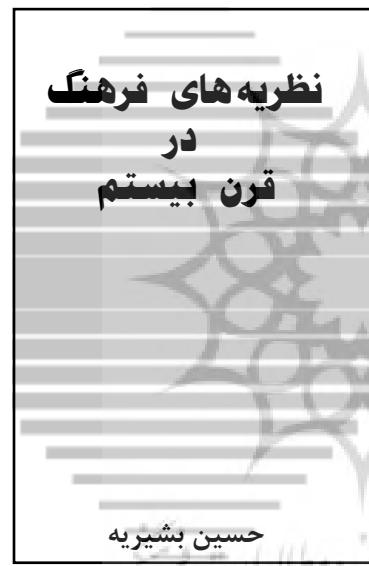

پروژه‌ای برای مطالعات فرهنگی در ایران

روح الله نصرتی
دانشجوی کارشناسی ارشد انسان شناسی

- نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم
- حسین بشیریه
- مؤسسه فرهنگی آینده پویان

و مطالعه فرهنگی در کشورهای در حال توسعه) تقسیم کرده و در هر یک از این نظریات در صدد پاسخ دادن به این گونه سؤالات است:

۱ - آیا فرهنگ توده‌ای مدرن پدیده‌ای خود جوش یعنی فرآورده طبیعی تحولات عصر مدرن است و یا اینکه ساخته برخی گروهها یا عوامل اجتماعی است و به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خاصی (مثال کنترل اجتماعی) تدارک دیده شده است؟
۲ - آیا فرهنگ توده‌ای مدرن از پایین نشات‌می‌گیرد و یا از بالا تحمیل می‌شود؟

۳ - آیا فرهنگ توده‌ای مدرن نسبت به آنچه فرهنگ عمومی یا متعارف تلقی می‌شود، بست و منحطف است و باید به وجود دو فرهنگ قائل شد؟

۴ - آیا قطع نظر از منشأ، کار ویژه فرهنگ توده‌ای مدرن، تضمین تداوم سلطه طبقات حاکم و نظام سرمایه‌داری است و خود این فرهنگ، شکلی از

مقدمه:

نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم حاصل پژوهش حسین بشیریه است که به سفارش اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام گرفته و منتشر شده است. کتاب حاضر مشتمل بر مقدمه مؤلف و هفت گفتار و در آخر، فصلی با عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است. نویسنده در مقدمه کتاب به ذکر تعاریف مختلفی از فرهنگ پرداخته و در نهایت دایره تعريف و پژوهش خود از فرهنگ را به جلوه‌ها و فرآورده‌های فرهنگی مدرن محدود کرده که به واسطه گسترش رسانه‌های همگانی و تجای شدن فرهنگ و فراغت در قرن بیستم بسط یافته‌اند. وی نظریه‌های فرهنگ توده‌ای مدرن را به هفت دسته (نظریه‌های مارکسیستی فرهنگ و فرهنگ توده‌ای، نظریه‌های محافظه کارانه، تجدیدنظر طلبی و مکتب اصالت فرهنگ توده‌ای، نظریه‌های فرهنگی در ساخت‌گرایی و نشانه شناسی، نظریه‌های فرهنگی در پسا ساخت‌گرایی و پسا مدرنیسم، نظریه‌های فرهنگ در فمینیسم

اصیل قدیم و اقتدار اجتماعی ارزشها را تهدید می‌کند.

گفتار سوم: تجدید نظر طلبی یا مکتب اصالت فرهنگ

نویسنده در این گفتار با اشاره به نظریات هوگارت و ولیام معتقد است که مکتب اصالت فرهنگ در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در واکنش به دیدگاه‌های محافظه کارانه فرهنگ توده‌ای شکل گرفت که از یک سو مبتنی بر برخی اصول اساسی نگرشاهی محافظه کارانه بود و خصلت منحط و تجارت زده فرهنگ توده‌ای مدرن را می‌پذیرفت، اما از سوی دیگر در برخی از آن اصول تردید و تجدید نظر می‌کرد. از دید این مکتب در پس فرآوردها و کردارهای فرهنگی توده‌ای، اندیشه‌ها و رفتارهای قاعده‌مندی می‌توان یافت که از فرهنگ اصیل عامه مردم ریشه گرفته و توده‌ها بر اساس آنها فرهنگ خود را تولید و مصرف می‌کنند. به سخن دیگر، در این تحلیل و در این مکتب به جای تاکید بر ساختگی بودن سراسری فرآوردهای فرهنگ توده‌ای و تحمیل آن از بالا، بر نقش فعالیت آگاهانه و خودجوش مردم در شیوه مصرف فرهنگ تاکید می‌شود.

گفتار چهارم: نظریه‌های فرهنگ در ساخت‌گرایی و نشانه‌شناسی
نویسنده در این گفتار به نظریات سو سور در زبان‌شناسی و کلودلوی

سلطه است؟ یا این فرهنگ، حوزه مقاومتی در مقابل سلطه فرهنگی آن

طبقات به شمار می‌آید؟

۵- فرهنگ توده‌ای مدرن به چه شیوه‌ای تولید و باز تولید می‌شود و چه پیامدهایی برای زندگی فردی و جمعی به همراه می‌آورد؟

معرفی گفatarها

گفتار اول: نظریه‌های مارکسیستی فرهنگ و فرهنگ توده‌ای

در این گفتار نویسنده به اصول عقاید مارکسیسم درباره فرهنگ و به دیدگاه صاحب نظران مکتب فرانکفورت و نو مارکسیستها از جمله گرامشی و آلتورس پرداخته است. از نظر نویسنده فهم مارکسیسم از فرهنگ مدرن و توده‌ای بر حسب ویا در چارچوب مفهوم ایدئولوژی صورت می‌گیرد که همان ایده‌های طبقه حاکم است. بنابراین لازمه فهم فرهنگ، فهم منافع طبقه حاکم و نهایتاً فهم روابط تولید و زیربنای اقتصادی است. به طور کلی دیدگاه فرهنگ برعاسته و فرآورده کنشها و کردارهای طبقات اجتماعی است و کار ویژه اصلی آن توجیه منافع آن طبقات است. از دیدگاه نویسنده، مطالعات مارکسیستی اخیر در پی توضیح فرهنگ توده‌ای مدرن به عنوان محصول سلطه طبقه حاکم به ویژه بر رسانه‌های گروهی بوده است. بر این اساس رسانه‌های گروهی مدرن نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به نابرابریهای موجود در قدرت و ثروت ایفا می‌کنند و آنها را برای طبقات پایین طبیعی جلوه می‌دهند.

نویسنده در ادامه به نظریات صاحب‌نظران مکتب فرانکفورت پرداخته و یادآور شده است که از دیدگاه مکتب فرانکفورت کل فرهنگ مردمی مدرن چیزی جز فرهنگ توده‌ای نیست و این فرهنگ نیز اساساً فرهنگی تجاری یا تجارت‌زده است که به صورت انبوه تولید و مصرف می‌شود، مصرف کنندگان آن توده‌هایی بی تمیز و منفعل‌اند و قدرت تشخیص ندارند؛ فرهنگ توده‌ای از بالا تحمیل می‌شود و نمی‌توان در آن نشانی از عناصر خودجوش، که از درون زندگی مردم بر خاسته باشد، یافت. فرهنگ توده‌ای صرفاً ابزار سلطه و استیلاست و هیچ نسبتی با مقاومت در مقابل قدرت ندارد؛ در حالی که در نظریه هژمونی گرامشی، فرآوردهای فرهنگ توده‌ای مدرن بر خلاف نظریه مکتب فرانکفورت تک معنی، در بسته، تحمیلی و صرفاً ابزار سلطه نیستند و مظاهر انحطاط جامعه سرمایه‌داری جدید محسوب نمی‌شوند و همچنین بر طبق نظریات ساخت گرایانه با مخاطبین کاملاً منفعل و نقش پذیر سر و کار ندارند، بلکه آمیزه‌ای از جریانات فرهنگی از بالا و از پایین، تحمیلی و خود جوش و سلطه گرانه و مقاومت آمیزند.

گفتار دوم: نظریه‌های محافظه کارانه درباره جامعه توده‌ای و فرهنگ توده‌ای در گفتار حاضر به نظریات «ماتیو آرنولد» (فرهنگ و آنارشی)، «مکتب لی وس و آمریکایی شدن فرهنگ» و فرهنگ توده‌ای در اندیشه «ارتگایی گاست» پرداخته شده است. به طور کلی از دیدگاه نظریه‌پردازان محافظه کار در جامعه سنتی، امکان پرورش فرهنگ برتر، اصیل و خودجوش وجود داشت. در آن شرایط، فرهنگ باز تاب تجربه واقعی مردم بود، اما در عصر توده‌ای، فرهنگ توده‌ها باز تاب علاقت آنها نیست بلکه فرهنگی کاذب و دستکاری شده است. در این جامعه رسانه‌های گروهی جانشین پیوندهای جماعت سنتی می‌شوند و نوعی همبستگی کاذب ایجاد می‌کنند. در نتیجه، فرهنگ توده‌ای مدرن، فرهنگ

به نظر بارت،

فرهنگ مدرن مجموعه‌ای از اسطوره‌های است که

در خدمت تأمین منافع بورژوازی است. از این رو،

مردم فرهنگ را

نه به عنوان اموری ساختگی بلکه اموری طبیعی

و عینی تلقی می‌کنند

بنابراین : از نظر بارت فرهنگ مدرن مجموعه‌ای از اسطوره‌های است که در خدمت تأمین منافع بورژوازی است. از این رو مردم فرهنگ را نه به عنوان امور صناعی و تاریخی بلکه به عنوان امور طبیعی و عینی تلقی و مصرف می‌کنند.

گفتار پنجم: نظریه‌های فرهنگی در پس اساخت گرایی و پسا مدرنیسم
نویسنده با اشاره به نظریات ژاک دریدا، ژان بودریار و فردیک جیمسون معتقد است که نگرش پست مدرن نسبت به فرهنگ از دهه ۱۹۶۰ در غرب شکل گرفت و بر نفی تمایز میان فرهنگ برتر و فرهنگ توده‌ای تأکید گذاشت. بسیاری از نظریه پردازان پست مدرن بر آنچه فرهنگ رسمی و ارتکس مدرنیسم خوانده می‌شد و همان فرهنگ والا جهان سرمایه‌داری مدرن بود، حمله می‌کنند. به نظر آنها مدرنیسم به عنوان دستگاه جدید قدرت، فرهنگ مسلطی به بار آورده است که فرهنگ مرکزی، خودی، کلاسیک و رسمیت یافته عصر سرمایه‌داری بورژوازی است و تها به درد ارضاء ذوق طبقه حاکم می‌خورد. به سخن دیگر از دیدگاه متنقین، فرهنگ مدرن از پویایی باز ایستاده و به فرهنگ قدرت مسلط و نخبگان تبدیل شده و بدین سان از فرهنگ توده‌ای مردم بیگانه گشته بود. از این دیدگاه فرأورده‌های فرهنگ بورژوازی حاکم و شیوه‌ای جدید در زندگی فرهنگی محسوب می‌شدن. بنابراین در چنین موضوعی دیگر نمی‌توان از تمایز ذاتی میان فرهنگ والا و فرهنگ توده‌ای سخن گفت.

گفتار ششم: نظریه‌های فرهنگی در فمینیسم

به اعتقاد نویسنده فمینیسم جنبش یکپارچه و ساده‌ای نیست بلکه انواع گوناگونی دارد و سه نوع اصلی آن فمینیسم لیبرال، رادیکال و مارکسیستی یا سوسیالیستی است، چون مجال پرداختن به تک تک دیدگاهها وارائه تفاوت و تشابه نظری آنها فراهم نیست، تنها به ارائه تصویر کلی از نظریات همه فمینیستها پیرامون نقد فرهنگ توده‌ای اکتفا می‌کنیم. به اعتقاد بشیریه همه فمینیستها در درجات مختلف و از دیدگاه‌های خاص خود هم به نقد فرهنگ توده‌ای و جنسیت و هم به نقد نظریه‌های مختلفی پرداخته‌اند که در تعییر فرأورده‌های فرهنگی جدید عرضه شده است. به نظر آنها در فرهنگ توده‌ای امور به طور کلی زنان به عنوان ایزه و یا موجودی ایزدی و حاشیه‌ای باز نمایی می‌شوند. در حالی که این باز نمایی ربطی به واقعیت زندگی پیچیده زنان ندارد. همچنین به نظر آنها در فرهنگ توده‌ای، زنان به عنوان مخاطبان و شووندگان یا بینندگان فرأورده‌های فرهنگی نادیده گرفته می‌شوند. هم در نظریه‌های فرهنگی و هم در فرهنگ توده‌ای زنان بدین سان به عنوان مقوله‌ای اجتماعی نادیده گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند. یکی از نقدهای عمدۀ فمینیسم نسبت به فرهنگ توده‌ای و نظریه‌های آن درباره غیاب گفتمانی زنان در تولید فرهنگی است. به نظر فمینیستها، امروزه، سازندگان فرهنگ توده‌ای علائق و نقش زنان در تولید فرهنگ را نادیده گرفته‌اند و زن را از عرصه فرهنگ غایب شمرده و یا صرفا به بازنمایی وی به عنوان موجودی تابع نقشه‌ای جنسی پرداخته‌اند. بدین سان فرهنگ مدرن به باز تولید تقسیم کار جنسی رایج در جامعه در سطح فرهنگ می‌پردازد و سرنوشت زن را به عنوان همسر، مادر و خانه‌دار رقم می‌زند. رسانه‌های جمعی که مولد و ناشر فرهنگ توده‌ای اند غیاب سمبولیک زنان را به عنوان وضعی طبیعی تصویرمی‌کنند.

به نظر فمینیستها سازندگان فرهنگ توده‌ای علائق

و نقش زنان در تولید فرهنگ را نادیده گرفته‌اند

و زن را از عرصه فرهنگ غایب شمرده

و یا صرفا به بازنمایی وی

به عنوان موجودی تابع نقشه‌ای جنسی پرداخته‌اند

در دیدگاه ساختارگرایان، هر فرهنگی مانند زبان

یا سخن، ساختاری بنیادی دارد

و هر فرأورده فرهنگی فقط در درون کل ساختاری معنادارد

استروس در انسان‌شناسی و رولان بارت در نشانه‌شناسی اشاره کرده است.

در دیدگاه ساختارگرایان، هر فرهنگی مانند زبان یا سخن ساختاری اساسی دارد و جزء یا فرأورده خاص فرهنگی تنها در درون کل ساختاری معنا می‌باشد. ساختار اساسی و هسته‌ای در مظاهر و فرأورده‌های گوناگون بازتاب می‌شود. بنابراین ساختگرایی به روابط زیر بنایی موجود در متون و کردارهای فرهنگی نظر دارد. از این رو فرهنگ‌شناسی مستلزم کشف ساختارهای فرهنگی نهفته در پس پدیدارهای مختلف فرهنگی است.

ساختارهای اساسی موجود معنا هستند. کردارهای متون فرهنگی هم مانند زبان دارای ساختار و پدیدارند و معنادار سطح پدیدارها، محصول ساختار نهفته است تا ساختار و قواعد اساسی آن را در نیایی پدیدارهای فرهنگی را در نخواهیم یافت. نویسنده در ادامه بحث معتقد است، نشانه‌شناسی در مفهومی که بارت به کار می‌برد برخلاف ساختگرایی قدمی به فقدان ساختار کلی در پس نشانه‌ها اشاره دارد. موضوع نشانه‌شناسی بررسی شیوه تولید نظام نشانه‌های معنا بخش است. از دیدگاه نشانه‌شناسی، نشانه‌ها، معانی و فهم واقعیت را ممکن می‌سازند. هیچ واقعیت مادی و مسلم و مفروضی در کار نیست که معنای ذاتی و درونی خود را بر ذهن ما تحمیل کند، بلکه واقعیت همواره در چارچوب‌های خاص فرهنگی ساخته و فهم می‌شود. واین چارچوبها نیز به علائق و منافع خاصی مقیدند.