

راز هدیه شهریاران صفوی

علنی ممکن گشت، چرا که از انتشار عقاید شیعه به آن شدت پیشین نمی شد جلوگیری کرد. مرقد امام هشتم ثامن‌الائمه علیه السلام در شهر مشهد نزدیک طوس با همت دولتمردان آن بوبیه ساخته و پرداخته شد و برای فرزندان مولی علی علیه السلام و ابا عبدالله الحسین^(ع) در سراسر ایران عتبات متبرکه و زیارتگاه‌هایی به وجود آمد.^۱

در این هنگام روح تشیع بر فضای فرهنگی خراسان سایه افکنده بود. فردوسی در این سالها کوکی است سه تا چهارساله، زیرا تاریخ زاده شدن او ۳۲۹ یا ۳۳۰ هجری است. زادگاهش شهر طوس، سنگر شعویه و شیعه بود و نیروهای متفکر این هر دو جبهه سیاسی و فرهنگی علیه خلفای بغداد و ایلغار ترکان تھی از دادگری و مردم‌سالاری می‌جنگیدند. کوله‌بار ذهن فردوسی از خردسالی این پیش‌زمینه فکری به ژرفای اندیشه حکیم ریشه دوانده بود، چنانکه در بلوغ هنری هم دیانت

سرخ‌کلاهان نخستین سلسله‌ای بودند که قدرت مرکزی تشیع را در ایران پدید آورده‌اند، اما با همه تلاشی که برای اعتلای این فرهنگ داشتند و با آنکه در ترویج و تشجیع آن می‌کوشیدند و از ایثار و بخشش و به زر و سیم کشیدن شاعران و هنرمندان شیعی دریغ نمی‌کردند، به فرهنگ ملی هم اقبال تمام نشان می‌دادند. در این میان شاهنامه فردوسی برتر از هر دیوان و دفتری مطمح نظر بود؛ نخست به دلیل عظمت و شکوهی که در ذهنیت عامه مردم داشت چرا که یادآور قدرت عنصر ایرانی و آیینه خود‌آگاهی این سرزمین در همیشه تاریخ بود، دیگر آنکه آفریننده این اثر شگفت جهانی -که در همان ایام مرزهای ایران را در می‌نوردید- خود قربانی آیینی بود که سرخ‌کلاهان رسماً به عنوان مذهب یگانه تبلیغ می‌کردند. اسلامی شدن ایران در درجه اول بین طبقه عالی «دهقانان» صورت گرفت. یعنی بین کسانی که فرهنگ ایرانی را کاملاً در تصرف داشتند و داستانهای پهلوانی و باستانی ایران را با شیوه جوانمردی و با دید خود از زندگی، محقق می‌ساختند. در این نکته، قسمت اعظم پاسخ آن سوالی مندرج است که درباره دلیل بر بقای فرهنگ ایران و زبان فارسی از دوران اسلامی تا امروز مطرح است. از سال ۹۴۵ میلادی برابر با ۳۳۳ هجری، اقرار به مذهب شیعه دوازده‌امامی به طور

* - شاعر و پژوهشگر ادب پارسی.

۱- بر تولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه دکتر جواد فلاطونی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۹، ۲۲۲-۲۲۳، ص ۲۴۹.

«شاهنامه فردوسی»

خسرو احتشامی هونه‌گانی*

یک اعتقاد مذهبی، جای بسی شگفتی است!^۱ با آنکه در جریان رگه فلسفی و عارفانه شاهنامه، روح این پیام در عبرت آموزی‌ها، در یادکرد درگذشتگان، در رنج سالهای پیری، در آستانه مرگ، در بازخوانی بازیهای سرنوشت، در تداعی تجربه‌های زندگی، در اندرزها، در خردآموزی‌ها، در بازگشت به توبه، در پشمیمانی‌ها و در امید به جهان آخرت آشکار است، که اتفاقاً هیچ رنگ و بوی سیاسی در آن دیده نمی‌شود و حتی ستیهندگی آن‌هم بسیار کمرنگ است. این شاهکار زوال‌ناپذیر انسانی، هنرمندی و تحفیر و غرور یک‌جانبه را برنمی‌تابد ولی در ترجیع به تاریخ و عظمت ایران چندان شورانگیز می‌نماید که همه اندیشه‌ها را در زیر چتر خود پنهان می‌کند و این احساس غلط را در پژوهندۀ متعصب پدید می‌آورد که با یک شعوبی تمام‌عيار و یک ایرانی نژادپرست رویاروست، درست که بعض ملی‌گاهی در داستان ضحاک، جنگهای تورانیان، و در سقوط تیسفون خودنمایی می‌کند، اما این کنایه‌ها هم در نسبت جزء به کل قابل اغماض است. احساسات میهنی فردوسی

اسلامی را با سیادت ایرانی بهم می‌آمیخت و همه جا نسبت به اسلام خاشع و خاضع بود و نسبت به ایران احساس شدید و عاطفة ویژه داشت.^۲

حکیم سخن با آنکه می‌دانست محمود به دلیل مراحم و الطاف خلیفه بغداد پیرو پرشور مذهب تسنن است با شهامت و شجاعت یک مبارز سیاسی در سرآغاز حماسه جهانی خویش به تبیین تفکر شیعی خود پرداخت و از بندگی خاندان عصمت و طهارت سخن گفت و اعلام داشت که پاییند اصول مذهب تشیع است. فردوسی نه فقط خلفای بغداد، که دست‌نشاندگان و مزدوران آنان را در سراسر امپراتوری اسلامی به میهمانی آن پهنه کشته بی فرا می‌خواند که چون چشم خروس آراسته بود و هدایت‌گر این کشته در موج و تندباد، پیامبر اسلام (ص) و وصی او علی‌علیه‌السلام و خاندان وحی و نبوت بودند. حکیم، رستگاری گمراهان را در سایه‌سار شراع این سفینه نجات می‌دید.

آیا این یک پیام و دعوت عام برای پذیرش تشیع از سوی فردوسی نیست؟ البته پاسخ مجھول است، اما اینکه برخی از پژوهشگران با تفسیر این دیباچه بلند که بی‌شباهت به یک مانیفست سیاسی، مذهبی نیست - معتقدند که ارادت فردوسی به خاندان علی که بارها و به اصرار از آن دم زده است به سبب دلیری آنان در دفاع از حق است تا ناشی از

۱- جلال‌الدین همایی، شعوبیه، به کوشش منوچهر قدسی، انتشارات صائب، اصفهان، ۱۳۶۳، ص ۱۲۴.

۲- دکتر اسلامی ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، انتشارات طوس، تهران، ۱۳۴۹، ص ۴۶.

حیکمانه‌تر از آن است که در چنین گردابی به دور و تسلسل افتاد و با نام و یاد پهلوانان، پادشاهان و مصلحان دینی این سرزمین کهن به مفهوم نژاد برتر فلسفه‌ای چون فیخته و نیچه گرفتار آید و در یک جهانبینی کور و بدینانه غور کند. حکیم، دشمنان ژرک ایران را گاه و بی‌گاه باقد و قواره پهلوانان بزرگ شاهنامه می‌ستاید، به گونه‌ای که تا آگاهان می‌اندیشند که برای بزرگتر جلوه دادن رستم و گودرز و گیو و طوس به ستایش دشمن می‌پردازد، غافل از اینکه فردوسی شیفتۀ صفات انسانی است. مهرورزی به سرشت و خصلتهای آرمانی قلم او را به‌سوی بلندیها می‌چرخاند، حتی اگر دشمن قسم خورده ایران باشد. تا جایی که برکشته سرخه تورانی چندان زاری می‌کند که گویی بر بالین سیاوش نشسته است. حکیم همه جا بر بی‌گناهی‌ها و معصومیت‌ها می‌گرید.

هرگاه با این تصویرهای عارفانه یا نیمه‌عارفانه دور از دسترس اندیشه رویه‌رو می‌شوم بی‌اختیار به یاد مولانا و پروازهای اثیری کلام می‌افتم. در آنجا نیز هر چه هست وابسته به انسان، مهرورزی، عشق، محبت، آزادگی و هستی حقیقی است. درونمایه‌ای که تا در جهان باشندۀ‌ای هست، می‌پاید. مگر نه آنکه شمس می‌گفت: من آن مسرغکم که گفته‌اند به دو پای درآویزد، آری درآویزم، اما در دام محبوب در آویزم. فردوسی هم در دام همین محبوب درآویخته است و آن شیفتگی به فضیلت انسانی و دلبختگی به آزادگی است. ڈردانه‌های شاهنامه همه در این چشمۀ شست و شو کرده‌اند؛ آنجاکه فضیلت پهلوانان اوچ می‌گیرد کلام در فراز لانه می‌کند و هر جا انسانیت در پهلوانان می‌میرد زبان فرود می‌آید. چه رستم باشد چه پیران و این‌همه مفهوم یک آیه شریقه است که با اکرام‌ترین مردم نزد خداوند با تقواترین مردم‌اند. با اندکی تأمل در چهره پهلوانانی که سایه‌روشنی از عرفان بر آنها تافته، بازتاب مقاهم اسلامی را در دگردیسی حماسی آنان می‌بینیم. لذا وقتی این

رگه‌های عارفانه می‌تواند برخاسته از فرهنگ اسلامی مسلط بر جامعه فردوسی باشد لزومی ندارد که مثل خاورشناسان در زوایای تاریک و ابهام‌انگیز، به دنبال عرفان زروانی، یونانی، مانوی و بودایی بگردیدم. گیرم که منابع داستانی حکیم از گزارش چنین نحله‌ها و لحظه‌ها و گفتارهایی خالی نبوده است که به یقین چنین است، اما بزرگترین توهین نسبت به فرزانه‌ای فرازمان، حکیمی فرااندیشه و شاعری فراسخن -که در هنر بیش از هر چیز به خلاقیت و آفرینش می‌اندیشد، - آن است که او را ترجمان واژه به واژه داستانهای اساطیری و تاریخی تلقی کنیم و مخصوصاً بازگوکننده بی‌چون و چرای حکمت و خرد پیش از اسلام بدانیم و به آن برجسب امانتداری هم بزنیم. اصولاً روش فلسفه هنری فردوسی، ایجاد پیوندی ناگستثنی در تفکر تشیع اسلامی و تاریخ فرهنگ باستانی ایرانی است؛ گریز از گناه، پاکدامنی، بندگی در برابر معبود، حریت و آزادگی، شرافت و جوانمردی، واگذاری دنیاوی، گسترش داد، عصمت مردانگی، گذار از جهان و در نهایت خدامحوری پهلوانان بزرگ شاهنامه، همه ریشه در فرهنگ مذهبی فردوسی دارد. وقتی همین معارف در پشتونه کلامی قرآن کریم خفته است که به ودیعت به بشریت ارزانی گردیده و فکر فردوسی را از تکدر زدوده، چه داعیه‌ای دارد که با تطبیق چند جمله و لطیفه و نکته کوتاه، همه این خردورزیها را به رساله «مینو خرد» باستانی حوالت دهیم. مگرنه اینکه گرین معتقد است که رسالت معنوی ایران در گذار از زمانهای طولانی این بود که میان سنت ابراهیمی که ایران از طریق اسلام آنرا شناخت و سنت دیرینه معنوی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی که میراث این کشور از سرآغازهای دور و به یاد ماندنی بود پیوند برقرار کند.^۴ این پیوند با استحکام و زیبایی جاودانه در شاهنامه سرانجام گرفت.

^۴ داریوش شایگان، آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمه باقر پرهاشم، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۱، ص ۳۱۱-۳۱۲.

حکیم سخن با آنکه می‌دانست محمود به دلیل مراحم و الطاف خلیفه بغداد پیر و پر شور مذهب تسلن است با شهامت و شجاعت یک مبارز سیاسی در سرآغاز حماسه جهانی خویش به تبیین تفکر شیعی خود پرداخت و از بندگی خاندان عصمت و طهارت سخن گفت و اعلام داشت که پایبند اصول مذهب تشیع است. فردوسی نه فقط خلفای بغداد، که دست نشاندگان و مزدوران آنان را در سراسر امپراتوری اسلامی به میهمانی آن پنهان کشته بیی فراموشاند که چون چشم خروس آراسته بود و هدایتگر این کشتی در موج و تندباد، پیامبر اسلام(ص) و وصی او علی‌علیه‌السلام و خاندان وحی و نبوت بودند.

به زبان ترکی سراغ داریم. حتی عبیدالله‌خان ازیک در نامه‌هایی که برای شاه طهماسب می‌فرستاد از اشارت به ایات بلند شاهنامه سود می‌جست و می‌نوشت که با وجود آن نوع تبیه که واقع شده بود باز آرزوی سلطنت خراسان کرده‌اید، خود معلوم دارید که شوکت لشکر اسلام را چه نوع استیلابی بر سپاه ایشان است، چنانکه فردوسی می‌فرماید: ذسم ستوران در آن پنهان داشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت

شاه طهماسب هم در نامه خود به خان احمدخان حاکم گیلان، شجاعت کیارستم را می‌ستاید و می‌نویسد که: گمانت چنان بود کو رستم است و یا آفتان سپیده‌دم است

پس از آخرین فرار القاص میرزا، برادر شاه طهماسب از شیراز به بغداد، ظاهراً از همین شهر بغداد است که هدایای سنتگین و متنوع از جمله قرآن‌های خوب و شاهنامه‌های مرغوب و نسخی از دواوین شعرای نامی با جلد‌های گران‌بها و شمشیرها و اسلحه‌های الماس‌نشان با کیسه‌های فیروزه نیشابوری و فرشهای ایرانی برای سلطان عثمانی

صفویان از طریق فلاسفه، متکلمان و علمای دین مثل ملاصدرا، میرداماد، میرفدرسکی و شیخ‌بهایی و صدھا متفکر و اندیشمند و هنرمند دیگر که جامع علوم آن روزگار بودند رمز و راز مذهبی و ملی شاهنامه را می‌شناختند و می‌دانستند که برای دستیابی به دید باطنی این حماسه، نیاز به گرامیداشت آن دارند. مقارن با بیداری دولت صفوی در بحثی که از شاهنامه در مجلس یعقوب‌بیگ آق‌قویونلو پیش آمده بود، قاضی عیسی صدر که همه کاره سلطان و مردی فاضل بود می‌گوید که من هر چه جست و جو کردم، در شاهنامه زیاده از شصت بیت که از بیان به مثل آن دیگری عاجز آید نیافت و این زمانی است که شاهنامه بیرون از مرزهای ایران رواج داشته است چرا که با کنایه به ترک‌تازیها و ناتوانی تورانیان در جنگها باز هم در ترکستان و شهر تاشکند در محضر پادشاه ازیک، از شاهنامه‌خوانی مولانا حبیبی و زین‌الدین محمود واصفی صاحب بدایع الواقع خبر داریم^۵ به تصریح سام میرزا در تحفه سامی شیبک‌خان ازیک هم که نخست به ملازمت محمد بن سلطان ابوسعید حاکم ماوراء‌النهر رسید و بعد از مدتی به ترکستان رفت و در بازگشت این مناطق را به تصرف در آورد، با همه ترکیت استعداد غربی‌ی داشت و در نقاشی چیره دست بود و در خوشنویسی هم، خان مذکور حکم کرده بود تمام شاهنامه فردوسی را به ترکی ترجمه کنند.^۶ احتمالاً این نخستین ترجمه‌ای است که از تمام شاهنامه

۵- دکتر حسین لسان، شاهنامه‌خوانی، مجله هنر و مردم، شماره ۱۵۹-۱۶۰، دی و بهمن ماه ۱۳۵۴.

۶- حسن وحدت‌دستگردی. تحفه سامی، چاپ انتشارات و کتابفروشی فروغی، ۱۳۴۱، چاپ دوم ۱۳۵۲.

بسیاری از نسخ نفیس شاهنامه در طول تاریخ از میان رفته، با این‌همه براساس یک پژوهش علمی از مجموع صد و نود و یک شاهنامه نفیس خطی که در پانزده کشور یعنی آلمان، آمریکا، انگلستان، ایران، پاکستان، ترکیه، شوروی، سوئیس، فرانسه، لهستان و هندوستان وجود دارد، صد و پنجاه و هفت نسخه متعلق به عصر صفویان است که علاقه وافر شهریاران صفوی را به این حماسه ملی نشان می‌دهد.

همه، آمیزه‌ای از انواع هنرهای ظرفیه برای مجلدات حماسه محبوب ایرانی‌هاست که این همکاری عظیم هنری را جلب می‌کند و به زودی می‌بینیم که هنرمندان در این مورد به خصوص بر یکدیگر سبقت می‌گیرند تا برای مهمترین صحنه‌های شاهنامه کار هنری ارائه دهند.^۹ این همگامی در اوج هنری، شاهنامه طهماسبی را می‌افزیند که حاوی بیش از دویست و پنجاه نقاشی مینیاتور است. این کتاب یک موزه هنری سیار است زیرا نامدارترین هنرمندان دربار آن دوره، سهمی در خلق آن داشته‌اند. این شاهنامه فقط گنجینه‌ای از هنر نقاشی نیست، بلکه یادگاری از هنر خوشنویسی هم است.^{۱۰} شاه اسماعیل دوم هم در سال ۹۸۳ یک کارگاه درباری در قزوین دایر کرد و بهترین نقاشانی را که در شیوه‌های مشهد و یا تبریز کار می‌کردند به آنجا فراخواند، اشتراک مساعی آنان بعداً به شیوهٔ نوین قزوین در سالهای آخر سده دهم انجامید.^{۱۱} این شهریار تصمیم گرفت اعتبار

فرستاده می‌شود.^۷ هدایای شاه طهماسب هم برای سلطان سلیمان نیز آنگونه که هامیر پورگشتال می‌نویسد عبارت بود از دو جلد قرآن مجید و شاهنامه‌های بسیار نفیس گرانها و دو دستگاه چادر که قبه آنها از پارچه زری بود. اطراف آنها از حریر منقش و دو مروارید به وزن دو مثقال و یک عدد یاقوت بدخشی به اندازهٔ ترکیب گلابی و چهل قوش شکاری. از دو جلد قرآن یک جلد آن قرآنی بود به خط مولیٰ علی علیه السلام و شاهنامه فردوسی با جلدی‌های جواهرنشان و یک جعبه جواهر مزین و مرصع و یک دست فنجان فیروزه.^۸ لذا می‌توان حدس زد که شاهنامه معروف و مشهور جواهرنشان کریم‌خان زند که به میراث به لطفعلی‌خان رسیده بود و سردار فورد جونز انگلیسی در سفرنامه خود با حیرت از آن یاد می‌کند، یکی از همین شاهنامه‌های صفوی است که با گرانقدرت‌ترین سنگهای کربمه آراسته شده بود، زیرا جونز با آنکه دو الماس درباری نور و تاج‌ماه را از نزدیک دیده و قیمت کارشناسانه‌ای بر آنها گذاشته، از دیدن این شاهنامه ابراز تعجب و شگفتی می‌کند. به این ترتیب مشاهده می‌شود تهضی که در تهیهٔ نصوص کتابهای غیرمذهبی در عصر صفویان بوجود آمده بود، با اهمیت و قابل تأمل است. نسخ بی‌شماری از شاهنامه فردوسی در نتیجهٔ همکاری بسیار نزدیک خطاطان و نقاشان و علاقه‌مندی شهریاران صفوی روانه بازار هنر شد که در غایت زیبایی و هماهنگی بود، چنانکه بیش از

۷- دکتر عبدالحسین نوایی، شاه طهماسب صفوی، مجموعه اسناد و مکاتبات، انتشارات ارغوان، ۱۲۶۸، ص ۲۹، ۱۲۱، ۱۶۸، ۹۸.

۸- همان کتاب، ص ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹.

۹- پرسفسور کوتول، هنر اسلامی، ترجمه مهندس هوشنگ مهدوی، چاپ انتشارات طوس، ۱۳۶۸، ص ۱۸۸-۱۲۱.

۱۰- راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، انتشارات سحر، تهران، ۱۳۶۶، ص ۱۱۴-۱۱۳.

۱۱- م.م. همگامی نقاشی با ادبیات در ایران، ترجمه پاکبار رویین، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۲۷.

تاریخ و رقم کاتب با جدول زرین و لوح مرضع و بیست و هفت مجلس نقاشی است که در سال ۱۰۱۷ وقف آستان شیخ صفی گردیده است.^{۱۴} گروهی از هنرمندان دربار شاه عباس نسخه‌ای از شاهنامه را هم با سبکی برجسته به شیوه نقاشان سده پانزدهم برابر با قرن هشتم هجری آفریدند که از مجلسهای نقاشی شاهنامه معروف بایستقری الهام گرفته بود.^{۱۵} معین نقاش نیز به روش و اسلوب استاد خود رضا عباسی، چهار تصویر بزرگ آفرید که در یک شاهنامه خطی است و گویا به شتریتی «Chester Beetiy» آمریکایی تعلق دارد.^{۱۶} در این عصر شاهنامه‌سازی نفیس، آوازه این حماسه جهانی تا خاور دور هم کشیده شده بود. همزمان با ورود انگلبرت کمپفر، سفیری هم از کشور سیام به حضور شاه سلیمان بار یافت. استدعای سفیر سیام این بود که شاه با قوای دریایی ایران از پادشاهان سیام در برایبر دشمنان مغرب حمایت کند. شرح دقیق این سفر را محمد ریبع بن محمدابراهیم منشی از تفنگچیان خاصه در کتابی به نام سفینه سلیمانی آورده است. در این کتاب مطالبی آمده که نشان‌دهنده فتوذ و رسوخ تمدن و فرهنگ ایران در سرزمین دوردستی چون سیام می‌باشد؛ چرا که پادشاه سیام خوراکهای ایرانی می‌خورد و جامه‌های ایرانی می‌پوشید و به مذهب تشیع اظهار دلستگی داشت. از همه بالاتر آنکه خود را از نژاد و تبار سیامک، شخصیت افسانه‌ای شاهنامه می‌دانست و کتاب شاهنامه برای او و مردمش چنان

۱۲- نامه نامور، معاونت پژوهشی با همکاری اداره کل موزه‌های تهران، ۱۳۷۰.

۱۳- ابوالقاسم طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، نشر کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۴، ص ۳۲۶-۳۲۷.

۱۴- مجله هنر و مردم، شماره ۱۵۹-۱۶۰ دی و بهمن ماه ۱۳۵۴، کتابهای وقفي آستان شیخ صفی الدین اردبیلی.

۱۵- کریستین پرایس، تاریخ هنر اسلامی، ترجمه مسعود رجب‌نیا، ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶، ص ۱۹۸.

۱۶- محمدحسن زکی، تاریخ نقاشی در ایران، ترجمه ابوالقاسم سحاب، چاپ سحاب، چاپ سوم، ۱۳۵۷، ص ۷۱.

گذشته را تجدید کند، از این‌رو به گردآوری کارکنان لایق برای کتابخانه همت گماشت و پس از هلاکت برادران و عموزادگان و خصوصاً ابراهیم میرزا، بسیاری از ذخایر آنان را به تصرف در آورد و در این هنگام دستور تهیه نسخه بزرگی از شاهنامه را به نگارگران داد. در این شاهنامه نقاشانی چون صادقیک، سیاوش گرجستانی، صدیقی، میرزین العابدین، مراد دیلمی و گروهی دیگر به هنرمنایی پرداختند.^{۱۷} علاقه‌ای که از اوان تشکیل سلسله صفوی به هنر کتاب‌سازی وجود داشت در دوران سلطنت شاه عباس اول به اوج رسید. بزرگترین نقاشان عهد در کار پرداخت مینیاتورها و تفسیر کتابها و کشیدن تصویر صحنه‌ها، کار را تا حریم معجزه به پیش بردن و مردانی مثل؛ آثار رضا پسر استاد علی اصغر کاشی که از هنرمندان عهد شاه طهماسب بود، مشمول عنایات خاص شدند. رضا عباسی و صادق خان افسار به تهیه بهترین تصویرها پرداختند و در این هنگام شاهنامه و شاهنامه‌سازی همچنان مورد توجه شهریار صفوی بود. شاهنامه‌خوانی و نقل قصص اساطیری به صدای غرّا و یا بر سبیل تلحین که از دیرباز در ایران متداول بود در این عهد به خصوص رونق فراوان یافت. البته مرگ میرعماد حسنی نابغه خوشنویسی عصر را که بی‌ارتباط با یک شاهنامه ناتمام نبود نباید فراموش کرد.^{۱۸}

شاه عباس شاهنامه‌های نفیسی را که هنرمندان بزرگ تهیه کرده بودند وقف آستان شیخ صفی الدین اردبیلی کرد. یکی از این مجلدات، شاهنامه نفیسی است به خط نستعلیق شاه محمد که برای قوام الدوله پسر میرزا علی در رمضان ۹۳۵ هـ تدوین یافته بود و از نفایس مکتب شیراز است با سه لوح مذهب و مرضع و حاشیه‌سازی و چهل و سه مجلس نقاشی در چند سبک مختلف که پاره‌ای از آنها در میان برگهای مرضع جای دارند. از مجالس خوب آن به تخت نشستن سهراب است که صفحه‌ای تمام مرضع است. شاهنامه دیگر به خط نستعلیق بدون

است. البته از انس و الفتی که قله‌های شعر در دوران سرخ‌کلاهان با شاهنامه داشته‌اند باید غافل بود. اشاراتی به صورت تلمیح به افسانه‌ها و داستانهای تاریخی شاهنامه در دیوانهای شاعرانی مثل، عرفی، طالب، کلیم، وحشی، بابافغانی، ناظم هروی و از همه مهمتر در دیوان بلندپایه مولانا صائب ملک‌الشعرای شاه عباس ثانی می‌توان مشاهده کرد. برای شاعری چون صائب البته جای افتخار بوده که کلامش را در بارش شکوه و عظمت رگبار زبان حکیم طوسی شست و شوده دهد. بسنده است که با نمونه ایاتی این ارادت را به عبادت شاعرانه مبدل کنیم.^{۲۰}

چه بُوَدْ دُولَتْ دُنِيَا كَهْ بِهْ آنْ فَخْرَكَنْد

گشت در غار از این شرم نهان کیخسرو

* * *

در دیار ما که رسم بی‌کلاهی کسوت است
هر که سر از تاج می‌پیچد فریدون می‌شود

* * *

من توان دل را به همت بر فراز عرش بُرد
رستمی داری اسیر چاه چون بیژن مباش

* * *

دست از اثر مدار که تا جام هست، خلق
بی‌اختیار یاد ز جمشید می‌کنند

* * *

با بی‌کسان حمایت حق بیشتر شود
سیمرغ پرورد به ته بال زال را

* * *

ابجد طفلانة شمشیر عالمگیر اوست
داستان وستم و افسانه اسفندیار

۱۷- دکتر عبدالحسین نوابی، ایران و جهان از مقوله تا
قاجاریه، نشر هما، ۱۳۶۶، ص ۳۸۶.

۱۸- عباس سرمدی، شاهنامه‌های خطی و کتابخان گمنام،
فصلنامه چلپا، شماره اول، تابستان ۱۳۷۰.

۱۹- دکتر ذبیح‌الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، شرکت مؤلفان
و مترجمان، جلد پنجم، بخش یکم، ۱۳۶۲، ص ۵۷۵، ۵۲۸.

۲۰- مجلدات دیوان صائب به کوشش محمد قهرمان، شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶.

گرامی بود که از آن ترجمه‌ای مختصر به سیامی
کرده بودند و هر شب پیش از خواب برای پادشاه
سیام می‌خواندند، مخصوصاً داستان سیاوش را
سخت گرامی می‌داشتند.^{۱۷} در دربار اکبرشاه در
شب‌قاره هند هم، شاهنامه‌های نفیس زیر نظر
پادشاه شیرازه می‌بست که چند نمونه از این
شاهنامه‌ها در موزه ملی، موزه عباسی و موزه
گلستان در تهران موجود است. این مجلدات به
 Shahnameh مکتب هند شهرت دارند که حاکی از
همیت این حماسه در دربار پادشاه گورگانی هند
است. باید یادآور شد که چه بسیار از نسخ نفیس
شاهنامه که در طول تاریخ از میان رفته، با این‌همه
براساس یک پژوهش علمی از مجموع
صد و نود و یک شاهنامه نفیس خطی که در پانزده
کشور یعنی آلمان، آمریکا، انگلستان، ایران،
پاکستان، ترکیه، سوریه، سوئیس، فرانسه، لهستان
و هندوستان وجود دارد، صد و پنجاه و هفت نسخه
متعلق به عصر صفویان است^{۱۸} که علاقه وافر
شهریاران صفوی را به این حماسه ملی نشان
می‌دهد. البته شاهنامه‌سرایی به تقلید استاد طوس
هم از رایج‌ترین مقوله‌های ایران و روم و هند بود که
شاعران متوسط و گاهی بزرگ عمر خود را
مصطفوف آن می‌کردند؛ مثل پادشاهنامه از میریحی
کاشی، ظفرنامه شاهجهان از محمدجان قدسی
مشهدی، شاهنشاهنامه از ابوطالب کلیم، جنگنامه
قسم از قدری، وقایع‌الزمان از ملاکامی سبزواری،
آشوب هندوستان از بهشتی، جهان‌نامه از فنایی،
شاهنامه عباسی از کمالی سبزواری، رزم‌نامه شاه
اسمعیل از محمددریع قزوینی، شرفنامه محمدشاه
از میرمحمد رضا، عادلنامه از آتشی، سفرنامه بغداد
از نام، فتوح‌العجم از جمالی شوشتری، فتحنامه
عباس نامدار از صادق‌بیگ افشار، همایون‌نامه و
غزای سلیمانی بی‌نام و نسبنامه شهریاری از
حسینعلی شاه‌فرسی^{۱۹} که همه این منظومه‌های
بلند، انکاوس و تأثیر عمیق و نفوذ ژرف شاهنامه
خداآوند سخن بر شاعران و هنرمندان عصر صفوی