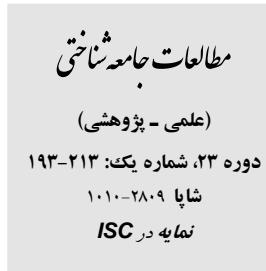

گفتمان‌های قوم‌گرایی در نشریات دانشجویی^۱

محمد فرهادی^۲

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

دریافت ۹۵/۲/۱۲

چکیده

مسئله اصلی این مقاله استخراج گفتمان‌های قوم‌گرایی نزد دانشجویان دانشگاه‌های ایران است. بر این اساس استدلال می‌کند قوم‌گرایی منازعه‌ای معنایی است و فهم آن موکول به بررسی و تحلیل گفتمانی این مسئله خواهد بود. بر این قیاس روش نوشتۀ حاضر تحلیل گفتمان فوکویی به روایت لاکلاو و موفه است. از آنجا که دانشگاه عرصه بازنمایی پدیدارهای اجتماعی است، متن مورد مطالعه از مطالب نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور انتخاب شده است. وجه غالب تحلیل در این مکتوب اکتشافی است لذا نتایج تحقیق حاوی توصیف گفتمان‌های قوم‌گرایی و گزاره‌های مفصل‌بندی‌شده در آن‌ها است. این نوشتۀ ادعا می‌کند قوم‌گرایی پیرو مناسبات سیاست جدید، رقابت بر سر معنا و تعریف هویت است و همچنان‌که ویژگی‌های هر گفتمان را به دست می‌دهد، نشانه‌های مورد استفاده در هر زمینه برای توجیه قوم‌گرایی را نیز معرفی می‌کند.

واژگان کلیدی: قوم‌گرایی، گفتمان، سیاست فرهنگی، دانشجویان، تُرک، کُرد.

^۱ این مقاله حاصل تحقیقی به سفارش معاونت اجتماعی وزارت علوم، نظارت دکتر حسن بشیر و مدیریت احسان هوشمند است.

^۲ پست الکترونیکی نویسنده رابط: m.farhadei@gmail.com

مسئله

قومیت، قوم‌گرایی و مقولات همبسته با آن تحت تأثیر تحولات فکری و سیاسی معاصر به یک مسئله بدل شده و همچون سایر مفاهیم و مسائل اجتماعی ابعاد مختلف و متنوعی بخود گرفته است. می‌توان ادعا کرد کشوری در جهان وجود ندارد که با یکی از وجود مسائل قومی مواجه نباشد. از همین حکم می‌توان دریافت که قومیت پدیده‌ای متاخر و متناظر با توسعه مدرنیته در ابعاد سیاسی-فرهنگی و همزمان با تشکیل دولت-ملت‌هاست.^۱

بر همین قیاس ایران نیز به فراخور موقعیت سیاسی و جغرافیای فرهنگی، همزمان با ورود تظاهرات مدرنیته خود را با مسئله تازه‌ای به نام قومیت مواجه دید. بخشی از نیروهای سیاسی حول شکاف قومیت تجمع یافته و از این رهگذر وارد بازی سیاست شدند. اولین نشانه‌های سیاسی‌شدن قومیت‌ها یا قوم‌گرایی در ایران از سوی گروه‌های مخالف وضع موجود و در قالب فعالیت اجتماعات چپ و مارکسیست هویتاً شد. در جریان اشغال ایران در دهه بیست و با دستور سیزده ماده‌ای استالین اولین احزاب قوم‌گرا در آذربایجان، مهاباد و شمال کشور تشکیل شد. بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی تحركات قومیتی فرصت بروز بیشتری یافت.

پس از جنگ و تحولات سیاسی داخلی، فعالیت‌های قومی وجه گفتمانی به خود گرفت و موجی از نوشه‌ها و نشریات با مضامین مربوط به مباحث قومی پدیدار شد. دانشگاه‌ها مرکز تولید ایده‌هایی از این دست و نشریات دانشجویی محمل انتشار آن‌ها بود. مباحث قومی در نشریات دانشجویی از منظر رشته‌های مختلف دانشگاهی بازخوانی شده و مورد بازندهشی قرار گرفت. این مطالب از گفتمان‌های مختلف نشأت می‌گرفت که به تولید و تکثیر رویکردهای مواجهه قومیت‌ها با وضع موجود و وضع مطلوب می‌پرداختند.

تلقی گفتمانی از قومیت نیازمند تعریف و تبیین عناصر صورت‌بندی گفتمانی است که ترتیب و توالی عناصر را به منظور توجیه جذب یا طرد یک نشانه در یک منظمه گفتمانی ضروری می‌نماید. به علاوه، گفتمان همواره با عمل درهم‌تینده است. بر این قیاس گفتمان در خدمت معنادادن به جهان زیست انسان‌هاست و «دیگری» او و عناصر مقوم هویت جمعی فرد را فراهم می‌کند.

^۱ گروهی از اندیشمندان قومیت را پدیده‌ای ازی می‌انگارند. در گام بعد تکلیف این نوشته با آن رویکرد را روشن می‌کنیم. در این فقره ادعا این است قومیت در تلقی معاصر با عواقب ذهنی و عینی آن متأثر از روندهای مدرنیته از جمله تشکیل دولت-ملت و «کشور»‌هاست.

دانشگاه در ایران بستری برای مواجهه هويت‌های قومی و مباحثه بر سر آن است. همنشینی اقوام مختلف در کنار معانی جاری در فرهنگ عامه مسلط و رسمي از اقوام، زوایای تیز هويت‌ها به چشم می‌آورد و با توجه به فضای انتقادی دانشجویی، دانشگاه زمینه‌ای مناسب برای احراز و ابراز مواضع و مطالبات قومی فراهم می‌آورد.

بر این اساس مسأله اصلی مكتوب حاضر تحلیل گفتمانی مطالب قوم‌گرایانه نشریات دانشجویی است. با این وصف تفکیک گفتمان‌های متبع نشریات دانشجویی و عناصر و نشانه‌های گفتمانی و همچنین تبیین دال مرکزی مقوم هر گفتمان در دو قوم تُرک و گُرد از اولویت‌های این نوشته است. در این راستا گفتمان متبع هر قوم استخراج می‌شود و نشانه‌های مفصل‌بندی شده برای افاده مقصود معرفی می‌گردد.

بنیادهای نظری

در یک تلقی عام، دو رویکرد در مطالعات قومیت وجود دارد؛ ازلی انگاران^۱ و برساخت‌گرایان^۲ (Fenton, 2007: 73). نمی‌توان تنوعات مطالعات قومی را به این دو مفهوم فروکاست^۳ اما به مثابه محل تقریر مسأله، نقطه عزیمت مناسبی است. با کمی تسامح می‌توان گفت ازلی انگاران قومیت را نوعی ذات و جوهر در نظر می‌گیرند که از تحولات تاریخی و فکری مصون مانده و از آن خلل نمی‌پذیرد. برساخت‌گرایان در مقابل قومیت را مفهومی در نسبت با مناسبات فرهنگی، تاریخی و سیاسی ارزیابی می‌کنند.

از منظر جامعه‌شناسی، قومیت پدیده‌ای تاریخی و پوینده است و در رابطه با «دیگری» یا در خدمت هدفی عام، مرزها و تعاریف آن تغییر می‌یابد. اساساً تلقی ذات‌گرایانه با رویکرد جامعه‌شناسی قربتی ندارد زیرا قادر به دیدن تغییرات یک پدیده در نسبت با زمان و مکان نیست. اولین تعریف از گروه قومی در جامعه‌شناسی کلاسیک از ویر صادر شده است. «گروه‌های انسانی که به‌واسطه شbahت‌های فیزیکی یا رسوم زندگی یا هر دو، خاطرات سکونت در یک مکان یا مهاجرت، خودشان را به نیا و نسب مشترک منتسب می‌کنند. در این

1 Primordialists

2 Constructionists

۳ گروهی هم از اساس وجود قومیت‌ها را نفی می‌کنند؛ ناسیونالیست‌ها و مارکسیست‌ها که البته هر کدام حلنه‌های مختلف را در بر می‌گیرند از این جمله‌اند.

مورد ارتباط خونی میان این افراد اهمیتی ندارد ... قوم یک گروه با کنش اجتماعی عینی نیست. در واقع عضویت قومی بر سازنده یک گروه نیست بلکه تنها شکل‌گیری هر نوع گروهی را مخصوصاً در عرصه سیاسی تسهیل می‌کند»(weber,1978,389).

و بر در ادامه باورهای مشترک را مصنوع^۱ و بر ساخته و فارغ از روابط خونی و خویشاوندی می‌داند (Ibid). تأکید وی بر اهمیت گروه قومی برای شکل‌گیری گروههای سیاسی، اهمیت قومیت در سیاست معاصر را دوچندان می‌کند. بر همین مبنایت که قومیت به مثابه «سیاست هویت» به تجدید مطلع مباحث قومی منجر شده است (ن.ک; Fenton, 2007; Jenkins, 2008; Roudolph, 2006

نگاه جامعه‌شناسی همواره قومیت را مفهومی بر ساخته و پویا ارزیابی کرده است. از نظر «بارت» قومیت سازمان اجتماعی تفاوت فرهنگی است اما تعلق به یک فرهنگ برای تعریف یک گروه قومی کافی نیست بلکه این تعامل با گروههای اجتماعی است که تفاوت و شباهت گروهها را آشکار و به لحاظ اجتماعی معنادار می‌سازد (Jenkins, 2007). در واقع مرزهای فرهنگی، سرحد قومیت نیست بلکه این تعامل با سایر فرهنگ‌هاست که یک گروه قومی و تعاریف «ما» و «آن‌ها» را شکل می‌دهد.

قومیت بر این اساس درون یک منظمه فکری و فرهنگی جای می‌گیرد که مرزهای آن نه مکانی و زمانی بلکه زبانی و فرهنگی است. این تلقی تحت تأثیر «چرخش زبانی» که از ویتنگشتاین (۱۳۸۰) و هایدگر (1982) آغاز شده، علم اجتماع معاصر را وارد دوره جدیدی کرده است. در اهمیت چرخش زبانی برای علم انسان همین بس که مفهوم «گفتمان»^۲ یکی از پیامدهای درازدامن آن است. گفتمان در جامعه‌شناسی که از ریشه‌های فلسفی بار می‌گیرد با مباحث فوکو (2002) در دوره اول فکری اش یعنی دیرینه‌شناسی موضوعیت و مرجعیت بسیار پیدا کرده است. گفتمان به واسطه زیابی مفهومی هم به عنوان روش و هم نظریه مورد بحث و بهره قرار گرفته است. واقع این است استفاده از گفتمان در مقام نظریه بهره‌گیری از آن به مثابه روش را ناگزیر می‌کند، زیرا منظره‌ای که نظریه گفتمان به دست می‌دهد جز با روش گفتمان قابل کنکاش نیست.

1 artificial
2 discourse

فوکو گفتمان را مجموعه گزاره‌ها معرفی می‌کند که نقش و کارکردی به عهده دارند و از گزاره‌های ساده متمایز هستند (Ibid, 90-98). این گزاره‌ها جهان را معنا می‌دهند و ایزه‌های خود را به سطح آکاهی فرا می‌خوانند. ما تنها از طریق گفتمان‌هاست که چیزی می‌فهمیم. این ادعا توسط متأخرانی نظری لالانو و مووه (2001) با مبانی مارکسیسم و مشخصاً مفهوم هژمونی گرامشی درهم آمیخت و نقطه تمرکز سیاستی را از مبارزات طبقاتی به منازعه^۱ بر سر معنا جابجا کرد. از این مقطع، مبارزه بر سر تعریف خود و دیگری و مرزهای متعلق آن‌هاست که قدرت، امتیاز و برتری را تعیین می‌کند.

• ایران و اقوام آن

سرزمین ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی به عنوان مسیر ارتباطی غرب و شرق محمل عبور و مرور و استقرار و کوچ اقوام و قبایل متنوع بوده است. این تلقی از ایران ناظر بر قلمروی فرهنگی است که از مرزهای متغیر سیاسی در طول تاریخ فراتر می‌رود. گاه قلمرو حکومت‌ها بر اساس اقوام و موقعیت آن‌ها تعیین می‌شده و گاهی حرکت و استقرار قبایل تابع وضعیت سیاسی بوده است (ن.ک راوندی، ۱۳۵۷).

بر این اساس از ایران همواره به عنوان جامعه‌ای با تنوعات و شکاف‌های اجتماعی متعدد و بدین لحاظ دارای «ساخترار موزاییک‌گونه» یاد شده است. تنوع آب و هوایی، پراکندگی جغرافیایی و فروپستگی اقلیمی (آبراهامیان، ۱۳۷۷؛ راوندی، ۱۳۵۷) تنوعات قومی و زبانی و فرهنگی ناشی از آن (راوندی، ۱۳۵۷؛ شیخ‌خواندی، ۱۳۸۰) زندگی عشايری مبتنی بر ایل و طایفه‌ی بسته (آبراهامیان، ۱۳۷۷؛ احمدی، ۱۳۷۸؛ فوران، ۱۳۷۷) تنوعات مذهبی و دینی (رومینا، ۱۳۸۴؛ آبراهامیان، ۱۳۷۷؛ زیبا کلام، ۱۳۷۸) تفاوت‌های طبقاتی و اقتصادی (فوران، ۱۳۷۷) از عوامل تنوع و تکثر قومی و فرهنگی در ایران بوده‌اند.

با این وصف، مسئله قومیت‌ها همواره با مفاهیم متفاوت مورد توجه و تأکید بوده و اهل سیاست و متفکران را بخود مشغول کرده است. چلبی از منظر جامعه‌شناسنخنی همبستگی ملی را تعبیر علمای علوم سیاسی برای مفاهیم جامعه‌شناسنخنی همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و وفاق اجتماعی می‌داند (۱۳۷۸). وی در تجزیه‌ی همبستگی ملی از کل به جزء مفاهیم نظام اجتماعی، نظام اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و وفاق اجتماعی را از هم

1 antagonism

تفکیک می‌کند. از این منظر در هر جامعه‌ای، اجتماعات متعددی وجود دارد و جامعه بدون اجتماعات متصور نیست؛ خانواده و یک اجتماع از نوع طبیعی و مذهب یک اجتماع از نوع فکری- عقیدتی است. هر یک از این اجتماعات بیانگر یک «ما» هستند و اجتماع ملی یک «ما»ی بزرگ است که باید بتواند «ما»های کوچک را در خود جای دهد. از نظر چلبی همبستگی ملی، سطحی بالاتر از وفاق اجتماعی است که احساس تعلق خاطر مشترک و احساس تعهد مشترک افراد به اجتماع ملی یا آن «ما»ی بزرگی که به افراد هویت جمعی می‌دهد را در بر می‌گیرد (همان). انسجام اجتماعی که سطح بعدی است دارای دو بعد است:

- (۱) همبستگی اجتماعی، که به بعد نرم‌افزاری و فرهنگی ناظر است.
- (۲) انسجام نظاممند که به جنبه سخت‌افزاری و ارتباط متقابل اجزا و نهادهای سیستم اشاره دارد (همان).

از این منظر اقوام نیز نوعی از اجتماعات جامعه هستند و برای ایجاد تعامل و همزیستی انسجام‌بخش تحت لوای یک هویت واحد، از سویی نیازمند ابزار فرهنگی و نرم‌افزاری نیرومند و از طرفی ارتباط میان این واحدها از طریق ارتباط و درهم‌تنیدگی نهادی هستیم. در رویکرد سیستمی به این مسأله اهمیت بعد فرهنگی بیش از سایر مؤلفه‌های است. این مؤلفه فرهنگی باید تمام تفاوت‌ها و تنوعات هویتی را پوشش دهد تا در ایجاد هم‌گرایی ملی موفق باشد.

تاجیک در بحث ملت، پیوند گفتمان‌های متکثر را مورد تأکید قرار می‌دهد و اشاره می‌کند هر جا خرد گفتمان‌ها در هم تنیده و همبسته می‌نمایند، همان‌جا بستر ملی است. از این منظر جغرافیای مشترک می‌تواند همان پدیده ملی باشد، چرا که از همه خرد گفتمان‌ها پدید آمده است. چنین گفتمانی نه با حذف دیگران که با پذیرش و حضور دیگران جان می‌گیرد و پایدر می‌ماند. «نظر من همان نظریه انتظام در پراکندگی، یعنی قاعده‌مندی در کثرت است» (۱۳۷۹).

معنی علمداری ملت را با رویکردی قومی- نمادین تعریف می‌کند و نقش عناصر نمادین و ذهنی نظیر اسطوره‌ها، مناسبات فرهنگی نظیر اشتراکات زبانی و سنت فرهنگی را برجسته می‌کند. هویت ملی خاطره مشترک بعد از خودآگاهی افراد یک ملت است (۱۳۸۳). از نظر وی ملت امری مصنوع و پدیده‌ای فرهنگی است که نظام خاطره و تاریخ، سرزمین و زبان، مهمترین عناصر آن برای ملت ایران است.

بشيریه هویت ملی را فرآورده دستگاه گفتمانی هویتبخش می‌داند. وی هویت خالص را غیرممکن و نوعی توهمند ارزیابی می‌کند. از این منظر هویت ملی الزاماً با گفتمان حاکم و لذا با مناسبات ایدئولوژیک و قدرت در ارتباط است. به نظر او ایرانی‌ها پیش از ظهور گفتمان تجدد و ایدئولوژی‌های مدرن و دستگاه‌های دولتی هویتبخش، هویتی چندپارچه، چندپاره و متنوع داشته‌اند (بشيریه، ۱۳۸۳).

احمد اشرف، هویت ملی را امری تاریخی با دوران رشد، دگرگونی و گوناگونی توصیف می‌کند و جنبه‌ی ذهنی هویت ملی را تجربه‌ها و تصورات جمعی مردم می‌داند که خاطرات جمعی بر اساس آن ساخته می‌شود و در سالگردانها و سالروزها زنده می‌ماند. از نظر او ابتدا تصور ملت پدید می‌آید بعد خود ملت شکل می‌گیرد (۱۳۸۳).

دلاوری از منظری دیگر معتقد است عامل واگرایی در شهرهای ایران را فرقه‌گرایی مذهبی، تعلقات صنفی، حرفه‌ای، مذهبی و محلی می‌داند که منجر به گروه‌بندی‌های متعددی می‌شد که با هم‌دیگر پیوند افقی چندانی نداشتند و ارتباط آنها با نهاد حکومت غالباً عمودی و مجزا از یکدیگر بود. وی معتقد است یکسانسازی اجبارآمیز فرهنگی و سیاسی نمی‌تواند هویت‌های ادغام بخش و مشروعیت آفرین پایدار ایجاد کند و هویت‌های درون‌جوش و چندگانه در فضای بسته به سمت مقاومت علیه نظم موجود می‌روند و در فرصت مقتضی به جنبش‌های فراگیر سیاسی تبدیل می‌شوند (۱۳۸۳).

احمدی استدلال می‌کند رابطه هویت قومی و هویت ملی نباید هژمونیک و یک طرفه باشد. این دو سطح هویتی، تعاملی و به گونه‌ای دو سویه تکمیل‌کننده و مقوم یکدیگر هستند. لذا جمع هویت فردی و اجتماعی در محیطی ملی یعنی چارچوب سرزمینی دولت مدرن، هویت ملی است. پس گروه‌های قومی که دولت تشکیل نداده‌اند، ملت نیستند و هویت ملی کشوری را که در آن زندگی می‌کنند، دارند (۱۳۸۳ ب). در همین جهت وی در مطالعه تطبیقی اقوام سه عامل دولت، نخبگان و نیروهای بین‌المللی را در تحول هویت‌های جمعی مورد توجه قرار می‌دهد و اطلاق لفظ قوم به گروه‌بندی‌های مذهبی و زبانی را نادرست می‌داند (همان). به نظر وی این گروه‌ها تا اوایل قرن بیستم بر پایه بافت قبیله‌ای (ایل، طایفه) سازمان می‌یافتدند و از بخش‌های مسلم و جدایی‌ناپذیر ایران بوده‌اند. در این دیدگاه قبایل بیشتر موجودیت‌های اجتماعی، سیاسی هستند تا جوامع بیولوژیک و خویشاوندی (احمدی، ۱۳۷۸). وجود اقوام به شکل امروزین

حاصل تحولات بین‌المللی و تحریک نخبگان قومی است. احمدی عناصر هویت ایرانی را اول اسطوره‌ها و تاریخ مشترک، دوم دولت و هویت سیاسی واحد، سوم جغرافیا مشترک و چهارم میراث فرهنگی و ادبی بر می‌شمارد.

دین نیز یکی از مؤلفه‌های هویت ملی است که مورد توجه متفکران قرار گرفته است. از نظر زیباقلام اسلام کمک چندانی به یکدست کردن ملت ایران نکرده است و فاصله بین سنی و شیعه از فاصله شیعه و ارمنی خیلی بیشتر است. به نظر وی آنچه ایرانی بودن را توصیف می‌کند مثل یک موزاییک عناصر و اجزای مختلف دارد. او زبان، فرهنگ، مذهب و پرچم سه رنگ ایران و محدوده جغرافیایی ایران را عناصر سازنده وفاق ملی می‌داند، اما ممکن است هر فرد بر یکی از این عناصر بیش از مابقی تأکید بگذارد (۱۳۷۸). توجه به دو عنصر اسلامی و ایرانی در تعریف هویت ملی مورد تأکید فراوانی است و نفی هر یک به تضعیف دیگری و رشد واگرایی منجر می‌شود (احمدی، ۱۳۸۳ الف؛ بشیریه، ۱۳۸۳). برخی نیز مذهب را عاملی مؤثر در همگرایی ملی در ایران ارزیابی نمی‌کنند (رومیتا، ۱۳۸۴).

عده‌ای از متفکران نیز سه مؤلفه هویت ملی ایرانی را اسلام، ایران و تجدد غربی می‌دانند که یک تعریف جامع باید این سه مؤلفه را با هم آشتبانی دهد. در این میان سرووش (۱۳۷۷) و شایگان (۱۳۸۱) به آشتبانی میان اسلام، ایران و غرب اعتقاد دارند و هر سه را توأمان از عناصر اصلی هویت ملی ایران می‌دانند. تاجیک (۱۳۷۹) این سه مؤلفه را با هم حاضر می‌داند ولی رابطه آنها را بحرانی و ناسازگار ارزیابی می‌کند.

برخی پیشتر رفته و با وضعیت فعلی کشور ایران را دچار چالش هویتی جدی می‌دانند و از این رو هویت ایرانی را دارای یک چشم‌انداز تیره ارزیابی‌کرده و اسلام و ایرانیت را در برابر فرایندهای جهانی شدن ضعیف و شکننده می‌دانند (افتخاری، ۱۳۸۳؛ گل محمدی، ۱۳۸۴).

• چارچوب مفهومی

با مرور مفاهیم و دستگاه‌های نظری در باره قومیت می‌توان عنصر فرهنگ را در مرکز تعاریف و تلقی‌ها از قومیت تشخیص داد. مقولاتی نظری خاطره مشترک، باور مشترک، مذهب، امر نمادین، گفتمان هویتی قوم را امری ذهنی و متکی بر نمادهای جمعی معرفی می‌کنند. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد قومیت تنها در منظومه گفتمانی معنا می‌یابد و وجود دارد، خارج از آن هیچ اساس عینی مانند نژاد یا مختصات ژنتیکی برای قومیت قابل اقامه نیست. بر این مبنای نوشته

تلاش می‌کند مناسبات گفتمانی قوم‌گرایی در ایران و عناصر آن را کشف و استخراج نماید. در هر تحقیقی مبتنی بر تحلیل گفتمان باید سخن از اختراع باشد نه بازنمایی واقعیت. تحلیل گفتمان بازخوانی متن بر اساس مفصل‌بندی نشانه‌ها برای فهم ساختار تأسیس یک منظمه گفتمانی است که به واقعیت معنا می‌دهد.

بر اساس چارچوب مفهومی لاکلائو و موفه، قوم‌گرایان در ایران خود را در نسبت با یک «دیگری» تعریف می‌کنند و در واقع مبارزه‌ای گفتمانی بر سر تعریف خود و مرزیندی با غیر را سامان می‌دهند. استفاده از عناصر مرکزی متفاوتی از جمله مذهب، زبان، سیاست و فرهنگ همه در خدمت افاده و تأیید معنای یک گروه به عنوان یک قومیت و بلکه ملیت مستقل است. مبنای رجوع به متن در این نوشته استخراج همین نقاط پیوند، عناصر و نشانه‌های قوم‌گرایان و کشف صورت‌بندی گفتمانی آن‌هاست.

روش‌شناسی

تحلیل گفتمان با اسلوب لاکلائو و موفه مستلزم استخراج منظمه گفتمانی است که گزاره‌ها معنای خود را از آن اخذ می‌کنند. این منظمه بر پایه یک نشانه مرکزی شکل می‌گیرد که نقاط پیوند^۱ هر گفتمان محسوب می‌شوند. نقاط پیوند سایر نشانه‌ها را به مدار جاذبه خود کشانده و معنای آن‌ها را تثبیت می‌کنند. این فرایند از رهگذر مفصل‌بندی^۲ انجام می‌شود. برای لاکلائو و موفه، امر گفتمانی تنها مقوله‌ای زبانی و فکری نیست بلکه عملی مفصل‌بندانه^۳ است که روابط اجتماعی را ساخت و سامان می‌دهد (Laclau & Mouffe, 2001: 96). جایگاه‌های متفاوت [نشانه‌ها]، تا جایی که درون یک گفتمان مفصل‌بندی شده‌اند، گشتاور^۴ می‌نامیم. در مقابل عنصر^۵ را تفاوت‌هایی می‌دانیم که به لحاظ گفتمانی مفصل‌بندی نشده‌اند (Ibid, 105). عناصر نشانه‌هایی هستند که معنای آن‌ها تثبیت نشده است و چند معنا را در خود دارند اما به محض ورود به گفتمان، معنای تثبیت‌شده موقعیت کسب می‌کنند. همه نشانه‌ها در یک گفتمان، گشتاور هستند.

1 nodal points

2 articulation

3 Articulatory practice

4 Moment: که به گشتاور ترجمه شده در فیزیک به معنای عامل مؤثر در چرخش یک جسم به دور یک محور است. این تلقی و لذا این ترجمه به مقصود لاکلائو و موفه در تحلیل گفتمان نزدیکتر است.

5 element

این نشانه‌ها همان گره‌های تور ماهی‌گیری هستند که معنای آن‌ها از رهگذر تفاوتشان با همدیگر تثبیت می‌شود؛ چیزی که موقعیت‌های تمایزیافته^۱ نامیده می‌شود.

ترکیب این مؤلفه‌ها یک صورت‌بندی گفتمانی^۲ را شکل می‌دهد که هر عنصری در میدان جذب یک کلیت جا گرفته است. از این منظر در تحلیل اجتماعی هیچ امری را بدون ارجاع به گفتمان نمی‌توان درک کرد زیرا ابزه‌ها تنها از طریق گفتمان در دسترس ما قرار می‌گیرند. در این تصویر نشانه‌ها به خودی خود معنایی افاده نمی‌کنند مگر اینکه در نسبت با سایر نشانه‌ها مورد تحلیل قرار گیرند. گفتمان‌ها بر سر تثبیت معنای یک عنصر و تبدیل آن به گشتاور در حال ستیز هستند.

بر این اساس برای معرفی گفتمان‌ها در این نوشته ابتدا نشانه‌های مفصل‌بندی‌شده و سپس نقاط پیوند هر گفتمان به شکل نمودار ارائه خواهد شد. همچنین گزاره‌هایی که نشانه‌های مفصل‌بندی‌شده را در خود جای داده‌اند استخراج و معرفی خواهند شد.

یافته‌ها

داده‌های مورد تحلیل این نوشته از میان بیش از ۱۰۰ عنوان نشریه در ۴۵ دانشگاه کشور استخراج شده است. از این تعداد ۱۷ مجله با محتوای آشکارا سیاسی و قومی مورد تحلیل قرار گرفته است. از این میان ۸ مجله دانشجویان گُرد و ۹ عنوان دانشجویان ترک را شامل می‌شود. در مجموعه ۱۸ مطلب این نشریات مورد تحلیل گفتمان قرار گرفته است. فراوانی نشریات دانشجویی قومی در هر دانشگاه، شهرهای حساس به لحاظ فعالیت‌های قومی و قومیت‌های مورد بررسی از دلایل انتخاب این نشریه‌ها بوده است.

علت انتخاب نشریات دانشجویی قوم‌گرای تُرک و کرد فراوانی و حضور پرنگ آن‌ها در مباحث مربوط به قومیت است. از سوی دیگر به دلیل تنوع مطالب، امکان استخراج مختصات گفتمانی این دو رویکرد و لذا تشخیص گزاره‌های مرکزی و نقاط پیوند بیشتر است. این مسئله به مطالعه تکرارپذیری برخی مضماین و محتواها و اهمیت گفتمانی آن‌ها کمک زیادی می‌کند. بر همین اساس در کنار بررسی گفتمان حاکم بر هر گروه از نشریات، می‌توان گفتمان قوم‌گرایان در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دست داد. برای این منظور ابتدا دالهای مرکزی هر گفتمان در موضوعات مورد بررسی را در قالب جدول ارائه کرده و سپس نقاط پیوند گفتمان هر گفتمان را معرفی می‌کنیم.

1 differential positions
2 discursive Formation

• تحلیل گفتمان نشریات تُركی

مطلوب نشریات قوم‌گرایی تُرك با مفصل‌بندی نشانه‌های زبان و زیست‌جهان و اهمیت آن در برساخت هویت مستقل قومی، تلاش می‌کنند با توجیه تکثرگرایی فرهنگی به فدرالیسم و در نهایت به استقلال سیاسی برسند. برای این هدف گزاره‌های مختلف را کنار هم می‌گذارند که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده است.

جدول ۱: دال‌های مرکزی و فرعی نشریات قوم‌گرای تُرك

۱. دال مرکزی: تکثرگرایی، خودمختاری تُركها و فدرالیسم	۲. دال مرکزی: لزوم مشارکت تُركها در فرایند تصمیم‌گیری
- عدم بازنمایی تکثر قومی از سوی احزاب سرکوب‌شده	- جهانی شدن فرصتی برای بروز هویت‌های سرکوب‌شده
- احزاب در ایران فرمایشی هستند	- تُرك در ایران هویتی سرکوب شده
- آذربایجان نیازمند حزب خاص خود است	- شوونینیسم فارس
- تُرك‌ها نقشی در تصمیم‌سازی‌ها ندارند	- تمرکز قدرت و نفوی احزاب قومی
	- استعمار اقوام از سوی قوم فارس
	- تحولات بین المللی به نفع اقوام ایرانی
	- تثبیت و توجیه فدرالیسم
۳. دال مرکزی: احیای جنبش ملی آذربایجان	۴. دال مرکزی: زبان اساس هویت قومی
- هویت قومی مؤلفه نیرومند هویت	- استمرار جنبش ملی آذربایجان از گذشته تا حال
- نفوی هویت، نفوی شخصیت انسان	- بی تفاوتی حکومت به خواست تُركها
- نفوی هویت تُرك‌ها ترور شخصیت آن‌هاست	- قدرت جنبش آذربایجان حکومت را غافلگیر کرد
- جمهوری اسلامی از این جهت تروریست است	- جمهوری اسلامی نظامی ضد مردمی
- زبان مهمترین عنصر هویت و نفوی آن نفوی هویت	- جنبش ملی آذربایجان تنها را نجات تُركها
- تُرك در ایران غریبه است	
- فارس افغانستانی ایرانی‌تر است تا تُرك ایرانی	
۵. دال مرکزی: احیای ظرفیت‌های مبارزه و مقاومت	۶. دال مرکزی: تُرك در مقام ملتی مستقل
- اعتراض تُرك‌ها به تبعیض در لوای غائله روزنامه ایران	- حرکت ملی آذربایجان جستجوی این هدف
- برخورد نظامی با این اعتراضات از سوی حکومت	- هویت متمایز تُرك؛ اقتضای دولت و حکومت متمایز
- دانشجویان و نجگان نیروهای جدید قومی	- استقلال سیاسی منجر به استقلال اقتصادی است
- فاشیسم فارس و یکسان‌سازی و نظامی‌گری	- ضرورت احیای انجمان‌های ایالتی و ولایتی
- اتحاد تُرك‌ها و زنده‌کردن جوّ جنبش ملی آذربایجان	- قدرت در ایران متمرکز است

۷. دال مرکزی: نادیده‌گرفتن اقوام عامل بی‌ثباتی

سیاسی

- اقوام و مطالبات آنها محرك اصلی انقلاب ایران
- فرایند استقلال مراحلی دارد که برای هر کشوری مشترک است
- عقب ماندگی ملل متکثر ایران نتیجه سیاست‌های دولت مرکزی
- فرقه‌های ایران مؤلفه‌های یک کشور مستقل را آغاز شد
- نفی هویت این ملل مهمترین مسئله آنها
- سیاست قومی دیکتاتوری‌آب عامل فروپاشی حکومت‌ها
- مانع تشکیل آذربایجان ایران حکومت فارس است
- انقلاب ایران حرکتی معطوف به نفی تعیض و شمامی است
- اتحاد دو آذربایجان گرینه مورد حمایت آذربایجان تحقیر اقوام
- ایران نه تنها در داخل که در عرصه بین‌المللی مانع پیشرفت ترک‌هاست

۸. دال مرکزی: اتحاد آذربایجان شمالی و جنوبی

سیاسی

- فرهنگ متفاوت عامل ستم به ترک‌ها
- یکسان‌سازی فرهنگی فاشیسم و شوینیسم فارس
- یکسان‌سازی فرهنگی نوعی نسل کشی نرم
- سیاست‌های جمهوری اسلامی عامل عقب ماندگی ترک‌ها
- لزوم دخالت سازمان‌های جهانی مدافعان حقوق بشر
- ترک شهروند درجه دوم است پس باید سهم کمتری ببرد
- سازمان ملل نهاد متولی چنین مسئله‌ای در جهان
- توجه به اقوام در اوان انتخابات فریب و ژست سیاسی
- تقسیم قدرت متمرکز به هر وسیله

مطالب نشريات قوم‌گرایانه ترکی را می‌توان بر اساس دال مرکزی آنها در راستای توجیه استقلال فرهنگی، زبانی و هویتی ترک‌ها از فارس‌ها دانست. در این مسیر ابتدا دیگری ترک که فارس است معرفی شده و زنجیره استدلالی متکی بر آن به ادعاهای استقلال سیاسی و اقتصادی نیز راه می‌برد. ابزار تحقق این هدف از سهم‌خواهی بیشتر در تصمیم‌گیری، احیای جنبش آذربایجان و فدرالیسم و در نهایت استقلال از ایران است. در این نشريات و مطالب بنیاد تمایز

ترک از سایر اقوام زبان است همچنان‌که «دیگری» ترک نیز یک قومیت زبانی-فارس- است. از این منظر زبان به مثابه اساس هویت قومی و عامل تأسیس و تمایز یک قوم محسوب می‌شود. زیرا زیست‌جهان و واقعیات زندگی که هویت افراد درون آن شکل می‌گیرد بر اساس زبان تعریف می‌شود. سایر نشانه‌ها و عناصر نیز بر مبنای تفاوت فرهنگی استوار می‌شوند.

شکل ۲: نقطه پیوند و نشانه‌های مفصل‌بندی شده در نشریات قوم‌گرای ترک

در صورت‌بندی گفتمانی نشریات قوم‌گرای ترک می‌توان مرکزتیزی قومی را تشخیص داد. در این رابطه ابتدا تمایز قوم ترک با «دیگری» فارس بر مبنای زبان و زیست‌جهان تعریف شده و پس از آن ملزمات سیاسی سیز^۱ با مرکز توجیه می‌شود. این تلقی سیاست را گره‌گاه منازعه^۲ را بر سیاست هویت می‌سازد. در این فرایند نشانه‌هایی که مانع ثبیت گفتمان هستند طرد می‌شوند از این‌رو پیوندهای فرهنگی از جمله همگرایی مذهبی میان ترک و فارس از فرایند مفصل‌بندی حذف می‌شود. بر اساس شکل ۲ می‌توان نقطه پیوند نشریات دانشجویی قوم‌گرای ترک را فرهنگ و مهمترین عنصر آن یعنی زبان دانست.

1. Antagonism
2. Antagonism

• تحلیل گفتمان نشریات کُردی

نشریا کُردی به دنبال اقلیت‌سازی از کردها هستند. با وجود تنوعات میان کُردها به لحاظ مذهبی و زبانی، گفتمان قوم‌گرایانه در این نشریات حکومت مرکزی را در مقابل شهروندان کُرد قرار می‌دهند و نشانه‌های مورد توجه خود را بر این دوگانه استوار می‌کنند.

جدول ۲: دالهای مرکزی و فرعی نشریات قوم‌گرای کُرد

۱. ناسیونالیسم کرد	۲. تشکیل دولت و نظام سیاسی کردها
- تشکیل دولت- ملت کرد	- کرد قومیت نیست بلکه ملت است
- وجود عناصر ملت سازی در جامعه کردها	- فقدان دولت کرد مانع تشکیل ملت کرد است
- ملت سازی تنها راه احراق حقوق کردها	- تشکیل دولت خواسته اصلی کردها
۴. وضعیت نا مناسب کردها در ایران به لحاظ حقوق بشر	۳. تعریف کردها به مطابه اقلیت و توجیه حقوق آنها
- بازداشت و ایدا و اذیت مردم کرد در ایران	- ویژگی و تعاریف اقلیت
- دستگیری و تعقیب اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان	- عدالت و حقوق اقلیت ها
- کترول و نظارت سخت مردم کرد حتی در روستاهای بزرگ	- کرد ها در ایران اقلیت هستند باید از حقوق اقلیت ها برخوردار باشند
- وضعیت سخت معیشتی کردها	- حقوق اقلیت کرد در سه بعد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح است
- افزایش آسیب های اجتماعی و روانی در کردستان	
۵. ایران ناقص حقوق اقلیت ها	۶. کرد در ایران شهروند درجه دوم و بیگانه
- کردها در ایران از حقوق اقلیت ها محرومند	- مسؤولیت جمهوری اسلامی کردها را به چشم کافر حریبی نگاه می‌کنند
- جمهوری اسلامی در باره کردها به قوانین بین المللی هم پایبند نیست	- نزد هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار، کردهای بیگانه و درجه دوم
- قلمرو ایران با سرکوب اقلیت ها شکل گرفته است	- مواضع هر دو جناح در انتخابات نسبت به کردها نمایشی و عوام‌فریبانه
- سرکوب فرهنگی از سرکوب فیزیکی بدتر است	- حقوق کردها باید در مجتمع بین المللی مطرح و پیگیری شود
- حقوق کردها باید در مجتمع بین المللی مطرح و	
- قانون اساسی ایران ظرفیت تقسیم قدرت با کردها را ندارد	
- نتیجه انتخابات برای کردها علی السویه است	
۷. محرومیت کردها از حق انتخاب نمایندگان واقعی خود	۸. آگاهی کردها در جهت اتحاد
- رد صلاحیت نامزدهای مستقل کرد در انتخابات شوراها	- کردستان کشوری تجزیه شده است
- مردم کردستان از سوی کشورهای بیگانه استعمار شده‌اند	- کترول نظام مند کردستان حتی در انتخابات محلی شوراها
- کردها بلحاظ فرهنگی تخریب و تحمیق شده‌اند	- انتخابات فرمایشی و عوام‌فریبانه در کردستان
- آگاهی بخشی تنها راه زایش دوباره کرد است	- نامزدهای واقعی مردم کردستان در انتخابات رد صلاحیت می‌شوند

نشریات دانشجویی قوم‌گرای گُرد در صدد تعریف کرد به مثابه یک اقلیت در ایران هستند تا بتوانند حقوق اقلیت‌ها را برای این قوم افاده و تأیید کنند. دیگری کردها نه یک قوم خاص که حکومت مرکزی است. اما در این مورد نیز تعریف و تثبیت هویت به عنوان گروهی اقلیت در اولویت مفصل‌بندی نشانه‌هاست. مرزبندی و تعریف تمایز کردها از رهگذار غیریت‌سازی با سایر اقوام نیست بلکه مبتنی بر تفاوت مذهبی‌قومی با حکومت مرکزی است. کردها در ایران به لحاظ زبانی و مذهبی تنوع بسیاری دارند لذا تعریف آن‌ها بر اساس مذهب یا زبان با دشواری‌هایی مواجه است از این‌رو در مطالب مورد تحلیل بدون اشاره به این تنوعات موقعیت اقلیتی آن‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد.

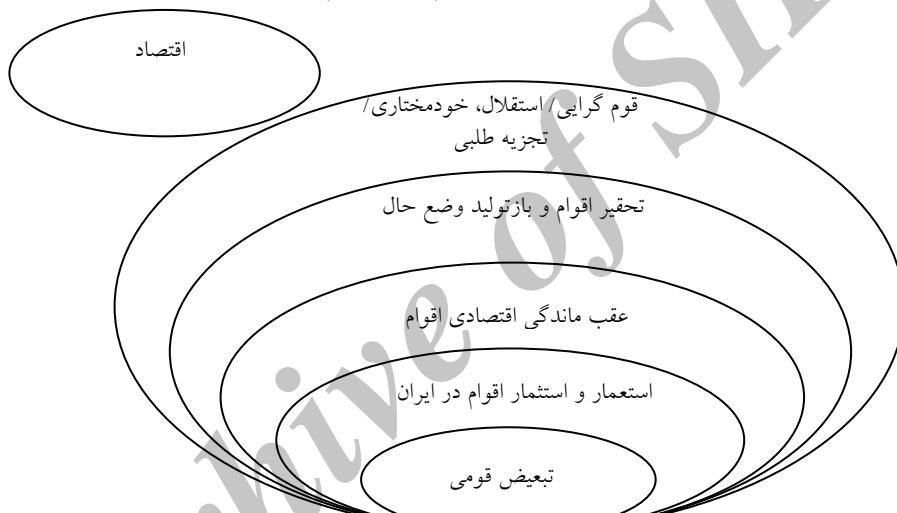
شکل ۳: نقطه پیوند و نشانه‌های مفصل‌بندی شده گفتمان نشریات قوم‌گرای گُرد

چنانکه از شکل ۳ که برگرفته از جدول تحلیل گفتمان کرده‌است می‌توان نتیجه گرفت مفصل‌بندی نشانه‌ها بر اساس مرکزتیزی است که نقطه پیوند آن آگاه کردن گُرد از هویت متفاوت خود است. می‌توان نشانه‌های اقلیت‌سازی از گرد را در مطالب مورد تحلیل تشخیص داد.

• منظمه گفتمانی قوم‌گرایی در این نشریات

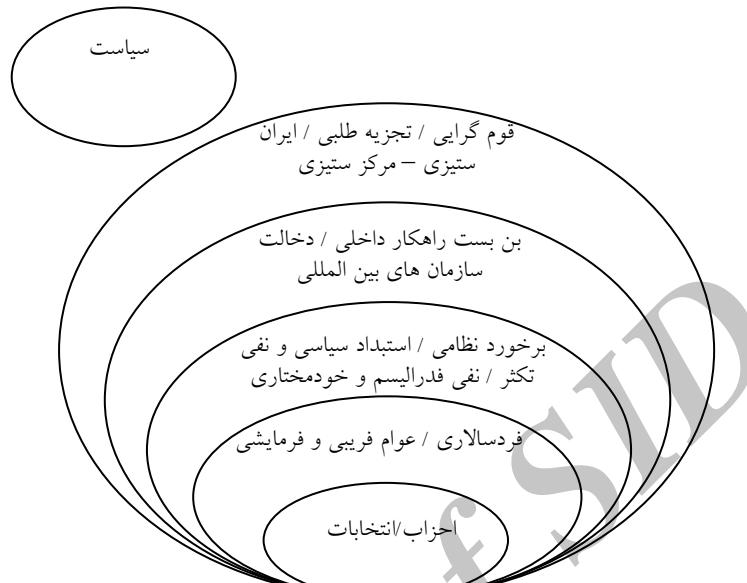
با وجود تفاوت در نشانه‌های مفصل‌بندی شده برای هر قوم، شباهت‌هایی در مفصل‌بندی نشانه‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن‌ها قابل استخراج است. در زیر نقاط پیوند و دال‌های مفصل‌بندی شده برای توجیه قوم‌گرایی در این دو دسته نشریات معرفی شده است.

- اقتصاد: گفتمان متبع این نشریات برای توجیه قوم‌گرایی خود در زمینه اقتصادی بر تلاش وضعیت قومی و سطح توسعه اقتصادی تأکید می‌کند و رابطه قومی در ایران را بر استثمار و استعمار مبتنی می‌دانند. این نکته از اهمیت بسیاری در تحلیل گفتمان قوم‌گرایان برخوردار است زیرا تبعیض قومی را توجیه می‌کند و این مقوله قابلیت پذیرش بیشتری در میان مخاطبان را دارد. این نکته با توجه به عقب‌ماندگی تاریخی مناطق مرزی که محل تمرکز اقوام نیز هست می‌تواند به تثبیت نشانه‌ای این ادعا منجر شود. در تحلیل ابعاد گفتمانی قوم‌گرایی باید تصریح کرد، رفع تبعیض قومی در وجه اقتصادی بر استقلال سیاسی در این گفتمان متکی است. توجیه استقلال سیاسی در صورت‌بندی سیاسی گفتمان قوم‌گرایی انجام می‌گیرد.

شکل ۴: گزاره‌های قوم‌گرایانه اقتصادی

- سیاست: قوم‌گرایی در وجه سیاسی بر امتناع مشارکت سیاسی اقوام در ایران انگشت تأکید می‌گذارد. در این وجه قوم‌گرایان سیاست‌ستیزی را به عنوان نقطه پیوند گفتمان خود با نشانه‌های توجیه‌کننده آن مفصل‌بندی می‌کنند. سیاست‌ستیزی و به بن‌بست‌کشاندن راهکار سیاسی در مواجه با مسئله اقوام در خدمت نشانه‌های فدرالیسم، خودمختاری و استقلال سیاسی و اقتصادی در می‌آید. همچنین توجیه استقلال سیاسی بر استقلال جامعه، زیست‌جهان و اجتماع قومی استوار می‌شود.

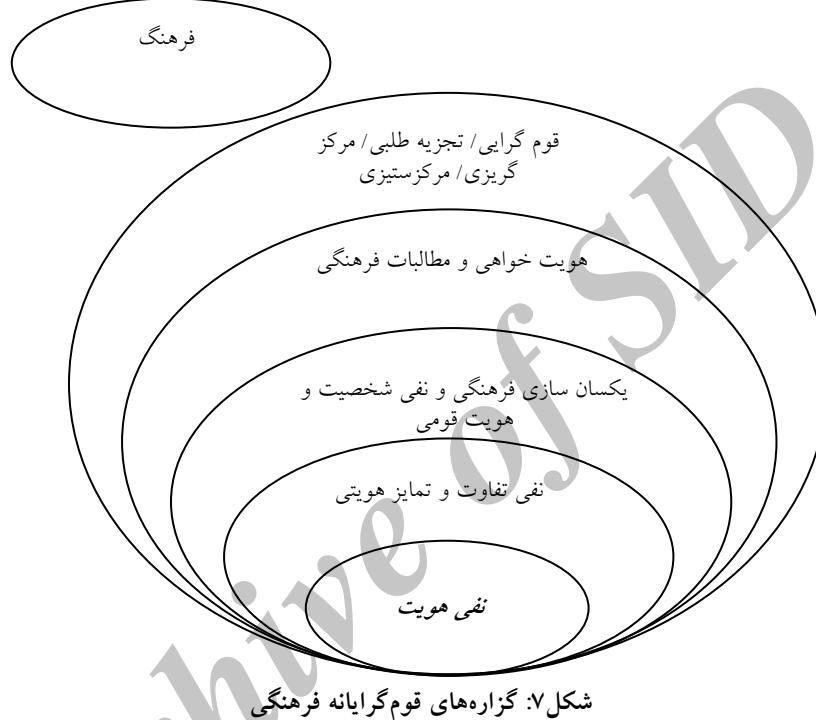
شکل ۵: گزاره‌های قوم‌گرایانه سیاسی

○ اجتماع: جامعه و زیست‌جهان یکی دیگر از مجموعه‌نشانه‌های مفصل‌بندی شده برای توضیح و توجیه قوم‌گرایی است. در این فقره ابتدا زبان پنیان زندگی اجتماعی تعییر شده که تفاوت جهان افراد را تبیین می‌کند و به مثابه مبنای تفاوت در تصمیم‌گیری و سیاست معرفی می‌شود. از این جهت استقلال سیاسی بر توجیه تفاوت اجتماعی استوار می‌گردد.

شکل ۶: گزاره‌های قوم‌گرایانه اجتماعی

- فرهنگ: در توجه به عناصر هویت قومی، فرهنگ در مرکز توجه و به مثابه چارچوب قوم‌گرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از یک سو فرهنگ قومی در خطر همسان‌سازی و نادیده‌انگاری معرفی شده و قوم‌گرایی به مطالبه هویتی بدل می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های ستیزه‌جویانه سیاسی، استقلال اقتصادی و تفاوت اجتماعی همه بر همین تمایز هویتی استوار می‌شود.

نتیجه‌گیری

در سیاست جدید، فرهنگ وجهه غالب فعالیت‌ها و مباحث و نظریات آکادمیک است تا جایی که سیاست فرهنگی جای مفهوم کلاسیک سیاست را گرفته است. در سیاست فرهنگی به جای مبارزه طبقاتی بر منازعه گفتمانی تأکید می‌رود که در آن رقابت بر سر تعریف هویت گروه‌ها و کسب قدرت برای مصادره معناست. در این تلقی واحد تحلیل نه طبقه بلکه گروه‌های هویتی هستند لذا جنبش‌های هویتی و مقاومتی جای نبرد طبقاتی را گرفته است.

فعالیت‌های قومی در ایران نیز از همین منظر قابل طرح و تحلیل هستند.^۱ این نوشه نشانه‌های گفتمان‌های مطرح را با معرفی مفصل‌بندی و منظمه گفتمانی هریک را استخراج کرده است. از آن‌جا که تجلی بیرونی فعالیت‌های دانشجویان گُرد و تُرک بیشتر از سایر اقوام بوده است^۲ تمرکز تحقیق بر تحلیل مطالب آن‌ها متمرکز شده است، هرچند دیگر اقوام مانند ترکمن، بلوج و عرب نیز مطالبی در نشریات دانشجویی مستقل یا وابسته به این دو قوم منتشر کرده‌اند.

گفتمان‌های مستخرج از مطالب مورد تحلیل نشان می‌دهد در مورد قوم تُرک مرکزگریزی نقطه پیوند گفتمان‌های توجیه‌کننده قوم‌گرایان در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در مورد قوم گُرد می‌توان گفت سنتیز یا رقابت و فشار بر مرکز برای توجیه تفاوت قوم گُرد، نقطه پیوند گفتمان‌های قوم‌گرایانه است. با وجود تفاوت در گفتمان قوم‌گرایان، برخی رویه‌های مفصل‌بندی نشانه‌ها مشترک است. مهمترین اشتراک قوم‌گرایان تأکید بر هویت و عناصر فرهنگی به عنوان عامل تمایز و تعریف دیگری یک قوم است. با توجیه این تفاوت، سایر تمایزات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر آن بنای شود.

گفتمان قوم‌گرایی هویت قومی را در تقابل یا هویت ملی تعریف می‌کند و نشانه‌های گفتمان ملی‌گرایی را در خدمت قوم‌گرایی مفصل‌بندی می‌کنند. چنانکه در مباحث نظری نوشته آمد مذهب، زبان یا قومیت متفاوت در طول تاریخ فرهنگی ایران تعارضی با هویت ایرانی نداشته‌اند با این وصف مفصل‌بندی این نشانه‌ها با تعلیق سایر دلالت‌های یک نشانه، آنرا در سازگاری با سایر نشانه‌ها برای افاده معنای مورد نظر ثبتیت می‌کند.

آن‌چه باعث تثبیت هرچند موقت معنای این نشانه‌ها در خدمت قوم‌گرایی می‌شود، نقطه پیوند این گفتمان‌هاست که هویت را در مرکز فرایند مفصل‌بندی نشانه‌ها می‌نشاند. سیاست جدید سیاست هویت و منازعه و رقابت بر سر آن است. این رقابت بر سر معناست و قدرت در نسبت با توفیق در تثبیت معنا تعریف می‌شود. به همین دلیل قوم‌گرایی تنازعی در عرصه فرهنگ است نه تاریخ یا سیاست.

^۱ این موضع متبوع این نوشه است اگرچه برخی رویکردها منشأ قوم‌گرایی در ایران را تحریک نیروهای خارجی می‌دانند و شواهد تاریخی ادعای آن‌ها را تأیید می‌کند.

^۲ اینکه چرا فعالیت‌های قومی این دو گروه بیشتر است می‌تواند موضوع یک تحقیق مستقل باشد.

منابع فارسی

- آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷). ایران بین دو انقلاب. ترجمه فیروزمند. تهران: نشر مرکز
- احمدی، حمید (۱۳۷۸). قومیت و قوم‌گرایی در ایران. تهران: نشر نی
- احمدی، حمید (۱۳۸۳). «دین و ملیت در ایران». در ایران، هویت، ملیت، قومیت. احمدی، حمید (ویراستار). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- احمدی، حمید (۱۳۸۳ب). «هویت و قومیت در ایران». در هویت در ایران. علیخانی، علی‌اکبر (ویراستار). تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
- اشرف، احمد (۱۳۸۳). «بحran هویت ملی و قومی در ایران» در ایران، هویت، ملیت، قومیت.
- احمدی، حمید (ویراستار). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- افتخاری، اصغر (۱۳۸۳). «کالبد شکافی هویت». در هویت در ایران. علیخانی، علی‌اکبر (ویراستار).
- تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
- بشیریه، حسین (۱۳۸۳). «ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران». در ایران، هویت، ملیت، قومیت. احمدی، حمید (ویراستار). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- تاجیک، محمدرضا (۱۳۷۹). «فرهنگ و هویت ایرانی». فصلنامه مطالعات ملی، شماره ۴
- چلبی، مسعود (۱۳۷۸). «میزگرد همبستگی ملی». فصلنامه مطالعات ملی، شماره یک
- دلاوری، ابوالفضل (۱۳۸۳). «شهر، هویت و سیاست در ایران». در ایران، هویت، ملیت، قومیت.
- احمدی، حمید (ویراستار). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- راوندی، مرتضی (۱۳۵۷). تاریخ اجتماعی ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر
- رومینا، ابراهیم (۱۳۸۴). «پارادایمی نو در هویت ملی با تأکید بر پراکنش فضایی اقلیت‌ها در ایران». در مجموعه مقالات همایش سیاست‌ها و مدیریت‌های رشد و توسعه در ایران. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
- زیبا کلام، صادق (۱۳۷۸). «میزگرد همبستگی ملی». فصلنامه مطالعات ملی. شماره یک
- سروش، عبدالکریم (۱۳۷۷). رازدانی، روشنفکری، دینداری. تهران: صراط
- شایگان، داریوش (۱۳۸۱). افسون‌زدگی جدید. تهران: نشر مرکز
- شیخاوندی، داور (۱۳۸۰). ناسیونالیسم و هویت ایرانی. تهران: انتشارات باز
- فوران، جان (۱۳۷۷). مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدین. تهران: رسا
- گل محمدی، احمد (۱۳۸۴). «گفتمانهای هویت ساز در عصر جهانی شدن». در هویت ملی و جهانی شدن. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

- معینی‌علمداری، جهانگیر (۱۳۸۳). «هویت تاریخ و روایت در ایران». در ایران، هویت، ملیت، قومیت.
- احمدی، حمید (ویراستار). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- ویتنشتاین، لودویگ (۱۳۸۰). پژوهش‌های فلسفی. ترجمه فریدون فاطمی. تهران: مرکز

منابع انگلیسی

- Fenton, Steve (2007). **Ethnicity**. Polity press. Cambridge
- Foucault, Michel (2002). **Archeology of Knowledge**. Routledge: London
- Jenkins, Richard (2007). **Ethnicity**. The Blackwell Encyclopedia of sociology. Ed George Ritzer. Vol 3. Blackwell Pub. London
- Heidegger, Martin (1982). **On the Way to Language**. Trans by Peter D. Hertz. Perennial Library. New York
- Laclau, E & mouffe. Ch. (2001). **Hegemonyand Socialist Strategy: Towards a RadicalDemocraticPolitics**. 2ed. Verso. London
- Rudolph, Joseph (2006). **Politics and Ethnicity: A Comparative Study**. Palgrave Macmillan US. New York
- Weber, Max (1978). **Economy and Society; An Outline of Interpretive Sociology**. Ed Guenther Roth and Ckus Wittich. University of California Press. Berkeley