

پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
دوره ۱۲، شماره پیاپی ۲۳
بهار و تابستان ۱۴۰۱، صص ۱۵۳-۱۷۹

مطالعه‌ای بر پیدایش هنر سکه‌دوزی در پوشاك زنان ايراني دوره صفویه*

سید محمد مهرنيا^۱
ندا آشورى^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

چکیده

استفاده از پوشاك سکه‌دوزی شده طی پنج قرن اخیر در لباس زنان ايراني بهمنزله فرهنگي وارداتي رايچ شد. در اين پژوهش خاستگاه اصلي، چگونگي ورود اين هنر و نحوه گسترش اين آرایه در پوشش زنان ايراني ريشه‌يابي شده است. آغاز ورود مسکوكات روى لباس زنان ايراني از دوره صفویه بوده است. تبیین عوامل رواج اين هنر در پنج قرن اخیر ايران نيز بخشی از هدف پژوهش بهشمار مي‌آيد. استفاده از سکه با طرح پرندگان، با تصور دریافت نيروهای نهفته در نقوش حکشده در سکه‌ها که با اعتقادات شمنی آمیخته شده بود، باوری را در زنان ايراني ایجاد کرد که به استفاده گستردگي از سکه‌دوزی ميان آنان منجر شد. اين مقاله به شيوه توصيفي-تحليلي و براساس نظرية گفتمان قدرت ميشل فوكو برای دستيابي به زمينه‌های پذيرش فرهنگ وارداتي سکه‌دوزی در ميان زنان قاجار، صفوی و ماقبل آن نگاشته شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد به دنبال آشنایي زنان ايراني با پوشش سکه‌دوزی زنان اقوام ترک که در دوره صفویه تحت عنوان قولباش بهشكلي گستردگي به ايران وارد شدند، با همان هدف دریافت نيروهای ماورائي نقوش مندرج در سکه‌ها، به استفاده از سکه‌هاي با نقوش جديد با هويت و ماهيت ايراني از قبيل بز، ماهي، مار و شير مبادرت گردند که در فرهنگ ايراني مقدس شمرده مي‌شدند.

واژه‌های کلیدی: پوشاك زنان ايراني، پوشاك زنان ترکتبار، سکه‌دوزی، گفتمان قدرت، هویت‌بخشی.

* اين مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ندا آشوری با عنوان «تأثیر ویژگی‌های بصری پوشاك صاحب منصبان بر ادراک مخاطب با استناد به نظریه گفتمان قدرت ميشل فوكو» به راهنمایی دکتر سید محمد مهرنيا است.

۱. استادیار گروه طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)، mehrnia@semnan.ac.ir

۲. مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ashoorineda1020@gmail.com

مقدمه

سکه‌دوزی در پوشش زنان اقوام مختلفی که در ایران زندگی می‌کنند، نقش تکمیل‌کننده پوشش را عهده‌دار است. با وجود جلوه‌گری دوخت‌ها و نقوش اصیل ایرانی که در پوشاك ایرانیان از دیرباز در مستنداتی مانند سنگنگاره‌های باستانی و آثار به‌جامانده از دوران پیش از اسلام مشاهده می‌شود، شانه‌هایی از دوخت مسکوکات در آن‌ها وجود ندارد. همچنین در دوره‌های اسلامی اثری از استفاده فراوان از زر و زیور به‌چشم نمی‌خورد. طی چند قرن اخیر در پوشش زنان ایران شاهد استفاده بسیار زیاد از سکه و فلزات دیگر بهمنزله آرایه متصل به لباس و به‌مثابة زیورآلات هستیم. براساس یافته‌های پژوهش این آرایه‌ها ریشه در فرهنگ اقوام دیگر دارند که در همسایگی دریای خزر می‌زیستند. در این نوشتار چگونگی ورود و رواج استفاده از سکه در پوشش زنان اقوام ایران و عوامل گسترش هنر سکه‌دوزی و تنوع نقوش در میان اقوام ایرانی نیز بیان شده است. برای رسیدن به این نکات در ابتدا به ریشه‌یابی و گستردگی سکه‌دوزی در پوشش زنان اقوام مختلفی که در ایران زندگی می‌کنند، پرداخته شد؛ زیرا این هنر گاه نقش تکمیل‌کننده پوشاك را عهده‌دار است. درباره عرصه فرهنگی اجتماعی در دوره صفویه که زمینه‌ساز نفوذ سبک پوششی اقوام غیر ایرانی به فرهنگ پوشش ایرانیان شده بود نیز مختصراً بحث شده و سپس تنوع استفاده از سکه و نقوش مندرج در آن‌ها در پوشش زنان اقوام مختلف ایران در پنج قرن اخیر بررسی شده است. دستیابی به این نکته که خاستگاه اصلی سکه‌دوزی نزد کدام اقوام است و این هنر چه زمانی به ایران وارد شده است نیز از اهداف این پژوهش محسوب می‌شود.

پیشینهٔ پژوهش

در میان مطالعاتی که در زمینهٔ پوشش بانوان ایران انجام شده است، کمتر پژوهشی وجود دارد که به‌طور ویژه به مبحث تزئینات و آرایه‌های متصل به لباس وارد شده باشد. بیشتر کتاب‌هایی که دربارهٔ پوشاك ایرانیان بحث کرده‌اند، به ذکر استفاده از سکه در پوشش زنان اقوام مختلف ایران اکتفا کرده‌اند. دربارهٔ بررسی زیورآلات نیز بررسی‌ها بیشتر به اقوام و دورهٔ زمانی قاجاری محدود بوده است؛ مانند پژوهش جلیل ضیاء‌پور که در کتاب زیور زنان ایران در بخش زیورآلات اقوام، سکه‌دوزی را از جزای پوششی زنان اقوام ایران برشمرده است. همچنین مهرآسا غیبی در کتاب ۳۵۰۰ سال تاریخ زیورآلات اقوام ایران، به تبعیت از ضیاء‌پور چنین تقسیم‌بندی را برای این نوع از زیور زنان ایران برشمرده است. در هیچ پژوهشی به‌طور دقیق به بیان ورود این هنر به عرصهٔ پوشش زنان ایران و استفاده و کاربرد این سبک در میان زنان شهری یا درباری و اشراف ایران اشاره نشده است. ژیلا پاشایی در مقاله‌ای با عنوان «ظهور نقش‌مایهٔ ماهی آیین

مهر در مهرهای دوره قاجار و فلوس‌های دوره صفویه و قاجار» به بررسی نقوش سکه‌هایی که در این دوران ضرب شده، پرداخته است و می‌توان گفت بازگشت به فرهنگ ایران باستان و نقوشی که برای ایرانیان مقدس بوده است، در این دوره بر مسکوکات و همچنین مهرها دیده می‌شود؛ از این‌رو بدیع‌بودن این پژوهش را بهدلیل نگاه خاص و موجز در ورود و انتشار این عنصر به عرصه پوشش باتوان ایران می‌توان تأیید کرد. در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده شد که چگونه هنر سکه‌دوزی در پوشش زنان اقوام ایرانی وارد شد و گسترش یافت.

روش‌شناسی پژوهش

این مقاله از نوع پژوهش‌های کیفی است و از شیوه گردآوری اطلاعات به صورت منابع و اسناد کتابخانه‌ای بهره برده است. همچنین در آن از شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده است؛ بدین‌صورت که در ابتدا به شرح اصطلاحات تخصصی پرداخته است. سپس نحوه ورود پوشش‌های سکه‌دوزی شده و نیز نوع نقوش به کاررفته در این مسکوکات در پنج سده اخیر به منزله یک فرهنگ وارداتی بررسی شده و برای این منظور از نظریه گفتمان قدرت می‌شل فوکو بهره گرفته شده است. گفتمان قدرت اقوام مختلف در پنج قرن اخیر ایران توانسته است سکه را به اشکال مختلف در اجزای پوشش زنان ایران وارد کند.

مبانی نظری

شرح مختصر گفتمان قدرت

میشل فوکو (۱۹۲۶-۱۹۸۴) که یکی از متفکران پرنفوذ در حیطه دانش، قدرت، عینیت و ذهنیت و شناخت تکوینی تاریخ بود، تعریفی تازه از قدرت ارائه داد (حسین‌زاده راد، ۱۳۸۸: ۱۱۹). از منظر او قدرت در لایه‌های گوناگون اجتماع انسانی جاری است و در تعاملات بشری ریشه دارد (مهدی‌زاده، ۱۳۸۷: ۵۸). نحوه پوشش افراد در هر اجتماعی یکی از روش‌های ارتباط در تعاملات اجتماعی است که از دیدگاه فوکو این ارتباطات در ظرفی به شکل گفتمان شکل می‌گیرد و معنا می‌یابد. همچنین گفتمان از واقعیت جداست، اما بدون گفتمان نمی‌توان درباره واقعیت بحث کرد؛ به این معنا که اگر بخواهیم به چگونگی ورود آرایه‌های فرهنگی گوناگونی که در هر اجتماع یافت می‌شود، دست پیدا کنیم، باید به دنبال ریشه‌یابی روابط و گفتمان‌های موجود در دوره‌های مختلف تاریخی در هر اجتماع باشیم. همچنین باید بدانیم قدرت علاوه‌بر سرکوب گفتمان‌های غیر همسو، مولد نیز محسوب می‌شود. قدرت در گردش است، جریان دارد، در سطح خرد میکروفیزیک فوکو عمل می‌کند و تنها در بافت بازنمایی است که گردش قدرت از اهمیت برخوردار است (همان: ۶۱-۵۹).

که عمل می‌کند. همچنین از راه انواع شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی اعمال می‌شود و افراد در این شبکه‌ها هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال آن هستند؛ به این صورت که با پیروی از یک سبک پوششی خاص یا کد لباس ویژه‌گروهی خاص علاوه‌بر اطاعت‌کردن از آن سبک، خود نیز به‌مثابة یک پایگاه اعمال آن در اجتماع عمل می‌کنند و می‌توان گفت این‌گونه قدرت از افراد عبور می‌کند.

یکی از نخستین آثار قدرت، فرد است که در آن بدن‌ها، ژست‌ها و گفتمان‌ها به صورت امری فردی شناسایی و ساخته می‌شوند. برای بهنتیجه رسیدن درباره قدرت باید از سازوکارهای بسیار کوچک‌تر قدرت شروع کرد؛ در این میان می‌بینیم چطور این سازوکارهای مستحکم با انواع عمومی سلطه فرآگیر احاطه، استعمار، دگرگون، زیورو، جابه‌جا و گستردگی شده‌اند (فوکو، ۱۳۸۹: ۷۱). یکی از سازوکارهای بسیار کوچک در هر اجتماع انواع سبک‌های پوششی است که در طبقات مختلف در هر دوره زمانی رایج می‌شود؛ زیرا پوشش نمود بیرونی تغییر گفتمان‌های قدرت در دوره‌های مختلف هر ملیتی است. بررسی تغییرات در وضع لباس افراد و طبقات مختلف در هر اجتماع می‌تواند نمایانگر ظهور و سقوط قدرت‌ها و گفتمان‌های متعدد در دوره‌های مختلف باشد که هریک به‌دلیل اثبات حقانیت خود سبکی نو در وضع ظاهر ملت ایجاد می‌کنند. این‌گونه است که میکروفیزیک‌های قدرت در کنار هم چهره جامعه را تغییر می‌دهند و می‌توانند نمودی از قدرت و گفتمان‌های نوظهور باشند که گاه عمری کوتاه و گاه بلند دارند و در هر دوره با وضع قوانین نانوشه و گاه نوشته پوشش در اجتماع اثبات می‌شوند (Roach-Higgins, & Eicher, 1992: 1-4) گفتمان‌ها در سطح میکروفیزیک باشد که در وضع ظاهری بانوان از دوره صفویه با قدرت‌گرفتن برخی اقوام ظاهر شد و در دوره‌های بعدی نیز رواج یافت.

مراودات فرهنگی ایرانیان و ترکان

در میان اقوامی که ساکن آسیا و در فاصله نزدیک ایران هستند، ساکنان دشت‌های گویی بیش از دیگر اقوام خواستار ورود به ایران بودند. علاوه‌بر این، پراکنده‌گی جمعیت این اقوام به‌ویژه در اطراف دریای خزر را نمی‌توان نادیده گرفت (تارنماه شماره ۲۵). قبایل مختلف از این ناحیه همواره در طول تاریخ کوچنشین بودند و پهنه جغرافیایی خاصی را موطن خود نمی‌دانستند، بلکه به‌دلیل اعتقادات شمن‌پرستانه‌ای که داشتند، سبک زندگی کوچنشینی را موجب رشد و کمال می‌دانستند. این اعتقادات شمن‌پرستان در تمامی لایه‌های زندگی آنان رسوخ کرده بود و به‌ویژه در پوشش زنان و مردان که تقليیدی از لباس شمن قبیله بود به زیبایی تبلور یافته بود (الیاده، ۱۳۸۷: ۲۴۵). این همه زمینه‌ساز ورود این اقوام و مراوده آنان با ایرانیان بوده است.

شرایط اجتماعی ایران در هر دوره تاریخی با ورود اقوام گوناگون دست‌خوش تغییراتی عظیم و موجب بروز فرهنگی نو شده که برگرفته از ریشه‌های فرهنگی ایرانیان و تلفیق آن با آداب قوم غالب بوده است. این تعاملات همواره میان دو فرهنگ وجود داشته است و ایرانیان نیز در طول تاریخ توانسته بودند تأثیرات بسیاری بر آنان بگذارند. یکی از شهرهایی که در طول دوره‌های مختلف همواره رابط میان آن‌ها و ایرانیان بوده و خود را همواره ایرانی‌تبار می‌دانسته است، دربند در کشور روسیه است که مردمی مسلمان دارد. تلفظ این کلمه «دربند»^۱ به صورت «دربنت» است و «دربند» نیز گفته می‌شود. تعداد زیادی کتیبه به خطوط فارسی و دری از دوره‌های مختلف ساسانی، صفوی و قاجار را در بنای‌های این شهر می‌توان یافت. مسجد جمعه، نارین قلعه و حصار شهر آثاری هستند که برای حکومت‌های منطقه اهمیت داشتند و دارای کتیبه‌های از حکومت‌های ایرانی، عرب، مغول و ترک هستند (رضوان‌فر، ۱۳۹۵: ۸۴).

برخی اقوام ساکن دشت‌های گوبی و اطراف دریای خزر

اقوام بسیاری در آسیای مرکزی و اطراف دریای خزر زندگی می‌کنند که ترک‌تبار هستند؛ چوواش، باشقیر (باشکیر)، تکین، قرقیز (کرکیز)، سارت، یاگنوبی، تاتار و چرکس نام برخی از اقوام ترک‌تبار است که در دشت‌های گوبی کوچنشین هستند و در دوره‌های مختلف به انواع گوناگون با ایرانیان مواجه داشتند یا به ایران وارد شدند؛ برای مثال چرکس‌ها در شمال غرب قفقاز سکونت داشتند و در سه قرن اخیر، محل بحث‌های سه دولت روس، ایران و عثمانی بودند (زرگری‌نژاد و کاظم‌زاده، ۱۳۸۷: ۷۶-۸۴).

طی قرون مختلف مراوات سیاسی و فرهنگی بسیاری بین ایرانیان و این اقوام وجود داشته است و اکنون شاهد پیوندی عمیق میان ساکنان ایران و ترک‌تباران ساکن دشت‌های گوبی^۲ در پهنه خاک ایران هستیم؛ به‌گونه‌ای که تأثیرات فرهنگی بسیاری بر هم گذاشته‌اند. پیروی زنان ایران از سبک پوششی زنان ترک با استفاده از سکه در آذین سر و لباس در پوشش زنان ایران از آن دست است. در ادامه برای آشنایی بیشتر به نقوش مقدس در فرهنگ ترکان پرداخته شده و همچنین نمونه‌هایی چند از پوشش زنان اقوام ترک‌تبار ساکن اطراف دریای خزر بیان شده است.

آشنایی با برخی نقوش رایج در فرهنگ ترکان

تصاویر، زبانی برای بیان آرزوهای بشر هستند و می‌توانند گویای اعتقادات اقوام باشند؛ از این‌رو بررسی نقوش مقدس در هر قوم اهمیت خاصی دارد. نقوش رایج در فرهنگ اقوام ترک ساکن

1. Derbent

۲. اقوام ساکن دشت‌های گوبی کوچ نشینان ترک تباری هستند که برخی از این اقوام به نام‌های چوواش، باشقیر، قرقیز یا کرکیز، تاتار، چرکس هستند. (تارنمای شماره ۲۵).

دشت‌های گویی که در اطراف دریای خزر می‌زیستند، ریشه در اعتقادات شمنیسم دارد؛ زیرا بیشتر کارکرد نقوش شفاده‌نده، محافظت‌کننده و علامت متمایز‌کننده یک قبیله و قوم بوده است. ردپای این کارکردها در میان باور و افسانه یافت می‌شود که هنوز هم ترکان و ترکمنان به آن‌ها احترام می‌گذارند و در پوشش آنان رعایت می‌شود. در این افسانه‌ها هر جانوری ویژگی خاصی دارد. گاهی نیز برای توصیف افراد شبیه‌سازی اشخاص به خلقوخوی حیوانی صورت می‌گیرد (آق‌آتابای، ۱۳۹۸: ۸۳-۸۵). درباره استفاده از زر و زیور در پوشش زنان اقوام ترک و بهویژه ترکمنان ساکن ایران باید به اعتقادی که جنبه حفاظتی آن پررنگ‌تر به ایغای نقش می‌برد از اشاره کرد. در باور زنان ترکمن صدای ناشی از برخورد قطعات زیورآلات در پوشش آنان مانند طلس‌می محافظت است و ارواح شرور را دور می‌کند. همچنین به اعتقاد آنان فلزات و سنگ‌های نیمه‌قیمتی عملکرد باطل‌السحر را در خود دارند. نکته جالب‌توجه در این اقوام این است که همه طبقات جامعه در پوشش خود قطعاتی از این زیورآلات را الزاماً به کار می‌برند (حسینی، ۱۳۹۲: ۴). انواع سنگ‌هایی که در زیورهای زنان ترک به کار می‌رفته، تنها برای زیبایی نبوده است، بلکه هدف استفاده از قدرتی که در سنگ قیمتی وجود دارد، مدنظر سازندگان و مردم این قوم بوده است. در باور زنان ترکمن سنگ عقیق مانع زخم و خونریزی آسیب به جنین است. سنگ فیروزه نیز از انسان در برایر چشم شیطانی محافظت می‌کند (نوروزی و ذکریایی، ۱۵: ۲۰-۲۷).

در ادامه برای بررسی بیشتر جایگاه باور به تأثیرات نقوش در زندگی روزمره اقوام ترک می‌رسیم که در همسایگی با مناطق شمال ایران می‌زیستند. همچنین طی قرون به ایران وارد شدند و ساکن منطقه شمالی رشته‌کوه البرز و جنوب دریای خزر شدند. این قوم بعدها در دوره اسلامی به نام «ترکمن» خوانده شدند و برخی از اعتقادات خود را در قالب‌هایی نو همچنان حفظ کردند. حتی امروز نیز در صنایع دستی ترکمنان جایگاه اسطوره‌ای نقوش انکارنشدنی است و این امر در فرم زیورهای زنان دیده می‌شود که به انواع شکل در قالب محفظه‌هایی برای نگهداری ادعیه و حفاظت از فرد استفاده کننده ساخته می‌شوند و امروزه همچنان خودنمایی می‌کنند.

جدول ۱. برخی زیورآلات زنان و مردان ترک و ترکمن که نشان‌دهنده کارکرد حفاظتی اشیا برای فرد پوشنده هستند

ردیف	تصویر	کارکرد	شرح	منبع
۱		گردان آویز	طومار: محفظه نگهدارنده ادعیه و حرز	آق‌آتابای، ۱۳۹۸: ۷۵
۲		گردان آویز	آچاریاغ: محفظه نگهدارنده ادعیه و حرز	آق‌آتابای، ۱۳۹۸: ۷۷
۳		گردان آویز	قاب طلسیم: محفظه نگهدارنده ادعیه و حرز	آق‌آتابای، ۱۳۹۸: ۷۸
۴		کیف کوچک فلزی	هیکل کیف کوچک فلزی برای نگهداری طلسیم و دعا	آق‌آتابای، ۱۳۹۸: ۷۹
۵		گردان آویز	محفظه نگهدارنده ادعیه و حرز	Diba, 2011: 26
۶		تاج و شلاق شاه	سنگ فیروزه برای محافظت از چشم شیطان	Diba, 2011: 98

منبع: نگارندگان

ردپای دوخت سکه در اعتقادات شمنیسم ترکان

در میان اعتقادات قبایل ترک گاه دیده شده است که هر شغل را خدایی حمایت می‌کرده است و برای دستیابی به موفقیت به درگاه آن خدا دعا می‌کردند. همچنین تمام مشکلات و

بیماری‌ها را به خشم مردگان نسبت می‌دادند. اعتقاد سنتی چوواش سیستمی پیچیده از باورها بود که براساس اساطیر چوواش، فلک بر چهار ستون طلا، نقره، مس و سنگ استوار است. در بالای ستون‌ها لانه‌های پرندگانی وجود دارد که در هر کدام سه تخم است؛ از این‌رو می‌توان اعتقاد به تقسیم پرندگان شکاری و قدرتمند را که ریشه در اساطیر ترکان دارند، دلیل تقسیم نقش پرندۀ شکاری در نزد این اقوام دانست (کبیری و امیرحاجلو، ۱۳۹۳: ۴۲). همچنین در اعتقادات آن‌ها شمن‌ها از اعتبار والایی برخوردارند؛ زیرا توانایی برقراری ارتباط با خدایان و نیروهای طبیعت را دارند. لباس شمن نیز که نوعی پوشش مقدس بود و می‌توان گفت الگویی برای پوشش جامعه شمن‌پرست بوده است، از اجزای گوناگونی مانند نوعی ماسک و کلاهی بافتی به همراه یک پیراهن جبهه‌مانند تشکیل شده است. این پیراهن بلند با دیسک‌هایی از جنس آهن به تصاویر حیوانات اساطیری مزین است. به اعتقاد آن‌ها این دیسک‌های آهنی از شمن در مقابل ارواح شورو و ضربه‌های آنان محافظت می‌کند. لباس شمن‌ها در بیشتر موارد باید با تعداد زیادی از زیورآلات فلزی تزئین شود. سروصدای این اشیای فلزی نیز هنگام رقص بسیار زیاد است. به اعتقاد آن‌ها این اشیای فلزی روح دارند و باید از جنسی باشند که از زنگ‌زدگی مصون باشند. این دیسک‌ها و اشیای فلزی حاوی تصاویر حیوانات و پرندگان مقدس هستند (الیاده، ۱۳۸۷: ۲۴۳-۲۴۴).

میان نخستین شمن و عقاب ارتباطی اساطیری برقرار است و تصور می‌شود عقاب پدر او است و در تشرف شمن به او یاری می‌رساند؛ چراکه عقاب نماد موجود بین است (همان: ۲۵۷) و همین ارزش و اعتبار اساطیری موجب شد سکه‌هایی با نقوش پرندگان شکاری و عقاب را برای استفاده در پوشش انتخاب کنند. حتی امروزه نیز ترکمنان پوششی به نام «چاود-جهه» دارند که شبیه پالتو است و در بخش پایین آن برای تزئین از سکه‌هایی استفاده می‌شود که با یک قطعه فلزی به آن‌ها جوش داده شده است تا قابل دوخت شوند. آنان معتقد هستند صدای برخورد این سکه‌ها به هم در حین حرکت، فرد پوشنده لباس را از شر نیروهای منفی مصون می‌دارد و موجب حفاظت از بیماری‌ها می‌شود. سکه در کمربند، آذین مو، کلاه و دیگر اجزای پوشش زنان ترکمن نیز استفاده می‌شود (آق‌آتابای، ۱۳۹۸: ۴۲-۶۰).

در ادامه برخی نقوش مقدس در فرهنگ ترکمن‌های ساکن ایران که در هنرهای مرتبط با الیاف مانند سوزن‌دوزی روی البسه آنان نیز کاربرد دارد و جزء جدانشدنی پوشش و فرهنگ زنان این قوم بهشمار می‌آید، بررسی شده است که گواهی بر تقسیم نقش عقاب و حیواناتی دارد که روی سکه‌های اقوام ترک نقش می‌شده‌اند و بر تمام هنرهای اقوام ترک تبلور یافته‌اند؛ از قالی‌بافی که آذین محیط زندگی است تا سوزن‌دوزی که آذین البسه زنان ترک بهشمار می‌آید.

جدول ۲. برخی نقش سوزن‌دوزی و قالی‌بافی زنان ترکمن و مفهوم آن

ردیف	نقش	نام نقش	شرح	منبع
۱		قانت جن	نقش سوزن‌دوزی ویژه دم پای شلوار زنان ترکمن، نقش بال به نشانه پرواز و رسیدن به آمال و آرزوهای دختران و نوعروسان	آق‌آتابای، ۹۹-۹۸ : ۱۳۹۸
۲		قوچوق، اوچ	در میان طایفة اوغوز ترکمن جزء شش اونقون قدس و وابسته به زادوولد و حاصلخیزی	آق‌آتابای، ۱۰۴ : ۱۳۹۸
۳		قوچوق، قوچاق	این نقش بیانگر توتم حافظ و حیات‌بخش است.	ذباح و حاتم، ۷۴: ۱۳۹۲

منبع: نگارندگان

اقوام ترک‌زبان در ایران

برخی اقوام ساکن اطراف دریای خزر در دوره‌های مختلف طی چند مرحله به ایران وارد شدند و تا حدودی از حکومت سامانیان به رده‌های بالاتر اجتماع ورود پیدا کردند؛ تا آنجا که در دستگاه خلیفه عباسی از قدرت بسیار بهره‌مند شدند. در دوره سامانیان نیز سرداران سپاه ترک‌زبان و دیگر نهاد نظامی ترک در بخارا کنترل حکومت را به دست گرفتند (گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۴۱). همچنین حکومت‌های غزنی و سلجوقی ترک‌تبار بودند و در ایران به قدرت رسیدند. به طور کلی می‌توان گفت از قرن سوم دسته‌هایی از این اقوام وارد ایران شدند و از قرن پنجم در امور سیاسی ورود پیدا کردند (باژورث و همکاران، ۱۳۹۲: ۱-۲). در خارج از خاک ایران نیز در سده ششم هجری در آسیای میانه در اطراف رشته‌کوه‌های آلتایی، امپراتوری به نام «ترک» شکل گرفت. آغورها و قرقیزها وابسته به این امپراتوری ترک بودند. مغولان، ترکان شرق و آن‌ها را که در شمال مأواه‌النهر بودند، با اعمال فشار از شرق به غرب راندند و استپ‌های غربی از آن پس معروف به ترکستان شد. مردم این ناحیه نیمه‌ایرانی بودند، اما نام ترک را انتخاب کردند که بعدها آغورها مهم‌ترین قوم این دسته در منطقه اطراف دریای خزر و ایران تأثیرات فراوانی گذاشتند (همان: ۴-۶).

دوره صفویه زمینه‌ساز قدرت‌گرفتن ترکان در اجتماع ایرانیان

در دوره صفویه تحولات اعتقادی در میان این اقوام رخ داد و تأثیراتی در سطح جامعه داشت؛ زیرا این اقوام نیاپرست بودند و بعد از پذیرش اسلام اعتقادات کهن خود را همچنان حفظ کردند. در امتداد آن نیز بسیاری از زندگان مدعی قدس و مردگان مقدس شمرده شدند و به جای توتهم‌های قبیله خود در مقام قدس قرار گرفتند. به مرور زمان برای این نیاز به قدس‌پنداری برای بازمدگان آنان دستگاه‌های سلطنتی موسوم به خانقاہ و برای مردگان گنبد و بارگاه ساختند و آن‌ها را واسطه میان خدا و انسان پنداشتند که توانایی دخالت در امور خلقت و کائنات را داشتند. همچنین متوفیان را نیمه‌خدایانی دارای قدرتی شبیه به خدایان ادیان کهن سامی دانستند (خجنی، بی‌تا: ۱۰-۱۱). در دوره صفویه این قبایل از نفوذ و قدرت فراوان در دستگاه حکومتی برخوردار شدند، تا آنجا که حتی بدون حمایت آنان شاه اسماعیل نمی‌توانست به قدرت برسد (فیضی سخا، ۱۳۹۸: ۲۰-۱۲). ترکان قزلباش حامی دولت صفویه حالت دسته‌های بزرگ اشغالگر متشكل از چند ده هزار مرد جنگی با افراد خانواده‌شان را داشتند که همواره در مناطق مختلف کشور در نقل و انتقال بودند؛ زیرا سنت زندگی بیابان‌گردی دیرینه به آن‌ها عادت داده بود برای مدت درازی در یک نقطه جاگیر نباشند. این تعدد قبایل و گستره وسیعی که به عنوان محل‌های زندگی و کوچ برگزیده بودند، سبب شده بود محدوده وسیع جغرافیایی را تحت تأثیر اعتقادات و آداب رسوم خود قرار دهند.

ترکان حامی شاه اسماعیل بعد از مسلمان‌شدن نیز همچنان باورهای قدیم را حفظ کردند و شیخ را به جای جادوگر قرار دادند و او را قادر به دخل و تصرف در امور کائنات پنداشتند. آن‌ها امام علی (ع) و امامان شیعه را به جای توتهم‌های سابق قبیله نهادند و برای آنان مرتبه فرابشری قائل شدند؛ بهویژه به امام علی مرتبه‌ای در حد خدای مسلمانان دادند (همان: ۲۳-۱۲). احترام و قدرتی که شاه اسماعیل به قزلباشان داده بود نیز در این مورد مزید بر علت شده بود. افرادی که می‌خواستند خود را به قزلباشان نزدیک و در دستگاه حکومتی شخصیتی کسب کنند، به هر نحوی بود ترکی می‌آموختند و ترکی سخن می‌گفتند. جوامع شهری ایران در نتیجه این شیوه قزلباشان و تبرایان، هیچ راهی جز نفاق و دوروبی نداشتند. مردم کشور ما مجبور بودند تظاهر کنند بر مذهب آنان هستند، کلاه قزلباش بر سر نهند، ریش بتراشند و سبیل بگذارند (خجنی، بی‌تا: ۳۵۱-۲۳۰).

عامل مؤثر در پیدایی مسکوکات در پوشش بانوان ایرانی

به منظور دستیابی به نحوه ورود و گسترش هنر سکه‌دوزی در پوشش زنان اقوام ایران باید به نفوذ و قدرت اقوام ترک در ایران دوره صفویه توجه کنیم؛ زیرا شیوه تبعیت‌خواهی مردم برای

کسب آرامش و رفاه نسبی اجتماعی در آن دوره را می‌توان گواهی برای الگو قراردادن رفتارها و سبک زندگی ترکان بین عامه مردم دانست و به طور طبیعی پوشش نیز بخشی مهم از رفتارهای اجتماعی است. در این‌گونه شرایط برای نشان‌دادن وحدت اولین اقدام تغییر پوشش بوده است. در میان زنان ایران مانند دیگر دوره‌ها الگو قراردادن بانوان دربار و اشراف رایج بوده است. این بانوان که بیشتر ترک‌تبار بودند یا با زنان ترک مراوده داشتند، سبک پوششی ترکان را که با مسکوکات آذین می‌شد، به عنوان سبک تزئین پوشش عامه پذیرفتند. درباره تأثیرات نقوش سکه‌ها در این دوران می‌توان بیان کرد در میان عوامل گسترش هنر سکه‌دوزی ضرب سکه با نقوشی چون شیر، خروس و ماهی که برای ایرانیان بار معنایی همراه با تقدس داشت نیز بی‌تأثیر نبوده و مزید بر علت شده است (پاشایی، ۱۳۹۸: ۱۰۷). سبک پوشش و تزئین گاه از روی تقيیه به نشانه تبعیت از حاکمیت و قدرت در پوشش عامه زنان ایران طی سال‌ها امتداد پیدا کرد؛ زیرا می‌توان گفت قزل‌باشان در واقع واکنشی در برابر قرن‌ها پادشاهی‌هایی بودند که در اجتماع مسلمانان به عنوان اهل سنت جریان داشتند و شیعیان به‌اجبار با شیوه‌های «کتمان و تقيیه» آشنا شده بودند. اکنون نیز در فرهنگ ایرانیان و پوشش مردان در اجتماع برای حفظ جان و مال خود به پیروی از آداب و سنت و زبان و سبک پوششی قزل‌باشان صوفی اقدام می‌کردند (تمکیل همایون، ۱۳۸۲: ۱۷۵). ورود جمعیت ترک طی این قرون به منطقه ماهیت قومی ایرانی را تغییر داد؛ برای مثال جمعیت شهر خوارزم طی دو قرن کاملاً ترک شد (باژورث و همکاران، ۱۳۹۲: ۷-۱۳) و این نیز نشان‌دهنده گسترش فرهنگ و رسوم این قوم است که در مراودات و آمیزش با دیگر اقوام ساکن و بومی هر منطقه خودنمایی می‌کند.

لباس اقوام ترک و منزلت آن در دوران صفویه

لباس روش ساده‌ای برای تعریف شخص در فرهنگ سنتی و اجتماعی است. به‌طورکلی می‌توان گفت لباس شایسته‌ترین و اجتماعی‌ترین شناسایی در میان همه فرهنگ‌ها از یک جامعه به جامعه دیگر است (اکمیر، ۱۳۹۳-۱۳۹۴: ۲۰۱۸). در دوره صفویه نیز این مهم را می‌توان درباره تاج عنوان کرد؛ آنجا که شیخ حیدر صفوی تاج قزل‌باش را بهمنزله نماد طریقت صفوی رواج داد، با انتساب تاج به امام علی (ع) وجود دوازده ترک، آن را به نشانه تشیع نیز تبدیل کرد؛ در این صورت یک عنصر ویژه از پوشش توانست بیان‌کننده شأن و منزلتی والا در یک سیستم جدید حکومتی باشد و دقیقاً برای تغییر استانداردهای قدرت در یک گروه خاص، مجوز استفاده از تاج به تدریج در اختیار گروه‌ها و اشخاصی غیر از قزل‌باشان نیز قرار گرفت. این روند تا آنجا پیش رفت که افراد مطیع دولت صفوی تاج را به نشانه اطاعت و وفاداری بر سر می‌گذاشتند. تا زمان شاه عباس اول تاج به نشان صفویان تبدیل شده بود و حتی شاه با دست

خویش تاجی را به رابت شرلی اعطا کرد (سید بنکدار، ۱۳۹۵: ۱۹۵-۱۹۶) و با اهدای تاج به یک غیر ایرانی منزلت تاج را به‌کلی تغییر داد؛ از این‌رو تاج از عنصری که نشان‌دهنده یک قومیت خاص بود، به عنصری تغییر یافت که نشان‌دهنده هواداری از حکومت است و معنای گستردگتری یافت.

در اینجا تاج به‌منزله نمونه‌ای از عناصر پوششی آقایان به‌صورت جزئی آورده شد. گفتنی است تبعیت از سبک و سیاق پوشش ترکان به همین نقطه محدود نمی‌شد و در پوشش بانوان زمان صفوی نیز امتداد داشت؛ هرچند نمایش و دیدن لباس‌های زنان مرسوم نبود و مایه ننگ شمرده می‌شد. منابع و تصاویر از پوشش بانوان در مقایسه با آقایان کم است، اما در کتاب زیورهای زنان ایران /ز دیرباز تاکنون (۱۳۴۸) ضیاءپور به نقل از سفرنامه شاردن اشاره می‌کند آرایش سکه‌های فراوان و زیورها روی البسه زنان در این دوره (صفوی) امری مرسوم است؛ به‌طوری که بخش اعظم جواهرات شاهزاده خانم‌ها روی البسه آنان دوخته می‌شده و امکان مشاهده آنان توسط نامحرم وجود نداشته است. همچنین به گفته شاردن این نکته بسیار جالب‌توجه می‌تواند سایقه‌ای قدیمی‌تر از دوره صفویه داشته باشد. شاردن توانسته بود به‌کمک خواجه‌باشی دربار یک ردا از لباس‌های عمه شاهنشاه را ببیند؛ از این‌رو ادعا کرد ممکن است این رسم در دوره‌های حکومت‌های ترک پیشین (سلجوقیان و غیره) رایج بوده باشد (ضیاءپور، ۱۳۴۸: ۳۸۲)، اما متأسفانه به دلایل اعتقادی و محدودیت‌های نمایش پوشش بانوان در منابع دیگر کمتر اشاره‌ای به آرایه‌های پوشش زنان ایرانی و دوخت مسکوکات شده و در بیشتر موارد تنها به بیان لباس‌های زردوزی اکتفا شده است.

ورود باورهای ترکان در سبک پوششی ایرانیان (دوره صفوی)

درباره پرسش آخر که نقش گفتمان قدرت در باورپذیری کارکرد ماورایی نقوش مندرج در سکه‌ها مدنظر است، باید به ورود ترکان در دستگاه حکومتی صفویه و تغییر برخی باورها و سبک‌های پوششی که این اقوام در اجتماع ایران به وجود آورده‌اند، توجه کرد. تأثیرات این اقوام ترک در روابط زنان اجتماع نیز رسوخ کرد و موجب تحولی در جایگاه و آزادی‌های اجتماعی زنان شد. بیشتر زنان ترکتباری که در دربار و حرم‌سرای پادشاه زندگی می‌کردند، از نژادهای ایرانی، ارمنی، گرجی و چرکس بودند. می‌توان گفت به‌طورکلی پوشش زنان در دوره شاه سلطان حسین مانند دوره‌های پیش‌تر بود. زنان در این دوره کلاهکی بر سر می‌گذاشتند که روی آن را با سکه‌های طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی زینت می‌دادند (تقوی و موسوی، ۱۳۹۲: ۸۷-۹۱). این کاربرد سکه در پوشش زنان صفوی از عناصر فرهنگ ترکی بود که در دوره‌های گذشته وارد فرهنگ پوششی زنان ایران شده بود. در میان اقوام ترک با پیشینه شمنی و اعتقاد به نیرویی که در پرندگان شکاری

وجود داشت، سکه‌ها و فلزاتی که به نقش پرنده‌گان قدرتمند شکاری مزین شده بودند، برای اتصال به لباس انتخاب می‌شدند. در حکومت صفوی نیز این رسم میان زنان ایرانی به نشانه حمایت از آداب و رسوم ترکان یا بهدلیل کسب قدرت‌های ماورایی و جنبه حفاظتی که با صدای برخورد سکه‌ها ایجاد می‌شد امتداد یافته است که با توجه به شواهد احتمال رواج به دلایل ماورایی بیشتر است؛ زیرا در این دوره و در میان زیورآلات صفویه شاهد ورود عناصری هستیم که به لحاظ فرم قرارگیری روی بدن مانند زیورآلات ترکی و از نظر محظوظ و شیوه کارکرد می‌توان گفت تحت تأثیر صوفیان و دراویش قزلباش هستند و حتی در مینیاتورها نیز منعکس شده‌اند؛ مانند آویز چهل بسم الله که جنبه تقدس دارد و ممکن است برای حفظ فرد از شر نیروهای منفی ابداع و استفاده شده باشد؛ هم بهدلیل تقدس عدد چهل در میان دراویش و هم از نظر قداست کلام. «در یک مینیاتور جوانی علاوه بر گوشواره زنجیر یا نواری با آویزهایی به شکل از گیل با نقش چهل بسم الله دارد که از شانه چپ به پهلوی راست حمایل شده، این‌طور به نظر می‌آید که مرد از اشرف دربار و سقایی با این تعویذ است» (غیبی، ۱۳۹۱: ۲۹۴).

شکل ۱. سمت راست، بخشی از مینیاتور دوره صفوی جوانی با چهل بسم الله
سمت چپ، نمونه یک ریسه چهل بسم الله

منبع: غیبی، ۱۳۹۱

پوشش زنان ساکن دشت‌های گوبی و اطراف دریای خزر

شکل ۲. پیراهن و کلاه زنانه منطقه ولگا بلغار که با آویزهای مختلف فلزی، سکه‌ها و... تزئین می‌شود

منبع: تارنماهی شماره ۷

لباس‌های ترکان علاوه بر هدف محافظتی دارای کارکردهای نمادین و آینی بود (ذابح و حاتم، ۱۳۹۲: ۶۹). انسان به مرور یاد گرفت از لباس برای خود حفاظی به منظور عوامل نامرئی و ماورایی بسازد، از اشکالی که در اطراف می‌دید برای الگوگرftن بهره ببرد و به مدد تزئینات و متصل کردن آرایه‌هایی به پوشش خود با اطراف و عوامل طبیعی ارتباط برقرار کند (Toph, 1960: 3). مانند پوشش زنان چوواش که روپوشی زینت‌یافته با مдал‌های فلزی، سکه و مهره‌های سنگی بود و سرپوش آنان اغلب مهره‌دوزی می‌شد تا از خاصیت‌های سنگ‌ها نیز بهره کافی ببرند (تارنمای شماره ۸).

شکل ۳. زن و دختر چوواش با پوشش سکه‌دوزی شده (منطقه چیستوپولسکی استان کازان)
منبع: Toph, 1960

تبلور اعتقادات چوواش در تفاوت پوشش زنان و دختران آنان به خوبی دیده می‌شود. در شکل ۳ شخصی که در سمت راست قرار دارد، برای آذین لباس خود از سکه‌های کمتری در مقایسه با فرد سمت چپ بهره برده است. دختران چوواش در ساخت لباس‌های خود از برش‌های کمی استفاده می‌کنند. همچنین سطح گلدوزی شده کمتری را در لباس‌های خود به کار می‌برند (همان: ۳۶).

شکل ۴. زنی از کوهستان ماری استان کازان با آذین‌های سکه در سر و سینه
منبع: همان

لباس‌های زنان کوکوشنیک ابریشم‌دوزی شده و با سنگ‌ها و مروارید تزئین شده است. سکه‌های نقره را نیز به لباس خود می‌دوزند و کلاهی به نام کیتچکی دارند که در جلو طلا‌دوزی شده و با مهره‌های چندرنگ تزئین شده است. همچنین نوعی کلاه به نام سرپوش دارند که ۴۰-۳۰ روبل روی آن می‌دوزند و گاه بهدلیل ارزش بالای آن از مادر به دختر به ارث می‌رسد (تارنمای شماره ۹). در روستاهای نزدیکی شهرک پچورا در استان پسکوف، زنان متأهل سر خود را با یکپارچه چیت می‌بندند و روی سینه پیراهن آنان با یک صفحه فلزی مخصوص پوشانده شده است که آن نیز مانند یک ارشیه ارزشمند مملو از سکه‌های نقره است. همچنین گردنبندهایی از مهره سنگی می‌پوشند که روی آن‌ها سکه نقره و مدال آویزان کرده‌اند (همان). همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌کنید، استفاده از سکه در پوشش زنان ترک رایج است.

جدول ۳. شباهت انواع سکه‌دوزی در پوشش زنان ساکن ایران و زنان اقوام ساکن اطراف دریای خزر

منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ترک ساکن آسیا	اشتراکات در استفاده از سکه	منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ساکن ایران	شماره
تارنما ی شماره ۱۷	لباس زنانه تاتارستان. قرن ۱۹-۲۰ میلادی گردن آویزها و حبابی از سکه‌های نقره دارند.	تاتارها 	حملیل سکه	تارنمای شماره ۵	چشت از روستاهای خراسان جنوبی است. حملیلی از سکه از اجزای پوشش زنان چشت است.	چشت 	۱
تارنما ی شماره ۱۹	سیبری، «اورینکا»، عروس جوان با کلاه تشریفاتی و آذین گردن و سینه مملو از سکه‌های نقره.	واتیاک 	سرپوش سکه دوزی شد و مجلل	(غیبی، ۱۳۹۱:۳۸۷)	سرپند با سکه‌های فراوان زینت یافته است.	دهکده حجيج اورامان 	۲

منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ترک ساکن آسیا	اشتراکات در استفاده از سکه	منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ساکن ایران	تفصیل
تارنما ی شماره ۲	یکی از اقوام قفقازی هستند که در پوشش سر و آذین مو و گردن آویز از سکه‌های نقره استفاده می‌کنند.	تبرسرازی طبرسرازی 	استفاده از سکه در سرپوش و جلو لباس	تارنمای ۵ شماره	روستایی در گیلان است. کلاهک و جلیقه سکه دوزی شده از اجزای پوشش زنان پاشاکی است.	پاشاکی 	۳
تارنما ی شماره ۲۱	زن باشقیر جون پوشش سر و آذین مو و گردن آویز از سکه‌های نقره استفاده می‌کند.	باشقیرها 	استفاده از سکه در سرپوش و جلو لباس	تارنمای ۶ شماره (۱۳۹۱:۴۱۷) (غیبی)	زنان لر با سکه دوزی جلو پیراهن به همراه آویز مو و گردنبندی از سکه‌های نقره دیده می‌شوند.	زنان لر 	۴
تارنما ی شماره ۲۴	دهقانان استان پنزا، «لباس ملی روسیه»، ۱۸۶۹. آذین مو، گردن و سینه مملو از سکه‌های نقره است.	چوواش 	جلو سینه و آذین سرزنان مملو از سکه است.	تارنمای ۴ شماره	در استان گلستان سرپوش و آذین سینه این زنان مملو از سکه دوزی	گالیکش 	۵
تارنما ی شماره ۱۰	توقیخ، سرپوش دخترانه. سکه دوزی شده است. گردن زنانه نیز در تصویر دیده می شود که با صف تزئین شده است.	چوواش 	سکه در سرپوش استفاده شد ه است	ضیاء (پور، (۱۳۴۸:۴۴۸)	عرق چین دختر جوان دو ردیف سکه دارد و به لبه جلیقه نیز یک ردیف سکه دوخته شده است.	کردهای بجنورد 	۶

مطالعه‌ای بر پیدایش هنر سکهدوزی در پوشاک زنان ایرانی ... ۱۶۹

منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ترک ساکن آسیا	اشتراکات در استفاده از سکه	منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ساکن ایران	تفصیل
تارنما ی شماره ۱۲	خوشبو: سرپوش سکه دوزی شده زنانه قرن ۱۹-	چوواش	سکه در سرپوش استفاده شده است	(غیبی، ۱۳۹۱ (۴۲۰	زیور زنان شبیه به کرمانچه‌ها است و در ترئین لباس نیز از سکه استفاده می‌کنند.	کردی‌های کلات نادری	۷
تارنما ی شماره ۱۳	زینت سینه زنانه از پارچه، مهره و سکه دوزی شده	چوواش	زیورآلات گردن‌آویز سکهدوزی شده	تارنما ی شماره ۶	گردن‌آویزی از سکه از اجزای پوشش زنان ابیانه است.	ابیانه	۸
تارنما ی شماره ۱۴	زینت سینه زنان با تزئین پشتی پوشکیسه از سکه‌های نقره، پارچه و مهره‌های زینتی که بلندی آن تا کمر فرد می‌رسد.	چوواش	زیورآلات گردن‌آویز سکهدوزی شده	تصویر تارنما ی شماره ۳	از ترک‌های قارا‌اُفْلُو (گراپلی) خراسان هستند. گردن‌آویزی از سکه‌های فراآوان را همراه لباس خود می‌پوشند.	رامان، گلستان	۹
تارنما ی شماره ۱۵	هوپشو: یک روسی زنانه که از سکه‌های نقره ساخته شده است.	چوواش	آذین سرپوش مملا از سکه است	(غیبی، ۱۳۹۱ (۳۹۳	زنان و دختران ترکمن از زیورآلات ساخته شده از سکه نیز برای زینت لباس و سریند و غیره استفاده می‌کنند.	ترکمن	۱۰

منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ترک ساکن آسیا	اشتراکات در استفاده از سکه	منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ساکن ایران	تفصیل
تارنما ی شماره ۱۸	زن جوان متأهل بالباس جشن که شامل سرپوش و آذین سینه است.	چوواش	جلو سینه زنان و سرپوش مملو از سکه است.	تارنما ی شماره ۱	قوم کرمانج ساکن شمال خراسان. در جلو جلیقه و پخش سرپند از سکه‌های فراوان استفاده می‌کنند.	کرمانج	
تارنما ی شماره ۱۹	زینت سر و سینه زنان چوواش از سکه‌های فقره ساخته شده است.	چوواش	جلو سینه و گردن اویز زنان مملو از سکه است.	(ضیاء پور، ۱۳۴۸:۴۵۴)	زن جوان کرد گردنبند و جلیقه‌ای مملو از سکه دارد.	کرد کرمانشاه	
تارنما ی شماره ۲۰	تصویر یک عروس در مراسم عروسی (۱۹۳۰) متنطقه نیزئی نووگورود	چوواش	سکه در زیورآلات عروسانها کابرید فراوان دارد.	(ضیاء پور، ۱۳۴۸:۴۷۱)	زبور عرق چین مجلل زنان بختیاری که از سکه و گلهای منجوی ساخته شده است.	بختیاری	
تارنما ی شماره ۲۱	زنان چوواش با دو مدل از آذین سینه متفاوت سکهدوزی	چوواش	جلو سینه زنان مملو از سکه است.	تارنما ی شماره ۵	از عشایر متنطقه آذربایجان هستند. جلوی جلیقه این زنان پوشیده از سکه است.	شاهسون‌ها	

منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ترک ساکن آسیا	اشتراکات در استفاده از سکه	منبع	شرح سکه دوزی	اقوام ساکن ایران	تفصیل
تارنماهه ۸	زینت گردن و سینه از سکه نقه با نقش پرندگان در سمت چپ و حمایل سکه و گردن آویز سکه در سمت راست	جوواش	جلو لباس و گردن آویز زنان مملو از سکه است.	تارنمای شماره ۲	در طول حکومت سلسله‌های صفویه، افشاریه و قاجاریه گرجی‌ها در ایران ساکن شده‌اند. در جلیقه و سرپوش این زنان سکه می‌دوزند.	گرجی	۱۶
تارنماهه ۲۲	خوشپا یا خشپا: کلاه تشریفاتی دخترانه، اوایل قرن بیستم به همراه آذین سینه سکه دوزی شده است.	چوواش	آویزهای که در کبار صورت قرار می‌گیرد، با سکه ساخته شده است	(ضیاءپور، ۱۳۴۸) (۴۷۷)	تصویر اول شرابه‌های بلوجی جهت آذین مو و روسری است.	بلوج	۱۷

منبع: نگارنده‌گان

پوشش همواره یکی از ابزارهای ارتباط غیرکلامی و نیز از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت‌ساز در هر اجتماع بوده است. برای شناخت مختصر شرایط فرهنگ و اجتماع ترکان و تطبیق نوع پوشش زنان ایران با اقوام ترک‌تبار ساکن دشت‌های گوبی مطالبی ارائه شد. در ادامه این امر از منظر گفتمان فوکویی و مبادلات فرهنگی که ترکان یا قزل‌باشان در پنج قرن اخیر و به‌ویژه در عهد صفوی داشتند، بیان می‌شود.

تجالی مراودات فرهنگی در سکه‌دوزی و پوشش زنان ایران

لباس زنان اقوام ساکن ایران همیشه تحت تأثیر عوامل گوناگونی بوده است؛ از جغرافیا و اقلیم تا شیوه زندگی و فعالیت‌هایی که هر زنی در خانواده بر عهده دارد، تعیین‌کننده نوع پوشش او هستند. علاوه بر این‌ها عواملی مانند طبقه اجتماعی، سن و نیز آداب و رسوم و اعتقادات در سبک پوشش زنان ایران بسیار مهم و تأثیرگذار هستند. همان‌طور که رابطه‌های قدرت همواره

امکانی به نام مقاومت را در خود دارند و مقاومت مستقل از قدرت نیست، در این مورد نیز زمینه‌های فرهنگی ایرانیان مبنای برای ساختن مقاومت را شکل دادند. استفاده از سکه برای زنان اقوام ساکن دشت‌های گوبی جنبه حفاظتی دارد و در ایران زنان از این ویژگی سکه‌دوزی بهره گرفتند و سکه‌هایی با نقوش مناسب ایرانیان را برای اتصال به لباس و زیورهای خود به کار گرفتند؛ زیرا اساس روابط قدرت مตکی به کثرت نقاط مقاومت است. این نقاط در شبکه قدرت مانند دشمن، هدف، حمایت یا دستیابی به مناسبات قدرت هستند (حسین‌زاده راد، ۱۳۸۸: ۱۲۳-۱۲۱). در ایران زمان صفوی احتمالاً پوشش زنان و استفاده از سکه از سوی زنان دربار (مانند عمه شاه‌عباس) و سران قزل‌باش با حمایت و تشویق مواجه می‌شده است. همچنین با توجه به رواج صوفیگری و تشیع از این زمان تا زمان قاجاریه روند فرهنگی در اجتماع بازگشت به ارزش‌های باستان‌المان‌های اساطیری بود که روی سکه‌ها ضرب می‌شدند؛ همراه با نمادهای مقدس ایرانیان مانند شکل ۴ که عبارت مقدس را در خود دارد یا «در زمان صفویه سکه «فلس» که با نقش‌مایه‌های مختلف حیوان در دوره صفوی به بعد معمول شد. در این دوره نقش بز کوهی، ماهی و مار بر سکه‌ها ضرب می‌شد و نقش سکه‌ها در کاشان خروس و در اصفهان شیر نر و در گیلان ماهی بود. فلوس‌ها یا سکه‌های مسی، که از سوی حاکمان محلی ضرب می‌گشتند، کم‌ارزش‌تر از سکه‌های زرین و سیمین بودند که از سوی دولت وقت ضرب می‌شد» (پاشایی، ۱۳۹۳: ۱۰۸). احتمالاً رواج مروارید در پوشش و زیورآلات زنان و مردان دوره صفوی نیز در امتداد همین جریان بازگشت به المان‌های اساطیری ایران بوده است. با توجه به شکل ۵، استفاده از سکه‌هایی که عبارات مقدسی را در خود دارند، برای ساخت زیورآلات رایج بوده است. در اینجا نمونه‌ای از آذین‌کلاه یا عرق‌چین را مشاهده می‌کنید که به عبارت «یا علی مدد» مزین شده است و زنان جنوب ایران از آن استفاده می‌کردند.

شکل ۵. آویز کلاه یا عرق‌چین زنان جنوب ایران با سکه‌هایی مزین به عبارت «یا علی مدد»

منبع: ضیاءپور، ۱۳۴۸

از آنجا که لباس را می‌توان بهترین ابزار سلطه از نوع خودخواسته (هزمونی و سلطه‌ای که در آن طبقه فرودست جامعه با علاقه و رضایت درونی تن به پیروی از آرمان‌ها و اعتقادات طبقه فراتر می‌نهند) درنظر گرفت، جهان با انواع نشان خانوادگی، شخصیت، رمز و کلمه‌های مبهم «رمزنوشه‌ها» پوشیده شده است. امضا برای هر خاندان، طبقه و دسته می‌تواند رابطه امر دیدنی با نادیدنی باشد (امامی، ۱۳۸۹: ۷۱). در اجتماع با تقلید از سبک پوششی اقوام ترک، خاندان صفوی و همه‌گیری تاج قزل‌باش در میان مردان، نگارنده‌گان احتمال می‌دهند سبک پوششی و زیورآلات زنان ترک نیز همه‌گیر شده باشد و به تدریج از اعتبار و انحصاری بودن تاج در نزد قزل‌باشان در دربار صفوی کاسته شده است تا بدین‌وسیله قدرت‌طلبی قزل‌باشان نیز کنترل شود. بهره‌گیری از نقوش ارجمند ترکان روی سکه‌های دوخته‌شده در لباس‌ها نیز تغییر می‌کند. استفاده از سکه‌هایی مانند فلس با نقوشی مانند ماهی که برای ایرانیان از قدسی دیرینه برخوردار است یا سکه‌هایی که حکام محلی ضرب می‌کردند و نقوش یا عباراتی را که برای ایرانیان مقدس بود در خود داشتند، شاهد حرکت هژمونی براساس اصل مقاومت در سیستم قدرت فوکویی است؛ زیرا به نظر فوکو، قدرت تنها در کنش‌ها خواهد بود و ذاتاً به سرکوب غریزه و طبیعت افراد مشغول است. قدرت را می‌توان ادامه جنگ با ابزارهایی دیگر نامید که با ابزارهای غیرمرگبار در حال وقوع است (فوکو، ۱۳۸۹: ۵۳).

درک و شناخت ما از واقعیت زمانی میسر است که بتوانیم بازنمایی‌های واقعیت را بشناسیم؛ البته باید گفت انعکاس و بازتاب پدیده‌ها بازنمایی نیست؛ زیرا بازنمایی درواقع تولید و ساختن معنا براساس برخی چارچوب‌های مفهومی و گفتمانی است. سیاست بازنمایی موجب می‌شود کالاها و قدرت در محیطی اجتماعی به‌طور نامساوی تقسیم شوند. کلیشه‌سازی یا ساده‌سازی همه‌چیز در چند دسته یکی از خصلت‌های سیاست بازنمایی است که در دسته‌بندی‌های خود تفاوت‌ها را ذاتی، همیشگی و طبیعی درنظر می‌گیرد. از دید فوکو کلیشه‌سازی نوعی از بازی قدرت/معرفت است (مهریزاده، ۱۴۸۷: ۲۱-۱۶). کلیشه‌شدن استفاده از تاج در میان مردان و سکه‌دوزی در میان زنان نمونه نمایش عالی از این شیوه‌ها بود. درباره مد و اجتماع نیز باید گفت، لباس دو عملکرد سیاسی دارد: لباس‌ها نمادهای غالب جامعه را به چالش می‌کشند و گروه‌هایی را متحد می‌کنند تا ایده‌ها و تصاویر غالب جامعه را به چالش بکشند. لباس نماد مهمی از هویت جمعی است؛ بنابراین می‌توان احساس غرور و اجتماع را با آن تقویت کرد (ورنکوسکا، ۲۰۰۹: ۶۷۰). مد درواقع یک نیروی اجباری برای تأمین هنجارها و نمادهای فرهنگی است. قومیت نیز در چندین زمینه بر مد تأثیر می‌گذارد و قومیت و لباس باید با مکان و زمان کنار بیایند؛ زیرا لباس قومی شبیه سنت نیست، بلکه متعلق به مد و محرك اصلی هویت است. مد ذاتاً یک پدیده رابطه‌ای است. برای اینکه چیزی مد شود، باید تعداد زیادی از

افراد قدرتمند و الگوها آن را بپذیرند و دیگران نیز تقلید کنند (Aspers, Godart, 2013: 187-183). این دقیقاً اتفاقی بود که در عصر صفوی درباره پوشش ایرانیان و اقوام حمایت‌کننده دولت صفوی (قزلباشان) رخ داد.

نتیجه‌گیری

سکه‌دوزی هنری است که امروزه در پوشش محلی بسیاری از زنان ایران در اقصی نقاط گستره جغرافیایی ایران به انواع مختلف دیده می‌شود. این هنر از عناصر پوششی ایرانیان پیش از اسلام نبوده است و در طی دوره‌های حکومتی مختلفی که اقوام ترک بر ایران استیلا یافتند، به اجزای پوششی زنان وارد شده است، اما همان‌طور که در نظر فوکو درک و شناخت ما از واقعیت زمانی صورت می‌گیرد که بتوانیم بازنمایی‌هایی را که از این واقعیت می‌شود، به درستی بشناسیم، باید در ابتدا دلیل ورود این هنر را به عرصه پوشش زنان ایران جویا شویم. براساس نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو ما می‌توانیم قدرت را در بستر تعاملات زبانی و اجتماع بشری بیابیم که در گفتمان سروشکل پیدا می‌کنند و معنا می‌یابند. گفتمان غالب در پنج قرن اخیر در میان اجتماع ایران همواره غلبۀ حکام بر ملت بوده است. در دوره حکومت صفویه به دلیل حمایت‌های ترکان قزلباش که از قدرت و نفوذی بالا برخوردار بودند، تبعیت از آداب و رسوم ترکان به دلایل مختلف میان مردم رواج بیشتری یافت و به تدریج مانند بیشتر مواقع ریشه‌های فرهنگی ایرانیان در آداب و رسوم اقوام غالب حل شد؛ زیرا براساس نظر فوکو قدرت هم‌زمان سرکوبگر و مولد است؛ مانند غلبۀ باورهای ایرانیان بر رسوم اعتقادی شمنی در گفتمان ذهنی زنان ایران؛ زیرا ابزار و پدیدآورنده قدرت گفتمان است که مقاومت را خلق می‌کند. در جدول ۴ که پوشش زنان ترک و ایرانی (چند قرن اخیر یا بعد از صفوی) بررسی شد، شاهد تعاملی میان سبک‌های دوخت سکه بر پارچه در پوشش ترکی و تلفیق آن با سبک و سیاق پوشش اقوام ایران هستیم. همچنین بهره‌گیری از مواد و متریال فرهنگی هر منطقه را حتی در جدول ۳ شاهد بودیم که کاربرد سکه در پوشش زنان اقوام ترکمن در منطقه فلسطین و تغییر نقش سکه را نشان می‌دهد. در این میان تأثیرات قبایل بومی منطقه بر نحوه اتصال سکه به پوشش، کاملاً ویژه و متمایز است و نشان می‌دهد چگونه سبک و سیاق هر منطقه به همراه آداب و رسوم اقوامی که از دشت‌های گویی آمده بودند، توانسته است نوعی از سبک پوششی خاص را که همراه با المان‌های هویتساز است ایجاد کند. این دقیقاً اصل گفتمان را بیان می‌کند که مدنظر میشل فوکو است. در یک گفتمان نیز قدرت و مقاومت ظهور پیدا می‌کنند و سازنده هویت در اجتماع هستند که نمود بارز آن هویت در پوشش هر محدوده جغرافیایی خود را به نمایش می‌گذارند. تغییر سکه‌دوزی از یک عنصر بیگانه به جزئی از پوشش زنان ایران روندی را طی کرده است که

در این مورد می‌توان به ریشه استفاده از سکه در اعتقادات اقوام ترکی که از دشت‌های گویی می‌آمدند و تقدس پرنده‌گان شکاری مراجعه کرد که در میان زنان ایران غریبه بود، اما از آنجا که شرایط زمانه ایجاب می‌کرد از سبک و سیاق پوشش زنان دربار و اشرف ترک استقبال شود، این سبک را که به‌نوعی ریشه در اعتقادات شمنی دارد، تغییر دادند. زنان ایران نیز از سکه‌هایی با عبارات مقدس و نقوشی مانند ماهی، خروس، مار و شیر نر که رنگ و بوی فرهنگ ایرانی و جایگاهی مقدس نزد ایرانیان دارند، استفاده کردند. همچنین در هر منطقهٔ جغرافیایی از ایران آن‌ها را به همراه آداب‌ورسوم قومیتی که داشتند ترکیب کردند و به اقسام گوناگونی از استفاده سکه در پوشش رسیدند که خاص هر منطقه شد؛ به این صورت سیر تطور سکهدوزی در میان اقوام ایرانی طی شد و تا امروز ادامه دارد؛ تا جایی که دیگر سکه در آذین و رودوزی‌های البسه زنان نه تنها عنصری بیگانه نیست، بلکه بهزیبایی نشان‌دهنده اصالت است که با آن، آداب‌ورسوم گذشتهٔ جامعه را نمایان می‌کنند و در حفظ آن می‌کوشند.

منابع

- آق‌آتابای، فاطمه (۱۳۹۸). پژوهشی در نقش‌های ترکمن و کاربرد آن در لباس‌های امروز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه آموزشی ارتباط تصویری. دانشکده هنر دانشگاه سمنان.
- الیاده، میرچاه (۱۳۸۷). شمنیسم: فنون کهن خلصه. ترجمه محمد‌کاظم مهاجری. قم: ادیان. اشپولر، برتولد، بازورث، کلیفوردادموند، سومر، فاروق، کاهن، کلود و مینورسکی، ولادیمیرفودوروویچ (۱۳۹۲). ترکان در ایران. ترجمه و تدوین یعقوب آژند. تهران: مولی.
- بهمنی، پرديس و صفاران، الیاس (۱۳۸۹). سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران. گروه هنر. دانشکده هنر و رسانه. دانشگاه پیام نور.
- خجنبی، امیرحسین (بی‌تا). قزلباش در ایران نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران‌زمین. نشر الکترونیک: وبگاه www.irantarikh.com
- ضیاءپور، جلیل (۱۳۸). زیور زنان ایران از دیرباز تاکنون. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
- غیبی، مهرآسا (۱۳۹۱). ۳۵۰۰ سال تاریخ زیورآلات اقوام ایران. تهران: هیرمند.
- گردیزی، عبدالحی بن ضحاک (بی‌تا). زین‌الاخبار. صحیح عبدالحی حبیبی. تهران: دنیای کتاب.
- مهردیزاده، سید محمد (۱۳۸۷). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
- فوکو، میشل (۱۳۶۳). نظم اشیای دیرینه‌شناسی علوم. ترجمه یحیی امامی، ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- پاشایی، ریلا (۱۳۹۳). ظهور نقش‌مایه ماهی آیین مهر در مهرهای دوره قاجار و فلس‌های دوره صفویه و قاجار. فصلنامه گنجینه استاد، ۲(۲۴)، ۱۰۶-۱۳۷.
- تسلطی، مهدی (۱۳۹۱). بررسی مقایسه‌ای مفهوم هژمونی و سلطه در اندیشه گرامشی و مارکوزه. نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، ۵۱-۵۲، ۱۰۰-۱۱۲.
- تقوی، عابد و موسوی، سیده مونا (۱۳۹۲). بررسی حضور اجتماعی زنان و سیر تحول پوشش در نگاره‌های عصر صفوی. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، ۵، ۸۱-۱۰۲.
- تمکیل همایون، ناصر (۱۳۸۲). نقش تشیع در جنبش‌های سیاسی صوفیان قزلباش. مجله تاریخ اسلام، ۱۳-۶۴، ۱۳.
- حسین‌زاده راد، کاوه (۱۳۸۸). آیا مقاومت در برابر قدرت امکان‌پذیر است. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، ۱، ۱۱۹-۱۲۹.
- حسینی، سامیه بای (۱۳۹۲). معرفی و بررسی زیورآلات ترکمن «آسیب‌شناسی بازار فروش محصولات».
- پژوهش هنر، ۱(۳)، ۱۲۹-۱۳۴.
- ذابح، الهام و حاتم، غلامعلی (۱۳۹۲). جستاری در مفاهیم نقوش سوزندوزی ترکمنان گنبد کاووس. فصلنامه علمی-پژوهشی نگره، ۲۱، ۶۹-۷۸.
- رضوان‌فر، مرتضی (۱۳۹۵). مسجد جمعه شهر دربند و کتبیه‌های فارسی آن؛ واقع در منطقه قفقاز روسیه. فصلنامه علمی فناوری هنری اثر، ۷۴، ۸۹-۱۰۲.

- زرگری‌نژاد، حامد و غلامحسین، کاظم‌زاده (۱۳۸۷). چرکس‌ها؛ بحران خاموش، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. *دانشکده حقوق و علوم سیاسی*، ۱(۲)، ۸۶-۱۰۱.
- سید بنکدار، سید مسعود (۱۳۹۵). بررسی جایگاه و عملکرد تاج قزلباش در تحولات سیاسی دوره صفویه. *فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه‌شناسی*، ۴(۵۶)، ۹۵-۲۱۸.
- شورمیج، محمد (۱۳۹۵). نقش گیلان در روند قدرت‌گیری شاه اسماعیل اول صفوی برای تصاحب سلطنت. *جستارهای تاریخی*، ۷(۲)، ۶۷-۸۵.
- فیضی سخا، مهدی (۱۳۸۹). چگونگی مهاجرت صوفیان ایرانی به شبهقاره در عصر صفوی. *دوفصلنامه مطالعات شبهقاره*، ۱۱(۳۷)، ۱۱۵-۱۳۶.
- کبیری، فرانک و امیر حاچلو، بربسا (۱۳۹۳). بررسی نقش‌مایه‌های جانوری در قالی ترکمن. *دوفصلنامه هنرهای کاربردی*، ۴، ۳۹-۵۰.
- Aspers, P., & Godart, F. (2013). Sociology of fashion: Order and change. *Annual Review of Sociology*, 39, 171-192.
- Akdemir, N. (2018). Visible expression of social identity: The clothing and fashion. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 17(4), 1389-1397.
- VRENCOSKA, G. (2009). Political statements in conceptual fashion: The voice of national sentiments as a self-reference in the ready-to-wear collections of Alexander McQueen and Hussein Chalayan. *Annual Review*, 2(867), 867-883.
- Noruzi, H., & Kermani, I. (2015). Concepts of Motifs in Culture: a Review of the Jewelry of Turkmen Women. *Chitrolekha International Magazine on Art & Design*, 5(2).
- Diba, L. S. (2011). *Turkmen Jewelry: Silver Ornaments from the Marshall and Marilyn R. Wolf Collection*. Metropolitan Museum of Art.
- Гаген-Торн, Н. И. (1960). ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА- НАРОДОВ Поволжья- (МАТЕРИАЛЫ К ЭТНОГЕНЕЗУ Чувашское государственное издательство Чебоксара.
- Roach -Higgins, M. E., & Eicher, J. B. (2014). Dress and Identity, Journal Clothing and Textiles Research, DOI: 10.1177/0887302X9201000401 on behalf of: International Textile and Apparel Association, Downloaded from ctr.sagepub.com at Serials Records, University of Minnesota Libraries on February 5, 2014z.

منابع اینترنتی

تارنمای شماره ۱

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Mzcynw%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%B2%D8%B1-1

تارنمای شماره ۲

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Mzcyoa%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%B2%D8%B1-2

تارنمای شماره ۳

<https://chtn.ir/news/1395052421%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1->

- %D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-
%D9%85%D9%84%DB%8C
- تارنمای شماره ۴
- <https://www.irna.ir/photo/83447933/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4>
- تارنمای شماره ۵
- <https://iqna.ir/fa/news/3808827/%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D9%84%DB%8C>
- تارنمای شماره ۶
- <https://iqna.ir/fa/news/3808827/%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D9%84%DB%8C>
- تارنمای شماره ۷
- <https://www.zaryanin.com/alexander/histchuv-en/>
- تارنمای شماره ۸
- <http://komandak.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%BD%D1%88%D0%BD>
- تارنمای شماره ۹
- <https://zidanio.livejournal.com/28937.html>
- تارنمای شماره ۱۰
- https://art16.ru/gallery2/v/artgal/iskusstvo_chuvashii/dsc04839.jpg.htm
- تارنمای شماره ۱۱
- <http://www.museum.ru/C1586>
- تارنمای شماره ۱۲
- <http://www.museum.ru/M1336item>
- تارنمای شماره ۱۳
- <http://www.museum.ru/C3975>
- تارنمای شماره ۱۴
- <http://www.museum.ru/alb/image.asp?4019>

- تارنمای شماره ۱۵
<http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/200557?query=%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B0&index=129>
- تارنمای شماره ۱۶
<https://yarodom.livejournal.com/1885322.html>
- تارنمای شماره ۱۷
<https://m.russiainphoto.ru/photos/107232/>
- تارنمای شماره ۱۸
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53101493d?rk=965670;0>
- تارنمای شماره ۱۹
https://up74.ru/articles/obshchestvo/116060/?utm_referrer=https://zen.yandex.com/%3Ffromz_en%3Dsearchapp&fbclid=IwAR0fxKc7JH9RnpeEnRyrnPsonQu2OCjQ1XaP31X4704XJ64y97c--PVdRq0
- تارنمای شماره ۲۰
<https://m.russiainphoto.ru/photos/107250/>
- تارنمای شماره ۲۱
<https://rbvekpros.livejournal.com/202934.html>
- تارنمای شماره ۲۲
<http://www.enc.cap.ru/?t=publ&hry=286&lnc=2355>
- تارنمای شماره ۲۳
<http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/74274?query=%D0%91%D0%BA%D0%80%D0%BA%D0%B0&person=3539690&index=3>
- تارنمای شماره ۲۴
<https://zidanio.livejournal.com/17207.html>
- تارنمای شماره ۲۵
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MzcyNw/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1-1
- تارنمای شماره ۲۶
<https://palestineheritage.org/main-gallery/>