

جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت قومی و ملّی

مطالعه کردهای سنتدج

محمدعلی خلیلی اردکانی^{*}، سعید معیدفر^{**}، علی ساعی^{***}

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی و قومی کردهای شهر سنتدج است. نظریه پردازی می‌گوید جهانی شدن و روند رو به رشد آن موجب شده است تا مجدداً هویت‌های قومی متأخر به ضرر هویت‌های ملّی در گستره کشورها تقویت شوند. سؤال این است که آیا چنین نسبتی میان روند جهانی شدن با هویت ملّی و هویت قومی در میان کردهای ایران وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال از نظریه رولاند رابرتسون استفاده کردیم، البته از آرای چند نظریه پرداز دیگر در زمینه جهانی شدن نیز بهره جسته‌ایم. فرضیه‌های استنتاج شده از چارچوب نظری عبارت‌اند از: ۱. میان مصرف رسانه‌های جمعی جهانی شده و نوع هویت رابطه وجود دارد، به گونه‌ای که مصرف این رسانه‌ها به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود، ۲. میان گرایش به عضویت در نهادهای غیردولتی و نوع هویت رابطه وجود دارد، به گونه‌ای که گرایش به عضویت در این نهادها به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود، ۳. میان مسافرت‌ها و نوع هویت رابطه وجود دارد، به گونه‌ای که انجام مسافرت به سایر استان‌ها و خارج از کشور به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود. روش تحقیق پمایشی است و برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده به تضعیف هویت ملّی و هویت دولت‌ساز منجر شده است. از سوی دیگر، این عامل هویت قومی را تقویت کرده است. در وضعیتی مانند فعال‌تر شدن نهادهای غیردولتی و تحرّک بیشتر صنعت گردشگری و رونق اقتصادی، می‌توان انتظار داشت هویت قومی تقویت شود.

* استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس mkhhalili@modares.ac.ir

** دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران smoidfar@ut.ac.ir

*** استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس saeia@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۰/۲۲ تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۲/۲۷

مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صص ۹۱-۱۱۲

اما در حال حاضر هنوز این مؤلفه‌ها در جامعه هدف از موقعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن، بعد فرهنگی و اجتماعی جهانی شدن، نهادهای مدنی، هویت ملی، هویت قومی.

بیان و طرح مسئله

جهانی شدن، آن گونه که در دهه‌های اخیر کانون توجه نظریه پردازان علوم گوناگون خصوصاً علوم انسانی و به طور اخص جامعه‌شناسان قرار گرفته است، بسی شک اثرگذارترین پدیده بر تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی چون سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع بوده است. ابعاد بی‌شمار این پدیده و رویکردها و ایدئولوژی‌های گوناگون در نحوه نگرش به آن و تبیین تأثیرش بر عرصه‌های مختلف زندگی فردی و جمعی، امکان ارائه تعریفی واحد و نحوه و چگونگی تأثیر آن بر پدیده‌ها به گونه اجتماعی را ناممکن ساخته است. مقاله حاضر با پذیرفتن تعریف رولاند رابرتسون از جهانی شدن، که رویکردی عمده‌ای فرهنگی و اجتماعی به این پدیده دارد، می‌کوشد راه حلی مطابق همین رویکرد برای سؤال خود از میان فرضیات تحقیق ارائه دهد.

از نظر رابرتسون، مفهوم جهانی شدن هم به درهم‌فرشده شدن جهان و هم به تراکم آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل دلالت دارد (رابرتسون، ۱۳۸۰: ۳۵).

مک‌گرو در توضیح این درهم‌فرشده‌گی وجه ممیزه جهانی شدن را در دهه‌های اخیر نسبت به گذشته فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوین می‌داند (مک‌گرو، ۱۹۹۶: ۲۳).

به این ترتیب، جهانی شدن، به ویژه با استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوین از طریق تأثیر بر هویت افراد، گروه‌ها، نهادها، دولت‌ها، هم دولت‌ها را از اعمال حاکمیت انحصاری بر افراد و گروه‌ها، خردۀ فرهنگ‌ها و خردۀ هویت‌ها (چون هویت‌ها و فرهنگ‌های قومی) بازمی‌دارد و هم منجر به تقویت حوزه‌های عمومی و مردمی می‌شود تا در قالب خردۀ فرهنگ‌ها و خردۀ هویت‌ها خود را صاحب هویتی مستقل بدانند و با آگاهی از این فرصت برای محافظت از تحمیل فرهنگ و هویت بالادستی دولت مهیا شوند (خلیلی اردکانی، ۱۳۹۱: ۲۵-۱۶).

فرض اصلی مقاله تأثیرگذاریودن جهانی شدن به عنوان عامل تضعیف کننده هویت ملی و تقویت کننده هویت قومی است. شاید گفته شود، بنا به شواهد تاریخی، همه اقوام در ایران خود را ایرانی می دانند، بنابراین جهانی شدن به طور کلی منجر به تضعیف هویت ملی نشده است، اما ادعای ما این است که این پدیده از طریق تأثیر بر عواملی دیگر، نوعی هویت ملی را تضعیف کرده است. جهانی شدن توان و اختیارات دولت- ملت را از جهاتی تضعیف می کند، از جمله انحصار هویت سازی ملی و تحمیل آن به خرد هویت ها (گیدنر، ۱۳۷۷: ۶۴). به عبارتی، ممکن است جهانی شدن بخش هویت ملی دولت ساز را در ایران تضعیف کرده باشد. از طرفی، جهانی شدن نوعی فرهنگ جهانی حقوق بشر مدار ایجاد کرده و ابزار فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، آن را به آگاهی همگان فارغ از هر نوع تعلق ملی و قومی و زبانی و... انتقال داده و می دهد. بنابراین جهانی شدن موجد نوعی احساس فقدان یا نقصان عدالت در محدوده حاکمیت دولت- ملت ها در میان خرد فرهنگ ها شده است. اقوام نیز با فراهم شدن امکان مقایسه و ضعیت خود با دیگران در داخل و خارج از کشور، خصوصاً از نظر ارزش ها و حقوق انسانی جهانی و تعمیم یافته، به نزدیک ترین هویت خود (که در اینجا منظور هویت قومی است) رجوع می کنند (باربر، ۱۹۹۸: ۵۸۲) و از هویت فرادستی تحملی که طرد کننده هویت اصلی آنان است فاصله می گیرند.

برای نمونه می توان به نتایج تحقیقی اشاره کرد که گرایش مردم کردستان را به قانون اساسی و دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹-۸۰ بررسی کرده است. بر اساس یافته های این تحقیق گرایش مردم به دولت ۲۷ درصد کمتر از گرایش آنان به قانون اساسی است (غلامی، ۱۳۸۱: ۳۲۲). بنابراین، آنچه از طرف "دولت" ترویج شود (از جمله هویت ملی که به نوعی در برگیرنده هویت کردی نباشد)، می تواند به همین قیاس از مطلوبیت کمتری برخوردار باشد.

پژوهشی دیگر که مستقیماً به سراغ تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی و هویت های فرومی رفته است، نشان داده است که دست کم ابزارهای جهانی شدن در قالب فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی منجر به تقویت هویت فرومی داشتگویان شده است. ادعای محقق این است که گرچه تقویت هویت فرومی لزوماً تضعیف کننده هویت ملی نیست، امکان دارد این هویت ها در آینده نمادهای هویت ملی را نقد کنند و به تقویت نیروهای واگرا منجر شوند (کاویانی راد، ۱۳۸۵: ۱۷۰-۱۷۳).

مژویی بر پیشینهٔ پژوهش

تحقیق کاویانی راد (۱۳۸۵) با عنوان «تأثیر جهانی شدن بر علایق ملّی» پژوهشی است پیمایشی که جمعیت آماری آن دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران است. در این تحقیق نگرش پاسخگویان به هویت ملّی و هویت قومی و تغییرات آن تحت تأثیر بهره‌مندی از ماهواره و اینترنت بررسی شده، ولی از تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی و قومی یا قوم خاصی سخن به میان نیامده است.

پژوهش دیگر رساله دکتری ملّاعمر عیسی (۱۳۸۴) با عنوان «قومیت‌گرایی و دولت ملّی در عصر جهانی شدن، مطالعهٔ موردنی کردهای عراق» است. محور این مطالعه، فارغ از آنکه رویکردی صرفاً نظری دارد، تأثیر جهانی شدن بر دولت ملّی و شکل‌گیری حکومت منطقه کردستان عراق است. با توجه به اینکه چنین تحولی در منطقه کردستان، و ایجاد منطقه خودمختار، شدیداً تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی بوده است، بنابراین نمی‌توان به روشنی از پژوهش مزبور تأثیر جهانی شدن بر تقویت هویت قومی و تضعیف هویت ملّی را نتیجه گرفت. پژوهشی با عنوان «جهانی شدن، فرهنگ، هویت»، رساله دکتری احمد گل محمدی (۱۳۸۳)، از جمله پژوهش‌هایی است که به لحاظ نظری می‌توان آن را از سایر پژوهش‌ها کاملاً ممتاز دانست، اما باز هم از دو جهت قابل نقد است. چراکه علاوه بر نقص فقدان پژوهش پیمایشی، ناظر به تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی و هویت قومی خاصی نیست.

پژوهشی با عنوان «بررسی احساس تعلق به هویت ملّی و قومی در بین جوانان شهر پیران‌شهر» از آگاهی اقوام از حقوق شهروندی خویش، شکل‌گیری جامعهٔ مدنی و فشارهای بین‌المللی بر دولت‌ها به عنوان عوامل کندکنندهٔ سیاست فشار و تحمیل هویت مرکزی از سوی دولت‌ها یادکرده و این عوامل را موجب تقویت هویت قومی و تضعیف هویت ملّی در عصر جهانی شدن دانسته است (آموسى، ۱۳۸۴: ۱۵-۱۶). این پژوهش به صورت مشاهدهٔ مشارکتی انجام شده است. پژوهشگر مدعی است شکل‌گیری دولت خودمختار کرده در عراق و گسترش آگاهی‌های ناشی از دسترسی کردهای ایران به این تحولات، منجر به تشکیل یک "ما"ی کردی دربرابر "دیگری" غیرکرد شده است (همان: ۱۶۱). در این تحقیق از گرایش به رسانه‌های برون‌مرزی کردی دفاع حقوق کردها و تأثیر آن بر گرایش‌های گریز از هویت مرکزی و پناه به هویت کردی (همان: ۱۱۴-۱۱۵)، غیررقابتی بودن رسانه‌های برون‌مرزی و

ملّی در برابر رسانه‌های ماهواره‌ای کرد زبان و بی‌اعتمادی به رسانه‌های ملّی سخن به میان آمده است (همان: ۱۵۶-۱۵۲). در این پژوهش آمده است: ۱. مسافرت‌ها در کنار استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و نشریه‌های در دسترس فرامرزی در تقویت هویت کرده‌ای ایرانی مؤثر بوده است (همان: ۱۶۹). ۲. گرایش به حفظ و تقویت فرهنگ و آثار فرهنگی چون زبان، نگارش به زبان کردی و انتخاب اسم‌ها و مکان‌ها به زبان کردی از دیگر نشانه‌های تقویت هویت قومی کرده‌ای ایرانی است (همان: ۱۷۰-۱۷۱).

چارچوب نظری

اساس این بررسی نظریه رابرتسون^۱ درباره جهانی شدن است. البته برای تکمیل آن از نظریه‌های دیگر نظریه پردازان جهانی شدن نیز استفاده شده است.

رابرتسون جهانی شدن را فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی در جهان به عنوان یک کل تعریف می‌کند (رابرتسون، ۱۳۸۰: ۳۵). او با توجه به رویکرد فرهنگی اش به جهانی شدن، هم بر تکثر و نسبت، هم بر تعامل (نه تقابل) و هم عالم‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگ‌ها و هویت‌ها تأکید دارد (رابرتسون، ۱۳۸۳: ۱۱۳-۱۱۱).

رابرتسون تأثیر جهانی شدن را بر فرهنگ محلی و فرهنگ جهانی بررسی می‌کند و مدعی است دولت‌ها در عصر جهانی شدن قادر به کنترل افکار و ایده‌هایی نیستند که از طریق رسانه‌های جدید وارد کشور می‌شود و این خود باعث رشد افکار محلی گرایی می‌شود. اساساً رابرتسون جهانی شدن را عامل یکسان‌سازی فرهنگ‌ها در سراسر جهان ارزیابی نمی‌کند (نش، ۱۳۸۰: ۱۱۰-۱۱۱).

آگاهی کلیدوازه رابرتسون در بحث جهانی شدن و تعامل میان امر جهانی و امر محلی (اعم از ملّی و فرومی) است (فریدمن، ۱۹۹۴: ۱۹۶) یا به معنای دقیق‌تر، عالم‌گردانیدن خاص و خاص‌گردانیدن عالم است (رابرتسون، ۱۳۸۰: ۲۱۳).

نظر رابرتسون این است که در عصر جهانی (عصر درهم‌فشرده شدن جهان و نیز تراکم آگاهی به جهان)، رابطه دولت-ملّت‌ها (هویت‌های ملّی تحمیلی) و قومیت‌ها (هویت‌های قومی) رابطه غالب و مغلوب نبوده و منجر به بیداری هویت قومی در برابر هویت ملّی تحمیلی

^۱Robertson

شده است، چراکه اساساً جهانی شدن به یکسان شدن فرهنگ‌ها و هویت‌ها منجر نمی‌شود (نش، ۱۳۸۰: ۱۱۰-۱۱۱). او مهم‌ترین عامل جهانی شدن را گسترش آگاهی‌ها از طریق فناوری اطلاعاتی و ارتباطی می‌داند. البته رابرتسون از مسافرت افراد از محل زندگی خویش به سایر مناطق جهان نیز غافل نیست و معتقد است این دو عامل دولت‌ها را از انحصاری ساختن، پردازش و نشر اطلاعات و آگاهی‌ها و اعمال سانسور بازمی‌دارد (رابرتسون، ۱۳۸۰: ۳۷۵).

رابرتسون چنان از ایده غلبه فرهنگی و هویتی پرهیز می‌کند که برخلاف نظر گیدنز، که جهانی شدن را مستلزم رهاسدن زمان و فضا از مکان می‌داند، فشرده شدن جهان را متضمن حفظ مکان و فرهنگ‌ها و هویت‌های ملی و فرمولی می‌داند و بر این نکته تأکید می‌کند که در جهانی بودن، جالب‌ترین وجه این است که در سراسر جهان و در همه جوامع این پدیده در چارچوب "جست‌وجوی بنیادها" و اندیشه‌هایی مربوط به سنت، هویت، خانه، قومیت، محلیت، جماعت و غیره به پیش می‌رود (همان: ۳۴۵). او با طرح ایده جهانی- محلی خویش جهانی شدن را «متضمن انتظارات مربوط به اعلام هویت» می‌داند (رابرتسون، ۱۳۸۰: ۳۵).

توجه رابرتسون به جای پرداختن به مسئله جایگاه دولت- ملت که البته معتقد به زوال آن در عصر جهانی شدن نیست، بیشتر معطوف به «جامعه ملی» است که به صورت جامعه چندفرهنگی در نقاط مختلف جهان درحال احیاست (همان: ۲۳۴). از همین روست که او چیرگی مبنی بر ملی گرایی را، خصوصاً در سال‌های ۱۹۲۰-۱۷۵۰ میلادی، تحت عنوان «ناسیونالیسم به عنوان یک آرمان متضمن تلاش برای غلبه بر خرد فرهنگ‌های قومی و محلی و گوناگونی دینی در اروپا» نقد می‌کند (همان: ۳۱۹).

از آنجه به اختصار دریاب نظریه رابرتسون گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دولت‌ها یا باید در ساختن هویت فرآگیر ملی، که لازمه نظم و انسجام ملی در هر کشور است، وجود هویت‌های فرمولی و فرهنگ و حقوقشان را به رسمیت بشناسند و آن‌ها را در ساختن چنین هویت فرآگیر لحاظ کنند و آن‌ها را صادقانه (و نه ریاکارانه) در این هویت‌سازی مشارکت دهند و حضور آن‌ها را در سیاست‌گذاری کلان و منطقه‌ای و واگذاری پست‌ها و مقامات کشوری و منطقه‌ای به عنوان شهر وند پذیرند، یا هزینه رشد آگاهی‌های قومی و درنتیجه رویارویی هویت‌های فرمولی را دربرابر چنین هویت‌تصنیعی متکی به زور پردازنند.

گرچه رابرتسون ظاهراً به طور مستقیم به جامعه مدنی و به طور خاص نهادهای غیردولتی^۱ به عنوان عوامل آگاهی بخش و تضمین کننده احراق حقوق افراد و گروه‌ها و خردکاری‌ها نمی‌پردازد، تأسیس نهادهای بین‌المللی را، همچون سازمان ملل متحد و آنچه دولتها را ناگزیر به پذیرش حقوق آحاد مردم، از جمله خردکاری‌ها در قوانین اساسی کشورها کرده است، از عواملی می‌داند که هم در حدّی وسیع آگاهی بخشند و هم حقوق حداقلی خردکاری‌ها را تضمین می‌کنند (رابرتسون، ۱۳۸۳: ۲۳۱).

باتوجه به موارد مطرح شده در نظریه جهانی شدن رابرتسون، خصوصاً در زمینه ابعاد فرهنگی و اجتماعی این پدیده، به نظر می‌رسد این نظریه جامع‌ترین نظریه‌ای است که می‌تواند مسئله ما را در رابطه میان جهانی شدن و هویت به نحوی پذیرفته تبیین کند.

دیدگاه کاستلز دربرابر نظریه جهانی شدن رابرتسون قرار می‌گیرد، اما برغم این تضاد، از یکی از مهم‌ترین ایده‌هاییش می‌توان برای ساختن چارچوب نظری استفاده کرد. کاستلز به تضاد هویت‌ها و شکل‌گیری هویت مقاومت در سطح ملی دربرابر هویت جهان‌شمول ناعادلانه اعتقاد دارد (توسلی و قاسمی، ۱۳۸۱: ۱۰).

مبناً دیدگاه او این است که رابطه امر جهانی با امر ملی قهرآمیز و ناعادلانه است. اما کاستلز آنجا که از "هویت مشروعیت‌بخش" سخن می‌گوید، مدعی است که دولت ناگزیر از جست‌وجوی مشروعیت حاکمیت در سطح ملی خصوصاً از میان خردکاری‌های است که تاکنون علیه هویت غالب جهانی دولت ملی را تشکیل داده بودند (کاستلز، ۱۳۸۰: ۲۲). بنابراین، با دقت کافی در نظریه کاستلز این نتیجه حاصل می‌شود که شکل‌گیری هویت ملی به منظور مقاومت دربرابر هویت جهانی تحمیلی امری محروم است، اما نهایتاً به دلیل سوء عملکرد دولتها در شکل‌دهی هویت ملی از میان خردکاری‌ها و خردکاری‌ها و نادیده‌گرفتن حقوق آن‌ها در این فرایند، دولت هم‌زمان با دو چالش مواجه می‌شود: یکی چالش جهانی و فراملی ناشی از جهانی شدن و دیگری چالش هویت‌ها و فرهنگ‌های فرومی‌کننده که سبب نادیده انگاشته‌شدن سهم و نقش آن‌ها در هویت ملی دولت‌ساز می‌شوند (همان: ۲۹۷ و ۳۶۴).

^۱ NGO

کیت نش نیز با رویکرد پسامدرنیستی خویش، ضمن پذیرش پدیده «جهانی شدن فرهنگ»، آن را موجب سلطه بر سایر فرهنگ‌ها نمی‌داند و درباره فرهنگ‌ها (هویت‌ها) نگاهی متکسر و نسبی‌گرا دارد. از دیدگاه او دولت-ملت‌ها می‌کوشند تا سلطه خویش را بر خرده‌فرهنگ‌ها و خرده‌هویت‌ها تحمیل کنند و حقوق شهروندی آن‌ها را نادیده بگیرند. اما عصر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی جهان‌شمول موجب آشنایی خرده‌فرهنگ‌ها و خرده‌هویت‌ها با حقوق خود شده است و آن‌ها با تقویت این خرده‌هویت‌ها و مقابله با هویت غالب است که به تضعیف دولت‌هایی می‌انجامد که می‌خواهند به بهانهٔ هویت غالب جهانی هویتی را تحت عنوان هویت ملی بر خرده‌هویت‌ها تحمیل کنند (نش، ۱۳۸۰: ۲۱۸). او تکثیرگرایی و اعطای حقوق شهروندی در جوامع چندقومی را نه تنها موجب واگرایی این جوامع نمی‌داند، بلکه سبب ساز مشارکت بیشتر اقوام در یک کشور متکسر اما متحد می‌داند (همان: ۲۲۲). نش با تأکید بر بین‌المللی و قاعده‌مندشدن حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی که دربرابر دولت-ملت‌های قوم محور و انحصارگرا از حقوق اقلیت‌ها و اقوام دفاع می‌کنند، بر حقوق شهروندی چندفرهنگی به عنوان راه حل تشکیل دولتی ملی یاد می‌کند که نمایندهٔ چشم‌اندازهای قومی گوناگون است (همان: ۱۲۰-۱۲۱).

یورگن هابرماس معتقد است روح جهانی در قالب نظام سلطه سرمایه‌داری متجلی می‌شود و پیش‌بینی می‌کند که این نظام جهانی سلطه به شیوه‌های گوناگون، از جمله بحران عقلانیت و بحران مشروعیت، به سمت بحران و نابودی پیش می‌رود، اما جنبه‌هایی از نظریه او به کار چار چوب نظری می‌آید. مفاهیم "بحران عقلانیت" و "بحران مشروعیت" در نظام سرمایه‌داری اساس بحث هابرماس دربارهٔ جهانی شدن است. تأکید ویژه او بر مفهوم شبکه ناشی از گسترش فوق العاده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نیز ناظر بر مهم‌دانستن این مفهوم در نظریه جهانی شدن است (هابرماس، ۱۳۸۰ الف: ۱۰۲). به نظر او وحدت ملی خصوصاً در جوامع متکسر تها به شرطی محقق می‌شود که مبنی بر "وطن دولتی مشروطه" و نه جامعه‌ای متشکل از "تبار مشترک" باشد. او در این زمینه تصریح می‌کند که فرض اساسی، تحقیق حقوق برابر برای همه جوامع فرومی‌نسبت به جامعه اکثریت است (هابرماس، ۱۳۸۰ ب: ۱۰۹).

مارتن آلبرونیز با رویکردی پسامدرنیستی مهم‌ترین عرصهٔ جهانی شدن را حیطهٔ فرهنگ می‌داند و با پذیرش اصل تکثیرگرایی، جهانی شدن را خارج از امر دولت‌ها می‌شمارد و آن را

حاصل گذار از مدرنیته می‌داند. جهانی شدن، گرچه سبب تبدیل جهان به کل واحد است، به معنای نفی فرهنگ‌ها و هویت‌های دیگر نیست که شرط ضروری جهانی شدن است (آلبرو، ۱۹۹۶: ۸۱). می‌توان از دیدگاه او تضییف نقش دولت در ساختن هویت ملی و تحمل آن به خرد هویت‌ها را نتیجه گرفت. او نیز چون دیگر نظریه پردازان نقش فناوری اطلاعاتی و ارتباطی را در آگاهشدن افراد و هویت‌های فرمولی، خارج از حوزه نفوذ و اقتدار دولت بی‌بدیل می‌داند (آلبرو، ۱۳۸۰: ۲۰۹-۱۹۸).

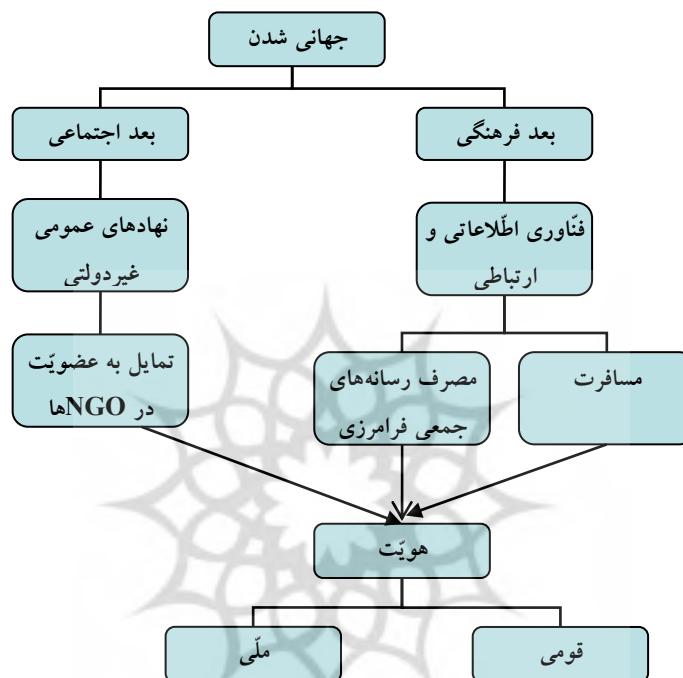
مالکوم واترز نظریه پردازی پس‌امد نیست است که جهانی شدن را مستلزم کثرت گرایی فرهنگی و هویتی به مدد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ازیکسو و گسترش گردشگری و مهاجرت از سوی دیگر می‌داند (واترز، ۱۹۹۸: ۱۵۷). او با تفاوت قائل شدن میان روابط دولت‌های گذشته و اقوام در مقایسه با عصر جهانی شده مدعی است تکثر گرایی هویتی مانع شکل گیری رابطه یک‌سویه دولت-ملت‌ها با خرد هویت‌ها از طریق تحمل یک هویت ملی فراگیر، بدون درنظر گرفتن خرد هویت‌ها می‌شود. تقویت خرد هویت‌ها و تضییف هویت تحملی دولت‌ساز نتیجه‌ای است که از نظریه واترز نیز قابل استنتاج است.

دیوید هلد و آنتونی مک‌گرو فارغ از تفاوت دیدگاه‌شان درباره تأثیر جهانی شدن بر دولت-ملت‌ها، اتفاق نظر دارند که جهانی شدن به فراروایت‌هایی به نام "دموکراسی"، "حقوق بشر" و بربابی "جامعه مدنی" متنه می‌شود که ویژگی ذاتی آن استقلال از دولت است (held، ۱۳۸۵: ۵۲). یکی دیگر از وجوده تشابه نظریه‌های هلد و مک‌گرو تأثیر فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در تقویت و تجدید حیات اجتماعاتی است که دارای ویژگی‌های فرهنگی مشترک (به‌ویژه زبان) هستند که منجر به ظهور و بروز قوم‌گرایی می‌شود (held و مک‌گرو، ۱۳۸۲: ۴۹). هلد و مک‌گرو ضمن پذیرش نقش و حضور دولت‌ها و جایگاه و شیوه اعمال قدرتشان در عصر جهانی شده، آن‌ها را محدود‌تر از قبل دانسته و معتقد‌ند گسترش فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و رشد حیرت‌انگیز نهادهای غیردولتی فراملی و ملی منجر به افزایش آگاهی جوامع و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر شده است. دولت‌ها دیگر قادر به کنترل آگاهی نیستند که یکی از عوامل مؤثر آن توسعه نهادهای غیردولتی در گستره‌ای وسیع است. این نهادها منجر به آشنایی افراد و گروه‌ها با حقوق خود می‌شوند که محدودیت‌هایی برای دولت‌ها در اعمال حاکمیت به روش‌های غیردموکراتیک ایجاد می‌کند (سلیمی، ۱۳۸۴: ۶۳-۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۶). البته این دو نظریه‌پرداز با صراحة وارد بحث رابطه هویت (اعم از فراملی، ملی و فرمولی) نمی‌شوند. ولی

از این رویکرد آن‌ها می‌توان در بحث رابطه جهانی‌شدن و تضعیف دولت (هویت ملّی دولتساز) نیز استفاده کرد.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، کاستلز، هابرماس، آلبورو، واترز، هلد و مک‌گرو هر کدام به نوعی مؤید بخشی از دیدگاه نظری رابرتسون هستند. کوهن و نای هم با تأکید بر نقش مؤثر نهادهای غیردولتی، این قسمت از دیدگاه نظری رابرتسون را که با اجمال از آن سخن گفته بود نکمیل می‌کنند.

با توجه به مباحث نظری مطرح شده و با محوریت نظریه رابرتسون مدل نظری که در ادامه می‌آید مبنای این بررسی است.

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول: میان صرف رسانه‌های جهانی‌شده و نوع هویت رابطه وجود دارد. به طوری که صرف رسانه‌های جهانی‌شده به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود.
خرده فرضیه‌های فرضیه اول

با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده احساس هویت ایرانی نیز کاهش می‌یابد.

با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده احساس هویت ایرانی دولت‌ساز نیز کاهش می‌یابد.

با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده هویت قومی نیز افزایش می‌یابد.

افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده موجب تقدم هویت کردی بر هویت ایرانی می‌شود.

فرضیه دوم: میان گرایش به عضویت در نهادهای غیردولتی ناشی از جهانی شدن و نوع هویت رابطه وجود دارد، به طوری که گرایش به عضویت در این انجمن‌ها موجب تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی می‌شود.

فرضیه سوم: میان مسافت به سایر استان‌ها و خارج از کشور و نوع هویت رابطه وجود دارد، به طوری که هرچه تعداد مسافت‌ها بیشتر باشد، به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود.

خرده فرضیه‌های فرضیه‌ای اول در فرضیه‌های دوم و سوم نیز صادق است.

روش تحقیق

در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمام شهروندان بالای ۱۸ سال شهر سنندج است که به روش نمونه‌گیری خوش‌ای چندمرحله‌ای (pps) ۴۲۲ نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و پرسش‌نامه تحقیق را تکمیل کرده‌اند.

تعاریف مفاهیم

جهانی شدن: از نظر رابرتسون مفهوم جهانی شدن هم به درهم‌پردازی شدن جهان و هم "تراکم آگاهی" به جهان به عنوان یک کل دلالت دارد (Rabertson, ۱۳۸۰: ۳۵). معنای درهم‌پردازی شدن جهان از نظر او جهانی بودن جست‌وجوی بنیادها در میان جوامع مختلف در چارچوب اندیشه‌هایی مربوط به سنت، هویت، خانه، قومیت، محل، جماعت و غیره است که به شیوه جهانی منتشر شده است (همان: ۳۴۵). او در جای دیگر تصریح می‌کند که جهانی شدن به عام‌ترین معنا، به مثابه جمع و فشرده شدن جهان، مستلزم مرتبط ساختن مکان‌های محلی است، اما جهانی شدن در عین حال مخصوص ابداع محلی است (Rabertson, ۱۳۸۳: ۲۷).

در این بررسی برای بعد فرهنگی توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و برای بعد اجتماعی توسعه نهادهای عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، آن‌گونه که در نگاه گیدنز و رابرتسون به عنوان ابزار جهانی شدن دریافت می‌شود، موجب تشدید روابط اجتماعی، تأثیر رویدادهای دور بر همدیگر، کنش از فاصله دور و تشدید روابط اجتماعی جهانی می‌شود (گیدنز، ۱۳۷۷: ۷۶-۷۸) و از نظر رابرتسون، به رغم ایجاد فرهنگ جهانی، موجب تکثیرگرایی، درهم‌فرشده شدن جهان به عنوان یک کل و تعامل هویت‌ها و فرهنگ‌ها می‌گردد (رابرتسون، ۱۳۸۳الف: ۶۲). نهادهای عمومی غیردولتی بخشی از جامعه مدنی هستند که ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان با هدف پیشبرد منافع، علائق و سلیقه‌های افراد عضو به وجود می‌آیند (محمدی، ۱۳۷۶: ۱). چارلز نقش نهادهای مدنی را انتقال سازمان یافته خواسته‌ها و منافع قانونی مردم به دولت از یک‌سو و تکالیف آن‌ها دربرابر دولت از سوی دیگر می‌داند. در این میان، هرچه تنوع نهادها بیشتر باشد، زمینه یک‌تازی دولت کمتر و امکان دست‌یابی مردم به حقوقشان بیشتر می‌شود (آندرین، ۱۳۸۰: ۲۵۹).

مسافرت: منظور از مسافرت از جا کنده شدن افراد از محل زندگی و حرکت به سوی سایر مناطق کشور و جهان به دلایل گوناگون است. مهم‌ترین دستاوردهای مسافرت و حتی فراتر از آن هستند. زمینه‌های مختلف، از جمله هویت خویش و سایر هویت‌ها و مقایسه خود با دیگران در زمینه‌های مختلف، از جمله میزان و سهم حضور و مشارکت فرهنگی - سیاسی و حقوقی شهر و ندی است.

صرف رسانه‌های جمعی فرامرزی: منظور میزان استفاده از رسانه‌های جمعی فرامرزی و مشخصاً شبکه‌های ماهواره‌ای است که مکمل دستاوردهای مسافرت و حتی فراتر از آن هستند. تمایل به عضویت در نهادهای عمومی غیردولتی: با توجه به اندک‌بودن یا فقدان یا سوء کار کرد این نهادها در کشورهای غیردموکراتیک، صرفاً تمایل افراد به عضویت در چنین نهادهایی مورد سنجش قرار می‌گیرد که میان آگاهشدن آن‌ها در عصر جهانی شدن از نقش مفید و مؤثر این نهادها در کسب، حفظ و تقویت منافع فردی و گروهی است.

هویت: به رغم تنوع تعاریف ارائه شده از هویت، همه آن‌ها در یک مسئله اشتراک دارند و آن وجود هم‌زمان دو مفهوم "تشابه" و "تفاوت" است. فکوهی شاکله هویت را "مجموعه‌ای از باورهای ذهنی" می‌داند که افراد عضو را به اقدام جهت حفظ، تداوم و تقویت هویت خودی یا

تخریب هویت‌های دیگر و امی دارد. زیربنای تشکیل هویت پیدایش دو مفهوم "ما" – "آنها" است (فکوهی، ۱۳۸۰، به نقل از آموسی، ۱۳۸۴: ۹).

هویت ملی: هویت دست کم از دو بخش تشکیل یافته است. نخست اینکه "ما" خودمان را چطور می‌بینیم و دوم اینکه "دیگران" ما را چگونه می‌بینند. در این معنا دوگانگی ما – آنها اساس هویت جمعی است و همه عناصری که سبب تثیت و دوام "مابودن" (در اینجا ایرانی بودن) و تمایز ما از دیگران (غیر ایرانی) می‌شود، جزء عناصر هویت (در اینجا هویت ملی) به حساب می‌آید. این عناصر، که عمدهاً خصلت نمادین و فرهنگی دارند، در تحقیق حاضر عبارت‌اند از: زبان فارسی، مفاسخ تاریخی و فرهنگی، مردم، سرزمین و دولت ملی، دلبستگی و مبهات (افتخار) به عناصر مذکور، که احساس هویت ملی را مشخص می‌کند (یوسفی، ۱۳۸۳: ۱۰۱).

هویت ملی دولت‌ساز: منظور از هویت ملی دولت‌ساز، بیش و پیش از آنکه ناظر به عناصر خاصی از هویت باشد، اقدام دولت در نادیده‌انگاشتن خرد هویت‌ها و خرد فرهنگ‌ها در اعمال هویت ملی و یکپارچه‌سازی هویتی است. البته نادیده‌انگاشتن مذهب و زبان قومی دو عنصر شاخص برای دولت‌ساز شناخته شدن چنین هویت ملی سراسری است که دولت‌ملت‌ها آن را لازمه انسجام و وحدت ملی می‌دانند. در عصر جهانی این نوع نگاه به مسئله انسجام و یکپارچگی و نیز پدیده‌هایی چون دولت، هویت و فرهنگ با نظریه‌های این پژوهش سازگار نیست.

گفتنی است ما آنچه را شیخاوندی تحت عنوان نقش دولت‌ها در "هویت‌سازی ملی" تحمیلی یاد کرده است (شیخاوندی، ۱۳۷۸: ۲۸) هویت ملی دولت‌ساز نامیده‌ایم.

هویت قومی: قومیت یا هویت گروه قومی مبتنی بر دوگانگی ذهنی "ما – آنها" است، یعنی یک جزء آن این است که اعضای قوم (درون قوم) خود را چطور بینند و جزء دیگر آن این است که دیگران (برون قوم) اعضای قوم را چطور بینند. بدین جهت گروه‌های قومی همواره به وسیله دو مجموعه پویا احاطه می‌شوند. یک مجموعه نیروهای داخلی است که سبب تثیت و دوام "ما-بودن" می‌شوند و یک مجموعه نیروهای بیرونی است که سبب تشکیل و تعیین "آنها-بودن" می‌شوند (رینگر، به نقل از یوسفی، ۱۳۸۳: ۵۷). در این معنا همه نیروها و عناصری که سبب تثیت و دوام "ما-بودن" می‌شوند، جزء عناصر هویت قومی به حساب

می‌آیند. در تحقیق حاضر با تأکید بر اینکه قومیت اساساً پدیده‌ای فرهنگی اجتماعی است، احساس هویت قومی به احساس دلبستگی و سربلندی (مباها) از داشتن چند عنصر نمادی قوم، شامل زبان، مذهب، آداب و مناسک، مفاخر تاریخی و فرهنگی تعریف شده است (همان: ۵۷-۵۸).

تعاریف عملیاتی

معرفه‌های تجربی مسافرت

۱. مسافرت به خارج از کردستان (شامل سایر استان‌های کردنشین) و تعداد مسافرت‌ها.
۲. مسافرت به خارج از کردستان (سایر استان‌های غیرکردنشین) و تعداد مسافرت‌ها.
۳. مسافرت به خارج از کشور (جز کردستان عراق) و تعداد مسافرت‌ها.

معرفه‌های تجربی مصرف رسانه‌های جمعی فرامرزی (ماهواره‌ها): ۱. استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در استان کردستان. ۲. متوسط ساعتی که مخاطبان از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای (عمومی و کردزبان) استفاده می‌کنند.

معرفه‌های تجربی تمایل به عضویت در نهادهای عمومی غیردولتی: ۱. ضرورت یا عدم ضرورت وجود تشکل‌های صنفی برای دست‌یابی اصناف به حقوق قانونی خود. ۲. اعتقاد به ضرورت وجود نهادهای عمومی غیردولتی برای فعالیت‌های جمعی. ۳. میزان علاقه مخاطب به مشارکت در این نهادها. ۴. موافقت یا مخالفت با نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان نهادهایی که نفع مردم و دولت را هم‌زمان رعایت می‌کنند.

معرفه‌های تجربی هویت ملی: وطن مشترک، تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی، افتخار به ایرانی‌بودن، احساس غرور از ایرانی‌بودن، فداکاری برای سرزمین، آداب و رسوم ایرانی و کردی، افتخار به حافظ و مولوی و سعدی و فردوسی، افتخار به ایرانی مسلمان‌بودن، احساس غرور به داشتن سرود و پرچم، ایرانی‌دانستن اقوام از جمله کردها.

معرفه‌های تجربی هویت دولتساز: اعتماد به قانون اساسی، دولت، مجلس شورای اسلامی، افتخار به زبان فارسی.

معرفهای تجربی هویت قومی: تقدم هویت قومی بر ایرانی، اهمیت زبان، ادبیات و فرهنگ کردی، آمادگی برای فدایکاری و جانبازی برای قوم کرد و سرزمین او، اهمیت داشتن سنبودن کردها، به رسمیت شناخته شدن حقوق اقوام، باور به تحقق عدالت قومی.

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری

برای بالابردن اعتبار پرسش‌نامه هم از دیدگاه‌های استادان راهنمای مشاور و دانشجویان دکتری استفاده شد و هم سعی شد در تدوین سؤالات یا گوییه‌ها از تحقیقات معتبر دیگر استفاده شود. در مرحله بعد برای سنجش اعتبار درونی شاخص‌ها از روش تحلیل گویی استفاده شد. با توجه به مثبت‌بودن همبستگی و معنی‌داربودن در سطح ۰/۰۱، شاخص‌های مربوط به متغیرهای تحقیق دارای اعتبار درونی بودند. برای اندازه‌گیری پایایی^۱ شاخص‌های اندازه‌گیری از ضریب آلفا استفاده شده است. شاخص‌های اندازه‌گیری تحقیق دارای پایایی بالاتر از ۷۰ درصد هستند.

یافته‌های تحقیق

الف) توصیف داده‌ها

۵۳/۲ درصد از پاسخگویان زن و ۴/۸ درصد مرد هستند. به ترتیب ۱، ۴/۹ و ۲۸/۵ درصد (جمعاً ۳۴/۴ درصد) از پاسخگویان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی و دیپلم، و ۵۷/۶ و ۸ درصد (جمعاً ۶۵/۶ درصد) نیز لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری بوده‌اند. حداقل تعداد دفعات سفر به سایر استان‌های غیر‌کردنشین، صفر، حداکثر ۴۰۵ و میانگین آن ۲۸ بار بوده است و حداقل سفر به خارج از کشور (جز کردستان عراق)، صفر، حداکثر ۱۰۰ و میانگین آن ۱/۴ بار اعلام شده است.

۹۰/۴ درصد از پاسخگویان، خیلی زیاد و زیاد از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و تنها ۰/۵ درصد اصلاً استفاده نمی‌کنند. کمتر از ۱۰ درصد هم خیلی کم و کم از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.

¹ Reliability

اگر جمع علاقهمندان زیاد و خیلی زیاد به مشارکت در انجمن‌ها را، که ۵۱ درصد است، با جمع علاقهمندان کم و خیلی کم، که ۱۳/۱ درصد است، مقایسه کنیم، به تفاوت ۳۷/۹ درصدی می‌رسیم که نشان‌دهنده درصد بالای علاقه به مشارکت در انجمن‌ها در میان پاسخگویان است. درواقع، تعداد علاقهمندان به مشارکت در انجمن‌ها حدود چهار برابر کسانی است که به مشارکت بی‌علاقه یا کم علاقه بوده‌اند.

جدول ۱. توصیف داده‌های متغیر وابسته (انواع هویت)

در مقیاس ۱۰۰	انحراف معیار	میانگین	حداقل	حداصل	کل	
۷۳/۸	۱۱/۱۸	۳۶/۹۲	۵۰	۱۰	۳۷۵	هویت ایرانی
۶۹/۸	۱۸/۴۰	۵۹/۳۱	۸۵	۱۷	۳۵۹	هویت ایرانی و هویت دولتساز
۶۳/۹	۸/۲۵	۲۲/۳۷	۳۵	۷	۳۹۰	هویت دولتساز
۸۴/۶	۱/۲۳	۴/۲۲	۵	۱	۴۰۷	تقدّم هویت کردی
۶۲/۰	۱/۵۷	۳/۰۹	۵	۱	۴۰۲	تقدّم هویت ایرانی
۷۷/۰	۳/۴۰	۱۵/۳۹	۲۰	۴	۳۹۰	هویت کردی و تقدّم آن بر هویت ایرانی

نمره میانگین هویت ایرانی پاسخگویان در مقیاس ساخته شده ۳۷ است. این میزان هویت ایرانی پاسخگویان، بالاتر از نقطه یک‌دوم و روی طیفی از صفر تا ده در نقطه ۷/۴ قرار دارد و حاکی از آن است که پاسخگویان به هویت ایرانی خود نگاه مثبت دارند و خود را جزئی از ملت ایران می‌دانند.

میانگین هویت ایرانی و هویت دولتساز ۵۹/۳ است. این میزان هویت ایرانی پاسخگویان بالاتر از نقطه یک‌دوم و روی طیفی از صفر تا ده در نقطه ۷ قرار دارد و حاکی از آن است که پاسخگویان به هویت ایرانی و دولتساز خود نگاه مثبت دارند و خود را جزئی از ملت و دولت ایران می‌دانند.

میانگین هویت دولتساز ۲۲/۴ است. این میزان هویت دولتساز پاسخگویان بالاتر از نقطه یک‌دوم و روی طیفی از صفر تا ده در نقطه ۶/۴ قرار دارد و حاکی از آن است که پاسخگویان به هویت دولتساز خود نگاه مثبت دارند و خود را جزئی از دولت ایران می‌دانند. میانگین تقدّم هویت کردی ۴/۲ است که نزدیک به ۵ یعنی نقطه نهایی طیف است و شدت تقدّم هویت کردی را می‌رساند.

میانگین هویت کردی و تقدم آن بر هویت ایرانی ۱۵/۴ است. این میزان بالاتر از نقطه یک دوم و روی طیفی از صفر تا ده در نقطه ۷/۷ قرار دارد و شدت هویت قومی و تقدم آن را بر هویت ایرانی می‌رساند.

برای اینکه بتوان میزان هویت‌های پیش‌گفته را با یکدیگر مقایسه کرد، در جدول ۱ ستون آخر همه میانگین‌ها بر مقیاس ۱ تا ۱۰۰ محاسبه شده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بالاترین میانگین یعنی ۸۴/۶ مربوط است به تقدم هویت کردی و پایین‌ترین میانگین یعنی ۶۲ مربوط است به تقدم هویت ایرانی. کمی بالاتر از آن یعنی عدد ۶۳/۹ به هویت دولتساز مربوط است. هویت کردی و تقدم آن بر هویت ایرانی با عدد ۷۷ نیز در رتبه دوم اهمیت قرار دارد و پس از آن هویت ایرانی با عدد ۷۳/۸ در رتبه سوم است.

ب) تحلیل داده‌ها

فرضیه اول: میان مصرف رسانه‌های جهانی شده و نوع هویت رابطه وجود دارد. به‌طوری‌که مصرف رسانه‌های جهانی شده به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود. درباره آن بخش از فرضیه که تضعیف هویت ملی را طرح می‌کند شواهد تجربی نشان می‌دهد که ضریب همبستگی رگرسیونی متغیر مصرف رسانه‌های جهانی ۰/۱۸ - است و در نتیجه، با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی احساس هویت ایرانی در حد ضعیفی کاهش می‌یابد.

در باب آن بخش از فرضیه که مدعی تأثیر افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده بر تضعیف هویت ایرانی و هویت دولتساز است، شواهد تجربی نشان می‌دهد ضریب همبستگی رگرسیونی (بتا) ۰/۱۴۵ - است که معنادار هم هست. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شدن احساس هویت ایرانی دولتساز نیز در حد ضعیفی کاهش یافته است.

در بررسی ادعای رابطه میان تقویت هویت کردی براساس مصرف رسانه‌های جهانی شده شواهد تجربی نشان می‌دهد که ضریب همبستگی رگرسیونی ۰/۲۲ است که با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شدن احساس هویت کردی افزایش داشته است.

در بررسی ادعای رابطه میان هویت کردی و تقدم آن بر هویت ایرانی، براساس مصرف رسانه‌های جهانی شده، شواهد تجربی نشان می‌دهد که ضریب همبستگی رگرسیونی ۰/۳۱ است. بدین ترتیب، با افزایش مصرف رسانه‌های جهانی شده، هویت کردی و تقدم آن بر هویت ایرانی نیز افزایش یافته است.

با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیه اول تأیید می‌شود.

فرضیه دوم: میان گرایش به عضویت در نهادهای مردمی غیردولتی ناشی از جهانی شدن و نوع هویت رابطه وجود دارد، به طوری که گرایش به عضویت در این انجمن‌ها موجب تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی می‌شود. شواهد موجود در جدول رگرسیونی این فرضیه را تأیید نمی‌کند.

در بررسی ادعای رابطه میان گرایش به عضویت در انجمن‌های مردمی و هویت ملی، هویت ایرانی و هویت دولتساز، هویت کردی و تقدم آن بر هویت ایرانی نیز شواهد موجود در جداول رگرسیونی دلالت بر آن دارد که این بخش از فرضیه هم تأیید نمی‌شود.

فرضیه سوم: میان مسافت به سایر استان‌ها و خارج از کشور و نوع هویت رابطه وجود دارد. به صورتی که هر چه تعداد مسافرت‌ها بیشتر باشد، به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود. شواهد موجود در محاسبات رگرسیونی دلالت بر آن دارد که این فرضیه تأیید نمی‌شود.

در بررسی ادعای رابطه میان مسافت به سایر استان‌ها و خارج از کشور و هویت ملی، هویت ایرانی و هویت دولتساز، هویت کردی و تقدم آن بر هویت ایرانی نیز شواهد محاسبات رگرسیونی دلالت بر آن دارد که این بخش از فرضیه هم تأیید نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

برای بررسی علل تأیید فرضیه اول و رد فرضیات دوم و سوم نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود: با مراجعه به نظریه‌های گوناگون جهانی شدن، بهویژه نظریه رابرتسون، گوهر جهانی شدن از جنس معرفت، فرهنگ، دانش و پس از آن نهادهای مادی آن یعنی تکنولوژی و سایر پدیده‌هایی است که مولود نهادهای مادی جهانی شدن است. فرضیه‌های سه‌گانه ما نیز از همین جنس هستند، چراکه از دو بعد فرهنگی و اجتماعی جهانی شدن ساخته شده‌اند.

انتظار اولیه این بود که نقش هر سه عنصر جهانی شدن، یعنی مصرف رسانه‌های جمعی فرامرزی، مسافرت و تمایل به عضویت در انجمن‌ها، در جایگاه مهم‌ترین عناصر بعد غیرمادی جهانی شدن، در تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی (قوم کرد ساکن در شهر سنتدج) تأیید شود، اما چرا نتایج تجربی تحقیق این گونه نشد. برای یافتن پاسخ قانع کننده به سه شیوه استدلال خواهیم کرد. ۱. به مبانی نظری مراجعه خواهیم کرد. ۲. به نتایج تحقیق و تأملاتی که در حین انجام پژوهش به آن دست یافتیم اشاره خواهیم کرد. ۳. به برخی پژوهش‌های مذکور در این مقاله توجه خواهیم کرد.

نظریه‌ها، به ویژه نظریه رابرتسون، نشان می‌دهد که اصلی‌ترین متغیر مستقل مؤثر، متغیر مصرف رسانه‌های جمعی جهانی شده است. هرچند در کنار رسانه‌های فرامرزی، آن گونه که در چارچوب نظری تحقیق دو عامل مسافرت و تمایل به عضویت در نهادهای غیردولتی، متغیرهای مستقل تضعیف کننده هویت ملی و تقویت کننده هویت قومی معرفی شدند، انتظار داشتیم یافته‌های تجربی مؤید دو فرضیه دیگر نیز می‌بود. می‌توانیم در چارچوب نظری تردید کنیم یا محیط ویژه تحقیق را عامل این ناکامی بدانیم. اشکال دیگر ممکن است در مرحله پیمایش باشد که با توجه به حداکثر تلاش برای رعایت قواعد و ضوابط پژوهش علمی و تأیید مهم‌ترین فرضیه (فرضیه اول) باید برای رفع ابهام در جست‌وجوی عوامل دیگر بود.

دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای دربرابر انجام مسافرت‌های متعدد و متنوع و تشکیل و تکثیر نهادهای غیردولتی، به مراتب ارزان‌تر، سریع‌تر، آسان‌تر، متنوع‌تر و گسترده‌تر است. در طراحی پرسشنامه از طرح سؤال مسافرت به کردستان عراق غفلت شد. درحالی که هنگام گردآوری داده‌ها معلوم شد از یک سو چنین سفرهایی فراوان است و با سهولت انجام می‌گیرد و از سوی دیگر به دلیل مذهب و زبان و به‌طور کلی قومیت مشترک و حتی روابط خویشاوندی میان کردهای ایران و عراق، در صورت پرسش از نمونه آماری شاید شاهد وضعیت متفاوتی درباره تأثیر آن بر هویت ملی و هویت قومی بودیم.

شاید بی‌وجه نباشد اگر مدعی شویم مسافرت‌های درون‌کشوری چندان نقشی به عنوان متغیر مستقل اثرگذار در متغیر وابسته (تضییف هویت ملی و تقویت هویت قومی) در پژوهش ما نداشته‌اند.

در صورت توسعه کشور در زمینه‌های مختلف (ولو صرفاً اقتصادی) و افزایش توان مالی افراد مورد نظر و توسعه صنعت گردشگری و تسهیل مسافرت‌های خارجی آن‌ها می‌توان تخمين زد که این فرضیه نیز تأیید شود.

در بررسی پیشینه تحقیقات در این زمینه تنها پایان‌نامه آموسى است که به صراحت از تأثیر متغیرهای مستقل ماهواره و مسافرت به کردستان عراق به عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی (میان جوانان پیران‌شهر) سخن گفته است که البته به صورت مصاحبه عمیق با ۲۰ نمونه انجام شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود چارچوب نظری این پژوهش (با اصلاحاتی در پرسشنامه) در چند شهر دیگر کرد و سنّی‌نشین پیاده شود.

در پایان پیشنهاد می‌شود مسئولان کشور درباره واگرایی انسجام ملی و هویتی دغدغه‌جدی داشته باشند و برنامه‌های کارشناسی شده و گستردگی برای بازسازی و تقویت هویت ملی با حفظ حقوق همه اقوام ایرانی در نظر بگیرند. نتایج تحقیق حاضر ضرورت اقدام مؤثر برای این مهم را موجّه می‌سازد.

منابع

آبرو، مارتین (۱۳۸۰) عصر جهانی، جامعه‌شناسی پدیده جهانی شدن، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران: آزاداندیشان.

آموسى، مجتون (۱۳۸۴) بررسی احساس تعلق به هویت ملی و قومی در بین جوانان شهر پیران‌شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

آندرین، چارلز (۱۳۸۰) اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعید‌آبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

توسلی، غلامعباس و قاسمی، یارمحمد (۱۳۸۱) «مناسبات قومی و رابطه آن با تحول جمعیّتی (نمونه مطالعه: ایلام)»، مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوره ۴ شماره ۴: ۲۵-۳.

خلیلی اردکانی، محمدعلی (۱۳۹۱) تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی کردهای شهرستندج)، رساله دکتری رشته جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

- رابرتсон، رولاند (۱۳۸۰) جهانی شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی. تهران: ثالث.
- رابرتсон، رولاند (۱۳۸۳الف) «جهان- محلی شدن: زمان- مکان، همگونی - ناهمگونی»، ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارگون، شماره ۲۴: ۲۳-۱۲.
- رابرتсон، رولاند (۱۳۸۳ب) «گفتمان‌های جهانی شدن، محلی شدن، ملاحظات مقدماتی»، ترجمه مسعود مظاہری، فصلنامه ارگون، شماره ۲۴: ۵۹-۷۵.
- سلیمی، حسین (۱۳۸۴) نظریه‌های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران: سمت.
- شیخ‌خواندی، داور (۱۳۷۸) «میزگرد وفاق اجتماعی و همبستگی»، فصلنامه مطالعات ملی، سال اول، شماره ۱.
- غلامی، خلیل (۱۳۸۱) مجموعه مقالات دولت، همگرایی و مردم، تهران: آثار.
- فکوهی، ناصر (۱۳۸۰) میزگرد وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، بررسی رابطه میان الگوی جهانی، ملی و قومی و پیامدهای اجتماعی و راهکارهای مقابله با اثرات آن در لرستان، طرح پژوهشی، تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.
- کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰) عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، ترجمه حسین چاووشیان، چاپ دوم، جلد ۲، تهران: طرح نو.
- کاویانی‌راد، مراد (۱۳۸۵) تأثیر جهانی شدن بر علاقه ملی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)، رساله دکتری رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
- گل‌محمدی، احمد (۱۳۸۳) جهانی شدن، فرهنگ، هویت، رساله دکتری رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- گیدنز، آنتونی (۱۳۷۷) پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
- صالح ملاعمر، عیسی (۱۳۸۴) قومیت‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی: کردهای عراق)، رساله دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- محمدی، مجید (۱۳۷۶) جامعه مدنی به منزله یک روش، تهران: قطره.
- نش، کیت (۱۳۸۰) جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.

هابر ماس، یورگن (۱۳۸۰) جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پسامانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز.

هابر ماس، یورگن (۱۳۸۰ ب) بحران مشروعيت، ترجمه منصور انصاری، تهران: نی.

هلد، دیوید (۱۳۸۵) «جهانی شدن و ایران در گفت و گو با محمد رضا جلایی پور»، آین، شماره ۳: ۵۵-۵۰.

هلد، دیوید و آنتونی مک گرو (۱۳۸۲) جهانی شدن و مخالفان آن، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.

بوسفی، علی (۱۳۸۳) کاوش «مجموعه مقالات در حوزه اقوام ایران (۱)»، تحلیل ثانویه بر نتایج طرح مطالعاتی هویت قومی و رابطه آن با هویت جامعه‌ای، وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و شوراهای.

Albrow, M. (1996) *The Global Age*. Cambridge. PolityPress.

Barber, B. (1998) "Three Scenarios for the Future of Technology & Strong Democracy", *Political Science Quarterly*, 11(4).

Friedman, J. (1994) *Cultural Identity & Global Process*, London, Sage.

McGrew, T. (1992) "A Global Society?", in S. Hall, D. S. Held T. McGrew (eds.) *Modernity and its Futures*, Cambridge: Polity: 62-113.

Waterz, M. (1998); *The Theory of International Politics*, New York: Addition Wasely.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی