

مقاله پژوهشی

مفاهیم معنایی هنر اسلامی بر قالیچه سجاده‌ای (گیوردس عثمانی - سالتینگ صفوی موزه ملی ایران)

مریم فدایی^{۱*}

۱- دانش‌آموخته رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۶/۰۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

صفحات: ۵۶ - ۷۵

چکیده

سجاده، جانماز از زیباترین فرش‌های دوره صفوی است که نقوش و طرح‌های آن‌ها، بازتابی از باورهای اعتقادی هنر اسلامی هستند؛ استفاده از عناصر تزئینی مانند محراب، قندیل، ستون، نقوش گیاهی و کتیبه ویژگی خاصی به این گونه فرش‌ها بخشید و آن‌ها را از دیگر دست‌بافت‌های عصر اسلامی جدا کرد. اهمیت به سجاده موجب شد تا نمونه‌های نفیسی از قالیچه سجاده‌ای صفوی مشهور به سالتینگ در ایران و قالیچه‌های گیوردس در منطقه آناتولی دوره عثمانی بافته شود. این مقاله با معرفی این دو گونه سجاده، سعی دارد تا با تکیه بر معنا و مفهوم نقوش هنر اسلامی به سؤال این پژوهش؛ مبنی بر اینکه کدام یک از سجاده‌های صفوی و عثمانی بیشترین سهم را در ارائه باورها و اعتقادات هنر اسلامی دارند؟ پاسخ دهد. روش پژوهش توصیفی-تاریخی و گردآوری داده‌ها از راه منابع تصویری، سایت‌ها و کتابخانه‌ها انجام گرفته و تحلیل از نوع کیفی است. جامعه آماری؛ قالیچه سجاده صفوی موزه ملی ایران، موزه توپکاپی و سجاده گیوردس عثمانی است. نتایج نشان می‌دهد؛ سجاده صفوی مشهور به سالتینگ به لحاظ پایبندی به آموزه‌های هنر اسلامی و استفاده از عناصر تزئینی غیرطبیعی؛ کاملاً تجریدی و از اعتبار بیشتری نسبت به سجاده‌های گیوردس عثمانی برخوردار هستند و با اینکه استفاده از نقش گیاهی، قندیل، محراب، دره‌ردو مشابه و از نشانه‌های ایدئولوژی هنر اسلامی در سجاده‌ها محسوب می‌شوند؛ اما سجاده‌های صفوی با طرح محرابی، نقوش اسلیمی و ختایی، کتیبه‌های قرآنی، دعا و مضامین شیعی در انتقال این مفاهیم سهم بیشتری دارند. همچنین سجاده‌های گیوردس با نقوش ثابت ستون و تاقچه محرابی، گل و بته طبیعی و تجریدی، شمع و چراغ به منزله قندیل، بافته شده و علی‌رغم پایبندی آن‌ها به این نقوش، از کتیبه کمتر استفاده شده و در اواخر از مضامین اسلامی فاصله گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: قالیچه سجاده‌ای، سجاده گیوردس، سجاده سالتینگ، سجاده صفوی، سجاده عثمانی

1* - m.f.artresearchph@gmail.com

■ Research Article

Semantic concepts of Islamic art on the Sajjade carpet (Osmani Giordes-Safavi Salting of the National Museum of Iran)

Maryam Fadaei ^{1*}

1- M.A Research of Art, Faculty of Art, Alzahra University of Tehran, Iran. (Corresponding Author).

Receive Date: 2025/08/29

Accept Date: 2025/09/06

Pages: 56-75

Abstract

Sajjade, Janmaz, is one of the most beautiful carpets of the Safavid period, whose patterns and designs are a reflection of the religious beliefs of Islamic art. The use of decorative elements such as altars, lanterns, columns, plant motifs and inscriptions gave such carpets a special feature and separated them from other Islamic era textiles. The importance of Sajjade led to the weaving of exquisite examples of Safavid Sajjade rugs known as Salting in Iran and Hail rugs known as Giordes in the Anatolian region of the Ottoman period. By introducing these two types of rugs, this article tries to answer the question of this research by relying on the meaning and concept of motifs in Islamic art. Question: Which of the Safavid and Ottoman carpets have the greatest contribution in presenting the beliefs and convictions of Islamic art? The method of descriptive-historical research and data collection was carried out through image sources, sites, libraries, and the analysis is of a qualitative type. Statistical Society; Sajjade Safavid carpet is the National Museum of Iran, Topkapi Museum and Sajjade Giordes Osmani. results show; Sajjade Safavid, known as salting, in terms of adherence to the teachings of Islamic art and the use of unnatural decorative elements; They are completely abstract and have more credibility than Ottoman Giordes rugs And although the use of plant motifs, lanterns, and mihrabs are similar in both and are considered to be signs of the ideology of Islamic art in rugs, Safavid rugs with mihrab design, Islamic and Khatai designs, Quranic inscriptions, prayers and Shiite themes. They contribute more to the transfer of these concepts. Also known as Giordes carpets with fixed motifs of columns and altar ledges, natural and abstract flowers and plants, candles and lamps as lanterns; woven and despite their adherence to these motifs, inscriptions are less used and they have recently distanced themselves from Islamic themes.

Keywords: Prayer Rug, Clipped Prayer Rug, Salting Prayer Rug, Safavid Prayer Rug, Ottoman Prayer Rug

1*- m.f.artresearchph@gmail.com

مقدمه

تاریخ فرش سیر تحول و تطور فرش بافی ایران، نوشته فضل اله حشمتی رضوی (۱۳۸۷) مدخل فشرده‌ای درباره فرش ایران از عصر پیش تاریخ تا کنون است و قالی‌های نفیس ایران در موزه‌های جهان را با توجه به نوع طرح و نقش و بررسی کارشناسی انجام داده است. کتاب (نکاتی در مورد نقوش فرش شرقی-III. قالیچه‌های گیوردس، نقوش رزو و انار) نوشته کریستیانا جی. هرینگهام ۱۹۰۸ میلادی، قدیمی‌ترین متن درباره قالیچه‌های فرش شرقی و معرفی بافت‌های متفاوت مانند سجاده‌های گیوردس است و با نمونه‌هایی از مناطق، طرح و نقش‌ها را مقایسه و معرفی می‌کند. مقاله رمز نقوش در سجاده‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی نوشته پرویز اسکندریور خرمی (۱۳۸۹) به مطالعه اشکال متفاوت فرش محرابی و سجاده پرداخته و با الهام‌گیری از عناصر طبیعی رمز ارتباط هنرمند با محیط و باورهای متجلی در آن‌ها را بررسی می‌کند. تمرکز بیشتر بر سجاده محرابی - نقوش و طرح‌ها - تنوعات گونه‌ها و توصیف مفاهیم شاخص سجاده‌ها است. مقاله قالی‌های ایرانی و اسامی غیر ایرانی نوشته نازیلا دریایی (۱۳۹۰) فرش‌های ایرانی را ریشه‌هایی کرده و به مشهورترین قالیچه‌های نفیس دوره صفوی به نام سالتینگ اشاره داشته و با منابع مکتوب اصالت آن‌ها را اثبات می‌کند. مقاله فرش‌های سالتینگ نوشته موری لی ایلند (۱۳۷۹) به معرفی و بررسی سجاده‌های صفوی مشهور به سالتینگ در موزه توپکاپی پرداخته و آن‌ها را با دیگر نمونه‌های مشابه بررسی علمی می‌کند.

روش تحقیق

روش پژوهش، توصیفی تاریخی است و جامعه آماری؛ قالیچه سجاده صفوی مشهور به سالتینگ موزه توپکاپی و نمونه‌ای در موزه ملی ایران به همراه قالیچه سجاده گیوردس عثمانی است. در این مقاله، پس از مروری بر قالیچه سجاده‌ای گیوردس و سجاده صفوی، نقوش و طرح‌های ثابت نمونه‌های موجود؛ توصیف و با توضیح مختصر درباره عناصر و ارکان تزئینی هنر اسلامی؛ نقوش شاخص سجاده‌ها مفهوم‌سازی می‌شود. در بخش تحلیل از راه (جداول ۲) در بخش نتیجه‌گیری، میزان نفوذ مفاهیم اعتقادی هنر اسلامی در سجاده‌های دوران صفوی و عثمانی مشخص می‌شود.

مروری بر قالیچه سجاده‌ای

«سجاده نماز، نشاندهنده جهان بینی و آرزوهای مسلمانان پیرامون مناسک آن‌هاست» (Gamzatova, ۲۸۷: ۱۹۹۹) و نوعی زیرانداز مخصوص اقامه نماز است که در اندازه مشخص

در این مقاله چند موضوع مهم برای شناخت باورهای اعتقادی هنر اسلامی از راه قالیچه گیوردس عثمانی و سجاده صفوی مشهور به (سالتینگ) وجود دارد. ابتدا شناخت سجاده دوره صفوی است که پایه‌گذار ساخت و تولید سجاده گیوردس عثمانی شد و دوم، طرح و نقشی است که مفاهیم آن ریشه در باورهای اسلامی و اعتقادی مسلمین نسبت به نماز دارد. به گواه تاریخ، تا قرن‌ها مسلمین به جای فرش‌های بافته شده از (زیلو، حصیر) استفاده می‌کردند تا اینکه قالیچه‌هایی نفیس با اندازه کوچک و تک نفره بافته شد که ساختار این قالیچه‌ها گویای نوع استفاده آن‌ها برای نماز بوده و منشأ اولیه آن‌ها به دوره صفوی می‌رسد. از خصوصیات اصلی این سجاده‌ها، عدم استفاده از نقش‌های تصویری طبیعی، به‌کارگیری مواد اولیه خاص و جلوگیری از هرگونه عنصر تزئینی مغایر با شئونات اسلامی و از همه مهم‌تر استفاده از طرح محراب، کتیبه با مضامین شیعه است که این سجاده‌ها را در ردیف فرش‌های طبقه‌بندی شده قالیبافی ایران قرارداد تا نسبت به زیراندازهای نماز قبلی که عموماً بدون پرز و نقش و طرح، ساده و بی‌رنگ ساخته شده‌اند، متفاوت باشند. این قالیچه به شکل سفارشی یا هدیه سلطنتی در کارگاه‌های فرش بافته شده و گره آن‌ها عموماً فارسی یا ترکی است و از قرن ۱۰ تا ۱۳ ه.ق در مناطق فرش بافی کرمان، اصفهان، تبریز، کاشان و مشهد تولید شده‌اند. همچنین در قرن ۱۱ ه.ق اولین سجاده‌های عثمانی به نام گیوردس بافته شد که با شاخصه‌های مهم تزئینی رایج در منطقه غرب آناتولی و عثمانی بافته شده‌اند. این مقاله با معرفی سجاده‌های گیوردس عثمانی و سالتینگ صفوی سعی دارد تا مفاهیم هنر اسلامی را از راه طرح و نقش این سجاده‌ها بررسی کند. در واقع عناصر تزئینی با نقش محراب و اشکال هندسی متفاوت؛ مانند تاقچه، قندیل یا چراغ، کتیبه و گل و برگ‌های انتزاعی در ساخت این‌گونه سجاده‌ها نمادی از تجسم باورهای اعتقادی هنر اسلامی است که به نظر می‌رسد سجاده‌های صفوی از عناصر تصویری منطبق با ارکان هنر اسلامی بهره بیشتری برده است.

پیشینه

باتوجه به موضوع و آثار، برخی منابع مطالب مرتبطی ارائه می‌کنند که به شرح زیر هستند: کتاب تاریخ و هنر فرش بافی در ایران، زیر نظر احسان یارشاطر (۱۳۸۴) مقالاتی درباره فرش ایرانی و ساختار آن‌ها از دوره پیش از اسلام تا دوره معاصر نوشته شده و بر پایه دایره المعارف ایرانیکا، سوابق بافندگی فرش، سجاده و طرح‌های شاخص توصیف شده است. کتاب

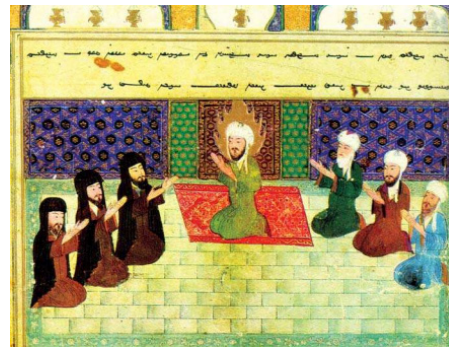
نوع طرح و نقوش است. در واقع بافت «قدیمی‌ترین فرش‌ها با طرح محرابی، به معنای فرش نماز» (اسکندرپور خرمی، ۱۳۸۹: ۹۰) است و به نظر می‌رسد «شروع بافت قالیچه‌های سجاده‌ای از قرن ۱۰ ه.ق در ایران» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۳۳) رایج و با ویژگی‌های تزئینی: طرح محراب، پایه جانماز و قالیچه سجاده گذاشته شد. از ابتدا «بافت قالیچه سجاده‌ای در دوران شاه عباس بزرگ بسیار معمول» (بی‌نام، ۱۳۸۹: ۱۰۲) شد؛ زیرا با شناسایی نمونه‌های نفیسی از طرح محرابی کتیبه‌ای در تزئین این‌گونه قالیچه، دوره صفوی را پایه‌گذار اولین سجاده‌های نمازی دانستند. در طرح سجاده‌های صفوی و آنچه «پس از آن جنبه کاربردی داشتند، آیات قرآن و احادیث و اسما متبرکه و ائمه در بخش بالای سجاده [است] که هم مقابل دید نمازگزار باشد و هم زیر پا و مورد بی‌احترامی قرار نگیرد» (کمندلو، ۱۳۸۸: ۲۹). در این سجاده‌ها «به علت استفاده نماز از نقش تصویری منع شده» (اسکندرپور خرمی، ۱۳۸۹: ۱۵) و از همان زمان فرش با طرح محرابی با نام «فرش محرابی سجاده‌ای» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۳۳) شهرت یافت و حتی در برخی منابع از اصطلاح «دروازه بهشت» (بصام، ۱۳۹۲: ۲۳۱) برای نامیدن فرش محرابی استفاده کردند. طرح اصلی محراب در قالیچه (سجاده - محرابی) مصداقی از جای نماز در مسجد با تزئیناتی مانند: قندیل یا چراغ، ستون همراه است که باعث شد تا عناصر تزئینی دیگری با طرح محراب مانند: «طرح محرابی درختی - محرابی گلدانی ستونی - محرابی قندیلی - محرابی گلدانی - محرابی دورنما» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۲۹) کاربرد یابد. از برخی نقوش غیرمتعارف این‌گونه قالیچه‌ها «نقش لگن برای وضو - رحل قرآن - دست فاطمه زهرا س - مسجد و کعبه» (بصام، ۱۳۹۲: ۲۳۱) است. نخستین بار طرح گلدانی قالیچه‌های ایرانی را «به اصفهان دوره صفوی نسبت داده‌اند» (ساوری، ۱۳۸۴: ۱۴) و با اینکه از طرح‌های رایج قالیچه‌های سجاده‌ای در بیشتر مراکز بافت آن دوران استفاده می‌کردند «اما فقط طرح محرابی است که در ایران استفاده شد و نمونه آن در تبریز بافته و به نام قالیچه‌های سالتینگ قرن ۱۰ و ۱۱ ه.ق» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۲۵) شهرت یافت. همچنین نمونه فرش محرابی با طرح سجاده صف متصل به هم بافته و تاق‌نما بوده و تمام سطح نمازخانه را پوشش می‌دهد و تداوم آن در نمونه قالیچه سجاده‌ای صف دوره عثمانی قرن ۱۲ ه.ق دیده شده است. یک نمونه از قالیچه سجاده صف (قرن ۱۱ ه.ق) بافت شمال غرب ایران در موزه ملی کویت نگهداری می‌شود (تصویر ۲-) که با عناصر ثابت تزئین (محراب با تاق و فرم صفوی، نقش شاه عباسی و قندیل زیر محراب) بافته شده است. فرش سجاده‌ای عموماً «با شکل تاق یا ورودی شبستان و گنبد» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۹۵) است و قدیمی‌ترین فرش محرابی با نقش

و عموماً «*۸۰:۱۲ یا *۹۰:۱۵ سانتیمتر» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۴۶) و با طرح و نقش‌های تزئینی ثابتی بافته می‌شود. فرهنگ دهخدا در تعریف سجاده آن را «محرابی - جانمازی که به صورت محراب بافتند» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۳۴۸۱) می‌داند. ابتدایی‌ترین تفاوت قالیچه سجاده‌ای؛ پرزدار بودن آن است و درباره منشأ اولیه و قدیمی قالی‌های پرزدار می‌بایست به فرش پازیریک اشاره کرد که «از ناحیه کرگان جنوب سبیری به دست آمد» (اس. رابینسون، ۱۳۸۴: ۵۷) و با کشف فرش‌های پرزدار با گره‌های بسیار قدیمی مشخص شد «منشأ فرش‌های پرزدار نه در آناتولی قرن ۷ و ۸ ه.ق؛ بلکه در ایران دوره هخامنشی است. همچنین در عصر اسلامی از فرش‌های پرزدار نام برده‌اند «فرش‌هایی که در احمیم مصر علیا بافته شده‌اند و اصطلاحی برای اشاره به فرش‌های دارای پرز با گره برش‌دار هستند. قطعاتی از این فرش‌ها در شمال ایران و دوره ساسانی شهرت داشتند و در قرن‌های بعد به آن‌ها فرش طبری می‌گفتند و به عنوان خراج به دربار خلیفه عباسی قرن ۲ ه.ق صادر می‌شدند. این فرش‌ها طرح ایرانی داشته و سلف فرش‌های پرزدار با گره هستند که در قرن ۷ ه.ق شهرت یافتند» (اشمیت، ۱۳۸۴: ۶۸-۶۹). برای مطالعه سجاده به مفهوم واقعی، می‌بایست سابقه فرش بافی مراکز مختلف بافت ایران دوره صفوی را بررسی کرد؛ زیرا تا پیش از آن، مسلمین از زیراندازهای دیگری استفاده می‌کردند که متأسفانه نمونه‌ای در دست نیست؛ اما احتمالاً استفاده از حصیر ساده یا پرزدار برای نماز معمول بوده تا جایی که در متون تاریخی به اولین سجاده‌ها به نام خمراء اشاره کردند که از برگ درخت خرما تهیه می‌شد. از سده‌های اولیه اسلامی تا قبل از دوره صفوی، نمونه‌ای از قالیچه‌های سجاده با طرح محرابی در دست نیست و فقط در برخی از سفرنامه‌ها، اشارات کوتاهی به استفاده از کلمه سجاده، حصیر، زیلو برای نماز شده است؛ مانند: «کتاب حدود العالم (۳۷۲ ه.ق)، متن صوره الارض (قرن ۴ ه.ق) که از زیلوهای جهرمی نام می‌برند» (ژوله، ۱۳۷۵: ۵؛ پرهام، ۱۳۷۰: ۴۰). در ارتباط با جانماز حصیر، زیلو «از آثار نگارگری می‌توان سوابق سجاده را شناسایی کرد» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۳۳). در خصوص اینکه در «مینیا توری که پیامبر اسلام ص بر آن نشسته از آن به عنوان (تخت روحانی) یاد می‌کنند که ویژگی‌های فوق طبیعی یا جادویی» (Ettinghausen, ۱۹۷۴: ۱۲-۱۴) دارد. در تصویری از نسخه معراج‌نامه تیموری (تصویر ۱-) «تصویری از پیامبر اسلام ص در حال نماز خواندن با پیامبران الهی در مسجد الاقصی نقاشی شده که در آن پیامبر بر سجاده سرخ رنگ با نقش محرابی» (کمندلو، ۱۳۸۸: ۲۲) نشسته است. قالیچه سجاده از لحاظ نوع بافت، طرح و نقش برگرفته از تکنیک فرش بافی ایران عصر صفوی و مهم‌ترین ویژگی آن‌ها

قندیل در «نگارگری ایرانی مربوط به ترجمه تاریخ طبری است که پیامبر ص نشسته بر سجاده در حال بحث با ابوبکر و عمرو عثمان (قاسمی نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۳۷۰) است. از نقش مایه‌های مهم دوره صفوی که در سجاده مشاهده می‌شود «نقش ترنج-کتیبه-اسلیمی-گل و بته-گل سرخ-برگ‌های داسی (برگ‌های تیز شاه قلی که به نام ایزنیک شهرت یافت)-شاه عباسی» (اتیک، ۱۳۸۴: ۳۴) است. استفاده از طرح محرابی در متن و حواشی گیاهی، اسلیمی و تکمیل تزئین با آیات قرآن، دعا و مضامین شیعی خاص این‌گونه قالیچه سجاده‌ای ایران است و «مرکز عمده تولید قالیچه سجاده ایران شهر تبریز» (بی‌نام، ۱۳۸۹: ۳) دانسته‌اند. فرش‌های محرابی بافت تبریز در قرن ۱۰ و ۱۱ ه.ق مورد توجه عثمانی‌ها قرار گرفت و هنرمندان سعی داشتند شبیه فرش‌های تبریز بیاوند» (میرزایی، ۱۳۸۸: ۱۲۹) طرح قالیچه محرابی از اولین طرح‌های اسلامی است و ریشه در فرهنگ و هنر گذشته ایران دارد و تا قرن ۱۳ ه.ق بافت طرح و نقش آن‌ها تداوم داشته است.

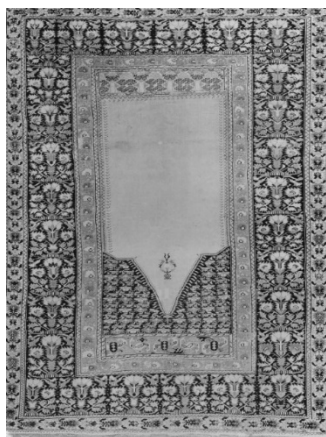
تصویر ۲- قالیچه صف با سه محراب، بافت شمال غرب ایران، سده ۱۱ ه.ق، موزه ملی کویت، مأخذ: (یوپ، ۱۳۸۷: ۱۱۷۰)

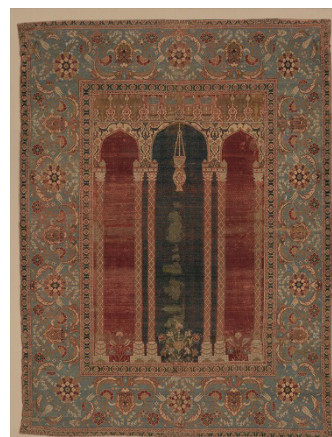
تصویر ۱- نگاره معراج‌نامه تیموری، قرن ۱۰ ه.ق، مأخذ: (سگای، ۱۳۸۵)

قالیچه سجاده‌ای گیوردس (دوره عثمانی)

قالیچه موسوم به «گیوردس، گیوردز، گوردیز، گوردی، یوردز، یوردی» (Griffin Lewis, ۲۰۱۷: ۱۵۸) نوعی سجاده بافته شده از ۱۰۰ درصد پشم، مودر تاروپود و با اندازه عموماً ۱۹۳*۱۳۵ سانتیمتر و تراکم تقریبی ۱۲۰ هزار گره در مترمربع است که «در سده ۱۱ ه.ق متأثر از سجاده‌های دوره صفوی بافته شده» (J.Herringham, ۱۹۰۸: ۱۴۷) و از عناصر تزئینی ثابت آن طرح محرابی، نقوش هندسی-گیاهی مانند گل رز و انار-اسلیمی و ختایی، ستون‌های جفتی در متن و نقش قندیل در مرکز محراب (تصاویر ۳ و ۴) و دیگر نقوش تزئینی و گاهی با کتیبه خوشنویسی است (تصویر ۵).

تصویر ۴- سجاده گیوردس - قرن ۱۲ ه.ق - تاروپود و پرز پشم - موزه هنر زیبای بوستون
collections.mfa.org

تصویر ۳- قالیچه سجاده گیوردس - دوره عثمانی - قرن ۱۱ ه.ق - بافت استانبول - ۱۷۲/۷*۱۸۰/۳ سانت - موزه متروپولیتن
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447509>

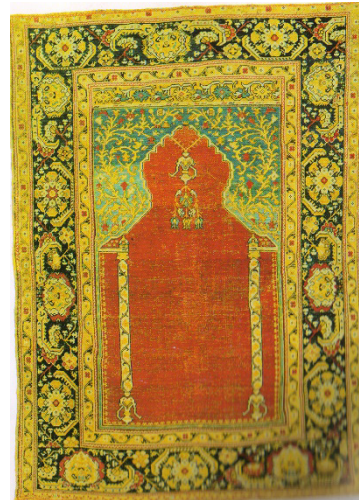

تصویر ۵- قالیچه سجاده گیوردس- طرح صف و نقش کتیبه- دوره عثمانی- قرن ۱۳ ه. ق- بافت استانبول- ۳/۰۵*۱/۶۳ متر

Nazmialantiquerugs.com/oushak-rugs/

از آنجاییکه «نخستین بار این نوع سجاده در شهر سیمرن ترکیه فعلی با نام گیوردس تولید شده، به این نام شهرت یافت. سیمرن در دوره عثمانی از مراکز مهم قالی‌بافی بود و از این مکان گره ترکی متقارن (گیوردس) به وجود آمد» (Griffin Lewis, ۲۰۱۷: ۲۱۰). اصولاً چند ویژگی برای سجاده‌های گیوردس وجود دارد: «ابتدا نحوه بافت است که آن‌ها را از دیگر مناطق متمایز می‌کند؛ زیرا دارای گره‌هایی هستند که به آن‌ها گره ترکی یا گره گیوردس می‌گویند (Maria Albano, ۲۰۲۰: ۹). دوم، نقش تاقچه در سجاده‌هاست که اشکال آن‌ها بسته به اینکه در ایران یا عثمانی بافته شده‌اند، مورد بحث هستند. در این باره بیان شده: «تاقچه‌های ترکی اغلب نوک تیز؛ اما تاقچه‌های ایرانی گردتر هستند» (Lewis, ۱۹۱۴: ۲۸۷). تاکنون روایت‌های متفاوتی درباره نام این گره به دست آمده است؛ مانند اینکه: «گیوردس از گوردیوم مکان باستانی گرفته شده که از آنجا گره گوردی توسط اسکندر مقدونی زده شد» (Griffin Lewis, ۲۰۱۷: ۲۱۰; J. Herringham, ۱۹۰۸: ۱۴۷) و یا اینکه گیوردس؛ فرس عروس یا دختر جوان است که به عنوان جهیزیه بافته می‌شد. در این سجاده از نقش حیوانی و انسانی استفاده نمی‌شود و اندازه آن‌ها تک نفره و به رنگ قرمز است. کیفیت بافت سجاده‌های گیوردس با قالیچه سجاده‌های صفوی رقابت دارند و مهم‌ترین بخش آن‌ها عناصر تصویری خاص هنر عثمانی در طرح اندازی‌ها؛ مانند طراحی محراب و نقش‌های گیاهی در متن و حواشی است (تصویر ۶-). که در برخی کاملاً طبیعی هستند. به گفته اتینگهاوزن «نقوش سجاده‌های ترکی عثمانی از قرن ۱۱ ه. ق آغاز شد» (Ettinghausen, ۱۹۷۴: ۱۱) و ویژگی سنت بافندگی آناتولی مرکز غربی در تزییناتی مانند گل‌های رز و رنگ‌های غنی قرمز تیره در مرکز، آبی و زرد و سبز روشن، هلویی و سفید و قهوه‌ای در این بافته‌ها دیده می‌شود. شهرت قالیچه گیوردس مرهون توجه و خرید مجموعه‌داران است و به نظر می‌رسد قالیچه سجاده‌های گیوردس در قرن ۱۳ ه. ق در استفاده از اشکال و عناصر تزئینی خود تغییراتی ایجاد کرده‌اند تا بافت این نوع سجاده‌ها منحصر به عثمانی شوند (تصویر ۷-). گفته شده «سجاده‌های گیوردس مربوط به آسیای صغیر بوده و از ۱۰۰۰ تا

۱۵۰ سال» (J.Herringham, ۱۹۰۸:۱۴۷) پیش تا کنون بافته شده و نمادی‌ترین نوع خود در آناتولی و مناطق اطراف بوده و شباهت زیادی با قالیچه‌های اوشاک دارند (تصویر ۸-).

تصویر ۷- سجاده گیوردس - محراب، بدون ستون، قندیل و نقوش ختایی - موزه متروپولیتن - قرن ۱۳ ه.ق - ۱۶۲/۲*۱۲۴/۵ سانتیمتر

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/458739>

تصویر ۶- قالیچه سجاده گیوردس - دوره عثمانی - با محراب به سبک صفوی، قندیل، دو ستون و نقوش گیاهی ختایی - قرن ۱۲ ه.ق - ۱۶۷*۱۲۴ سانتیمتر - موزه دیوید

تصویر ۸- سجاده گیوردس - دوره عثمانی - محراب، چهار ستون، قندیل، نقوش هندسی و گیاهی تجریدی، قرن ۱۲ ه.ق
cotswodorientalrugs.com

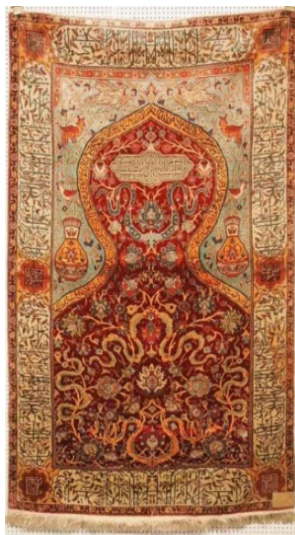
گفته شد مهمترین بخش سجاده گیوردس «نوع بافت و گره آن است که به نام گره متقارن یا ترکی شهرت دارد. تا جایی که در متون کهن؛ قالی بافته شده با گره متقارن را گره ترکی یا گیوردس می‌گفتند و حتی ایرانیان به این گونه بافته‌ها فریش ترکی باف لقب داده بودند» (اتیک، ۲۷: ۱۳۸۴). حتی گانزرودن، نویسنده کتاب قالی ایرانی به «گره ترکی، گره گیوردس» (گانزرودن، ۱۳۵۱: ۳۰)

می‌گفت. به گفته این پژوهشگر، در کتاب فرش آماتورالگوی اولیه قالیچه‌های گیوردس از خالق اصلی طرح (کارا عثمان اوغلو) گرفته شده که شامل میدان مرکزی مستطیلی و حواشی زیگزاکی و حاشیه پهن است که زمینه آن را نقوش کوچک پرکرده و مرکز با اشکال هندسی و مستطیلی کوچک و شش ضلعی در مرکز بافته شده و دو قندیل در انتهای ۶ ضلعی قرار می‌گرفت. این طرح مخصوص قالیچه‌های سجاده‌ای اولیه گیوردس است (تصویر ۹-). گارابردتوماس پوشمن در کتاب تابلوهای هنری از دست‌های خاور دور؛ قالیچه‌های گیوردس را از بهترین بافته‌های ترکیه فعلی می‌داند که با شاهکارهای فرش بافی ایران قابل مقایسه هستند. از دلایل او، تأثیرپذیری بافت قالی عثمانی قرن ۱۱ ه.ق از دوره صفوی است که شامل ترنج، طرح محرابی و قندیل برای بافت سجاده نماز است. این گونه طرح‌اندازی؛ سجاده‌هایی تولید کرد که «در زبان ترکی به آن نمازلیک» (قاسمی‌نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۸۰) می‌گفتند. تهیه و ساخت سجاده‌های گیوردس تا جایی اهمیت یافت که نمونه‌هایی از آن با نقش محرابی و تاق‌نما و سجاده صف ساخته شد که به‌طور متصل به هم پیوسته بود تا تمام سطح نمازخانه را پوشش دهد.

در پیروی از بافت سجاده‌های گیوردس، مراکز قالیبافی آناتولی مانند: (هرکه، لادیک، کولا)، قونیه، نمونه‌های مشابه‌ای بافته‌اند که در نقش‌اندازی و استفاده از عناصر سجاده‌های نماز مشترک هستند. منطقه هرکه با قالی به این نام (تصویر ۱۰-) بافتند که البته «کارگاه‌های این منطقه تا قرن ۱۳ ه.ق هنوز تأسیس نشده بود» (لی ایلند، ۱۳۷۹: ۶۸) - قالیچه لادیک «از قونیه با نام سجاده محرابی و سابقه قرن ۱۲ ه.ق» (Griffin Lewis, ۲۰۱۷: ۱۵۸) است. نقش آن با ستون لادیک به سجاده‌هایی اطلاق می‌شد که صرف‌نظر از مکان اصلی تولید؛ نقوش مشترکی داشتند و طرح‌ها عموماً برگرفته از طرح دربار عثمانی قرن ۱۰ ه.ق است و شامل ۴ تاق‌نما با ارتفاع نابرابر که بر ستون‌های باریک تکیه داده‌اند (تصویر ۱۱-) - قالیچه کولا از امیر «به شکل سجاده نماز در قرن ۱۳ ه.ق تولید می‌شد و مشخصات آن تاق کوتاه و کناره‌های ستون دار به صورت آویز است که گاهی ردیفی از درختان و ساختمان‌های کوچک در آن بافته می‌شد» (تصویر ۱۲-). این گونه سجاده‌ها به دلیل استفاده در مراسم تدفین به (قالی قبرستان) هم شهرت داشتند (Griffin Lewis, ۲۰۱۷: ۱۵۸) - قالیچه قونیه مانند: «فرش مسجد علاالدین قونیه با گره متقارن که دیمانند به آن گره گیرگیوس» (حشمتی رضوی، ۱۳۸۷: ۱۶۰؛ Griffin Lewis, ۲۰۱۷: ۱۵۸) می‌گفت. طرح و نقش این گونه قالیچه شامل نقش هندسی و خطوط هشت ضلعی و ترنج بیضی در میان و گاهی حاشیه با کتیبه کوفی است (تصویر ۱۳-).

تصویر ۱۱- قالیچه سجاده گیوردس - بافت لادیک سه محراب، دو ستون، چهار قندیل، نقوش گیاهی اسلیمی و ختایی - قرن ۱۲ ه.ق - اندازه ۱۹۰/۵ * ۱۳۷/۲ سانتیمتر - موزه متروپولیتن
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447523>

تصویر ۱۰- سجاده نماز - بافت هرکه - دوره عثمانی - قرن ۱۳ ه.ق - تقلیدی دقیق از سجاده صفوی سالتینگ - ۱۶۳ * ۱۰۴ سانتیمتر.
 jozan.net

تصویر ۹. الگوی اولیه سجاده گیوردس - قرن ۱۲ ه.ق - ۱۳۵ * ۱۹۳ سانتیمتر - مأخذ: Turkestan.es

تصویر ۱۳- قالیچه سجاده- بافت قونیه- قرن ۱۲ ه.ق- نقش سه محراب و چهارستون -
۱۱۸/۱*۴/۱۵۹ سانتیمتر - موزه متروپولیتن
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452570>

تصویر ۱۲- قالیچه سجاده- بافت کولا-
دوره عثمانی- نقش محرابی- قرن ۱۳
ه.ق- موزه متروپولیتن.
Britanica.com/art/kula-carpet

در بررسی سجاده‌های گیوردس «شباهت‌هایی بین نقوش آن‌ها با پارچه‌های به‌دست آمده از مقابر مصری دوره بیزانس و روم باستان دیده می‌شود و این مطابقت نشانگر تداوم و گسترش هنر ایران ساسانی و بیزانس در هنر منطقه آناتولی» (J.Herringham, ۱۹۰۸: ۱۴۷) است.

قالیچه سجاده‌ای صفوی (سالتینگ)

قالیچه‌های مشهور به سالتینگ از مجموعه فرش‌های نفیس دوره صفوی هستند که بنا به نوع تزیینات و مواد به کار رفته به دو دسته: (قالی با اشعار فارسی و نقوش گیاهی، حیوانی و انتزاعی با مضامین غیرمذهبی و طرح اصلی محرابی) و یا (سجاده با کتیبه ادعیه و عبارات قرآنی و مضامین مذهبی شیعه و طرح اصلی محرابی و بدون نقش و طرح طبیعی) تقسیم‌بندی شده و نخستین بار پس از اینکه یک نمونه آن توسط جورج سالتینگ مجموعه دار انگلیسی (۱۸۳۵-۱۹۰۹ میلادی) به موزه ویکتوریا آلبرت لندن هدیه داده شد، به نام او شهرت یافت. این فرش‌ها «به احتمال زیاد در تبریز، کاشان، قزوین، هرات بافته شده‌اند» (واکر، ۱۳۸۴: ۸۰) و بسیار ظریف بافت بوده و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ گره در هر اینچ مربع با تارهای ابریشمی، پود با کرک نرم و زمینه با بافت یک‌نواخت (گانز رودن، ۱۳۵۱) هستند. استفاده از الیاف فلزی؛ این فرش‌ها را در دردیف فرش‌های ابریشمی سیم و زرباف دوره شاه عباس بزرگ قرار داده است. در خصوص اینکه «استفاده از نخ فلزی برای تزیین در دوره شاه عباس» (Raquel santos, ۲۰۱۰: ۱۰) بسیار معمول شده بود. از تمایزات سجاده‌های محرابی سالتینگ نسبت به دیگر نمونه فرش‌های دوره صفوی «استفاده از اسلیمی و ختایی در زمینه و تصاویر حیوانی و انسانی (است که) در نقوش آن‌ها دیده نمی‌شود» (شعاری، عسگری، ۱۳۹۹: ۱۱۳). در واقع چند ویژگی اصلی، این گونه فرش‌ها را به دوره صفوی قرن ۱۰ ه.ق نسبت داده است: ابتدا رنگ قرمز با ته مایه‌های متفاوتی است که «با رنگ‌پردازی: قرمز خرمایی- سبز روشن- آبی تیره- نارنجی- زرد تند» (دریایی، ۱۳۹۰: ۴۸) همراه است و دوم نوع گره فارسی و ترکی بافت آن‌ها است که بنا به مراکز بافت متغیر هستند، سوم کتیبه‌های مذهبی عبارات دعا و آیات قرآنی و احادیثی است که مضامین شیعه دارد، چهارم موضوع نقش‌اندازی این گونه فرش‌ها است که تماماً «منطبق با سبک تبریز و ۲ (دوره شاه تهماسب اول- شاه عباس بزرگ) کار شده‌اند» (Raquel santos, ۲۰۱۰: ۱۰). در حال حاضر، نمونه‌های متفاوتی از فرش‌های سالتینگ در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی نگهداری می‌شوند که بخش زیادی از آن‌ها در موزه توپکاپی استانبول قرار دارد و با کتیبه، آیات قرآن و حدیث تزیین شده و نقش گل و پته آن با دیگر فرش‌های سالتینگ مشابه است (گانز رودن، ۱۳۵۱). از ابتدا به دلیل وجود «۳۷ تخته فرش با طرح محرابی و جانمازی در موزه توپکاپی» (دریایی، ۱۳۹۰: ۴۸) باعث شد تا مدت‌ها منشأ آن‌ها را عثمانی و متعلق به قرن

۱۳ ه. ق. بداند (تصاویر ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷) در حالی که با آزمایش‌های متعدد و بررسی‌های متفاوت مشخص شد این فرش‌ها مربوط به هدایای دولت صفوی است که در مناسبت‌های مختلف به دربار عثمانی ارسال می‌شدند.

تصویر ۱۵- قالیچه سجادی مشهور به سالتینگ- موزه توپکاپی- قرن ۱۱ ه. ق- اندازه ۱۰۲*۱۶۴ سانتیمتر- ش موزه txt236

تصویر ۱۴- قالیچه سجاده صفوی مشهور به سالتینگ- قرن ۱۱ ه. ق- موزه توپکاپی- اندازه ۱۰۵*۱۶۵ سانتیمتر- ش موزه ۱۳-۲۴۲۰

تصویر ۱۷- قالیچه سجاده صفوی مشهور به سالتینگ- قرن ۱۱ ه. ق- موزه توپکاپی
ماخذ (Raquel Martins, ۲۰۱۰)

تصویر ۱۶- قالیچه سجاده صفوی مشهور به سالتینگ- شمال غرب ایران- سده ۱۱ ه. ق- اندازه ۱۱۲*۱۶۰ سانتیمتر- موزه توپکاپی
ماخذ (پوپ، ۱۳۸۷: ۱۱۶۹)

در رابطه با اصالت ایرانی این قالیچه‌ها، پوپ عقیده دارد آن‌ها از راه استانبول به بازارهای غربی راه یافته و نخ فلزی به کار رفته بسیار شبیه فرش‌های زریاف قدیم ایران بوده و حتی پشم آن‌ها مشابه فرش‌های اردبیل است. به نظر می‌رسد علی‌رغم نظرات تحقیقی متفاوت درباره اصالت بافت این سجاده‌ها تا سالیان زیادی منشأ آن‌ها نامشخص بود و برخی آن را متعلق به دوره صفوی قرن ۱۰ ه. ق. یا به دوره عثمانی قرن ۱۳ ه. ق. نسبت داده‌اند. از بین این پژوهشگران، ابتدا پوپ و سپس مارتین منشأ

قالیچه‌ها را «متعلق به تبریز، قرن ۱۰ ه.ق. دانسته‌اند که» به دربار عثمانی هدیه شده‌اند» (گانز رودن، ۱۳۵۱؛ لی ایلند، ۱۳۷۹: ۷۲)؛ اما آنچه اصالت ایرانی قالیچه‌های سالتینگ را تأیید کرد، ابتدا تحقیقات آزمایشگاهی از راه کریبن ۱۴ و تجزیه رنگ‌های الیاف و فلزات به کار رفته و در آخر بررسی متن کتیبه‌ها بود؛ زیرا برخی پژوهشگران از زمان برگزاری رویداد هشتمین کنفرانس جهانی فرش شرقی ایرلند؛ مانند (اردمان - الیس - بیٹی) عقیده داشتند «فرش‌ها بافته عثمانی و قرن ۱۳ ه.ق. و اقتباسی از طرح‌های ایرانی نیستند» (حشمتی رضوی، ۱۳۸۷: ۲۱۴)؛ مثلاً اردمان منشأ فرش‌ها را در نمونه فرش‌های قدیم عثمانی می‌دانست و آن‌ها را با ۳۰ نمونه موجود در موزه توپکاپی، فرش‌های (مارکاند در فیلا دلفیا، فرش لوبانف روستوسکی) در سن پترزبورگ مقایسه کرده بود و به نظر او «بسیاری از این فرش‌ها از نظر جنس، ساختار، رنگ و طرح و کتیبه‌های متعدد با قالیچه‌های تزنجی شباهت دارند و حتی نخ فلزی به کار رفته در آن‌ها با سجاده‌های توپکاپی در یک گروه بوده و در دوره کوتاهی در کارگاه بافت هرکه بافته شده و مربوط به قرن ۱۳ ه.ق. هستند. در حالی که بعدها مشخص شد فرش‌های تا سال ۱۸۹۱ میلادی در هرکه بافته نشده است» (گانز رودن، ۱۳۵۱؛ دریایی، ۱۳۹۰: ۴۸). این موضوع از همان زمان نظریه عثمانی بودن سجاده‌های سالتینگ را تضعیف کرد؛ اما بهترین سنجش برای اصالت یابی سجاده‌ها از راه آزمایشگاه توسط سه تن از پژوهشگران به نام‌های (موری لی ایلند - نوین انز - مایکل فرانس) انجام شد تا سندیت قالیچه سجاده صفوی، مشهور به سالتینگ محرز شود. (موری ایلند و مایکل فرانس) پایه تحقیق خود را بر الیاف فلزی و (نوین انز) بر رنگ‌های به کار رفته بر سجاده‌ها قرار دادند و با نمونه برداری از نخ‌ها و رنگ تارپود سجاده‌های موجود در توپکاپی؛ نظرات خود را مبنی بر ایرانی بودن آن‌ها اعلام نمودند. به این ترتیب «موری ایلند با آزمایش میکروسکوپی بر الیاف فلزی قالیچه مشخص کرد که روش صحیح بافت رشته‌های فلز و پیچیدن آن‌ها بر تار ابریشم تا آن زمان در استانبول ناشناخته بود و قالیچه‌های سالتینگ اصالت ایرانی داشته و کریبن ۱۴ بر فرش سالتینگ محل ساخت را به قرن ۱۶ میلادی می‌رساند» (حشمتی رضوی، ۱۳۸۷: ۲۱۴؛ دریایی، ۱۳۹۰: ۴۸؛ Raquel santos، ۲۰۱۰: ۶). همچنین گانز رودن بر این اساس بیان کرد؛ نمونه فرش‌های بافت استانبول با نخ‌های فلزی کدر شده‌اند و طبق نظر پوپ این نخ از پوشش نوار نقره خالص بر ابریشم ساخته شده است و حتی نمونه‌های آزمایش شده بر قالیچه‌های توپکاپی نشان می‌دهد جنس آن‌ها از نقره و زراندود است؛ اما فرش‌های سالتینگ، نخ‌هایی دارند که روکش طلا داشته و تیره نمی‌شوند. همچنین مایکل فرانس در تجزیه میکروسکوپی

نخ‌های فلزی، مشخص کرد تمام نمونه‌ها از یک گونه واحد هستند و نخ‌ها از پیچش فلز به دور تار ابریشمی ساخته شده و نقره آن درجه خلوص ۹۸٪ دارد و به این فرش‌ها زیافت صفویه می‌گفتند. شاید به این علت بود که تا مدت‌ها به دلیل تشابه استفاده از نقره در این سجاده‌ها تصور می‌کردند، سجاده‌های سالتینگ محفوظ در توپکاپی در کارگاه هرکه قرن ۱۳ ه.ق. ساخته شده است. در حالی که نخ‌های فلزی فرش‌های کارگاه هرکه روکش نقره داشته و پایه آن، فلز مس است، نه نقره و بای دقتی دور تار ابریشم پیچیده شده‌اند و گاهی هم تار ابریشم بدون روکش است (گانز رودن، ۱۳۵۱).

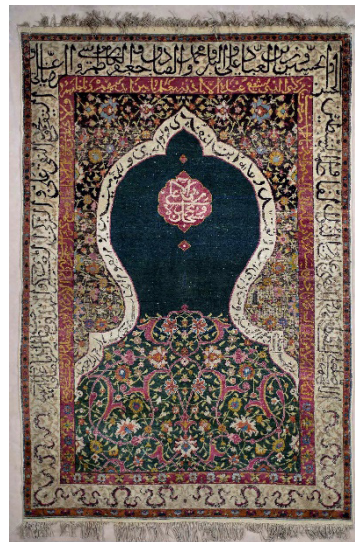
در این راستا، مایکل فرانس هم بخشی از پژوهش خود را بر مطالعه متن کتیبه‌ها صرف کرد. او «در باره کتیبه این سجاده‌ها می‌گوید: عبارت و کلمات به کار رفته بر آن‌ها مربوط به مذهب تشیع است که در دوران عثمانی کاربرد نداشت» (حشمتی رضوی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). و در آن تفاوت دو مذهب دیده می‌شود که تماماً به شیعه اختصاص دارد؛ مثلاً در چهار مورد خاص از فرش‌های سالتینگ توپکاپی نام حضرت علی ع آمده و ۶ نمونه آن هم دعای رحمت از جانب ا... و چهارده معصوم بافته شده و در چهار فرش دیگر با طرح کوفی که شیعیان معتقد هستند در حواشی به کار رفته است و از همه مهم‌تر اشعار قالیچه‌های سالتینگ مربوط به منابع ادبی تا قبل از قرن ۱۱ ه.ق. ایران هستند (گانز رودن، ۱۳۵۱). همچنین، پوپ و مارتین نظرات مشابهی در این باره مطرح کرده بودند؛ مثلاً پوپ از ابتدا عقیده داشت در این فرش‌ها «رنگ‌های شبیه به هم بافته و با کتیبه و احادیث مذهبی است و مجموعه فرش‌ها در قرن ۱۰ ه.ق. در ایران بافته شده‌اند و دلیل او استفاده از دعاهایی است که در مناطق شیعه نشین کاربرد داشته و اینکه فرش‌ها فارسی بافت هستند» (قاسمی نژاد رائینی، ۱۳۹۱: ۴۳-۴۴). در سال ۱۹۸۰ میلادی آزمایش (نوین انز) برای منشأ قالیچه‌های سالتینگ از راه رنگ قالیچه‌های توپکاپی (گانز رودن، ۱۳۵۱) اثبات کرد «رنگ زرد بر دو نمونه از ۹ تخته فرش آزمایش شده شامل موادی است که از گیاه خاصی به نام دلفینیوم گرفته شده و این گیاه به صورت خودر فقط در ایران می‌روید و در عثمانی نیست» (لی ایلند، ۱۳۷۹: ۶۹؛ گانز رودن، ۱۳۵۱). همچنین آزمایش لاک در ۴ قالیچه نشان داد یکی از این فرش‌ها از موادی که از پوست گردو به دست می‌آید، استفاده کرده و طبق ادعای انز در هیچ فرشی عثمانی محفوظ در توپکاپی استفاده نشده؛ اما در قالیچه‌های صفوی یافت می‌شود (گانز رودن، ۱۳۵۱). با توجه به سابقه استفاده «رنگ اصلی فرش‌های پشمی در قرن ۱۰ تا ۱۲ ه.ق. در ایران که به رنگ قرمز بوده است، مشخص گردید این رنگ قرمز بر پشم و ابریشم قالیچه‌های سالتینگ - رنگ

لاکاست که در ایران کاربرد دارد نه در عثمانی» (Raquel santos, ۲۰۱۰: ۸-۱۳). در واقع با مشاهده فرش‌های محرابی عثمانی و ایران صفوی کاملاً مشخص است «ترکیب رنگ‌های اصلی؛ متضاد از ویژگی فرش‌های عثمانی و در فرش‌های کلاسیک ایران قرمز حاکم است» (Raquel santos, ۲۰۱۰: ۱۰). از بین سجاده‌های محرابی مشهور به سالتینگ که مورد آزمایش قرار گرفته است و ماهیت صفوی آن تأیید شده می‌توان به «نمونه قالیچه سالتینگ موزه ایران باستان (موزه ملی ایران)» (دریایی، ۱۳۹۰: ۴۹؛ لی ایلند، ۱۳۷۹: ۷۰) اشاره کرد که در سال ۱۹۹۰ میلادی آزمایش شد که احتمال عثمانی بودن آن ضعیف است (گانز رودن، ۱۳۵۱).

در حال حاضر، چهار نمونه قالیچه سجاده در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود که با الگوی ثابت سجاده قرون ۱۰ تا ۱۳ ه.ق بافته شده‌اند. اولین قالیچه بافت تبریز و با گره فارسی متعلق به قرن ۱۱ ه.ق و تاروپود و پرز پشم است (تصویر ۱۸-). طرح این قالیچه با نقش محرابی در متن و زمینه سبز و سه حاشیه است که در حاشیه خارجی با نقش گل و بته و حاشیه میانی با خط ثلث بر زمینه نخودی و متن دعا یا صلوات کبیر (اللهم صل علی المصطفی محمد و المرتضی علی و البتول الفاطمه و السبطین الحسن و الحسین و زین العباد علی و الباقر محمد و الصادق جعفر و الکاظم موسی و الرضا علی و التقی محمد و النقی علی و الزکی العسکری و المهدی صاحب الزمان صلوات ال... علیهم اجمعین) تزیین شده است. بر حاشیه داخلی به خط ثلث آیه ۲۵۵ سوره بقره (ایه الکرسی) و حاشیه میانی و داخلی در قسمت زیر با نقش گل و بته و اسلیمی پر شده و دور حاشیه محرابی با خط نستعلیق و به رنگ سیاه آیات ۴۰ و ۴۱ سوره ابراهیم ع بافته شده است. درون ترنج کوچک در بخش درونی طرح محراب جمله (سبحان ربی الاعلی و بجمده) بافته شده و مابقی متن با نقش گل و بته و طرح اسلیمی به رنگ قرمز، زرد و صورتی است. دومین قالیچه سجاده موزه ملی ایران (تصویر ۱۹) بافت تبریز از سده ۱۱ ه.ق با طرح محرابی است که با سه حاشیه زمینه لاک بافته شده است. در حاشیه خارجی با خط نستعلیق آیه ۲۸۵ سوره بقره و بر حاشیه میانی با خط ثلث آیه ۲۵۵ سوره بقره و بر حاشیه داخلی با خط نستعلیق آیات ۱۸ و ۱۹ سوره آل عمران بافته شده و سه ردیف حاشیه در بخش پایین با نقش گل و بته تزیین شده است. متن سجاده با طرح محرابی دور آن با خط نستعلیق آیات ۴۰ و ۴۱ سوره ابراهیم ع نوشته شده است. متن با نقش باغی و درخت انار در سمت راست و درخت شکوفه در سمت چپ تزیین شده و در بالا درون ترنج کوچک جمله (الله اکبر کبیر) بافته‌اند. «جفت و مشابه این قالیچه در موزه حرم امام رضا ع مشهد نگهداری می‌شود» (گانز رودن، ۱۳۵۱: ۱۵۷).

تصویر ۱۹- قالیچه سجاده با کتیبه- دوره صفوی- بافت تبریز- قرن ۱۱ ه.ق- گره فارسی- نقش محرابی، کتیبه، گل و بته تجریدی، تاروپود و پرز پشم- اندازه ۱۵۷*۱۱۰ سانتیمتر- ش ۳۴۰۷- موزه ملی ایران.

تصویر ۱۸- قالیچه سجاده‌های- دوره صفوی- قرن ۱۱ ه.ق- نقش محرابی، گل و بته تجریدی، کتیبه، فندیل- تاروپود پشم- ۱۴۵*۱۰۲ سانتیمتر- شماره ۳۴۰۵- موزه ملی ایران.

قالیچه سوم، سجاده مشهور به سالتینگ مکشوف از بقعه شیخ صفی با بافت تبریز به تاریخ ۱۰۴۲ ه.ق و محفوظ در موزه ملی ایران است (تصویر ۲۰-). احتمالاً «این قالیچه توسط بافندگان کاشانی در کارگاه سلطنتی تبریز بافته شده است» (شایسته‌فر، ۱۳۸۴: ۳۰). قالیچه با طرح محرابی و زمینه لاک قرمز و سه حاشیه است. بافت قالیچه با ۶۷۵ هزار گره در هر متر مربع- ۷۵ گره در ۱۰ سانت عرض- ۹۰ گره در ۱۰ سانت طول است. زمینه نقش ترنج و دو لچک دارد و نوشتارها با مضامین مذهبی است. تاروپود از ابریشم و پرز

الیاف نقره‌ای است. حاشیه خارجی با زمینه قرمز با خط نستعلیق و رنگ نخودی آیه ۲۸۵ سوره بقره، حاشیه میانی با زمینه سبز و آیه ۲۵۵ سوره بقره با خط ثلث کتیبه‌ای و رنگ نخودی، حاشیه داخلی با زمینه نخودی و خط نستعلیق و به رنگ سیاه آیات ۷۸ و ۷۹ سوره اسراء، حاشیه دور محراب به رنگ نخودی و با خط نستعلیق و به رنگ قهوه‌ای آیات ۴۰ و ۴۱ سوره ابراهیم ع نوشته شده است. در لچک‌های بالای قالیچه اسماء الهی یا ملک یا ... یا رحمن یا رحیم یا کریم یا قدیر یا عظیم یا علی یا حکیم یا قدوس یا مقدم یا مؤخر یا عزیز دیده می‌شود. در زیر نوار محرابی در بخش قندیل سبحان ربی الاعلی و بحمده نوشته شده است. قالیچه سجاده چهارم موزه ملی (تصویر ۲۱-) از دوره صفوی با زمینه سورمه‌ای و طرح محرابی هندسی و حاشیه باریک و نقش گل و بته است که با چله و پود نخ و ۵۰ رج و با پرز پشم بافته شده و نقش متن از ترنج مرکزی با زمینه قرمز تشکیل شده است. درون ترنج ستاره کوچک به کار رفته و دور حاشیه محراب با خط نسخ و به رنگ سیاه آیه ۲۵۲ سوره بقره بافته شده است.

تصویر ۲۱- قالیچه سجاده- طرح محرابی زاویه دار، نقش گل و بته تجریدی و کتیبه- دوره صفوی- قرن ۱۱ ه.ق- ۱۸۳*۱۳۱ سانتیمتر- ش ۳۴۰۸- - موزه ملی ایران.

تصویر ۲۰- قالیچه سجاده، مشهور به سالتینگ- دوره صفوی- بافت تبریز- تارپود ابریشم و الیاف نقره- نقش کتیبه و گل و بته تجریدی، محرابی، قرن ۱۱ ه.ق- اندازه ۱۰۸/۲*۱۶۶ سانتیمتر- ش ۳۴۰۶- موزه ملی ایران

مفاهیم اعتقادی هنر اسلامی (قالیچه سجاده گوردس عثمانی و سالتینگ صفوی)

قالیچه سجاده بنا به نوع تزیین و نقش اندازه منطبق با مفاهیم و باورهای هنر اسلامی ساخته شده‌اند؛ زیرا با توجه به ماهیت هنر اسلامی همه چیز رو به تجرید است و آثار هنری مسلمانان بر پایه دواصل مهم اعتقادی اسلامی یگانگی خداوند و نبوت ساخته می‌شوند. این دواصل از شاخص‌ترین بن‌مایه‌های هنر اسلامی هستند تا جایی که باعث شد تا از ابتدای ظهور هنرهای اسلامی، تزیینات هنری بر پایه تعالیم قرآنی از هرگونه تصویرسازی غیرالهی نهی شوند. در واقع این باور به هنرمندان یاری کرد تا بتوانند از هنر به منزله ابزاری برای تجلی صفات و اسماء الهی استفاده و از راه اشکال، فرم و رنگ‌های نمادین و انتزاعی ظهور الهی را در آثار خود نمایان کنند. الگوهای رایج در هنر اسلامی دارای مفاهیم انتزاعی هستند که از باورهای اسلامی آمده‌اند (Al khamir, ۲۰۱۲: ۱۴۵) و شاید هیچ هنری به اندازه هنر اسلامی رو به تجرید نبوده و یکی از دلایل تنوع و گوناگونی نقوش و طرح‌های هنر اسلامی از آن نشئت می‌گیرد. استفاده از اشکال غیرطبیعی، باور به اصل باطن‌گرایی نقوش اسلامی بود که در تمام آثار هنری آن‌ها با نماد رازورمز بیان شده‌اند و نیت مهم، تجسم بخشی کلام الهی و انتقال مفهوم نور الهی است. بیشتر این عناصر هنری از واقع‌گرایی دور بوده و نقش‌ها و طرح‌های نمادین اصلی‌ترین شیوه بیانی بود که باعث شد تا عناصر طبیعی با اشکال هندسی و

تجربیدی تغییر فرم یابند.

تفسیر معنایی نقوش سجاده‌های صفوی-عثمانی

از مهمترین اشکال نمادین که جایگاه مفاهیم معنوی و باور به اعتقادات اسلامی را معرفی می‌کند، در سجاده‌های نماز دیده می‌شود که نه تنها به موضوع نماز؛ بلکه به اصل و ماهیت هنر اسلامی اشاره دارد. این اشکال شامل نقش و طرح محراب، ستون، تاق، گل و برگ‌های انتزاعی اسلیمی و ختایی، قندیل و از همه مهم‌تر کتیبه آیات و ادعیه است که هر کدام مظهر هنر اسلامی محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت به پایبندی هنر اسلامی به موضوع توحید و نبوت هر شیء هنری و اثری که بیشترین استفاده را از طرح‌های تجربیدی داشته و با زبان رمز بیان شود، از اعتبار بیشتری برخوردار است. در سجاده گیوردس عثمانی و سالتینگ صفوی عناصر مشابه و متفاوتی در طرح اندازی و تزیین دیده می‌شود که با اینکه هر دو سعی در انتقال مفهوم هنر اسلامی و نمایش کاربرد آن دارند؛ اما به نظر می‌رسد سجاده‌های دوره صفوی به دلیل اعتقاد به ماهیت این هنر، در انتقال اصل باطنی نقوش پایدارتر بوده‌اند، تا جایی که در ساخت آن‌ها از نقوش طبیعی استفاده نشده و نقش و طرح‌ها و رنگ‌های به کار رفته تماماً در سایه دستورات هنر اسلامی ساخته شده‌اند. از نقوش ثابت سجاده‌ها اشکال محراب، تاق‌های قوس و زاویه دار، قندیل یا چراغ، تاقچه، نقوش گیاهی طبیعی یا تجربیدی (اسلیمی-ختایی) و دیگر عناصر تزیینی؛ مانند: اثررد یا-گلدان-قوطی-شانه و نمادهای ژئومورفیک یا انسان‌نما» (Zipper, 2020, Maria Albano: 8) است که گویای معنا و مفهوم برگرفته از اندیشه و باور به تعالیم هنر اسلامی هستند.

محراب مؤلفه اصلی قالیچه‌های سجاده‌ای است که با اشکال متفاوتی در ایران بافته شدند و «نمادی از مکان مقدس برای راهابی به ساحت معنا و بارگاه ملکوتی و کاربرد آن برای تقرب الهی» (دریایی، ۱۳۸۶: ۱۲۶) محسوب می‌شود. طرح محرابی یا (مهرابی) برگرفته از سنت کهن ایران باستان بوده و از دو واژه (مهر) و (آبه) به معنای ساختمان تاق دار و گنبدی گرفته شده است. این طرح با گسترش اسلام به شکل (محراب) به منزله قبله و مکانی برای نماز و دعا تغییر یافت و مفهوم اعتقادی آن به پنج بار ذکر در قرآن کریم می‌رسد؛ مانند «چهار کلمه محراب در سوره‌های آل عمران آیات ۳۷ و ۳۹- سوره مریم آیه ۱۱- سوره ص آیه ۲۱- یک بار به صورت محاریب در سوره صبا آیه ۱۳ و حتی در ادبیات ایران واژه محراب به معنای خاص تاق مساجد» (حشمتی رضوی، ۱۳۸۷: ۲۰۵-۲۰۶) است. اهمیت طرح محراب در دیگر هنرهای دینی هم مشاهده شده تا جایی که

محراب در «مسجد یا تاق رومی قالی‌ها به عنوان نماد قالی اسلامی دانسته و با صلیب مسیح ع هم قابل مقایسه است؛ زیرا محراب حامل معنا و مکانی است که فرشتگان در آن برای مریم ع مقدس طعام آوردند» (Zipper, Fritzscher, 1989: 32)؛ شهبازی، میرزایی، محمدی کیا، ۱۳۹۱: ۲۳۴). همچنین «محراب قوس دار توجه را به دروازه و تاق جلب می‌کند و اسم بایبلون به تنهایی دروازه خداوند در جهان اسلام و محراب به خصوص دروازه ورود به بهشت» (Ford, 1998: 135)؛ شهبازی و همکاران، ۱۳۹۱: ۲۳۵) است.

دومین مؤلفه تزیینی و جدایی‌ناپذیر سجاده‌های اسلامی نقش قندیل یا چراغ-شمعدان‌ها هستند. معرب «قندیل (قندیل) است» (دانشگر، ۱۳۶۰: ۴۲۷) و ارتباط نمادینی با اجزا و عناصر موجود مساجد داشته و اشاعه نور الهی در آیین اسلام و برگرفته از حضور بهشت در محراب است. «قندیل به منزله جایگاه نور و نمادی از کلام الهی است و با آیه ۳۵ سوره نور ارتباط داشته که به صورت مشکات آمده که قرآن از آن یاد می‌کند» (بورکه‌هات، ۱۳۸۹: ۱۵۳؛ Ettinghausen, 1974: 19). هنر اسلامی «انتقال دهنده مضامین دینی اسلامی است و از اصول بنیادی آن اصل نور-وحدت در کثرت است» (محجل، ۱۴۰۱: ۴۳۸) و نور و رنگ آن مهم‌ترین تجلیات هنری است و معانی خاصی در فرهنگ اسلامی دارد. نور را در قرآن از وجود حضرت حق دانسته‌اند که «در قالب انسان نورانی تجلی یافته و نماد رنگ و نور آن نمادی از حقیقت انسانی با ذات ملکوتی» (عسگری، اقبالی، ۱۳۹۲: ۴۳) است. در این باره نجم الدین کبری و علاء الدین سمنانی به اندام‌شناسی عرفانی در باب رنگ می‌پردازد (شهبازی و همکاران، ۱۳۹۱: ۲۳۶) و هر کدام بر مبنای معنای نمادین و رمزی رنگ توصیف عارفانه‌ای را برای هر رنگی اختصاص داده‌اند. نقوش تاق و ستون‌ها بیشتر در سجاده‌های عثمانی به کار رفته و با اشکال مختلف بر قالی با «فرم معماری مساجد-دروازه بهشت-تاقچه دیوار مساجد روبه‌روی مکه هم تفسیر می‌شود» (Denny, 2014: 38-39). اتینگهاوزن (۱۹۷۴) تاق و تاقچه سجاده را «متداول‌ترین نماد سجاده نماز می‌داند که از قرن ۱۱ ه.ق در آناتولی ساخته شده است» (Ettinghausen, 1974: 11). تاق‌ها در «سجاده‌های عثمانی غالباً قرمز و سبز هستند؛ اما قرمز رنگ اصلی آن‌هاست (Goncu-berk, 2012: 141). همچنین «قرمز رنگ مکرر سجاده‌های نماز است» (Shreve simpson, 2011: 289) و در سجاده‌های صفوی هم دیده می‌شود. نقوش گل دار طبیعی و تجربیدی با طرح‌های اسلیمی و ختایی، نقش گلدانی و گل و برگ شکوفه‌های طبیعی در سجاده‌ها به کار رفته است که «نقوش گل دار کنایه‌ای از نقش باغ بهشت» (Gamzatova, 1999: 291)

طرح‌اندازی سجاده‌های اسلامی است که نقطه تمایز سجاده‌های مشهور به سالتینگ صفوی نسبت به دیگر فرش‌های این سبک است. نقش کتیبه ویژگی منحصر به فردی به شناخت سجاده‌های مشهور به سالتینگ دوره صفوی بخشیده، درحالی‌که در بیشتر سجاده‌های گیوردس از نقش‌اندازی کتیبه خبری نیست.

یا «بهشت جاودانگی-جهان نامرئی» (Al khamir، ۲۰۱۳: ۱۵۰) است. باغ و فضا در «نگارگری ایرانی نماد و تمثیل باغ بهشت است و تصویری از عالم مثال یا عالم خیال؛ نگرشی است که جهان هستی را به دو ساحت تقسیم می‌کند و بین دو ساحت هستی؛ یعنی عالم محسوس و عالم معقول قرار می‌گیرد (شهبازی و همکاران، ۱۳۹۱: ۲۲۹). از اصلی‌ترین نقوش سنتی اسلامی، نقش‌های اسلیمی است که بر مبنای اشکال طبیعی گیاهی و حیوانی ساخته شده است. گفته شده «واژه اسلیمی فارسی است و در هیچ‌یک از لغتنامه‌های زبان عربی وارد نشده و از واژه (سلم) متون اوستایی-پهلوی-سغدی ایران باستان آمده است. اسلیمی، بارزترین نقش مایه‌ای است که توانست جواز ورود به قرآن را کسب کند» (رجایی و همکاران، ۱۴۰۲: ۲۲-۳۱). واژه اسلیمی معادل «با واژه اسلامی ثبت شده به معنای تسلیم شدن در برابر حضرت حق است و ماده سلم ۱۳۸ مرتبه در ۴۸ سوره و ۱۲۷ آیه قرآن آمده است. برجسته‌ترین معنای واژه اسلامی اسلیمی؛ تسلیم است و واژه و مفهوم آن در قرآن (۱۹:۳) ان الذین عندنا... الاسلام» (رجایی و همکاران، ۱۴۰۲: ۲۹-۳۰) قرار دارد.

ارزیابی سجاده‌های صفوی-عثمانی

نقشها و طرح‌های ثابت سجاده‌های این دو دوره بر پایه جداول و نقاط تشابه و تمایز و تفاوت‌های جزئی موجود در ساختار سجاده‌های مشهور به سالتینگ صفوی و گیوردس عثمانی را مشخص و به سؤال مقاله؛ مبنی بر اینکه کدام یک از سجاده‌های صفوی و عثمانی بیشترین سهم را در ارائه باورها و اعتقادات هنر اسلامی دارند؟ توضیح می‌دهد. ابتدا استفاده از رنگ قرمز است که در هر دو مشابه و از یک رویکرد اعتقادی ناشی از «باور معنوی به رنگ نور در فضای تزئینی و تجلی وحدت در کثرت» (مددپور، ۱۳۸۴: ۳۷۸) پیروی می‌کند. دوم، طرح محراب‌های قوسی سجاده‌های صفوی و تیزه‌دار عثمانی است که یادآور تاق و تویزه‌های معماری مساجد با دو سبک متفاوت صفوی و عثمانی سده‌های ۱۰ تا ۱۳ ه.ق است. سوم، نقش قندیل است که در هر دو نوع مشابه؛ اما در سجاده صفوی به اشکال متنوع و تجربیدی تصویرسازی شده است تا یادآور مفهوم اعتقادی به اصل آیه نور باشد و به این لحاظ از هرگونه شباهت‌سازی قندیل‌های طبیعت‌گرایانه عثمانی خودداری می‌کند. قندیل در سجاده‌های گیوردس به همراه گل‌وبته‌های طبیعی و ستون‌های تکی و جفتی همانند ستون معماری مساجد آن‌ها از ایجاد یک فضای روحانی معنوی همانند آنچه در هنر اسلامی مساجد است، دور مانده است. در آخر، نقش کتیبه از احادیث و آیات قرآنی به منزله شاخصه

جدول ۱								نقش‌ها
سجاده‌های دوره صفوی								
								محراب
								قندیل
								کتیبه
								اسلیمی ختایی
-----		-----		-----	-----	-----		ستون

جدول ۲								نقش‌ها
سجاده‌های دوره عثمانی								
								محراب
								قندیل
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	کتیبه
								اسلیمی ختایی
								ستون

نتیجه

هستند؛ زیرا یافته‌ها نشان می‌دهد، سجاده صفوی مشهور به سالتینگ نسبت به گیوردس عثمانی به لحاظ پایداری به آموزه‌های هنر اسلامی و استفاده از عناصر تزئینی غیرطبیعی کاملاً تجریدی و از ارزش بالاتری برخوردار بوده و با اینکه استفاده از نقش گیاهی، قندیل، محراب، دره‌رد و مشابه و از نشانه‌های ایدئولوژی هنر اسلامی در سجاده‌ها محسوب می‌شوند؛ اما سجاده‌های صفوی با طرح محرابی، نقوش اسلیمی و ختایی، کتیبه‌های قرآنی، دعا و مضامین شیعی در انتقال این مفاهیم سهم بیشتری دارند. همچنین سجاده‌های گیوردس با نقوش ثابت ستون و تاقچه محرابی، گل و بته، شمع و چراغ به منزله قندیل؛ به طرح‌های طبیعی نزدیک‌تر بوده و از کتیبه کمتر استفاده نموده و در اواخر از مضامین اسلامی فاصله گرفته‌اند. این نحوه نقش‌اندازی در سجاده نماز، نشانگر میزان نفوذ باورها و اعتقاد به مفهوم هنر اسلامی است که هنرمندان دوره صفوی با استفاده از نقش‌های تجریدی و غیرطبیعی به آن استناد نموده‌اند. در حالی که سجاده‌های عثمانی تمایل بیشتری در استفاده نقش و طرح‌های ساده و به‌ویژه نمادین از جایگاه نماز داشته‌اند و این موضوع به‌خودی‌خود هنرمندان بافنده عثمانی را در استفاده از نقوش اسلامی دور کرده است.

نقوش و طرح‌های هنر اسلامی برگرفته از باور اعتقادی نسبت به موضوع نور، کلام الهی است و منشأ آن‌ها در قرآن کریم جست‌وجو می‌شود. سجاده نماز از نمونه آثار هنر اسلامی هستند که نقش و طرح آن‌ها منطبق با ماهیت این هنر اجرا شده و مفاهیم اعتقادی هر کدام از نقوش به‌کاررفته با زبان نماد بیان شده است. نقش محراب، قندیل، گل و بته‌های تجریدی، ستون‌ها و از همه مهم‌تر کتیبه آیات و ادعیه نشانه‌های اعتقادی هنر اسلامی هستند که در نقش‌اندازی ثابت سجاده‌ها به‌کاررفته و هنرمندان بر پایه میزان برداشت اعتقادی خود نسبت به مفهوم و منشأ این نقوش از طرح‌های طبیعی یا تجریدی استفاده کرده‌اند. کاربرد مذهبی سجاده در نماز، هنرمند مسلمان را واداشت تا از معانی عرفانی و مذهبی این نقوش، بهره‌بصری برده و برای ایجاد فضایی کاملاً روحانی از تصویرسازی طبیعی نقوش خودداری نموده و اشکال را به عالم تجرید نزدیک‌تر کند. در واقع مشخص است هر دو سجاده به دلیل اهمیت به موضوع نماز و همچنین استفاده از نمادهای هنر اسلامی ارزشمند بوده و هر کدام در بازتاب این مفاهیم سهمی داشته‌اند؛ اما اصالت نقش و طرح‌های اسلامی سجاده صفوی مشهور به سالتینگ از اعتبار بیشتری برخوردار

اعلام عدم تعارض منافع: نویسنده/نویسندگان اعلام می‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ‌گونه تعارض منافی برای ایشان وجود نداشته است.

منابع و مآخذ

- اتیک، انت. (۱۳۸۴). تاریخ و هنر فرش‌بافی در ایران، زیر نظر احسان یارشاطر؛ ترجمه لعلی خمسه، تهران: نیلوفر.
- اسکندر پورخرمی، پرویز. (۱۳۸۹)، «رمز نقوش در سجاده‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی ایران»، نشریه گلجام، شماره ۱۶، صص ۹ تا ۱۹.
- اس. رابینسون، کارل. (۱۳۸۴). تاریخ و هنر فرش‌بافی در ایران. زیر نظر احسان یارشاطر؛ ترجمه لعلی خمسه، تهران: نیلوفر.
- اشمیت، باربارا. (۱۳۸۴). تاریخ و هنر فرش‌بافی در ایران. زیر نظر احسان یارشاطر؛ ترجمه لعلی خمسه، تهران: نیلوفر.
- احمدی پیام. رضوان، باصری. سمیه. (۱۳۹۵)، بررسی تطبیقی قالی‌های سجاده‌ای ایران عهد صفوی با اوشاک ترکیه، اصفهان: نخستین همایش بین‌المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی با تأکید بر هنرهای روبه فراموشی.
- الیاس، جمال. (۱۳۷۵)، رساله نوریه شیخ علا الدوله سمنانی، نشریه معارف، ش ۱، صص ۱-۲۶.
- بی‌نام. (۱۳۸۹)، گلچینی از هنر دوران اسلامی، جلد ۲، تهران: موزه ملی ایران.
- بورکهارت، تیتوس. (۱۳۸۹)، هنر مقدس؛ ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.
- بصام، سید جلال الدین. (۱۳۹۲)، فرهنگ فرش، تهران: بنیاد دانشنامه نگاری ایران.
- بهرامی، احسان. (۱۳۶۹)، فرهنگ واژه‌های اوستایی، جلد ۳، تهران: بلخ.
- پرهام، سیروس. (۱۳۷۰)، دستبافتهای عشایری و روستایی فارس، جلد دوم، تهران: امیرکبیر.
- پوپ، ابهام. (۱۳۸۷)، سیری در هنر ایران، ویرایش سیروس پرهام، جلد ۱۲، تهران: علمی فرهنگی.
- حشمتی رضوی، فضل اله. (۱۳۸۷)، تاریخ فرش سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران، تهران: سمت.
- دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۷)، فرهنگ دهخدا، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- دریایی، نازیلا. (۱۳۹۰)، «قالیهای ایرانی و اسامی غیرایرانی»، نشریه هنرهای زیبا هنرهای تجسمی، شماره ۳۵، صص ۴۵ تا ۵۲.
- ----- (۱۳۸۶)، زیباییشناسی در فرش دستبافت ایران، تهران: مرکز ملی فرش.
- دانشگر، احمد. (۱۳۶۰)، فرهنگ جامع فرش، تهران: دلشاد.
- رجایی، مهدی؛ بلخاری قهی، حسن و سیدحسن فدوی. (۱۴۰۲)، «واکاوی معنا و مفهوم اسلامی در هنر اسلامی از منظر حکمت اسلامی»، نشریه کیمیای هنر، ش ۴۶، صص ۲۱ تا ۳۸.
- ژوله، تورج. (۱۳۷۵)، برگی از قالی خراسان، تهران: شرکت سهامی فرش ایران.
- ژوله، تورج، پرهام، سیروس. (۱۴۰۰)، گنجینه ملی فرش ایران، تهران: یساوی.
- ساوری، راجر. (۱۳۸۴)، تاریخ و هنر فرش‌بافی در ایران، زیر نظر احسان یارشاطر؛ ترجمه لعلی خمسه، تهران: نیلوفر.
- سگای، ماری رز. (۱۳۸۵)، معراجنامه: سفر معجزه‌آسای پیامبر ص؛ ترجمه مهناز شایستهفر، تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.
- شایستهفر، مهناز. (۱۳۸۴)، «کاربرد مفاهیم مذهبی در خط نگارهای قالیهای صفوی»، نشریه مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، شماره ۳، صص ۲۵ تا ۳۸.
- شریل، سارابی. (۱۳۸۴)، تاریخ و هنر فرش‌بافی در ایران، زیر نظر احسان یارشاطر؛ ترجمه لعلی خمسه، تهران: نیلوفر.
- شعاری، علیوند. عسگری، پردیس. (۱۳۹۹)، «بررسی و تحلیل آیات و احادیث در قالیهای دوره صفوی»، نشریه رجشمار، شماره ۲، صص ۱۱۱ تا ۱۲۲.
- شهبازی، مجید؛ میرزایی، قاسم و محمد محمدکیا. (۱۳۹۱)، «نقش عناصر طبیعت و نمادپردازی در عرفان و هنر اسلامی»، نشریه عرفان اسلامی: ادیان، مذاهب و عرفان، ش ۳۲، صص ۲۲۳ تا ۲۴۲.
- عسگری، فاطمه. اقبالی، پرویز. (۱۳۹۲)، «تجلی نمادهای رنگی در آینه هنر اسلامی»، نشریه جلوه هنر، ش ۹، صص ۴۳ تا ۶۲.
- قاسمینژاد رائینی، حسن. (۱۳۹۱)، فرش‌های محرابی در ایران، تهران: سمیرا.

- کمندلو، حسین. (۱۳۸۸)، «بررسی سجاده محرابی درختی موزه فرش آستان قدس رضوی»، نشریه آستانه هنر، ش ۹، صص ۱۸ تا ۲۹.
- گانزروتن، اروین. (۱۳۵۱)، قالی ایران شاهکار هنر ایران، تهران: سازمان اتکا.
- لی ایلند، موری. (۱۳۷۹)، «فرش‌های سالتینگ»، نشریه کتاب ماه هنر، شماره ۲۳ و ۲۴، صص ۲۳ تا ۲۶.
- مددپور، محمد. (۱۳۸۴)، حکمت انسی و زیبایی‌شناسی عرفانی هنر اسلامی، تهران: سوره.
- محجل، ندا. (۱۴۰۱)، «مبانی ما بعدالطبیعی هنر اسلامی»، دوفصلنامه علمی پژوهش‌های مابعدالطبیعی، ش ۵، صص ۴۳ تا ۴۵.
- میرزایی، کریم. (۱۳۸۸)، «کتیبه قالیها به مثابه یک متن»، فصلنامه گلجام، شماره ۱۳، صص ۱۲۳ تا ۱۴۰.
- واکر، دانیل. (۱۳۸۴)، تاریخ و هنر فرش‌بافی در ایران، زیر نظر احسان یارشاطر؛ ترجمه لعلی خمسه، تهران: نیلوفر.
- ..., (1919), A GROUP OF ORIENTAL RUGS, Bulletin of the Detroit Museum of Art, Vol. 13, No. 7 (MAY, 1919), pp. 61-67 (7 pages), <https://www.jstor.org/stable/41934784>
- Ford, P.R.J.(1998), Oriental carpet design, singapor: thamas & handson.
- Griffin Lewis. George,(2017), The practical Book of oriental Rugs, online: <http://www.pgdp.net>
- J. Herringham. Christiana,(1908), Notes on Oriental Carpet Patterns-III. Ghiordes Rugs, Rose and Pomegranate Patterns, The Burlington Magazine for Connoisseurs. Vol. 14, No. 69, pp.147-158, Published By: Burlington Magazine Publications Ltd, <https://www.jstor.org/stable/857707>
- Lisle Booth. Anne,(1918), Oriental Rugs in the Home, Fine Arts Journal, Vol. 36, No. 3 (Mar., 1918), pp. 26-44.
- Raquel Santos. Ana, (2010), The discovery of three lost ‘Salting’ carpets: Science as a tool for revealing their history, Lisbon: Faculdade de Ciências e Tecnologia Department of Conservation and Restoration
- Ruedin . E. Gans,(1975), Le Tapis del’Amateur, French: Office Du Livre
- Thomas Pushman. Garabred,(2010), Art panels from the hand looms of the far Orient ,Publisher : Nabu Press
- www.azerbaijanrugs.com/anatolian/ladik/christopher_alexander_ladik_prayer_rug_christianities_10_2006_L51.h
- www.Nazmiyalantiquerugs.com/oushak-rugs/
- Al khamir. Sabiha.(2012), pattern, in beauty and belief: crossing bridges of the arts of Islamic culture, brigham young university museum of art, provo: Utah, pp.144-189.
- Denny. Walter,(2003), the classical tradition of Anatolian carpets, Washington D.C: The textile museum.
- Denny, walter,(2014), introduction. In how to read Islamic carpets, Newyork: The metropolitan museum.
- Zipper. kurt, Fritzsche. Claudia,(1989), a classification of the Turkish carpet. In oriental rug: vol.4- Turkish, the antique collectors club ltd.battenberg verlag, munich, Germany, pp.30-36.
- Etthinghausen.Richard,(1974),the early history, use and iconography of the prayer rug. In prayer rugs. The textile museum, Washington,D.C.pp.10-30
- Lewis,g.griffin,(1914),the prayer rug. In the mystery of the oriental rug, j.b.lippincott company Philadelphia, pensylvania,pp.31-44
- Gamzatova.p.r,(1999), The fuctings of the prayer rug in the culture of islam in the arabist: Budapest studies in Arabic 21-22. Pracedin of the Arabic and Islamic sections of the 35th international congress of Asian and north American studies (I canas), Budapest,hugary, pp.287-295.

- Goncu-berk.gozad,(2012),exploring the colors of Turkish culture. In color and design, New York: Berg , pp.141-149.
- Shreve simpson. Marianna,(2011), why red is my name: an introductory inquiry. In and diverse are their hues: color in Islamic art and culture, yale university press, new haven, Connecticut,pp.271-304.
- Maria Albano. Alexandria,(2020), EIGHTEENTH AND NINETEETH CENTURY TURKISH PRAYER RUGS AS OBJECTS POSSESSING AGENCY: PORTABLE MATERIALS LINKING THE MATERIAL, SOCIAL, AND IMMATERIAL WORLDS THROUGH MOTIFS, USAGES, AND MOBILITY, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts.
- Martins. Ana Raquel,(2010), The discovery of three lost 'Salting' carpets: Science as a tool for revealing their history, Thesis presented at the Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, to obtain a Master degree in Conservation and Restoration Specialization in Textiles, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
- www.Britanica.com/art/simyrna-carpet
- www.Mfordcreech.com
- www.Turkestan.es

نحوه ارجاع به این مقاله:

فدایی، مریم (۱۴۰۴). مفاهیم معنایی هنر اسلامی برقالیچه سجاده‌ای (گیوردس عثمانی - سالتینگ صفوی موزه ملی ایران). فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی، سال پنجم، شماره ۱۷ (پاییز ۱۴۰۴)، صص ۷۵-۵۶.

©Authors, Published by **Art and Aesthetics Studies Quarterly**. This is an open-access paper distributed under the CC BY (license: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

