

تأثیر موج تجددخواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاك ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول)

سیدرسول موسوی حاجی^{۱*}، رویا ظریفیان^۲

(تاریخ دریافت: ۹۱/۹/۲۶، تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۱)

چکیده

ایران در دوره قاجار که جامعه‌ای پیش‌مدون و سنتی بود، دچار تحولات ویژه‌ای شد. ورود فکر تجدد عامل اصلی این تحولات بود. نتایج سیاسی شکست تجدد سبب روی کار آمدن سلسله پهلوی شد و تحولاتی را نیز در جامعه ایرانی دوران پهلوی برپایه همین تفکر تجددخواهی پدید آورد. در دامنه این بحث تحول پوشاك ایرانیان نیز مطرح می‌شود. تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع تاریخی و پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه شد استخراج شده و به‌منظور دست‌یابی به نتایج علمی مورد تجربه تحلیل کیفی قرار گرفته‌اند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد تحول پوشاك در دوره قاجار به‌علت حفظ ساختارهای سنتی، فقط در میان عدد اندکی از درباریان و روش‌فکران فرنگ‌رفته مورد استقبال قرار گرفت و مردم عادی همچنان بر قواعد سنتی پوشاك خویش پافشاری می‌کردند. در دوره پهلوی اول زیرسلطه یک نظام استبدادی تجددخواه که الگوهای مرکزی و از بالا را برای هویت‌بخشی به جامعه الفا می‌کرد، تغییر در پوشاك مردان با

*Seyyed_rasool@yahoo.com

۱. دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه مازندران

۲. کارشناس ارشد پژوهش هنر

همراهی مراجع فرهنگی جامعه تداوم پافت؛ اما تغییر در پوشک بانوان به علت همراهی نکردن این گروه شکل دیگری به خود گرفت.

واژه‌های کلیدی: تجدددخواهی، نوسازی، تحول پوشک، دوران قاجار و پهلوی اول، مدرنیته.

۱. مقدمه

اگر پژوهش را یک عمل اجتماعی و معنادار فرض کنیم نه صرفاً شیوه‌ای برای محافظت از بدن، باید آن را در قالب‌های تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی تفسیر، و تحول در شیوه‌های پوشش را نیز در قالب تغییرات اجتماعی بررسی کنیم. در سطح تاریخی، می‌توان به شکاف‌های تاریخی‌ای توجه کرد که در دوره‌های مختلف زندگی ملت یا جامعه‌ای ایجاد می‌شود. از این منظر می‌توان طبق معیارهای رایج، میان وضعیت سنتی، وضعیت گذار، وضعیت مدرن و درنهایت مدرنیتۀ افراطی یا پست‌مدرن تفاوت قائل شد. از ابتدای دوره قاجار، برخی متفکران و کارگزاران دیوانی فکر تجددد را به عنوان عنصری وارداتی و به‌منظور درمان دردهای مردم و جامعه ایران مطرح کردند. این گام نخستین به آنجا متوجه شد که جامعه ایران در آستانه قرن بیستم با برخی مفاهیم تجددد به لحاظ سیاسی و آن‌هم بسیار مغلوش و تنقیح‌نشده (گودرزی، ۱۳۸۷: ۹۶) آشنا شود؛ اما ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران به لحاظ فرهنگی و شیوه‌های تولید، همچنان بر پایه‌های سنتی خویش لرزان باقی ماند. به این ترتیب، جامعه بحران‌زده ایران تحت فشار مشکلات اقتصادی و دست‌اندازی‌های دولت‌های روس و انگلیس، صحنه را برای افول وجوده رهابی‌بخش و دموکراتیک مدرنیته (به‌تعبیر هابرمانس، مدرنیتۀ انتقادی یا تفاهی) و گسترش ابعاد اثبات‌گرا یا توسعه‌گرای آن فراهم آورد.

در دوره پهلوی اول، هدف طرح نوسازی ایران مدرن‌سازی دولت و جامعه بود. مدرن‌سازی دولت که به معنای ایجاد تغییرات بنیادی در ساخت و کارکرد دولت و نهادهای پیرو آن بود و مدرن‌سازی جامعه که ساخت اجتماعی - سنتی را در ابعاد آموزشی و فرهنگی و اقتصادی دگرگون می‌کرد، در این دوره حیات اجتماعی ایران را دگرگون کرد. درپی تبدیل طرح دولت‌سازی، طرح ملت‌سازی نیز تابع الزامات دولت مطلقۀ مدرن مطرح و اجرا شد. البته، اصلاحات رضاخان به گونه‌ای آمرانه و با اعمال زور به جامعه دیکته می‌شد و هنوز بدنه جامعه

آن را درونی نکرده بود. در کنار این مسئله تلاش وی برای ایجاد جامعه‌ای شبه‌غربی باوجود ارائه ایده ناسیونالیسم ایرانی در این دوره، گردابی از مسائل فرهنگی جدید برای جامعه ایرانی ایجاد کرده بود.

از زمانی که رضاخان تصمیم گرفت «لباس فرنگی» را برای مردان و زنان اجباری و به دنبال آن حجاب را از زندگی روزمره ایرانیان حذف کند تا کنون، مسئله لباس و سبک‌های پوشش در صدر مسائل فرهنگی جامعه‌ما بوده است. چگونگی ایجاد این تحولات به عنوان نخستین گام‌های شکل‌گیری الگوهای نوین پوشش در ایران امروز از مسائل درخور توجه و بررسی است.

2. تجدد در ایران، مدرنیته در غرب

در یکی دو دهه اخیر، مسئله تجدد یکی از مهم‌ترین مباحث فکری و نظری در میان دانشمندان علوم اجتماعی و صاحب‌نظران در سطح جهانی بوده و به‌شکل‌های مختلف مطرح و بارها بازنگری شده است. البته، این بحث‌ها هرگز موجب پیدایش نوعی همگرایی در تعریف دقیق واژه تجدد نشده است. واژه «تجدد» معادل فارسی «مدرنیته» است که در چند معنا و به‌طور نادقيق استفاده شده است (شوری، ۱۳۷۵: ۱۸۶). اصولاً تعریف مدرنیته نوعی شرایط یا دوره زمانی و جایگاه یا موقعیت مکانی برای مدرنیته درنظر می‌گیرد، یا مدرنیته را با آن همراه می‌کند (گیدزن، ۱۳۸۰: ۱۳۷). این اصطلاح درباره تمدن جدیدی است که در چند قرن گذشته در اروپا و آمریکای شمالی پیدایش و گسترش یافت (کهون، ۱۳۸۱: ۱۱).

بخشی از ویژگی‌های مدرنیته ناظر به مادیات تکنولوژی است و برخی دیگر جنبه غیرتکنولوژیک دارد. وجه تکنولوژیکی فرایند مدرنیته را که به‌شکل تقریباً غیرقابل مناقشه‌ای مربوط به دنیای غرب است، مدرنیزه‌شدن یا مدرنیزاسیون نام می‌نهند؛ اما بازوی دیگر مدرنیته فرایند بینشی است که مدرنیسم خوانده می‌شود. کهون آن را فلسفه یا فرهنگ دوره مدرن معرفی می‌کند. برخلاف فرایند عینی مدرنیزاسیون، مدرنیسم از جنس ایده است، نوعی ایدئولوژی است؛ نوعی اندیشه که درپی جایگزین کردن مدرن با کهنه است (سروش، ۱۳۸۱: ۳۵).

اکنون با دانستن این تعریف‌ها می‌توان مدرنیته را میانجی مدرنیسم (نگرش باز فرهنگی به خود و جهان) و مدرنیزاسیون (شرکت در تغییرات و تحولات اقتصادی - اجتماعی) (میرسپاسی، ۴۱: ۱۳۸۱) یا دیالکتیک مدرنیزاسیون و مدرنیسم (برمن، ۱۶: ۱۳۷۹) تعریف کرد.

حسینعلی نوذری در مقدمه کتاب صورت‌بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته مدرنیته را نوعی «صورت‌بندی» یا رخسار اجتماعی - تاریخی معرفی می‌کند و معتقد است مطابق با تعریف مارکس از «صورت‌بندی‌های اجتماعی - تاریخی»، مدرنیته نیز بر ارکان و بسترهاي مهم و دوران‌سازی استوار است که هر کدام در فرایند تکامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روان‌شناختی سهمی مهم و شایسته داشتند و درنهایت، موجبات ظهور، تکوین و تکامل یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین «صورت‌بندی‌های» موجود در طول تاریخ تکامل اجتماعی انسان، یعنی «صورت‌بندی مدرنیته» را فراهم کرده‌اند (نوذری، ۱: ۱۳۸۸).

برخی بر این باورند که واژه تجدد برابرنهاد یا برگردان دقیقی برای واژه مدرنیته نیست (احمدی، ۴: ۱۳۷۳)، زیرا تمام معنا و مفهوم مدرنیته را نمی‌رساند.^۱ آن‌ها معتقدند مدرنیته مخصوص غرب بوده و به‌شکلی درون‌زا درون تمدن غرب ایجاد شده است؛ درصورتی که تجدد لفظی است که ابتدا در کشورهای عربی و عثمانی و سپس در ایران مطرح شد و مفهوم تجدد به‌نحوی همراه با میل به تغییر بوده است. به این ترتیب که نخبگان این سرزمین‌ها به‌محض آگاهی از میزان پیشرفت‌ها در تمدن غرب، در مقام مقایسه، با نوعی نگرانی ناشی از احساس تحقیر و انحطاط مواجه شدند و برای جبران این نگرانی در صدد ایجاد تغییراتی برآمدند (جهانگلو، ۱۵: ۱۳۸۴).

فرایند تجددخواهی در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، در قیاس با آنچه در مدرنیته غربی صورت گرفت، به‌شکل‌های متفاوت و هر شکل به‌گونه‌ای خاص نمود یافته است؛ اما میل به ایجاد تغییر در این کشورها هیچ نوع «دیگر»ی از مدرنیته را که در مقابل با مدرنیته غربی بوده، ایجاد نکرده است؛ بلکه فرایند نوسازی در این کشورها چه در قالب پرس‌وجو درباره غرب، چه تقلید از آن یا حتی نفی آن فقط جنبه‌های مختلف یک برخورد را نشان می‌دهد (همان، ۹). درواقع، آنچه در قالب طرح تجددخواهی در این کشورها وجود داشت، حاصل دگرگونی‌های ساختاری جامعه نبود و هیچ‌گونه تجربه درونی از مدرنیته در پس

این طرح وجود نداشت. فقط اشتیاق برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و کسب قدرت بیشتر، این کشورها را به ایجاد تغییرات و گام نهادن در مسیر نوسازی برمی‌انگیخت.

3. موج تجدددخواهی در دوره قاجار

به نظر متخصصان تاریخ ایران، نخستین ارتباط‌های منظم ولی محدود میان ایران و غرب به عصر صفویان می‌رسد؛ اما تا نیمه قرن نوزدهم هیچ برنامه خاصی برای اقتباس یا تقلید از آداب، اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی و نیز تفکر فلسفی غرب در ایران وجود نداشت. کامران فانی علت این تأخیر را این‌گونه بیان کرده است:

بار اول که ما به‌طور جدی با تمدن غرب آشنا شدیم، در زمان صفویه بود. در دوره رنسانس، غرب درواقع غرب تکنولوژیک و قادرتمندی نبود. غربی بود که چیزهای تازه داشت و می‌توانست ارائه بدده ولی پشتش نیرو و زور علم به صورت تکنولوژی نبود. اما رابطه‌ما با غرب در زمان قاجار درست برخلاف رابطه‌مان در زمان صفویه است. در زمان قاجار ما با یک غرب نیرومند، غرب غالب و قادرتمند که درواقع یک اسلحه پشتیش بود، مواجه شدیم و اینجا دیگر مسئله را جدی گرفتیم، بار اول راحت خودمان را ندیده گرفتیم؛ ولی بار دوم دنبال این بودیم که بدانیم غرب چطور این قدر قادرتمند شده است (همان، 107).

قاجارها در آغاز کار موانع بسیاری پیش رو داشتند و برای برطرف کردن آن‌ها تدابیری سیاسی و فرهنگی اندیشیدند. یکی از این تدابیر استفاده از الگوهای کهن فرهنگ ملی است. قاجاریه برای کسب مشروعيت دینی سلطنت، حمایت علمای شیعه^۲ اصولی را برانگیختند. آنان نیز با پذیرفتن این اتحاد در قدرت حاکمه سهیم شدند و اقتدارشان حتی از زمان صفویه نیز فراتر رفت؛ زیرا برعکس صفویان، شاهان قاجار خود صاحب هیچ‌گونه داعیه روحانی نبودند. تقلید آگاهانه از سلسله‌های پادشاهی باستانی در ایران در مراسم درباری نمایش قدرت، عرصه خودنمایی یافت؛ به‌طوری که آقا محمدخان و جانشینش، هر دو، در تاج‌گذاری تاج معروفی بهنام تاج کیانی بر سر گذاشتند که از حجاری‌های ساسانی الهام گرفته شده بود. این باستان‌گرایی در نقاشی‌های این دوره نیز به‌چشم می‌خورد؛ برای مثال نقاشی دیواری «سلام نوروزی» در کاخ نگارستان اثر عبدالله‌خان که فتحعلی‌شاه را در مراسم بار عام و سلام نوروزی نشان می‌دهد (نوروزی، 1385: 8). این سیاست در زمان جانشینان او نیز به‌نوعی ادامه داشت؛

برای مثال در سال ۱۲۵۶ همین مسئله باعث شد محمدشاه لباس جدید ارتش را که از اروپاییان اخذ شده بود، این‌گونه توصیف کند: «لباس نظام بهترین لباس است. رخت قدیم ایران همین بوده؛ چنان‌که در تخت جمشید در صورت‌های سنگی کشیده‌اند.» (فلور، ۱۳۸۱: ۳۰). شاهان قاجار از عنوان «شاہنشاه ممالک محروسه ایران» بسیار استفاده می‌کردند و می‌کوشیدند که در نظم و نثر ادبیان درباری، شباهت آنان در شوکت و جلال با شاهان افسانه‌ای ایران مکرر یادآوری شود. فتحعلی خان صبا منظومه شاهنشاهنامه را به سبک خراسانی شاهنامه فردوسی سرود و شاعران درباری سبک هندی صفوی را به نفع بازارآفرینی سبک خراسانی کنار زدند (نوروزی، ۱۳۸۵: ۸). فتحعلی شاه با استفاده از عناصر ملی در هنر درباری، سیاست دربار قاجار را به سویی سوق داد که به آگاهی ملی و تمایلات شدید میهن‌پرستانه‌ای در سطح طبقه بالادست جامعه منجر شد که به دربار نزدیک بودند. این نوع تمایلات به خود حکومت قاجار هم نگاهی انتقادی داشت.

دوران حکومت قاجار سرآغاز رویدادهای مهمی است که علاوه‌بر مسائل داخلی ازنظر روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در زمان فتحعلی شاه، جنگ‌های ایران و روسیه موجب شد ایرانیان به جایگاه خود در جهان بیندیشند؛ زیرا آغاز ارتباط نزدیک با اروپای مترقی و استعمارگر با شکست مفتضحانه و ازدست رفتن بخش مهمی از خاک کشور در این جنگ‌ها همراه شد و به این ترتیب، ایرانیان فهمیدند که حتی در پناه شاهی تاجدار و ساسانی‌پوش هم در عرصه جهانی بازنشده شده‌اند. بدنبال همین مسئله، نظامیان ایران و در رأس آن‌ها عباس‌میرزا نایب‌السلطنه به این فکر افتادند که ریشه ناکامی ایرانیان را در رویارویی و نبرد با دشمنان دریابند. مطرح شدن این پرسش: «چرا ما عقب‌مانده‌ایم؟» و تأمل در آن باعث کنش‌های نه‌چندان مدام اصلاحی درجهت برونو رفت از عقب‌ماندگی‌ها شد و نسل‌های بعد از عباس‌میرزا نیز هریک به فراخور حال و هوای زمانه‌شان سعی کردند به این پرسش تاریخی پاسخ دهند.

عباس‌میرزا اولین گروه پنج نفره ایرانی را در نیمه اول قرن نوزدهم به‌منظور کسب علوم و مهارت‌های نظامی و مهندسی به اروپا فرستاد و به آن‌ها دستور داد تا علوم نظامی و مهندسی را فراگرفته، عقب‌ماندگی‌های کشور را در این زمینه جبران کنند. این‌گونه بود که اولین آشنایی توده مردم با تجدد با شنیدن صدای انفجار گلوله‌های توپ و خمپاره در میدان‌های نبرد همراه

شد، به این ترتیب، راهی پر از حوادث و وقایع گشوده شد که در برخی موارد به تعبیری، با فرصت‌سوزی به نوعی حسرت تاریخی برای مردم این سرزمین تبدیل شد؛ زیرا اگر تأملی عمیق‌تر صورت می‌گرفت، دریافت ما را از پیشرفت و توسعه روشن تر می‌کرد.

فرزین وحدت در کتاب *رویارویی فکری ایرانیان با مدرنیت می‌گوید*: «مدرنیت به آسیب‌زننده‌ترین و درنتیجه بیدارکننده‌ترین شکل خود، یعنی امپریالیسم نظامی گرانه وارد ایران و بسیاری کشورهای دیگر شد.» (57: 1383). این مواجهه در بسیاری از آشنایی‌های بعدی ما با مدرنیته و در شناخت و داوری ما از آن اثرگذار بوده است. شاید دریافت آن روزگار عباس‌میرزا از پیشرفت و توسعه غرب بهدلیل فشار ناشی از شکست ایران در جنگ با روسیه، فقط بعد تکنولوژیکی مدرنیته را در نظرش برجسته کرده بود؛ به بیان دیگر، اوضاع زمانه دریافت او را از پیشرفت و توسعه به این سمت و سو سوق می‌داد. این مسئله بارها سبب شد در هر دوره‌ای بنایه مقتضیات زمان، فضای فرهنگی جامعه و سرمشق فکری غالب بر اذهان ایرانیان فقط بر جنبه‌ای خاص از مدرنیته تأکید کند.

جامعه‌ای که قاجارها بر آن حکومت می‌کردند، بسیار ساده بود. شاه در آن سایه خدا به شمار می‌آمد و جز آن، شکل دیگری برای مردمانش وجود نداشت. ایران آن روز جامعه‌ای پیچیده با طبقات و لایه‌های متضاد و رو به گسترش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نبود. خان، خان بود و رعیت، رعیت. رعیت جایگاه خود را می‌دانست و فراتر از آن برایش «فرماتسیون» دیگری متصور نبود (زیباکلام، 1377: 142). رعیت از اوضاع و احوال خود چندان ادراکی نداشت و در نظرش، آن شرایط طبیعی می‌نمود. در جامعه‌ای که هیچ گونه پرسش فلسفی مطرح نمی‌شود، همه‌چیز طبیعی به شمار می‌آید، هیچ فرایند تغییری متصور و ممکن نیست و در حالتی ایستا در طول زمان سیر قهقهایی خواهد داشت. تا زمانی که جامعه در این بی‌خبری به سر می‌برد، قاجارها نیز بدون دردرس به حکومت خود ادامه می‌دادند؛ اما همین‌که درنتیجه پاره‌ای تغییرات آگاهی‌ها و معرفت‌های تازه‌ای در برخی اذهان شکل گرفت و این آگاهی‌ها به بدنه اجتماع سرایت کرد، عملاً حکومت قاجارها را با مشکلات بی‌شماری مواجه و سرانجام ادامه حاکمیت آنان را غیرممکن کرد.

4. تأثیر جریان تجددخواهی بر تحول پوشاك در دوره قاجار

در اروپا انقلاب صنعتی رخدادی ساده نبود؛ بلکه نتایجی همراه داشت که حتی تأثیر آن متوجه فرهنگ ملل و جوامع غیراروپایی، بهویژه کشورهای خاورمیانه شد. تولید ماشینی توانسته بود پدیده جدیدی به نام «تولید انبوه» به جوامع عرضه کند. سودهای کلان ناشی از ارزش افزوده محصولات تولیدی سرمایه‌داران را برآن داشت تا برای عرضه محصولاتشان بازارهای جدید بیابند؛ ضمن اینکه جمعیت اروپا کفاف آن را نمی‌داد که به عنوان مصرف‌کنندگان انبوه، میل تکثر طلبی سرمایه‌داران را پاسخ دهدند. درپی این مسائل، اروپاییان متوجه بازارهای آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی شدند.

مهرآسا غبی در کتاب تاریخ پوشاك اقوام ایرانی درباره پوشاك دوره قاجار می‌نویسد:

پوشاك در دوره قاجار شامل دو دوره جداگانه می‌شود: دوره اول دوره‌ای است که هنوز ارتباطات با دول خارجی توسعه نیافته بود و دوره دوم دوره‌ای است که با آمدن تجار و سیاحان اروپایی به ایران و مسافرت ناصرالدین شاه قاجار به اروپا تحول چشمگیری در پوشاك پدیدار می‌شود (548: 1384).

هم‌زمان با دوره فتحعلی‌شاه و جنگ میان ایران و روسیه، روند تغییر در پوشاك نظامی به عنوان اولین تغییر در پوشاك ایرانیان آغاز شد و پس از آن نیز اعزام دانشجویان به خارج کشور موجب تغییرات بیشتری در عرصه غیرنظامی در پوشاك عده‌ای از ایرانیان شد. درواقع، تا قبل از سفرهای ناصرالدین شاه تغییراتی در لباس شماری از ایرانیان رخ داد؛ اما بدنه جامعه از این تغییرات دور بود و جز قشون نظامی، فقط برخی نخبگان سیاسی و دانشجویان فرنگ‌رفته بر اثر آشنازی با سبک زندگی غربی علاقه‌مند به استفاده از پوشاك غربیان شدند؛ اما مردم عادی همچنان لباس‌های قومی و سنتی خویش را می‌پوشیدند.

1-4. تحول پوشاك در عرصه نظامی

جنگ‌های ایران و روس روابط خارجی ایران را که سال‌ها به دلیل جنگ‌های داخلی از اوضاع جهانی بی‌خبر بود، گسترش داد و رفت‌وآمد خارجیان فزونی گرفت. همین رفت‌وآمد‌ها به دربار و ارتباط خارجیان با ایرانیان در نوع پوشش مردان اثر گذاشت و کم کم استفاده از پیراهن و کفش چرمی معمول شد. درواقع مانند دیگر عرصه‌ها، غربی‌سازی از طریق ارتش به حیطه

پوشак رسید؛ زیرا یونیفورم‌های اروپایی در مقایسه با یونیفورم‌های سنتی کارآمدتر انگاشته می‌شدند. اروپایی کردن لباس‌ها با حکم دینی درباره لباس نپوشیدن بهشیوه کافران مغایرت داشت و این مخالفت در قالب اعتراض برخی علماء به رواج پوتین توسط عباس‌میرزا آشکار شد که مسح پا را هنگام وضع گرفتن دشوار می‌کرد (Tavakoli, 1990: 83). یونیفورم نظامی شاهنشاهی بسیار زیادی به لباس نظامیان روس داشت؛ فقط کلاه‌پوست آن‌هم نه به نشانه ملیت، بلکه بیشتر به لحاظ وفاداری به مذهب باقی ماند. در ویل می‌گوید: «مخالفان عباس‌میرزا او را لایق ولایت عهدی نمی‌شمردند؛ زیرا او فرنگی شده است و چکمه فرنگی می‌پوشد.» (الگار، 1356: 112). لباس ارتش در این دوره عبارت بود از کتی چسبان از ماهوت آبی یا سرخ‌رنگ انگلیسی که با نوارهایی تزیین می‌شد، شلواری بسیار گشاد و پرچین و بلند که تا نزدیک قوزک پا می‌رسید و در همانجا جمع می‌شد، چکمه یا نیم‌چکمه‌ای بدون پاشنه که پاچه شلوار در آن فرومی‌رفت و کلاه بلند از پوست برء بخارا که در قسمت کلگی شکافی داشت که سرخ‌رنگ بود. البته، این لباس در دوره ناصرالدین‌شاه تغییر کرد (غیبی، 1384: 577).

بعد از این قرار نیز که افسران آن برای آموزش ایرانیان از روسیه آمده بودند، تن‌پوش‌های ویژه خود را پوشیدند. «افسران بریگارد قراقچه‌های سرخ یا سفید یا سیاه بهشیوه قزاق‌ها می‌پوشیدند و کلاه‌پوستی بر سر می‌نہادند و قداره و شوشکه می‌بستند.» (ذکاء، 1350: 255). روس‌تاییان نیز هنگام نبرد از شلوار گشاد و کلاه عمماً مانند استفاده می‌کردند (غیبی، 1384: 580).

2-4. تحول پوشاك در عرصه غیرنظمي

2-4-1. اعظام دانشجویان به خارج کشور

در عرصه غیرنظمی، اعظام دانشجویان ایرانی به خارج کشور به منظور کسب علوم و فنون جدید ایرانیان را با سبک زندگی غربی آشنا کرد و در نتیجه، بر نوع پوشش این افراد اثر گذاشت. میرزا صالح در خاطراتش می‌نویسد:

مدتی بعد از ورود به انگلستان ریش را تراشیده و لباس انگلیزی دربرکرده و ملاحظه عادت و قاعده نکرده [...] همچنین به لباس ایران بودن را نیز از عقل دور داشتم و صلاح وقت این است که ملبس به لباس انگلیز شوم (صلاح، 1384: 66).

4-2-2. افراد فرنگدیده به ویژه شاهان قاجار

گروهی دیگر نیز در کنار این دانشجویان فرنگدیده تغییر لباس دادند و کم کم به شکل فرنگیان درآمدند. به این افراد شاهان قاجار را نیز باید افزود؛ زیرا آنان به بهانه‌های مختلف به اروپا مسافرت می‌کردند و پس از بازگشت به ایران درجهت اروپایی کردن ایران می‌کوشیدند. به‌نظر می‌رسد این عامل و پیگیری‌های شاهان به‌ویژه ناصرالدین‌شاه پس از بازگشت از اروپا در تغییر شکل لباس افراد تأثیر بیشتری داشته است؛ چنان‌که تغییر لباس زنان اندرون نیز پس از سفرهای ناصرالدین‌شاه به اروپا آغاز شد و به تدریج از حرم‌سرای شاهی به خانه‌بزرگان و دیگر طبقات جامعه سراپت کرد. اما پوشش زنان در بیرون از خانه تا دوره مشروطیت و مدتی پس از آن، به همان شکل سنتی (چادر، چاقچور و روبنده) بود.

در دوران سلطنت مظفرالدین‌شاه جوانان ایرانی داوطلبانه و به هزینه خود راهی اروپا می‌شدند. در این مرحله از تاریخ ایران، راه سفر به اروپا گشوده شد و دیگر منحصر به شاهزادگان و فرزندان درباریان و عالی‌منصبان نبود؛ بلکه خانواده‌های ثروتمند و حتی متوسط و مرفه آرزو داشتند فرزندانشان در فرنگ تحصیل کنند. این آمدورفت‌ها به فرنگ به تدریج سبب شد تب اروپایی پوشیدن، اروپایی فکر کردن و اروپایی زندگی کردن در تاروپود افکار و آرزوهای بسیاری از ایرانیان نفوذ کند و اولین نشانه شیوع این تب، تقلید ظاهری از اروپاییان (به‌ویژه اروپایی پوشیدن) بود؛ تا آنجا که بسیاری از سیاحان اروپایی در گزارش سفرشان از ایران نوشتند که علاوه‌بر تقلید شهری‌های ایرانی، حتی افراد طوابیف ایران نیز لباس‌های اروپایی می‌پوشیدند. در میان پادشاهان، محمدشاه قاجار (سلطنت 1213-1227ق) نخستین فرمان‌روایی بود که کتوشلوار غربی را به جامه سنتی ترجیح داد (Tavakoli, 1990: 83).

4-2-3. جریان مشروطیت و تحول پوشش

جریان مشروطیت نیز بر تغییر لباس مردم ایران بی‌تأثیر نبود؛ زیرا در این دوران تضاد فرهنگی به اوج رسید. این درگیری و تضاد بین دو گروه فرهنگی وجود داشت: ۱. گروه سنتی جامعه که سابقه‌ای دیرینه در جامعه داشت (روحانیان و نهاد روحانیت)؛ ۲. گروه روشن‌فکران

تأثیر موج تجدددخواهی و جریان نوسازی بر ... سیدرسول موسوی حاجی و همکار

مشروطه خواه (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۱۹۸). طبق اسناد، بسیاری از مشروطه‌خواهان (روشن‌فکران) از لباس‌های فرانسوی استفاده می‌کردند (همان، ۱۹۵).

نهضت مشروطه میل به تغییر نقش زنان در جامعه را نیز قوت بخشید. در عهد مشروطه، بخش عظیمی از تبلیغات و کوشش‌های اصلاح طلبانه متوجه زنان شد؛ زیرا نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دادند و مشروطه‌خواهان موقعیت را مناسب دیدند تا مانند انقلاب فرانسه، زنان نیز وارد صحنه شوند و فرهنگ خانه‌نشینی منسخ شود. به همین منظور بین تجددخواهان، یک جریان پنهان اما مستمر با بیان آزادی زن از اسارت پدید آمد. اینان خواستار حضور زن در عرصه اجتماعی بودند و از وضع حجاب سخن می‌گفتند.

تا قبل از آین، مشارکت اجتماعی زنان در صحنه‌های اجتماعی همواره با پوشش ستی و ملاحظات اخلاقی، مبنی بر تفکیک زنان از مردان بوده است (دلریش، ۱۳۷۵: ۸۰). در منابع موجود بهوضوح به این دو ویژگی اشاره شده است:

لباس‌هایی که زنان در حرم‌سرا می‌پوشند، با آنچه در کوچه و خیابان به تن دارند سخت متفاوت است؛ زیرا لباس کوچه و بازار را از این جهت تهیه می‌کنند تا همه قسمت‌های بدن را از چشم عابران پوشاند و همه زنان را از لحاظ ظاهر به یک شکل و صورت درآورد (پولاک، ۱۳۶۲: ۱۱۶).

حتی زنان طبقات بالا نیز باوجود رفت‌وآمد مفاخره‌آمیز در معابر عمومی، خود را کاملاً مقید به رعایت پوشش ستی می‌دیدند (دلریش، ۱۳۷۵: ۸۲). در تاریخ معاصر ایران، قره‌العین، وابسته به باییه، اولین زنی است که پوشش خود را برداشت و دیگران را نیز به بی‌حجابی فراخواند.

4-2-4. تأسیس مدارس دخترانه

عموم زنان روشن‌فکری که از تساوی زن و مرد سخن می‌راندند، بر این باور بودند که زنان باید در جامعه فعالیت کنند و چادر و چاقچور مانع رشد معنوی و اجتماعی زنان است؛ بنابراین، خود با پشتیبانی دولت مدرسه‌ای تشکیل دادند. فقط پس از مشروطیت بود که مدارس دخترانه گشوده شد و مبلغان مسیحی قبل از همه، در تهران مدرسه تأسیس کردند (تا قبل از مشروطه، دختران مسلمان حق ورود به این مدارس را نداشتند) و دختران مسلمان توانستند در

مدارس آن‌ها نامنویسی کنند؛ از جمله این مدارس، مدرسه دخترانه آمریکایی و مدرسه فرانکو پرسان بود که دختران مسلمان نیز به آن وارد شدند (بامداد، ۱۳۴۷: ۴۵).

طوبی آزموده یکی از زنانی بود که جرئت کرد بدون حجاب وارد اجتماع مردم شود. وی پس از اعطای مشروطیت در سال ۱۲۸۶ش، خود، مدرسه‌ای به نام «ناموس» تأسیس کرد (به همین دلیل، اشعار هجو عامیانه علیه او سروده شد و بر سر زبان‌ها افتاد). مردم هم دختران مدرسه را به بی‌عفتنی متهم می‌کردند (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۲۸۵).

در زمان احمدشاه قاجار دولت به وزارت معارف - که تازه در ایران تأسیس شده بود - دستور داد تا در مدرسه‌سازی دخالت کند و بودجه‌ای برای تأسیس مدارس در نظر بگیرد (شهری، ۱۳۶۷: ۲۳۲-۲۳۴). تا قبل از آن، نمایندگان دولت‌های مختلف اروپایی برای پرورش ایرانیان اجازه داشتند در ایران مدرسه بسازند و کمی بعد هم، چند تن از روش‌فکران این به این کار اقدام کردند؛ اما چون پشتونه سیاسی محکمی نداشتند، با مخالفت مراجع و روحانیان مواجه می‌شدند و مخالفان (که اغلب مردم بودند) مدرسه‌شان را مورد حمله قرار می‌دادند و به تعطیلی می‌کشاندند. اما از زمان احمدشاه (۱۳۰۴-۱۲۸۸ش) «مدرسه‌سازی» تقریباً جای خود را در جامعه ایرانی باز کرد؛ به گونه‌ای که در هر محل دو سه مدرسه در خانه‌های اجاره‌ای گشوده می‌شد که در آن‌ها دروس ابتدایی از اول تا ششم تدریس می‌شد. در مدارس دخترانه و پسرانه لباس سنتی از تن محصلان به درآمد و لباس اروپایی یا نیمه‌اروپایی معمول شد و این عامل در کثیر عوامل دیگر موجب مخالفت‌های شدید روحانیان و واعظان و پدیدآمدن درگیری‌هایی بین طرفین شد (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۲۴۶).

۴-۵. مبادلات تجاری و واردات اجناس اروپایی به ایران

ورود اجناس و البسه گوناگون اروپایی و حضور خیاطان و طراحان فرانسوی و تقلید از آن‌ها کم کم باعث تغییراتی مهم در وضع لباس ایرانیان و بهویژه زنان شد. به این ترتیب که شلوارکشی به جوراب‌های ساقه بلند ماشینی تبدیل شد؛ پیراهن و شلیته^۳ و شلوار و چادر کمری جای خود را به پیراهن‌های بلند یک‌تکه داد که بلندی آن بر حسب مد روز تغییر می‌کرد؛ به جای ارخالق^۴ و نیم‌تنه کتوژیلت و بلوز به طرز دوخت اروپایی معمول شد و پارچه‌های زری و محمل و تور به کرب و ساتن و کرب‌دشین و ژرژت و... تغییر یافت. اما

تأثیر موج تجدددخواهی و جریان نوسازی بر ... سیدرسول موسوی حاجی و همکار

پوشک بیرون زنان همچنان چادر بود؛ البته از طول و عرض چادر کاسته شد و چاقچور^۵ و روبنده در میان جوانان ازبین رفت و پیچه عمومیت یافت (همان، 60).

5. جریان نوسازی در ایران دوره پهلوی اول

دولت رضاشاه را باید دولت مطلقه و تأخیری معرفی کرد. منظور از تأخیری بودن این دولت، تقدم برخی تحولات سیاسی است که قبل از شکلگیری آن اتفاق افتاده است. دولت مطلقه در ایران، طی فراغشت‌ها و شرایط پس از انقلاب مشروطیت و پیدایش اشکالی از نهادهای دموکراتیک پدیدار شد (کبری، 1384: 185)؛ حال آنکه در دولت مطلقه مستلزم ایجاد تمرکز در منابع قدرت سیاسی و ابزارهای آن بود. مطابق این الگو، دو اقدام همزمان برای تمرکزسازی در منابع قدرت ضروری بود: نخست، اقداماتی که به ازミان برداشتن تکثر و پراکندگی گروههای ایلات و عشایر، روحانیون، اشراف و تجار. دوم، اقداماتی است مهم‌ترین این گروه‌ها عبارت بودند از: ایلات و عشایر، روحانیون، اشراف و تجار. دوم، اقداماتی است که تمرکز قدرت درون ساخت دولت جدید را فراهم کند (همان، 186).

در جریان طرح نوسازی در ایران، جریان‌های سیاسی مطابق جهان‌بینی خود ابعاد و اولویت‌هایی را در نوسازی ایران درنظر داشتند که با یکدیگر متفاوت و گاه متعارض بود. فارغ از این تفاوت‌ها، همه این جریان‌ها در این امر مشترک بودند که در نوسازی ایران، تغییرات باید به تأسیس سه پایه مدرن - دولت، جامعه و ملت مدرن - منجر شود (کبری، 1384: 223). مدرنسازی دولت به معنای ایجاد تغییرات بنیادین در ساخت و کارکرد دولت و نهادهای پیرو آن است و مدرنسازی جامعه شامل آن بخش از برنامه‌های نوسازی است که ساخت اجتماعی ستی را در ابعاد آموزشی، فرهنگی و اقتصادی دگرگون و جامعه را با ویژگی‌های جوامع جدید مستقر می‌کند.

دولت مطلقه رضاشاه در شرایطی به نوسازی دست زد که طرح دولتسازی تقدم پیدا کرد و طرح مدرنسازی تابع آن شد. او می‌خواست ملت مدرن را به گونه‌ای بسازد که با طرح دولت مطلقه و راهبردهای این دولت نسبت به نوسازی ایران همسو باشد و با آن احساس هماهنگی و یگانگی کند. دولت‌گرایی ویژگی مهم طرح تجدد عصر پهلوی بود. در نگرش تجددگرایان این دوره، مردمان رمه سرگردان و رهایی هستند که باید توسط نخبگان به اربابه تجدد بسته شوند و بهزور در مسیر سعادت و کمال قرار گیرند. رویکرد دولت‌گرایانه متعدد آن‌ها را به ضدیت با جامعه مدنی، به‌ویژه نهادهایی

چون مطبوعات و احزاب می‌کشاند؛ از این‌رو، در دوره شانزده ساله سلطنت مطلقه رضاشاه نهادهای مدنی و احزاب سیاسی یکی پس از دیگری برچیده شد. حتی حزب فرمایشی و ساختگی «ایران نو» که تیمورتاش، از نزدیکترین افراد به رضاشاه، ایجاد کرده بود نیز به علت مغایر بودن با مشی شاه، بدون اینکه کار مفیدی انجام دهد، منحل شد (عاقلی، ۱۳۷۱: ۱۳۸).

برپایی جامعه‌ای شبیه جوامع غربی - که در اصطلاح به آن فرنگی‌مایی گفته می‌شود - روح حاکم بر طرح تجدد عصر پهلوی بود. برای دست‌یابی به این هدف حکومت دو ابزار را به کار گرفت: کوشش برای وارد کردن بخش‌هایی از دانش غربی به ویژه دانش فنی، بروکراسی، اصول اقتصاد و نظام حقوقی جدید، و تلاش برای به کارگیری سبک زندگی اروپایی و تغییر الگوی زیست - رفتاری در ایران (کبری، ۱۳۸۴: ۲۳۲).

با مرور ویژگی‌های عمومی طرح تجدد در دوره رضاشاه می‌توان گفت دولت متجدد با به کارگیری مؤثر ابزارهایی مانند تمرکزگرایی، ملی‌گرایی، بهنگارسازی و یکسان‌سازی رقبای خود را به حاشیه راند و به گفتمان مسلط نوسازی ایران تبدیل شد. طرح تجدد سنت، مذهب، فرقه‌ها و هویت‌های کوچک و خاص‌گرایانه و زبان‌های غیرفارسی را به عنوان اغیار مقوله‌بندی کرد و به این ترتیب، زمینه‌های تحلیل تنوع جامعه ایرانی را فراهم آورد و از طریق بهنگارسازی رفتارهای فردی و جمعی و یکسان‌سازی الگوی زندگی، مبانی ایرانی نو و متجدد را پایه‌گذاری کرد.

دولت رضاشاه در دوره‌ای آغاز به کار کرد که کشور دچار هرج و مرج و نابسامانی بود و امید همهٔ سیاست‌مداران برای خروج از بحران به یأس تبدیل شده بود. در آغاز اقدامات وی مورد اقبال عموم و خواص قرار گرفت؛ اما به دلایلی دولت رضاشاه نتوانست زمینه‌های اجتماعی و سیاسی تجدد را فراهم آورد.

6. تأثیر جریان نوسازی بر تحول پوششی در دوره پهلوی اول

6-1. غربی‌سازی لباس در دوره پهلوی

رونده تجددد طلبی در پوشش و لباس در دوران پهلوی شکل دیگری یافت. در این دوره، جریان تجدد از نظریه‌پردازی و اشاعهٔ تفکر در روزنامه‌ها به تشکیل نهادهایی با هدف تغییر و تجدد تحول یافت و به عرصه عمل در سطح اجتماع کشیده شد. در این فرایند که با استبداد رضاخانی توأم است، شاهد تغییرات شتاب‌زده و عمدۀ اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و

اجتماعی با تحمیل پاره‌ای از آداب و رسوم فرهنگ غربی بر ایران هستیم، یکی از آشکارترین جنبه‌های کوشش برای مدرن‌سازی، غربی‌سازی لباس است که بین سال‌های ۱۳۰۴ - ۱۳۱۴ در یک رشته مقررات لباس پوشیدن آشکار شد.

مقررات لباس پوشیدن ویژگی خاص جوامع درحال مدرن‌شدن نیست و درواقع، بیشتر مشخصه جوامع سنتی است که هدف از آن در این جوامع، حفظ تمایز میان گروه‌هاست و بهمثابة نشانه‌های ظاهری هویت قومی، ایالتی، طبقاتی یا مذهبی به کار می‌رود (atabaki, 1385: 183). آنچه در ایران دوره رضاشاه اتفاق افتاد، کوششی بود دربی همانندسازی ظاهر مردم و هماهنگ کردن آنها با روال معمول اروپا و تاحلودی شبیه به اصلاحات پترکبیر در ظاهر مردم روسیه. نمادین‌ترین اصلاحی که او در روسیه سنتی انجام داد تا غربی شود، اصلاح در سر و صورت روس‌ها بود. پتر در سال ۱۶۹۸م اشراف روسیه را فراخواند و «پس از عبور از میان آنها و تبادل تعارفات، ناگهان یک تیغ سلمانی بلنده و تیز آورده شروع به تراشیدن ریش آنها کرد [...]» پتر فرمانی صادر کرد که همه روس‌ها به جز روحانیون و دهقانان می‌بايست ریش خود را می‌تراشیدند. (ستریکلر، 1384: 40).

2-6. کلاه پهلوی، کلاه رسمی مردان

نخستین اقدام رضاشاه در این زمینه در اواسط مرداد ۱۳۰۶ انجام شد. دولت ایران تصمیم گرفت «کلاه پهلوی» را که مشابه کلاه کپی فرانسوی بود، به جای کلاه رسمی مردان رواج دهد. ستاره فرمانفرما می‌نویسد پدرش، شاهزاده فرمانفرما، کلاهی طراحی کرده بود که رضاشاه بعدها «یک لبه به آن چسباند» (atabaki, 1385: 217). کلاه پهلوی از پوست مشکی تهیه شده و آفتاب‌گردان و بند روی آن از چرم برقی مشکی و پارچه سقف کلاه از ماہوت سیاه بود. دور سقف کلاه مغزی طلایی داشت و نشان شیر و خورشید روی آن نصب شده بود.

دستور استفاده از کلاه پهلوی هم‌زمان بود با تصویب نظام وظیفه و عرفی کردن دستگاه قضایی که همه این اقدامات به نازارمی‌های گسترده در کشور منجر شد. مخالفت‌ها با این کلاه به علت لبه آن بود؛ زیرا مانع تماس پیشانی با خاک هنگام سجود می‌شد. برخی علماء در اعتراض به آن در قم بست نشستند و بازارها نیز در اعتراض به این کلاه تعطیل شد؛ اما واکنش

دولت این بود که با ترکیبی از امتیاز و سرکوب، اوضاع را به کنترل درآورد و چند ماه بعد تمام پوشان مردان را هم تغییر داد.

3-6. طرح یک‌شکل کردن لباس مردان

در پاییز ۱۳۰۷ خورشیدی شایع شد که لباس غربی برای همه اجباری خواهد شد و در رشت به خیاط‌های محلی یک ماه مهلت داده شد که سفارش‌های موجود را تمام کنند و پس از آن می‌بایست فقط مطابق مدل جدید لباس می‌دوختند. مطبوعات نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشتند و در مقالاتی بیان می‌کردند که کسانی که برای یک‌شکل‌شدن لباس نمی‌کوشند، نمی‌توانند ادعای میهن‌برستی کنند. سرانجام در چهاردهم دی ۱۳۰۷، نخستین مقررات لباس پوشیدن در مجلس هفتم- که به تازگی کار خود را آغاز کرده بود- تصویب شد و به صورت قانون درآمد (atabki، ۱۳۸۵: ۱۹۶). کسانی که از این قانون سریپچی می‌کردند، با مجازات‌های حقوقی مواجه می‌شدند.

در همان زمان این طرح با مخالفت جدی برخی نمایندگان مجلس شورای ملی رو به رو شد و یکی از نمایندگان هنگام بررسی لایحه دولت گفت: «اگر ما در کلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت کنیم، این را نمی‌دانم صحیح است یا نیست [...] بنده هم نشنیدم که در دنیا در هیچ پارلمانی بشینند و قانون بهجهت کلاه و تنبان مردم بنویسند.» (نطق فیروزآبادی، مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم).

در مورد مقررات لباس پوشیدن مردان، بحث‌انگیزترین موضوع تعیین کسانی بود که از آن معاف بودند. ایران پیش از رضاشاه مانند تمام جوامع پیش‌صنعتی، به لحاظ اجتماعی، نسبتاً نامتمايز یا بهقولی، دنیای مقام‌های اجتماعی بی‌شمار و درست تعریف‌نشده و متداخل بود که در آن مردانی که مشاغل دیگری داشتند، گاهی در برخی فعالیت‌های مذهبی نیز وارد می‌شدند. با تعیین دقیق کسانی که مستحق «جواز عمامه» بودند، بسیاری از عمامه‌به‌سرهای عادی و نه‌چندان عالم می‌بایست از لباس ستی خود دست می‌کشیدند. بسیاری به لباس غربی روی آورده‌اند؛ در حالی که برخی افراد مسن‌تر ولايتی ترجیح دادند در خانه بمانند یا در صورت

استطاعت، برای دریافت مجوز به مقامات رشوه دهنده. در واکنش به این محدودیت‌ها، علمای بلندپایه سخاوتمندانه اجازه اجتهاد صادر می‌کردند (تابکی، 1385: 203).

یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب تداوم استفاده از الگوی جدید در پوشاش مردان شد، واکنش روحانیان، در مقام مرجع فرهنگی مردم، به این موضوع بود. همان‌طور که گفته شد، در ماده دوم مصوبه مجلس شورای ملی مبنی بر یک‌شکل کردن لباس، لباس روحانیان به‌شدت کنترل و محدود شد و فقط مجتهدان، مراجع امور شرعی شهرها و روستاهای امامان جماعت رسمی و استادان دروس حوزوی اجازه پوشیدن لباس روحانیت را بهزحمت به‌دست آوردند و بقیه به لباس یک‌شکل درآمدند.

رضاشاه در دیدار با آیت‌الله حائری هدف از اجرای قانون یک‌شکل کردن پوشاش مردان را تفکیک روحانیان حقیقی از روحانی نمایان اعلام و زمینه لازم را برای اجرای چنین قانونی هموار کرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به توجیه رضاشاه، اعتراض جدی به محدودسازی لباس روحانیان از سوی مراجع نجف، مانند نایینی و اصفهانی و نیز عالمان بزرگ دینی در ایران حتی حائری یزدی به صورت علنی صورت نگرفت (میراحمدی، 1388: 181).

4-6. نظامنامه لباس تمام‌رسمی مأموران کشوری

در «اساس‌نامه لباس تمام‌رسمی مأمورین کشوری» که در سال 1308 ابلاغ شد، چنین آمده بود: نظر به لزوم اتحاد شکل لباس تمام‌رسمی مأمورین دولتی که لباس خاصی ندارند موارد ذیل مقرر می‌گردد: مأمورین کشوری از رتبه شش قانونی - رئیس اداره - به‌الاداری لباس رسمی می‌باشند و لباس رسمی مشتمل است از ردنکت یقه‌بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمربند، کفش یا پوتین برگی و دستکش سفید، ردنکت سرداری بدون چین و یقه‌بسته خواهد بود و لباس و شلوار از ماهوت مشکی تهیه می‌شود (شريع‌پناهی، 137: 264).

حسین مکی در جلد پنجم کتاب تاریخ بیست‌ساله ایران می‌گوید: پس از آنکه به وزراء و کلاء و رؤسای ادارات و مستخدمین دولت دستور داده شد از کلاه پهلوی (لبه‌دار) و لباس متحدالشکل استفاده کنند سپس در مدارس نیز محصلین و ادار شدند کلاه پهلوی به سر بگذارند و انیفورم مخصوص به رنگ خاکی که شامل یک نیم تنه و شلوار بود بپوشند (مکی، 1357: 70).

6-5. جایگزین کردن کلاه شاپو با کلاه پهلوی

تا سال ۱۳۱۴ش کلاه پهلوی با فشار دولت مرسوم شد؛ اما پس از سفر رضاشاه به ترکیه، وی دستور داد کلاه تمام‌لبه (شاپو) به جای کلاه پهلوی استفاده شود (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۲۶۹). شاید این گفته حسن ارفع که رضاشاه را در این سفر همراهی می‌کرد، در خور تأمل باشد: «مصلح ایرانی به دیدار همتای ترکش آمده بود تا بیاموزد» (Arfa, 1965: 246). رضاشاه بالافصله پس از بازگشت دست به کار شد تا آنچه را آموخته بود به کار گیرد. البته، به گفته دولت‌آبادی (۱۳۷۱: ۴۳۱) این روند از همان ترکیه آغاز شده بود؛ زیرا در همان هنگام که رضاشاه در ترکیه بود، تلگرافی برای دولتش فرستاد و دستور داد دهقانان کلاه تمام‌لبه‌دار بگذارند؛ چون ناچار بودند در آفتاب کار کنند.

در هفدهم تیر، کلاه لبه‌دار به فرمان دولت اجباری شد. به همه کارکنان دولتی دستور داده شد کلاه جدید را به سر بگذارند؛ در غیر این صورت به مرخصی بدون حقوق فرستاده خواهند شد. مردان سنتی ایران کلاه تحمیلی موسوم به پهلوی را به سبب وحدت ملی با اکراه پذیرفته بودند؛ اما کلاه رسمی جدید به صراحت «بین‌المللی» نامیده می‌شد و دیگر حتی ویژگی ملی را نیز القا نمی‌کرد (atabki، ۱۳۸۵: ۲۰۲).

قصد رضاشاه در تغییر کلاه سنتی این بود که ایرانیان مانند اروپاییان لباس بپوشند و کلاه به سر بگذارند. حتی به منظور رعایت آداب استفاده از کلاه به رسم اروپایی، وزارت داخله قانونی تصویب کرد و به اجرا درآورد (مکی، ۱۳۵۷: ۲۰۱). پس از آن نیز قانون دیگری به تصویب رسید که استفاده از کلاه بین‌المللی را برای مأموران دولتی اجباری می‌کرد (واحد، ۱۳۶۱: ۴۰).

6-6. کشف حجاب زنان

آنچه درباره لباس و پوشاك بانوان اتفاق افتاد، در قالب طرح کشف حجاب مطرح شد. این طرح نمونه‌هایی در کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان داشت. افغانستان نخستین کشور اسلامی بود که به صورت رسمی به کشف حجاب بانوان روی آورد. قبل از ۱۷ دی ۱۳۱۴ که رضاشاه طرح کشف حجاب را اجرا کرد، مقدمات اجرای موفقیت‌آمیز این طرح فراهم شد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-6-1. جمعیت دارالملumat و نهضت آزادی زنان ایران

از اقدامات مهم رضا شاه تعیین زنانی از طبقه بالادست جامعه بود که به عنوان «دارالملumat» جمعیتی تشکیل دهنده بدرالملوک با مدد در کتاب زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سفید می‌نویسد:

یکی از اقدامات این جمعیت ترک چادر سیاه بود. به این طریق که زنان عضو جمعیت با راضی کردن خانواده‌های خود، یکی‌یکی به برداشتن چادر مبادرت می‌نمودند و در مجالس سخنرانی سایر بانوان را تشویق به ترک «کفن سیاه» می‌کردند، به طوری که در هر نوبت از مجالس و اجتماعات کانون عده تازه‌ای از بانوان بدون چادر حضور می‌یافتدند، در صورتی که زنان فرهنگی در صف مقدم آنها بودند. لازم است گفته شود که در آن زمان با شیوع تعصبات شدید و جاهلانه، خارج شدن از منزل بدون حجاب مستلزم فدایکاری بود. البته پلیس دستور محترمانه دریافت کرده بود که از زن‌های بی‌چادر حمایت کند ولی باز هم دور از نظر پلیس در کوچه‌های خلوت زن‌های بی‌چادر غالباً در معرض اهانت لفظی و یا حمله با چوب و سنگ واقع می‌شدند (بامداد، 1347: 91).

1-6-2. نخستین کنگره بین‌المللی زنان در ایران

برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی زنان در ایران نیز از نظر تاریخی در این دوران اهمیت ویژه‌ای دارد. سه نفر از بانوان فاضل عرب به نام‌های «تور حماده» از بیروت، «حنینه خوری» از مصر و «سیده فاطمه» از عراق به تهران آمدند تا کنگره زنان شرق را تشکیل دهند. آنها در سال 1311ش با جمعیت نسوان وطن‌خواه کمیون‌های جدی تشکیل دادند و دربارهٔ ترقیات روزافزون زن‌های اروپایی و محرومیت‌های زنان کشورهای عرب و ایرانی و لزوم جنبش و اقدامات جدی از طرف زنان روشن فکر به بحث و تبادل نظر پرداختند (همان، 60).

1-6-3. تشکلات پیشاہنگی

یکی دیگر از تشکلات اثرگذار درزمینه کشف حجاب، «تشکلات پیشاہنگی» بود که تعمیم آن در سال 1307ش از اقداماتی بود که توانست ضمن اختلاط تدریجی دختران و پسران، آنها را

با فرهنگ و آداب اروپایی آشنا کند (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۲۹۰). استفاده از لباس فرم پیشاهنگی هم بر عدم استفاده از حجاب تأکید داشت.

4-6-4. هدفهمندی ماه روز آزادی زن و کشف حجاب

در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ در عمارت دانشسرای عالی تهران با حضور شاه و خانواده‌اش جشنی برپا شد تا دیپلم فارغ‌التحصیلان به آن‌ها اعطا شود. در این مراسم رئیس‌ای مدارس، همسران صاحب‌منصبان عالی‌رتبه و همسر و دختران شاه بدون حجاب ظاهر شدند و عملاً دستور رفع حجاب را صادر کردند و این روز به نام روز «آزادی زن و کشف حجاب» نام‌گذاری شد. پس از اعلام رسمیت کشف حجاب، دولت اقداماتی انجام داد و دستور العمل‌هایی را به والیان و حاکمان استان‌ها و شهرها ابلاغ کرد تا کشف حجاب تداوم و گسترش یابد. ایجاد مراسم و جشن‌ها به مناسبت و بدون مناسبت در برنامه کاری والیان و حاکمان، مدارس و... قرار گرفت. حاکمان برخی شهرها به بهانه‌های گوناگون مجلس ترتیب می‌دادند و از مردم می‌خواستند با بانوان خود بدون حجاب در این مجالس حضور یابند. کارمندان دولت ملزم می‌شدند همراه خانم‌هایشان بدون حجاب در خیابان‌ها قدم بزنند تا سرمشق دیگران باشند. از سوی دیگر در اقدامی خشن در سراسر کشور، حجاب زنان شامل چادر و چاقچور و روپنه از سر آنان به‌зор برداشته می‌شد. در این میان زنانی که حاضر به کشف حجاب نشده بودند، برای به‌دور ماندن از این اقدامات خانه‌نشین شدند. آمارها نشان می‌دهد در این سال‌ها تعداد زیادی حمام در خانه‌ها ساخته شد تا زنان نیازی به بیرون رفتن از خانه نداشته باشند.

درباره رفع پوشش از زنان، سه موضع و رویکرد از عالمان دینی به‌چشم می‌خورد: موضع تفیه و انزواگرایانه، موضع مبارزه‌گرایانه و موضع حمایت‌گرایانه. عده‌ای از عالمان دینی در تهران، قم و نجف محکوم به عدم مخالفت علني و درنهایت وادر به سکوت شدند؛⁶ جمعی نیز مانند مراجع دینی مشهور از جمله آیت‌الله آفازاده کفایی، حاج آقا حسین قمی، سید یونس اردبیلی، سید علی‌اکبر خویی و سید عبدالله شیرازی در جبهه مبارزه‌گرایانه قرار گرفتند⁷ و عده‌ای نیز از وعاظ و روحانیان در جبهه حمایتی قرار گرفتند.⁸

پس از ۱۷ دی ۱۳۱۴ که «روز آزادی زن» و «روز مادر» نام گرفت، انواع روزنامه‌ها و مجلات مژون‌های اروپایی به درون خانواده‌ها راه یافت و آن دسته از دختران و زنانی که به طور کامل کشف حجاب را پذیرفته بودند، از لباس‌های مدروز تقلید می‌کردند و طبق مدهای فرانسوی و اروپایی، تغییراتی را در رنگ و شکل لباس خود انجام می‌دادند. نخستین نوع از لباس اروپایی زنان شامل «میدی» یا لباس یک‌تکه بلند و فاقد برش در کمر بود که به دو نوع جلویاز و جلویسته مشاهده می‌شد. در هر دو نوع آن کمربند نازکی از جنس پارچه لباس روی کمر بسته می‌شد و یقه لباس‌ها در جلو بسته و گرد یا به صورت یقه‌هفت کوچک یا کراواتی بود که در جلو به شکل پایپون گره می‌خورد. همراه این لباس‌ها استفاده از انواع کلاه‌های لبه‌دار کوچک و بزرگ عمومیت داشت و جزء قسمتی از پوشش جدانشدنی خانم‌های این دوره بود (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۳۲۳). این لباس‌ها تا پایان حکومت رضاشاه معمول بود.

7. نتیجه

جامعه ایران در عصر قاجاریه وارد مرحله جدیدی شد که با دوران قبل از آن تفاوت چشمگیری داشت. موج تجدددخواهی نخبگان و شکل‌گیری حرکت مشروطه‌خواهی بر تحولات سیاسی آینده ایران تأثیر فراوانی بر جای گذاشت؛ اما هرگز نتوانست اندیشه خردگرا و قانون‌مدار مدرنیته را در جامعه ایران به صورت یک تفکر اساسی رشد دهد؛ زیرا در این دوره تاریخی ما با دو مانع بزرگ یعنی استبداد سیاسی و دینی رو به رو بودیم. در این دوره، هیچ‌گونه تحول اساسی در سنت‌ها رخ نداده بود و جریان تجدددخواه در این بافتِ ستی کم‌ویش بسته در آرزوی استقرار بنیان‌های نظری و فکری مدرنیته بیهوده می‌کوشید.

نقش پوشак در جریان مشروطه و به واسطه منازعاتی میان دو گروه تجدددخواه و سنت‌گرا پررنگ شد. روش‌فکران بر پوشیدن لباس غربی به عنوان نمادی از تجددد پاشاری می‌کردند و به این ترتیب، پوشاك مورد استفاده تجدددخواهان نقشی هویتی یافت. اما در مورد پوشاك زنان باید گفت در عهد مشروطه بخش عظیمی از تبلیغات و کوشش‌های اصلاح طلبانه متوجه زنان

شد. جریان تجدددخواه خواهان مشارکت زن ایرانی در جامعه بود و بین آن‌ها در این دوره، یک جریان پنهان اما مستمر با بیان آزادی زن از اسارت پدید آمد.

تغییرات اجتماعی دوران قاجار دگرگونی‌های عمیق ساختاری نبود و نتوانست ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران را آن‌گونه که انتظار می‌رفت، بازسازی کند. تغییرات پوشش ایجاد نیز در این دوره به علت حفظ ساختارهای سنتی، فقط در میان عده‌اندکی از درباریان و روشن‌فکران فرنگ‌رفته مورد استقبال قرار گرفت. با توجه به نقش پرزنگ دین و اهمیت ویژه روحانیون به عنوان مراجع فرهنگی و نیروی سنت‌گرای جامعه عصر قاجار، واضح است که پوشش ایجاد نیز در این دوره به علت حفظ ساختارهای سنتی ایجاد نمی‌شود. در میان مردم عادی همچنان بر قواعد سنتی خویش تأکید داشته باشد.

درباره تحول پوشش ایجاد اذعان باید اذعان داشت تغییرات اجتماعی در این دوره تحت سیطره نظام استبدادی تجدددخواه صورت گرفت. حیات اجتماعی ایران در این دوره در قالب فرایند صنعتی شدن، عقلانی شدن، عرفی شدن و دیوان‌سالارشدن چهار تغییراتی شد. ساختارهای غیردموکراتیک حاکم الگوهای مرکزی و از بالا را برای هویت‌بخشی به جامعه القا می‌کرد و اگرچه طبقات جدید اجتماعی ایجاد شده، جامعه مدنی پویایی شکل نگرفت.

اصلاحات رضاشاه در مورد پوشش، الگوهای پیشین پوشش را در نظر ایرانیان دگرگون، و آن‌ها را با شیوه‌ای متفاوت آشنا کرد. اما نکته درخور تأمل، تداوم استفاده از این الگوهای جدید در پوشش مردان و عدم تداوم آن در بین زنان است. در توضیح این رفتار دوگانه بر حسب جنسیت، می‌توان دلایل بی‌شماری بیان کرد؛ اما یکی از مهم‌ترین دلایل، عدم اعمال موازین قانونی یکسان در مورد پوشش زنان و مردان است. طرح یکشکل کردن لباس مردان به شکلی قانونی و با اجرای مصوبات آن اعمال شد و تبیهات در نظر گرفته برای سرپیچی از آن، مردان را ناگزیر از این انتخاب کرد. اما در مورد زنان اگرچه سخت‌گیری‌های جدی و گاه خشنی برای مقابله با زنان سرپیچی کننده از این فرمان در نظر گرفته شد، براساس اسناد موجود، متخلفان از فرمان به مجازات محکوم نمی‌شدند؛ بلکه مأموران دولتی مکلف به کشف حجاب از چنین زنانی بودند. عامل دیگری که موجب تداوم استفاده از الگوی جدید در پوشش مردان شد، رفتار روحانیان - مرجع فرهنگی مردم - با این اقدام بود. تصفیه داخلی روحانیون و تفاوت پیدا کردن ظاهری اهل علم از غیر آن که از لباس‌های متعدد عالمان دینی استفاده

می کردند، در عدم مخالفت جدی عالمان بزرگ با رضاشاه بی تأثیر نبوده است. در صورتی که در مرور دفع پوشش از زنان، عالمان دینی مواضع یکسانی نداشتند و همین مسئله سبب شد با شروع دوران پهلوی دوم بسیاری از زنان به پوشش ستی خویش بازگردند. به طور کلی، تحت تأثیر جریان تجدددخواهی و به علت عدم درک صحیح و کامل جریان مدرنیته در غرب، جریان نوسازی و تحول در پوشش ایرانیان با فاصله گرفتن از الگوهای دموکراتیک و عدم رعایت اصل آزادی در انتخاب پوشش - که مطلوب دنیای مدرن بود - در همان گام‌های نخستین به بیراهه کشیده شد.

8. پی‌نوشت‌ها

1. در مقابل، عده‌ای معتقد‌نند معنا و مراد واژه‌ها در هیچ زبانی ایستا و ثابت نیست و همواره هاله معنایی واژه‌ها پدیده‌هایی تاریخی و لاجرم تغییرپذیرند. برای نمونه، واژه «revolution» در انگلیسی پیش از آغاز مدرنیته، صرفاً به حرکت سیاره‌های آسمانی اشاره داشت و بار مفهومی سیاسی و اجتماعی نداشت؛ در حالی که کاربرد پیوسته آن امروزه در مفهوم جدید سیاسی به معنای انقلاب، به تدریج این واژه را بار معنایی نوی بخشید. این عده بر این باورند که اگر قلم با وسوس و غنای نظری و تاریخی، واژه تجدد و مفهوم جدید و دقیقش را (یعنی در مفهومی مرادف مدرنیته) به کار برند، بیزودی همان دقت و بار معنایی را که مدرنیته در انگلیسی و فرانسه دارد، تجدد در فارسی خواهد داشت (گودرزی، 1387: 44). اما چنان‌که از تعریف‌ها بر می‌آید، میل به ایجاد تغییر فصل مشترک هر دوی این تعریف‌هاست.

2. اصولیون شاخه‌ای از فقهای شیعی هستند که ادلۀ احکام دین را کتاب، سنت، عقل و اجماع می‌دانستند و در زمان قاجار بر اخباریون که به استناد بی‌چون و چرا از احادیث، سنت و کتاب معتقد بودند، برتری یافتدند.

3. شلیته‌ها دامن‌های کوتاهی بودند که از زیر تبنان‌های پنبه‌دوزی شده آهاردار پوشیده می‌شدند. برخلاف تبيان، وسط آن باز بود و «له آن را برخی با نخ قرقره مشکی دست‌دوزی می‌کردند تا هنگامی که گوش و لبه‌های آن از زیر تبنان نمایان می‌شده نمای زیبایی داشته باشد، بعدها تبنان منسوخ شد و شلیته جای آن را گرفت و با شلوار مشکی پوشیده می‌شد.» (ذکاء، 1336: 26).

۴. ارخالق نیم‌تنه یا کت بلندی بود که روی پیراهن پوشیده می‌شد و از پارچه نفیس با آستین‌های سمبوسه‌دار دوخته می‌شد، جلو باز بود و با اینکه دکمه داشت، هرگز دکمه‌ها را نمی‌بستند؛ به این علت که پیراهن و زیورآلاتشان در معرض دید باشد.
۵. پس از دوره ناصرالدین‌شاه، هنگام خروج از خانه استفاده می‌شد. یک شلوار کف‌دار بسیار گشاد و بلندی بود که روی شلیته و تنبان می‌پوشیدند. «چاقچور دارای لیفه بلند و بند بود و در زیر شکم بسته می‌شد و سطح دو لنگه آن را به طور مثلثی باز می‌گذاشتند و برخی نیز چاقچور را از دو لنگه جدا از هم می‌دوختند و آن را بالای زانو با دو بند محکم می‌کردند. چاقچور چون بسیار گشاد و چین دار بود، همه تنبان‌ها یا شلیته داخل آن به راحتی جا می‌گرفت و زنان بسیار مواظبت می‌کردند که آهار و برآمدگی‌های تنبان‌ها در هم نشکند و در راه رفتن معلوم می‌شد که تنبان پنهادار یا فندرار پوشیده‌اند. رنگ چاقچور را بنفس و آبی انتخاب می‌کردند و زنان سید چاقچور سبز می‌پوشیدند؛ ولی چاقچور سیاه مجلل‌تر و متین‌تر محسوب می‌شد.» (همان، ۳۱-۳۲). رنه دالمانی نیز در سفرنامه‌اش می‌نویسد: «زیر چادر چاقچور پوشیده می‌شود که شبیه نوعی کفش است که از پنجه تا ساق پا را دقیقاً دربرمی‌گیرد و از پارچه پنهادی یا ابریشمی است.» (۴۱۵: ۱۳۷۸).
۶. در پی تصمیم جدی دولت برای تغییر پوشش زنان، با توصیه عده‌ای از روحانیان سرشناس قم از جمله حاج میرزامهدی بروجردی، مدیر اجرایی حوزه علمیه قم، آیت‌الله حایری در تاریخ یازدهم تیر ۱۳۱۴ تلگرافی مبنی بر نگرانی از روند کشف حجاب به شاه ارسال کرد (شریف رازی، ۱۳۷۳: ۵۶). فردای همان روز، پاسخ تلگراف توسط فروغی رئیس‌الوزرا فرستاده شد و در پی آن نیز رضا شاه بی‌محابا رهسپار قم شد و بدون تعارفات و تشریفات معمول به منزل آیت‌الله حایری رفت و بدون هیچ‌گونه احوال‌پرسی خطاب به ایشان گفت: «رفتارتان را عوض کنید و گرنه حوزه قم را با خاک یکسان می‌کنم. کشور مجاور ما ترکیه، کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است، ما نیز این کار را باید بکنیم و این تصمیم هرگز لغو نمی‌شود.» (نیکوپرش، ۱۳۸۱: ۳۳۱).
۷. پرآوازه‌ترین عالمان دینی مخالف با تغییر پوشش زنان ایرانی دربرابر دولت مطلقه، روحانیان بر جسته مشهد از جمله حاج آقا حسین قمی، سید یونس اردبیلی، آقا زاده فرزند آیت‌الله خراسانی، آشتیانی و سید عبدالله شیرازی بوده‌اند که مخالفتشان به واقعه کشانی مسجد گوهرشاد مشهد منجر شد. مهم‌ترین پیامد مسجد گوهرشاد، سرکوب توده‌های اجتماعی در مشهد، تشدید روند کشف حجاب و غربی‌سازی ایران بود؛ زیرا پس از حادثه مشهد، وزیر معارف روز هفدهم دی ۱۳۱۴ را- که مقارن با مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دختران دانشسرای مقدماتی بود- به عنوان

تأثیر موج تجدددخواهی و جریان نوسازی بر ... سیدرسول موسوی حاجی و همکار

روز رسمی تغییر پوشش بانوان و کشف حجاب به شاه پیشنهاد داد و مورد حمایت و تأیید شاه قرار گرفت (میراحمدی، 1388: 187).

8. عده‌ای از روحانیان و واعظان نیز در شهرهای مختلف ایران موافقت خود را با کشف حجاب اعلام و در مواردی نسبت به تغییر پوشش زنان و دختران خود اقدام کردند. با بررسی اسناد کشف حجاب پی می‌بریم که اکثر روحانیان موافق با این پدیده را برخی واعظان شهرها و نیز دانش‌آموخته‌های مؤسسهٔ ععظ و خطابه تشکیل می‌دادند که طی تصویب‌های در نوزدهم خرداد 1315، توسط دولت بنیان‌گذاری شده بود و هدف اساسی آن تربیت روحانیان و واعظان دولتی همسو با سیاست فرهنگی تجدددگرایانه دولت مطلقهٔ شبه‌مدرن بود تا در موارد احتمالی درجهٔ سیاست‌های نوین دولت عمل کنند (میراحمدی، 1388: 188).

9. منابع

- اتابکی، تورج (1385). تجدد آمرانه. ترجمهٔ مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
- اجلالی، فرزام (1373). بنیان حکومت قاجار. تهران: نشر نی.
- احمدی، بابک (1373). مدرنیته و اندیشهٔ انتقادی. تهران: نشر مرکز.
- استریکلر، جیمز ای. (1384). روسیهٔ تزاری. ترجمهٔ مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
- آشوری، داریوش (1375). ما و مدرنیت. تهران: صراط.
- اکبری، محمدعلی (1384). تبارشناسی هویت جدید ایرانیان. تهران: علمی و فرهنگی.
- الگار، حامد (1356). نقش روحانیت پیشو در جنبش مشروطیت. ترجمهٔ ابوالقاسم سری. تهران: قدس.
- بامداد، بدرالملوک (1347). زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سفید. تهران: ابن‌سینا.
- برمن، مارشال (1379). تجربهٔ مدرنیته: هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود. ترجمهٔ مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.
- پولاک، یاکوب ادوارد (1361). ایران و ایرانیان. ترجمهٔ کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.
- جهانبگلو، رامین (1380). ایران و مدرنیته. تهران: نشر گفتار.
- بین گذشته و آینده. تهران: نشر نی.

- دالمنی، رنه (1378). از خراسان تا بختیاری. غلامرضا سمیعی. تهران: طاووس.
- دلریش، بشری (1375). زن در دوره قاجار. تهران: حوزه هنری.
- دولت‌آبادی، یحیی (1371). حیات یحیی. تهران: عطار.
- زیباکلام، صادق (1377). سنت و مدرنیسم. تهران: روزنہ.
- ذکاء، یحیی (1350). ارتش شاهنشاهی ایران. تهران: [این نا].
- ——— (1336). لباس زنان ایران از قرن سیزدهم تا به امروز. تهران: اداره کل هنرهای زیبا.
- سروش، عبدالکریم (1381). سنت و سکولاریسم. محمد مجتبه شیبستی، مصطفی ملکیان و محسن کدیور. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
- شریعت‌پناهی، سید حسام الدین (1372). اروپائی‌ها و لباس ایرانیان. تهران: نشر قومس.
- شهری، جعفر (1367). تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- صلاح، مهدی (1384). کشف حجاب، زمینه‌ها، پامدها و واکنش‌ها. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
- عاقلی، باقر (1371). تیمورتاش در صحنه سیاست ایران. تهران: جاویدان.
- غیبی، مهرآسا (1384). تاریخ پوشاك اقوام ایرانی. تهران: هیرمند.
- فلور، ویلهلم (1381). پیتر چلکرسکی و مریم اختیار، نقاشی و نقاشان دوره قاجار. ترجمه یعقوب آژند. تهران: ایل شاهسون بغدادی.
- کهون، لارنس (1381). از مدرنیته تا پست‌مدرنیته. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
- گودرزی، غلامرضا (1387). تجدد ناتمام روش فکران ایرانی. چ 2. تهران: اختاران.
- گیدنز، آنتونی (1380). تجدد و تشخّص. چ 2. ترجمه محسن ثالثی. تهران: نشر مرکز.
- مکی، حسین (1357). تاریخ بیست ساله ایران انفراض قاجاریه و تشکیل سلسله دیکتاتوری پهلوی. تهران: امیرکبیر.

تأثیر موج تجدیدخواهی و جریان نوسازی بر ... سیدرسول موسوی حاجی و همکار

- میرسپاسی، علی (1381). *دموکراسی یا حقیقت؛ رساله‌ای جامعه‌شناسی در باب روش فکری ایرانی*. تهران: طرح نو.
- میراحمدی، منصور و حسن جباری نصیر (1388). «گونه‌شناسی مواضع عالمان شیعی در قبال سیاست‌های دولت مطلقه شبه‌مدرن پهلوی اول». *فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی*. س. 6. ش. 19. تهران. صص 178 - 189.
- نوذری، حسینعلی (1388). *صورت‌بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته*. چ. 3. تهران: نقش جهان.
- نوروزی، محمدرضا و ارکیده ترابی (1385). «مشروطه: دایره‌ای دوباره از پیوستن و گستین». *حرفه هنرمند*. ش. 18. صص 5 - 12.
- نیکوبرش، فرزانه (1381). *بررسی عملکرد سیاسی آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی*. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌المللی.
- واحد، سینا (1361). *قیام گوهرشاد*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- وحدت، فرزین (1383). *رویارویی فکری ایرانیان با مدرنیت*. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
- Tavakoli-Taraghi, M. (1990). "Refashion Iran: Language and Culture During the Constitutional Revolution". *Iranian Studies*. Vol. 23.
- Arfa, H. (1965). *Under Five Shahs*. New York: Wiliam Morrow & Co.