان، منشی. (۱۳۳۵). *تاریخ عالم آرای عباسی*. ج ۴. تهران: امیرکبیر.
۲. اسلامی ندوشن، محمدعلی. (۱۳۸۸). *آواهای ایماها*. ج ۲. تهران: قطره.
۳. اوحدی دقاقی بیلیانی اصفهانی، تقی‌الدین محمد. (۱۳۸۹). *تذکرة عرفات العاشقین و عرصات العارفین*. تصحیح ذبیح‌الله صاحب‌کاری و آمنه فخر. تهران: میراث مکتب با همکاری کتابخانه موزه و مرکز اسناد ملی.
۴. باستانی پاریزی، محمدابراهیم. (۱۳۶۷). *سیاست و اقتصاد عصر صفوی*. تهران: صفحه‌علی‌شاه.
۵. تمیم‌داری، احمد. (۱۳۸۹). *عرفان و ادب در عصر صفوی*. تهران: کیمیای حضور.
۶. جعفریان، رسول. (۱۳۷۰). *دین و سیاست در دوره صفوی*. قم: انصاریان.
۷. دانش‌بزوه، منوچهر. (۱۳۸۵). *بررسی سفرنامه‌های دوره صفوی*. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
۸. دلاواله، پیترو. (۱۳۸۴). *سفرنامه پیترو دلاواله*. ترجمه شعاع‌الدین شفایق. ج ۴. تهران: علمی و فرهنگی.
۹. ریکا، یان. (۱۳۷۰). *تاریخ ادبیات ایران؛ با همکاری اوتاکار کلیما*. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: سخن.
۱۰. زرّین‌کوب، عبدالحسین. (۱۳۸۵). *از گذشته ادبی ایران*. ج ۳. تهران: سخن.
۱۱. سیبوری، راجر. (۱۳۶۳). *ایران عصر صفوی*. ترجمه کامبیز عزیزی. ج ۱۸. تهران: مرکز.
۱۲. شعار، جعفر. (۱۳۷۰). *گزیده اشعار صائب تبریزی*. ج ۲. تهران: بنیاد.
۱۳. شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۶۶). *شاعر آینده‌ها*. ج ۸. تهران: آگام.
۱۴. صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۶۶). *تاریخ ادبیات در ایران*. ج ۱۰. تهران: فردوس.
۱۵. صفوی، سام‌میرزا. (۱۳۸۸). *تذکرة تحفة سامي*. تصحیح و مقدمه رکن‌الدین همایون فرخ. تهران: کتب ایران.
۱۶. فتوحی، محمود. (۱۳۸۵). *نقد ادبی در سبک هندی*. تهران: سخن.
۱۷. کمیفر، انگلبرت. (۱۳۶۶). *سفرنامه کمیفر*. ترجمه کیکاووس جهان‌داری. ج ۳. تهران: خوارزمی.
۱۸. نصر‌آبادی، محمدطاهر. (۱۳۷۸). *تذکرة نصر‌آبادی*. ۲. ج. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن ناجی نصر‌آبادی. تهران: اساطیر.
۱۹. هنرف، لطف‌الله. (۱۳۵۰). *گنجینه آثار تاریخی اصفهان*. ج ۲. تهران: چاپخانه زیبا.