

لباس متحداشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)

منظر محمدی^۱/ سید سعید سید احمدی زاویه^۲

چکیده

دولت پهلوی اول، به موافات تأسیس نهادهای نظامی، اداری و آموزشی مدرن، نظام پوشاسک متحداشکل (بینیفورم) را در ابعاد گسترده برای مردان، و تا حدودی زنان، اعمال کرد. این نظام پوشاسک بازنمود سلطه ساختار قدرت بر متن زندگی مردم بود، و از این‌ها مهم دولت برای کنترل ملت، و ساخت جامعه‌ای مدرن، منضبط و مطیع. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه دولت پهلوی از نظام پوشاسک متحداشکل برای ساخت هویت ملی مدرن ایرانی مدد گرفت؛ بدین منظور، با روشن تحلیل محتوای کیفی متون تاریخی این دوران و پس از مرور پیشینه لباس متحداشکل در دوران قاجار، به جریان اعمال سیاست متحداشکل پوشاسک در دوران پهلوی اول می‌پردازد، و رابطه آن را با اندیشه ناسیونالیسم این دوران و فرایند ساخت دولت. ملت نوین ایرانی بررسی می‌کند. از نظر دولت پهلوی اول بینیفورم ابزاری بود برای اعمال قدرت و کنترل انضباطی، و از گون ساختن هویت‌های مکثراً از پیش موجود، و نیز القای شوه‌های رفتاری و سلوک متحداشکل در مردم، همچنین نماد نظم و پیوایی جهان مدرن بود، و با تاب جامعه‌ای منضبط، آموزش دیده و متمهد به ساختار قدرت. پژوهش حاضر ابعاد سیاسی-اجتماعی و زیباشناختی نظام پوشاسک متحداشکل را به تصویر می‌کشد.

وازگان کلیدی: لباس متحداشکل، نهادهای مدرن، زیباشناستی نظم، ناسیونالیسم، جامعه انضباطی.

Uniform: The Representative of Power and Modernity in the First Pahlavi's Reign

Manzar Mohammadi^۳ / Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh^۴

Abstract

Along with establishing modern military and bureaucratic and educational institutions, the First Pahlavi government exerted uniformed clothing system for men and women. Implemented in the 1920's, the uniformed clothing system represented the hegemony of power structure over people's lives. It was also regarded as a significant means of national control that led to construction of a modern, ordered, and disciplined society. Through studying the historical context, the present article asks the following research question: How did the First Pahlavi utilize the uniformed clothing system to construct a modern Iranian national identity? After reviewing the history of uniformed clothing system in Qajar's time through the article's descriptive-analytical methodology, it reviews the significance of implementation of uniformed clothing system in the First Pahlavi's reign. Such a review will investigate the relationship of such an implementation with nationalism and modernization of the Iranian society. Alongside these two scholarly objectives, the article identifies the political, social and aesthetic qualities of implementation of uniformed clothing system in the First Pahlavi's period. The uniformed clothing system was a means for enforcing power and discipline, overturning plural preexisting identities, and instilling uniformed behavioral codes in people. Being loyal to the structure of power, the uniformed clothing system also represented the ordered and dynamic world and was a reflection of a disciplined and educated society.

Keywords: Uniform, Modern Institutions, Discipline Anesthetization, Nationalism, Disciplined Society.

۱. دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران (نویسنده مسئول). این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم منظر محمدی با عنوان «تحلیل تحولات پوشاسک در جامعه شهری ایران: دوره قاجار- دوره پهلوی اول» است.

۲. دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران. * تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۱ * تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۲

3. PhD student of Art Research, Art University of Tehran. Email: manzar_1356@yahoo.com.

4. Associate professor, Art research Department university of Tehran. Email: szavieh@art.ac.ir.

مقدمه

دولت پهلوی بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۷ خ/ ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۸ م قوانین معینی برای استفاده از لباس متحداً‌الشکل (يونیفورم) در ایران اعمال کرد. این دولت در جریان تأسیس نهادهای رسمی، نظیر خدمت سربازی، مدارس مدرن اجباری، ادارات دولتی، بیمارستان‌های جدید، نظام پیشاهنگی و غیره، لباس متحداً‌الشکل را نیز که اصالتاً منحصر به ساختار ارتش بود به سرتاسر جامعه شهروندی گسترش داد، و نهایتاً در سال ۱۳۰۷ با تصویب «قانون متحداً‌الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» بدان رسمیت عام بخشید. اعمال این قانون یکی از کلیدی‌ترین دستورات در ساخت سیاسی دولت پهلوی بود؛ نmad ملموس توانایی گستردگی و عظیم ساختار سیاسی در شکل‌دادن به کنش‌های بدنی و رفتاری در ابعاد کلان و در متن زندگی روزمره. یونیفورم پیشتر در ارتش و در لباس نظامی درباریان قاجار هم وجود داشت، اما با کارکردی بسیار متفاوت. یونیفورم نظامی رجال قاجار نمادی پرجلوه از شکوه سلطنت بود، حال آن که در عصر پهلوی به نmad نظم و اقتدار دولت مدرن بدل شد.

دولت رضاشاه چگونه از نظام پوشش متحداً‌الشکل برای ساخت هویت ملی مدرن ایرانی مدد گرفت؟ رضاشاه سخت تمايل داشت ایرانیان را به جمعیتی از شهروندان مدرن «تغییر صورت» دهد که بازتاب فرایند خلق نظم نوین باشند. یونیفورم نوعی «سبک زندگی» را برمی‌ساخت که خوی نظامی داشت، مظهر پویایی مدرنیته بود، واجد زیبائشناسی مدرن و نیز بازتاب یک دولت-ملت وفادار، معتقد و متعهد به ایدئولوژی حاکم بود. یکی از مراحل فرایند خلق این هویت ملی نوین زدودن تمامی دیگر هویت‌های پیشین بود؛ فرایند استانداردسازی باید همه دیگر سبک‌های پوششی متأثر از طبقه، مذهب، جغرافیا و فرهنگ را می‌زدود که تکثر آن شاخصه ایران پیش از عصر پهلوی بود؛ سیاستی که به موازات سرکوب قومیت‌ها و استانداردسازی زبان دنبال می‌شد. بدین‌گونه در دوران پهلوی اول، شیوه لباس پوشیدن بیش از پیش به کنشی سیاسی بدل شد.

پژوهش حاضر قصد دارد با تحلیل محتوای کیفی متون تاریخی این دوران، به شناخت ابعاد سیاسی-اجتماعی و زیبائشنختی نظام پوشش متحداً‌الشکل نائل آید. هدف این نوشتار روشن شدن کارکردهای لباس متحداً‌الشکل از نظر دولت پهلوی اول در ارائه چهره‌ای مدرن و منضبط از ملت ایران است. از آن جا که این‌گونه قواعد دستوری در پوشش امروز نیز مبنای مناقشات عمده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، تبیین کارکردهای آن در تاریخ معاصر ضروری به نظر می‌رسد.

پیشینه لباس متحدالشکل در پیش از دوران پهلوی

تصویر ۱. کاریکاتوری از روزنامه شکوفه (سال دوم، ش ۲۱، محرم ۱۳۳۲ق).

در کاریکاتوری از روزنامه شکوفه در سال ۱۳۳۲ (تصویر ۱)، تقابل دو ریختار مجسم شده است: نظم در برابر بی‌نظمی؛ قانون مندی در برابر آشفتگی؛ سوژه‌های مطیع و همسان در برابر جمعیتی ناسازگار. این کاریکاتور تصویرگر تقابل جامعه سنتی و مدرن است؛ جامعه‌ای که در آن از دحام جای خود را به کثرت رویت‌پذیر، شمارش‌پذیر و قابل کنترل می‌دهد.

سیاست‌های دولت پهلوی در خلأی تاریخی به وقوع نپیوست. بسیاری از سیاست‌های دولت، از جمله الگوهای یکسان‌سازی شکل کلاه و لباس و اهداف ملی گرایانه‌ای که الهام‌بخش خلق «بدن» ملی بود، در اقدامات ترقی طلبانه عباس‌میرزا و سپس اندیشه‌های آزادی‌خواهانه عصر مشروطه ریشه داشت. نظام پوشانک متحدالشکل اولین بار در دوران ولایت‌عهدی عباس‌میرزا در ارتش اعمال شد. عباس‌میرزا به کمک روس‌ها، و سپس فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها، قوای نظامی مدرنی به نام «نظام جدید» تأسیس کرد^۵ که بنا بود سربازان آن دیگر وابستگی قومی و قبیلگی نداشته باشند، و دارای حقوق ثابت، سلسله‌مراتب فرماندهی، یونیفورم و درجات نظامی به همراه نظم و انسباط ارتش‌های اروپایی باشند.^۶ به این ترتیب هدف این نظام جدید نه تنها همسان‌سازی ظاهر سربازان و پیاده‌سازی

۵. جرج ناتانیل کرزن، ایران و قصیه ایران، ترجمه غ. وحید مازندرانی (تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲)، ص. ۷۳۱.

۶. صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته (تهران: روزنه، ۱۳۷۸)، ص. ۲۳۷.

تصویر ۲. شاهزاده عبدالمجید میرزا (عین الدله)، حاکم تهران در دوره ناصری و سپس صدراعظم در دوره مظفری (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره آرشیو: ۱-۶۷۶۸).

نظم خوشمنظر ارتش‌های اروپایی و عثمانی در ایران، بلکه همسان‌سازی «هویت» سربازان بود، که فرایند زدودن احساسات قومی و قبیله‌ای و القای احساس تعلق به یک نظام مدرن منضبط و کنترل شده دولتی بدین منظور صورت می‌گرفت.

پوشاسک متحداشکل نظامی دوران عباس‌میرزا در ابتدا اقتباسی سطحی از پوشاسک نظامی فرانسوی و سپس انگلیسی بود، که در واقع تنها عنصر اروپایی آن گُشت بود، و مابقی آن همان شلوار گشاد و کلاه پوست برهای ایرانی. این تلفیق سیاست‌مدارانه سبب می‌شد کمترین اعتراض و شبیه را در میان علماء و نیز خود سربازان برانگیزد، و چنین وانمود شود که وجهی دیگر از لباس سنتی ایرانی است^۷: چرا که مهم‌ترین بهانه مخالفت با این لباس مسئله تشبیه به اروپاییان بود، و این که به اقتباس شیوه زندگی آنان منجر شود. اما واقعیت این است که انگیزه عباس‌میرزا اساساً تشبیه به

ارتش‌های اروپایی بود، و یونیفورم اروپایی ابزاری برای «پوشانیدن شکاف فزاینده مادی میان ایران و جهان خارج». ^۸ یونیفورم ارتش را همسان و منظم جلوه می‌داد، تمیز و خوشمنظر بود، و مهم‌تر از همه اروپایی‌مآب. اما عباس‌میرزا و طرفدارانش مصرانه وانمود کردند که اصولاً تشبیه در کار نیست، و حتی این نظام پوشاسک را به سربازان ایران باستان نسبت دادند.^۹ بدین‌گونه، اصلاحات لباس نظامی بازتاب ملغمه‌ای از تمایلات غرب‌گرایانه، باستان‌گرایانه، ملی‌گرایانه و فرامذه‌بی دولت عباس‌میرزا بود.

اصلاحات لباس نظامی در دوران محمد شاه قاجار نیز ادامه یافت. تا این دوران، شکل یونیفورم نظامی بر حسب حضور مستشاران کشورهایی که به کار آموزش نظامیان گماشته می‌شدند، یعنی روسیه، فرانسه، و انگلستان، انتخاب می‌شد. با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به تدریج عناصری از

7. Roxane Farmanfarmaian. *War and Peace in Qajar Persia* (London; New York: Routledge, 2008), pp. 55-61.

8. عباس امانت، قبله عالم، ترجمه حسن کامشاد (تهران: کارنامه، ۱۳۹۳)، ص ۵۸.

9. Farmanfarmaian, p. 57.

پوشак نظامی آلمانی (پروسی)، اتریشی و سوئدی نیز به این شیوه افزووده گردید.^{۱۰} و شمايل پوشاك نظامي ايران بيش از پيش پيچيده شد. لشکريان ظل السلطان در اصفهان «يونيفورم پروسی» مى پوشيدند؛^{۱۱} هنگهای معروف به «قراقهای ايراني» در تهران «يونيفورم روسی»^{۱۲} و نفرات پليس جنوب ايران يونيفورم انگليسي مى پوشيدند.^{۱۳} اين واقعیت خود گواه اين است که يونيفورم برای رجال قاجار بيش از اين که نشان دهنده تعیت از يك سیستم نظامی واقعی باشد، جنبه تفني داشت. شاه و رجال آشكارا «دوست داشتند در يونيفورم نظامي اروپائي با انواع درجات و نشان هاي مشعشع عکس بردارند»؛^{۱۴} لباس و نشان هاي که ربطی به جايگاه نظامي واقعی آنان نداشت،^{۱۵} بلکه بيشتر بازنمایي همان شکوه اشرافي بود در هيئتي مدرن. اين يونيفورم هاي پر از مليله دوزي و بُرودري دوزي جواهرنشان و نقره نشان، در شکوه و تجملات با پوشاك سنتي دربار برابري مى كرد، و دست کم تا زمان سازماندهی نوين ارتش و اعمال قانون اتحاد شکل پوشاك در دوران پهلوی، يونيفورم نظامي در ايران اين خصلت بازنمودي صرف را حفظ کرد (تصویر ۲).^{۱۶}

نقش سربازان نظام نقشی نمایشي بود، ايمازی مدرن برای به تصویر کشیدن قدرت و پرستیز شاه و دولت وی. سربازان فقط هنگام رژه های رسمي يونيفورم تمیز و كامل می گرفتند و بلا فاصله پس از اتمام مراسم آن را به انبار سرباز خانه ها پس می دادند.^{۱۷} هر چند حتی اگر لباس كامل هم داشتند چندان مایل نبودند به دشواری آن تن دهنده، چرا که به فرم مقید اين پوشاك تنگ و بدن محور اروپائي عادت نداشتند. و اين مسئله حتی درباره خود رجال و فرماندهان نيز مصدق داشت.^{۱۸}

۱۰. حسين ملكی زاوش، تهران در گذرگاه تاریخ ایران (تهران: اشاره، ۱۳۷۰)، صص ۲۸۸-۲۹۶.

۱۱. کرزن، ص ۵۴۶.

۱۲. همان، صص ۷۵۴-۷۵۶.

۱۳. قهرمان ميرزا عينالسلطنه. روزنامه خاطرات عينالسلطنه (تهران: اساطير، ۱۳۷۴)، نسخه الکترونیکی: ص ۵۶۴۴.

۱۴. کرزن، ص ۵۴۶.

۱۵. عبدالله مستوفی مى نويسد: «شاه هر رتبه و پايه اى را که کيفش اقتضا مى کرد، به هر کس اعم از سابقه دار و بسابقه حتی به بجهه های چهار پنج ساله عطا مى کرد. خود و پسرها يش هم لباس و علائم هر رتبه اى را که دلشان مى خواست استعمال مى کردند.» (عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من، ج ۳ (تهران: زوار، ۱۳۴۱)، صص ۵۴۶-۵۴۸).

۱۶. مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. شماره آرشیو عکس: ۱-۶۷۶۸.

۱۷. و.ا. کاساکوفسکي. خاطرات کلشن کاساکوفسکي، ترجمه عباسقلی جلی (تهران: سیمرغ، ۱۳۴۴)، ص ۱۱۶.

۱۸. ن.ک: خاطرات عينالسلطنه از حدود سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶، ق، که هر چند منظره نظاميان يونيفورم پوش را بسيار خوشابند و تماثلاني نقل مى کند، مدام از تنگی و ناراحتی و گرمی لباس نظام در مراسم سلام يا ديد و بازدیدهای رسمی مى نالد (عينالسلطنه، ج ۱، صص ۱۶۴، ۱۶۳، ۲۴۳، ۲۸۷، ۲۸۹).

در ابتدای دهه ۱۲۹۰ ق/ ۱۸۷۰ م، میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم، اصلاحات قابل توجهی در یونیفورم نظامی صورت داد؛ شلوار گشاد سنتی را به شلوار تنگ اروپایی، و کلاه دراز را به کلاه کوتاه مبدل کرد، و با اقتباس از نوعی کت نظامی فرانسوی در سده نوزدهم، کت نظامی «سرداری» را باب کرد.^{۱۹} اما مهم‌تر از همه این بود که اصلاحات سپهسالار در لباس نظام، در همان زمان به سرعت به لباس غیر نظامی مردان نیز گسترش یافت، و به قول عبدالله مستوفی «اصلاحاتی بود که در جهت متحداً‌الشكل کردن مردم آن دوران انجام شد».^{۲۰} به این ترتیب، به‌واسطه اصلاحات سپهسالار، که حدود شصت سال پس از اصلاحات پوشاسکی عباس‌میرزا، اما در همان راستا به وقوع پیوست، تیپ نظامی و غیر نظامی مردان ایرانی متحداً‌الشكل تر، و به طور چشمگیری به تیپ اروپایی نزدیک‌تر شد. در همان سال‌ها، برای اولین بار در ایران، برخی نهادهای غیر نظامی نظیر نهادهای آموزشی، اداری و خدماتی نیز، مثل زندان‌ها^{۲۱}، مدارس جدید^{۲۲} و ادارات دولتی جدیدی مثل تلگراف و پست^{۲۳}، که غالباً تحت نظارت هیئت‌های خارجی بودند، هر یک یونیفورم منحصر به خود را پوشیدند.

بی‌نظمی در ساختار لباس نظام همچنان تا دوران احمد شاه قاجار حاکم بود. شخص احمد شاه به‌واسطه اقامت ممتد در اروپا و نشست و برخاست با شاهان و ولی‌عهدان اروپایی تمایل داشت مثل شاهان کل دنیا لباس نظامی بر تن کند.^{۲۴} پیش از وی، ناصرالدین شاه^{۲۵} و مظفرالدین شاه نیز در سفرهایشان به اروپا، در دیدار با مقامات رسمی، لباس نظامی اروپایی می‌پوشیدند^{۲۶} و این شیوه بخشی از مشکل تفاوت لباس ایرانی و اروپایی و تناقضات فرهنگی ناشی از آن را در دیدارهای خارجی آنان حل می‌کرد. اما تا پایان عصر قاجار عناصر لباس نظامی اروپایی مثل کت، شلوار تنگ، پالتو و غیره—به استثنای کلاه—تا حدودی به لباس غیر نظامی مردان شهری بسط پیدا کرده و سر و وضعی نسبتاً متحداً‌الشكل بدان‌ها بخشیده بود. (تصاویر ۳ و ۴)

۱۹. مستوفی، ص ۱۲۶

۲۰. همان، ص ۱۱۷

۲۱. زاوش، ص ۲۵۷

۲۲. ادوارد گرانویل براون، یک سال در میان ایرانیان، ترجمه مانی صالحی علامه (تهران: اختران، ۱۳۸۴)، ص ۱۲۵.

۲۳. حسین محبوی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۷)، ص ۲۵۰.

۲۴. مستوفی، صص ۵۴۸-۵۴۶

۲۵. تصویرسازی خبری از ناصرالدین شاه در انگلستان در مجله ایلوستریتد لاندن نیوز (Illustrated London News) در ۱۸۷۳ و مجله گرافیک (The Graphic) وی را در تمام ملاقات‌های رسمی ملیس به یونیفورم نظامی نشان می‌دهد (ن.ک.: دنیس رایت، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ترجمه کریم امامی (تهران: نشر نو، ۱۳۶۸)، ص ۳۶۶-۳۶۷).

۲۶. ن.ک.: مظفرالدین قاجار، سفرنامه اول مظفرالدین شاه به فرنگ (تهران: مطبوعه شاهنشاهی، ۱۳۷۸)، ص ۱۱۳؛ مظفرالدین قاجار. سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ (تهران: مطبوعه شاهنشاهی، ۱۲۸۱)، ص ۴۷.

تصویر ۴. لباس سوتیبی فرانسوی، در زمان
جنگ فرانسه و پروس، دهه ۱۸۷۰
([https://www.pinterest.de/
pin/5244583190874/](https://www.pinterest.de/pin/5244583190874/)). ۹۴۸۰۱

تصویر ۳. آنوان سوروگین، مردی با سوداری
(بزرگنمایی بخشی از عکس) (اق/۱۳۲۰-۱۹۰۲)
([http://whoweretheqajars.tumblr.com/
page/7](http://whoweretheqajars.tumblr.com/page/7)).

مقدمات اعمال لباس متحددالشکل در نهادهای نظامی و آموزشی دوران پهلوی اول رضاشاہ تقریباً از کودکی سر باز بود^{۲۷} و تا روزی که به سلطنت رسید (۲۴ آذر ۱۳۰۴ خ) در سمت وزارت جنگ، یعنی عالی‌ترین منصب نظامی دوران خود، مشغول خدمت بود. این پیشینه متصمن این واقعیت است که رضاشاہ تقریباً در تمام عمرش لباس نظامی بر تن داشت، و این لباس به بخشی از هویت فردی وی بدل شده بود. او حتی در روز تاجگذاری (تصویر ۵) و سپس در تمامی دوران سلطنت، در همه موقعیت‌های رسمی، با لباس نظامی ظاهر شد، و از نگاه بسیاری از شاهدان زمان خود منشی سر باز گونه نیز داشت.^{۲۸} رضاشاہ پوشیدن یونیفورم نظامی را به قاعده پوشاسکی مدرن

۲۷. او در چهارده سالگی به‌واسطه صمصام (از ابوباجمعی علی‌اصغرخان امین‌السلطان صدراعظم)، که از بستگان وی بود، وارد فوج قراق قوادکوه، و سر باز شد.

۲۸. وینا سکویل-وست، مسافر تهران، ترجمه مهران توکلی (تهران: فرزان روز، ۱۳۸۷)، ص ۱۲۸.

تصویر ۵. لحظه‌ای قبل از مراسم تاجگذاری رضاشاه (۱۳۰۴ خ). از راست: رضاشاه، تیمورتاش، شکوه، دولتشاهی، ولیعهد، چراغعلی‌خان (عاقلی، تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، ص ۲۱۶).

نظمی بر قامت شخص شاه کارکردی بسیار نمادین داشت؛ نشانه جدیت، اقتدار و انضباط او بود، و چنین می‌نمود که آن شاه رهبری دولتی مدرن را در دست دارد.

تشکیل ارتش متحده‌الشكل از اولین اقدامات رضاخان در زمان تصدی وزارت جنگ بود. به موجب قانون قشون متحده‌الشكل، تمامی نیروهای نظامی می‌باشد به یونیفورم واحدی درمی‌آمدند.^{۳۱} به این ترتیب، رضاخان برای اولین بار وضعیت آشفته پوشانک نظامی دوران قاجار را در ابعاد گسترده سر و سامان داد. یونیفورم‌های ارتشی اغلب علاوه بر این که تجسم سلسله‌مراتب نظام منددند، وجه

۲. در مراسم تاجگذاری رضاشاه برای اکثریت سیاستمداران لباس رسمی نظامی سفارش داده شد. حتی ولیعهد شش ساله نیز «پوتین‌های ورنی و یونیفورم نظامی ای به تن داشت که وی را به بدیل ریزننشی از پدرش تبدیل می‌کرد.» (کارل میر و شارین بلر، «کودتای تمام‌عیار انگلیسی»، ترجمه‌ی فتحعلی آشتیانی، مطالعات تاریخی، ش. ۲۷، صص ۱۱۲-۱۵۵، زمستان ۱۳۸۸). اندکی نگذشت که تیمورتاش، وزیر دربار، لباس رسمی تشریفات دربار را به جای جعبه‌ترمه و کلاه بلند قجری، به شلوار مشکی و کُت بلند با گل و بته مبلله‌وزی، که در اروپا مرسوم بود، تغییر داد. ن.ک: باقر عاقلی، تیمورتاش در صحنه سیاست ایران (تهران: جاویدان، ۱۳۷۱)، صص ۲۳۷-۲۳۸.

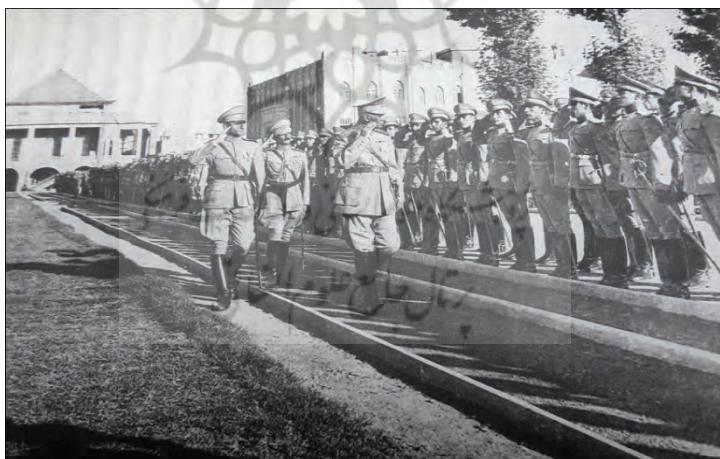
۳. فردیش ویلهلم اول (۱۶۸۸-۱۷۴۰) نظام سربازگیری نوبنی به راه انداخت، و به منظور افزایش احترام سیاسی و اجتماعی ارتش، به درجه نظامی در دربار سلسله‌مراتبی داد، و این امکان را به وجود آورد که اعضای طبقه متوسط، در صورت اثبات لیاقت، افسر شوند یا درجات اعیانی بگیرند. این حاکم پروسی از سربازان و افسران انتظار انضباط، اطاعت، دقت و صرفه‌جویی داشت، فضایلی که بدھا به فضایل «پروسی» شهور شد، و سبب شد به این پادشاه لقب «پادشاه سرباز» داده شود. ن.ک:

Elizabeth Hackspiel-Mikosch, "Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity", In McNeil, Peter; Karaminas, Vicki, *The Men's Fashion Reader* (New York: Berg, 2009), pp.112-117.

.۳۱. مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات (تهران: زوار، ۱۳۴۴)، ص ۳۳۱

برای رجال درباری بدل کرد.^{۳۲} رسم پوشیدن لباس نظامی به عنوان لباس رسمی شاه یک کشور، که اولین بار در سده هجدهم فردیش ویلهلم اول، پادشاه پروس، آن را پایه‌گذاری کرد.^{۳۳} در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به سرعت در تمامی کشورهای اروپایی و شماری کشورهای غیر اروپایی جا افتاد. رضاشاه نیز می‌خواست ایمپاری مشابه رهبران ملل اروپایی اوایل سده بیستم از خود برسازد. لباس

زیباشناختی غیر قابل انکاری هم دارند: نوعی ایده‌آل جسمانی ویژه را طلب می‌کنند؛ ساخت آن‌ها به گونه‌ای است که به تنگی بدن را در بر می‌گیرند؛ برای آن که به ژست اندام حالت مطلوبی دهنده با پارچه ضخیم و شق و رقی درست می‌شوند که محکم و بادوام است؛ در شانه و سینه اپل دار و پدار می‌شوند؛ یقه خشک و ایستادهای دارند که سبب می‌شود سر و بدن صاف بایستد، در حالی که کتف‌ها به عقب کشیده و سینه به جلو رانده می‌شود؛ شلوار و پوتین باعث می‌شود اندام بلند و کشیده به نظر آید، و نوارهای عمودی امتداد درز طولی شلوار این حالت را تشدید می‌کند.^{۳۲} ساختار این لباس به فرد حالتی از آقامتی و احساس غرور می‌دهد. اما فراتر از این زیباشناستی فردی، یونیفورم نظامی واجد وجه نیرومندی از زیباشناستی جمعی است که به مشاهده‌گر خود نیز احساس غرور می‌دهد. نوعی زیباشناستی که در جمعیت منظم، مقندر، متعهد و مغور مجسم می‌شود؛ جمعیتی که فارغ از پیشینه فرهنگی و اجتماعی خود، با یونیفورم هویت نوینی کسب می‌کند (تصویر ۶).^{۳۳} یحیی دولت‌آبادی به خوبی به این وجه زیباشناختی ارتش سردارسپه اشاره می‌کند: «... و از همه بهتر نمایش‌های لشکری او بود، که سربازهای مفلوک ژولیده به شغل قصابی و غیره مشغول راء مردم در لباس‌های فاخر وطنی و با اسلحه‌های نوظهور در صفاتی مشاهده کرده، لذت می‌بردند.»^{۳۴}

تصویر ۶. رضاشاه هنگام بازدید از فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری. محمدرضا پهلوی و مرتضی یزدان‌پناه در کنار او دیده می‌شوند (عاقلی، رضاشاه و قشون متحددالشكل، ص ۶۶).

32. Hackspiel-Mikosch, pp. 121-124.

۳۳. باقر عاقلی، رضاشاه و قشون متحددالشكل (تهران: نامک، ۱۳۷۷)، ص ۶۶

۳۴. یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج ۴ (تهران: عطار، ۱۳۶۲)، ص ۲۵۵

اما یکی دیگر از جنبه‌های مهم اقدام رضاشاه این بود که هم‌زمان با اتحاد صوری لباس نظام، منزلت آن را نیز افزایش داد. از نمونه‌های گویای این منزلت نوین این بود که در زمان تأسیس دانشکده افسری، افسران فرانسوی را که برای تدریس در این دانشکده از آنان دعوت شده بود موظف کرد «لباس نظام ایران را پوشند، به دیسیپلین و انضباط ارتش ایران احترام گزارده و همان‌گونه که افسران ایرانی در برخورد به مافوق رفتار می‌نمایند آنان نیز همان رویه را انتخاب کنند». ۳۵ از دوران عباس‌میرزا تا این زمان، این اولین بار بود که تاریخ ایران شاهد چنین چرخشی در احساسات متقابل مادونی / پرستیز در رفتار ایرانیان نسبت به اروپاییان بود، که با لباس معنا می‌یافت. در سال ۱۳۰۴ خ / ۱۹۲۶ م قانونی تصویب شد که زمینه اتحاد شکل پوشانک را در بخش‌های گسترده‌تری از جامعه فراهم می‌کرد. «قانون خدمت اجباری» سربازان را ملزم به پوشیدن یونیفرم سربازی می‌کرد. با اجرای این قانون، آموزش‌های مدرن جسمانی مطابق با نظام انضباطی سربازخانه‌های اروپایی به طور رسمی آغاز شد، که گسترش آن در روند متحدادالشکل ساختن ظاهر مردان ایرانی نقش بسزایی داشت، چرا که اکنون بخش‌های وسیعی از جمعیت مردان به خدمت نظام درمی‌آمدند، و با هر پیشینه جغرافیایی و فرهنگی، آداب نوین پوشانکی و استانداردهای نوین انضباط و بهداشت جسمانی را می‌آموختند. به قول جمشید بهنام:

خدمت در ارتش موجب ازیمان رفتن تفاوت‌های قومی و قبیله‌ای و محلی شد و درآمدی برای وحدت ملی ایران گردید و کار تغییرات اجتماعی را نیز آسان‌تر نمود. سربازگیری از همه طبقات و همه ولایات موجب رفت‌وآمدی میان نقاط مختلف ایران و شناسایی متقابل طبقات مردم گردید و سربازان در پایان دوره خدمت آنچه را که در شهرها و یا ولایات دیگر فراگرفته بودند با خود به ده و شهرشان بردن، و بدین سان می‌توان گفت که ارتش وسیله انتقال برخی از مظاهر تمدن غربی به دورترین نقاط کشور شد.

به این ترتیب، خدمت سربازی ریختار یونیفرم را تا حدی از محدوده پوشانک نظامی وارد نظام پوشانک شهروندی کرد، و نوعی زیباشناسی پوشانکی بسیار مدرن و بی‌سابقه را به کوچک‌ترین و منزوی‌ترین شهرها و روستاهای ایران برد.

به موازات نهادهای نظامی، سایر نهادهای دولتی جدید نیز ملزم به کاربست پوشانک متحدادالشکل شدند. از سال ۱۳۰۶ خ / ۱۹۲۸ م، تصویب‌نامه‌هایی درباره آموزش عمومی و اجباری رایگان، و همچنین تأسیس نظام آموزش دولتی وضع شد که به موجب آن برای دانش‌آموزان و نیز معلمان

۳۵. عاقلی، رضاشاه و قشون متحدادالشکل، ص ۳۴۱.

۳۶. جمشید بهنام، ایرانیان و اندیشه تجدید (تهران: فروزان، ۱۳۷۵)، ص ۶۳.

تصویر ۷. شاگردان مدرسه دارالفنون در دوران پهلوی، سال تحصیلی ۱۳۱۳ خ (تاریخ معاصر ایران، ص ۲۵۷).

تصویر ۸. دانشآموزان مدرسه دخترانه ارض اقدس با روپوش ارمک. نفر ایستاده شاگرد کلاس بالاتر، و معلم کلاس حاضر، با یونیفورم (سال ۱۳۱۵ خ) (وبگاه «دبیای زنان در عصر قاجار»: <http://www.qajarwomen.org/fa/items/1025A106.html>).

هویداست: همسانی اجتماعی، اعمال نظم و انضباط دستوری و خوگرفتن به ریختاری که بنا بود در افراد درونی شود. در متحدالمالی از وزارت معارف به تمامی ایالات به تاریخ ۲۵/۹/۱۳۱۴ می‌خوانیم:

مدارس لباس متحدالشکل در نظر گرفته شد. مدل پسرانه یونیفورم دانشآموزان، کت و شلوار و کلاه پهلوی یا در برخی مدارس یونیفورمی شبه نظامی بود؛ یعنی مدلی کوچک از لباس شهروندی یا نظامی مردان بزرگ سال (تصویر ۷)؛^{۳۷} برای دختران نیز پیراهن یا روپوش آستین بلندی تا میانه ساق پا، از جنس پارچه نخی ساده و خاکستری رنگی به نام «ارمک»^{۳۸} در نظر گرفته شده بود که کمربند و یقه سفید داشت و تا زیر گدن تکمه می‌خورد (تصویر ۸).

دولت پهلوی اول در باب ضرورت استعمال یونیفورم در مدارس بسیار سختگیر بود؛ نه تنها دانشآموزان بلکه معلمان نیز ملزم به پوشیدن لباس یک شکل بودند. هدف از اعمال این رویه در مدارس به روشنی از بخشنامه‌های رسمی وزارت معارف

۳۷. تاریخ معاصر ایران، سال ۱۷، ش ۶۵-۶۶ بهار-تابستان ۱۳۹۲، ص ۲۵۷.

۳۸. ارمک نوعی پارچه نخی محکم و بادوام بود که از قدیم با دستگاه‌های بافتگی چهار وردي بهصورت ساده، راهراه، یا چهارخانه بافته می‌شد. در دوران پهلوی اول، این نوع پارچه در کارخانجات تازه‌تأسیس نساجی به تولید انبوه رسید، و بیشتر به مصرف تهییه یونیفورم مدارس دخترانه می‌رسید.

بلااستثنای دختران دبستان‌ها و دبیرستان‌ها [لباس] متحداً‌شکل که دستور آن داده شده مرتب پوشیدند، به طوری که دختران اغنية را بر فقر این گونه مجال تفاخر و خودروشی نمایند و همه به سادگی و نظافت و پاکیزگی عادت و خو نمایند. در مدرسه و خانه و کوچه و همه جا با همان لباس، که از روی کمال حجب و حیا و منتهای سلیقه انتخاب شده است، حرکت نمایند.^{۳۹}

از این بخش‌نامه معلوم می‌شود که دولت تأکید داشت در یونیفورم مدارس علاوه بر وجه زیباشناختی، مقتضیات عرفی نیز در باب حجب و حیای دختران رعایت شود، و دست کم به لحاظ نظری، نوعی یکسانی اجتماعی و عدم نمایش تکثر طبقاتی رواج یابد. در واقع هدف از تشویق به پوشیدن این لباس در تمامی اوقات و در همه جا این بود که آداب ملازم آن از کودکی به بخشی از هویت دانش‌آموز بدل گردد. مدرسه اولین مرحله اجتماعی‌شدن افراد پس از ترک خانواده و ورود به جهان بیرونی است و به همین دلیل بهترین مکان برای القای هنجارها و ارزش‌های پنهان و آشکار اجتماعی به ذهن افراد است. به بیان برایان مکویی، «در مدرسه سویژکتیویته‌ای ساخته می‌شود که اهمیت اجتماعی همنوایی را می‌آموزد، و علاوه بر دانش آکادمیک، مقادیر زیادی رفتارهای انضباطی را جذب می‌کند، تا پس از آن بتواند در ساختارهای اجتماعی-اقتصادی کنترل شده کار کرد داشته باشد.»^{۴۰} یونیفورم مدارس قرار بود نقش مهمی در پروژه‌های سیاسی دولت پهلوی ایفا کند. در مکتب خانه‌های قدیم، کودکان در میان جماعتی که تفاوت‌گذاری‌هایشان چندان مهم نبود رها می‌شدند؛ در ساختاری پرازدحام و ناازام که بیشتر مکانی برای گذران اوقات کودک در طول روز بود تا آموزش نظاممند وی.^{۴۱} اما در مدارس نوین، همانند ارشن، فرد در نظام شبکه‌بندی تاکتیکی دقیقی جای داده می‌شد که تک‌تک افراد آن قابل رویت، نظارت و تربیت بودند. مدرسه اولین فاز متحداً‌شکل شدن شهر و ندان در دوران پهلوی بود که شباهت بسیاری با نهادهای نظامی داشت. در زمان رضا شاه حتی تعليمات نظامی نیز جزء برنامه‌های اجرایی آموزشی در دبیرستان‌ها بود^{۴۲} و این مصدق گویایی از ایدئولوژی دولت رضا شاهی بود که در لباس مجسم می‌شد.

.۳۹. باقر عاقلی، خشونت و فرهنگ: استاد محترم‌انه کشف حجاب (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱)، صص ۴-۲.

40. Brian J. McVeigh, *Wearing Ideology: State, Schooling and Self-Presentation in Japan* (Oxford; New York: BERG, 2000), p. 51.

.۴۱. یحیی دولت‌آبادی در خاطرات کودکی اش به خوبی مکتب‌های آشفته و آموزگاران کم‌سواد قدیم را توصیف می‌کند (ن. ک.:

دولت‌آبادی، ج ۱، صص ۱۰-۱۸).

.۴۲. آموزش و پرورش، دوره یازدهم، ش ۵ و ع مرداد و شهریور ۱۳۲۰، صص ۷۵-۸۰.

اعمال «قانون متحلالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» و پیامدهای آن

گسترده‌ترین اقدام نظاممند دولت پهلوی در فرایند اعمال لباس متحلالشکل، تغییر رسمی و دستوری لباس سنتی به کت و شلوار و کلاه متحلالشکل پهلوی برای تمام مردان ایران در دی‌ماه سال ۱۳۰۷ خ/ ۱۹۲۸ م بود. این قانون هشت طبقه از درجات مختلف روحانیون مسلمان و غیر مسلمان را مستثنای کرده بود، و در صورت عدم اجرا، خاطلیان به جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شدند.^{۴۳} عبدالحسین تیمورتاش (وزیر دربار وقت) و محمدعلی فروغی (نخست‌وزیر وقت) از نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران عمدۀ این طرح بودند. بخشی از نامه محرمانه فروغی از استانبول به تیمورتاش، به تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ خ، انگیزه‌های این دو سیاستمدار را در باب این قانون، چند ماه پیش از تصویب آن، نشان می‌دهد:

...احتیاطاً از خاطر شریف مسیو و تیمین تکلیف شود راجع به لباس رسمی؛ آیا بهتر نیست که در خارجه یا لااقل در ممالک دموکراتیک مثل روسیه و ترکیه، که خودشان لباس رسمی مخصوص ندارند، ما هم مثل آن‌ها لباس رسمی را همان «فراک» و کلاه «هوت رفرم» قرار دهیم؟ گذشته از این که لباس رسمی دیپلماتیک ما چیز مضحکی است، و در ممالک دموکراتیک امروزه آلت مضحكه است...^{۴۴} این نامه به خوبی نشان می‌دهد از منظر این دولتمردان، لباس سنتی ایرانی یکی از عوامل احساس مادونی ایرانیان در سپهر سیاسی- اجتماعی آن زمان بود، و این احساس، ضرورت همنوایی با ممالک مترقی را در آنان تقویت می‌کرد. در نتیجه راه حل این تنگنا از نگاه سیاست‌گذارانی نظیر فروغی و تیمورتاش— که مسلمان از حمایت تام شخص شاه در این زمینه برخوردار بودند— اعمال نظام پوشاسک همسان برای همگان بود، البته نظامی که براساس معیارهای اروپایی باشد.

قانون لباس متحلالشکل حاوی قانون یونیفورم مشاغل و ادارات نیز بود. در ماده اول این قانون ذکر شده بود «کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند، در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس اتحادالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری، مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند. در غیر آن موقع باید به لباس متحلالشکل ملبس گرددن.»^{۴۵} در نتیجه

۴۳. مجموعه قوانین مصوبه دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای ملی: ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۰۹)، ص ۱۹۵.

۴۴. عاقلی، تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، ص ۲۵۲-۲۵۱.

۴۵. مجموعه قوانین مصوبه دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای ملی، ص ۱۹۵.

مدیران ارشد همه مشاغل دولتی برای ادارات زیردست خود یونیفورم ویژه در نظر گرفتند. مثلاً، علی‌اکبر داور برای تمامی قضاط عدليه «لباس مخصوص تهيیه کرد و نمونه‌هایی از آن لباس را به شهرستان‌ها فرستاد و مدت کوتاهی قائل شد تا تمام قضاط [و کلا] لباس جدید، قضایی را بر تن کنند.»^{۴۶} (تصویر ۹) اين فرایند، خصوصاً در نهادهای سنتي همچون نهاد قضاء، تشویش فراوانی در ريختارهای نهادینه پوشاك پدید می‌آورد، چرا که شماری از قضاط ارشد

تصویر ۹. ارسلان خلعتبری و عمیدی نوری با لباس مخصوص و کلائی دادگستری (دهه ۱۳۱۰ خ) (عاقلی، داور و عدليه، ص ۱۹۰).

كه پيشتر پيو نظام پوشاك روحا نيت بودند حال باید تغيير لباس می‌دادند. به نظر مى‌رسد اعمال یونیفورم برای مشاغل رسمي، يكى از اركان اصلاحات اداري رضاشاه بود؛ یونیفورم نشان از شأن و موقعیت رسمي افراد داشت، سلسله‌مراتب اداري را شفاف مى‌کرد و نشان مى‌داد هر كسى چه منصب و مهارت و اختیاراتی دارد. همچنین سبب مى‌شد کارکنان رسمي در مواجهه با مردم از اقتدار و احترام برخوردار شوند، و در عين حال خدمتگزار مردم و دولت معرفی شوند. و البته ناگفته نماند که مهم‌ترین کارکرد یونیفورم تربیت درونی افراد ملیس بدان بود، به عبارتی درونی‌سازی انضباط و تعهد در کارگزاران دولت و تحکیم وفاداری شان به آن.

نقش و کار کرد سیاست متحددالشکل کردن پوشاك در سیاست‌های ناسیونالیستی حکومت پهلوی اول

طبقات نخبه و تحصیل کرده شهروها، که خود از مدت‌ها پيش در جريان اقتباس شيوه‌های پوشاك اروپايی بودند، با قانون متحددالشکل شدن پوشاك چندان مخالفتی نکردند.^{۴۷} اما عمدت‌ترین اعتراضات به اين قانون که به تعارضات راديکال، سورش و حتى مبارزه مسلحahanه با دولت انجامید، از بطن گروههای اجتماعی‌ای پدیدار شد که ريخtar هنجرشان به واسطه اين قانون به يکباره بر هم

۴۶. باقر عاقلی، داور و عدليه (تهران: علمی، ۱۳۶۹)، صص ۱۹۰-۱۹۱.

۴۷. ن.ک.: خاطرات احمد کسری در: احمد کسری، زندگی و زمانه احمد کسری (لس‌آنجلس: شركت کتاب، ۱۳۹۵) صص

۳۲-۳۵: خاطرات يحيى دولت‌آبادی در: دولت‌آبادی، ج ۴، ص ۴۰۹.

خورد و هویت دیرین قومی، مذهبی یا حرفه‌ای شان از آنان سلب شده بود، یعنی اقوام محلی و روحانیون؛ گروه‌هایی که گفتمان ناسیونالیسم دولت پهلوی اول به طور همه جانبه به تعارض با آنان برخاسته بود. گفتمان ناسیونالیسم که به عنوان ایدئولوژی غالب در آغاز حکومت رضاشاه بسیاری از تجدد طلبان را با حکومت همراه کرده بود، از دو طریق ایدئولوژی اتحاد شکل لباس را ترویج می‌کرد: یکی، طرد تمامی آداب پوششی که احساس می‌شد تابع دستور مذهب است، که پیشینه این نگاه در آرای میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آفاخان کرمانی وجود داشت^{۴۸} و در دوران پهلوی به اوج رسید؛ و دیگری، ترویج اندیشه‌ای که ضرورت ساخت دولت- ملت نوین را همگنی ملت برای ایجاد احساس هویت و تعلق جمعی می‌دانست، و آشکارا بر ضرورت طرد نظامهای پوشش و آداب متکثر اقوام محلی تأکید داشت. نگاهی به نظریه پردازی‌های ناسیونالیسم در نشریات این دوران، مثل کاوه، ایرانشهر، آینده و غیره، نشان می‌دهد تقریباً همه بر آن بودند که برای بهدست آوردن قدرت مرکزی نیرومند باید فرقه‌های محلی، گوییش‌های محلی، لباس محلی و آداب محلی را از بین برداشت.^{۴۹}

همان‌طور که ذکر شد، قانون اتحاد البسه روحانیت را از پوشیدن لباس متحددالشكل جدید معاف کرده بود، اما تعیین صلاحیت علمی و اعطای مجوز ملبس شدن به لباس روحانیت، حال دیگر از اختیارات دولت (وزارت معارف) بود نه خود روحانیت. با اجرایی شدن این قانون و سختگیری دولت در اعمال آن، محدثان و دعاگویان و عواظ محلی از سراسر کشور نامه‌های بی‌شماری به نهادهای مسئول نوشتند، و برای معافیت از تغییر لباس از دولت درخواست مجوز روحانیت کردند. این گروه که در مجالس عمومی روستاها و شهرستان‌ها به منبر می‌رفتند و از این راه امرار معاش می‌کردند، غالباً سنی از آن‌ها گذشته بود و سواد کافی برای قبولی در امتحان

۴۸. ن.ک.: میرزا آفاخان کرمانی. سه‌مکتوب (Essen: Nima Verlag, 2000), صص ۱۸۱-۱۸۲؛ میرزا فتحعلی آخوندزاده. مکتوبات، به کوشش باقر مؤمنی (بی‌تا)، صص ۱۳۵-۱۳۸.

۴۹. برای مثال محمود افشار، بنیان‌گذار مجله آینده، در اولین شماره این مجله نوشت: «ایده‌آل یا مطلوب اجتماعی ما حفظ و تکمیل وحدت ملی ایران است... منظور از کامل کردن وحدت ملی ایران این است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره محو شود و ملوك الطوایفی کاملاً از بین برود، کرد و لر و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته باشند، هر یک به لیاسی ملیس و به زبانی متكلّم نباشد... به عقیده ما تا در ایران قدرت وحدت ملی از حیث زبان، اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود، هر لحظه برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می‌باشد.» آینده، ش ۱، (تیر ۱۳۰۴)، ص ۵. همچنین ن.ک.: کاوه، سال دوم، دوره جدید، ش ۱، ۱ جمادی‌الاول ۱۳۳۸ق / ۲۲ زانویه ۱۹۲۰م؛ حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، تجلیات روح ایرانی (تهران: اختر، ۱۳۹۳)، صص ۷۴-۷۵.

۵۰. ن.ک.: فصل دوم (در مستثنیات) از «نظالمنامه نمودن البسه برای شهر و قصبات» در: محمدحسین منظور‌الاجداد، سیاست و لباس (گزیده اسناد متحددالشكل شدن البسه) (تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰)، ص ۶

اعطاًی مجوز نداشتند. از این رو، با ازدستدادن حق لباس روحانیت دیگر قادر به تأمین معاش خود و خانواده‌شان نبودند.^{۵۱} بنابراین دشواری تغییر لباس برای عده کثیری از این وعاظ تا حد زیادی ناشی از ملاحظات اقتصادی بود. اما عده‌ای نیز احترام و اعتبار خود نزد مردم را در کسوت روحانیت می‌دیدند، و تغییر لباس را خوش نمی‌داشتند.^{۵۲} به این ترتیب، اجرایی شدن قانون اتحاد شکل لباس، همه افراد وابسته به طبقه روحانیت را در تمامی رده‌های حرفه‌ای و اجتماعی به تشویش انداخت.

ظاهراً اوایل چنین بیان می‌شد که یکی از اهداف لباس متحددالشكل، ارجنهادن به لباس روحانیت است،^{۵۳} چون به قول هدایت، «لباس اهل علم» را «مردم عادی» هم می‌پوشیدند و بسیاری حرمت نگه نداشته آن را «وسیله اخاذی و لباس فقر و بهانه گذایی و ولگردی» قرار داده بودند.^{۵۴} اما مورخانی چون حسین مکی معتقد‌نده یکی از اهداف اصلی اما پنهان رضاشاه تغییر لباس روحانیت در راستای سیاست اسلام‌زادی بود، تا به این بهانه که غیر روحانی و یا روحانی نمایان از روحانیون واقعی جدا شوند، جمعیت عمده‌ای از آنان را از پوشیدن لباس و عمامه منع کند.^{۵۵} از این منظر، نظام پوشاسک متحددالشكل برای دولت کارکردی مشخصاً سیاسی داشت، چرا که می‌توانست از آن برای دسته‌بندی، شناسایی و کنترل تک‌تک افراد استفاده کند، و به عنوان ابزاری برای سنجش میزان تعهد افراد و گروه‌های اجتماعی به خود بهره برد. به محض اجرای طرح، تعداد افرادی که پیشتر لباس روحانیت داشتند، به یکباره فوق العاده تقلیل یافت، به عبارتی طبقه اجتماعی و حرفه‌ای کاملاً مشخص و محدودی از روحانیت ساخته شد؛ مثلاً، عده کل معممین در همدان ۱۳۵ نفر^{۵۶} و در اصفهان ۳۴۴ نفر اعلام شد.^{۵۷} این در حالی بود که در آن دوران در شهرهایی مثل اصفهان،

۵۱. ن. ک.: فصل دوم (در مستثنیات) از «نظامنامه متحددالشكل نمودن البسه برای شهر و قصبات» در: محمدحسین منظورالاجداد، سیاست و لباس (گزیده اسناد متحددالشكل نمودن البسه) (تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰)، صص ۱۰۸-۱۰۷.

۵۲. برای مثال ببینید نامه محمد تقه‌الاسلام به دفتر نخست وزیری در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۵ در باب درخواست عدم تغییر لباس علمای اعلام و ائمه جماعت استان آذربایجان شرقی، به منظور حفظ اعتبار اجتماعی و مردمی آنان (همان، ص ۲۴).

۵۳. محمود جم (نخست وزیر) در سال ۱۳۱۵، در پاسخ به نامه محمد تقه‌الاسلام مبنی بر اجازه به عدم تغییر لباس علمای اعلام، نوشت: «تصمیم دولت در قانون اتحاد شکل، به خیر اسلامیت بوده، که هر ناکسی خود را بدون استحقاق در مسلک روحانیون که مقام شامخی دارند منسلک نکند». (همان، ص ۲۵)

۵۴. هدایت، ص ۳۸۲.

۵۵. حسین مکی. تاریخ بیست ساله ایران (تهران: نشر ناشر، ۱۳۶۲)، ص ۲۸۰.

۵۶. مرتضی جعفری و صغیر اسماعیل‌زاده و معصومه فرشچی، اسناد منتشرنشده از واقعه کشف حجاب (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱)، ص ۷۰.

۵۷. همان، ص ۴۶۶.

جمعیت کثیری از مردان، حتی آنان که روحانی نبودند، کسوت سنتی روحانیت به تن داشتند. دولت به مدد لباس متحدالشکل به راحتی می‌توانست تمایز میان «خودی» و «غیرخودی» را آشکار سازد، چرا که ظاهر افراد بی‌واسطه ترین نشانه‌ای است که موضع سیاسی و اجتماعی آنان را نشان می‌دهد. بنابراین با این قانون، لباس روحانیت به یکباره دال صریح مخالفت با دولت شد، یا نشان فردی که باید زیر نظر باشد. در گذشته، انواع گروه‌های مذهبی و اجتماعی و قومیتی، در درون خود با «امر» و «نهی» اشکال خاص لباس و ایجادِ رمزگان‌های همسانی، تفاوت خود با دیگر گروه‌ها را القا می‌کردند؛ مثلاً، مسلمانان یهودیان را ملزم می‌کردند خود را صراحتاً با عناصر خاص پوشاسکی نشان دار کنند و تفاوت گروه اجتماعی خود را در ظاهر فردی تصویر نمایند. اما در دولت نوین پهلوی تمامی قوانین سنتی «تحدید» لباس کارکرد خود را از دست دادند، و ایده یونیفورم جای آن‌ها را گرفت، که در واقع با همان ابزار در خدمت کارکرد متفاوتی بود. یونیفورم امکان مراقبت، یا به بیان فوکو «نگاه پایگان مند»^{۵۸}، را برای دستگاه قدرت فراهم می‌کرد. فرآگیری‌بودن کنترل اضباطی امکان نشانه‌گذاری این که چه کسی مخالف دولت است، و امکان به کارگیری سازوکارهای تنیبیه‌ی را علیه او فراهم می‌آورد. البته این استراتژی تماماً بی‌نقص هم نبود، چرا که در واقعیت صرفنظر از به وجود آوردن امکان کنترل سیاسی-اجتماعی بر روحانیون رده‌پایین، روحانیت بر جسته را به متابه یک گروه، صاحب منزلت ویژه‌ای کرد؛ یعنی آنان را به طبقه‌ای کوچک‌تر اما همبسته‌تر، نخبه‌تر و با نفوذ‌تر بدل کرد، که چند دهه بعد، در موضع قدرت، سیاست‌هایی واژگونه در نظام پوشاسک ایران اعمال کرد.

اما سرسخت‌ترین مقاومت‌ها در برابر اتحاد شکل البسه از جانب اقوام محلی ایران رخ داد. لباس همواره جزء مهمی از هویت قومی و فرهنگی اقوام محلی بود. در نتیجه، با اعمال این طرح تنابع شدیدی میان دولت و اقوام مختلف درگرفت که در واقع ناشی از مجموعه سیاست‌های دولت در قبال آنان بود، نظیر اتحاد زبان، قانون ثبت احوال، لغو القاب، خلع سلاح و امر به یکجانشینی. مهم‌ترین قیام‌های عشاپری بر ضد قانون جدید در میان کردها، قشقایی‌ها و بختیاری‌ها روی داد؛^{۵۹} خصوصاً قبایل کرد «منگور» و «مامش»^{۶۰}، در جنوب غربی دریاچه ارومیه، در پی ارعاب و تهدید

.۵۸. میشل فوکو، مراقبت و تنیه، ترجمه نیکو سرخوش، افشنین جهاندیده (تهران: نی، ۱۳۸۸)، صص ۲۱۴-۲۱۸.

.۵۹. برای مطالعه درباره قیام بختیاری‌ها علیه حکومت پهلوی اول در سال ۱۳۰۸ ن.ک.: مصطفی علیزاده گل‌سفیدی، حماسه زاگرس (تهران: سروچمان، ۱۳۹۳)؛ و برای مطالعه قیام قشقایی‌ها ن.ک.: کاوه بیات، شورش عشاپری فارس (تهران: ۱۳۰۷)، (۱۳۰۹ تا ۱۳۰۶).

قرطه، ۱۳۶۵).

.۶۰. منگور (Mangur) و مامش (Mamish) هر دو از ایل‌های کرد استان آذربایجان غربی بوده‌اند.

نیروهای دولتی برای طرد لباس محلی و استعمال کلاه جدید پهلوی به مخالفت‌های گسترده دست زدن. استفنی کرونین می‌نویسد:

در ماه ژانویه، ملا خلیل [از روحانیون سرشناس کرد] فتوایی در مخالفت با لباس جدید صادر کرد، و از مردم خواست در برابر این جریان قیام مسلحانه کنند. جمعیت زیادی بالغ بر ۱۵۰۰۰ نفر تحت سپرستی خان‌های قبایل خود به دورش جمع شدند، و قیام او صورتی پان-کردیش و ناسیونالیستی پیدا کرد.^{۶۱} به این ترتیب ناسیونالیسم قومی در برابر گفتمان ناسیونالیسم دولت پهلوی قرار می‌گرفت. دولت از سنت‌های پوشاسک قومی احساس بیزاری و حتی شرم می‌کرد، و به قول کاتوزیان، «از این می‌ترسید که داوری اروپاییان درباره ما بر مبنای شکل و قیافه و رخت و لباس و طرز زندگی ما استوار باشد».^{۶۲} هفت سال بعد با اعمال قانون حذف حجاب برای زنان اهمیت سیاسی متعددالشکل کردن لباس بسیار جدی تر شد. دستورات دولت به حکام ولایاتی که عشايرنشین داشتند گواه این هستند که زنان اقوام مختلف نیز می‌بايست علاوه بر ترک حجاب، انواع لباس محلی را هم ترک کنند و «از اشکال مختلفه بیرون آمده و به شکل بانوان متمدن دنیا درآیند».^{۶۳} بنابراین، اندیشه ناسیونالیسم معطوف به هم‌شکل‌ساختن ملت، یا به عبارتی تولید یک مجموعه مردم «یونیفورم» بود تا تصویری از یک ملت نوین یکدست بسازد و با تکیه بر این هویت ملی جدید به اقتدار دولت مرکزی مدد رساند.

سیاست دولت پهلوی در ساختگیری بر اعمال نظام پوشاسک متعددالشکل شباهت زیادی با سیاست‌های پوشاسکی نظام‌های دیکتاتوری اروپا در همان دوران داشت، نظام‌های نظیر آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی دوران موسیلینی و اسپانیای فالانچ (تصویر ۱۰).^{۶۴} دولت‌های آلمان، ایتالیا، اسپانیا همه رویکردهای ناسیونالیستی اجتماعی با هدف ملی کردن سرمایه، اصلاحات ارضی و توسعه ارتش داشتند و برای رسیدن به این هدف به روش‌هایی بسیار تندروانه‌ای متولّ می‌شدند. «یونیفورم» برای همه این دولت‌ها از ابزارهای کلیدی طرد تمایزات اجتماعی بود، و بر ملی‌گرایی

61. Stephanie Cronin, *The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah* (London: Routledge Curzon, 2003), pp. 184-186.

۶۲ محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، ترجمه حسن افشار (تهران: مرکز، ۱۳۹۲)، ص ۱۲۰.

۶۳ جعفری، ص ۲۵۲.

۶۴ در نیمه اول سده بیستم، رژیم‌های توتالیت سوسیالیستی، نظیر دولت‌های مانو و استالین، نیز شهروندان خود را ملزم به پوشیدن لباس متعددالشکل می‌کردند. اما کاربیست یونیفورم در دوران پهلوی، به لحاظ ایدئولوژیک، بیشتر شبیه فرایندی بود که در آلمان و ایتالیا خ داد. برای مطالعه نظام‌های پوشاسک رژیم‌های فاشیستی ن. ک.:

Patrizia Calefato, *The Clothed Body*, English translation by Lisa Adams (Oxford; New York: BERG, 2004), pp. 19-20.

تصویر ۱۰. عبدالحسین تیمورتاش و موسیلینی
پیشوای ایتالیا (دهه ۱۳۱۰ خ) (باقر عاقلی،
تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، ص ۲۷۳).

مطلوب آن‌ها دلالت داشت. در ایتالیای دوران موسیلینی نظم‌بخشی به ظاهر شهر وندان، خصوصاً به مدد انواع یونیفورم، عامل بسیار بالهمیتی در پروژه فاشیسم تلقی می‌شد، و به عنوان بخشی از پروژه مدرن‌سازی دولت، سهم قابل توجهی در ادراک ملت از مفهوم «خود» و تقویت احساسات ملی گرایانه آنان داشت؛ رژه‌های عمومی صحنه‌هایی بودند که در آن زنان و مردان یونیفورم‌پوش چهره‌ای مقدر و منضبط از دولت نشان می‌دادند.^{۶۵} در اسپانیای دهه ۱۹۳۰ نیز حزب حاکم فالانتر تمام پیروان خود را ملزم به پوشیدن یونیفورم می‌کرد که نمادی بود از تأکید این رژیم بر انضباط و سلسله‌مراتب، و در عین حال ایجاد هویتی نوین برای افراد، که به کار نمایش بیرونی سیاست‌های دولت و هویت حزبی نیز می‌آمد.^{۶۶} اما بی‌شك تأثیرگذارترین نمونه از کارکرد یونیفورم در اعمال و نمایش قدرت و انضباط در آلمان نازی بود. یونیفورم نشانه‌ای بود از عضویت فرد/سرباز در آلمان برساخته از ایدئولوژی نازیسم. انواع یونیفورم نظامی و خدماتی در آلمان نازی بر طرد تمایزات اجتماعی و برقراری نظام، انطباق و سازش دلالت داشت، دقیقاً همان مفاهیمی که سویسیالیست‌های ملی‌گرا خواهان آن بودند.^{۶۷} به قول فاطمه صادقی، سیاست‌های پوشانک دولت رضاشاه علاوه بر اهداف داخلی، بهانه‌ای برای یارگیری در این مناسبات بین‌المللی نیز بود:

میان سیاست‌های رضاشاه در ایران و نازیسم و فاشیسم، از نظر تلقی از قدرت و جامعه، شباهت‌های زیادی وجود داشت. هیتلر نزد بسیاری از ایرانیان محبوبیت داشت... و از طرف دیگر در آلمان نازی و ایتالیا نیز اقدامات رضاشاه به دلایل مشابه با ستایش و تمجید همراه بود.^{۶۸}

65. Eugenia Paulicelli, *Fashion under Fascism: Beyond the Black Shirt* (Oxford; New York: BERG, 2004), pp. 75-77.

66. Wendy Parkins, *Fashioning the Body Politic* (Oxford; New York: BERG, 2002), p. 168.

67. Irene Guenther, *Nazi Chic (Fashioning Women in the Third Reich)* (Oxford; New York: BERG, 2004), pp. 119-121.

68. فاطمه صادقی، کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله مدرن (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۲)، ص ۷۵.

رویکردهای ناسیونالیستی دولت پهلوی در مسئله اتحاد شکل لباس در اغلب بخشنامه‌های دولتی و نیز نطق‌های نمایندگان مجلس به روشنی آشکار بود. نماینده‌ای با نام عراقی در بیان ضرورت آن می‌گفت: «... انصافاً احساسات هر ملت را مقدم بر هر چیز، متحداً‌شکل بودن آن ملت نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، در تمام دنیا ملت‌ها متحداً‌شکل می‌شوند، اختلافات لباس که از بین رفت، البته انشاء‌الله در زیر سایه اعلیحضرت پهلوی، اختلافات زبان هم به کلی از بین می‌رود.»^{۶۹} یکی از توجیه‌های دولت در اتحاد شکل لباس اقوام، برقراری اتحاد و همسویی بین عموم افراد و حسّ تعلق به یک مملکت منسجم بود. علی‌اکبر سیاسی، که مدت‌ها وزیر معارف و رئیس دانشگاه تهران بود،

در رساله دکترای خود درباره «ایران و غرب» (۱۳۱۰ خ/ ۱۹۳۱ م) در دانشگاه پاریس نوشت: می‌دانیم که ده دوازده میلیون ایرانی با آن که از یک نژاد و، با چند استثناء، از یک زبان و مذهب‌اند، به تشکیل گروه‌های خوگرفته‌اند که فاصله‌های زیاد و وضع بد جاده‌ها آن‌ها را از هم جدا کرده و باعث شده ناهمگون شوند. هر یک از آن‌ها شاعیر، آداب و رسوم و لباس خود را دارد. لرهای، کردیان، ترکمن‌ها، شاهسون‌ها، بلوج‌ها، بختیاری‌ها و غیره لباس پوشیدنشان آن قدر متفاوت است که برایشان مشکل است که یکدیگر را متعلق به یک کشور بدانند... لباس ملی ایران که یک مرد ایلاتی در نقطه‌ای دورافتاده پیوسته آن را می‌پوشد، به او احساس تعلق به یک واحد ملی بیناورد، نه یک عشیره خاص، را می‌بخشد. همچنین این ویژگی مشترک، دقیقاً به خاطر ظاهری و قابل رویت بودنش، گروه‌های گوناگون ایرانیان را که عادت داشتند به یکدیگر به چشم ریقیب و دشمن بنگرند، با هم متحد می‌سازد و به ایجاد همدلی میان آن‌ها کمک می‌کند.^{۷۰}

به رغم تمام این مخالفت‌ها، اعمال قانون لباس متحداً‌شکل چهره جامعه ایران را به یکباره عوض کرد. مردم عادی، آنان که عضوی از ساختار اداری دولت جدید نبودند، یا کسانی که در

تصویر ۱۱. دانشجویان پرشکی در برابر عمارت تالار تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران. شماره آرشیو: ۲۱۵۰-۱۶۱ع).

^{۶۹} «مشروع مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم، جلسات پانزدهم و شانزدهم»، ۴ و ۶ دی ۱۳۰۷ (تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۰۷).

^{۷۰} تورج اتابکی، تجدید آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضا شاه (تهران: ققنوس، ۱۳۸۵)، صص ۲۰۷-۲۰۸.

مناطق دورتر از مراکز شهری زندگی می‌کردند، تا مدتی توانستند از الزامات این قانون سر باز زنند، و به این ترتیب تا کی دو سال پس از اعمال قانون، شیوه‌های پوشاسکی متفاوت همچنان به موازات یکدیگر وجود داشتند.^{۷۱} اما در نگاهی کلی، دنیای مردان جلوه‌ای کاملاً متفاوت پیدا کرد. خارجیانی که قبل و بعد از اعمال این قانون را دیده بودند بر این تغییر چهره اجتماعی تأکید می‌کردند.^{۷۲}

اگر دولت پهلوی اول در طرح‌های آمرانه‌ای از این دست با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد، بخشی به این دلیل بود که نظام پوشاسک بی‌سابقه‌ای را، بدون درنظر گرفتن تنافضات آن با میدان‌های اجتماعی متفاوت، بر تمامی گروه‌های اجتماعی و سنی اعمال کرد. به همین دلیل، هرچند این نظام پوشاسک در گروه‌های اجتماعی متعددی بی‌شویش پذیرفته شد، گروه‌های مخالف را چنان برآشافت که امروزه از این رویداد تاریخی بیش از همه صدای معترضان طنین‌انداز است. بر عکس، آن‌جا که دولت پهلوی طرح‌هایی چون نظام پوشاسک متحداشکل را به مدد نهادهای آموزشی و تربیتی نوین اجرا کرد—نهادهایی که نسل‌های جوان‌تر مملکت را تحت آموزش داشتند و ماهیت ساختاری شان هم اساساً مدرن بود—با چنین مخالفت‌های عمده‌ای مواجه نبود و اقبال آن در درونی‌سازی این ساختارها بیشتر بود (تصویر ۱۱).

زنان یونیفورم‌پوش

در دولت پهلوی اول اعمال یونیفورم برای زنان نیز، همچون مردان، ابزاری برای کسب و جاهت اجتماعی به مثابه شهرهوند ملت نوین ایرانی و بازنمایی آنان بدین صورت بود. در عکس‌های این دوره زنانی را در لباس متحداشکل مدارس، یونیفورم پیشاہنگی، لباس مشاغل خدمات پزشکی و بهداشتی و غیره می‌بینیم که تضاد شدیدی با زنان عهد قاجار در لباس‌های سنتی‌شان دارد. یکی از نمونه‌های قابل توجه نهادهای تربیتی نوین سازمان پیشاہنگی بود که آشکارا و حتی بیش از مدارس ایماثی شبه‌نظامی داشت، و انگاره آن در تمام جهان با پسران و دختران جوان

۷۱. فردریک ریچاردز از مشاهداتش در سال ۱۳۰۹ خ/ ۱۹۳۰ می‌نویسد: «هنوز در بین بازاری‌ها افرادی از طبقه پایین مشاهده می‌شوند که به جای کلاه، پارچه ابریشمین دور سر خود می‌بیچند و عبا دوش می‌کنند، و هنوز جامه معمول روز برای عده‌های از افراد قبایل، مخصوصاً افراد قبایل یزد و کرمان و رعایای کلیه نقاط ایران، مفهومی ندارد.» ریچاردز، فردریک، سفرنامه فرد ریچاردز، ترجمه مهین‌دخت صبا (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳)، ص ۴۱.

۷۲. ن.ک: ریچاردز، ص ۳۰؛ بلوشر، ویرت. سفرنامه بلوشر، ترجمه کیکاووس چهانداری (تهران: خوارزمی، ۱۳۵۴)، صص ۱۸۱-۱۸۰.

يونیفورم پوش مجسم می‌شد.^{۷۳} سازمان پیشاہنگی در ایران در سال ۱۳۰۴ خ/ ۱۹۲۵ م تصویب شد، اما فعالیت واقعی آن از سال ۱۳۱۳ خ آغاز گشت.^{۷۴} رضاشاه در سفر ترکیه، در مراسم سان ارتشن، دیده بود که پیشاہنگ‌ها و محصلین دختر و پسر یونیفورم پوش با انصباطی نظامی وار و باشکوه رژه می‌روند.^{۷۵} این صحنه‌ها نظر وی را بسیار جلب کرده بود. به همین دلیل سازمان پیشاہنگی از این زمان بسیار جدی گرفته شد. این سازمان بخش‌های گوناگون و مناصب و درجاتی با نام‌های ویژه و یونیفورم‌های ویژه برای پسران و دختران داشت. پیشاہنگان هر ساله مراسم رژه نظامی اجرا می‌کردند،^{۷۶} بر حسب مرتبه و منصب یونیفورم‌های یکدست می‌پوشیدند، و آموزش‌هایی می‌دیدند که بنا بود از آنان شهروندانی سالم، منضبط، تعليم‌دیده و متوجه بسازد (تصویر ۱۲).

تصویر ۱۲. رژه دختران پیشاہنگ با یونیفورم پیشاہنگی. تهران، دهه ۱۳۱۰ خ

(تاریخچه پیشاہنگی / <https://zananepishahang.com/2017/08/15/>)

^{۷۳} پیشینه شکل گیری سازمان جهانی پیشاہنگی (World Organization of the Scout Movement) به سال ۱۹۰۷ در انگلستان بازمی‌گردد. پس از تأسیس این سازمان به سرعت دهها هزار پیشاہنگ از دهها کشور دنیا به آن پیوستند. دختران و پسران یونیفورم پوش پیشاہنگ نماد نسل جوان تربیت‌شده‌ای بودند که ناسیونالیسم و وحدت ملی را بازتاب می‌دادند. گروه‌های ملی گرا و دیگر جنبش‌های سیاسی فاشیستی، سوسیالیستی و کمونیستی از بسیاری از این سازمان‌های جوانان در کشورهای مختلف حمایت می‌کردند. از نگاه محمد این جنبش‌ها نسل جوان نیرویی حیاتی و دیرپا برای آینده بود، و اغلب آنان یونیفورم را ابزاری برای آموزش همنوایی و فداری می‌دانستند (ن.ک.: Parkins, pp. 125-129).

^{۷۴} در همین سال، توماس گیبسون (Thomas Gibson)، متخصص پیشاہنگی از امریکا به استخدام دولت ایران درآمد. در آغاز فعالیت جدی این سازمان، او بیشتر یونیفورم‌های پیشاہنگی دختران و پسران را، متأثر از یونیفورم امریکایی یا انگلیسی، پیشنهاد کرد. تا سال ۱۳۱۶ یازده هزار پیشاہنگ داوطلب در این سازمان وجود داشت، و در سال ۱۳۱۸ عضویت در آن برای همه پسران کلاس‌های پنجم تا نهم اجباری شد (ن.ک.: Cronin, p. 139).

^{۷۵} اطلاعات، ۲۸ خرداد ۱۳۱۳، ص. ۱.

^{۷۶} عاقلی، رضاشاه و قشون متحداً الشکل، ص. ۴۹۲.

پیشاهنگی هم برای محصلان و هم مریبان، نظام تربیتی و پوشاسکی متحداشکلی ایجاد کرده بود که بازتاب آشکاری از سازوکار انضباطی دولت رضاشاهی بود. این سازمان خصوصاً در برگزاری دوره‌های مریگری برای بانوان سراسر کشور جدیت فراوانی به خرج می‌داد. بانوانی (با منسوب پایور پیشاهنگی) از شهرستان‌های مختلف برای شرکت در کلاس‌های این دوره‌ها به تهران می‌آمدند تا پس از آموختن تعليمات لازم، به عنوان مربی برای تعلیم سایر پیشاھنگان به محل‌های خود مراجعت کنند.^{۷۷} در گزارش‌های اداره تربیت بدنی و پیشاھنگی چهارچوب ایدئولوژیک دولت پهلوی کاملاً هویداست: «زنان پیشاھنگ که از بهترین و عالی ترین تربیت‌ها بهره‌مند شده‌اند، روح و قلب آن‌ها آمیخته با مهر شاه و میهن، و سرشار از عشق به وظیفه‌شناسی، و ایمان به خدمتگزاری است، باید بر سایرین سبقت گرفته و پیشاھنگ سایر زنان و بانوان کشور گردند.»^{۷۸} پیشاھنگی ابزاری مناسب برای درونی‌سازی آموزه‌های سیاسی دولت بود، و با وجود این که بیشتر از بُعد تربیت جسمانی ترویج می‌شد، اما بخشی از پروژه بزرگ‌تر تربیت افکار جوانان و سوق دادن آنان به سوی نظم جامعه مفروض رضاشاهی بود. شاه در بازدید از شهرستان‌های مختلف شخصاً از مراسم رژه پیشاھنگی دیدن می‌کرد، که اغلب به صورت مدل کوچکی از رژه نظامی ارتش تربیت داده می‌شد، و حتی گاه همزمان و بخشی از رژه سالانه ارتش ایران در حضور شاه بود.^{۷۹} این گونه مراسم بازدید و سان‌دیدن همواره بخشی از نمایش «انضباط» مفروض حکومت پهلوی بود، یعنی شکل باشکوه آن‌چه فوکو «امتحان» می‌نامد.^{۸۰} امتحان از بدن‌هایی رؤیت‌پذیر و خوانا و مطیع، که اعمال قدرت را تا پایین ترین رده‌های آن تضمین می‌کرد.

گفتمان رسمی تلاش داشت این نهاد را ابزاری برای ساخت ملتی شاداب، سلامت، مدرن، وفادار و آماده دفاع از میهن معرفی کند^{۸۱} و البته زنان نیز بخش مهمی از این ملت مدرن بودند. دولت از

۷۷. اطلاعات، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۹، ص. ۱.

۷۸. همان، ص. ۱.

۷۹. عاقلی، رضاشاه و قشون متحداشکل، ص. ۴۹۰.

۸۰. فوکو، صص ۲۳۷-۲۳۱.

۸۱. بهاءالدین بازارگاد، رئیس سازمان تربیت بدنی و پیشاھنگی، در نطقی در ۱۵ فروردین ۱۳۱۹، در مধ نظام پیشاھنگی و ضمن ذکر فواید ورزش تأکید می‌کند که ورزش نکردن عامل «بیماری‌های روحی، ترس، ضعف اراده، لاقیدی، و دُخُعَه» می‌شود (اطلاعات، ۲۶ فروردین ۱۳۱۹، ص. ۵). از طرفی، گفتمان رسمی تربیت جسمی و روحی جوانان را راهی برای آماده‌سازی ملت برای دفاع از وطن، یا به نوعی تربیت فرد/سرپریاز می‌داند؛ روزنامه اطلاعات در گزارشی از یکی از جشن‌های پیشاھنگی بانوان می‌نویسد: «یک چهره زرد و پُرمده در میان آن (بانوان موقر و خوشرو در لباس پایور پیشاھنگی) نبود، همه از نعمت سلامتی بهره‌مند بودند. اینها دوشیزگان امروز هستند، دوشیزگانی که در سایه تربیت خوب، روح و جسم خود را تقویت کرده و برای خدمت به میهن آماده شده‌اند.» (اطلاعات، سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۱۹).

نهادهایی نظیر پیشاهنگی برای القای ریختارهای مطلوب خود به زنان بهره می‌برد. چنان که اسناد دولتی آشکارا نشان می‌دهند، پیشاهنگی یکی از شیوه‌های اعمال طرح کشف حجاب و القای نظام پوشاسک نوین به زنان، خصوصاً در شهرستان‌ها، بود.^{۸۲} به راستی هم یونیفورم بهترین شکل لباس بود که می‌توانست تا حد ممکن از حساسیت‌ها نسبت به فرایند تغییر پوشاسک زنان بکاهد. لباسی بود تا حد ممکن غیر بازنمایانه؛ رنگ آن خنثی، بالاتنه‌اش پوشیده و دامن و آستین‌هایش بلند بود (تصویر ۱۳).

تصویر ۱۳. فارغ‌التحصیلان دانشسرای مقدماتی دختران (۱۳۱۴ خ)

(کشف حجاب به روایت-تصویر).
<http://mehrkhane.com/fa/news/5079/>

زنان و دختران یونیفورم‌پوش در نهادهای نوین دولتی تحت آموزه‌های جسمانی، انصباطی و ایدئولوژیک ملی گرایانه قرار می‌گرفتند، و هم‌زمان فضیلت‌های مادری و همسری مطلوب دولت نوین را می‌آموختند، چنان که یونیفورم آنان نیز بر مبنای ادراکی روش‌ن از تمایز جنسیتی طراحی شده بود. پیشاهنگ‌های دختر دامن گشاد و بلند می‌پوشیدند، و آموزه‌هایی متناسب با نقش‌های زنانه سنتی، نظیر فنون خانه‌داری، و نقش‌های خدماتی، همچون کمک‌های اولیه، می‌آموختند.^{۸۳} نظام پوشاسک یونیفورم در اصل نظامی مردانه بود، و این «زن نوین» در خلال اقتباس این نظام پوشاسک و اشتغال نقشی کنش‌گر در جامعه، طبیعتاً می‌توانست به چالشی برای نهادهای اقتصادی و

.۸۲ جعفری، ص ۱۱۶.

.۸۳ اطلاعات، ۱۷ فروردین ۱۳۱۹، ص ۵.

سیاسی بدل گردد. پس عجیب نبود که دولت پهلوی در عین ساخت چنین ایمازی از زن، بهشدت آن را محدود می‌کرد. پروپاگاندای دولت در مورد زنان سیاستی دوگانه داشت؛ از سویی آنان را در ژست‌های کنش‌گر و مدرن یونیفورم پوش تصویر می‌کرد، و از سوی دیگر محتوای آموزشی آنان را به نقش‌های سنتی زنانه تقلیل می‌داد. با این همه، نظام پوشاسک یونیفورم محمولی برای اولین تحرک اجتماعی زنان ایران بود، و این تحرک آشکارا در تقابل با گفتمان سنت قرار داشت.

نتیجه‌گیری

اعمال نظام پوشاسک متحددالشكل یکی از کنش‌های سیاسی بهشدت رادیکال دولت پهلوی بود که جامعه را دستخوش تغییر ریختاری سریع و جبری کرد. فرایند اعمال لباس متحددالشكل به سرعت در نظام ارتش، پادگان‌ها، و سپس نهادهای نوینی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، کارخانجات و ادارات دوران پهلوی اجرا شد و در آخرین مرحله با تصویب قانون لباس متحددالشكل به کل جمعیت مردان تسری یافت. یونیفورم در ظرف چند سال ریختی همسان، منضبط و مدرن به کل کشور داد. این نظام پوشاسک برای دولت پهلوی بیش از هر چیز بر سلسه‌مراتب، طبقه‌بندی و استانداردسازی گروه‌های اجتماعی دلالت داشت؛ ابزاری بود برای اعمال قدرت و کنترل انصباطی، واژگون‌ساختن هویت‌های اجتماعی متکثر از پیش موجود، زیر نظر داشتن تک‌تک شهر وندان ملت نوین و نیز القای شیوه‌های رفتاری و سلوک متحددالشكل. لباس متحددالشكل رابطه‌ای انصباطی میان فرد و ساختار سیاسی به وجود می‌آورد، و آشکارترین نظام پوشاسکی بود که نشان می‌داد آن‌چه مردم می‌پوشند تنها مسئله انتخاب فردی نیست، بلکه به لحاظ سیاسی هدایت شده است، و فرد یونیفورم پوش، خواسته یا ناخواسته، در حال ایفای نقش خود در پروژه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظام حاکم است. مهم‌ترین ابزار دولت برای اعمال چنین طرح گستردگای رمزگان «قانون» و نگاه خردبین بازرسان بود که به مدد آن با شیوه‌های «کنترل» و «تبیه» تک‌تک افراد، سازوکاری از قدرت را سازمان داد که بدان امکان می‌داد جزئی‌ترین حرکات این ماشین وسیع را زیر نظر داشته باشد. اما قانون مدرن تنها ابزار دولت در پیشبرد این فرایند نبود، بلکه ابزارهای کارآمد دیگر شنون تشویق، طبیعی‌سازی و درونی‌سازی این ریختار نوین بود.

رویکرد ملی گرایانه قدرت در این دوران، با حذف تمامی اشکال لباس قدیمی، هویت جسمانی نوینی تعریف می‌کرد که فراتر از هرگونه دلالت مذهبی، قومیتی، منطقه‌ای و طبقاتی قرار می‌گرفت، و اساس شکل‌دهی به این هویت نوین مستثناً کردن این «دیگری»‌ها بود. در این جریان، فرد

روسستایی یا عشاير طرد، و در فرایندی از آموزش و تمرین و عادت به «سرباز» یا «شهروند» نوین بدل می‌شد. لباس متحداً‌الشكل می‌توانست وحدت و احساس تعلق را در میان این شهروندان نوین تقویت کند؛ و توده‌ها و سوژه‌های اجتماعی ضعیف مثل طبقات فروودست یا حتی زنان را مقاعد کند که آنان نیز عاملان و بازیگران عمدۀ ساخت این دولت- ملت نوین‌اند. این نظام پوشاسک همچنین از منظر دولت پهلوی نماد جهان مدرن بود؛ مجموعه‌ای از نشانه‌های جذبه، اقتدار، انضباط و صلاحیت مدرن. یونیفورم بدن افراد را هم از منظر فرم و ژست فردی و هم از بُعد ایماز جمعی واجد کیفیات زیبا‌شناختی مدرن می‌کرد و تصویری از ملت ایران می‌نمود که به تصویر دنیای مدرن توسعه یافته شبيه بود.

سیاست پوشاسک متحداً‌الشكل در ابعاد کلان تا حدودی به اهداف مفروض خود دست یافت. دورنمای تاریخی نشان می‌دهد لباس متحداً‌الشكل اروپایی، خصوصاً در قالب کت و شلوار مدرن مردانه، حتی در منزوی‌ترین مناطق ایران و سنتی‌ترین گروه‌های اجتماعی نیز عملاً درونی شد. مسئله مقاومت در برابر تغییر نظام‌های پوشاسک هم مسئله‌ای نسلی است و هم به ساختار میدان‌های اجتماعی بستگی دارد. دولت پهلوی درست در آن‌جا بی که با نسل‌های جوان‌تر جامعه سر و کار داشت، یا در آن‌جا که دست به تغییر ساختاری میدان‌های اجتماعی زد (مثل مدارس)، یا به شکل‌دهی میدان‌های نوین دست زد (مثل دانشگاه‌ها)، توانست با موفقیت بیشتری نظام‌های پوشاسک مدرن را حاکم نماید، خصوصاً این که نهادهایی مثل ارتش مدرن، بوروکراسی مدرن، یا آموزش مدرن در ذات خود اساساً متضمن متحداً‌الشكلی بودند، و وجهی از تکرار روزمره و تداوم کنش را در افراد شکل می‌دادند که در طول زندگی فرد ادامه می‌یافت و به نگرش‌های وی شکل می‌داد. اما در سایر میدان‌های موجود، که وابستگی اجتماعی و اقتصادی کمتری به شبکه نهادهای رسمی و دولتی داشتند، با مقاومت بیشتری در برابر تغییر مواجه شد.

منابع

آخوندزاده، میرزا فتحعلی. مکتبات. به کوشش باقر مؤمنی. بی‌تا.

آموزش و پرورش؛ دوره یازدهم، ش ۵ و ۶ مرداد و شهریور ۱۳۲۰.
آینده، ش ۱، تیر ۱۳۰۴.

اتابکی، تورج. تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه. تهران: ققنوس. ۱۳۸۵.
امانت، عباس. قبله عالم. ترجمه حسن کامشاد و تهران: کارنامه. ۱۳۹۳.
اطلاعات، ۲۸ خرداد ۱۳۱۳.

- _____، ۱۷ فروردین ۱۳۱۹.
- _____، ۲۶ فروردین ۱۳۱۹.
- _____، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۹.
- براون، ادوارد گرانویل. یک سال در میان ایرانیان. ترجمه مانی صالحی علامه. تهران: اختران. ۱۳۸۴.
- بلوشر، ویبرت. سفرنامه بلوش. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی. ۱۳۵۴.
- بهنام، جمشید. ایرانیان و اندیشه تجدد. تهران: فروزان. ۱۳۷۵.
- بیات، کاوه. شورش عشايری فارس (۱۳۰۹ تا ۱۳۰۷). تهران: قطره. ۱۳۶۵.
- تاریخ معاصر ایران. سال ۱۷. ش ۶۵-۶۶ بهار- تابستان ۱۳۹۲.
- جغرافی، مرتضی و صغیری اسماعیلزاده و معصومه فرشچی. اسناد منتشرنشده از واقعه کشف حجاب. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. ۱۳۷۱.
- دولت آبادی، یحیی. حیات یحیی. تهران: عطار. ۱۳۶۲.
- رایت، دنیس رایت. ایرانیان در میان انگلیسی‌ها. ترجمه کریم امامی. تهران: نشر نو. ۱۳۶۸.
- ریچاردز، فرد ریچاردز. سفرنامه مهین دخت صبا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۴۳.
- زیبا کلام، صادق. سنت و مدرنیته. تهران: روزنہ. ۱۳۷۸.
- سکویل- وست، ویتا. مسافر تهران. ترجمه مهران توکلی. تهران: فرزان روز. ۱۳۸۷.
- شکوفه، سال دوم، ش ۲۱، محرم ۱۳۳۲ ق.
- صادقی، فاطمه. کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله مدرن. تهران: نگاه معاصر. ۱۳۹۲.
- عاقلی، باقر. تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، تهران: جاویدان. ۱۳۷۱.
- _____، خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۱.
- _____، داور و عدله. تهران: علمی. ۱۳۶۹.
- _____، رضاشاه و قشون متحددالشكل، تهران: نامک. ۱۳۷۷.
- علیزاده گلسفیدی، مصطفی. حمامه زاگرس. تهران: سروچمان. ۱۳۹۳.
- عینالسلطنه، قهرمان میرزا. روزنامه خاطرات عینالسلطنه. تهران: اساطیر. ۱۳۷۴.
- فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه. ترجمه نیکو سرخوش، افتشین جهاندیده. تهران: نی. ۱۳۸۸.
- قاجار، مظفرالدین. سفرنامه اول مظفرالدین شاه به فرنگ. تهران: مطبوعه شاهنشاهی. ۱۲۷۸.
- _____، سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ. تهران: مطبوعه شاهنشاهی. ۱۲۸۱.
- کاساکوفسکی، و. ا. خاطرات کلنل کاساکوفسکی. ترجمه عباسقلی جلی. تهران: سیمرغ. ۱۳۴۴.
- کاظمزاده ایرانشهر، حسین. تجلیات روح ایرانی. تهران: اختر. ۱۳۹۳.
- کاوه، سال دوم. دوره جدید. ش ۱. ۱ جمادی الاول ۱۳۳۸ / ۲۲ / ۱۹۲۰ م.
- کرزن، جرج ناتانیل. ایران و قضیه ایران. ترجمه غ. وحید مازندرانی. تهران: علمی و فرهنگی. ۱۳۶۲.
- کرمانی، میرزا آفاخان. سه مکتوب. (Essen: Nima Verlag). ۱۳۷۹/۲۰۰۰.
- کسری، احمد. زندگی و زمانه احمد کسری. لس آنجلس: شرکت کتاب. ۱۳۹۵.

«مجموعه قوانین مصوبه دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای ملی». ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:

https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Majlis_Melli_7.pdf

محبوبی اردکانی، حسین. *تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران*. تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۷.

مستوفی، عبدالله. *شرح زندگانی من*. تهران: زوار. ۱۳۴۱.

«مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم، جلسات پانزدهم و شانزدهم». ۴ و ۶ دی ۱۳۰۷. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: <http://ical.parliran.ir/ical/fa/Content/cat/5187>

مکی، حسین. *تاریخ بیست ساله ایران*. تهران: نشر ناشر. ۱۳۶۲.

ملکی زاوش، حسین. *تهران در گذرگاه تاریخ ایران*. تهران: اشاره. ۱۳۷۰.

منظورالاجداد، محمدحسین. *سیاست و لیاس (گزیده استاد متحدد الشکل شدن البسه)*. تهران: سازمان اسناد ملی ایران. ۱۳۸۰.

میر، کارل و شارین بلر. «کودتای تمام‌عیار انگلیسی». ترجمه علی فتحعلی آشتیانی. *مطالعات تاریخی*. ش ۲۷. زمستان ۱۳۸۸.

هدایت، مهدیقلی. *حاطرات و خطرات*. تهران: زوار. ۱۳۴۴.

همایون کاتوزیان، محمدعلی. *دولت و جامعه در ایران*. ترجمه حسن افشار. تهران: مرکز. ۱۳۹۲.

Cronin, Stephanie. *The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah*. London: Routledge Curzon. 2003.

Calefato, Patrizia. *The Clothed Body*, English translation by Lisa Adams. Oxford; New York: BERG. 2004.

Farmanfarmaian, Roxane. *War and Peace in Qajar Persia*. London; New York: Routledge. 2008.

Guenther, Irene. *Nazi Chic (Fashioning Women in the Third Reich)*, Oxford; New York: BERG. 2004.

Hackspiel-Mikosch, Elizabeth. "Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity". In McNeil, Peter; Karaminas, Vicki. *The Men's Fashion Reader*. New York: Berg. 2009.

McVeigh, Brian J. *Wearing Ideology: State, Schooling and Self-Presentation in Japan*. Oxford; New York: BERG. 2000.

Paulicelli, Eugenia. *Fashion under Fascism: Beyond the Black Shirt*. Oxford; New York: BERG. 2004.

Parkins, Wendy. *Fashioning the Body Politic*. Oxford; New York: BERG. 2002.