

عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردي: دو شاهنامه خطی در تاریخ مغول)

دکتر جواد عباسی^۱

جواد راشکی علی آباد^۲

چکیده

از اواخر سده ششم هجری و به ویژه از دوره مغول به بعد، در کنار رونق تاریخ‌نگاری، شاهنامه‌سرایی تاریخی نیز مورد توجه قرار گرفته و شاهنامه‌هایی با هدف ثبت رویدادهای تاریخی پدید آمدند. در سرودن این شاهنامه‌های تاریخی، شاهنامه فردوسی همچون الگویی برای شاهنامه‌سرايان بود و به همین دلیل، روح حاکم بر آن نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این سرودهای تاریخی جلوه یافت. این به رغم جایگزین شدن اسطوره‌ها و حماسه‌های مغولی در سرودهای این دوران است که به‌اقصای موضوع این شاهنامه‌ها، یعنی تاریخ قوم مغول و فرمانروایان برخاسته از آن بود. بررسی محتوای این تاریخ‌های منظوم می‌تواند به روشن شدن ابعاد تازه‌ای از تاریخ ادبی ایران و نیز تحولات تاریخی این عصر مدد رساند. در این میان، منظمه‌هایی که همچنان به صورت نسخه خطی باقی مانده‌اند، از تازگی بیشتری برخوردارند. «شهنامه چنگیزی» و «شهننشاهنامه» دو نمونه مهم از این شاهنامه‌ها هستند که در باب تاریخ مغول سروده شده‌اند. مقاله حاضر به معرفی و تجزیه و تحلیل این دو اثر برای ارائه تصویری از جایگاه شاهنامه و شاهنامه‌سرايان در دوره مورد بحث می‌پردازد.

کلید واژه‌ها: شاهنامه فردوسی، تاریخ‌نگاری منظوم، شهننشاهنامه، شهنامه چنگیزی.

۱- استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد abbasiiiran@yahoo.com

۲- کارشناس ارشد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) javadrashki@yahoo.com

مقدمه

پس از ورود اسلام به ایران و در پی حرکتی که در نهضت شعویّه به اوج رسید، توجه ایرانیان به روایات ملّی خودشان جلب شد. با تشکیل حکومت‌های مستقل و احیای هویّت ایرانی به‌ویژه در زمان سامانیان، این روند رشد چشمگیرتری یافت و به عرصه‌هایی چون زبان و ادبیات کشیده شد. این امر ایرانیان را در مسیر ترجمه، تألیف و سروdon روایات حماسی - ملّی رایج در ایران پیش از اسلام قرار داد؛ در چنین شرایطی بود که چندین خداینامه به عربی ترجمه شد و چند شاهنامه حماسی - ملّی به نظم و نثر پدید آمد (اسلامی ندوشن، ۱۳۸۷: ۱۰-۱۱). در واقع تاریخ ایران باستان در قالب افکار حماسی شدید به گونه‌ای جلوه داده شد که ایرانیان را بیش از پیش به گذشته خود مغرور و از وضع موجود ناراضی کرد (صفا، ۱۳۳۳: ۱۴۳). این نگرش که تا دوره نزدیک به عهد مغول با فراز و نشیب‌هایی محتوای قالب شاهنامه‌ها و منظمه‌های ایرانی بود، ازان پس به تدریج از منظمه‌های حماسی - ملّی به سمت منظمه‌های حماسی - تاریخی و منظمه‌های حماسی - دینی تغییر جهت داد. محتوای منظمه‌های حماسی - تاریخی عمده‌تاً تاریخ ایران بعد از اسلام را دربر می‌گرفت. پیدایش شاهنامه‌های تاریخی در دوره مغول را می‌توان در عین حال نتیجه فضایی دانست که به‌دلیل نهضت تاریخ‌نگاری در عرصه ادبیات در ایران پدید آمده بود. در این دوره، حوادث تاریخی یا داستان‌های قهرمانی مربوط به شخصیت‌های تاریخی موضوع اصلی شاهنامه‌ها شد (رمجو، ۱۳۸۵: ۷۸). نهضت سروdon منظمه‌های تاریخی که در عهد تیموریان به رشد و ترقی رسیده بود (اته، ۱۳۵۶: ۶۲) تا عصر قاجار نیز کمابیش ادامه یافت (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۵۸۹). در این میان در عصر صفوی، پیشوایان و قهرمانان مذهبی - به‌ویژه شیعی - نیز موضوع شاهنامه‌ها قرار گرفتند.

توجه به شاهنامه فردوسی در دوره مغول

هنگامی که نگارش شاهنامه‌های حماسی جای خود را به شاهنامه‌های تاریخی داد، شاهنامه فردوسی همچنان به عنوان الگویی بی‌نظیر مطرح بود و بنابراین به شکل‌های گوناگون شاهد عنایت به شاهنامه فردوسی هستیم؛ آنچنان که نوعی از شاهنامه‌پژوهی برای نخستین بار توسط حمدالله مستوفی آغاز گردید (ریاحی، ۱۳۷۲-۳۱۱: ۳۰۹). شعرای این عصر فردوسی را ستودند و در آثار خود از او تأثیر

پذیرفتند. تاریخ‌نگاران نیز به فردوسی و شاهنامه توجه خاصی داشتند. آنان در تاریخ‌های خود از طریق تشبیه و تمثیل به شاهنامه فردوسی نظر داشته و برای افزایش نیروی کلام مشور خویش از اشعار شاهنامه در لابهای روایات تاریخی بهره می‌گرفتند (راشکی، ۱۳۸۹: ۳۵-۳۰).

علاوه بر نخبگان، شعرا و تاریخ‌نگاران ایرانی، حاکمان مغول نیز به شاهنامه عنایت و توجهی در خور داشتند. گویا آنان دریافته بودند ایران جامعه‌ای است که در آن مفاهیم سیاسی مستقیماً از گذشته‌های دور نشأت می‌گیرد. بنابراین، تلاش داشتند با استفاده از نمادهای فرهنگی-سیاسی همچون شاهنامه، به نوعی خود را به گذشته افسانه‌ای و تاریخی ایرانیان ارتباط دهند (وینگ، ۲۰۰۷: ۲۰۷). از این‌رو است که در عهد فرمانروایی هلاکوخان، بنیان‌گذار حکومت ایلخانان مغول در ایران، شاعری از اهالی کازرون به نام ابوالفضل بن احمد بن بنجیر کازرونی متخلص به قانع، شاهنامه فردوسی را از ابتدا تا انتها در قالب وزنی متفاوت با آنچه که فردوسی سروده بود، به نظم کشید و در پایان حکایت هر یک از شاهان، مدح و متخلصی نیز به هولاکو اختصاص داد. جالب این که وقتی قانع این شاهنامه را به هلاکو تقدیم کرد، مورد استقبال بسیار واقع شد و در حق وی مقرری خوبی برقرار گردید (ابن الفوطی، ۱۴۱۴ق: ۳/۳۱۷). همچنین بر دیواره‌های کاخ تفریحی -شکاری اباخان در تخت سلیمان، اشعاری از فردوسی نقش بسته بود (وینگ، ۲۰۰۷: ۲۰۷). بالاخره آن که علاقه و دلبتگی برخی از ایلخانان به شاهنامه به گونه‌ای بود که رغبت یافتن تاریخ نیاکان آنان نیز به سبک و سیاق شاهکار ایرانی به نظم کشیده شود (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۵۹۲-۶۰۴). در پیوند با رونق سرایش‌های تاریخی - حمامی در عهد مغول، علاوه بر زمینه‌های ایرانی موضوع، که شاهنامه فردوسی الگوی آن بوده است، اشاره‌ای به زمینه آن در بین مغولان نیز ضروری به نظر می‌رسد.

در مورد پیشینه تاریخ‌نگاری در نزد مغولان برای یافتن آثار ادبی - تاریخی می‌توان از بیلیک‌ها یاد کرد. بیلیک که در لغت به معنی دانایی است، به سخنان خان گفته می‌شد که هر از گاهی به میل او یا براساس نیاز به نگارش در می‌آمدند. متن بیلیک‌ها، به ویژه آنهایی که متعلق به چنگیزخان بودند، غالباً به شیوه منظوم یا دست کم نثر مسجع تدوین می‌شد و از اهمیت ویژه‌ای در نزد مغولان برخوردار بود. بیلیک در واقع میراث ادبی چینیان بود که به مغولان رسیده بود (بارتولد، ۱۳۵۲: ۱/۱۱۸) بیلیک‌های

چنگیزخان در نزد مغولان از چنان اهمیتی برخوردار بودند که در مواردی آگاهی از آنها معیاری برای برگزیدن شاهزاده لائق برای تاج و تخت بود(کاشانی، نخ ۵۸۵ س: س ۲۰۳ ب).

به جزیلیک‌ها، مهم‌ترین اثری که می‌توان آن را در ردیف حماسه‌های تاریخی منظوم بهشمار آورد، رساله یوان چائو پی شه *Yuantchao-pi-che* است که به تاریخ سری مغولان یا منگول/ون نی او چا توبیچی آن *Monggol-un ni,uca tobchian* نیز شهرت دارد (تسف، ۱۳۴۵: ۱۶).^۱ نام مؤلف تاریخ سری و زمان تألیف آن معلوم نیست؛ تنها از محتوای آن برمی‌آید که بر اساس تقویم حیوانی در سال موش به پایان رسیده و دربر دارنده «رویدادهایی از سرچشمه‌های اسطوره‌ای خاندان چنگیزخان در دوران‌های افسانه‌ای تا اواخر دوران حکومت نخستین جانشین او گتای» می‌باشد (مورگان، ۱۳۷۱: ۱۲).

از آنجا که در تاریخ سری قطعات شعر حماسی وجود دارد(پلیو، ۱۳۸۳: ۱۱-۱۰) می‌توان آن را حماسه‌ای تاریخی دانست که صنعت توزیع به کار رفته در آن نشان از مقصود شاعرانه مؤلف در یک آفرینش تاریخی - حماسی دارد(گروسه، ۱۳۵۲: ۲۵۷-۲۵۶). این اثر در واقع جنبه‌های مختلف تاریخ و فرهنگ مغولستان، یعنی چگونگی تشکیل ایلات و سیر تحول آنها بر محور تاریخ قوم بورجیقین قیات(که چنگیز نیز از آن برخاسته بود)، شناخت شخصیت‌ها و قهرمانان کم و بیش مهم، سلسله نسب چنگیزخان، تأسیس حکومت و تبدیل آن به امپراتوری و شکون مختلف زندگی ایلی همچون روابط خانوادگی و بین قبیله‌ای، زندگی اقتصادی، عقاید و افکار و وضع جغرافیایی مغولستان و مراکز مهم استقرار ایلات را مورد بحث قرار می‌دهد(بیانی، ۱۳۵۲: ۲۲۹-۲۲۸؛ اونن، ۲۰۰۲: ۲۵-۲۵).

از نظر سبک، تاریخ سری عبارت از روایات شفاهی دوره چنگیزخان(همان: ۲۳۱) و شامل قطعات منظوم طولانی و سرشار از مکالماتی است که به شیوه محاوره‌ای نگارش یافته است(مورگان، ۱۳۷۱: ۱۶). از آنجا که در این کتاب چنگیزخان محور اصلی حماسه است، به قولی می‌توان آن را حماسه تموجین نامید(بیانی، ۱۳۸۳: ۶) بارتولد نیز تاریخ سری را اثری حماسی - پهلوانی نامیده است (بارتولد، ۱۳۵۲، ۱/ ۱۲۰-۱۱۹). در پیوند با زمینه‌های حماسه‌سرایی در نزد مغولان باید به تأثیر آیین شمنی، یعنی آیین عمدۀ رایج در میان مغولان نیز توجه کرد. چنانکه برخی

صاحبنظران از عناصر موجود در این آیین همچون جادوگری به عنوان مدخلی بر سیر حماسه سرایی در جهان یاد کرده اند و حتی آثار غیرمستقیم آن بر سروده‌های بزرگانی چون فردوسی را مد نظر قرار داده‌اند (خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۹-۲۰).

بدین ترتیب مجموعه‌ای از زمینه‌های موجود در جامعه ایرانی و در مقیاسی کمتر سنت‌های مغولی به رونق شاهنامه‌شناسی و شاهنامه‌سرایی در قرون هفتم و هشتم هجری انجامید. تاریخ سروده‌های زجاجی تبریزی، حمدالله مستوفی (ظفرنامه)، نورالدین اژدری (غازان‌نامه)، شمس الدین کاشانی (شہنامہ) و احمد تبریزی (شہنامہ‌نامه) در چنین فضایی پدید آمدند. از این بین در ادامه بحث حاضر برای تبیین تأثیرگذاری شاهنامه فردوسی و تقليد از آن در عصر فرمانروایی مغولان بر ایران (قرون هفتم و هشتم هجری)، دو مورد اخیر که همچنان به صورت نسخه خطی باقی مانده‌اند، پس ازیک معرفی اجمالی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می‌گیرند.

۱- شہنامه چنگیزی (تاریخ منظوم شمس الدین کاشانی)

شمس الدین کاشانی از شعرای اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. ظاهراً قصیده‌ای که وی در مدح خواجه بهاء الدین محمد صاحب دیوانِ جوینی سروده، نزد ادبی آن روزگار با استقبال مواجه شده و موجب شهرت وی گردیده است (مستوفی، ۱۳۷۲: ۷۳). در باب زمان تولد کاشانی آگاهی در دست نیست، اما با توجه به شعری که وی در سال ۶۷۳ ق سروده و برای امامی هروی و مجد همگر فرستاده و در آن از آنان پیرامون ارجح بودن انوری یا ظهرالدین فاریابی در شاعری پرسیده (امامی هروی، ۱۳۴۴: ۲۵-۲۸ «مقدمه مصحح»)، می‌توان احتمال داد که تولد وی دست کم حدود دو دهه قبل از این تاریخ بوده است. وفات وی نیز گویا در زمان سلطنت ابوسعید آخرین ایلخان مغول در ایران بوده است (خواندمیر، ۱۳۶۲: ۱۹۱/۳).

«شہنامه چنگیزی» یا شاهنامه منظوم شمس الدین کاشانی از منظومه‌های تاریخی عصر ایلخانان است که به تقليد از شاهنامه فردوسی و به درخواست غازان‌خان به نگارش درآمده است (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۳۸۰). از آنجا که این منظومه به نوعی صورت منظوم جامع التواریخ یا تاریخ مبارک غازانی است، به «تاریخ غزانی» (مستوفی، ۱۳۶۲: ۷۳۷) یا «تاریخ غازان‌خان» (خواندمیر، ۱۳۶۲: ۱۹۱/۳).

(۱۹۱/۳) نیز معروف شده بود لازم به یادآوری است که این اثر جدا از غازان‌نامه خواجه نورالدین اژدری است که پیشتر بدان اشاره شد و حدود نیم قرن پس از آن سروده شده است. محمدعلی تربیت در سال ۱۳۱۴ش. از وجود شهنهامه چنگیزی خبر داده و آن را منظمه‌ای شامل تاریخ مغول از آغاز تا پایان زندگی غازان‌خان معرفی کرد. تربیت همچنین از دو نسخه خطی این منظمه، یکی در کتابخانه حمیدیه استانبول و دیگری - که نسخه ناقصی است - در دانشکده معقول و متقول دانشگاه تهران خبر داده و افزوده که نسخه استانبول به نام تاریخ غازان‌خان یا شهنهامه چنگیزی شناخته می‌شود (تربیت، ۱۳۱۴: ۳۲). بعدها متوجه مرتضوی از روی نسخه خطی دیگری از منظمه با عنوان «تاریخ مغول در بحر متقارب از شمس الدین کاشانی» که در کتابخانه ملی پاریس به شماره ۱۴۴۳ موجود است، به معرفی این اثر در کتاب مسائل عصر ایلخانان پرداخت. وی به تأسی از ادگار بلوش، به این منظمه تاریخی عنوان «تاریخ منظوم مغول» داده است (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۶۲۵-۵۹۰). از این پس ما نیز از آن با همان عنوان شهنهامه چنگیزی یاد خواهیم کرد.

در پی‌گیری برای یافتن متن این منظمه، نسخه‌ای از آن در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به دست آمد. از آنجا که در بررسی صورت گرفته نسخه خطی معرفی شده توسط تربیت در دانشکده الهیات دانشگاه تهران (دانشکده معقول و متقول سابق) یافت نشد، به نظر می‌رسد نسخه به دست آمده در کتابخانه مجلس شورای اسلامی که به شهنهامه چنگیزی و تاریخ منظوم کاشانی موسوم است، همان نسخه‌ای است که محمدعلی تربیت سراغ آن را در کتابخانه دانشکده معقول و متقول تهران داده بود. چرا که این نسخه نیز همانند آن، ناقص و به شهنهامه چنگیزی نیز موسوم است. از آنجا که محمدعلی تربیت نماینده مجلس بوده، شاید بتوان بین دو محل وجود این نسخه رابطه‌ای برقرار کرد و احتمال داد که وی آن را به طریقی به کتابخانه مجلس منتقل کرده است. در هر حال، اکنون تنها یک نسخه از شهنهامه چنگیزی در کتابخانه مجلس موجود است که برای بررسی حاضر عکسی از آن به صورت لوح فشرده (سی‌دی) تهیه شد. اگرچه ارائه یک متن مصحّح از این اثر نیازمند دسترسی به همه نسخه‌های موجود از آن می‌باشد، اما همین نسخه نیز می‌تواند منظور ما را در معرفی و تحلیل کلی محتوای اثر و تأثیرپذیری آن از شاهنهامه فردوسی برآورده سازد.

نسخه خطی مورد بحث کتابی با جلد قهقهه‌ای شامل ۳۳۵ برگ (ورق) حدوداً ۱۷×۲۲ سانتیمتری است. این متن را به خط نستعلیق، شخصی به نام محمد باقر در چهارم جمادی الاول سال ۱۲۹۷ هجری قمری از روی متنی که ما اطلاعی از آن نداریم، کتابت کرده است. نسخه با جوهر سیاه نگاشته شده، اما عنوانین به خط قرمز بوده و گاهی اوقات در متن اصلی حرف، نقطه و کلمه‌ای به خط قرمز دیده می‌شود که احتمال دارد تصرفات کاتب در متن، با هدف تصحیح آن بوده باشد. نسخه مذکور صفحه‌گذاری نشده، اما به شیوه رایج برای مشخص کردن ترتیب اوراق در پایان هر برگ، نخستین واژه‌های برگ بعدی در فاصله بین دو مصراع بیت آخر آمده است. چنانکه اشاره شد نسخه شهنامه چنگیزی در کتابخانه مجلس کامل نیست و افتادگی‌هایی دارد؛ کاتب هشت برگ (۱۶ صفحه) در آغاز و دو برگ و یک صفحه (۵ صفحه) را در پایان سفید گذاشته است. به همین جهت در اینجا برای آگاهی دادن از مطالع آغازین آن، از توصیفی که منوچهر مرتضوی از روی نسخه پاریس درباره این قسمت ارائه داده، استفاده می‌شود.

مطابق رسم دیگر دیوان‌ها، شهنامه چنگیزی نیز با تحمیدیه و نعت حضرت رسول(ص) آغاز شده است؛ سپس موعظه‌ای از خواجه عبدالله انصاری نقل شده و مدح ممدوحین کاشانی، یعنی غازان‌خان و الجایتو آمده است. در ادامه، ذیل عنوان «در سبب وضع این کتاب» سراینده می‌گوید که غازان‌خان به منظور بهجا گذاردن نامی نیکو از خود و زنده کردن یاد و خاطره نیاکان خویش، در مجلس بزرگان اظهار تمایل کرد که منظومه‌ای حاوی تاریخ قوم مغول تهیه شود. کاشانی می‌افزاید که خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از این پیشنهاد و تمایل ایلخان استقبال کرده و او را به انجام این کار تشویق کرد. چنانکه می‌دانیم خواجه رشیدالدین خود مأموریت یافته بود با استفاده از منابعی چون «مشور تاریخ ترکان»، آگاهی‌های «پولادجکسان» (پولادچینگسانگ) و بهره‌گیری از اطلاعات افراد کهنسال مغول، تاریخی را تهیه کند تا در مرحله بعد توسط فردی از اهل فن، به رشتۀ نظم کشیده شود. هنگامی که دفتری شامل تاریخ قوم مغول از عهد نوح بنی(ع) تا عصر مؤلف تحریر یافت، به اشاره غازان‌خان «شمس کاشانی» مأمور نظم این تاریخ می‌شود (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۶۰۱-۶۰۷) به نقل از نسخه کتابخانه ملی پاریس).

کاشانی پس از بیان این مقدمات، ابیاتی را در «فضیلت علم تاریخ» آورده و به دنبال آن وارد شرح روایات تاریخی شده و بحث اصلی را با عنوان «آغاز داستان» چنین شروع می‌کند:

نشستند با هم چو پیر و مرید	«چو پولادجکسان و خواجه رشید
وزو می نیوشید دانا وزیر	روایت همی کرد فرخنده میر
که دارند ایشان زیافت نژاد	ز ترکان چنین کرد پولاد یاد

(نقل از مرتضوی، ۱۳۷۰: ۶۰۷)

کاشانی با این برداشت رایج از تاریخ عالم و قوم مغول که پس از طوفان نوح سرفصل جدیدی در زندگی بشر شروع می‌شود، به گزارش تاریخ عمومی قوم مغول و ایلخانان می‌پردازد.

۱-۱: تأثیر شاهنامه فردوسی و تجلی روح ایرانی در روایت تاریخ مغلولان

متن نسخه شهنامة چنگیزی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با «گفتار اندر ساختن اغوزخان گردون را و تربیت براق» آغاز می‌شود(کاشانی، پیشین: ۹ الف). او نخست به دوران پیش از چنگیزخان پرداخته و افسانه‌های قوم مغول، منشاء ترکان و مغلولان و جنگ‌ها و درگیری‌های اقوام مختلف ترک و مغول را آورده است. کارهای خارق العاده اُغُزخان پادشاه اسطوره‌ای قوم مغول و نیز افسانه آلان‌قواء، جلدۀ بزرگ مغلولان نیز در این قسمت آمده است(همان: ۹ الف-۱۲۹). در ادامه، رویدادهای عصر چنگیزخان، تکاپوهای او برای متحد کردن قبایل مغول، حملات وی به نواحی چین و ماچین، حمله به قلمرو خوارزمشاهی و حوادث عصر جانشینان او در شرق تا حمله هولاکو به ایران، ارائه شده است. بقیه شهنامة چنگیزی به روایت تاریخ سلسله ایلخانی از حمله هلاکو به ایران تا زمان غازان خان اختصاص دارد(همان: ۱۲۰الف و بعد). بدین ترتیب در شاهنامه‌هایی که بر محور اسطوره‌ها و تاریخ مغلولان نوشته شده‌اند، قهرمانان مغول-ترک، جای شخصیت‌های اسطوره‌ای و تاریخی ایرانی را می‌گیرند. اما چنانکه خواهیم گفت روح ایرانی متاثر از شاهنامه فردوسی حتی در چنین فضایی نیز خود را نشان می‌دهد. علاوه بر این، از آنجا که این تاریخ سروده‌ها از نظر وزانت ادبی و شعری به‌پای شاهکار فردوسی نمی‌رسند، خود به خود نتوانسته‌اند ذهنیت ایرانی را از شاهنامه فردوسی و هویت ایرانی دور سازند.

کاشانی در شرح حکایات تاریخی، گاه گریزی به مباحث مربوط به سیاست‌نامه‌های ایرانی به ویژه در زمینه مباحث مربوط به مشروعیت حکومت زده است. از جمله آنکه تحت تأثیر شاهنامه فردوسی، اندیشه‌های ایرانشهری ایران باستان را در مورد فرمانروایان مغول به استعاره گرفته است. برای مثال در مورد چنگیزخان می‌گوید:

«بحفت او و بخت جوانش نخفت که با فرّه ایزدی بود جفت»
(همان: ۵۴ ب)

همچنین افسانه آلان قوا جدّه افسانه‌ای چنگیز و باردار شدن او از نور، کاشانی را به یاد مفهوم فرّ یا فرّه ایزدی در اندیشه‌ایرانی انداخته است؛ چرا که بر اساس این اندیشه «فر» با خورشید و روشنایی ارتباط داشته (متین دوست، ۱۳۸۴: ۵۹-۵۸) و از لوازم و ارکان پادشاهی و «مؤید مشروعیت حکومت» بوده است (سودآور، ۱۳۸۳: ز). بدین ترتیب کاشانی، چنگیزخان و جانشینان وی در ایران را به صراحة برخوردار از فرّه ایزدی می‌داند:

شد آبستن از نور بی شوهری

«به حکم خدا آنچنان دلبری

از آلان قوا سه پسر شد جدا

به هنگام زدن به امر خدا

هم آیین شاهی بود کارشان»

که فرّالهی بود یارشان

(همان: ۱۸ الف- ۱۷ ب)

البته توجه به اندیشه سیاسی ایرانشهری در سایر متون عصر مغول و از جمله متون تاریخی نیز قابل شناسایی است و چنانکه خواهیم گفت کاشانی در این مورد وامدار جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی بوده است. در عین حال نباید از تأثیر شاهنامه فردوسی بر او و تأکید بیشتر او بر همانند انگاری با الگوهای ایرانی مشروعیت‌بخش غافل بود.

به جز موضوع فرّه ایزدی، کاشانی به عناصر دیگر مشروعیت‌بخش براساس اندیشه ایرانشهری نیز توجه داشته و آنها را نیز به مغولان تسری داده است. از این جمله‌اند دو مفهوم «دادگری» و «دین پروری» که در مورد چنگیزخان و غازانخان به کار گرفته شده‌اند. در مورد چنگیزخان می‌گوید:

ز فرمان او سرکشیدن بد است
دگر مردم اندر مهای دگر

.....

جهان چون تن است و شهنشاه سر

.....

بدو جز به دین پروری ظن مبر
بل این عین آنست و آن عین این
که دادست حق دین بدو در نهان
محمد به نیکی ازو یاد کرد
که زی بخشش و داد بود رای او
همه کار او دانش و داد بود»

(همان: ۳۳: ب)

«شه دادگر^۳ سایه ایزدست
هرانکس^۴ که شاهی بود دادگر

که پیوسته با داد جفت است دین

شه دادگر را تو کافر مخوان
چونوشین روان در جهان داد کرد
از آن شد بهشت برین جای او
چو چنگیزخان همچنین راد بود

و درباره غازان خان می گوید:

«هزار آفرین بر چنان شهریار
غزان خان دریا دل ابر کف
سزد گر کنم هر زمان آفرین
که خلق جهان را بدین شاد کرد

که او را غزان خان بود یادگار
که آمد دلش دُر دین را صدف
ز جان بر خدای جهان آفرین
که شاهی بدو داد کو داد کرد»

(همان: ۳۴: الف)

تأسی شهنامة چنگیزی به الگوهای ایرانی در موارد دیگری نیز دیده می شود. از جمله آنجا که می گوید:

«نهاد از میان خجسته کمر نهاد آن کلاه کیانی ز سر»

(همان: ۸۹: الف)

کاشانی همچنین در مواردی به یکی انگاری و مقایسه شخصیت‌های تاریخی مغول با شخصیت‌های شاهنامه فردوسی می‌پردازد:

نبودست شاهی چو چنگیزخان»

«زعهد کیومرث تا این زمان

(همان: ۳۱: ب)

«اگر رستم زال زنده شلدی
مر او را درین جنگ بنده شلدی»

(همان: ۳۰ الف)

«ملک بُد در آن مُلک یک نامدار
کجا بد تمور نام آن کامکار

که گر سام بودی در ایام او
نوشتی بر اندام خود نام او»

(همان: ۹۸ الف)

او همچون فردوسی به عبرت آموزی از رخدادهای تاریخی مورد بحث خود نیز توجه دارد و بهویژه بر بی اعتباری دنیا تأکید می کند. او ذیل عنوانی چون «فی الموعظه» (همان: ۹۶ الف) یا «در موعظه و...» (همان: ۱۴۰ الف) چنین نکته سنگی هایی را به نمایش می گذارد. از جمله، پس از روایت مرگ سلطان محمد خوارزمشاه در جزیره آبسکون چنین می سراید:

«فی الموعظه والنصیحة والمذمة الدنيا والباقي حالات

دلا چند نالی ز حال تباہ
یکی یاد کن حال خوارزمشاه

که از شرق تا غرب بود آن او
فلک بود در تحت فرمان او

بگردید کارش به اندک زمان
چنان شد که خوشل نبد یک زمان

بیا تا ز چرخ فلک بگذریم
بدانش جهانی به دست آوریم

که شاهی آن جاودانی بود
نه چون این غم آباد فانی بود»

(همان: ۱۰۹ ب-۱۰۹ الف)

بالاخره آنکه کاشانی نیز همچون فردوسی از فضاسازی با استفاده از پدیده های طبیعی در اثنای حکایات غافل نیست. از جمله پس از گزارش متواری شدن لشکر سلطان مصراز جلوی سپاهیان غازان خان، مطلب را با این دو بیت پایان می دهد:

«شنیدم که در باغ بر شاخ سرو
به قمری همی گفت روزی تذرو

پدید آید آخر که هر دو زنیم»

(کاشانی، پیشین: ۳۱۶ ب)

۲-۱: شهنامة چنگیزی و جامع التواریخ

همان طور که پیشتر اشاره شد به تصریح کاشانی متن اساس او در سرایش این منظمه، جامع التواریخ بوده است. با در نظر گرفتن خلاصه‌تر بودن شهنامة چنگیزی نسبت به جامع التواریخ، مقایسه مطالب منظمه با همان مطالب در جامع التواریخ نشان‌دهنده سعی نظام در تبعیت حداکثری از نکات اصلی متن تاریخی مشور است. برای مثال می‌توان به مطلب مربوط به قوم «قفلی» در جامع التواریخ (رشیدالدین، ۱۳۷۳، ۵۲-۵۳/۱) با همین مبحث در منظمه کاشانی (کاشانی، پیشین: ۹ الف) اشاره کرد. همین طور است ایات آن ذیل عنوان «گرفتن شاه چنگیزخان اترار را و قتل و غارت کردن و شرح حالات» (همان: ۹۵ ب-۹۴ الف) با مطلب جامع التواریخ در «حکایت وصول چنگیزخان به شهر اترار و استخلاص آن بر دست لشکر مغول» (رشیدالدین، ۱۳۷۳، ۱: ۴۹۰-۴۸۸).

بدین ترتیب شهنامة چنگیزی در واقع خلاصه‌ای منظوم از جامع التواریخ است که غازان خان احتمالاً با این هدف دستور سروden آن را داده که کسانی که مجال و حوصله‌ای برای خواندن کتاب «علمی و عظیم» جامع التواریخ را در خود نمی‌بینند، با مطالعه «ملخص منظوم» آن، با تاریخ عمومی قوم مغول آشنایی یابند (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۶۰۰).

با اینکه پیروی کاشانی از جامع التواریخ قطعی است، اما تفاوت‌هایی هم بین آن‌ها دیده می‌شود. برای نمونه رشیدالدین در گزارش مرگ چنگیزخان، بیلیک‌های او را نیز آورده است. این بیلیک‌ها در جامع التواریخ بیست و هشت مورد هستند (رشیدالدین، ۱۳۷۳، ۱/۵۸۱-۵۹۱)، اما تنها دوازده مورد از آنها در شهنامة چنگیزی آمده است (کاشانی، پیشین: ۱۳۱ ب-۱۲۶ ب). همچنین مقایسه متن بیلیک‌ها در دو اثر، تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. برای مثال «بیلیک دهم» که در منظمه نقل شده (همان: ۱۳۱ الف-۱۳۰ ب) در جامع التواریخ نیامده است. موارد دیگری نیز در منظمه وجود دارد که در جامع التواریخ دیده نمی‌شود. از جمله توصیفی است که کاشانی از جزئیات عمارت غازان-احتمالاً شب غازان-آورده است. کاشانی می‌گوید این توصیف را به اشاره خواجه رشیدالدین آورده است:

«کنون من به ارشاد خواجه رشید
یکی داستان گفت خواهم مفید
غزان خان خداوند عدل و کرم
که برداشت آیین بخل و ستم

کز آنسان نه کسری نه پرویز کرد	یکی قبّه در شام و تبریز کرد
.....
بیسته بدنده اوستان کار	درو چوب و تخته هزاران هزار
چواز هر طرف خورده کاری کنند	که تکیه بران استواری کنند
.....
همی برد بر سقف او رهنمون	به جرثیل آلت گونه گون
غزان خان روان شد بدراالسلام	چوزان پیش کان قبّه گردد تمام
بسان به شش پرداختند	به گنبد درون خانه [ای] ساختند
شب و روز عنبر همی سوختند	به هر گوشه شمعی برافروختند
ذر و لعل و گوهر درو ریخته	قادیل زرین درآویخته
نهاده برای خداوند تاج	مربع یکی مرقد از چوب و ساج
ندید است کس روشه زان خوبتر»	مرصع به در و مغرق به زر
(همان: ۳۲۲ الف - ۳۲۱ ب)	

همچنین در شهنامة چنگیزی ترتیب مباحث جامع التّواریخ به طور کامل رعایت نشده است. ظاهراً دلیل اصلی این امر خلاصه‌تر بودن رویدادها در این منظمه نسبت به اثر رشیدالدّین است. در عوض، به نظر می‌رسد در منظمه، ارتباط و پیوستگی مطالب بیشتر از جامع التّواریخ باشد؛ چرا که رشیدالدّین گاهی مطالب را اشاره‌وار آورده و تفصیل آنها را به بعد موكول کرده است (رشیدالدّین، ۱۳۷۳، ۱۰۵/۱)، حال آنکه در شهنامة چنگیزی هر مبحث معمولاً به صورت یکجا آمده و حاشیه‌روی به ندرت دیده می‌شود (کاشانی، همان: ۲۰۵ الف).

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اگرچه در زمینه تاریخ عمومی قوم مغول و آگاهی از پیشینهٔ تاریخی مغولان و تاریخ ایلخانان تا عصر غازان خان، جامع التّواریخ منبعی بی‌نظیر در میان منابع فارسی است، اما شهنامة چنگیزی نیز ضمن داشتن تفاوت‌ها و گاه تازگی‌هایی مختص، بیشتر از جهت مخاطب‌شناسی و کارکرد اجتماعی آن قابل توجه است. در واقع همان‌طور که مرتضوی می‌گوید

«شمس الدین کاشانی موفق شده است افسانه‌های کهن مغول را با حذف پاره‌ای از القاب و اسماء تقلیل که در هر حال برای خواننده ایرانی منظمه متضمن فایده‌ای نیستند، به رشتۀ نظم بکشد» (مرتضوی، ۱۳۷۰: ۶۱۵-۶۱۶).

۲- شهنشاهنامه احمد تبریزی (چنگیزنامه)

احمد بن محمد تبریزی از مورخین قرن هشتم هجری بنابر آنچه که در کشف‌الظنون آمده، صاحب کتابی با عنوان تاریخ‌النوار بوده است (کاتب چلبی، ۱۴۱۹ق: ۲۷۹/۱). وی همچنین صاحب منظمه‌ای به نام شهنشاهنامه^۴ است که تاریخ مغولان را از عهد یافث بن نوح تا سال ۷۳۸ هجری به نام ابوسعید ایلخانی به نظم کشیده است (تریت، ۱۳۱۴: ۳۲).

شهنشاهنامه در بحر متقارب و به سبک شاهنامه فردوسی سروده شده (مرتضوی ۱۳۷۰: ۵۵۷) و سروden آن که از قرار معلوم به امر سلطان ابوسعید ایلخانی بود، هشت سال به طول انجامیده است:

«مرا پادشاه جهان بوسعید میان سخن پروران برکشید

.....
.....

مرا گفت بشتاب کاری بـکن	ز ما کس نماند [و] نماند سخن
بـگو سرگذشتی که داری بدست	مکن هیچ اندیشه داننده هست

(تبریزی، ن.خ: ۲۷۸۰: ۱۳۲ ب)

تنها نسخه موجود از این منظمه قبلاً در کتابخانه کنت دو گویندو موجود بوده، اما پس از آن که این کتابخانه در سال ۱۸۸۵م. فروخته شد، به تصرف موزه بریتانیا درآمده است (براون، ۱۳۵۱: ۱۴۷-۱۴۸). عکسی از این نسخه که اکنون همراه با سه منظمه دیگر و در قالب یک مجموعه در کتابخانه موزه بریتانیا قرار دارد، به همت دکتر محمد تقی ایمان‌پور، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد،^۵ در اختیار نگارندگان این مقاله قرار گرفته است. مجموعه شامل چهار منظمه در ۲۴۳ برگ است که محمد بن سعید بن سعدالحافظ القاری، در تاریخ ۱۴ ربیع سال ۸۰۰ق آن را کتابت کرده است. اسامی منظمه‌های موجود در این مجموعه براساس مطلبی که با عنوان «فهرست کتاب» در ابتدای آن آمده و احتمالاً بعدها به آن افزوده شده، از این قرار است: «گرشاسب‌نامه از منظمات حکیم

اسدی»، «چنگیز نامه از منظومات احمدی»، «بهمن نامه از منظومات حکیم آذری»، «کتاب کوش نامه از منظومات آذری» (تبریزی، پیشین: ۱ الف). در این فهرست شهننشاهنامه با عنوان «چنگیز نامه» و سراینده آن «احمدی» ذکر شده است. این در حالی است که ناظم خود آن را شهننشاهنامه نامیده و از خود با نام احمد یاد کرده است:

«شهننشاهنامه نهـم نام این به نام شـهـنـشـاه روـی زـمـيـن»
 (همان: ۴۲ ب)

و درباره مدت زمان سروden آن می گوید:
 «درین گفت و گو شد مرآ هشت سال
 گـر اـحـمـد بـنـالـد كـه گـوـيـد مـنـالـ»
 (همان: ۱۳۲ ب)

کاتب نسخه نیز در پایان قسمت مربوط به شahnashahname با عبارت: «تمَ الكتاب الموسوم بشahnashahname» همین نام را تأیید کرده است (همان: ۱۳۲ ب). با توجه به متفاوت بودن خط به کار رفته در منظومه، با خطی که «فهرست کتاب» با آن نوشته شده، به نظر می‌رسد فهرست کتاب را شخص دیگری به نسخه افزوده و عنوان چنگیز نامه را او به این منظومه داده است. به هرروی این فهرست‌نویسی باعث شده که این منظومه در کتابخانه موزه بریتانیا با عنوان چنگیز نامه (*Chingiznameh*) ثبت شود.

بخش مربوط به شhnashahname در مجموعه یادشده از برگ ۴۱ شروع شده و در برگ ۱۳۲ پایان می‌یابد. این اثرنیز همانند منظومه‌های دیگر این مجموعه مصوّر است و به تناسب برخی موضوعات، نقاشی‌هایی به سبک مینیاتور در آن دیده می‌شود. متن شhnashahname شامل نود برگ و هر صفحه از آن شامل حدود یکصد بیت (درسه ستون) است. صفحات مصوّر نسخه و صفحاتی که ایيات در آنها به صورت موّرب آمده، از این قاعده مستثنی هستند.

شhnashahname شامل حدود شانزده هزار بیت است. با این وجود کسانی که پیرامون این منظومه اطلاعاتی به دست داده‌اند، آن را مشتمل بر هجده هزار بیت دانسته‌اند (براون، ۱۳۵۱؛ صفا، ۱۳۶۳؛ ۱۴۷؛ ۳۲۶/۱ ب)، اما با توجه به عدم تصریح ناظم یا کاتب در این مورد، این رقم احتمالاً با احتساب

تعداد برگ‌ها و ابیات موجود در بیشتر برگ‌ها، یعنی همان یکصد بیت، و بدون در نظر گرفتن صفحات مصور و آنهایی که ابیات کمتری را شامل می‌شوند، تخمین زده شده است.

دربارهٔ احمد بن محمد تبریزی جز اشاره‌ای که کاتب چلبی به اثر گمنام و ظاهراً مفقود وی یعنی «تاریخ النوادر» کرده (کاتب چلبی، ۱۴۱۹ م: ۲۷۹/۱)، اطلاع دیگری وجود ندارد. از طریق شهننشاهنامه نیز اطلاع چندانی دربارهٔ شرح حال وی به دست نمی‌آید.

۱-۲: شهننشاهنامه و شاهنامه فردوسی: پارسی‌سرایی و ایران‌گرایی

شهننشاهنامه هم مطابق معمول با ستایش خداوند و نعت پیامبر اسلام(ص) و ستایش خلفای راشدین آغاز می‌شود (تبریزی، پیشین: ۴۱ ب). احمد تبریزی سپس چند بیت به پند و اندرز خوانندگان اختصاص داده و ضمن سخن گفتن از بی‌اعتباری دنیا، راز جاودانگی را در به یادگار گذاشتن داستانی از خویش دانسته است. بدین ترتیب او خوانندگان را از یکی از انگیزه‌های خویش در پدید آوردن منظمه‌ای در تاریخ مغول آگاه می‌کند. او در باب تازگی اثر خود نیز تأکید می‌کند که می‌خواهد برخلاف دیگران تنها با استفاده از واژگان پارسی دری این کار را به انجام برساند (همان: ۴۲ الف).

ناظم در ادامه و ذیل «در تسمیة شهننشاهنامه به نام شاهنشاه اعظم ابوسعید طاب الثراه» از دلیل نام-گذاری منظمه خود سخن گفته و ابیاتی را در ستایش ممدوح (خویش، سلطان ابوسعید ایلخانی، آورده است. با این همه در مجموع در این منظمه نسبت به شهنامه چنگیزی ملح کمتری وجود دارد. تبریزی پس از این مقدمات وارد مبحث اصلی خود شده و تاریخ مغول را از زمان یافت پسروح(ع) که طبق یک روایت، جد اعلایی مغولان به شمار می‌آید، شروع کرده است (همان: ۴۲ ب).

تأثیرپذیری شهننشاهنامه از شاهنامه فردوسی از همان آغاز روایت تاریخ افسانه‌ای قوم مغول آشکار است. از جمله آنکه در ضمن حکایات مربوط به شخصیت‌های افسانه‌ای قوم مغول، نیمنگاهی به شخصیت‌های افسانه‌ای و تاریخی قوم ایرانی در شاهنامه فردوسی دارد. مثلاً در مورد یافت می‌گوید:

«جهانگیر چون ماه و خورشید بود

(همانجا)

در معرفی شخصیت‌های تاریخی مغول نیز این تأثیرپذیری و هماندانگاری مشهود است، برای مثال به هنگام روایت حادثه مرگ چنگیزخان، این‌گونه می‌گوید:

«نه چنگیزخان ماند و نه او کخان نه خاقان نه داراب و نه اردوان»

«نه دستان بماند و نه خسرو نه نیو» کجا رفت میلاد و گرگین و گیو

(همان: ۶۹ الف)

به نظر می‌رسد تبریزی در مقایسه با کاشانی به گزارش تاریخ روایی متقدم مغولان دلبستگی کمتری نشان می‌دهد. چنانکه گاهی در بیان داستان‌های عجیب در باب منشاء مغولان، در لفافه ابراز تردید کرده و ناباورانه بودن آنها را متوجه راویان می‌داند. باید توجه داشت که تبریزی در زمانه‌ای شاهنامه خود را می‌سرود که گرچه هنوز حکومت ایلخانی و مشروعیت چنگیزی-هلاکوبی در ایران حاکم بود، اما در عین حال این حکومت دوران ضعف و انحطاط خود را سپری می‌کرد. در چنین شرایطی است که می‌توان تفاوت‌هایی را در بیان او از تاریخ مغولان در مقایسه با کاشانی دید. برای مثال در روایت داستان باردار شدن آلان‌قوا از نور، این‌گونه تردید نشان می‌دهد:

«مرا نیست تاوان چنین گفته‌اند برین نازنین آفرین کرده‌اند»

«مغل را نگ مردم دیگرند که یک رویه از پشت ماه و خورند»

(همان: ۴۵ الف)

این در حالی است که در تاریخ منظوم کاشانی همین داستان به‌گونه‌ای روایت شده که گویی

ناظم خود به آن باور تام دارد:

«از راوی روشن دل راست گو شنیدم من این داستان نکو»

(کاشانی، پیشین: ۱۶ ب)

با چنین نگرشی است که تبریزی پس از بیان افسانه آلان‌قوا می‌کوشد هر چه سریع‌تر از

رویدادهای دوران پیش از ظهرور چنگیزخان عبور کرده و به تاریخ او و جانشینانش پردازد:

«باید شدن زود بر جنگ شاه شهنشاه پیروز گیتی‌پناه»

(تبریزی، پیشین: ۴۵ الف)

و برای نپرداختن به رویدادهای مربوط به اجداد چنگیز این‌چنین عذر می‌آورد:

«گر آنها نگفتم ندارم گناه
هراسیدم از گردش مهر و ماه»
(همانجا)

تبریزی از برگ ۴۶ نسخه با بیان تولد چنگیز، به تاریخ زندگانی و اقدامات او می‌پردازد. او سپس بخش اصلی کار را به تاریخ سلسله ایلخانی در ایران اختصاص داده و آن را با رویدادهای دو سال نخست پس از مرگ ابوسعید ایلخانی (۷۳۶-۷۳۸ق) به پایان می‌برد. نظم تاریخ این دو سال که دوره جنگ قدرت بر سر میراث ایلخانان است، از نظر دربرداشتن آگاهی‌های تاریخی، مهم‌ترین و تازه‌ترین قسمت شهنشاهنامه به شمار می‌آید. چرا که با توجه به پایان یافتن آثار بزرگی چون جامع-التواریخ (تا پایان حکومت غازان خان)، تاریخ وصاف (تا حکومت ابوسعید)، برای رویدادهای این سال‌ها با نوعی از کمبود منابع روبهرو می‌شویم.

چنین برمی‌آید که احمد تبریزی نیز شهنشاهنامه را به تقلید از شاهنامه فردوسی و شاید در رقابت با اوی سروده است. تأکید او بر استفاده صرف از واژگان فارسی دری نیز در همین چارچوب قابل توجیه است. او احتمالاً گمان می‌کرد از این طریق منظمه‌اش در مقابل سروده‌های فردوسی جلوه‌ای خواهد یافت. در همین مورد او در پایان منظمه از این که جز اسامی خاص، حتی یک واژه تازی را به کار نبرده، چنین ابراز خرسنده می‌کند:

نگه چون کند کس به بازی درو	«یکی نیست جز نام تازی درو
که باشد که نامی بماند ز من»	ز اندیشه فرسوده شد جان و تن
(همان: ۱۳۲ ب)	

اگرچه به طور قطع سراینده شهنشاهنامه از نظر وزانت شعر در رقابت با فردوسی موفق نبوده است، اما اقدام او در استفاده از واژه‌های فارسی درخور توجه است؛ چرا که او در روزگاری مصمم به این کار شده بود که مغلق‌نویسی و استفاده از واژه‌های بیگانه به‌ویژه واژه‌ها و اصطلاحات ترکی-مغولی مرسوم بود. اصرار تبریزی در این زمینه به‌گونه‌ای است که دریک تلمیح قرآنی از عصای موسی با عنوان «چوب‌پا» یاد می‌کند:

ز موسی شود چوب پا اژدها»	«چه اندیشه شیر زیان یار ما
(همان: ۱۳۱ الف)	

احتمالاً یکی از دلایل طولانی شدن سرایش شهنشاهنامه (هشت سال: ۷۳۰-۷۳۸ق) که پیشتر بدان اشاره شد، همین اصرار او بر پارسی‌نویسی بوده است. او افتخار خود در این مورد را چنین بر زبان می‌آورد:

ز تبریز نه از خراسان زمین چنین پارسی کس نگفست پاک»	مرا خاک پاک و سخن این چنین از آن کوه و کوماله زین آب و خاک
---	---

(همان: ۱۳۲ ب)

۲-۲: مقایسه محتوای شهنشاهنامه با منابع تاریخی عصر مغول

ادوارد براون درباره اهمیت شهنشاهنامه به عنوان یک منبع تاریخی به شیوه‌ای دو پهلو می‌گوید که چه از نظر تاریخی و چه به لحاظ شعری حاوی امتیاز خاصی نیست، اما اگر به دقّت مورد مطالعه و تجزیه قرار گیرد، اطلاعات مفیدی درباره تاریخ عصر مغول از آن به دست خواهد آمد (براون، ۱۳۵۱: ۱۴۷-۱۴۸). مقایسه اجمالی این منظومه با سایر متون شناخته شده این دوره، بیانگر این نکته است که شهنشاهنامه برخلاف برخی دیگر از منظومه‌های این دوره، از جمله تاریخ منظوم شمس الدین کاشانی یا غازان نامه، صورت منظوم اثری خاص نیست. با وجود این ممکن است تبریزی پیش از نظم شهنشاهنامه، متنی مشور از آنچه که در صدد نظم آن بوده، تهیه کرده باشد. شاید هم کتاب تاریخ-النّادری که در کشف الظنون به احمد تبریزی منسوب است (کاتب چلبی، ۱۴۱۹ق: ۲۷۹/۱) همین صورت مشور بوده باشد.

وابسته نبودن شهنشاهنامه به سایر منابع تاریخی از آنجا نیز معلوم می‌شود که گاه اطلاعات موجود در آن مشتمل بر تازگی‌ها و افرودهایی می‌باشد. نمونه‌ای از این تفاوت را می‌توان در روایت نقش و سرنوشت قراچه یکی از فرماندهان سپاه خوارزمشاه در جریان واقعه اترار دید.

در تاریخ جهانگشای جوینی و جامع التواریخ که در این باره با تفصیل بیشتری توضیح داده‌اند، آمده که سلطان محمد خوارزمشاه، قراچه را با ده هزار سوار به کمک غایرخان حاکم اترار فرستاد. برطبق این روایت در جریان محاصره شهر، هنگامی که عرصه بر محصورین تنگ شد، قراچه به غایرخان پیشنهاد کرد تا تسليم شوند. غایرخان به دلیل این که خود را به جهت قتل عام کاروان تجاری

اعزامی از سوی چنگیز مسبب همه مصیبت‌ها می‌دانست، با این توجیه که تسليم شدن به معنای بی‌وفایی نسبت به خوارزمشاه و کاری ناشایست است، با قراچه مخالفت کرد. سرانجام قراچه شبانه خود را به سپاهیان مغول تسليم کرد، اما مغولان با این استدلال که کسی که از ولی نعمت خویش، یعنی خوارزمشاه روی گردانده، شایسته اعتماد نیست، او را کشتند (جوینی، ۱۳۲۹: ۶۵/۱؛ رشیدالدین، ۱۳۷۳: ۴۸۹/۱). صاف نیز از بیرون رفتن قراچه از شهر و کشته شدن او و همراهانش به دست مغولان سخن می‌گوید (وصاف‌الحضره، ۱۳۳۸: ۵۶۴). این درحالی است که شهنشاهنامه در این مورد از حمله قراچه و سپاهیانش به مغولان خبر می‌دهد. با این توضیح که او همه‌جا، غایرخان را علی‌ناق می‌نامد:

یکی مرد بود از سران سپاه
پر از بانگ و زاری در و بام او
علی‌ناق تندید کو چون رود
چرامی گشایی در استوار
مکن خسته ما را که خود خسته‌ایم
سوی محانه آمد روان در گداز

.....

جگر گشته پر خون و دل شد دونیم
نخواهم ز سالار یک مشت خون
در شهر بگشود و آمد به در
پی او گرفت آنکه آگاه بود
سراسر همه بنده و خویش او
سوی جنگجویان خون خوار راند

.....

به گوش آمد آواز پای ستور

«ز خویشان خوارزم آنجایگاه
قراچه نهاده پدر نام او
برآن شد که از شهر بیرون رود
بر او شدو گفت ای نامدار
از آنیم زنده که در بسته‌ایم
قراچه ز گفت علی‌ناق باز

.....

به یاران خود گفت تا چند بیم
برآنم که ناکام رانم برون
زهرگونه می‌گفت بی خواب و خور
نداشت کس راز [که] بیگاه بود
سپاهی روان در بس و پیش او
چو او رفت بیگاه در باز ماند

.....

واران و شهزادگان را ز دور

دویدند و کردند آهنگ رخشش	سپاه جهانگیر و دیمیم بخشش
کشیدند شمشیر از آورده‌گاه	گرفتند و راندند سوی سپاه
چو لاله شده خون و بر باد برد	قرچه به یک زخم افتاد و مرد
بدادند شب گشت روز بهی	چو شهزادگان را ز کار آگهی
بدل خواه کردند تاراج باز»	براندند آهسته در بود باز

(تبریزی، پیشین: ۶۰ الف)

بدین ترتیب براساس روایت شهنشاهنامه، قراچه خود را تسلیم نکرد، بلکه در اندیشهٔ شیخوخن زدن به سپاه مغول بود و در میدان رزم کشته شد و این اقدام او موجب شد تا دروازه اترار باز مانده و مغولان به راحتی وارد آنجا شده، شهر را تسخیر کنند. در شهنشاهنامه همچنین بیش از سایر متون تاریخی عصر ایلخانان به سلطان جلال الدین خوارزمشاه و رویدادهای مربوط به وی توجه شده است. از جمله اینها وقایعی است که در هندوستان بر وی گذشته و منابع تاریخی کمتر متعارض آن شده اند. در عین حال به نظر می‌رسد تبریزی به سلطان جلال الدین توجهی خاص داشته است. او این توجه را در نخستین اشاره‌اش به سلطان، این چنین نشان می‌دهد:

نریمان نباشد سکندر نبود	«دلیری که چون او دلاور نبود
چهان پهلوانی ست رک افکنی	فریدون فروغی تهمتن تنی
چو رسنم همه زیر دستان او	همه شیر نرگشته مستان او
همه فر و فرهنگ و نامش جلال	به بازو خداوند برنما وزال
شهنشاهنامه پراز کار اوست»	نبردی اگر هست پیکار اوست

(همان: ۵۸ الف-۵۷ ب)

چنانکه پیشتر اشاره شد آنچه که بیش از همه به محتوای تاریخی شهنشاهنامه اهمیت می‌دهد، قسمتی از آن است که به رویدادهای عصر زندگانی نظام و بهویژه حوادث پس از مرگ ابوسعید مربوط می‌شود.^۷

۳-۲: شهننشاهنامه به عنوان منبع حافظ ابرو

حافظ ابرو مورخ عصر تیموری از جمله کسانی است که در تدوین تاریخ خود موسوم به ذیل جامع‌التواریخ رشیایی به تواریخ منظوم عصر مغول بهویژه ظفرنامه حمدالله مستوفی توجه داشته و حتی میزان وابستگی وی به این منظومه تا حدی است که به نظر چارلز ملویل حافظ ابرو پس از گذشت یک سده از سرایش ظفرنامه آن را به نام خود کرده است. با این وجود همچنان که ملویل اشاره کرده ذیل جامع‌التواریخ در چند مورد اطلاعات کامل‌تری نسبت به ظفرنامه دارد. از جمله در روایت چگونگی رفتار دمشق خواجه پسر امیر چوپان با ابوسعید به هنگام عشق و شیدایی ابوسعید نسبت به بغداد خاتون، حافظ ابرو آگاهی‌هایی به دست می‌دهد که نه در ظفرنامه، بلکه در شهننشاهنامه یافت می‌شود. به نظر ملویل در این مبحث چهارده بیت از منظمه تبریزی «بدون سپاس‌گزاری» به کار برده شده است. او احتمال داده است که اشعار ناشناس دیگری که در ذیل - جامع‌التواریخ آمده و جزو ابیات ظفرنامه نیستند نیز برگرفته از شهننشاهنامه باشند (ملویل، ۱۹۹۸: ۷ و ۱۰).

بررسی حاضر بر روی متن شهننشاهنامه نشان‌دهنده درستی حدس ملویل است. حافظ ابرو علاوه بر چهارده بیت مذکور که ذیل عنوان «ذکر سبب تغییر مزاج سلطان ابوسعید بر چوپان و چوپانیان» (حافظ ابرو، ۱۳۵۰: ۱۶۳) بدون ذکر منبع از شهننشاهنامه نقل کرده (مقایسه شود با: تبریزی، پیشین: ۱۲۳-۱۲۲)، در جاهای دیگر نیز بهویژه در اخبار مربوط به خاندان امیر چوپان، از این اثر سود جسته است (حافظ ابرو، ۱۳۵۰: ۱۶۱ و ۱۶۳؛ مقایسه شود با: تبریزی، پیشین: ۱۲۱ ب- ۱۱۸ الف).

نتیجه

دوره مغول در تاریخ ایران از جهت احیای شاهنامه فردوسی و تقليد از آن، عصری ممتاز به شمار می‌آید. علاوه بر توجه بیشتر به شاهنامه فردوسی که در زمینه‌هایی مثل تهیّه نسخه‌های متعدد و

بهره‌گیری از مضامین آن در متون تاریخی و ادبی جلوه‌گر می‌شود، در این دوره سرودن شاهنامه‌های جدید نیز رایج شد. چنانکه می‌توان سخن از نهضت شاهنامه‌سرایی در این عصر بهمیان آورد. علاوه بر شاهنامه‌های چاپ شده مربوط به این عصر همچون ظفرنامه حمدالله مستوفی و غازاننامه نوری اژدری، چند نسخه خطی از شاهنامه‌های دیگر این عصر نیز در دست است که معرفی و بررسی پیرامون آنها به شناخت بهتر حرکت شاهنامه‌سرایی در این دوران کمک می‌کند. نسخه‌های خطی شهنا�ه چنگیزی سروده شمس الدین کاشانی و شهننشاهنامه اثر احمد تبریزی از این جمله‌اند. محتوای این دو شاهنامه، هم از جهت بررسی عمیق‌تر تاریخ ادبی این دوران و هم برای بازسازی بعضی از رویدادهای تاریخی این زمان اهمیت دارد. در مورد اول ضمن نشان دادن عنایت ویژه به فردوسی و حماسه‌سرایی ایرانی، شواهدی عینی از احیای روح ایرانی و زبان فارسی در این شاهنامه‌ها دیده می‌شود و در مورد دوم می‌توان به تکمیل یا تصحیح پاره‌های از آگاهی‌های مربوط به تاریخ ایران در این عصر پر حادثه نائل شد.

یادداشت‌ها

۱- تاریخ سری به نام‌های دیگری چون «زندگانی چنگیزخان» و «تاریخ سری سلسله یوان» نیز شهرت یافته است (اونون، ۲۰۰۱: ۱۷)

۲- در اصل «دادگر». در استنساخ متن نسخه شهنا�ه چنگیزی و همچنین شهننشاهنامه در ادامه مقاله به شیوهٔ فرائت و نگارش امروزی عمل شده است. بنابر این در همه‌جا «ک» به «گ»، «ذ» به «د» (مانند بود به بود) تبدیل شده است. همچنین است از جهت جدانویسی (مانند «بهنگام» به جای «بهنگام» یا «جفت است» به جای «جفتست»).

۳- در اصل هر «آنکه»

۴- دست‌کم دو منظومة دیگر نیز با همین نام شناخته شده‌اند. یکی «شاهنشاهنامه» سروده فردی به نام محمد پاییزی نسوی در شرح رویدادهای دورهٔ فرمانروایی سلطان محمد خوارزمشاه که نسخه‌ای از آن

- به جا نمانده است. دیگری توسط فتحعلی خان صبای کاشانی در باب جنگ‌های عباس میرزای قاجار (خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۷-۱۸).
- ۵- نویسنده‌گان مقاله مراتب سپاس خویش را به ایشان تقدیم می‌دارند.
- ۶- برای آشنایی با اهمیت شهنماه‌نامه به مثابه یک منبع مهم تاریخی نگاه شود به: فرخی، فاطمه (۱۳۸۹)، «یلخانان رقیب»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

کتابنامه

- ابن الفوطی، کمال الدین عبدالرزاق. (۱۴۱۴ق). *معجم الاداب فی معجم الالقب*. تحقیق محمد الكاظم. طهران: وزارت الانتفافه و الارشاد الاسلامی.
- اته، هرمان. (۱۳۵۶). *تاریخ ادبیات فارسی*. ترجمه رضازاده شفق. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. اسلامی ندوشن، محمدعلی. (۱۳۸۷). *سرو سایه فکن*. تهران: یزدان.
- بارتولد، وبو(واسیلی ولادیمیرویچ). (۱۳۵۲). *ترکستان نامه*. ترجمه کریم کشاورز. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- اماومی هروی. (۱۳۴۴). *دیوان کامل اماومی هروی*. به کوشش همایون شهیدی. [تهران]: مؤسسه مطبوعاتی علمی براون، ادوارد. (۱۳۵۱). *از سعدی تا جامی*. ترجمه علی اصغر حکمت. تهران: ابن سينا.
- بیانی، شیرین. (۱۳۵۲). *هشت مقاله در زمینه تاریخ*. تهران: توسع.
- تبریزی، احمد. *(شہنہاشنامہ)*. نسخه خطی شماره ۲۷۸۰. کتابخانه موزه بریتانیا.
- تریبیت، محمدعلی. (۱۳۱۴). *دانشنمندان آذربایجان*. تهران: مطبعه مجلس.
- تسف، ولادیمیر. (۱۳۴۵). *نظام اجتماعی مغول(قیود ایسم خانه به دوشی)*. ترجمه شیرین بیانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- جوینی، علاءالدین عطاملک. (۱۳۲۹). *تاریخ جهانگشای*. تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی. لیدن: مطبعه بریل.
- حافظ ابرو، عبدالله بن لطف الله بهدادینی. (۱۳۵۰). *ذیل جامع التواریخ رشیدی*. به کوشش خانبابا بیانی. تهران: انجمن آثار ملی.
- حالقی مطلق، جلال. (۱۳۸۶). *حماسه (پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی)*. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین حسینی. (۱۳۶۲). *تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر*. تصحیح متزن زیر نظر محمد دیرسیاقی. تهران: کابیفروشی خیام.
- راشکی علی آباد، جواد. (۱۳۸۹). *تاریخ نگاری منظوم در دوره مغول*. پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
- رزمجو، حسین. (۱۳۸۵). *انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی*. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- رشید الدین فضل الله همدانی. (۱۳۷۳). *جامع التواریخ*. تصحیح محمد رoshn و مصطفی موسوی. تهران: البرز.

- رياحى، محمد امين. (۱۳۷۲). سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
- سوداور، ابوالعلاء. (۱۳۸۳). فرهنگ ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان. هوسنون: میرک.
- صفا، ذیح الله. (۱۳۶۳). تاریخ ادبیات در ایران. تهران: انتشارات فردوس.
- _____ . (۱۳۳۳). حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیر کبیر.
- فرخی فاطمه. (۱۳۸۹). ایلخانان رقیب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد.
- کاتب چلبی، حاجی خلیفه. (۱۴۱۹ق). کشف الظنون عن اسماعیل کتب و الفنون. الجزء الثانی. بیروت: دارالفکر.
- کاشانی، شمس الدین. شهنه‌نامه چگنیزی. نسخه خطی شماره ۵۸۵ س. کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
- گروسه، رنه. (۱۳۵۲). «نقدی بر تاریخ سری مغولان». هشت مقاله در زمینه تاریخ. تالیف شیرین بیانی. تهران: توس.
- متین دوست، احمد. (۱۳۸۴). باورهای آریائیان. اصفهان: چهارباغ.
- مرتضوی، منوچهر. (۱۳۷۰). مسائل عصر ایلخانان. تهران: آگاه.
- مستوفی، حمد الله. (۱۳۳۲). تاریخ گزیده. به کوشش عبدالحسین نوابی. تهران: امیر کبیر.
- مورگان، دیوید. (۱۳۷۱). مغول‌ها. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
- ناشناس. (۱۳۸۳). تاریخ سری مغولان. ترجمه شیرین بیانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- وصاف‌الحضره، فضل الله بن عبدالله شیرازی. (۱۳۳۸). تاریخ و صفات‌الحضره در احوال سلاطین مغول. بی‌جا: کتابخانه جعفری تبریزی و کتابخانه ابن‌سینا.

Melville, Charles. (۱۹۹۸). " Hamd Allah Mustawfi's *Zafarnamah* and the Historiography of the Late Ilkhanid Period", In: Kambiz Eslami(ed), *Iran and Iranian Studies*. Essays in honour of Iraj Afshar, Princeton: Zagros.

The Secret History of The Mongols.(۲۰۰۱). translated,edited and with an introduction by Urgunge Onon, Richmond, Curzon.
 wing, Patrick.(۲۰۰۷). "The Jalayirids and Dynastic Formation in the Mongol Ilkhanate" , vol.۱,PHD.dissertaion, department of near eastern languages and civilizations, The University of Chicago, Illinois.