

Sociological Cultural Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Quarterly Journal, Vol. 14, No. 2, Summer 2023, 141-168
Doi: 10.30465/scs.2023.9120

Foucault's reading of the problematization of the identity of Iranians: from the end of the 12th century to the present day

Afshin Eshkevar Kiae^{*}

Abstract

This article deals with the "problemization" of Iranian identity since the middle of the 12th century, which was started by intellectuals such as Akhundzadeh and Agha Khan Kermani. Later, it entered the bio-politics of Iranians, and various ideas and institutions were produced around the identity of Iranians, and it was put to a goal for thought and politics. Based on this, the basic question of the current research will be why the identity of Iranians became an problem? Considering this problematization, what discursive and non-discursive changes occurred in the social and political relations of Iranian identity? To answer this question, we use Michel Foucault's method of genealogy and knowledge/power relations, and also considering the problematization of the identity of Iranians, we examine the systems and power relations that were formed around the identity of Iranians. The results of the present research are that from the period of Malkam Khan and Agha Khan Kermani, the path of theorizing about progress and development went towards identity, and after that, a set of discursive and non-discursive procedures was formed, which brought the identity of Iranians into the game of right and wrong.

Keywords: identity, identity of Iranians, genealogy, problematization.

* Ph.D. in political sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
separdeh@yahoo.com

Date received: 2023/04/07, Date of acceptance: 2023/07/19

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Introduction

The first production of knowledge about the identity of Iranians in the form of historiography of nationalism and eternalist narrative was started by Mirza Fath-Ali Akhundzadeh and Mirza Aqa Khan Kermani, and later this knowledge was turned into an official ideology by the Pahlavi government. From this point of view, "identity of Iranians", according to the concept of "problemization" in Michel Foucault's genealogy, from this historical period onward, the problem and attention of power relations and relationships became. Based on this, different forces (discursive and non discursive practices) existing in every historical period tried to exert power over the identity of Iranians, which they did through various institutions, tools, techniques, tactics, and discourses. In addition to this issue and considering the "contingency" of history from Foucault's genealogy point of view, in different historical periods and lineages and with the presence of new forces around the identity of Iranians, we witnessed the various "constructions" of Iranian identity in this historical period.

Research Question And Hypothesis

According to the said material, the question that this research wants to answer is why the identity of Iranians became an issue and what discursive and non-discursive changes occurred in the social and political relations of Iranian identity due to this issue? The hypothesis of this article is that, before Akhundzadeh and Kermani, the mainstream of modernism emphasized the issue of technology and law and sought to reform the government system; But according to the emergency situation of this historical period (from the constitutional revolution to the coming to power of Reza Shah) and based on the response to the specific needs of this historical period, such as ending the chaos and lack of internal solidarity, ending threats and foreign presence, and failing to reach Constitutional ideals formed a kind of formulation between discursive and non-discursive elements and led the Iranian society towards a linguistic-racial identity system. This problematization of the identity of Iranians has continued until now despite the ups and downs, and the issue of Iran's progress and development is mostly tied to the issue of identity.

Methodology

To answer this question, we use Michel Foucault's method of genealogy and knowledge/power relations, and also considering the problematization of the identity of Iranians, we examine the systems and power relations that were formed around the identity of Iranians.

Discussion and Conclusion

This article emphasizes that Malkom Khan and Akhundzadeh took the path of theorizing about progress and development in the direction of identity. Based on this, after them, a set of discursive or non-discursive procedures was formed, which brought the identity of Iranians into the game of right and wrong and put it in the form of a goal for thought and policy making. In every historical period, different groups and currents tried to exercise power over the identity of Iranians through various institutions, tools, techniques, tactics, and discourses. Meanwhile, in this process, various ideas and institutions were produced around the identity of Iranians. This problematization occurred in different forms: either in the form of Pahlavi antiquarian politics, in the form of Islamic-Shia politics, in the form of Islamic thought to fight against the Shah's rule, or in the form of a return to antiquarianism to fight against the Islamic Republic's rule.

It's as if we gave in to this identity system and we still follow it to this day. Imperial, Islamic, Marxist, antiquarian, etc. identification and identification has shown itself on the political, social and cultural behavior of us Iranians in silent, revolutionary, theoretical ways. From that date until today, although it was not common to be frank about the identity of Iranians, today it is not so secret; The voice of the identity is used without excessive cloying and things are used without veiling too much; Even though it is against the will of the ruler and they shout it in street demonstrations. In order to get rid of these identity systems and return to the basic principles of Iranian constitutionalism, this research offers the following suggestions:

- Before we get involved in the vicious circle of pre-Islamic identity or post-Islamic identity, or to throw away the Aryan flag or to support the Shia heritage of Iranian identity, we must insist on the rule of law, limiting the power of rulers and the values of freedom and equality.

- Since the identity of Iranians became a problem and was later chosen as the official and basic ideology by different governments, and even identity resistances against those ideologies occurred, we have less discussed how to live peacefully with different identities of Iranians. Considering the linguistic, ethnic and racial identity diversity of Iranians, there are various narratives of its past. To strengthen the unity between these different identities, while maintaining this plurality and diversity, we must pay attention to the political and civic forms of identity. In other words, instead of requiring living in Iran to have a specific linguistic, religious or ethnic identity, we should move our thinking to living in Iran, which belongs to all Iranians. While we must abandon the

fundamentalist and unified narrative of identity, we must make it clear to all Iranians that those who live in Iran have the same destiny and their interests and desires can only be found in a peaceful coexistence with goals such as the rule of law and Limiting rulers is possible.

Bibliography:

- Akbari, Mohammad Ali (2012). The nation-building project of the first Pahlavi era. *Iranian History Quarterly*, Volume 5. [IN Persian]
- Akhundzadeh, Mirza Fath-Ali (1979), *The New Alphabet and Letters*. Tabriz: Mehr Publications. [IN Persian]
- Al-e-Ahmad, Jalal (1979). *The service and betrayal of the intellectuals*, Tehran: Kharazmi Publications. [IN Persian]
- Bashirieh, Hossein in Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow (1999). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Translated by Hossein Bashiriyeh. Tehran: Nay Publications. [IN Persian]
- Bashiriyeh, Hossein (2012). *An introduction to the political sociology of Iran during the period of the Islamic Republic of Iran*. Tehran: Negah Mohaser Publications. [IN Persian]
- Bashiriyeh, Hossein (2013). In *Iran: Identity, Nationality, Ethnicity*, by Hamid Ahmadi. Tehran: Institute For Humanities and Cultural Studies. [IN Persian]
- Boroujerdi, Mehrzad (1998). *Iranian Intellectuals and the West*. Translated by Jamshid Shirazi. Tehran: Farzan Rooz Publications. [IN Persian]
- Cronin, Stephanie (2003). *The Making of Modern Iran*
- Delavari, Abolfazl; Ghasemi Maimandi, Elham (2018). Political Conflict, Cultural Policy and Popular culture in Post-Revolution Iran (A Case Study of Politics of Music), *Political Science Journal*, Volume: 15, Number: 1 (57), pp. 111-146. [IN Persian]
- Entekhabi, Nader (1992). Nationalism and modernity in political culture after constitutionalism. *Negahe Nou Quarterly*. Volume 4. [IN Persian]
- Fakouhi, Nasser (2009). *Conflict and Articulation: Iranian identity and ethnicity*, Tehran: GolAzin Publications. [IN Persian]
- Foucault, Michel (2009). *Society Must Be Defended*, translated by Reza Najafzadeh, Tehran: Akhtaran Publications. [IN Persian]
- Foucault, Michel. (2012). *Archaeology of knowledge*. Translated by Niko Sarkhosh and Afshin Jahandideh. Tehran: Ney Publications. [IN Persian]
- Foucault, Michel. (2013). *The Will to Knowledge*. Translated by Niko Sarkhosh and Afshin Jahandideh. Tehran: Ney Publications. [IN Persian]
- Fouladvand, Ezatullah (1989). *Wisdom in Politics*, Tehran: Tarhe No Publications [IN Persian]
- Fozi, Yahya (2010). Dimensions, Trends And Factors Effective On political developments in Iran after the Islamic Revolution, *Politics Quarterly*, Volume 41, Number 4, pp. 193-204. [IN Persian]

بازخوانی فوکویی از مسئله‌سازی هویت ایرانیان: ... (افشین اشکورکیاچی) ۱۴۵

- Fozi, Yahya (2019). *Social-political developments in the Islamic Republic of Iran (1979-2016)*, Tehran: Samt Publications. [IN Persian]
- Habibpour Gatabi K. (2015), Changes in lifestyle in Iran, *Iranian People's Culture Quarterly*, No. 44, pp. 117-145.[in Persian]
- Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow (1999). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Translated by Hossein Bashiriyeh. Tehran: Nay Publications.[in Persian]
- Keddie, Nikki R. (2013). *The results of the Iranian revolution*, translated by Mehdi Haqiqatkhah, Tehran: Qoqnoos Publications.[in Persian]
- Kermani, Aga Khan (1990). *Three letters*. Tehran: Mard Mozor Publications.[in Persian]
- Khasto, Rahim (2008). The second generation of Iranian intellectuals. *Political Science Quarterly*. Volume 4.[in Persian]
- Mashaiekhi, Adel (2015). *Genealogy is gray*, Tehran: Nahid Publications.[in Persian]
- Mirsepassi, Ali (2006). *Iranian intellectuals*. Translated by Abbas Mokhber. Tehran: Tosseh Publications.[in Persian]
- Naderi, Mehdi (2017), Identity Challenges of Islamic Discourse in Contemporary Iran. *Scientific Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies*, Volume 14, Number 48, pp. 27-48.[in Persian]
- Nazari, Ali Ashraf (2007). Nasywnalysm and Iranian identity: case study first Pahlavi era. *Law and Politics Research Quarterly*: Year 9, No. 22.[in Persian]
- Nazari, Ali Ashraf and Bahareh Sazmand (2007). *The discourse of identity and the Islamic revolution of Iran*. Tehran: Islamic Revolution Documents Center.[in Persian]
- Salehi Amiri, Seyed Reza; Azimi Dolatabadi (2008). Globalization and Cultural Policies of the Islamic Republic of Iran, *Matin Research Journal*, No. 41, pp. 60-94.[in Persian]
- Shariati, Ali (2012). Collection of works, volume 27: *Recognition of Iranian-Islamic identity*. Tehran: Dr. Ali Shariati Cultural Foundation.[in Persian]
- Soltani, Ali Asghar (2012). *Power, Discourse and Language*, Tehran: Nay Publications.[in Persian]
- State and Society under Riza Shah*. Translated by Morteza Saqib Far. Tehran: Jami Publications.[in Persian]
- Talibov, Abdul Rahim (2017). *Masālek ol-Moḥsenīn* (The Ways of the Charitable). Tehran: Omid Farda Publications.[in Persian]
- Zahiri, Alireza (2010). Islamic Revolution and National Identity, *Political Science Quarterly*, Volume: 4, Number: 16, pp: 105-124.[in Persian]
- Zia Ebrahimi, Reza (2018). *The Emergence of Iranian Nationalism*. Translated by Hassan Afshar. Tehran: Kavir Publications.[in Persian]

بازخوانی فوکویی از مسئله‌سازی هویت ایرانیان: از اوآخر قرن دوازدهم تا به امروز

افشین اشکور کیایی*

چکیده

این مقاله به «مسئله‌سازی» هویت ایرانیان از اواسط قرن دوازدهم شمسی می‌پردازد که توسط روشنفکرانی مانند آخوندزاده و آقاخان کرمانی شروع شد و در ادامه وارد زیست‌سیاست ایرانیان شد و اندیشه‌ها و نهادهای مختلفی پیرامون هویت ایرانیان تولید و به یک هدف برای اندیشه و سیاست ورزی قرار گرفت. بر این بنیاد، سؤال اساسی پژوهش حاضر این خواهد بود که چرا هویت ایرانیان مسئله شد و با توجه به این مسئله شدن چه تغییرات گفتمانی و غیرگفتمانی در مناسبات اجتماعی و سیاسی هویت ایرانیان رخ داد؟ برای پاسخ به سؤال فوق الذکر ما با به کارگیری روش تبارشناسی و روابط دانش/قدرت می‌شل فوکو و همچنین با توجه به مسئله‌سازی هویت ایرانیان، سامانه‌ها و روابط قدرتی که در اطراف هویت ایرانیان شکل گرفت را بررسی می‌کنیم. نتایج تحقیق آن است که از دوره ملکم خان و آقاخان کرمانی، هویت ایرانیان وارد یک مسئله برای اندیشه و سیاست ورزی شد و این مسئله شدن به اشکال مختلف تا امروز ادامه داشته است.

کلیدواژه‌ها: هویت، هویت ایرانیان، تبارشناسی، مسئله‌سازی.

* دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، پژوهشگر هویت ایران،

separdeh@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه و طرح مسئله

اولین تولید دانش درباره چگونگی هویت ایرانیان در قالب تاریخ‌نگاری ملی گرایی و روایت ازلی گرایانه، توسط میرزا فتحعلی آخوندزاده (۱۲۷۵-۱۱۹۱ ش) و میرزا آفاخان کرمانی (۱۲۳۲-۱۲۷۵ ش) آغاز شد و بعدها این دانش توسط حکومت پهلوی به ایدئولوژی رسمی تبدیل شد. از این جهت «هویت ایرانیان»، با توجه به مبحث «مسئله سازی» در تبارشناسی می‌شل فوکو، از این دوره تاریخی به بعد، مسئله و مورد توجه روابط و مناسبات قدرت قرار گرفت و بر این اساس نیروهای مختلف (کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی) موجود در هر دوره تاریخی، سعی در اعمال قدرت بر هویت ایرانیان را داشتند که این امر را از طریق نهادها، ابزارها، تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها، گفتمان‌های مختلف انجام دادند. در کنار این مسئله شدن و با توجه به «حدوثی بودن» تاریخ از دیدگاه تبارشناسی فوکو، در دوره‌ها و تبارهای مختلف تاریخی و با حضور نیروهای جدید در اطراف هویت ایرانیان، ما شاهد «برساخته شدن» گوناگون هویت ایرانیان در این دوره تاریخی بودیم.

با توجه به مطالب گفته شده، سؤالی که این تحقیق می‌خواهد پاسخ دهد این است که چرا هویت ایرانیان مسئله شد و با توجه به این مسئله شدن چه تغییرات گفتمانی و غیر گفتمانی در مناسبات اجتماعی و سیاسی هویت ایرانیان رخ داد؟ فرضیه مقاله حاضر این است، تا آن قبل از آخوندزاده و کرمانی، جریان اصلی تجدددخواهی بر مسئله فناوری و قانون تأکید می‌کردند و به دنبال اصلاح دستگاه دولت بودند؛ ولی با توجه به وضعیت اضطراری این برهمه تاریخی (از انقلاب مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه) و بر مبنای پاسخ به نیازهای مشخص این دوره تاریخی مثل پایان دادن به هرج و مرج و عدم همبستگی داخلی، پایان دادن به تهدیدها و حضور خارجی و ناکامی در رسیدن به آرمان‌های مشروطه، یک نوع صورت‌بندی میان عناصر گفتمانی (Discourse) و غیر گفتمانی (Non Discursive) شکل گرفت و جامعه ایرانی را به سمت یک سامانه هویت زبانی-نژادی برد. این مسئله‌سازی هویت ایرانیان علیرغم فرازوفرودها تا زمان حال هم ادامه داشته است و مسئله پیشرفت و توسعه ایران را در غالب مسئله هویت گره زده است.

در اینجا کار مهم ما این خواهد بود که با توجه به این مسئله شدن، چه روابط و مناسبات قدرتی در اطراف هویت ایرانیان شکل گرفت و نیروهای مختلف موجود در هر دوره تاریخی که سعی در اعمال قدرت از طریق نهادها، ابزارها، تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها، گفتمان‌های مختلف داشتند، از چه سامانه‌های قدرتی استفاده می‌کردند.

این تحقیق برای دریافت پاسخ سوال‌ها و تحلیل و ارزیابی هویت ایرانیان در این دوره تاریخی، ضمن بهره‌گیری از تحلیل روابط قدرت فوکو و روش اسنادی، با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و تحلیل نظری دست‌زده است.

۲. چهارچوب مفهومی نظری و روش گردآوری داده‌ها: بازخوانی فوکویی از هویت ایرانیان

پژوهش حاضر برای توضیح هویت ایرانیان در دوره معاصر از روش تبارشناسی (Genealogy) میشل فوکو (Michel Foucault) بهره برده است که در مقابل با روش‌شناسی سنتی تاریخ است و هدف آن ثبت و ضبط ویژگی‌های یگانه و بی‌همتای وقایع و رویدادهای است. از دیدگاه یک تبارشناس، هیچ‌گونه ماهیت ثابت یا قاعده بنیادین یا غایت متأفیزیکی وجود ندارد که مایه تداوم تاریخ شود؛ بلکه باید پیوسته شکاف‌ها، گسست‌ها (Rupture) و جدایی‌هایی را که در مورد پدیده‌های مثل پدیده هویت ایرانیان وجود دارد، جست‌وجو کرد؛ بنابراین بر اساس روش تبارشناسانه، هویت ایرانیان به‌جای اینکه در قالب الگوها و سنت‌های فکری واحدی طبقه‌بندی شوند، به‌مثابه رخدادی که در یک مقطع زمانی به صورتی خاص و تحت تأثیر «نیرو»‌های تاریخی عصر خویش (کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی) سر برآورده اند، در کانون توجه قرار می‌گیرد (دریفوس و رایینو، ۱۳۷۹، ۳۸). البته منظور ما از «نیرو» در اینجا نه نتیجه رابطه دال‌ها و نه امری پنهان و باطنی بلکه از نظر این تحقیق معنای پدیده‌ای مثل هویت ایرانیان را نخواهیم یافت اگر ندانیم چه نیروی آن را تصاحب می‌کند یا در آن «بیان» می‌شود. از دیدگاه تبارشناسی، کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی «بیان» نیرو یا نیروها هستند. تاریخ هر پدیده‌ی عبارت است از توالی نیروهایی که آن را به تصرف درمی‌آورند و همزیستی نیروهایی که بر سر تصرف آن باهم درستیزند. معنای هر پدیده، بسته به نیرویی که آن را به تصاحب درمی‌آورد، تغییر می‌کند. در کل آنچه هر پدیده‌ای را معنا می‌بخشد «نیرو» است که در غالب کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی پدیدار شده است (مشايخی، ۱۳۹۵، ۹۹).

در ادامه لازم است گفته شود، منظور از کردار گفتمانی به عنوان یک نیرو، آن اندیشه و عقلانیتی است که پدیده‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد و منظور از کردار غیر گفتمانی به عنوان یک نیرو، آن نوع نهادها، رویدادها، کردارها و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی هستند که درباره آن پدیده پدیدار می‌شوند تا بتوانند آن را کنترل کنند. برای مثال فوکو در کتاب اول خود «تاریخ جنون» می‌خواهد به اندیشه و عقلانیتی اشاره کند که در عصر روشنگری امور را به

عقلی و بی‌عقلی تقسیم بندی می‌کردند (کردار گفتمنانی) و بر این اساس اموری مثل جنون در دسته بی‌عقلی قرار می‌دادند. در ادامه فوکو بین جنون و بیماری رابطه برقرار کرد که از دل آن‌ها نهادهای طرد و اخراج برای کترول گروه‌های بی‌عقل پدید آمد (کردارهای غیر گفتمنانی) مثل آسایشگاه روانی؛ بنابراین در تحلیل فوکو، با ظهور تمایز میان عقل و نا عقل (کردار گفتمنانی)، ساختارهای نهادی طرد و اخراج مثل آسایشگاه پدید آمدند (کردار غیر گفتمنانی) (بسیریه، ۱۳۷۹، ۱۶).

همه این توجه به پدیدهای مثل دیوانه، زندان و جنسیت (حتی هویت ایرانیان) و اعمال قدرت بر آن پدیده از طریق نیروهای گفتمنانی و غیر گفتمنانی در یک دوره تاریخی را می‌توان در قالب مفهوم «مسئله‌سازی» (problematization) می‌شل فوکو تحلیل کرد. مسئله‌سازی به معنای بازنمایی یک هویت از قبل موجود نیست، به معنای این‌که یک گفتمنان هویتی را می‌آفریند که وجود نداشته است نیست؛ بلکه مجموعه‌ی رویه‌های گفتمنانی یا غیر گفتمنانی است که چیزی را وارد بازی درست و نادرست می‌کند و آن را به شکل یک هدف برای اندیشه شکل می‌دهد (خواه به شکل تأمل اخلاقی، دانش علمی، تحلیل سیاسی و غیره) (فوکو، ۱۳۹۵، ۷۲). بر این بنیاد می‌توان گفت هدف از تحلیل مسئله‌سازی یک پدیده نه تحلیل رفتارها یا ایده‌ها، نه تحلیل جوامع یا ایدئولوژی‌هایشان، بلکه هدف تحلیل مسئله‌سازی‌هایی که از رهگذر آن‌ها، هستی یک پدیده بهمنزله‌ی آنچه می‌تواند و باید اندیشیده شود، عرضه می‌شود. فوکو مسئله‌سازی هویت دیوانگی را با عزیمت از کردارهای اجتماعی و پزشکانه‌ی انجام داد که نمایی از «بهنچارسازی» را تعریف می‌کردند؛ بنابراین در کتاب تاریخ جنون پرسش آن بود که چطور و چرا هویت جنون در یک مقطع زمانی خاص از طریق یک رویه نهادی خاص و یک دستگاه خاص دانش به جامعه‌ی یک مسئله درآورده می‌شود. وی همچنین مسئله‌سازی جرم و رفتار مجرمانه را با عزیمت از کردارهایی تنبیهی انجام داد که از الگویی «انضباطی» تبعیت می‌کردند؛ به همین ترتیب، در کتاب مراقبت و تنبیه فوکو تلاش داشت تغییرات رخداده در روند تبدیل روابط بین جرم و مجازات به یک مسئله را از طریق روش‌های کیفری و نهادهای ندامتگاهی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تحلیل کند؛ و در آخر در تاریخ جنسیت می‌خواهد نشان دهد که چگونه در دوران باستان، فعالیت و لذت‌های جنسی از طریق کردارهای خود مسئله شدند، کردارهایی که معیارهای یک «زیبایی‌شناسی زیستن» را به کار انداختند (فوکو، ۱۳۸۹، ۵۰۶؛ فوکو، ۱۳۹۵، ۷۲).

بر اساس این گفته‌ها، روایات ما در این پژوهش از «هویت ایرانیان» این‌گونه است که در حالی که در اروپا «مسئله شدن» هویت تاریخی و توجه به هویت گذشته در قالب تاریخ‌های ملی آغاز شد، در ایران نیز به همت آخوندزاده و آقاخان کرمانی، توجه به هویت گذشته ایران مسئله شد که تا قبل از این وجود نداشت و نقطعه عطفی در تاریخ فکری معاصر ایران بود؛ چونکه تا آن زمان جریان اصلی تجدیدخواهی بر مسئله فناوری و قانون تأکید می‌کردند و به دنبال اصلاح دستگاه دولت بودند؛ اما ناگهان از اوآخر قرن دوازدهم، از میان چند اندیشمندی که امید از اصلاحات برپا شده بودند، راه تازه‌ای برای دستیابی به تجدد، نمایان شد. آن‌ها راه اصلاح، تغییر و علل عقب افتادگی را اصلاح هویتی در قالب نژادی و زبان دیدند. توجه به گذشته تا قبل از آن به شکلی که آن‌ها روایت می‌کردند وجود نداشت. ویژگی عمده این توجه عبارت اند از: باستان‌گرایی، عرب سنتیزی و رابطه بغرنجی با مدرنیته یا تجدد اروپایی (ضیاء ابراهیمی، ۱۳۹۸، ۱۰۷-۱۰۹). این گفتمان نژادی‌زبانی زاده شده توسط آخوندزاده و کرمانی بعدها توسط خاندان پهلوی مورد استفاده قرار گرفت و نهادهای مختلفی به واسطه آن به وجود آورده‌اند و تا به امروز ادامه داشته است.

در کل، کار اساسی ما بر اساس «مسئله شدن» هویت ایرانیان از اوآخر قرن دوازدهم تا به امروز این خواهد بود که در ابتدا به تحلیل مجموعه‌ای از رفتارهای غیر گفتمانی (نهادها، رویدادهای، کردارها و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی) درباره هویت ایرانیان در این دوره و تبار تاریخی می‌پردازیم و در ادامه به دنبال جواب این سؤال هستیم که این کردارهای غیر گفتمانی با چه گفتمانی (با کدام سلسله کردارهای گفتمانی) در این دوره جفت و بست می‌شود و در پایان اینکه با این جفت و بست شدن، هویت ایرانیان در این دوره تاریخی چگونه پدیدار می‌شود.

۳. ظهور مسئله و سامانه هویت نژادی‌زبانی

همان‌طور که در قبل اشاره شد، توجه به هویت گذشته ایران و مسئله شدن آن توسط آخوندزاده و کرمانی، هویت ایرانیان را وارد رویه‌های گفتمانی یا غیر گفتمانی جدیدی کرد؛ چونکه تا آن زمان جریان اصلی تجدیدخواهی بر مسئله فناوری و قانون تأکید می‌کردند و به دنبال اصلاح دستگاه دولت در ایران بودند؛ آن‌ها برنامه‌ی اصلاحات مشخصی با محوریت قانون و ضرورت آن تأکید می‌کردند. برای نمونه عبدالرحیم طالبوف در کتاب «مسالک المحسنین» که آرمان و آرزوی خود را در آن آورده است، مکان خیالی را

به تصویر می‌کشد که در آن طراحی آسیاب‌های جدید، خطوط تلفن از فضای کار به فضای منزل، باروری زمین‌های حاصلخیز، استفاده از نیروی برق رایگان به مدد انرژی‌های آبی و بادی، پیوند درختان و اصلاح نباتات با کمک فناوری‌های به روز در آن وجود دارد (طالبوف، ۱۳۹۷)؛ اما ناگهان از اوآخر قرن دوازدهم، از میان چند اندیشمندی که امید از اصلاحات بریده بودند، راه تازه‌ای برای دستیابی به تجدد، نمایان شد. آن‌ها راه اصلاح، تغییر و عمل عقب‌افتدگی را اصلاح هویتی در قالب نژادی و زبان دیدند. توجه به گذشته تا قبل از آن به شکلی که آن‌ها روایت می‌کردند وجود نداشت. ویژگی عمده این توجه عبارت‌اند از: باستان‌گرایی، عرب‌ستیزی و رابطه بفرنجی با مدرنیته یا تجدد اروپایی (ضیاء ابراهیمی، ۱۳۹۸، ۱۰۷-۱۰۹). این اندیشه در مقابل هویت اسلام و اعراب بود و در آن بر گفتار ملت ایران باستانی تأکید می‌شد. برای نمونه آخوندزاده راه رسیدن به پیشرفت و ترقی را «هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده، ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع می‌آید» (آخوندزاده، ۱۳۵۷: ۱۳۹). کرمانی هم در این زمینه می‌گوید:

علم اخبار و احادیث و حکمت و عرفان اسلامی و تفسیر چه حاصل به بار آورد؟ جز افزودن اوهام و تولید مجادله و اشکالات بی‌پایه... تمام کتبی مثل اسفار ملاصدرا و فتوحات محی‌الدین و خرافات شیخ شبستری که زمین را سنتگین بار کرده، به ملت ایران جز تضییع وقت دیگر چه خدمت کرده است (کرمانی، ۱۳۷۰: ۵۳).

این گفتمان نژادی‌زبانی زاده شده توسط آخوندزاده و کرمانی بعدها توسط خاندان پهلوی مورداستفاده قرار گرفت و نهادهای مختلفی به واسطه آن به وجود آوردند؛ ولی قبل از روی کارآمدن پهلوی‌ها، روشنفکران و نشريات وابسته مثل نامه فرهنگستان، مرد آزاد، کاوه، ایرانشهر و آینده، به زایش گفتمانی دست زدند که می‌باشد با کمک سیستم دیکتاتوری به آرمان گزاره‌های باستان‌گرایی دست یابد (حسنو، ۱۳۸۸، ۱۴۱). روشنفکرانی چون حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، محمود افشار، مشقق کاظمی، احمد کسری، ابراهیم پورداد، عباس اقبال و سید حسن تقی زاده با تنوعات فکری‌شان همگی بر این باور بودند که آمال و آرزوهای دموکراتیک مشروطه، شوکی برنمی‌انگیزد و به اقتضای اوضاع کنونی باید به سمت «دیکتاتور ایدئال»، «یک دماغ منور» و «مستبدی روشن اندیش» حرکت کرد که زمینه و مقدمات لازم برای انقلابی اجتماعی را فراهم آورد (نظری، ۱۳۸۶، ۱۴۴)؛ بنابراین با توجه به این برهمه خاص تاریخی (از انقلاب مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه) و بر مبنای پاسخ به نیازهای مشخص این دوره تاریخی مثل پایان دادن به هرج و مرج و عدم همبستگی داخلی، پایان دادن به

تهدیدها و حضور خارجی و ناکامی دررسیدن به آرمان‌های مشروطه، یک نوع صورت‌بندی میان عناصر گفتمانی و غیر گفتمانی شکل گرفت و جامعه ایرانی را به سمت یک سامانه هویت زبانی‌نژادی برد. این عناصر عبارت بود از: گفتمان نژادی‌زبانی آخوندزاده و کرمانی، تفکر تجدددخواه بر مبنای دولتی مقندر و مستبد (که اقتدار حکمرانان محلی را برچیند و مسئله عشاير را یکبار و برای همیشه حل کند و تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور را تأمین نماید)، کم شدن مداخله علماء در امور دنیوی، ملتی یگانه که به یک زبان مشترک و فرهنگ واحد خودآگاهی نسبت به گذشته تاریخی بر اساس روایت واحد، تربیت ملتی واحد (انتخابی، ۱۳۷۲، ۱۹۱). این نوع هویت‌یابی تلاش می‌نمود هویت‌های اولیه و از پیش موجود جامعه ایرانی را در قالب‌هایی نظیر هویت خانوادگی، ایلی، قبیله‌ای و طایفه‌ای به سطحی فراگیرتر یعنی در چارچوبی ملی تحويل نماید؛ زیرا آنچه در این مقطع عنصر محوری تلقی می‌شد، نه اندیشه حکومت قانون یا حاکمیت مردم، بلکه تحقق نوعی یگانگی ملی بود که در پرتو آن اغتشاش و تنش در مبانی هویتی پایان یابد (نظری، ۱۳۸۶، ۱۵۰).

با این حال این سامانه پس از پاسخ بدان به نیاز آن دوره، مخصوص نشد بلکه همواره تغییرات دائمی را تا پایان پهلوی تجربه کرد و هر جا با مانع موافقه یا با تجربه جدیدی همراه بود، می‌چرخید و تغییر مسیر می‌داد. البته این تغییرات در پس همان پیکره واحد سامانه هویتی زبانی‌نژادی رخ می‌داد؛ هرچند شیوه سخن گفتن درباره آن تغییر می‌کرد. این عناصر از زمان روی کار آمدن رضاشاه تا پایان پهلوی چنان اصول بدیهی و حقیقت فرا تاریخی تلقی می‌شد که در این زمانه خاص حقیقت محض شناخته می‌شد.

دوره رضاشاه را می‌توان مبدل آن گفتمان نژادی‌زبانی کرمانی و آخوندزاده به یک گفتمان رسمی و دولتی دانست.

این سیاست‌ها موجب شد که کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی در قالب آن بیرون بیاید و نهادها و کردارهای مختلفی به وجود آید تا این گفتمان عملی شود. نهادها و کردارهای مثل: تأسیس انجمن آثار ملی، برگزاری جشن هزاره فردوسی، کانون ایران باستان، تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری قمری به هجری خورشیدی، برگزاری کنگره‌هایی درباره تاریخ و فرهنگ ایران باستان، تغییر نام کشور از پرشیا به ایران، پالودن لغات عربی و ترکی از زبان فارسی و تغییر نام‌های غیرفارسی شهرها. اجرای این سیاست‌های هویتی، غالباً آمرانه و با استفاده از نیروی زور و به صورت تحکم‌آمیز بود. سیاست‌های اصلاحی در دوره رضاشاه، با بخش‌نامه‌های دولتی و تصویب مجلس اجرا می‌شدند؛ اما از میانه دهه ۱۳۱۰ که حکومت به

خودکامگی کامل نزدیک شد، دیگر نه با تصویب قوانین که با صدور فرمان انجام می‌شد (کرونین، ۱۳۸۳، ۲۹۰). این گفتمان هویتی در کنار عناصری چون توسعه و نوسازی به شیوه اروپایی، ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، عقلانیت مدرنیستی، سکولاریسم و دیگر عناصر در پی تأسیس هویت سرتاسری برای ایرانیان و تضعیف هویت‌های پراکنده و پاره‌پاره دوران پیش بود (بشیریه، ۱۳۸۳، ۱۲۲).

از مواردی که در گفتمان نژادی‌زبانی پهلوی پدیدار شد، نظام آموزشی و کتاب‌های درسی به خصوص درس تاریخ دولت پهلوی بود. از تدوین کتب تاریخی اهداف معینی را در زمینه ملت‌سازی دنبال می‌کند. تبار ایرانی مؤلغان کتاب‌های درسی تاریخ، در ایندا، نژادهای مردم روی زمین را به چهار گروه سفید، زرد، سیاه و سرخ تقسیم می‌کنند. به روایت آنان، ایرانی‌ها و اروپایی‌ها از «نژاد سفید» هستند و نژاد سفید هم چند شعبه است که از همه مهم‌تر «شعبه آریایی و سامی» است (اکبری، ۱۳۹۱، ۵۰). از سوی دیگر، مفهوم‌سازی تاریخی «ایران» و «ایرانی»، نیازمند غیریتسازی و یا «ایرانی» سازی نیز بود؛ آنان که در سیر تاریخی حیات وطن مقدس و مردمان نیکو خصالش، دست تعرض به آن دراز کرده‌اند، مورخان کتاب‌های درسی می‌باشند این دشمنان تاریخی وطن مقدس را در پیشگاه حافظه تاریخی ملت، به محکمه بکشند و مهر ننگ ایرانی را بر پیشانی آنان حک کنند. تازیان در کتاب‌های درسی تاریخ، به علت تهاجم به ایران به نیکی یاد نمی‌کردن چراکه موجب غارت ایرانیان شده بودند و متن‌های درسی از آن‌ها به عنوان «سوسمارخور»، «پایه‌منه» و «بی‌تمدن» یاد می‌شد (اکبری، ۱۳۹۱، ۵۶). این نوع نظام آموزشی برآمده از جریان تاریخ نگاری ایران مدار بود که جایگزین تاریخ‌نویسی اسلامی شده بود و گذشته‌های خاموش و فراموش شده پیش از اسلام در قالب گذشته‌ای پرشکوه یا آنچه «ابداع سنت‌ها» خوانده می‌شود، تبلیغ می‌شد.

۴. مقاومت در برابر سامانهٔ هویت نژادی‌زبانی

اگر این گفته فوکو را بپذیریم که قدرت همه جا حضور دارد و در هر لحظه و در هر نقطه، یا به عبارت بهتر در هر رابطه‌ای میان نقطه‌ای با نقطه‌ای دیگر تولید می‌شود (فوکو، ۱۳۸۳؛ فولادوند، ۱۳۷۷: ۴۹)، مقاومت‌ها هم در یک رابطه قدرت به تولید کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی خودش می‌پردازد تا در برابر استراتژی‌های قدرت، رفتار بدیل خود را تولید کند و جامعه را به سمت دسته‌ها و گروه‌بندی‌های جدید ببرد. بر این بنیاد ما می‌توانیم از این طریق در بررسی یک پدیده، نمودار و نقشه را ترسیم کنیم که در یک روابط قدرت ما شاهد رودررویی

دو دسته قدرت باشیم: کسانی که خواهان حفظ و گسترش مکانیسم قدرت موجود هستند و کسانی که با اشکال گوناگون مقاومت و کوشش برای گریز از این روابط موجود تلاش می‌کنند. در این دوره تاریخی هم که هویت مورد توجه روابط قدرت قرار گرفت و مسئله شد، در یک مکانیسم و روابط قدرت طرفداران هویت باستانی با کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی به دنبال انقیاد بر جریان‌ها و گروه‌های مختلف بودند تا آن‌ها را به سمت هویت موردنظر خود هدایت کنند و گروه‌های مخالف با این انقیاد به گونه‌ای دیگر با کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی مختلف در جهت مبارزه با این انقیاد اقدام کردند. نکته‌ی که نباید فراموش کرد، این است که مقاومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به حوزه استراتژیک روابط قدرت قرار ندارد؛ یعنی در این دوره تاریخی همان طور که هویت مورد توجه مناسبات قدرت قرار گرفت، متناسب با آن کثرتی از نقاط مقاومت در همین مناسبات هویتی می‌تواند وجود داشت (فوکو، ۱۳۸۳: ۱۱۰)؛ بنابراین در مقابل سامانه قدرت هویتی باستان گرا، نقاط مختلفی از مقاومت شکل گرفت که درواقع نقش رقیب و تکیه گاه جریان‌های مخالف قرار گرفت و با تراکمی متفاوت در زمان و مکان منتشر شد. آن‌ها در مقابل هویت یک‌دست باستان‌گرایی پهلوی، گستاخی بزرگ و ریشه‌ای و تقسیم‌بندی‌های جدیدی نسبت به هویت ایرانیان ایجاد کردند و وحدت‌ها گفتمان نژادی-زبانی پهلوی را شکستند و باعث گروه‌بندی‌ها و تعریف جدید در هویت ایرانیان شدند. این نقاط مقاومت در همه جای جامعه ایران حضور داشت و در ابتدا به این صورت‌های گوناگون ظهور کرد: موردی، خودانگیخته، خشن، وحشی، سازش ناپذیر، آماده مصالحه، منفعت جو و غیره؛ ولی به مرور زمان یک امکان امتناع عظیم انقلابی را در سال ۱۳۵۷ فراهم کرد. هرچقدر شبکه روابط قدرت پهلوی بافت ضخیمی را از طریق دستگاه‌ها و نهادها را به دور هویت باستان‌گرایی قرار داده بود، اما نقاط مقاومت تقریباً تمام اشار اجتماعی و افراد دربگرفت و انقلاب را امکان‌پذیر ساخت. درواقع در یک گزاره جسارت‌آمیز باید گفت که ابتدا انقلاب در هویت ایرانیان رخ داد و سپس به صورت انقلاب اجتماعی و سیاسی سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد.

طیف‌های مختلف مقاومت در برابر هویت ترویج شده پهلوی شکل گرفت؛ در یکسر طیف گروه‌های مثل فدائیان اسلام قرار داشت که با هویت سکولاریسم و ناسیونالیسم باستان‌گرایی پهلوی مخالفت کردند و در عدم اجرای احکام اسلام و اجرای قوانین شریعت اسلامی اعتراض داشتند:

ایران مملکتی اسلامی است باید احکام اسلام اجرا شود. اگر اجرا می‌شد، محیط ایران از بامداد روزهای عمر خویش تا به شام نورباران بود. حقیقت این است که عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام، یکی از عوامل بزرگ بدینختی است (اعلامیه فدائیان اسلام، ۱۳۲۹؛)

در سر دیگر طیف، مقاومتی با گفتمان هویت فلسفی شکل گرفت که به هویت شرق و جهان بعد از اسلام توجه خاصی داشت. پیشوای این گفتمان احمد فردید بود که بعدها روشنفکران متأثر او مثل جلال آل احمد، داریوش شایگان، علی شریعتی و غیره این گفتمان را گسترش دادند. آن‌ها تجربه مدرنیته و نوسازی ایران در دوره پهلوی و تبعه آن تحولات اجتماعی-اقتصادی متأثر از غرب را شرارت و غده سلطانی می‌دانستند و طرفداران این وضعیت را جزء غرب زدگان و خیانتگران و نظایر آن می‌دانستند. فردید در همین چهارچوب، اصرار داشت که غرب هم به مثابه نوعی هستی‌شناسی و هم شیوه زندگی باید کنار گذاشته شود. غرب نوعی موجودیت یگانه هستی شناختی و غرق در ماه واقعیت است، حال آنکه «آفتاب» حقیقت، یعنی اسلام ایرانی که در مقابل آن قرار می‌گیرد در محاک فرو رفته است و با می‌بایست به اصالت ایرانی-اسلامی بازگشت کرد (میرسپاسی، ۱۳۸۶، ۵۴). در ادامه این دیدگاه فلسفی، شاگردان فردید مانند آل احمد، کل روند پیشرفت تکنولوژی غربی توسط شاه در ایران را مورد نقده قرارداد و این تکنولوژی را شیوه تفکری می‌دید که هویت ایرانیان و جامعه سنتی را به سمت سبک زندگی «ماشینیسم» می‌برد. آل احمد، همانند بسیاری از مخالفان شاه، راه برون رفت از این امر را، راه هویتی دینی در قالب تجدید حیات شیعه می‌دانست. او شیعه را عنصری تکیک‌نایذیر از هویت ایرانی قلمداد می‌کرد و از این‌رو تجدید حیات اسلام شیعه را کارآمدترین «واکسن» در برابر بیماری واگیر غرب زدگی تشخیص می‌داد و روحانیان را باصلاحیت‌ترین «پزشکانی» تلقی می‌کرد که می‌توانند این واکسن نجات‌دهنده هویت را فراهم سازند:

هر جا روحانیت و روشنفکران زمان باهم و دوش به دوش هم یا در پی هم می‌روند در مبارزه اجتماعی بردی هست و پیشرفتی و قدمی به سوی تکامل و تحول؛ و هر جا که این دو از در معارضه باهم درآمده‌اند و پشت به هم کرده‌اند یا به‌نهایی در مبارزه شرکت کرده‌اند از نظر اجتماعی باخت هست و پسرفت و قدمی به سوی قهقرا (آل احمد، ۱۳۵۷، ج ۲: ۵۲).

شریعتی هم در تقابل با روشنفکران باستان گرا و گفتمان نژادی-زبانی پهلوی، می‌گوید:

آیا توده مردم (ایران) کنونی به مبارزه ابوذر ایمان پیدا می‌کند و از جوانمردی و عدالت خواهی علی به خود می‌آیند و آگاهی می‌یابند یا از زال و زریر؟ زینب (ع) به آن‌ها می‌تواند درس آزادی و شهامت و مبارزه علیه ستم بدهد یا گردآفرید؟ من منکر ارزش اساطیر نیستم ولی می‌گوییم وقتی شما روشنگران به نفس اساطیر و افسانه‌های دور داشت و موهم و غالباً فراموش شده در بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی و احیای فرهنگی معتقدید، چگونه ارزش این واقعیت‌های تاریخی نزدیک و روشن و صریح و مورد اعتقاد مردم و شعله‌انگیز وجودشان و شورانگیز روحشان را منکرید و می‌کوشید تا آن را به دور ریزید؟ (شرعیتی، ۱۳۶۷، ۹۹).

او هم مانند آل احمد بر پتنسیل بالقوه ارزش‌های شیعه بر هویت ایرانیان تأکید دارد:

تشیع ایران! آخ که این تاریخ‌دانان و آخوندان و استادان چقدر نمی‌فهمند! دلم پر از نفرت می‌شود. تشیع یعنی میعادگاه روح سامی و آریایی که از آغاز تاریخ این دو روی درروی هم جنگیده‌اند. این دو هر یک راهی در جهت دیگری پیموده‌اند... تشیع یعنی پایان یأس تلخ و درون نگری ذهنی همیشگی آریایی، یعنی پایان امیدهای فریبندهای سامی، پایان یقین‌های سرد آریایی. تشیع یعنی از یاد بردن گذشته‌ها، زوال آنچه تاریخ بر جان سامی نشانده، آنچه بر جان آریایی نشانده بود. ایرانی مسلمان (شیعه) نه آریایی است و نه اسلام سامی. تشیع یعنی نه دین، نه فلسفه، یعنی حکمت یعنی آفتاب. نه مسجد، نه صومعه، محراب، نه زرتشت، نه اسلام، مهر. نه موسی سامی، نه بودای آریایی، علی! تشیع یعنی نیروانای سامی، موعود آریایی. یعنی پی کردن مرکب بلند تاریخ و نشستن بر اسب سمند و تاختن به سوی طلوع، فرو رفتن در چشم‌هی زرین خورشید (شرعیتی، ۱۳۹۲، ۳۳۳).

این اندیشه‌ها را می‌توان تحت عنوان منطق ماشین دودی صورت‌بندی کرد «در منطق ماشین دودی که توسط مرحوم مطهری تولید شده و متعاقباً توسط سید جواد میری بازتولید و بازسازی شده است، ما شاهد غلبه نگاه مجتهدانه بر نگاه مقلدانه هستیم. بر اساس منطق ماشین دودی دیگر نمی‌توان مقلد محض نظرات اندیشمندان غربی بود و صرفاً توزیع کننده یا مصرف‌کننده نظرات غربی‌ها بود (روحانی، ۱۴۰۱، ۳۱).

به صورت دقیق‌تر در این مبارزه‌های هویتی، در مورد طبقات پایین‌شهر، روحانیان با درمیان‌آوردن نکته‌های تحریک آمیزی هویتی همچون گسیختگی پیوندهای سنتی خانواده، بی‌قیدی مذهبی گسترده در میان جوانان و بی‌احترامی آن‌ها نسبت به بزرگ‌ترهایشان، مال‌پرستی و مصرف‌گرایی، توانستند به تدریج افکار عمومی این طبقات را به سوی خویش بخوانند

(بروجردی، ۱۳۷۷، ۱۴۷). گروه‌ها و افراد مدرنی مثل مجاهدین، نهضت آزادی، علی شریعتی و غیره در طبقات بالا و گروه‌های مدرن شهری هویت اسلامی را گسترش دادند. نقطه مشترک همه این جریان‌های مخالف، در توجه به مبانی اسلامی به عنوان یک عقیده‌ی بنیادین، دگرگون ساز و وحدت‌بخش بود و بیش از هر زمان دیگری بر پیوند آن با سیاست و اجتماع تأکید داشتند و با تفسیری نو از آن، به عنوان یک گفتمان هویت‌ساز در جریانات مختلف حضور یافت (نظری و سازمند، ۱۳۸۷، ۹۶).

در کل در این دوران با توجه به مسئله سازی هویت، ما شاهد پیدایش گفتمان‌های هویت‌ساز گوناگون بودیم؛ پهلوی کوشید با ایجاد نهادها و سازمان‌های مختلف به دنبال انسان ایرانی باستان‌گرای مدرن بود؛ چپ‌ها به دنبال هویت‌بخشی انقلابی‌اسلامی به طرفداران خود بودند تا هم تحت سیطره اسلام باشند و هم معانی مارکسیستی؛ روحانیون هم به دنبال انسان‌های مکتبی‌اسلامی خود بودند؛ بومی‌گرایی به دنبال انسان ایرانی بود که در تضاد با صنعت گرایی و ماشینیسم به اصلت گذشته عرفانی و اسلامی خود برگردد؛ اما از میان همه این کشمکش‌ها بین گروه‌ها، روحانیون سنتی در رویداد بزرگ تاریخی انقلاب سال ۵۷ پیروز شدند و سعی در گسترش و القا مفاهیم هویتی خود در ایران کردند.

دست یافتن روحانیان به قدرت سیاسی در بهمن ۱۳۵۷ را می‌توان زایده برتری‌های نسبی زیر دانست: استقلال مالی از دولت؛ شبکه‌های ارتباطی نیرومند؛ وجود واعظان و روضه‌خوانان زبردست؛ تعدد مراکز قانونی همایش مساجد، حوزه‌های علمیه، انجمن‌های اسلامی، بنیادهای خیریه؛ مناسبت‌های متعدد مذهبی؛ بهره‌مندی از شخصیت‌های تاریخی‌اسطوره‌ای؛ شعارهای توده‌گر، پشتیبانی مالی بازار؛ رهبری متمرکز با ساخت سلسله مراتبی؛ بهره‌وری از برنامه عمل سیاسی و کاربست کمکی که دولت برای مقابله با نیروهای چپ در کف روحانیان می‌نهاد (بروجردی، ۱۳۷۷، ۱۲۴).

۵. هویت‌سازی ایرانیان بعد از انقلاب

با پیروزی روحانیون، بسیاری از جریان‌های تأثیرگذار بر هویت ایرانیان مثل چپ‌ها کنار رفتند و روحانیون با گفتمان اسلامی‌شیعی از نیروهای مؤثری بر هویت‌سازی ایرانیان در این دوره شدند. هرچقدر حکومت پهلوی با گفتمان ناسیونالیسم ایرانی و مفاهیم هویت ملی سعی در اتحاد و همبستگی ایرانیان را داشت، حکومت اسلامی در معنای شیعی آن یعنی بر طبق نظریه سیاسی تشیع به دنبال وحدت و یگانگی در هویت اسلامی و نفسی و انکار انواع دیگر

جريان‌های هویت‌ساز در ایران بود. آن‌ها تلاش کردند فرد ایرانی مسلمانی تربیت کنند که مطیع و تابع اقتدار روحانیت باشند. آن‌ها که تا قبل از انقلاب ۵۷ از مناسبات و ساختارهای اجتماعی سعی در تأثیرگذاری بر هویت ایرانیان را داشتند، این بار با دست یافتن به ساختارهای دولتی با بهره‌گیری از ابزارهای قدرت و دستگاه‌های ایدئولوژیک خود سیاست‌ها و اقدامات مختلفی در جهت اسلامی کردن سرتاسری جامعه، تهذیب اخلاقی و فرهنگی، سامان دادن به شیوه زندگی عمومی و خصوصی بر حسب ارزش‌های ایدئولوژیک خود و بسط «هویت اسلامی» در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماع پرداختند. گفتمان اسلامی‌شیعی بر عکس گفتمان پهلوی سعی کرد انسان ایرانی را به شیوه‌ای ضد لیرالی بر اساس ارزش‌های سنت دینی شیعه تعریف و بازسازی کند. در این جهت دست به اقدامات هویتی مختلفی زدند: برقراری پوشش اجباری برای زنان، نظارت و کنترل بر مدارس و آموزشگاه‌ها، گزینش ایدئولوژیک کارگاران و کارمندان عمومی، بازخوانی تاریخ بر حسب علاقه ایدئولوژیک خود، نفی و منع ایدئولوژی‌های و گرایش‌های فکری «غیر اسلامی» (بشيریه، ۱۳۸۳، ۱۲۶).

بنابراین روحانیون با نیروی معنوی جدید گفتمان اسلامی‌شیعی، پس از پیروزی‌های فراوان، مدعی هویت و معانی ویژه برای ایرانیان شدند و حتی برای تحقق این امر مدعی رسالت مذهبی بودند. آنان برای تحقیق این امر در حوزه هویت از استراتژی‌های مختلفی استفاده کردند. بر این بنیاد، در این قسمت مقاله در پی آن هستیم تا نوع سامانه‌قدرت گفتمان اسلامی‌شیعی بر هویت ایرانیان را توضیح دهیم و به بیان ابزارها و استراتژی‌های این سامانه بپردازیم. برای این منظور ما با توضیح سازوکارهای عناصر ناهمانگی مانند گفتمان‌ها، نهادها، تصمیمات نظارتی، قوانین و اقدامات اداری به تشریح سامانه «اسلامی‌شیعی» می‌پردازیم. این سامانه شامل استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مثل کاربرد وسایل قهریه، اثرات ترغیبی کلامی، بسیج توده‌ای و کاربرد وسایل کم‌ویش پیچیده کنترل بود که موجب تقویت و حفظ اعمال سامانه اسلامی‌شیعی بر جامعه و هویت ایرانیان شد.

از استراتژی‌های عمله سامانه اسلامی‌شیعی، سیاست توده‌ای برای هدایت هویت ایرانیان از ابتدای انقلاب تا سال ۶۸ بود. بازاریان و کسبه و اصناف و بخش عمله توده‌های شهری و طبقات پایین از ایدئولوژی اسلام‌گرا روحانیون و بنیادگرایان مذهبی حمایت می‌کردند. آن‌ها به‌منظور تحکیم قدرت خود دست به بسیج توده‌ای در مقیاسی گسترده زدند و درنتیجه الگوی مشارکت توده‌ای در سال‌های اولیه انقلاب تا سال ۱۳۶۸ مستولی شد. نوع مبارزه قدرت و شیوه بسیج سیاسی و ماهیت سیاست‌های اجتماعی این دوران به استقرار حکومتی پوپولیست

انجامید که مهم‌ترین ویژگی آن مشارکت توده‌ای بسیج سیاسی، جمهوریت یا دموکراسی محدود، نظام ولایت فقیه یا فقیه سalarی و نوعی حکومت دینی بود. دولت موقت مرکب از سرآمدان و نخبگان انقلابی بود؛ اما نهادهای انقلابی که در طی انقلاب شکل‌گرفته بودند، به تدریج قدرت را از پایین تصرف می‌کردند. در همین سال‌ها، کمیته‌های انقلابی و شوراهای اسلامی که در ادارات، کارخانه‌ها و مراکز مختلف سازمان یافته بودند، بخش عمدۀ قدرت واقعی را در دست گرفتند (بسیریه، ۱۳۸۱، ۳۵).

ائتلاف جریان‌های مختلف علیه حاکمیت پیشین و استقرار نظمی جدید در واکنش به فرآیند فروپاشی همبستگی‌های سنتی در عصر پهلوی، موجب پدیداری گفتمانی شد که سعی داشت امنیت از دست رفته دنیای سنتی را با بسیج توده‌ای و عرضه ایدئولوژی فraigیر بازگرداند. این ائتلاف محصول فشارهای روحی ناشی از عصر مدرنیسم پهلوی و برخاسته از احساس نالمی طبقاتی بود که از فرآیند نوسازی پهلوی به شیوه غربی ضربه خورده بودند. آن‌ها بعد از انقلاب سریع دل‌مشغول پالایش اخلاقی جامعه شدند؛ جامعه‌ای که روزی ارزش و هویت‌های غربی در آن ترویج می‌شد، انقلابیون با انتقاد از دستاوردهای تمدن غیردینی غرب، طرح پیشین نوسازی را آماج حمله‌های خود کردند و به تعبیر برخی صاحب‌نظران «سیاست اسلامی» را که مسئله‌ای اخلاقی بود، جایگزینی الگوهای نوسازی کردند (زهیری، ۱۳۸۰، ۹-۸). ازین‌جهت عنصر هویتی اساسی بعد از انقلاب اسلامی، تغییر عناصر هویت غربی و باستانی پهلوی بود که این امر را با طرح ارزش‌های متعالی اسلامی و کارکرد ارجاعی بخشیدن به میراث فرهنگی اسلام در تشخص و هویت‌یابی به پی‌بندی و استقرار گفتمان هویتی متمایزی مبادرت ورزیدند. بن‌مایه مهم این مسیر «بازگشت به خویشن» بود که به مثابه نوعی واکنش فرهنگی برای بومی و محلی نمودن مؤلفه‌های هویتی ایرانیان بود (نظری و سازمند، ۱۳۸۷، ۱۶۰).

حکومت اسلامی با گفتمان مسلط سنت‌گرایی اسلامی یا اسلام‌گرایی سنتی و با استراتژی سیاسی کردن کل جامعه و علاقه‌جتماعی، برای هدایت و سلطه هویت ایرانیان در عرصه نظر و ایدئولوژی هیچ محدودیتی برای خود نمی‌شناخت. بعلاوه اندیشه نظام جمهوری اسلامی بر چند اصل اساسی هویتی استوار بوده است. اصل اساسی تأکید بر سنت اسلامی به عنوان منشأ همه ارزش‌ها و هنغارهای مقبول است؛ حقوق و تکالیف و امتیازات اجتماعی تنها در چهارچوب سنتی پذیرفته می‌شوند که به وسیله فقه‌ها تعبیر و تفسیر می‌شود. هیچ چیز خارج از سنت اسلامی به این تعبیر اصالت و ارزش ذاتی ندارد. از این دیدگاه شیوه زندگی و اخلاقیات

اموری فردی یعنی وابسته به انتخاب و وجودان فرد محسوب نمی‌شوند بلکه از چشم انداز سنت اسلامی تعریف و تعیین می‌شوند (بشيریه، ۱۳۸۱، ۴۹-۵۱).

البته در ادامه فرآیند حکومت اسلامی، موضوعاتی همچون میزان نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ، بحث مالکیت، بحث حد و حدود آزادی‌های اجتماعی، سیاست خارجی و مسائلی دیگر از جمله مباحثی بود که موجب کشمکش‌های بین نیروهای اسلامی-شیعی شد. بعد از پایان جنگ ایران و عراق این اختلافات تشدید شد؛ از یکسو شرایط بازسازی بعد از جنگ زمینه طرح نگرش‌های جدید را از سوی جریانات اسلام‌گرا در مورد لزوم بازنگری در برخی شعارها و جهت‌گیری‌ها در شرایط سیاسی اقتصادی جدید کشور را فراهم آورد و از سوی دیگر با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست کمونیسم و غلبه لیبرالیسم در فضای گفتمنانی جهانی برخی جریانات اسلامی تحت تأثیر این فضای فکری به دفاع از نوعی لیبرالیسم اسلامی پرداختند. مجموعه این جریانات در اوخر دهه دوم و در دهه سوم انقلاب انسجام سیاسی جدید پیدا کردند و به شکل کامل تحت دو جریان فکری که آن‌ها را اصول‌گرا و اصلاح طلب می‌خوانندند، به نقش آفرینی پرداختند (فووزی، ۱۳۹۰، ۱۹۸). این دو جریان در عرصه هویتی هم اختلاف نگرش داشتند که با آغاز عصر سازندگی و گرایش به نوسازی، شرایطی پدید آمد که تعریف جدیدی از هویت ایرانیان پدیدار شد. در این تعریف، هویت ایرانیان را آمیزه‌ای از ملت ایرانی و اعتقادات مذهبی می‌دانستند. تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۶۹ و برگزاری کنگره فردوسی در همین سال، شاخص رویکرد التقاطی به عناصر ایرانی و اسلامی بود. برای نمونه، در سخنرانی رئیس جمهور وقت (هاشمی رفسنجانی) در شیراز، بر بزرگداشت کوروش به عنوان «ذوالقرنین» تأکید می‌شود و در ستایش ایران قبل از اسلام می‌گویید: «وقتی سیاحان بزرگ دنیا به تخت جمشید می‌رسند در مقابل عظمت تمدن گذشته ایران خصوص می‌کنند و کسی نیست اینجا باید و ذوقش تحریک نشود و قطعه‌ای در ستایش گذشته ایران نتویسد» (زهیری، ۱۳۸۰، ۱۳).

روشنفکران دینی این دوران هم که هسته مرکزی این نیروی سیاسی را تشکیل می‌دادند، از آبشخور مکاتب فکری غرب و بعضًا ترکیب آن‌ها با اسلام سیراب می‌شدند. سنت‌های مختلف مارکسیسم نو، اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک، پست مدرنیسم و لیبرالیسم بر این نسل از روشنفکران مؤثر بوده است. تعبیر و تفسیر مجدد و نوآندیشانه سنت دینی یکی از ویژگی‌های مشترک نسل جدید روشنفکران است. از این‌رو اصلاح دینی یکی از علاقه‌فکری آن‌ها را تشکیل می‌دهد. نقد سنت، قدرت و حکومت ویژگی اصلی این نسل است و از این‌رو

روشنفکران اصلاح طلب جایگاه و کارکرد خاصی در درون حکومت اسلامی پیدا کردند. نفس ظهور آن‌ها حکایت از ضعف حکومت اسلامی در تسخیر فرهنگی جامعه و نهادهای علمی و دانشگاهی و دانشجویی دارد (بسیریه، ۱۳۸۱، ۱۳۸)؛ اما گروه‌های سیاسی رقیب به مرور زمان به آن‌ها زیاد مجال ندادند و با مطرح کردن گزاره‌های مانند تهاجم فرهنگی و یا حتی بعدها شبیخون فرهنگی، واکنشی آشکار به این جریان هویتی نشان دادند (سلطانی، ۱۳۹۲، ۱۷۸). آنان مدیریت فرهنگی دولت را به عنوان مدیریتی افعالی با عدم برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و حساسیت نداشتند برای محافظت از ارزش‌های دینی در جامعه نقد می‌کردند و دولت را به دلیل ضعف در اتخاذ سیاست‌های مناسب و برخورد منفعانه حاشیه‌ای و ابزاری با فرهنگ و فقدان نظریه منسجم فرهنگی برای تحقق ارزش‌های انقلاب در شرایط جدید مورد سرزنش قرار می‌دادند (فوzi، ۱۳۹۹، ۱۴۷). از جهتی هم با زندانی کردن نویسنده‌گان، محکمه مطبوعات و توقيف روزنامه‌ها و نشریات، نشان از عزمی جدی جریان سنت‌گرا برای برخورد با جریان اصلاحات داشت؛ بنابراین در کل هرچند در این فرآیند، سعی شد از درون خود حکومت با گفتمان سازندگی و اصلاح طلبی، این جریان هویت سازی سنت‌گرایی تعديل شود ولی همچنان گفتمان اسلامی‌شیعی به عنوان گفتمان مسلط به کار خود در تمام ارکان حکومت تا امروز ادامه داده است.

۶. مقاومت در برابر سامانه هویت اسلامی-شیعی

در این دوره هم مانند هویت سازی دوره پهلوی، مقاومت‌های شکل گرفت و در رابطه قدرت به تولید کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی خودش پرداخت تا در برابر استراتژی‌های قدرت اسلامی-شیعی، رفتار بدیل خود را تولید کند و جامعه را به سمت دسته‌ها و گروه‌بندی‌های جدید ببرد. از میان طیف‌های مختلف مقاومت در این دوره از یک‌جهت ما شاهد به صدادار آمدن هویت‌های محلی، قومی، طبقاتی، سنتی، جنسی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و فرقه‌ای هستیم و از جهت دیگر گفتمان سیاسی رقیب اسلامی-شیعی، یعنی گفتمان پهلوی به علت عدم کارآمدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حکومت در میان قشرهای مختلف مردم، مورد استقبال مجدد ایرانیان قرار گرفته است. این امر را ما می‌توانیم در شعارهای مردم در شورش‌های نظیر آبان ۹۸ شاهد باشیم. این شعارها نشان می‌دهد نه تنها مسئله‌سازی هویت در میان ایرانیان همچنان ادامه داشته است بلکه در جدل مجموعه‌ی رویه‌های گفتمانی و غیر گفتمانی در دوره حال حاضر، هر روایت سعی دارد روایت خود از هویت ایرانیان را وارد بازی درست و نادرست کند و آن

را به شکل یک هویت یا هدف برای اندیشه شکل دهد: خواه به شکل هویت رسمی اسلام شیعی، خواه به شکل دانش‌های مختلف هویت ایرانیان مثل ازلی گرایانه، جامعه‌شناسی تاریخی و پست‌مدرن و خواه به عنوان ابزاری برای مبارزه و مقاومت در برابر هویت رسمی حکومت. بر این اساس در ادامه به چند عرصه مقاومت در برابر اسلام فقاهتی اشاره می‌کنیم که در این روابط قدرت، ما شاهد رو در رویی دودسته قدرت هستیم؛ اسلام فقاهتی که با ابزارهای خود خواهان حفظ و گسترش مکانیسم قدرت موجود است و کسانی که با اشکال گوناگون مقاومت و کوشش برای گریز از این روابط موجود تلاش می‌کنند.

جريان اسلامی‌شیعی که از اول انقلاب، وظیفه عملده خود را حذف همه مظاهر سبک زندگی طاغوتی و غربی و پاکسازی جامعه ایرانی از مفاسد و پلیدی‌های مدرنیته پهلوی دانست و احیای ارزش‌های اسلامی را در دستور کار خود قرارداد؛ اما مردم به مرور زمان از هویت متحدل‌الشكل و مورد پست جريان اسلامی‌شیعی فاصله گرفتند. جريان فوق در تقابل با القا «تهاجم فرهنگی غرب» نسبت به تحولات هویتی جدید و مبارزه با این تهاجم در قالب برنامه‌های اسلامی‌سازی، پرداخت:

هر چند جمهوری اسلامی، مقاومت مردم ایران را در قالب رفتار بی‌معنا، منفعلانه، کورکرانه، منحرفانه، دستکاری شده، لذت گرایانه و مصرف گرایانه تعبیر می‌کند ولی این رفتار را می‌توان به عنوان رابطه‌ای آگاهانه، خلاقانه، مستقلانه، گزینش گرانه، معنی‌دار و نمادین تعبیر کرد. در یک توصیف می‌سوط باید گفت حکومت، مردمی که هویت مستقل از هویت رسمی را انتخاب کرده‌اند، اغفال‌شدگان و قربانیان تهاجم فرهنگی غرب محسوب می‌شوند؛ یعنی کسانی که کورکرانه و مقلدانه محصولات فرهنگی غرب را مصرف می‌کنند و دنباله رو مدهای غربی هستند که فریفته امپریالیسم فرهنگی، شیفته مصرف گرایی، ستون پنجم دشمن و یا سواران در اسب تروا تلقی می‌شوند. وجود واژه‌های مثل سوسول، زیگول، زیگوله، منحرف و غیره نشان‌دهنده عدم تأیید سبک زندگی فوق‌الذکر از سوی نمایندگان هویت مسلط است؛ اما در تضاد با این تفسیر باید گفت مخالفان و یا معارضان به سیاست‌های هویتی حاکم، وجود این سبک‌های زندگی نشانه مقاومت نمادین و یا غیرمستقیم در برابر فرهنگ مسلط محسوب می‌شود؛ بنابراین هویت‌یابی جدید ایرانیان در قالب خرد فرهنگ‌های جوانی همچون پانک، رپ و هوی‌متال، به مقاومت آگاهانه نمادین علیه این نظام تعبیر شد. وجود بازار سیاه فرهنگی برای انواع محصولات ممنوعه و وجود برخی فعالیت‌های خرد فرهنگی زیرزمینی همگی دال بر مقاومت‌های گوناگون است (شهرابی، ۱۳۸۶، ۴۵).

یکی از شاخص‌های مقاومت در سالیان اخیر، تغییر در مدیریت بدن و استانداردهای زیبایی به ویژه در زنان ایرانی است. آثارهای موجود در داخل و خارج کشور همگی نشان می‌دهد که ایران در ردیف پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه‌ی کالاهای آرایشی و بهداشتی است. هرچه با تحول فرهنگی در جامعه ایرانی حضور اجتماعی زن بیشتر می‌شود و شاید بیش از پیش به عنوان یک نیاز خود را نشان می‌دهد، ابراز هویت ظاهری نیز ابعاد نوینی به خود می‌گیرد. زنان و دخترانی که تا پیش از این ارزش آن‌ها به ندیدن آفتاب و در خانه ماندن بود، امروز دقیقاً بر عکس، با حضور و فعالیت در بیرون از خانه کار تحصیل و مشارکت در عرصه‌های گوناگون ارزش‌گذاری می‌شوند. ملازم با این تحول مهم فرهنگی و اجتماعی، زنان و دختران امروز در صحفه‌های گوناگون، اجتماعی با ظاهر خود نیز - علاوه بر توانمندی و دانش - حجاب در ایران عرصه را برای ابراز هویت ظاهری بر آن‌ها تنگ می‌کند. درنتیجه دایره صورت تقریباً از محدود فضاهایی است که برای این نوع ابراز هویت در اختیار زن قرار دارد (پورگتابی، ۱۳۹۵، ۱۳۰).

بازگشت مجدد باستان‌گرایی و پهلوی گرایی در بین ایرانیان از مقاومت‌های عمدۀ هویتی در برابر اسلام فقاهتی است. جریان فوق با رویکرد تاریخی می‌کوشد با تأکید بر میراث ایرانشهری باستان، حضور و نفوذ اعراب مسلمان را موردنقض قرار دهدن. باستان‌گرایی به مثابه یک تهدید برای گفتمان هویتی اسلام فقاهتی ریشه در تحولات تاریخ معاصر ایران دارد. این مؤلفه در پی احیای سنت‌ها و گذشته و آداب و رسوم بوده و در این راه تلاش دارد که هرچه بیشتر ایران امروز را در قالب خود ولی بر پایه عقاید کهن باستانی بی‌ریزی نماید. نشانه‌های باستان‌گرایی و پهلوی گرایی در بین ایرانیان را می‌توان در نیک یاد کردن دوران پهلوی، نام‌گذاری فرزندان ایرانی و برگزاری مجالس برای پاسداشت گذشته باستانی ایران می‌توان دید. این نشانه‌ها همگی نوعی فاصله‌گیری از گفتمان اسلامی است (نادری و عارفی گوروان، ۱۳۹۶، ۳۵).

جهانی شدن و امکان بروز هویت‌های جدید، از مقاومت‌های اصلی در برابر گفتمان اسلامی-شیعی است. به عبارت دیگر گسترش ارتباطات فرامملی به‌واسطه جهانی شدن نه تنها باعث رسیدن خبرهای وقایع مناطق مختلف جهان به افراد و گروه‌های دیگر می‌شود و آگاهی نسبت به مشکلات مکان‌های دیگر پیوند متقابل در سراسر کره خاکی را افزایش می‌دهد بلکه همکاری مشترک بین بخش‌های محلی یک جنبش هویتی را تسهیل می‌کند و پیوندهای فرامملی درون آن را محکم می‌سازد. این بیداری هویتی باعث شکل گیری جنبش‌های مقاومت هویتی در بین گروه‌های هویتی به حاشیه رانده شده است (فکوهی، ۱۳۸۹، ۲۹۱). از این جهت جهانی شدن

امکان بروز و عرضه عناصر فرهنگی فرو ملی (محلی) و فراملی را پدید آورده و دولت ملی را با چالش‌ها و فرصت‌های تازه‌ای روپرور نموده است. این موضوع در مورد کشور ایران که از فرهنگ‌های محلی مختلفی تشکیل شده است، بسیار فراوان است. اکنون به‌واسطه گسترش ارتباطات و امکانات رسانه‌ای این فرصت برای فرهنگ‌های محلی پدید آمده است تا خود را به شکلی مناسب ارائه نموده و بر وجوده متفاوت و متمایز خود با فرهنگ ملی پافشاری نمایند. تأکید نخبگان و حتی عame مردمی که به این فرهنگ‌ها تعلق دارند بر این تفاوت‌های فرهنگی (مانند زبان، قومیت، موسیقی، آداب و سنت و ...)، هویت‌های محلی را در ایران خصوصاً در سال‌های اخیر، بسیار برجسته نموده است. این امر برای هویت ملی چالش‌های اساسی به همراه داشته است به خصوص آنجا که این فرهنگ‌ها با فرهنگ‌های خارج از قلمرو ایران احساس نزدیکی و اشتراک نموده‌اند. برجسته شدن مؤلفه‌های هویت محلی، زبان، قومی، سرزمین مشخص قومی، محرومیت‌ها و یوتوبیاهای مشترک قومی و هویت جهانی تضعیف ارزش‌های ایرانی اسلامی شیوع امر اروتیک، رواج ارزش‌های مصرف‌گرایانه است که منجر به تضعیف مؤلفه‌های هویت ملی ایرانی همچون زبان فارسی، احساس تعلق سرزمینی احساس ارزش‌های ایرانی و اسلامی می‌شود. به بیانی دیگر، در وضعیت فعلی نوعی دسترسی به گفتمان‌های غیرملی، محلی و جهانی و هم ذات پنداری هویتی با آن‌ها پدید آمده است که یکی از پیامدهای آن چیزی جز بحران هویت ملی نخواهد بود (صالحی امیری و عظیمی دولت‌آبادی، ۱۳۸۷)، از ابعاد دیگر مقاومت در عرصه جهانی شدن به ماهیت جمهوری اسلامی برمی‌گردد که از ابتدای انقلاب اسلامی به علت ماهیت ضد مدرنیستی آن و برخورد با تمدن غرب، وارد چالش هویتی شد که با وارد شدن به عصر جهانی شدن این چالش تشدید شد. سبک زندگی غربی با شاخص‌های چون فردگرایی، لذت طلبی، دنیاگری و رضایت‌مندی در قالب رفتارهایی چون استفاده از اتومبیل شخصی، آرایش در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی روبه گسترش است (نادری و عارفی گوروان، ۱۳۹۶، ۴۱).

۷. نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق با فرضیه مطرح شده در مقاله ارتباط نزدیکی دارد. از این جهت از دوره‌ی که ملکم خان و آخوندزاده مسیر نظریه پردازی درباره پیشرفت و توسعه را به سمت هویت بردنده، مجموعه‌ی رویه‌های گفتمانی یا غیر گفتمانی بعد از آن‌ها شکل گرفت که چگونگی هویت ایرانیان را وارد بازی درست و نادرست کرد و آن را در شکل یک هدف برای اندیشه و

سیاست ورزی قرارداد. در هر دوره تاریخی گروه‌ها و جریان‌های مختلف سعی در اعمال قدرت از طریق نهادها، ابزارها، تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها، گفتمان‌های مختلف داشتند. در ضمن در این فرایند، اندیشه‌ها و نهادهای مختلفی حول هویت ایرانیان تولید شد. این مسئله شدن به اشکال مختلف رخ داد: خواه به شکل سیاست ورزی باستان‌گرایی پهلوی، خواه به شکل سیاست ورزی اسلامی‌شیعی، خواه به شکل اندیشه‌ی اسلامی برای مبارزه با حکومت شاه، خواه به شکل بازگشت به باستان‌گرایی برای مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی.

انگار ما به این سامانه هویتی تن دادیم و تا به امروز نیز از آن تبعیت می‌کنیم. هویت یابی و هویت سازی شاهانه، اسلامی، مارکسیستی، باستان‌گرایانه و غیره بر رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما ایرانیان به صورت‌های صامت، انقلابی، نظری خودنمایی کرده است. از آن تاریخ تا به امروز در ابتدا هرچند رک‌گویی دربار چگونگی هویت ایرانیان متداول نبود ولی امروزه چندان این امر مخفی نیست؛ به صدا درآمدن هویت بدون توداری افراطی و چیزها بدون پرده‌پوشی بیش از حد به کار می‌روند؛ حتی هرچند برخلاف اراده حاکم باشد و آن را در تظاهرات خیابانی فریاد می‌زنند. این تحقیق برای رهایی از این سامانه‌های هویتی و بازگشت به اصول اولیه مشروطه‌خواهی ایرانیان، پیشنهادهای زیر را ارائه می‌کند:

- پیش از اینکه درگیر در دور باطل هویت پیشا‌اسلام‌گرایی یا پسا‌اسلام‌گرایی شویم و یا این‌که پرچم آریایی بیفرازیم یا طرفدار میراث شیعی هویت ایرانی باشیم، باید اصرار بر حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت حاکمان و ارزش‌های آزادی و برابری کنیم.

- از وقتی چگونگی هویت ایرانیان مسئله شد و بعدها توسط حکومت‌های مختلف به عنوان ایدئولوژی رسمی و اساسی انتخاب شد و حتی مقاومت‌های هویتی علیه آن ایدئولوژی‌ها رخ داد، ما کمتر درباره چگونگی زندگی مسالمت‌آمیز هویت‌های مختلف ایرانیان بحث کردیم. همان طور که در متن مقاله مشاهده شد با توجه به تنوع هویتی زبانی، قومی، نژادی و... ایرانیان، روایت‌های گوناگون از گذشته آن وجود دارد، برای تقویت اتحاد بین این هویت‌های مختلف، در عین حفظ این تکثر و تنوع باید توجه خود را به اشکال سیاسی و مدنی هویتی ببریم. به عبارت دیگر به جای آنکه زیستن در ایران را ملزم به هویت خاص زبانی، دینی یا قومیتی کنیم، باید تفکر خود را به زیستن در ایرانی که به همه ایرانیان تعلق دارد، ببریم. در عین آنکه روایت ذات‌باورانه و یکپارچه از هویت را باید کنار بگذاریم باید این نکته را برای همه ایرانیان روشن بسازیم که کسانی که در سرزمین ایران زندگی می‌کنند، سرنوشتی یکسان دارند و منافع و خواست‌هایشان تنها در

یک همزیستی مسالمت آمیز با اهدافی مثل حاکمیت قانون و محدود کردن حاکمان امکان‌پذیر است.

کتاب‌نامه

- آخوندزاده، میرزا فتحعلی (۱۳۵۷). الغای جدید و مکتبیات. تبریز: انتشارات مهر آل احمد، جلال (۱۳۵۷). در خدمت و خیانت روشنگران. تهران: انتشارات خوارزمی اکبری، محمدعلی (۱۳۹۱). پژوهه ملت‌سازی عصر پهلوی اول. *فصلنامه تاریخ ایران*, ش ۵ انتخابی، نادر (۱۳۷۱). ناسیونالیسم و تجدد در فرهنگ سیاسی بعد از مشروطیت. *فصلنامه نگاه نو*, ش ۴ بروجردی، مهرزاد (۱۳۷۷). روشنگران ایرانی و غرب. ترجمه جمشید شیرازی. تهران: فرزان روز بشیریه، حسین (۱۳۷۹). در میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. ترجمه‌ی حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
- بشیریه، حسین (۱۳۸۱). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
- بشیریه، حسین (۱۳۸۳). در ایران: هویت، ملیت، قومیت به کوشش حمید احمدی. تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- پورگنابی، کرم حبیب (۱۳۹۵). تحولات سیک زندگی در ایران، *فصلنامه فرهنگ مردم ایران*, شماره ۴۴، صص ۱۱۷-۱۲۵.
- خستو، رحیم (۱۳۸۸). نسل دوم روشنگران ایرانی. *فصلنامه تخصصی علوم سیاسی*. ش ۸ دریفوس، هیوبرت؛ راینسو، پل (۱۳۷۹). میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
- دلاری، ابوالفضل؛ قاسمی میمندی، الهام (۱۳۹۸). منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)، *پژوهشنامه علوم سیاسی*, دوره ۱۵، شماره ۱ (۵۷)، صص ۱۱۱-۱۴۶.
- روحانی، حسین (۱۴۰۱). آسیب شناسی گفتمان معرفت شناسانه روشنگری دینی، *فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی*, دوره ۱۳، شماره ۲، شماره پیاپی ۴۴، صص ۲۹-۴۸.
- زهیری علیرضا (۱۳۸۰). انقلاب اسلامی و هویت ملی، *فصلنامه علوم سیاسی*, دوره ۴، شماره ۱۶، صص: ۱۰۵-۱۲۴.
- سلطانی، علی‌اصغر (۱۳۹۲). قادرت، گفتمان و زیان، تهران: انتشارات نی.
- شریعتی، علی (۱۳۶۷). *مجموعه آثار*, جلد ۵: ما و اقبال مصلح قرن اخیر. تهران: الهام.

- شریعتی، علی (۱۳۹۲). مجموعه آثار، جلد ۲۷: بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی. تهران: بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی.
- شهابی، محمود (۱۳۸۶). سبک‌های زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت‌های سیاسی آن، پژوهشنامه سبک زندگی، ش ۱۱، صص ۳۴-۵۰.
- صالحی امیری، سید رضا؛ عظیمی دولت‌آبادی (۱۳۸۷). جهانی‌شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی، پژوهشنامه متین، شماره ۴۱، صص ۶۰-۹۴.
- ضیاء ابراهیمی، رضا (۱۳۹۸). پیدایش ناسیونالیسم ایرانی. ترجمه حسن افشار. تهران: انتشارات کویر طالبوف، عبدالرحیم (۱۳۹۷). مسالک المحسنين. تهران: امید فردا
- فکوهی، ناصر (۱۳۸۹). همسازی و تعارض در هویت و قومیت، تهران: نشر گل آذین.
- فوزی، یحیی (۱۳۹۰). ابعاد، روند و عوامل مؤثر بر تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه سیاست، دوره ۴۱، شماره ۴، صص ۹۳-۲۰۴.
- فوزی، یحیی (۱۳۹۹). تحولات سیاسی-اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷—۱۳۹۶)، تهران: انتشارات سمت.
- فوکو، میشل (۱۳۸۹). باید از جامعه دفاع کرد، ترجمه رضا نجف‌زاده، تهران: نشر اختران.
- فوکو، میشل (۱۳۸۳). اراده به دانستن. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده. تهران: نشر نی فوکو، میشل (۱۳۹۲). دیرینه‌شناسی دانش. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده. تهران: نشر نی فوکو، میشل (۱۳۹۵). سیاست و خرد. ترجمه محمد رضا اخلاقی منش. تهران: انتشارات مصدق فولادوند، عزت‌الله (۱۳۷۷). خرد در سیاست، تهران: انتشارات طرح نو
- کرمانی، آقاخان (۱۳۷۰). سه مکتب. تهران: انتشارات مرد امروز
- کروبن، استفانی (۱۳۸۳). رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: انتشارات جامی کدی، نیکی آر (۱۳۸۳). نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران: انتشارات ققنوس.
- مشايخی، عادل (۱۳۹۵). تبارشناسی خاکستری است، تهران: انتشارات ناهید.
- میرسپاسی، علی (۱۳۸۶). روش‌نگران ایران. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر توسعه
- نادری، مهدی؛ عارفی گوروان، اسماعیل (۱۳۹۶). چالش‌های هویتی گفتمان اسلام سیاسی در ایران معاصر، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۴۸، صص ۲۷-۴۸.
- نظری، علی اشرف (۱۳۸۶). ناسیونالیسم ایرانی و هویت ایرانی. فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست: سال نهم، ش ۲۲.
- نظری، علی اشرف و بهاره سازمند (۱۳۸۷). گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.