

بررسی زمینه‌های تاثیرگذار فرهنگی - اجتماعی عصر صفویه و قاجار بر بافت نقش‌مایه واق‌واق در فرش

سحر دیانتي

دانشجوی کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر، تهران، ایران.

(sdianati@yahoo.com)

چکیده

اثر هنری هیچ‌گاه مجرد و جدا افتاده از زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی عصر خود نبوده و نیست. هر اثر هنری در هر دوره تاریخی، تحت تاثیر عوامل مختلفی چون ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خلق شده که در میان این عوامل، مولفه‌های فرهنگی - اجتماعی نقشی پررنگ دارند. دستبافته‌های ایرانی نیز به عنوان یک اثر هنری متأثر از مولفه‌های متفاوت اجتماعی و فرهنگی خلق شده و زمینه‌مند است. نقش‌مایه‌ی واق‌واق با صورت‌ها و فیگورهای انسانی و یا حیوانی عجیب‌الخلقه در دوره‌ی صفویه در فرش‌های این عصر بازنمود شدند و تا دوره‌ی قاجار بافت آن ادامه پیدا کرد اما پس از پایان این دوره تاریخی، بافت این نقش‌مایه هم متوقف شد. این پژوهش درصدد است تا با شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی دوره صفویه و قاجار، موثر بر بافت نقش‌مایه واق‌واق، به چرایی استقبال از این نقش‌مایه در دو دوره تاریخی مورد بررسی و سپس چرایی عدم تداوم بافت این نقش‌مایه در دوره‌های تاریخی بعدی در فرش پاسخ دهد. هدف این پژوهش یافتن مولفه‌های تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی در عصر صفویه و قاجار است که بر بافت نقش‌مایه واق‌واق موثر بوده‌اند. در این پژوهش داده‌ها با مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و موزه‌ای گردآوری شده و روش پژوهش تاریخی-تحلیلی و به شیوه کیفی است. نتایج پژوهش نشان داد که: فرش‌های واق‌واق تحت تاثیر این پیش‌زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی بافته شدند: در دوره صفویه «گسترش فعالیت‌های نگارگران»، «عمومیت علم نجوم»، «تمایل به نمادگرایی و رازگونی» و «افزایش میزان کتابت شاهنامه» و در دوره قاجار «جنبش تصویرگرایی» و «گسترش تصوف». از میان این مولفه‌ها «گسترش کتابت شاهنامه» و «تمایل به نمادگرایی و رازگونی» در هر دو دوره تاریخی مورد مطالعه مشترک است. با عدم تداوم این مولفه‌ها در دوره‌های بعدی تاریخی، بافت این نقش‌مایه هم در فرش به فراموشی سپرده شد.

واژگان کلیدی: واق‌واق، درخت سخنگو، فرش واق، شاهنامه، نگارگری

مقدمه

نام فرش ایرانی با زیبایی رنگ و ظرافت نقشمایه‌هایش پیوند خورده است. این موزون بودن رنگ و نقش خصوصا در فرش‌های بهشتی و باغی، به آرزوی دیرین آدمیان یعنی و بهشت برین تعبیر می‌شود. در مقابل تمام این ظرافت‌ها و هم‌نشینی زیبای رنگ‌ها در فرش ایرانی، فرش‌هایی با نقش‌مایه‌هایی بافته می‌شدند که تصورات مخاطبان را برهم می‌زند: صورتکی به شکل صور انسانی و یا حیوانی که گاه در حاشیه و محصور در کتیبه ظاهر می‌گردد و گاه بر شاخه‌ها و یا تنه اصلی درختان دیده می‌شود؛ گاه ترکیبی از حیوانات عجیب‌الخلقه است و گاه خود دیوی است ایستاده در درون متن فرش. این نقش‌مایه، واق واق نام گرفته و راه‌یابی آن به فرش به عنوان نقش‌مایه، در عصر صفویه صورت پذیرفت. نمونه‌هایی از چنین فرش‌هایی در موزه‌های سرتاسر جهان وجود دارد. فرش ترنج و حیوان (سنگشکو) موجود در موزه میهو یکی از همین نمونه‌ها است که در حواشی باریک آن نقش‌مایه واق دیده می‌شود [تصویر شماره ۱].

بافت این نقش‌مایه به غیر از دوره صفوی، در عصر قاجار با وجود تفاوت‌هایی ادامه پیدا کرد. از جمله تمایزهای فرش واقی دوره قاجار و صفوی را می‌توان تزئینی بودن این نقش‌مایه در دوره صفوی دانست در حالی که در عهد قاجار، وجوه تصویری این نقش‌مایه مورد توجه بوده است. علاوه بر این، نقش‌مایه واق‌واق در عهد صفوی در گلیم‌های ابریشمی این دوره نیز قابل تشخیص است. نام‌های دیگر فرش‌های واق، درختی واق، درخت سخنگو، درخت دوزخی، دنیای دیگر و نیز حور و فرشته است (دریایی، ۱۳۹۳).

دستبافته‌های ایرانی به دلیل اینکه بیشتر توسط زنان بافته می‌شود با زندگی و روزمرگی‌های آنان پیوند خورده است. سرور و دلخوشی، شادی از ازدواج و به دنیا آمدن فرزند، آرزوهای دور و دراز انسان و همچنین جنگ، قحطی و فقدان نیز به عنوان پیشامدهای مخمل زندگی او همگی در فرش، گلیم و دیگر دستبافته‌ها نمود پیدا کرده است. نمونه‌هایی از این تاثیرپذیری که وجه سرزنده زندگی را به خوبی نشان می‌دهد، گبه ایلات عشایر است [تصویر شماره ۲]. نمونه دیگری از تاثیرپذیری از محیط را می‌توان در "فرش‌های جنگ"^۱ که در افغانستان تحت تاثیر جنگ شوروی در بافته شده‌اند، مشاهده کرد. در این فرش‌ها جنگ‌افزارهای شوروی، اسلحه و درگیری‌های نظامی دیده می‌شود [تصویر شماره ۳].

2

¹ War Rugs

3

تصویر شماره ۱- فرش ترنج و حیوان متعلق به گروه فرش های سنگشکو که در دوره صفویه بافته شده است. در حواشی باریک این فرش نقش مایه واق واق به چشم می خورد. منبع: www.miho.or.jp

4

تصویر شماره ۳ - قالی جنگ افغانستانی. این قالی‌ها در زمان اشغال افغانستان به دست شوروی، در این کشور بافته می‌شد. منبع: www.gorbany.com

تصویر شماره ۲ - گبه ایل قشقای با نقش‌مایه‌هایی که نشانگر محیط پیرامون بافنده این فرش‌ها است. منبع: www.metropolitancarpet.com

با توجه به تاثیرپذیری دستبافته‌ها از محیط پیرامون بافنده، این مطالعه تلاش می‌کند دریابد که فرش‌های واق‌واق عصر صفوی و قاجار تحت تاثیر چه عوامل و در چه بستر فرهنگی - اجتماعی بافته شده‌اند.

بیان مساله و اهداف تحقیق

با توجه به قابلیت بررسی این نقش‌مایه از وجوه مختلف، تاکنون پژوهشی پیرامون ریشه‌یابی و علل بافت آن صورت نگرفته است. پژوهش‌های انجام شده بیشتر به دسته‌بندی این نقش‌مایه‌ها پرداخته‌اند و به بررسی علل وجودی فرش‌های واقعی تاکنون توجهی نشده است.

نمونه‌های به جای مانده از این فرش‌ها محدود به دو دوره صفویه و قاجاریه است حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که:

۱. چه دلایلی موجب جلب علاقه بافندگان و طراحان فرش در این دو دوره تاریخی مورد مطالعه شده است؟
۲. چه مسائل اجتماعی و فرهنگی بر بافت این فرش‌ها تاثیر داشته که با حذف این موارد بافت این فرش‌ها نیز متوقف شده است؟
۳. بافت این نقش‌مایه در چه پیش‌زمینه و بستری رخ داده و متاثر از کدام جریان‌های مهم اجتماعی عهد صفویه و قاجار شکل گرفته است؟

هدف این پژوهش یافتن دلایل بافت چنین فرش‌هایی در دو دوره تاریخی صفویه و قاجار با تمرکز بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی است. بدین طریق که با مطالعه و بررسی تحولات فرهنگی، اجتماعی و گاه سیاسی دوره‌های صفویه و قاجاریه که تاثیر

فراوانی در دگرگونی تولید آثار هنری داشته‌اند بپردازد و دریابد که کدام یک از این عوامل بر بافت نقش‌مایه واق‌واق اثر گذار بوده است.

پیشینه پژوهش

مطالعه پیرامون نقش‌مایه واق‌واق در حوزه‌های مختلف هنر انجام گرفته است.^۲ پیرامون نقش واق در فرش‌بافی تعداد مطالعات محدودی در رابطه با نقش‌مایه واق‌واق و درخت واق‌واق صورت گرفته و تنها در میان پایان‌نامه‌ها می‌توان به پایان‌نامه «واکاوی نقوش عجایب‌نگار در فرش ایران» (قاسم‌نژاد، ۱۳۹۲) اشاره کرد.

در پایان‌نامه مذکور تنها به دسته‌بندی فرش‌هایی با نقش‌مایه واق‌واق و معرفی آن‌ها پرداخته شده و دلایل بافت آن‌ها بررسی نشده است. بررسی نقش‌مایه واق در فرش بیشتر محدود به مقالات مختلف است که می‌توان به مقالاتی همچون، «اسطوره دوزخی در فرش ایرانی» (دریایی، ۱۳۹۳) اشاره کرد که بیشتر به مطالعات میدانی در رابطه با نقش‌مایه واق پرداخته است. «دگردیدی بازنمایی در فرش‌های واق‌واق» (تختی و افمی، ۱۳۹۲) دیگر مقاله‌ای است که نحوه قرارگیری نقش‌مایه واق‌واق را مورد مطالعه قرار داده است. تمامی مقالات و پایان‌نامه‌های انجام گرفته پیرامون نقش‌مایه واق‌واق، بر پیش‌زمینه‌های اثر گذار بر بافت این فرش‌ها تمرکز نکرده و دلیلی برای بافت این فرش‌ها ذکر نکرده‌اند. این پرسشی است که پژوهش پیش‌روی برای یافتن پاسخ آن تلاش می‌کند.

روش پژوهش

روش تحقیق در این مطالعه تاریخی-تحلیلی است و به شیوه کیفی انجام گرفته است. از آن جا که این نقش‌مایه در یک بازه زمانی مشخص و محدود بافته شده و در یک دوره تاریخی مشخص بافت آن به پایان رسیده است روش تاریخی به عنوان روش تحقیق برگزیده شد. اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و همچنین تصاویر این نقش‌مایه در فرش‌ها و گلیم‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی موزه‌ها و مجموعه‌ها پایه اصلی مطالعات ما در این پژوهش است و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به همین شیوه جمع‌آوری شده است. در این مطالعه تلاش شده رخدادهای مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی اثرگذار بر جریان بافت نقش‌مایه واق‌واق در عصر صفویه و قاجار مطالعه شود؛ سپس با گردآوری داده‌ها و اطلاعات به دست آمده به روشی که ذکر شد به دسته‌بندی آن‌ها پرداخته و این عوامل را به عنوان مولفه‌های اثرگذار بر بافت نقش‌مایه واق‌واق در عصر صفویه و قاجاریه معرفی کند.

تعریف مفاهیم

واق / واق‌واق / وقواق

۲ در حوزه‌های دیگر هنری می‌توان به این موارد اشاره کرد: "واکاوی اسطوره درخت واق‌واق در نگارگری ایرانی-اسلامی" (ورعی، ۱۳۹۶)، "مطالعه نقوش تزئینی واق در هنر اسلامی" (ربیعی، ۱۳۹۰).

واق در متون مختلف به مفاهیم مختلفی تعبیر شده است. در فرهنگ فارسی معین درباره واژه واق اینگونه توضیح داده شده است:

"نام واقواق یا وقواق به چند موضع گفته شده است: [...] درخت وقواق که قدیمی ترین ذکر آن در متن چینی است و از اساطیر آن ملت به شمار رفته است و نوشته‌اند که میوه‌های آن به شکل آدمی است" (معین، ۱۳۵۲: ۲۱۸۵).

در کتاب حدودالعالم این چنین آمده است که: "واق واق درختی است چینی همانند بادام و خیار چنبرکه میوه ای همچون چهره آدمی دارد. چون میوه این درخت برسد چندین بار صدایی همانند واق واق از آن به گوش می‌رسد و سپس به زمین می‌افتد" (بی‌نا، ۱۳۴۰: ۲۴۸).

علاوه بر اینکه درخت واقواق در متون مختلف به شکل درختی با سرهای حیوان و انسان توصیف شده، زایش حیوانات مختلف از شاخه‌های این درخت نیز در منابع مختلف بیان شده است. کتاب عجایب دوک دوبری از جمله متونی است که به زایش حیوانات از غلاف میوه‌ها و گیاهان اشاره کرده است. در این کتاب درختی در حال زایش حیواناتی به شکل گوسفند از درون میوه‌های آن به تصویر کشیده شده است. در واقع این نگاره به افسانه‌ای در غرب اشاره دارد که منشا به وجود آمدن نخ و پنبه را درختی با میوه‌هایی به شکل بره می‌پندارد [تصویر شماره ۴].

شهرزاد در هزارویک شب در شب ۸۰۶ در حکایت حسن بصری و نورالنسا حکایت به دام افتادن زن حسن بصری را در جزیره واق واق نقل می‌کند:

"تو به جزایر واق نتوانی رسید، اگرچه جنیان طیاره و ستارگان سیاره در حکم تو باشند، زیرا که در میان تو و جزایر، هفت وادی بزرگ و هفت دریای بی پایان و هفت کوه بلند هست. تو را به خدا سوگند می‌دهم که از این خیال بازگرد و خود را به رنج اندر، میفکن" (تسوجی تبریزی، ۱۳۸۳: ۱۸۵۰).

در متون ادبی و اساطیری ما ایرانیان نیز از این درخت افسانه‌ای یاد شده است. شاهنامه فردوسی تصویر رویارویی اسکندر با این درخت عجیب را نقل می‌کند: هنگامی که اسکندر در هنگام عبور از آبادی یا دهی به درختی عجیب می‌رسد که در انتهای جهان روئیده و دارای دو تنه نر و ماده است و در شبانه روز دو بار پیشگویی می‌کند. روزها با صدای مردانه و شبها با صدای زنانه که بدین طریق اسکندر از زمان مرگ خود مطلع می‌شود. توصیف این درخت در شاهنامه نشان از قدمت این نقش‌مایه در ادبیات ایران دارد (شاهنامه، بخش ۳۸، پادشاهی اسکندر):

درختیست ایدر دو بن گشته جفت	که چونان شگفتی نشاید نهفت
یکی مایه و دیگری نر اوی	سخن گوی و با شاخ و با رنگ و بوی
به شب مایه گویا و بویا شود	چو روشن شود نر گویا شود

این روایت، در شاهنامه دموت به تصویر کشیده شده و اسکندر را در حال گفتگو با درختی با میوه‌هایی به شکل سرهای انسان نشان می‌دهد [تصویر شماره ۵].

تصویر شماره ۵- تصویری از شاهنامه دموت، ۱۳۳۰-
۱۳۴۰ میلادی، دوره ایلخانیان، آبرنگ، مرکب و طلا بر روی
کاغذ، گالری فریر، واشنگتن. منبع: www.Asia.si.edu

تصویر شماره ۴- کتاب عجائب دوک دوپری، آخر قرن
چهاردهم میلادی، پاریس، کتابخانه ملی پاریس منبع
www.fineartamerica.com:

7

از میان متونی که به فرهنگ ما نزدیکتر است علاوه بر شاهنامه که پیشتر ذکر شد می توان به قرآن کریم نیز اشاره کرد. درخت زقوم یا شجره الزقوم، درختی است که در قعر آتش دوزخ می روید و به تعبیری در مقابل مفهوم درخت صدرهالمنتهی که درختی است بهشتی، آفریده شده است. میوه های این درخت به شکل سرهای شیاطین است و نصیب بدکاران خواهد شد. در سه جای قرآن و به طور مشخص در آیه ۶۲ سوره الصافات، در آیه ۴۳ سوره الدخان و آیه ۵۲ سوره الواقعة، از کلمه زقوم یا درخت زقوم استفاده شده است. میوه های این درخت به شکل سرهای شیاطین است که دوزخیان از آن ها می خوردند و در دل آن ها همچون فلز گداخته قلیان می کند و در پی آن آب جوش می نوشند :

"آیا این پیشکش بهتر است یا درخت زقوم؟ ما آن را مایه عذاب ستمکاران [مشرک] قرار داده ایم. آن درختی است که از بُن جهنم می روید. میوه های گویبی کله های شیاطین است. آنگاه ایشان خوردگان آنند، و شکم انباران از آن" (سوره صافات، آیات ۶۲ تا ۶۶).

در دو سوره دیگر نیز اشاراتی به درخت زقوم شده که غذایی برای گناهکاران است: " همانا درخت زقوم... خوراک گناهکاران است. که مانند فلز گداخته در شکم ها می جوشد. مانند جوشیدن آب گرم" (سوره دخان، آیات ۴۳ تا ۴۷). و همچنین : " خوردگان از درخت زقومید" (سوره واقعه، آیه ۵۲).

این نقش مایه به غیر از هنر فرش بافی در هنرهای دیگر نیز نمود یافته است. نمونه ای از نقش مایه واق را می توان در حمام گنجعلی خان کرمان و در کاشیکاری های آن مشاهده کرد. [تصویر شماره ۶]

از دیگر مثال های نقش مایه واق، می توان به سفال های میبد یزد اشاره کرد که اغلب در این سفال ها تصویر خورشید به شکل صورت انسان نقش پردازی شده است. [تصویر شماره ۷]

از مفاهیم و تعاریفی که در این پژوهش بیان شد در نهایت می توان اینگونه نتیجه گرفت که واق درختی است افسانه ای که در شاخسار آن به جای میوه و برگ، سرهایی به شکل صورت های انسانی و حیوانی وجود دارد که در متون مختلف غربی و شرقی ذکر شده است. تصویری که ما در این پژوهش با آن سروکار داریم، همین درخت عجایب الخلقه است. ذکر یک توضیح الزامیست و آن اینکه نقش مایه واق علاوه بر شمایل درخت، به صورت پیکره ای کامل از دیو و یا موجودات عجیب نیز در فرش ها به تصویر کشیده می شود.

تصویر شماره ۷- سفال میبد یزد منقش به نقش مایه خورشید خانم که در دسته بندی نقش مایه واق قرار می گیرد. این بشقاب در موزه آریانا در سوئیس نگهداری می شود. منبع: commons.wikimedia.org

تصویر شماره ۶- کاشیکاری حمام گنجعلیخان کرمان با نقش واق. ماخذ: (آزند، ۱۳۸۸)

یافته های پژوهش

همکاری نگارگران و طراحان فرش

شکوه فرش های صفویه و دگرگونی در طراحی و نقش پردازی فرش ها خصوصا در دوران سلطنت شاه عباس به وقوع پیوست. بسیاری از نقش مایه هایی که همچنان در فرش ها بافته می شود، به گونه ای یادگار دگرگونی های بیست که توسط نقش پردازان فرش در این دوره به وجود آمده است. راجر سیوری، جهانگردی که در عصر صفوی به ایران سفر کرده در رابطه با شکوه فرش های این عصر می نویسد:

"هنگامی که ذوق و پسند استادانه رنگ و طرح که هنرمندان مختلف درگیر در هنر کتابسازی به کمال رسانده بودند؛ در قلمرو هنرهای کاربردی نظیر نساجی و فرش بافی عرضه شد، نتیجه شگفت انگیز بود. اگرچه فرش بافی در ایران ریشه ای قدیمی دارد، این صفویان بودند که آن را از سطح یک صنعت روستایی به فعالیتی در سطح کشور ارتقا دادند و به صورت بخشی مهم از اقتصاد کشور در آوردند" (سیوری، ۱۳۷۲: ۱۳۲).

از صحبت‌های سیوری می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که همدستی نگارگران و طراحان فرش در عصر صفوی علاوه بر ایجاد تحول در رنگ پردازی فرش و نفوذ رنگ‌های به‌کاربرده شده در نگارگری آن زمان در هنر فرش‌بافی عصر صفوی، منجر به نفوذ طرح‌ها و نقش‌مایه‌های نگارگری در هنر فرش‌بافی نیز شده است.

به نظر می‌رسد با آغاز آشنایی ایرانیان با افسانه‌های شرق دور که در عصر سلجوقیه رخ داد و به دنبال آن به وجود آمدن مکاتب مختلف نگارگری در این عصر، پدیداری این نقش‌مایه آغاز شد. بعد از آن با ورود مغولان به ایران و علاقه ایشان به نقش‌مایه‌های ماورالطبیعه نقش‌مایه واق به یک نقش‌مایه محبوب مبدل گشت:

"نقاشی واق از سده هشتم هجری به بعد رسماً یکی از اصول هفتگانه نقاشی ایران شد. و نمونه‌های نخستین آن بویژه در مکتب نگارگری شیراز پدیدار گردید. این اصل نقاشی ایران از مکتب شیراز به مکتب هرات راه پیدا کرد و زیباترین نمونه‌ها را در این مکتب به نمایش گذاشت" (آژند، ۱۳۸۸: ۱۲).

سپس در سال‌های پس از آن در نگارگری عصر صفویه به کارگیری این نقش‌مایه ادامه یافت:

"هنگامی که صفویان حکومت خود را در غرب ایران آغاز کردند و چندی بعد شرق ایران را نیز تحت سلطه خود درآوردند و از امکانات و بازمانده‌های مکتب هرات برای شکل دادن مکتب تبریز بهره‌یاب شدند، از نقاشی نوع واق نیز که زیباترین رویایی‌ترین صحنه‌های تزئینی را در اختیار می‌گذاشت حمایت کردند و از آن بویژه در حواشی نگاره‌های تک برگی و مرقعات بهره گرفتند" (آژند، ۱۳۸۸: ۱۲).

با توجه به این موضوع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که به سبب بروز نقش‌مایه واق در هنر نگارگری و سپس نقش‌پردازی و طراحی فرش توسط همین نگارگران در نهایت این نقش‌مایه به فرش‌ها راه پیدا کرد.

مصورسازی شاهنامه و تاثیرپذیری از داستان‌های آن

کتاب‌آرایی از دوران پیش از اسلام در ایران آغاز شد و در دوره‌های بعد از آن نیز ادامه پیدا کرد. از میان شاهکارهای هنر و ادب پارسی، شاهنامه همواره جایگاه ویژه‌ای نزد ایرانیان داشته و دارد. از زمان ورود مغولان در ایران و حکومت‌هایی چون تیموریان، کتابت شاهنامه مورد توجه شاهان بود که در دوره تیموری می‌توان از شاهنامه بایسنقری نام برد. در دوره صفوی به دلیل علاقه شاهان صفوی به گسترش تولید آثار هنری و برپایی کارگاه‌های شاهی کتابت شاهنامه در این دوران هم با جدیت بیشتر ادامه یافت. شاهنامه طهماسبی را می‌توان از مهم‌ترین کتابت‌های شاهنامه قلمداد کرد که هنرمندان بزرگ عصر صفوی همچون آقامیرک و سلطان محمد در آن نقش داشتند. مصورسازی شاهنامه طهماسبی از اواخر عمر شاه اسماعیل صفوی آغاز شد و تا پایان یافتن آن بیست سال زمان برد (صداقت، ۱۳۸۵: ۴۵). سیوری مسافری که در عهد صفویه به ایران سفر کرده در رابطه با شاهنامه طهماسبی می‌نویسد:

"در دوران طولانی سلطنت شاه طهماسب (۱۵۲۴-۱۵۷۶/۹۳۰-۹۸۴) فنون مختلفی که هنر کتابسازی را تشکیل می‌داند به منتهی درجه کمال رسیدند [...] در نظر گرفتن میزان علاقه اسماعیل اول و طهماسب به هنر کتابسازی شگفت نیست که بی‌مانندترین نوشته دوره صفوی اثری باشد که از ۹۲۸/۱۵۲۲ تحت سرپرستی شاه اسماعیل برای پسرش طهماسب نوشته می‌شد اما تا پس از مرگ شاه اسماعیل کامل نشد. این اثر شاهنامه طهماسبی است" (سیوری، ۱۳۷۲: ۱۲۵-۱۲۷).

در تصویرگری این اثر از هم آمیزی مکاتب نگارگری پیش از عصر صفوی یعنی دوره تیموری، و همچنین آمیختگی سبک بهزاد با مکتب قزوین و تبریز بهره برده شده است.

پیشتر گفتیم که نقش مایه واق در دوره تیموری به دلیل علاقه قوم مغول به نقش مایه های خیالی و افسانه ای، در آثار هنری آن دوره نمود پیدا کرد. در دوره تیموری هنرمندان نگارگری چون کمال الدین بهزاد وجود داشت که در سال های بعد در دربار صفوی به عنوان سرپرست نگارگران و نقاشان و یا به عنوان بخشی از گروه عظیم نگارگران درباری در دربار صفوی منصوب شدند. این نگارگران از اصول نقاشی که از دوران پیشین بر آثارشان اثر نهاده بود، بهره می گرفتند و در نهایت این اصول را در طراحی فرش نیز به کار بردند. اصل واق نیز از جمله همین اصول نقاشی و نگارگری ایرانی است که در نهایت به فرش ایرانی نیز راه پیدا کرد.

این گسترش کتابت شاهنامه و نیز علاقه داستان های شاهنامه که همواره در میان ایرانیان وجود داشت، یکی از دلایل بافتن فرش های واق واق است و قالی واق داستان های این کتاب را به تصویر می کشد. با وجود اینکه کتابت شاهنامه و ارجاع به داستان های آن در عصر صفویه پا گرفته اما تاثیرپذیری از داستان های شاهنامه در اعصار بعد هم باقی ماند به گونه ای که در فرش های دوره قاجار نیز شاهد ارجاعات به داستان های شاهنامه هستیم به طور مثال در برخی از فرش ها، دنیایی شبیه به دنیای دیوان تصویر شده که موجودات موجود در آن، شمایل ارژنگ دیو و دیو سپید را به ذهن متبادر می کند. [تصویر شماره ۸ و ۹]

تصویر شماره ۸- فرش هریس
آذربایجان از گروه فرش های واق واق،
متعلق به اواخر قرن ۱۹ و از مجموعه
خصوصی است. در این فرش درگیری
دیوان و دنیا های آنان به تصویر کشیده
شده که یادآور داستان های شاهنامه
است.

منبع: www.azerbaijanrugs.com

تصویر شماره ۹: دیوی سوار بر شتری است که خود از حیوانات دیگر تشکیل شده است و یادآور دنیای دیوان در شاهنامه است. درخت واق واق نیز در پس زمینه دیده می شود. فرش مربوط به قرن نوزدهم است. منبع: www.proantic.com

عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام آسمانی

توجه به علم نجوم و مطالعه ستارگان و اجرام آسمانی همواره یکی از حوزه های مورد توجه ایرانیان بوده است. در دوره سلجوقی و حکمرانی ترکان، رصدخانه های مختلفی از جمله رصدخانه مراغه تاسیس شد. در دوره صفویه اما اوضاع مطالعه پیرامون نجوم متفاوت از دوره های پیشین بود. در عصر صفوی مطالعات نجوم، به شکل تخصصی و علمی - مشابه آنچه که در عصر تیموریان دیده می شد- وجود نداشت و یا بسیار کم رنگ دیده می شد. کاربرد نجوم و علم ستاره شناسی نزد پادشاهان صفوی تنها در حدود تشخیص ساعات دارای شگون و یا بدشگون، باقی ماند. سفرنامه نویسان مختلفی که در عهد صفوی به ایران سفر کردند در رابطه با این موضوع مواردی را ذکر کرده اند که از جمله می توان به تاورنیه^۳ سیاح فرانسوی اشاره کرد که در زمان سلطنت شاه صفی به ایران سفر کرده بود: "شاه همیشه سه چهار منجم همراه دارد تا ساعات سعد و نحس را به او بگوید" (تاورنیه، ۱۳۶۳: ۶۱۵). شاردن^۴ دیگر سفرنامه نویس فرانسوی این عصر اعتقادات مردم عامه را در رابطه با نجوم بیان می کند و می نویسد ایرانیان به خاطر عشق به پیشگویی، اینقدر عاشق نجوم و منجمان اند (شاردن، ۱۳۸۴: ۲۵۵-۲۵۶).

³ Jean-Baptiste Tavernier

⁴ Jean Chardin

تشخیص ساعات خوش یمن برای تاج گذاری و یا انجام امور اداری کشور برای شاهان صفوی بیشتر از مطالعات علمی اهمیت داشت:

" [...] در دوره صفویه هیچگونه تفکیک و تمایزی میان آنچه که به واقع در حوزه نجوم علمی بود و آنچه که شبه نجوم و تنجیم بود، صورت نگرفت. شاهان صفوی با برخورداری از قدرت مطلق سیاسی می توانستند منشا تحول مهمی از نظر فکری و فرهنگی باشند، اما در زمینه نجوم، آنها گرایش غالب به نجوم را پذیرفتند و از منتجمین انتظار کار علمی نداشتند و به پرداختن آنان به تنجیم از جمله یافتن ساعات سعد و نحس سلطنت برای تاج گذاری، لشکرکشی و امثال آن بسنده نمودند" (صحت منش و اسفندیاری مهنی، ۱۳۹۷: ۵۶).

12

تصویر شماره ۱۰ - گلیم ابریشم
شاه عباس اواخر قرن ۱۰
قمری، کاشان

نقوش بر روی گلیم تصویری از
برج های فلکی را تداعی
می کند: حمل، ثور و حوت.
همچنین از دهها نماد تقویم
چینی است.

منبع: (Bennett, 1977)

خرافات در عصر صفویه باقی‌ماند. در این پژوهش موضوعی که برای ما پیرامون فرش و نقش‌مایه واق دارای اهمیت است، شباهت برخی از این نقش‌مایه‌ها به صور و برج‌های فلکی است. می‌توان برخی از نقش‌مایه‌های حیوانی را به برج‌های فلکی همچون برج حمل (بره، فروردین) و یا ثور (گاو، اردیبهشت) و... مرتبط دانست [تصویر شماره ۱۰].

از آنجا که در عهد صفوی نجوم از چارچوب علمی و آکادمیک خارج و به ابزاری برای امور جاری زندگی تبدیل شده بود نقش‌پردازان و بافندگان فرش سعی در وارد کردن صور و برج‌های فلکی به یکی از عای‌ترین قالب‌های هنری یعنی فرش‌های درباری داشتند. در تصویر شماره ۱۰، دسته‌ای از حیواناتی که به عنوان حیوانات اهلی شناخته می‌شوند در کنار حیوانات نامتعارفی که در ذیل دسته‌بندی نقش‌مایه واق قرار می‌گیرند، در گلیم به تصویر کشیده شده‌اند [تصویر شماره ۱۱]. بافندگان فرش‌های واق واق هم علاقه شاهان صفوی را به فرش‌ها جذب می‌کردند و هم بافت این نقوش را به نوعی خوش‌یمنی می‌پنداشتند.

تصویر شماره ۱۱ - نقش‌مایه‌های ناآشنا و موجوداتی نامتعارف در حاشیه و متن گلیم عباسی (Bennett, 1977)

گسترش باورهای مرتبط با تصوف

تصوف و صوفی‌گری ریشه‌های عمیقی در دوران تاریخی ایران دارد. عصر صفویه به گونه‌ای دوران تقویت قوای شریعت ایرانیان بود اما در اواخر دوران زندیه و آغار دوران قاجار، ایرانیان به عرفان و فرقه‌هایی همچون فرقه نعمت‌الهی بیش از پیش توجه کردند: "[...] شرایط آشفته اجتماعی این دوره [قاجار]، احساس نیاز به یک پناهگاه را به طور جدی در مردم تشدید کرده بود" (ایرج‌پور، ۱۳۹۰: ۲۸).

با به قدرت رسیدن آقامحمدخان قاجار و تشکیل حکومت قاجاریه، دروایش فرقه‌های صوفیه فرصت را مناسب دیده و سعی در تقویت پایه‌های باور خود داشتند. زیرا که "حضور صوفیان و حمایت ایشان از فقهای شیعه، مجالی برای بروز عقاید و تعالیم

طریقت نعمت‌اللهیه باقی نمی‌گذاشت" (مرادی خلیج و پیروزان، ۱۳۹۳: ۱۴۴). همین علاقه‌مندی به باورهای صوفیه و دراویشی چون نورعلی‌شاه که از دراویش مشهور فرقه نعمت‌الهی بود، در فرش‌های عصر قاجار بازنمایی شد. نورعلی‌شاه چون خوبروی بود بسیار مورد توجه طراحان و نقاشان قرار گرفت و تصاویر متعددی از چهره‌اش در فرش‌های قاجار نقش بسته شد. در برخی از فرش‌های که با چهره نورعلی‌شاه تصویر شده است، وی در میان باغی با حیوانات نامتعارف تصویر شده که یادآور نقش‌مایه‌های عجایب و غرایبند [تصویر شماره ۱۲].

به نظر می‌رسد نحوه نشستن نورعلی‌شاه و همچنین قرارگیری حیوانات در این فرش‌ها، مراقبه و ارتباط با جهانی دیگر را به تصویر می‌کشند. برخی از نقش‌پردازی‌های این فرش‌ها باورهای صوفیه را به ذهن متبادر می‌کند. قرارگرفتن نورعلی‌شاه در میان حیوانات درنده و خو و نامتعارف ممکن است اشاره‌ای به باورهای صوفیه داشته باشد. یکی از مناجات‌های حسن صباح مناجات پیش‌روی است که می‌گوید: "اگر دوزخ را، با همه الوان غذایی که در آن است، بر من عرضه داری، من آن را خوشتر می‌دارم از حالی که در آن، تو، از من پنهان باشی" (نیکلسون، ۱۳۵۸: ۷۵). این گونه به نظر می‌رسد که این مناجات، "نظریه‌ای باشد در قربانی کردن ذات و ایثار" (نیکلسون، ۱۳۵۸: ۷۷). گویی صوفی با قراردادن خود در سختی و عذاب احساس رضایت بیشتری دارد و این امر را پالایش روح می‌پندارد. مثال همان کاری که صوفی در فرش با نشستن در میان انبوهی از موجودات عجیب درصدد انجام آن است.

بافندگان و نقش‌پردازان فرش در دوره قاجاریه تلاش می‌کردند تا به نوعی باورهای عارفانه و فرقه‌های مختلف را در فرش‌ها وارد کرده و به بازنمایی عقاید خود در فرش‌ها بپردازند.

تصویر شماره ۱۲- نورعلی‌شاه در یک فرش کرمان متعلق به حوالی سال ۱۹۱۰ میلادی در میان حیوانات خیالی به تصویر کشیده شده است. منبع:

تمایل به نمادپردازی و رازگویی

تمایل آدمی به نماد و نمادپردازی پیشینه‌ای کهن دارد. انسان به دلایلی متفاوتی قصد ثبت کردن پیشامدهای پیرامون خویش را داشته و همواره از محیط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی خویش الهام گرفته و در نهایت دست به خلق تصاویری نمادگرایانه زده است. نمادپردازی در طول تاریخ تحت تاثیر عواملی چون ایدئولوژی و تغییر حکومت‌ها قرار گرفته و دائما در حال پالایش و تغییر است. می‌توان گفت که " نمادها فراتر از یک نقش صرفا تزئینی‌اند و از طرفی میان نماد و نشانه و نگاره و استعاره و تشبیه و تمثیل تفاوت وجود دارد " (افروغ، ۱۳۹۰: ۱۸).

فرش و به طور کلی دستبافته‌های ایران از جمله گلیم و گبه ایرانی، یکی از جایگاه‌های تجلی و ظهور و بروز نمادها و نشانه‌ها است. صورت‌های نقش شده در دستبافته‌های ایرانی قابلیت رمزگشایی و بازخوانی دارند. انسان‌ها از دیرباز معتقد بودند که با نقش کردن حیوانات خطرناک، می‌توانند نیروهای شر این موجودات و نیز نیروهای ماورالطبیعه را محصور و محدود کنند. همچون تصویر کردن نقش مار و یا عقرب که در گلیم‌ها و فرش‌های مناطق مختلف کشور دیده می‌شود. در بسیاری از فرش‌های واقواق حیوانات درنده خو و وحشی به تصویر کشیده شده‌اند که به نوعی ترس را به مخاطب خود القا می‌کنند. نقش کردن این اشکال حیوانی می‌تواند ریشه در ترس آدمی از این حیوانات داشته باشد. وی به نوعی تلاش می‌کند تا با بافتن و نقش کردن این حیوانات بر ترس خویش غلبه و نیروهای این موجودات را کنترل کند. با توجه به اینکه خانگی‌بافی در دوره قاجار بیش از عصر صفوی رواج داشته می‌توان تصور کرد که بسیاری از فرش‌های واقواق به دلیل تاثیرپذیری بافندگان از محیط پیرامون خود بافته شده است. درواقع بافندگان آنچه را که در محیط پیرامون خویش می‌دیدند از موجودات درنده‌خو تا اهلی را در بافته‌های خود نقش می‌کرده‌اند.

جنبش تصویرگرایی در عصر قاجار

در عصر قاجار به دلیل ارتباط بیشتر ایرانیان با غرب و همچنین آشنایی آنان با دو پدیده جدید تکنولوژیکی چاپ سنگی و عکاسی، تصویرگرایی به شکل یک جنبش در هنر ایران ظهور پیدا کرد (کشاورزافشار، ۱۳۹۳: ۲۸). در این دوره دیگر نقش‌مایه‌ها تنها نقوش تزئینی صرف که تنها در حاشیه‌ها و یا در متن فرش جای گرفته باشند؛ نبودند. حالا دیگر این نقش‌مایه‌ها خود راوی یک کل بزرگ‌ترند که یک داستان تصویر شده در متن فرش را روایت می‌کند:

" موضوعاتی که این تابلوهای تصویری جدید به آن می‌پرداختند شامل داستان‌های ادبی و حماسی، موضوعات مذهبی، تصاویر اشخاص به خصوص شاهان و همچنین موضوعات و تصاویر فرنگی می‌شد. اما دو دسته شاخص این قالیچه‌ها از نظر موضوعی عبارت بودند از قالیچه‌های تصویری با موضوع تصاویر مذهبی " (کشاورزافشار، ۱۳۹۳: ۲۹).

فرش‌های تصویری قاجار روایت‌گر بودند. یکی از مواد اولیه برای خلق یک تصویر روایت‌گرانه بهره‌گیری از عنصر داستان است. داستان‌های پریان به سبب خیال‌انگیز بودنشان در فرش‌ها و قالیچه‌های این عهد به تصویر کشیده می‌شدند. از ویژگی قصه‌های پریان وجود موجودات خیالی است که به سبب همین امر فرش‌های بافته شده با این موضوعات را در دسته‌بندی نقش‌مایه واقواق قرار می‌دهد. این فرش‌ها یا به عبارتی دیگر قالیچه‌های تصویری، با تاثیرپذیری از جنبش تصویرگرایی عصر قاجار بافته شده‌اند که می‌توان یکی از پیش‌زمینه‌های تاثیرگذار بر بافت فرش‌های واقواق باشد.

تاثیرپذیری از غرب و گرایش به واقع گرایی در هنر، تفکر انسان محور و ظهور پدیده چاپ و عکس در بافت فرش های تصویری در دوره قاجار تاثیرگذار بوده است (شایسته فر و صباغ پور، ۱۳۹۰). این فرش های تصویری نقش مایه واق واق را به شکل یک داستان، روایت می کنند و اغلب قصه های هستند در قالب یک تصویر که در بطن خود نقش مایه واق واق را می پروراند. مثال این بحث در تصویر شماره ۱۳ به خوبی قابل درک است. همانطور که مشاهده می شود این فرش به یکی از داستان های عاشقانه کهن یعنی داستان لیلی و مجنون اشاره می کند این فرش که به نام " فرش شتر لیلی " شناخته می شود، لیلی را سوار بر شتری که تشکیل شده از حیوانات مختلف و حتی چهره های انسانی است نمایش می دهد. در اطراف مرکب لیلی جاندارانی عجیب الخلقه در رفت و آمدند. تفاوت این فرش با تصویر شماره ۹ در این است که فرش شتر لیلی علاوه بر اینکه در دسته بندی فرش های تصویری قرار می گیرد، مستقیماً به داستان عاشقانه و تاریخی لیلی و مجنون دارد و در این حال حاوی مضامینی است که به واق واق اشاره می کند.

16

تصویر شماره ۱۳- فرش تصویری شتر لیلی،
بافت راور کرمان، ۱۳۷۵ ه.ش. منبع:
(خشکنایی، ۱۳۷۸، ۴۹).

در جدولی که در ادامه ارائه می گردد عوامل و جریان هایی که در دو دوره تاریخی مورد مطالعه در این پژوهش بر بافتن نقش مایه واق واق در فرش ایرانی تاثیرگذار بوده اند نمایش داده می شود. ذکر این توضیح الزامی است که هر جریان یا زمینه ای که در هر دوره تاریخی وجود داشته ممکن است در دوره های بعدی نیز ادامه یافته باشد اما در این جدول تنها ریشه و پایگاه اصلی پا گرفتن آن زمینه و یا جریان فرهنگی- هنری مورد توجه قرار گرفته است. نتایج در جدول ۱ قابل مشاهده است:

جدول ۱- مولفه‌های زمینه‌ای مطالعه شده در دوره‌های تاریخی صفویه و قاجار. تدوین: نگارنده

مولفه‌های تأثیرگذار بر بافت نقش‌مایه واقواق	همکاری نگارگران و طراحان فرش	مصورسازی شاهنامه و تأثیرپذیری از داستان‌های آن	عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام آسمانی	گسترش باورهای مرتبط با تصوف	تمایل نمادپردازی و رازگونی
صفویه	*	*	*	-	*
قاجاریه	-	*	-	*	*

نتیجه‌گیری

این پژوهش برای یافتن پاسخ به این پرسش که چه عوامل یا مولفه‌ها، جریان‌های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بر بافت این نقش‌مایه در دوره صفویه و قاجاریه تأثیر گذار بوده در متون و اسناد تاریخی به جستجو پرداخت و در نهایت مولفه‌های پیش‌روی استخراج شد:

همکاری نگارگران و طراحان فرش که در دوره صفویه جریان داشت. این همکاری موجب اشتراک بسیاری از نقش‌مایه‌های موجود در نگارگری و فرش و گلیم شد که نقش‌مایه واق نیز از همین دسته نقش‌مایه‌ها است. مصورسازی شاهنامه و تأثیرپذیری از داستان‌های آن هم در دوره صفویه به وقوع پیوست و برخی از داستان‌های شاهنامه در قالب نقش‌مایه واق متجلی شدند. عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام آسمانی که این مولفه نیز در دوره صفویه مشاهده شد زیرا در این دوره نگاه به نجوم علمی نبوده و بیشتر با خرافات و باورهای عامه مردم آمیخته شده بود و به این دلیل موضوعات پیرامون آن شامل اجرام آسمانی و برج‌های فلکی، در فرش‌ها راه پیدا کردند که شباهت زیادی با نقش‌مایه واقواق دارند و می‌تواند یکی از دلایل بافت این نقش‌مایه در این دوره باشد. گسترش باورهای مرتبط با تصوف که در عهد قاجار رواج پیدا کرد و در اویش صفویه را در میان باغاتی با حیوانات عجایب‌الغریب یعنی همان نقش‌مایه واقواق ترسیم می‌کردند. تمایل به نمادپردازی و رازگونی که از گذشته‌های دور در نهاد انسان وجود داشت و انسان همواره در طول تاریخ علاقه داشت تا حرف‌ها و اهداف خود را در قالب رمز و نشانه بیان کند. این رازآلود بودن از ویژگی‌های نقش‌مایه واقواق است که به نظر می‌رسد به سبب همین ویژگی آدمی، در بافته‌ها به کار گرفته می‌شد. از میان مولفه‌های استخراج شده همکاری نگارگران و طراحان فرش، و تأثیرپذیری از داستان‌های آن، عمومیت علم نجوم و ارتباط با اجرام آسمانی در عصر صفویه ریشه دارد. در مقابل مولفه گسترش باورهای مرتبط با تصوف در دوره قاجاریه مشاهده شد. تمایل به نمادپردازی و رازگونی و مصورسازی شاهنامه به عنوان مولفه‌های مشترک در هر دو دوره تاریخی مورد ذکر، یافت شدند. با وجود اینکه کتابت شاهنامه در دوره سلطنت شاهان صفوی آغاز شد اما تأثیرات اشعار و داستان‌های شاهنامه تا عهد قاجار بر قالی‌های واقواق قابل تشخیص است. مولفه‌های استخراج شده همگی حاصل تغییرات و دگرگونی فرهنگی و اجتماعی و متأثر از تصمیمات دربار و گاه تغییر در باورهای مردم هستند که در بازه‌های زمانی مشخص به

وقوع پیوسته‌اند و با کمرنگ شدن و یا حذف هر کدام از این مولفه‌ها، نقش‌مایه واق‌واق نیز از فرش و دیگر دستبافته‌های ایرانی حذف شد و بافت آن دیگر ادامه نیافت.

منابع و مأخذ:

- قرآن کریم، ترجمه بهالالدین خرمشاهی. (۱۳۸۶). تهران: انتشارات دوستان.
- ۱. افروغ، محمد. (۱۳۹۰). نمادگرایی و نشانه‌شناسی در فرش ایران. مطالعات ایرانی، شماره ۱۹، ۱۳-۴۲.
- ۲. ایرج‌پور، محمدابراهیم. (۱۳۹۰). بازنگری در عرفان قاجار. ادبیات و زبان‌ها، شماره ۲۹، ۲۳-۳۱.
- ۳. تاورنیه، ژان باپتیست. (۱۳۶۳). سفرنامه تاورنیه. ترجمه ابوتراب نوری، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی.
- ۴. تختی، مهلا؛ افمی، رضا. (۱۳۹۲). دگردیسی بازنامی در فرش های واق واق. پژوهش هنر، سال اول (شماره ۲)، ۸۱-۸۸.
- ۵. تسوجی تبریزی، عبداللطیف. (۱۳۸۳). هزار و یک شب. تهران: انتشارات هرمس.
- ۶. خشکنابی، رضا. (۱۳۷۸). ادب و عرفان در فرش ایران. تهران: انتشارات سروش.
- ۷. خلف تبریزی، (بی‌تا). برهان قاطع. چاپ محمد عباسی. تهران: کلاله خاور.
- ۸. دریایی، نازیلا. (۱۳۹۳). اسطوره دوزخی در فرش ایرانی. پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، شماره ۸، ۸۹-۱۰۴.
- ۹. دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۳). لغتنامه. جلد چهاردهم. تهران: دانشگاه تهران.
- ۱۰. ربیعی، سمیه. (۱۳۹۰). مطالعه نقوش تزئینی واق در هنر اسلامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده هنر و معماری، گروه پژوهش هنر.
- ۱۱. سیوری، راجر. (۱۳۷۲). ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز.
- ۱۲. شایسته‌فر، مهناز؛ صباغ‌پور، طیبه. (۱۳۹۰). بررسی فرش‌های تصویری دوره قاجار (موجود در موزه فرش ایران). باغ نظر، سال هشتم (شماره هجدهم)، ۶۳-۷۴.
- ۱۳. صحت منش، رضا؛ اسفندیاری مهنی، زهرا. (۱۳۹۷). مطالعه تطبیقی انقلاب نجومی و نجوم در عصر صفوی. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال ۹ (شماره ۱۳)، ۳۳-۶۲.
- ۱۴. صداقت، فاطمه. (۱۳۸۵). شاهنامه شاه طهماسبی شاهکار مصورسازی مکتب تبریز. مطالعات هنر اسلامی، شماره ۵، ۴۵-۷۲.
- ۱۵. فریزر، راندل. (۱۳۸۴). برگزیده و شرح سفرنامه شاردن. ترجمه حسین هژبریان و حسن اسدی. تهران: نشر و پژوهش فروزان روز.
- ۱۶. قاسم‌نژاد، عبدالحسین. (۱۳۹۲). واکاوی نقوش عجایب‌نگار در فرش ایران، کارشناسی ارشد، دانشگاه سوره، دانشکده هنر.
- ۱۷. کشاورز افشار، مهدی. (۱۳۹۴). تصویرگرایی در فرش ایران؛ نگاهی بر طرح‌های تصویری میرزاسیدعلی مدرس، طراح فرش. چیدمان، سال دوم (شماره ۵)، ۲۶-۳۳.
- ۱۸. مرادی خلج، محمد مهدی؛ پیروان، هادی. (۱۳۹۳). تحول اندیشه‌های طریقت نعمت‌اللهیه در رویارویی با دو جریان شریعت و سلطنت در عصر فتحعلی شاه قاجار. پژوهش‌های علوم تاریخی، دوره ششم (شماره یک)، ۱۴۳-۱۶۲.
- ۱۹. معین، محمد. (۱۳۵۲). فرهنگ فارسی. جلد ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

۲۰. نیکلسون، رینولد. (۱۳۵۸). تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا. ترجمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: انتشارات توس.

۲۱. ورعی، نیکو. (۱۳۹۶). واکاوی اسطوره درخت واق واق در نگارگری ایرانی- اسلامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنرهای تجسمی.

۲۲. یعقوب، آژند. (۱۳۸۸). اصل واق در نقاشی ایران. هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، شماره ۳۸، ۵-۱۳.

۲۳. Bennett, Ian. (1977). RUGS AND CARPETS OF THE WORLD. Burlington Books: London.

۲۴. www.miho.or.jp

۲۵. www.metropolitancarpet.com

۲۶. www.ghorbany.com

۲۷. www.fineartamerica.com

۲۸. www.asia.si.edu

۲۹. commons.wikimedia.org