

دریافت مقاله: ۹۴/۱۰/۱

پذیرش مقاله: ۹۵/۲/۸

سال ششم، شماره پنجم، پژوهشی مطالعات تاریخی
تالیفی، شناسی، نظری، پژوهشی
مطالعات تاریخی
۱۳۹۵

نقش و مفهوم اژدها در بافته‌های ایران و چین

با تأکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین*

راضیه نایب‌زاده^{*} صمد سامانیان^{**}

۶۹

چکیده

بافته‌های ایران در دوره صفوی، از پدیده‌هایی چون نمادگرایی و اسطوره بهره برده‌اند. بافته‌ها مزین به نقوشی هستند که بیشتر آنها دربردارنده اعتقادات و اندیشه‌های ایرانی است که در گذر زمان، مفاهیم را در درون خود نگه داشته‌اند. در این میان، اژدها یکی از این نقوش نمادین است که سابقه حضورش در قدیمی‌ترین منابع ادبی ایران دیده می‌شود و در این سرزمین، از اژدها به عنوان نمادی از بدی و شر یاد شده است. از طرفی، چین سرزمین اژدهاست و این نقش در اکثر هنرهای چین، حضوری پررنگ دارد. این نوشتار، مطالعه تطبیقی نقش و مفهوم اژدها در بافته‌های ایران در دوره صفوی و بافته‌های چین در اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ را به عنوان هدف، موردنرسی قرار می‌دهد؛ و مبتنی بر روش تطبیقی - تاریخی است. روش گردآوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای است که با رویکردی تحلیلی - توصیفی انجام می‌شود. پژوهش حاضر برآن است که به این پرسش پاسخ دهد: نقش اژدها در بافته‌های دو حوزه ایران و چین، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که حضور اژدها در بافته‌های ایران اغلب با مفاهیمی چون نبرد خیر و شر، نور و تاریکی و گاه به حضوری طبیعی به مفهوم تجمعی از حیوانات در طبیعت تعبیر می‌شود. اژدهایی که باید برای رسیدن به نور با آن جنگید و به نوعی پیروزی قهرمان منوط به کشتن اژدهاست؛ و این نبرد نمادین خیر و شر موردنی است که در بافته‌های عصر صفوی به‌فور دیده می‌شود. حضورش اکثراً به صورت جداول یا تقابل است و فرمی مارگونه و تدافعی دارد و در کنار اسلامی، ختایی و سایر نقش‌ها در بافته‌های شکارگاهی و جانوری در زمینه، دیده می‌شود. این در حالی است که اژدهای چینی اساساً همان امپراتور است و پیوسته تداعی گر قدرت و درعین حال، حضورش موجب برکت و سعد است و عنصری اصلی و نمادین در بافته‌های چین شناخته می‌شود؛ اژدهایی که از رو به رو، با چهره‌ای پیروزمندانه و غالب، تصویر می‌شود. مسلمان با توجه به این تفاوت‌ها در مفهوم نمادین اژدها، در دو حوزه، نمونه‌های افتراق در زمینه بافته‌ها بیشتر نمودار می‌شود.

کلیدواژگان: اژدها، بافته‌های ایران دوره صفوی، بافته‌های چین دوره مینگ و چینگ، نقش‌ماهی، نمادشناسی.

* مقاله پیش‌رو، برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد صنایع دستی راضیه نایب‌زاده با عنوان "بررسی تطبیقی نقش و مفهوم اژدها در هنرهای سنتی ایران و چین" به راهنمایی دکتر صمد سامانیان است.

razieh.nayebzadeh@gmail.com

** کارشناس ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان.

*** دانشیار، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران.

مقدمه

نقوش به کاررفته در بافتھای ایران دوره صفوی، مانند سایر هنرهای این دوره، نشان دهنده بالاترین مرتبه ذوق، هنر و روح والای فرهنگ و تمدن ایرانی است. بافتھا به خصوص فرش، برجسته ترین شاخصه هنر بومی و ملی ایران به شمار می‌روند. هنرمند ایرانی در هر زمان با پیشینه فرهنگی، ملی و دینی خود از نقوش نمادین بهره برده و به بهترین روش ممکن، کاربردی بودن آنها را در کنار استفاده از عناصر زیبایی و مضامین غنی، آشکار کرده است، به طوری که مفاهیم و نقش، همه در راستای پاسداشت اصول و قواعد زیبایی‌شناسی ایرانی است. یکی از این نقوش که در قدیمی ترین سند ادبی ایرانیان وجود دارد، ازدھاست؛ هر جا سخن از ازدھاست، سخن از خوی اهريمني آن است و هنرمند با همین آموزه‌ها از اين نقش، در هنر بافتھا آن را به کار برده است. نگارندگان معتقدند، با توجه به منابع غنی ادبی که در ایران درباره ازدھا وجود دارد و در ضمن، در همه موارد، به اهريمن بودن آن اشاره شده است، احتمال هرگونه تقلید صرف را در آن، به حداقل می‌رساند، خاصه در مورد بافتھای دوره صفوی^۱ این پژوهش، به دنبال مطرح کردن این فرضیه است که نقش و مفهوم ازدھا در بافتھای این دوره، به نظر کاملاً متفاوت از نمونه همزمان چینی است؛ البته موضوع روابط فرهنگی ایران و چین را در این دوره مدنظر قرار داده است. در پژوهش حاضر، به دو پرسش اصلی پاسخ داده می‌شود: ۱. ازدھا در بافتھای ایران و چین در قالب چه نقش، فرم و مفهومی به کار رفته است؟ ۲. نقش ازدھا در حوزه ایران و چین چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ بنابر آنچه گفته شد، هدف، شناخت ازدھا به لحاظ نقش و مفهوم در ایران دوره صفوی و دوره همزمان آن در چین (واخر مینگ و اوایل چینگ) و سپس مطالعه مقایسه‌ای آن است. اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع، بدین جهت است: از آنجایی که هنر و فرهنگ چین به نوعی با ازدھا عجین شده و اساساً چین زادگاه ازدھاست، در هر پژوهشی که راجع به ازدھا انجام شده، آن را تقلیدی از چین دانسته‌اند. ذکر این نکته نیز لازم است که نقش ازدھا در بافتھای ایران دوره صفوی نیز حضوری پرنگ دارد، بنابراین به نظر حوزه مقایسه‌ای مناسبی برای این پژوهش به حساب می‌آید. این مطالعه تطبیقی در دو زمینه نقش و مفهوم انجام می‌گیرد. بر این اساس نویسنده‌گان، علاوه بر نمونه‌های یافت شده در کتب و منابع معتبر، از نمونه‌های موجود در موزه‌ها نیز بهره برده‌اند. این نمونه‌ها در موزه‌های آلبرت‌هال جی‌پور، واشنگتن دی‌سی، لوور پاریس، متropolitain و وین اتریش موجود است.

برای نمونه بافتھای چین نیز، همان سیر درنظر گرفته شده، نمونه‌هایی نیز از موزه‌های ویکتوریا و آلبرت و موزه آلبرت هال جی‌پور، سایت هالی و چند مجموعه خصوصی و شخصی ارائه شده است. نمونه بافتھای ایران، شامل ۱۷ اثر است که از این تعداد تنها ۳ مورد پارچه و لباس یافت شد و بقیه نمونه‌ها فرش بود. در مورد بافتھای چین، در این بازه زمانی، ۱۸ نمونه شاخص انتخاب گردیده که از بین آنها ۶ نمونه، پارچه و لباس را شامل می‌شود و نمونه‌های دیگر، فرش است. ابتدا ریشه واژه ازدھا به لحاظ لغوی شناخته می‌شود و سپس به تحلیل نمونه‌ها بر مبنای یک طبقه‌بندی که موقعیت قرار گیری ازدھا را در بافتھا معیار قرار داده است، پرداخته می‌شود. در ادامه، در جداول جداگانه‌ای وجود افتراق و اشتراک بررسی شده که همه در راستای تحقق نتایج صورت گرفته است.

پیشینه پژوهش

منابع مطالعاتی در این پژوهش کتاب‌ها، مقالات و آدرس داده‌های اینترنتی هستند. منصور رستگار فسائی در کتاب خود "ازدھا در اساطیر ایران"، با استناد به اشعار و برخی متنون، به بررسی ازدھا و خصوصیات ظاهری آن پرداخته است (رستگار فسائی، ۱۳۷۹). تقوی نژاد (۱۳۸۷) در مقاله خود "تجالی نقوش گرفت و گیر در فرش دوره صفوی" بیان می‌دارد که فرش دوره صفوی یکی از بهترین نمونه‌هایی است که می‌توان نقوش گرفت و گیر را در آن مشاهده کرد و ازدھا یکی از طرح‌های به کاررفته در ترکیب این نوع فرش است. صباغ پور و شایسته‌فر (۱۳۸۹) در مقاله "مفاهیم نمادین سیمرغ و ازدھا و انعکاس آن در قالی‌های صفویه" به این نقش در کنار سیمرغ با تأکید بر مفاهیم نمادین آن، پرداخته‌اند. سیمرغ یکی از نقش‌مایه‌های پرندۀ است که در فرش‌های دوره صفوی در جadal با ازدھاست و این جadal در حاشیه، متن و گاه ترنج قرار دارد. در مقالات دیگری به نقش ازدھا در سایر هنرها پرداخته شده است، از جمله: فخری/دانشپور پرور (۱۳۷۶) این نقش را در معماری ایران شناسایی و ردیابی آن را در هنر چین جستجو کرده است. در کتاب "فرهنگ نگاره‌ای نمادها در شرق و غرب"، نماد ازدھا، در شرق و غرب مختصراً توضیح داده و اشاره‌می‌شود که نماد ازدھا در چین، از اهمیت بیشتری برخوردار است (هال، ۱۳۸۳). باتیس روی، در کتاب خود "همه چیز درباره ازدھا" در مورد انواع ازدھای چینی صحبت Bates، (۲۰۰۷) کند که از این جهت منبع جامعی به حساب می‌آید. این در آثار هنری چین حضوری پرنگ دارد (Hann, 2004). نگارندگان ضمن استفاده از منابع نامبرده، این نقش را در دو حوزه ایران و چین، توانمند بررسی قرار داده و معتقدند:

مربوط می‌شد و کالاهای سوریه (پشم) به مغولستان برده می‌شد. این راه، جاده ابریشم نبود ولی از همان زمان راههای خشکی و دریابی باعث پیوند فرهنگی و هنری بین ایران و چین گردید و آنها را بارور و مستحکم گرداند. در دوره اشکانیان رفت و آمد سفرا بین ایران و چین برقرار بود، گرچه در منابع ایرانی سخنی از این مطلب نرفته است لیکن در چین در سالنامه‌هایی که هر سال برای امپراتور ترتیب می‌دادند ذکر آنها شده است.» (دانشپورپور، ۱۳۷۳: ۴۵) «در دوره ساسانیان (۶۵۱-۲۲۴م)، روابط ایران و چین، توسعه و گسترش بیشتری می‌یابد و دو ملت، مناسبات صمیمانه‌تری با یکدیگر برقرار می‌سازند. مسافرت‌های سفرا و نمایندگان سیاسی، جهانگردان، بازرگانان و زائران بودایی چین به ایران و ممالک همجوار آن فزونی می‌گیرد و این موجب می‌گردد تا نام ایران و ایرانی در اسناد و مدارک چین بارها ذکر گردد. دوره ساسانی ایران و دوره تانگ چین، شکوفاترین دوره‌ای است که هنرهای دو کشور، شدیداً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. چینی‌ها به هدایای ارسالی ایران علاقه زیادی نشان می‌دادند، چراکه نمایندگان سیاسی یا تجاری ایران، چیزهایی را به چین می‌برند که یا در آنجا یافت نمی‌شد و یا نادر بود.» (آذری، ۱۳۶۷: ۳۴-۳۵)

دو ملت کهنسال ایران و چین در قرن ۷ هجری گرفتار مصیبتی مشترک شدند که همان هجوم مغول‌ها بود. «حکومت‌های مغولی در ایران و چین مستقر شدند روابط دو حکومت بسیار صمیمانه بود و تا سال‌ها مغلان ایران، اجازه سلطنت را از دربار چین دریافت می‌کردند. راههای بازرگانی اهمیت بیشتری یافتند، مبلغان دینی از مسیحی و مسلمان، و از خاورمیانه و اروپا به چین می‌رفتند و افکار و مصنوعات چینی را به ارمغان به کشورهایشان می‌آوردند» (همان: ۴۰-۴۴).

«در دوره ایلخانیان، برخی از کالاهای چین به ویژه ابریشم بدون این که داد و ستد و تجارت واقعی وجود داشته باشد از چین به ایران وارد می‌شد» (کیان، ۱۳۷۶). تأثیر هنر چین در این دوره بر هنر ایران کاملاً مشخص است به طوری که به نظر می‌رسد در این دوره تأثیر، به معنای تقليد محض است تاحدی که می‌توان نمونه آثار را از خود هنرمندان چینی دانست تا ایرانی. برای نمونه، پارچه ابریشمی که مربوط به دوره ایلخانی است بسیار شبیه نمونه چینی آن در دوره هم‌زمان یعنی یوان است (تصویرهای ۱ و ۲). روابطی که ایران در دوره مغول با خاور دور (چین) داشت در دوره تیمور و جانشینان او سست و گسیخته نشده است. بدیهی بود که روابط دوستی و مودت میان دو خاندان جدید پس از موفقیت

بررسی این نقش در این دو حوزه می‌تواند ابهامات را درباره بحث تقليدِ صرف حتی به لحاظ نقش و فرم، برطرف کند. نکته دیگر این که در پژوهش حاضر، تمام بافت‌ها مدنظر است که پارچه و لباس‌ها را نیز شامل می‌شود.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع بنیادین است. حضور نقش ازدها در بافت‌های دو حوزه متفاوت ایران و چین از یک سو و اینکه هنر و فرهنگ چین به نوعی با ازدها عجین شده است سبب شد تا نویسنده‌گان برای هدف پیش رو، پس از گردآوری داده‌ها که به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی است، روش مطالعه تطبیقی را برای پاسخ به سوالات و فرضیه مطرح شده، انتخاب کنند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت کیفی و توصیف مشاهدات است که در راستای تطبیق صورت گرفته است. رویکرد پژوهش به لحاظ نقش و مفهوم، هر دو را مدنظر قرار داده و به تحلیل و توصیف، پرداخته است. مبنای تحلیل‌ها براساس انتخاب نمونه‌هایی از بافت‌ها از دو حوزه ایران و چین با دوره مشخص شده تاریخی، یعنی دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین، می‌باشد. سپس نمونه‌های دیگری از دو حوزه ایران و چین در یک جدول کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در نمونه‌بافت‌های ایران دوره صفوی و چین سعی برآن شده که علاوه‌بر مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از کتب معتبر، اکثر نمونه‌های موجود در موزه‌ها نیز جمع‌آوری شود. قراردادن نمونه‌ها در جدول‌ها، مبنای تحلیل و بازناسانی وجود افتراق و اشتراک را ممکن می‌سازد.

روابط فرهنگی ایران و چین

خوشبختی و سعادت برخی از ملل این بوده که در تاریخ مدنیت‌عالی، مقامی ارجمند داشته باشند و در میدان پیشه و هنر و فنون سرمشقی باشند که دیگران از آنها تقليد و پیروی نمایند. ایرانیان و چینیان در رأس این ملل قرار گرفته‌اند؛ و توفیقی بالاتر این که این دو ملت بزرگ با تمدنی کهن، یکی در خاور دور و دیگری در خاور نزدیک، با هزاران هزار فرسنگ دوری، قرن‌ها با یکدیگر رابطه همه‌جانبه داشته‌اند. «ایران بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود در آسیا، در مسیر ابریشم قرار داشت از طریق جاده ابریشم علاوه‌بر عبور کالاهای هنری باستانی در دو کشور کهنسال ایران و چین به طور مستقیم و غیرمستقیم و یا به صورت انتقال فکر و اندیشه بر یکدیگر اثر گذاشته است. این ارتباط از دوره‌هان تقریباً مقارن با دوره اشکانی در ایران (۲۰۶-۲۲۰ میلادی) آغاز شد و به وسیله یک راه تجاری، ایران به ترکستان چین

و سایر متون ادبی نیز به چهره اهريمنی ازدها اشاره شده است. حضور نقش ازدها در فرش و منسوجات گاه با مفاهيم عميق عرفاني توأم است و گاه به حضوري طبيعي به مفهوم تجمعي از حيوانات در طبيعت، تعبير می‌شود. حضور ازدها در بافته‌ها اکثراً به صورت جمال يا تقابل است، برای روش‌تر شدن موضوع، يك طبقه‌بندی ارائه می‌شود و سپس براساس آن، بافته‌ها مورديرسی قرار می‌گيرند.

- جمال يا تقابل ازدها و سيمرغ

جمال و تقابل ازدها و سيمرغ، موضوعی است که در اکثر بافته‌های دوره صفوی: پارچه، فرش و گلیم بهوفور کار شده است. اين جمال و تقابل، گاه در ترنج مرکزی، گاه در لچکی، در حاشیه و گاه سراسر متن فرش و گاه توأمان در چند قسمت فرش، دیده می‌شود. به عنوان نمونه، فرشی ابریشمی که در ترنج مرکزی آن، اين تقابل مشاهده می‌گردد (تصویر ۳)، ازدهای ارغوانی تیره با ۴ پا و ۴ بال زرد است که سرش به طرف بالا و در مقابل سيمرغ قرار گرفته است. در سراسر بدن ازدها نيز دايره‌هایی دیده می‌شود که حکم فلس‌های بدن او را دارد. اين تقابل که سرانجام آن جمال است، جدائی از معنا و مفهوم ظاهري آن که در مجموع تحت عنوان نقش "گرفت و گير" مطرح می‌شوند و به معنای تنافع برای حفظ بقاست، در بردارنده مفاهيم عميق عرفاني هم می‌باشد. «تا قبل از ظهور اسلام، سيمرغ مفاهيم نمادين و تخيل گرایانه‌اي داشت و نمایانگر فر و شکوه بود، ولیکن در دوره اسلامي تصویر سيمرغ که کمی واقع گرایانه شده بود، به عنوان نمادی از سير و سلوک و طریقت رسیده به حقیقت در هنر و ادبیات و عرفان جلوه‌گر شد» (فریود، ۱۳۸۲: ۴۳). در ادبیات عرفانی فارسی، سيمرغ، نمادی پرمعناست. سيمرغ، نماد ذات حق و نماد نفس پنهان است (شووالیه، ۱۳۸۸، ج ۳: ۷۱۱ و ۷۱۰). ازدها به گفته مولانا^۴، نماد نفس اماره است و اين جدائی است بين نفس اماره و نفسی که در جستجوی ذات حق است و تمام صفات پسندیده را در برمی گيرد. رویارویی سيمرغ و ازدها، يعني رویارویی نفس مطمئنه و نفس اماره و اين، شاید بهترین مفهوم نمادین اين تقابل و جمال باشد. در فرش دیگری که در موزه لور نگهداري می‌شود، اين جمال در حاشیه فرش رخ داده است (تصویر ۴). در اين فرش، جمال ازدها با دو سيمرغ است. ازدهایی به رنگ آبي تیره و فلس‌های زرد. اين ازدها ۴ پا و ۴ بال دارد و تاج بر سرش دیده می‌شود و پر سيمرغ را به دهان گرفته و سيمرغ دیگری هم بدن ازدها را گاز گرفته است. برای اين جمال، می‌توان مفهومي را متصور شد: «سيمرغ، پهلوانان را به نقاط دور حمل می‌کند و چند پر از پرهايش را

در برانداختن نفوذ مغول‌ها برقرار می‌شد. گمان قوي می‌رود که فرستادگان ايران با آثار صنعتي و فني و شاهاکارهای صنعتگران چينی به کشور خود باز می‌گشته‌اند، همچنان که محقق است که بر دست آنها و تجار ايراني مقدار زيادي از آثار فني و شاهاکارهای صنعتی ايران به چين می‌رفته است (زکي، ۱۳۶۶: ۱۰۳ و ۱۰۴). در دوره فرمانروايی صفویان که به هنرهای ظريفه ارج می‌نهادند، هنوز ارتباط هنري بين ايران و چين برقرار بود، اما به پايه دوره تیموریان نمی‌رسيد. در زمان شاه عباس اول هنوز روابط بازار گانی با چين وجود داشت ولی شکوفايی گذشته را از دست داده بود. نه راه دریایي فعال بود و نه راه خشکي جاده ابریشم. چراكه خود كفایي و عدم احتياج چينی‌ها به بيگانگان، آنها را از داد و ستد با آسياي غربي و ديگر کشورها بازمی‌داشت. باين حال به طور مختصر كالاي چين به سوى ايران می‌آمد، قسمتی جذب و مازاد آن به کشورهای اروپايی صادر می‌شد (آذری، ۱۳۶۷: ۱۳۶-۱۳۲). در اين رابطه، سفالگری و چينی‌سازی جايگاهی ويژه دارد و يكى از مهم‌ترین موضوعاتی است که باعث ارتباط و حتى رقابت دو کشور در سطح بين‌المللي در ادوار تاريخي به ويژه دوره صفویه شده است.

نقش و مفهوم ازدها در بافته‌های ايران

در كل برای شناخت مفهوم ازدها و نقش آن، باید ابتدا ريشه اين واژه را شناخت و سپس به شناخت مفاهيم نمادين آن در هنر ايران پرداخت. در "فرهنگ معين" در مقابل واژه ازدها آمده: «مار بزرگ، جانور افسانه‌اي به شكل سوسмар عظيم، داراي ۲ بال که آتش از دهانش بیرون می‌افکنده و پاس گنج‌های زيرزميني می‌داشته است». در توضيح واژه ازدهر نيز چنین آمده: «در افسانه‌اي باستانی نام مار بزرگی بوده که از دهانش آتش بیرون می‌ريخته» و با توضيحی مشابه در مورد ازدرها، آن را چنین تعریف می‌کند: «مار بزرگ، مار عظيم با دهان فراخ که در عربی ثعبان گويند، ازدرها مفرد است و جمع ازدر نيسit». در لغتنامه دهخدا^۵ ازدها را مار بزرگ ناميده و در تعریف ازدر چنین آمده است: «مار بزرگ، مار بزرگ جشه، در اساطير قدیم نام ماري به غایت عظيم که از دهانش آتش بیرون می‌ريخته است، شکلی است در فاک صورت ازدها که آن را رأس و ذنب نيز می‌گويند». در فرهنگ عميد ازدها اينچنین تعریف شده: «مار بسيار بزرگ، در افسانه‌های قدیم، مار بسيار بزرگی بوده که از دهانش آتش بیرون می‌آمده و آن را بال‌های بزرگ و چنگال‌های قوي و دم دراز مانند مار، تصویر می‌كردند، شاعران، اسب قوي و درشت‌اندام را به آن تشبيه کرده‌اند و نيز ازدها يا ازدهای فلك.» در اوستا^۶

تصویر ۲. پارچه ابریشمی با نقش اژدها، یوان چین (URL 1)

تصویر ۱. پارچه ابریشمی با نقش اژدها، ایلخانی ایران
(پوپ، ۱۳۸۷، ج ۱۱: ۱۰۰۰)

تصویر ۳. فرش با نقش اژدها در جدال با سیمرغ
(پوپ، ۱۳۸۷: ۱۲ ج ۱۲)

تصویر ۴. فرش با نقش اژدها در جدال با سیمرغ (URL 3)

تصویر ۵. فرش با نقش اژدها در تقابل یا جدال با اژدها
(پوپ، ۱۳۸۷، ج ۱۲: ۱۱۶۴)

پیش آنها می گذارد تا در هنگام لزوم با آتش زدن پرهایش او را فراخوانند. معروف است پرسیمرغ زخمها را شفا می دهد و سیمرغ خود به عنوان حکیم شفابخش، معرفی شده است. این مفاهیم را به خصوص در شاهنامه فردوسی بازمی باییم، وقتی سیمرغ از زال پهلوان که او را بزرگ کرده، جدا می شود، چند پر خود را به او می دهد و به او می گوید اگر نیازی به او داشت، یکی از پرهای او را آتش بزند و او حاضر خواهد شد و همچنین با مالیدن پر بر زخم‌های پهلوی رودابه، همسر زال، زخم پهلو بهبود می آید.» (همان) با این تعابیر دور از ذهن نیست اژدها که همیشه دشمن پهلوانان بوده، در مقابل سیمرغ، قرار گیرد و طمع به پرهای سیمرغ داشته باشد و نگذارد سیمرغ، پرهای خود را در اختیار پهلوانان قرار دهد.

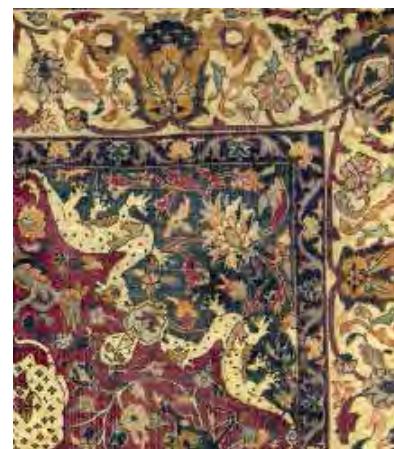
- جدال یا تقابل دو اژدها

در فرشی دو اژدها روپروری هم و با دهانی باز، لچکی را تشکیل داده‌اند (تصویر ۵؛ دو اژدها به رنگ آبی، چهار پا و چهار بال دارد. در متن فرش نیز جدال سیمرغ و اژدها وجود دارد. دو اژدها در مقابل یکدیگر مفهوم نمادینی در بردارند، «تمام حیواناتی که بدین‌گونه تصویر شده‌اند، نوعی دوقطبی گری نمادین دارند، یعنی هم نماد خیر و هم نماد شر هستند و با این تصویر دوتایی، با محملی دوسویه، بر این دو نماد تأکید شده است. این تصاویر دوتایی به احتمال زیاد نشانه دو جنبه موجود زنده‌اند و گاه نقش دوتایی فقط برای تشدید و تضاعف مفهوم یکی از قطب‌های نماد است» (شووالیه، ۱۳۸۸، ج ۳: ۲۶۸). در فرش دیگری که در لندن نگهداری می شود (تصویر ۶)، دو اژدهای سفید رنگ با دایره‌هایی به رنگ سیاه که حکم فلس‌های بدن اوست، دیده می شود. نکته حائز اهمیت در تصویرگری بدن این دو اژدها شباهت آن با توصیفی است که قزوینی در «عجب‌المخلوقات» از اژدها دارد: «اژدها خلقی عظیم دارد و منظری هایل، طول و عرض سیار و دهن او به غایت فراخ... لون او مانند پلنگ سفید بود. بر روی آن نقطه‌های سیاه...» (قزوینی، ۱۳۶۸: ۱۴۰ و ۱۴۱). صورت دو اژدها روپروری هم است و در بین آنها صورتک آدم قرار دارد و با هم لچکی فرش را تشکیل داده‌اند. دهان این دو اژدها در مقایسه با فرش قبلی کمتر باز است. دو اژدها در حاشیه فرشی، در هم تنیده و

- اژدها در تقابل یا جدال با انسان (یا پهلوان)/انسان بالدار

در این نمونه از بافت‌های اژدها یا در جدال و تقابل با آدم است که گاه آدم به پهلوان تعبیر می‌شود یا در زمینه آثار نظری، پارچه، فرش و گلیم، اژدها و آدم و گاه فرشته حضور دارند که به فرش‌های شکارگاهی معروف هستند. برای نمونه در پارچه‌ای که در موزه متروپولیتن قرار دارد (تصویر ۸). آدمی در حال بلند کردن سنگ است و در صحنه کارزار، اژدها هم دیده‌می‌شود. این نشان از داستانی اسطوره‌ای بدین شرح است: «روزی شاه جهان به سمت کوهی حرکت می‌کرد از دور اژدهایی غول پیکر و مهیب نمایان شد. چشمانش چون کاسه خون بود و با دودی که از دهانش خارج می‌شد، دنیا تیره و تار شد. هوشنگ^۵ که پادشاهی خرد مند بود سنگ بزرگی برداشت و به سمت مار اژدها پیکر، رفت. سنگ را به سمت او پرتاب کرد سنگ خرد شد مار کشته نشد ولی فرار کرد اما از دل سنگ آتشی پدید آمد و خاشاکی که آنجا بود را فراگرفت و روشنایی فراحصل شد (Lassikova, 2010:34-35).

در ترنج مرکزی فرشی ابریشمی شاهد جدال مردی اسب‌سوار با اژدهایی سفید و با دایره‌هایی سیاه رنگ در بدنش هستیم (تصویر ۹). این اژدها به دور بدن اسب و مرد پیچیده است. این جدال، در نگاه اول، مفهومی اساطیری – حماسی دارد، بدین معنی که احتمالاً بر سر راه پهلوانی اژدهایی مخوف خفته است و این پهلوان برای ادامه مسیر راهی جز مقابله و نبرد با اژدها ندارد. اما شاید در نگاهی عمیق‌تر، این مبارزه درونی انسان است با نفس اماره‌اش و اژدها همان نماد نفس اماره‌ای است که باید نایبود شود چراکه مولانا می‌گوید: مادر بتها بت نفس شمامست / زان که آن بت، مار و این بت اژدهاست (دفتر اول، بیت ۷۲۲).^۶

تصویر ۶: فرش با نقش اژدها در تقابل یا جدال با اژدها (URL 4)

تصویر ۷: فرش با نقش اژدها در تقابل یا جدال با اژدها (URL 2)

فرم خاصی را ایجاد کرده‌اند (تصویر ۷). این تصاویر دوتایی که در حال گازگرفتن یکدیگر هستند، به احتمال زیاد همان طور که اشاره شد، نشانه دوجنبه موجود زنده‌اند، یعنی خیر و شر و این دو در حال جدال با یکدیگراند. اما در نمونه‌هایی که به صورت دوتایی و در تقابل هستند، به نظر تشید نیروی منفی اژدها مدنظر بوده است.

تصویر ۱۰. فرش، اژدها در تقابل با سایر حیوانات (URL 7)

تصویر ۹. گلیم ابریشمی، جدال مرد اسب‌سوار با اژدها (پوپ، ۷۸۳۱، ج ۲۱: ۹۶۲۱)

تصویر ۸. پارچه، اژدها در جدال با پهلوان (هوشنگ) (URL 1)

- جداول اژدها با سایر حیوانات

در فرشی که در موزه آبرت هال جی پور راجستان هند نگهداری می شود و به فرش باغ ایرانی یا چهارباغ مشهور است، اژدها در جداول با یک ماهی دیده می شود (تصویر ۱۰). در توضیح طرح این فرش آمده: تصویری از باغ ایرانی با کاناال کشی که به کاناال اصفهان که توسط شاه عباس ایجاد شده، معروف است. در اطراف این کاناال‌ها، حیوانات وحشی در حال جداول با یکدیگر، از جمله اژدها هستند و به نظر می‌رسد برای بره‌هم‌زن آرامش و صلح باغ، با هم در گیر شده‌اند (Dimiand, 1940: 93). این اژدها هم، چهار بال زرد و چهار پا دارد. در فرش ابریشمی دیگری به نام فرش جانوری که در سرتاسر آن حیواناتی در حال جداول با یکدیگرند، اژدهایی به رنگ سیاه با چهار بال زرد، در حال جداول با گوزن است (تصویر ۱۱). تمام این جداول‌ها در طبیعت، صورت گرفته است و ساده‌ترین مفهوم برای آن، تنازعیست برای حفظ بقا. البته گاه با نمونه‌هایی برخورد می‌کنیم که می‌توانند در دو و یا سه گروه از طبقه‌بندی قرار گیرند. برای نمونه، در فرش لچک ترنجی جانوری، در ترنج مرکزی دو اژدهای درهم‌تنیده قابل مشاهده است و در متن ترنج، نقش انسان بالدار وجود دارد. در حاشیه بزرگ هم جداول اژدهایان سیاه و زرد با سیمرغ دیده می‌شود، در لچکی هم طرح موسوم به شکارگاه دیده می‌شود (تصویر ۱۲).

نقش و مفهوم اژدها در بافت‌های چین

اژدها جزئی لاینفک از موضوعات هنر چین به حساب می‌آید، این نماد در تمام هنرهای سنتی چین، حضوری پرنگ و مؤثر دارد. لغت Dragon در انگلیسی از کلمه یونانی Drakon گرفته شده است. Drakon به معنی نگاه‌کردن یا دیدن آمده است. کلمه Dragon از سه جزء:

تصویر ۱۲. فرش، اژدها در جداول با اژدها نماد اپراتوری، انرژی مردانه و باروری است. اژدهای چینی، حیوانی مقدس و بی‌آزار است. او از شرق محافظت می‌کند و نماد طلوع آفتاب، بهار و باران است. درواقع، باران شدید معروف به باران اژدهاست (رادفر، ۱۳۸۸: ۳۴). برای بررسی اژدها در بافت‌های چین نیز یک طبقه‌بندی ارائه می‌دهیم.

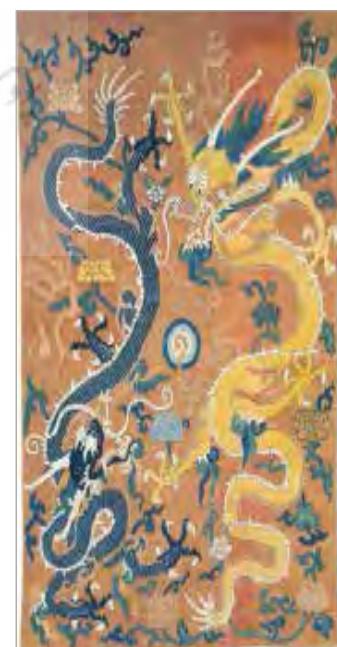

تصویر ۱۱. فرش. اژدها در مقابل یا جداول با سایر حیوانات (بوب، ۱۳۸۷، ج ۱۲: ۱۲۰۶) (بوب، ۱۳۸۷، ج ۱۲: ۱۲۰۶)

- یک یا دو ازدھا در کنار جسمی دایره‌ای، گوی آتشین و اغلب در میان ابرها، گل‌ها و آب

در فرشی^۱ مربوط به دوره چینگ دو ازدھای شاخدار پنج چنگالی یکی آبی و دیگری زرد، سراسر زمینه را فراگرفته‌اند. «ازدھای ۵ چنگال رمز و نشان امپراتور و شاهزادگان درجه اول است.» (دانشپورپرور، ۱۳۷۶: ۱۴۰) «در فرهنگ چین رنگ زرد، نمادی از مرکز زمین است، بدين جهت که آنها چین را مرکز زمین می‌دانند. رنگ زرد، نماد امپراتور نیز می‌باشد» (Bjaaland Welch, 1386: 222-223) جهت حرکت دو ازدھا باهم متفاوت است اما سر هر دو به طرف گوی آتشینی است که در مرکز فرش قرار دارد (تصویر ۱۳). «این گوی را به ماه، خورشید و تخم گیاهان نسبت می‌دهند. این تشبيهات، بدون دليل نیست چراکه تمام آنها به نوعی با باران در ارتباط هستند و اعتقاد بر این بود که اگر ازدھا با این شء بازی کند باعث دگرگونی اوضاع جوی شده و ابرها روی خورشید را خواهند پوشاند، هوا تیره و تار شده، بارندگی آغاز می‌شود.» (دانشپورپرور، ۱۳۷۶: ۱۴۲) در پارچه گلدوزی شده، ازدھای پنج چنگالی به دنبال گوی آتشین است و اگر این بار این گوی را مروارید بدانیم با توجه به یکی از وجود نمادین مروارید در رابطه با ازدھا که آن را «نشانه علم و ثروت برمی‌شمارند» (شووالیه، ۱۳۸۸، ج ۵: ۲۳۶)، می‌توان این طور نتیجه گرفت که این ازدھا به دنبال ثروت است که می‌تواند تناسبی با ازدھای امپراتوری ۵ چنگالی داشته باشد. «البته مروارید به عنوان "گنج بودائی" نیز تعییر می‌شود که براساس تعالیم

تصویر ۱۳. فرش، دو ازدھا در جستجوی مروارید یا ماه (URL ۵)

تصویر ۱۴. پارچه، ازدھا در تعقیب مروارید (McGuinness, 2011:22)

تصویر ۱۵. پارچه، ازدھا در تعقیب مروارید در میان ابرها و امواج (HeeRhee, 1977:28)

- پنج اژدها در کنار جسمی دایره‌ای، گوی آتشین (مووارید)
و اغلب در میان ابرها و امواج دریا

در فرشی، پنج اژدها کل طرح فرش را دربرگرفته است (تصویر ۱۸)؛ در اندیشه چینی پنج اژدها در کنار هم معنی و مفهوم مشخصی دارند. «بدین جهت که آن را به ۵ عنصر اصلی تعبیر می‌کنند که شامل آب، خاک، آتش، سنگ و فلز است و براین اساس ترسیم ۵ اژدها تصادفی نیست.» (Bjaaland Welch, 1386:226)

- نه اژدها در کنار جسمی دایره‌ای، گوی آتشین
(مووارید) و اغلب در میان ابرها و امواج دریا

در فرشی، نه اژدها در سراسر زمینه قرار دارد؛ هشت اژدها از نیم‌رخ و در تعقیب مووارید، و اژدهایی که از وسط قرار دارد و در حکم ترنج فرش است از روپرتوست (تصویر ۱۹). اما این که نه اژدها در کنار هم طرح این فرش را تشکیل داده‌اند، معنای نمادینی دربردارد. در فرهنگ چین، مردم براین باورند که اژدها نه پسر دارد که هر کدام از چیزی خوششان می‌آید و از چیزی متغیرند، نه عدد یانگ است و با اژدهای آسمانی تطابق دارد (Bates, 2007: 54-55). این نه پسر هر کدام توانایی بخصوصی دارند: اژدهای آسمانی محافظت از خدایان را بر عهده دارد. اژدهای روحانی باد و باران را کنترل می‌کنند. اژدهای زمینی مسئول محافظت از رودخانه‌هاست. اژدهای جهان مردگان، محافظت از فلزات گرانبهای را بر عهده دارد. اژدهای چنبره‌زده در دریاچه‌ها ساکن است، اژدهای زرد اژدهای امپراتور است و اژدهای مخصوص محافظ

(Garrett, 1392:17) نمادهای فرخنده^۱ دیگری نیز در این لباس دیده می‌شود. در جلوی لباسی به رنگ آبی اژدهای پنج چنگالی دیده می‌شود که از روپرتوست، سراسر این لباس و حتی در سر شانه لباس هم اژدها وجود دارد اما از نیم‌رخ هستند (تصویر ۱۷). این لباس مخصوص شاهزادگان است که در مراسم جشن تولد و قربانی پوشیده می‌شود.

تصویر ۱۶. لباس، اژدها در تعقیب مووارید (Garrett, 1392:17) در میان ابرها و امواج

تصویر ۱۷. لباس، اژدها در تعقیب مووارید (URL 1) در میان ابرها و امواج

تصویر ۲۰. فرش، اژدها در کنار سیمرغ (URL 2)

تصویر ۲۱. فرش، اژدها در کنار سیمرغ (URL 9)

تصویر ۱۸. فرش، پنج اژدها در جستجوی مووارید (URL 9) یا ماه (URL 10)

چهار دریای اصلی است (SriRanjan&Chang, 2010:74-). ۷۵) نه، یکی از اعداد فلك سماوی است و همچنین، به قرینه، عدد دوایر دوزخ است. نه پله تخت خاقان چین، نه دریچه‌ای که این تخت را از دنیا ببرون جدا می‌کند، همه ارزش این عدد رانشان می‌دهد چراکه عالم کبیر به شکل آسمان است. در مقابل نه آسمان، نه چشمۀ قرار می‌گیرد که جایگاه اموات است. آسمان بودایی نیز نه طبقه است، نه دشت دارد. نه، عدد وفور نعمت و عدد یانگ است؛ در چین نه، مقیاس اندازه‌گیری مکان نیز هست (شووالیه، ۱۳۸۷، ج ۴۷۳:۵) پس درمی‌باشیم که اصل این عدد با اژدها بی ارتباط نیست زیرا اژدها هم یانگ است و هم نماد خیر و برکت و فراوانی.

- اژدها در کنار سیمرغ

در فرشی، چهار اژدها نقش لچکی را بازی می‌کنند و سیمرغی در وسط به فرم کلی دایره است و به نظر، حکم ترنج فرش است (تصویر ۲۰). پاهای این چهار اژدها با برگ تزئین شده اگر فرم دالبری برگ‌ها را به جای چنگال در نظر بگیریم، پس این اژدهایان سه چنگالی هستند. «اژدهای ۳ چنگال رمز و نشان درباریان، شاهزادگان رده آخر و صاحب منصبان است» (دانشپورپور، ۱۳۷۶:۱۴۰). اژدها و سیمرغ به دلیل عمر طولانی نماد ابدیت شناخته شده‌اند (Routledge, 2013: 57).

سیمرغ در چین نماد ملکه است و از آنجایی که اژدها نماد امپراتور است در کنار هم به مفهوم پیوندی کامل، نیک و ارزشمند است. در کل به مفهوم ازدواج و بخت و اقبال نیز می‌باشد (Dusenberry, 2004:39). در فرشی که تنها شامل یک جفت اژدها و سیمرغ است، دهان هر دو به طرف گوی آتشین می‌باشد و این نشان آن است که هر دو به دنبال باران برکت‌بخشی هستند (تصویر ۲۱).

- اژدها در کنار نماد شو و گل‌ها (نیلوفر آبی)

در یک پارچه ابریشمی قرمز رنگ گلدوزی شده، نقش دو اژدهای پنج چنگالی دیده می‌شود. این بار جسم دایره‌ای شکل، شونام دارد که در مقابل دیدگانشان قرار گرفته است

تصویر ۲۲. پارچه، دو اژدها در کنار شو گل‌ها (Rutherford, 1970:41) (Simcox, 2005:28)

(تصویر ۲۲). این پارچه ابریشمی برای هدیه‌دادن در مراسم جشن تولد به کار برده شده است. نکته‌ای قابل توجه در مفهوم نمادینی است که این پارچه در خود دارد؛ علامت شو به معنای طول عمر است (زکی، ۱۳۸۴: ۱۳۰)؛ و از آنجا که اژدهای پنج چنگال نماد نیک‌اقبالی نیز هست، درواقع کسی که این پارچه را هدیه می‌دهد، برای فردی که هنگامه سالگرد تولدش است، آرزوی طول عمر و اقبالی بلند دارد. در پارچه‌ای ابریشمی اژدهایی مانند اژدهایان قبلی دیده می‌شود با این تفاوت که در کنار این اژدها هم بجای گوی آتشین، گل لوتوس قرار دارد. لوتوس یا همان نیلوفر آبی «در نمادگرایی چین علاوه بر اینکه نماد بودا و بهشت آسمانی است، نماد تابستان نیز هست» (هال، ۱۳۸۳: ۳۱۲). به نظر می‌رسد اژدها به دنبال پاکی و بهشت آسمانی بوده‌است.^{۱۱} در پارچه دیگری، اژدهای چهار چنگالی در میان گل‌هast. «اژدهای ۴ چنگالی رمز و نشان شاهزادگان و منسوبین درجه دو امپراتور است». (Hann, 2004:34) (جدول ۱).

بررسی تطبیقی بافت‌ها

- افتراقات و اشتراکات

با شناخت اژدها در بافت‌های هر دو حوزه مورد پژوهش و بررسی جداول می‌توان به تفاوت‌ها و شباهت‌هایی (هر چند کم)، بین بافت‌های دست پیدا کرد. آنچه دریافت می‌شود این است که تفاوت‌ها بیشتر به چشم می‌آیند. برای فهم بهتر این تفاوت‌ها هر دو مقوله نقش و مفهوم را در جدول ۲ ارائه داده شده است.

- تفاوت نقش اژدها

به لحاظ ظاهری، اژدهای کارشده در بافت‌های ایران و چین کاملاً متفاوت‌اند. ۱. اژدهای بافت‌های ایران دوره صفوی همه از نیمرخ هستند اما در نمونه چین هم از نیمرخ و هم تمام‌رخ. ۲. اژدها در بافت‌های دوره صفوی شاخ ندارد اما تاجی شبیه به اسلیمی دهن ازدری دارد. اما اژدهای چینی تاج ندارد در عوض، شاخی شبیه به شاخ گوزن دارد. ۳. دُم اژدهای بافت‌های صفوی شبیه مار است اما در نمونه چینی در انتهای دم، زائد های برگ‌مانند دیده می‌شود.^{۱۲} پاهای اژدهای نمونه ایرانی شبیه عقاب است و تقریباً در تمام نمونه‌ها شبیه بهم‌اند اما در نمونه چینی تعداد چنگال‌ها اهمیت دارد: اژدهای سه چنگالی، چهار چنگالی و پنج چنگالی هر کدام دارای مفهومی است. ۵. در نمونه ایرانی، اژدهای سیاه و تیره هم دیده می‌شود ولی در نمونه چینی هرگز رنگ سیاه برای اژدها به کار برده نشده است. ۶. در بافت‌های صفوی آنچه در حکم فلس بدن اژدهاست به صورت نقطه‌های سیاه است اما در نمونه چین فلس‌ها دقیقاً شبیه فلس ماهی است.

جدول ۱. نمونه بافته‌های ایران و چین براساس موقعیت قرارگیری اژدها در کتار سایر نقش‌ها

چین	ایران
ازدھا در کتار سیمرغ	جدال یا تقابل ازدھا و سیمرغ
 (Welch, ۱۳۹۲: ۸۳)	 (URL: 14)
۵ و ۶ ازدھا در کتار جسمی دایره‌ای، گوی آتشین (مروارید) و اغلب در میان ابرها و امواج دریا	جدال یا تقابل دو ازدھا
 (URL 2)	 (URL 4)
ازدھا در کتار نماد شو و گل‌ها (نیلوفرآبی)	ازدھا در تقابل یا جدال با انسان یا بهلوان / انسان بالدار
 (URL 2)	 (URL 1)
یک یا دو ازدھا در کتار جسمی دایره‌ای، گوی آتشین و اغلب در میان ابرها، گل‌ها و آب	جدال ازدھا با سایر حیوانات:
 (URL 2)	 (URL 5)
	 (پوپ، ۱۳۸۷، ج ۱۲: ۱۱۸۲)

نمونه‌های چین هیچ انسان یا فرشته‌ای در کنار اژدها قرار ندارد. ۴. دو اژدها در بافته‌های ایران در جدال باهم هستند و مفهوم تشدید نیروی منفی اژدها را به دنبال دارد، البته گاهی فرم قرارگیری فقط به سبب ایجاد عنصری تزئینی در بافته‌ها صورت گرفته است. حال آنکه، دو اژدهای بافته‌های چین هر دو در تعقیب مروارید هستند تا باران برکت‌بخش را ایجاد کنند. ۵. در نمونه‌های ایرانی فقط دو اژدها در جدال با هم مفهوم پیدا می‌کند اما در نمونه چینی، پنج و نه اژدها نیز دارای مفاهیم نمادین با ارزشی است.

شباهت نقش اژدها: اژدهای کارشده در بافته‌های هر دو حوزه بالدار هستند دارای چهار پا و چهار بال هستند.
شباهت مفهومی: به هیچ عنوان، شباهت مفهومی وجود ندارد (جدول‌های ۳-۵).

- **تفاوت‌های مفهومی:** به دنبال موقعیت قرارگیری اژدها معنی می‌یابد. ۱. اژدها در جدال و یا تقابل با سیمرغ در بافته‌های صفوی ایران به معنای رویارویی نفس اماره و نفس مطمئنه است. در نمونه‌های چین، اژدها در کنار سیمرغ است و هیچ گونه جدالی مدنظر نیست و این کنار هم بودن به معنای امپراتور و ملکه، وحدت و پیوندی جاودانه است به لحاظ حضور اژدها. ۲. در نمونه‌های ایرانی اژدها در جدال با حیوانات دیگر دیده می‌شود که به منظور تنابع برای حفظ بقاست اما در نمونه چین، اژدها در جدال با موجود دیگر دیده نمی‌شود. ۳. اژدهای بافته‌های ایرانی گاهی در جدال با پهلوان و یا انسان بالدار دیده شد که به لحاظ مفهومی همان جدال شر و خیر، تاریکی و نور تعبیر می‌شود؛ اما در

جدول ۲. تفاوت نقش اجزای بدن اژدها در بافته‌های ایران و چین

چین	ایران	اجزا
		
		
		

نگارندگان

جدول ۳. بررسی تطبیقی موقعیت و مفهوم نمادین اژدها در بافته‌های ایران و چین

چین		ایران	
مفهوم نمادین	موقعیت اژدها	مفهوم نمادین	موقعیت اژدها
باران و باروری	یک و یا دو اژدها در تعقیب مروارید یا ماه و در میان دریا و ابر و ماه	رویارویی خیر و نیز نفس اماره و نفس مطمئنه	از اژدها در تقابل و یا جدال با سیمرغ
باروری و حاصل‌خیزی / نماد امپراتور	پنج اژدها در تعقیب مروارید یا ماه و در میان دریا و ابرها	تشدید نیروی منفی اژدها و یا غلبه یکی بر دیگری / گاهی عنصری تزئینی	از اژدها در تقابل یا جدال با اژدها
نماد امپراتور	نه اژدها در تعقیب مروارید	مفهوم اساطیری - حمامی / نبرد نفس اماره و نفس مطمئنه	از اژدها در جدال و یا کنار انسان و یا انسان بالدار
امپراتور و ملکه / وحدت و پیوند جاودانگی	از اژدها در کنار سیمرغ		
پاکی و طول عمر و جاودانگی	دو یا چند اژدها در کنار گل نیلوفر آبی و شو	تنابع برای حفظ بقا	از اژدها در جدال و یا تقابل با سایر حیوانات

نگارندگان

جدول ۴. مقایسه‌ی جایگاه اژدها(به لحاظ تراکم حضور نقش) در بافته‌های ایران و چین

نمونه چین	نمونه ایران
(URL 1)	(URL 11)

نمونه چین	نمونه ایران
(URL 15)	(پوپ ۱۳۸۷، ج ۱۲، ۱۱۵۴)

نگارندگان

جدول ۵. نمونه‌های شاخص شکل اژدها در بافته‌های ایران و چین

نمونه چینی	نمونه ایرانی

نگارندگان

نتیجه‌گیری

اژدها یکی از نقوش نمادینی است که در بافته‌های دوره صفوی بهخصوص، فرش‌ها به صورت جدال و یا تقابل نشان داده شده است. نکته حائز اهمیت این است که مفهوم نمادین، نقش بسزایی در فرم ظاهری و نقش اژدها ایفا می‌کند چراکه مفاهیمی همچون جدال و یا تقابل خیر و شر، نفس اماره و نفس مطمئنه و به طور کلی، هر آنچه خوبیست با هر آنچه بدیست، باعث می‌شود نقش اژدها تدافعی ترسیم شود. در مقابل، اژدهای چینی به لحاظ مفهوم نمادین مثبتی که در چین دارد همچون امپراتور، باران برکت‌بخشی و باروری، پیروزمندانه ظاهر می‌شود و به همین سبب از رویرو هم ترسیم می‌شود. موضوعی که در بافته‌های صفوی به دلیل مفهومی که دربردارد، تدافعی و از نیمرخ است. در بافته‌های چین به هیچ عنوان جدال وجود ندارد ولی اساس طبقه‌بندی اژدها در بافته‌های صفوی بر همین جدال شکل گرفته است. اژدها رکن اصلی در بافته‌های چین است بدین معنی که ترنج و لچک فرش را اژدهایانی تشکیل داده‌اند که اغلب در پی مروارید هستند؛ بر عکس بافته‌های ایران که اژدها جزئی از کل طرح را تشکیل می‌دهد و شاید در نگاه اول، اژدها به قدری در اسلامی، ختایی و گل و درختان ادغام شده که دیده نشود و این، همان دلیل اهمیت مفهوم در شکل‌گیری فرم است. دو اژدها با فرمی جدال‌گونه، حاشیه لچکی فرش را تشکیل می‌دهند، درون این لچکی جدال اژدها و سیمرغی دیده می‌شود و سرتا سر فرش نیز مملو از نقوش گیاهی و جانوری است. اژدها در بافته‌های ایران به خصوص در فرش، جدای از نمونه‌های شاخص، به علت سازگاری با زمینه فرش، از تنوع طراحی برخوردار است. اژدهای چینی به لحاظ دارابودن مفهوم قدرت و امپراتوری، در اکثر نمونه‌ها مشابه است و تنوع زیادی را به لحاظ طراحی ندارد. در نهایت، به چهار حالت: اژدهایی با فرمی ابرگونه (به لحاظ پیوند معنادار اژدها و ابر)، اژدهایی از نیمرخ، اژدهایی از سرخ و اژدهایی از رویرو ظاهر می‌شود. آنچه دریافت می‌شود این است

که اژدهای کارشده در بافت‌های دوره صفوی از لحاظ نقش و مفهوم با اژدهای چینی کاملاً متفاوت است و با اینکه روابط فرهنگی و تجاری ایران و چین در این دوره پرورونق بوده اما تقلیدی حتی از لحاظ ظاهری صورت نگرفته است. درنهایت می‌توان گفت: موجودی مشابه در دو فرهنگ متفاوت و بار معنایی متفاوت، با نقش کاملاً متفاوت است و در یک کلام؛ نقش و مفهوم، کاملاً ایرانی است. نقش اژدها در فرش و پارچه و لباس چین به یک نسبت حضور دارد ولی در ایران دوره صفوی اینچنین نیست و تعداد نمونه‌هایی که دارای نقش اژدهاست، در فرش بیشتر از پارچه و لباس است. این خود دلیلی بر اهمیت نمادین این نقش در هنر چین دارد که حتی لباسی موسوم به لباس اژدها دارند و اساساً نقش اژدها نمادین مهمی در تمام هنرهای آنها به شمار می‌رود. به نسبت این نکته که نقش اژدها در فرش دوره صفوی نسبت به پارچه و لباس آن بیشتر است، می‌تواند دلیل اهمیت هنر فرش بافی و اهتمامی باشد که برای طراحی نقش فرش این دوره صرف شده است. در لباس موسوم به لباس اژدها در چین، نقش نمادین دیگری وجود دارد که این مفاهیم نمادین، تاکنون به‌طور تخصصی مورد مطالعه قرار نگرفته است که می‌تواند موضوعی در خور توجه در پژوهش‌های آتی باشد.

پی‌نوشت

۱. «از فرش پیش از عصر صفوی هیچ نمونه‌ای بر جانمانده (به جز فرش پازیریک) تا موردنقد و بررسی قرار گیرد و در حقیقت، دوره صفوی متقدم‌ترین دوره‌ای است که انبیوهی مدارک عینی از آن باقی مانده است» (براند، ۱۳۸۶: ۴۴۲).
۲. در لغتنامه‌های دیگری هم به واژه اژدها اشاره شده است: «در فرهنگ فارسی برهان قاطع به تعاریف جدیدی بر می‌خوریم، بدین معنی که اژدر را این طور توضیح داده: «با» دال «ابجد بر وزن لشکر، سر علم و رایت گویند و مار بزرگ رانیز گفته‌اند. اژدرها بر وزن لشکرها به معنی مار بزرگ که اژدر باشد و «ها»ی اژدها جمع نیست بلکه جزء کلمه است و مردم شجاع و قهرآسود و دلاور و شجاع رانیز گفته‌اند و پادشاهان ظالم را گویند عموماً و ضحاک‌ماران را خصوصاً و به معنی رایت و سر علم هم آمده است.»
۳. اوستا قدیمی‌ترین کتاب و سند ادبی-فرهنگی ایران زمین است. «در اوستا اژدی‌دهاک آمده است این اسم مرکب است از دو جزء اولی که اژدی باشد که خود جداگانه در اوستا استعمال شده است. اژدی به معنای مار می‌باشد. سواز اژدی یک جانور اهریمنی اراده شده است درست به همان معنی که امروز از کلمه اژدر یا اژدها فارسی بر می‌آید. در پستا، ۹، دهاک نیز جداگانه استعمال شده و یک مخلوق اهریمنی دیوسیرت است چنان که در پستا غالباً اژدی با کلمه دهاک یک جا آمده است از آن نیز یک مخلوق دیوسیرتی اراده شده. اژدها و اژدر از کلمه اوستایی اژدی‌دهاک می‌باشد در ادبیات فارسی نیز به همان معنی است» (پورداود، ۱۳۴۷: ۱۸۸).
۴. «اژدها و مار گاه در مثنوی به یک معنا آمده و اغلب به معنی نفس اماره، بلا، دشمن و شهوت... آمده است.» (خیریه، ۱۳۸۱: ۱۷).
۵. مار شهوت را بکش در ابتلا/ ورنه اینک گشت مارت اژدها (دفتر دوم، کشیدن موش...، بیت ۳۷) مادر بی‌ها بت نفس شماست/ زانکه آن بت مار و این بت اژدهاست (دفتر اول، بیت ۷۷۲).
6. www.dorj.ir
۷. «اصل اژدهای چینی به‌طور قطعی مشخص نیست اما بسیاری از محققان معتقدند که از توتم قبایل مختلف چین نشأت گرفته است، بعضی معتقدند که از تصاویر موجود حیوانات مثل مار-ماهی و کروکودیل گرفته شده است. اما تئوری مار یا ماهی‌بودن اژدهای چینی مورداً تأیید همگان نیست. نظریه دیگری که توسط "زین" ارائه شد مؤید این است که اژدهای اولیه گونه‌ای از تماسح بوده که بزرگ‌ترین خزندۀ جهان است. تماسح به‌خاطر توانایی تشخیص تغییرات آب و هوایی و فشار هوایی مشهور است و می‌تواند احتمال باران آمدن را حساس کند شاید به‌دلیل همین موضوع است که به اژدها قدرت کنترل آب و هوایی و باران را نسبت می‌دهد. ارتباط با تماسح‌ها هم با این نظر که در زمان‌های قدیم تماسح‌های بزرگ گونه‌هایی از اژدها بوده‌اند قطعیت بیشتری پیدا می‌کند.» (werner, 2005: 208).
۸. طرح‌های به کاررفته در فرش چین بسیار قدیمی‌تر از تاریخ شروع فرش‌بافی در این کشور است. این طرح‌ها شامل: طرح‌های هندسی، طرح‌های سنتی چین باستان، طرح‌های برگرفته از دائوئیسم و بودائیسم و طرح درختان و گل‌های است. (Hackmack, 1392: 54-55)
9. WDragon robe, Long pao
۱۰. لباس اژدها دارای نمادهایی دیگر چون خورشید، ماه، ستاره، کوه، دانه، آتش، علف هرز، تبر، فو، پرند و فنجان نیز بود. (Zito, 1373: 115)
۱۱. اژدها در آیین بودیسم مفهومی سمبولیک و نمادین داشته و نشان خاص امپراطور چین بوده است (زکی، ۱۳۸۴: ۶۳). از لحاظ طریقت بودایی، اژدها یک روح کیهانی است که نماد رویاهای برگزیده تنبیه افکار است (هال، ۱۳۸۳: ۲۲).

منابع و مأخذ

- آذری، علاءالدین (۱۳۶۷). *تاریخ روابط ایران و چین*. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.

براند، هیلین (۱۳۸۶). *هنر و معماری اسلامی*. ترجمه اردشیر اشراقی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر پوپ، آرتور اپهام (۱۳۸۷). *سیری در هنر ایران*. ترجمه نجف دریابندی و دیگران، ج ۱۱ و ۱۲، چاپ اول، تهران: علمی و فرهنگی.

پورداود، محمدابراهیم (۱۳۴۷). *اوستا (یشت‌ها)*. چاپ اول، تهران: زبان و فرهنگ ایران.

فرربود، فریناز (۱۳۸۲). بررسی تصویر نماد سیمرغ با تأکید بر شاهنامه فردوسی و منطق‌الطیر عطار، هنرهای تجسمی. (۲۰)، ۵۱-۴۲.

تقوی‌نژاد، بهاره (۱۳۸۷). *تحلی نقوش گرفت و گیر در فرش دوره صفوی، فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن فرش ایران (گلجام)*. (۹)، ۶۲-۴۹.

خیریه، بهروز (۱۳۸۱). *نقش حیوانات در داستان‌های مثنوی معنوی*. چاپ اول، تهران: نگاران.

دانشپورپور، فخری (۱۳۷۳). *تأثیر متقابل هنر ایران و چین، میراث فرهنگی*. (۱۲)، ۴۷-۴۴.

_____ (۱۳۷۶). *نقش اژدها در هنر معماری ایران، مجموعه مقالات نخستین کنگره معماری و شهرسازی ایران*. به کوشش باقی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).

رادفر، ابوالقاسم (۱۳۸۵). *تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان*. چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر رستگار فسائی، منصور (۱۳۷۹). *اژدها در اساطیر ایران*. چاپ دوم، تهران: طوس.

شووالیه، ژان (۱۳۸۸). *فرهنگ نمادها: اساطیر، روایها، رسوم..... ج ۱ و ۳*. ترجمه سودابه فضائلی، چاپ اول، تهران: جیحون.

صباغ‌پور، طبیه و شایسته‌فر، مهناز (۱۳۸۸). *مفاهیم نمادین سیمرغ و اژدها و انعکاس آن در قالی‌های صفویه، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی*. (۴): ۱۱۷-۹۹.

_____ (۱۳۸۹). بررسی نقش‌مایه نمادین پرنده در فرش‌های صفویه و قاجار از نظر شکل و محتوا، *فصلنامه علمی - پژوهشی نگره*. (۱۴)، ۴۹-۳۹.

محمدحسن، زکی (۱۳۶۶). *تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام*. ترجمه محمد خلیلی، چاپ اول، تهران: اقبال.

_____ (۱۳۸۴). *چین و هنرهای اسلامی*. ترجمه غلامرضا تهمامی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.

هال، جیمز (۱۳۸۳). *فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب*. ترجمه رقیه بهزادی، چاپ اول، تهران: فرهنگ معاصر.

- Bates, R. (2007). **All About Chinese Dragons**. Beijing: China History press
 - Bjaaland Welch, P. (2008). **Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery**. Tuttle Publishing
 - Dimand, M. S. (1940). A Persian Garden Carpet in the Jaipur Museum. **Ars Islamica**, 7(9), 9396-.
 - COLLECTIN .ART OF ASIA 33(4):24 -37.
 - Hackmack, A. (2013). **Chinese Carpet and Rugs**. Tuttle Publishing.
 - Hann, M. A. (2004). **Dragons, Unicorns and Phoenixes - Origin and Continuity of Technique and Motif**. University Gallery Leeds.
 - Garrett, V. (2013). **Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present**. Tuttle Publishing.
 - Lassikova, G. (2010). **Hushang the Dragon-slayer: Fire and Firearms in Safavid Art and Diplomacy**. Iranian Studies, 43(1), 29- 51.
 - Mailey, J. (1980). **The Manchu Dragon: Costumes of the Ch'ing Dynasty, 16441912-**. New York: Metropolitan Museum of Art.
 - McGuinness, S. (2011). **Chinese Textiles from the Tang to Qing Dynasties**. Plumb lossoms

- Rhee, K. H. (1977). **Original Textile Designs Based on Oriental Influences Using Weaver-Controlled Techniques** (Master's thesis). Iowa State University
- Rosen, B. (2009). **The Mythical Creatures Bible: The Definitive Guide to Legendary Beings**. Sterling Publishing Company.
- Rutherford, J. (1970). Celestial Silks: Chinese Religious and Court Textiles. **Art of Asia**, 34(4), 3346-.
- Simcox, J. (2005). **Chinese Textiles and Works of Art**. Jacqueline Simcox.
- Sri Ranjan, D. & Chang Zhou, C. (2010). The Chinese Dragon Concept as a Spiritual Force of the Masses. **Sabaramuwa University Journal**, 9(1), 6580-.
- Welch, Patricia .(2013). **Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery**. Tuttle Publishing
- Werner, E. T. C. (2005). **Myths and Legends of China**. London: Hellingman Press.
- Yang, S. (2004). **Traditional Chinese Clothing: Customs, Adornment & Culture**. San Francisco: long river press.
- Zito, A. & Barlow, T. E. (1373). **Body, Subject and Power in China**. University of Chicago Press.
- URL 1: www.metmuseum.org (access date: 2012/10/03)
- URL 2: www.HALI.com (access date: 2015/11/06)
- URL 3: www.louvre.fr(access date: 2015/11/06)
- URL 4: www.mak.at/ Museum feur Angewandte Kunst Vienna Austria (access date: 2015/05/06)
- URL 5: www.collections.vam.ac.uk (access date: 2015/05/06)
- URL 6: www.academia.edu (access date: 2015/05/06)
- URL 7: www.alberthalhaipur.gov.in (access date: 2015/05/06)
- URL 8: www.sothbys.com (access date: 2015/05/06)
- URL 9: www.1stdibs.com (access date: 2015/05/06)
- URL 10: www.chinaheritagequarterly.org (access date: 2015/05/06)
- URL 11: www.danongallery.com (access date: 2015/05/06)
- URL 12: www.davidmus.dk (access date: 2015/05/06)
- URL 13: www.dorj.com (access date: 2015/11/06)
- URL 14: azarbaijanrugs.com(access date: 2015/11/06)
- URL 15: www.washington.edu(access date: 2015/5/06)

پایل جامع علوم انسانی

Received: 2015/12/22

Accepted: 2016/4/27

Dragon Motif and Concept in the Iranian and Chinese Textures (With an Emphasis on Safavid Era in Iran and the late Ming and Early Qing Eras in China)

Razieh nayebzadeh* Samad samanian**

Abstract

6

The Iranian textures in the Safavid era are associated with some phenomena such as symbolism and myth. These textures contain some motifs that indicate the beliefs and ideas of the Iranian people, and these motifs have preserved the concepts over time. The dragon is one of these symbolic motifs whose presence can be traced back to the oldest literary sources in Iran's history. Dragon is referred to as a symbol of evil everywhere. On the other hand, China is the land of dragons and their motif is actively present in Chinese arts. This study is an attempt to compare the Dragon form and concept in the Iranian and Chinese textures. This is a descriptive and analytic study and aims to answer the following questions: 1- what is the concept and form of dragon in the Iranian and Chinese textures. 2- What are the similarities and difference between dragons role in the Iranian and Chinese culture? The presence of dragon in the Iranian textures is usually associated with concepts such as battle, good and evil, light and darkness, and it is sometimes interpreted as a gathering of animals in the wild. In the Iranian textures, Dragon is a creature that must be fought in order to come to light and the victory of the hero somehow depends on killing the dragon. This is a symbolic battle of good and evil which is frequently observed in the textures of the Safavid era. Dragon is mostly observed in conflict or confrontation contexts and has an ophidian and defensive form, whereas, dragons, in the Chinese culture, refers to power and emperor. Considering the differences between symbolic concepts of dragon in China and Iran, there are definitely many examples of discrepancy between the Iranian and Chinese textures.

Keywords: dragon, Iranian textures, Chinese textures, symbology, motif

* MA in Handicrafts, Art University, Isfahan.

** Associate Professor, Art University, Tehran.