

لباس به مثابهٔ هویت

* محبوبه الهی

E-mail: Mahboobe.elahi@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۶/۳

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۹/۲۱

چکیده

پوشان مردم جامعه با استفاده از مجموعه علائم مادی، نظام ارتباطی فرهنگی ویژه‌ای را در میان آنان برقرار می‌کند. کاهی ارزش‌های نمادین موجود در جامعه‌های گوناگون در قالب لباس افرا، نمایان می‌گردد و نقش مهم و برجسته‌ای در پاسداری از هویت اجتماعی و فرهنگی آنها و دوام بخشیدن بدان در طول زندگی تاریخی نسل‌ها ایفا می‌کند. شاید در آغاز شکل‌گیری اجتماع‌های بشری، پوشان صرفاً جنبهٔ حفاظتی داشته و برای مصنون نگهداشت‌بند در برایر عوامل طبیعی و اقلیمی به کار می‌رفته است؛ ولی بعدها با گسترش باورهای دینی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، کارکرد اجتماعی و فرهنگی، و عقاید دینی، کارکرد اجتماعی و فرهنگی و نمادین پوشان، برجسته‌تر شد و لباس، بیش از هر چیزی نشان دهندهٔ هویت انسانی، اجتماعی و قومی انسان‌ها گشت.

اعضای هر جامعه از راه نشانه‌های نمادین جامعه‌هایی که بر تن دارند، میان خود، نظام ارتباطی فرهنگی ویژه‌ای برقرار می‌نمایند. برای درک عملکرد اجتماعی و فرهنگی پوشان در هویت بخشی به اعضای جامعه باید با توجیه و تبیین چگونگی ارزش پوشان در هویت اجتماعی و فرهنگی فرد و جمع در جامعه‌های گوناگون آشنا باشیم.

در این مقاله در صدد بررسی ارزش‌های ملی و فردی پوشان هستیم و می‌کوشیم مصادق‌های آگاهی ایرانیان از این مقوله را در گسترهٔ تاریخ، کند و کاو نماییم؛ همچنین میزان اهمیت پوشان در بحث هویت را تحلیل می‌کنیم و بدین پرسش، پاسخ می‌گوییم که آیا عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری لباس، همان عناصری هستند که به صورت مستقیم در شکل‌گیری هویت، مؤثر واقع می‌گردند و آنچه شکل‌دهندهٔ هویت فردی، قومی و ملی جامعه می‌باشد در شکل‌گیری پوشان نیز نقش مستقیم دارد یا خیر.

کلیدواژه‌ها: هویت، نشانه‌شناسی، فرهنگ، دین، پوشان، رنگ، مد.

* عضو هیأت علمی دانشکدهٔ شریعتی

مقدمه

هویت از عناصر گوناگونی تشکیل شده که در ساختار آن نقش مهمی دارند. این مؤلفه‌ها متعدد و متفاوت، در کنار یکدیگر بنیان هویت ملت را شکل می‌دهند و عبارتند از: دین، زبان، جغرافیا، تاریخ اسطوره‌ای یا واقعی، میراث سیاسی دولت، میراث فرهنگی و ادبی و... .

یکی از مهمترین مؤلفه‌های مرتبط با هویت، پوشک افراد جامعه است که بی‌شک با دیگر عناصر، ارتباطی تنگاتنگ دارد، از آنها اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد. تمام مؤلفه‌های هویت خواه تاخواه با فرهنگ پیوند دارند. هنگامی که از هویت ایرانی سخن می‌گوییم، مقصودمان هویت فرهنگی ایرانی است که زمینه‌های گوناگونی را دربرمی‌گیرد، و وقتی می‌پرسیم فرهنگ ایرانی چیست، منظور بیان وجه فرهنگی هویت می‌باشد.

مفهوم فرهنگ را نخستین بار، مردم‌شناس انگلیسی، ادوارد بارت تایلور^۱ به کار برد. او فرهنگ را مجموعه‌ای پیچیده و دربرگیرنده عناصر ذیل می‌داند: دانش‌ها، باورها، هنر، قوانین، اخلاق، آداب و رسوم و دیگر توانایی‌ها و عادت‌هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا می‌گیرد. از نظر این دانشمند، فرهنگ به تعبیر گسترده‌اش عبارت است از نظام مشترکی از باورها، ارزش‌ها، رسم‌ها، رفتارها و مصنوعاتی که اعضای یک جامعه در تطبیق با محیط و در رابطه با یکدیگر به کار می‌گیرند.

فرهنگ، شامل عناصر مادی و غیرمادی است. در علم مردم‌شناسی، فرهنگ مادی همهٔ موضوع‌های در دسترس مردم یک جامعه؛ مانند تلفن، اسکناس، اتومبیل، لباس و... را دربرمی‌گیرد و فرهنگ غیرمادی، مشتمل بر ابداع‌های غیرملموس انسانی می‌گردد که عبارتند از: باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادها (رنجبر و ستوده، ۱۳۸۸: ۴۶-۴۸). فرهنگ می‌تواند جنبهٔ منطقه‌ای نیز داشته باشد. زمانی که می‌گوییم بخش‌هایی از استان، شهر و یا کشور دارای هویتی خاص است، براساس عناصری چون جغرافیا، تاریخ، ساختمان‌ها، معماری و یا هنرهای رایج در آن منطقه قضاوت می‌کنیم. گاه افراد این مناطق، نمایندهٔ هویت آنها می‌شوند؛ یعنی هویتشان با گذشت روزگار، در دل جامعه‌ای خاص به دنیا می‌آید، پا می‌گیرد، رشد می‌کند و خلق و خوی و یزه‌ای می‌یابد، زبان ویژه‌ای می‌آموزد و شناسانندهٔ هویت ویژهٔ منطقه‌ای خاص می‌شود (روح‌الامینی و دیگران، ۱۳۷۹: ۱۳ و ۱۴).

1- Edward Barent Tylore

پوشак رایج در هر منطقه، زمینه بسیار مناسبی برای بررسی مباحث فرهنگی مادی و غیرمادی آنچا به شمار می‌رود و میان هويت ملی و پوشاك در وجود مختلف، رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد که در اين مقاله بدان می‌پردازيم.

پيشينه پژوهش

درباره هويت فردی، قومی، ملی و... تحقیق‌های بسیاری انجام شده است؛ اما در هیچ یک از این آثار به صورت اختصاصی به موضوع پوشاك و ارزش‌های نمادین آن توجهی نشده و تنها به صورتی گذرا به این مبحث اشاره شده است. اين پژوهش‌ها بسیار اندک و انگشت شمارند و گاه نیز به لحاظ علمی ارزش و اعتبار چندانی ندارند؛ در کتاب‌های تاریخی، سفرنامه‌ها، گزارش‌های هنری، فنی و حتی نمایش آثار هنری هم ارزشی اندک بدین مقوله داده شده و در بسیاری از مواقع از چشم‌ها پنهان مانده است؛ این در حالی است که پوشاك با تمام ابعاد هويت، مرتبط می‌باشد و به مثابه یکی از شاخصه‌های اصلی طرح هويت در مباحث اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت فراوان است.

روش پژوهش

پژوهش در اين حوزه بيشتر از راه گردآوري و بررسی نمونه‌های موجود، و تطبیق و تجزیه و تحلیل آنها انجام شده است. بیشتر اطلاعات، با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای گردآوري شده و سپس تطبیق و تحلیل آنها با توجه به منابع فراهم شده، صورت گرفته است.

طرح مسئله

موضوع و ماهیت هويت، یکی از مسائل چالش برانگیز و پر دامنه‌ای است که در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از روشنفکران، اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است و از آنچا که بیشتر این تأمل‌ها فاقد وجه تجربی و عینی‌اند، عموماً برپایه پیشفرض‌ها، ذهنیات و گرایش‌های شخصی (و نه الزاماً به صورت نظریه‌ای) درباره هويت قضاوت می‌شود (صدق سروستانی و حاجیانی، ۱۳۸۷: ۳۲).

اگرچه تا کنون تعریف‌های گوناگونی از فرهنگ عرضه شده است، اولین بار ادوارد تیلور، انسان‌شناس انگلیسی، در سال ۱۸۷۱ میلادی فرهنگ را چنین تعریف کرده است: فرهنگ یا تمدن، آن کلیت پیچیده‌ای است که شامل اعتقادات، هنر، اخلاقیات، قانون،

آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عاداتی می‌شود که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب می‌کند (گودرزی، ۱۳۸۴: ۲۲ و ۲۳).

تعریف یاد شده شامل سه نکته اساسی است:

۱- فرهنگ در این تعریف به عنوان پدیده‌ای غیرجسمانی و یا غیر زیست‌شناسختی^۱ در نظر گرفته شده است؛ زیرا در غیر این صورت باید به طور ارثی از فردی به دیگری منتقل شود.

۲- طبق این تعریف، فرهنگ شامل تمام دستاوردهای مادی و غیرمادی می‌باشد. به طور کلی دستاوردهای مادی، شامل آن بخش از ساخته‌های انسان می‌باشد که می‌توان آنها را دید و لمس کرد؛ مثل ماشین‌سواری، قلم، عینک، ساختمان، تلفن، هواپیما، موشک، غذا، لباس و هزاران مورد دیگر، و جنبه غیرمادی فرهنگ نیز آن بخش از دستاوردهای انسان را دربرمی‌گیرد که قابل لمس کردن و دیدن نیست؛ مانند دین، زبان، اعتقادات، علوم و... .

۳- فرهنگ در این تعریف آموختنی است و دستاوردهای مادی و غیرمادی انسان باید از طریق آموزش منتقل شوند (گودرزی، ۱۳۸۴: ۲۳).

مطابق دیدگاه برخی نظریه‌پردازان که هویت را پدیده‌ای فرهنگی می‌دانند، فرهنگ مهمترین و غنی‌ترین منبع هویت می‌باشد و افراد و گروه‌ها همواره با توصل به اجزاء و عناصر فرهنگی گوناگون، هویت می‌یابند؛ به بیان دیگر فرهنگ هم تفاوت‌آفرین است و هم انسجام‌بخش. این تفاوت‌ها و خاصیت‌ها امکان هویت‌یابی را فراهم می‌کند و همچنین به زندگی انسان‌ها معنا می‌بخشد (تاجیک، ۱۳۸۴: ۴۹).

در این مقاله به صورت خاصی به مقوله پوشک در ابعاد هویتی و فرهنگی اش، شناسه‌های کاربردی و عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری آن پرداخته‌ایم. با توجه به این که هویت فرهنگی در کلیت تاریخی و جغرافیایی سرزمین و ملت ایران، حضوری گسترده دارد، جوهر هویت در ایران از نوع فرهنگی می‌باشد؛ به عبارت ساده‌تر و دقیق‌تر جوهر پوشش و لباس در فرهنگ ایرانی، مصدق هویت ایرانی است و از این‌رو در طرح نظریه و مسئله هویت بهویژه در ایران باید پوشش و لباس را نیز به مثابه نظریه جدید در بحث هویت پذیرفت؛ از این‌رو تمام عوامل تأثیرگذار بر هویت، بر پوشک نیز مؤثر واقع می‌گردد و تقریباً می‌توان این دو را در یک گروه و مقوله قرار داد. با شناخت

1- Non Biologic

پوشак هر ملت به خوبی می‌توان به هویت آن ملت نیز دست یافت و از چند و چون آن آگاه شد و با توجه به این که پوشاك یکی از بارزترین و شاخص‌ترین جلوه‌های فردی می‌باشد که با استفاده سودجویانه از آن حتی به خوبی می‌توان هویت اصلی خویش را به گونه‌ディگری نمایاند، ارزش و ضرورت پرداختن بدین بحث آشکار می‌شود.

امروزه عطف به هجوم فرهنگی کشورهای مختلف به بعد هویتی جامعه‌های در حال توسعه از جمله ایران، توجه به پوشاك به مثابه عامل نشان‌دهنده هویت جامعه‌های مختلف می‌باشد، و شناخت جایگاه و ارزش آن، این بستر فرهنگی را برای ما فراهم می‌آورد که با فرهنگ‌های نامناسب پوشش غربی مقابله کنیم، الگوهای مناسبی را به جامعه عرضه نماییم و با استفاده از پوشاك، هویت خویش را به جهانیان بشناسانیم.

فرضیه‌ها

این تحقیق بر پایه فرضیه‌های ذیل شکل گرفته است:

- یکی از ابتدائی ترین وجوده تمایز هر فرد، نوع پوشش وی می‌باشد که در عین حال نمایانگر هویتی است که کمتر به آن پرداخته شده است؛
- تمام عوامل تأثیرگذار بر پوشاك در شکل‌گیری هویت نیز مؤثرند؛
- وجود مشترک بسیار مهمی بین هویت و پوشاك وجود دارد.

تعريف هویت

هویت همان «اوئیت» یا «آنیت» شخص یا شیء و به معنی این همانی می‌باشد. مسلمًا از میان دیدگاه‌های مختلف، نگاه جامعه‌شناختی به دلیل نوع درکی که اعضای گروه از خود و دیگری دارند، دارای اهمیت بیشتر است. از میان جامعه‌شناسان، تاجفل^۱ و همکارانش ترنر، گیدنز، کاستلز^۲، هاوارد و فیکینز معتقدند که طبقه‌بندی اجتماعی افراد و گروه‌ها موجب شکل‌گیری رفتار بینافردی و گروهی این جریان می‌گردد. این دسته‌بندی‌ها در نهایت به شکل‌گیری هویت فردی و گروهی می‌انجامد (آزادارمکی، ۱۳۸۶: ۱۳۲). ریچارد جنکینز^۳ این معنی را بدین گونه بیان می‌کند:

واژه هویت یا Identity ریشه در زبان لاتین دارد و دارای دو معنای اصلی است: اولین معنای آن، بیانگر مفهوم تشابه مطلق است (این با آن مشابه است): معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که مرور، سازگاری و تداوم را فرض می‌گیرد؛

1- Henry Tajfel

2- Manuel Castells

3- Richard Jenkinz

به این ترتیب مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیاء، دو نسبت محتمل برقرار می‌سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت (تاجیک، ۱۳۸۴: ۱۱).

برای هویت‌یابی از منابع گوناگونی چون: سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، فرهنگ، خرد فرهنگ، نژاد، قومیت، زبان و عناصر جغرافیایی مثل محیط زندگی، روستا، شهر و کشور استفاده می‌شود (منتظر قائم، ۱۳۷۹: ۲۵۲). در این راستا برای طرح هویت، پنج نظریه قابل بررسی است: زبان، دین، اشتراک منافع و مصالح، جغرافیا و مرزهای طبیعی خون و نژادشناسی.

عده‌ای مطابق با جهان‌بینی خودشان درباره هویت می‌اندیشند و برخی نیز بر این اعتقادند که هویت در درجه نخست یک مبحث جغرافیایی - سیاسی و مربوط به چگونگی پیدایش و بقای یک ملت می‌باشد. مردم نه تنها با نام و نام خانوادگی بلکه با مشخصات زمینی که در آن به دنیا آمد و زندگی می‌کنند نیز شناخته می‌شوند. اوضاع جغرافیایی از طریق تأثیر بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم، به میزان زیادی بر تمدن‌ها و پیشرفت آنها اثر می‌گذارد (تاجیک، ۱۳۸۴: ۴۵ و ۴۶).

هویت چهارچوبی واقعی است که به فرد و گروه کمک می‌کند تا درباره موضوع‌ها داوری کنند و آنها را خوب، ارزشمند و تحسین‌برانگیز معرفی نمایند. اگر این چهارچوب و افق وجود نداشته باشد، تصویر فرد از خود و دیگران مخدوش و معکوس می‌گردد و در نتیجه، بحران هویت رخ می‌دهد (نصری، ۱۳۸۷: ۶۷).

ارزش پوشاك به مثابه شناسه هویتی

پوشاك، مهمترین و مشخص‌ترین مظاهر قومی و سریع‌الانتقال‌ترین و بارزترین نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تأثیر پدیده‌های فرهنگ‌پذیری بین جامعه‌های گوناگون انسانی قرار می‌گیرد؛ حتی عده‌ای معتقد‌نند که چیرگی فرهنگی و سلطه‌پذیری در وهله نخست از طریق انتقال پوشاك صورت می‌گیرد و می‌توان با تغییر پوشاك افراد یک جامعه، نوع زندگی و شیوه تولید آنها را نیز دگرگون نمود و تغییرهایی در ساختار زندگی اجتماعی آن جامعه ایجاد کرد (شريع‌زاده، ۱۳۶۹: ۴۱).

«ولفگانگ بروکنر»^۱ در بررسی شیوه‌های گوناگون و تجزیه و تحلیل آنها به چهار نظریه اصلی دست یافته که از آخرین نظریه‌های عرضه شده در مطالعات پوشاك دیدگاه تاریخ اجتماعی می‌باشد:

1- Wolfgang Bruckner

الف) نظرية اشاعه گرایی یعنی نگرش به پوشیدنی‌ها به مثابه بازمانده انواع پوشاك اوليه که بر اساس آن، تنپوش‌های فعلی، بازمانده برقی انواع اولیه است؛ مثلاً لباس‌های امروزی شکل تکامل یافته شلوارها و بالاپوش‌های آستردار دوره اشکانیان می‌باشد.

ب) نظرية تاریخی توسعه: نگرش به تحول و تکامل درونی پوشاك و تأثیرهای فرهنگی بیرونی در همانندسازی آنها که براساس آن، تکامل جامه‌ها در طی تاریخ و تأثیرهای فرهنگی بیرون بر آن، بررسی می‌گردد. نمونه‌های آشکار این نظریه، تأثیر فرهنگ هلنی پس از سقوط خامنشیان و تأثیر فرهنگ عربی و اسلامی طی گذر زمان در ایران و تأثیر فرنگ اروپایی از دوره صفویه به بعد می‌باشد؛ هر چند تأثیر دو سویه فرهنگ ایرانی به‌ویژه در دو مورد اول را نباید نادیده گرفت.

ج) نظریه‌های کارکرد اجتماعی یا نظریه‌های غیرتاریخی، که به پوشاك همچون زبانی از نشانه‌ها می‌نگرد و آن را قابل بازنخوانی و رمزگشایی می‌داند. این نظریه، رویکردي نمادين به لباس دارد و آن را زبانی ساخته شده از علائم قابل رمزگشایي و بازنخوانی، معرفی می‌نماید (متین، ۱۳۸۳: ۲۸ و ۳۹ و موسوی بجنوردي، ۱۳۶۷: ۲).

د) نظریه‌های قومی یعنی نگرش به انواع لباس بر پایه شناسه گروههای قومی، منطقه‌ای و زبانی که در آن، انواع خاص لباس به عنوان شناسه گروههای قومی، محلی و زبانی خاص، منظور می‌گردد؛ مثلاً لباس تقریباً یکسان کردها، به منزله شناسه قومی یا لباس طالشی‌ها و قاسم‌آبادی‌ها به عنوان شناسه‌های محلی، در این نظریه جای می‌گیرد.

غیر از این چهار دیدگاه به روش‌های ذیل نیز می‌توان پوشاك را طبقه‌بندی کرد:

- گروههای جنسی و سنی، کاري، فصلی (براساس فصل‌های چهارگانه)، و درونی و بیرونی خانه، جشن و سوگواری؛

- گروههای قومی، ايلی - عشيره‌اي، روستايي - دهقاني، شهرى، و حوزه‌های جغرافيايي - فرهنگي در دوره‌های گذشته و حال؛

- پوشش اندام‌های تن انسان مانند سرپوش‌ها؛

- چهره‌بندها شامل پيشاني‌بند، روبند، برقع و دهان بند؛

- تنپوش‌ها شامل زيرپوش‌ها (زيرپوش‌ها) و روبي (بالاپوش‌ها) و كمر پيچ‌ها؛

- دستپوش‌ها يعني دستكش و مچ بند؛

- پاي جامه‌ها شامل شلوار و تن bian و شليته؛

- پاپوش‌ها و پالفزارها شامل پاتاوه‌ها^۱ و موشه‌ها^۲ (موسوي بجنوردي، ۱۳۶۷: ۲).

۱- نواری پهن از جنس پارچه کلفت که مردان به دور ساق پای خود تا زیر زانو می‌پیچيدند.

۲- نوعی چکمه ساقه بلند یا ساقه کوتاه از جنس چرم که گاه نامه یا دستمالی در ساقه آن می‌نهادند.

در هر یک از این شیوه‌های پژوهشی، جامه‌ها از جنبه‌های گوناگون و بسیار گسترده‌ای بررسی می‌شوند که در حوصله این مقاله نیست؛ بنابراین تنها به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم. به یقین، هدف از نگارش این مقاله توصیف پوشک در طبقه‌بندی‌های طرح شده نیست؛ بلکه می‌کوشیم پوشک را از دیدگاه نشانه‌های هویتی بررسی نماییم و در عین حال به ارزش‌های نمادین آن نیز پردازیم.

آنچه امروز از نظر اندیشمتدان مردم‌شناس و جامعه‌شناس اهمیت بسیار دارد، توجه به پیام‌ها و راز و رمزهای موجود در انواع پوشک در دوره‌های مختلف و در میان ملت‌های گوناگون می‌باشد. این پیام‌ها خود از باورها، آداب، سنت‌ها، ویژگی‌های جغرافیایی و خاستگاه قومی هر یک از ملت‌ها برخاسته‌اند و به وضوح اصول و منظورهایی خاص را القاء می‌کنند (متین، ۱۳۸۳: ۷ و ۸).

هر یک از گروه‌های انسانی‌ای که در منطقه‌های مختلف ایران زندگی می‌کنند و تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله ویژگی‌های بوم‌شناختی^۱ منطقه قرار دارند، تن پوش ویژه‌ای به تن دارند که در نگاه نخست قومیت، حوزه زندگی، زیان و دیگر ویژگی‌های فرهنگی، حتی مذهب و اشتغال‌های اصلی زندگی آنان را در ذهن بیننده تداعی می‌نماید. در فرایند شکل‌گیری و ترکیب پوشک هر قومی عوامل زیر دخالت عمده دارد: مذهب، اوضاع و عوامل محیطی، نوع زندگی رایج و فعالیت‌های جنبی (شريعت‌زاده، ۱۳۶۹: ۴۱).

لباس بیش از هر چیزی نشان‌دهنده هویت انسانی، اجتماعی پوشنده آن است. سیدحسین نصر در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید: لباس پس از بدن، نزدیک‌ترین چیزها به نفس ماست و هویت ما اغلب وابستگی نزدیکی به لباسمان دارد. لباس ما، بیش از هر امر دیگری مستقیماً نشان‌دهنده فهم و درک ما از معنای انسانیت است (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۴).

از دیدگاه تاریخ اجتماعی، نقش متمایز کننده پوشک در شناخت قوم‌ها را به وضوح می‌توان دید. کیست که با شنیدن واژه «هنلی»، زنی سبزه‌رو با موهای مجعد و بلند بافته شده از پشت، ساری بر تن و با خالی رنگین‌بین ابروانش را در ذهن مجسم نکند و یا با شنیدن واژه «ژاپنی»، زنی چشم بادامی با موهای صاف و جمع شده در پشت، کیمونوپوش و با صندل‌های چوبی را در ذهن مجسم نکند؟ با شنیدن واژه «عرب»،

مردي با عمامه و دشداشهای سفید را به خاطر می‌آوريم و به محض ديدن زني با چادر سياح و روپنده مشکي، درمی‌يابيم که او زني مسلمان است. اين دلالت‌ها درباره همه اقوام صادق است. ما به خوبی با ظاهر كلی لباس کردي آشناييم، لباس لرها و بلوجها و ترکمن‌ها را هم به راحتی تشخيص می‌دهيم و از روی آنها به قوميت افراد پی می‌بريم (متين، ۱۳۸۳ ب: ۳۸).

پوشак از راه مجموعه علائم مادي، يك نظام ارتباطي فرهنگي در ميان مردم جامعه برقرار می‌کند. رمزگشايي از اين علائم و دريافت مفهوم آنها در هر گروه و جامعه، نيازمند درک رفتارهای اجتماعی و فرهنگي مردم آن گروه و جامعه، و شناخت نظامهای ديني - اعتقادی و باورهایي است که پوشاك ارزش‌های نمادین خود را از آنها گرفته است. اين ارزش‌ها نقش مهم و برجسته‌اي در نگهداری هويت اجتماعي و فرهنگي مردم جامعه و استمرار بخشیدن آن در طول حيات تاريخي نسل‌ها ايفا می‌کند. جامعه‌ها نشان‌دهنده پايگاه اجتماعي، اقتصادي، مذهبی، شغلی و احوال روحی پوشندگان آنها و برتابنده تفاوت‌های جنسی، سنی و جايگاه طبقاتي افراد در گروههای اجتماعي گوناگونند. نوع، جنس، رنگ، طرز دوخت، شكل و فرهنگ واژگان مربوط به تن‌پوش‌ها با مجموعه‌اي از ارزش‌ها و معيارهای فرهنگي، اخلاقی و معنوی و باورهای ديني، مذهبی و آرمانی درآميخته است (يارساطر و ديگران، ۱۳۸۲ و ۱۷).

ساموئل هانيتنگتون¹ معتقد است: «فرهنگ و هويت‌های فرهنگي که در سطح گسترده همان هويت‌های تمدنی هستند، الگوي همبستگي‌ها، واگرایي‌ها و جنگ‌ها را در جهان پس از جنگ سرد تعين می‌کنند» (آزادارمکي، ۱۳۸۶: ۵۰). و اساس اين فرضيه، آن است که در جهان پس از جنگ سرد، پرچم‌های کشورها همانند نمادهای دیگر هويت فرهنگي حتى نوع پوشش، اهميت بيشتری يافته‌اند؛ زيرا هويت فرهنگي برای بيشتر ملت‌ها معنى دارتر از هر چيز ديگر گشته است. ملت‌ها در حال کشف هويت‌های تازه‌ای هستند که از قضا قدمت بسيار دارند و با پرچم‌هایي جديد رهسپار جنگ با دشمنانی می‌شوند که در بيشتر موارد، دشمنانی قدими اند (متين، ۱۳۸۳ ب: ۴۴).

لباس يك نشانه هويتی است که با بررسی آن می‌توان رد پای مباحث جغرافيايی، تاريخي، سياسي، اجتماعي، هنري و... در يك جامعه خاص را يافت. و بدین ترتیب به بسياري از راز و رمزهای پوشیده در دل تاریخ پی برد.

1- Samuel Huntington

ننانه‌شناسی پوشانک

ننانه‌شناسی از جمله شاخه‌های نوین علم می‌باشد و در برخی رشته‌ها به صورت دانش کلیدی درآمده است. یکی از ویژگی‌های فرهنگ که آن را از دیگر پدیده‌ها متمایز می‌نماید، متکی بودن آن بر نماد^۱ است. از دیگر ویژگی‌های فرهنگ، متشکر بودن آن در میان اعضای جامعه می‌باشد؛ بدان معنا که یک عنصر فرهنگی تا زمانی که مورد قبول اعضای جامعه قرار نگیرد و در کل فرهنگ ادغام نگردد، دوام نخواهد آورد (گودرزی، ۱۳۸۴: ۲۵).

نمادها باعث می‌شوند مفاهیم بسیاری در زمان محدود و به آسانی منتقل گردد. در موارد بسیاری، ملت‌ها برای نشان دادن آرزوها و جهت‌گیری‌های خود یا به تصویرکشیدن ویژگی‌های شان به استفاده از علامت‌ها متولی شده‌اند و تکرار کاربرد این ننانه‌ها کم کم باعث تبدیل آنها به نمادهای ملی گشته است (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۴۸). از زمانی که فردیناند دو سوسور^۲ از علمی به نام ننانه‌شناسی سخن گفت، تنها یک فرن می‌گذرد. سوسور از همان آغاز به گونه‌ای، مفهوم یک نوع ننانه‌شناسی اجتماعی یا فرهنگی را در ذهن داشته است. وقتی او از زندگی اجتماعی ننانه‌ها سخن می‌گوید، مقصودش آن است که ننانه‌ها در بافت‌ها و بنیان‌های فرهنگی مختلف ممکن است کارکردهای دلالتی متفاوتی داشته باشند. محققان ابتدا ننانه‌شناسی را تنها در زبان و واژه‌ها جستجو می‌کردند؛ اما امروز حد و مرز ننانه‌شناسی بسیار فراتر از زبان رفته و طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی را دربر گرفته است؛ بدین ترتیب، اکنون پرداختن به رمزگان لباس‌ها، غذاها، حرکات و... جایگاه مهمی در ننانه‌شناسی دارد. خودروها، لباس‌ها، ساختمان‌ها و... قبل از هر چیز بر جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد دلالت می‌کنند و ننانه‌هایی هویت بخش و منزلت‌آورند انسان، عمل دلالت و تولید معنا را تنها از طریق زبان انجام نمی‌دهد؛ بلکه در آیین‌ها، رفتارها، ژست‌ها، لباس‌ها و... پیوسته در حال تولید متن و معناست (سجودی، ۱۳۸۷: ۹).

پوشش به منزله یک عنصر معنایی و نمادین، دارای خصلت‌های ننانه‌ای می‌باشد. حال سؤال آن است که معنای پوشش از کجا می‌آید و چگونه تکه‌های کوچک و بزرگ دوخته شده پارچه با رنگ‌های گوناگون و چگونگی قرار گرفتن آنها بر بدن آنقدر

1- Symbol

2- Ferdinand de Saussure

معنادار می شود که موضوع بحث های طولانی فرهنگی و اعتقادی قرار می گیرد (جوادی یگانه و کشفی، ۱۳۸۶: ۶۲ و ۶۶).

تکه ای از پوشاك، قبل از اينکه نشانه تلقی شود، ممکن است در يك نگاه بسيار معمولی فقط محافظت ما در برابر اوضاع مختلف آب و هواي و... باشد؛ اما رو يکرد نشانه شناسانه به اين مساله می پردازد که تکه های پارچه و لباس چگونه به نشانه تبدیل می شوند و در يك فرهنگ، ارزش دلالتی می يابند (سجودی، ۱۳۸۷: ۹).

رولند بارت^۱ در باب پوشاك، دلالت های معنایي آن، و جامعه شناسی مد و کارکردهای معنایي اش بحث های فراوانی نموده و به نظر می رسد در ادامه نظرهای سوسور نظام زبان و سپس نظام پوشاك را تحلیل نموده است. او معتقد است که دانش نشانه شناسی، همه پژوهش ها را به صورت يکسان دربر نمی گيرد؛ چون اين پژوهش ها داراي محتوا هایي متفاوتند و در عین حال اساسی مشترک دارند و همگی دانش های ارزشی می باشند (بارت، ۱۳۷۵: ۳۳).

نوع خاصی از پوشاك، گونه خاصی از خودرو، يك بشقاب غذای تزئین شده، يك ادای حرکتی، يك فيلم، گونه ای موسيقی و... در ظاهر چيزهایي بسيار نامتجانست؛ ولی بارت میان همه آنها وجه مشترکی می بیند بدین شرح که دست کم همگی نشانه اند. خودرو يك فرد، پاگاه اجتماعي صاحب شيش را به ما نشان می دهد و يا نوع لباس، وضع مالي و طبقه اجتماعي انسان را بيان می کند. اينان همگی چون نوشتارهایي داراي پیامی ثانوي در لابه لای سطور خودند (بارت، ۱۳۷۵: ۱۲).

پوشاك مجموعه ای از نشانه هاست که در کنار هم نظامي واحد را بر پایه تعريف های خاص ملی، میهنی، تاریخی و اسطوره ای به منظور القای تعريف و هویتی یگانه، شکل می دهد. اين نظام، يك صورت، ماهیت و کارکرد دارد و بی تردید هر يك از اين نشانه ها را می توان از ابعاد زیبایي شناختي و اجتماعي بررسی نمود (متین، ۱۳۸۳: ب: ۳۹). در عین حال معنای هر سبک پوشش از خلال نسبتی که با مقوله هایي نظير جنسیت، طبقه، منزلت، نقش اجتماعي، ارزش ها، ضدارزش ها و به طور كلي ساختارهای اجتماعي برقرار می کند، درك می شود.

يك لباس، نماد مردانگی؛ ديگري نشانه زنانگی؛ يكى نشانه ارزش هایي چون حجاب، پاکدامنی و لباس ديگر نماد متجلد بودن می باشد. ارزش نمادین پوشش تنها در

ارتباط آن با گروه‌ها خلاصه نمی‌گردد؛ بلکه لباس می‌تواند مجموعه‌ای از مباحث اخلاقی و سیاسی را نیز نشان دهد و در عین حال می‌توان انواع گوناگونی از لباس و روابط نمادین میان لباس و ساختارهای اجتماعی یافته؛ مانند لباس‌های نظامیان، کشاورزان، روحانیان، پادشاهان، زنان شریف، اندرونی، بیرونی و حتی نیمه‌اندرونی؛ اما قراردادهای ناظر بر این روابط، سخت تحت تأثیر ثبات ریشه‌دار وضعی سنتی و تغییرناپذیرند (جوادی یگانه و کشفی، ۱۳۸۶: ۶۷ و ۶۸).

هر قطعه از پوشак، حامل اندیشه‌ای است که عامل اصلی تولید و طراحی آن بوده است. پیام موجود در هر قطعه لباس، ممکن است فقط دارای جنبه کارکردی یا زیباشناختی باشد و یا مجموعه‌ای از رمزگان نمادین برای رساندن پیام‌هایی ژرف با معانی بزرگ فرهنگی، اسطوره‌ای، اجتماعی و سیاسی را در خود داشته باشد. این پیام‌سازی ممکن است در برهه‌ای از زمان برای عنصری خاص از جامه‌ها ایجاد شده و یا از دیرباز با فلسفه لباس خاصی همراه بوده باشد. پیام‌سازی مقطعی پوشак را می‌توان در تغییر رنگ لباس زنان سالم‌مند از رنگ‌های مشابه مشکی دید (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۴۰).

پوشش ملی، عوامل تأثیرگذار بر آن و ارتباط مستقیم آن با هویت

انسان در زمان حال حامل تاریخ گذشته خود است که حاصلش همان موجودیت و وضعیت اوست که در زمان حال و بر پایه آن درباره احتمال‌های آینده جهت‌گیری می‌نماید. هر فرد از آنجا که از گذشته خود آگاه است، تاریخی دارد و شخصیت او تداوم آن تاریخ است. تاریخ فرد در عین حال که خاص اوست، با تاریخ جمعی که آن شخص در میان آنان چشم باز کرده و شکل گرفته، رابطه مستقیم دارد و به سبب پیوند مشترکی که انسان‌ها با هم دارند، با تاریخ مشترک جمع گره خورده است بدین ترتیب فرد دارای گذشته و تاریخ می‌گردد. انسان با حضور یافتن و رشد کردن در جمع، دارای هویت فردی می‌گردد؛ یعنی نام و منزلت اجتماعی‌ای به دست می‌آورد که به صورت عام، فرهنگ خوانده می‌شود، و در عین حال هویت جمعی نیز می‌یابد؛ به دیگر سخن، دارای تاریخی مشترک با دیگر افراد جامعه می‌گردد. لازمه وجود هر انسان، داشتن آن تاریخ مشترک است که در وجود او و تمام آدم‌های معاصرش که متعلق به این تاریخ و فرهنگ هستند، متجلی می‌شود.

علاوه بر تاریخ و پیشینهٔ پرافتخار هر ملت که در شکل‌گیری هویت فردی و ملی اهمیت بسیار دارد، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر پوشش ملی و درپی آن هویت، وضع

جغرافيايی، شغل‌های مورد نیاز جامعه، رنگ‌های نمادین و مهم در فرهنگ ملی، باورهای دینی، و گروه‌های مختلف ساکن می‌باشند که شرح هر یک اهمیت فراوان دارد. در این بخش به بررسی تأثیرهای این عوامل بر هویت می‌پردازیم.

وضع جغرافيايی و مسأله هویت

جغرافياي طبیعی محیط زیست و نوع و شکل زندگی مردم نقش و تأثیر بسیاری در تعیین جنس، شکل، رنگ و شیوه دوخت پوشان انسان‌ها دارد. انتخاب نوع پوشان مردم هر سرزمین را می‌توان جدا از رابطه و سازگاری مستقیم آن با فرهنگ جامعه، گونه‌ای سازگاری با جغرافياي زیست - بومی و شیوه زندگی مردم به شمار آورد (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۲). محیط زندگی در شکل‌دهی به ظاهر و جنس لباس در آب و هوای گوناگون از قبیل محیط‌های کوهستانی یا جلگه‌ای، آب و هوای سرد و خشک و یا گرم و مرطوب که در جغرافياي ایران زیاد به چشم می‌خورد، بسیار تأثیرگذار می‌باشد (متین، ۱۳۸۳ الف: ۷). پژوهشگران بر مبنای آثار تاریخی و هنری باقی مانده توانسته‌اند به وضع زیست جغرافياي و شکل زندگی این افراد پی ببرند. بنابر اسناد موجود، مردمانی که در روزگاران کهن در سرزمین‌های گرمسیر ایران می‌زیستند، جامه‌ای بسیار ساده و طبیعی می‌پوشیدند (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۲ و ۳). امروزه نیز پوشش اقوام مختلف تحت تأثیر اوضاع جغرافياي، دارای تفاوت‌های بین‌الین می‌باشد؛ مثلاً مردم منطقه‌های کوهستانی به دلیل ویژگی‌ها و وضع خاص آب و هوایی از پارچه‌های دارای جنس و حتی رنگ متناسب با محیط خود استفاده می‌کنند تا به خوبی بتوانند بر دشواری‌های محل زندگی خود غلبه کنند و در مقابل، مردم منطقه‌های گرم و مرطوب، عملکردی متفاوت دارند. مثلاً از روی جامه‌های پارسیان که در سرزمینی گسترده در جنوب ایران، از خوزستان و فارس گرفته تا کرمان می‌زیستند، درمی‌یابیم که این افراد در منطقه‌ای گرم و نمناک زندگی می‌کردند؛ مردمی خود آرا و ارایش دوست بودند، جامه‌هایشان در آغاز از دو تکه پارچه چهارگوش و یا نیم دایره تشکیل می‌شد که یکی را به کمر می‌بستند و دیگری را روی دوش می‌انداختند، مردانشان همچون زنان گوشواره به گوش می‌آویختند و النگو و طوق‌های زرین و سیمین به کار می‌بردند و در نهایت، تأثیر شیوه پوشش همسایگان، آنان را به جای کلاه به استفاده از موبند که متناسب با محیط گرمسیر است، واداشته بود (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۳). (تصویر ۱ و ۱-۱)

هویت شغلی و لباس افراد

از دیرباز در جامعه‌های شهری که جمعیت آنها ترکیب ناهمگنی از گروه‌های اجتماعی - شغلی گوناگون بوده است، قشرها و طبقه‌های مختلفی با شغل‌ها و منصب‌های متنوع و متفاوت زندگی می‌کرده‌اند. در اینگونه جامعه‌ها روابط بر مبنای انسجامی نظاممند شکل می‌گرفته و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم، گروه‌ها و طبقه‌های اجتماعی؛ الگوهای رفتاری؛ نظام فکری و اعتقادی؛ آداب و رسوم؛ نوع مسکن و کار؛ و نوع لباس آنها متفاوت بوده است؛ از این‌رو، اختلاف طبقاتی و وجود گروه‌هایی مانند درباریان، دیوانیان، قاضیان، بازرگانان، روحانیان، لشگران، کارکنان کشوری، پیشهوران، کارگران و... سبب فروتنی و گونه‌گونی پوشش گشته است؛ چنان که از نوع جامه‌های افراد می‌توان به پایگاه اجتماعی و طبقاتی آنان بپردازد (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۴)؛ مثلاً طبقه کارگر شلوار و قبایی غالباً از کرباس یا متقابل نیلگون که چركتاب و متناسب با کارشان بود، می‌پوشیدند، نیم تنه آنها بلند و تا سرزاں بود و آستین‌های کوتاه داشت، و کفشهای پاشنه به پا می‌کردند، این جامه‌ها مختص خواجگان و خواجه شماران مرغه بود.

سه گروه مهم از رجال دولتی را نوع لباسشان مشخص می‌کرد: کاتبان دراعه^۱ می‌پوشیدند، لباس مشخص عالمان یعنی قاضیان و فقیهان رسمی، طیلسان^۲، و از آن سرداران قبهای کوتاه ایرانی بود. در سال‌های حدود قرن چهارم هجری قبا لباس

۱- دراعه: بالاپوش نخی یا پشمی که ابتدا بزرگان و اهل علم می‌پوشیدند، و کم‌کم افراد عادی نیز از ان استفاده می‌کردند.

۲- طیلسان: جامه‌ای بلند و گشادکه بر روی دوش و گاه سر و شانه انداخته می‌شد و بیشتر، علما و فضلا آن را می‌پوشیده‌اند.

رسمی دیوانیان شد. اهمیت پوشیدن قبا به قدری بود که نخبگان روزهای جمعه جز با قبای سیاه نمی‌توانستند در نماز جمعه به شبستان نزد امام یا خلیفه بروند. بعدها این رسم منسخ شد و در حدود قرن پنجم فقط خطیبان و مؤذنان موظف به پوشیدن قبای سیاه بودند. در همین دوره دارندگان هر شغل و پیشنهاد خاص، لباس‌های مخصوص کار می‌پوشیدند که بر حسب اختلاف حرفة و منزلت اجتماعی با یکدیگر متفاوت بود؛ مثلاً آشپز پیراهن کار می‌پوشید؛ ساربانان و خدمتگزاران «فوطه» یعنی پیش‌بند می‌بستند؛ سقایان «تبان» یعنی شلوار کوتاه به پا می‌کردند؛ ملاحان «تبان» و «مدرعه» یعنی لباس پشمی خشن بر تن می‌کردند، کبابی‌ها «ازار» یعنی پیش‌بند و لنگ می‌بستند؛ تاجران و صنعتگران فقطان (= خفتان) که نوعی لباده بود، بر تن می‌کردند و کشاورزان جامه‌های کلفت پنهانی می‌پوشیدند و عمامه‌های رنگارنگ بر سر می‌گذاشتند.

«جهشیاری» در «كتاب الوزراء والكتاب» درباره لباس مردم و صنف‌های مختلف در ایران پیش از اسلام می‌نویسد که بنابر رسم پادشاهان ایران، هر طبقه و صنفی لباس ویژه خود را می‌پوشیدند؛ این بدان سبب بود که هرگاه افرادی از این اصناف به حضور پادشاه رفتند، شاه از شکل و رنگ لباس آنها دریابد که متعلق به کدام صنف‌اند و چه شغل و حرفة‌ای دارند به نظر می‌رسد که همین رسم در زمان آل بویه نیز معمول بود (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۶ و ۵).

در دوره اول سلطنت قاجاریه، قبا شخص فرد پوشنده را تعیین می‌کرد و دارای دامنی بلند بود، بالاتنه آن تا کمر تنگ و چسبان و دامن آن به شکل کلوش یا ناقوس مانند بود. در دوره دوم و پس از سفر ناصرالدین شاه به اروپا قباهای تدریج تا بالای زانو رسید (غیبی، ۱۳۸۴: ۵۵۳). از زمان آقا محمدخان به بعد شال کلاه، جبهه ترمه، چاقچوری از ماهوت گلی و کفش ساغری، لباس تمام رسمی و رنگ شال جبه، اختیاری بوده است. ناصرالدین شاه چاقچور را به جوراب ماهوت گلی، و کفش ساغری را به کفش دستک دار تبدیل کرد؛ ولی در شال کلاه و جبهه تغییری نداد. سادات شال زمینه سبز به کلاه می‌بیچیدند و بستن این شال، اختیاری بود.

در تهران قدیم، لباس عمومی، سرداری و جلیقه و شلوار، و جامه تاجران و روحانیان و پیرمردان قدیمی، لباس راسته و بلند بود. بالاپوش روحانیان عبا و از آن دیگران عبا و لباده بود که از آنها به نوبت استفاده می‌کردند. این لباده‌ها از فاستونی‌های اروپایی دوخته می‌شد. جبهه رفته رفته منسخ شد و شال و برک هم کاربرد بسیاری کمی داشت (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۶). (تصویر ۲ و ۱)

در فرهنگ ایرانی همواره کلاه، بخش مهمی از پوشش بوده و علاوه بر نقش حفاظتی در برابر حوادث طبیعی و سرما و گرما معرف موقعیت اجتماعی، شغل، مذهب، نژاد، قومیت و هویت افراد بوده است (رحیمی، ۱۳۸۵: ۱۹۹). در اوایل دوره اسلامی بر سر گذاشتن کلاه و بستن کمریند ویژه طبقه‌های لشکری و سپاهی بود، عامه مردم از کشاورزان، پیشهوران، منشیان، بازرگانان، اهل قلم تا دیوانیان و وزیران هیچ‌گاه از کلاه استفاده نمی‌کردند و به جای آن همه دستار بر سر می‌بستند؛ از این راه اهل کلاه یعنی لشکریان از اهل دستار یعنی کشوریان شناخته می‌شدند (موسوی‌جنوردی، ۱۳۸۵: ۶). یکی از شاخصه‌های دوره صفویه کلاه قزلباش می‌باشد. این نوع کلاه یا تاج دوازده ترکی، نخست ویژه صوفیان و اهل فتوت بود که می‌خواستند ارادت و خلوص خود به حضرت علی(ع) و دوازده امام را نشان دهند و بعدها کلاه ویژه درباریان و فرماندهان گردید (غیبی، ۱۳۸۴: ۴۳۷). (تصویر ۳-۱ و ۳-۲)

در دوره قاجار کلاه چهار گوشه رايج در دوره افشاريان منسوخ شد و جايشه را کلاه بلند پوستي سفید گرفت. گفته شده که کلاه چهار گوشه، نمادی از سلطه سياسي نادرشاه بر چهار كشور ايران، افغانستان، هندوستان و تركمنستان بوده است و برخني نيز برآئند که اينگونه کلاه شايد به چهار خليفه راشدين در اسلام و بيعت نادر با اهل سنت اشاره مي نموده است (موسوي بجنوردي، ۱۳۸۵: ۱۸).

«عبدالله مستوفى» در وصف پوشاك مردم ايران در دوره قاجار، جامه های هويت ساز و نشانگر پايگاه و منزلت اصناف و طبقات را که کم و بيش چند سده ثابت مانده بود، تعين مي کند و مي نويسد:

لباس رسمي مردان در تمام طبقات، جبه و شال کلاه بود. جبه لباس بلند و گشاد روی جامه، و شال کلاه نوعی عمامه بود. مردمان با حبيث به خصوص اهل علم، همه عمامه بر سر مي گذاشتند و کلاه های باقی مردم به حال سابق مانده بود. گاهي نيز شخص هويت خود را به هنگام ضرور با عمامه پوشیده مي داشت (موسوي بجنوردي، ۱۳۸۵: ۶).

در ايران و در ميان بختياریها کلاه افزوون بر کارکردهای محافظتی و نمادينش کاريبری های متعددی هم داشت: از اين کلاه همچون جام آب، فنجان نوشابه، پيمانه يا کيل گندم و جو، و نهانگاه نامه سند و پول استفاده مي کردند (موسوي بجنوردي، ۱۳۸۵: ۶).

اقوام و فرهنگ های مختلف و مسأله هویت

نوع فرهنگ برخاسته از شيوه زندگي کوچ نشيني و دامپروري و کشت و زرع، در اين جامعه ها امكان تنوع و تفنن در لباس و گزينش نوع، شكل و طرح جامه های متفاوت با شيوه بومي - سنتی را به مردم آنها نمي داد و مردم را به پيروري از هنجرهای معمول در پوشش يكسان مقيد مي نمود؛ از اين رو لباس های مردان و زنان در هر يك از اين جامعه ها از لحاظ طرح و شيوه دوخت و حتى جنس و رنگ و شكل، متأثر از الگوهای فرهنگي - قومي متدالون در همان جامعه بود.

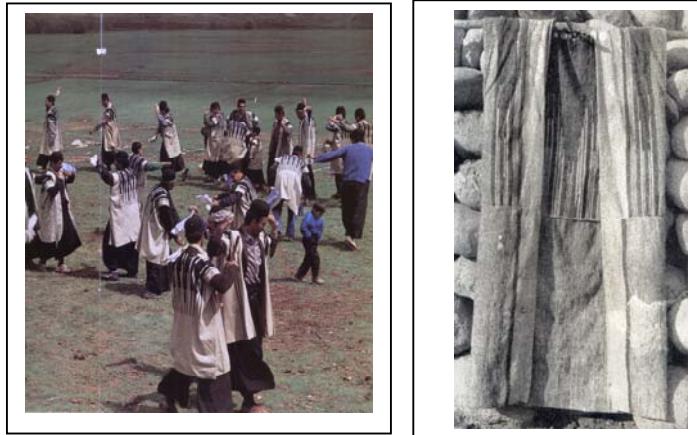
نشانه و شناسه هویتی آشکار و متمایز کننده هر يك از جامعه های قومي - عشیره ای همانا پوشاك بومي و سنتی آنها مي باشد. در اينجا برای نمونه به چند جامه نمادين هويت ساز در برخی از عشائر ايران اشاره مي کنيم (موسوي بجنوردي، ۱۳۸۵: ۶).

يکي از ويزگي های گردها لباس مخصوص آنان مي باشند. مردان گُرد به جای کلاه، پارچه ای بر سر مي بندند و شلوار گشاد با مج تنگ که متناسب با سوارکاري است، مي پوشند؛ از شال پارچه ای که اغلب به چند متر مي رسند، به جاي کمر بند استفاده

می‌کنند و در مجموع لباس‌هایشان را متناسب با وضع جغرافیایی محل زندگیشان تهیه می‌کنند. آنان در تابستان کفشهای به نام کلاس یا گیوه که در محل تهیه می‌شود، به پا می‌کنند و در زمستان کفش موzaه چرمی به نام کاله می‌پوشند. لباس زنان کرد عبارت است از شلواری که در پایین پا، چین خورده و یک پیراهن که از سرتا پایین پا را می‌پوشاند و شال کمر و کلاف سر که با استفاده از پارچه‌های لطیف و گل دار تهیه می‌شود (ظهیری نژاد، ۱۳۷۹: ۲۷۷ و ۲۷۸). (تصویر ۴ و ۴-۲)

در میان جامعه‌های بختیاری، چند تکه جامه مردانه مانند «چوقا»، «کلاه» و «تبان» یا «شلوار» سبب شناسایی این گروه از سایر عشایر بوده است. چوقا جامه‌ای است راسته، بلند و بی‌آستین که قد آن تا سر زانوها می‌رسد، آن را بیشتر از پشم گوسفند می‌بافند و زمینه‌اش سفید یا شیری رنگ و دارای خطوط راهراه عمودی است. در گذشته، کاربرد این لباس، خاص مردم سرزمین لرستان بود؛ اما بعدها در سرزمین بختیاری نیز این جامه جای قبا را گرفت، میان بختیاری‌ها رایج شد و ویژگی قومی - عشیره‌ای یافت. (تصویر ۵ و ۵-۱)

کلاه یکی دیگر از عناصر نمادین شناخت هویت ایلی بختیاری‌ها می‌باشد. تا حدود سال ۱۲۹۷ق/۱۸۸۰م، کلاهی که خانهای ایل به سر می‌گذاشتند، سفید، و کلاه مردان دیگر ایل سیاه بود و از دهه دوم سده سیزده هجری قمری / اوایل سده بیست میلادی، همه کلاه‌ها یک دست سیاه شد. رفته‌رفته دو نوع کلاه، یکی «کلاه خسروی» و دیگری «شوکله» (شب کلاه) – که هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ شکل با هم متفاوت بود – در ایل متداوی گشت. کلاه خسروی سیاه رنگ و استوانه‌ای شکل، و شب کلاه، نمدی و معمولاً قهوه‌ای روشن یا تیره و به شکل نیم کره بود. کلاه خسروی را خانم‌ها و سالخوردگان ایل، و شب کلاه را مردان جوان بختیاری و چوپانان و مردان فقیر بر سر می‌گذاشتند. کلاه دو طایفه بزرگ هفت لنگ و چهار لنگ بختیاری با هم فرق داشت؛ هفت لنگی‌ها کلاه نمدی سیاه و چهار لنگی‌ها بیشتر کلاه نمدی شتری رنگ معروف به کلاه دزفولی بر سر می‌گذاشتند.

خانم لیندسفارن تاپر^۱ در بررسی‌های مردم‌شناسخی خود در جامعه شاهسون‌های شمال غربی ایران، توجه ویژه‌ای به پوشش مردان و زنان این قوم داشته است. او می‌نویسد: پوشش زنان و مردان شاهسون هر دو بخشی از نظام‌های فرهنگی است که مراحل تولد تا مرگ را در مدار زندگی و اختلاف جنسی، منزالت‌های دینی و پیوند‌های مردم با نیروهای فراتریمعی مشخص می‌کند؛ همچنین پوشش مردان روابط شاهسون‌ها را به عنوان یک جامعه ایلی با محیط زیست اجتماعی و سیاسی

1- Lindisfaren Tapper

توجیه و تبیین می‌کند. شاهسون‌ها نه تنها با نوع و طرز لباس پوشیدن، تفاوت‌های مربوط به جنس، ثروت و پایگاه مذهبی خود را نشان می‌دهند، بلکه از لحاظ سیاسی هويت ايلى خود را نيز در منطقه آشكار مي‌کنند.

وی همچنین درباره اهمیت نقش کلاه شاهسون می‌نویسد: کلاه در میان پوشش مردان نقش برجسته و ممتاز در جامعه ایلی شاهسون داشته است؛ مردان با کلاه‌ایشان تمایزات پایگاهی و هويت ايلی خود را به عنوان شاهسون نشان می‌دهند؛ پوشش زنان شاهسون نيز بيانگر پایگاه شخصی آنان در میان زنان ديگر و نشانه‌دهنده فردیت و احوال روحی زن شاهسون است (موسی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۶-۸).

جايگاه رنگ‌ها در بحث هويت

جدا از زيبايه، جلوه و شکوهی که رنگ‌ها به لباس می‌بخشنند، در کاربرد اجتماعی نيز بازتاباننده ارزش‌های پذيرفته شده در فرهنگ مردم جامعه‌اند. نقش و اهمیت رنگ‌ها وقتی آشکار می‌گردد که ارتباط نزدیکی میان پوشندگان جامعه‌هایی با رنگ‌های خاص و فرهنگ جامعه‌ای که در آن می‌زیند، پدید آید. در اين حال، رنگ پوشش در هماهنگی با جنس، سن، دوره‌های زندگی، موقعیت و منزلت پوشندگان معنا می‌يابد و با زبان رمزی و استعاری، ويژگی‌ها و صفت‌هایي مانند شرم و حیا، وقار و فروتنی، جاذبه و فریبندگی، بزرگی و حقارت، غرور و فروتنی، جاذبه جنسی، شادابی و سرزندگی، پیری و خمودگی، قدرت و ضعف، جنبشیت، و وابستگی‌های قومی و گروهی و دینی پوشندگان لباس را نمایان می‌نماید. فرهنگ‌ها در جامعه‌های سنتی، نوع لباس، طرز پوشیدن و رنگ آن را به اعضای جامعه تحمل می‌کند؛ از اين رو رنگ لباس پوشندگان از سویي بيانگر مفاهيم آرمانی فرهنگ جامعه و از سوی ديگر بازتاباننده ويژگی‌های انساني پوشندگان و جايگاه آنها در خانواده، گروه و طبقه اجتماعی می‌باشد. در میان مردم جامعه‌های اسلامی و ايران از ديرباز برخی رنگ‌ها، به ويژه سفيد، سرخ، سياه، سبز، و زرد نقش مهمی داشتند و بيان‌كننده مفهوم‌های خاصی نيز بودند (موسی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۸).

در اوائل سده چهارم هجری قمری مردان مبادی آداب و خوش‌پوش از پوشیدن لباس رنگی که ويژه زنان بود، خودداری می‌کردند و معتقد بودند که لباس‌های رنگی، شأن اجتماعی آنان را در کوچه و بازار پايان می‌آورد؛ نخبگان و بزرگان نيز لباس سفيد می‌پوشيدند و به طور کلي سفيد، رنگی مردانه بود؛ با اين همه زنان پير بيوه هم سفيد می‌پوشيدند؛ عame مسلمانان كفش سرخ به پا می‌کردند؛ اما اشراف، پوشیدن اين رنگ

کفش را عيب مي دانستند؛ اشخاص سبک سر، جاهل، کج سليقه و خودنما نيز دو رنگ مي پوشيدند.

برخى از کارگزاران و مأموران کشوری و لشکری ایران در دوران قدیم، متناسب با شغل و وظیفه خود لباس سیاه یا سرخ می پوشیدند و در جامعه به «سیاه پوشان» و «سرخ پوشان» معروف بودند؛ مثلاً شب گردان، میران بازار، میران شب، چاوشان یعنی پیشاهنگ های لشکری، و دوریاش گویندگان موکب پادشاهان همه لباس سیاه که شکوه و صلابت خاصی داشت، به تن می کردند؛ دژخیمان یا میرغضبهای عصر قاجار قباهاي سرخ می پوشیدند و شاهان نيز هنگام قهر و غضب، جامه سرخ می پوشیدند و از اين رو «در غضب نشستن»، یا «به غضب آمدن» پادشاه را در اصطلاح «جامه سرخ پوشیدن سلطان» می گفتند.

در میان قشقايی ها رنگ لباس، نشان زیباشنختی است و اطلاعات درباره سن و جایگاه زن قشقايی را هم می رساند. دختران و زنان جوان و دم بخت قشقايی، لباس به رنگ های بسيار زنده و روشن، و عروسان جامه هایی به رنگ های سرخ تند می پوشند؛ مادران و همسران جوان، جامه هایی به رنگ های روشن می پوشند و زنان سالخورده لباس های سیاه و خاکستری بر تن دارند.

لباس زنان و رنگ آن در میان کردهای خراسان، طایفه به طایفه براساس سن و داشتن یا نداشتن شوهر فرق می کند؛ مثلاً دامن زرد با روسی ابریشمی ساده بنسن، نشانه زن شوهر نکرده و دامن قرمز با حاشیه رامراه و پیچیدن چادر به طرزی خاص به دور خود نشانه ای از زن تازه بیوه شده می باشد. دختران تا هشت - نه سالگی می توانند هر رنگ لباسی که دوست دارند، پوشند؛ اما پس از آن ملزم به پوشیدن پوشак خاص مقرر در ايل هستند (موسوي بجنوردی، ۱۳۸۵: ۱۰-۱۱ و ۶-۷).

رابطه دین و هویت، و نقش لباس در حفظ این رابطه

در تمدنی که منظورمان از آن تمدنی است که قاطعانه متکی بر دین و پیروی از آن است، هر چیزی کمایش مظهر حقیقتی فرالنسانی است که اصل و بنیاد آن چیز را تشکیل می‌دهد و هنر لباس، در حقیقت هنری والا و مهم است، زیرا ارتباط نزدیکی با نفس انسان دارد، هم حجاب نفس است و هم مایه ظهور و انکشاف آن. از بین همه موجودات، فقط بر صورت خداوند آفریده شده و جانشین خدا بر روی زمین است. بنابراین اگر بخواهد در انجام وظایفش صادق باشد، باید مظهر صفات الهی گردد و اگر کسی نفس خود را تزکیه کرده باشد، این صفات در وی آشکار است. بنابراین، وقتی که هویت نفس انسان دقیقاً با جامه‌ای که می‌پوشد معین می‌گردد، پس جامه‌اش باید مظهر صفات الهی باشد.

گفته‌اند خود پیامبر(ص) لباس اقوام مختلف را می‌پوشید، گویی می‌خواست نشان دهد که نه تنها دین باید در اقصا نقاط گسترش یابد، بلکه در لباس مؤمنان باید سخت‌گیری کرد، به شرط آنکه لباس حتماً فروتنانه و متین باشد و روح اسلام را بیان کند. ردای بلند و گشادی که مسلمانان در مناطق مختلف جهان بر تن می‌کنند، مانند دیگر مظاهر هنر و معماری اسلامی، علیرغم صور و تفصیلات تزئینی متفاوت در سراسر جهان اسلام، همیشه به منزله لباس اسلامی قابل شناسایی است (اما کلارک، ۱۳۸۲: ۶۰ و ۶۵). عمامه یا دستار که در زمرة یکی از پوشش‌های سنتی اسلام می‌باشد مملو از شاخصه‌های نمادین است و زمانی تقریباً پوشش همگانی سر مردان مسلمانان محسوب می‌شد. با وجودی که پیدایش آن به قبل از اسلام برمی‌گردد و به طور گسترده‌ای در خاور نزدیک باستان استفاده می‌شد، اما در دوران اسلامی در وهله اول عرب را از عجم تمایز می‌ساخت و سپس مسلمانان را از غیرمسلمان. گذاشتند عمامه برای اولین بار بر سر مردان تازه بالغ مسلمان، نوعی مناسک گذر به دوران تکلیف محسوب می‌گردید. خلافی عباسی عمامه‌ای با دنباله بلند به سر می‌بستند و اقلیت‌های غیرمسلمان، عمامه‌هایی به رنگ‌های مشخص به سر می‌گذاشتند. سادات یا بازماندگان پیامبر در زمان ما عمامه سبز بر سر می‌گذارند، اما در قدیم یک تکه پارچه سبز به عمامه خود وصل می‌کردند (دزی، ۱۳۸۳: ۱۹۴).

دین یکی از عوامل تمایز در نوع پوشش زن و مرد می‌باشد و به لحاظ استفاده از بعضی جنس‌های پارچه، الگوها و حتی رنگ‌ها، محدودیت‌هایی را برای زنان و یا مردان قائل می‌شود. ادیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد، سعی در حفظ

تفاوت ميان لباس اين دو جنس می نمایند (جوادی یگانه و کشفی، ۱۳۸۶: ۶۹). و احاديث متعددی اين معنا را دربردارند که پیامبر(ص) مردان و زنانی که با تبدیل لباس، خود را به جنس ديگر شبیه می سازند، لعن کرده است. از جمله توصیه هایی که همواره به مسلمانان شده، این است که از همسانی در پوشак با اهل کتاب بپرهیزند و در برخی از روایات سخن از آن است که خداوند از بنی اسرائیل خواسته بود تا لباس دشمنان او یعنی کفار را بر تن نکنند و بدین سان تمایز میان اهل ایمان و اهل کفر از راه لباس، سنتی دیرین در میان ادیان ابراهیمی تلقی شده است (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۴۷).

از زمان ظهور اسلام تا چند دهه پیش، در برخی شهرهای مسلمان نشین جهان اسلام، یهودیان، مسیحیان و زردتشتیان را با جامه هایی به رنگ مخصوص و یا نشانه های ویژه از جمله وصله هایی رنگین بر روی لباس آنان، از مسلمانان تمایز می کردند. رنگ جامه ها و نوع وصله های بازشناسی اهل ذمه در سرزمین های مختلف اسلامی، به اقتضای دوره و زمان با هم تفاوت داشت.

عمربن خطاب نخستین کسی بود که در دوره خلافتش یهودیان را به پوشیدن لباس مخصوص مغایر با مسلمانان موظف نمود؛ هارون الرشید در سال ۱۹۱ هـ ق فرمان داد یهودیان و نصرانیان، لباس ویژه پوشند و متولک نیز در سال ۲۳۵ هـ ق غیر مسلمانان را ملزم کرد «طیالسه عسلیه» یعنی طیلسان یا ردای عسلی پوشند و عمامة عسلی و کلاهی بر سر بگذارند که رنگ آن با کلاه مسلمانان متفاوت باشد. همچنین این گروه اقلیت، موظف بودند دو تکمه بر کلاه شان بدوزند و بر دگان ایشان نیز ناگزیر از دوختن وصله های زردنگ بر جامه خود بودند (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۱۱ و ۱۲).

اولین نشانه های بی هويتی در پوشاك

دگرگونی و تنوع در لباس و گروه اجتماعی، بر اثر عوامل گوناگونی روی می دهد. که مهمترین آنها همچون دیگر عناصر فرهنگی عبارت است از: رویارویی و ارتباط فرهنگ ها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرهنگی در جریان حرکت پیشروانه جامعه در نوسازی ساختارهای سنتی نظام های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ میل به تفنن در شخص یا گروه به تغییر لباس و تقليد مد و هدف سیاسی، اقتصادی و نظامی حکومت ها در تغییر رسم و سنت کهن مردم جامعه و کشور.

در دوره های پیشین، ایرانیان برای حفظ استمرار سبک پوشش خود کوشش بسیار می نمودند. عصر حکومت صفویه را باید نقطه آغازین نفوذ فرهنگی اروپایی ها در ایران

دانست. در این دوره پوشیدن لباس اروپایی، از نظر ایرانی‌ها حقارت‌آمیز بود؛ زیرا آنان مردم اروپا را از هر نظر فروتر از خود می‌دانستند (شريعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۵۰)؛ البته در این مقاله روندی که سبب شد در دوره قاجار اروپایی‌ها مردمانی پیشرفته‌تر و متmodern تر به شمار روند، مورد توجه نیست؛ بلکه این مسأله مهم است که در دوره قاجار، برخی ایرانیان جامعه خود را فروتاز اروپا می‌پنداشتند و در نتیجه چنین باوری، می‌کوشیدند لباس مردم برتر و متmodern تر را به تن کنند، از همه لحاظ در پی تقلید از آنان باشند و این کار را گونه‌ای رشد شخصیت و روشنفکری به شمار آورند؛ بدین ترتیب، تب اروپایی پوشیدن، فکر کردن و زندگی کردن در تار و پواداندیشه‌ها و آرزوهای بسیاری از مردم ایرانی رسوخ کرد و اولین نشانه‌های شیوع آن، بی‌هویتی و تقلید از پوشش اروپائیان بود. در دوره قاجار، اروپائیان چنان در تار و پواد سیاست داخلی و خارجی ایران نفوذ کردند که توانستند به آسانی تمهیدات فرهنگی خود را در میان ایرانیان طراحی و اجرا کنند. بی‌شك یکی از این تمهیدات فرهنگی، تغییر لباس مردم ایران بود (شريعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۱۱۱، ۱۱۴ و ۱۹۱).

در عصر قاجار، عواملی چون سفرهای ناصرالدین شاه و برخی رجال درباری به اروپا؛ فرستادن گروه‌های دانشجو، سفیر وایلچی به فرنگستان؛ آمدن سفیران، گروه‌های سیاسی - نظامی، بازرگانی و سیاحان و خانواده‌هایشان به ایران و اقامت در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، و رفت و آمد با خانواده‌های رجال و اعیان؛ تأسیس مدرسه‌دارالفنون و... موجبات ارتباط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایرانیان و اروپائیان را روز به روز بیشتر فراهم آورد؛ در نتیجه این ارتباط‌ها فرهنگ غربی بر شیوه زندگی، رفتار، اندیشه و آداب و رسوم ایرانیان تأثیر بسیار گذاشت و در پی آن، دگرگونی‌هایی در نوع پوشش سنتی مردم بهویژه لباس‌های خانواده‌های درباری، لشکری و کشوری پدید آمد. پس از مشروطیت، تحول‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه؛ جنبش‌های آزادی‌خواهی و روشنفکری؛ تشویق مردم، بهویژه زنان به تحصیل و کارهای اجتماعی و اقتصادی بیرون از خانه و افزایش یافتن تعداد مدرسه‌های دخترانه؛ ورود بسیار زیاد اجناس، پارچه و لباس‌های گوناگون خارجی به ایران؛ آمدن خیاطان و طراحان مد اروپایی به تهران و دهها عامل دیگر، گرایش به تجدد و فرهنگ غربی، و دگرگونی و تنوع در کیفیت و سبک پوشش در شهر را به دنبال داشت. نوگرایی و تفنن در جامه‌ها رفته‌رفته در اندیشه تمام قشرها و گروه‌های اجتماعی شهری راه یافت و الگوی پوشش سنتی مردم را دگرگون نمود. شهرنشین‌ها، از دیرباز در پاییندی به قیلهای اجتماعی و

فرهنگی، و ارزش‌ها و ملک‌های بومی و سنتی به اندازه مردم جامعه‌های ایلی – عشیره‌ای و روستایی استوار نبودند.

معمولانه نخستین چیزی که در فرایند نوگرایی جامعه‌های سنتی نابود می‌شود، لباس است. تحول و تنوع در شکل لباس در میان ایلات و عشایر به صورتی محدودتر و کم رنگتر از جامعه‌های شهری روی داد و زنان عشاير اگرچه نتوانستند در برابر جنس، رنگ و نقش و نگار زمینه پارچه‌هایی که بازار شهرها به جامعه‌شان تحمیل می‌نمود، مقاومت کنند، در نگهداشت و تداوم طرح جامعه‌های سنتی خود تا اندازه‌ای ایستادگی نمودند. با این همه، متأسفانه امروزه نمی‌توان دیگر از روی جامعه‌های اقوام و عشاير به پایگاه اجتماعی آنها پی بردن و نشانی از هویت ایلی و موقعیت جغرافیایی‌شان یافت (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۲۰ و ۲۲) و در شهرها نیز به هیچ روشی نمی‌توان پوشش را شاخصه تمایز و در عین حال تعیین هویت دانست؛ چون افراد با استفاده از لباس، خود را آنگونه که دوست دارند و یا به سودشان است، نمایش می‌دهند، نه آنگونه که هستند. و در یک کلام، امروزه لباس نقش شناسنامه‌ای خود را از دست داده و هویت افراد در پس آن پنهان گشته است.

نتیجه‌گیری

در این بخش می‌کوشیم با توجه به آنچه تا اینجا گفتم، شناسه هویتی پوشان در جهان امروز و راهکارهای خروج از این بحران را بررسی نماییم. همانگونه که به تفصیل گفتم، در گذشته لباس مانند شناسنامه عمل می‌کرد؛ حال آنکه در جهان امروز هیچ اطلاعی از اصل و نسب انسان‌ها به دست نمی‌دهد و فرد با پوشیدن یک لباس گران قیمت، صرف نظر از دارایی واقعی اش، می‌تواند خود را عضوی از طبقه بالاتر از قشر خودش جا بزند؛ اینگونه است که بسیاری از افراد طبقه متوسط به لطف شباهت لباس‌هایشان با قشر مرغه جامعه ارتباط برقرار می‌کنند و در مقابل، مرغهان می‌کوشند برای خود نشانه‌هایی در سبک پوشش ایجاد نمایند. از نظر وبلن¹، یگانه منطق حاکم بر زندگی طبقه مرغه «تطاهر» می‌باشد. این منطق موجب می‌گردد که طبقه مرغه به مصرفی روی آورده که بیشتر گونه‌ای «رخ‌نمایی» ثروت و توان خرید است تا نیاز، و صرف هزینه در راه لباس، این مزیت را بر دیگر روش‌ها دارد که لباس همیشه در معرض دید دیگران است و با یک نگاه، وضع مالی شخص را به بیننده نشان می‌دهد.

1- Thorsten Veblen

از این دیدگاه افراد با توجه به ویژگی‌های مصرفی‌شان طبقه‌بندی می‌شوند، نه ویژگی‌های تولیدی، این امر خود مدخلی برای ورود به وضع تازه به نام پسانوگرایی^۱ یا نوگرایی افراطی می‌باشد. در نتیجه قرار گرفتن جامعه‌ها در این وضع، لباس‌ها در فرایند انفجاری از قراردادها یعنی انفجار اقسام سبک‌های پوشش بهویژه در میان طبقه متوسط که ناظر بر علاقه‌ها و آرزوهای گوناگون افراد می‌باشد واقع می‌گردند و به سرعت متولد و نابود می‌شوند. و انسان‌ها با پیروی از شیوه‌های مختلف لباس، سعی در انتساب خود به گروه‌ها و هویت‌های گوناگون می‌نمایند.

به طور کلی پوشنده هر نوع لباس باید از عوایق نمادین لباس خود آگاه باشد و بداند که دیگران چگونه به واسطه این لباس‌ها درباره‌اش داوری می‌کنند. بی‌توجهی به عوایق نمادین پوشش، گاه ممکن است افراد را با هویت‌هایی برخلاف واقع معروفی نمایند. از این جهت برخی افراد اساساً به گونه‌ای لباس می‌پوشند که خود را لایالی تلقی نمایند و یا دیگران آنها را اینگونه تصور کنند؛ البته در این میان نباید از قراردادهای اجتماعی نیز غافل بود.

هنگامی که قراردادی منعقد شد، دیگر نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. قرارداد به مثابه قاعده‌ای برای پوشیدن و فهمیدن پوشش‌ها عمل می‌کند. در این سطح، لباس باید به گونه‌ای فراهم گردد که بتواند انتظارهای نمادینی را که از آن می‌رود، به صورتی هرچه زیباتر و عفیفتر فراهم آورد. در قبال همه انتظارهای نمادینی که از لباس می‌رود، چگونگی پوشیدن لباس هم پیرو قواعدی است که خواسته‌های نمادین را تأمین می‌کند. میان پوشیدن کت و شلوار، و انداختن پیراهن بر روی شلوار یا پوشیدن کت و شلوار و کراوات، فرسنگ‌ها تفاوت نمادین وجود دارد. فرد نمی‌تواند هر لباسی را آنگونه که می‌خواهد، فارغ از سنگینی بار نمادینش بپوشد؛ بلکه همیشه باید از بار معنایی و نمادین لباس‌های خود آگاه باشد.

هر فرد نظام ارزشی خاصی برای خود دارد و این نظام برای او الزام‌هایی همراه می‌آورد که بخشی از آن در نوع پوشش وی نمایان می‌گردد. وقتی از نظام ارزشی سخن می‌گوییم، نباید تنها به اشکال پیچیده اخلاقی توجه نمود؛ بلکه اموری چون زیبا بودن هم می‌تواند در بیشتر موارد به مثابه یک ارزش عمل کند؛ با این حال همیشه ملاحظاتی از قبیل سن، جنس، منزلت اجتماعی و... درباره جایگاه اجتماعی فرد، در انتخاب و پوشیدن یک لباس خاص، تأثیرگذار است.

در جهان پیشرفته امروز، فرد با گزینه‌های بسیاری روبروست و همواره قواعدی وجود دارد که تعیین می‌کند او چه باید بپوشد. این قواعد، نظام پوشش را تضمین می‌کنند و منشأ آنها ارزش‌های نظام اقتصادی، قوانین دولتی، دین، الزام‌های زیبایشناسانه، تنوع طلبی، هویت‌های جدید و هر منبع دیگری است که قادرت معنا و نظم بخشدیدن به زندگی فرد را داشته باشد. به یقین مد نیزکه پدیده‌ای اجتماعی است و ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با پوشак دارد، به این مباحث دامن می‌زند.

مد، از سویی فرد را با گروه همراه می‌کند و از سوی دیگر، او را از گروه تمایز می‌نماید؛ بنابراین کارکردی متناقض دارد؛ اما خود این قواعد ناشی از قراردادهایی هستند که جمع آنها را منعقد می‌کند (جوادی‌یگانه و کشفی، ۱۳۸۶: ۸۱، ۸۳، ۸۵ و ۸۶). شاید در این موقعیت، بهترین گزینه به جای مقابله مستقیم، عرضه الگوهای مناسبی باشد که باید در جامعه ترویج داده شوند. مد در عین حال که زمینه مناسبی برای رشد اقتصاد پویا فراهم می‌آورد، سبب ایجاد جنب و جوش در فضای فرهنگی و تحرک، و نشاط و فعالیت در جامعه می‌گردد؛ البته به شرطی که هماهنگی لازم را با الگوهای مناسب با فرهنگ و هنر جامعه داشته باشد.

در پایان، یادآور شویم که آنچه حائز اهمیت فراوان است، حفظ ارزش‌ها و معیارهای ملی، فرهنگی، مذهبی و در یک کلام شاخص‌های هویتی می‌باشد.

منابع

- آزادارمکی، تقی (۱۳۸۶): *فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی* شدآن، تهران: تمدن ایرانی.
- الهی، محبوبه (۱۳۸۴): «بررسی مد و جایگاه آن در ایران»، دو فصلنامه کمد، س، ۱، ش صفر، صص ۲۸-۳۱.
- بارت، رولان (۱۳۷۵): *اسطوره امروز*، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، تهران: مرکز.
- تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۴): *روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان*، تهران: فرهنگ گفتمان.
- جوادی یگانه، محمدرضا و سیدعلی کشفی (۱۳۸۲): «نظام نشانه‌ها در پوشش»، *فصلنامه کتاب زبان*، س، ۱۰، ش ۳۸، صص ۶۲-۸۷.
- ذی، راینهارت پیتران (۱۳۸۳): *فرهنگ البسه مسلمانان*، ترجمه حسینعلی هروی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- رحیمی، پریچهر (۱۳۸۵): *تاریخ پوشش ایران*، تهران: دانشگاه هنر.
- رنجبر، محمود و هدایت‌الله ستوده (۱۳۸۸): *مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران*، تهران: ندای آریانا.
- روح‌الامینی، محمود و دیگران (۱۳۷۹): «فرهنگ و هویت ایرانی؛ فرستادها و چالش‌ها»، *فصلنامه مطالعات ملی*، سال نخست، ش، ۴، صص ۱۱-۶۰.
- سجودی، فرزان (۱۳۸۷): «الیاس به مثابه نشانه»، *فصلنامه کوک*، س، ۲، ش ۴ و ۵، صص ۸-۱۲.
- شریعت‌پناهی، سیدحسام الدین (۱۳۷۲): *روپایی‌ها و لباس ایرانیان*، تهران: قومس.
- شریعت‌زاد، علی‌اصغر (۱۳۶۹): «پوشش بارزترین نشانه فرهنگی»، *مجله میراث فرهنگی*، س اویل، ش اویل، صص ۴۰-۴۳.
- صدیق سروستانی، رحمت‌الله و ابراهیم حاجیانی (۱۳۸۷): «مطالعه تجربی منابع هویت ایران»، *فصلنامه مطالعات ملی*، س، ۹، ش، ۲، صص ۳۱-۵۲.
- صفا، ذبیح‌الله و دیگران (۱۳۸۱): *مجموعه مقالات سنت و فرهنگ*، ترجمه فریدون بدراهی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ظهیری‌نژاد، مهناز (۱۳۷۹): «فرهنگ و هویت ایرانیان گُرد»، *فصلنامه مطالعات ملی*، س، ۲، ش، ۵، صص ۲۵۷-۲۸۴.
- غبیبی، مهرآسا (۱۳۸۴): *هشت هزار سال تاریخ پوشش اقوام ایرانی*، تهران: هیرمند.
- قاسمی، حاکم (۱۳۸۷): «همبستگی ملی در کتب درسی دوره ابتدائی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، س، ۹، ش، ۲، صص ۱۳۳-۱۶۰.
- کلارک، اما (۱۳۸۲): «معنای رمزی لباس مردانه سنتی اسلامی»، ترجمه ایرج داداشی، *فصلنامه دانشنامه*، س، ۱، ش، ۲، صص ۵۹-۶۶.
- گودرزی، حسین (۱۳۸۴): *جامعه‌شناسی هویت در ایران*، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
- متین، پیمان (۱۳۸۳ الف): «پوشش ایرانیان»، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- ----- (۱۳۸۳ ب): «پوشش و هویت قومی و ملی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، س، ۵، ش، ۳، صص ۳۷-۸۲.
- منتظر قائم، مهدی (۱۳۷۹): «رسانه‌های جمعی و هویت»، *فصلنامه مطالعات ملی*، س، ۱، ش، ۴، صص ۲۵۱-۲۷۰.
- موسوی‌بجنوردی، کاظم (۱۳۶۷): *دایره المعارف بزرگ اسلامی*، ج، ۴، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
- نصری، قدیر (۱۳۸۷): *میانی هویت ایرانی*، تهران: مؤسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی.
- یارشاطر، احسان و دیگران (۱۳۸۲): *پوشش در ایران زمین*، ترجمه پیمان متین، تهران: امیرکبیر.