

کشورهای غربی به ویژه آمریکا و در روابط بین‌الملل تأثیرات عینی و سمبولیک بسیار زیادی خواهد گذاشت و تبعات چنین حادثه‌ای در طول یک سال گذشته در حوزه‌های امنیت داخلی، روابط بین‌الملل، مفهوم جنگ و صلح، جایگاه سازمان‌های جهانی در کنترل واحدهای جهان یعنی دولت - ملت‌ها تا اندازه‌ای روشن شده است. قطعاً در سال‌های آینده هم این تبعات نمود و ظهور بیشتری خواهد داشت. تصور شخصی من جدا از تصور جامعه جهانی از حادثه ۱۱ سپتامبر نیست. این حادثه یک عملیات تروریستی توسط یک گروه تندره، خشونت‌طلب بود که از مرز تفسیرهای رسمی و متعارف جهان اسلام خارج شده بودند و کسب قدرت و مبارزه را با ایزار خشونت تجویز می‌کردند. متأسفانه عوامل اصلی این جریان به جهان عرب و جهان اسلام منتبه بودند. اما به اعتقاد من چندان دین افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در عمل صورت گرفته نداشت. برای این که چه بسا افراد غیرمسلمان یا اتباع سایر مذاهب یا سایر ادیان یا سایر اینتلولوژی‌ها هم می‌توانستند چنین اقدامی را مرتکب شوند. نکته اصلی در این است که عده‌ای به چنین تصوری از جامعه جهانی رسیده‌اند که کسب حق و باطل کردن نابرابری‌های جهانی را از طریق مکانیزم‌ها

اشاره: یکی از موضوعاتی که در حادثه یازدهم سپتامبر چشمگیر بوده، نقش رسانه‌های جمعی و تکنولوژیهای نوین ارتباطی در خلق، و به تصویر کشیدن حادثه از سوی، و در سخنپراکنی طرفین دعوا از سوی دیگر بود. گفت و شنود زیر با دکتر مهدی منتظرقائم تلاشی برای بررسی برخی از جنبه‌های ارتباطی حادثه یازدهم سپتامبر است.

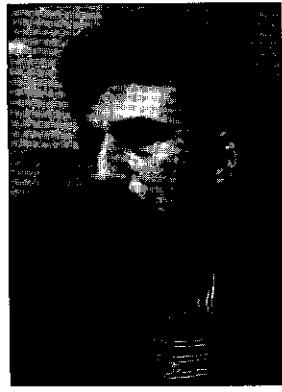
خمن تشکر از شما می‌خواهم ابتدا صحبتی داشته باشیم راجع به این که پس از گذشت این یک سال از حادثه‌ای که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران حادثه‌ای بزرگ در ابتدای قرون ییست و یکم بود با آنچه خوانده و شنیده‌اید، چه تصویری در ذهن دارید؟

○ من هم از فرصتی که نشریه کتاب ماه فراهم کرده تشکر می‌کنم و امیدوارم که این بحث‌ها برای خوانندگان جذاب و مفید واقع شود. حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر سال گذشته همان طور که شما هم فرمودید، قطعاً یکی از نقاط چرخش تاریخ تمدن بشری بود. و قطعاً در سیاست داخلی

ابعاد رسانه‌ای یازده سپتامبر

گفت و گو با دکتر مهدی منتظرقائم

ابزار هویت‌سازی توسط گروه‌های فوق خشونت‌طلب در بخش‌های مختلف دنیا استفاده می‌کنند. قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر و به مدت ده سال سینمای آمریکا، بهویژه سینمای هالیوود ذهنیتی را به مردم آمریکا و جهانیان نشان داد که آمریکا شکست‌ناپذیر است و آمریکایی نقطه اوج معرفت و رشد و توسعه و تعالی بشریت به عنوان فرد و به عنوان یک جامعه است.

در فیلم‌های آمریکایی حتی یک فرد عادی آمریکایی، یک مست لایعقل یا ارتش آمریکا یا یک گروه کماندویی یا حتی تعدادی از مستشاران یا مزدوران نظامی آمریکایی این توان را دارند که نیروهای بد را که در قالب یک رزیم سرکوب‌گر عمل می‌کنند و حتی ورای آن ابرقدرت‌ها را به زانو درمی‌آورند. یا حتی در فیلم‌های هالیوودی به بیننده، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی، این گونه تلقی می‌شود که آمریکا می‌تواند بشریت را از شر حتی موجودات تخیلی و موجودات عجیب نجات دهد و حتی می‌تواند انسان‌ها را در مقابل موجودات فضایی نجات دهد و تمدن پسری را به عنوان یک منجی تحت حمایت خودش قرار بدهد، یا حتی کره زمین را از شر تمدن‌های ماورای زمینی یا حتی شهاب سنگ‌ها و سیاه‌چاله‌های فضایی نجات می‌دهد.

سینمای آمریکایی چنین تصویر را به مردم آمریکا و حتی شاید به سیاستمداران آمریکا نشان داده بود که نمی‌توان از بروز خطرها جلوگیری کرد، اما قطعاً در آن ثانیه‌های آخری که قرار است یک اقدامی صورت بگیرد یا یک بمب منفجر شود، یک نیروی غیرقابل شناسایی حتی، نیروی ماورای طبیعی اصلتاً و ماهیتاً آمریکایی پیدا خواهد شد. به تعبیر ما در ایران، دستی از غیب خواهد رسید و این توطئه را کنار خواهد زد.

مردم آمریکا و حتی تا اندازه‌ای رهبران و سیاستمداران آمریکایی در مورد امنیت، یعنی مهم‌ترین مسئله درون جامعه و سیاست آمریکا چنین رویکردی داشتند. شاید تا اندازه‌ای به شکست‌ناپذیری خودشان ایمان کافی بپیدا کرده بودند و معتقد بودند هر اقدامی صورت بگیرد، در نهایت آمریکا ضربه را قبل از وارد شدن دفع خواهد کرد و موفق خواهد بود. بنابراین آمریکا با داشتن چنین رویکردی استکباری و خودخواهانه از روابط جهانی و با تفسیر غلطی که از قدرت سایر بازیگران در عرصه جهانی داشته، به نحوی از کنترل امنیت داخلی خودش عاجز مانده بود. شاید این مسائلی که بعدها مطرح شد و در حال حاضر هم ادامه دارد که سیا و اف. بی. آی هشدارهای متعددی را مبنی بر احتمال یک اقدام تروریستی خیلی وسیع دریافت کرده بودند اما اتفاقاً عملی انجام ندادند، به همین نکته بازمی‌گشت که آن‌ها حداقل در چند دهه گذشته خودشان چنین حادثه‌ای را بعد از ماجراهی حمله ژاپن به بندر پرل هاربر در یادها نداشتند.

نکته دیگر که باز قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر به اعتقاد من بسیار می‌تواند محل بحث قرار بگیرد، این است که رواج تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در همه نقاط دنیا یکسری هویت‌های جدید و ساختارهای جدید را به وجود می‌آورد. به کار گرفتن تکنولوژی‌های جدید، مثل اینترنت، تلفن همراه،

و ابزار تروریستی تجویز می‌کنند. بنابراین، ایدئولوژی یا دین افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در این میانه ندارد.

اگر ما بخواهیم از حوزه تخصص شما که حوزه مطالعات رسانه‌ای و ارتباطات است، به موضوع نگاه کنیم این حادثه چه جنبه‌های قابل توجهی از حیث مطالعات رسانه‌ای و ارتباطی، دارد؟

〇 رابطه رسانه‌های جمعی با حادثه ۱۱ سپتامبر از روابط بسیار پیچیده و چندبعدی است. من اجازه می‌خواهم ابتدا پیچیدگی‌های این مسئله یا انواع رویکرد به این مسئله را توضیح بدهم. به طور گزینشی مباحثت خاصی را در مورد رابطه رسانه‌های جمعی و حادثه ۱۱ سپتامبر خدمتتان عرض کنم. نکته‌ی اول این است که رسانه‌های جمعی در عرصه جهانی و در عرصه ملی و منطقه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در پوشش حادثه داشتند چه رسانه‌های آمریکایی چه رسانه‌های وابسته به کشورهای اروپایی یا رسانه‌های مستقل، رسانه‌های حکومتی جهان سوم و به هر حال تمام رسانه‌های بین‌المللی، محلی، ملی و منطقه‌ای در معنا بخشیدن به تبعات و اثرات حادثه ۱۱ سپتامبر نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. بعد دیگری که پیچیدگی قضیه را نشان می‌دهد بحث اثواب رسانه‌های جمعی است. یعنی رسانه‌های خبری، رسانه‌های تفریحی (مثل برنامه‌های تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی) تأثیرات متفاوتی در ذهنیت مسئولان و مردم کشور آمریکا و مسئولان و مردم کشورهای اروپایی و نیروهای مردمی در جهان سوم بهویژه جهان اسلام و خاورمیانه که خاستگاه طالبان و گروه تروریستی القاعده بوده داشتند، قطعاً حوزه عملکرد رسانه‌های جمعی هم تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته و به عنوان یک بعد، به پیچیدگی رابطه رسانه‌های جمعی و حادثه ۱۱ سپتامبر اضافه می‌کند. رسانه‌های محلی این نقشان در ایجاد این رابطه بسیار متفاوت است تا رسانه‌های بین‌المللی، مثل CNN یا BBC یا رسانه‌های نوشتاری وغیره.

در مورد «قبل از واقعه»، صرفاً دو نکته را خدمتتان عرض می‌کنم و سپس می‌پردازم به نقش رسانه‌های جمعی در زمان وقوع حادثه. من دو محور را به صورت گزینشی خدمتتان توضیح می‌دهم. یکی نقش رسانه‌های تفریحی آمریکایی به ویژه سینمای هالیوود در ساختن ذهنیت در داخل کشور آمریکا از آمریکا و قدرت بلا منازع آمریکا و شکست‌ناپذیری تمدن و حکومت آمریکایی است و دیگری اثرات این سینمای هالیوود در کشورهای دیگر نسبت به آمریکایی‌ها، در کنار این امر می‌شود سلطه آمریکا بر خبرگزاری‌ها و نفوذ صهیونیست‌ها در رسانه‌های خبری آمریکایی را هم اضافه کرد و تحلیل کرد که چگونه باعث شده تا سیاست دوگانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از پوشش خبری هم خارج بماند و در نتیجه آن احساس محرومیت و مورد خشم واقع شدن را افزایش بدهد.

بعد دیگر که می‌تواند قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر مورد توجه قرار بگیرد نقش رسانه‌های جمعی در ایجاد کانال‌های ارتباطی بین هسته‌ها یا عناصر تندر و خشونت‌طلب در بخش‌های مختلف جهان، بهویژه جهان اسلام است. یعنی نقش رسانه‌های پارهیزانی در جهان اسلام که از ظهور و بروز تکنولوژی‌های جدید به عنوان ابزار عملیات‌های تروریستی و

از نکات قابل مطالعه،
نقش رسانه‌های پارهیزانی در ایجاد کانال‌های ارتباطی بین هسته‌های خشونت‌طلب در بخش‌های مختلف جهان به ویژه جهان اسلام است

سینمای آمریکا

چنین تصوری را
در مردم امریکا
ایجاد کرده بود که
نمی توان از
بروز خطرها
جلوگیری کرد،
اما قطعاً در آن
ثانیه های آخری
که قرار است
یک اقدامی
صورت بگیرد و
مثلابمبی
منفجر شود،
یک نیروی
ماورای طبیعی که
اصالتاً امریکایی است
پیدا خواهد شد و
توطنه ها را
خنثی خواهد کرد

طبیعی آمریکا به عنوان یک دولت رقیب با جهان اسلام
مطرح بوده و هست.

بیشتر کشورهای خاورمیانه، حداقل بنایه این دو دلیلی که
خدمتتان عرض کردم در طول ۵۰ سال گذشته با امریکا روابط
حاکی از عشق و نفرت داشتند. طبیعتاً این رابطه که از نظر
حاکمان کشورهای مسلمان بیشتر یک رابطه دوستانه است از
طرف بسیاری از نیروهای جوان. یک رابطه و احساس
نفرت‌آورده است. لذا اگر این احساس، این نظر نفرت در
جهان اسلام نسبت به تمدن غربی، رهبری امریکا که حامی
اسرائیل است، از طریق تکنولوژی‌های جدید گسترش پیدا
بکند و این گسترش نه تنها در موکر یک شهر یا یک روستا
بلکه در کل جهان اسلام قابل دریافت باشد، از بین دهها
میلیون جوان معتمد، جهان اسلام قطعاً می‌تواند چند ده هزار
را دور خودش جمع بکند و با توجه به منابع مالی بسیار زیادی
هم که دارند می‌توانند یک لشکر خیلی سیال و در عین حال
غیرقابل مشاهده و فوق العاده پراکنده را علیه منافع غرب
سازماندهی یکنند.

در چنین پدیده‌ای در جهان اسلام و به خصوص در
خاورمیانه نقش رسانه‌های جمعی در قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر
مورد توجه است. من از نقش رسانه‌ها یا تعامل رسانه‌های
جمعی با حادثه ۱۱ سپتامبر صرفاً در مقطع قبل از حادثه فقط
نقش رسانه‌های تاریخی فیلم‌های هالیوود و نقش رسانه‌های
کوچک در جهان اسلام را تا این جا خلاصه خدمتتان توضیح
دادم.

در اینجا ما شاهد یک تناقض یا یک رفتار متعارض و
دوگانه در رابطه با رسانه‌های جدید هستیم. یعنی هم مبارزه با
رسانه‌های جدید و هم استفاده از رسانه‌های جدید برای مبارزه.
به عبارت دیگر همان طور که بنجامین باربر می‌گوید ما هم
«جهاد علیه مکورلد» داریم و هم «از طریق مکورلد» به
عبارت دیگر، در جهادی که توسط این گروه‌ها اتفاق می‌افتد از
یک سو انگیزه‌ها و سوگیری‌های ضدفرهنگ سرمایه‌دارانه‌ی
جهانی شده و یا در حال جهانی شدن وجود دارد (که طبیعتاً
بیزاری یا نفرت یا بد‌امden از رسانه‌های کترونیکی بخشی از
آن هست) و از طرف دیگر هم چاره‌ای جز استفاده از آنها
ندارند. این برخورد دوگانه را که در خود حادثه ۱۱ سپتامبر هم
دیده می‌شود چه طور می‌شود تحلیل کرد؟

ما از طرفی می‌بینیم که بن‌لادن و شبکه او از
پست‌کترونیکی بدان می‌آید. از رسانه‌های جمعی بدان
می‌آید بخشی به دلیل مسائل امنیتی این شبکه و بخشی هم به
این دلیل که نشانه‌هایی از آن فرهنگ مکورلد هستند و از
طرف دیگر هم می‌بینیم در برخی از جنبه‌ها از رسانه‌ها و ابزاری
که غرب در اختیار آنها قرار داده است، استفاده کردن. نظر شما
راجع به این دو وجه متناقض موضوع چیست؟

۵ من دو سه نکته را خدمتتان عرض کنم. اولاً این که
باید بین القاعده و طالبان تفاوت‌های ظریف حتی ایدئولوژیک
قائل شد. طالبان یک حکومت بود که بر افغانستان حاکمیت و
در نتیجه سلطه مکانی داشت و می‌توانست بسیاری از
سیاست‌های خودش را در سرزمین تحت سلطه خودش به اجرا
درآورد و این سیاست‌ها می‌تواند توسط ناظران خارجی مورد

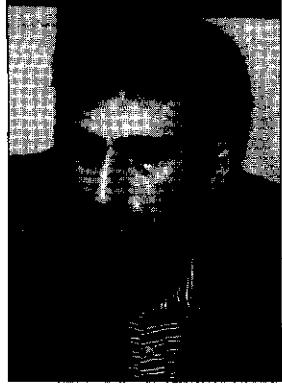
نشریات الکترونیکی و تکنولوژی‌های دیگر در جهان اسلام
برخی هویت‌ها و گروه‌های مأموری ملی را به وجود می‌آورد.
در حدود ۱۰ سال گذشته جهان عرب شاهد به وجود آمدن
گروه‌های متعدد عربی بوده که این‌ها متعلق به ملت‌های
مختلف هستند اما این اساس ایدئولوژی و هدف واحد دور هم
جمع می‌شوند و می‌توانند در موقعیت به عنوان یک لشکر یا به
عنوان یک نیروی سیاسی در کشورهای مختلف عمل بکنند.
این نیروی سیال، متشکل از دهها هزار جوان کشورهای عربی
تا به حال در افغانستان، کشمیر، چن، بوسنی، سودان و
بسیاری از کشورها مشکل شده، دور هم جمع شدن و به یک
لشکر سیال و لجستیکی و متحرک جهانی تبدیل شدند که
می‌توانند برنامه‌ریزی و عملیات خاصی را حتی بسیار طولانی
مدت در اقصی نقاط جهان اسلام انجام بدeneند. قطعاً حفظ و
هدایت چنین تشکیلاتی نیاز به زیربنای رسانه‌ای دارد تا
روابط درون این افراد حفظ شود و برای عضوگیری نیاز به ابزار
تبليغی وجود دارد. در جهان الان چنین رسانه‌هایی به
عبارة پاریزیانی به وفور مشاهده می‌شوند. رسانه‌هایی که در
جمع آوری نیروهای از جان گذشته و جوانان مؤمن و معتقد به
یک سری آرمان‌ها و شعارهای تبلیغ شده نقش بسیار مهمی
دارند.

منظورتان کدام رسانه است؟

۰ اجازه بدهید من با یک مثال این نکته را خدمتتان
توضیح بدهم. در تحلیل انقلاب اسلامی ایران تمام عالمان و
محققان علوم اجتماعی به نقش نوارهای صوتی و اعلامیه‌ها
و دستگاههای فنکوپی صحه گذاشتند. یعنی تمام افرادی که
انقلاب ایران را مطالعه کردن، بر نقش منابر و مساجد و جایگاه
آن‌ها در تهییج و پسیج عمومی مردم برای تظاهرات و برای
دریافت و ارائه شعارها و پیام‌های انقلابی، نوارهای سخنرانی
حضرت امام که از خارج وارد ایران می‌شد، تأکید داشته‌اند.

تکثیر و اشاعه پیام‌ها از مرکزیت یک جریان اجتماعی از
نظر این که بتواند به سازمان‌دهی حرکت عمومی و نظم و
تشکیلات منجر بشود اهمیت بسیار زیادی در هر نوع نهضت
اجتماعی دارد. چنین تکنولوژی که در زمان انقلاب ایران در
بیست و چند سال گذشته صرفاً ضبط صوت، نوار، دستگاه‌های
تکثیر و فتوکی استنسیل و موارد مشابه بود، اکنون به
سایت‌های اینترنتی، کانال‌های تلویزیونی، فیلم‌های ویدئویی و
برنامه‌سازی همه‌جانبه رسانه‌ای تبدیل شده است.

در انقلاب ایران اگر ضبط صوت و اعلامیه می‌توانست اثر
بسیار زیادی در تشکیلات و سازماندهی و رهبری نهضت
مردمی و ایجاد حرکت‌ها و جنبش‌ها باشد الان چنین
روابطی با افزایش لوگاریتمی در جهان اسلام همانند بقیه نقاط
دنیا صورت می‌گیرد و اگر ما چنین امکانی را با نازارمای هایی
که در جهان اسلام بهویژه در منطقه خاورمیانه وجود دارد
ترکیب بکنیم نازارمای هایی که تا اندازه زیادی از یک سو
برگرفته از تعارض بین سنت و مدرنیته است و از سوی دیگر
به مسائل خاص استراتژیک و ژئوپولیتیک منطقه به ویژه
مساله فلسطین اشغالی برمی‌گردد پدیده شگفتی می‌شود.
بنابراین در هر دوی این تعارض‌های بسیار استراتژیک و
ساختی ما نقش آمریکا را به طور جدی می‌بینیم یعنی به طور

فرهنگی نیست بلکه تعارض شان بیشتر سیاسی است، در واقع بحث اول از همه بر سر سلطه‌گری و به دست آوردن قدرت در مدیریت و اداره امور است.

بنابراین این‌ها به دنبال نوعی اجازه برای مدیریت امور خودشان نیستند به دنبال امکان افزایشی بر فرایندهای جهانی هستند. این امر از خلال پرداختن به مسائل بومی و قبله‌گرایی خودشان فراهم نمی‌شود. بلکه باید به دنبال یک قدرت جهانی باشند و به همین دلیل است که القاعده در ماجراهای ۱۱ سپتامبر ارکان قدرت آمریکا را نشانه می‌گیرد، نه مک دونالد یا سمل‌های دیگر آمریکا را. حتی خود من جای سوال بود که اگر القاعده می‌خواست با سلطه فرهنگی آمریکا مبارزه بکند می‌توانست یکی از اهدافش را مجسمه‌آزادی قرار بدهد، اما چرا ساختمان تجارت جهانی؟ چرا پنتاگون یا چرا کاخ سفید؟ در واقع القاعده ارکان قدرت تجاری، نظامی، امنیتی و سیاسی آمریکا را هدف قرار داد.

این باعث یک شکاف بین القاعده و طالبان نمی‌شود؟ چون ما در رفتار حکومت طالبان می‌بینیم که رفتارها و سیاستهای فرهنگی اش، عملًا در جهت نوعی محل‌گرایی و در واقع به یک متنا نوعی قبله‌گرایی است. در صورتی که اگر پیشیریم القاعده با جریان آمریکایی کردن جهان مخالف نیست این دو جریان در افغانستان چه طور در کنار هم قرار می‌گیرند و طالبان چگونه از جریان القاعده حمایت می‌کنند؟

○ بینید من عرضم این نیست که القاعده یا طالبان با سلطه فرهنگی آمریکا مخالف نبودند، بلکه عرضم این بود که اینها هدف اصلی‌شان مبارزه با سلطه فرهنگی آمریکا نبود. شاید به این تشخیص رسیده بودند که برای مبارزه با سلطه فرهنگی آمریکا ابتدا باید با سلطه اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی آمریکا مقابله کرد و شاید هدف اصلی‌شان نوعی قبله‌گرایی فرهنگی یا بازگشت به اصالت خاصی است که برای خودشان در منطقه‌ای از جهان در افغانستان یا جهان اسلام قائل‌اند. من اطلاعی از ذهنیت القاعده و طالبان ندارم اما منظورم این است که عملیات ۱۱ سپتامبر بیش از آن که نمادی برای مبارزه فرهنگی با تمدن غرب و آمریکا باشد، نشان‌دهنده یک تهاجم تروریستی علیه ساختارهای قدرت اقتصادی سیاسی و نظامی، امنیتی آمریکاست. لذا در ظاهر و لایه بیرونی حادثه‌ای که اتفاق افتاده است مبارزه فرهنگی را چندان نمی‌بینیم.

حالا به بحث رسانه‌ها بازگردیدم. اتفاق جالب توجهی که به نظر من به ویژه خودش را در جریان ۱۱ سپتامبر نشان داد پیدایش شبکه‌های خبری نظیر الجزیره بود که توانت با یک سازماندهی کوچک ولی کارا نقش مهمی در این موضوع ایفا کند و در واقع گاهی اوقات بر رسانه‌هایی نظیر سی. ان. ان. و بی. بی. سی. پیش‌دستی بکند و نقش فعال‌تری در این موضوع ایفا کند. می‌خواستم بینم تحلیل شما از پیدایش این‌گونه رسانه‌ها چیست و ثانیاً این گونه رسانه‌ها چه کارکردهای ویژه‌ای در واقعیت نظیر ۱۱ سپتامبر داشتند که توانتند جایگاه معتبر رسانه‌ای در جهان پیدا کنند.

○ من قبل از پاسخ روشن به سوال شما یک نکته را عرض کنم که حادثه ۱۱ سپتامبر در نیویورک و واشنگتن از

مشاهده قرار بگیرد. اما القاعده یک سازمان است که هیچ حاکمیت مکانی نداشت و همیشه در حرکت بود قاعدتاً به عنوان یک سازمان مجبور بوده از مکانیزم‌ها و از تکنولوژی‌های مختلف برای حفظ سازمان و وحدت عملکردی خودش استفاده بکند. این یک ضرورت ساختاری و تفاوت ساختاری است که بین القاعده و طالبان وجود دارد که به اعتقاد من روی رویکرد اینها و تکنولوژی‌شان تأثیر می‌گذارد.

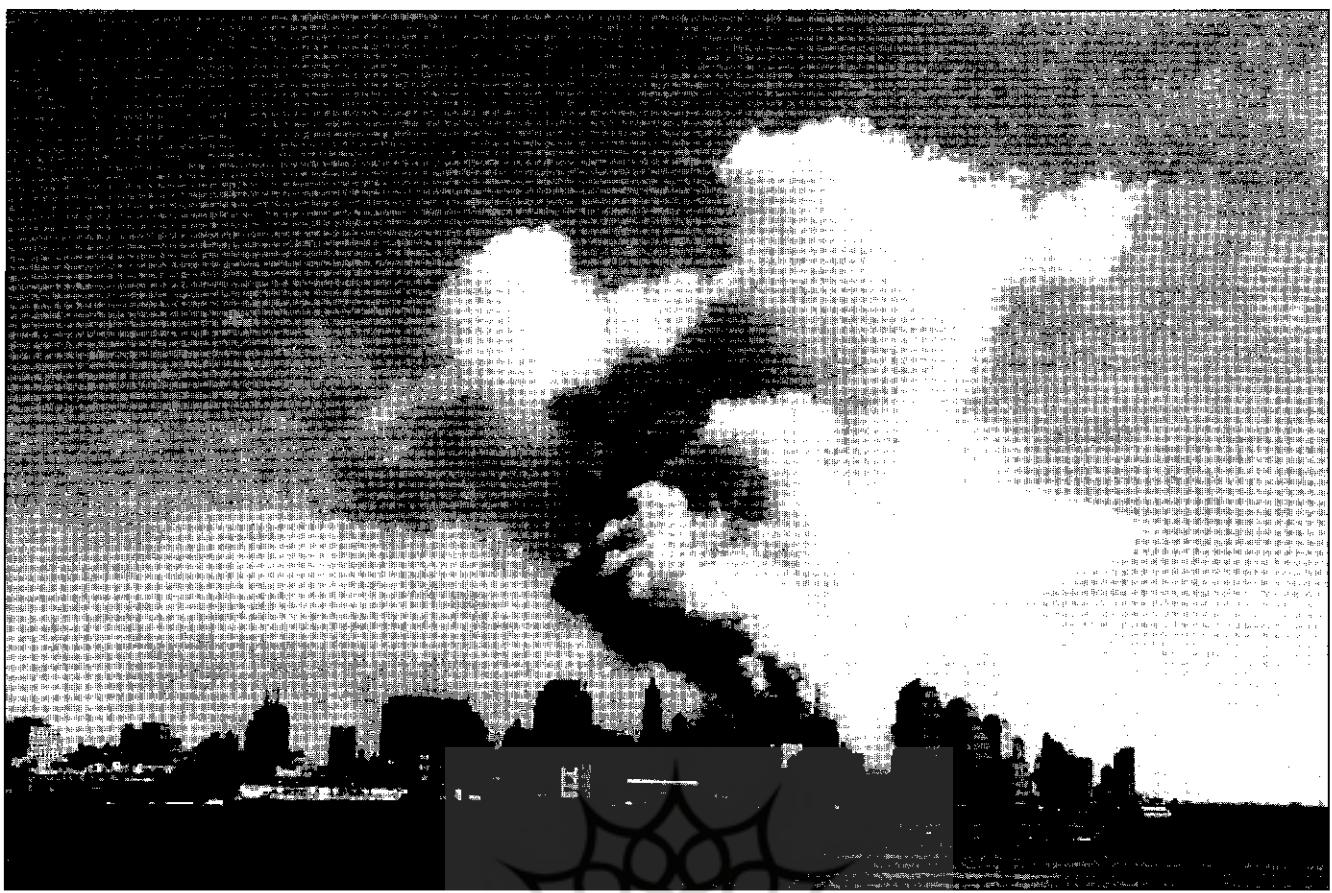
غیر از بحث تلویزیون و موسیقی که طالبان با ماهیت اینها اختلاف داشتند (بنابراین فتوای علمای شان این‌ها را ذاتاً نجس و حرام می‌دانستند). در جهان اسلام معمولاً مخالفت با خود تکنولوژی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف اصولاً مشاهده نمی‌شود. در مواردی هم که مشاهده شده بسیار مقطعی بوده و توسط یک مفتی یا فقیه صورت گرفته و عمومیت نیافته است. بعد از مدت کوتاهی هم که اطمینان به عدم نجاست یا حرمت ذاتی آن تکنولوژی و سخت‌افزار به دست آمده، فتوای و جواز برای استفاده از آن در مسیر درست و صحیح صادر شده است. بنابراین جهان اسلام معمولاً با سخت‌افزار مبارزه ذاتی نداشته و همیشه شده بسیار مقطعی بوده است. آن چیزی که بیشتر نحله‌ها و فرقه‌های مختلف جهان اسلام در طول ۲۰۰ سال گذشته با آن مبارزه کرده‌اند در واقع به کار بردن تکنولوژی‌ها و سخت‌افزارها در مسیر خلاف محدوده‌ها و مجازه‌های دین اسلام است. بنابراین آن تضادی که شما فرمودید من در بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید نمی‌بینم. یعنی قطعاً تضاد به ایدئولوژی القاعده یا طالبان برنامی گردد و این‌ها از تمام تکنولوژی‌ها برای مبارزه با یک حکومت جهانی استفاده کرده‌اند، و هیچ‌گونه تضادی را هم خودشان در چنین بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید نمی‌بینند. ولی من با آن تضادی که شما می‌فرمایید چندان موافق ندارم.

می‌توان این طور گفت که ما در این حادثه به ویژه از طرف القاعده تعارض نوعی قبیله‌گرایی (توابیلیزم) و جهان‌گرایی (گلوبالیزم) را می‌بینیم. یعنی در واقع گراییش به نوعی قبیله‌گرایی، محدود بودن و محلی بودن از سویی و از طرف دیگر استفاده از ابزارهایی که یا نتیجه جهانی شدن بودند یا به عنوان ابزار و رسانه‌ای در خدمت جهانی شدن. این دو جنبه در واقع در حادثه ۱۱ سپتامبر و زمینه‌سازی برای آن دیده می‌شود.

○ اتفاقاً من فکر نمی‌کنم القاعده به ویژه طرفدار نوعی قبیله‌گرایی در مقابل جهان‌گرایی آمریکا و حکومت آمریکا باشد. اتفاقاً القاعده به دنبال یک نسخه جدید از جهان‌گرایی است نه قبیله‌گرایی. یعنی القاعده به دنبال این نیست که سلطه آمریکا را پس بزنند تا برای خودش یک حريم امن در یک جغرافیای محدود فراهم بکند و در آن جا خارج از سلطه آمریکا و خارج از سلطه فرهنگی تمدن غرب و به ویژه آمریکا بخواهد حکومتی را برای خودش راه بیندازد. اتفاقاً القاعده می‌خواهد نوعی سلطه جهانی را که با سلطه جهانی آمریکا تعارض دارد به وجود بیاورد. یعنی این جا تعارض فرهنگی بین قبیله‌گرایی و جهان‌گرایی چندان کاربرد ندارد تعارض بین دو ایدئولوژی سلطه‌گر در عرصه جهانی است.

تعارض القاعده و طالبان با آمریکا و غرب تعارض

**القاعده
به دنبال
نسخه جدیدی از
جهان‌گرایی است
نه قبیله‌گرایی؛
القاعده به دنبال
این نیست که
سلطه آمریکا را
پس بزنند تا
برای خودش
یک حريم امن
در جغرافیایی محدود
فراهم کند،
بلکه به دنبال نوعی
سلطه جهانی است
که با سلطه‌ی
جهانی آمریکا
تعارض دارد**

جهانی شدن
الزاماً به این معنا
تیست که
تمدن امریکایی
یا غیرامریکایی
بخواهد در عرصه
جهانی مسلط شود؛
در واقع در چارچوب
جهانی شدن
امکان رقابت
بازیگران دیگر نیز
وجود دارد

و وحدت عملی پیدا بکند و بخواهد برای مقابله با نیروهای اشغالگر حرکتی بکنند حداقل یکی دو سال دیگر سپری می‌شد و جنگ دوم با نیروهای اشغالگر در کمتر از چهار، پنج سال با فاصله اشغال اول عملی نمی‌شد. در حالی که الان رسانه‌های جمعی، یک حادثه را بسته به اهمیتش می‌توانند در اولین ثانیه‌ها یا دقایق اولیه‌اش به اطلاع مردمان، رهبران و سیاستمداران در اقصی نقاط دنیا برسانند.

همین سرعت باعث می‌شود تا یک حادثه سیاسی خیلی سریع در نقطه دیگری از دنیا به یک پدیده اقتصادی تبدیل شود یا در نقطه دیگری از دنیا تبدیل به یک ایده می‌شود برای ساختن یک فیلم سینمایی یا در جای دیگری موضوع و محور اصلی بحث یک سخنران سیاسی یا مذهبی را تشکیل می‌دهد. یعنی حوادث الان از سلطه مکان محدود خارج شدند و حداقل تصویری از این حوادث که بعد می‌تواند آن را در واقعیت بین ذهنی بشریت به یک واقعیت حتی سطح متعالی‌تری تبدیل بکند در عرض چند ثانیه تبدیل می‌شود به یک حادثه جهانی. خود این حادثه یک نماد برای نشان دادن قدرت رسانه‌های جهانی شده و قابل برسی و تحلیل است. اما برگردیم به سوال شما. ظهور رسانه‌های جدید و شبکه‌های جدید خبری و حتی تحلیلی، مثل الجزیره، المغار، العالم یا دیگر کانال‌هایی که در چند سال گذشته به ظهور رسیدند خارج از آن نتیجه‌هایی که من از پوشش خبری ۱۱ سپتامبر خدمت‌تان عرض کردم نیست. آن هم برمی‌گردد به ظهور و بروز تکنولوژی ارزان قیمت و بسیار سهل الوصول در تولید و پخش

نظر رسانه‌ای به تهیی بکنند و بخواهند برای مقابله با نیروهای تاریخ بشیریت بود. این حادثه از قبل از برخورد اولین هواییم به یکی از برج‌های دوقلوی ساختمان تجارت جهانی ضبط شده است، از لحظه به لحظه آن فیلم‌های متعدد وجود دارد تا آخرین عملیات که به قول امریکایی‌ها در (zero ground) نقطه صفر محل استقرار قبلی ساختمان‌های دوقلو همین الان هم انجام می‌گیرد. یعنی همین الان هم شاید پوشش ۲۴ ساعته بر روی همان مکان فیزیکی این حادثه و خود پنانگون و کاخ سفید و بقیه جاهای وجود داشته باشد. خود این حادثه نشان می‌دهد که رشد و گسترش رسانه‌های جمعی در طول یکی دو دهه گذشته به اندازه‌ای بوده است که یک حادثه را می‌تواند در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه تبدیل به یک واقعیت و یک ایده جهانی بکند. من خودم تقریباً نیم ساعت بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر از طریق سی.ان.ان. به طور همزمان آن را نگاه می‌کردم و فروریختن اولین برج را به طور همزمان دیدم و بعد از آن برج دیگر فروریخت. خود این به عنوان یک مثال از رشد و توسعه رسانه‌های جمعی در دهه‌های گذشته قابل تحلیل است.

اگر ما بخواهیم این را در یک بکنیم می‌توانیم از یک مثال استفاده بکنیم و تاریخ را چند صد سال عقب‌تر برگردانیم در امپراطوری ایران اگر یک طرف کشور مورد هجوم مغول‌ها یا دشمنان دیگر قرار می‌گرفت، سال‌ها می‌گذشت، شاید دو سه سال، تا مردم در سوی دیگر این خبر را بشنوند و تا بخواهند نیرویی و سازویگی فراهم بکنند و رهبری پیدا بکنند و اتحاد

**روح تکنولوژی های
جدید رسانه ای،
سلطه‌ی بلا منازع
غرب در تولید
و عرضه‌ی اخبار و
اطلاعات را
که تا اواسط
دهه‌ی ۸۰ میلادی
شاهد آن بودیم،
به چالش
کشیده است**

اسلام و کل دنیا خودش درون بستر جهانی شدن اتفاق می‌افتد، یعنی جهانی شدن تکنولوژی‌های رسانه‌ای و ارتباطی و در دسترس قرار گرفتن سخت‌افزار و نرم‌افزار تولید و پخش پیام‌های ارتباطی که در اقصی نقاط دنیا افراد می‌توانند به شرط داشتن دانش فنی لازم و سرمایه‌ای اولیه چنین تهادهای را ایجاد بکنند. از سوی دیگر این تکثر رسانه‌ای در واقع خودش در مقابل جهانی شدن با نسخه خاص سلطه امریکایی هم است. یعنی به اعتقاد من این که شما می‌فرمایید خودش در مقابل جهانی شدن است یا درون جهانی شدن، فکر می‌کنم ساده کردن مسئله باشد. مسئله متصمن هر دو وجه این سوال هم می‌تواند باشد.

چرا متصمن هر دو وجه است؟

○ به این دلیل که جهانی شدن صرفاً به معنای درهم تنبیگی و پیچیدگی اجزاء ساختار جهانی است و به هیچ وجه سلطه یک قدرت یا یک تمدن یا یک فرهنگ را نشان نمی‌دهد. جهانی شدن یک پدیده ساختاری است یعنی در نتیجه تکنولوژی‌ها، در نتیجه عمومیت یافتن هرچه بیشتر ساختارها و سازمان‌ها، اشکال خاصی از تمدن و رفتار دارند چهانی می‌شوند. اما این که الزاماً تمدن امریکایی یا فرهنگ امریکایی یا فرهنگ غیر امریکایی بخواهد در این عرصه سلطه پیدا بکند و در نهایت قدرت بلا منازع شود، به اعتقاد من از خود جهانی شدن چنین جیزی برمنی آید. در واقع، درون جهانی شدن بسیاری از باریگران به دنبال کسب چنین قدرتی هستند.

اگر ما جهانی شدن را به معنای تکنولوژی‌کی آن بگیریم شاید تعبیر شما درست باشد. در این فرآیند این کشورهای غرب هستند که سازنده و صادرکننده تکنولوژی‌ها هستند. طبیعی است که این قضیه می‌تواند یک جویان همگانی باشد. اما اگر به قول رابرت‌سون در جهانی شدن آن جنبه رواج التکوهای فرهنگی را مدنظر بگیریم و آن را در اولویت قرار بدیم، آن موقع پیام‌های متفاوت فرهنگی تعارض ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر نسخه‌های متفاوتی از جهانی شدن یا داعیه‌ی جهانی شدن وجود دارد که یکی اسلام است و دیگری هم ممکن است مسیحیت باشد و یکی اصلی فرهنگ سکولار هم ممکن است توسعه رسانه‌های غرب تجویز یا ترویج شود. اینها طبیعتاً تعارض ایجاد می‌کند یعنی در خودش نوعی تعارض نهفته است. من سؤالم را اگر بخواهیم روشن تر بگوییم، می‌خواهیم بگوییم چرا در این میانه، شبکه‌الجزیره که به نوعی تابع الزامات رسانه‌ای را ایفا کرد، و در واقع شبکه دیگری پیدا نشد که چنین نقشی ایفا نکند؟ یعنی بازی بین این دو نیرو که از طرفی پیام‌های جهاد القاعدۀ و طالبان بود و از طرفی فرآیند جهانی شدن و امریکایی شدن در واقع سؤال من این است که چرا این نوع شبکه‌آمد و چنین بازی را در این میان انجام داد؟

○ من فکر می‌کنم بین این مثالی که شما می‌زنید. در مورد نقش شبکه‌الجزیره در حادثه بعد از ۱۱ سپتامبر و آن نتیجه‌گیری نظری که در مورد جهان اسلام و جهانی شدن می‌کنید تفاوت بسیار زیاد باشد و شاید از این مثال نشود آن نتیجه‌گیری نظری بسیار کلان را به دست داد. تلویزیون

رسانه‌ای. یعنی الان با دوربین‌های بسیار کوچک دیجیتالی، می‌توان یک شبکه تلویزیونی ۲۴ ساعته را با چند دستگاه بسیار کوچک به صورت پخش مجدد یا حتی پخش همزمان اداره کرد. با استفاده از فرسنده‌های گیرنده‌های معمولی می‌شود یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای راه انداخت و پخش‌های بسیار بزرگی از دنیا را تحت پوشش قرار داد.

اتفاقی که در خاورمیانه مثل همه نقاط دنیا می‌افتد این است که رواج تکنولوژی‌ها باعث شده تا سلطه تقريباً بلا منازع جهان غرب، امریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا در تولید و عرضه اخبار، اطلاعات و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که در دهه‌های ۵۰، ۶۰ حتی تا اواسط دهه ۸۰ میلادی متعارف بود، شکسته شود. یعنی ما در جهان اسلام شاهد ظهور دهها کانال ماهواره‌ای هستیم و در عرصه اینترنت هم اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های گزارش‌ها و عکس، به حد بسیار زیادی تولید می‌شود و از سوی مصرف‌کنندگان بی‌شمار از منابع بسیار متعدد دریافت می‌شود.

در واقع حادثه ۱۱ سپتامبر شاید خودش تنها تضاد و منازعه رسانه‌ای، محتمل بین کانال‌های نوظهور و کانال‌های جالفتاده و متعارف جهانی به پیش کشاند و زمان این تلاقی و تضاد را جلوتر انداخت. اما نمی‌توانیم ادعای کنیم که تضاد رسانه‌ای را به وجود آورد. به طور خلاصه عرض می‌کنم که در تمام نقاط دنیا کانال‌های رسانه‌ای جدیدی در حال ظهورند که این کانال‌ها از منظر متفاوت، حوادث و وقایع را می‌بینند. باتوجه به فرهنگ، ایدئولوژی و منافع ژئopolitic و سیاسی به صورتی متفاوت به حقایق، روابط و حوادث و ساختارها نگاه می‌کنند و طبیعتاً هم پیام‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

تلویزیون‌الجزیره به هر حال در جهان اسلام عمل می‌کند، به زبان عربی برنامه تولید و پخش می‌کند و براساس جریشناختی گردانندگان و تأثیر مخاطبانش مجبور است از منظر جهان اسلام به مسائل نگاه بکند. در حالی که سی.ان.ان، یوروپیوز، بی.بی.سی یا کانال‌های خبری دیگر هم تابع حکومت‌ها و معتقد به فرهنگ‌های متفاوتی هستند و از منظر منافع ملی خودشان به مسائل نگاه دیگری می‌کنند. در حادثه ۱۱ سپتامبر این تضاد رسانه‌ای یا بهتر است بگوییم تضاد ایدئولوژی‌های متفاوت نمود و ظهور رسانه‌ای دارند. این تعارض در واقع در شبکه‌الجزیره متبلور شد. نکته‌ای که در موقوفیت این شبکه‌های نوظهور بسیار مهم است امکان دسترسی بسیار ساده به تکنولوژی‌های تولید پیام‌های رسانه‌ای است. القاعده و طالبان می‌توانستند با یک دوربین دیجیتالی ساده که به یک دستگاه ارسال کننده ماهواره‌ای متصل باشد مصاحبه بن لادن را به صورت زنده در اختیار شبکه‌الجزیره قرار بدهند. یا این که این مصاحبه را با یک دوربین ویدئویی خیلی معمولی ضبط بکنند و نوار مصاحبه را به شبکه‌الجزیره ارسال بکنند.

شما پیدایش شبکه‌هایی مثل الجزیره را ادامه جهانی سازی یا جهانی شدن می‌دانید یا در واقع عکس‌العملی در مقابل جهانی شدن، اگرچه با همان وسائل و تجهیزات رسانه‌ای که به جهانی شدن دامن زده است؟ ○ به نظر من ظهور الجزیره و تکثر رسانه‌ای در جهان

با ظهور

تکنولوژی‌های جدید،

مقابله بین

بنیادگرایی اسلامی

یا اسلام‌گرایی

سیاسی و

روایت‌های مختلف

از هویت اسلامی

از محدوده کشورها

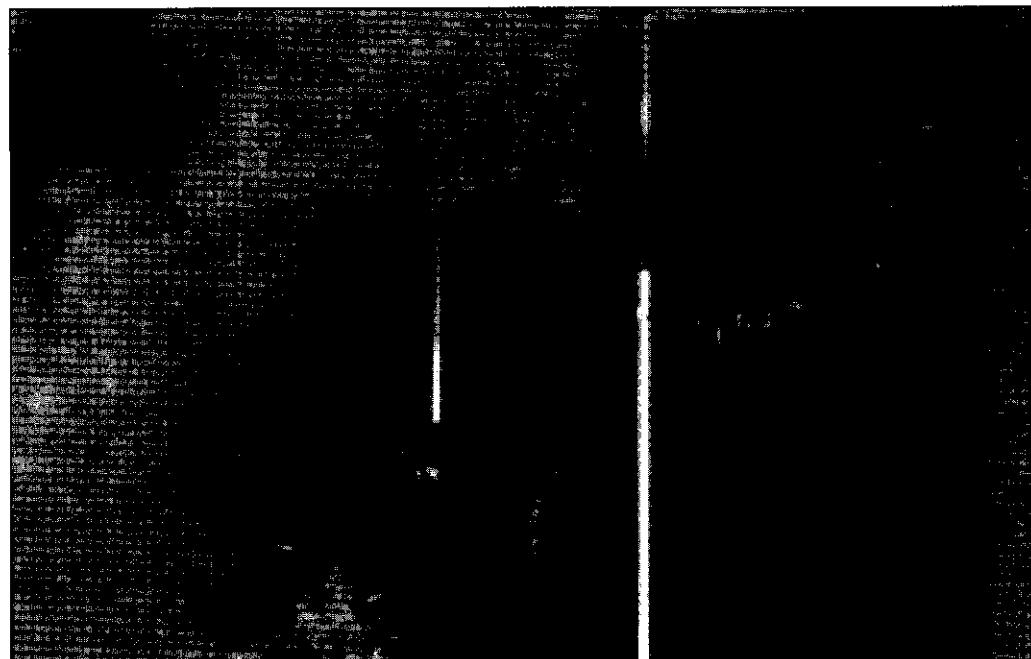
خارج شده به یک

گفت‌وگویی صلح‌آمیز

یا منازعه برانگیز

در عرصه جهانی

تبديل خواهد شد

همانندی باشند. یکی از این موارد در واقع ارائه تصویر از درون طالبان و از علی و انگیزه‌های این‌ها بود. برای این‌که در تصویرسازی رسانه‌ای اگر شما سوی دیگر را در یک مبارزه بتوانید حذف بکنید و از آن تصویر عینی ارائه نکنید می‌توانید دو شاخ هم روی سر طرف مقابل بکشید. آن را در ذهنیت مخاطبانتان به عنوان هیولا یا به عنوان خون‌آشام جا بزنید. یا این‌که از او هر تصویر هولناکی که در راستای منافع شما باشد بسازید.

موقعی که رسانه‌ای بباید و به طرف منازعه شما یک تصویر انسانی بدهد، نه این‌که او را به عنوان یک انسان مطلوب و انسان مورد قبول بخواهد نشان دهد، همین‌که صرفاً بخواهد یک تصویر به جهانیان نشان بدهد، این موجود به نام X یا بن‌لان که از او صحبت می‌شود یک انسان است. ظواهری دارد، ادا و الطواری دارد، رفتارهایی دارد و خصوصیاتی دارد و حرف‌هایی می‌زند. الزاماً هم الجزیره نمی‌خواست از حرف‌های بن‌لان طوفداری بکند که ما بخواهیم از آن نتیجه‌گیری منازعه بین ایدئولوژی‌ها یا تمدن‌ها بدست بدھیم. تلویزیون الجزیره می‌خواست اطلاع‌رسانی بکند، تصویری را از شخصیت‌های، حوادث و وقایع و انگیزه‌های منازعه امریکا و متحداش ارائه بدهد. کاری هم که گرد ارائه چند گزارش صوتی و تصویری از داخل افغانستان در شرایطی بود که طالبان به هیچ خبرگزاری یا وابسته خبری دیگری اجازه ورود به آن محدوده را نمی‌داد. آن جنبال رسانه‌ای که بعدها توسط سی. ان. و بی. بی. سی راه افتاد در واقع الجزیره را تحریم کردند و پخش مجدد فیلم‌های مصاحبه‌های طالبان را تحریم کردند و حتی حرف از طرح ادعای دعوای حقوقی علیه الجزیره مطرح شد، اینها به اعتقاد من در قالب رقبات‌های غیرمنصفانه رسانه‌ای در عرصه جهانی قابل تحلیل است و نباید این حادثه را تا حد منازعه بین مذاهب و ادیان جهانی و روایت‌های مختلف جهانی شدن بالا برد.

اگر ما بخواهیم از این موردی که در مورد الجزیره صحبت

الجزیره در شرایط منازعه نظامی بین دو قدرت یعنی امریکا و متحداش از یک طرف و طالبان و القاعده از سوی دیگر وظیفه اطلاع‌رسانی داشت. اطلاع‌رسانی درخصوص ایدئولوژی، انگیزه‌ها و مسائل داخلی یک نیرو را به عهده گرفت. این اتفاقی است که افغان. این‌که یک نیرو مسلمان بودند یا ادعای اسلام می‌کردند، نیروی دیگر خودش را نماینده تمدن غرب تلقی می‌کرد، به اعتقاد من نباید در تحلیل ما را تا جایی پیش ببرد که از آن نتیجه‌گیری نظری بکنیم که اسلام یکی از نسخه‌ها یا روایت‌های جهانی شدن است مسیحیت یکی دیگر و سکولاریسم یکی دیگر از آنها.

گرچه به اعتقاد من آن بحث‌ها در جای خودش بسیار مناسب است که صورت بگیرد. اما در ماجراهای کanal تلویزیونی الجزیره ما برای این‌که از مصداق نامناسب نتیجه بسیار کلان و دوربند نگیریم و متهم به تعمیم ناروای علمی نشیم، بهتر است این دو را از هم تفکیک بکنیم. تلویزیون الجزیره اقدامی که انجام داد، صرفاً پخش چند خبر تصویری یا صوتی از ولایت‌گان خبری‌اش درون افغانستان و از پشت مرزهای نظامی زمینی از درون طالبان و پخش دو یا سه نوار مصاحبه اختصاصی بن‌لان و الظواهری بود. الجزیره به هیچ وجه به دنبال منازعه‌طلبی در جهانی شدن نیست. به هیچ وجه خودشان یک کanal ماهواره‌ای به هیچ وجه نمی‌توانند رسانه، به عنوان یک کanal ماهواره‌ای به هیچ وجه نمی‌توانند چنین ادعایی را مطرح بکنند و خودشان را نمی‌توانند در چنین قالب‌هایی قرار بدهند. تلویزیون الجزیره، تضادی که با سی. ان. و با کanal‌های رسمی رسانه‌ای غربی پیدا کرد، این بود که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر طبق دستور کاخ سفید و شورای عالی امنیت ایالات متحده – که حتی برخی‌ها معتقدند خلاف الحاقیه اول قانون اساسی امریکا درخصوص دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان بوده – رسانه‌های جمعی موظف بودند تا در چند مورد با کاخ سفید و شورای عالی امنیت ملی امریکا

در تصویرسازی

رسانه‌ای

اگر شما بتوانید

طرف مقابل را در

یک مبارزه حذف کنید

و نگذارید

تصویر واقعی آن

ارائه شود،

می‌توانید تصاویر

دلخواه خود را

القا کنید و

رقیب خود را

به عنوان هیولا

یا خون‌آسام

معرفی کنید

کردیم، باب بخشی را برای آینده باز کنیم، شما فکر می‌کنید پیدایش چنین شبکه‌هایی در کشورهای اسلامی و یا در سال‌هایی که در پیش رو داریم چه تحولاتی را در روابط بین جهان اسلام، کشورهای شرقی، کشورهای جهان سوم و خاورمیانه با غرب به وجود آورد؟

○ گسترش رسانه‌های جمعی، قطعاً تمام تبعاتی را که رسانه‌های جمعی مدنظر در طول چند صد سال گذشته ایجاد کرند چند برا برخواهد کرد و این چالش‌ها و تبعات را از سلطه مکان خارج خواهد کرد. مهم‌ترین تغییر به اعتقاد من بحث کم اهمیت شدن عامل مکان یا مانع مکان در شکل‌گیری هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی است و قطعاً انواع جدیدی از تبعات و اثرات هم ظهور خواهد کرد که در دهه‌های گذشته تاریخ بشري نوعاً وجود نداشته است. من چند مورد را خدمتمن توضیح می‌دهم. یک مورد این است که قطعاً ظهور رسانه‌های جمعی در دهه‌های آینده به شدت چیزی را افزایش خواهد داد که می‌شود آن را چالش هویت‌ها نامید. رسانه‌های جمعی با هویت‌های اجتماعی رابطه بسیار تنگ دارند.

ظهور رسانه‌های جدید موزاییک هویت‌ها را در کشورها، در منطقه و در کل جهان به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و در موارد بسیار زیادی، هویت را از سلطه سیاسی خارج خواهد کرد و سیاست‌های هویت را در ورای مرزهای ملی به وجود خواهد آورد. یعنی ما مسئله تجزیه‌طلبی، اتحاد یا شکل‌گیری اشکال سیاسی مواری دولت - ملت‌ها، اتحادیه‌های جهانی یا منطقه‌ای و تبعات بسیار دیگری را در آینده خیلی بیشتر از دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی شاهد خواهیم بود. این بحران هویت‌ها قطعاً در عرصه مذهبی هم مطرح خواهد بود. در دهه‌های گذشته جهان اسلام شاهد ظهور بنیادگرایی مذهبی بوده، همان گونه که جهان مسیحیت و یهودیت و حتی بودائیسم هم شاهد ظهور بنیادگرایی بوده است و در واقع مذهب به عنوان یک مرجع هویتی برای انسان در دهه‌های آخر قرن بیستم مطرح بود. با ظهور تکنولوژی‌های جدید، مقابله بین بنیادگرایی اسلامی یا اسلام‌گرایی سیاسی و روایت‌های مختلف از هویت اسلامی از محدوده کشورها خارج خواهد شد و به یک گفت‌وگوی صلح‌آمیز یا حتی منازعه برانگیز در عرصه جهانی تبدیل خواهد شد. در درون جهان اسلام ما بحث مناظره و مباحثه متفکران و رهبران و روشنفکران برای مشخص کردن روایت‌ها و ابر روایت‌های مبتنی بر برداشت‌های اسلامی از رابطه انسان با هستی و خدا و رابطه بین سنت و مدرنیته را خواهیم داشت.

همین جبهه‌ای که شما اشاره کردید، آیا به تعارض این نوع شبکه‌ها و رسانه‌ها با شبکه‌های رسمی دولت‌های اسلامی منجر نمی‌شود؟ چرا که ما در همین حادثه ۱۱ سپتامبر شاهد هستیم که سازمان‌های رسمی خبر پراکنی و شبکه‌های رسمی کشورهای اسلامی غالباً به صورت منفلع در قبال این حادثه عمل کرددند و نتوانستند آن چنان که شبکه الجزیره نقش ایفا کرد، نقش خودشان را ایفا نکنند. آیا در خود پیدایش این گونه شبکه‌ها تعارضی با دولت - ملت‌های اسلامی یا با کشورهای اسلامی پدید نخواهد آمد؟

○ در کوتاه مدت، حتماً ولی شبکه الجزیره به عنوان شبکه‌ای که توسط دولت راهاندازی شده اما دولت در اداره امور روزمره و در سیاست‌گذاری رسانه‌ای دخالت نمی‌کند، یک الگوی جدید در مدیریت رسانه‌ای در خاورمیانه است. نه این که این تجربه در غرب اجرا نشده بلکه، سازمان‌های عمومی، تلویزیون‌های عمومی و سازمان‌های رادیویی در بیشتر کشورهای اروپایی همین ویژگی را دارند. یعنی دولت بودجه آن‌ها را تأمین می‌کند اما در نوع مدیریت و محتوا دخالت نمی‌کند و مزروشی بین حکومت و رسانه جمعی وجود دارد. تلویزیون‌الجزیره به لحاظ ساختاری، در منطقه خاورمیانه این نوآوری را کرده است که اگر چه توسط حکومت راهاندازی شده (در مدت ۵ سال اول این شبکه سالانه ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار از دولت کمک می‌گرفت تا راهاندازی شود و حتی پس از پایان ۵ سال اول هم با کسر بودجه مواجه شده و کمک‌هایی را زیر دولت دریافت کرده است) اما دولت در اداره‌ی رسانه و در انتخاب محتوا دخالتی ندارد و در نتیجه آن تعارضی که شما به آن اشاره می‌کنید در واقع تعارض بین توان و قابلیت‌های متخصصان رسانه‌ای در یک رسانه عمومی و دارای استقلال نسبی با توان محدود و سرکوب شده متخصصان در رسانه‌هایی است که توسط دولت‌ها در این میانه راهاندازی می‌شوند و به عنوان روابط عمومی حاکمان و حکمرانان تلقی می‌شوند.

در واقع در اینجا از رسانه به عنوان ابزار حکومت استفاده می‌شود. در نتیجه در مدیریت، در انتخاب محتوا، در پردازش و حتی در ارج و قرب متخصصان و گردانندگان، پدیده‌های خاصی به وجود می‌آید. از این منظر تلویزیون‌الجزیره قطعاً یک موجود نه چندان متعارف در خاورمیانه است و در عرصه رسانه‌ای کشورهای خاورمیانه اگر در آینده شبکه‌های تلویزیونی و سازمان‌های ماهواره‌ای دولتی در جهان اسلام و در خاورمیانه به شیوه متعارف چند دهه گذشته اداره بشوند و تلویزیون‌الجزیره کماکان تنها یا در کنار چند سازمان دیگر جزو استنشاهای سازمان‌های تخصصی تقریباً مستقل بماند، قطعاً تعارضی بین سازمان‌های عمومی مستقل و سازمان‌های تحت سلطه و مدیریت حکومت‌ها به وجود خواهد آمد. سازمان‌های رسانه‌ای وابسته به حکومت‌ها به طور حتم تابع سیاست‌های داخلی و خارجی کشورهای شان هستند. برای این که به عنوان ابزار و تربیون این حکومت‌ها توسط کشورهای دیگر زیر کنترل و ذره‌بین قرار دارند و در صورت تخلف معمولاً اعتراف‌های رسمی به نمایندگان سیاسی آن کشورها صورت خواهد گرفت. اما سازمان‌های عمومی به دلیل این که چنین جایگاهی ندارند از تعارض و اعتراف قدرت‌های دیگر و کشورهای غیر از کشور محل فعالیت هم در امان خواهند بود.

الجزیره به عنوان یک الگو در خاورمیانه اگر در آینده توسط تعداد زیادی از سازمان‌های عمومی اقتباس شود و یا در نتیجه تبدیل شدن سازمان‌های دولتی به نوع عمومی و کم شدن سلطه حکومت در اداره سازمان‌های رسانه‌ای آن موقع است که این تعارضی که شما فرمودید به وجود نخواهد آمد.

خلاصه کنم، تلویزیون الجزیره به دلیل نوع رابطه اش با حکومت چین ساختار و وضعیتی را پیدا کرده است، این به دلیل تعارض بین الجزیره با سازمان های رسانه ای جهانی نبوده است بلکه نوع اداره و نوع رابطه سازمان آن با حکومت تشکیل دهنده اش است که در منطقه خاورمیانه تا به حال استثناء است.

به عنوان آخرین سوال، همان طور که مستحضرید در این یک سالی که از حادثه ۱۱ سپتامبر می گذرد متأسفانه در ایران کتاب های زیادی در این مورد منتشر شده است. تمی خواهم در اینجا به دلایل این عدم انتشار بپردازم. سؤالم از شما به عنوان متخصص ارتباطات این است که این حادثه را در حوزه علوم ارتباطات که شما به تدریس آن مشغولید چگونه مفهوم سازی می کنید؟ به عبارت دیگر، چه جنبه هایی از این حادثه، جنبه هایی است که می توان روی آن تحقیق کرد، درباره آن مقاله و یا کتاب نوشته؟

O البته در ایران هم چند جلد کتاب ترجمه یا تالیف شده و منتشر گردیده است. اما اگر اجازه بفرمایید چند جمله را به صورت یک بحث کلان خدمتتان عرض بکنم و بعد بازگردم به پاسخ سؤال شما.

متأسفانه ما در ایران رسانه های جمعی مان چندان در تجربه اندوزی و عبرت آموزی کارنامه موفقی نداشتند. بسیاری از حوادث و وقایع اجتماعی برای هزارمین بار اتفاق می افتد و توسط رسانه های جمعی، اطلاع رسانی درست در مورد علل و تبعات این حوادث صورت نمی گیرد و پس از اطلاع رسانی هم آگاهی بخشی صورت نمی گیرد. رسانه های جمعی در ایران در دو مرحله نقصان دارند و این باعث می شود که چندان آن نقش و کارکرده را که شایسته و بایسته است نتواند ایفا بکنند:

۱. در اطلاع رسانی بی طرفانه و همه جانبه مشکلات بسیار زیادی دارند و ۲. در تبدیل کردن اطلاعات به آگاهی و تبدیل کردن آگاهی به برنامه. این مشکل اساسی است که به طور کلی رسانه های جمعی اعم از کتاب و مطبوعات (شامل روزنامه ها و نشریات ادواری) سینما، رادیو، تلویزیون را شامل می شود. در سایر کشورها حوادث و وقایع حتی بسیار کوچک موضوع دها جلد کتاب و هزاران مقاله قرار می گیرند و روزنامه نگاران و محققان بی شماری سال های سال از زندگی خودشان را صرف کنکاش و تحقیق در زوایای پنهان آن حوادث می کنند.

در نتیجه از زوایای بسیار متفاوتی، کتاب های عدیدهای درخصوص حوادث و وقایع منتشر می شود و در نتیجه آن کنکاش ها ، تحقیق ها ، لایه شناسی حوادث و پدیده های اجتماعی، بسیاری از درس ها و تجربه ها آموخته می شود تا این ها تبدیل به آگاهی و برنامه و تبدیل به یک نظام جدید در بخشی از جامعه می شود. متأسفانه در ایران بنا به دلایل متعددی که البته ضعف نظام آموزشی دانشگاهی هم در آن بی تأثیر نیست، ما شاهد سوء کارکرد و کم کارکرده رسانه های جمعی در تجربه اندوزی و عبرت آموزی از حوادث و وقایع داخلی خودمان هستیم چه برسد به یک حادثه بسیار بزرگ و اثرگذار مثل حادثه ۱۱ سپتامبر.

درخصوص این حادثه محورهای بسیار زیادی قابل مطالعه است که به مسائل امنیتی، سیاسی و روابط بین الملل آن کاری ندارم. دو سه محور را درخصوص مسائل رسانه ای عرض می کنم، رابطه بین رسانه های جمعی و امنیت داخلی کشورها، به اعتقاد من بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر بسیار محل مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. یعنی رسانه های جمعی چگونه باید رهبران و عame مردم را نسبت به اصول و پایه های امنیتی بخشنی آگاه بکنند و آن ها را به مسئله امنیت فردی و گروهی و ملی و حتی امنیت در عرصه جهانی حساس بکنند. از سوی دیگر در صورت ظهور و بروز حوادث و وقایع ضدامنیتی چگونه بتوانند با احاطه بر اصول مدیریت بحران از گسترش حوادث و وقایع ناخوشایند جلوگیری کنند. یعنی رسانه های جمعی چگونه باید در کارکردهای خودشان، امنیت و نظام عمومی و اصلاح تدریجی و بلند مدت ساختارها را مدنظر قرار بدهند و از تبدیل شدن به ابزار تهییج ناخواسته و ناروا پرهیز کنند و در نتیجه بتوانند در عرصه جهانی، در عرصه ملی و حتی منطقه ای یک حادثه را تبدیل به عنصری بسیار بزرگتر، از نظر ضد امنیتی، بکنند و در واقع بتوانند ابزار کنترل اجتماعی در راستای منافع ملی و درون چارچوب های پذیرفته شده ملی باشند.

این قطعاً یکی از محورهای مورد مطالعه است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر مورد توجه خواهد بود. یک بحث دیگر همین مباحثی است که شما در سؤال هاییتان مطرح می کنید آن هم بحث مقابله و منازعه سازمان ها، پیام ها و محتواهای رسانه ای در عرصه بین الملل است. یعنی ظهور خبرگزاری های جدید ملی و منطقه ای و سازمان های رادیویی و تلویزیونی در عرصه جهانی منجر به، به منازعه کشیده شدن جایگاه ابرقدرت ها و غول های رسانه ای مانند یونایتدپرس، آسوشیتدپرس و سایر خبرگزاری ها و کارتل های تقریبی مثل هالیوود خواهد شد. از طرف دیگر سازمان های رسانه ای مثل سی. ان. ان و جی. بی سی که به مدت چند ده سال سلطه داشتند در جریان تولید اخبار و اطلاعات و برنامه های رسانه ای به منازعه کشیده خواهد شد و قطعاً وارد شدن بازیگرانی با منافع سیاسی و رویکردهای مذهبی و نگرش های فرهنگی متفاوت، بازار مکاره پیام ها و محتواهای رسانه ای را شلوغ تر و پویا تر خواهد کرد. حال این که در این بازار چه نوع جنس و محصولی از نظر کیفیت ارائه شود. با این محصولات از نظر مخاطبان چگونه ارزیابی شود این ها سؤال هایی است که باید منتظر شد و دید.

اما قطعاً در آینده ای که در آن مخاطب در انتخاب برنامه رسانه ای خودش نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. این فرستندگان نخواهند بود که نحوه ارائه پیام ها را در کنار خود پیام ها تعیین می کنند بلکه اگر فرستندگان بخواهند پیام شان دریافت شود و مورد پذیرش و باور قرار بگیرد باید رابطه خودشان را با ذهنیت، شناخت ها و آگاهی های مخاطبان در گوشش و کنار دنیا بهتر بکنند و در واقع پیام را به مخاطب بدهند. نه این که مخاطبان را برای دریافت پیام خودشان در خدمت بگیرند.