

قرهنهک و بازیافت نوین

هویت تاریخی

دکتر ناصر تکمیل معاون

استاد حامیه شناسی و تاریخ معاصر ایران

۱- مفهوم فرهنگ و فلسفه‌ی «خودشدن»

آن سان که اشاره شده، در آغاز پیدایش حیات، انسان نیز همانند دیگر جانداران مقهور طبیعت و اوضاع جغرافیایی منطقه‌ی خود در جنگل‌ها، دشت‌ها و سواحل رودخانه‌ها و دریاها بوده است اما پس از پایان عصر کوجنشینی و تحرک در هر جا و به هرنوع به شرط وجود رفاه و آسایش و امنیت سکونت کرده است و در تداوم نظام تاریخی سکناگزینی به مرور تجلی نوینی از تسلط بر طبیعت آغاز شد و بر پایه‌ی نیازهای اجتماعی و اقتصادی و کاربرد «خردادداد» و «دست‌های خلاق» اندک اندک شکوفه‌های نخستین درخت پر بار فرهنگ در تعارض با محیط و جامعه رویید و بارور گردید و به تدریج تمدن انسان آغاز شد.

از این رو، فرهنگ از یک سو در پیوند با جامعه و ترکیب‌بندی تاریخی آن و از سوی دیگر، اقلیم و جغرافیا شکل گرفته است و فرون بر آن به گونه‌ی یک مجموعه در برخورد با مجموعه‌های دیگر بالتنده شده و در این تعارض‌ها و تقابل‌ها، هم آهنگ با جامعه «هویت» پیدا کرده است. در نتیجه جامعه‌ی انسانی هم فرهنگ‌ساز است و هم در پیوند با فرهنگ قوام‌پذیر و این دینامیسم به شکل نیروی حرکه‌ی تغییر و دستاورد تمامی خلاقیت‌های انسان، جامعه را در مسیر تحول و تکامل قرار داده و به آن حیات بخشیده است.

فرهنگ با پویایی خاص خود، با آن که مخلوق جامعه است، اما در فراگرد تاریخی خلاقیت، ساختار جامعه‌ی تام را در بر می‌گیرد و نهادی از نهادهای آن را و بدین اعتبار فرهنگ هم زیرساخت و هم

۱۰ **امد**
از آن هنگام که از این‌های فرهنگی معرب زمین در بی جایی بخشن و اقلایت‌های ملی ساختن آسیا و آفریقا و قرائین می‌باشند و فرهنگی از مردمان جهان بخش علمی از اعتبار و مقبولیت پیشین خود را از دست داد. مردمان یتحماری از مشرق زمین و آسیا با خاسته جرات و توان ایشان از اراده و بیش و کم مستقل را به دست او بدهد و از آن سه فرون بر آشنازی احودو گذشته‌های تاریخی حمامی مارکت است به خود و بازیافت آرمان‌های خودی اشعار سد و امیریالیسم مسلط فرهنگی به نوعی در سرالشیب سقوط قرار گرفت و با فروزی یعنی نظام بولتیزمیستی سوری ملی، بخش دیگری از جامعه‌های آسیایی بآفتد و به عنوانی دیگری جهان از امیریالیسم اندیشه و هیئت تاریخی کمال پروردگاری آن، یعنی گردید. **دین سان** از در روید تاریخ ساخته‌ی دهه‌های اخیر و در تقابل با هرم قدرت جهانی (اقتصادی و نظامی و فرهنگی) که بی‌قید در پربر اراده‌ی مردم از اراده و **نیکاگر جهان**، آن سان که کمال می‌رفت سکستناینی هم نبودند، بشریت امروز در آستانه‌ی تحولی قرار گرفت که «بازیافت فرهنگی» و «هویت‌پایی» و «هویت‌پذیری» مفهوم علمی و ایندهیار بافتند و نظر سیارک از اندیشه‌گران اجتماعی و فرهنگی جهان به این امر حلب گردید اما از انسانی فرهنگی جامعه‌ها و بازگشت به خود و هوست تاریخی و «خودشدن» در مسیر خلاقیت‌های بوده کمال اندیشه و انتکار و عمل برای مردم از اراده شد و به گونه‌ی «مستقل» در جهان و مانی کارانی لازم را به دست می‌آورد که:

- مفهوم فرهنگ و قلسنه‌خودشدن روش گردد
- واقعیت گستاخ فرهنگی اشکار شود

بازیافت فرهنگی در کیفیت اجتماعی خود امروزی است برداش و این استمرار در وسیله‌ی خود بایان نمی‌پذیرد و با بودن نا خود به شکوفایی لازم نمی‌رسد.

بازیافت فرهنگی ریاضی به خود و بیون با خود و بیون و تکامل در خود است که بس تردید برخورداری از فرهنگ‌های جهانی را در بردارد و به تحقیق کوچکترین سیسی و سکون در این فراشتمام ساختارهای نظام‌دار فرهنگی را به تابعی و نازلی بیند آید و در مانند از هویت می‌کشند و چه مسادری آن گستاخ و جانی تابعه‌ی خود دیگری

و صبغه‌ی خاص دارند. اما همه‌ی آن‌ها از یک درخت روییده و سر بر آورده‌اند. فرهنگ هم یگانه است و یکپارچه، اما در جامعه‌ی تام «پاره فرهنگ‌ها» وجود دارند. کوتاه بینانه است اگر این کثرت و تنوع، پراکندگی و تمایز و جدایی انگاشته شود. بر عکس پاره فرهنگ‌های متنوع در یک وحدت اجتماعی و تاریخی موجب غنای «وحدت فرهنگی» است و باید از آن‌ها نگاهداری کرد و با ظرافت تمام در پرورش و بالنده شدن آن‌ها کوشش نشان داد.

فرهنگ ملی در عین تعلق به یک جامعه و یک سرزمین با فرهنگ‌های دیگر خاصه‌ی فرهنگ همسایگان بیگانه نیست. جوامع انسانی در شرایط همانند، فرهنگ‌های کمابیش همسان داشته‌اند. برخورد جامعه‌ها و تلاقی فرهنگ‌ها با یکدیگر از کهنه ترین روزگار، عناصری از فرهنگ را در مبادله قرار داده است و به زبان دیگر در داد و ستد فرهنگی روزگار گذرانده‌اند. جامعه نمی‌تواند بسته باقی بماند و اگر چنین شود فرو می‌ریزد و فرهنگ آن از توانمندی و پویایی تهی می‌شود. انبوه انسانی با جامعه تفاوت دارد، حیات فرهنگی نیز به دور از برخوردهای فرهنگی جامعه ممکن نیست و از این رو، کشف قرابت فرهنگی ملت‌های جهان و حرکت به سوی نزدیکی‌های جدیدتر فرهنگی، پدید آورنده‌ی تفاهمنهای منطقه‌ی و جهانی است و اقوام و ملل سراسر زمین را در پهنه‌ی دوستی‌ها و یگانگی‌ها قرار خواهد داد.

۳- شناخت «هویت»

واژه‌ی هویت با داشتن پیوندهای تاریخی و مفهومی با فلسفه به مرور، در روانشناسی و جامعه‌شناسی و تاریخ جایگاه

«خود بودن» جامعه در تلاش برای رسیدن به «خود فرهنگی» است و در «خود ماندن» جامعه از هویت اجتماعی و تاریخی و فرهنگی خود پاسداری می‌کند، اما در حالت «خود شدن» جامعه نه تنها مرحله‌های «خود بودن»، «خود ماندن» را دارا است، بلکه حرکت به سوی آینده‌ی پربار را رویاروی خود دارد و از واپس‌گرایی و ارتتعاج به دور است.

در حالت «خود شدن» جامعه از قوم مداری و نزدیک‌گرایی گریزان است و در پیوند با طبیعت و خصائص انسانی و اجتماعی ریشه‌دار گذشته، دینامیسم تکامل تاریخی را ترسیم کرده است. انسجام و ادغام و انطباق و استمرار حیاتی را در آحاد انسانی و قشرها و گروه‌ها و جماعت‌ها ایجاد کرده است و به همین دلیل فرهنگ در ارتباط با جامعه‌ی خود «ملی» است و در ارتباط با جغرافیای جامعه «میهنه» است. درخت تنومند تاریخ ساخته‌یی که از بطن جامعه‌ی نظامدار، یعنی «ملت» و ژرفای زمینی یعنی «میهنه» سربرآورده و حیات یافته است و هم‌زمان مقوم و حیات بخش هر یک از این دو بوده است و در هماهنگی‌ها و همسویی‌ها چنین آشکار است که گویی هر سه مقوله (=ملت، میهنه، فرهنگ) نمایانگر یک واقعیت و یا «هویت» به شمار می‌روند.

جامعه در تحولات خود جلوه‌های مختلف فرهنگ را به نمایش در می‌آورد و پژوهندگان را مدد می‌رساند. با جداسازی نمودهای فرهنگی از سرچشمه اصیل فرهنگ، به این تعریف جامع دست یابند. فرهنگ یعنی پویایی خودشدن جامعه در فرآگرد زمان (=تاریخ)، عنایت بر این امر شاید لازم باشد که «خود شدن» با «خود بودن» و «خود ماندن» فرق دارد، حال آن که هر سه مقوله در جای خود معتبر هستند. در

۲- فرهنگ و «پاره فرهنگ»‌ها

جلوه‌های فرهنگی در کلیت جامعه و گستره‌ی طبیعی آن متنوع است. در هر منطقه‌ی جغرافیایی جماعت‌های گوناگون متعلق به «جامعه‌ی تام» یعنی قوم‌ها و تیره‌ها شکل خاص یافته‌اند به همان سان که یک درخت برومند دارای بال‌ها و شاخه‌های پراکنده است که هر یک شکل

(مشاکلت) اتحاد در وضع اجزاء (موازات)، اتحاد در اطراف (مطابقت)، و بدیهی است جوهر این همانی ثابت و اعراض آن متغیر است. (سجادی، ۱۳، ص ۲۸-۶۳)

بدین سان هویت در فلسفه به ویژه در فلسفه اسلامی معناهای گوناگون دارد هویت پس از فلسفه، جایگاه ویژه‌ی در روان‌شناسی خاصه‌ی روان‌شناسی اجتماعی پیدا کرده است و انسان و شخصیت انسانی و گاه ویژگی‌ها و منش‌ها و مجموع عوامل باطنی انسان و نفسانیات او را بر پایه اثرات جامعه مورد توجه قرار می‌دهد و در روان‌شناسی جدید در نوعی پیوند با زیست‌شناسی کارایی جدید می‌یابد و دامنه‌ی سخن به سرشت، طبیعت، خلق و خوی و طبیعت کشیده می‌شود و در تحلیل‌هایی در پیوند با فلسفه بولیزه «فلسفه اسلامی» مبحث دامنه‌دار «فطرت» را پیش می‌آورد.

بحث هویت در روان‌شناسی دامنه‌ی وسیعتری پیدا کرده و معانی تزلزل در شخصیت و از خود بیگانگی ALIENATION و دور شدن از هویت را نیز در برگرفته است و از منظر اجتماعی به معنای هستی و وجود شکل گرفته و مشخص، با دیگر همسان‌های خود متفاوت است و وجود «شکل گرفته‌ی» است که با تشخض لحاظ شده و به علت

کلی (در برابر امر جزئی) باشد (همانند انسان در برابر زید) در آن صورت به ماهیت تبدیل می‌شود و بدین اعتبار از نظر فقه‌اللغه Philologique، هویت، حقیقت، ماهیت با همه‌ی قربات‌ها هر یک معنای خاص خود را دارند.

در پژوهش‌های علمی درباره‌ی هویت، اعتقاد بر آن است که این واژه در آغاز دارای صبغه‌ی فلسفی بوده و به مرور به یکدیگر رشته‌های علوم راه یافته است. در فلسفه «هویت» به لحاظ عددی، شخصی، کیفی یا نوعی مورد توجه قرار دارد، اما زمانی که از «بداء الهویه = PRINCIPE DIDENTITE» (فرانسه) یا «LAW OF IDENTITY» (انگلیسی) سخن به میان می‌آید، همان اصل شناخته شده «این همانی» است که می‌نمایاند، یعنی «هر چیزی همان است» و تمام احکام تحلیلی و فلسفی بر آن استوار بوده و به قول فردیک شلینگ^۳ وحدت طبیعت و فکر است

و به زبان دیگر بحث فلسفی هویت که در مقوله‌ی شناسایی و معرفت (اپیستومولوژی)^۴ جای خاص دارد، و دارای اصل‌های زیر است:

- یک شیئی همان است که هست.
- یک شیئی نمی‌تواند هم باشد و هم نباشد.

- دو شیئی مساوی با یک شیئی دیگر، با هم مساوی با یک شیئی دیگر، با هم مساوی هستند.

ناگفته نماند که این سینا حکیم بلند منزلت ایرانی، اصل این همانی را اتحاد در وضع دو شیئی» دانسته که البته وحدت یا اتحادی که شیخ‌الرئیس بیان کرده دارای چند وجه بدین شرح است. اتحاد در کیف (مشابهت) اتحاد در کم (مساوات)، اتحاد در جنس (مجانست)، اتحاد در نوع

ویژه یافته است و در ساخت جغرافیا آمیخته با فرهنگ و گذشته‌های مدنی نوع ممتازی از هویت را پدید آورده که ملت‌های جهان در داشتن آن از یکدیگر بازشناسی می‌شوند.

هویت به معنای خزانه ارزش‌ها و مشخصه‌های اجتماعی و تاریخی، افراد جامعه را باور از خود می‌سازد و به آنان فزون بر ویژگی انسانی و جهانی خداداد، صبغه‌ی خاص فرهنگی می‌بخشد به گونه‌یی که هر فرد خود را متعلق به خزانه‌یی از ارزش‌ها و فرهنگ‌ها و پاره‌فرهنگ‌های جامعه‌ی بزرگ بشری می‌داند.

هویت هر انسان در زمینه‌های یاد شده روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و جغرافیا و در چارچوب مستحکم آرمانی و آینین ملیت و تعلقات میهنی شکل می‌یابد و همواره در تحول و «شدن»‌های جدید از یک‌سو و آسیب‌پذیری سلطه‌های درونی و بروانی نیز قرار دارد.

هویت واژه‌یی است فلسفی و در فلسفه عبارت است از عینیت و تشخّص یک شیئی یا یک شخص و در علوم انسانی جدید چگونگی فرهنگ و جامعه است که متفکران مسلمان زیر عنوان «حمل شیئی بر نفس» از آن یاد کرده‌اند.

در زبان‌های اروپایی IDENTITE (فرانسه) یا IDENTITY (انگلیسی) که هر دو از واژه‌ی لاتینی IDENTITAS اشتراق یافته‌اند، بیش و کم همان معنی را دارند. واژه‌ی مزبور اگر در برابر «تحقیق» شیئی مورد نظر قرار گیرد، به حقیقت و ذات تبدیل می‌شود زیرا هویت به مفهوم «تشخّص» نمی‌تواند به طور دقیق معنای تحقیق را برساند و اگر متعلق به یک امر

نهادها از آن میان حکومت و اقتصاد پدید آمده باشند و ساختارهای جامعه (نهادی یا اجتماعی) نه تنها در رقابت‌های آسیب زننده قرار نداشته باشند، بلکه همگامی و همسویی آن‌ها به حد متناسب با تحولات سالم اجتماعی رسیده باشد و در تعامل با جامعه‌های همچوار شیوه‌ی متعادل وجود داشته و کلیت جامعه از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری به دور باشد. هویت پذیری در زمینه‌های یادشده نوعی فرهنگ‌پذیری است، یعنی در روند «انتقال متتحول» است، یعنی در «کارکردهای اجتماعی»

جامعه‌های دیگر مستحیل شود.
هویت‌پذیری دارای گونه‌هایی است که مورد توجه جامعه‌شناسان و فرهنگ‌پژوهان قرار گرفته است.

الف) طبیعت و جغرافیا: با فضا و محیط طبیعی جامعه که به تحقیق ویژگی اجتماعی و فرهنگی یافته‌اند، «این همانی» برقرار می‌شود. منطقه‌ها، شهرها، بنای‌های تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی، کوه‌ها، دشت‌ها، رودها، دریاچه‌ها، دریاها چه آن‌هایی که در ایران کنونی قرار دارند (شهر اصفهان، کوه دماوند، دریاچه‌ی اورمیه و...) و چه آن‌هایی که در ایران فرهنگی جای دارند (شهرهای سمرقند و بخارا، آمودریا، بلندی‌های قفقاز، جزایر خلیج فارس و ...) همه‌ی آن‌ها (فضای فرهنگی)^۵ در هویت‌پذیری انسان ایرانی دخالت دارند.

است. جامعه‌ی قانونمند و نظامدار و هویت یافته‌ی فرهنگی، سیمای تاریخی «ملت فرهنگی» nation-culture را پدید آورده است و در راستای جغرافیای زیستی و جمعیتی خود، دارای سرزمین به

نام «میهن» شده در مسیر زمان با پاوری‌های فرهنگی در نوعی آمیختگی NATION-PATRIE تقسیس آرمانی نیز یافته است. چیستی این هویت در «کیستی» آن که به گونه‌ی عناصر تشکیل دهنده هستند، شناخته می‌شود. فرهنگ و تمدن و دیانت و باورمندی‌های مردمی تاروپود هویت یک جامعه را پدید می‌آورد و اگر با مسامحه جامعه‌ی بزرگ ایران به جای ملت با معنای کهن و تاریخی، شناخته شود، هویت همواره بازگشت به اصل «ملیت فرهنگی» است که تاریخ مشترک (فرهنگی و سیاسی و اقتصادی) سرزمین مشترک یا میهن (ایرانشهر)، کشور با دیوارهای سترگ=حدود و مرزها) دین و ارزش‌ها، زبان و آداب رسوم مشترک، ساختارهای سیاسی (مدنی) مشترک در چارچوب حکومت‌های منطقه‌ی (ملوک الطاویفی) یا سراسری (ایران شمول) حد و رسم آن را مشخص کرده است.

۵- هویت‌پذیری و گونه‌های آن
پذیرش هویت در جامعه‌های انسانی در ارتباط با «وظیفه»‌های اجتماعی است که مجموعه‌ی آن‌ها در نهادهای ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند. عمدۀ ترین آن نهادها عبارتند از نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، نهاد ارزش (دین و باورمندی‌ها و پاییندی‌های دیگر...). این تفکیک نهادی زمانی کارایی وظیفه‌یی و تکلیفی و کارکردی دارند که در هم آهنجی با دیگر

داشتند پاره‌یی «مشخصات» شاید بتوان آن را «هویت بالعرض» دانست. (صلیب جلیل ۱۳۶۶، جوادی ذیح الله ۱۳۴۸)

۴- هویت و جامعه‌ی انسانی
جامعه‌ی انسانی همواره به گونه‌ی ترکیبی از افراد پیوسته و واپسی به هم در یک زیست مشترک به نظر می‌رسد. اما با نگاه‌های ژرفتر «کارکردهای اجتماعی» نظرها را بیشتر جلب می‌کند و افراد جامعه چون حاملان وظیفه‌های اجتماعی و عاملان کارکردهای جامعه ساخته شناخته می‌شوند. به دیگر سخن جامعه «میدان کارکردهای اجتماعی» است و سیمای هر جامعه در پیوند با شرایط جغرافیایی و موقعیت‌های تاریخی و مبتنی با نیازهای اجتماعی (انطباق، همبستگی، تداوم زیستی، مقبولیت و حقانیت و نظارت و همسویی) ترسیم می‌شود و بی‌تردد این امر برخوردار از قانونمندی جهان‌شمول است و در برخوردهای جامعه‌ها با یکدیگر و ویژگی‌های فرهنگی، اصالت و کارایی می‌یابد و در فراگرد زمان با توانمندی‌های بیشتر تاریخی و استحکام ضایعه‌های اجتماعی «هویت» پیدا می‌کند و به مرور گروه‌ها، جماعت‌ها و ساکنان منطقه‌ها با حفظ صبغه‌های قومی و منطقه‌یی در ترکیب جدیدتر فرهنگی (=ملت) جای می‌یابند به تحقیق رسیدن جامعه‌ها به مرحله‌ی تعلق‌یابی‌های یگانه و پویا و سازنده در زمان‌های خاص صورت گرفته

آن به عنوان «هویت فرهنگی» یاد می‌شود.

هویت فرهنگی، یعنی ساخت فرهنگی جامعه که با گذشته‌ی پریار، همواره دارای تداوم تاریخی و تحول پذیری بوده است و در برخورداری جامعه از آن نخست افراد جامعه باید بدانند که بوده‌اند (شناخت ریشه‌های تاریخی) و در چه سرزمینی زیسته‌اند (شناخت مزد و بوم و خانه‌ی فرهنگی) و زمانی که این شناخت به طور کامل تحقق یافته، آن گاه باید حرکت فرهنگی خود را بازشناسی کنند و بدانند به کجا خواهند رفت و چه خواهند شد (شناخت آینده‌ی فرهنگی) این امر زمانی حاصل می‌شود که به مکانیسم رسیدن به امروز فرهنگی خود نیز آگاهی یابند و تا به این مرحله شناخت نرسید به هیچ‌وجه دانسته نخواهد شد که به کدام سوی در حرکت هستند (شناخت حرکت‌های فرهنگی).

بدین سان هویت به گونه‌ی نوعی احساس درونی افراد جامعه بر پایه‌ی شناخت‌های یاد شده در پیوند با قومیت، میهن، زبان، شعر و هنر، مذهب، آداب و رسوم و باورهای تاریخی شکل گرفته و برای هر نوع دگرگونی و سازندگی، توجه عمیق فرهیختگان و کوشندگان به آن لازم و ضروری است که گفته‌اند: اندکی بر خود نگر تا کیستی ■

پی‌نوشت

- ۱- سجادی، سیدجعفر، فرهنگ معارف اسلامی (تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران ۱۳۶۲) ص ۶۳۱-۲۸
- ۲- صلیب جلیل، فرهنگ فلسفی، ترجمه‌ی منوچهر صانعی، تهران، ۱۳۶۶ + جوادی ذبیح الله
- ۳- FRIDRICH W. SCHELIUNG EPISTOMOLOGIE
- ۴- ESPECE CULTURELLE
- ۵-

می‌شود. (تلقینی یا تعلیمی) که با مدرسه متفاوت است و هر دو آن‌ها با آن‌چه در جامعه وجود دارد متمایز است و با تحلیل بیشتر معلوم می‌شود که نظام حکومتی خود شیوه‌های دیگری را (هویت رسمی) برنامه‌ریزی کرده است. این وضع نایهنجار با آن که با خودکامگی‌های حکومت (استبداد تاریخی) پیوند داشته، اما در ایران کنونی چشمگیری بیشتری یافته است.

ب) ارزش‌های جامعه: ادیان و مذاهب بنایهای دینی و مذهبی شناخت شخصیت‌های هر دین و مذهب، شیوه‌های ترویج اصل تسامح و تساهل در پدیدآوردن احساس تعلق و آشنایی با اندیشه‌های جدید جهانی و رواج روحیه گزینش و پذیرش و به مرور دانستن یا فرهیختگی در شکل بخشیدن به جنبه‌های معنوی هویت نقش عمده‌ی دارند

نتیجه‌گیری

مفهوم فرهنگ و دفاع از فرهنگ‌ها و پاره‌فرهنگ‌های مردمی در دهه‌های اخیر پس از آشکارشدن هیبت ظاهری سلطه‌های مغرب‌زمین (امپریالیسم) و فروریختگی نظام اتحاد شوروی (توتالیtarیسم)، جایگاه ویژه پیدا کرد و مردم جهان در خانه‌های فرهنگی خود، تلاش کردند تا هویت تاریخی خود را بیش از گذشته پاسداری کنند و آن را بشناسند و به گستالت و انقطاع گذشته پایان دهند و با برخورداری از دانش و مدنیت نوین جهان ساخته، حرکت‌های خود را شتاب ببخشند.

در مفهوم و حرکت جدید «خود شدن» جامعه، به دور از خودماندگاری‌های ارتجاعی جایگاه ویژه‌ی یافت و به دلیل همه‌سو بودن امر فرهنگی، تلاش برای خودشدن در فرآیند تاریخ جدید، نه تنها رویارویی واپس گرایی‌های گوناگون قرار گرفت، بلکه با بارور کردن پاره‌فرهنگ‌های قومی و منطقه‌ی، با کارایی و پایایی بیشتر، مقوم حیات ملی و میهنی گردید و همزمان با طرح هویت‌های گوناگون خودی (قومی- منطقه‌ی ملی و دینی)، همسازی‌های به دور از سلطله را در جهان نوید داد که از

ج) دانش‌ها: آگاهی از دانش‌های گذشته‌ی جامعه و پیوند دادن دانش‌های جدید به آن‌ها به گونه‌ی که تصور نشود دانش‌های جدید در صحرای لم یزرع گذشتگان سر برافراشته است و ترویج دانش و آگاهی (دون مدرسه و برون مدرسه) در مسیر رفاه و آسایش افراد جامعه باید قرار گیرند.

د) هماهنگی و همه جانبه‌بودن: هویت باید همه جانبه باشد اصل اخلاق اجتماعی و برخاسته از فرهنگ جامعه (ترکیه) همواره باید با اصل آموزش و برخورداری‌های علمی و جهانی (تعلیم) هماهنگی پیدا کرده و هر فرد انسانی در جامعه (در مسیر تحصیل)، اصل تخصصی‌گرایی را به دور از اصل اونیورسالیسم UNIVERSALISME علمی نداند و از مجموعه‌ی فرهنگی برخورداری باید.

ه) دوری از تضادها: یکی از آفت‌های هویت‌نایپذیری و آشفتگی‌های فرهنگی و ارزشی در جامعه تضادها و تناقض‌هایی است که در سطوح جامعه و در نهادهای گوناگون پدید می‌آید. در خانه و خانواده نوعی ارزش آموزش داده