

گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن

کاووس سیدامامی^۱

چکیده

گوناگونی فرهنگی روندی گریزناپذیر در جهان کنونی است که به واسطه جهانی شدن و فراگیر شدن ارتباطات شتابی دوچندان گرفته است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اگر در جهان امروز در هیچ جامعه‌ای و از جمله در ایران امکان تحقق یگانگی فرهنگی یا ایجاد نوعی فرهنگ یکدست و یکپارچه وجود ندارد، چگونه می‌توان سیاستی فرهنگی شالوده‌ریزی کرد که به وحدت ملی بینجامد؟ ضمن انتقاد از انواع گفتمان‌های یگانه‌باور که سودای شالوده‌ریزی جامعه و فرهنگی یگانه و یکدست در سر دارند، در دفاع از گوناگونی فرهنگی و چندگانگی هویتی استدلال می‌شود و با تکیه بر همان استدلال‌ها و با عنایت به شرایط خاص تاریخی و فرهنگی ایران، در پیش گرفتن سیاستی فرهنگی که توانایی جذب آحاد مختلف جامعه ایران را داشته باشد پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی

گوناگونی فرهنگی، ملت‌باوری، هویت، یگانه‌باوری فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگال جامع علوم انسانی

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

seyedemami@isu.ac.ir

۱. دانشیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

مقدمه

در جهان امروز سخن از یگانگی فرهنگی چندان جایگاهی ندارد زیرا کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن فرهنگی یکپارچه و برقی از چندگانگی‌های ناشی از خرد فرهنگ‌های گوناگون دیده شود. افسانه فرهنگ یگانه ریشه در تکنگاری‌های انسان‌شناسانی داشت که قبایل و اقوام پیشامدرن کوچک را مطالعه می‌کردند؛ اما امروزه حتی چنین جوامعی را با توجه به انواع فرایندهای دگرگونی اجتماعی و فرهنگی، از جمله نوسازی، نمی‌توان دارای فرهنگی به معنی دقیق کلمه یگانه دانست. اما در دوران معاصر فرایندهای پردازمنه و جهان‌گستر، همچون نوسازی در طول قرن بیستم و اکنون جهانی شدن و گسترش تماس‌ها و ارتباط‌ها میان مردم جوامع گوناگون و آزادی‌هایی که مردم در تعریف و کنار هم چیدن پایگاه‌های هویتی گوناگون کسب کرده‌اند گوناگونی فرهنگی^۱ را به یکی از ویژگی‌های همه کشورهای جهان تبدیل کرده است.

در برابر این واقعیت جامعه‌شناسختی عصر ما، انواع گفتمان‌های یگانه‌باور^۲ با گوناگونی فرهنگی از در مخالفت درآمده‌اند و آن را مانع پیشبرد پژوهش‌های سیاسی خود دانسته‌اند. این گفتمان‌ها به انواع شیوه‌ها با طرح هرگونه بحثی در دفاع از گوناگونی فرهنگی مخالف‌اند و معمولاً از فرهنگ و هویتی واحد پشتیبانی می‌کنند. در ابتدای دوران مدرن، گفتمان ملت‌باوری (ناسیونالیسم) نقش پیشناز را در یگانه‌سازی فرهنگی بر عهده داشت و چنین تلاشی را لازمه ملت‌سازی و پی‌ریزی یک اجتماع سیاسی واحد

1. Cultural Diversity

در متن حاضر ترجیح داده شده است از گوناگونی فرهنگی به جای تبعیق فرهنگی که مفهومی مصطلح‌تر است استفاده شود.

2. Monist

برای مونیسم monism واژه یگانه‌باوری به کار رفته است. بدینهی است که این واژه ربطی به یگانه‌پرستی یا خداباوری ندارد و در برابر pluralism یا «چندگانه باوری» (تکثیرگاری) قرار می‌گیرد.

به نام ملت می دانست. در دوره کنونی، یعنی در دهه های پایانی قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم، شاهد آن بوده ایم که انواع بنیادگرایی ها گفتمانی یگانه باور را ترویج کرده اند و گوناگونی فرهنگی را مردود دانسته اند.

در این مقاله تلاش می شود تا در دفاع از گوناگونی فرهنگی استدلال شود و این گزاره را پیش رو قرار دهیم که با توجه به گریزناپذیری چندگانگی^۱ فرهنگی در عصر کنونی، برای حفظ وحدت ملی چاره ای جز آن نیست که چندگانگی مذکور را پذیریم و بر آن بنیاد فرهنگ ملی خود را تعریف و نهاده ای سیاسی را سازمان دهی کنیم. در خلال طرح مباحث عام در مورد ضرورت پاسداشت گوناگونی فرهنگی، با نگاهی ویژه به ایران و شرایط فرهنگی گذشته و حال آن، رویکردی مبتنی بر چندگانه باوری (پلورالیسم) فرهنگی برای ایران ارائه خواهد شد.

مفهوم گوناگونی فرهنگی در عرصه بین المللی

در سال های اخیر مفهوم گوناگونی فرهنگی به عنوان یک حق و یک ارزش از سوی متفکران، فلاسفه، حقوق دانان، اصحاب دین و مصلحان اجتماعی در مجتمع و عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و سیاسی مطرح شده است. در مجتمع بین المللی نیز میثاق هایی درباره موضوع گوناگونی فرهنگی به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگ معنوی یونسکو در سال ۲۰۰۳^۲ و کنوانسیون حفظ و ترویج گوناگونی بیان های فرهنگی در سال ۲۰۰۵^۳ اشاره کرد.

آنچه معمولاً از گوناگونی فرهنگی استنباط می شود تنوع زبان ها، آداب و رسوم، سبک های زندگی، باورها، عقاید، دست ساخته ها، آثار هنری، ابزارها، سبک های

1. Plurality

2. Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage

3. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

معماری، مناسک و سایر شیوه‌های بیان فرهنگی است که در میان مردم یا گروه‌های مختلف اجتماعی یافت می‌شود. در جهان امروز، با توجه به رشد شتابان انواع تکنولوژی‌های ارتباطی و گسترش مسافرت‌ها و رفت و آمد میان فرهنگ‌ها، فشارهای فزاینده‌ای در جهت یکسان‌سازی فرهنگ‌ها و نابودی تدریجی فرهنگ‌های کوچک‌تر و حاشیه‌ای تر وارد می‌شود. بسیاری از زبان‌های محلی یا بومی از سوی زبان‌های رسمی کشورها (زبان ملی) یا زبان‌های کاربردی^۱ در معرض تهدید قرار دارند و به تدریج از شمار کاربران آنها کاسته می‌شود. از سوی دیگر، تجاری شدن روزافزون همهٔ حوزه‌های زندگی و ورود کالاهای مصرفی غربی سبب شده که الگوهای فرهنگی محلی به سود الگوهای عمومیت یافته‌تر جهانی که قدرت رقابتی بیشتری در بازار دارند کنار روند و به تدریج به فراموشی سپرده شوند (Unesco, 2009: 13). یک نمونهٔ بارز پوشش‌های محلی در کشور خودمان است که به مرور زمان در رقابت با محصولات تولید انبوه الگوبرداری شده از کشورهای غربی به تدریج از بازار حذف می‌شوند. گیوه‌های دست‌ساز و کلاه‌های چندمنظورهٔ نمای جای خود را به کفش‌های ساخته‌شده از مواد مصنوعی ارزان قیمت و کلاه‌های حصیری ساخت چین داده است.

البته همهٔ فرهنگ‌ها، حتی در عصر پیشامدرن، مدام تطور و اکشاف می‌یابند و نمی‌توان آنها را ایستا فرض کرد. به قول آلن تورن، «فرهنگ، جوهر یا هویتی تثیت شده نیست بلکه برساخته‌ای در حال تغییر و تحول است» (2004: 217-219). آنچه در عصر کنونی با گذشته متفاوت می‌نماید شتاب تغییرات فرهنگی است که به‌واسطهٔ فرایندهای

1. Vehicular languages

منتظر زبان‌هایی است که فرد برای کاریابی و تحرک اجتماعی عمودی در جوامع امروزی به آنها نیاز قطعی دارد، مثل انگلیسی در هند یا ماندارین در چین.

جهانی شدن عارض تقریباً همه اجتماعهای بشری شده است. از یکسو نمی‌توان دگرگونی‌های ناگزیر فرهنگی را الزاماً ناپسند دانست و بر حفظ همه سنت‌های فرهنگی اصرار ورزید و از سوی دیگر نمی‌توان نسبت به زوال تدریجی گوناگونی فرهنگی موجود در جهان در اثر فرایندهای یکسان‌ساز جهانی شدن بی‌تفاوت ماند.

دفاع از حقوق فرهنگی اجتماعهای متفاوتی که درون یک جامعه یا فرهنگ بزرگ‌تر زندگی می‌کنند به یکی از موضوعات مرتبط با حقوق بشر تبدیل شده است و کشورهایی که نظامهای مردم‌سالار دارند خود را ناگزیر از پذیرش حقوق فرهنگی جمعیت‌های اقلیت دیده‌اند. امروزه چندین کشور اروپایی و غیراروپایی از جمله استرالیا، کانادا و انگلستان خود را رسماً کشورهای پیرو چندفرهنگ‌گرایی^۱ تعریف می‌کنند و کشورهایی هم که با ایده مذکور موافق نیستند با توجه به واقعیت گوناگون فرهنگی موجود در میان اتباع و ساکنان، ناگزیر از تن دادن به ترتیب‌هایی هستند که به موجب آن گوناگونی فرهنگی عمل^۲ پذیرفته می‌شود. فرانسه نمونه خوبی در این زمینه است که با وجود خودداری از پذیرش مشی چندفرهنگ‌گرا و اصرار بر یکپارچگی زبان و هویت فرانسوی، عمل^۱ به اجتماعهای اقلیت گوناگونی که چه به عنوان مهاجر و چه به عنوان ساکنان قدیمی در خاک فرانسه زندگی می‌کنند آزادی بیان فرهنگی داده است.

علاوه بر فرایندهای کلان جهانی که از جهاتی تهدید علیه گوناگونی فرهنگی محسوب می‌شوند، برخی گفتمان‌ها در گذشته و امروز در تقابل آشکار با گوناگونی فرهنگی قرار داشته‌اند و پیشبرد پژوهه‌های عمدتاً سیاسی خود را تنها از طریق تبلیغ و ترویج فرهنگی یگانه و یک هویت اجتماعی تکواره^۲ میسر دانسته‌اند.

1. Multiculturalism
2. Singular

گفتمان‌های مخالف با گوناگونی فرهنگی

گفتمان‌های گوناگونی در قالب انواع «خاص‌گرایی‌ها»^۱ در تلاش‌اند تا فرهنگ و هویتی یکسان را به هر بهایی به مردم بقبولانند یا تحمیل کنند و این یکدستی فرهنگی یا هویتی را محمولی برای پیشبرد پروژه‌های سیاسی خود کنند. البته اشتراک در ارزش‌های فرهنگی یا اشتراک هویت با دیگران می‌تواند در خدمت بهبود اوضاع زندگی مردم و موقفيت دولت‌ها در پیاده کردن انواع طرح‌های سیاسی و عمرانی ملی قرار گیرد و به طور کلی یکی از اركان سازنده «سرمایه اجتماعی»^۲ باشد. اما گفتمان‌های خاص‌گرایانه فراتر از توجه صرف به اشتراک فرهنگی یا هویتی به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی می‌روند و اساساً به ایجاد مرزبندی‌های هویتی با «دیگرانی» که دشمن یا تهدیدکننده کیان و موجودیت «درون گروه» یا «گروه خودی» فرض شده‌اند می‌پردازنند و آن را دست‌مایه بسیج تنفر برای مقابله با رقیان سیاسی یا ایجاد وحدت و بسیج اجتماعی برای به حرکت درآوردن توده‌ها می‌کنند. یکی از نمونه‌های کلاسیک گفتمان‌های خاص‌گرایانه ملت‌باوری (ناسیونالیسم) است که با توسل به انواع افسانه‌ها و اسطوره‌های قومی و برجسته ساختن عناصری از گذشته تاریخی و حتی جعل و تحریف تاریخ نیاکان و افسانه‌های پیدایش و تداوم تاریخی، به بساختن یک فرهنگ ملی یگانه و ترویج هویتی تکواره اهتمام داشته است. ملت‌باوری نیروی بسیج‌کنندگی شگرفی را در تاریخ معاصر به منصه ظهور رسانده و عامل تهییج و تحرک میلیون‌ها انسان در سراسر گیتی بوده است. ملت‌باوری هم عامل وحدت‌بخش و خلق‌کننده ملت‌ها و تلاش آنان برای پیشرفت و توسعه بوده است و هم ایدئولوژی‌ای در خدمت جنگ و کشتار انسان‌ها.

1. Particularisms

2. چکیده‌ای از پایه‌ای ترین بحث‌های مربوط به سرمایه اجتماعی را می‌توانید در اثر زیر بباید: تاجبخش، کیان، (۱۳۸۴)، سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)، ترجمه افشین خاکیاز و حسین پویان، چاپ اول، تهران: شیرازه.

میلیون‌ها نفری که به‌واسطه بلندپروازی‌های ملت‌باورانه ناپلئون در جنگ‌های چند ساله او کشته شدند و ده‌ها میلیون تنی که در جنگ جهانی دوم به‌واسطه ناسیونالیسم توسعه‌طلبانه هیتلر و رایش سوم به کام مرگ فرو رفتن تردیدی بر جا نمی‌گذارد که این گونه گفتمان‌های خاص‌گرای هویتی می‌توانند به تنفر، خشونت و جنگ بینجامند.

موضوع خاص‌گرایی فرهنگی^۱ را معمولاً به عنوان جنبشی واکنشی به گرایش‌های یکسان‌ساز و عام‌گرایانه^۲ جهانی شدن در نظر می‌گیرند. خاص‌گرایی را در یک تعریف کلی می‌توان،

رجوع و اتكا به برخی عناصر فرهنگی و هویت‌بخش در شیوه‌ها،
اعمال و ایده‌های یک گروه یا اجتماع دانست که به‌مثابه عناصری بی‌همتا و
متمازیز از ویژگی‌های فرهنگی دیگران تفسیر شده است. خاص‌گرایان
فرهنگی درکی جوهری یا ذات‌باورانه از فرهنگ دارند و تساهل و
همزیستی فرهنگی و نیز چندگانگی فرهنگی را برئی تابند (گل محمدی،
۱۳۸۱: ۱۵۴ - ۱۵۵).

مانوئل کاستلز بنیادگرایی‌های دینی، ملی و قومی را که در جهان امروز در همه جا گسترده‌اند، واکنش‌هایی خاص‌گرایانه به فرایند جهانی شدن و پدیدار شدن «بحran هویت و معنا» در میان گروه‌ها و بخش‌هایی از مردم جهان می‌داند (۲۲ - ۲۳: ۱۳۸۵). انواع خاص‌گرایی‌ها یک سنت یا فرهنگ فراغیر را مفروض می‌گیرند و با تحریف‌های گوناگون می‌کوشند آن را به عنوان جوهری ثابت و پایدار و مصون از هرگونه انتقاد یا تعرض تعریف کنند و در افکار پیروان خود جا بیندازند (Portella, 2004: 228).

در واکنش به دنیای سرکشی که به سوی آینده نامعلومی در حرکت است و به انواع

1. Cultural Particularism
2. Universalistic

اضطراب‌ها دامن می‌زنند، گرایش‌های فکری و جنبش‌هایی شکل گرفته‌اند که وسوسات گونه می‌کوشند به ریشه‌های خود دست یابند و گذشته را در قالب‌های ادراکی به غایت ذهنی احیاء کنند. این گرایش‌ها و جنبش‌ها نیز معمولاً به برداشتی از فرهنگ بومی خود می‌رسند که چاره‌ای جز تقابل با دنیای کنونی و تحمیل الگوهای فرهنگی تنگ‌نظرانه و یگانه‌باور ندارند. به قول هله بژی، «گویی مسیر بی‌روح و نامعلوم آینده به سوی ریشه‌هایمان تغییر جهت می‌یابد؛ گویی «شدن» در دنیای امروز تنها بر حسب نوعی بازگشت می‌تواند تجربه شود.» بژی با تأمل در تجربه‌هایی که از انواع پروژه‌های بازگشت به فرهنگ ناب بومی در جهان معاصر داشته‌ایم، اظهار تأسف می‌کند که این گونه «رؤیاهای فرهنگی» به «ابداع سیاسی انسانی‌تر منجر نشده است». «اعاده حیثیت از ارزش‌های فرهنگی بومی در کشورهای از استعمار رسته سرچشمه‌ای بارور برای آزادی‌های سیاسی نبوده است» (Beiji, 2004: 220).

بنیادگرایی‌های دینی که در نیمه دوم قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم در همه جای دنیا سربرآورده‌اند اساساً تلاشی محسوب می‌شوند برای برساختن هویتی که هدف از آن انطباق رفتار فردی و نهادهای جامعه با هنجارهای برگرفته از احکام دینی با تفسیر مراجع مقندری است که خود را مفسر دین می‌دانند (کاستلز، ۱۳۸۵: ۳۰). به عبارت دیگر هویت بنیادگرایی توسط رهبرانی برساخته می‌شود که پرروزه فرهنگی خود را بهناچار در قالبی سیاسی دنبال می‌کنند و از مواد و مصالحی که دین و سنت‌های دینی در اختیارشان نهاده است دست به گزینش و تفسیر می‌زنند. کاستلز بنیادگرایی‌های دینی را در کنار ملت‌باوری‌های مبتنی بر قومیت یا قلمروهای سرزمینی و برخی خاص گرایی‌های فرهنگی در دسته‌بندی «هویت‌های مقاومت» قرار می‌دهد. این گونه هویت‌ها به دست کنشگرانی ساخته می‌شود که در شرایطی

قرار گرفته‌اند که از طرف منطق سلطه تهدید می‌شوند و در معرض ارزش‌زادایی و تحقیر قرار دارند (همان: ۲۴). اما واکنشی که این‌گونه جنبش‌های خاص گرا از خود نشان می‌دهند در جهت برساختن «هویتی تکواره» به تعبیر آمارتیاسن (۱۳۸۸) است، یعنی هویتی که صرفاً اعضای یک گروه یا اجتماعی را بر مبنای یکی از پایگاه‌های هویتی یا یکی از چندین هویتی که دارند طبقه‌بندی می‌کند و منکر هویت‌های دیگر یا پایگاه‌های هویتی دیگر اعضای گروه یا اجتماع می‌شود. گویی تنها آن هویت است که اهمیت دارد و بس. دیگر، انسان بودن او معنای دیگری ندارد.

همین‌که مشخص شد مردی که در برابر ما قرار دارد مسلمان است کافی است تا من هندو او را دشمن خود بپندارم و با قمه فرقش را بشکافم یا همین که پی بردم او یک توتسی است، من هوتو باید او را به قتل برسانم و خانه‌اش را آتش بزنم. دیگر هیچ شناسه دیگری از او نمی‌خواهم بدانم؛ اینکه او هم به زبان من سخن می‌گوید، رنگ پوست ظاهرش شبیه من است، پدر است، همسر دارد، اجدادش هم در کنار من زندگی کرده‌اند یا دست کم یک انسان است، هیچ‌یک از این مشخصات دیگری که آنها نیز بر سازنده هویت او محسوب می‌شوند در شرایط حاضر که آنها دارند ما را می‌کشند و اموالمان را نابود می‌کنند مهم نیست؛ فقط انتساب او به گروه هویتی دیگر در آن لحظه کافی است که او را زنده نخواهم.

این‌گونه است که بسیج احساسات بر پایه هویت‌های تکواره به نیروی اجتماعی و سیاسی عظیمی بدل می‌شود و از دل آن خشونت برمی‌خیزد.

تصویری که از دیدگاه‌های یگانه‌باور و هویت‌های تکواره و به‌طور کلی گفتمان‌های خاص گرا در اینجا ارائه شد همیشه قرار نیست با این شدت و در این ابعاد محقق شود؛ اما این‌گونه گفتمان‌ها حداقل نقشی که ایفا می‌کنند مخالفت یا

ضدیت با گوناگونی فرهنگی و هویتی است. پروژه آرمانی گفتمان‌های مذکور قالب‌ریزی همه مردم در الگوهای یکسانی از اندیشه و عمل است. حال این قالب‌ریزی را اگر نشد به کمک آموزش، تلقین و تبلیغات انجام داد باید به زور متولی شد و به رغم میل و اراده آنان الگویی از زندگی را به ایشان ارائه داد که به خیر و صلاحشان است. تلاش برای برساختن هویت‌ها، به ویژه هویت‌های مقاومت مثل هویت‌های ملی، دینی، قومی-ملی و غیره، در شرایطی که گروه‌هایی از مردم تحت ستم قرار دارند و برای رهایی خود از یوغ صاحبان زور تلاش می‌کنند امری است ناگزیر و در بسیاری موارد به لحاظ اخلاقی قابل توجیه است. اما باید متوجه خطر پروژه‌های هویتی بود. زیرا این پروژه‌ها می‌توانند از حدود معقول خود خارج شوند و به ابزاری برای درهم شکستن هرگونه تفاوت و تنوع تبدیل شوند. یک شیوه بازدارندگی این است که تلاش‌های هویت‌ساز تلاش‌های دیگر برای برساختن هویت‌های متفاوت را پذیرند و به آنها احترام بگذارند. به قول آلن تورن، «ما تنها در شرایطی مجازیم در جستجوی راه حل خود باشیم که حق دیگران را برای یافتن راه حل‌های جداگانه خود به رسمیت بشناسیم» (2004: 219).

در دفاع از گوناگونی فرهنگی

بیشترین دفاع رسمی از گوناگونی فرهنگی را در جوامع دموکراتیک غربی و در ارتباط با فرهنگ مهاجرانی که به این کشورها آمده‌اند و ساکن شده‌اند می‌شنویم. مشی پذیرش و حمایت از گوناگونی فرهنگی در برخی کشورها به سیاستی رسمی به‌نام «چندفرهنگ‌گرایی» تبدیل شده است. اما جوامعی نیز وجود دارند که بدون پیروی از یک سیاست رسمی چندفرهنگ‌گر، چندگانگی فرهنگی را می‌پذیرند و آن را در زمرة

حقوق اقلیت‌های فرهنگی یا قومی خود می‌دانند. موضوع حقوق فرهنگی یکی از جنبه‌های حقوق‌بشر در دنیای امروز تلقی می‌شود. به طور نمونه، کیمیکا با اتكاء به نظریهٔ عدالت جان راولز و بسط آن به روابط میان فرهنگ‌ها، نظریه‌ای لیرالیستی دربارهٔ چندفرهنگ‌گرایی ارائه داده است که بر اساس آن اقلیت‌ها باید از حقوق فرهنگی برخوردار باشند. البته از دید او اقلیت‌های ملی یا ملت‌های اقلیت که در چارچوب یک کشور – ملت قرار دارند اما دارای سابقهٔ خودمنختاری یا استقلال هستند قوی‌ترین ادعا را در مورد حقوق فرهنگی خود دارند و می‌توانند مدعی خودگردانی یا استقلال فرهنگی کامل باشند. اما در مورد مهاجرانی که وی آنها را «اقلیت‌های قومی» می‌نامد، چون به تصمیم خود به سرزمین تازه مهاجرت کرده‌اند، نمی‌توان همان حقوق را تعمیم داد؛ اگرچه اینان حق حفظ زبان و فرهنگ خود را دارند و نباید هیچگونه تبعیض علیه‌شان به دلیل منشأ ملی یا تفاوت‌های فرهنگی‌شان با فرهنگ سرزمین مهاجرپذیر به عمل آید (Kymlicka, 1995: 131-150).

بیکو پارخ، فیلسوف سیاسی معاصر هندی، همهٔ جنبش‌هایی را که خواستار گوناگونی فرهنگی و شناسایی فرهنگ و هویت متفاوت‌شان هستند در یک ویژگی مشترک می‌داند: «مقاومت در برابر گرایش‌های همگون‌ساز¹ جامعهٔ بزرگ‌تر بر مبنای این باور که تنها یک راه درست، حقیقی یا بهنجار برای فهم و سازماندهی حوزه‌های زندگی وجود دارد» (2000: 1). این جنبش‌ها همگی می‌خواهند جامعهٔ بزرگ‌تر دریابد و پذیرد که تقاضای آنان برای متفاوت بودن امری سطحی و جزئی نیست، بلکه از ویژگی‌هایی سرچشمۀ می‌گیرد که از دید آنان هویتشان و بخشی از خودفهمی آنان را تشکیل می‌دهند. به باور پارخ پذیرش تفاوت‌ها در جامعهٔ مستلزم تغییراتی در

1. Assimilationist

ترتیب‌های حقوقی جامعه است؛ اما احترام به تفاوت‌ها نیازمند دگرگونی در نگرش‌ها و شیوه‌های اندیشیدن درباره دیگرانی است که با آنان متفاوت هستیم. گویدکانست نیز بهبود روابط میان مردم را در جوامعی که در آنها چندگانگی فرهنگی وجود دارد تنها از این راه میسر می‌داند که به هویتی که دیگران برای خود قائل می‌شوند احترام گذاشته شود (۱۳۸۳: ۷۶). او معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار بود که بتوان همراه هم جامعه‌ای تشکیل داد و در صلح و صفا به سر بردا که دیگران را آن‌طور که هستند پذیریم و در پی آن نباشیم که آنان را کترل کنیم یا تغییر دهیم.

آنگاه که می‌کوشیم دیگران را تغییر دهیم و مطابق الگوهای فرهنگی خود درآوریم آنان نیز بهناچار حالت تدافعی می‌گیرند و بنای ناسازگاری را می‌گذارند. باید گوناگونی در جامعه را پذیرفت و با هویت‌های فردی و اجتماعی متفاوت با احترام رفتار کرد (همان: ۲۶۲).

شواهد زیادی در جهان معاصر وجود دارد مبنی بر اینکه خردفرهنگ‌های قومی، مذهبی، منطقه‌ای معمولاً زمانی گرایش به رویارویی با هویت و فرهنگ ملی پیدا می‌کنند که دولت مرکزی یا گروه اکثریت، هویت‌های متفاوت آنان را نادیده می‌گیرد، تحقیر می‌کند یا مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دهد و دست به همگونسازی (آسیمیلاسیون) می‌زند. زمانی که چنین فشارهایی وارد آمد هویت‌ها و فرهنگ‌های اقلیت نیز در جهت مقابله گرایش می‌یابند و به تعبیر سِن، به هویت قومی، مذهبی یا منطقه‌ای خود «وابستگی تکواره» می‌یابند. بنابراین، نفی گوناگونی فرهنگی و تلاش‌های عامدانه و برنامه‌ریزی شده برای زوال تدریجی یا از میان بردن آن در بیشتر مواقع پیامدی واژگون دارد و سبب تحریک احساسات خاص گرایانه در گروه تحت فشار و غلتیدن به دامان هویت‌های تکواره می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از

رهبران گروههای قومی یا مذهبی اقلیت نیز فرصت را مناسب می‌بینند و به‌طور فعال درگیر بسیج احساسات خاص گرایانه قومی، مذهبی و منطقه‌ای می‌شوند تا بتوانند جنبشی را برای پیشبرد خواسته‌های گروهی (یا حتی فردی) به راه بیندازنند. اما آنچه در این میان مهم است نوع واکنش نهادهای سیاسی هر کشور به این گونه اقدام‌ها است. در جوامع دموکراتیک و در کشورهایی که نهادهای سیاسی پاسخگو وجود دارند معمولاً در برابر این گونه جنبش‌های هویتی، انعطاف‌پذیری زیادی وجود دارد و به برخی از خواسته‌های معارضان در مورد نادیده گرفتن حقوق فرهنگی، قومی یا مذهبی معمولاً با سرکوب شدید مقامات رسمی رویرو می‌شود و جنبش‌ها به سهولت به خشونت کشیده می‌شوند (برنل و رندال، ۱۳۸۷: ۱۲۴ – ۱۲۵).

مهم‌تر از همه آنکه گوناگونی فرهنگی در عصر ارتباطات امری گریزناپذیر است. امروز کمتر جامعه‌ای در جهان یافت می‌شود که بنا به شرایط تاریخی اش یا مهاجرت‌های اخیری که به آن صورت گرفته فرهنگی چندگانه نداشته باشد. در جوامع در حال توسعه، حتی آنهایی که کوچک‌اند و به لحاظ سنتی، فرهنگی یکدست‌تر داشته‌اند، فرایند نوسازی به تنها‌ی سبب پدید آمدن چندگانگی فرهنگی می‌شود. بخش‌هایی از جمعیت به سرعت در جریان فرایند نوسازی متحول می‌شوند و نوعی خرد فرهنگ مدرن در آنها شکل می‌گیرد و بخش‌هایی دیگر به دلایل گوناگون، فرهنگ سنتی را حفظ می‌کنند. در زمانه‌ای که مسافرت‌های برون‌مرزی به‌شدت رشد

کرده و رسانه‌های ارتباطی همه را در ارتباط با هم قرار داده طبیعی است که گزینه‌های

پیش رو برای دادوستد فرهنگی مدام بیشتر و حفظ فرهنگ‌های ناب دشوارتر می‌شود.

پیشبرد سیاست‌های رسمی یکسان‌سازی فرهنگی و هویتی نیز در جهان امروز عملاً^{۶۳} ناممکن شده است. در گذشته ملت‌سازی به معنای ایجاد یک اجتماع سیاسی بود که آحاد آن می‌بایست اصلی‌ترین تعلق یا وابستگی را به ملتی واحد و یک فرهنگ ملی یگانه داشته باشند. برخاستن این هویت ملی فراگیر دیگر شاید ممکن نباشد. همان‌گونه که پارخ به موضوع می‌نگرد، ایده «فرهنگ ملی» به نظر نمی‌رسد دیگر معنای چندانی داشته باشد و پژوهه یگانه‌سازی فرهنگی که جوامع پیشین و اغلب کشورهای مدرن به منظور ثبات و سهولت ارتباط میان بخش‌های گوناگون جامعه بر آن متکی بودند در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات دیگر عملی نیست (8: 2000). لذا باید به فکر مدیریت درست جامعه‌ای بود که خواه ناخواه چندفرهنگی است و باید بهترین شیوه‌ها را برای تنظیم روابط میان بخش‌های فرهنگی گوناگون جامعه یافت.

پارخ خود رئوس یک نظریه چندفرهنگ‌گرا را ترسیم می‌کند که دربرگیرنده حساسیت‌های فرهنگی است و خواهان بازاندیشی در دولت مدرن می‌شود و ساختارها و شیوه‌های سیاسی نوینی را پیشنهاد می‌دهد که درخور جوامع چندفرهنگی معاصر باشد. به باور او، هویت ملی فراگیری که قرار است احساس یک اجتماع سیاسی متحده را در بین آحاد گوناگون جامعه‌ای به لحاظ فرهنگی متکثر ایجاد کند نباید عاملی برای آسیب زدن به فرهنگ‌های اجتماعهای گوناگون درون کشور یا سرکوب آنها باشد. برای تحقق چنین هویت فراگیری، پارخ چند شرط می‌گذارد:

نخست، این هویت باید مبتنی بر آن نهادها، ارزش‌ها، شیوه‌های گفتار عمومی و غیره باشد که اعضای جامعه می‌توانند در آن به عنوان یک اجتماع

شريك و سهيم باشند. بنابراین هويت مذكور باید بر حسب موضوعات سياسى - نهادی و نه قومی - فرهنگی تعریف شود. دوم، از آنجا که هویت‌های گروههای قومی، مذهبی و فرهنگی در یک جامعه چندفرهنگی برای اعضايشان عزیز است و به آن دلستگی دارند، هویت فراگیر ملی، باید آنان را محترم شمارد و داشتن هویت‌های چندگانه^۱ را مجاز بداند. هیچ دلیلی ندارد که فرد نتواند هم‌زمان کبکی و کانادایی باشد یا نتواند هم‌زمان اسکاتلندي و بريتانيایي باشد. سوم، هویت ملی یک اجتماع باید به گونه‌ای تعریف شود که همه شهروندان را دربرگیرد و اجازه دهد تا با هویت مذکور همانندسازی کنند. یک گروه اقلیت نمی‌تواند خود را عضوی از اجتماع سیاسی یا هویت ملی فراگیر بداند در شرایطی که بنا به تعریف از آن حذف شده است. مثلاً مالزیایی بودن نباید با مالاییایی بودن یکی پنداشته شود، زیرا در آن صورت جمعیت قابل توجه چینی مالزی دیگر خود را عضوی از آن اجتماع سیاسی نخواهد یافت. دست آخر اينکه، تعریف هویت ملی نه تنها باید شامل همه شهروندان در بخش‌های گوناگون جامعه چندفرهنگی باشد بلکه باید آنان را به عنوان اعضای مشروع و با ارزش برابر با سایر اعضا پذيرد. اعضای گروه اقلیت نباید احساس کنند که شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند(233-231: 2000).

در نظریه پارخ به طور خلاصه سه مؤلفه اهمیت زیادی دارند:

- انسان‌ها در فرهنگ استقرار دارند. آنان در فرهنگ زاده می‌شوند و در محیطی که توسط فرهنگ ساخته شده پرورش می‌یابند و زندگی می‌کنند؛ زندگی و روابط اجتماعی خود را بر حسب نظام معنایی آن فرهنگ سازمان‌دهی می‌کنند و ارزش زیادی به هویت فرهنگی خود می‌دهند. اين بدان معنا نیست که فرهنگ همه

1. Multiple Identities

جبهه‌های زندگی فرد را تعیین می‌کند یا فرد نمی‌تواند متقد بخش‌هایی از فرهنگ خود یا کل آن باشد. اما هر فرد به هر حال تا حد زیادی دنیا را از دریچه فرهنگ خود می‌بیند، حال چه این فرهنگی باشد که به میراث برده و به طور غیرانتقادی پذیرفته است یا آن را با تحفظ و ملاحظاتی پذیرفته و در معرض تجدیدنظرهایی قرار داده یا در موارد نادرتر آگاهانه پذیرفته است.

فرهنگ‌های گوناگون، نظام‌های معنایی گوناگون و درک‌های متفاوتی درباره زندگی خوب دارند. هر فرهنگی، از آنجا که تنها تحقق طیف محدودی از توانایی‌های انسان و کلیت وجود را ممکن می‌سازد، به فرهنگ‌های دیگر نیاز دارد تا خود را بهتر بشناسد، افق‌های فکری و معنوی خود را گسترش دتر کند، به تخیل خود میدان بیشتری دهد و در مقابل وسوسه مطلق کردن خود بایستد. بنابراین نیاز دارد که به فرهنگ‌های دیگر نیز احترام بگذارد و وجود آنها را مغنتم بداند. حداقل این است که دیگران نیز به فرهنگ خود می‌بالند و برای آن ارزش قائلند و هیچ فرهنگی نیست که چیزی برای ارائه کردن به بشریت نداشته باشد. لذا با توجه به محدودیت ذاتی هر فرهنگ، گفتگو میان فرهنگ‌ها برای همه طرفین سودمند است.

- در جهان امروز به جز برخی جوامع بسیار ابدایی و دورافتاده هیچ جامعه‌ای را نمی‌یابیم که در آن گوناگونی فرهنگی وجود نداشته باشد. بخش مهمی از این گوناگونی به میراث خود جامعه مربوط می‌شود و الزاماً نتیجه جهانی شدن و ارتباطات گسترده امروزی نیست. البته به لحاظ تاریخی هم گوناگونی درونی یک فرهنگ به معنای نبود تفاهم و هماهنگی میان اجزاء فرهنگی درون آن نبوده است (Ibid:336-338).

بنابراین از دید پارخ هرگاه زندگی سیاسی را بر پایه سه نکته پیش گفته

سازماندهی کردیم توانسته‌ایم یک جامعه و یک نظام سیاسی چندفرهنگ‌گرای موفق داشته باشیم. البته پایه گذاری چنین جامعه‌ای چند شرط نهادی دارد که مهم‌ترین آن وجود یک نظام مردم‌سالار و نهادهای مربوط به آن است (*Ibid: 34*). گوناگونی فرهنگی از بسیاری جهات شبیه تنوع زیستی است. همان‌طور که انسان‌های فهیم و فکور در دنیای امروز نگران از دست رفتن تنوع زیستی‌اند و برای آن ارزش ذاتی قائل می‌شوند، گوناگونی فرهنگی را نیز باید دارای ارزش ماهوی دانست. دنیایی که در آن همه یک‌شکل شده‌اند و کارهای مشابه انجام می‌دهند واقعاً دنیای بی‌روح و کسل‌کننده‌ای خواهد بود. به گفتهٔ پارخ جایز نیست گوناگونی فرهنگی را تنها به عنوان حقیقتی زمخت که باید با بی‌میلی پذیرفت و تسهیل کرد در نظر گرفت، بلکه باید آن را دارای ارزشی مثبت دانست و نیازمند تقدیر و حمایت. البته این امر به معنای آن نیست که مردمی را که می‌خواهند نوآوری فرهنگی داشته باشند یا همگام با دنیای نو از فرهنگ‌های دیگر اقتباس کنند از این حق محروم کنیم. مردم باید در گزینش‌های فرهنگی و هویتی خویش از آزادی بهره‌مند باشند (*Ibid: 14*).

آمارتیا سن در دفاع از گوناگونی فرهنگی بحث مستدلی دارد. پیش از هر چیز، سن با دو گزاره رایج مخالفت می‌ورزد: ۱. اینکه ما تنها به یک هویت واحد تعلق داریم و باقی هویت‌های ما اصولاً اهمیتی ندارند یا اصلاً هویت دیگری نداریم و ۲. اینکه مردم سراسر جهان بسیار شبیه هم هستند و تقاضا و تمایزی میان آنان نیست. سن در مقابل این دو گزاره دیدگاه خود را قرار می‌دهد: «ما به شیوه‌های بسیار گوناگون متمایز هستیم، [بنابراین] اختلاف‌های ما فقط در یک بعد نهفته نیست» (۱۳۸۸: ۷۶). به بیان دیگر، گرینه‌های هویتی زیادی در ما وجود دارد که می‌توانیم از

میان آنها انتخاب کنیم و بنا به مصلحت خود تصمیم بگیریم از میان هویت‌های متعدد و متفاوت ما کدام در یک مقطع زمانی برای ما مهم‌تر است (همان: ۵۴-۵۵) یا آن‌گونه که می‌خواهیم هویت خود را تلفیق و تأثیف کنیم. بنابراین، با اتكای به اصل آزادی است که سین به موضوع هویت نگاه می‌کند. هر عاملی که آزادی ما را در انتخاب هویتمن خدشه‌دار کند پذیرفتی نیست و بر عکس هر عاملی که به ما در انتخاب‌های هویتی خود آزادی بیشتری بخشد ستودنی است. البته سین علاوه بر «آزادی گرینش» بر نقش «برهان» نیز در انتخاب هویت‌هایمان تأکید دارد. بر پایه برهان درست است که دچار این وسوسه نمی‌شویم که از میان هویت‌های گوناگونی که داریم تنها یک هویت را برجسته کنیم و آن «هویت تکواره» را ابزاری برای ابراز تنفر و دشمنی با دیگران متفاوت بسازیم یا در دام تبلیغاتی بیفتیم که سعی دارد ما را در آن مسیر بیندازد.

سین، همان‌طور که در سطور پیش نیز بحث شد، بهشت از قدرت ویرانگر و خشونت‌آفرین گفتمان‌های هویتی که هویت‌های تکواره برمی‌سازند بینانک است و نسبت به آنها هشدار می‌دهد. هویت‌های تکواره، حتی اگر با نیت خوب ساخته شده باشند، بدون کنترل‌های اخلاقی و عقلانی، به سهولت به ابزاری برای خشونت‌ورزی تبدیل می‌شوند. بنابراین، یکی از دلایل محکمی که در دفاع از گوناگونی فرهنگی و مدارا و احترام میان فرهنگ‌ها می‌توان ارائه داد جلوگیری از تنفر و خشونتی است که می‌تواند از رهگذر خاص‌گرایی‌های فرهنگی عارض شود.

در ادامه بحثی که در دفاع از گوناگونی فرهنگی ارائه شد جمع‌بندی می‌شود:

۱. گوناگونی فرهنگی واقعیتی است که در دنیای حاضر در بیشتر کشورها وجود دارد و امری نیست که قابل انکار یا قابل تغییر باشد.

۲. تلاش برای ایجاد یک فرهنگ ملی یگانه در قالب ملت‌سازی یا یک فرهنگ آرمانی بر پایه الگوهای خاص گرایانه، با توجه به گستردگی ارتباطات در سطح جهان و پیامدهایی که می‌تواند به صورت ایجاد هویت‌های مقاومت داشته باشد، بیهوده و غیر عملی است.
۳. همه فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌ها از حق زیستن و بقا برخوردارند و نمی‌توان این حق را از مردمی که دلبستگی به فرهنگ خود دارند و بخشی از هویت جمعی خود را از آن می‌گیرند سلب کرد.
۴. مردم حق دارند که آزادانه فرهنگ خود را حفظ کنند، در آن اصلاحاتی به عمل آورند، آن را دگرگون سازند یا با عناصری از فرهنگ‌های دیگر که اقتباس کرده‌اند درآمیزند یا در مقابل تلاش‌هایی که برای نابودی یا جذب فرهنگ‌شان در فرهنگ بزرگ‌تری می‌شود مقاومت کنند.
۵. سیاست‌های فرهنگی یگانه باور و تلاش برای برساختن فرهنگ‌های یگانه همواره این خطر را دارد که به شکاف‌های اجتماعی دامن زند و نفرت و خشونت میان قومی و میان‌مذهبی پدید آورد.
۶. و بالاخره اینکه گوناگونی فرهنگی قابل قیاس با تنوع زیستی است و از ارزش ماهوی برخوردار است.

نتیجه‌گیری

فلات ایران از دیرباز موطن اقوام و گروه‌های فرهنگی گوناگونی است و با وجود برخورداری از زمینه‌های مشترک فرهنگی و سیاست یک گویش مشترک به مثابه زبان فرهنگ والا^۱ که همواره در ادبیات و در زبان اداری حضور داشته،

1. High Culture

گوناگونی فرهنگی این سرزمین همچنان حفظ شده است. گوناگونی فرهنگی را می‌توان در تفاوت‌های گویشی، آداب و رسوم، پوشش‌های ویژه، موسیقی، صنایع دستی و حتی آشپزی مناطق گوناگون کشور دید. در ایران معاصر به طور ویژه دو گفتمان سیاسی کوشیده‌اند تا فرهنگی یکدست و یگانه را با توجه به طرح‌های سیاسی خاص خود پدید آورند. نخست گفتمان ملت‌باوری بوده است که از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و آرمان بناساختن یک فرهنگ ملی یگانه که بر پایه آن بتوان ملتی واحد را پدید آورد به پیش نهاد. سیاست‌های فرهنگی برآمده از آرمان مذکور از آغاز سلسله پهلوی با پشتونه اقتدار دولتی به مرحله اجرا درآمد. فرهنگ ملی‌ای که از سوی ناسیونالیسم اقتدارگرا ترویج می‌شد تعلق‌های هویتی گوناگون مردم این سرزمین را نادیده می‌گرفت و می‌کوشید هویتی تکواره را با کنار هم چیدن عناصری از پیشینه تاریخی و اسطوره‌ای برای ایرانیان برسازد. عناصر اصلی این هویت تکواره زبان فارسی، نژاد آریایی و نظام شاهنشاهی بود. در این میان ارکان دیگری از هویت مردم ساکن این سرزمین مثل هویت مذهبی، قومی و زبانی آنان نادیده گرفته می‌شد یا به موضوعی حاشیه‌ای در حد فولکلور فروکاسته می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم میثاق ملی به رسمیت شناخته شده توسط سران انقلاب و نمایندگان بخش‌های گوناگون جامعه ایران که در اسنادی همچون قانون اساسی بازتاب یافته است، برخی سیاست‌های فرهنگی که بر برداشتی خاص از اسلامی کردن فرهنگ جامعه استوار است در راستای برساختن گونه‌ای دیگر از هویت تکواره در قالب الگوی آرمانی اسلام شیعه بوده است. به عوض آنکه نظام مترقبی برآمده از اراده انقلابی ملت در مسیر تأییفی مطلوب از عناصر هویتی گوناگون ملت قرار گیرد و یک هویت ملی فراگیر ترویج شود که برای تمامی

گوناگونی فرهنگی و ضرورت ... ♦ ۱۸۹ ♦

بخش‌های جامعه و گروه‌های هویتی قابل قبول باشد، برخی گرایش‌ها در سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرهنگی بر پدیدآمدن یک هویت تکواره که هم‌زمان در تنش با هویت‌های ایرانی، قومی، زبانی و مدرن بخش‌های قابل توجهی از جمعیت کشور است اصرار داشته‌اند. به عبارت دیگر، به جای تلفیق و تأليف عناصری از هویت‌های چندگانه‌ما که اسباب غنای فرهنگی و صلح و مدارا در میان بخش‌های گوناگون جامعه ایران و در انطباق با قانون اساسی کشور باشد، رویکرد مبتنی بر یگانه‌سازی فرهنگ و سنتیز با عناصر ناخواسته - اعم از ملی، مدرن و قومی - به گسترش شکاف‌های فرهنگی و رشد انواع هویت‌های مقاومت میدان داده است. این در حالی است که در تاریخ گذشته این سرزمین و نیز در سنت تمدن اسلامی همواره نمونه‌های درخشنده از جوامع مبتنی بر تکثر و تنوع فرهنگی وجود داشته است که در میان جوامع عصر خود سرآمد بوده‌اند. کسانی که بر ایجاد این هویت تکواره اصرار می‌ورزند اغلب توجه ندارند که می‌توان هم‌زمان یک ایرانی و یک مسلمان شیعه یا سنی بود؛ هم یک کرد یا ترکمن بود و هم یک ایرانی؛ ترکی آذری را زبان مادری خود دانست و هم‌زمان به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود بالید؛ هم ارزش‌های دینی را به طور کامل حفظ کرد و هم امروزی بود و توانایی تعامل با دنیای مدرن را داشت.

نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی، با توجه به اصولی که در قانون اساسی کشور درج شده و با اتکا به بینش دینی و سیاسی رهبران بنیان‌گذارش، شرایط ساختاری و فکری لازم را برای درپیش گرفتن سیاستی فرهنگی که با واقعیت‌های جهان حاضر و جامعه چندفرهنگی ایران سازگار باشد به خوبی دارد است. به عبارت دیگر، همسو با توصیه‌های پارخ، می‌توان مشوق و تسهیل‌گر شکل‌گیری آن هویت ملی فراگیری بود که

احساس یک اجتماع سیاسی متحد را در بین اعضای جامعه چندگانه فرهنگی ایران ایجاد کند بدون آنکه به خرده فرهنگ‌های اجتماع‌های گوناگون درون کشور آسیبی برسد. مواد و مصالح لازم برای این هویت فraigیر را می‌توان از سنت‌های دینی و فرهنگی غنی ایران به عنوان کشوری باستانی، از آیین‌های مردمان گوناگون ساکن در آن و از عناصر فرهنگی مترقبی جهان امروز برگرفت و در تلفیق و تالیفی شایسته یک نظام اخلاقی و مردم‌سالار ترویج کرد.

سینه، شفاه، پیشنهاد، زمستان ۱۳۹۱

منابع و مأخذ

- برنل، پیتر و ویکی رندال، (۱۳۸۷). *مسائل جهان سوم: سیاست در جهان در حال توسعه*. ترجمه احمد ساعی و سعید میرتابی، تهران: قومس.
- سن، آمارتیا، (۱۳۸۸). *هویت و خشونت: تعوّم تقدیر*. ترجمه فریدون مجلسی، تهران: آشتیان.
- کاستلز، مانوئل، (۱۳۸۵). *عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ* (جلد ۲، قدرت هویت)، ترجمه احمد علیقلیان، افسین خاکباز و حسن چاوشیان، چاپ پنجم، تهران: طرح نو.
- گل محمدی، احمد، (۱۳۸۱). *جهانی شدن، فرهنگ، هویت*، تهران: نی.
- گودیکانست، ویلیام بی، (۱۳۸۳). *پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی*. ترجمه علی کریمی مله و مسعود هاشمی، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.

- Béji, Hélène (2004) "What Future for Cultural Pluralism?" in Jérôme Bindé (ed.) *The Future of Values: 21st Century Talks*. Paris: Unesco Publishing.
- Kymlicka, Will (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Parekh, Bhikhu (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Macmillan.
- Portella, Eduardo (2004). "Culture in the Twenty-First Century: Cloning or Hybridization?" in Jérôme Bindé (ed.) *The Future of Values: 21st Century Talks*. Paris: Unesco Publishing.
- Touraine, Alain (2004). "The Case for a Cultural Contract," in Jérôme Bindé (ed.) *The Future of Values: 21st Century Talks*. Paris: Unesco Publishing.
- Unesco (2009). *Unesco World Report: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue*. Paris: Unesco Publishing.