

از طریق آیینه‌ها در جستجوی فضایل شاهی در تاریخ نگاری صفوی و مغولی

^۱ شعله . آ. کوئین

^۲ فرشید نوروزی

چکیده

در دوران سلطنت شاه عباس اول صفوی و اکبر امپراتور مغولی، دو وقایع نگار از هر کدام از این دو سلسله، در متنوشنان فهرستی از فضایل شاهی را گنجاندند. در این مقاله سعی شده است که سابقه تاریخی ممکن برای این بخش در وقایع نامه‌ها و تأکید ویژه به جایگاه ادبیات «آیینه‌های شاهی» روشن گردد. این تحقیق با یک پیشنهاد نتیجه می‌گیرد که مطالعه بخش‌های روایی وقایع نامه‌ها در پرتو ادبیات آیینه‌های شاهی به ما برای درک اینکه چرا وقایع نگاران این امکان را پیدا کردند این اطلاعات خاصی را در این بخش‌ها بگنجانند.

کلید واژگان: اکبرشاه، شاه عباس، صفویه، مغلان، آیینه‌های شاهی.

مقدمه

در قرن شانزدهم میلادی سه مورد از قوی ترین امپراتورهای روی سیاره [زمین] که به اصطلاح اسلامی «امپراتورهای باروتی» نامیده می‌شدند، عثمانی‌ها، صفوی‌ها و مغلان بودند. خاستگاه همگی آمها قرون نابسامان و آشفته سیزدهم تا پانزدهم میلادی بود، یعنی زمانی که دنیای اسلام انشقاق سیاسی و حکومتهای غیر متمرک بعد از ویرانی‌های حاصل از تهاجمات مغلان را تجربه می‌کرد. با این وجود مغلان هم چنین با خودشان مفاهیم جدیدی از حق حاکمیت مذهبی – سیاسی به همراه آوردند، به عنوان مقررات قانونی غیر اسلامی یاسای مغولی و از جمله مفاهیم حق حاکمیت الهام گرفته از سبک زندگی عشایری که جایگزین مفاهیم قدیمی تر مرتبط با تاریخ صدر اسلام شدند.

اگر چه پادشاهان امپراتورهای باروتی [در بهره گیری] از میراث فرهنگی ترکی – مغولی مشترک هستند، با این حال آن‌ها ایدئولوژی‌ها سیاسی مختلفی را به منظور مشروعیت بخشی به حاکمیت

^۱. دانشگاه کالیفرنیا مرسد.

^۲. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی. Farshidnoroozi20@gmail.com

شان در دیدگاه رعایایشان که به اندازه مشروعيت فرمانروایان در برابر یکدیگر چالش برانگیز بوده، را پشت سر گذاشتند.

کرنر فلیشر در پژوهشش در خصوص تاریخ نویس عثمانی مصطفی علی بیان می کند که این دیدمانها را می بایست در زمینه تلاش سلسله های رقیب برای ایجاد مشروعيت همه جانبه در راستای توجیه مسلمانان مناطق فتح شده جانمایی کرد. (فلیشر - ۲۷۵ - ۲۷۳) اگر چه این امپراتوری ها می کوشیدند خودشان را از یکدیگر جدا نمایند و درگیر رقابت های سیاسی بودند ولی نمی توان این را انکار نمود که عثمانی ها، صفویان و مغولان در مشخصه های خاصی مشترک بودند. یکی از این مشخصه های خاصی توسعه سنت غنی تاریخ نگاری و قایع نامه ها که عمدتاً به دو زبان فارسی و ترکی عثمانی به نگارش درآمده است، می باشد.

وقایع نامه های تاریخی مهم ترین منبع هم برای تاریخ صفویه و هم برای تاریخ مغولان است. وقایع نامه درباری که بر شخص شاه متمرکز است، شکلی از زیر مجموعه اصلی در طبقه گسترده تر تاریخ نوشته ها است. وقایع نامه نویسان عثمانی، صفوی و مغولی پادشاهان را به شیوه ای که بازتاب دهنده جریان مشروعيت سیاسی و مذهبی آن عصر بود، توصیف می کردند. وقایع نامه نگاران چگونه این وابستگی عمده به زمینه ها و حوزه های تجارتی شان را به کار گرفتند. به طور کلی آن ها تعدادی از اصول و فنون تاریخ نگاری را در همه جای وقایع نامه شان به کار گرفتند و در این راستا تاکید ویژه بر پادشاه در بخش های مقدماتی و مهم وقایع نامه شان بود. این بخش از تواریخ مفاهیم سیاسی، مذهبی و سلطنت در شکل های مختلف شامل: شجره نامه سلطنتی، روایت های روایی، افسانه های مربوط به خاستگاه سلسله، طالع بینی و «فهرست فضائل شاهی» بهتر مشخص می نماید. از طریق بررسی و مطالعه «فهرست فضائل شاهی» که در تعدادی از وقایع نامه های جوامع فارسی زبان نمود دارد، نه تنها درباره مفهوم سلطنت در نزد امپراتوری های باروتی اطلاعاتی ارائه خواهد نمود بلکه هم چنین در خصوص انگیزه هایی که سبب ارائه و درج انواع خاصی از اطلاعات در بخش های رویداد نگاری زمانی وقایع نامه ها شده است، دانشی را به دست می دهد. به عبارت دیگر ظاهراً همبستگی و ارتباطی بین فهرست فضائل شاهی و ماقبی محتوى وقایع نامه ها وجود دارد. فهرست فضائل شاهی در هیچ جایی روشی تر از وقایع نامه مشهور صفوی، یعنی تاریخ عالم آرای عباسی (از این پس عالم آرا) اسکندر بیگ منشی ارائه نشده است. هدف این مقاله این است که این بخش از وقایع نامه اسکندر بیگ را از طریق بازگشت به سوابق تاریخی موجود هم از مغولان هند و هم دوره های پیشین تاریخ ایران ردیابی نماید.

تاریخ نگاری جوامع فارسی زبان تحت حاکمیت صفویان و مغولان:

روابط حکومت های صفوی - مغولی از روابط صفوی عثمانی بهتر بود و ریاض الاسلام مورخ دوره مغولی از آن به عنوان «دوستی پیچیده» غور مقابل، رقابت و دشمنی های گاه و بیگاه، یاد می کند. (اسلام، ۱۷۴) تاریخ نگاری مغولی و صفوی به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر گسترش

نیافتند. بلکه بر عکس تاریخ نگاری مغولان به صورت مستقیم متأثر از سنت های صفوی - ایرانی بود. بخشی از دلیل این است که تعدادی از وقایع نامه نویسان ایران را برای فرصت های شغلی بهتر و عطایای بیشتر که حامیان ثروتمند امپراتوران مغولی پیشنهاد می دادند، ترک کردند. (با بر - ۴۰۳-۴۴۲ - خواند میر، جلد پنجم، نظامی ۲۲۵) به عنوان نمونه در سال ۹۳۵ هق ۱۵۲۸ م - خواند میر، نویسنده یکی از قدیمی ترین وقایع نامه های صفوی، حبیب‌السیر، به هند رفت و با بر را ملاقات نمود، کسی که خواند میر اغلب او را در نبردهای مختلف همراهی کرده بود، و با بر در خاطرات زندگی نامه اش به نام با بر نامه به حضور خواند میر اشاره دارد. اندکی بعد از دیدارشان با بر از دنیا رفت و پرسش همایون کسی که خواند میر همایون نامه اش را به نام او کرده بود، جانشینی وی شد. (۱۵۳۴ م - ۹۴۰ هق) خواند میر در دوران حکومت همایون از قدر و منزلت بالایی برخوردار شد و همایون نهایتاً او را به عنوان وقایع نامه نویس اصلی اش برگزید. (امیر - مورخ) (بینید خواند میر - جلد پنجم)

در دوران سلطنت اکبر (۱۰۱۴ م - ۹۶۳ هق - ۱۶۰۵ م - ۱۵۵۶ هق) مورخان مغولی با اثر پدر بزرگ مادری خواند میر، میرخواند (۱۴۴۳ م - ۱۴۹۸ م) نویسنده وقایع نامه اواخر دوره تیموری، روضه الصفا، آشنا بودند. ما می دانیم که ظاهراً این آشنایی سبب بهره برداری نقیب خان از مجلدات هفت گانه روضه الصفا شد و بنابراین این امر نشان دهنده محبویتی است که این کار دست کم در تعدادی از محافل مغولی برخوردار بود (نظامی - ۲۲۵) نقیب خان خودش از یک خاندان مشهوری بود که اصالتاً در ایران عصر صفوی زندگی کردند. پدرش میر عبداللطیف قزوینی، یکی از معلمان خصوص اکبر بود که لب التواریخ را در سال ۱۵۴۲ م به رشتہ تحریر در آورد و پربرگش یحیی حسینی قزوینی بود (۱۵۵۵ م - ۱۴۸۱ م) که در دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی (۱۵۷۶ م - ۱۵۲۴ م) در ایران زندگی می کرد. حسینی قزوینی، که اهل تسنن بود، نهایتاً توسط شاه طهماسب به زندان افتاد و در سال ۱۵۵۵ م در زندان از دنیا رفت. حدود ده سال بعد باقیمانده خانواده اش به دعوت همایون به هند مهاجرت کردند. این سنت های تاریخ نگاری دوران حکومت مغولان، که تعداد زیادی از مورخان صفوی را به خدمت گرفته بود، به نوبه خود توسط مورخان متأخر صفوی مطالعه و مطمئناً به آنچه که از هند می خوانند، توجه ویژه داشتند. به عنوان نمونه، اسکندر بیگ منشی در تاریخش تشابهاتی با اکبرنامه ابوالفضل، شاید از مشهورترین وقایع نامه های تمام دوران مغولان، نشان می دهد. بنابراین این دو سنت تاریخ نگاری دارای ارتباط تنگاتنگی هستند. این تأثیر متقابل در فهرست فضایل شاهی وقایع نامه ها منعکس شده است.

فضایل شاهی:

این سه امپراتوری باروتی توسعه یافتند و دارای قدرت فزاینده‌ای شدند و فرمانروایان هر یک از این سه امپراتوری مدعی فرمانروایی بر جهان بودند و در این راستا رقابت تنی زایی داشتند. تاریخ نگاری این دوره منعکس کننده فشاری است که در راستای تمایز خودشان از رقبایشان بوجود آمد. تقریباً بود و در همین مقطع پاسخ مناسبی به ادعاهای مطرح شده توسط همتایانش فراهم آمد. آغازین دست کم دو وقایع نامه: عالم آرا اسکندر بیگ و تاریخ اکبری قندهاری به شکل فهرست طولانی از فضایل و صفات شاهی نمایان شد. این دو روایت نامه‌ها فرستی برای مقایسه و هم سنجی مفاهیم سلطنت صفوی و مغولی فراهم می‌آورند و روابط بین دیباچه‌های وقایع نامه و بخش روایی باقیمانده متون را مشخص می‌نماید.

اسکندر بیگ یک دبیر یا سر دبیر کتاب، در دربار شاه عباس بود. وظیفه اش احتمالاً شامل نوشتن نامه‌ها، اسناد، نامه‌های دیپلماتیک بود و در واقع، مجموعه‌ای از نمونه نامه‌هایش باقی مانده است. وقایع نامه اسکندر بیگ به سه رساله / فصل (صحیفه) تقسیم شده است. صحیفه اول، در سال ۱۶۱۶ م نگارشش به پایان رسید، شامل دوازده گفتار (مقاله) و شکل‌های بخش دیباچه وقایع نامه است. گفتار اول شامل شجره نامه شاه عباس و شرح مختصری از اجدادش که به خاستگاه های فرقه صوفیه بازگشت می‌کند، از طریق سلطنت پادشاهان سابق صفوی که با اسماعیل ۹۰۷-۹۳۰ هـ - ۱۵۲۴-۱۵۰۱ م آغاز می‌شود و به سلطان محمد خدابنده ۹۸۵-۹۹۵ هـ - ۱۵۷۸-۱۵۷۷ م ختم می‌شود. هر یک از گفتارهای دوم تا دوازدهم به یکی از فضایل شاهی شاه عباس اختصاصی دارد و در نهایت، صحیفه‌های دوم و سوم، که در سال ۱۶۲۹ م به رشته تحریر درآمدند، شامل روایت‌های سال شمار سلطنت شاه عباس است.

اسکندر بیگ خودش در صحیفه اول به ما می‌گوید که چرا تصمیم به نوشتن فضایل شاهی در صحیفه اول می‌گیرد و اینکه چرا او تصمیم گرفت که فهرست فضایل شاهی را در جایی که اشاره کرده است، قرار دهد:

خوانندگانی که صحیفه اول را مطالعه می‌کنند به تصویری از قدرت خلاق شاه عباس، توانایی اش به عنوان فرمانروا و دیگر خصوصیات بر جسته اش که نصرت خداوند او را قادر می‌سازد چنین پیروزیهای عظیمی را بدست آورد و امکانات پیشرفت ماموران حکومتی را فراهم آورد و مسائل و مشکلات مردمش را سامان داده و حل نماید به نحوی که هم شاهزادگان و هم مشاورانش (سلطانی کشور گیر و ارباب رای و تدبیر) این رویه را سرمشق خویش قرار دهند، می‌رسند. (چون نظر بر دیباچه دیوان تقدیر اندازد قوانین پسندیده اش را قانون کردار و دستورالعمل اطوار خود سازند) (اسکندر بیگ ۳۷۳-ترجمه ۵۱۴)

با راهنمایی که وی در صحیفه اول ارائه می دهد به خوانندگانش می فهماند که چگونه باید به نکات حقیقی و واقعی در صحیفه دوم و سوم برسند. او با مهیا کردن چارچوبی به عنوان مقدمه نظری برای حکایتهای واقعی خودش در خصوص سلطنت شاه عباس اول و شاید ارائه سرنخی برای درک واقعی حکایتهای هر قسمت، به خواننده راهنمایی لازم را ارائه می دهد. او بیان می کند که صحیفه اول برای شاهزادگان و مشاوران شاه عباس اول در نظر گرفته شده است تا نمونه هایی از چگونگی فرمانروایی و قوانینش را بخوانند و به عنوان راهنمایی برای اعمال و رفتار خودشان استفاده نمایند.. اسکندر بیگ این توصیه ها را برای این منظور ارائه می دهد که خواننده اش را برای درک گفتارهای دوم تا دوازدهم از صحیفه اول آماده نماید.

یازده فضیلتی که اسکندر بیگ در گفتار دوم تا دوازدهم از سلطنت شاه عباس اول ذکر می کند شامل موارد ذیل است:۱-پارسایی،پرهیزگاری و دینداری شاه عباس اول(توجه و استغراق)-۲-داوری،قضاؤت و دانش الهی و حسن تدبیرش که منطبق بر خواست و اراده الهی هستند.۳-طالع سعدش(صاحب قران)-۴-عدل و توجه به امنیت طرق و بهبود وضعیت رعایایش(ترقی حال عباد)-۵-اقتدار و رفتار مقتدرانه و امر قهار که از حکمت های الهی هستند.۶-سیاست و اداره امور(آیین جهانداری و فرمانروایی)-۷-زندگی ساده و بی غل و غشن(درویش نهادی) و نداشتن تجملات(بی تکلفی و بر عکس زندگی پرتجمل)-۸-توجه اش به حقوق رعایایش و دست درازی نکردن به اموال و دارائیهایشان-۹-دید و دانش وسیع اش نسبت به موضوعات و دانش جهانی و طبقات جامعه(تعارف احوال عالم و طبقات امم)-۱۰-کارهای عام المنفعه و ساخت عمارت و ابنيه-۱۱-نبردها و پیروزی هایش(محاربات و فتوحاتش)

برای فضایلی که در بالا به آن اشاره شده است توضیحات اندکی ارائه شده است و این توضیحات از یک و نیم صفحه تا شش صفحه را در بر می گیرد که بخش عمده این توضیحات از یک و نیم صفحه بیشتر نیستند. اسکندر بیگ در خصوص هر یک از صفاتی که در بالا به آن اشاره شده است در توضیحاتش مثالهای خاصی ارائه می نماید، چرا که می خواهد به خواننده بنمایاند که شاه عباس چگونه واجد این فضایل شده است. برای مثال در گفتار یازدهم که در مورد ساخت اینبیه توسط شاه عباس است اسکندر بیگ به ابنيه های خاصی که شاه عباس اخیراً بنا نهاده و یا به اصلاحات ویژه ای که او برای تعمیر و بازسازی این عمارتها انجام داده است اشاره دارد. اسکندر بیگ توضیح می دهد که شاه عباس چگونه در اردبیل مزار شیخ زاهد گیلانی، مرشد شیخ جبرئیل، یکی دیگر از اجداد مهم فرقه صوفیه صفویه، کشید. علاوه بر این اسکندر بیگ تاسیس مسجد جامع، پل چهلستون در اصفهان، کاروانسرایی در قزوین، حمام عمومی در کاشان و موارد بسیار دیگری را به عنوان پروژه های

ساختمانی جدید را فهرست نموده و در کنار آن تقریباً به بیش از شصت و پنج اصلاحات و بناها و عمارتهای جدیدی که شاه عباس بنا نهاده بود، اشاره دارد. (اسکندر بیگ ۱۱۱۰ ترجمه ۵۳۵-۳۸) برای این نوع بخش در واقع نامه های تاریخی وجود هر گونه سوابق تاریخ نگاری هنوز کشف نشده است. یک سابقه احتمالی در واقع نامه ایرانی که نه در ایران عصر صفوی بلکه در مغولان هند، به رشتہ تحریر در آمده است، یعنی تاریخ اکبری محمد عارف قندهاری، وجود دارد. قندهاری دانشمند و مأمور عالی رتبه وابسته به دربار بایرام خان ، معلم – مربی شاهزاده جوان اکبر و هم چنین مظفرخان، یکی دیگر از مأموران عالی رتبه در [دربار] مغولان هند، کسی که مقامات وزارتی مختلف حکومتی را در اختیار داشت، بود. قندهاری احتمالاً تاریخش را در سال ۹۸۸ هق / ۱۵۸ م به نگارش در آورد (استریوساند ۲۰) تاریخ اکبری شامل نگاهی اجمالی به سلطنت همایون(سلطنت ۹۳۷-۴۷ هق / ۱۵۳۰-۴۰ م ؛ ۹۶۲-۶۳ ه.ق / ۱۵۵۵-۵۶ م) و در ادامه گزارش با جزئیات از سلطنت اکبر تا سال ۹۸۸ هق / ۱۵۸۰ م) این اثر به چهل و پنج بخش یا فصل تقسیم شده است. شش گفتار نخست شامل موضوعات مقدماتی چون داستانهای رویایی و گزارش حوادث معجزه آسا و شرح صادقانه مباحث تاریخی می باشد. قندهاری همانند اسکندر بیگ یک فصل کامل (فصل ششم) را به فضایل و اعمال شاه اختصاص داده است و این فصل بلافصله بعد از گزارش قندهاری از تاجگذاری اکبر آمده است. تعداد آن ها تقریباً سی و چهار مورد و سه برابر فضایلی است که در عالم آرا ذکر شده است. اگر چه شرح تمام فضایل ذکر شده در تاریخ اکبری بسیار کوتاهتر از شرح فضایل ذکر شده در عالم آرا است، عمدتاً یک یا دو جمله هستند، با این وجود شرح تعدادی از فضایل به نیم صفحه هم می رسد. این فضایل در بعضی مواقع به صورت ساده بیان شده اند و یا همراه با توضیحات یک ویژگی خاص، در مواردی هم قندهاری همانند اسکندر بیگ نمونه های خاصی را برای پشتیبانی از ادعاهایش ارائه می نماید. به عنوان نمونه یکی از فضایل عمومی شاهی اکبر این است که « او یک سازنده است که ساختمان ها را به شیوه ای شایسته افتخار مزین کرده بود» (قندهاری ۴۲ – ترجمه – ۶۰ نسخه اصلی) قندهاری این اظهارات خود با استفاده از نمونه های خاص از ساختمان ها، پشتیبانی می کند و بیان می کند: «عمارت های بزرگ در فاتح آباد سیکری، قلاع محکم و با دوام از سنگ قرمز در پایتخت آگرا و در شهر لاهور با آجرهای نسوز، همانطور که در بسیاری از شهرهای دیگر هندوستان [آنجام داده بود] (همان) او این بخش را با بیان این جمله به پایان می برد: «شهرها همانند شهرهای ایران^۱ ، ولی تمام ساختمان ها مانندی ندارد» (همان) علی رغم تفاوت در تعداد فضایل شاهی که توسط هر یک از واقع نگاران فهرست شده است، همه آن ها را می توان در هفت دسته کلی دسته بندی نمود:

(۱) فضایل شخصی (۲) قدرت نظامی (۳) خوبی خوبی (۴) عدالت (۵) فعالیت های و اقدامات سنتی شاهانه (۶) سازنده (۷) ثروت و توانگری

اگر چه اسکندر بیگ اشاره خاصی به تاریخ قندهاری در وقایع نامه اش ندارد، اما می توانست با محتوای کتاب قندهاری آشنا باشد. علاوه بر این دو، اثر دیگری وجود دارد که قبل از دوران صفوی و مغولی به نگارش درآمد و این امکان وجود دارد که بر این دو وقایع نامه تأثیر داشته باشد. آن اثری که احتمالاً بیشترین امکان را داشت جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله است (خلاصه تواریخ) که در سال ۱۳۱۱ م به رشتہ تحریر درآمد. رشیدالدین این وقایع نامه را برای غازان خان، هفتمنی فرمانروای ایلخانی به نگارش در آورد (۷۱۳ - ۶۹۴ م - ۱۳۰۲ - ۱۲۹۵ م) غازان در ابتدا از رشیدالدین خواسته بود تا تاریخ تبار مغلولان را به رشتہ تحریر در آورد، اما برادر و جانشین غازان، الجایتو (سلطنت ۱۳۱۶ - ۱۳۰۴ م) تصمیم گرفت تا این اثر را توسعه داده به نحوی که تاریخ «همه مردمانی که مغول ها با آن ها تماس داشتند نوشته شود» (مورگان)

رشیدالدین در پایان روایت سال شماری اش از حوادث مرتبط با دوران حکومت غازان خان، بخش بسیطی را می آورد که شامل چهل روایت (حکایت) است و همه این حکایات مرتب با غازان است «رفتار و شخصیت، آثار عدالت و خیرخواهی اش، صدقه و تقوا، اعلامیه ها و دستورات او به نفع همه مردم است. (رشیدالدین ۹۶۴ - ترجمه ۶۶۳) فهرست [فضایل شاهی رشیدالدین] بسیار گسترده تر از فهرست اسکندر بیگ و قندهاری است و در حقیقت بیش از نیمی از بخش مربوط به غازان خان را تشکیل می دهد. چهل «حکایت» بیشتر شبیه خلاصه ای از اصلاحات غازان است تا فهرست «فضایلش» با این وجود محتوی این بخش تشابهات زیادی با عالم آرا و تاریخ اکبری دارد. به عنوان نمونه رشیدالدین اشاره دارد که غازان خان علاقمند به امن نگه داشتن جاده ها بود و برای قطاع الطريق و دزدان راه های اصلی مجازاتهایی تعیین نمود و برای حفظ نظم و آرامش جاده ها پاسبانان راه های اصلی را به کار گرفت (رشیدالدین ۱۰۵۰-۵۳ ترجمه ۷۱۸-۲۰) اسکندر بیگ نیز به صورت مشابه به ما می گوید که شاه عباس چگونه دستور داد تا دزدان راه های اصلی در هر ایالت مشخص شوند و اینکه او در ادامه این گروه از مردم را از بین برد (اسکندر بیگ ۱۱۰۴ - ترجمه ۵۲۳)

در جایی دیگر، رشیدالدین شرح می دهد که غازان خان در نبرد چه شجاعتی از خود نشان داد و او را تحت عنوان «شیر خشمگین» یا «شیر غرش کننده» و «شیر رئوف القلب» معرفی می کند. (رشیدالدین ۹۸۷- ترجمه ۶۷۸) به همین شیوه مشابه و به قول قندهاری، اکبر نایبد کننده لشگرها است. فرقی نمی کند که به این که آیا میدان جنگ است یا محل برپایی جشن ها، یا زمان مخالفت با دشمن است یا موقع آراستن جشن در هر صورت او توانایی خود و هم چنین سخاوت و

فصلنامه تاریخ نو (سال هشتم ، شماره بیست و سوم، تابستان ۱۳۹۷)

رحمت خود را به پادشاهان جهان ثابت کرده است. (قندھاری ۳۷، ترجمه ۵۵). و عباس چون او همیشه برای کمک به خداوند متولّ می‌شود. پادشاهی اش تاکنون با پیروزی‌ها شکل گرفت و از زمان آغاز پادشاهی اش تا کنون موقیت‌ها با او همراه بوده است. (اسکندر بیگ ۵۳۹، ترجمه ۱۱۲) اسکندر بیگ پس از بیان این نکته سپس در شش صفحه فهرست تمام پیروزی‌های نظامی عباس را ارائه می‌نماید، و این بخش دوازدهمین و آخرین «فضیلت شاهی» در فهرست او می‌باشد. سرانجام، در حوزه فضایل، غازان خان تقوای بزرگی را به نمایش گذاشت، [نوشیدن] شراب را در امپراتوری اش ممنوع کرد و دستور داد که: هر شخصی که در داخل شهرها و بازارها مست می‌شود، دستگیر، برنه و در وسط بازار به درختی بسته شود تا اینکه مردمی که از آن محل عبور می‌کنند او را لعن و نفرین کنند. (رشیدالدین ۱۰۸۷ – ترجمه ۷۴۳) انعکاس صدای رشیدالدین را قندھاری [این گونه] به ما می‌گوید که اکبر «چنین عرفی عدالت است که کل کشور را از لجن و گناه نوشیدن [شراب] و زنا نجات داده است». (قندھاری ۵۵ – ترجمه ۳۷)

جامع التواریخ قطعاً می‌تواند یکی از منابع احتمالی برای قندھاری و اسکندر بیگ باشد. اما در حالی که اثر اخیر الذکر نمونه‌ای از هنرهای پادشاهی را در سنت واقعی نامه نویسی بکار می‌گیرد و این امکان نیز وجود دارد که اسکندر بیگ و قندھاری [اثر خود را] بر مبنای آن ترسیم کرده باشند، با این وجود این فضایل ممکن است پاسخی به دسته بندی نوع دیگری از داده‌های تاریخی یعنی «ادبیات اندرز نامه‌ای» یا «ادبیات آیینه‌های شاهی» باشد. این نوع متن معمولاً به همراه فهرستی از فضایلی که یک پادشاه واقعی یا فرضی، شرحی از شاه آرمانی ارائه می‌نماید. در این نوع از عمل به نظر – برای پادشاه واقعی یا فرضی، شرحی از شاه آرمانی ارائه می‌نماید. در این نوع ادبیات به «منظومه عدالت» اشاره شده است که طرحی است برگرفته شده از مفاهیم سلطنت در ایران باستان. منظومه عدالت ایده‌ای را بیان می‌کند که عدالت به شرح زیر تداوم می‌یابد: پادشاه وابسته به سربازان، سربازان وابسته به شروت و ثروت وابسته به رعایا، رعایا وابسته به پادشاهی عادل است. مورخان این داده‌ها را به عنوان هنجراری در نظر می‌گیرند چرا که [این داده‌ها] فضایلی را که یک پادشاه آرمانی باید بیشتر از فضایل پادشاه واقعی داشته باشد، را توصیف می‌کند. با این وجود هیچ یک از این فهرست‌های فضایل شاهی واقعی نامه‌های صفوی و مغولی تجویزی نیستند چرا که اسکندر بیگ و قندھاری به پادشاهان شان دستور نمی‌دهند که آن‌ها باید واجد چه فضایلی باشند تا پادشاه آرمانی شوند. به این دلیل ما ممکن است فهرست این واقعی نامه نویسان را به عنوان پاسخی به آیینه‌های شاهی بدانیم البته براساس توضیحی که در ادامه خواهد آمد.

یکی از مشهورترین آیینه‌های شاهی، سیاست نامه «کتاب حکومت»، نوشته نظام الملک (۱۰۹۱ م – ۴۸۴ هق) وزیر آلپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی است. با بررسی کوتاه موضوعات اصلی در سیاستنامه، همانطور که در فصل اول آن توضیح داده شده است، مشخص می‌شود که نویسنده [سیاست نامه] پادشاه را با فضایلی کاملاً مشابه با فضایل قندھاری و اسکندر بیگ توصیف می-

نماید. برای نظام الملک یک پادشاه آرمانی کسی است که بعد از اینکه از طرف خداوند برگزیده شد، امنیت را برای رعایایش فراهم نماید، اقبال نیکویش را می پذیرد و از این اقبال نیکویش برای برگزیدن وزرا و مأموران شایسته استفاده می کند و پروژه های عمرانی از قبیل: کانال ها، پل ها، استحکامات، شهرهای جدید و بناهای رفیع و بدیع را احداث نموده و توسعه می دهد.(نظام الملک ۵-۳-ترجمه ۱۱-۹) شاه آرمانی نظام الملک دارای ظاهری زیبا، خوب نیکو، شجاعت، مهارت در سوارکاری، دارای دانش بکاربستن انواع سلاح، التفات به هنرها، دارای اعتقاد نیکو، اقامه کننده نماز و به جای آوردنده روزه، احترام کننده به علمای دین، سخاوتمند در دادن صدقه و کمک به فقرا است.(نظام الملک ۴ ، ترجمه ۱۰) اگر چه شاید [نظام الملک] به طور غیر مستقیم و با هدف انتقاد از پادشاهی که به آن خدمت می کرد [این کار را انجام داده بود] چرا که نویسنده سیاستنامه نام هیچ یک از پادشاهان هم عصرش را نمی برد، ولی در عوض او توضیح می دهد که یک پادشاه خوب چه کارهایی را باید انجام دهد، و در سی و شش فصل متوالی نمونه هایی از دارندگان این فضایل در تاریخ قبل از اسلام و تاریخ صدر اسلام بیان می کند.

تقریباً برای هر یک از فضایل اصلی که نظام الملک برای شاه آرمانی طرح می نماید، هم اسکندر بیگ و هم قندهاری نمونه خاصی ظاهرآً توصیفی و عینی از زندگی عباس و اکبر ارائه می نمایند. این گونه به نظر می رسد که وقایع نامه نگاران ما انعکاس پادشاهانشان را در آئینه های شاهی می دیدند. اگر پادشاه آرمانی نظام الملک باید در سوار کاری ماهر باشد، اکبر قندهاری یک سوار کار ماهر و در بازی چوگان چیره دست است. اگر پادشاه آرمانی نظام الملک باید نماز را اقامه نماید، شاه عباس قرآن می خواند. نظام الملک بیان می کند که پادشاه باید جاسوس هایی را [به اطراف و اکناف] اعزام نماید و از آن ها برای سعادت و رفاه کشور و مردم استفاده می کند: جاسوس ها (مشرفان) باید در لباس مبدل بازرگانان ، مسافران ، صوفیان ، دست فروشان (داروهای)، و درویشان پیوسته در محدوده پادشاهی در رفت و آمد باشند و گزارش هایی از هر چیزی که می شنوند، ارائه نمایند. (نظام الملک ۹۰- ترجمه ۷۸) تقریباً اگر به دنبال نوشته ای در مقام پاسخ باشیم، قندهاری به ما می گوید که اکبر: یک متخصص در جاسوسی است که چهار هزار دونده را آماده نگه داشته و آن ها شب و روز آماده ارائه خدمات به اعلی حضرتشان هستند به طوری که اخبار و گزارش ها به صورت منظم و به صورت روزانه از سراسر جهان ارائه می نمایند. (قندهاری ۴۳ ، ترجمه ۶۲) به همین نحو شاه عباس جزئیات دقیقی از آنچه که در داخل ایران و همچنین در خارج از جهان رخ می دهد را می داند. او یک نظام جاسوسی پیشرفته ای دارد که نتیجه اش این است که هیچ شخصی حتی اگر با خانواده اش در خانه نشسته باشد، جرأت آن را ندارد که نظراتی را بیان نماید

فصلنامه تاریخ نو (سال هشتم ، شماره بیست و سوم، تابستان ۱۳۹۷)

که نباید بیان نماید، چرا که دغدغه این را دارد که این خبر به گوش شاه برسد . (اسکندر بیگ
۱۱۰۹ - ترجمه ۵۳۳)

علاوه بر استفاده از ادبیات اندرزنامه ای یا آیینه های [شاھی] به عنوان یک متن اصلی که آن ها به این متن با استفاده از نمونه های غیر دستوری از پادشاه خودشان پاسخ دادند، وقایع نگاران از موضوعات مورد بحثی که به طور خاص مربوط به سلسله ای بود که آن ها در خصوص آن می نوشتند ، نیز به صورت ماهرانه ای پرداختند. به عنوان نمونه در خصوص تعصب مذهبی، شاه نظام-الملک مقدس و ظاهرماهی است «وفای به عهد و نذر و دین درست ، دوست داشتن طاعت ایزد تعالی و به جای آوردن فضایل از نماز شب» (نظام الملک - ۴ - ترجمه ۱۱) اسکندر بیگ در یک مثال غیر دستوری بیان می کند که عباس قرآن می خواند و خواهان مصلحت خداوند است. اسکندر بیگ [در ادامه] به شرح اینکه شاه عباس چگونه به ترویج تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور اقدام نمود که [ایران] را از همسایگان عثمانی و مغولی متمایز کرده بود، می پردازد. (اسکندر بیگ ۱۰۹۹- ترجمه ۵۱۵)^۱ [اسکندر بیگ] در مقاله پنجم، که به عدالت پادشاه اختصاصی دارد، هم به از خود گذشتگی دینی و هم به عدالت شاه می پردازد و بیان می کند که شیعیان امپراتوری در

طی ماه روزه داری رمضان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند:

«و دیگر در ماه مبارک رمضان کل شیعیان ممالک را از تکالیف دیوانی معاف فرموده مال یک ماهه و احداث جمعی ممالک را که از اقرار عمل دیوانیان قریب به بیست هزار تومان می شد به رعایا تصدق نمودند که در آن ماه مبارک که ایام طاعت و عبارت است از خواست و طلب دیوانیان فارغ بال بوده به وظایف بندگی معبد حقیقی قیام نمایند.» (اسکندر بیگ ۱۱۰۴ - ترجمه ۵۲۳)^۲

اسکندر بیگ از این طریق توصیف می نماید که شاه عباس به واسطهٔ قرائت قرآن نه تنها پادشاهی دین دار و عادل است بلکه به عنوان یک پادشاه شیعی تسهیلات خاص را برای شیعیانی که در امپراتوری اش زندگی می کنند، فراهم نموده است.

قندھاری نیز به طریقی مشابه تاکید می کند که اکبر قرآن [تلاؤت] می کرد و بنابراین پادشاهی دین دار بود. در عین حال ، اگر چه او زمانی که اکبر را به عنوان حامی و پناهگاه درجه اعلی معرفی می نماید به بی غل و غشی و گشاده دستی اکبر ارجاع می دهد و بیان می کند که: «زمانی که او از موضوعات حکومتی و اداری فراغت حاصل می کند در شب های هر جمعه^۳ او مردمانی از تمامی طبقات و از طبقه اشراف را در محل عبادت خانه جمع می کند و آن

۲- در این رابطه سعید امیر امند بیان می کند که: «که آنها با گلچینی از آیات قرآن شامل آیات مرتبط با حق حاکمیت به عنوان دلیل و فرصتی برای سفارش و امر به اطاعت از پادشاه استفاده می کنند. از طرف دیگر اصول اخلاقی پادشاه را وادار می کند تا عدالت را سرلوحه حکومت خویش قرار دهد و ظلم و ستم را از بین ببرد.» (ترجمه ۱۸۱)

۳- در اینجا منظور شب جمعه یا شب پنجشنبه است.

ها را در چهار ردیف می نشاند: سادات، اشرف، دیوانیان، دانشمندان و اشخاص صالح و درستکار از تمام فرق و مذاهب و آن ها را در بحث و مناظره مشارکت می دهد. بنابراین آن ها در خصوص اعتقادات مذهبی (عقاید شریعه) قوانین عقلی (قواعد عقلیا) بحث و مناظره می کنند و به هر یک از آن ها صله نقدی و جنسی پرداخت می شد و آن ها را خوشحال می کرد. در این مناظرات هر زمان که مشکلات پیچیده ای به وجود می آمد، اعلیٰ حضرت شان آن ها را در مسیر درست و حقیقی قرار می داد.» (قندهاری ۴۰ – ترجمه ۵۸)

قندهاری در اینجا اکبر را به عنوان شخصی که مناظرات مذهبی را حل و فصل نموده و مشکلات مذهبی را حل می نماید نشان می دهد و از طریق او را در صدر دانشمندان و دیگر متخصصان مذهبی قرار می دهد.

با توجه به اینکه اسکندر بیگ و قندهاری ، به ترتیب، نخستین وقایع نامه نویسان در تاریخ صفوی و مغولی بودند که فهرست های فضایل شاهی را در آثارشان قرار دادند، این سوال مطرح می شود که چرا وقایع نامه نویسان این نوآوری را در این برده خاص از زمان معرفی کردند. ما در این مرحله ممکن است چند پاسخ مستدل را ارائه دهیم. در یک مقاله ای [در خصوص] ادبیات اندرزناهه ای برای فرمانروايان مسلمان هندی، مورخ لیندا دارلینگ اشاره کرده است زمانی که اکبر در سال ۱۵۷۵ م دیوانسالاری اش را ایرانی نمود، او تعدادی از آثاری که نظریه منظومه عدالت را بیان کرده بودند را در برنامه جدید خود برای دیوانسالاران قرار داد: شامل اخلاق ناصری نصرالدین طوسی و تاریخ خواند میر. بنابراین او نتیجه می گیرد که دیوانسالاران مغولی و کار بدستان دولتی با نوع [متون] آئینه های شاهی کاملاً آشنا بودند (دارلینگ ۸) پس این امکان وجود دارد که مورخان هندی چون قندهاری به نحوی برای این شیوه جدید برنامه ریزی کرده باشند و یا حداقل دانششان را از این روش جدید در وقایع نامه شان به نمایش بگذارند. دانش این آثار سپس از طریق وقایع نامه نویسانی چون اسکندر بیگ، کسی که تواریخ مغولی را مطالعه کرده و با آن آشنا بود به ایران عصر صفوی راه پیدا کرد.

مفاهیم سلطنت رایج در ایران پیش از اسلام برای مشروعتی بخشی به پادشاهان ایرانی مورد استفاده قرار می گرفت و وقایع نامه نویسان این سلسله ها برای قرن ها پیش از عصر صفوی از آن بهره گرفته بودند. فراتر از اهمیت تاریخ نگاری این وقایع نامه ها ، فهرست های فضایل شاهی برای پادشاهان هر دو سلسله از لحاظ سیاسی سودمند بود. در درون رقابت های سیاسی بین سلسله ای که در سراسر عالم فارسی زبان رخ داده بود، اکبر نیازمند به مقابله با ادعاهای پادشاهی صفوی بود. چرا که صفویان با استفاده از مفاهیم سلطنت پیش از اسلام [به خودشان] مشروعتی بخشیده بودند. مغولان قطعاً می دانستند که قلمرو سرزمینی صفویه قلب سرزمین ایران [پیش از اسلام] بود

و وقایع نامه نویسان عصر صفوی می توانستند بر اساس موقعیت جغرافیایی به سادگی از مفاهیم سلطنت جوامع ایرانی استفاده کنند. به نظر می رسد قندهاری از این واقعیت آگاه بوده است. چرا که در دیباچه [اثرشن] به نخستین متنی که بعد از قرآن اشاره می کند، شاهنامه فردوسی نوشته شده در سال ۱۰۱۰م و یکی از تأثیر گذارترین متون ایرانی و شعر حماسی که تاریخ و افسانه های پادشاهان ایران قبل از اسلام را شرح می دهد، است . قندهاری در همان بخش و با تأکید بر تبار اکبر از طریق تیمور، آخرین فرمانروای قدرتمند ایران پیش از عصر صفوی، دو نماد قدرت سلطنت ایرانی و ترکی – مغولی را با هم ارائه می دهد و آن ها را برای اکبر اختصاص می دهد.

در خصوص اسکندر بیگ که وقایع نامه اش نمونه ای از نوآور جزئی است و در برخی موارد تمایل به کنار آمدن با هنجارهای معمول را از خود نشان می دهد، تحقیقات نشان داده است که اثرش سرمشقی برای دیگر وقایع نامه های صفوی شده بود. (کوئین ۵۸-۶۰) به هنگام نوشت [عالم آرا توسط اسکندر بیگ] تلاش های شاه عباس به این جهت معطوف بود که در مفاهیم شیعه دوازده امامی و مرشد صوفیان یعنی دو شکل سنتی از مشروعیت صفویه که تأثیر گذاری گذشته خود را از دست داده بودند و حتی اگر چه هر دو این مفاهیم و عناصر در متن عالم آرا وجود دارند، تجدید نظر نماید. شیعه به اندازه کافی در امپراتوری جا افتاده بود و روحانیون شیعی در این زمان معتقد بودند که ادعای تبارشناسی نسبی از یکی از امامان شیعه پایه قانونی برای اقتدار مذهبی نیست. سعید امیر ارجمند در گفتارش در خصوص تأیید سلطنت صفویه توسط روحانی مذهبی و قدرتمند محمدباقر مجلسی، بر ماهیت غیر مذهبی تأیید می کند:

این را نمی توان بیش از حد مورد توجه قرارداد، حتی اگر گفته شود که پیامبر و امامان در احکام الهی اطاعت مردم از حاکم غیر روحانی را به رسمیت شناخته اند، مجلسی مشروعیت پادشاهان را به عنوان حاکمی غیر روحانی و نه به عنوان حاکم مذهبی و یا حاکم سیاسی تأیید کرد. پذیرش اصول قانونی مشروعیت مذهبی پادشاهان صفوی به معنای تأیید میراث افراط گرایی بود که با آموزه های شیعی مخالف بود و بنابراین نمی توانست از سوی نگهبانان دین این مشروعیت به آن ها اعطای شود. (ارجمند - ۱۸۴)

به همین نحو، تصوف در این زمان رو به ضعف نهاده بود به نحوی که مفهوم پادشاه به عنوان مرشد فرقه صوفیه پایه ای برای مشروعیت سلطان نبود. این به این معنی بود که تنها ستون باقی مانده [برای مشروعیت سلطنت صفویان] مفهوم پادشاه به عنوان سایه خدا بر روی زمین در امتداد مفاهیم سلطنت ایرانی پیش از اسلام بود و [این مفهوم] به عنوان یک شکل از مشروعیت سیاسی جذاب و زنده بود.

با توجه به این زمینه سیاسی، وقایع نامه نویسان احساس کردنده می توانند با ایجاد و تقویت مفاهیم مشروعیت زا برای امپراتورانشان از طریق راه های مشروع قابل استفاده دیگر من جمله سنت سلطنت ایرانی، اقدام نمایند و به نظر می رسد این دقیقاً همان چیزی است که اسکندر بیگ و

قندھاری انجام دادند. عناصر و مفاهیم مشروعیت بخش در وقایع نامه ها شامل فهرستی از فضایل ، شجره نامه ، روایت های رویا پردازانه، حوادث معجزه آسا، خاستگاه اسطوره ای سلسله. در مورد صفویان ، شجره نامه به عنوان تابعی برای اتصال پادشاهان صفوی به موسی الكاظم (ع) ، هفتمنی امام از دوازده امام شیعیان، به کار می رفت و از این راه به فرمانروایان صفوی بر حسب مذهب شیعه مشروعیت می بخشید. روایت های مربوط به خاستگاه صفویه، با تأکید بر زندگی مقدس شیخ صفوی الدین اردبیلی، تقریباً در تمام وقایع نامه های عصر صفوی وجود دارد. چنین روایت هایی به عنوان دومین رکن مشروعیت برای فرمانروایان صفوی به کار می رفت: پادشاهان صفوی به عنوان مرشد فرقه صوفیه صفویه. سومین رکن مشروعیت مفهوم پادشاه صفوی به عنوان سایه خدا بر روی زمین است که در فهرست های فضایل شاهی منعکس شده است. در مورد مغولان مشروعیت سلطنت نیز بر چند پایه استوار است. این پایه ها شامل مفهوم نژاد تیموری که در شجره نامه های مغولی منعکس شده است و مغولان آن را به تیمور و در بعضی موارد از طریق چنگیزخان و تعدادی از شخصیت های مقدس حتی آن سوتر یعنی به حضرت آدم می رسانند. سلطنت مغولی بر مبنای هندوئیسم به هم مرتبط شده اند و این امر را می توان در وقایع نامه های مغولی چون اکبرنامه که شامل هندوئیسم است و بر اساس طالع بینی اکبر پرداخته شده است، را دید. داگلاس اشتروسند به صورت واضح بیان می کند که ابوالفضل ، نویسنده اکبرنامه، مفهوم سلطنت تیموری و اصول روشنایی صوفیانه را در راستای تبیین سلطنت اکبر، با هم ترکیب نمود. (اشترو سند ۱۳۰) ما می بایست به این مفاهیم مشروعیت را ، مفهوم سلطنت سنتی ایرانی را که در فهرست فضایل شاهی قندھاری منعکس شده است را نیز اضافه نمائیم.

فهرست های فضایل شاهی به عنوان یک موضوع مهم در تمام بخش های سیاسی وقایع نامه های دو سلسله صفوی و مغولی در حال پیشرفت بود . بخش سیاسی در مابقی قسمت های سال شمار وقایع نامه ها تا به آخر باقی ماند. ما اکنون قادریم نوعی از اطلاعاتی را که در آن بخش ها وجود دارد را در یک نور جدید ببینیم. به عنوان مثال اسکندر بیگ به این فکر افتاد که عالم آرایش را با فهرستی از وزرایی که عباس منصوب نمود به پایان برد، چرا که همانگونه که ما به خاطر داریم در ادبیات آئینه های شاهی بر اهمیت انتخاب وزرا تأکید شده است. توصیف دقیق اسکندر بیگ از بناهای احدهای شاه در اصفهان در وقایع نامه اش به این دلیل است، که پادشاه آرمانی می بایست شهرهای مهم و ساختمان های چشمگیر بسازد. قندھاری بر پیروزی های نظامی متعدد اکبر تأکید می کند چرا که پادشاهان آرمانی همانگونه که نظام الملک بیان می کند باید در نبردها شجاع و پیروز باشد. با مطالعه وقایع نامه ها در پرتو ادبیات آئینه های شاهی می توانیم به این نکته پی ببریم که در پس نام آب انبارها، زمان ها و مکان ها و به همین صورت مابقی اطلاعات واقعی بدست

فصلنامه تاریخ نو (سال هشتم ، شماره بیست و سوم، تابستان ۱۳۹۷)

آمده در بخش های سال شمار تاریخ اسکندر بیگ که ظاهراً به صورت دلخواهی ارائه شده است، اهدافی نهفته است و ما با تفکر دقیق تر از آنچه قبلاً به آن فکر کردهایم می توانیم ماهیت تاریخ نگاری جوامع فارسی زبان صفوی و مغولی را بیشتر آشکار نماییم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی