

تاریخ

۸۵/۵/۲۵ پ:

۸۵/۴/۱۳ د:

منوچهرخان حکیم کیست؟

*علیرضا ذکاوی قراگزلو

چکیده

در این جستار پس از تحلیل داستان اسکندر و تحریر عصر صفوی و با توجه به قرائت، به این نتیجه می‌رسیم که محتمل ترین شخصیت تاریخی برای منوچهرخان حکیم - مؤلف اسکندرنامه نقالی - همانا منوچهر بن قره‌چقای خان، امیرفاضل صفوی در قرن یازدهم هجری است که مؤلف یا سفارش دهنده اسکندرنامه نقالی می‌باشد همچنانکه مؤلف مجالس العشاق، کمال الدین حسینی گازرگاهی است اما به نام سلطان حسین بایقرا مشهور شده است.

کلیدوازه: اسکندرتاریخی، اسکندر نقالی، عیاری در جنگها، منوچهر حکیم، منوچهر بن قره‌چقای خان، عیار.

فرخی سیستانی بیش از یکهزار سال پیش سرود:
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر
اما «نسیم عیار» را آوردند تا اسکندر نامه نوشود و اسکندرنامه نو همان اسکندرنامه تحریر نقالی است که از جهاتی به داستانهای جدید شبیه است. گاهی به رمان تاریخی،

* پژوهشگر و مصحح متون، مترجم و منتقد (همدان).

گاه به هجویه داستان قهرمانی - همچون دن کیشوت - و گاه به رئالیسم جادویی شباهت می‌یابد. (ر.ک: مقدمه علیرضا ذکاوتی تراگوزلو بر اسکندر و عباران، نشر نی، ۱۳۸۳ و مقدمه اسکندر نامه بخش ختا، میراث مکتب، ۱۳۸۴)

در این تحریر از اسکندر نامه، هرگاه کسی از سرسرخی واقعیت در عملیات به ستوه می‌آید، از قدرت جادوان و کرامات اسکندر - آن پیغمبر نامرسل - مجددًا نیرو می‌گیرد و یا درگیر ماجراهای بی منطق و عاشقانه پسран اسکندر می‌شود. تغییر تابلوها از شب و روز، از غار به کوه از بیغوله به پس کوچه و از چهار سوق به میدان... بزم و رزم و غمز و رمز... نمی‌گذارد که مخاطب دلگیر شود و به همین جهات گوناگون است که اسکندر نامه طی قرنها مطلوب طبقات مختلف قرار گرفته است. قرنها پیش از هجوم اسکندر به شرق، موجی از فرهنگ هند و ایرانی به سمت غرب رفته بود که با هجوم اسکندر بازگشت این موج در ایران بزرگ به سوی غرب آثاری از شرق در آثار فلاسفه قدیم یونان - تا افلاطون - جا گذاشته و در برگشت با مواریث فرهنگی هند و ایرانی و سامی در منطقه هلال خصیب برخورده است. این همان منطقه است که بیشتر پیغمبران از آنجا برخاسته‌اند. به هر حال اگر اسکندر تاریخی تبدیل به اسکندر افسانه‌ای شده در همین منطقه است و نتیجه همان اختلاط فرهنگی است میان جریان هندی ایرانی و سامی و اروپائی یعنی اسکندر هم رومی‌زاده و یونانی است و هم ایرانی است و هم مبشر پیغمبر آخرالزمان؛ هم سفرهای دریائی ادیسه‌ای دارد و هم به زیارت قدمگاه آدم در سراندیب می‌رود و هم طواف کعبه و بیت المقدس می‌نماید هم پهلوان است؛ هم با ماوراء الطبیعه ارتباط دارد و هم از اندیشه و رایزنی حکیمان و ترفند و چیره دستی عیاران سود می‌جوید. اسطوره‌های قدیم منطقه، اینجا در هم جوشیده و چهره‌های نوینی که در عین حال آشنا هستند (هم برای یونانی هم برای ایرانی هم برای عرب) ظاهر می‌گردند.

در اسکندر نامه نقالی نیز شما هم با نمونه‌هایی از اسطوره‌های ماقبل تاریخی مواجه می‌شوید و هم به قطعات واقع نگارانه از زندگی روزمره طبقات متوسط بر می‌خورید. اسکندر نامه در بردارنده محتویات حافظه اقوام هند و اروپائی و سامی است.

اما عیار، سابقه زمانی این پدیده به بعد از اسکندر تاریخی می‌رسد و زورخانه که رنگ مهرپرستی آن آشکار است در حقیقت محل پرورش پهلوانان زورمند و جوانمرد برای دفاع از ضعفا در برابر مت加وزان بوده است که بویژه در شرایط اشغال بیگانه هیچ پناهی نداشته‌اند. کلمه «عيار» عربی نیست بلکه همان «یار» فارسی است. در مورد

منشأ اجتماعی اینان دو نظر مطرح می‌شود، یکی اینکه عیاران همان روستائیان و کشاورزان سابق غارتزده و خانه کنده هستند که به رهبری بعضی مالکزادگان - ورشکسته یا مظلوم و مکسوب شده قیام می‌کنند و به نوبه خود به غارت کاروانها و دستبرد به آبادیها می‌پردازند و البته هدفشان به گمان خودشان احتقان حق است. در اسکندرنامه نقالی نمونه‌ای از این هست. نظر دیگر این است که عیاران از اصناف کسبه و پیشه‌وران همچون بینوایان و اویاش شهری هستند که بر اساس سازمان بندی کهن و سنتی و طبق آداب و تشریفاتی در اصل برای دفاع آموزش داده می‌شدند و از رؤسا خود که از پیشکسوتها بودند اطاعت می‌نمودند و گهگاه چهره پرخاشجو و عصیانگر نیز از خود نشان می‌دادند و در این حال مستقل از منشأ صنفی خود عمل می‌کردند و جنبه حرفه‌ای می‌یافتند و عیار مذکور داستانها همین است.

آنچه به عیار اسکندرنامه - مشخصاً نسیم - خصوصیت و برجستگی می‌دهد همانا بی پرواپی و خودسری و ابتکار عمل و انگیزه شخصی داشتن است. نسیم برای پول کار می‌کند و در عین حال هر کاری نمی‌کند. واقع گرائی و آرمان گرائی را توأمان دارد حال آنکه عیار داستانهای کهن - فی المثل سمک عیار - مزدور پول نیست و بی دلیل یا به هر دلیلی غیر از پول برای خورشید شاه و فرزندانش فداکاری می‌نماید که البته در سمت و سوی خیر و خوبی قرار دارند. در آغاز کار این تیپ عیار به هم شبیهند اما هر چه داستان پیش می‌رود کارهای سمک کمتر دارای انگیزه ملموس است ولی نسیم در هر مورد خود تصمیم می‌گیرد و معمولاً مزه‌ش را هم غالباً پیشاپیش دریافت می‌کند. این را هم گفته باشم که بر سر همین پول پرستی نسیم، میان او و اسکندر ماجراها می‌رود و شوخی و جدی‌ها رد و بدل می‌گردد اما آخر کار نسیم همه مایملک خود را صرف ساختن سدّ یا جوج و ماجوج می‌نماید (اسکندر و عیاران، ص ۳۸۴) تا در ذهن خواننده یا شنونده چهره کریهی از وی بر جا نماند باشد، همچنانکه تابوت اسکندر نیز در حالی تشییع می‌شود که دست خود را از تابوت بیرون نهاده و تا کمی خاک در کف دستش نمی‌ریزند دست پس نمی‌کشد تا حریصان جهان عبرت برگیرند. (همان، ص ۳۹۸)

در هر حال عیار نقش تاریخی آشکاری در تاریخ ایران دارد. سلسله صفاری اعقاب یعقوب و عمرو بن لیث صفار هستند که در جوانی شاگرد رویگر و سپس عیار بوده است. عبدالرزاق باشتنی بیانگذار سربداران یک دهگان فقیر شده و ستمزده و سرکش است که به روش عیاری به گرفتن حکومت دست می‌یازد. پهلوانان شهر سبزوار

و «کلو» هایی که سران اصناف و عیار و زورخانه کار هستند استخوان بندی حکومت سربداری را تشکیل می دهند که در دیگر حکومتها نموده است (کرمان / هرات). روشن و منش شیخ جنید صفوی را نیز می توان متأثر از شیوه های عیاری و سربداری انگاشت. (ر.ک: عالم آرای امینی)

شیوه های عیاری در جنگ های زمان تیمور و پس از آن به کار می رفته: نقاب زدن لشکر تیمور در اطراف شهر تکریت برای تصرف آن (روضۃ الصفا، تهذیب و تلخیص زریاب خوئی، ص ۱۰۶۵)، فرار بعضی محاصره شدگان بزد از راه نقب (۱۰۷۴)، عملیات عیار گونه میرزا ابو بکر (پسر تیمور) و گریختنش از دست میرزا عمر (۱۱۲۹)، عملیات عیار گونه در فتح هرات (۱۱۹۱). حتی در کتابهای دینی و مذهبی آن عصر شیوه بیان داستان ها و چشمehای زیادی به کار رفته است (مثلًاً آثار احمدی، ص ۱۹۶ و ۳۰۸ و ۲۵۸)

این همه برای آن بود که بدانیم چگونه شرایط فرهنگی و اجتماعی قرن نهم به بعد در تحریر اخیر اسکندرنامه که همین تحریر نقالی است منعکس گردید و لذا در مورد مصنف کتاب هم که تصور کرده اند منوچهر شصت کله است باید تأمل و تجدید نظر کرد گرچه این تصور و توهمندی از صد و چهل پنجاه سال پیش وجود داشته چنانکه نقاش نسخه کامل اسکندرنامه (مورخ ۱۲۶۲-۱۲۶۵ ه.ق) نام مصنف کتاب را منوچهر شصت کله نوشته است.

اما همچنان که گفتیم این اشتباه و توهمندی است اگر هم منوچهر شصت کله قرن ششم نقشی در روایت اسکندر نامه داشته مربوط به تحریر ادبی قدیم است. این تحریر نقالی در عصر صفوی (آن هم اوخر عصر صفوی) است و نام «منوچهر خان حکیم» یا «منوچهر حکیم» یا «حکیم منوچهر» به احتمال بسیار قوی مربوط به برادر علیقلی خان بن قراچقای خان از امراء فاضل عصر صفوی صاحب کتاب احیای حکمت می باشد.

در اسکندرنامه نقائی افلاطون به ارسطو برتری دارد و همین نشان می دهد که یک آدم اشراقی مسلک کتاب را نوشته یا سفارش داده است زیرا پیشتر در نظر اهل فضل، ارسطو ارجحیت داشت حتی بوعلى سینا فلسفه افلاطون را به چیزی نمی گیرد و نظریه مُثُل را که محور اندیشه افلاطونی است رد می کند. فقط فارابی چون علاقه سیاسی به مدینه فاضله افلاطون داشته کوشیده است نظریات دو حکیم را نزدیک و آنmod کند و

کتاب جمع بین رأیی الحکیمین را نوشته که افلاطون را هم تراز ارسطو می‌نمایاند. این در نظر اشرافیان است که کفة افلاطون شروع به سنگینی می‌نماید و در مکتب اصفهان برتری افلاطون و اشراق محرز می‌گردد چنانکه ملاصدرا بر بوعلى سینا ایراد می‌گیرد که چرا به کارهای حکومتی و دنیوی پرداخته است. (اسفار، ج ۹، ص ۷۹) این همان ایرادی است که در اسکندرنامه نقالی افلاطون بر ارسطو می‌گیرد که چرا عملًا وزارت اسکندر را بر عهده گرفته است. همه شاگردان افلاطون آب دهان به روی ارسطو می‌اندازند (اسکندر و عیاران، ص ۳۸). البته اندرز دادن حکیمانه به شاهان مورد تأیید و تجویز بود چنانکه در همه اسکندرنامه‌ها (تحریر قدیم، به روایت منظوم تحریر نقالی) نصایح کلمه از جمله افلاطون خطاب به اسکندر آمده است و حتی در کتاب روضة الانوار عباسی تألیف محقق سبزواری (قرن یازدهم هجری) که از کتب سیاسی مهم عصر صفوی است و صیت نامه افلاطون به اسکندر درج شده است.

به نویسنده یا سفارش دهنده کتاب بازگردیم. مباداً اشکالی در ذهن خواننده بیاید که چگونه امیر فاضلی همچون منوچهرخان قره‌چقای خان کتاب نقالی نوشته یا سفارش داده است؟ باید گفت در آن عصر میان اعیان و اشراف اهل فضل از تراز منوچهر خان مرسوم بود که گاهی کسی کتابی را به نام ایشان می‌نوشته چنانکه کمال الدین حسین کازرگاهی کتاب مجالس العشاق را به نام سلطان حسین بایقرا نوشته است و میان نقلان نیز آدمهای فاضل بوده‌اند (مثل‌آرک: رياض الشعرا، واله داغستانی، ص ۱۶۸). در الذريعة و بعضی دیگر از کتب، رسالاتی به منوچهر بن قرققای خان نسبت داده شده که به گمان من همگی مثل همین اسکندرنامه نقالی جنبه قدیمی دارد نه اینکه خود نوشته باشد. البته منوچهر اهل فضل و مطالعه و علاقه‌مند به فرهنگ بوده است ولی اشتغالات اداری و نظامی مانع از آن می‌شده است که شخصاً به کار تألیف و تصنیف پردازد برخلاف برادرش علیقلی خان که متخصص در علم و حکمت بوده و آثار متعدد و حجمی از وی باقی مانده است.

غالب بودن جنبه جنگی بر داستان نیز به نحوی دیگر علاقه نظامی گری منوچهر را به ذهن می‌آورد که مصنف این نقل نامه یا خود منوچهری است یا کسی که اینها را نوشته علاقه‌وی را در نظر داشته است.

به لحاظ تاریخ اجتماعی نیز پیدایش هر یک از داستان‌های معروف عامیانه با یکی از تحولات بزرگ تاریخی ایران هم زمان است یا به نحوی ارتباط می‌یابد: ابومسلم نامه،

رموز حمزه، حسین کرد، عالم آرای شاه اسماعیل، عالم آرای نادری، بوستان خیال، دارابنامه طرسوی، و بالاخره اسکندرنامه که این تحریرش دقیقاً عصر صفوی را منعکس می‌سازد.

در چنین زمینه‌ای است که اسکندرنامه نقالي به وسیله منوچهر بن قره‌چقای خان به سفارش او و به نام او نوشته می‌شود. یک قرینه استوار بر صحبت حدس ما این است که منوچهرخان به داستان پردازی علاقه داشت چنانکه میرزا برخوردار بن ترکمان فراهی مدت سه سال نزد او می‌زیست و نخستین داستانهایش را بدو تقدیم نمود که در جنگ میان ایل چمشگزک با منوچهرخان، آن کتاب به غارت رفت (شمسه و فهقهه، چاپ امیر کبیر، ۱۳۲۶ ص ۱۴).

اینک عبارتی را که در پشت نسخه خطی کامل مجلس (مورخ ۱۲۶۰-۱۲۶۲ ه.ق) نوشته شده است و تصریح می‌کند که «منوچهر یکی از شعرا حکماء فصیح اللسان زمان سلاطین صفویه» روزنامه ارسطو را به لغت فارسی ترجمه و تحریر نموده می‌آوریم. بدیهی است در این یادداشت اغلات واضحی هست و منظور ما تأکید بر این است که تحریر در عصر صفوی و به قلم (یا منسوب به) شاعر، ادیب است حکیم مشربی به نام منوچهر بوده است و با توجه به قرائت، منوچهر نامی که در عصر صفوی دارنده یا نزدیک به این صفات باشد همانا منوچهر بن قراچقان برادر علیقلی بن قرققای خان حکیم اشراقی عصر صفوی است که در حقیقت کتاب را از یونانی ترجمه نکرده بلکه اسکندرنامه به نثر ادبی یا منظوم را به لسان تقالی درآورده و چهره اسکندر را به مسلمان و حتی شیعی نزدیکتر ساخته و او را یقیناً با ذوالقرنین تطبیق کرده است. اینک عبارت مورد استشهاد:

در عهد اسکندر غالب خلق به دین بتپرستی بودند و مروج دین عیسی (ع) اسکندر بود و آنچه در اردوی او رخ می‌داد. واقعه را ارسطو به لفظ یونانی روزنامه می‌کرد و آن روزنامه باقی بود تا سلاطین صفویه. یکی از آن طبقه را ناخوشی عارض شد، در داستان رموز حمزه نیز علاج دختر بیمار پادشاه با خواندن قصه درمان می‌شود و این «قصه درمانی» ریشه در شهرزاد هزار و یک شب دارد. حکیمی [چاره را] به افسانه گفتن دید و به این سبب که قصه خوانان در آن زمان لفظ یونانی کسی نتوانست بخواند منوچهر یکی از شعرا حکماء فصیح اللسان زمان سلاطین صفویه بود روزنامه را به لغت فارسی ترجمه و

تحریر نمود و این کتابهای اسکندرنامه که اختلاف [دارد] اساس این است که اصل نسخه منوچهر را به جهت یکی از سلاطین کند...[فرستاد]. بدیهی است که در افسانه -آن هم از نوع مجعلول- قید زمان و مکان و قانونمندیهای طبیعی مطرح نیست در عین حال در همین افسانه قراردادها، صورتهای مثالی معینی حاکم است که عدول از آن ممکن نیست و تکرار می شود مثل تقویش فرش و خاتم و کاشی و آینه کاری که تکرار می شود. از جمله این مثالهای عالی طرز وابستگی زن و مرد است که لاجرم به ازدواج و تناسل منجر می شود و از آن میان نوزادی متولد می گردد که خود تکرار قهرمانهای پیشین است و این در صورتی است که از نیکان باشند. در دیوان و جادویان و تبهکاران معمولاً کامجویی و لذت جسمانی محض مطرح است؛ بیش از آنکه تناسل هدف باشد و این یک دیدگاه دینی و مذهبی است که تناسل امر مقدسی است و در کتب عصر صفوی خصوصاً به آن تأکید شده است.

محبوبیت و جذابیت اسکندر نامه نقایی به حدی بود که نام قهرمان اصلیش «نسیم عیار» در دیگر قصه‌ها نیز تکرار می شود چنانکه در داستان بهجت افزانوشتۀ محمد مهدی جرفادقانی نام یکی از عیاران «نسیم» و دیگری «جهانسوز» است (تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح اللّه صفا، ج ۵، ص ۱۵۲۰) و همچنین در داستان مهر و ماه از جمله قهرمانان داستان «نسیم عیار» و «ظلمت عیار» است. (همان، ج ۵، ص ۱۵۲۳)

البته هر آینه مطابقة تطبیقی اسماعیل اعلام داستانی به عمل آید، معلوم می شود. تأثیرات اسکندرنامه نقایی بر داستان پردازی ایران در قرنهای اخیر بسیار وسیع بوده است و به گونه‌ای در زمینه سازی رمان تاریخی مشخصاً مؤثر بوده است و بدینگونه «منوچهر خان حکیم» در زنجیره رمانهای تاریخی نیز حلقة استواری خواهد بود.