

بحران قومی و وحدت ملی: الگوی سیاست قومی در ج. ۱.۱.

ابراهیم زندی

مقدمه

هدف اصلی نوشتار حاضر، پاسخگویی به چند سؤال در زمینه گزینش سیاست فومی متناسب با شرایط خاص ایران می‌باشد. مهم‌ترین سؤال‌های قابل طرح در این زمینه که موضوع مقاله‌حاضر نیز قرار گرفته، عبارت‌داز: بر اساس ساختار متنوع قومی کشور، مهم‌ترین مشکل با مسأله فعلی در خصوص قومیت‌ها چیست؟ با توجه به کم و کيف فعلی سیاست قومی و به طور کلی سیاست فرهنگی در ایران، باید از چه نظریه یا الگویی پیروی کرد؟ اهداف خاص این سیاست گذاری در باب قومیت‌ها چه باید باشد؟ ملاحظات مترقب بر طراحی و اجراء این سیاست قومی کدامند؟

طبعاً، پرداختن به این سؤال‌ها تا حد زیادی منوط به بررسی وضعیت اقوام در ایران و به ویژه معین کردن کم و کف «وضعیت بحرانی» در زمینه اقوام در شرایط فعلی، آینده و توجه به نیعات فقدان یک سیاست مشخص و نیز مخاطرات ناشی از اتخاذ رویکردهای نامناسب با اوضاع ایران می‌باشد. لذا در این مقاله، ابتدا به مهم‌ترین نبودها و شاخص‌های وجود یک بحران قومی در ایران اشاره می‌شود، آن‌گاه، به تشریح الگوی مناسب سیاست قومی خواهیم پرداخت.

تنوع قومی در ایران

در ادبیات علوم اجتماعی، تفاسیر و تعاریف مختلفی از مفهوم قومیت، اقلیت و یا گروه‌های قرمی به عمل آمده است که عمده‌تاً با شرایط خاص اجتماعی ایران از انطباق کامل برخوردار نیستند. لذا نمی‌توانند گویایی کامل وضعیت اقوام و تنوع قومی در ایران باشند. به هر حال و صرف نظر از مناقشات نظری که برای تعریف این مفهوم وجود دارد، آنچه واقعیت دارد و قابل اطمینان است،

آن است که ما در ایران گروه‌های قومی و مناطق مختلف جغرافیایی و فرهنگی که دارای سنت‌های فرهنگی، احساسات هویتی خاص (بر پایه مشترکات نژادی، زبانی، ادبیات یا حداقل محل سکونت یا سرزمین^۱) که آنها را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه بزرگ‌تر مشخص می‌کند، رویرو هستیم، به نحوی که اعضای گروه هر قومی خود را از لحاظ ویژگی‌های خاص فرهنگی از سایر اعضاء جامعه متمایز تلقی می‌کند. بنابراین، وجود گروه‌ها و مناطق فرهنگی^۲ مختلف در کشور که مبتنی بر تمایزات نژادی، زیانی خاص شکل گرفته و قابل بازشناسی هستند امری غیر قابل انکار به نظر می‌رسد. به سخن دیگر، «وجود شکاف‌های هویتی و به ویژه شکاف از نوع قومی آذ در ایران باید مفروض گرفته شود». بدیرش این مهم به معنی قبول وجود مجموعه خصوصیات و مشخصات اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی، همان است که بر ماهیت یا ذات گروه و یگانگی یا همانندی اعضاء آن با یکدیگر و قبول این هویت از سوی اعضاء گروه قومی و نیز سایر افراد خارج از گروه دلالت می‌کند. در این چارچوب، باید پذیرفت ساکنان مختلف ایران امروز مجموعه ناهمگونی از اقوام بوده و هستند که در کمتر دوره‌ای از تاریخ مشترک خود در این سرزمین، انسجام و همگونی اجتماعی^۳ لازم را داشته‌اند. البته با گذشت زمان این مسئله پیچیده شده و با توجه به سایر عوامل باز هم ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است.

سرزمین ایران، در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان با ۲۴٪ همانندی در رتبه شانزدهم از همانندی است، در حالی که، کره شمالي و جنوبي، برای مثال، با ۱۰۰٪ همانندی در رتبه شانزدهم و تانزانیا با ۷٪ همانندی در رتبه نخست کشورها فرار دارند. هر چند در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد و در سرشماری‌های انجام شده آماری از متکلمان به زبان‌های مختلف و یا گروه‌های قومی جمع‌آوری نشده است، اما وجود ساختار متوع قومی را نمی‌توان نادیده گرفت.

بسیاری از متخصصان گروه‌های قومی ایران را به سه دسته تقسیم کردند که عبارتند از: گروه آریایی‌ها (شمال افغان‌ها، هزاره‌ها، بلوج‌ها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، اصفهانی‌ها، کرمانی‌ها، یزدی‌ها، گیلانی‌ها، مازندرانی‌ها، طالشی‌ها، کرد‌ها و لرها)؛ گروه ایرانیان غیر‌آریایی (ترک، قشقایی، ترکمن، مغول، ارمنی، سامی‌ها یعنی عرب‌ها، یهودی‌ها، آشوری‌ها) و سایر گروه‌های مختلط.

ایران‌شناسان شوروی نیز ۲۹ ملیت ایرانی را شناسایی کرده‌اند. در پاره‌ای آمارها ادعا شده است، فارس‌ها ۵۱٪ جمعیت ایران را برابر گرفته‌اند و ۰.۵۸٪ از جمعیت ایران به زبان فارسی و

^۱. cultural area

^۲. social homogeneity

گویش‌های مربوط به آن سخن می‌گویند.^(۱) هر چند در صحت و سقمه این آمارها تردیدهای وجود دارد، ولی به جرأت می‌توان گفت نیمی از استانها به طور مستقیم در گیر این تنوع قومی هستند. به سخن دیگر، کشور ایران دارای گویش‌های مختلف (لهجه، نیم زبان رزیان‌های محلی)، فرهنگ‌های قومی^۱، خرد فرهنگ‌ها^۲، قبایل، عشایر، طوایف و نژادهای مختلفی هست. این واقعیت غیر قابل تردید موجب گردیده تا بسیاری بر این اعتقاد باشند که «واقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روایی، میهنه و قومی، جغرافیایی و تاریخی ایران پیچیده‌تر از آن است که بتوان تصویری واحد و همگون از آن به ذهن داشت و از این طریق به اجماع ملی یا قومی رسید و هویت ملی را یک واقعیت کلی یا پوشش همگانی دانست». به سخن دیگر، سطح هویت جمعی (و به تبع آن هویت ملی) در جامعه ایران بسیار نازل، کوچک و خاص گرایانه است و هویت جمعی عام در سطح کشور (و به طریق اولی در بین اقوام و ایلات) بسیار ضعیف است؛ به نحوی که افراد پایین‌دست ارزش‌ها و هنجارهای خاص گرایانه فامیلی و قومی خود هستند و در زندگی و فعالیت‌های روزمره مصالح و منافع فامیلی و قومی خود را برعکس مصالح و منافع عام در سطح جامعه از جمله مصالح و منافع ملی ترجیح می‌دهند و این همه نشان‌دهنده ضعف جدی هویت ملی در ایران می‌باشد. همچنین ثابت شده است که میزان وفاق اجتماعی در ارتباط جدی با مسئله اقوام بوده است. بنابراین اقوام ایرانی وجود خارجی دارند و از نظر هویت ملی ضعیف‌اند و این بحران هویت در شرایط مختلف تاریخی نمود یافته است.^(۲) بنابراین، تفکیک بین دو نکته در اینجا مهم است: اولاً آینکه ایران دچار افتراق و شوی قومی است. ثانیاً، این تنوع قومی موجبات عدم شکل‌گیری یک هویت غالب، کلی و ملی را فراهم نموده است.

شاخص‌های بحران قومی در ایران

با پذیرش اصل تنوع قومی در ایران، اکنون شایسته است به بررسی مظاهر، تأثیرات، کارکرهای نشانه‌های آشکار و پنهان استقرار نظام متنوع قومی در ایران پرداخته شود. در حقیقت، این بررسی گامی واقع‌بینانه در جهت امساله‌شناسی قومی در ایران^۳ باید تلقی شود.

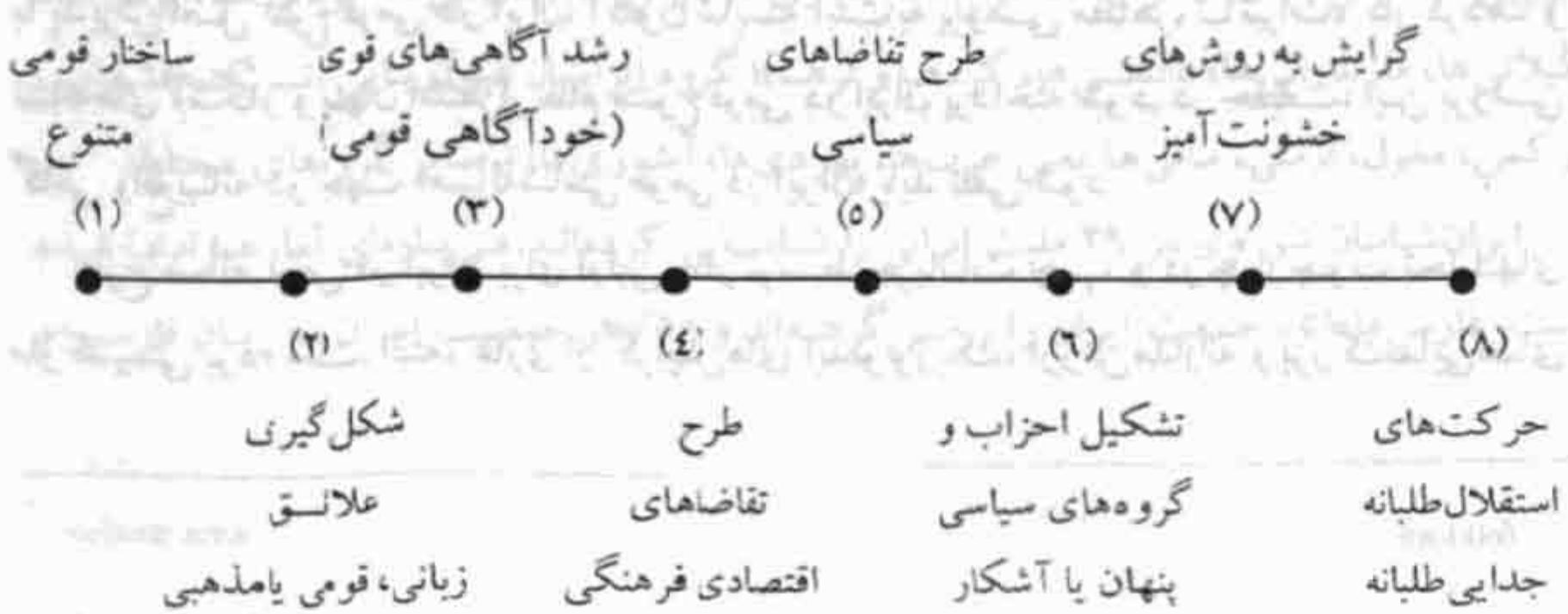
طرح مسئله قومی در ایران برای اولین بار نوسط جریانات چپ و در چارچوب تحلیلهای مارکسیستی بوده است. البته، عاری از گرایش‌های ایدئولوژیک، ارزش‌مدارانه و بزرگ‌نمایی‌های

¹. folklore

². sub-culture

سیاسی نبوده است. با این همه، واقعیت تاریخی نشان داده تنوع قومی موجود در هر نوع نحوی بزرگ سیاسی سر باز کرده و تبدیل به یک بحران پیچیده سیاسی شده که گاهی نا مدت‌ها ادامه داشته و یا دارد. به لحاظ تاریخی مسائل قومی در ایران در مقاطع مختلف از جمله شروطیت، در شرایط شکل گیری دولت مدرن در ایران، در سالهای ۱۳۰۰ به بعد، در سالهای پیانی جنگ جهانی دوم (۱۳۲۰-۲۴) و نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به خیزش‌های حاد سیاسی و گاه تحرکات خشونت‌آمیز جدا ای طلبانه شده است. اهمیت این حوادث تاریخی تا آنجاست که موجب شکل گیری خطای بزرگی برای محققان و صاحب‌نظران (اعم از خوش‌بینان ری بدبینان) شده است. به نحوی که بروز هرگونه بحران قومی را مصادف با وقوع با عدم وقوع تحرکات دسته‌جمعی سیاسی از سوی اقوام (آن هم در شکل جدا ای طلبانه) می‌دانند. در حالی که صرف نظر از این گونه حوادث تاریخی که الزاماً نمی‌توانند الگوی تحلیل شرایط فعلی و آینده باشند - وجود یا فقدان بحران قومی در کشور را نباید در سطح ظاهر سیاسی آن جستجو کرد، بلکه این مسئله دارای ابعاد و زوایای پنهان، نامکثوف، غیر مستقیم و «غیر سیاسی» مهم‌تر و جدی‌تر می‌باشد. در حقیقت، باید گفت مسئله قومی در ایران وجود دارد اما نه به معنای امکان با عدم امکان تحقق حرکتها جدا ای طلبانه، بلکه ایران با مظاهر پنهانی‌تر مسئله قومی در شرایط کشور روبرو هست که گهگاه مظاهر عینی آن تیز جلوه می‌باشد. بنابراین، لازم است در اینجا به کم و کیف این شرایط بحرانی به نحو مبسوط‌تری پردازیم.

به طور کلی در بررسی مسئله قومی در ایران، باید دانست که این موضوع نیز مانند هر مسئله اجتماعی دیگر در طیفی از حالات و شدت متفاوت قابل تشخیص و بررسی است. طیف مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام در ایران را می‌توان با استمداد از طیف زیر مورد مطالعه قرار داد.

ناگفته پیداست که این طیف، درجات مختلف شدت سواله قومی را به طور کلی نشان می‌دهد. بنابراین، در اینجا با طیفی از مراحل مختلف بحران در زمینه اقوام رو به رو هستیم. حال پاسخ به این سؤال که اقوام ایرانی در کجای این طیف بحرانی قرار دارند، بسیار مهم است.^(۳) برای ابهام‌زدایی از بحث، می‌توان مسئله قومی در ایران را در دو سطح از شدت خلاصه کرد:

۱- تشدید هویت قومی که متضمن رشد آگاهی‌های قومی و در نتیجه تضعیف وحدت و هویت ملی است.^(۴)

۲- تبدیل هویت خواهی (هویت‌طلبی) به تحرکات سیاسی خشونت‌آمیز.

فرضیه اساسی ما در اینجا آن است که اقوام ایرانی در نازل‌ترین وضعیت از طیف بحرانی قرار دارند و به طور مشخص آنچه مایه دغدغه خاطر است رشد یک سویه خود آگاهی‌های قومی و به تبع آن تضعیف هویت ملی و وحدت ملی است. به عبارتی، مسئله اصلی مانه در بروز یا حتی احتمال بروز حرکتهای خشونت‌آمیز و دسته جمعی قومی، بلکه در ایجاد و تشدید بحران هویت ملی است.^(۵) آنچه در شرایط فعلی کشور حائز اهمیت است، ضعف جدی در وفاق، وحدت و همبستگی ملی و عدم شکل‌گیری بکارچه هویت ملی می‌باشد. ناگفته پیداست تأکید یکسره بر این نکته که شکل‌گیری این وضعیت تنها ناشی از رشد هویت‌های محلی می‌باشد دور از حقیقت نیست، اما در مقایسه با سایر عوامل، این عامل نقش برجسته‌تری را دارد.

روند رو به رشد هویتهای قومی (به معنای خاص کلمه)، هویت محلی و گرایش‌های خاص گرایانه را علاوه بر رشد آگاهی‌های قومی باید در پیگیری درخواستها و مطالبات جدید به ویژه درخواست فرصت‌های کاملاً برابر در دسترسی به آموزش، منافع اقتصادی، تسهیلات فرهنگی، نهادهای سیاسی، به موازات حذف بعض مبتنی بر قومیت، نژاد، فرهنگ یا مذهب ملاحظه کرده، که البته می‌تواند منجر به درخواست‌های جدید منی بر حق حمایت ویژه برخورداری از منافع و بهره‌مندی هر چه بیشتر از سرمایه و ودجه حکومت (سیاست بعض مثبت به منظور تقویت اقوام) بشود. این روند رو به رشد تضعیف هویت ملی را می‌توان در نمودهای مختلفی جستجو کرد رحتی گاهی نمودهای سیاسی معینی از جمله تشکیل احزاب و جریانهای رسمی با غیر رسمی به طور پنهان با آشکار را به دنبال داشته است.

در یک مرور سریع، نمودهای مسئله قومی در شرایط امروز ایران، صرف نظر از هر گونه ارزیابی، را می‌توان به نحو زیر بیان نمود:

۱. فزونی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط اقوام؛

۱. رشد و شکل‌گیری سازمانهای سیاسی جدید در اقوام؛
۲. رشد فزاینده انجمن‌ها و مراکز استان‌شاسی؛
۳. رشد فزاینده انجمن‌های هنری، ادبی دانشجویی و غیر دانشجویی؛
۴. افزایش مطبوعات محلی به ویژه با گویش‌های قومی؛
۵. رفابت‌های شدید محلی در بین اقوام بومی و غیر بومی (در مناطق قومی)؛
۶. درخواست فرصت ارتقاء در پست‌های اداری سیاسی؛
۷. فرآواتی ناهنجاری‌ها در میان اقوام به ویژه اقوام حشیه مرز (قاچاق کالا، ترانزیت مواد مخدوش، شرارت و ...)؛
۸. درخواست توزیع برابر امکانات و سرمایه گذاری‌های اقتصادی و صنعتی؛
۹. درخواست توزیع برابر امکانات و سرمایه گذاری‌های اقتصادی و صنعتی؛
۱۰. بیگانگان با زبان فارسی؛
۱۱. شکل‌گیری احساسات قومی در میان فرهیختگان و مردم مناطق مرکزی کشور؛
۱۲. اعتراضات متعدد دسته‌جمعی.

در یک جمع‌بندی کلی، باید گفت یکی از مسائل اجتماعی اصلی در ایران رشد هویت قومی و ضعف در هویت ملی است.^(۶) توصیف وضعیت بحرانی در مرحله نازل آن (ضعف در هویت ملی) به معنای اهمیت ناچیز آن نباید تلقی شود، بلکه این خواهد یکی از موانع جدی در رشد سیاسی و تقویت وحدت ملی در شرایط فعلی می‌باشد، البتہ عدم تحقق رشد سیاسی خود یک عامل عدم پرایی سیاسی جامعه است. همچنین توسعه سیاسی در توسعه اقتصادی تأثیرگذار است و عدم رشد توسعه سیاسی در درازمدت منجر به بروز انواع وضعیتهای بحرانی (در طیف مطروحه) می‌گردد.^(۷) عوامل رشد هویت قومی متعدد بوده و تئوری‌های مختلفی برای توضیح آن مطرح شده است. عمده‌ترین این نظریات که البته ناظر به چگونگی تبدیل اختلافات قومی به تعارضات سیاسی هستند، عبارتند از: رقابت بر سر منافع، استعمار داخلی، انتخاب حساب‌گرانه، رقابت نخبگان، کثرت گرایی فرهنگی و شرایط نظام بین‌المللی.

«دیودی مبیرون» در همین زمینه به شورش‌های فومی و وجود هویت قومی و تبعیض و ظایرایی اقوام از نظر موقعیت اجتماعی و رفاه اقتصادی و دست یابی به قدرت می‌بasi اشاره نموده و بر دو نظریه رقیب در بررسی این کشمکش‌ها، که یکی «محرومیت نسبی» و دیگری بر «اختلت جنبش‌های گروهی» آن ناکرد داشته است. بسیاری نیز بر متغیر مدرنیزاسیون (به ویژه رشد سریع

اقتصادی) بر روند رشد هویت قومی تأکید کرده‌اند. این بر این عقیده هستند که فرایند نوگرایی موجب استحاله، ادعام و کم رنگی هویت‌های قومی می‌شود و تقاضاهای گروه‌های قومی برای کسب جایگاه بهتر در هرم قدرت سیاسی، ثروت و شان اجتماعی را افزایش می‌دهد. در بررسی رابطه بین توسعه و منازعات قومی چهار نوع رابطه، «افزایش و یا کاهش منازعات قومی در شرایط توسعه، افزایش منازعات در شرایط گذار، و رشد منازعات در وضعیت فرانوگرایانه» تأکید شده است. همچنین در تحلیل منازعات قومی پاره‌ای از پژوهشگران از توسعه ناموزون و نایابرهای منطقه‌ای یاد می‌کنند. علاوه بر عامل توسعه تئوری هویت‌جویی اسمیت در این زمینه قابل اشاره است. اسمیت بر آن است که در شرایط رشد ناسیونالیسم ملی، هویت جمعی قومی اهمیت می‌یابد. در میان نویسنده‌گان ایرانی عده زیادی به طور سنتی بر «تحرکات یگانگان» اشاره داشته‌اند تئوری برجسته دیگر، بر سه عامل «خارجی، ویژگی‌های دولت مدرن و نخبگان قومی» تأکید کرده است. «الطائی» نیز، در بررسی‌های اخیر خود (۱۳۷۸) طیف وسیعی از عوامل از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، اداری و سیاسی، آموزشی، طبیعی و جغرافیایی، فقدان مبدأ فکری همه‌گیر، اهمیت میهنپرستی و اسطوره‌های کاذب ایرانی مؤثر در رشد هویت قومی اشاره داشت.

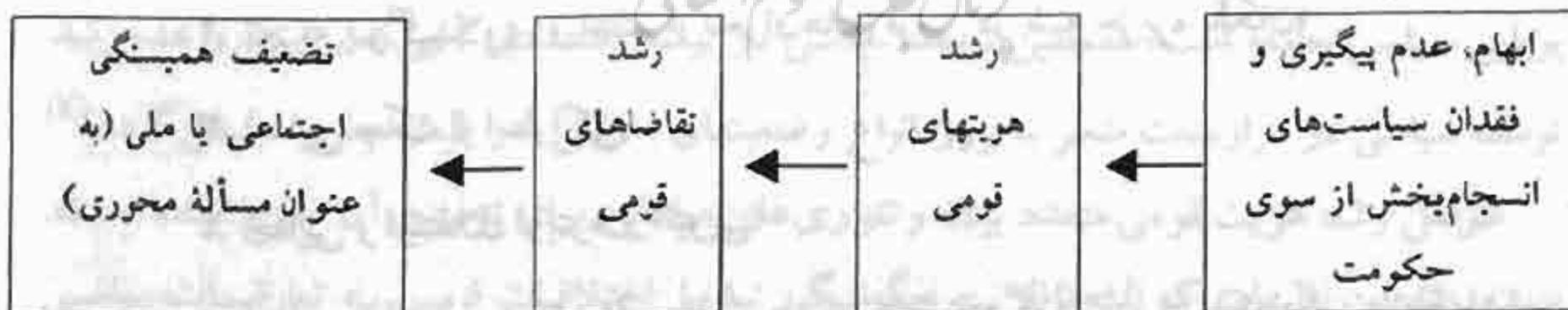
نگفته پیداست که بروز و تشدید بحران قومی در ایران تحت تأثیر شرایط جهانی نیز بوده که از جمله عوامل مؤثر بر فرایند واگرایی قومی در سطح جهان می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

۱. فروپاشی شوروی سابق و تبدیل آن به پانزده جمهوری مستقل و نیز بروز پاره‌ای حرکتهای جدایی طلبانه قومی در بعضی از آنها؛
 ۲. تجزیه یوگسلاوی و استمرار بحران‌های قومی در شبه جزیره بالکان؛
 ۳. جدایی چک از اسلواکی؛
 ۴. جدایی و استقلال اریتره از اتبوبی؛
 ۵. ایجاد مناطق امن در شمال عراق و طرح نظام خودگردانی برای اکراد این منطقه؛
 ۶. افزایش بحران‌های قومی در کشورها یا دولتها که قادر به حفظ نظم در داخل مرزهای خود به دلیل برخوردهای قومی سیاسی نیستند مثل رواند، کنگو، سومالی و افغانستان؛
 ۷. همگرایی و نیز واگرایی جهانی در قرن حاضر.
- در تحلیل نهایی علل رشد هویتهای قومی و محلی در شرایط فعلی، ضمن ملاحظه عوامل فوق الذکر، باید به چند عامل عمده ذیل توجه گرد:

۱. سیاست‌های تبعیض آمیز (هر چند غیر آگاهانه) نوسعه‌ای و نابرابری فرصت‌های رشد در مناطق مختلف کشود؛
۲. ماهیت مذهبی حکومت که موجب شکل گیری ذهنیت‌های غلط فراوانی شده است؛
۳. عدم پیگیری و جدی انگاشتن سیاست‌های انسجام‌بخش و فقدان سیاست قومی معن برخاسته از یک تئوری مشخص (از سوی حکومت)؛
۴. نارضایتی عمومی در کشور که در مناطق قومی نشیدید شد، است؛
۵. شرایط بین‌المللی.

علی‌رغم اینکه موارد مطروحه فوق قابل افزایش می‌باشد، اما تأکید بر این نکه مجدداً لازم است که چون از دیدگاهی واقع‌بینانه مشکل اصلی ما فقدان همبستگی و یکپارچگی ملی است، شکل گیری این یکپارچگی (به عنوان یک امکان اجتماعی سیاسی) تنها در هنگام توجه به آن و سیاست گذاری معطوف به آن صورت تحقق می‌پذیرد. بنابراین، محوری ترین عامل را باید «ابهام و عدم اتخاذ رویه‌های مناسب و فقدان سیاست‌های انسجام‌بخش» دانست. به این ترتیب، مدل نظری ذیل را می‌توان ارائه کرد:

ساختار متنوع قومی در ایران

بنابراین، مسئله اصلی ما ظهور تحرکات سیاسی و خشونت‌آمیز قومی نیست که در صدد توضیح و تفسیر آن برآیم، بلکه مشکل در فقدان همبستگی و انسجام ملی است. با توجه به ساختار قومی در کشور، به عنوان یک واقعیت، فقدان و ابهام سیاست قومی و با اجرای سیاست‌های غلط در گذشته موجب چنین شرایطی شده است. بنابراین، اتخاذ سیاست مشخص و آگاهانه یکی از راه‌های خروج موقتی آمیز از بحران فعلی تلقی می‌شود. ضمن پرهیز آگاهانه از رویکردی

تقلیل گرایانه در بررسی موضوع، نگارنده بر آن است که سایر متغیرهای مهم از جمله توسعه سریع، محرومیت نسبی موجود در مناطق قومی، تأثیر عوامل بیگانه، رقابت‌های سیاسی نخبگان و... عواملی هستند که کم و چیز آنها در چارچوب سیاست قومی حکومت نسبت به اقوام جای دارد. به طور مثال، هرگز نمی‌توان منکر تأثیر متغیر محرومیت موجود در مناطق قومی شد. اما باید دانست شکل گیری چنین وضعیتی تا حد زیاد به نحوه برخورد و سیاست‌گذاری دولت و مدیریت سیاسی جامعه با مسأله اقوام باز می‌گردد. به علاوه، آن‌که پاره‌ای از متغیرهای مهم دیگری که در این زمینه مطرح‌اند در تشديده مسأله و به طور مشخص در نبدیل بحران هویت قومی به تقاضه‌های سازمان‌یافته سیاسی و در نهایت پروز تحرکات سیاسی غیرمسالمت‌آمیز تأثیر دارند و نه در شکل گیری مراحل اولیه بحران. در تحلیل نهایی، نگارنده بر حضور و دخالت جدی سایر متغیرها اذعان دارد، اما تأثیر اصلی و اساسی را متوجه فقدان سیاست قومی انسجام‌بخش و نیز عدم پیگیری آن می‌داند.

بر اساس مباحث گذشته، می‌توان نتیجه گرفت اتخاذ سیاست قومی مشخص در رویارویی با شرایط موجود پیش رو، به ویژه برای جلوگیری از رشد آن نوع همبستگی قومی که در برابر همبستگی ملی صفات آرایی کند و موجب تشديده بحران قومی گردد، یک ضرورت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی (و حتی امنیتی) تلقی می‌شود. اکنون لازم است قبل از پرداختن به اهداف و کم و چیز این سیاست و ارائه پیشنهادها در این زمینه به جایگاه، ماهیت، مفهوم و ابعاد این مهم اشاره‌ای گذرا بنماییم.

سیاست قومی؛ مفهوم‌شناسی

به طور کلی، برای اداره کردن خردمندی‌های پراکنده‌تر، مجموعه مهارت‌ها و قابلیت‌های گسترده‌تری مورد نیاز است. بنابراین، شریط خاص فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی و از جمله پراکنده‌گی و تنوع قومی کثوز مانند عمدۀ نظام‌های اجتماعی دیگر، نیازمند مدیریت سیاسی توانمند و کارآمدی است که از عهده حل مسائل و چالش‌های اصلی در این زمینه برآید. از جمله این مهارت‌های مدیریت سیاسی طراحی، اجراء و پیگیری یک سیاست قومی می‌باشد. «سیاست قومی را می‌توان به منزله مجموعه‌ای از اهداف، راهبردها، رویکردها، رفتارها و اقداماتی دانست که از سوی حکومت نسبت به اقوام موجود در یک جامعه اتخاذ می‌شود.» هدف کلی و اجتماعی از اتخاذ سیاست قومی شکل گیری، نظم بخشی و سازماندهی مجموعه‌ای از فعالیتها در یک رشته معین و با هدفهای مشخص (به طور مثال یکپارچگی ملی) است. سیاست قومی مشتمل بر اهداف،

سیاست‌ها، مقاصد روش و واضحی در خصوص نحوه اداره، کنزل و هدایت اقوام مختلف در یک واحد سیاسی است. ناگفته پیداست که روش‌ها و ملاحظات اجرایی در سیاست قومی تابعی از اهداف در نظر گرفته شده می‌باشند. زیرا اهداف مطروحه در سیاست قومی، در کیفیت روش‌های پیشنهادی آن مؤثرند.

جایگاه سیاست قومی

سیاست قومی به عنوان مجموعه‌ای منظم از اهداف، روش‌ها و ابزارها که در صدد دحالت و تأثیرگذاری مثبت بر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی می‌باشد در پرتو چهار حوزه کلان قابل بررسی است که عبارتند از:

۱. مدیریت سیاسی

سیاست قومی یکی از ابعاد و لوایع سیاست‌گذاری‌های کلان می‌باشد که دولت‌ها متكلف و متولی آن بوده و هستند. «وندن بر گك»، از جامعه‌شناسان معاصر بر آن است که سیاست‌های سربوط به روابط نژادی و قومی تجلیاتی از قدرت، به ویژه قدرت گروه مسلط هستند. سیاست‌های دولت در قالب گروه‌های قومی و مسائله نومیت به مثایه یک اصل در پیوستگی و انسجام دولت تنوع زیادی دارد و لیکن بسیاری از این تنوعات در قالب منافع مادی طبقه حاکم که عوامل متعدد محیطی، فناورانه و سیاسی در آن دخالت دارد و قابل توضیح است. به نظر روی، مشکل سیاست حاکم با ماهیت نهایی روابط بین گروه‌ها در یک جامعه چندقومیتی مرتبط است. دولت‌ها به عنوان یک کارگزار کلان اجتماعی وظیفه حفظ ثبات، امنیت و نظم اجتماعی را به عهده دارند، در عین حال که با تنظیم روابط اجتماعی باید جامعه را به سمت توسعه، تعالی و تکامل نیز رهنمایی نمایند و این همه لزوماً نباید در پرتو اتخاذ یک گرایش حداقلی برای نقش دولت در نظر گرفته شود. اهمیت نقش مدیریت سیاسی در کم و کیف سیاست قومی در ایران به ویژه با در نظر گرفتن نقش سنتی و تاریخی دولت از یک سو و فراگیری و برخورداری از یک شبکه مرکز اداری از سوی دیگر، مهم‌تر جلوه گر می‌شود. بی تردید برای اتخاذ یک سیاست قومی مشخص، باید ساختار اداری، مدیریت و نحوه تئکر سیاسی به نحو هماهنگی عمل کنند. ضرورت دخالت دولت در این زمینه در مرحله اول جلوگیری از تجزیه طلبی، بروز قدرت طلبی‌های منطقه‌ای و تحرکات فیله گرایانه، و سپس تلاش به منظور ملت‌سازی، کاهش تمایزات، ایجاد انسجام و وحدت ملی، به مظور بالا بردن قدرت ملی است. این عوامل موجب می‌شوند مدیریت سیاسی جامعه، در چارچوب نظام

تصمیم‌گیری ملی و با توجه به اهداف و استراتژی کلی خود به طراحی، ندوین و پشتیانی حقوقی، فانونی، سیاسی و اجرایی از یک سیاست مشخص قومی همت گمارد. نهادهای مبادی ذیربط در این زمینه در ایران عبارتند از: نهادهای سیاسی (مثل قانون اساسی و دولت) و یانهادهای حقوقی (مانند مجلس و مجمع تشخیص مصلحت).

۲. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی

پایه اصلی و رکن رکن سیاست قومی ابعاد فرهنگی، هنجاری و ارزشی آن است را شاید بتوان گفت مهم‌ترین مجریان سیاست قومی (به ویژه از منظری که ما به آن می‌نگریم)، دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی هستند. در حقیقت، سرشت اصلی سیاست قومی را بایستی در رویکردها و اقدامات نظام فرهنگی کشور ملاحظه، جستجو و پیگیری کرد و این، بدان سبب است که «مسئله سیاست قومی تنها جنبه‌های حقوقی و قانونی آن نیست، بلکه جنبه جامعه‌شناسی و فرهنگی آن قوی‌تر و مهم‌تر است.» ماهیت و محترای سیاست قومی (صرف نظر از اهداف ویژه آن در هر جامعه یا در هر دولتی) باید بر اقناع باشد نه زور. پس اعتناء و اتكاء به ابزارهای فرهنگی و قرار دادن سیاست قومی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های کلان و جزئی فرهنگی ضرورت دارد. به سخن دیگر، باید گفت مسئله قومیت‌ها باید یکی از مسائل و ابعاد اصلی سیاست‌های فرهنگی در ایران تلقی شود. سیاست فرهنگی که در بر گیرنده مجموعه پیچیده و متنوعی از فعالیتها است، به معنای دخالت مؤثر برای متحول ساختن روابط اجتماعی تلقی می‌شود.^(۸) سیاست فرهنگی، به مثابه عامل تعیین‌کننده مشروعیت الگوی خاص روابط اجتماعی، قالب کلی و تعیین‌کننده سیاست قومی تلقی می‌شود و البته این مهم پیوند ناگزینی با مفهوم قدرت دارد؛ زیرا در زندگی فرهنگی و اجتماعی همه‌چیز به گونه‌ای بنیادین با قدرت ارتباط دارد قدرت، البته در مرکز سیاست‌های فرهنگی جای دارد و بخش تفکیک‌ناپذیری از فرهنگ است و در حقیقت قدرت فاعل سیاست فرهنگی است. با این وجود، سیاست فرهنگی را باید دارای هویت و کیفیتی نسبتاً مستقل تلقی کرد. سیاست فرهنگی متنضم ابعاد مهم ذیل می‌باشد:

۱. ارائه ابزارهایی برای بیان وجود و علاقه (و به عبارتی قدرت نامگذاری)؛
۲. ابزاری برای انتشار، عرضه و توزیع آثار و به طور کلی عرضه داشت عرف مشترک؛
۳. ابزاری برای تعریف خود؛

۴. ابزاری برای تعریف مفاهیم مختلف و شکل بخشیدن به ارزش‌های اجتماعی و به طور کلی ترضیه داشت جهان اجتماعی.

از منظری دیگر، اگر هدف سیاست قومی را تنظیم رابطه هویت قومی با هویت ملی و این دو با هویت فرهنگی در نظر بگیریم (که باید چنین باشد) یعنی:

هویت قومی > هویت ملی > هویت فرهنگی

آن‌گاه این مهم اید در چارچوب استراتژی فرهنگی کشور در نظر گرفته شود.

۳. علوم رفتاری

محترم، کیفیت اهداف و ابزارهای سیاست قومی باید لزاماً از تئوری‌ها، تحلیل‌ها و یافته‌های علوم رفتاری پیروی کند. زیرا بدون درک و توجه به این مهم هدف‌گذاری‌ها به طور منطقی صحیح انتخاب و اولویت‌گذاری نمی‌شود. همچنین روش‌ها و ابزارهای مؤثر برای پیگیری سیاست قومی انتخاب شده نیز باید با اعتمادی تام به این علوم مورد استفاده قرار گیرند. شاخه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی به ویژه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، علوم تربیتی، تبلیغات، افکار عمومی و امور فرهنگی در این راستا مهم شمرده می‌شوند. مهم‌ترین تأثیرات این مباحث در «انتخاب استراتژی» و در «اتخاذ تکنیک‌های موفق در اجرای سیاست‌های قومی» می‌باشد.

۴. جامعه‌شناسی سیاسی

تدوین سیاست قومی به مثابه یک سیاست اجتماعی بدون توجه به واقعیات سیاسی و اجتماعی موجود (از جمله نحوه پراکندگی اقوام، ارتباطات و تعاملات اقوام و کم و کیف تأثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی بر آن) امکان‌پذیر نمی‌باشد. به عبارتی، تحلیل‌هایی از این نوع، پایه و اساس توصیف وضعیت موجود و نحوه حرکت از وضع موجود به شرایط مطلوب را معین می‌سازد. در این گونه ملاحظات به نحوه تأثیرپذیری دولت و نظام تصمیم‌گیری از مسائل اقوام نیز بایسی توجه شود.

مبانی، مدل کلی و قلمروهای سیاست قومی

مانند هر نوع سیاست‌گذاری کلان، طراحی و تدوین سیاست قومی باید بتواند به سؤالات اصلی ذیل پاسخ دهد:

۱. هدف از ورود به این عرصه چیست؟ و چه لزومی برای من مرکز ساختن سیاست‌های پراکندگی در زمینه اقوام وجود دارد؟

۲. برای تحقق این اهداف از چه روش‌هایی باید بهره جست؟

۳. جزئیات این سیاست قومی کدام است و چه ملاحظاتی بر آن مترتب است؟

۴. چگونه می‌توان ابعاد سه‌گانه فوق را به نحو منطقی و متناسب تلفیق نمود؟

سیاست قومی و سیاست پژوهی

بحث تدوین سیاست قومی خود در چارچوب مبحث سیاست پژوهی^۱ قرار می‌گیرد. متأسفانه این مهم نیز در حوزه ادبیات علمی و دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سیاست پژوهی به عنوان آمیزه‌ای از علم، فن و هنر، فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی مهم یا تحلیل مسئله اجتماعی به منظور ارائه توصیه‌های عملی است. به عبارتی، سیاست پژوهی یعنی تلاش برای ارائه توصیه‌های معطوف به عمل و برای سیاست گذاری جهت حل مسئله. سیاست پژوهی فرایند تحقیق با تحلیل درباره مسئله اجتماعی بنیادی به منظور ارائه توصیه‌های اجرایی و معطوف به عمل به سیاست گذاران برای کاهش (یا مدیریت) مسائل اجتماعی است. این گونه فعالیت‌های پژوهشی، توجه به تحلیل و توضیح مسائل در تلاش برای ارائه توصیه‌های سودمند به سیاست گذاران است. به سخن دیگر، سیاست پژوهی تحقیق درباره مسائل اجتماعی اساسی و مهم برای نبل به روندهای عملی واقع‌بینانه در تحلیل و حل این مسائل است. در اینجا محقق فرایند پژوهشی را از مسئله شروع می‌کند و با ارائه راه‌حل‌های مشخص پایان می‌دهد. سیاست پژوهی امری واحد و بکارچه نیست، بلکه انواع مختلف دارد و هر مرحله از فرایند سیاست گذاری با نیازهای پژوهشی محبت است. اما همه این انواع مختلف در راستای سیاست گذاری علمی تتحقق می‌پذیرند، اهمیت این فرایند موجب شده تا مسئله سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف به عنوان یک حوزه و رشته علمی جدید مطرح شود.

هدف از علم سیاست گذاری و سیاست پژوهی، تهییه اطلاعات و مبانی علمی و تحقیقاتی برای تصمیم‌سازان به منظور کمک به تعیین اجزاء و ارزیابی عقلاتی است و اصطلاحاتی مانند سیاست عمومی، سیاست اجتماعی، سیاست قضایی، سیاست شغلی، سیاست صنعتی، سیاست تجاری و سیاست نومی و دیگر اصطلاحات برای تعیین راهبردهای عملی و انتخاب‌های صورت گرفته توسط دولتها و دیگر سازمانها در ابعاد مختلف زندگی در جوامع بزرگ و پیچده به کار برده می‌شوند.

تدوین سیاست‌هاستلزم تعیین رفتارهایی است که رسیدن به وضعیت مطلوب^۱ را میسر نمایند. به یک معنا، سیاست‌گذاری عبارت از فرضیه‌هایی درباره روابط بین رفتارها و ارزش‌ها است. اگر بخواهیم در مسیری معین حرکت کنیم باید در جهت حرکت در آن مسیر تلاش کنیم. فرایند سیاست‌گذاری را می‌توان نوعی فرایند بسیار پیچیده تلقی کرد که به بیان ساده این فرایند شامل مراحل زیر است:

۱. آگاهی یافتن از نیازها (مسائل و مشکلات)؛
۲. تعیین راه حل‌های مختلف؛
۳. تدوین سیاست‌ها؛
۴. اجرای سیاست‌ها؛
۵. ارزیابی سیاست‌های اجرا شده.

به این ترتیب، مبای هرگونه طرح‌ریزی در زمینه سیاست قومی باید معطوف به عرصه عمل، اجراء و سیاست‌گذاری باشد و تأمل در این زمینه به معنی حرکت آگاهانه به سمت تزدیک شدن به اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد.

الگوی ایده‌آل و جامع سیاست قومی باید مشتمل بر تمامی جزئیات باشد، به نحوی که تمامی مسائل مرتبط با اقوام (را به عنوان مبنا، مخاطب و موضوع این سیاست) از یک سو، و ملاحظات در نظر گرفته شده (به ویژه اهداف، ارزش‌ها و واقعیات موجود) از سوی دیگر، در بر گیرد. طبعاً، این الگو مانند هر مدل جامع‌نگر دیگر باید به مثابه یک نقشه یا چارچوب کلی در نظر گرفته شود. حال اینکه آیا در عرصه عمل به کدام حوزه اولویت داده می‌شود، به ملاحظات و شرایط اجرایی باز می‌گردد. از یک منظر، سیاست نومی باید در برگیرنده سه بعد اصلی ذیل باشد:

۱. اهداف کلی و عملیاتی (که خود بر اساس ارزش‌ها و واقعیات تنظیم می‌شوند)؛
۲. روش‌ها و ابزارها (تکنیک‌ها)؛
۳. قلمروها و حوزه‌های جزئی.

^۱. valued condition

قلمرو و سیاست قومی

با توجه به ابهامی که در زمینه قلمروهای سیاست قومی وجود دارد، جا دارد اش راهی گذرا به مهم‌ترین این قلمروها داشته باشیم:

الف - در حوزه فرهنگی و اجتماعی

با پرهیز آگاهانه از ورود به تعریف و مصادیق فرهنگ، سیاست قومی فعال و جامع باید موضع و تکلیف خود را نسبت به حوزه‌های مختلف فرهنگی ذیل معنی سازد:

۱. زبان و ادبیات (داستان، کتاب، مجله و غیره)؛

۲. موسیقی و هنر؛

۳. پوشش و لباس؛

۴. معماری؛

۵. آداب و رسوم (مراسم ازدواج) و اوقات فراغت (ورزش‌های محلی و غیره)؛

۶. مذهب و نهادهای مربوطه؛

۷. آموزش و پرورش (رسمی و غیررسمی) و فرصت‌های تحصیلی؛

۸. مهاجرات‌ها.

ب - در حوزه اقتصادی

۱. کم و کیف سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در مناطق قومی؛

۲. نحوه گسترش صنعت و خدمات زیربنایی؛

۳. مسأله اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی کلان؛

۴. توزیع منابع

ج - در حوزه سیاسی

۱. کیفیت مشارکت عمومی و مشارکت سیاسی اقوام؛

۲. توزیع مسئولیت‌ها و استخدام؛

۳. توزیع فرصت‌های سیاسی؛

۴. نحوه ارتباط اقوام دو سوی مرز و ارتباط با دولت‌های مجاور.

به این ترتیب، یک سیاست قومی جامع باید ابعاد اصلی را با عطف توجه به قلمروهای فرق‌الذکر معنی سازد.

سیاست	اقتصاد	فرهنگ و روابط اجتماعی	قلمروها	
			ادبیات	موسیقی
				اهداف
				روش‌ها و ابزارها

تذکر چند نکته در پایان این بحث مهم است:

۱. سیاست قومی از ناحیه حکومت و دولت طرح‌ریزی می‌شود.

۲. توجه و ورود در این عرصه‌های جزئی تباید الزاماً به معنی دخالت از بالا و یا ضرورت تغییر در هر کدام تعبیر شود، بلکه مسئله تکلیف سیاست‌گذار نسبت به قلمرو می‌باشد.

۳. ورود در پاره‌ای از این قلمروها به منظور مدیریت، تعمیق، کانالیزه کردن و اصلاح فرایندها در چارچوب اهداف کلی می‌باشد.

۴. هدف اصلی در طراحی و تدوین سیاست قومی، کمک به نظام تصمیم‌گیری کشور و در جهت یک نوع سیاست‌گذاری یا مهندسی اجتماعی می‌باشد. بنابراین، باید رویکردی عملی و اجرایی را همواره پیش رو داشت.

۵. سیاست قومی دو بعد مهم دارد که در بررسی و تجزیه و تحلیل آن ضرورت دارد هر دو بعد مورد نوجه قرار گیرند. بُعد اول آن ناظر به مبانی حقوقی، قوانین اساسی و سیاست‌گذاری‌های کلان حکومت (که ممکن است مکتوب و مدون شده باشد) می‌باشد، اما بُعد دوم به رفتار خارجی و کنش‌های عینی و بروز یافته حکومت نسبت به اقوام بر می‌گردد. پس، در مطالعه سیاست قومی در هر کشوری توجه به هر دو بُعد

«قواین و ارزش‌گذاری‌های نظری» و ارتشار سیاسی حکومت نسبت به اقوام» الزامی

به نظر می‌رسد.

رویکردها و تئوری‌های سیاست قومی

تکریبی «ملت - دولت»‌ها و گسترش اروپا از قرن ۱۵ میلادی، برای اولین بار جوامعی را ایجاد کرد که دارای گروههای نژادی و قومی متمایز بوده و در درون یک نظام اقتصادی و سیاسی مشترک و واحد با هم زندگی می‌کردند. به طور کلی، دو عامل موجود بقاء تنوع قومی در کشورهای مختلف شده‌اند که عبارتند از:

۱. عدم زوال و فادری‌های قومی در اثر فرایند صنعتی شدن؛

۲. تقویت نیروهای موجود تنوع قومی مثل مهاجرت در اثر اقتصاد جهانی و بازارهای کارگری.

به این ترتیب، تصمیم گیران سیاسی همواره در معرض پاسخگیری به مسئله‌های از قبیل چگونگی توزیع گروههای قومی در سیاست و سازمانهای عمده، نحوه حل و فصل نزاع‌های درون‌گروهی و نحوه تقسیم منابع اجتماعی رو به رو بوده‌اند. در این چارچوب، به طور کلی دو نوع سیاست مهم اجتماعی در جوامع ناتج‌انس دنبال شده است:

۱. همگرایی گروههای متفاوت در قالب یک واحد اجتماعی متجانس؛

۲. حفظ اختلافات گروهی در چارچوب شهر و ندی مشترک.

هر نوع سیاست قومی موجب تعیین نحوه توزیع منابع بین اقوام، محتوی و گزنه نعمالت بین‌نومی می‌شود. از نظر سیاست‌گذاری، مهم‌ترین مطلب آزاد است که گروه‌های در جوامع چندقومیتی در چه قالب سلسله‌مراتبی نظم و ترتیب یابند؟ آیا باید به دنبال سلسله‌مراتبی بود که در آن گروه مسلط، اقتدار عالی را در زمینه حفظ و حمایت نظام ارزشی خود در دست داشته باشد و پادشاه را تیز به فعیل صورت تخصیص دهد (که در این صورت گروههای قومی دیگر اقلیت خواهند بود) یا اینکه از مبانی و اصول دیگری پیروی کند. سه الگوی عمده‌ماهیت سیاست قومی در جوامع چندقومیتی را می‌تران نام برد:

۱. انتگرالیتی انسانی ایجاد می‌شود که در آن گروهی این انسان می‌باشد.

۲. انتگرالیتی انسانی ایجاد می‌شود که در آن گروهی این انسان می‌باشد.

الگوی اول: همانندسازی^۱، یک شکلی فرهنگی^۲ یا سیاست یک‌نگی فرهنگی

همانندسازی فرایند تغییر خط تمایزات قومی است و زمانی رخ می‌دهد که اعضی دو یا چند جامعه گروه نژادی و گروه اجتماعی کوچک با یکدیگر همسان می‌شوند. هدف سیاست‌های همانندسازی عبارت از ترکیب زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروه‌های متمايز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون تفاوت‌های قومی است.

هدف از سیاست‌های همانندسازی کاهش خلافات فرهنگی و ساختاری درین گروه‌های مختلف است که در آن صورت جامعه‌ای متجانس و همگن خواهیم داشت که در آن، بین گروه‌ها از جث نژادی یا فرهنگی تفاوتی وجود ندارد. از این رو، قومیت به عنوان ملاکی برای توزیع نابرابر ثروت و قدرت چندان نقش مؤثری نخواهد داشت. شهر و ندان نیز فقط به عنوان افراد و نه اعضای دستجات یا گروه‌های قومی تلقی می‌شوند. همانندسازی کامل کمتر حاصل می‌آید و درجات مختلفی دارد. این سیاست در آمریکا، کنادا، استرالیا، بروزیل، آرژانتین (که جمعیت زیاد مهاجران داوطلب دارند) اعمال شده اما در زمینه بومی‌ها و یا مهاجران غیر داوطلب این سیاست اعمال نمی‌شود.

همانندسازی فرهنگی و ساختاری

همانندسازی به عنوان یک فرایند اجتماعی مشتمل بر دو بعد است: فرهنگی و ساختاری. همانندسازی فرهنگی عبارت از تبعیت و پیروی یک گروه قومی از خصائص فرهنگی گروه دیگر در زمینه‌هایی مثل زبان، مذهب و حتی رژیم غذایی با هف از بین بردن رفتارها و ارزش‌های متمايز است. در این شرایط هر چند انتخاب فردی^۳ وجود دارد اما فرهنگ گروه مسلط اخذ می‌شود. (سیاست آمریکایی کردن تازه واردین، سیاهان، سرخپوستان، مهاجران اروپایی).

همانندسازی ساختاری سطح بالاتری از تعامل را در میان گروه‌های قومی مد نظر قرار می‌دهد. اعضای گروه‌های قومی اقلیت در تهادهای مختلف جامعه پخش می‌شوند و با اعضای گروه حاکم وارد قراردادهای اجتماعی می‌گردند. هدف این سیاست نیز محو وضعیت اقلیت قومی در دو سطح است: ابتدایی (با شخصی) و ثانوی (یا رسمی).

¹. assimilation

². cultural uniformity

³. individual choice

در سطح ابتدایی، تعامل در قالب نشت‌های اجتماعی دوستانه، باشگاه‌ها، محله‌ها، جلسات و نهایتاً ازدواج و در سطح ثانویه مساوات در دستیابی به قدرت و مزایا در درون نهادهای عده جامعه خصوصاً اقتصاد، سیاست و آموزش و پرورش که از طریق حذف ممنوعیت‌ها و تبعیض‌ها بر سر راه اشتغال و تحصیل افزایش برابری فرصت‌ها دنبال می‌شود.

«میلتون ام. گوردون»، جامعه‌شناس آمریکایی و از جمله نظریه‌پردازان در زمینه «همانندسازی» در کتاب معروف خود با عنوان «همانندسازی در زندگی آمریکایی» مراحل جذب گروه‌ها و همگون‌سازی آنها با هسته مرکزی جامعه را در هفت مرحله به شرح زیر شناسایی کرده است:

۱. همانندسازی فرهنگی؛

۲. همانندسازی ساختاری؛

۳. همانندسازی مادی؛

۴. همانندسازی هویتی؛

۵. همانندسازی ایستاری (بیشی)؛

۶. همانندسازی رفتاری؛

۷. همانندسازی مدنی.

الگوی دوم: تکثیرگرایی مساوات طلبانه^۱

این الگو، نقطه مقابل همانندسازی است و هدف آن حفظ و حتی تشدید تفاوت‌های موجود میان گروه‌های قومی است. این الگو مبنی بر حقوق جمیعی او گروهی بوده و پذیرش وجود جوامع مستقل از لحاظ فرهنگی و ساختاری (و نه از لحاظ قدرت سیاسی) اصل مهم آن است و البته این انفرادی داوطلبانه است. در این صورت، گروه‌های قومی تبدیل به گروه‌های ذی‌نفع سیاسی می‌شوند که بر سر منافع اجتماعی رقابت می‌کنند، اما ضوابط سیاسی پذیرفته شده‌ای که مورد قبول همگان است، شکاف‌ها و تفاوت‌های را کاهش می‌دهند. تمام گروه‌ها نسبت به یک نظام سیاسی مشترک و واحد، وفادار هستند؛ در داخل نظام اقتصادی مشارکت می‌کنند و مجموعه یکسانی از ارزش‌های قومی را درک می‌کنند؛ تفاوت‌ها نوسط دولت صیانت می‌شود و ضوابط سازمانی جهت توزیع متناسب با انشاهای اجتماعی اعمال می‌شود، که در نهایت تکثرگرایی صنفی را موجب می‌شود، مثل سوئیس، یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی سابق. معمولاً در این گونه

^۱. equilibrium pluralism

ظام‌ها گروه‌های قومی از نظر قلمرو جغرافیایی جدا هستند. پذیرش این الگو متضمن تأیید رسمی فرایند تکثر زبانی (سوئیس چهار زبان، بلژیک دو زبان، کانادا دو زبان) می‌باشد. دو الگوی دیگر در همین رابطه عبارتند از:

۱. کثرت فرهنگی^۱

در جوامع چندقومی که تنوع قومی از بطن مهاجرت‌های داوطلبانه حاصل آمده باشد (مثل استرالیا، نیوزلند و کانادا).

۲. سیاست نوجیحی قومی^۲

اقدامات ایجابی در راستای کثرت گرایی، حامی برابری اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای ارتقای وضعیت اقتصادی و آمورسی اقلیتها قومی است که در گذشته شدیداً و کراراً قربانی تبعیض بوده‌اند. ترویج مساوات: بر دسترسی به نهادهای عمده و اصلی و توزیع مناسب‌تر قدرت، از نمودهای اعمال این سیاست می‌باشد (مثل هندوستان، سری‌لانکا، اندونزی، مالزی، نیجریه). این سیاست‌های تکثر گرایی مساوات طلب‌نه به جز در هلند، بلژیک و سوئیس موفق نبوده‌اند.

الگوی سوم: تکثر گرایی فابرایر

عمولاً در جوامع تحت استعمار و رژیم‌های نژادپرست این نظام‌ها توسط سیاست‌هایی که گروه‌های قومی را از حیث ساختاری از بکدیگر مجزا و توزیع سیار نابرابر قدرت و مزایارا تقویت می‌کنند، هدایت می‌شوند. در این الگو، دولت در دست گروه قومی مسلط است و مردم رعایا تلقی می‌شوند نه شهروند. در این حالت تعصب و تبعیض به شدت حکم فرما می‌شوند. وجه شدید آن نظام کاستی است. در جوامع برده‌داری یا مستعمرات سنتی نیز قومیت فرعی شهروندان درجه دوم هستند. (نمونه این حالت نظام آپارتايد می‌باشد که یک نمونه کامل نظام پدرسالارانه است).

دو سبک مهم این الگو عبارتند از:

۱. استعمار داخلی گروه‌های فاتح اروپایی یا در آمریکا نسبت به آمریکایی‌های مکزیکی‌الاصل و سرخ‌پوستان آمریکا که گروه‌های قومی را عقب‌مانده (صنعتی) نگه می‌داشتند؛

¹. multi-culturalism

². preferential ethnic

۲. اخراج یا نابودسازی نمونه آمریک در هنگام بازگردانیدن مهاجرین چینی در قرن ۱۹ یا توقیف و اخراج ژاپنی‌ها از آمریکا و با کانادا در جنگ دوم جهانی و یا نسل کشی نازی‌ها.

سیاست‌های قومی نسبت به اقلیت‌های مختلف اجرا شده است. برای مثال، در آمریکا نسبت به گروه‌های غیر منفرد و غیر اروپایی بعض آمیز بود. اما برای اروپاییان سیاست دموکراتیک دنبال شده است. در جای دبگر، سه نوع استراتژی فرهنگی کلی مطرح شده است که عبارتند از:

۱. استراتژی تکثرگرایی فرهنگی^۱ یا سیاست موزائیکی فرهنگی به معنای امکان رشد و گسترش خرده‌فرهنگ‌ها در کنار یکدیگر و به صورت هم‌عرض.

۲. استراتژی یک‌شکلی فرهنگی^۲ به معنای یگانه‌سازی فرهنگی در عرض جامعه.

۳. استراتژی وحدت در تکثر فرهنگی که ضمن تأکید بر روی اشتراکات فرهنگی، امکان تکثر خرده‌فرهنگ‌های مختلف را در چارچوب مشترک مجاز می‌داند.

در ادبیات مطالعات قومی معمولاً چند رویه یا استراتژی اصلی در زمینه سیاست قومی مطرح شده است که در اینجا مروری مختصر به آنها داشته و آن‌گاه به مناسب‌ترین استراتژی برای ایران اشاره می‌نماییم.

از سوی دیگر، الگوی سیاست قومی که خود تا حدی مبتنی بر اشکال و انواع نظامهای قومی می‌باشد، نشان‌دهنده چند نوع مهم از نظامهای قومی است که عبارتند از:

۱. نظامهای درجه‌بندی شده (عمودی) که قشربندی متراծ با قومیت است بد گونه‌ای که ساختار اجتماعی مشکل از یک گروه قومی فرادست در مقابل دیگر گروه‌های فرودست می‌باشد.

۲. نظامهای درجه‌بندی نشده (افقی) در اینجا گروه قومی در درون خود و جدا از دیگر گروه‌ها دارای نظام قشربندی خاص خودش است و گروه‌های قومی مختلف همانند سلسه‌مراتب اجتماعی گوناگون به طور موازی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و هر گروه به عنوان شکل اولیه جامعه تمام‌عیار و مستقل قلمداد می‌شود.

¹. cultural pluralism

². cultural uniformity

صرف نظر از سخن‌شناصی فوق، دولت‌ها معمولاً از دو سیاست کلی در راستای همانندسازی استفاده می‌کنند که این دو سیاست مشتمل بر همگرایی اقلیت‌ها و همانندسازی قومی است. «همگرایی قومی» به وجود توع فرهنگی، نژادی و قومی اشاره دارد و در این وضعیت معمولاً عامل بین گروه‌های اقلیت مسالمت‌آمیز است و در چارچوب ترتیبات حقوقی و نهادی که حقوق اکثریت و اقلیت را تضمین می‌کند، صورت می‌پذیرد. بنابراین، همزیستی مبتنی بر صیانت و حفظ حقوق اقلیت و نه استحاله فرهنگی در فرهنگ اکثریت معنا می‌دهد. اما «همانندسازی قومی» اغلب به حل و جذب ویژگی‌ها، عادات و رسوم فرهنگی گروه‌های اقلیت در فرهنگ حاکم (اکثریت) دلالت دارد. همگرایی فرمی اقلیتها ممکن است راه حلی ایده‌آل برای همزیستی درازمدت و بکپارچگی ملی باشد. اما هدف حکومت‌های حاکم اغلب همانندسازی فرمی اقلیتها است. سیاست همانندسازی چه به اکراه و اجبار (مثل اکراد در عراق و ترکیه) و چه با روابط‌های دموکراتیک (مثل الجزایری‌ها در فرانسه یا ترک‌ها در آلمان) صورت گیرد و یا با تفاوت‌های قومی و تمایزان مذهبی و زبان آمیخته شود، سخت و دردناک است. تنوع قومی ایالات متحده آمریکا موجب شده که این کشور به عنوان آزمایشگاهی از مدل‌های روابط قومی مطرح شود.

«آنتونی گیزنر»، جامعه‌شناس پرجسته آمریکایی، سه نوع مدل به عنوان مدل‌های مشخص کننده نحوال روابط قومی در آمریکا مطرح گرده است:^{۱۰}

مدل اول «همانند گردی» است: مهاجران (یا اقلیت‌ها) عادات و رسوم اولیه خود را رها نمی‌کنند و رفاه‌هایشان را در قالب ارزش‌ها و هنجارها شکل می‌دهند نسلهای مهاجران با فشارهایی در جهت همانند شدن به این شیوه رویه‌رو گردیده‌اند و فرزندانشان به طور کلی آمریکایی شده‌اند.

مدل دوم «درهم آمیزی» است: به جای اینکه سنت‌های مهاجران در ارزش‌های مسلط جمعیتی که از نبل وجود داشته محو شوند، همه با هم آمیخته شده، الگوهای فرهنگی جدید و نکامل یافته‌ای را تشکیل می‌دهند. بسیاری عقیده دارند این وضعیت مطلوب‌ترین نتیجه گوناگونی قومی است.

مدل سوم «تکثر گرایی فرهنگی» است: در این دیدگاه، مناسب‌ترین مسیر کمک به توسعه یک جامعه حقیقتاً چند قومی آن است که در اعتبار مساوی خوده فرهنگ‌های متعدد گوناگون به رسمیت شناخته شود. ایالات متحده آمریکا زمان درازی است که جامعه‌ای کثیر گرا بوده است.

اما تفاوت‌های قومی بیشتر در ارتباط با نابرابری‌ها بوده‌اند تا عضویت برابر اما مستقل در اجتماع ملی.

علاوه بر آمریکا، در شوروی سابق که خود کشوری کثیرالمله بوده است، سیاست قومی متفاوت مطرح و دنبال شده است. قابل توجه آنکه مسأله قومیت‌ها نه تنها در زمان شوروی سابق بلکه منطق به جا مانده از آن نیز مشحون از مسائل مختلف قومی می‌باشد در حدی که پاره‌ای بر آن هستند که بحران سیاسی در منطقه قفقاز، حتی پس از فروپاشی شوروی، اساساً ماهیتی قومی دارد؛ زیرا این منطقه موشه اقراام است و بیش از ۶۰ گروه قومی با منشأ محلی و منطقه‌ای، در حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع را اشغال کرده‌اند. همچنین ۶۰ گروه قومی دیگر در این منطقه زندگی می‌کنند که سرزمین مادری آنها در حای دیگری در خارج از منطقه قرار دارد. در عین حال هر یک از گروه‌های قومی قفقاز عملاً دارای چند زیرمجموعه و شاخه‌های فرعی هستند که در بعضی مطالعات مردم‌شناسخی به عنوان شخصیت‌های مستقل مورد بررسی قرار گرفته‌اند به هر حال، وجود این گونه توعات قومی موجب شده تا سردیداران و متغیرین شوروی سابق در این زمینه دغدغه خاطر داشته باشند. به طور مشخص، سیاست قومی شوروی‌ها در سه دوره مختلف این کشور عبارت بودند از: سیاست قومی «لتینیستی»، مبتنی بر ناسیونالیسم در فرم و سوسیالیزم در محتوا؛ آبادی تجمع و همکاری جوامع با هر ملت در درون یک کشور یا دولت. سیاست قومی «استالینی» سوسیالیزم در فرم و روسی کردن در محتوا، که متناسب همانندسازی ملت‌ها بود و سیاست قومی «گوریاچف» سوسیالیزم در فرم و پلورالیزم در محتوا. تقسیم‌بندی دیگر در این زمینه عبارت است از راهبرد پلورالی و فدرالی که منظور از آن به قرار زیر است:

پرچال جامع علوم انسانی

۱. راهبرد پلورالی: حکومت قانون فراگیر و متمرکز است مثل فرانسه و انگلستان، به این معنا که حضور سیاسی مردم هم از حيث تنوع سباسی و هم از حيث تنوع فرهنگی و قومی به رسمیت شناخته می‌شود. مهم رعایت نوعیت بازی است که از طریق سازوکارهای انتخاباتی بر تهددهای قومی مؤثر باشد.

۲. راهبرد فدرالی: ریژگی قومی گروه‌های فرهنگی در مناطق مختلف کشور تا آنجا برجسته می‌شوند که بر این اساس واحدهای خود اختار سیاسی در چارچوب حکومت غیرمتمرکز (یا حکومت فدرال) حول قانون اساسی واحد تعبیر می‌کند، مثل آلمان.

درجای دیگر، انواع ستاریوهای سیاسی برای اقوام ساکن در کشورهای مختلف در چهار حالت زیر جمع‌بندی شده است:

حالت اول: به رسمیت شناختن تفاوت‌ها بدون ارائه خودگردانی (مانند ویلز و اسکاتلند در انگلستان)،

حالت دوم: ارائه استقلال نسبی (مانند کاتولونیا و باسک در اسپانیای پس از فرانکو)،

حالت سوم: ارائه بالاترین حد خودگردانی (مانند کیک و لاندرز در کانادا)،

حالت چهارم: سیاست تحدید و سرکوب و عدم به رسمیت‌شناصی اقلیت‌ها (مانند فلسطینی‌ها در اسرائیل یا تبتی‌ها در چین).

تجربه تاریخی سیاست‌های ضد تبعیض در ایالات متحده آمریکا که از سوی دولت و در قالب جنبش حقوق مدنی طی دههٔ شصت به بعد و به منظور رفع تبعیض و آپارتايد شغلی دنبال شده را می‌توان در چند الگوی ذیل خلاصه کرد:

۱. سیاست غیر تبعیضی برای منع کارفرمایان از اتخاذ هرگونه رویهٔ تبعیضی در استخدام، اشتغال و ارتقاء کارگران اقلیت.

۲. سیاست کنش مثبت^۱ که به صراحت از کارفرمایان می‌خواهد تا افراد متعلق به گروه‌های محروم اجتماعی (به ویژه اقلیت‌ها) را استخدام کنند.

۳. کنش مثبت شدیدتری که خواهان دادن امتیاز به اقلیتهاست با توجه به ادبیات بحث جمع‌بندی‌نهایی، موارد ذیل در رویکردها مطرح شده‌اند.

۱. همانندسازی یا یگانه‌سازی یا درهم آمیزی؛

۲. تکثرگرایی فرهنگی درجه‌بندی شده و یا مساوات طلبانه؛

۳. تکثرگرایی درجه‌بندی شده نابرابر؛

۴. تکثرگرایی وحدت طلبانه (وحدت در تکثر).

سابقه سیاست‌گذاری و رفتارهای سیاسی حکومت در زمینه مسائل قومی

توجه به ساختار قومی و ورود حکومت در این عرصه که عمدتاً به منظور نظارت بر تحرکات اقوام بوده است، سابقه دیرپایی در تاریخ سیاسی ایران دارد. اما در این میان، آنجه مهم است تأمل در روش‌هایی است که در شرایط دولت مدرن به ویژه در حکومت رضاخان به بعد مطرح شده است. سیاست رضاخان نسبت به اقوام که به عنوان بکی از موافع عمدهٔ مدرنیزاسیون تلقی می‌شدند، رویه

و روش‌های خاصی را دنبال می‌کرد که با تمامی دوران قبل از آن متفاوت بود. بروز و ظهور تفکر ایجاد اصلاحات از بالا در دوره رضاخان که همراه با تغییر ماهیت قدرت سنتی و تعامل پذیر ایران در رابطه با گروه‌های قومی بود، به جایگزینی قدرت سلطه‌جو و غیر قابل انعطاف در برابر گروه‌های پراکنده محلی، اقوام، ایلات و عشایر انجامید. قدرت‌های محلی و قومی دیگر نمی‌توانستند در دایره و حوزه سیاست‌های اقتدار گرایانه رضاخانی قرار نگیرند. قدرت نوظهور به هیچ وجه در صدد تعامل با اقوام نبود، است بلکه با ابزارهای نوینی که با ابزارهای قدرت سنتی متفاوت بودند، خواهان حذف، نابودی و ادغام آنها در دایره سلطه خود بود. مشخصه‌ها و ابزارهای اصلی این قدرت نوظهور عبارت بودند از: وجود نظام متصرکز، قدرتمند و نوین، برخورداری از نظام اقتصادی، سیاسی رفرهنگی متصرکز، تلاش در جهت وابسته کردن و ادغام نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون و پراکنده قومی با نظام مرکز و نیز تلاش در جهت توسعه در هر یک از این عرصه‌ها. تئوری قومی رضاخان اساساً مبتنی بر ایجاد وحدت ملی ایرانیان در معنای وحدت سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مردم مملکت ایران بود و ایجاد الگوی «دولت- ملت» مخصوص همانندسازی ملت ایران بود. در این مسیر، هر چند از روش‌های فرهنگی مثل اصلاح و تعمیم زبان فارسی و کاهش تمایزات و حتی تعلیم و تربیت نسلی که باید به نفع تنوع فرهنگی در درون مرزهای کشور یندیشد (با استفاده از تأسیس نهادهایی مثل سازمان پژوهش افکار در سال ۱۳۱۶) استفاده فراوانی می‌شد، اما همین روش‌ها نیز به زور سرنیزه دنبال می‌شد.

از سیاست‌های مهم دیگر در این دوره سیاست انتقال و اسکان ایلات، عشایر و تخته قاپو کردن هزاران کرد در هزاران، خراسان، اصفهان و یزد، اقدامات وسیع نظامی به منظور سرکوب و گاه اضمحلال اقوام و ایجاد پیوندهای سیاسی و مصلحتی، تطمیع و بخسودگی مالیاتی و تغییر شیوه معاش بود. مبای اقدامات حکومت پهلوی در این فارس گرایی افراطی و تمایلات شدید پان ایرانیستی با تکیه بر زبان فارسی و هویت و فرهنگ ایران قبل از اسلام و اسطوره آریایی بوده است. اهمیت موضوع یکپارچه‌سازی در دوران مدرن برای حکومت پهلوی آنقدر بود که بعضی معتقدند اساساً گفتمان غالب و مسلط در دوران حکومت پهلوی‌ها، گفتمان پهلویسم و فارس گرایی افراطی بوده است. در مباحث مطروحه در کنفرانس سالیانه «گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت» که در سال ۱۳۵۲ و به منظور تعیین مبانی فرهنگی ایران تشکیل شده بود، نیز این مبانی مشتمل بر نظام شاهنشاهی، ادبیان رسمی کشور، زبان و ادبیات فارسی و جلوه درخشنان اخلاق ایرانی تأکید شده است. در دوران حکومت پهلوی دوم علی‌رغم بروز بحران‌های شدید قومی و حرکتهای استقلال طلبانه در آذربایجان و کردستان، سواله اقوم در پرتو

مدرنیزاسیون کلی کشور به فراموشی سپرده شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست مدون و مشخصی در برخورد با مسائل قومی وجود نداشته و رفتارهای حکومت در مقابل انوام از انسجم و شفافیت لازم برخوردار نبوده است. به علاوه آنکه عمدۀ اقدامات انجام شده به طور واکنشی و بی ارتباط با پیمانهای فکری مشخص بوده است.

در بررسی رویه‌های حکومت نسبت به اقوام، پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید این رویه‌ها را به دو قسم اجرایی (رفتاری) و قانونی تقسیم کرد؛ با این پیش فرض که تعامل جدی بین این دو نیز نباید ضروری در نظر گرفته شود. رفتار عمیق حکومت عمدتاً در دوران خیزش‌های سیاسی در مناطق قومی مربوط می‌شود، به اجراء متولّ به ابزار نظامی برای اعمال حاکمیت در مناطق قومی گردید و علی‌رغم رعایت پاره‌ای ملاحظات ایدئولوژیک و اعتقادی به ناچار از روش‌های نظامی یا شبیه نظامی سود جست. اما در بعد قانون‌گذاری و نقینی (اعم از اتخاذ سیاست‌های کلی و یا سیاست فرهنگی) طرح و برخامه مشخصی وجود نداشته است. شاید بتوان گفت اولین و مهم‌ترین گام در زمینه برخورد با مسائل قومی در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده است. در اصل پانزدهم، ضمن به رسمیت شناختن تسویه قومی در کشور، بر امکان استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات قومی در مدارس (در کنار زبان فارسی) تأکید شده است. همچنین در اصل ۱۹ به تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و صرف نظر از رنگ، تراز و زبان شاره شده است. دو مبنی سند مهم در این زمینه «اصول سیاست فرهنگی کشور» (تصویب ۱۳۷۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی) می‌باشد. اصل پنجم از اصول سیاست فرهنگی به «تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگی‌های قومی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موائع وحدت» اشعار دارد. این شورا بعدها در سال ۱۳۷۶، «اهداف و سیاست‌های کلی فرهنگی» را در مجمعی تحت عنوان «هیأت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی» مورد بررسی قرار داد و در بند چهارم اصل «تحکیم وحدت و همبستگی ملی در عین احترام به آداب و سنن محلی» را مطرح کرد و در ذیل آن به ۸ موضوع سیاست جزئی تر توجه کرد.^(۹)

همچنین در خط‌مشی‌های اساسی برنامه درم توسعه (مورد ۱۰ از بند دوم) به پرورش روحیه همبستگی اشاره شده است. علاوه بر آن در «وہنمودهای کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه» (در بند چهارم) به تحکیم وحدت و انسجام ملی در عین تشویق به مبادله فرهنگی در میان خردۀ فرهنگ‌های ایران، اشاره شده است.

از اقدامات قابل توجه دیگر در این زمینه، «بیانیه شورای فرهنگ عمومی (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) درباره «تحکیم وحدت ملی» می‌باشد. در این بیانیه، در ذیل بندهای ۲، ۱ و ۴ اهداف سیاست فرهنگی کشور و به منظور تحقق آنها، چارچوبی برای پیگیری راهبردها و سیاست‌های فرهنگی در مورد فعالیت‌های قومی و روابط بین قومی در سطح منطقه‌ای و ملی ارائه شده است. در این بیانیه، شورای فرهنگ عمومی مسأله روابط بین اقوام و خردۀ فرهنگ‌های منطقه‌ی و ملی را مورد توجه قرار داده است.

در این بیانیه، شورای فرهنگ عمومی مسأله روابط بین اقوام و خردۀ فرهنگ‌های منطقه‌ای و تمایزات مذهبی را مسأله‌ای فرهنگی و اعتقادی دانسته و با توجه به این، اتخاذ تدابیر و راهکارهای فرهنگی را به منظور افزایش وحدت ملی بر سایر راه‌ها مقدم داشته، که حدود آن را اصول قانون اساسی و اصول سیاست فرهنگی کشور تعیین کرده است (بند اول بیانیه). همچنین در این بیانیه، اصول سیاست فرهنگی ضامن حفظ حقوق فرهنگی، فردی و اجتماعی قومیتها و اقوامی‌ها ایرانی تلقی شده و تأکید شده است که هرگوئه سیاست گذاری در عرصه فرهنگ و سیاست گذاری آموزشی، اجتماعی و اقتصادی دارای یامدهای فرهنگی، باید با عنایت به اصول سیاست فرهنگی صورت گیرد. در بند سوم این بیانیه نصريح شده است: «شكل‌گیری و انسجام هر جامعه در گرو وحدت است و بدون وحدت دینی، ملی و قومی تحقق و دستیابی به اهداف و آرمان‌های یک جامعه تقریباً غیرممکن است». در این باستا به موارد ذیل اشاره شده است:

نقش محوری ولایت فقه در حفظ و تحکیم یگپارچگی ملی، پیوند فعالیت‌های فرهنگی، هنری و قومی به فعالیت‌های ملی و سراسری، توسعه فعالیت‌های (سانه‌ای)، تقویت آموزشها در روابط بین فرهنگی، ترویج زبان فارسی، حمایت از امیراث فرهنگی مشترک و معرفی شهاده، و ایثارگران و چهره‌های تاریخی قومی که در تحکیم وحدت ملی ایران کوشیده‌اند، تمرکز مطالعات قوم‌شناسی در چارچوب فعالیت ایران‌شناسی، توسعه فعالیت‌های پرورشی در مناطق محروم، مطالعه مستمر در خصوص راه‌های گسترش وفاق ملی. (مصطفوی نودمین جلسه شورای فرهنگ عمومی در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۰) همچنین به منظور پیگیری این بیانیه، تشکیل «هیأت فرهنگی نظارت بر حفظ و تحکیم وحدت ملی» در همین تاریخ به تصویب رسید که مشتمل بر نمایندگانی از دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی دولتی و شخصیت‌های مطبوعاتی علمی و فرهنگی بود.^(۱۰) در این چارچوب، در کمیسیون‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی و راهکارهای پیشنهادی در شش بخش توصیه شده است، اما هیچ کدام از آنها تبدیل به قانون یا مقررات رسمی مصوب و لازم‌اجراء نشده است. این شش بخش مشتمل بر سیاسی، دینی و مذهبی، آموزشی و تحقیقاتی، اقتصادی، سیر و ساحت

و جهانگردی؛ فرهنگی و تبلیغی بوده است. (مشروح مباحث جلسه ۵۷ شورای فرهنگ عمومی در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲)

اضافه بر مباحث فوق، در حوزه‌های غیر تکنیکی نیز باید به تصمیمات و رویه‌های سایر دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای از جمله صدا و سیما نیز اشاره داشت. در یک جمع‌بندی کلی، رویه صدا و سیما، توسعه بخش‌های رسانه‌ای به زبان محلی و منطقه‌ای بوده که در این زمینه رشد قابل توجهی داشته و دارند. طوری که در تمامی مناطق قومی (به جز احتمالاً مناطق عرب‌نشین) مطبوعات به زبان محلی منتشر می‌شود. در آموزش و پرورش به ویژه در بعد نظام درسی با مسئله اقوام با احتباط کامل برخورد شده است. در متون درسی، علاوه بر یادآوری تنوع ساختار قومی در کشور، سیاست آموزش و پرورش در زمینه تألیف کتب درسی از نوع ادغامی بوده است. در همین ج لازم است که مصوبات اخیر مجتمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه مسائل اقوام ذکر گردد که متأسفانه اطلاعات جزئی و دقیق آن در دسترس نیست.^(۱۱) در جمع‌بندی کلی، باید گفت در نگرش و رویکرد فعلی تسبیت به مسائل اقوام نکات ذیل قابل توجه است:

۱. نوع نگاه به مسئله عمدتاً فرهنگی بوده است.
۲. توسعه زیاد و ادبیات فارسی مورد نوجه قرار گرفته است.
۳. برنامه‌ها و رویه‌های انجام شده فاقد میانی ظری فبلی و استراتژی و برنامه‌ریزی شخصی و پیشینی بوده است.
۴. عوامل مسیط در توصیف و تحکیم وحدت ملی، مذهب شیعه و زبان فارسی تلقی شده است.
۵. هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مناسب نبوده است. به عبارتی، سیاست قومی منجمی در نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال نشده است. (صرف نظر از مصوبات اخیر مجتمع تشخیص مصلحت که از چند و چون آن اطلاعاتی در دسترس نیست).
۶. در اتخاذ راهکارها، علاوه بر پراکندگی، توجهی به رویکردهای علوم رفتاری نشده است و مشارکت علمای علوم اجتماعی و انسانی وجود نداشته است.
۷. سیاست‌ها فاقد اولویت‌بندی، تعیین جزئیات فنی و در نتیجه غیر قابل ارزیابی بوده، صنعت اینکه در کثیری از اوقات، کلی و مبهم مطرح شده است.

الگوی مناسب سیاست قومی در ایران

پس از مرور اجمالی مهم‌ترین الگوی رایج در خصوص تنظیم روابط انوام با همدیگر و با قوم مرکزی در کشورهای کثیر‌المله، شایسته است به مناسب‌ترین این الگوهای که با شرایط ایران امروز و از جمله با اوضاع، شرایط و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افواه موجود در کشور بیشترین انطباق و سازگاری را داشته، اشاره نموده و به اهداف و ملاحظات مهم آن توجه کنیم. اهمیت موضوع در مباحث گذشته به ویژه در هنگام بررسی و نقد سیاست‌های فرهنگی اتخاذ شده در شرایط تاریخی و فعلی مرور شد. همچنین گفته شد که مسأله اصلی ما در شرایط فعلی نمی‌تواند «ادعاهای تجزیه‌طلبی و خودمختاری» و یا «طرح تقاضاها به شیوه‌های خشونت‌بار» باشد، بلکه به طور مشخص مسأله ما در ایران «ضعف همدلی، هماهنگی، انسجام و نوافق بین اقوام با همدیگر و با حکومت» می‌باشد. ناگفته نماند این مسأله تنها در بحث اقوام قابل طرح نیست و وجود این مسأله (ضعف و فقدان وحدت، همدلی و هویت قوی ملی) حتی در مناطق مرکزی کشور و در نواحی و مناطق فارس‌نشین و یا در سطح نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز مشاهده می‌شود و چه بسا در بعضی از مناطق این اختلافات به مراتب از شدت و چدگی بیشتری بخوردار باشد.^(۱۲) منشاء شکل‌گیری و تشدید این اختلافات در مناطق قوی عوماً مسائل فرهنگی و در سایر مناطق نیز عواملی از جمله تقسیمات کشوری، تفاوت‌های محلی، رفابت‌های منطقه‌ای و یا رفابت‌های سیاسی و نیز مشکلات ناشی از کمبود آب و مرتع می‌باشد. با توجه به نوع مسأله خاص کشور ما (ضعف همبستگی و وحدت ملی) و سایر پارامترهای مهم که مانع تحقق سیاست‌های قومی از نوع همانندسازی و یا تکثرگرایی صرف در اشکال مختلف آن می‌شود^(۱۳) مناسب‌ترین الگوی سیاست قومی سیاستی است که معطوف به تقویت همبستگی و انسجام ملی شود و موجب تحقق نوعی هویت و وحدت ملی گردد. فائق آمدن به چنین وضعیت مطلوبی، باید به عنوان هدف اصلی سیاست قومی و نیز اهداف کلان سیاست‌گذاری فرهنگی در نظر گرفته شود. و این مهم منوط به اتخاذ سیاست قومی «وحدت در تکثر قومی» می‌باشد. اکنون لازم است به تبیین کم و کیف هدف اصلی این سیاست بپردازیم.

وحدة ملی و همبستگی: هدف اصلی سیاست قومی

هدف اصلی در طراحی و تدوین سیاست قومی باید معطوف به تقویت هر چه بیشتر یکپارچگی، همبستگی، وحدت و وفاق ملی (یا اجتماعی) در سطح کشور باشد. در ادبیات علوم اجتماعی از

این وضعیت یا فرایند تحت عنوانی مختلطی یاد می‌شد از جمله مهندسی اجتماعی، ملت‌سازی، کشورسازی، وفاق اجتماعی، یکپارچگی ملی، تمایز زدایی، وحدت نمادی، تقویت نظم سیاسی و اجتماعی. از آنجایی که در ادبیات علوم اجتماعی این مفهوم دارای تعابیر، بعد و چالش‌های نظری متعددی بوده است، در اینجا به بررسی ویژگی‌ها و مختصات اصلی این هدف می‌پردازیم به طور کلی، از دیدگاه جامعه‌ساختی (به ویژه در چارچوب رویکرد کارکردگرایی) یکپارچگی اجتماعی نه بک واقعیت محقق بلکه بک امکان اجتماعی است. به عبارت دیگر جو اعم پس از گذراندن یک دوره تمایزات اجتماعی تعمیق یافته، تمایز زدایی را نیز باید تجربه کند و این بدان جهت اهمیت دارد که توافق اجتماعی، استواری، یکپارچگی و انسجم اجتماعی الزامی و شرط بقاء یک نظام اجتماعی تلقی می‌شود. به این ترتیب، تمایز زدایی، نوعی دگرگونی ساختاری است که پیچیدگی اجتماعی (و تفاوت‌های مطروحة آن) را طرد می‌کند و به سوی سطوح کمتر تمایز یافته سازمان اجتماعی گرایش دارد.

بنابراین، باید گفت از منظر کارکردگرایانه تقویت فرایندهای تطبیق و سازگاری بین خردمندگان، ضروری و در سیاست‌گذاری و اداره خردمندی‌های پراکنده، که خود به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و قابلیت‌های گسترده نیازمند است، باید بر روی عملکردهایی که تطبیق یا سازگاری یک نظام اجتماعی را امکان‌پذیر می‌نمایند، تأکید ورزید.

به این ترتیب، هدف عمده سیاست‌فومی نائل آمدن به همیستگی ملی یا اجتماعی و در نهایت تحقق وحدت نمادی است و البته تحقق وحدت نمادی فراتراز اقوام ساکن در کشور بوده و معطوف به تمامی خردمندگان موجود در کشور می‌باشد. پایه اصلی تحقق همیستگی ملی و وحدت ملی و نمادی، «وفاق اجتماعی» است و وفاق اجتماعی تنها در پرتو اتخاذ رویکرد وحدت در تکثر فرهنگی محقق خواهد شد.

وفاق اجتماعی که هم‌خانواده مناهیمی تغییر نظم اجتماعی، ساختار اجتماعی، آرایش اجتماعی، زیست جهان^۱، منظومه اجتماعی^۲، انسجام اجتماعی و توافق اجتماعی است، در حقیقت زیرمجموعه‌ای از مفهوم کلان نظم به شمار می‌آید. از وفاق اجتماعی تعاریف ذیل به عمل آمده است:

^۱ انسان‌ها و اندیشه‌هایی که ریشه از انسانیت می‌گذارند.

^۲ انسان‌ها و اندیشه‌هایی که ریشه از انسانیت می‌گذارند.

1. life world

2. social constellation

۱. اشتراک داوطلبانه قواعد اجتماعی مبتنی بر پیونگی عاطفی^۱؛

۲. ترافق نسبت به بعضی ارزش‌ها و آرمان‌های هنجاری اساسی و مشترک؛

۳. ترافق بر سر طرق مشترک دیدن، احساس، عمل کردن و ارتباط داشتن؛

۴. رجحان‌های مشترک و قائل شدن برتری و اولویت در حد قدامت برای آنها نسبت به رجحان‌های تصادفی و متغیر، تا جایی که آنها از دسترسی به محاسبات فایده‌گرایانه و متناقض با رجحان‌های اخیر مصون بمانند.

از لحاظ تحلیلی عناصر وفاق اجتماعی عبارتند از: نوعی توافق جمعی، مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی، تعامل و احساس. در تعریف نهایی، وفاق اجتماعی عبارت است از توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی که در یک میدان تعامل اجتماعی^۲ که خود موحد اثرباری عاطفی است، به وجود می‌آید. اثرباری عاطفی همزمان نتیجه و موحد (علت و معلول) توافق اجتماعی است. چلبی در جای دیگر (۱۳۷۸) وفاق اجتماعی را به عنوان ریزمجموعه یا مقدمه همبستگی اجتماعی، نوعی توافق جمعی در خصوص یاورها، ارزش‌ها و هنجارهای محوری جامعه دانسته است. وی بر آن است که در نظری که مبتنی بر وفاق اجتماعی تعمیم یافته باشد، جتمع عام (ملی) انحصار منابع و پاداشهای ارزشمند و اساساً در اختیار خود می‌گیرد، لذا مرزهای اجتماعی بینتر مسدود و بالتبع قدرت مانور نیروهای گریز از مرکز کمتر است. در این شرایط، وفاق اجتماعی موجب ثبات سیاسی، تعاون، پیش‌بینی پذیری رفتارهای اجتماعی، ظهور اعتماد، همکاری و شارکت اجتماعی، توسعه، مصونیت فرهنگی و کاهش شکاف بین اخلاق نظری و عملی و تقویت عاطفة جتماعی می‌شود. به این منوال است که وفاق اجتماعی به عنوان پایه شکل‌گیری همبستگی اجتماعی یا همبستگی جامعه‌ای یا آنچه که در حوزه سیاست نحت عنوان همبستگی ملی^۳ تعبیر می‌شود، شکل می‌گیرد. در اینجا جامعه یا اجتماع ملی^۴ شکل می‌گیرد و این به معنای بزرگ‌ترین «ماهی» است که «ماهای کوچک را در خود جامی دهد. همبستگی اجتماعی به طور مشخص عبارت است از احساس تعلق مشترک و احساس تعهد مشترک افراد به اجتماع ملی یا آن

۱. affectual band

۲. communal

۳. emotional energy

۴. solidarities

۵. national community

اما^۱ بزرگ که به افراد هویت جمعی می‌دهد و نهایتاً موجب برقراری انسجام اجتماعی می‌شود. انسجام اجتماعی دو بعد دارد که همیستگی اجتماعی یا ملی (که قبلاً گفته شده)، بعده نرم افزاری آن و انسجام نظام مند^۲ بعد سخت افزاری آن است. و این دومی به معنی ارتباط و وابستگی اجزاء نظام اجتماعی در سطوح و ابعاد مختلف شامل ارتباط سباسی یا رابطه قدرت، ارتباط گفتمانی یا فکری؛ ارتباط اقتصادی یا مبادله‌ای و ارتباط دوستی یا عاطفی می‌باشد و در این صورت است که نظام و نظام اجتماعی محقق می‌شود. این فرایند در نهایت موجب شکل‌گیری یک هویت جمعی^۳ در سطح ملی می‌شود، به این معنی که فرد خود را متعلق، متسب و مديون به کشور، وطن و ملت ایران دانسته و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می‌کند.

بنابراین، سیاست قومی کلان در ایران باید به ترتیب معطوف به تقویت وفاق اجتماعی، همیستگی ملی، انسجام نظام مندو در نهایت نظم عمیق و درونی شده اجتماعی شود. این فرایند متناسبن هدایت بخش عمدات از توانایی‌ها و استعدادهای برنامه‌ریزی در مدیریت سیاسی جامعه و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه فرهنگ، تبلیغات و ارتباطات باشد. شرایط مطلوبی که در این چارچوب دنبال می‌شود باید به دنبال وعی مهندسی ملت‌ساری باشد، با این تفاوت که سیاست گذاری در باب قومیت‌های تواند و باید منجر به تحقق یک واقعیت خارجی به نام ملت (با تعبیر رایج آن به معنای جماعتی) که در سرزمین مشترک، خاستگاه، منافع، آداب و رسوم و زبان مشترک) بشود، بلکه باید ضمن شکل‌دهی یک هویت فرهنگی مرکزی (در ذیل آن هویت ملی مرکزی) فرهنگ و عناصر جوهری و حقوق اقوام و اقلیتها را پاسبانی کند. به عبارتی، سعی کلی بر آن است که ضمن حفظ هویت قومی، این هویت‌ها در قابل هویت ملی مطرح شوند. به عبارتی مطلوب: هویت قومی (یا محلی) < هویت ملی > هویت فرهنگی

حال سؤال کلی در اینجا آن است که این فرایند چگونه محقق می‌شود و طرحان و مجریان سیاست قومی چگونه این فرایند را باید دنبال کنند. تاگه پیدا است که تقویت وفاق اجتماعی یک هدف کلان برنامه‌ریزی است و تبدیل آن به یک سیاست اجرایی در باب قومیت‌ها، فرایندی پُرفراز و نشیب را باید طی کنند عجالتاً و در راستای عملاتی کردن این هدف، می‌توان گفت سیاست قومی باید از یک سو تقویت اشتراکات و تواقات میان اقوام با همیگر و با هویت مرکزی، و از سوی دیگر تعدیل و حذف نفاط افتراق و تضاد و تعارض در چهار حوزه اصلی

¹. systematic integration

². collective identity

اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و اقتصادی را پیگیری کند. به این ترتیب است که استراتژی وحدت در تکثر فرهنگی محقق می‌شود. معنای ملت در اینجا و از نگاه جامعه شناختی حفظ استقلال نسبی خرده‌فرهنگ‌ها و حتی اصالت دادن به آنها و در عین حال برقراری اتصال و ارتباط بین اقوام از طریق تقویت و برجسته کردن نقاط مشترک بین اقوام خواهد بود. ناگفته بود است، اتخاذ این سیاست تحت تأثیر الزامات مختلف ساختاری، فرهنگی، سیاسی با ویژه ضرورت کنترل و هدایت فرایند کنترل جهانی تکثیر و پاره‌افزایی در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. عناصر هویت ملی در اینجا متشکل از عناصر قومی هستند. با توجه به این هدف کلی اکنون باید با اهداف جزئی، تکنیک‌ها و ابزارهای لازم برای پیگیری این سیاست اشاره داشت.^{۱۴)} در چهار حوزه اصلی در باب اقوام سیاست‌گذاری شده که به شرح ذیل می‌باشند:

۱- در حوزه فرهنگی

تقویت روند مفاهیمه فرهنگی، تبادل اندیشه‌ها، نمادها و ارزش‌های فرهنگی مثل عزت، احترام، تعهد، معرفت، دوستی، اعتماد و صداقت. بنابراین، اشاعه جوهره فضائل اخلاقی موجب اشتراک می‌شود. در این صورت تفاوت در موسیقی، ادبیات، آداب و رسوم و... از موانع تحقق وحدت ملی شمرده نمی‌شود. هدف اصلی در این زمینه کاهش محورها و عناصر وحدت آفرین و در عین حال تقویت، جدیت و گسترش شمول آنها می‌باشد. هرچه تعداد این عناصر محوری کاهش باید، اشخاص بیشتری در ذیل آنها جمع خواهند شد.

ارائه الگوهای کلی و تعمیم‌دهی آنها تا حدی که بتواند به کمک زبان مشترک ملی نقطه اتکاء وحدت نمادی و یا به عبارتی چارچوب فراگفتمنی^۱ را تشکیل دهد، بسیار مهم است. این الگوی کلی موجب نزدیکی خرده‌فرهنگ‌های قومی، زبانی، حرفه‌ای و... می‌شود.

۲- در حوزه اجتماعی

هدف اصلی در این حوزه نیز تقویت روابط اجتماعی اقوام در تمامی ابعاد آن است. نزدیک کردن روابط، شدت بخشیدن به مناسبات عاطفی و گرم کردن روابط و توع دادن به اشکال روابط است.

۳- در حوزه اقتصادی

اهداف سیاست قومی در این حوزه تقویت روابط مبادلاتی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، ورود و ادغام بازارهای محلی در بازار ملی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه اقتصادی به ویژه در بعد سرمایه‌گذاری صنعتی مد نظر می‌باشد.

۴- در حوزه سیاسی

هدف اصلی تعمیق احساس یگانگی فرد با واحد سیاسی (کشور)، تقویت علاقمندی به زاد و بوم، جدا کردن حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل کشور مستقل، افزایش مشارکت سیاسی نهادهای شده، تمرکززادی اداری و تقویت نهادهای مدنی در مناطق قومی است.

مجدداً تأکید بر این نکته لازم است که در سیاست قومی ضمن توجه به حوزه‌های چهارگانه، هدف اصلی یکپارچه‌ساری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در عین به رسمیت شناختن و احترام به تفاوت‌های نومی و فرهنگی از سوی دیگر است.

روش‌ها و مکانیسم‌های پیگیری سیاست قومی

اصل کلی حاکم بر سیاست قومی در ایران باید مبتنی بر تقویت اشتراکات و تلاش برای تقریب اقوام با همدیگر باشد و لزومی برای گسترش و تعمیق گرایش‌های خاص گرایانه قومی نمی‌باشد، زیرا بر اساس شرایط و مقتضیات موجود این گرایش‌ها خود به خود تقویت و تشدید می‌یابند. ضمن عنایت به این اصل کلی، باید بر نکته دیگر تأکید داشت و آن اینکه هر چه محورها و اصول مورد توافق جمعی افزایش یابند، امکان و احتمال هماهنگی و همدلی بیشتر خواهد بود. بنابراین تمامی مساعی جمبله‌ای که در این زمینه به عمل می‌آیند باید در راستای چند اصل محدود، تنظیم و اعمال شوند. بدینهی است این روش‌ها نیز قابل تقسیم و تفکیک بر اساس حوزه‌های چندگانه ذیل می‌باشد:

الف) حوزه فرهنگی

۱. تأکید بر مراریت فرهنگی یا پیشینه مشترک تاریخی به ویژه همزیستی دائمی اقوام و نیز دخالت تاریخی اقوام در حاکمیت؛
۲. تأکید بر زبان فارسی (که البته نباید به معنی جلوگیری از کاربرد دیگر زیانها و گویشها شود)؛

۳. تقویت جایگاه روحانیت (بومی) و نیز تشویق و تعمین دین گرایی (در معنای بومی)؛
۴. ارتقاء سطح سواد و رشد آموزش و پرورش؛
۵. حساسیت زدایی در خصوص رشد مطبوعات محلی، ادبیات فولکوریک، موسیقی محلی، هنرها و نمایش‌های آئینی و نیز لباس و پوشش محلی؛
۶. پرهیز از بی‌هویت جلوه دادن زبان و فرهنگ‌های بومی؛
۷. تأکید بر مفاهیم جوهری اسلام و پرهیز از تشدید و تعمیق مفاهیم منفک کننده دینی.

ب) حوزه سیاسی

۱. تغیر نحوه تفکر سیاسی نخبگان حکومتی؛
۲. تحقق حقوق شهروندی و تقویت نهادهای مدنی؛
۳. برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه و انتخاب توأم با اطمینان و اعتماد مسئولین بومی؛
۴. برابری در فرصت‌های اساسی مانند تحصیلات، شغل و امکانات رفاهی و تساوی در حقوق و امتیازات مادی؛
۵. تساوی در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی؛
۶. جداسازی تحلیلی دولت و حکومت از کلیت واحد سیاسی و اصلاح رویکرد مبتنی بر تمایز گذاری بین حکومت و ساختار ملی؛
۷. دست برداشتن از تمرکز گرایی در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجراء و در عین حال تقویت شبکه‌های اداری هماهنگ؛
۸. جلوگیری از ترویج احساسات کاذب و رقابت‌های قومی؛
۹. بسط مشارکت سیاسی نهادینه شده و ناامبدسازی عمومی نسبت به اتخاذ روش‌های غیر مسالمت‌آمیز؛
۱۰. عدم حساسیت در زمینه مسائل تقسیمات کشوری و پاسخگویی صریع و ضریع در صورت طرح تفاضا در این زمینه؛
۱۱. آگاهی بخشی در خصوص مسائل فرامملی به ویژه دخالت بیگانگان؛
۱۲. تقویت روابط با کشورهای همسایه.

ج) حوزه اجتماعی

۱. تقویت احترام، عزت و تکریم شهروندان از سوی همدیگر؛
۲. نهادینه کردن عناصر مثبت از جمله احترام به نظرات، سلیقه‌ها و حقوق اکثریت؛
۳. افزایش میزان تحمل، سعه صدر و فرهنگ تساهل و مدار؛
۴. تقویت احساسات عام‌گرایانه؛
۵. ارتقاء سطح ایران‌گردی؛
۶. تشویق به تحصیل علم در داخل کشور (به ویژه تحصیل علوم دینی در داخل ایران)؛
۷. افزایش اختبارات شواهای محلی؛
۸. تقویت ارتباطات برای یکپارچه ساختن عواطف و احساسات پیش ساخته شده و تقویت علاقه و منافع مشترک و زداشتن تصورات قالبی؛
۹. تقویت تیمهای ورزشی در مناطق قومی و تشویق برای حضور در مسابقات سراسری و ملی؛
۱۰. تقویت برنامه‌های تبادل فرهنگی بین قومی از طریق نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های علمی، ادبی، هنری و نمایشی؛

د - در حوزه اقتصادی

۱. توجه به عمران و توسعه منطقه‌ای مناطق مرزی و قوم‌نشین؛
۲. کاهش محرومیت‌ها در مناطق قومی؛
۳. افزایش فرصت‌های شغلی.

ملاحظات مهم در اتخاذ و اجرای سیاست قومی در ایران

اعمال و جرای چارچوب مطروحه در این نوشتار الزاماً باید با توجه به نکات و ملاحظات ذیل صورت حقیق پذیرد:

۱. مسأله سیاست قومی تنها جنبه حقوقی و فانونی آن نیست بلکه توجه به ابعاد روان‌شناسنی، جامعه‌شناسنی و فرهنگی آن ضروری است.

۲. آشکارسازی توان با شفافیت سیاست اتحاد شده خود گام مهمی در نقد و بررسی و اجرای آن خواهد بود، زیرا تصور بر آن است که این سیاست منطبق با شرایط محیطی و نیازهای اقوام و در عین حال متضمن وحدت ملی و حفظ منافع ملی کشور است.
۳. ماهبت و محتوای سیاست قومی باید مبتنی بر اقنان باشد. بنابراین، این سیاست نه از جث سلبی (رفع میانع تحقق آن) و نه از حیث اثباتی باید مبتنی بر اکراه و اجبار باشد.
۴. سیاست قومی که به دنبال تحقق استراتژی وحدت در تکثر قومی است باید یکباره دنبال شود.
۵. چون در ایران یک قوم مسلط تداریم (و باید داشته باشیم) تقویت روابط بین قومی مهم است. بنابراین، رابطه صمیمانه بین اقواء (مثلًاً کرد و بلوج) نیز به اندازه رابطه اقوام با قوم مرکزی (مثلًاً کردها و بلوج‌ها با فارس‌ها) اهمیت دارد.
۶. تشخیص مهم‌ترین عناصر فرآگیر (از لحاظ فرهنگی) بسیار مهم است و صرف نظر از نتایج آن روش، نائی آمدن به چنین عناصر و محورهایی مهم است.
۷. سیاست قومی ضمن پیروی از اصول کلی باید به طور منطقه‌ای تنظیم شود، به ویژه بر اساس میزان شدت و ضعف در دوری و زدیکی از مرکز و از سایر اقوام.
۸. این نوشتار هرگز مدعی ارائه یک طرح نهایی نبوده، بلکه می‌تواند به عنوان یک پیش‌نویس برای تدوین سیاست قومی در نظر گرفته شود.

ب) فوشتها

۱. ن. ک. روزنامه ابرار، ۷۸/۹/۲۸.
۲. ن. ک به: ابراطالیب، علی، «حقوق قومی اقلیت‌ها و همگرایی»، ترجمه علی کریمی مله، فصل نامه مطالعات ملی، نمره اول، پاییز ۱۳۷۸.
۳. ناگفته بود است که هر جامعه‌ای در هر مرحله خاص تاریخی در یکی از این حالات قرار دارد. شدت بحران در هر قوم و در هر شرایط تاریخی بخصوص، و نیز در هر اقلیت قومی متفاوت است. یعنی هر قوم جای ریشه‌ای در این طیف دارد و دیگر آنکه عوامل و زمینه‌های مؤثر بر هر مرحله تاریخی متمایز بوده و متغیرهای تأثیرگذار آن فرق می‌کند.
۴. هویت در اینجا مری موقعیت^۱ و دارای دو بعد فردی و اجتماعی است. ناگفته بود است برای درک طبیعت هویت قومی باید روی سطح اجتماعی هویت نیز منمرکز شد.
۵. به طور مثال میزان مشارکت افواه غیر فارس در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری یا مجلس ششم نشان می‌دهد اقلیت‌های قومی ساکن ایران تعامل بسیار جدی و مشارکت فراگیرتری برای پیگیری اهداف خود از طریق مسالت‌آمیز و نه از طرق خشونت‌آمیز دارند.
۶. فرازدادن هویت قومی و هویت ملی در برابر هم‌دیگر بر اساس توصیف وضع موجود است و این به منزله ثابت انگاشتن و متصاد دانستن این دو با عنوان یک ضرورت یا قاعده جامعه‌ستانختی نیست.
۷. هرچند یافته‌های آماری دقیق در این زمینه وجود ندارد، اما کسان بسیاری بر وجود چنین وضعیتی (چه به لحاظ تاریخی و چه در اوضاع فعلی) ادعان داشته‌اند، از آن جمله‌اند: احمد اشرف، ناقب‌فر، خسرو بدرا، پشیری، العطائی، جلایی‌بور، کاو، بیات، چلبی عبدالهی، اوژنی و حمید‌احمدی. البته تأکید بر این نکته به معنی نفی شکل‌گیری و تقویت انسجام ملی در بخورد مناطع تاریخی مانند شرایط جنگ تحملی نمی‌باشد.
۸. ن. ک. به دو مقاله «سیاست فرهنگی در اروپای متحده» و «روش مطالعه سیاست فرهنگی کشورها» در فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره ۱۴ و ۱۵، بهار ۱۳۷۳.
۹. مژروح متن این مصوبه به قرار ذیل است:

شكل‌گیری و انسجام هر جامعه: برگرو و وجود وحدت من باشد و بدون وحدت دینی، ملی و قومی تحقق و دستیابی به اهداف و آرمان‌های یک جامعه، تقریباً غیر معکن است. در این راستا، توجه به نکات ذیل ضروری است:

 - الف) تلاش در تبیین نقش محوری ولایت فقیه در حفظ و تحکیم و یکپارچگی.
 - ب) پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی و هنری قومی به فعالیت‌های ملی و سراسری به عنوان زمینه اصلی حفظ میراث فرهنگی اقوام و طوایف ایرانی.

ج) توسعه و گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای سراسری کشور و تدوین برنامه‌ای برای فعالیت رسانه‌ای کشور در این زمینه.

د) هماهنگی فعالیت سازمان‌های ذی‌ربط به منظور تشکیل کارگاه‌های آموزشی روابط بین فرهنگی.
ه) تلاش برای ترویج زبان فارسی با توجه به محدودیت‌های زبان‌های مکتوب قومی به ویژه در مورد کردکان و نوجوانان.

و) حمایت از تدوین و ترویج پیشیه و میراث فرهنگی مشترک همه اقوام و طوایف ایرانی و معرفی شهداء، ایثارگران و چهره‌های تاریخی که در تحکیم وحدت ملی ایران کوشیده‌اند

ز) مرکز مطالعات قوم‌شناسی در چارچوب فعالیت‌های ایران‌شناسی از سوی مراکز معتبر علمی کشور.

ح) توسعه فعالیت‌های پرورشی و اردوگاهی در سطح استانهای محروم و حاشیه نشین.

ط) حمایت و ایجاد هماهنگی در مطالعات مستمر و مقطعی به منظور دستیابی به راه‌های گسترش وفاق و شناسایی عوامل و انگیزه‌های فردی و اجتماعی مؤثر بر آن.

۱۰. عضای این هیئت عبارتند از: نمایندگان وزارت‌خانه‌های فرهنگی و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم و فناوری، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دو نماینده مطبوعات و یک شخصیت فرهنگی

۱۱. ک به روزنامه صبح امروز، ۷/۱۰/۲۹

۱۲. همیت این مسأله تا حدی است که همزمان با تدوین مقاله حاضر، موضوع وحدت ملی به عنوان یکی از محورها و اهداف کلان کشور در سال جدید (۱۳۷۹) مطرح شد و تصمیم گیران سیاسی و فرهنگی جامعه بر آزادندگان تا در سال جدید به این مسأله توجه نموده و آن را دنبال کنند. هرچند هم‌اند پاره‌ای از موضع‌گیری‌های کلان، در این زمینه نیز به طرح کلیات اکتمان شده و در بررسی‌ها و کار کارشناسی و عمیق‌تر دنبال نشده است، نگارنده امیدوار است متن حاضر بچشم‌انداز و افق جدیدی در عرصه اجرائی و عملی کردن این مهم (حداقل در حوزه وحدت ملی مبتنی بر تنوع قومی در کشور) مطرح کرده باشد.

۱۳. چلبی مهم‌ترین موانع اتخاذ استراتژی تکنرگرایی را ضعف نهادهای داخلی و اجتماعی، آسیب‌پذیری ناشی از نیروهای گریز از مرکز، غلبهٔ صبغة سیاسی نظم، شرایط فرامهی و تجربیات غیرمفید قبلی می‌داند. همچنین موانع اصلی استراتژی یکسان‌سازی را در این‌جهت جمعیت و وجود خردمندی‌های متعدد، بزرگ‌گاههای اطلاعاتی، گسترش تخصص‌ها و رشد علم، مهاجرت و پویایی اجتماعی و نیز پاره‌ای از مواری استثنی دانسته است. اضافه بر اینها، باید به سیاست‌های ادعام‌طلبانه^۱ کشورهای تازه به استقلال رسیده شوری سابق از جمله ترکمنستان، آذربایجان و همچنین ترکیه و عراق توجه نمود.

۱۴. بدین‌گونه است که سیاست گذاری فرهنگی خود تابع هدفی است که برنامه‌ریزان آن را تعیین می‌کنند. هدف‌گذاری فرهنگی گاهی توسط برنامه‌ریزان و از بالا و گاهی از پایین انجام می‌شود.