

تاریخ تاکنون نزدیک به هشت هزار جنگ را ثبت کرده و مشخص شده که در طی ۳۴۰۰ سال گذشته، جهان فقط ۲۰۴ سال را در صلح گذرانده است (مسائل، ۱۳۷۳، ص ۱۷۱). آیا این یک سرنوشت اجباری برای حیات انسانی است؟ اکنون دیگر با اطمینان می‌توان گفت که جنگ یک پدیده فرهنگی است نه پدیده‌ای غریزی. این اطمینان، ناشی از نتایج کنفرانسی است که در سال ۱۹۸۶ از سوی «انجمن بین‌المللی تحقیق در پژوهشگری» با حضور عده‌ای از برجسته‌ترین بیولوژیست‌ها و اندیشمندان اجتماعی تشکیل شد و سرانجام بیانیه‌ای را صادر کرد که به عنوان یک سند علمی ثبت شده است. به موجب این بیانیه:

۱. دانش این دیدگاه را رد می‌کند که انسان به طور غریزی و به تعیت از نیازکان حیوانی خود، گوایش به جنگ دارد.
۲. جنگ‌پردازی (Warfare) با خصلت‌هایی که انسان‌ها به آن داده‌اند، پدیده‌ای است خاص انسان که مشابه آن را نمی‌توان در میان سایر جانوران دید. اگر چه به طور بیولوژیکی، جنگیدن از سوی انسان‌ها کاملاً امکان‌پذیر است، اما این به مفهوم آن نیست که جنگ امری اجتناب ناپذیر است.

آسیب‌شناسی توجه به

صلح در رسانه‌ها*

دکتر مهدی محسنیان راد

می شود. صلح پس از جنگ، اعمال برنامه ریزی شده‌ای است که منعکس‌کننده خستگی و نفرت از جنگ و علاقه به اتمام جنگ است. در حالی که نبود جنگ، حالتی است که آن را نمی‌توان دنباله یک جنگ خاص نامید (بوتول، ۱۳۶۸، ص ۹۶) به عبارت دیگر آنچه که انتظار می‌رود توالی داشته باشد، صلح است اگر چه در بعضی از مقاطع تاریخی، صلح فترتی در توالی جنگ بوده است.

صلح پس از جنگ وقتی آغاز می‌شود که احساس شکست از سوی یکی از طرفین جنگ به وجود آید و تقاضای ترک مخاصمه و حتی پذیرش شکست مطرح شود. (مسایلی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۱) البته این دیدگاه مطرح است که اصولاً ترک مخاصمه به خودی خود، موجب استقرار صلح در مناسبات کشورهای متخاصم نمی‌شود (ضیابی، ۱۳۷۳، ص ۲۷۲).

متارکه آرامش در جنگ هست، ولی صلح نیست (ملک محمدی نوری، ۱۳۷۳، ص ۶۲). متارکه حالتی است میان جنگ و صلح (مسایلی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۲) در حالی که معاہدة صلح، حالت جنگ را به طور کامل پایان می‌دهد و معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود مرحله توقف نظامی و مرحله توافق سیاسی (ملک محمدی، ۱۳۷۲، ص ۵۴-۵۲).

گاهی رویکرد به صلح نه براساس اراده یکی از طرفین جنگ بلکه با مداخله دیگران آغاز می‌شود. نمونه‌ای از این‌گونه رویکرد را می‌توان در کارکرد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل دید. نیروهایی که حضورشان در شکل‌گیری فیلسوفانه کانت به از آن سوریشه در نگاه فیلسوفانه کانت به مقوله جنگ دارد. نیروهای نظامی نسبتاً بزرگی که از طریق حضور در صحنه مخاصمه، هدف مساعدت به صلح را دنبال می‌کنند. (Laszlo, 1989, P 271).

منابع سازمان ملل، در تعریف حفظ صلح (Peace Keeping) از به کارگیری

■ جنگپردازی با خصلت‌هایی که انسان‌ها به آن داده‌اند، پدیده‌ای است خاص انسان که مشابه آن را نمی‌توان در میان سایر جانوران دید.

■ علم، این دیدگاه را نمی‌داند که جنگکنیدن و رفتارهای خشونت‌آمیز به طور ژنتیکی در طبیعت انسان برنامه‌ریزی شده است یا این که در طول تکامل انسان، شرایطی فراهم آمده که رفتارهای خشونت‌آمیز، بیش از سایر رفتارها گزینش شود. در واقع خشونت نه در میراث‌های تکاملی انسان و نه در ژن‌های ما نهفته است.

۲. علم، این دیدگاه را نمی‌داند که جنگکنیدن و رفتارهای خشونت‌آمیز به طور ژنتیکی در طبیعت انسان برنامه‌ریزی شده است یا این که در طول تکامل انسان، شرایطی فراهم آمده که رفتارهای خشونت‌آمیز، بیش از سایر رفتارها گزینش شود. در واقع خشونت نه در میراث‌های تکاملی انسان و نه در ژن‌های ما نهفته است.

۳. این واقعیت که در طول تاریخ، جنگپردازی تغییرات اساسی کرده، دلالت بر این دارد که این پدیده یک تولید (Hunter, 1991, pp 169-170) فرهنگی است. اگر نگاه رو به صلح ادیان و رفتارهای مصلحتی رو به صلح سیاست‌مداران را کنار بگذاریم، شاید بتوان گفت که تلاش فیلسوفان و دانشمندان اجتماعی در راستای صلح از سال ۱۷۹۵ و هنگامی آغاز شد که رساله‌ای از سوی کانت، فیلسوف مشهور آلمانی منتشر شد. رساله‌ای که در جست‌وجوی صلح پایدار بود.

(Holt, 1987)
هنگامی که از صلح سخن می‌گوییم نیز با پدیده‌ای مواجه هستیم که روی یک طیف قرار می‌گیرد. الگر معتقد است که صلح را نایاب صرفاً به عنوان عدم حضور جنگ توصیف نمود، بلکه صلح ممانتع از شکل‌گیری هرگونه نابرابری ساختگرایانه و اجتماعی است. جنگ تنها واژه ضد صلح نیست، جنگ فقط یکی از انواع عدم حضور صلح (Peace Lessness) محسوب می‌شود. او در رساله خود جنگ را بزرگ‌ترین پدیده آزاردهنده جوامع پیشی دانسته و آن را سرچشم‌همه شرها و تباہی‌های اخلاقی نامیده است. (گال، ۱۳۷۲، ص ۳۹-۱۶). در

واقع کانت با رساله خود، جنگ را نه یک میان گروه‌های بزرگ انسانی می‌داند. در حالی که صلح منفی عبارت است از عدم وجود یک خشونت سازمان یافته میان گروه‌ها و نژادهای قومی در یک ملت در حد یک جنگ داخلی (Galtung, 1986, p 118-119).

اساسی‌ترین دسته‌بندی، تقسیم صلح به دو نوع مثبت و منفی است. گالتونگ صلح مثبت را الگویی از همکاری و وفاق میان گروه‌های بزرگ انسانی می‌داند. در این کانت با رساله خود، جنگ را نه یک میان گروه‌های بزرگ انسانی می‌داند. در حالی که صلح منفی عبارت است از عدم وجود یک خشونت سازمان یافته میان گروه‌ها و نژادهای قومی در یک ملت در حد یک جنگ داخلی (Galtung, 1986, p 118-119).

گاه ارزش‌های یک جامعه خاص، نظامی‌گری را تشویق و ترغیب کند، جنگپردازی و دور شدن از رویکرد به صلح در آن جامعه پدیده‌ای قابل مشاهده

فیلسوف، این رساله را برای نخستین بار نه خطاب به اندیشمندان که خطاب به توده‌های مردم نگاشته و در ۷۰ سالگی از آنها عملاً می‌خواست به این افق نگاه کنند تا به هرگونه تجاوز میان قدرت‌های جهان پایان داده شود. او در رساله خود جنگ را بزرگ‌ترین پدیده آزاردهنده جوامع پیشی دانسته و آن را سرچشم‌همه شرها و تباہی‌های اخلاقی نامیده است. (گال، ۱۳۷۲، ص ۳۹-۱۶). در

واقع کانت با رساله خود، جنگ را نه یک میان گروه‌های بزرگ انسانی می‌داند. در حالی که صلح منفی عبارت است از عدم وجود یک خشونت سازمان یافته میان گروه‌ها و نژادهای قومی در یک ملت در حد یک جنگ داخلی (Galtung, 1986, p 118-119).

عملیات نظامی - حتی بدون رضایت دولتی که عملیات در آن کشور انجام می شود - یاد می کنند. (Higgins, 1946, P8) اما این دیدگاه مطرح است که مطمئناً - اعمال زور- برای ترک جنگ و رویکرد به صلح - حتی اگر خصلت نیروهای حافظ صلح را داشته باشد نیز نمی تواند ریشه مخاصمهها را تابود کند. زیرا ریشه و علت اصلی جنگ باقی مانده و همچنان تغذیه می شود تا جنگ در فرصت و شرایط مناسب، مجدداً تکرار شود (شایگان، ۱۳۷۲، ص ۱۶).

شاید بخشی از ماندگاری جنگ در حیات انسانی به دلیل بی توجهی به ریشه هاست. ریشه هایی که خصلت فرهنگی آن بسیار قابل توجه است.

- **شاید بخشی از ماندگاری جنگ در حیات انسانی به دلیل ریشه هایی که خصلت فرهنگی آن بسیار قابل توجه است.**
- **اندیشمندان علوم ارتباطات، سوای جنبه های ساختاری -**
 - عملیاتی رسانه ها، رابطه تنگاتنگ و همبافته میان نظامی گری، تولید صنعتی و ارتباطات در کشورهای گروه شمال را یکی از دلایل توجه بیشتر رسانه ها به جنگ می دانند.**

می دانیم که در جهان معاصر، تنگاتنگ ترین رابطه میان فرهنگ و رسانه شکل گرفته است و این همان است که گفته می شود رسانه در تقاطع (Intersect) با فرهنگ می باشد (Dennis, 1991, P9). اما این دیدگاه از سوی بخشی اندیشمندان، از جمله کالین روج مطرح است که رابطه میان رسانه ها و جنگ و صلح کمتر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. او در اثبات این دیدگاه، مثالی را مطرح کرده و می گوید: ماقبل از آن که انسان ها را با اسلحه به قتل برسانیم، آنها را در ذهنمان می کشیم. ما در این نبردها، در ذهن خود، تصویری از خود و تصویری نیز از دشمن می سازیم. در این تصاویر، ما خوب هستیم و آنها بد. ما خدایی هستیم و آنها شیطانی، آنها مخرب هستند و ما سازنده. (Keen, 1991, P 18)

در واقع نقطه تلاقی رسانه ها با جنگ و صلح را باید در همین تصویرسازی های ذهنی دید. به عبارت دیگر رابطه ای تنگاتنگ میان جنگ و صلح از یکسو و فرهنگ از سوی دیگر وجود دارد و

مورد پیتر براک که از برجسته ترین اندیشمندان اتریش در حوزه مسائل مربوط به صلح است می نویسد: فعالان صلح می دانند که رسانه ها نقش بسیار مهم و حساسی در کار آنان دارند، اما متأسف هستند از این که می بینند موضوعات مربوط به صلح، موضوعات مسلط در رسانه ها نیست. گرایش رسانه ها گزینش رویدادهای جنگالی، مهیج، فجیع و خطرناک است. این امر سبب شده که منادیان صلح به عملکرد رسانه ها با تردید نگاه کرده و رسانه ها را اگر نه به عنوان اصلی ترین، بلکه حداقل یکی از اصلی ترین مواد فرهنگ صلح در جوامع معاصر تلقی کنند (Bruck, 1993, P88).

کین رسانه ها را ابزار تصویرسازی ماز دشمن می داند و می گوید: رسانه ها به ویژه تلویزیون، با شلیک های سریع رسانه ای خود، این امکان را فراهم می کنند که حباب عظیمی برای پوشاندن ذهن انسان ها فراهم شود. او نمونه این وضعیت را جنگ خلیج فارس می داند که در آن، جهانیان در صفحه تلویزیون های خود به جای تماشای یک نبرد خون آسود، دشمن را به صورت تصاویری روی پرده را دار و یا مجموعه ای از اعداد می دیدند. کین جنگ خلیج فارس را قبل از آن که پیروزی ارتش آمریکا بداند، پیروزی فناوری رسانه ها می داند. (Keen, 1991, P 18)

به نظر می رسد روابط حاکم بر رسانه ها و جنگ و صلح در کشورهای شمال و جنوب با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشد که به آنها کمتر توجه شده است. در غرب، تصمیم گیری برای ورود به حوزه خشونت علیه کشورهای دیگر در حوزه ترکیبی از دولتمردان، بنگاه های اقتصادی بزرگ و نخبگان سیاستگذار است. (Roach, 1993, P 20) در حالی که حوزه تصمیم گیری در کشورهای جنوب که اکثر نظام های غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک دارند، در حوزه تصمیم گیری رهبران خود کامه و

یا شبکه کاربیز ماست. در شمال، رسانه‌ها از ساختاری برخوردارند متفاوت با جنوب. در واقع جنبه‌های ساختاری - عملیاتی (Structural - Operational) «رسانه‌ها aspects of the mass media» علل شناخته شده گرایش بیشتر رسانه‌ها به جنگ در مقایسه با صلح است.

ساختار رسانه‌ها در شمال، ساختاری ویژه چه از نظر مالکیت و چه از نظر روابط بازرگانی است. در آمریکا و بخشی از اروپا، تفوق و برتری در مالکیت بخش خصوصی بر رسانه‌های است. تحقیقات نشان داده که با وجود ۲۵ هزار رسانه در آمریکا اکثر آنها در کنترل فقط ۲۹ بنگاه اقتصادی تا حدودی وابسته به صنعت تبلیغات است؛ به گونه‌ای که حدود ۱۰۰ درصد درآمد رادیو و تلویزیون، ۷۵ درصد درآمد مجلات روزنامه‌ها و ۵۰ درصد درآمد دولتی وابسته به تبلیغات بازرگانی است. (Bagdikian, 1987)

در جنوب به عکس شمال، مالکیت رسانه‌ها اکثراً در اختیار دولت و یا سازمان‌های وابسته به دولت است. در ایران رادیو و تلویزیون در انحصار دولت می‌باشد. سه روزنامه پرتریاز کشور که نمی‌از تیراز مجموع روزنامه‌های ایران را دارند به ترتیب متعلق به رادیو تلویزیون دولتی، شهرداری و خبرگزاری دولتی است.

در برخی از کشورهای جنوب، تصویر وابستگی رسانه به دولت به شفافی ایران نبوده بلکه با برخی روابط پنهان این اتصال برقرار است. به عنوان مثال در دوره سوهارتلو در اندونزی، تلویزیون‌های بخش خصوصی متعلق به نابرادی رئیس جمهور، دو فرزند او و یکی از بازرگانان طرف تجاری سوهارتلو بود. (Reporter Sans 1996, P 239) در عربستان سعودی، دو روزنامه پرتریاز **الشرق الأوسط** و **الحياة** به

شكل‌گیری افکار عمومی برای آغاز جنگ خلیج فارس شروع شده بود، صدای اندیشمندان ضدجنگ (antiwar) نیز به گوش مردم می‌رسید، خروجی ماجرا متفاوت بود. (Roach, 1993, P20)

اندیشمندان علوم ارتباطات، سوای جنبه‌های ساختاری - عملیاتی رسانه‌ها، رابطه تنگاتنگ و همبافته میان نظامی‌گری، تولید صنعتی و ارتباطات در کشورهای گروه شمال را یکی از دلایل توجه بیشتر رسانه‌ها به جنگ می‌داند.

نخستین بار اصطلاح همبافته‌گری نظامی‌گری - تولید صنعتی در سال ۱۹۶۱ از سوی یکی از ژنرال‌های برجهسته آمریکایی مطرح شد. اما در سال ۱۹۷۰، برعی از اندیشمندان انتقادگرای آمریکا، طرفدار اصطلاح جدیدی شدند که همبافته‌گری نظامی‌گری - صنعتی و ارتباطی (The Military-Industrial- Communication Complex) نام داشت. نماد واضح این همبافته‌گری در ۱۹۸۶ دیده شد و آن مربوط به هنگامی بود که شرکت عظیم ژنرال الکتریک که یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران تسلیحات نظامی در جهان است، اقدام به خرید شرکت آرسی آ و فرستنده تلویزیونی ان بی سی کرد. بعدها معلوم شد که شرکت ژنرال الکتریک یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان هزینه مبارزه‌های انتخاباتی کاندیدایی خاص از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا بوده است. کاندیدایی که به هنگام ریاست جمهوری او، بزرگ‌ترین انتخاب اسلحه در دوران صلح در آمریکا به وقوع پیوست. (Lee, 1990, P80)

جای پای نظامی‌گری، تولید ادوات در جنگ خلیج فارس نیز گزارش شده است. (Fore, 1991, P52)

در کشورهای جنوب، به علت پایین بودن سطح فناوری، جایگاه ناچیز تولیدات صنعتی در مجموع تولید ملی و وابستگی شدید به واردات اسلحه، چنین

■ صلح پس از جنگ، اعمال برنامه‌ریزی شده‌ای است که منعکس‌کننده خستگی و نفرت از جنگ و علاقه به اتمام جنگ است.

■ رسانه‌ها در هنگام جنگ نه تنها قادر به توقف آن نیستند بلکه علاوه بر دلیل وابستگی به یکی از طرفین جنگ، به دلیل ماهیت حضور ارزش خبری برخورد میان ارزش‌های خبری خود، معمولاً به جنگ دامن می‌زنند.

وسیله شرکت‌هایی منتشر می‌شوند که به اعضای خانواده سلطنتی تعلق دارند (Rampal Pal, 1994, P 247) در آن کشور تعیین سردبیران مطبوعات بخش خصوصی نیز از سوی دولت انجام می‌شود. (Attacks, 1996, P221)

در واقع در کشورهای جنوب به دلیل وابستگی شدید رسانه‌ها به دولت یا مؤسسه‌های وابسته به دولت، هنگام جنگ، رسانه‌ها تبدیل به یکی از چرخهای ماشین جنگ شده و عمل‌های هرگونه قدرت نرم افزاری برای مقابله با جنگ و گرایش به صلح را از دست می‌دهند. عدم اجرای نقش صلح‌خواهی در رسانه‌های شمال، در زمان جنگ به گونه‌ای دیگر است. در این مورد یکی از اندیشمندان ارتباطات درباره جنگ خلیج فارس می‌گوید: در ژانویه ۱۹۹۱، در یک نظرسنجی در آمریکا از مردم سؤال شد که آیا در آن سال کشور وارد جنگ خواهد شد یا تحریم اقتصادی را ادامه خواهد داد؟ سهم پاسخ‌ها برای هر یک از این دو گزینه ۵۰ درصد بود. حال سؤال این است که اگر هنگامی که

ارزش‌های دینی، به شدت از نمایش سکس در هر سطح ممانعت به عمل می‌آورند، در پخش تلویزیونی خشونت پرهیز قابل توجهی ندارند، در واقع به نظر می‌رسد که نمایش خشونت در تلویزیون‌های جهان موردی است که کمترین اختلاف را دارد. در این میان، باید بازی‌های کامپیوتری خشونت‌بار را نیز به همین دسته افزود.

حوزه دوم ناشی از آن است که «برخورد» به عنوان یک ارزش خبری، در اخبار رسانه‌های شمال و جنوب دارای اهمیت است. تحلیل محتوای ۱۰ روزنامه پرتریاز ایران نشان داده که مطالب دارای ارزش خبری برخورد (مطلوب نظامی، دفاعی و خشونتهای سیاسی) با سهمی معادل ۱۲/۳ درصد پس از دو ارزش خبری «شهرت» و «در برگیری» در رتبه سوم قرار گرفته است. ضمن آن‌که همین تحقیق نشان داد که حدود ۴۳ درصد مطالب روزنامه مذکور از منابع خبری شمال تأمین شده و سهم آن ۱/۵ برابر تولیدات اختصاصی روزنامه و یا خبرگزاری داخلی بوده است. (بـدیعی، ۱۳۷۷، ص ۲۶)

نکته جالب آن‌که رسانه‌ها در هنگام جنگ نه تنها قادر به توقف آن نیستند بلکه علاوه بر دلیل وابستگی به یکی از طرفین جنگ، به دلیل ماهیت حضور ارزش خبری برخورد میان ارزش‌های خبری خود، معمولاً به جنگ دامن می‌زنند.

در تحقیقی که روی محتوای دو روزنامه پرتریاز ایران در چند مقطع تاریخی صورت گرفت، مشخص شد که سهم ارزش خبری برخورد در یک‌سال نمونه از دوران جنگ عراق علیه ایران ۳۴/۶ درصد و ۱/۵ برابر دوران صلح بوده است. به همین ترتیب در دوران جنگ، سهم مطلب مرتبط با موضوعات نظامی، دفاعی و خشونت، در مواردی سه برابر مقاطع مربوط به صلح بوده است

■ شاید اگر در جهان معاصر، رسانه‌ها به جای توجه به تلاش برای اثبات این نظریه که هر آن‌کس که با ما نیست، دشمن ماست، به «демократیک فرهنگی» توجه کنند، بتوانند نقش مفیدتری را در حیات انسان معاصر ایفا کنند.

اول مربوط به صحنه‌های نمایش واقعی و یا ساختگی جنایت است که اندیشمندان ارتباطات، ریشه آن را در قرن نوزدهم و حضور بارز آن را مربوط به دوران مطبوعات زرد و جنگ تیراژ می‌دانند (Roach, 1993, P19). ضمن آن‌که جمع‌بندی تحقیقات حاکی از آن است که در قرن حاضر نیز خشونت همچنان در رسانه‌ها جایگاه بالایی دارد. گرینز در این باره می‌گوید: خشونت و جنایت غذای اصلی گزارش‌های رسانه‌ای تجاری آمریکا است (Gerbner, 1988, p11).

محتوای رسانه‌های جنوب نیز سایت کرده است زیرا رسانه‌های کشورهای مذکور - بهویژه تلویزیون و سینما - به شدت وابسته به تولیدات رسانه‌ای شمال هستند، به طوری که در برخی از کشورها، بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سرگرم‌کننده تلویزیون‌های آنها برنامه‌های وارداتی است. این نسبت برای برخی از کشورها تا ۹۰ درصد نیز گزارش شده است. (Varis, 1985).

نکته قابل توجهی آن است که در این میان، نیز گزارش شده است که دلیل خشونت و جنگ در رسانه‌های جنوب را به وضوح نمی‌توان دید. اما بخشی از آن هماهنگی از شمال به جنوب نیز نفوذ می‌کند. به عنوان مثال، در دوران حکومت شاه در ایران، رابطه شاه با آمریکا به طور جدی او را به همبافتگی مذکور متصل می‌کرد و چه بسا محصول همین اتصال، خریدهای میلیارد دلاری تسليحات نظامی از آمریکا بود. همان‌گونه که پس از جنگ خلیج فارس، رابطه کشورهای جنوب خلیج فارس با آمریکا، خریدهای سنگین تسليحات نظامی را ایجاد کرد. در واقع در بحران‌های جنوب، همبافتگی میان حکومت‌های غیردموکراتیک یا شبه دموکراتیک با نظامی‌گری داخلی و رسانه‌های دولتی ترکیب سه‌گانه‌ای را تشکیل می‌دهد. مشابه ترکیب سه‌گانه کشورهای شمال که ضمناً در بسیاری از موارد، اتصالات آشکار و یا پنهانی نیز میان این دو گروه همبافتگی شکل می‌گیرد. همبافتگی‌هایی که فاقد پتانسیل لازم برای حمایت از صلح هستند.

جدا از روابط پیچیده فوق، محتوای رسانه‌های جهان چه در شمال و چه در جنوب دارای ماهیتی است که رویکرد به تخاصم و برخورد در آنها بیشتر از رویکرد به صلح است. مهم‌ترین دلیل این امر، وجود برخورد (Conflict) میان هفت ارزش خبری است. یکی از جامعه‌شناسان معاصر می‌گوید: از میان ارزش‌های خبری، برخورد یکی از بارزترین شواهد برای نقش مهم رسانه‌ها در جنگ‌پردازی است. (Bennet, 1988).

همان‌طور که گروه‌های طرفدار صلح معتقدند که وجود برخورد به عنوان یک ارزش خبری، سبب شده که کوشش‌های آنها برای دستیابی به صلح به دلیل آن‌که فاقد ارزش خبری است در رسانه‌ها منعکس نشود. (Hackkett, 1989, p14).

خشونت و جنگ در رسانه‌های جهان معاصر در سه حوزه دیده می‌شود: حوزه برخی از کشورهای جنوب که به دلیل

نیویورک تایمز، نشان داد که روزنامه‌نگاران نشریه مذکور چگونه ذهن خود را در انتشار اخبار مربوط به انقلابیون سوری دخالت داده‌اند. (مستندزاد، ۱۳۶۸، ص ۴۸۵).

هاکت معتقد است گرایش به عینیت در روزنامه‌نگاری غرب سبب شده که روزنامه‌نگاران به هنگام گزارش جنگ، از توصیف رنج‌های عمیق قربانیان جنگ - به عنوان اجتناب از ذهنی گرایی، خودداری کنند. آنها برای رعایت استانداردهای اجتماعی، از ارائه صحنه‌های فجیع و غیراخلاقی و صحنه‌های بی‌رحمانه جنگ خودداری کرده و جنگ را به منظره‌های قابل تحمل تبدیل می‌کنند. (Hackett, 1989, PP10-11).

در همین مورد، هالین در مطالعه خود درباره نقش رسانه‌ها در جنگ ویتنام نشان داد که چگونه رسانه‌ها در پیروی از اصل عینیت و به منظور مخفی نشان دادن تعهدات خود در مقابل آنچه که «امنیت ملی» نامیده می‌شد، عملأً حامی اقتدار سیاستمداران شدند. (Hallin, 1986, P8) در همین راستا اعتبار قائل شدن برای منابع رسمی و اعتماد به آنان به عنوان راهی برای دستیابی به عینیت نیز یکی دیگر از دامهایی است که سبب می‌شود رسانه‌ها بخشی از ابزارهای اقتدار سیاستمداران شوند. (Gitlin, 1980)

به این ترتیب می‌توان گفت که در دوران بدون جنگ، مقوله صلح - چه در کشورهای شمال و چه جنوب - به دلیل آن که فاقد یکی از ارزش‌های هفتگانه خبری است و همچنین به دلیل آن که مقوله‌ای است که بیشتر ذهنی است تا عینی، از حوزه توجه رسانه‌های شمال و جنوب خارج می‌شود.

در دوران جنگ، در کشورهای شمال، رسانه‌ها به دلیل جنبه‌های ساختاری - عملیاتی و همچنین به دلیل همبافتنگی نظامی‌گری - صنعتی و ارتباطات عملأً

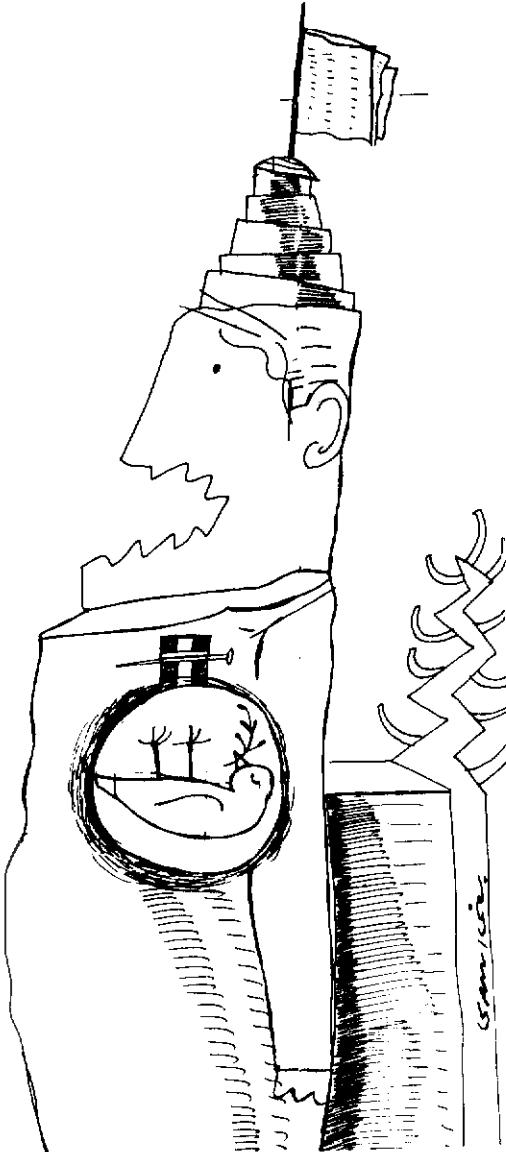
■ پس از پایان جنگ جهانی
دوم، ایالات متحده آمریکا
بیشترین نقش را در جنگ‌های پرآوازه جهان ایفا کرده است.
جنگ‌هایی مانند کره، ویتنام،
خلیج فارس و افغانستان.

می‌شود. (شکرخواه، ۱۳۷۵، ص ۳، به نقل از AFP 7nov. 1995) در این مورد کشورهای جنوب سال‌های متعرض رسانه‌های شمال هستند و می‌گویند کشورهای ما هنگامی زیر پوشش رسانه‌ای غرب قرار می‌گیرند که رویداد، حاوی ارزش خبری برخورد باشد. رویدادهایی مانند شورش، درگیری‌های نظامی داخلی، کودتا و... (Roach, 1993, P22)

این امر در برخی از کشورهای جنوب نیز رایج است. تحقیق نشان داده که دیران سرویس‌های خارجی مطبوعات ایران، در دروازه‌بازی خبر، به اخبار خارجی حاوی برخورد و تضاد، اهمیت پیشتری از سایر خبرها می‌دهند (شکرخواه، ۱۳۷۵، ص ۳)

یکی از نقطه‌های کور که روزنامه‌نگاری را به سوی ابزار جنگ و دوری از صلح سوق می‌دهد، توجه روزنامه‌نگاری غرب به وجود عینیت (Objectivity) در خبر است. هاکت در این مورد می‌گوید: عینیت در خبر نه به طور آشکار، اما به گونه‌ای مؤثر و اساسی باکارکرد خبری رسانه‌ها در سیستم جنگ مرتبط است. (Hackett, 1989, P10)

می‌دانیم روزنامه‌نگاری عینی (Objective journalism) از مقوله‌هایی است که از ۱۹۲۰ وارد ادبیات این حوزه شد. از بنیان‌گذاران این سبک، می‌توان از والتر لیپمن Walter Lippman نام برد. او ضمن تحلیل محتوای روزنامه

(فرقانی، ۱۳۷۵، ص ۳۳ و ۳۴).

حوزه سوم مربوط به شیوه نگاه رسانه‌ها به جهان بیرون است؛ پدیده‌ای که در هر دو نگاه شمال و جنوب به یکدیگر دیده می‌شود. تحقیقی که در سال ۱۹۹۵ در ایالات متحده آمریکا انجام شد، نشان داد که در ۷۰٪ خبر مربوط به جهان بیرون از ایالات متحده آمریکا، ارزش خبری برخورد جایگاه ویژه‌ای داشته است به طوری که ۳۵ درصد رسانه‌های نوشتاری و ۴۹ درصد رسانه‌های شنیداری - دیداری حاوی چنین ارزشی بوده‌اند. نکته قابل توجه آن که یک سوم این خبرها به نحوی انعکاس می‌یافته که خواننده احساس می‌کرده تضاد و برخورد مورد بحث به نحوی برای آمریکا تهدید محسوب

تبديل به طبل جنگ می‌شوند و معمولاً در هیاهوی عظیم صدای طبل، صدای آرام و ضعیف صلح‌طلبی که از کانال دموکراسی رسانه‌ای ممکن است بیرون آید گم می‌شود. نمونه‌ای از این صدای ضعیف و گم شده را می‌توان در سخنان و اظهارنظرات چامسکی در آمریکای معاصر دید.

اما در کشورهای جنوب، در دوران جنگ، به دلیل سلطه سنگین دولت بر رسانه‌ها - حتی بخش خصوصی - و یا دولتی بودن اکثریت رسانه‌ها و در سایه رابطه‌های ارباب و رعیتی میان دولت و رسانه‌ها صدای یکپارچه طبل جنگ بدون هیچ‌گونه صدای مزاحمی از مجموع رسانه‌ها شنیده خواهد شد. در این دیدگاه به طور جدی مطرح شده که در نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا، خلاً بزرگی در عدم آموزش فرهنگ‌های دیگر وجود دارد. کالین بروش می‌نویسد که این خلاً از دهه ۱۹۸۰، یکی از مستمرترین بحث‌ها در حوزه اندیشه‌مندان علوم اجتماعی در آن کشور شده است و به عنوان شاهد به انتشار دو کتاب یعنی انسداد ذهن آمریکایی (Bloom, 1988) و آنچه آمریکایی‌ها نیازمند به دانستن هستند (Hirsch, 1988) اشاره می‌کند.

بخشی از این انسداد ناشی از عملکرد رسانه‌ها حتی در دوران صلح است. لینا خطیب در تحقیق خود نشان داده که سینمای آمریکا، مردان عرب را انسان‌های عقب‌مانده (Primordial), بدروی (Primitive), جاپر (Violent) و بنیادگرا (Fundamentalist) نشان می‌دهد. این دیدگاه مطرح شده که عدم شناخت فرهنگ‌های دیگر و به عبارتی، عوامل بازدارنده ارتباطات میان فرهنگی، یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری جنگ ذهنی قبل از جنگ عینی و یکی از عوامل حاضر در تمامی طول جنگ است.

چگونه می‌توان این جریان تکراری را که مبنای فرهنگی دارد متوقف کرد؟ اکنون نمونه‌هایی نیز در دست است که رسانه‌های جنوب نیز تصویری از غرب ارائه می‌دهند که با واقعیت منطبق نیست. شعارغفاری در تحلیل محتوای ۱۰ ساله ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ یکی از روزنامه‌های پرتریاز ایران، نشان داد که تصویری که روزنامه مذکور از جهان به خواننده خود می‌دانیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا بیشترین نقش

ارائه داده است، جهانی بوده از هم گسیخته و مستکبر. این روزنامه در توصیف جهان غرب - در تمامی این ۱۰ سال - از لحن و کلام بسیار منفی استفاده می‌کرده است (شعارغفاری، ۱۳۷۱، صص ۳۶۷-۹).

شاید اگر در جهان معاصر، رسانه‌ها به جای توجه به تلاش برای اثبات این نظریه که هر آنکس که با ما نیست، دشمن ماست، به «دموکراسی فرهنگی» (Cultural democracy) توجه کنند، بتوانند نقش مفیدتری را در حیات انسان معاصر ایفا کنند.

اتحادیه دموکراسی فرهنگی (Alliance for cultural democracy)

این اصطلاح را چنین تعریف می‌کند: «دموکراسی فرهنگی براین اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ، یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است و هر فرد، گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ‌های خاصی برخوردار باشد. (ACD, 1988, P2).

در واقع در دموکراسی فرهنگی، عدم نبرد با ارزش‌های دیگران، اصل است و به همین دلیل گروهی از اندیشه‌مندان معاصر، دموکراسی فرهنگی را «آزمایشگاه صلح» (Lab of Peace) نامیده‌اند. آزمایشگاهی که انسان‌ها در آن ضمن وفاق (Consensus) دارای تمایز (Separation) و ضمن تمایز دارای همبودی هستند. (Vitari, 1986, P. 217).

در دموکراسی فرهنگی، جوامع با پذیرش تفاوت در تعریف بسیاری از مفاهیم، تصمیم می‌گیرند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در چنین جوامعی، فرهنگ‌ها در تلاش رفع موانع ارتباطات میان فرهنگی خواهند بود نه در تلاش حذف فرهنگ‌ها.

در تجسم آرمانی این جامعه جهانی

■ دموکراسی فرهنگی بر این اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ، یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است و هر فرد، گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ‌های خاصی برخوردار است.

را در جنگ‌های پراوازه جهان ایفا کرده است. جنگ‌هایی مانند کره، ویتنام، خلیج فارس و افغانستان. در این میان این دیدگاه به طور جدی مطرح شده که در نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا، خلاً بزرگی در عدم آموزش فرهنگ‌های دیگر وجود دارد. کالین بروش می‌نویسد که این خلاً از دهه ۱۹۸۰، یکی از مستمرترین بحث‌ها در حوزه اندیشه‌مندان علوم اجتماعی در آن کشور شده است و به

عنوان شاهد به انتشار دو کتاب یعنی انسداد ذهن آمریکایی (Bloom, 1988) و آنچه آمریکایی‌ها نیازمند به دانستن هستند (Hirsch, 1988) اشاره می‌کند.

رسانه‌ها حتی در دوران صلح است. لینا خطیب در تحقیق خود نشان داده که سینمای آمریکا، مردان عرب را انسان‌های عقب‌مانده (Primordial), بدروی (Primitive), جاپر (Violent) و بنیادگرا (Fundamentalist) نشان می‌دهد. این دیدگاه مطرح شده که عدم شناخت فرهنگ‌های دیگر و به عبارتی، عوامل بازدارنده ارتباطات میان فرهنگی، یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری جنگ ذهنی قبل از جنگ عینی و یکی از عوامل حاضر در تمامی طول جنگ است.

می‌دانیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا بیشترین نقش

ناچار خواهیم شد در تبیین اعمال فلسطینی‌ها عینک معنی‌های آنها را مینا قرار دهیم و از آن سو در اعمال بازماندگان خشونت‌های انتقام‌جویانه در تل آویو، عینک معنی‌های بازماندگان را مینا قرار دهیم. به این ترتیب است که درد دیگران به درد مشترک تبدیل خواهد شد.

به نظر می‌رسد که برای دستیابی به چنین شرایطی، لازم است در کنار اصل عینیت در خبر، از یک اصل جدید به ظاهر ذهنی نیز پیروی کنیم؛ اصلی که به موجب آن در گزارش‌های خبری، باید به «معنی» توجه کنیم و به موجب مدل «منعی معنی» (محسینیان راد، ۱۳۸۰، صص ۵۷-۶۱) باید کوشش کنیم که مشابه معنی موردنظر عوامل تشکیل‌دهنده رویداد خبری، درگیرندگان پیام ما متجلی شود. اگر چنین کنیم، دیگران، فقط دیگران خواهند بود، نه الزاماً دشمنان. □

* این مقاله، به سفارش «همایش بین‌المللی خبرگزاری‌ها، ائتلاف برای صلح» که روزهای ۲۲ و ۲۴ مهرماه امسال توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، تهیه شده و خلاصه آن نیز در همایش مذکور ارائه شده است.

منابع:

- بدیعی، نعیم. (۱۳۷۷). تحلیل محتوای مطالب روزنامه تهران. مجله رسانه، سال نهم، ش. ۱.
- برتوول، گاستون (۱۳۶۸). جامعه‌شناسی جنگ. ترجمه هوشنگ خجسته‌فر. تهران: انتشارات انتساب اسلامی.
- شاپیگان، فریده. (۱۳۷۲). عملیات حفظ صلح سازمان ملل. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل و زارت امور خارجه.
- شعارغفاری، پیروز (۱۳۷۱). اخبار جهان خارج در سطبوغات ایران: بحثی درباره وابستگی اطلاعاتی. مجموعه مقالات ارائه شده در نخستین سمینار مطالعات ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- شکرخواه، یوسف (۱۳۷۵). بازنای جهان در روزنامه‌های ایران: بررسی معیارهای گزینش اخبار بین‌المللی در ۱۰ روزنامه روزانه تهران. رساله کارشناسی ارشد. استاد راهنمای: دکتر نعیم بدیعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
- ضیائی بیگلی، محمد رضا. (۱۳۷۳). حقوق جنگ. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

Dissent? the Press and Politics of Peace in Canada. Paper Presented at the annual conference of the International Communication Association, San Francisco.

Hallin, D. (1991, May). Living Room War: Then and Now. EXTRA. 4 (3)

Higgins Rosalyn, (1969). United Nations peacekeeping 1946-1967. Documents and Commentary. Oxford University Press.

Hirsch, E.D. (1988). Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. New York: Vintage Press.

Holt, R. (1987, May). Converting the war System to a Peace System: Some Contributions from Psychology and other Social Sciences. Paper Presented at EXPRO Conference, Cohasset, ME.

Hunter, A.E. (Ed.). (1991). The Seville Statement on Violence Genes and Gender. On Peace and War. New York: Feminist Press.

Khatib, Lina (2002). The Orient and its Others: Middle Eastern Politics Gender and Fundamentalism in Egyptian and American Cinema. Paper Presented at 23 Conference and general assembly International Association in Mass Communication. Barcelona.

Keens. (1991, Fall). Why Peace isn't Covered. Media and Values (56), 18.

Lee, M., & Solomon. N. (1990). Unreliable Sources. Secaucus, NJ:Lyle Stuart.

Rampal, Kuldip R. (1994). Saudi Arabia. Mass Media in the Middle East. A Comprehensive Handbook. Kamalipour, Y. (Ed.). London: Greenwood.

Reporters Sans. (1996). Reporters Sans Frontiers, 1995 Report. Freedom of the Press throughout the World. London: John Libbey.

Roach, Colleen. (1993). Communication and Culture in War and Peace. London: Sage.

Varis, Tapio (1985). International Flow of the Television Programs. Paris: UNESCO.

Vitanyi, I. (1986). Cultural Democracy. In Laszlo and J.Y.Yoo (Eds.) World Encyclopedia of Peace. New York: Pergamon Press.

فرقانی، محمد مهدی. (۱۳۷۵). مطبوعات و تحولات اجتماعی در ایران. مجله رسانه، سال هفتم، ش. ۲.

گالی، و.ب. (۱۳۷۳). فیلسوفان جنگ و صلح: کات، کلارز و پس، مارکن، انگل، نولستوی. ترجمه محسن حکیم. تهران: نشر مرکز.

محسینیان راد، سهدهی. (۱۳۸۰). ارتباط شناسی ارتباطات انسانی: مبان فردی، گروهی و جمعی. چاپ چهارم. تهران: سروش.

مسایلی، محمود، ارنو، عالیه. زیرنظر محمد رضا دبیری. (۱۳۷۳). جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل. تهران: وزارت امور خارجه.

پکسون، ریچارد (۱۳۶۹). صلح حبیقی. ترجمه دکتر حسن تقی‌الاسلامی. تهران: نون.

A.C.D. (1988, Summer) Cultural Democracy. News Letter of the Alliance for Cultural Democracy.

Alger, C.F. (1989). July. Peace Studies at the Crossroads: Where else? The Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Attacks, (1996). Attacks on the Press in 1995. A World Wide Survey by the Committee to Protect Journalists. New York.

Bagdikian, B. 1987. The Media Monopoly: Beacon Press.

Bennet, W.L. (1988). News: The Politics of Illusion. New York: Longman.

Bloom, A. (1988). The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster.

Dennis, E.E., Stebenne, D.Pavlik., J. Thalimer, M. LaMay, C., Smilie, D., FitsSimon, M., Gazsi, S. & Rachlin, S. (1991) the Media at War: The Press and the Persian Gulf Conflict. New York: Gannett Foundation Media Center.

Fore, W.F. (1991, October). The shadow War in the Gulf. Media Development. (Special issue: Reporting the Gulf War)

Galtung, J. (1968). Peace In D. Sills Sills (Ed.) International Encyclopedia of Social Sciences

Gerbner, G. (1988) Violence and Terror in the Mass Media (Reports and Papers on Mass Communication, No. 101). Paris: UNESCO

Gittlin, T. (1980). The Whole World is Watching. Mass Media in the Making and the Unmaking of the New Left. Berkely: University of California Press.

Hackett, R.A. (1989), May. Space for