

پوشак و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی

عصر قاجار براساس نظریه تمایز بوردیو

غفار پوربختیار^{۱*}

(دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵)

چکیده

پوشاك اگرچه هميشه ضرورتی حياتي و انکارناپذير برای بشر بوده، اما کارکردهای دیگري نيز در زندگی او داشته است. در دوره قاجار پوشاك علاوهبرايin که نياز مبرم و اساسی زندگی هر ايراني بود، اما ازسوی دیگر وسیله‌اي برای نشان دادن تشخّص و تمایز طبقاتی نيز بوده است. در اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلى و با کاربست نظرية «تمایز اجتماعی» پير بورديو به اين سؤال پاسخ داده می‌شود: آيا پوشاك در ميان ايرانيان عصر قاجار صرفاً كالايب برای رفع نيازهای اساسی زندگی همچون حفاظت در مقابل سرما و گرما يا جلوگيري از برنه ماندن بوده است یا اين که علاوهبرايin، کارکردهای دیگري همچون نشان دادن تمایز اجتماعی نيز داشته است؟ فرضيه پژوهش اين است که لباس علاوهبرايin که وسیله‌اي برای رفع نيازهای اساسی زندگی بوده است، اما ازديگرسو ابزار مناسبی برای نشان دادن تفاخر و تشخّص اشرافي و درنتجه انعکاس تمایزات اجتماعی ميان طبقات بالا و پاين جامعه بوده است. يافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اگرچه طبقات فروdest در ايران عصر قاجار بيشتر براساس طبع ضرورت‌پسند خود به

۱. استاديار گروه تاریخ، واحد شوشتار، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتار، ایران.

*porbakhtiarghafar@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0001-6617-2372>

لباس به چشم کالایی برای رفع نیازهای اساسی زندگی همچون حفاظت در مقابل سرما، گرمای و جلوگیری از برهنگی می‌نگریستند یا براساس شغل و حرفة خود به دنبال لباس ارزان و بادوام بودند، به همین خاطر آنان نمی‌توانستند توجه چندانی به رویکرد هنری و زیباشناختی لباس داشته باشند، اما طبقات فرادست که نیازهای اولیه‌شان برآورده شده بود، در مقابل با به خرج دادن سلیقه‌ای هنری و زیبایی‌پسند، توجه خود را بیشتر معطوف به گران‌قیمت بودن، زیبایی و استفاده از تجميلات در لباس‌های خود کردند تا از اين طریق تشخّص و تمایز اجتماعی خود نسبت به طبقات فروودست را نشان دهند.

واژه‌ای کلیدی: پوشاس، کلاه، شال کشمیر، قبا، تمایز اجتماعی، قاجار.

مقدمه

در ایران دوره قاجار اغلب اقسام و گروه‌ها کوشش می‌کردند تا هویت اجتماعی و طبقاتی خود را به طرق و وسائل مختلفی بازتاب دهند. اگرچه اقسام و طبقات پایین و فروودست غالباً به طور تعمدی قصد نمایان ساختن هویت طبقاتی خود را نداشته‌اند، اما معمولاً این کار از سر ضرورت و به صورت طبیعی و ناخواسته انجام می‌شد. اما اقسام فرادست و طبقات بالا که شان و منزلت والایی برای خود قائل بودند، اغلب به صورتی خودخواسته در پی نشان دادن هویت و جایگاه اجتماعی، اقتصادی خود و حتی تحملی سلایق خود بر دیگران بوده‌اند. آنان به خصوص به دنبال انعکاس و نشان دادن این جایگاه به دیگر افراد و طبقات از هر راهی یا به هر وسیله‌ای برمی‌آمدند. تنوع و تفاوت در آداب و رسوم، گفتار، رفتار، خوراک، نمای درونی و بیرونی منازل، دکوراسیون داخلی منازل، کالاهای اشیای خانگی، وسایل و ابزار مسافرت و تفریح و سرگرمی از جمله وسایل و راههای نمایان ساختن این شان و جایگاه بوده است.

پوشاك نيز از ديرباز در کنار عناصر ديگري همچون خواب و خوراک يكى از نيازهاي اوليه و ضرورت‌های اصلی و اساسی زندگی بوده که بشر بدون وجود آن نمی‌توانسته است به حیات خود ادامه بدهد. در ابتدا هدف اصلی انسان‌ها در استفاده از پوشاك حفظ بدن خود در در مقابل سرما و سرماخوردگی، آفتاب و گرمادگی و نيز جلوگيري از برهنگی بوده است، اما با گذشت زمان و پس از برطرف ساختن نيازهای اولیه خود، آن‌ها به دنبال تغيير و تحولاتی در پوشاك، براساس برآورده ساختن نيازهای ثانویه خود برآمده و با به کار بردن سلیقه هنری و زیباشناختی، به مرور به تهیه پارچه‌های گران‌قیمت و اعلاء و استفاده از لباس‌های زیبا و دارای طرح‌ها، نقوش، بافت‌ها و گل‌دوzi‌های زیبا و پر نقش و نگار روی آوردن، زира که بشر از ديرباز در بی آن بوده است تا هويت اجتماعی و جايگاه طبقاتی خود را از طريق تفاوت و تنوع به ديگران نشان دهد.

در اين پژوهش کوشش می‌شود تا با روش توصيفی، تحلیلی و با استفاده از منابع و متون اصلی دوره قاجار همچون کتب خاطرات و سفرنامه‌ها، با به کار بستن نظریه «تمایز اجتماعی» پیر بورديو، جامعه‌شناس شهر فرانسوی، به بررسی وضعیت و تحول پوشاك مردان در میان طبقات و اقسام مختلف ايراني در اين دوره پرداخته شود. سؤالاتی که پژوهشگر با آن‌ها مواجه است عبارت‌اند از: آيا لباس در میان ايرانيان عصر قاجار صرفاً کالايی برای رفع نيازهای اساسی زندگی همچون حفاظت در مقابل سرما و گرما، جلوگيري از برنه ماندن یا آسان‌تر کردن امور شغلی بوده است یا اين‌که علاوه‌بر این، دارای کارکردهای ديگري نيز بوده است؟ آيا بعضی از طبقات اجتماعی عصر قاجار پوشاك را کالايی تجملاتی و فراتر از وسیله‌ای برای رفع نيازهای اوليه به‌شمار آورده و به عنوان ابزاری جهت نمایان ساختن هويت و پايگاه اجتماعی تمایز و والاي خود نگريسته‌اند؟ مبنای پژوهش بر اين فرض اساسی استوار است که اگرچه

اقشار پایین و فرودست در ایران عصر قاجار از پوشاك به عنوان وسیله‌ای برای بروز کردن نیازهای اولیه و شغلی خود استفاده می‌کردند، اما طبقات اشراف و اعیان، پوشاك را به چشم کالایی برای انعکاس هویت و جایگاه فرادستانه خود و ابزاری برای نشان دادن سلیقه و هنر زیباپسندانه و حس تشخّص و تفاخر اشرافی خود نسبت به سایر طبقات می‌نگریستند.

اگرچه درباره پوشاك زنان در عصر قاجار پژوهش‌های چندی انجام شده، اما درمورد وضعیت پوشاك مردان و سیر تحول آن در این دوره پژوهش‌های چندان زیادی صورت نگرفته است. از این میان سهیلا شهشهانی (۱۳۹۶) در کتاب پوشاك دوره قاجار، مهتاب ممبینی و اعظم اسدی (۱۳۹۶) در کتاب سیری در مد و لباس دوره قاجار، مریم مونسی سرخه (۱۳۹۶) در مقاله «لباس و هویت: ابعاد هویت فرهنگی در لباس ایرانی» و کتاب پوشاك ایرانیان در عصر قاجار از همین نویسنده (۱۳۹۶)، عاطفه ریگی کارواندری و محمد پیری (۱۳۹۶) در مقاله «پوشاك ایرانیان دوره قاجار از نگاه سفرنامه‌نویسان»، منظر محمدی و سعید سید احمدی زاویه (۱۳۹۷) در مقاله «سیمای مرد مدرن: تحلیلی بر تحولات لباس مردان در ایران عصر قاجار» و منظر محمدی (۱۴۰۰) در کتاب «سیاست‌های پوشاك در دوره قاجار و پهلوی اول» به موضوع پوشاك مردان در ایران عصر قاجار نیز پرداخته‌اند، اما هیچ‌کدام از این پژوهش‌ها نقش پوشاك مردان در بازتاب تمایزات اجتماعی و طبقاتی به‌ویژه براساس مفهوم تمایز بوردیو را مدنظر قرار نداده‌اند.

چارچوب نظری

از مهم‌ترین آثار پیر بوردیو^۱، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، کتاب تمایز، نقد اجتماعی قضاؤت‌های ذوقی اوست که در سال ۱۹۷۹ در فرانسه انتشار یافت. این کتاب در نتیجه دو پیمایش بزرگی به‌دست آمد که بوردیو طی سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۷-۱۹۶۸ م

بر روی ۱۲۱۷ نفر در پاریس، لیل و یک شهرستان کوچک انجام داده و با طیف گسترده‌ای از داده‌های سایر پیمایش‌هایش تکمیل کرده، و به تشریح تفاوت‌های موجود در سبک زندگی گروه‌ها و طبقات مختلف پرداخته است (جنکینز، ۱۳۸۵، ص. ۲۱۰). به‌طور کلی بوردیو شناخت و مصرف کالای فرهنگی را ابزاری مهم برای طبقه‌بندی می‌داند. از نظر او میدان فرهنگی به عاملان اجتماعی این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های متمایز شدن خود از اعضای سایر طبقات را عملی کنند. روش او به گونه‌ای است که سعی می‌کند در مطالعات خود، میان فرهنگ و شیوه زندگی از یک سو و طبقه اجتماعی از سوی دیگر، رابطه‌ای متعادل ایجاد کند (گرفل، ۱۳۸۸، ص. ۱۵۱). به نظر بوردیو رقابت طبقاتی شکل یک مبارزة نمادین را دارد؛ یعنی این‌که صاحبان سلطه به‌دلیل به‌کارگیری یا استفاده از یک قدرت نمادین هستند، قدرتی که موفق به تحمیل معانی خود می‌شود و با پنهان کردن روابط زورمندانه‌ای که بر آن تکیه دارد، این معانی را به عنوان معانی مشروع تحمیل می‌کند. از آنجایی که این مبارزات در میدان نمادین رخ می‌دهد، بوردیو پیشنهاد می‌کند که آن‌ها را «مبارزات بر سر طبقه‌بندی» بنامیم، به این معنا که عاملان اجتماعی از لحظه‌ای که دست به عمل می‌زنند و ذاته‌هایشان را نشان می‌دهند، خود را در طبقه‌ای قرار می‌دهند و در تقابل با دیگران قرار می‌گیرند. در این میان سلیقه یا ذاته، یکی از عناصر کلیدی برای بازتولید طبقه اجتماعی است و می‌تواند به‌خوبی این رقابت یا مبارزة نمادین طبقاتی را نشان دهد. سلیقه انسان را قادر می‌سازد تا بعضی از اشیا یا اعمال را در قالب مجموعه‌ای از ترجیحات انتخاب کند، امری که کاملاً صورتی نسبی دارد، زیرا سلیقه مردم درباره آنچه زیبا یا غیرزیبا تلقی می‌کنند به موقعیت اجتماعی آنان بستگی دارد، به صورتی که هر فرد براساس موقعیت‌هایش است که انتخاب‌های متمایزی را انجام می‌دهد. از نظر بوردیو افراد

براساس موقعیت اجتماعی‌شان اعمال سلیقه می‌کنند و هر طبقه سعی می‌کند با شکل دادن به سلیقه‌اش، خود را از سایر طبقات تمایز کند. فرصت‌ها برای نشان دادن تمایز، تمام‌ناشدگی هستند و حتی در جزئی‌ترین اعمال و کالاهای نظری پوشان، تزیینات داخلی خانه، گردشگری، اوقات فراغت، ورزش و حتی آشپزی نیز می‌توان آن را به نمایش گذاشت (بونویتر، ۱۳۹۰، ص. ۱۲۱). بوردیو تلاش می‌کند تا میان این اعمال و کالاهای ازیکسو و وضعیت و پایگاه اجتماعی افراد ازسوی دیگر رابطه‌ای منطقی برقرار کند. او سبک زندگی را به مثابه نوعی نظام‌مندی درنظر می‌گیرد. این نوع نظام‌مندی که در عادت‌واره ریشه دارد، در تمام ویژگی‌ها و دارایی‌هایی دیده می‌شود که افراد و گروه‌ها در اطراف خود جمع می‌کنند؛ وسایلی از قبیل مبلمان، لباس، خانه، اتومبیل و فعالیت‌هایی مانند انواع ورزش‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌ها که افراد از طریق آن تشخض و تمایز خود را نشان می‌دهند. بنابراین افرادی که از موهبت «تمایز بودن» یا به بیان دیگر از «تشخّص» برخوردارند، تلاش می‌کنند تا سلیقه خود را بر دیگر اشار جامعه تحمیل کنند. طبقه مسلط می‌کوشد تا موقعیت خود را از طریق استراتژی تمایز حفظ کند. او این کار را با تعریف و تحمیل «ذائقه خوب» به مابقی جامعه انجام می‌دهد (همان، ص. ۱۲۵). از این نظر بوردیو سبک‌های زندگی در جامعه فرانسه را براساس سه سنخ طبقه‌بندی می‌کند: نخست سبک زندگی اشار فرادست با ویژگی «تشخّص»، دوم سبک زندگی طبقه متوسط با ویژگی «خوش‌نیتی فرهنگی»، و درنهایت سبک زندگی اشار فروندست که براساس ویژگی «رفع نیاز» تعریف می‌شود. مسئله ضرورت یا نیاز، خط ممیزه میان اشار فرادست و فروندست است. بوردیو می‌نویسد:

گردن نهادن به جبر و ضرورت که مردمان طبقه کارگر را به «ذائقه» عمل‌گرا و کارکردگرایانه‌ای تمایل می‌کند که بی‌غرضی و بیهودگی فعالیت‌های صوری و همه‌اشکال هنر برای هنر را انکار می‌کنند، اصل بنیادی همه انتخاب‌های زندگی روزمره

پوشک و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی عصر قاجار... غفار پوربختیار

و فن و هنر زندگی است که مقاصد زیباشناختی را به منزله انحراف نفی و طرد می‌کند (۱۳۸۹، ص. ۵۲۰).

در حالی که فرودستان همه چیز را از منظر نیازهای خود می‌بینند و در مرحله رفع نیازهای خود گیر کرده‌اند، فرادستان از این مرحله عبور کرده‌اند و نگاه التذاذی، مفرّحانه و زیباشناختی به امور دارند. از نظر بوردیو التذاذ زیباشناختی نه «ناب و خالص» و نه «بی‌طرفانه» است. این التذاذ هنری درواقع ذاتقه و طبعی است که از رفاه و نعمت نشئت می‌گیرد. این طبع محصول ناسازه‌وار شرطی شدن توسط ضروریات سلبی اقتصادی — زندگی راحت — است که معمولاً فاصله‌گیری فعال از ضرورت را القا می‌کند (جنکینز، ۱۳۸۵، ص. ۱۹۵).

از جمله موضوعاتی که اتفاقاً بوردیو به دنبال آن است تا نقش عنصر ضرورت‌پذیری و ضرورت‌پسندی را در نظریه تمایز اجتماعی و طبقاتی خود از طریق آن اثبات کند، پوشک است. او معتقد است همین‌که طبقات فرودستی مثل کارگران بیشتر از سایر طبقات لباس‌هایی را می‌پسندند که اعتقاد دارند «به قیمتش می‌ارزد»، نشان‌دهنده تبعیت از ضرورت اقتصادی است. بوردیو می‌نویسد:

انتخاب لباسی که هم «ساده» (چندمنظوره و همه‌کاره)، یعنی تا حد امکان خاص و پرجلوه نباشد («بی‌فایده نباشد»، «به درد بخور باشد») و هم «به قیمتش بیزد» یعنی ارزان و بادوام باشد، انتخابی است که جنبه احتیاط و دوراندیشی را مراعات می‌کند و بی‌شک معقول‌ترین استراتژی به نظر می‌آید ... (۱۳۸۹، ص. ۵۲۰).

قلمر و پژوهش

این پژوهش قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی معینی را دربر می‌گیرد. قلمرو زمانی آن دوران سلطنت سلسله قاجار یعنی از ۱۲۱۰ق/۱۱۷۵ش تا ۱۳۴۴ق/۱۳۰۴ش را دربر

می‌گیرد. قلمرو مکانی این پژوهش نیز شهر تهران، پایتحت دولت قاجار، و بعضی از شهرهای بزرگ در آن روزگار همچون اصفهان، تبریز و شیراز را شامل می‌شود. از نظر موضوعی نیز این پژوهش به بررسی پوشاك مردان جامعه شهری می‌پردازد. بنابراین مواردی همچون پوشاك زنان یا پوشاك مردان جوامع روستایی و عشايري و یا حتی جوامع شهرهای کوچک نیز در شمول و دایره این پژوهش قرار نمی‌گيرند و نيازمند پژوهش‌های ديگري هستند.

پوشاك در دوره قاجار و نقش آن در تمایزات اجتماعی

اقشار و گروه‌های مختلف ایرانی در عصر قاجار کوشش می‌کردند تا هویت اجتماعی و طبقاتی خود را به طرق و وسایل مختلفی جلوه دهند و بر ساخته سازند. پوشاك یا لباس يكى از مهم‌ترین کالاهای و وسایلی بود که به خوبی می‌توانست این هویت و تمایز طبقاتی را معکس کند. بنابراین این اقشار کوشش می‌کردند تا با دادن تفاوت و تنوع در جنس، نوع، شکل، رنگ و اندازه پوشاك خود نسبت به ديگران، تمایز خود را نسبت به ديگر اقشار آشکار سازند. به گفته کارلاسرنا:^۳ «... ایرانیان سخت به تشخّص عادت دارند» (۱۳۶۳، ص. ۴۰). ایرانیان همیشه کوشیده‌اند تا به رفتار و ظاهر خود حالت افراد معروف و مشخص را بدهنند. آنان تجمل‌دوست بوده و به خاطر چشم و هم‌چشمی لباس‌های گران‌قیمت به تن می‌کردند و خود را با جواهرات و زیورآلات می‌آراستند (فوروكاوا، ۱۳۸۴، صص. ۱۳۲-۱۳۳؛ بنجامين، ۱۳۶۳، ص. ۸۴). اقشار فرادست به دنبال پوشیدن لباس‌هایی با گل‌دوزی طرح‌ها و نقوش زیبا و استفاده از پارچه‌های اعلا همچون ابریشم و ترمه کشمیر با دوختن حاشیه‌ها، ملیله‌ها و شرابه‌دوزی فلزات و سنگ‌های قیمتی و تزیینی بر آن‌ها بودند و تلاش می‌کردند تا از این طریق سلیقه زیبای‌پسندانه و اشرافی خود را به دیگر مردمان عصر خود منعکس کنند. این در حالی بود

که اقسام و طبقات فقیر و فرودست در استفاده از پارچه‌ها و پوشیدن لباس، تنها در پی رفع نیازهای اساسی خود چون حفاظت در مقابل آفات و بدی آب و هوا و اجتناب از برهمگی بوده یا اصولاً براساس نوع شغل و حرفة خود به پوشاك می‌نگریستند. روششوار^۳ لباس کارگر ایرانی را شامل «یک پیراهن نخی، یک شلوار گشاد از کتان آبی رنگ» می‌داند که در زمستان دو جامه بر روی آن‌ها می‌پوشد که یکی از آن‌ها از پشم است (روششوار، ۱۳۷۸، ص. ۱۷۳). گرانی و زیبایی پوشاك، اولویت اول طبقات فرودست نبود، بلکه آنچه مدنظر آن‌ها بود، ارزان قیمت بودن، سادگی و دوام بیشتر لباس بوده است. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با معرفی هر کدام از مهم‌ترین اجزاء و عناصر پوشش سر و بدن مردان ایرانی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تمایز اجتماعی در میان ایرانیان طبقات بالا و پایین عصر قاجار در امر پوشاك را روشن سازیم.

کلاه

یکی از پوشش‌های مهم مردان در دوره قاجار کلاه بوده است. در آن روزگار پوشیدن کلاه در بیرون از خانه ضروری و نشان‌دهنده ادب و متانت فرد بوده است و چنانچه شخصی در بیرون از خانه کلاه بر سر نمی‌گذشت به منزله توهین و بی‌ادبی نسبت به افرادی بوده است که با او ارتباط داشته‌اند. از سوی دیگر حفظ سر به عنوان مهم‌ترین عضو و رأس بدن هر انسان از همه خطرات و آسیب‌ها به ویژه سرما و گرما و آفات سوزنده لازم و ضروری بوده است و بنابراین اغلب مردان همه طبقات با همین هدف سر خود را با کلاه می‌پوشاندند. با وجود این، می‌توان طرز فکر و سطح پایگاه و منش طبقاتی همه افراد را از نوع، جنس، شکل و اندازه کلاه آنان تشخیص داد. اقسام فقیر و فرودست همچون کارگران، صنعت‌گران و دهقانان با توجه به شغل خود برای حفظ سر از سرما و گرما یا آفات سوزان، به پوشیدن کلاه مجبور بوده‌اند، اما کلاه مدنظر آنان

کلاهی ساده و ارزان قیمت بود که تنها همین کارکرد ضرورت نگیریا مصلحت‌اندیش شغلی را ایفا می‌کرد. این درحالی بود که طبقات اعیان و اشراف کوشش می‌کردند تا کلاه‌های گران‌قیمت، اعلا و مجللی بر سر بگذارند. شاهزادگان، مقامات، کارمندان عالی‌رتبه دولتی، میرزاها و مستوفیان تحصیل کرده و اغلب افراد ثروتمند و متخصص کلاه‌پوست سیاه، بلند و مرغوبی را که از بخارا وارد می‌کردند و مشهور به کلاه «حاجی‌طرخانی» یا «هشت‌خانی»^۴ بود برسر می‌گذاشتند و معمولاً^۵ بر روی نوک مخروطی‌شکل آن ماهوت یا محمل قرمز می‌دوختند (تانکوانی، ۱۳۸۳، ص. ۲۳۴). ماساها رو^۶ می‌نویسد: «بزرگان و بلندپایگان تهران از شاه گرفته تا وزراء و اشراف کلاه‌پوست بر سر سیاه هشت‌خان به سر می‌گذاشتند...» (۱۳۷۳، ص. ۱۷۵). اما مردان طبقات پایین‌تر کلاه‌پوست بره یا گوسفتند و یا حتی کلاه نمدی بر سر می‌گذاشتند. روش ساخت کلاه‌های گنبدهای شکل از پوست بره حاجی‌طرخانی یا بخارایی این بود که با چسباندن قطعات کاغذ بر همدیگر قالب‌هایی فراهم آورده، سپس با کشیدن نوارهای پوستی قیمتی بخارایی بر روی آن‌ها کلاه موردنظر را درست می‌کردند. چنین کلاهی از جنس درجه‌یک بوده و بین ده تا چهارده تومن ارزش داشته است. سایکس^۷ در اواخر دوره قاجار بر این باور است که: «یک نفر ثروتمند ایرانی چندین دست لباس فاخر دارد که هر دستی به‌طور متوسط ۵۰ پوند و کلاه‌پوست بره‌ای او نیز ۵ پوند ارزش دارد» (سایکس، ۱۳۳۶، ص. ۲۳۹). اما مردم کم‌درآمدتر این کلاه را از پوست بره‌های محلی و به‌خصوص بره‌های شیراز و قم به قیمت ۲ تا ۵ تومن تهیه می‌کردند. با وجود این، طبقاتی که باز هم پایین‌تر بودند و فقر بیشتری داشتند، فقط می‌توانستند کلاه نمدی بر سر بگذارند، زیرا برای آن‌ها کافی بود کلاهی داشته باشند تا سرشان را از گزند سرما و گرما و آفتاب سوزان محفوظ بدارد. بنابراین صنعت‌گران، کشاورزان، کارگران و سایر

افراد و مردمان عادی کلاه نمدی بر سر می‌گذاشتند. جان ویشارد^۷ می‌نویسد: «ایرانی‌ها کلاهی از پوست گوسفند بر سر می‌گذارند ... طبقه کارگر کلاه نمدی تنگی بر سر دارند که موارد مصرف متعددی دارد» (۱۳۶۳، ص. ۱۹۸). نظامیان نیز به آسانی از روی کلاهشان شناخته می‌شدند. کلاه آنان نیز اگرچه مثل کلاه دیگر طبقات بالا از پوست برۀ بخارا بود، اما با این تفاوت که برخلاف کلاه مخروطی آنان، کلاه نظامی کوتاه‌تر و به‌شکل استوانه‌ای بوده است (فووریه، ۱۳۸۹، ص. ۱۷۹).

بعدها در دوره ناصری بود که به‌تدريج از بلندی کلاه‌ها کاسته شد و حتی کلاه‌های کوچک ساخته شده از ماهوت سیاه باب و مُدرُوز شد، اما اعيان و اشرافی که مُدرُجدید را نمی‌پذیرفتند و می‌خواستند به لباس و ستن قديم خود وفادار بمانند، همچنان کلاه‌پوستی دراز بخارايي يا حاجى ترخانى را حفظ و از آن استفاده می‌کردند (اورسل، ۱۳۵۳، ص. ۱۲۹؛ ديللافوا، ۱۳۷۸، ص. ۷۵). البته به‌غير از نقش تفاوت‌های طبقاتی در تنوع کلاه، مکان و موقعیت جغرافیایی، قوم و نژاد و مذهب نیز در تنوع شکل، جنس و اندازه کلاه تأثیر داشته‌اند. در حالی‌که در ایالات شمال غربی کلاه‌های بلند و نوک‌تیز پوستی و پشمی بر سر می‌گذاشتند، در اصفهان، همدان و مناطق جنوبی اين کلاه‌ها را از جنس پارچه درست و استفاده می‌کردند، يا به قول آلماني^۸: «همانطور که اهالي شيراز را از کلاه بلند مخروطی شکلشان می‌توان تميز داد، تهرانيان نیز با کلاهی به شکل گرهای تشخيص داده می‌شوند» (آلماني، ۱۳۷۸، ج. ۲/۱۸۲-۱۸۳). ایالات و اقوام ترکمن، بلوج، بختياری، قشقایي و ساير اقوام ايراني هرکدام کلاه مخصوص خود را داشتند که از پوست، پشم و يا نمد تهيه می‌شد. سادات و روحانيون نیز به‌جای کلاه از دستار و عمame استفاده می‌کردند. طرز و شكل گذاشتن کلاه بر سر نیز نشان‌دهنده جايگاه و منزلت اجتماعی افراد بوده است. طرز درست و معمول گذاشتن کلاه بر سر، اين بود که آن را تا وسط پيشاني

پایین بیاورند، اما اگر کسی کلاه را کچ یا در قسمت بالای سر خود می‌گذشت، معمولاً^۹ قصد داشت تا همانند لوطیان خود را شخصی گستاخ و بی‌بندوبار جلوه دهد و اگر واقعاً چنین هدفی نداشت موردرسزنش مردم قرار می‌گرفت که چرا کلاهش را کچ گذاشته است. معمولاً^{۱۰} این لوطی‌ها و داش‌مشدی‌ها بودند که کلاه خود را کچ می‌گذاشتند و به گستاخی و شرارت می‌پرداختند. البته ویلم فلور^{۱۰} به نقل از گوردون^{۱۰} بر این باور است که کلاه لوطیان از جنس نمد، بدون لبه و به رنگ قهوه‌ای بوده است (فلور، ۱۳۶۶، ج. ۱/ص. ۲۶۲، ۲۸۶). بعضی از اشراف و بزرگان نیز دور کلاه پارچه‌ای خود را با حاشیه‌ای از شال کشمیر یا پوست تزیین می‌کردند تا بدین‌وسیله خود را از دیگران متمایز کنند. البته چنین افراد متشخصی به هنگام مسافرت، شال یا پارچه‌ای دور کلاه خود می‌پیچاندند تا گرد و غبار بر روی آن ننشینند (بل، ۱۳۶۳، ص. ۸۴).

شال کمر و کمربند

یکی دیگر از البسه یا پوششی که در آن روزگار، در عین حال که موردنیاز بوده است، اما نشان‌دهنده تمایزات اجتماعی و طبقاتی نیز هست، شال‌کمر یا کمربند است. در ویل^{۱۱} می‌نویسد: «ایرانیان برکمر خود شال کم‌ویش گران‌بهایی بسته و به عنوان تزیینات دشهای بدان قرار می‌دهند. از وضع شال کمر افراد مختلف می‌توان به‌آسانی پی به مقام اجتماعی آنان برد» (در ویل، ۱۳۸۷، ص. ۵۵). شال کمر یا کمربند از قدیم‌ترین ایام، قسمت مهمی از پوشش عمومی مردمان مشرق‌زمین و به‌ویژه ایران به‌شمار می‌رفت که برای راست‌قامتی و استحکام کمر و انجام فعالیت‌های بدنی و کارهای پرتحرک روزانه برای همه طبقات، اقشار، صنوف و افراد ضرورت بسیار داشته است. شال کمر بر روی قبا یا جامه بسته می‌شد و معمولاً^{۱۲} میرزاها، کارکنان دولت، روحانیون، بازاری‌ها، کسبه و تجار و تقریباً بیشتر مردان از اقشار مختلف جامعه علاقه و عادت به

بستن شال بر کمر داشته‌اند. آنان معمولاً به کمر باریک، سینه پهن، شانه عریض و اندام مناسب و زیبای خود می‌باليذند. بنابراین روشن می‌شود که بستن شال کمر یا کمربند ضرورت تامی برای همه مردم از اقسام مختلف داشته است اما اگرچه طبقات پایین شال کمر یا کمربند ساده، ارزان‌قیمت اما بادوام و محکمی می‌بستند تا فقط بتوانند نیازشان را برطرف کند، بر عکس اشراف و طبقات بالای جامعه کوشش می‌کردند تا با استفاده از شال‌ها و کمربندهای گران‌بها و مجلل تفاوت و تشخّص خود را نسبت به دیگر طبقات نشان دهند. در حالی که شال کمر مردمان طبقات پایین نوعی کمربند پارچه‌ای معمولاً از جنس چلوار سفید یا پشم و پنبه بود، اما اشراف، نجبا و مردان ثروتمند کمر خود را با شال‌هایی از جنس ترمۀ کشمیر می‌بستند (دروویل، ۱۳۸۷، ص. ۵۵). شال ترمۀ کشمیری، پارچه‌ای بسیار اعلا و گران‌بها بود که از کشمیر هند وارد می‌شد و معمولاً طبقات پایین نه قدرت خریداری آن را داشتند و نه حتی در صورت توان مالی، بستن این شال نرم، لطیف و ظریف نیاز آنان را برطرف می‌کرد. البته در صورت بستن شال کشمیر به کمر موردملاحت و ریشخند دیگران نیز قرار می‌گرفتند. اگرچه تانکوانی^{۱۲} به طور قاطعه‌ای می‌نویسد: «... تنها شاه و شاهزاده‌ها این حق را دارند که شال کشمیری به کمر بینند. شال دیگر رجال و بزرگان از ماهوت طلایی است» (تانکوانی، ۱۳۸۳، ص. ۲۳۵)، اما به نظر می‌رسد که این سخن دقیق نیست، زیرا سایر منابع استفاده مقامات و بزرگان غیرشاهزاده را از شال ترمۀ کشمیر بر کمر نیز به طور مکرر تأیید کرده‌اند. کسانی که توانایی مالی خرید شال کشمیری را نداشتند، می‌توانستند از شال کرمانی استفاده بکنند که بسیار ارزان‌تر بود.

اما علاوه‌براین، آنچه تشخّص و منزلت افراد و اقسام مختلف را نشان می‌داد و آن‌ها را از هم متمایز می‌کرد فقط خود شال کمر نبوده بلکه آن شیء یا کالایی است که آنان

در درون شال کمر خود قرار می‌دهند یا به اصطلاح «پِر شال» خود می‌گذارند. به قول پولاک: «معمولًاً در "پِر کمر" چیزهایی فرو می‌کنند که با ملاحظه آن به سهولت می‌توان به مقام و حال صاحب آن پی برد» (پولاک، ۱۳۶۸، ص. ۱۰۷). این درست است که همه افراد از صنوف و طبقات مختلف براساس ضرورت یا علاقه‌مندی خود از فضای پِر شال استفاده می‌کنند، اما از وسایل و اشیایی که در آن محل قرار می‌دهند می‌توانیم به هویت شغلی، صنفی و منزلتی آن‌ها پی ببریم، زیرا غالباً ابزارهای مرتبط با شغل، صنف و مقام خود را در داخل شال کمر می‌گذارند. میرزاها، دیوان‌سالاران و اهل قلم، تجار، ادب و دانشمندان و قضات، اغلب قلمدان و یا لوله‌هایی از کاغذ مورد نیاز را در پِر شال خود قرار می‌دهند (گوبینو، ۱۳۸۳، ص. ۳۰۸؛ تانکوانی، ۱۳۸۳، ص. ۲۳۶). افراد نظامی خنجری به پِر شال یا کمربند خود می‌بنندند که دسته‌اش از طلای میناکاری شده یا تماماً درست‌شده از عاج است. پِر شال فراشان حکومتی و دولتمردان محل قرار دادن خنجرهای سرکج و نوک برگشته است، به‌طوری‌که دسته خنجر معمولًاً بیرون از شال بوده و کاملاً در دسترس صاحب آن قرار دارد. ارazel، اویاش و لوطی‌ها نیز چاقوی مخصوص خود را پِر شال می‌بنندند و دلاک‌ها نیز شیشه‌اماله خود را می‌گذارند و البته سایر مردم هم به لابه‌لای شال به چشم جیب نگریسته و بعضی وسایل خود همچون دستمال را در آن قرار می‌دادند.

اما علاوه‌بر شال کمر، مردان ایرانی به‌ویژه مقامات و شخصیت‌های کشوری و لشکری از کمربند نیز استفاده می‌کردند که نسبت‌به شال مدرن‌تر بود و از چرم ساخته می‌شد. این کمربند پهن و سیاه که معمولًاً دارای قلاب کمر برنجی ساخت روسیه بوده است، علامت مشخصه‌ای است که درباریان، نظامیان و مستخدمان عالی‌رتبه دولتی را از دیگر اقشار جامعه تمایز و مشخص می‌کند. نظامیان و کارمندانی که بی‌واسطه و به‌طور

پوشک و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی عصر قاجار... غفار پوربختیار

مستقیم با شاه تماس دارند، از کمربندی چرمی استفاده می‌کردند که در جلوی آن سگک یا قلابی قرار دارد. این قلاب با الماس یا جواهرات دیگری مرصع می‌شد و گاهی قیمت آن به یک تا دو هزار تومان نیز می‌رسید. هنگامی که صاحب منصبان عالی مقام کار خود را آغاز می‌کردند شاه چنین قلاب کمربندی به آنان اعطای می‌کرد، اما در خیلی از مواقع شاهزادگان و دیگر درباریان صاحب مقام هر کدام به تناسب و فراخور مقام و موقعیت خویش، قطعه‌ای فلز یا سنگ قیمتی بر روی قلاب کمربند خود نصب می‌کنند تا جایگاه خود را نشان دهند. کمربندی مفتول که گاه از طلا و یا نقره ساده یا مرصع به جواهرات یا سنگ‌های قیمتی تزیین می‌شد (اویلیویه، ۱۳۷۱، صص. ۱۵۶_۱۵۷). اغلب این رجال و شخصیت‌ها با این کار می‌خواهند بزرگی و اعتبار خود را نشان دهند، چراکه این قلاب دقیقاً در جایی قرار دارد که توسط هر بیندهای دیده می‌شود. ویلز در همین‌باره می‌نویسد: «... قلاب کمربند ظل‌السلطان مزین به یک قطعه الماس بزرگ است به علاوه یک قطعه برلیان درشت هم در وسط آن کار گذاشته است» (ویلز، ۱۳۶۸، ص. ۳۶۳).

قبا یا جامه

از دیگر قسمت‌های پوشش مردان ایرانی در عصر قاجار قبا یا جامه بوده است که امروزه به آن پیراهن گفته می‌شود. اندازه یا درازی و گشادی قبا، جنس پارچه و رنگ آن در بین افراد، شخصیت‌ها و حتی مکان‌های مختلف تفاوت‌هایی داشته است. معمولاً قبا تا روی زانو و گاهی حتی تا قوزک پا می‌رسد. دامن قبا آن‌چنان گشاد است که در جلوی آن روی هم می‌آید و قسمت‌های مخفی بدن را می‌پوشاند. هر لباسی که دارای چنین ویژگی نباشد از سوی مردم جلف محسوب می‌شود. قبا نیز اگرچه جزو نیازهای هر فرد ایرانی جهت استفاده به عنوان تن‌پوش برای حفاظت در مقابل سرما و بر亨گی

بوده است، اما برای طبقات اعیان و اشراف نشان‌دهندهٔ جایگاه و منزلت اجتماعی اقتصادی آنان محسوب می‌شد، هرچند که قسمت‌هایی از آن نیز در زیر سرداری یا جبه و خرقه قرار می‌گرفت و دیده نمی‌شد. جنس پارچهٔ قبا بسته به مقام و تمول افراد می‌توانست متفاوت و از جنس ترمه، ابریشم و اطلس باشد یا این‌که از کرباس، کتان، چیت و یا قدک باشد که از الیاف کنف و پنبه به دست می‌آمدند. اولیویه می‌نویسد: «پیراهن صاحبان ثروت از پارچهٔ ابریشمی سرخ‌رنگ باشد. عame را پیراهن از پارچهٔ پنبه‌ای است» (۱۳۷۱، ص. ۱۵۵).

اما قبا در طبقات پایین که بر حسب ضرورت تن‌پوشی ارزان‌اما مستحکم و بادوام می‌خواستند، غالباً از جنس کرباس، چیت و کتان سفید بود که در اقسام مرغه به ابریشم سفید تبدیل می‌شد و در نواحی جنوب اغلب به وسیلهٔ زنان گل و بوته‌های زیبایی بر روی پیش‌سینهٔ آن‌ها بُروده‌ری دوزی^{۱۳} می‌شد. اقسام کاسب‌کار یا زارع و روستایی پیراهن کرباس خود را چون در حین کار خیلی زود کثیف می‌شد معمولاً با مراجعه به رنگرزان به رنگ آبی یا سرمه‌ای درمی‌آوردند، اما طبقهٔ اعیان و مستخدمانشان رنگ سفید را ترجیح می‌دادند (ویلن، ۱۳۶۸، صص. ۳۵۸-۳۵۹). قبا را معمولاً روی ارخالق می‌پوشیدند و همیشه از یک رنگ تشکیل می‌شد: سفید، سبز، زرد، آبی، بنفش، قرمز و غیره است که چین شستی (پلیسه) دارد و از جنس محصول داخلی قدک است. البته قبای طبقات بالای جامعه از ابریشم یزد و کاشان موسوم به تافته یا از پارچه‌های اطلسی بوده است. اغلب مقامات و شخصیت‌ها قباهایی از جنس اطلس برای خود می‌دوختند یا به دیگران به عنوان خلعت یا هدیه می‌دادند (امین‌لشکر، ۱۳۷۸، ص. ۲۲۲، ۱۴۲). آنان معمولاً قسمت جلوی قبای خود را با دو ردیف از یراق‌های زردوزی یا نقره‌دوزی زینت می‌بخشیدند و دکمه‌هایی نیز از همین فلز بر آن‌ها می‌دوختند.

۱۴ سرداری

یکی دیگر از پوشک مردان ایرانی که نشان‌دهندهٔ تشخّص و تفاخر اشرافی بوده است، روپوشی بهنام سرداری بوده است. سرداری پوششی بود که بر روی قبا یا جامه پوشیده می‌شد که آستین‌های بلند داشت و بر روی آن کمربند می‌بستند. به‌سبب همین در معرض چشم بودن، معمولاً جنس پارچه و شکل و رنگ آن در میان اقشار مختلف مهم و متفاوت بوده است. سرداری‌های زرد گوگردی یا سبز سیر بیشتر مورد علاقهٔ مردم قرار داشت و استفاده می‌شد. افراد طبقات ممتاز و اشراف معمولاً از شال ترمۀ کشمیر، سرداری می‌دوختند و می‌پوشیدند یا گاهی نیز از پارچهٔ ماہوت برای خود سرداری می‌دوختند (عین‌السلطنه، ۱۳۷۶، ج. ۱/ص. ۳۳۵). پارچه‌های مورد علاقهٔ ثروتمندان، ماہوت، ابریشم و شال کشمیرهای گل و بوته‌دار است، اما افراد عادی و فقیر که امکان خرید پارچه‌هایی چون شال کشمیر و ابریشم و ماہوت را نداشتند مجبور بودند تا از پارچه‌های ارزان‌قیمتی مثل چیت، کرباس و کتان استفاده کنند (بروگش، ۱۳۷۴، ص. ۱۴۶). پارچه‌ای بهنام شال را نباید با پوششی بهنام شال کمر یکی به‌شمار آوریم. شال یکی از بهترین پارچه‌هایی بود که برای دوختن لباس به کار می‌رفت و شال ترمۀ کشمیر که پارچه‌ای بسیار گران‌بها و اعلا بود از بهترین نوع پارچه‌های شال آن روزگار بود. اما جنس‌های نازل‌تر یا درجهٔ دو و سه آن نیز در کرمان و حتی مشهد بافته می‌شد که به شال کرمانی یا مشهدی مشهور بودند. امیرکبیر برای تشویق صنایع داخلی شال‌های کرمانی را به اندازه و پایهٔ شال‌های کشمیری ترقی داد که به همین دلیل این نوع شال کرمانی مدتی به «شال امیری» نیز معروف شد (مستوفی، ۱۳۸۴، ج. ۱/ص. ۷۵). جنس پارچهٔ شال کرمانی یا امیری از ترمۀ نبود. کرزن شال کرمانی را درست‌شده از پشم و موی بز می‌داند که از لحاظ طرح، شبیه جنس کشمیری معروف آن است (کرزن، ۱۳۷۳، ج. ۲/ص. ۶۲۵). اما واقعیت این است که شال ترمۀ کشمیر به مراتب بر شال‌های بافت کرمان و مشهد برتری داشت. این پارچه در معاملات مانند پول نقد رایج و

سکه بازار بود و حتی افراد در وقت نیاز و تنگدستی آن را گرو می‌گذاشتند و پس از رفع نیاز از گرو درمی‌آوردند. شاهان قاجار بسته به موقعیت یا جایگاه فرد خلعت‌گیرنده، به مناسبت عید نوروز و اعیاد دیگر یا به هنگام آغاز به کار افراد و همچنین برای ابراز رضایت خود از آنان، به شاهزادگان، وزرا، حکام یا سایر مقامات معمولاً یک طاقه شال ترمه کشمیری و یا گاهی کرمانی به صورت پارچه یا لباسی از شال در قالب قبا، جبه، سرداری و غیره به عنوان خلعت به آن‌ها اعطای می‌کردند (امین‌لشکر، ۱۳۷۸، ص. ۱۹۴؛ شیل، ۱۳۶۲، ص. ۹۵). بعضی اوقات که هزینه‌های دربار و دستگاه سلطنت زیاد می‌شد، به جای شال ترمه کشمیری، شال امیری یا همان کرمانی و به جای تنپوش دارای پوست خز، تنپوشی از پوست سنجاب را به بزرگان و مقامات خلعت می‌دادند؛ امری که موجبات نارضایتی و شکایت آنان را فراهم می‌آورد. ملک‌آرا از سرداری تهیه‌شده از شال کرمانی که ناصرالدین‌شاه به او خلعت داده بود، چنین شکوه می‌کند: «خلعت حکومت را که مرحمت فرموده بودند، سرداری کرمانی بدی بود. برات سیصد تومان قیمت شمسه مُرصع صادر کرده التفات فرمودند» (ملک‌آرا، ۱۳۶۱، ص. ۱۱۷). گاهی نیز به مقامات و اشراف، سرداری یا جبه و خرقه شمسه‌دار خلعت می‌دادند. شمسه نقشی تزیینی، نمادین و انتزاعی از شکل و شمايل خورشید بود که در تذهیب به کار می‌رفت. فلزات گران‌بها را براساس این نقش بر روی شال ترمه کشمیر یا پارچه‌های دیگر حک می‌کردند یا می‌دوختند که به آن «شمسه مُرصع»^{۱۵} می‌گفتند و خلعت ارزشمندتری نسبت به شمسه بدون ترصیع بوده است. اعتمادالسلطنه می‌نویسد: «... سرداری ترمه نظامی شمسه گلابتون که از البسه خاصه است و به کم‌تر کسی داده می‌شود بمن التفات شد» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۸۹، ص. ۴۰۷). گاهی نیز خلعت به مقامات و بزرگان را از شال ترمه کشمیری به صورت پالتو یا خرقه و جبه و لباده از پوست خز یا پوست سنجاب و یا دارای آستر خز و سنجاب اعطای می‌کردند (بصیرالملک،

۱۳۷۴، ص. ۳۲۴؛ سپهر، ۱۳۶۸، ص. ۱۱۱) که فوقالعاده گرانبها بود و مقام و منزلت خلعت‌گیرنده را نشان می‌داد. البته مواردی وجود داشته که شاه، شاهزادگان و دیگر مقامات بر اثر رضایت فوقالعاده از مستخدمان و نوکران خود یا اصرار آن‌ها نیز چنین هدایای گرانبهایی را به آن‌ها انعام می‌دادند، مثل ظل‌السلطان که خرقه دارای بطانه^{۱۶} از پوست خرز خود را به خاصه‌ترash خود بخشید (ویلس، ۱۳۶۳، ص. ۵۹). هر پارچه و لباس شالی می‌توانست دارای نقوشی از درخت خرما و خطوط اسلامی و نقش‌ها و گل‌های رنگارنگ دیگری باشد. کلود آنه^{۱۷} درباره تزیینات شال کشمیر می‌نویسد: «.. اکثر آن‌ها نیز با دست گلدوزی و قلاب‌دوزی شده بود و الیاف زربنی که در آن به کار برده بودند نقش و نگارها را درخششی خیره‌کننده‌تر می‌بخشید» (آنه، ۱۳۷۰، ص. ۱۵۰). پارچه شال ترمه کشمیر چنان قیمتی و ارزشمند بوده است که خیلی از مردم آرزوی داشتن یک طاقه از آن را داشته‌اند. لباس دوخته‌شده از آن نیز چنان مغتنم بود که صاحب و مالک شال هرچند که کهنه و فرسوده هم بود باز هم به داشتن آن مغروف بوده و حتی به کسی که لباس ابریشمین نوی پوشیده است به دیده تحقیر می‌نگریست. تقریباً همه انواع لباس‌هایی که از پارچه شال ترمه کشمیر نبودند، نیز در حاشیه خود به رشته‌ها یا باریکه‌هایی از شال ختم می‌شدند یا بسیاری از آن‌ها با نوارهایی از شال‌های گران‌قیمت حاشیه‌دوزی می‌شدند.

۱۸ ارخالق

از دیگر انواع پوشش‌های ایرانی در عصر قاجار که هم مردان و هم زنان آن را به کار می‌بردند، پوشاکی به نام «ارخالق» بوده است که جنس پارچه، اندازه و شکل و رنگ آن نوعی تمایز اجتماعی را در خود نهفته داشته است. ارخالق نوعی نیم‌تنه یا قبای کوتاه بوده است که بر روی پیراهن یا جامه می‌پوشیده‌اند. بهترین ارخالق‌ها را از بنارس وارد می‌کردند، اما در اصفهان، بروجرد و شیراز هم انواعی از ارخالق تهیه می‌شد. ارخالق

افراد طبقات بالا و سرشناس از شال کشمیر بوده و آن را با هنر و سلیقه زیبایی به ظریف‌ترین طرح‌ها و نقش‌ها از گل و بوته می‌آراستند که به آن «قلمکار» می‌گفتند (پولاك، ۱۳۶۸، ص. ۱۰۶). اما ارخالق طبقات متوسط و عامه معمولاً از پارچه‌های دیگر یا حتی چیت رنگی دوخته می‌شد. اندازه قدر ارخالق مربوط به نظامیان، مستخدمان دربار، آبدارچی‌ها و نوکرها معمولاً کوتاه بود و حداکثر تا بالای زانو بیشتر نمی‌رسید. ارخالق متعلق به لوطی‌ها، مطرب‌ها و دیگر افراد فرمایه و دونپایه مانند آن‌ها حتی از این هم کوتاه‌تر بوده است. این درحالی بود که افراد متخصص و دارای منزلت همچون روحانیون، پزشکان، تجار، کسبه دارای ارخالق‌های بلندی بودند که دامن آن تا حدود ساق پاهایشان نیز می‌رسید. معیرالممالک درباره پوشش ارخالق در دربار ناصرالدین‌شاه می‌نویسد: «...در اوایل ارخالقی برتن می‌کردند که سردستی بلند داشت و دور آن را که يراق‌دوzi بود، روی پيرهن برمی‌گرداندند. رفته‌رفته نيم تنه جاي آن را گرفت که به انواع مختلف دوخته می‌شد» (معیرالممالک، ۱۳۹۰ ب، ص. ۳۴).

جُبه

پوشش دیگری که معمولاً بر روی همه البسۀ مردان ایرانی در عصر قاجار پوشیده می‌شد، روپوش بلند و گشادی به‌نام «جُبه» بوده است. به نوشته مستوفی جبه ریشه‌عربی یا ترکمنی دارد، زیرا از قدیم‌الایام لباس بلند و گشاد نزد اعراب و ترکمن‌ها مرسوم بوده است (مستوفی، ۱۳۸۴، ج. ۱/ص. ۹۸). این پوشش لباسی رسمی بوده است و هرگاه فردی دارای مقام و تشخّص می‌خواست به مجلسی رسمی برود یا به حضور مقام بالاتر از خود شرف‌یاب شود، بر روی لباس‌های خود جبه‌ای نیز بر دوش می‌انداخت که جنس آن می‌توانست از شال، پارچه و یا آغاری^{۱۹} باشد. این نوع روپوش گشاد و تشریفاتی معمولاً مخصوص میرزاها و منشی‌های درباری و دیگر کارکنان

عالی‌رتبه همچون وزرا، قضات، پزشکان، روحانیون و دیگر مقامات است که معمولاً جنس آن از پارچه‌های مرغوب و گران‌قیمتی همچون شال ترمۀ کشمیر و یا ابریشم است. جبه دارای یقه و آستین گشادی است که به نوشته ویلز: «طول آستین آن در حدود چهل تا شصت سانتی‌متر بلندتر از طول دست صاحب آن بوده و قسمت اضافه‌تر از سرآستین دارای چین‌های زیبایی است» (ویلز، ۱۳۶۸، ص. ۳۶۰). این روپوش از گردن تا پاشنه پا را می‌پوشاند و آستین‌های آن چنان بلند بود که صاحب جبه می‌توانست حتی به عنوان یک نوع احترام و فروتنی در مقابل افراد بزرگ‌تر از خود دست‌ها را نیز در آن پنهان کند. بنابراین هر فرد متشخص و بازناکتی تنها بدین صورت بود که می‌توانست با یک شخص بلندمرتبه و عالی‌مقام همچون رئیس خود ملاقات کند. به همین دلیل حتی اگر کسی خود نیز صاحب چنین جبه‌ای نبوده است کوشش می‌کرد تا آن را برای چند ساعت از دیگران به امانت بگیرد. رنگ جبه اختیاری بود و معمولاً مقامات و رجال رنگ‌های سنگین و باوقار را می‌پسندیدند، اما طبقات پایین‌تر رنگ‌های شاد را می‌پسندیدند. شاه، شاهزادگان و مقامات درباری معمولاً به حاکمان و اشراف جبه‌های ترمۀ کشمیری حاشیه‌دار (غفاری، ۱۳۶۱، ص. ۲۱)، جبه‌های شمسه‌دار مرصع و یا بدون ترصیع و جبه‌هایی از انواع دیگر به عنوان خلعت اهدا می‌کردند. معمولاً برای افزایش ارزش، بها و زیبایی این خلعت‌ها، آن‌ها را جواهردوزی و ملیله‌دوزی می‌کردند یا با دوختن و یا آویختن شرابه‌هایی از الماس، مروارید و سایر سنگ‌ها و فلزات گران‌بها و زیستی، آن‌ها را می‌آراستند. خلعت‌های مرصع با شرابه‌هایی از مروارید و الماس غالباً به صدر اعظام‌ها اعطا می‌شد. مثلاً چنین خلعتی در ۱۳۱۶ق از سوی مظفرالدین‌شاه به امین‌السلطان داده شد (نظام‌السلطنه مافی، ۱۳۸۶، ج. ۱-۲/ص. ۳۰۷؛ معیرالممالک، ۱۳۹۰الف، ص. ۲۰۴). همین‌طور کارلا سرنا درباره لباس

میرزا حسین خان سپسالار صدراعظم می‌نویسد: «خلعت زیبایی از شال کشمیر که با ظرافت تمام، مروارید و جواهردوزی شده بود، بر تن داشت که سخت تحسین مرا برانگیخت. این اولین باری بود که من چنین لباس باشکوه و خیره‌کننده‌ای را به چشم می‌دیدم» (۱۳۶۳، ص. ۱۱۲). مقاماتی که حمایل و نشانی یا شمشیر مرضع و تمثالی هم داشتند کوشش می‌کردند تا به جهت تفاخر ورزیدن آن‌ها را در معرض نمایش بگذارند. بنابراین حمایل را زیر جبه می‌آویختند یا اگر زمستان بود و از شاه خرقه‌ای نیز خلعت گرفته بودند، حمایل را زیر خرقه و تمثال را در میان سینه و موازی دو نقش شمسه قرار می‌دادند و نشان‌ها را نیز در روی جبه بر سینه می‌زدند. علماء، روحانیون و سادات معمم به جای جبه از عبا و ردا استفاده می‌کردند.

کُلیجه^{۲۰}

کُلیجه نیز یکی دیگر از انواع تنپوش‌های دوره قاجار است که تمایز اجتماعی و طبقاتی در این دوره را نشان می‌دهد. اگرچه کلیجه را معمولاً در فصل زمستان و هوای سرد، خنک و یا معتدل می‌پوشیدند، اما در فصل تابستان و گرما جز در موارد خاص و یا مراسم‌ها و مجالس رسمی و جشن‌های عروسی مورداستفاده قرار نمی‌گرفت. این تنپوش نیز همچون ارخالق فقط توسط مردان پوشیده نمی‌شد، بلکه بوسیله زنان نیز مورداستفاده قرار می‌گرفت. پارچه کلیجه‌ها معمولاً از جنس شال، برک و یا پارچه‌های تهیه‌شده از پشم شتر و سایر حیوانات بود که با نوارها، حاشیه‌ها و یا سرآستین و یقه‌هایی از ابریشم، فلانل و یا پوست تزیین می‌شد (ویلن، ۱۳۶۸، ص. ۳۶۰). کلیجه، پوشاسکی بدون آستین یا با آستین کوتاه و گشاد بود که معمولاً توسط شاه، شاهزادگان، مقامات و اشراف تا سطوح پایین‌تر جامعه به کار برد می‌شد، اما جنس و شکل آن در میان این افراد و اقسام متفاوت بود. ناصرالدین‌شاه کلیجه ابریشم مرواریددوزی به رنگ روشن

می‌پوشید. خلعت دادن کلیجه توسط شاه، شاهزادگان، مقامات و اشراف به مقامات و شخصیت‌های دیگر مرسوم بود. این خلعت‌ها چون غالباً از جنس پارچه شال ترمۀ کشمیری دوخته می‌شدند، بسیار پارازش و گران‌قیمت بود و معمولاً روی سینه و سرآستین آن‌ها نیز با پوستین بخارا به صورت آستر دوخته می‌شد (بروگش، ۱۳۶۸، ص. ۱۲۸؛ پولاد، ۱۳۶۸، ص. ۱۰۷). با توجه به شأن و منزلت مقام خلعت‌گیرنده، کلیجه تابستانی ترمۀ کلیجه‌های ترمۀ زمستانی دارای آستر از پوست خز و سنجاب به آن‌ها اهدا می‌شد. البته در اواخر قاجار نیز شاهان و مقامات، کلیجه‌هایی که نازل‌تر از ترمۀ کشمیری بودند، همچون کلیجه از پارچه برک یا کلیجه ماهوت به رجال و شخصیت‌های پایین‌تر و یا به مستخدمان خود اهدا می‌کردند (مستوفی، ۱۳۸۴، ج. ۱/ص. ۹۹).

پوشش‌های دیگر

علاوه‌بر پوشش‌هایی که ذکر شد در سایر اجزای پوشاك مردان در ایران عصر قاجار نیز می‌توان تمایز اجتماعی و فاصله طبقاتی را مشاهده کرد. گذاشتن دستمال در جیب و استفاده از دستمال‌جیبی نیز در میان ایرانیان عصر قاجار اهمیت زیادی داشته است. البته این اقتشار مرفه و بالای جامعه بودند که بیشتر از آن استفاده می‌کردند. شاه، شاهزادگان و اعیان و اشراف معمولاً از دستمال‌هایی از جنس ابریشم استفاده می‌کردند. به گفته پولاد اگرچه ایرانیان دستمال‌جیبی خود را حاشیه‌دوزی نمی‌کنند چون این کار خلاف آداب و رسوم است، اما حاشیه دستمال‌های کتانی مازندران را که مخصوص ثروتمندان است ملیله‌دوزی می‌کنند (پولاد، ۱۳۶۸، ص. ۱۰۶). یکی از کارکردهای دستمال‌جیبی پاک کردن آب بینی بوده است، اما طبقات پایین و فرودست نیازی به آن نداشته‌اند، زیرا اصولاً بینی خود را با دست پاک می‌کردند. در این صورت آنان در عوض استفاده‌های دیگری از دستمال می‌کردند؛ مثلاً چیزهای گوناگون نظیر اوراق، اسناد و نامه‌ها و یا

حتی گوشت و سبزی را در آن قرار می‌دادند و می‌بیچاندند. دستمال‌یزدی نیز نزد لوطی‌ها و داش‌مشدی‌ها و همچنین دستمال نزد زنان نشان‌دهنده رازورمزهای خاصی بوده است که در این پژوهش مجالی برای پرداختن به آن نیست.

شلوار نیز از دیگر پوشش‌های ایرانیان در عصر قاجار بوده است که تمایز اجتماعی اشار و گروه‌های مختلف را نشان می‌داد. به این قسمت از پوشش ایرانیان در آن روزگار زیرجامه یا تنبان می‌گفتند که بر حسب مقام و موقعیت اجتماعی و شغلی هر فرد جنس پارچه، شکل، اندازه و رنگ آن متفاوت می‌شد. تانکوانی می‌نویسد که: «... مطابق مقام و موقعیت هر فرد، پارچه آن پنهایی یا از ابریشم قرمز است» (۱۳۸۳، ص. ۲۳۴). زیرجامه افراد طبقات بالا و متمolan معمولاً از جنس نخ ابریشم بوده است، در حالی که جنس پارچه اشار فرودست و فقیر بر حسب ضرورت و طبق معمول از کتان و کرباس بوده که از الیاف پنه و کنف تشکیل شده و ویژگی اصلی آن‌ها ارزانی، استحکام و دوام بوده است. اشراف، مقامات و کارکنان دیوانی و دفتری غالباً از رنگ سفید در کنار دیگر رنگ‌ها استفاده می‌کردند، اما طبقات پایین جامعه همچون کارگران، صنعتگران، کشاورزان، خدمتکاران و غیره بنابر مصلحت و ضرورت شغلی زیرجامه‌های غیرسفید و تیره می‌پوشیدند تا در حین فعالیت کاری پرتحرک خود، کثیف شدن آن‌ها چندان به چشم نیاید. در مردم شکل و اندازه زیرجامه اشار و طبقات مختلف نیز همین امر وجود دارد.

نتیجه

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پوشش ایرانیان نیز همانند بعضی امور دیگر به خوبی نشان‌دهنده تمایزات طبقاتی بوده است. در این پژوهش به نقش پوشش در انعکاس تمایزات اجتماعی در میان ایرانیان عصر قاجار براساس نظریه «تمایز» پیر بوردیو پرداخته شده است. به باور بوردیو طبقات فرادست جامعه به علت برآورده شدن

پوشак و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی عصر قاجار... غفار پوربختیار

نیازهایشان، نگاه هنری و زیباشتاختی به همه چیز دارند، اما بر عکس طبقات فروdst چون به دنبال رفع نیازهای اولیه خود هستند، رویکرد ضرورت‌پسند به امور دارند و سلایق زیباشتاختی و هنری اولویت بعدی آنان است. در دوره قاجار طبقه اعیان و اشراف به دنبال این بودند تا به وسیله اجزا و عناصر مختلف پوشاك، تشخّص و تفاخر خود را به دیگران نشان دهند. از کلاه، جامه یا قبا، سرداری و ارخالق گرفته تا جبه، کلیجه، خرقه، پالتو، شلوار و کفش و جوراب می‌توانست نشان دهنده تفاوت‌ها و تمایزات میان طبقات فرادست و فروdst باشد. فرادستان در پی استفاده از پوشش‌های گران‌قیمت، زیبا و مجلل همچون پوست بخارایی برای کلاه؛ پارچه‌های شال ترمۀ کشمیر و یا ابریشمی برای قبا، شال کمر، سرداری، جبه، شلوار و غیره بوده‌اند. آنان لباس‌های خود را به وسیله طرح‌ها و نقش‌های رنگارنگ همچون گل و بوته یا نقوش اسلامی می‌آراستند و یا توسط زر و زیورآلات تذهیب، ترصیع و تزیین می‌کردند. حاشیه‌دوزی، ملیله‌دوزی و شرابه‌دوزی به وسیله سنگ‌ها و فلزات گران‌بها و آستردوزی توسط پوست‌های گران‌قیمت خز و سنجاب بر روی لباس‌ها از دیگر اقدامات اعیان و اشراف دوره قاجار بوده است.

اما رویکرد فروdstان عصر قاجار به پوشاك بدین‌گونه نبود. نگاه آنان به پوشاك به جای این‌که هنردوستانه و زیباشتاختی باشد، نگرشی نیازمندانه یا ضرورت‌پسندانه و براساس مصلحت‌های شغلی و معیشتی بود. طبقات عامه و پایین جامعه لباسی را می‌پسندیدند که بتواند نیازهای اولیه و اساسی زندگی‌شان همچون حفاظت در مقابل سرما و گرما یا جلوگیری از برھنه ماندن بوده است. ویژگی چنین لباسی ارزان‌قیمت بودن، سادگی و داشتن دوام و استحکام بوده است. لباسی که نه تنها مانعی برای فعالیت‌های شغلی پر تحرک آن‌ها نباشد، بلکه انجام آن را تسهیل نیز کند. بنابراین پوشاك طبقات فروdst از کلاه و قبا گرفته تا شلوار، جوراب و کفش؛ از نظر جنس،

شکل، اندازه و حتی رنگ نه براساس سلایق هنری و زیباشناختی بلکه برپایه ویژگی‌های ضرورت‌پسندانه و مصلحت‌اندیشانه شغلی و معیشتی بوده است.

جدول ۱: نمازهای اجتماعی در پوشش ایرانیان عصر قاجار

ردیف	نام پوشش	نوع پوشش	وزنگ و پوشش	جنس پارچه	شکل و الایاز	خطه شخص و مصالح	ظرفیت پوشش	نام پوشش	نام پوشش
۱	لکنگوی ماتله‌داری آرامی برگلی موزه‌یه	دوختن پارچه شال ملحوظ با نمایی از زری نمایی از لباس نمایی از لباس	گلستانه می‌فرمایی بلند	پوشته برآیند بدرانه‌ای ترخیلی	پوشته برآیند بدرانه‌ای	پوشته برآیند بدرانه‌ای	پوشته برآیند بدرانه‌ای	لیک و گلپیش	فراتست
۲	پوشش پوشش پوشش پوشش	ستله و بدون تحمل گلستانه	پوشنه کله عده را تفعیل درینه گلستانه	خطه بر از کمر و سرمه با قریبه	کوهله در به شکل آزاد	پوشته گلپیش بویا شهد	پوشه برآیند بویا شهد	لیک و گلپیش	پروفسه
۳	دوختن موزه‌یه برگلی برگلی برگلی	دوختن جهونی از پوشش جهونی از پوشش جهونی از پوشش جهونی از پوشش	دوختن دوختن دوختن دوختن	پوشنه اگر دانه گلستانه با حضور خروجی آن	سلیقه با رنگ	پوشنه اگر دانه	پوشنه اگر دانه	لیک و گلپیش	شال گلپیش و گلپیش
۴	پوشش	ستله و بدون تحمل	ستله که در دست فی	ستله اگر گلستانه و سابل العلی عربون از	سلیقه با رنگ	پوشنه اگر دانه	پوشنه ایه ای پوشنه ایه ای	پوشه برآیند بویا شهد	لیک و گلپیش
۵	ل. هرگزی و نه لکنگی هالانی لکنگی هالانی لکنگی هالانی لکنگی هالانی لکنگی هالانی	-	-	خطه شخص و منشی	-	-	پوشنه ایه ای لکنگی هالانی کرماتی، ابریشم بود و کلاته علاق	لیک و گلپیش	لها با جلده
۶	پوشش پوشش پوشش	ستله و بدون تحمل	ستله که برهشک	خطه کله از سرمه که را و برهشک	لیک شاد لیک	-	کلپه چیزهای کلپه چیزهای	لزون و برآیند	پروفسه
۷	موضع چشم چشم چشم چشم چشم چشم	چشم چشم چشم چشم چشم چشم	-	خطه نرده اصحافی	زنگ سنگی	-	شال زره پاشاله از ماتی عده و کلاته علاق	لیک و گلپیش	پروفسه
۸	کلوه اند کلوه اند	ستله و بدون ایش	-	لیک شاد سرمه و را برهشک سبز مهر	لیک شاد کوکوکی های کلی	-	چشمکه از کلپه ایه ای کلپه ایه ای	لزون و برآیند	پروفسه
۹	کلوه اند کلوه اند	کلوه اند کلوه اند	-	خطه شخص و منشی	-	پوشنه ایه ای کلپه ایه ای	لیک و گلپیش	لیک و گلپیش	ارهان

پوشک و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی عصر قاجار... غفار پور بختیار

میراث اجتماعی	ساده و بدون تعلیم	-	جهت رفع بحر		گروه	جهت رسانی	ساختاری اقتصادی	نوع	فرودست	
غفاری، مین شکر، کار لامونا، سترنی	غفاری برای طبیعتی برای انسان با شرایطی از مردم برد و انسان	-	حفظ شخصی و مزایه	مسکن	استثنی بلند	شالی زرده کشیده، اویشه، ماهوت	شیک و گلابیست	فرودست	۴۶	
پولانک		-	رفع بزار	لند رسانی	استثنی کوچک	-	ساختاری اقتصادی نوع	فرودست		
کالماسکله، برگلشی، پولانک، سترنی	اسرار پوست خر و سهاب	-	حفظ شخصی و مزایه	-	-	شالی زرده کشیده، ماهوت	شیک و گلابیست	فرودست	گنجیده	
-	ساده	-	رفع بزار حفظ بنده مغلق سرمه	-	-	-	ساختاری اقتصادی نوع	فرودست		
پولانک، پولانک		-	حفظ شخصی و برهگی	بلند	بلند	صح ببریشم	شیک و گلابیست	فرودست	شلوار	
پولانک، پولانک	ساده و بدون هر گونه تعلیم	-	حکمگیری از سرمه و با برهگی	پیو با رسانی	بلند	لکان و کریسمس	پانقام و ارباب	فرودست		

پی نوشت ها

1. Pierre Bourdieu
2. Carla Serna
3. Rochechouart
4. شهر بندری آستراخان یا هشتاخان در دهانه رود ولگا و مرکز استان آستراخان روسیه.
5. Masaharu
6. Sykes
7. John Wishard
8. Allemagne
9. Willem Floor
10. Gordon
11. Drouville
12. Tancoigne
13. Broderie Anglaise
14. Sardary
15. Shamseh Morassa

۱۶. آستر لباس

17. Claude Anet
18. Arkhalogh

۱۹. نوعی پارچه ابریشمی ضخیم

20. Kolije

منابع

- آلمانی، ه. ر.د. (۱۳۷۸). از خراسان تا بختیاری. ترجمه غ.ر. سمیعی. ج. ۲. تهران: طاوس.
- اعتمادالسلطنه، م.ح. (۱۳۸۹). روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. مقدمه و فهارس از ا. افشار. تهران: امیرکبیر.
- امین‌لشکر، م.ق. (۱۳۷۸). خاطرات امین‌لشکر. به کوشش ا. افشار و م. رسول دریاگشت. تهران: اساطیر.
- انه، ک. (۱۳۷۰). گلهای سرخ اصفهان: سفرنامه کلود انه. ترجمه ف. جلوه. تهران: روایت.
- اوین، ا. (۱۳۹۱). ایران امروز. ترجمه و حواشی و توضیحات از ع.ا. سعیدی. تهران: علمی.
- اورسل، ا. (۱۳۵۳). سفرنامه اورسل. ترجمه ع.ا. سعیدی. افست، بی‌جا: بی‌نا.
- اولیویه، جی. بی (۱۳۷۱). سفرنامه اولیویه. ترجمه محمدطاهرمیرزا. تصحیح و حواشی از غ.ر. ورهرام. تهران: اطلاعات.
- بروگش، ه. (۱۳۶۸). سفری به دربار سلطان صاحبقران. ترجمه م.ح. کردبچه. تهران: اطلاعات.
- بروگش، ه. (۱۳۷۴). در سرزمین آفتتاب. ترجمه م. جلیلوند. تهران: نشر مرکز.
- بصیرالملک شیبانی، م.ط. (۱۳۷۴). روزنامه خاطرات بصیرالملک. به کوشش ا. افشار و م.ر. دریاگشت. تهران: دنیای کتاب.
- بل، گ. (۱۳۶۳). تصویرهایی از ایران. ترجمه ب. ریاحی. تهران: خوارزمی.
- بنجامین، س.ج. و. (۱۳۶۳). ایران و ایرانیان. ترجمه م.ح. کردبچه. تهران: جاویدان.
- بوردیو، پ.ی. (۱۳۹۰). تمایز (نقض اجتماعی قضاؤت‌های ذوقی). ترجمه ح. چاوشیان، تهران: ثالث.
- بونویتر، پ. (۱۳۹۰). درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی‌یر بوردیو. ترجمه ج. جهانگیری و ح. پورسفیر. تهران: اگه.

پوشک و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی عصر قاجار... غفار پوربختیار

پولاد، ی.ا. (۱۳۶۸). سفرنامه پولاد. ترجمه ک. جهانداری. تهران: خوارزمی.
تانکوانی، ژی. ام. (۱۳۸۳). نامه‌هایی درباره ایران و ترکیه آسیا. ترجمه ع. ا. سعیدی. تهران:
چشممه.

جنکیتزر، ر. (۱۳۸۵). پی‌یر بوردیو. ترجمه ل. جواشانی و ح. چاوشیان. تهران: نشر نی.
دروویل، گ. (۱۳۸۷). سفرنامه دروویل. ترجمه ج. محیی. تهران: گوتنبرگ.
دیولاوفا، ژ. (۱۳۷۸). سفرنامه مادام دیولاوفا. ترجمه فرهوشی (متجم همایون سابق). تهران:
قصه‌پرداز.

روششوار، ک.ژ. دو (۱۳۷۸). خاطرات سفر ایران. ترجمه م. توکلی، تهران: نشر نی.
سایکس، س.پ. (۱۳۳۶). سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران. ترجمه
ح. سعادت نوری. تهران: کتابخانه ابن‌سینا.

سبهر، ع.خ. (۱۳۶۸). مرات‌الوقایع مضری و یادداشت‌های ملک‌المورخین. با تصحیحات و
توضیحات و مقدمه‌های ع. نوائی. تهران: زرین.
شیل، م. (۱۳۶۲). خاطرات لیدی شیل. ترجمه ح. ابوترابیان. تهران: نشر نو.
عین‌السلطنه، ق.م. (۱۳۷۶). روزنامه خاطرات عین‌السلطنه. به‌کوشش م. سالور و ا. افشار. ج ۱.
تهران: اساطیر.

غفاری، م.ع. (۱۳۶۱). تاریخ غفاری: خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری نایب اول
پیشخدمت‌باشی. به‌کوشش م. اتحادیه (نظام‌ماfi) و سیروس سعدوندیان. تهران: نقش تاریخ
ایران.

فلور، و. (۱۳۶۶). جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار. ترجمه ا. سری. ج ۱.
تهران: توس.

فوروکاوا، ن. (۱۳۸۴). سفرنامه فوروکاوا. ترجمه ه. رجب‌زاده و کینیجی ئه‌اورا. تهران: انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی.

فووریه، ژ. (۱۳۸۹). سه سال در دربار ایران. ترجمه ع. اقبال آشتیانی. تهران: دنیای کتاب.

- کارلاسرا، پ. (۱۳۶۳). مردم و دین‌های ایران. ترجمه غ.ر. سمیعی. تهران: نشر نو.
- کرزن، ج.ن. (۱۳۸۰). ایران و قضیه ایران. ترجمه غ.ع. وحید مازندرانی. ج ۱. تهران: علمی و فرهنگی.
- گرنفل، م. (۱۳۸۹). مفاهیم کلیدی پیر بوردیو. ترجمه م.م. لبیبی. تهران: افکار.
- گوبینو، ز. آ. دو (۱۳۸۳). سه سال در آسیا: سفرنامه کنت دو گوبینو. ترجمه ع.ر. هوشنگ مهدوی. تهران: قطره.
- ماساهارو، ی. (۱۳۷۳). سفرنامه یوشیدا ماساهارو. ترجمه ه. رجب‌زاده. تهران: آستان قدس رضوی.
- مستوفی، ع. (۱۳۸۴). زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه. ج ۱. تهران: زوار.
- معیرالممالک، د. (۱۳۹۰الف). رجال عصر ناصری. تهران: تاریخ ایران.
- معیرالممالک، د. (۱۳۹۰ب). یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین‌شاه. تهران: نشر تاریخ ایران.
- ملک‌آراء، ع.م. (۱۳۶۱). شرح حال عباس‌میرزا ملک‌آراء. به کوشش ع. نوائی. تهران: بابک.
- مونسی سرخه، م. (۱۳۹۶). لباس و هویت: ابعاد هویت فرهنگی در لباس ایرانی. جلوه هنر، ۱۱۹، ۱۰۷-۱۱۹.
- نظام‌السلطنه مافی، ح.ق. (۱۳۸۶). خاطرات و استناد حسین‌قلی خان نظام‌السلطنه مافی. به کوشش م. مافی و م. اتحادیه (نظام مافی). ج ۱. تهران: نشر تاریخ ایران.
- ویشارد، ج. (۱۳۶۳). بیست سال در ایران. ترجمه ع. پیرنیا. تهران: نوین.
- ویلز (۱۳۶۸). ایران در یک قرن پیش. ترجمه غ.ح. قراجوکلوا. تهران: اقبال.
- ویلس، چ. ج. (۱۳۶۳). تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه. ترجمه سید عبدالله. به کوشش ج. دودانگه و م. نیکنام. تهران: زرین.

Clothing and its role in reflecting the social differences of the Qajar era based on Bourdieu's theory of distinction

Ghaffar Pourbakhtiar^{1*}

Received: 03/10/2021 Accepted: 26/12/2021

Abstract

In the Qajar period, clothing, in addition to being an urgent and basic need of every Iranian, was also a commodity to show class identity and distinction. In this research, descriptive-analytical method and using Pierre Bourdieu's theory of "social differentiation", the question is answered: Are clothes among the Qajar Iranians just a commodity to meet the basic needs of life such as protection against cold and heat or Was it to prevent nudity or, in addition, did it have other functions such as showing social distinction? The research hypothesis is that clothing, in addition to being a means to meet the basic needs of life, but on the other hand has been a good tool to show pride and aristocratic personality and thus reflect the social differences between the upper and lower classes of society. Findings show that although the lower classes in Iran in the Qajar era mostly based on their necessity-like nature, they looked at clothes as a commodity to meet the basic needs of life such as protection against cold, heat and nudity, or based on Their job was to find cheap and durable clothing, For this reason, they could not pay much attention to the artistic and aesthetic approach of clothing, but the upper classes, whose basic needs were met, instead of spending their artistic and aesthetic taste, focused more on being expensive, Beauty and the use of luxuries in their clothes to show their social identity and differentiation from the lower classes.

Keywords: Clothing; hats; cashmere shawls; cowboys; social distinction.

1. Assistant Professor, Department of History, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran (Corresponding author) Email:porbakhtiarhafar@yahoo.com.
<https://orcid.org/0000-0001-6617-2372>

