

استفاده از فرهنگ

برای حل و فصل مناقشه های دوران معاصر

نوشته: دکتر راوی باتیا، هند

ترجمه: حمید تقی پور

موسیقی‌دانان، فیلم‌سازان و ... نیز اقدامی در جهت ایجاد تفاهم و دوستی است. شهرها و ایالت‌های مختلف هند نیز شاهد برخورده و خشنوت بر روی یک مسئله است. در سنت هندی یا دقیق‌تر بگوییم سنت هندو، ماهاپاراتا یک داستان زیبا و ماندگار از یک سری برخوردهای فراروی بازیگران اصلی آن و چنگونگی تلاش آن‌ها برای پرداختن به این اختلافات و حل و فصل آن‌ها است.

یکی از استظارات این بود که در دنبای نوین هویت‌های آغازین خانوادگی، مذهبی، زبانی و فرهنگی ما با هم درآمیخته و به یک‌دیگر بپیونددند تا یک زندگی اجتماعی یکنواخت و یکسان را به وجود آورند. براساس این منطق، این کار منجر به کاهش برخوردها و تنش‌ها می‌گردید. متأسفانه وضعیت هم در دنیا و هم در هند تفاوت پیساری با این انتظارات دارد. در هندوستان ما شاهد شورش‌ها و اختلافات قومی، فرقه‌ای و طبقاتی، خشنوت، مرگ و مهابجرت مردم هستیم. در سطح جهان نیز، جریان مشابهی را مشاهده می‌کنیم، یعنی انواع مختلف برخوردهایی که ماهیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و عقیدتی دارند. برخورد عقیدتی می‌بینیم بر یک نظام عقیدتی غیرقابل انعطاف با ریشه عمیق است که نگاهی توأم با سوء‌ظن و غالباً خشنوت به نظام‌های عقیدتی مخالف دارد.

هویت جمعی یک جامعه مبتنی بر تاریخ، فرهنگ، زبان، مذهب و غالباً ذهنیتی از سرزمین پدری است. این خصوصیات به همراه هم به آن‌جهه که روایت جمعی گروهی از مردم یا جامعه خوانده می‌شود، می‌پیوندد. روایت جمعی نحوه درک یک قوم از خود و تاریخ، فرهنگ، مذهب و نظام‌های اعتقادی خود است، اما این یک امر طبیعی است که یک جامعه بر هویت جمعی و نظام اعتقادی خود تأکید ورزیده و خصوصیات مشابه را در جامعه دیگر یعنی جامعه یا گروه افراد معارض، بی‌ازرش و حقیر بشمارد.

هدف، مشروع قلمداد کردن هویت خود و غیرمشروع نشان دادن هویت دیگری است. این یک جلوه عمومی و تقریباً جهانی از «هویایی‌شناسی» قدرت است. از این طریق، گروه «ضعیفتر» یا هویت خود را در مقابل گروه «قوی‌تر» از دست می‌دهد و مجبور می‌شود در هویت این گروه ادغام گردد یا این‌که اغلب مردم سرکوب فرارگرفته و از وطن خود بیرون رانده می‌شود. مثال‌های مختلفی از این فرایند در تاریخ وجود دارد.

ما شاهد مناقشه‌ها در اطراف خود هستیم. انواع مختلفی از این مناقشه‌ها وجود دارند که عبارتند از مناقشه‌های داخلی، سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک. مناقشه ایدئولوژیک ظاهرآ می‌بینیم است بر هویتی جامعه‌ای و قالبی غیرقابل انعطاف از نظام‌های اعتقادی، که از روایات جمعی گروه‌های مردم سرچشم می‌گیرد. مناقشات به لحاظ مخالفت با نظام‌های اعتقادی مورد تحلیل قرار می‌گیرند و پس از آن یک راهبرد حل و فصل مناقشه و برقراری روابط صلح آمیز پیش‌نهاد می‌شود. در این جا آشتی و بازسازی روابط گسته از یک‌دیگر مرد تأکید قرار می‌گیرد، نه انتقام یا تلاقي. این راهبرد همچنین شامل به کارگیری صورت‌های فرهنگی و هنری، یعنی موسیقی، حرکات موزون، تئاتر، نمایشگاه و ... می‌شود که برای هماینه‌گری روابط و به ارمغان آوردن صلح و دوستی بین جوامع در حال مناقشه است.

دنیا مملو از برخوردها و شرایطی است که ضمن آن‌ها مردم، گروه‌ها، جوامع یا کشورها در گیر جزو و بحث‌ها یا مخالفت‌های شدید هستند. در صورت عدم برخورد مناسب، این شرایط ممکن است به تنش، سوء‌ظن، گستن روابط و در نهایت، خشنوت منجر شود. ما شاهد برخوردها در همه جا هستیم، یعنی بین والدین و والدین و فرزندان یک خانواده یا برخورد بین خود افراد. برخوردهای صنعتی بین مدیران و کارکنان یا بین یک اتحادیه با اتحادیه دیگر یا در محل‌های کاری دیگر، بین مدیریت ارشد و مدیریت پایین‌دست. دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی نیز یک محیط مستعد برای بروز برخورد و تنش است.

در دنیای امروز برخورد بین یک گروه مذهبی با گروه دیگر و بین جوامع و کشورها وجود دارد. به عنوان مثال، برخورد شدیدی بین مسیحیان و مسلمانان در سودان، فیلیپین و ... دیده می‌شود. در سریلانکا دولت و برهای تامیل در طول چند دهه گذشته در نزاع بوده‌اند. در فلسطین برخورد و خشنوت بین اسرائیل و مردم فلسطین و بین اسرائیل و اردن و سوریه در جریان است. در شبه قاره هند یک برخورد دائمی بین هند و پاکستان وجود دارد که بین از پنجاه سال قدمت دارد و مسئله عمدۀ در این میان، ناحیه جامو و کشمیر است. این برخورد در برخی مواقع به بروز شرایط جنگی و شب‌جنگی بین دو کشور منجر شده است. در حالی که گفت‌وگوهای سیاسی و فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین این دو کشور، در جریان است. تبادل هنرمندان شامل نقاشان،

مورد خود اعتقاد است. اکثر این برخوردها که مقطع در حال اتمام دنیای نوین را از هم گستته است، بین نظامهای اعتقادی مختلف بروز می‌کند که هر یک از آن‌ها ادعای بحق بودن را دارند؛ این دین علیه آن دین، سرمایه‌داری علیه کمونیسم، علوم علیه مذهب و...، دوران جدید ما را به‌سوی دنیاپی سوق داد که دارای نظامهای اعتقادی متعدد و مخالف هم است. اکنون دوره پسامدرن بیانگر دنیاپی است که در آن فرهنگ پسامدرن مبتنی بر یک حس متفاوت از واقعیت اجتماعی در حال تولد می‌باشد.

پژوهشگر صلح باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که نظامهای اعتقادی مخالف هم منبع مناقشه هستند و باید در عین حال از این واقعیت برای پرکردن خلاً اختلافات جهت حل و فصل مناقشه استفاده نماید. سال‌مدون در ادامه «مرکزیت روایات جمعی، نظامهای اعتقادی زیرینای آن‌ها و ریشه‌های آن‌ها در خاطرات جمعی و تاریخی در جهت تحریک یا تعدیل مناقشه و از طرف دیگر نقش محوری روایات جمعی را در رسیدن به روابط مسالمت‌آمیز» مورد بحث فرار می‌دهد.

راهبرد حل و فصل اختلاف و برقراری روابط مسالمت‌آمیز شامل بخشش‌ها و مراجحل زیر است: گردهم‌آیی احزاب و ملاقات آن‌ها با یک‌دیگر به دور از هراس و سوء‌ظن.

گفت و گو: این امر مستلزم تبادل تجربیات و خاطرات است هر چند هم که در دنیاک و تلخ باشند. منظور از این گفت و گو تبیخ کردن مرتكبان اعمال نادرست یا ناعادلانه نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای برای تخلیه و بیرون راندن احساسات یا آلام درونی است.

تفاهم: تفاهم به معنای درک نظرات و نظامهای اعتقادی مخالف است. این امر به درک این نکته کمک می‌کند که دیگران هیولا نیستند و این‌که برخی از آن‌ها به نحو غیرمنتظره‌ای مهریان بوده و خصوصیات انسانی دارند.

آشتی: فرآیندی می‌باشد که مبتنی بر عقیده‌ای است که می‌گوید روابط جاری چارگ‌گستنگی گردیده، اما باید سعی کرد بی‌عدالتی گذشته را به فراموشی سپرده و روابط گسته را مجددًا برقرار کرد و به جای انتقام و تلافی، هماهنگی و صلح را تقویت نمود.^۲

همکاری با یک‌دیگر برای اهداف مشترک، توسعه اقتصادی و اجتماعی، ارتقای تسهیلات آموزشی و بهداشتی و طرح‌های رفاهی، افزایش امکانات مدنی مشترک و غیره.

ایجاد یک راهکار با شرکت نمایندگان احزاب رقیب برای برقراری روابط مسالمت‌آمیز و پرهیز از مناقشه‌های آتو.

پژوهشگر صلح باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که نظامهای اعتقادی مخالف هم منبع مناقشه هستند و باید در عین حال از این واقعیت برای پرکردن خلاً اختلافات جهت حل و فصل مناقشه استفاده نماید

قدرت‌های استعماری نه تنها سرزمنی‌های بسیاری کشورها یا مناطق را ضمیمه خاک خود کردند، بلکه قوانین خود و فرهنگ، زبان و مذهب خود را به مردم آن تحمیل نمودند. مردم سرزمنی اشغال شده بایستی در مقابل این قدرت برتر تسلیم می‌شدند یا از سرزمنی خود رانده می‌شدند تا تصفیه شوند. ادیان نیز با همین سرنوشت رویه رو شدند. این اتفاق در هندوستان توسط نیروی قدرت گرفته هندوئیسم بر سر بودائیسم آمد. هندوئیسم در نقاط مختلف جنوب و شرق آسیا از جمله سریلانکا، تایلند، کامبوج، سنگاپور و اندونزی با این چالش رویه رو شد و در مقابل بودائیسم و اسلام تسلیم شد. مردم عشاپر در بسیاری از نقاط آسیا، آفریقا و سایر بخش‌های جهان به واسطه نیروی مذهب و فرهنگ‌های مسلط با این فشار رویه رو بوده و هستند.

با این‌که گفته بک پژوهشگر صلح اسرائیلی به نام گاوریل سال‌مدون^۳ برخوردهای غامض و تواًم با لجاجت بخشی از روایات‌های جمعی بوده و ریشه در خاطرات طولانی و در دنیاک دارند و نقش محوری در یک زندگی اجتماعی را ایفا می‌نمایند. او می‌نویسد: «روایات و نظامهای اعتقادی زیرینای آن، منعکس‌کننده ذهنیت‌های متقابل هستند، آن‌ها همچنین اهداف، افعال، تاریخ، انسانیت و رنچ‌های یک‌دیگر را غیرمشروع جلوه می‌دهند. همین غیرمشروع دانستن است که جنّه اجتماعی - روانی برخورد را تشکیل می‌دهد». دبلیو. تی. اندرسون با اشاره به این نظامهای اعتقادی در کتاب خود به نام «واقعیت آن چیزی نیست که قبل‌بود» چنین می‌نویسد:

«ما هنوز از آن دسته از نظامهای اعتقادی برخوردار هستیم که دنیای نوین را شکل داده‌اند و در عین حال بقایای بسیاری از نظامهای اعتقادی جوامع قبل از دنیای نوین را نیز با خود داریم. دنیای نوین جوامع را به گروه‌هایی تقسیم کرده است که در قالب نوعی برخورد عجیب و ناآشنا با یک‌دیگر مبارزه می‌کنند، که این مبارزه صرفاً بین اعتقادات مختلف نیست بلکه برخوردي در

رسمی کنسرت دیده نمی‌شود.

همچنین در گردهم آیی انجمن تحقیقات صلح آسیا و اقیانوسیه (APPRA) که در تابستان امسال در ریپ در کامبوج برگزار شد، برنامه‌های مختلف موسیقی و حرکات موزون توسط شرکت‌کنندگان در کنفرانس و همچنین گروهی از کوکان زاپن و یک گروه نمایش از کامبوج به عنوان یک برنامه تکمیلی برای کنفرانس با هدف ارتقاء صلح به اجرا درآمد. همچنین نمایش زنده ساختن نقاب‌های صلح توسط یکی از شرکت‌کنندگان به نام میونگ هی کیم جهت ارتقای صلح و هماهنگی در چند نقطه شامل زاپن، کره و کامبوج به اجرا درآمد. یکی دیگر از شرکت‌کنندگان به نام آتاولی لونسوف از ازبکستان از طریق موزه‌های صلح از جمله پیشگامان ارتقای صلح در طول هفده سال گذشته بوده است. تلاش‌های او و توسط تعدادی از کشورها و سازمان‌ها مورد تقدیر فرار گرفته و موزه صلح در سمرقند جایزه پونسکو را برای ارتقای صلح در کشورها و جوامع مختلف دریافت کرده است. موادر فوق برعی از روش‌ها و وسائل ارتقاء صلح و حل و فصل مناقشه‌ها از طریق فرهنگ و هنر است. افراد می‌توانند براساس موقعیت خاص خود روش‌های دیگری را مدنظر قرار دهند.

پی‌نوشت:

۱. راوی بهاتیا کارشن را به عنوان دانشجوی فیزیک و ریاضیات آغاز کرد و در هندوستان و آمریکا در دانشگاه‌ها و کالج‌ها تدریس می‌کرد. وی اکنون در دانشگاه دهلی در هندوستان مشغول به کار می‌باشد.
2. Gavriel Salomon, "Peace Education in Regions of Tension and Conflict: A Conceptual Framework and Some Dilemmas", *Gandhi Marg*, New Delhi, January - March, 2003.
3. Maria Ericson, "Reconciliation and the Search for Moral Landscape: Insights and Challenges From Northern Ireland and South Africa", *Journal of Theology for South Africa*, No. 115, March 2003.
4. Morris Berman, "The Twilight of American Culture" W.W. Norton and Company, New York 2000.

قدرات‌های استعماری نه تنها سرزمین‌های بسیاری کشورها یا مناطق را ضمیمه خاک خود کردند، بلکه قوانین خود و فرهنگ، زبان و مذهب خود را به مردم آن تحمیل نمودند

از آنجا که نظام‌های اعتقادی و روایات جمعی نیز مبتنی بر فرهنگ، هنر و نحوه زندگی مردم عادی می‌باشد، پژوهشگر صلح نیز باید این خصوصیات را در نظر گرفته و در عین حال سعی کند دوستی و روابط یکپارچه و هماهنگ را ایجاد نماید. مؤلفه‌های مهم فرهنگ و هنر شامل موسیقی، حرکات موزون، تئاتر، تفاسی و برگزاری نمایشگاه‌ها و غیره می‌باشد. این مؤلفه‌ها را می‌توان به نحو محترمانه و هوشیارانه جهت ارتقای صلح و دوستی مورد استفاده قرار داد. این مؤلفه‌ها عموماً به دور از جنجال هستند، اگرچه موقعی وجود دارد که این مؤلفه‌ها با جوامع یا ادیان خاصی آمیخته شده‌اند. اخیراً در هند از یک نوازنده معروف کمانچه به نام بسم الله خان که بالاترین جایزه غیرنظامی را به نام بهارات را تنازع دریافت کرده است، خواسته شد در مجلس هند برنامه اجرا کند. او علی‌رغم داشتن سن بالا با همان انتباخ معمول خود برنامه را اجرا کرد و نمایندگان مجلس را که از احزاب مختلف سیاسی بودند با موسیقی فراموش نشدنی خود به وجود آورد، برای نمایندگان بود، بدون این‌که حتی یک نوای ناراحت‌کننده و توهین‌آمیز شنیده شود، پس از اجرای این برنامه نمایندگان مبالغی را به او اهدا کردند تا بتواند مشکلات مالی خود را حل کند.

موریس برم^۴ مطلبی راجع به اولگابلوم (Olga Bloom) نوشت که یک نوازنده بازنشسته ویلن در کنسرت است که خانه خود را در سال ۱۹۷۴ گروگذاشت و یک قایق بزرگ کهنه خوبیداری کرده و آن را در برکلین ایالات متحده آمریکا تبدیل به یک سالن کنسرت شناور نمود. او یک سالن کنسرت عالی با خصوصیات صدایی کامل ایجاد نمود که در آن نوازنده‌گان هفتنه‌ای دوبار برای علاقه‌مندان موسیقی برنامه اجرا می‌کردند. این کار نه تنها مورد توجه موسیقی‌دانان و علاقه‌مندان موسیقی قرار گرفت، بلکه حتی مردم عادی که جذب فضای این سالن شده بودند، در برنامه‌های آن شرکت می‌کردند که این امر باعث ارتقاء دوستی‌ها و الفت‌ها گردید که در سالن‌های