

جغرافیای اجتماعی

تجلیگاه تعامل میان دانشی

چکیده

هر چند تخصص گرایی و کاربردی نمودن علم از مهمترین راهکارهای توسعه در قرن بیستم به شمار می‌رود، اما از سوی دیگر، ارتباط منطقی بین علوم با توجه به فرایند رو به گسترش پدیده جهانی شدن، ضرورتی دوباره یافته است.

دو دهه پایانی هزاره دوم را می‌توان شروع نگرشی تازه بر علم دانست. با وجود نوآوری، از نظریه تا عمل، جامعه علمی به این باور رسید که حتی مدرنیسم و مدرنیته نیز پاسخگوی تحولات به سرعت رو به رشد جامعه انسانی نیست. شاید هم بدین نیاز بود که مقاهم و مکتبهای جدیدی چون پست‌مدرنیسم، بازساخت، پارادایم و... پا به عرصه حیات نهادند و بر مضامین و نظریه‌های پیشین نظیر گرایی، ساختار گرایی، هرمنوتیک و... با نگاهی نو نگریستند. در این میان، درک و قبول گردید که تخصص گرایی، در عین حال که علم را دقیق‌تر و ثرفرتر کرده است، اما رویکرد پیوندی و تعاملی رشته‌های گوناگون علوم به یکدیگر، در قالب فلسفه علم، به منزله رهیافت جدید است. چنین ارتباط و همکاری تنگاتنگ، که می‌توان به دیده قرار گیری علوم در جریانهای دیالوگی و دیالکتیکی به آن نگریست، سبب نوزایی و شکل‌گیری شاخه‌های علمی در چارچوب مفهومی «بین رشته‌ای» گردید و مقاهمی نظیر «توسعه پایدار»، «توسعه همه‌جانبه»، «محلي - جهانی» و... کارآمدی خود را نشان داد. دانش جغرافیا به لحاظ گستردگی دیالکتیکی و بازتاب مکانی - فضایی آن در سطوح خرد و کلان را محور اصلی کار خود قرار داده است، نقش آفرینی شایسته‌ای در این نوزایی دارد. در این میان، جغرافیای اجتماعی به عنوان پلی میان دیدگاههای جامعه‌شناسی و جغرافیاشناسی، یکی از مظاهر چنین تعاملی شناخته می‌شود.

کلید واژه‌ها: فضا، محلی - جهانی، حسرت‌زدگی، بین رشته‌ای، بازساخت

مقدمه

پژوهشگری در فرایند رشد جهشی علم، از دو سو به صورت یک حرفه درآمده است:

– با مطالعات بنیادی، علم را هر چه بیشتر غنی می‌سازد؛

– با کاربرد علم در زمینه‌های گوناگون، به شکل مهمترین ابزار و کارسازترین اهرم توسعه عمل می‌کند.

از نیمة دوم سده بیستم به این سو، تخصص گرایی در علوم فزونی یافت و در عین حال شاخه‌های گوناگون علوم گامهای بلندتری به سوی کاربردی نمودن خود برداشتند، به طوری که هنوز هم تخصص گرایی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه به شمار می‌رود. بدون شک، از نتایج تحقیقات پایه‌ای بلافاصله نمی‌توان در حلِ معضلات سود برد، چرا که پژوهش‌های پایه‌ای نه تنها در پی تکامل بخشیدن به محتوای علم و نظریه‌پردازی هستند، بلکه در این راستا با به کارگیری روش‌های علمی برای دقیق‌تر کردن و گشایش مرزهای معرفت تلاش می‌کنند، و سپس در پژوهش‌های کاربردی از دستاوردهای آنها بهره می‌برند.

موازی با پیشرفت‌های تخصص گرایی علمی درجهت ژرفتر نمودن علم، رویکرد پیوندی و تعاملی رشته‌های مختلف علوم به یکدیگر، در قالب فلسفه علم، به منزله رهیافت جدید نیز مطرح شده است. درک نیاز به چنین ارتباط و همکاری تنگاتنگ، موجب پیدایش شاخه‌های علمی مطالعات «میان دانشی» گردید و در این میان مقاهیمی نظیر «توسعه پایدار»، «توسعه همه‌جانبه» و... کارآمدی‌شان را نشان دادند. بدین ترتیب، گفتگوی علمی از حد یک تجمل گرایی فرهنگی فراتر رفت و به مرحله ضرورت اجتناب‌ناپذیر رسید. از آنجا که مهمترین ویژگی گفتگو هدفمندی آن است، پس حل یک مسئله نظری یا رفع یک مشکل یا معضل را به گونه عملی دنبال می‌کند.

دانش جغرافیا نه تنها از این رویکرد بی‌تأثیر نماند، بلکه به سهم خود پایه‌گذار گرایشها و دیدگاههای جدید علمی شد. با وجود تعریفهای متعدد از جغرافیا، روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر جامعه انسانی با محیط طبیعی همواره در این تعریفها مد نظر بوده است. در جریان چنین تحولاتی، جغرافیای اجتماعی، به عنوان پلی بین دیدگاههای جامعه‌شناسی و جغرافیاشناختی، موقعیت و جایگاه خود را استوارتر نمود، چنان که نه بر نوعی سلطه محیط طبیعی، یا به شکل تعدیل یافته آن – یعنی طبیعت به منزله گهواره و شکل دهنده جامعه انسانی – و نه اسیر فردیت گریزناپذیر تخیلات علوم اجتماعی و یا به بیان دیگر جبر اجتماعی با نظریه‌پردازی شعار گونه (مانیفستی) آن، قرار می‌گیرد، بلکه هر دو در تعامل و همکاری عقلایی با هم پیوند می‌دهد.

تاریخچه

هر چند بیش از یک قرن از اصطلاح «جغرافیای اجتماعی» می‌گذرد – که برای نخستین بار در سال ۱۹۰۱ توسط دمولینوس^۱ در بیان حیات تأثیرگذار دوسویه بین جغرافیا و علوم اجتماعی به کار گرفته شد – اما ریشه‌های عمیق‌تر چنین رویکردی را می‌توان هم در مراحل تکوینی جغرافیا و هم در سیر دگرگونیهای علوم اجتماعی به راحتی پیدا کرد.

ریهل^۲ (۱۸۵۹) با مطالعات نوگرای خود، که می‌توان آن را به منزله سرآغاز اکولوژی انسانی دانست، پیشتر نهضت اکولوژی اجتماعی در آلمان است. راتزل^۳ با تدوین کتاب «جغرافیای انسانی»^۴ (۱۸۸۲)، که تا حد زیادی برگرفته از نظریه‌های لامارک و داروین بود، بر واپسی انسان به طبیعت، بویژه پراکندگی هر یک از پدیده‌های فرهنگی – تمدنی بر پهنه جهان در رابطه با موقعیت جغرافیایی، تأکید داشت (شکل ۱).

چنین نگرشی در چند دهه بعد، بر قالب بندی تفکرها جغرافیای نژادی، بوم‌شناسی انسانی و ژئوپلیتیک تأثیر جدی گذاشت. علوم اجتماعی در این برهه از زمان، با بهره‌گیری از نظریه تکامل و نیز پوزیتیویسم^۵، چنین راهی را طی نمود. پوزیتیویسم، بویژه در مراحل آغازین خود، به مفهوم گرایش کلی به بحث درباره رفتار انسانی در تشابه ناشی از علوم طبیعی و حتی در صورت بندی جدیدتر در همان مقطع زمانی و در چارچوب اندیشه حلقه نوین – به معنای ارائه یک بنیاد مطمئن برای علوم و اثبات بی‌معنایی هر نوع فلسفه مابعدالطبیعه به کمک روش تحلیل منطقی مفاهیم و گزاره‌ها با منشأ تجربی – نظر داشت (آدر، ۲۲۲، ۱۳۷۶). نشان دادن چنین منشأ تجربی به طور قطعی یا «تحلیل منطقی»، به نقش آفرینی طبیعت در جامعه انسانی بی‌توجه نبود. برای مثال، دورکیم (۱۹۱۷ – ۱۸۵۸) که افکارش اساساً حول محور اثبات گرایی منطقی بود، تلاش کرد تا علوم اجتماعی و بویژه جامعه‌شناسی را به توصیفهای رایج در علوم طبیعی (فیزیکی – اکولوژی) نزدیک سازد (تولسلی، ۱۳۷۰، ۶۲) و از این راه تمامی فرهنگ مادی و بازتاب عینی آن را در مفهوم چشم انداز جای دهد. از این رو، جامعه‌شناسی دورکیم بر سه پایه استوار گردید که عبارت بودند از:

«ریخت‌شناسی اجتماعی»^۶، «فیزیولوژی اجتماعی»^۷ و «جامعه‌شناسی عمومی»^۸.

1. E. Demolinus.

4. Anthropogeographie.

7. Social Physiology.

2. W. Riehl.

5. Positivism.

8. General Sociology.

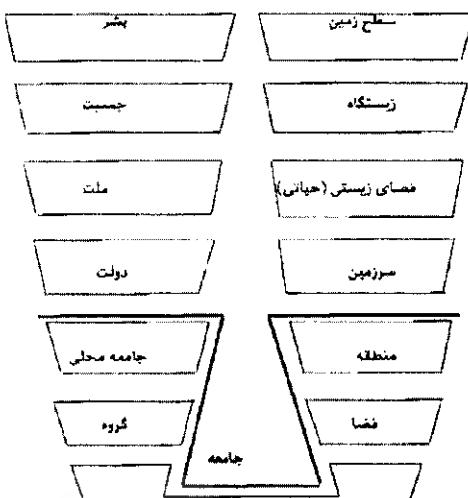
3. F. Ratzel.

6. Social Morphology.

شکل ۱ شالوده‌سازی جغرافیای اجتماعی از تفکر‌های راتزل

در موارد اول و دوم، تأکید بر ابعاد جغرافیایی جامعه‌شناسی کاملاً محسوس است به طوری که ریخت‌شناسی اجتماعی را مطالعه شالوده‌های جغرافیایی ملت‌ها و روابط آن با سازمان اجتماعی، جمعیت‌شناسی و مردم – شناسی می‌داند. دور کیم برای روش مشاهده، که یکی از مهمترین روش‌های مطالعه و تبیین پدیده در دانش جغرافیاست، ارزش بسیار قائل است و بر این باور است که «پدیده‌های اجتماعی» را باید در حکم اشیا نگریست و

نتایج عنصرهای حاصل از علم جغرافیای انسانی

قلمرو سطوح مرتبه جغرافیای اجتماعی

از بیرون مشاهده کرد و آنها را درست به همان نحو که پدیده‌های طبیعی کشف می‌شوند، دریافت. اشیا، همه آن چیزهایی است که در برابر چشم ما قرار دارند و ما ناگزیر از مشاهده آنهایم. معنای حقیقی این نمودها را نمی‌توان جز از طریق اکتشافهای عینی و علمی تبیین کرد (آرون، ۱۳۶۴، ۳۶۳)؛ از این رو، با درک روابط اجتماعی از طریق «محیط اجتماعی بیرونی» و «محیط اجتماعی درونی» می‌توان به واقعیت رفتاری پی‌برد.

«زیر ساخت» یا «شالوده» جماعت‌ات از نظر دور کیم را می‌توان در چگونگی نظم، نحوه پراکندگی جمعیت، شبکه ارتباطات و راهها (به معنای دسترسیها و آمد و شد)، شکل یا ریخت ساختمانها و سکونت‌گاهها دریافت کرد. وی با به کارگیری اصطلاح «زیرساخت»، شاخه جدیدی از جامعه‌شناسی را با عنوان «ژمورفولوژی اجتماعی»، بنا گذاشت که به مفهوم «چشم انداز فرهنگی»^۱ در جغرافیا بسیار نزدیک است. چون نظریه‌های دور کیم در پاره‌ای موارد، هر چند به شکل محدود و تعدیل شده، از دیدگاه راتزل تأثیر پذیرفت، شاگردانش «ژمورفولوژی اجتماعی» را به عنوان سنتر یا برآیندی از علوم اجتماعی، جمعیت‌شناسی و جغرافیای انسانی درک می‌کردند.

با آشکارتر شدن ضعفهای دیدگاه‌طبعیت گرایی راتزل، ویدال دلابلاش^۲ به اصطلاح «فضای

حیاتی» او مفهومی دیگر بخشید و آگاهانه از شکلها و شیوه‌های زندگی متأثر از واکنش و روابط اجتماعی بر روی ساخت یک مکان و به بیان امروزی آن، ساختار و پیکره فضایی یک سرزمین و یا چشم‌انداز سخن راند و آن را در این جمله خلاصه کرد که «انسان بیش از پیش، نقش یک عامل اثرگذار – و نه تنها اثرپذیر – را در جریان روابط متقابل انسان و طبیعت دارد.» (شافر، ۱۳۶۱، ۴)

هر چند واژه «چشم‌انداز» نخستین بار توسط «کارل ریتر»^{۱۱} (۱۸۵۹ – ۱۷۷۹) وارد ادبیات جغرافیایی شد و از دیدگاه دورکیم و پیروان او بی‌تأثیر نماند، اما اصطلاح «مورفولوژی اجتماعی» دورکیم نیز در شکل‌گیری تفکرهای اشلوتر^{۱۲} (۱۹۵۹ – ۱۸۷۶) بسیار نافذ بود. وی که برای روش‌شناسی جغرافیایی در مشاهدات میدانی و موقع پدیده‌ها اهمیت بسزایی قائل بود، جزء نخستین جغرافیدانانی است که به روابط کمی بین علت و معلول تأکید می‌کرد. برداشت وی از جغرافیا یا «جهان شکل یافته توسط انسان»، در واقع همان مورفولوژی چشم‌انداز فرهنگی است. بدین ترتیب، اشلوتر وظيفة اصلی جغرافیا را تبیین «مورفولوژی چشم‌اندازها، درک و رویت» شدن تاریخی آنها می‌داند (شکل ۲).

جغرافیای انسانی		جغرالیای جماعت‌های انسانی
جغرافیای فرهنگی	جغرافیای جمheit	
جغرافیای اقتصادی		
تصمیم‌گیری توزیر شکل‌پات و پیوکردن اقتصادی از زمین (ایران‌پنهانی)	پایهٔ اقتصادی جمیعت را زمین (کشورهای اجتماعی کشاورزی)	
جغرافیای سکونتگاهی		توزیع فضایی جماعت (سوسيوتوپ)
سکونتگاهها (حلقه‌ای پنهانی)	درجهٔ تراکم مسکن و مسکونه (کشورهای اجتماعی)	
جغرافیای حمل و نقل		
راهنها	آمدوشد (کشورهای همچنین منحدری)	
گروه به منزلهٔ شکل دهندهٔ فضا		
جغرافیای ناحیه‌ای		
گروه به منزلهٔ عامل	گروه به منزلهٔ واقعیت عیش	
جغرافیای فرهنگی	جغرافیای جمیعت	
	سیستم مرتب جغرافیای اجتماعی	

شکل ۲ نگرش سیستمی در جغرافیای انسانی و مبانی نظریهٔ جغرافیای اجتماعی از نگاه اشلوتر

فرضیه‌های ارائه شده در باب «گشتالت»، هر چند به ارائه مکتب چشم انداز منجر گردید، اما تأکید زیاد بر ساخت پدیده‌های مادی قابل رویت و آگاهیهای محدود درباره نیروها و فرایندهای اثرگذار مکانی - فضایی، نتوانست چندان راهگشای دانش جغرافیای اجتماعی باشد. در خلال دهه‌های ۱۹۲۰-۱۹۳۰، برخی از جغرافیدانان و جامعه‌شناسان در تبیین مبانی نظریه‌ای در جغرافیا کوشش نمودند. باروس^{۱۳} (۱۹۲۳) در آمریکا با الهام از مکتب اکولوژی اجتماعی که در سال ۱۹۱۶ در شیکاگو پدید آمد، و نیز بوش و زانتنر^{۱۴} در آلمان، توانستند با برقراری ارتباط منطقی بین علوم اجتماعی و جغرافیا، گامی نو در جهت تکوین جغرافیای اجتماعی بردارند، اما تمامی این دیدگاهها از تکامل زیستی متأثر بود. در همین راستا، با تقلید از اکولوژی که به بررسی روابط بین موجود زنده و محیط طبیعی آن نظر دارد، مناسبات انسان و محیط را نیز «بوم‌شناسی» یا «اکولوژی انسانی» نام نهادند، و در این کار به جای «تنازع بقا» در طبیعت، در همروی با داروین از اصطلاح «رقابت اجتماعی» سخن راندند و آن را به منزله یک اصل کلی قبول کردند (مؤمنی، ۱۳۷۷، ۲۴). در چنین چارچوبی بود که جغرافیدانان به مطالعه کارکردهای گوناگون جامعه در نظام و بافت فضایی پرداختند. هر چند بویک^{۱۵} در سال ۱۹۸۴ با ارائه مقاله‌ای باعنوان «جایگاه و اهمیت جغرافیای اجتماعی و تأکید بیشتر بر ساخت و کارکردگرایی در مفهوم «کارکردهای اساسی زندگی انسانی»^{۱۶}، دریچه‌ای نو بر روی توسعه این علم گشود، اما این مفهوم از سوی وی بیشتر در چارچوب چشم‌اندازهای فرهنگی از بعد جغرافیا و جامعه کارکردی به کار گرفته شد.

طرح و تبیین مسأله

در اواخر دهه ۱۹۵۰، هارتکه^{۱۷} و پیروانش که از مکتب فرانکفورت متأثر بودند، ضمن تلاش برای رهایی جغرافیا از نوعی آشتفتگی و بلا تکلیفی غیرواقع بینانه و پیروی از دیدگاه چشم‌اندازشناسی، کشورشناسی و ناحیه‌گرایی، که کارایی و تبحر چندانی برای طرح مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نداشتند و راهکاری هم برای رفع معضلات جامعه ارائه نمی‌کردند، کوشیدند چارچوبی منطقی برای جغرافیای اجتماعی بنیاد نهند. تبیین و درک جامعه، به منزله جامعه کارکردی در رابطه با اصل گزینش و الگوی نظم دهنی در کارکردهای اساسی زندگی انسانی و فضا، فرم و فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار، که تحقق آنها

13. H.H. Barrows.

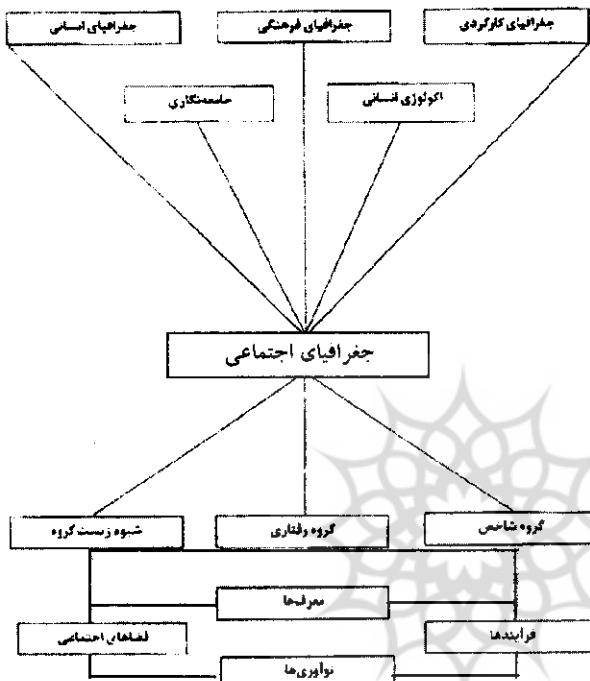
14. Bosch & Zantner.

15. H. Bobek.

16. Basic Activities of Human Societies=Grunddaseinsfunktionen.

17. W. Hartke.

چه در شکل تأمین معیشت و ادامه حیات و چه به گونه تأمین امنیت و بقای کل جامعه؛ در سطوح خرد (محلی/فردی و خانواده) و کلان (ناحیه و فراناچیه‌ای/گروه‌های اجتماعی، ملتها) تحلی می‌باید، موضوع جغرافیای اجتماعی قرار گرفت (شکل ۳).

هر چند کار و به تبع آن کار کرد یک مفهوم اقتصادی – اجتماعی تأثیرگذار است، اما به لحاظ ارتباطش با جغرافیا، این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان مسائل اساسی وابسته به سرزمین را – در مقیاس محلی، ناحیه‌ای و فراناچیه‌ای – پایه‌ریزی کرد. این امر به روشن شدن مسائل دیگری چون جریانهای مهاجرتی، ارتباطات و حمل و نقل، گذران اوقات فراغت، آموزش و پرورش و غیره یاری می‌رساند. از این رو کارکردها را

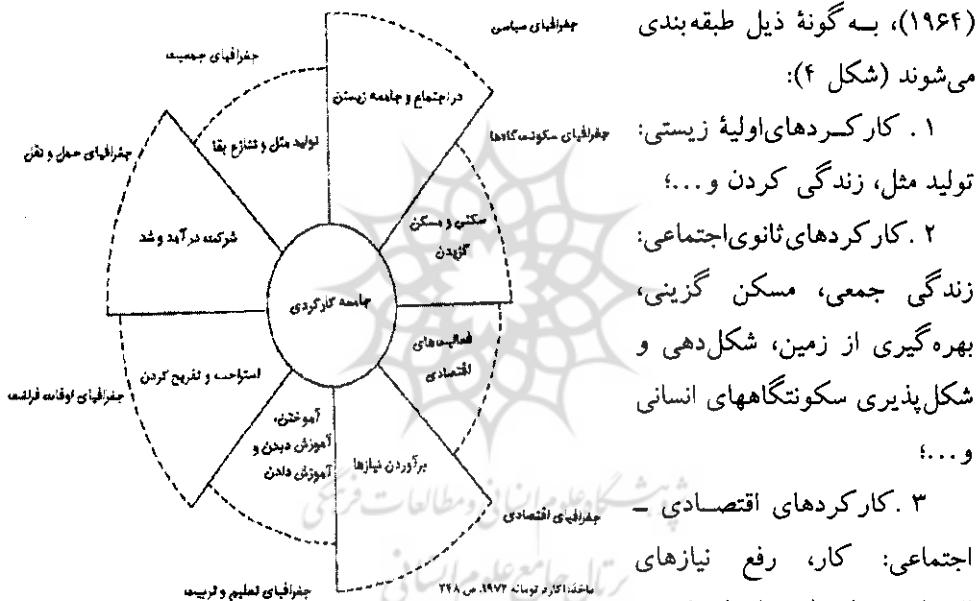
در رابطه با سازماندهی سرزمین و فضای، به دو دسته اساسی تقسیم می‌کنند: یکی کار کرد عینی و دیگر کار کرد انتزاعی (شبلینگ، ۱۳۷۷، ۱۹۱).

به هر حال، اصطلاح کار کرد در جغرافیا دو مفهوم را در ذهن تداعی می‌کند: یکی وضعیت و رابطه وابستگی و دیگر مظاهر یا نشانه‌های هستی یا ابراز وجود. اگر علوم ریاضی را زمینه‌ساز و بنیاد علوم دیگر بدانیم و بخواهیم کار کرد را براساس فرمول $(X)^f = y$ به جغرافیا ارتباط دهیم، آن‌گاه تفکر جغرافیای کمی یعنی مناسبات وابستگی قابل اندازه‌گیری، که به اکنومتری (اقتصادسنجی) هم بسیار نزدیک است، از آن برداشت می‌شود (ضیاء توزان، ۱۳۷۷، ۱۵۲).

محمد ضیمران (۱۳۷۰، ۱۷) چنین جریانی را در ارتباط با مدرنیته دانسته و بیان می‌دارد: «در واقع، فتاوری که امروزه بُعدی چنان گسترشده و جهانی در حوزه‌های رسانه‌ای، صنعتی و اطلاعاتی یافته، حاصل نگاه ویژه‌ای به انسان و طبیعت بوده است. تکنیک به معنای امروزین آن

هیچ گاه دارای ماهیتی ابزاری نیست بلکه مناسبت انسان و جهان را تعیین می‌بخشد. در واقع، با ریاضی شدن طبیعت و هستی از دوران گالیله و دکارت، طبیعت به ابزهای تبدیل شده محاسبه شدنی است. در چنین حالتی؛ فناوری زمینه نگرش خاصی به جهان و طبیعت را فراهم کرد؛ یعنی از زمانی که طبیعت به منبع انرژی تغییر ماهیت داد، امکان ریاضی شدن و به ناچار فناورانه شدن آن هم فراهم شد. پس مراد از فناوری، قالب‌بندی شدن مناسبت با طبیعت و جهان است.» در معنای دوم، همچون اکولوژی اجتماعی، نیازها یا به بیان دیگر حیطه وظایف و فعالیتهای زندگی انسان در ک می‌شود.

از این رو، کارکردهای اساسی زندگی انسانی، با تکیه بر نظرگاه بوبک (۱۹۴۸) و پارچ^{۱۸}

شکل ۴ نظم نو مناسبات جامعه کارکرده در جغرافیای انسانی قانونمند.

۴. کارکردهای فرهنگی - اجتماعی: آموختن، آموختن دیدن و آموختن دادن، افزایش سطح فرهنگ غیرمادی و...؛

۵. کارکردهای سیاسی - اجتماعی: بینش‌ها، ایدئولوژی، جهان‌بینی و...؛

۶. کارکردهای تحرک (اجتماعی - جغرافیایی): قشربندی اجتماعی، آمد و شد، تغییر مکان سکونت و محل کار، و...؛

۷. کارکردهای اوقات فراغت: به تفريح و استراحت پرداختن، انتخاب و ایجاد مکانهای گردشگری - زیارتی و... .

شافر (۱۳۶۱، ۵) با تأکید بر اجتماعی زیستن انسان بیان می‌دارد: «از آنجا که حاملان کارکردها و ایجاد کنندگان ساختارهای مکانی - فضایی در نهایت گروههای انسانی هستند، لذا انسانها، به عنوان مجموعه‌ای از افراد مستقل، هیچگاه در ارزیابی پدیده‌ها و واکنشها در برابر آنها به صورت مجزا از یکدیگر و به طور همگون عمل نمی‌کنند، بلکه در رابطه با تمامی کارکردهای اساسی حیات خویش، در درون مجموعه‌ای از روابط اجتماعی معین، به ارزیابی و واکنش دست می‌زنند». بدین ترتیب، شکل و سازمان فضایی یا به بیان دیگر ساماندهی، نظاممند، در هر دو مفهوم یاد شده از کارکرد، از یک سو ارتباط آنها را با یکدیگر و با سرزمین و بازتاب فضایی آن را گواه می‌دهد و از سوی دیگر مناسبات اجتماعی در مفهوم وسیع خود سبب رشد و توسعه در ابعاد نظری و عملی می‌شوند. به دیگر سخن، تمامی کارکردهای یاد شده، در فرایندی رو به تحول قرار می‌گیرند. این فرایند علی‌الاصول در رابطه با سطح ویژگیهای تمدن حاکم بر جامعه است، که به نوبه خود بر فرایند دگرگونی فرهنگ تأثیرگذار می‌باشد. از این رو، با همبستگی خود با جغرافیای فرهنگی، که بر ساختار و کارکردهای فرهنگی جوامع انسانی تکیه دارد، نه تنها به تغییرات و بازتاب فضایی گروههای متعدد انسانی می‌پردازد، بلکه در ترکیب با جغرافیای ناحیه‌ای، که هنر عالی‌دانش جغرافیا به شمار می‌رود، در مفهوم «قلمروهای فرهنگی زمین» یا «حوزه‌های تمدنی»، موازیک انسانی (تمدنی) را در سطوح خرد و کلان، شکل می‌دهد. از این رو، بوم‌شناسی فرهنگی^{۱۹} (۳)، «ناحیه‌فرهنگی»^{۲۰} (۴)، «پخش‌فرهنگی»^{۲۱} (۵)، «یکپارچگی یا درهم‌تنیدگی‌فرهنگی»^{۲۲} (۶) و درنهایت چشم‌انداز (فضا)های فرهنگی جایگاه خویش را در این رابطه تعریف می‌نماید. از این رو، مفاهیمی چون «ناحیه فرهنگی رسمی»^{۲۳}، «توابع فرهنگی کارکردی»^{۲۴}، «ناحیه فرهنگی بومی»^{۲۵}، «ناحیه اداری - سیاسی»^{۲۶}، در مفهوم تقسیمات کشوری، و... (جردن و رابتزی، ۱۳۱۰) با مفاهیم تقریباً همپای خود در علوم اجتماعی نظری «گروههای رسمی»^{۲۷}، «گروههای کارکردی»^{۲۸}، «گروههای اداری»^{۲۹} و... (آ. گ. برن و نیم‌کف، ۱۳۵۰) نه تنها به تعامل برمی‌خیزند، بلکه جغرافیا توانمندی به تصویر کشیدن آنها به گونه‌مدلهای و نقشه‌ها را دارد. چون مدلها پارهای از صفات حقیقت را ارائه می‌کنند و منبع فرضیه‌سازی در کار تحقیق به شمار می‌آیند، برای فهم جهان خارج به آنها تکیه می‌کنیم.

19. Cultural Ecology.

22. Cultural integration.

25. Native Culture Regions

27. Formal Groups

20. Cultural Region.

23. Formal cultural Region.

26. Administrative & Political Regions

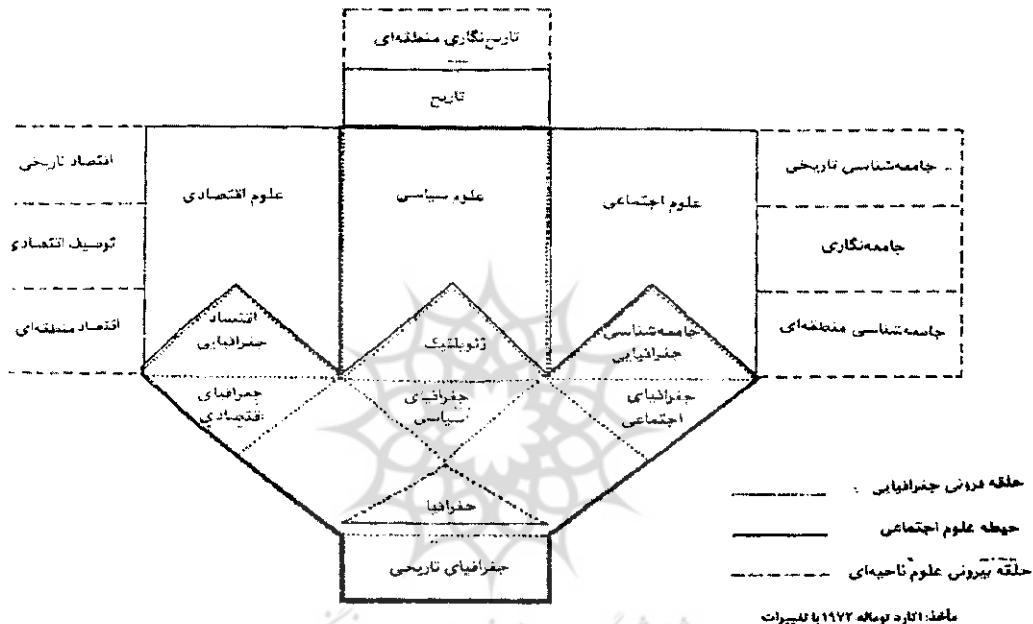
28. Functional Groups

21. Cultural diffusion.

24. Functional Cultural Region.

29. Administrative Groups

در چنین شرایطی، موضوع جغرافیای اجتماعی صرفاً نمی‌تواند تحلیل مورفولوژی اجتماعی، ریخت‌شناسی چشم‌انداز و سرزمین باشد، بلکه هدف از آن بررسی تأثیرهای فضایی گروههای اجتماعی یا جوامع در چارچوب فعالیتهای مکانی با شیوه‌های رفتاری و مطالعه جریانهای مکان‌ساز و کارکردهای برخاسته از آنهاست (شکل ۵). از این‌رو، باید برمکان گزینی، مکان‌یابی، کاربری اراضی، شکل‌ها، نحوه بهره‌گیری از فضاهای... تأکید ورزید.

شکل ۵ جایگاه جغرافیای اجتماعی در میان برخی از علوم اجتماعی

از آنجا که سرزمین را می‌توان همانند یک بنا در نظر گرفت و بنا نهادی است برآراشته در وضعيتی زمانی - مکانی که دارای ساخت، شالوده، کالبد، ساختار و کار کرد است (پرهام، ۱۳۷۴، ۱۶ و ۱۷)، پس آن را فضای اجتماعی شده باید تلقی کرد. در واقع، اصطلاح سرزمین به اندازه مفهوم جامعه در مقیاسهای گوناگون، درخور تحلیل، تعمّق و تعلق است. چون می‌توان به وجود جامعه‌های محلی، ملی و فراملیتی اشاره داشت، به همان مقیاس نیز می‌توان از سرزمین (با نقش و کار کرد) های محلی، ناحیه‌ای و فراناچیه‌ای سخن راند. بدین ترتیب، هر یک از این سطوح، با گونه‌ای از سرزمین انطباق می‌یابند و همان گونه که از یک جامعه یا یک تمدن «اروپایی» یا «اسلامی» سخن به میان می‌آید، از یک سرزمین «اروپایی» و «اسلامی» نیز می‌توان یاد کرد. از آنجا که مهمترین شاخص یک جامعه، فرهنگ یا تمدن آن جامعه است، این شاخص

گسترده‌ترین سطح هویت فرهنگی افراد است که انسانها به آن دست یافته‌اند. تمدن و فرهنگ - با وجود تفاوتی که در برخی از ادبیات علمی برای این دو قائل هستند - هم به واسطه عناصر عینی مشترک چون زبان، دین، سنتهای سطح فناوری و دستاوردهای مادی و معنوی و در نهایت نهادها و شیوه‌های مدیریتی، و هم از طریق «عامل ذهنی خودشناسی» یا «هویت‌پذیری درون ذاتی انسانها»، تعریف و تفکیک می‌شوند. پس هویت فرهنگی صرفاً در گرو بازشناسی اجتماع به معنای پویاییهای درونی و نیز آگاهی از برخوردهای گوناگون آن با دیگر جوامع نیست، بلکه با بازشناسی محیط جغرافیایی نیز که همگی بر پایه زمان و مکان استوارند، در ارتباط است. ملکیان (۱۳۱۰، ۱۰) در طبقه‌بندی تمدنها از بُعد مکانی و زمانی، به سه مورد اشاره دارد: تمدن‌های همزمان و هم‌مکان، تمدن‌های ناهمزمان ولی هم‌مکان، و تمدن‌های همزمان اما ناهم‌مکان. بدین ترتیب، باید در نظر داشت که انسانها در برداشت از هویت، هم به لحاظ فرهنگی - اجتماعی و هم به لحاظ مکانی - زمانی، سطوح گوناگونی دارند. از این رو، جامعه‌ای که فرد بدان احساس تعلق می‌کند، فرهنگی است که به واسطه آن هویت خویشتن را دریافته و آن را بازگو می‌کند. (هانتینگتون، ۱۳۱۱، ۶۳)

به عبارتی دیگر، هرگاه بتوان اندیشهٔ تعلق انسانها را به یک سیاره (زمین) و نیز «فرهنگ جهانی» پذیرفت، آن گاه هیچ چیز مانع از سخن گفتن درباره یک «سرزمین بشری» نمی‌شود. پس هنگامی که از «جامعه جهانی» صحبت به میان می‌آید، می‌توان از «سرزمین جهانی» نیز یاد کرد و با قبول وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، می‌توان مفهوم سرزمین را در همه مقیاسها به کار گرفت. بدین ترتیب، سرزمین، قلمروی است جغرافیایی، فرهنگی - تمدنی که در ارتباط با ساخت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز روش هنجارورزی خود تعریف می‌شود و بالطبع ساختار و صورت‌بندیهای فضایی ضروری را برای کارکردها ایجاد و فراهم می‌کند.

هاروی (۱۳۷۷، ۳) چنین تعاملی را چنین بیان می‌دارد: «مفید است که میان تخیل جامعه‌شناختی و کیفیت، به نسبت سهمی که من آن را شعور فضایی یا تخیل جغرافیایی می‌نامم، تمایز قائل شویم. این تخیل فرد را قادر می‌سازد تا نقش فضا و مکان را در زندگی خود دریابد و تشخیص دهد که چگونه ارتباط میان افراد و سازمانها، از فضایی که آنان را از هم جدا می‌کند، تأثیر می‌پذیرد و نیز آدمی را از وجود رابطه‌ای میان او [که به گروه و جامعه‌ای تعلق دارد]، با محله و سرزمینش مطلع می‌سازد و به قول مردم کوچه و بازار، می‌فهماند «بچه کجاست». در

ضمن، به کمک این تخیل، فرد می‌تواند در ارتباط بین رویدادها در دیگر جاها [مکانها و سرزمینها] قضاوت کند، و از فضای خلاقانه بهره گیرد و شکلهای فضایی خلق شده توسط دیگران را درک کند».

جغرافیا که نقشی مؤثر در بررسی اشکال سرزمین و فضا در جریان «شدن تاریخی» داشته است (۷)، اکنون خود را در برابر کمرنگ شدن نیروها و عوامل تأثیرگذار محلی و حتی منطقه‌ای در مناسبات علت و معلولی جوامع انسانی و محیط طبیعی می‌بیند. و این به خاطر شکل‌گیری و گسترش نظامها و دولتها به اصطلاح «مدرن» و نیز رشد همه جانبی نظام سرمایه‌داری و پدیده جهانی شدن است.

با تکیه بر مکتب گشتالت (۸)، به مفهوم تجلی واحد، به هم پیوسته و منظم و کلی یک شیء یا پدیده، که به چشم می‌آید، بدون توجه به جزئیات آن، سرزمین را نیز می‌توان فضای شکل و یا سازمان و حتی سامان یافته از وجوده گوناگون زندگی اجتماعی انسانها دانست. به بیان دیگر، سرزمین فضایی است که جنبه‌های تاریخی بی‌شماری را گاه در حالت «بقا»، گاه به شکل «باز ساخت» و زمانی به صورت «آمیختگی» و اختلاط در ساختارهای کنونی در معنای فرانوگرایی آشکار می‌سازد. نتیجه آن که، جغرافیای اجتماعی از پیوند میان شیوه‌های بررسی کارکردی و ساختاری در علوم اجتماعی با تأکید بر مورفوЛОژی اجتماعی از یک سو و روش مطالعات جغرافیایی برخاسته از جغرافیای انسانی و فرهنگی از سوی دیگر، در چارچوب تفکر اولیه چشم‌اندازشناصی شکل گرفت و توسعه یافت.

در این پیوند، بر پدیده‌های واقعی - عینی در مورفوLOژی اجتماعی همراه با جغرافیای قانونمند و نظاممند و نیز سرزمین‌شناسی، تأکید ورزیده می‌شود. از این رو، این دانش «میان رشته‌ای» در چارچوب نگرش سیستمی و فرایند و فرم، به تحلیل پراکندگی و گسترش پدیده‌های انسانی، تحلیلهای ساختاری - کارکردی و رفتاری، و بازساخت (چه به لحاظ علوم اجتماعی و چه به لحاظ جغرافیایی، در بعد مکانی - فضایی آن) می‌پردازد.

مبانی فرضیه‌ای پژوهش‌های صورت گرفته چنین دانشی را بدون در نظر گرفتن سهم هر یک در دریافت واقعیت، می‌توان به شکل ذیل دسته‌بندی کرد:

- دیدگاه علمی مربوط به شیوه‌های زندگی گروههای انسانی؛

- دیدگاه علمی اکولوژی انسانی؛

- بنیانهای علمی متکی بر شاخصهای؛

- بنیانهای فکری اجتماعی - فضایی (طبقه‌بندی فضاهای به لحاظ اجتماعی)؛
- مبانی علمی فرایندگرایی (کارکردهای اساسی زندگی انسانی)؛
- مبانی علمی رفتارهای فضایی (جغرافیای رفتاری)؛

جغرافیای رفتاری، از روان‌شناختی اجتماعی که به کردار، رفتار و منش فرد بهایی خاص می‌دهد، مؤثر است. در این گرایش نو از جغرافیا، کل مکان علاوه بر این که صحنه عملکردهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی است، در عین حال فضای روان‌شناختی به منظور تعیین ارزش‌های مادی و معنوی نیز هست. انسان با برقراری ارتباط با چنین فضایی، به تناسب ابعاد آن آموزش‌هایی می‌بیند و ذهنیتی به دست می‌آورد؛ یعنی از آن تأثیر می‌پذیرد و متقابلاً در آن اثر می‌گذارد (فرید، ۱۳۷۹، ۴۱).

اتحادیه بین‌المللی جغرافیایی با قبول دیدگاه توماله^{۳۰} (۱۹۱۵، ۱۹۱۳)، اهداف و وظایف جغرافیای اجتماعی را در مراحل دگرگونی خود به شرح زیر طبقه‌بندی نموده است:

- تبیین تحولات در اشکال و پدیدهای اجتماعی سازمان و سامان‌نیافته، به معنای خودجوش، با توجه به رخدادهای مکانی و ناحیه‌ای، که برخی آن را «توپوگرافی اجتماعی»^{۳۱} می‌نامند.
- تحلیل مناسبات علمی مشترک بین الگوهای پخش فضایی و نظامهای اجتماعی تعییی یافته در مفهوم «ریخت‌شناسی تکوینی اجتماعی»^{۳۲} (چشم‌انداز فرهنگی).

- تحلیل دیدگاه علمی عوامل تأثیرگذار بر شکل دهی فضایی، همچون ساختار و کارکردها، روابط اجتماعی، مطالعات رفتاری گروهها، که هر یک سهم بسزایی در آموزه نیروهای انسانی (آنتروپوژن) دارد.

- تحلیل دیدگاه علمی «جامعه‌شناختی جغرافیایی»^{۳۳} که به بررسی روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر بافت اجتماعی و پیامدهای فضایی محیط طبیعی می‌پردازد.

- درک سازوکارهای اجتماعی - اقتصادی یک جامعه که سبب ساخت و شکل‌گیری قلمرو جغرافیایی آن جامعه می‌شود و سازمان فضایی آن را به وجود می‌آورد، به منزله «کولوژی اجتماعی» درک.

هاروی (۱۳۷۷، ۱۴) هرچند فضای اجتماعی و فیزیکی را یکی نمی‌داند، اما به درستی بر این باور است که شکل‌گیری فضا، در واقع شکل‌گیری نمادین فرهنگ، نظم اجتماعی موجود، آرزوها، نیازها و حتی بیمهای انسانهای است. از این رو، برای ارزشیابی شکل فضا (بویژه فضاهای شهری) باید اخلاق را نیز مد نظر قرار داد. هر چند بازنگری در بدنهٔ فلسفی جغرافیا و فضای اجتماعی،

30. E. Thomale.
32. Social Genesise.

31. Social Topography.
33. Geo Sociology.

به خاطر شناخت کم ما درباره فرایندهای مربوط به ادراک تجربیات فضایی، کاری است مشکل؛ اما ضرورتی است اجتناب ناپذیر. از این رو، امروزه باید در پی درک پیامی باشیم که افراد از محیط و فضای ساخته شده خود، دریافت می‌دارند، چه این محیط اندام وار، درون‌زاد باشد و چه متأثر از فرهنگ برون‌زاد. پس، در جغرافیای اجتماعی نمی‌توانیم صرفاً به تبیین بازتاب فرایندهای اجتماعی در شکل‌گیری فضا و سرزمین بسته کنیم، بلکه ارزشیابی و میزان تأثیرپذیری انسانها از فضای ساخته شده پیرامون و به دست خود نیز باید مد نظر قرار گیرد. در این حالت، گویی هر فرد در میان تار و پودی از شبکه روابط فضایی تنبیده شده، زندگی می‌کند. در آستانه هزاره سوم و در چارچوب فرایند پدیده «جهانی شدن»، چنین اندیشه‌ای را – هر چند به شکل افراطی آن – می‌توان این گونه بیان نمود که، آیا ما فضاهای را طراحی می‌کنیم و یا فضاهای طراحی شده ما را به دنبال خود می‌کشند؟ از آنجا که یکنواختی منظرباعث بی‌علاقگی انسان به محیط زندگی خود می‌شود، بالطبع پارهای از انسانها و جوامع را به معرض «از خودبیگانگی»^{۳۴} دچار کرده و «آسیب‌شناسی اجتماعی»^{۳۵} را به «آسیب‌شناسی فضایی»^{۳۶} پیوند زده است.

برای تبیین دیدگاه گارسیا کانکلینی^{۳۷} (۱۹۹۵، ۲۲۹) در راستای پیامدهای مدرنیته و به دنبال آن فرایند جهانی‌سازی، یعنی «از بین رفتن رابطه طبیعی فرهنگ و مناطق جغرافیایی و اجتماعی»، برخی از نظریه پردازان اصطلاحات و مفاهیمی چون «منطقه‌زدایی» (ملینار^{۳۸}، ۱۹۹۲)، « محل‌زدایی» (تامپسون^{۳۹}، ۱۹۹۵) و یا «جایه‌جایی» (گیدنر^{۴۰}، ۱۹۹۰)، را ابداع و به کار گرفتند. از این رو، هر چند مسئله دورنمای آتی پیدایش فرهنگ جهانی واحد و یکپارچه و پیامدهای آن – چه از زاویه بشارت آن و چه از منظر بدشگونی‌اش – به بحث گذاشته می‌شود، پیوسته بر دگرگون‌سازی بنیادین رابطه بین محل سکونت و راه و رسم زندگی – که بی‌شک در جریانهای دیالکتیکی با فرهنگ جامعه قرار دارد – و نیز تجزیه و کم‌زنگ‌شدن‌هویت فرهنگ اصرار می‌ورزند.

تأکید بر این «دو سویگی»^{۴۱} و به تبع آن تمیز وضعیت منطقه‌زدایی از این ادعا که مدرنیته جهانی به علت عنصر انبوهساز و تمرکز بخش آن ویران‌کننده محلهای واقعی – یا به بیان ارجح فضاهای حیاتی انسانها – است، اهمیت دارد. از این رو، می‌توان در نظر گرفت که مدرنیته و به دنبال آن جهانی شدن و جهانی‌سازی «نامحل‌ها»^{۴۲} را جانشین محلهای واقعی – ارگانیک، زنده و خودجوش – که اجتماع اندام وار را می‌آفرینند، می‌کنند. بالطبع رگه‌هایی از حسرت خوردن نسبت به گذشته (نوستالژی) را نه فقط در میان ساکنان و حتی غیرساکنان (گردشگران) چنین

34. Self Alienatio

36. Spatial Pathology.

38. Z. Milnar.

40. A. Giddens "dis - placement "

42. Non-places.

35. Social Pathology.

37. N. García Canclini.

39. Thompson.

41. Ambivalence.

فضاهای بشدت تأثیریافته از جریانها و پدیده‌های یاد شده می‌توان دید، بلکه حتی در مناطقی که در «مرحله گذار» به سر می‌برند، آنرا به درستی می‌توان درک نمود.

برای کاهش این معضل و نیز دستیابی به توسعه پایدار در مفهوم وسیع آن، بویژه تأکید بر ابعاد مردمی و بهره‌گیری از دانش‌بومی، نه تنها باید معنای نمادین و تأثیر پیچیده فضا را در رفتار فردی و گروهی جامعه از مجرای فرایند شناخت درنظر گرفت، بلکه یکی از خواص این دیدگاه آن است که فضا قابلیت ترکیب تخیلات جغرافیایی و علوم اجتماعی را با تمام پیچیدگی‌های اشان دارد. از این رو، دستیابی به عدالت اجتماعی بدون عدالت فضایی و برعکس، ممکن نمی‌گردد؛ مگر با برقراری تعامل میان تخیلات سنجیده جغرافیایی و اجتماعی، که در ضمن صاحب‌بدنۀ فلسفی و اینازهای مناسب چون مفاهیم، اصطلاحات، فنون و روش‌های قابل قبول و اجرا از هر دو سوی باشد.

پس فضا، فصل مشترک تمام پدیده‌هایی است که با هم در کنش متقابلند و مظاهر تمامی کارکردهای هستی و ساختار جامعه انسانی در پیوند با سطح فرهنگ و قانون و قانونمندی او از یکسو و خصیصه‌های محیط طبیعی از سوی دیگر می‌باشد. از این رو، فضا دارای محدودیت رشد است که ظرفیت فیزیکی و عملکردی آن در نهایت اشیاع می‌شود.

در کنکاش فرضیه‌های توسعه پایدار، که به کار کرد صحیح ساختارها در یک فرایند مطلوب منجر می‌گردد، ضمن این که بر جنبه‌هایی چون: ساختار محیطی – اکولوژیکی، ساختار و روابط اجتماعی – فرهنگی، ساختار و روابط اقتصادی، و بالاخره ساختار و روابط کالبدی – فضایی، تأکید می‌شود (سعیدی، ۱۳۷۷) باید عدالت و اخلاق – هرچند هر دو دارای بار ارزشی هستند – و بهره‌گیری بهینه از دانش بومی و نظام مردم سalarی را در بازساخت جامعه و فضا، در چارچوب تفکر جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن^{۱۳}، مدّ نظر قرار داد.

یادداشت‌ها:

۱. ویلهلم هاینریش فون ریهل، استاد رشته تاریخ تمدن و نویسنده آلمانی. وی پایه گذار مبانی علمی قوم شناسی تاریخی است، که توانست تحولی عظیم در حیطه پژوهشی تاریخ تمدن از طریق روش‌های علمی جامعه‌شناسی فرهنگی به وجود آورد. تأکید ریهل در آثار خود، بویژه در کتاب «تاریخ طبیعی ملت آلمان به منزله اساس سیاست اجتماعی» – که در چهار جلد به سالهای ۶۹ – ۸۵۱ منتشر شد – برپایی و رشد جامعه را بر اساس موقعیت و تمدن تاریخی آن می‌داند.

۲. پوزیتیویسم یا مذهب تحقیقی، هر گونه مذهب فلسفی متکی بر مابعدالطبیعه را رد می کند و علم بشری را منحصرآ بر تجارب حسی و علوم تحقیقی (تجربی) مبتنی می داند. این اصطلاح، بخصوص به تعالیم آگوست کنت اطلاق می شود (غلامحسین مصاحب، ۱۳۶۵، ص ۱۵۱).
- امروزه، پوزیتیویسم - با این پیش فرض که علوم طبیعی مقیاسی برای سنجش شناخت می باشند - هر چند با ظهور پرسپکتیویسم و پارادایم (به منزله الگوی فعالیت فکری چنین نگرشی) کم رنگ تر شده است، اما به هیچ وجه نمی توان آن را کنار گذاشت، زیرا پرسپکتیویسم را فقط به منزله ایستگاهی بین راهی از پوزیتیویسم به نسبی گرانی و پارادایم باید در نظر گرفت. بدین ترتیب، پوزیتیویسم هنوز هم به عنوان یک حوزه فکری کارساز، جایگاهی خاص در تحلیل و تبیین علمی دارد.
۳. بوم‌شناسی فرهنگی، چارچوب مناسبی است جهت تبیین روابط پیچیده میان فرهنگ و محیط طبیعی.
۴. ناحیه فرهنگی، کنجکاوی ذاتی بشر را درباره تفاوت میان مکانها برمی انگیزد.
۵. پخش فرهنگی، سبب در ک جنبه پویایی فرهنگ، بهویژه در ارتباط با تغییر مداوم و گسترش فضایی آن می شود.
۶. در هم تندیگی فرهنگی، این امکان را فراهم می کند تا فرهنگ را به عنوان یک کل به هم وابسته که تمام اجزا و عناصر آن در کنش مقابل هستند ، در چارچوب نگرش سیستمی، در ک کنیم.
۷. میشل فوکو با تحلیل فرایندی، بر این باور است که: «تغییر(شدن) تاریخی را عاملان به وجود نمی آورند. در واقع، عاملان صرفاً حاملان یک سیستم یا نظام گفتمانی هستند و خود آنها را همین سیستم یا نظام گفتمانی می آفرینند. بر عکس، تغییر تاریخ شبهه تغییری زمین‌شناختی است که در آن یک سیستم یا نظام گفتمانی جای خود را به سیستم یا نظام گفتمانی دیگر می دهد.» (فی، برایان، ۱۳۸۱، ۹۶).
- ۸ . در معنای عام‌تر، یک نظام واحد معنوی و فکری که در یک تنوع و گوناگونی اجزا و عناصر متخلک شیء (پدیده) مورد نظر است تا وحدت یاد شده با قانونمندی ساختاری و شکل و ماهیت یک ساختار (مثلاً یک ارگانیسم) را بیان کند.

منابع و مأخذ

۱. آذر، فرانز (۱۳۷۶): تحقیق گرایی (پوزیتیویسم) در فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی، انتشارات مازیار.
 ۲. آرون، رایمون (۱۳۶۴): مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی (من کامل)، ترجمه باقر پرها، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول.
 ۳. اگ برن و نیم کف (۱۳۵۰): زمینه جامعه‌شناسی، اقتباس ا.ح. آریان بور، انتشارات فرانکلین، چاپ پنجم.
 ۴. پرها، باقر (۱۳۷۴): «بامنگری و یکانگری، فایده روش و زبان ایدئولوژی»، جهان نو، شماره‌های ۷ الی ۹ سال ۲۳.
 ۵. تامیلیسون، جان (۱۳۸۱): جهانی شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی و مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها، چاپ اول.
 ۶. توسلی، غلام عباس (۱۳۷۰): نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سمت، چاپ اول.
 ۷. جردن، ج. و راوتنری، ل (۱۳۸۰): مقدمه‌ای بر جغرافیای فرهنگی، ترجمه سیمین توکلی و محمد سلیمانی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.
 ۸. دولفوس، اولیویه (۱۳۶۹): فضای جغرافیایی، ترجمه سیروس سهامی، چاپ اول، نشر نیکا، مشهد.
 ۹. سعیدی، عباس (۱۳۷۷): توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، فصلنامه مسکن و انقلاب.
 ۱۰. شافر، هاتس (۱۳۵۸): «درباره مفهوم جغرافیای اجتماعی»، ترجمه عباس سعیدی، رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۸.
 ۱۱. شبینگ، زاک (۱۳۷۷): جغرافیا چیست؟ تأملی در مسائل بنیادی جغرافیای معاصر، اقتباس سیروس سهامی، انتشارات محقق.
 ۱۲. ضیاء توان، محمد حسن (۱۳۷۷): مراحل تکامل جغرافیا و جایگاه جغرافیای اجتماعی در نظام قانونی‌آن، مجله دانشگاه انقلاب (ویژه‌نامه وضعیت جغرافیا در ایران)، بهار ۷۷، شماره ۱۱۱.
 ۱۳. ضیمران، محمد (۱۳۸۰): اندیشه‌های فلسفی در پایان هزاره دوم، چاپ اول، انتشارات هرمس و مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها، چاپ اول.
 ۱۴. فربید، یدا... (۱۳۷۹): شناخت شناسی و مبانی جغرافیای انسانی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
 ۱۵. فی، برایان (۱۳۸۱): فلسفه امروزین علوم اجتماعی، با نگرش چندفرهنگی، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ اول، انتشارات طرح‌نو.
 ۱۶. مؤمنی، مصطفی (۱۳۷۷): پایگاه جغرافیای شهری در ایران، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان علوم.
 ۱۷. صاحب، غلامحسین (۱۳۴۵): دایرة المعارف فارسی، انتشارات فرانکلین، تهران.
 ۱۸. ملکیان، مصطفی (۱۳۸۰): «گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ تجلیل یا ضرورت فرهنگی»، پل فیروزه، سال اول، شماره‌اول.
 ۱۹. هانینگشن، ساموئل (۱۳۷۸): برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدلعلی رفیعی، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی و مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها.
- 20 - Meynen, E(1985): International Geographical Glossary (IGG) . Commission International Geographical Terminology (IGU)
- 21 - Wenzel, H. J. (1987): Sozialgeographie, in Metzler Handbuch für den Geographie-Unterricht, S. pp. 380-388
- 22 - Thomale, E. (1972): Sozialgeographie. Eine disziplingeschichtliche Untersuchung zur Entwicklung der Anthropogeographie. Marburger Geogr. Schr. H. 53
- 23 - Ehlers, E (ed) (1992): Forty Years after German Geography. Developments, Trends and Prospects 1952 - 1992. in Auf. DFG.