

Representation of Political Structure in Transformations of Mourning Rituals During the Safavid Era

Marziye Borzoueian*

Mohammadreza Khaki**

Abstract

The Safavid Era is one of the most important historical eras in Iran. During this era, rituals with Shiite content are particularly valued by the rulers due to Shia enforcement as the official religious branch in Iran. Mourning tradition and *dasteh-gardani* (arrangement of group mourning rituals) for the martyrdom of Imam Hussein (peace be upon him) held in Muharram were among these rituals which were specifically developed during the Safavid Dynasty. Certain transformations and features emerge in mourning rituals during this era, which seem to be inspired by the political structure of the Safavid Era. The present study is carried out to answer how the components of the political structure during the Safavid Era are reflected in mourning rituals. The research methodology is historical and the result is indicative of the fact that group mourning rituals of Muharram served as a suitable medium for strengthening the foundations of Safavid government, taking into account the profound ideological and national beliefs and devotion of Shias expressed to their third Imam.

Keywords: Safavid Era, mourning rituals in Iran, *dasteh-gardani* (arrangement of mourning groups), structuralist sociology

* Ph.D. in Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author), marziyeborzoeyan@yahoo.com

** Associate Professor in Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, rezaki2002@yahoo.com

How to cite article:

Borzoueian, M., & Khaki, M. (2022). Representation of Political Structure in Transformations of Mourning Rituals During the Safavid Era. *Journal of Ritual Culture and Literature*, 1(1), 21-49. DOI: 10.22077/JCRL.2022.4679.1010

بازنمایی ساختار سیاسی در تحولات آیین‌های سوگواری دوره صفویه

مرضیه برزوئیان*

محمد رضا خاکی**

چکیده

در دوره صفویه بهویژه با توجه به رسمیت یافتن مذهب شیعه، آیین‌هایی با محتوای شیعی در کانون توجه حاکمیت قرار گرفت. یکی از این آیین‌ها، آیین‌های سوگواری و دسته‌گردانی برای شهادت امام حسین (ع) است که در ماه محرم برگزار می‌شد و در دوره صفویه گسترده‌گرددگی و توسعه خاصی یافت. در این دوره برخی تحولات و ویژگی‌ها در آیین‌های سوگواری ظاهر شد که به نظر می‌رسد ملهم از ساختار سیاسی دوره صفوی است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش شکل می‌گیرد که مؤلفه‌های ساختار سیاسی عصر صفویه چگونه در آیین‌های سوگواری صفوی بازنمایی می‌شوند؟ روش این تحقیق تاریخی است و نتیجه به دست آمده می‌بین این امر است که آیین‌های دسته‌گردانی محرم با توجه به ریشه‌های عمیق اعتقادی و ملی و ارادتی که شیعیان در این آیین‌ها به امام سوم خود ابراز می‌داشتند، دستاویز مناسبی برای بهره‌برداری حکومت صفوی در تقویت بنیادهای حاکمیت بوده است.

کلیدواژه‌ها: دوره صفویه، آیین‌های سوگواری در ایران، دسته‌گردانی، جامعه‌شناسی ساختارگرا.

* دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول) marziyeborzoeyan@yahoo.com

** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران rezaki2002@yahoo.com

۱. مقدمه

دوره صفویه یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است. شکل‌گیری اولین حکومت یکپارچه مرکزی پس از اسلام، رسمیت مذهب شیعه، ثبات نسبی سیاسی و توسعه اقتصادی از ویژگی‌هایی است که دوران حکومت صفویه را از دیگر دوره‌ها متمایز می‌سازد. در این دوره، ایدئولوژی حاکم و ضرورت یکپارچه‌سازی مذهبی ملت و صف‌آرایی در برابر دشمنان خارجی سنتی مذهب، سبب شد که آیین‌های شیعی از جمله نقالی و روضه‌خوانی و پرده‌خوانی به صورت سازمان‌یافته، مورد توجه حکومت صفوی قرار گیرند. آیین دسته‌گردانی سوگواری محرم نیز بخشی از این آیین‌ها بود که قدمت بسیار و نفوذ فرهنگی عمیقی در جامعه ایرانی داشت. این آیین‌ها در دوره صفویه به‌طور چشمگیری گسترش یافتند. برخی عناصر و ویژگی‌های آیین‌های سوگواری ادوار پیش به عنوان هسته اولیه آیین‌ها محفوظ ماند و تقویت شد و برخی عناصر بی‌سابقه، تحت تأثیر استراتژی حکومت صفوی در آیین‌های سوگواری ایران ظهرور کرد که بعضاً با فلسفه و ماهیت سوگواری در اسلام و مذهب شیعه نیز مناسبی نداشت. بر این اساس، به نظر می‌رسد منشأ برخی از ویژگی‌ها و تحولات آیین‌های سوگواری در عصر صفوی را باید در شرایط و ساختار سیاسی حاکم جستجو کرد.

۱-۱. پیشینهٔ پژوهش

آیین‌های سوگواری دوره صفوی به‌دلیل گستردگی و تأثیر تاریخی قابل توجه، مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است؛ به‌ویژه در تحقیقات تاریخ و تکوین تعزیه، تاریخ صفویه، نقطه عطف تثبیت و نوآوری آیین‌های شیعی با محوریت عزاداری‌های محرم است. از جمله پژوهش‌هایی که آیین‌های سوگواری صفویه را به صورت مستقل از تاریخ تعزیه، بررسی کرده و رابطه مستقیم‌تری با پژوهش حاضر دارد، مقاله «عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیب‌شناختی» نوشته محمدعلی پرغو و صدیقه غلامزاده است که به آسیب‌های فرهنگی ناشی از گسترش تبلیغاتی آیین‌های سوگواری صفوی و موهومات و خرافه‌های نوظهور، نگاهی انتقادی دارد «عدم تبیین فلسفه، اهداف و ارزش‌های قیام عاشورا و آداب فرهنگ عزاداری در طول تاریخ و به‌ویژه در دوره صفویه، زمینه تحریف محتوایی این قیام مقدس و فرهنگ سوگواری را فراهم می‌کرد» (پرغو و غلامزاده، ۴۳:۱۳۹۴).

مقاله «پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه» نوشته حسن زنده، علی‌اکبر جعفری و سید مرتضی حسینی، پیامدهای این آیین‌ها را در دو حوزه فرهنگ و سیاست، ردیابی می‌کند و تأثیرات سیاسی آن را از جنبه یکپارچگی سیاسی، پیامد مثبت این آیین‌ها و ایجاد نفاق و گستاخ اجتماعی شیعه و سنتی را پیامد منفی فرهنگی آن‌ها قلمداد می‌کند.

همچنین مقاله «تفسیر و تحلیل آیین عزاداری عاشورا در فرایند تمدنی دولت شیعی صفویه»

نوشته زهرا سادات کشاورز و محمدعلی چلونگ نقش تمدن‌زاوی آیین‌های سوگواری دوره صفویه را بررسی و چنین نتیجه‌گیری کرده است: «حکومت صفویه با بهره‌مندی از عناصری چون رسمی کردن مذهب تشیع، استقلال و آزادی سیاسی حکومت، نفوذ اجتماعی روحاً نیان، علماء و گسترش آیین و شعایر شیعی و رسوخ آیین‌های عزاداری عاشوراً در تمدن‌سازی، ثبات‌بخشی، ایجاد انسجام و یکپارچگی در ایران آن زمان استفاده کرد» (کشاورز و دیگران، ۱۳۹۷: ۱۹۰).

در مقایسه با سوابق تحقیق و مطالعات مشابه و پرشماری که پیش از این در این باره انجام شده، وجه تمايز و نوآوری پژوهش حاضر در رویکرد جزئی‌نگری است که در واسازی آیین‌های سوگواری صفویه اتخاذ شده است. در رویکردهای پژوهشی پیشین، عمدتاً گفتمان‌های سیاسی کلان دولت صفوی از جمله پیوند زدن هویت ملی با تشیع و یکپارچگی ایدئولوژیک در مقابل دولت عثمانی، بیشترین موارد تأکید محققان بوده است. حال آنکه در تحقیق پیش رو ریخت‌شناسی آیین‌ها و تفکیک سازه‌های بصری و اجرایی آیین، سبب پرنگ شدن جزئیات و ریز نکاتی در حوزه روابط اجتماعی، شهری و ایدئولوژیک – به عنوان زیرمجموعه‌های ساختار صفوی – شده که کمتر پژوهشی به بازناسی آن‌ها پرداخته است.

۲. حکومت صفوی و آیین‌های سوگواری

شاه اسماعیل در سال ۹۰۵ هجری به یاری قبایل صحراشین ترک ایران و آسیای میانه، دولت صفویه را بنیان نهاد. سابقه این خاندان در دین و تصوف و مقام معنوی که شاه اسماعیل نزد مریدان و هوادارانش یافته بود، بنا شدن حکومتی با محوریت ایدئولوژی را بدیهی می‌نمایاند؛ بنابراین یکپارچگی مذهب دولت و ملت پراکنده‌ای که اکثراً سنی مذهب بودند، اولین اولویت سیاسی داخلی شاه اسماعیل قرار گرفت. در این راستا شاه اسماعیل، استراتژی دوگانه‌ای پیش گرفت که هم از دستاوردهای فرهنگی تشیع بهره می‌برد و هم قهرآمیز بود. به دلیل گسترش رفت‌وآمدهای تجاری و سیاسی و سیاحتی با غرب، از دوره حاکمیت شاه عباس، شواهد و مستندات قابل توجهی از برگزاری مراسم سوگواری در ایران بهویژه در اصفهان و اردبیل وجود دارد و منابع قابل استناد درباره چندوچون برگزاری این آیین‌ها در عصر صفوی، شرح مشاهدات همین سفرها است. ویژگی‌ها و تحولات آیین‌های سوگواری صفوی و بازنمایی ساختار سیاسی حاکم در آیین‌های سوگواری را در خلال برخی از این گزارش‌ها جستجو خواهیم کرد.

۱-۲. آیین‌های سوگواری در دوره شاه عباس

از مهم‌ترین سفرنامه‌هایی که در دوره شاه عباس ثبت و ضبط شدند، سفرنامه‌های «آنтонیودوگوا»، «دون گارسیادسیلووا فیگوئرا» و «پیترو دلاواله» بودند. دوگوا می‌نویسد: طی ده روز محرم، دسته‌های مردم در حالی که فریاد می‌زنند «شاه حسین وای حسین»

در کوی و برزن گرددش می‌کنند و سوگسروود می‌خوانند. بعضی از این دسته‌ها مسلح هستند و بعضی دیگر نه. بسیاری از این مردم چماق‌های پنج یا شش زراعی در دست دارند و دائمًا دو دسته شده بر یکدیگر می‌تازند. چنان نبرد شدیدی می‌کنند که معمولاً چندین نفر کشته می‌شوند (بکتاش، ۱۳۸۴: ۱۳۹).

دلاواله نیز اشاره می‌کند:

در طول ایام محرم از هر کجا دسته‌هایی برای مراسم سوگواری به راه می‌افتد. دور تادور را عده‌ای چوبدار گرفته‌اند که هر آن آماده هستند با دسته‌های دیگر نه فقط به خاطر تقدم و تأخیر بلکه به قصد مبارزه‌جویی وارد جنگ و نزاع شوند تا به نحوی در عزای حسین شرکت کرده باشند؛ زیرا معتقدند اگر کسی در این روز ضمن دعوایی کشته شود یکسر به بهشت خواهد رفت. این روز در میدان و محل‌های اصلی تقاطع تعداد زیادی از سواران وزیر و دیگر بزرگان آماده‌اند که نگذارند دسته‌ها در گیر شوند و آنها را از یکدیگر دور نگه می‌دارند. مع الوصف روزی که خود من سوار بر اسب ناظر بودم دیدم این اقدامات سودمند نشد و جلو قصر شاهی عده‌ای با یکدیگر به نزاع برخاستند و به همین قیاس در خیابان‌های دیگر نیز زد و خوردهایی درگرفت که درنتیجه جماعتی با سر و دست شکسته به خانه‌های خود رفتند (دلاواله، ۱۳۷۰: ۱۲۵).

دلاواله در شرح مفصل خود از مراسم عزاداری در اصفهان می‌نویسد:

در شهر دو دسته عزاداری راه می‌افتد. هر دسته از مردم، یک قسمت عمده شهر را تشکیل می‌دهند. بسیاری از بزرگان کشور نیز جزو این دو دسته هستند. حتی خود شاه هم اگر در شهر باشد، وارد یکی از این دسته‌جات می‌شود. در پیش‌پایش هر دسته عده‌ای دهننه تعدادی اسب مزین به تریئنات و ساز و برگ‌های گرانها را می‌گیرند و می‌آورند. بر روی اسبها تعدادی سلاح‌های جنگی همچون تیر و کمان و شمشیر و سپر قرار دارد و روی قرپوس زین هم عمامه‌ای قرار می‌دهند که معرف مجموعه سلاح‌ها و عمامه امام علی (ع) است. به دنبال آن‌ها علم‌ها و زوبین‌ها و نیزه‌هایی مزین به نوارهای رنگی حمل می‌کنند که حاملین بهزحمت آن‌ها را در دست نگه می‌دارند و بلندی نیزه‌ها به قدری است که سنتگینی نوک آن‌ها بدنه نیزه را خم می‌کند. این‌ها هم نشانگر سلاح‌های حضرت علی است و با این کار می‌خواهند نشان دهنده او قامت بلندی داشته است. سپس تابوتی دیده می‌شود که جنبه تشریفاتی دارد و حتی گاه چندین تابوت می‌آورند که همگی نمادی از تابوت علی (ع) هستند. عده زیادی از نوحه‌خوان‌ها به همراه نوابی طبل و سنجد و نی تابوت‌ها را همراهی می‌کنند و بی‌وقفه خود را حرکت می‌دهند، جست می‌زنند و با تمام قدرت فریاد می‌کشند. افراد متشخص سوار بر اسب‌اند و جمعیت انبوهی پیاده به دنبال آن‌ها می‌آیند (دلاواله، ۱۳۷۰: ۸۵).

۲-۲. آینه‌ای سوگواری در دوره شاه عباس دوم

از منابع مهم مربوط به سوگواری‌های دوره شاه عباس دوم، باید به سفرنامه تاورنیه و شرح مشاهدات او از مراسم سوگواری ماه محرم اشاره کرد:

هر دسته یک عماری داشت که به‌وسیله هشت تا ده نفر حمل می‌شد. روی عماری، تابوتی به بلندی چهارپا و طول پنج پا بود. چوب عماری با شاخ و برگ طلایی و نقره‌ای نقاشی شده بود و تابوت را با پارچه‌ای زریفت پوشانده بودند. به‌محض اینکه دسته‌ای پیش می‌رفت، سه اسب یدک با زین و برگ زیبا جلو می‌آمدند و در پهلوی زین، کمان و تیر و سپر و خنجر بسته بودند. وقتی حدود صد قدم در میدان پیش آمدند، شاه را دیدند. آنان که سه اسب را آورده بودند، اسب‌ها را به چهارنعل واداشتند، و همه دسته که دنبال آن‌ها بودند، رقص کنان، درحالی‌که تابوت را به بالا می‌انداختند، به دویلن پرداختند. گروهی که عریان بودند، دو قلوه‌سنگ در دست داشتند که به هم می‌زدند و چون نامیدان فریاد می‌زدند: حسین، حسین، حسین؛ تا آنجا که کف از دهانشان خارج می‌شد. پس از آنکه چهار بار میدان را دور زدند... وقتی دسته‌ها رد هرکدام در ردیف خود پیش‌پیش آن‌ها نیز با سه اسب یدک آمدند... وقتی دسته‌ها رد می‌شدند، آن‌ها را به گوشه‌ای می‌برندند تا میدان برای دسته بعد باز شود. باز دو دسته دیگر را پیش می‌رانند، هرکدام با یک عماری که در جلوی دسته می‌رفت. بر روی عماری تابوتی کوچک به چشم می‌خورد و در تابوت دو پسر بچه، خود را به مردن زده بودند. همه کسانی که این دو کودک را همراهی می‌کردند، می‌گریستند و ناله و ندبه می‌کردند (تاورنیه، ۱۳۸۹: ۸۹-۹۱).

شاردن نیز در همین زمان، نکات جالب توجهی را از عزاداری‌های محرم ثبت و ضبط کرده است:

در جلوی هر دسته بیست علم، بیرق، هلالی، پنجه‌های فلزی مزین به نقوش رمزی کنده‌کاری شده از محمد (ص) و علی (ع) سوار بر دسته‌های نیزه‌ای مانند، حرکت می‌کردند. این وسایل برای مسلمانان نمادهای مقدسی بود از غزوات صدر اسلام علم‌ها هنگامی که به همراه دسته‌ها بیرون آورده می‌شوند از پارچه‌های سبز کمرنگ پوشیده گشته‌اند. پس از این‌ها، چند اسب تربیت‌شده زیبا مجهز به جوشن و سلاح‌های بسیار گران‌قیمت حرکت می‌کنند که انواع سلاح‌های سرد و گرم نیز از زین جوشن آن‌ها آویزانند. این سلاح‌ها که از فولاد ساخته شده‌اند، به همراه دیگر اسباب و لوازم، طلاکاری شده و با سنگ‌های قیمتی زینت یافته‌اند. سپس افرادی حرکت می‌کنند که سرتاپیشان خون‌آلود است و چنین می‌نماید که به ضرب تیر و نیزه‌های بسیار مجروح گشته‌اند. بعد از آن‌ها ارابه‌ها و اسباب و لوازمی که گویی برای تشییع جنازه مهیا شده‌اند، می‌آیند. کجاوه‌ها پشت سر آن‌ها صف کشیده‌اند. این کجاوه‌ها با چادرهای سبز کمرنگ پوشیده گشته‌اند و با تکه پارچه‌های زریفت که هزاران زیور

طلا به ذوق و سلیقه کسانی که آن‌ها را تدارک می‌دیدند از آن‌ها آویزان است، زینت یافته‌اند. سپس تابوت‌ها حمل می‌شوند... آن‌ها که این اقلام را حمل می‌کنند (آن هم با نوعی حرکات و ادا و اطوار) راحت و آسان از میان دسته‌ها و جمعی که دورشان را گرفته‌اند، تنده حرکت می‌کنند. در پی آن‌ها تخت بزرگی که نمایشگر تابوت حسین (ع) است و هشت مرد آن را به دوش می‌کشند، از راه می‌رسد. بعضی از این تابوت‌ها شبیه تخت‌های روان سرپوشیده مزین و مجللی هستند که روی دو تا از آن‌ها دو بچه به نشانه امام حسن و امام حسین نشسته‌اند (شاردن نیز دو طفلان مسلم را با امام حسن و امام حسین اشتباه گرفته است). بقیه نمایشگر جعبه اسلحه هستند که داخل و خارج آن از انواع سلاح‌ها نظیر تیر و کمان، شمشیر و سپر و خنجر پوشیده است و در آن کودکی سراپا مسلح مهیای نبرد نشسته است... در میان دیگر چیزها، عکس‌هایی از مقابر متبرکه به چشم می‌خورد و مردی را نیز می‌بینیم که ملبس به جامه خونین غرق در تیر و سر و صورتش آغشته است به رگهای خون که تداعی‌گر امام و شهیدان کربلاست... پشت سر آن‌ها انبوهی به‌طور نامنظم یا دسته‌هایی راه می‌پیمایند که شمارشان به دویست یا سیصد می‌رسد و فریاد یا حسینشان بلند است. اینان نیز همواره مسلح هستند؛ اما اکثرشان سلاحشان تنها چماق‌های کلفت است و به جای آهسته راه رفتن، می‌دوند. هرازگاه نیز برای انجام تشریفات و پیدا کردن فرصت چسبیدن به ارابه‌ها می‌ایستند... به جهت آنکه پیوسته با تمام توان نام امامان را فریاد می‌زنند، اغلب گیج می‌شوند و کترشان را از دست می‌دهند (شاردن، به نقل از آژند، ۱۳۸۸: ۵۶).

۳-۲. آئین‌های سوگواری در دوره شاه سلطان حسین

سفرنامه‌ای - احتمالاً مربوط به دو سیاح هلندی، سالمون و وان گوگ - از دوره شاه سلطان حسین، اشاراتی به مراسم عزاداری بر ارابه‌های متحرک دارد که ظاهراً با صحنه‌آرایی و تمییدات نمایشی ویژه‌ای انجام می‌گرفته است:

زندگی او (امام حسین) اعمال و جنگ‌ها و شهادتش روی ارابه‌هایی که به شکل صحنه تئاتر تزئین یافته، قسمت به قسمت به نمایش درمی‌آید... از جمله روی ارابه‌ای، شهادت او نشان داده می‌شود و در قسمت فوقانی ارابه پوششی وجود دارد که روی آن شن ریخته‌اند و به مثابه میدان جنگ در یک دشت بی‌آب و علف است. در زیر این پوشش مردانی پنهان شده‌اند و سر و دست و بازویان خود را که نمایشگر سرهای بریده و خونین و دست‌های شکسته است، از سوراخ‌های پوشش بیرون کرده‌اند (آژند، ۱۳۸۸: ۵۸).

علاوه بر این، نوشه‌های دیگری از کورنیل لابرون به عنوان آخرین گزارش از این دست بر جا مانده است:

لابرون از شمار فراوان عزادارانی سخن می‌گوید که از راه تقلید و بازی بدون کلام، صحنه‌های حزن‌انگیز متنوعی از مصیبت امام حسین و اهل بیت او در مدت محاصره و جنگ کربلا و نیز صحنه‌های به اسیری رفتن زنان و کودکان، پس از شهادت امام را

نمایش می‌دادند. این صحنه‌ها که بر سکوهای سیار و ساکن بازی می‌شدند بسیار سازمان یافته بودند و با توالی تقویمی نمایش داده می‌شدند. از تشریع و توصیف لابرون معلوم می‌شود که شرکت‌کنندگان در فراهم آوردن البته مناسب نهایت سعی خود را به کار می‌بستند، ضمن آنکه بعضی از آن‌ها نیز برای نشان دادن جای ضربات و جراحات وارد، پیکرهای خود را رنگ سرخ و سیاه می‌زدند (چلکووسکی، ۱۳۸۴: ۳۳۸).

۳. تحولات و ویژگی‌های آیین‌های سوگواری دوره صفوی

سابقه آیین‌های سوگواری اسلامی در ایران، به دوره حاکمیت آل بویه باز می‌گردد و در دوره‌های بعد نیز تداوم می‌یابد. برخی عناصر و ویژگی‌های آیین‌های سوگواری، بنا به طبیعت آیینی این مراسم، زمان را تاب آورده و به عنوان هسته اولیه اعمال آیینی در قرن‌های بعد تکرار می‌شوند؛ عناصری همچون دسته‌گردانی، حمل تابوت و عماری و سلاح، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، از جمله این موارد هستند؛ اما در آیین‌های سوگواری صفوی-با توجه به اینکه دوره صفویه مقارن اوج گیری اقتدار و یکپارچگی سیاسی است و حمایت نهاد قدرت از آیین‌های شیعی امری است بدیهی- علاوه بر اینکه همه علائم و نمادهای کهن سوگواری در ابعاد گسترده و وسیع‌تری به کار می‌روند، برخی ویژگی‌ها نیز به مراسم افزوده یا تقویت شده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

۱-۳. خشونت

یکی از ویژگی‌هایی که در سوگواری‌های این دوره گزارش شده است، گرایش به اغتشاش و خشونت است؛ به عبارت دیگر به نظر می‌رسد فضای خاصی که آیین سوگواری بر مناسبات و روابط اجتماعی این دوره حاکم می‌سازد، منجر به نوعی بی‌نظمی و بی‌قاعدگی جمعی می‌شود؛ در پی این باور شیعیان که «هرکس در روز عاشورا کشته شود، شهید محسوب می‌گردد» آن‌ها برای دستیابی به شهادت، دست به خشونت می‌زنند که این خشونت اندکی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد. خشونت در تاریخ استبدادزده ایران پدیده‌ای ریشه‌دار است. نگاهی به سابقه خشونت‌های سیاسی و اجتماعی دولت صفویه نشان می‌دهد که این رفتار می‌تواند باز تولید همان خشونتی باشد که پیش از این، حکومت صفوی برای تثیت ایدئولوژی شیعه به کار بسته بود. از آن جمله می‌توان به قزلباشان تبریزی و شیعه کردن قهرآمیز گروه‌های سنتی اشاره کرد و طبیعی به نظر می‌رسد که خشونت به عنوان رفتار تأیید شده توسط حاکمیت، در مراسمی شیعی که مستقیماً مورد حمایت نظام حاکم است، در بین مردم بروز کند. خشونت به عنوان اولین برآیند قدرت‌های نامشروع و متکی به زور، به هر بهانه و مناسبتی در سطح جامعه فرافکنی می‌شود. به دلیل نبود قوانین اجتماعی، همواره خشونت، تنها روش مجازات و تنبیه و اعمال قدرت در تاریخ حکومت‌های ایران بوده است. خودسری و عدم محدودیت صاحبان قدرت در اعمال زور و خشونت بی‌قانون، خشونت و هرج و مرج را به اصل پذیرفته‌شده‌ای در منش تاریخی جامعه بدل

کرده است. از نمونه‌های این عملکرد می‌توان به لجام گسیختگی و خشم و خشونت و عقل‌گریزی در دیگر آئین‌های مذهبی دوره صفویه نیز اشاره کرد. جملی کاری به مراسم عمرکشان در ایام سوگواری محرم نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد:

روز چهارشنبه از طرفداران علی، کار عجیبی سر زد. در تمام محلات شهر آدمکی پر از کاه ساختند و مدتی آن را در معرض تماشا گذاشتند و سپس پشت خری نشاندند و در محله گردانند. مردم این آدمک را عمر بن مرجانه می‌نامیدند. بسیار خشمگین بودند تا حدی که عمر بن مرجانه را با خر یکجا آتش زندند (سفرنامه کاری، به نقل از آزنده، ۶۸:۱۳۸۸).

دامن زدن به عنصر تعصبات و خشونت‌های مذهبی، در مقیاسی کلان، منجر به صف‌آرایی و هم‌پیمانی ایرانیان در مقابل عثمانیان و ازبکان سنی مذهب بود؛ به عبارت دیگر، شاهان صفوی، یکپارچگی و ملیت ایرانیان را در اتحادی خشونت‌آمیز علیه سنجان معنی کردند و تمرین این خصومت، جدال‌های فرقه‌ای و محله‌ای بود که محل تجلی خود را در آئین‌های سوگواری سالیانه به خوبی بازمی‌یافتد.

۲-۳. حضور نمایشی شاه در دسته‌های سوگواری

مقارن با حکومت شاه عباس اول، نهاد قدرت، به‌وضوح به عنوان پشتیبان بی‌واسطه آئین‌های سوگواری مطرح می‌شود. حضور شاه در میان دسته‌های عزادار، یکی از روش‌های نهادینه‌سازی حکومت مذهبی صفویه است. در کارنامه شاه عباس این قبیل رفتارهای معنی‌دار و نمایشی که همه با مقاصد سیاسی همراه بوده‌اند، بسیار است؛ پیاده پیمودن مسیر اصفهان تا مشهد توسط او نیز از آن جمله است. هرچند شاه در این سفر کسی را وادار به التزام با خود نکرده بود، اما کسانی را که با وی هم‌قدم شده بودند، مورد تقد خاص قرار داد.

حضور فیزیکی و مشارکت شاه در عزاداری نیز مشخصاً با هدف تقویت پایه‌های قدرت سیاسی - مذهبی و از طرفی اتصال بیش از پیش آئین مذهبی شیعی به حوزه قدرت صورت می‌گیرد. پوشاندن لباس قداست به پیکره حکومت، به نوعی بازنمایی نشانه‌های مشروعیت شاه نیز هست؛ کما اینکه شاه عباس برای منسوب کردن خویش به خاندان پیغمبر تلاش‌های زیادی انجام داده بود. با توجه به اینکه شاه صفوی، داعیه‌دار حقانیتی است که تشیع برای خاندان پیغمبر قائل است، حضور شاه در صف عزاداران مجرایی برای اشاعه یگانگی ساحت قدرت و قداست حاکمیت است. روند هدایت و چیدمان دسته‌های عزاداری در دوره شاه عباس دوم به گونه‌ای است که شاه به‌طور ناگهانی - احتمالاً به صورت طراحی شده - در مقابل صف عزاداران قرار می‌گیرد؛ اما این بار شاه، ظاهراً نمایشی از الوهیت و مطلقيت مقام مذهبی خود ترتیب داده، تلویحاً با استفاده از شور آئینی عزاداران، تصویری متواالی از مصائب خاندان پیغمبر و در پی آن حضور زنده و

روحانی خود ارائه می‌دهد. انتساب به عرفان و تصوف در خاندان صفوی و اشاعه روابط مرید و مرادی در بین هواداران قزلباش این سلسله، از پیشینه طولانی برخوردار بود. از جمله اینکه یکی از دلایل حمایت همه‌جانبه این طوایف ترک از شاه اسماعیل، سرسلسله صفوی و به سلطنت رساندن او این بود که او را موجودی الهی می‌پنداشتند.

قدرت شاهان صفوی بر سه پایه مشخص استوار بود: اول نظریه حق الهی پادشاهان ایرانی و این حق بر این اساس مبتنی بود که این پادشاهان از «فر ایزدی» برخوردارند. این نظریه باستانی که متعلق به دوران قبل از اسلام بود، با تمام شکوه قبلی اش به کار گرفته شد و در هیات جدید آن که فرمانروا «سایه خدا بر روی زمین» (ظل الله في الأرض) است، مجدداً ظاهر شد؛ دوم ادعای شاهان صفوی بود مبنی بر اینکه آنان نماینده مهدی (ع) بر روی زمین هستند. سوم مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه (سیوری، ۲: ۱۳۷۲).

تاریخ صفویه پر است از نمونه اعمالی که شاهان این سلسله برای مقدس‌نمایی و اثبات ادعای ارتباط با ائمه و عوالم بالا انجام می‌دادند. از ابتدای حکومت شاه اسماعیل و موضعی که برای یکپارچه‌سازی ایدئولوژیک اتخاذ شد، این روحیه عوام‌فریبانه و مقدس مآب وجود داشت.

آنچه مسلم است این است که اسماعیل شخصاً یا به کمک سه تن از نزدیکترین مریدانش... سرداران و بزرگان قزلباش را در این مورد مجاب کرده بود و توافق نظر حاصل شده بود که در صورت لزوم، برای عملی ساختن نقشه خود به خشونت متول گردند و با استفاده از قدرت و سلطه نظامی، مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی اعلام کنند و آن را بر مردم تحمیل نمایند. نقشه‌ای که برای خواندن خطبه به نام ائمه شیعه طرح گردید، بدین ترتیب بود که شخص شاه اسماعیل یا با مشاوره بزرگان و امیران قزلباش مدعی شد که چون همان شب به خواب رفته است، حضرت علی (ع) به خواب او آمده و راه حل مشکل را برای او ارائه نموده است. شاه اسماعیل به بزرگان و سران قزلباش توضیح داد که حضرت علی (ع) به او گفته است که: ای فرزند، دغدغه را به خاطر مرسان و در روز جمعه بفرمای که قزلباش تمام یراق بپوشند و در میان هر دوکس از مردم تبریز یک نفر قزلباش قرار گیرند و در آن وقت خطبه بخوان و هر کس که خواسته باشد که حرکت کند، قزلباش آن را به قتل رسانند و به این تدبیر خطبه بکن (صفاکیش، ۱۳۹۰: ۳۸۷).

جانشینان شاه اسماعیل نیز این رویه را با جدیت دنبال کردند و ادعای خواب و الهامات غیبی و کسب تکلیف از پیغمبر و ائمه، از راهبردهای رایج در این سلسله بوده است. ظاهراً آذینی که بر مبنای باورهای مذهبی به بار نشسته، عرصه مناسبی برای نمایش عینی و اثرگذار قدسیت و روحانیت شاه است. واکنشی که حضور شاه در خیل عزاداران ایجاد می‌کند، وجود نشئه بی اختیار، پرتاب تابوت‌ها به بالا![۱] تابلویی است که با هدف

تبییت مقام الهی شاه و پیوند او با خاندان ائمه طراحی شده است. ملقب ساختن امام سوم شیعیان با عنوان «شاه حسین» که ظاهراً ابداع دوره صفویه است و به‌طور آشکار با آرمان‌های ایدئولوژی شیعه و ساده‌زیستی و مقام معنوی ائمه در تناقض است، نیز در راستای تلفیق مقام سیاسی شاه و روحانیت امام شیعیان صورت می‌گیرد.

البته چنان‌که اشاره شد، قائل شدن مقام و مرتبه آسمانی و قدسی برای شاه، در فرهنگ این مرز و بوم زمینه و پیشینه‌ای دارد و سلاطین صفوی، مبدع این امر نیستند. «حتی رابطه عاطفی در تشیع نسبت به امامت و ولایت را می‌توان به مهر و محبت ایرانیان باستان نسبت به سردار، حاکم یا شاه تحت قالب فره ایزدی تشبیه ساخت» (استوار، ۹۲:۱۳۹۲).

جنبه الوهیت و قدسیت نهاد قدرت در ایران، بسیار قدیمی است؛ از آنجاکه در تاریخ ایران و در نظام ایلاتی و عشیره‌ای که مبنی بر زور و عصیت قومی است، دارنده قدرت، دارنده مشروعيت نیز محسوب می‌شده و نظام استبدادی، مانع از شکل‌گیری جریان‌های انقادی بوده است، همواره شاه در تفکر عوام و حتی نخبگان جامعه، مرتبه قداست و ظل آسمانی داشته است. مصادیق این اندیشه را می‌توان در «شاهدوستی» عوام، ضرب المثل‌ها و حتی آثار شعرای نامدار ایرانی بازشناسیت. نمایش شوکت قدسی و الهی همواره تلاشی برای القا و بروز اجتماعی مشروعيت شاه بوده است.

۳-۳. نمایش طبقات اجتماعی در دسته‌های سوگواری

از ویژگی‌هایی که در آیین‌های سوگواری شاه عباس، بر آن تأکید شده است، تفکیک سازماندهی شده طبقات اجتماعی در دسته‌روی‌های است. هرچند در ایران به‌دلیل عدم توسعه نظام تقسیم کار اجتماعی، نمی‌توان از طبقات اجتماعی در مفهوم واقعی آن سخن گفت، اما تاریخ ایران، صحنه حیات دو طبقه متمایز اجتماعی بوده است: طبقه مرphe صاحب ثروت و طبقه محروم از رفاه و ثروت. از خصوصیات طبقه ممتاز و مرphe جامعه ایران، وابستگی تمام آنان به مناسبات قدرت بوده است. حضور متمایز طبقات وابسته قدرت که حضورشان برای تقویت و نمایش اقتدار سازمان حکومتی است، ویژگی نوظهوری در آیین‌های سوگواری است؛ تبییت قدرت طبقاتی و بازتویید اندیشه اقتدار و برتری یک طبقه نسبت به دیگری و نمایش روابط طبقات فرادست و فروdest پدیده‌ای است که دو واقعیت اجتماعی از آن برداشت می‌شود:

۱. تمايز طبقاتی و نمایش عمومی آن در قالب سواره بودن «بزرگان» و پیاده در پی آمدن «مردم عادی»، نشان از کمنگ شدن ماهیت و کارکرد مردمی این آیین دارد؛ چراکه یکپارچگی، یگانگی و تجربه وحدت، از مهم‌ترین ویژگی‌های آیینی است که قرن‌ها توسط توده‌های مردم به بقای خود ادامه داده است. این تفکیک از پیش اندیشیده، طبقات اجتماعی و نمایش روابط آن‌ها در دسته عزاداری، نه تنها از رنگ و بوی مردمی و ملی به دور است، بلکه مرجع آن، صاحبان قدرت به عنوان اداره‌کنندگان و برگزارکنندگان آیین سوگواری در

عصر شاه عباس است.

۲. مفهوم تمایز طبقات اجتماعی و نمایش عمومی آن در آیین سوگواری، احتمالاً یکی از پیامدهای شکل‌گیری جامعه نوین شهری و تحولات شهرسازی دوره شاه عباس نیز هست؛ چراکه در این دوران برای اولین بار با مفهوم جدید طبقات شهری روبه‌رو می‌شویم. طراحی یک محور جدید و وسیع شهری (چهارباغ) - که تا این زمان در شهرسازی و شار ایرانی سابقه نداشته است - و ایجاد میدانی وسیع و گستردۀ با تعریف روش‌نظام فضایی صریح به عنوان مرکز جدید شهر - و نه شهری جدید - سبب می‌شوند تا برای اولین بار در سازماندهی شار ایرانی، مفهوم منطقه‌بندی شهری به کار گرفته شود. شهر کهن مکان استقرار محلات مسلمان‌نشین و یهودی‌نشین شده و در شمال شرقی تقاطع زاینده‌رود و چهارباغ قرار می‌گیرد، محلات دولتمردان و دولتمندان در شمال غربی تقاطع در میانه باغات گستردۀ می‌شوند، محله تازه‌بنا برآمده در جنوب غربی تقاطع سازمان داده می‌شود و محله زرتشتیان در جنوب شرقی تقاطع واقع می‌گردد. این پدیده تازه - منطقه‌بندی شهری - برای نخستین بار در شار ایرانی مفهوم تمایزات اجتماعی در کل شهر را تبلور کالبدی می‌بخشد (حبیبی، ۹۶: ۱۳۸۳).

بنابراین، می‌توان ظهور طبقات اجتماعی و تظاهرات مربوط به آن را از تبعات «شهری شدن» آیین‌های سوگواری تلقی کرد.

۴-۳. نظم و قاعده‌مندی در برگزاری مراسم

یکی از ویژگی‌هایی که در عزاداری‌ها مسیر تحول را پیموده است، نظم و قاعده‌مندی آگاهانه‌ای است که در برگزاری مراسم، گزارش شده است. نظمی که دسته‌روی عزاداران را به اولین خصوصیات نمایشی نزدیک می‌کند. از آن جمله است ترتیب پیش‌اندیشیده دسته‌های مختلف گروه عزادار که هریک در جایگاه خود و در زمان مقرر، عبور می‌کنند و جای خود را به گروه‌های دیگر می‌دهند؛ این علائم و نشانه‌ها به‌طور مشخص نشان از نظرات و سرپرستی این آیین دارد و برای اولین بار طراحی و کنترل رسمی آیین عزاداری به عنوان یک نمایش جمعی، توسط حاکمیت صورت می‌گیرد. تاورنیه مستقیماً به حضور این شخص ناظر و سرپرست اشاره می‌کند: «شاه دستور می‌دهد بیگلربیگی رئیس مراسم باشد و ردیف هریک از دسته‌جات را معین کند. تعداد دسته‌ها دوازده تا بود و بیگلربیگی به کار پیش بردن دسته‌ها مشغول شد...» (تاورنیه، ۸۹: ۱۳۸۹).

در خلال انتظام و انسجامی که در این دوره در مراسم عزاداری محروم ایجاد می‌شود، می‌توان به دگرگونی بیش از پیش کارکرد اجتماعی آیین سوگواری پی برد؛ از طریق این اعمال نظارت است که دولت صفوی، برگزاری این آیین را و حتی چندوچون و روشنمندی آن را در انحصار می‌گیرد. از آنجاکه برگزارکنندگان این دسته‌روی‌ها، نه مردمان عادی، بلکه دولتمردانند، این آیین تبدیل به جولانگاهی سیاسی می‌شود که طبقات حاکم

در راستای خط مشی‌های حکومت در آن دخل و تصرف می‌کنند. نهاد قدرت با در اختیار داشتن همه عرصه‌های فیزیکی جامعه، آیین عزاداری را زیر پوشش ایدئولوژی عوام، به تظاهراتی از روابط سلطه در جامعه بدل می‌کند. این نمایش عمومی قدرت، «مردم» را که در سوگواری‌های کهن این سرزمین، جزئی از بافت و سازمان مشارکتی آیین بوده‌اند، به تماساکننده این کارناوال، تقلیل می‌دهد. به نظر می‌رسد یکی از مراحل اساسی تحولی که آیین‌های دسته‌روی طی می‌کنند، همین دودستگی و دوگانگی‌ای است که در شکل اجرای این آیین ایجاد می‌شود و عده‌ای را به عنوان تماشاگر، با هدف جهت‌بخشی فکری و القای قدرت همه‌جانبه سلطان صفوی، به حضور می‌خواند.

۳-۵. تجمل و آراستگی

ثأکید بر زرق و برق مراسم و اشیاء مورد استفاده در آن، که در دسته‌های عزاداری دوره شاه عباس اول آغاز شده بود، در آیین‌های سوگواری دوره شاه عباس دوم به اوج خود می‌رسد. اگر تا پیش از حاکمیت شیعه صفوی، در آیین‌های سوگ، استفاده از اشیاء، صرفاً جنبه نمادین، تجربی و بازنمایانه از وقایع شهادت داشت و به وسایل و ادواتی که تداعی کننده لوازم و جنگ‌افزار شهید بود، بسنده می‌شد، در دوره صفویه، این کارکرد نمادین در چرخشی تاریخی، جای خود را به نمادهای مکنت و ثروت می‌دهد. استفاده از اشیاء نفیس و گران‌بها، زیورآلات، پارچه‌ها و سلاح‌های قیمتی در عزاداری محرم، زاییده تفکر تبلیغاتی حکومت صفوی است. چنان که پیش از این گفته شد، نهاد قدرت در این دوره، آیین عزاداری را به ابزاری سیاسی تبدیل می‌کند؛ چراکه محتوای آیین‌های محرم، تأییدی است بر حاکمیت شیعه؛ صورت اجتماعی این آیین نیز فرضی است که امکان تبلیغ و اشاعه این اندیشه را برای حکومت صفوی فراهم می‌کند. در توضیح تأکیدی که در این دوران بر شکوه و جلال و ثروت‌مداری آیین‌های عزاداری می‌شود، اشاره به چند نکته ضروری است:

الف. قدرت همواره با مفهوم مالکیت و تسلط بر منابع مالی همراه است و از جمله مجال‌های عینی و علنی شدن قدرت، نمایش مکنت و تجملاتی است که محصول طبیعی قدرت است.

ب. «مالکیت» نزد شاه صفوی، مفهومی کلیدی است. اقتصاد متمرکز و پویایی که بعد از قرن‌ها استیلای حکومت‌های ترک و مغول، در دوره صفویه به دست می‌آید و به‌ویژه اقدامات تجاری و بازرگانی هوشمندانه شاه عباس اول که سبب تمرکز و رونق اقتصادی نسبتاً پایداری در ایران می‌شود، روی دیگری از قدرت و مشروعیت شاه صفوی است: دولت و در راس آن سلطان صفوی، همه عوامل و عناصر تولید را صاحب می‌گردد و مالکیت عالیه خود را بر همه ابزار تولید می‌گستراند و از آن راه مالکیت جمعی را با مالکیت دولتی در هم می‌آمیزد، مالکیت‌های خاصه (مربوط به سلطان)، خاصه (مربوط

به دولت) و وقف همه و همه در اختیار دولت و عمال دیوانی آن قرار می‌گیرند. در این استحاله مفهومی است که همه مردمان از وزیر گرفته تا ساده ترین آنها در مقابل «مرشد کامل» به عنوان «مالک مطلق» نقش رعیت می‌یابند (حیبی، ۹۰: ۱۳۸۳).

ج. یکی از مهمترین مسائلی که سلسله صفویه از بدو شکل‌گیری با آن رو به رو بود، وجود دولت قدرتمند سنتی مذهب عثمانی، در همسایگی ایران بود. حکومت عثمانی با داعیه حکومت بر مسلمانان جهان، دشمن دیرین ایران محسوب می‌شد و همواره محور سیاست گذاری‌های داخلی و خارجی حکومت صفوی بود؛ از سوی دیگر، دوره صفویه، مقارن مقطع مهمی از تاریخ است که در آن روابط بین‌المللی به‌واسطه رنسانس اروپا و گسترش امکانات سفر، مفهوم تازه‌ای می‌یابد. سفرنامه‌های سیاحان و سفرا و تجار در ایران، گواه این گستردگی ناگهانی ارتباط فرهنگی و سیاسی و انعکاس این مراودات در عرصه جهانی است؛ دعوت از مسافران و بازرگانان خارجی برای شرکت در آیین‌های سوگواری، احتمالاً نظری به این سیاست داشته که با تماشای شوکت و جبروت دولت صفوی، آوازه و چهره ایران به عنوان نیروی مقتدر و باثبات در جهان و به‌ویژه نزد عثمانیان مطرح شود.

۳-۶. توسعه شبیه‌سازی

در گزارش‌های مربوط به این دوره، توسعه و تقویت شبیه‌سازی، قابل توجه است. اشارات مکرر به پیکره‌های خونآلود و تیرخورده، حضور دو کودک به نشانه طفلان مسلم، اسب‌های خاکآلود و گل‌مال‌شده، نشانگر فضاسازی و سعی در تداعی جزئیات واقعه عاشورا است. اشکال ابتدایی شبیه‌سازی، از جمله حمل عماری و تابوت و پیکر خفته درون آن که از کهن‌ترین طرح‌واره‌های سوگواری است به عنوان یکی از اجزاء ریختاری و زیبایی‌شناختی، در آیین‌های سوگواری همه دوره‌ها وجود داشته است؛ اما اینکه چگونه و تحت تأثیر چه عواملی، شبیه‌سازی با پیشینه مناقشه‌آمیزش در ایران، مسیر تکاملی تصاعدی را آغاز می‌کند، جای تأمل دارد. ایرانیان به‌دلیل میراث‌داری فرهنگ اساطیری هند و اروپایی، از دوران کهن تاریخ، شبیه‌سازی و تجسم‌بخشی را دون شأن مقدسان، خدایان و الهگان دانسته‌اند و از آنجاکه شکل‌گیری پدیده‌های فرهنگی در بدو تاریخ با کنشگری جوامع در ارتباط با جهان خدایان و اساطیر ارتباط مستقیم دارد، منع و حرمت شبیه‌سازی به جامعه و افراد عادی نیز تسری می‌یابد. این انگاره با غلبه اسلام، در فرهنگ ایران تقویت می‌شود: «به ظاهر حرف این بود که خلق یا ایجاد هر شخص دیگر رقابتی است با دستگاه ایجاد و خلقت، یا ناشی از اعتقاد به این که عالم وجود ناقص است» (بیضایی، ۵۱: ۱۳۸۷).

شبیه و تشبه از زمینه‌های اجتماعی توسعه شکل نمادی و نمایشی آیین‌های سوگواری است. ارتباط «شبیه» به عنوان یک مقوله فقهی با آیین‌های سوگواری امام سوم شیعیان به تفاسیر اعتزالی ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشri- متکلم قرن پنجم هجری- باز می‌گردد.

مسیری که تعزیه می‌پیمود در واقع اصل تشبہ بود. در زمینه فرهنگ سده‌های گذشته، این اصل علاوه بر نمایش، در سرتاسر حوزه اجتماعی نیز اعمال می‌شد. تشبہ در زمینه همانندسازی (که استفاده از این اصطلاح از حدیثی که می‌گفت «هرکس که خود را شبیه دسته‌ای بسازد در زمرة همان دسته است»، ناشی می‌شد) مفهوم طلب و آرزو را افاده می‌کرد و بیانگر لزوم ساختن شبیه افراد نیک از یک سو و حفظ فاصله از بدی و رشك و حسد دشمنان دین از سوی دیگر بود. در سده ششم هجری، مفهوم تشبہ اهمیت یافت و برای مراسم سوگواری محروم به کار گرفته شد (بکتاش، ۱۳۸۴: ۱۳۶).

به این ترتیب، رشد زمینه‌های شرعی و عرفی شبیه‌سازی، قرن‌ها پیش از صفویان، آغاز شده بود. تشبہ به اهل بیت، نه تنها از مصاديق شرک شمرده نشد، بلکه بهدلیل ایجاد قرابت با معصومین، راه شواب تلقی شد. اگرچه در تاریخ آیین‌های سوگواری، بعضًا فتاوی و تفاسیری در رد شبیه‌سازی از سوی فقهاء صادر شده است، اما تعداد این گونه نظرات، در مقابل اقبال عمومی جامعه، اندک بوده است.

تعزیه و شبیه‌خوانی در ایران، در مقوله نمایش و تصویرسازی جای نگرفتند، اصولاً فقیهان تعزیه را نوعی نمایش نمی‌دانستند. از این‌رو آن را در مقوله تصویرسازی قرار نمی‌دادند تا با استناد به آیاتی که در نفی بتپرستی است، شبیه‌خوانی را نیز حرام اعلام کنند (حکای و دیگران، ۱۳۸۸: ۴۹).

اما چنانکه معلوم است، مجاز شمرده‌شدن تشبہ توسط علمای شیعه، در قرون ۵ تا ۹ هجری، محصولی در عرصه شبیه‌سازی نداشته و صرفاً در قالب اشک ریختن بر امام سوم شیعیان، به نشانه همراهی با او و تشبہ به خصایل و آرمان‌های او متجلی شده بود؛ بنابراین ایجاد زمینه‌های نظری و تأیید عرف اجتماعی، به‌نهایی عامل شکل‌گیری شبیه‌سازی‌های آیین‌های حرم نبوده است. این زمینه‌های فکری اگرچه در طول قرون، اجازه و تأیید نهادهای مذهبی تشیع را جلب می‌کنند، اما بدون حمایت و پشتیبانی قوایی که مشروعیت تشبہ را در جامعه تغییز نماید، به شبیه‌سازی در مفهوم واقعی منجر نمی‌شوند. این حمایت تا زمان صفویه و ضمانت اجرایی یافتن اندیشه‌های شیعی، میسر نمی‌شود. جریان شبیه‌سازی در آیین‌های سوگواری، اگرچه مرهون ایدئولوژی شیعه است، اما آنچه زمینه اجرایی و عملی شدن این فرایند را فراهم می‌کند، نهاد حاکمیتی است که با اتکا به قدرت همه‌جانبه، خواسته‌های مذهبی موافق را در صور گوناگون و نمادین، در جامعه جاری سازد.

۷-۳. ورود نمادهای نظامی گری

یکی از ویژگی‌هایی که سوگواری‌های دوره صفوی را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، ورود منش نظامی گری و نمایش غلوآمیز اسلحه و ابزار نظامی در دسته‌های عزادری است. از دوران پیش از تاریخ، مرکب و جنگ‌افزار شهید یا شخص متوفی در مراسم سوگواری او حمل و گاه به خاک سپرده می‌شده، اما تنوع و نمایش مکرر انواع سلاح سرد و گرم

در دسته‌گردانی‌های دوره صفوی امری نوظهور است که با کارکردهای پیشین و فلسفه و ماهیت نظری شیعه نیز مناسبتی ندارد.

بنا به دلایل زیر صفویه حکومتی است که بر پایه‌های نظامی‌گری بنا شده است:

الف. شرایطی که خاندان صفوی برای نیل به قدرت با آن مواجه بودند، شرایط سیز و مبارزات درازمدت بود. سازماندهی جنگ‌های طولانی و گستردۀ با اتکا بر قبایل ترک، که منجر به قدرت یافتن صفویان شد، مستلزم خلق و خود درایت نظامی بود که این خاندان طی چند قرن تلاش برای قدرت، به آن دست یافته بودند.

به نظر می‌رسد بخش عمدۀ‌ای از پیشرفت‌های نظامی صفویه، حداقل تا پایان دوره

شاه عباس اول مرhone نبوغ فرماندهی نظامی شاهان بوده باشد... اعمال مکرر نظامی

شاه اسماعیل، شاه تهماسب و از همه مهم‌تر شاه عباس، مشحون از مدیریت بحران‌های

نظامی است (متولی، ۱۳۹۲: ۱۵۵).

ب. دوره صفویه، مقارن زمانی است که اروپا در پی رنسانس، اولین تکانه‌های مدرنیته را تجربه می‌کند؛ ایرانیان نیز در این دوران با گسترش روابط بین‌المللی، با پدیده سلاح‌های گرم آشنا و به آن مسلح می‌شوند.

در دوره‌های بعد از شاه اسماعیل، ورود گستردۀ انواع اسلحه گرم و تجهیزات نظامی به ایران آغاز می‌شود به‌طوری که کشورهای اروپایی، برخی از امتیازات تجاری و سیاسی دربار صفوی را در ازای دادن اسلحه کسب می‌کردند. از آن جمله است اقدام مسکو در تجهیز شاه تهماسب علیه عثمانیان:

[ایوان مخوف] به بررسی امکان اقدام نظامی با شاه علیه عثمانیان پرداخت. او فرستاده‌ای

به نام دولمت کارپیویچ نزد تهماسب فرستاد؛ فرستاده روس ۳۰ توپ در اندازه‌های

مختلف و ۴۰۰۰ تفنگ به عنوان هدیه برای شاه آوردۀ بود؛ همراه وی ۵۰۰ تیرانداز ماهر

بودند که می‌توانستند به افراد او تعلیم و تمرین تیراندازی بدنهند. تزار قول داد که اگر

شاه آن توپ‌ها و تفنگداران را پسندید، او (تزار) هر نوع سلاح گرمی را که توانست از

آلمنی‌ها بگیرد، به شاه بفروشد (سیوروی، ۱۳۷۲: ۱۰۸).

این تغییر رویه نظامی و همگام شدن دولت صفوی با ضروریات نظامی عصر خود، طبعاً نوعی تحول جامعه‌شناسی را درون نظام سیاسی و در سطح اجتماع ایجاد می‌کند. مجهر شدن حکومت به سلاح گرم و مهارت‌های نظامی‌ای که لازمه این تجهیزات است، از مسیرهای مختلفی به مناسبات اجتماعی، از جمله دسته‌های عزاداری، که به خودی خود متنضم مفاهیم دفاع و مبارزه است، وارد می‌شود.

ج. دولت صفوی، پس از چندین قرن، اولین دولت یکپارچه ایران را بنا کرده بود. حفظ کشور و دفاع از آن، در شرایطی که کشور عثمانی و ازبکستان همچنان اولین تهدیدات خارجی برای ایران محسوب می‌شدند و از طرفی نگاه استعماری اروپا به کشورهای شرقی- عمده‌ای ایران - جلب شده بود، ضرورت آمادگی دفاعی و نظامی حکومت را ایجاب می‌کرد.

تأسیس اولین کارخانه اسلحه‌سازی در ایران و حتی رونق و توسعه ساخت سلاح‌های سرد دست‌ساز صنعت‌گران، از مصداق‌های این ضرورت است.

از آنجاکه تحولات سیاسی و اجتماعی، در سازمان‌ها و پدیدارهای جامعه نفوذ می‌کند، آیین سوگواری به عنوان یکی از نقاط ایکاء ایدئولوژی صفویه، مجرای انعکاس این تحولات می‌گردد. «سلاح» عینی ترین ابزار فیزیکی قدرت است و نمایش «سلح بودن»، قدرت و خشونت بالقوه حکومت را با هدف هشدار داخلی و خارجی، علنى می‌سازد. از طرفی، انعکاس این تحولات در آیین‌های سوگواری نشان می‌دهد که نظام‌های نمادین فرهنگی، نسبت به توسعه ابزار مادی جامعه تا چه اندازه انعطاف نشان می‌دهند؛ چنانکه نمونه‌های تأثیر ابزارسازی انسان در تحولات اسطوره جوامع پیش از تاریخ نیز فراوان است. در دوره صفویه، اهمیت یافتن سلاح و نظامی‌گری در مناسبات کشور، سبب نوعی تحول در عرصه نمادین آیین‌ها می‌شود.

۴. نتیجه‌گیری

تحولات آیین‌های سوگواری در دوره صفویه، تابع مجموعه‌ای از وقایع تاریخی و شکل‌گیری نظام‌های نوین اجتماعی در ایران بوده است. در تاریخ پس از اسلام ایران، هرگز تداوم و ثبات سیاسی و اقتصادی نظیر آنچه در عصر پادشاهان صفوی رخ داد، وجود نداشت. بی‌شک، علاوه بر توان نظامی و پشتونه قبیله‌ای صفویان، عامل قطعی در این یکپارچگی و ثبات نسبی، برقراری مذهب رسمی یکسان در ایران بود که پس از قرن‌ها، هم نوعی احساس وحدت ملی را پدید آورد و هم نیروهای داخلی را علیه دشمنان سنتی مذهب گسیل کرد. شرایط خاصی که پس از قرن‌ها حکومت ترک و مغول و ویرانی‌های بی‌حساب، در ایران حاکم شد و ثبات و امنیت و رونق نسبی که در عرصه صنعت و اقتصاد فراهم آورد، همه در شکل‌گیری نوعی سازمان فرهنگی تحت پوشش ایدئولوژی شیعه دخیل بودند.

جريان رسمیت تشیع، بدون دست‌مایه‌های ملی و مردمی میسر نبود و یکی از مناسب‌ترین دست‌مایه‌ها، آیین‌های ریشه‌دار مردمی بود که هم برآمده از اندیشه تشیع بود و هم برخوردار از اقبال و ارادت عمومی. آیین‌های سوگواری در عصر صفویه برای اولین بار در تاریخ به عنوان «رسانه»‌ای کارآمد در خدمت اهداف حکومت قرار می‌گیرد. آیین‌های سوگواری دوره صفویه رسانه‌ای است که برترین قابلیت‌ها را در «نهادینه‌سازی تشیع»، «اقتدار دولتی» و «مشروعیت حاکمیت» داراست و از همین مبداء تاریخی است که تحولات آیین‌های سوگواری ایران با ضربانه‌گ سریع و بی‌سابقه‌ای آغاز می‌شود. تحولاتی که هم جنبه‌های اجرایی، بصری و نمادین دسته‌های عزاداری را شامل می‌شود و هم کارکردهای اجتماعی آن‌ها را.

کتابنامه

- آزنده، یعقوب. (۱۳۸۸). نمایش در دوره صفوی. تهران: آثار هنری متن.
- اشرف، احمد. (۱۳۵۳). «ویژگی‌های تاریخی شهرنشینی در ایران». نامه علوم اجتماعی. ش. ۴. دوره اول: ۴۹-۷.
- استوار، مجید. (۱۳۹۲). انقلاب اسلامی و نبرد نمادها. تهران: نگاه معاصر.
- امین‌زاده، بهرام. (۱۳۸۶). «بازشناسی اثر آیین‌های جمعی بر پیکره‌بندی شهر سنتی». هنرهای زیبا. ش. ۳۲. صص ۱۳-۵.
- بکتاش، مایل. (۱۳۸۴). «تعزیه و فلسفه آن». ترجمه داود حاتمی. در چلکوفسکی. تعزیه: آیین و نمایش در ایران. تهران: سمت.
- بیضایی، بهرام. (۱۳۸۷). نمایش در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- پرغو، محمدعلی و غلامزاده، صدیقه. (۱۳۹۴). «عزاداری محروم در عصر صفوی؛ یک بررسی آسیب‌شناختی». تاریخ اسلام. ش. ۶۳. صص ۳۵-۶۹.
- تاورنیه، زان باتیست. (۱۳۸۹). سفرنامه تاورنیه. حمید ارباب شیرانی. تهران: نیلوفر.
- چلکوفسکی، پیتر جی. (۱۳۸۴). تعزیه: آیین و نمایش در ایران. داود حاتمی. تهران: سمت.
- حبیبی، سید محسن. (۱۳۸۳). از شارتا شهر. تهران: دانشگاه تهران.
- حسامیان، فرخ و دیگران. (۱۳۶۳). شهرنشینی در ایران. تهران: آگاه.
- خاکی، محمدرضا؛ مهندس‌پور، فرهاد؛ قلی‌پور، علی. (۱۳۸۸). «مسئله تشبه و علل اطلاق واژه شیوه‌خوانی به تعزیه». هنرهای زیبا. ش. ۲۹. صص ۴۵-۵۴.
- دلاواله، پیترو. (۱۳۷۰). سفرنامه پیترو دلاواله. شجاع الدین شفا. تهران: علمی- فرهنگی.
- رامین، علی. (۱۳۸۹). مبانی جامعه‌شناسی هنر. تهران: نی.
- راودراد، اعظم. (۱۳۸۲). نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات. تهران: دانشگاه تهران.
- _____ (۱۳۸۴). «جایگاه اقتصاد در جامعه‌شناسی هنر». بیناب. ش. ۸. صص: ۵۴-۶۷.
- زندیه، حسن و دیگران. (۱۳۹۲). «پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه». پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام. ش. ۱۲. صص ۳۷-۵۶.
- سیوری، راجر. (۱۳۷۲). ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. تهران: مرکز.
- شاردن، زان. (۱۳۵۵). سیاحت‌نامه شاردن. محمد عباسی. تهران: امیرکبیر.
- صفاکیش، حمیدرضا. (۱۳۹۰). صفویان در گذرگاه تاریخ. تهران: سخن.

- فلسفی، نصرالله. (۱۳۶۹). *زنگانی شاه عباس اول*. تهران: علمی.
- کشاورز، زهرا سادات و چلونگر، محمدعلی. (۱۳۹۷). «تفسیر و تحلیل نقش آیین عزاداری عاشورا در فرایند تمدنی دولت شیعی صفویه». *شیعه‌شناسی*. ش ۶۳. صص: ۱۶۳-۱۹۶.
- متولی، عبدالله. (۱۳۹۲). «چشم‌اندازی بر الگوهای مدیریت نظامی در جنگ‌های دوره صفویه». *پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام*. ش ۱۲. صص: ۱۵۳-۱۷۸.
- ولف، جانت. (۱۳۶۷). *تولید اجتماعی هنرها*. ترجمه نیره توکلی. تهران: مرکز.
- ——— (۱۳۸۹). *زیبایی‌شناسی و جامعه‌شناسی هنر*. ترجمه بابک محقق. تهران: فرهنگستان هنر.

Bourdieu, P. 1991. *Language and Symbolic Power*. Translated By Gino Raymond and Mattheo Adamson. London: Polity Press

Chelcowski,P.2010.*Eternal Performance,Taziyah and other Shitte rituals*.Calcutta:Seagull Books

Sayers, S., 1983, 'Materialism, realism and the reflection theory', *Radical Philosophy* 33, Spring.96-117

