

انفجار اطلاعات

شهید سید مرتضی آرینی

فرخزاد... که با کشیور سیدم劫بی نواب صفوی و حاج مهدی عراقی رویه رو یافت. و انقلاب اسلامی در داخل مزهای «سپهر اطلاعاتی» غرب روی داد، در یک جزیره ثبات. و پیروز هم شد.

مهم این جاست که واقعه‌ای نظری این باز هم در هر نقطه دیگری از جهان می‌تواند روی دهد. من شهر «دوشنبه» را پیش از آن که به تخریب رحمان نبی اُف و ارتش سرخ درآید دیده بودم. در آن جا بار و شنکرانی آشناشیدیم که تو گویی از زمان سامانیان آمده بودند و در نماز جمعه در صف نماز گزارانی ایستادم که خارج از آتمسفر رسانه‌های گروهی و در عصر ابوحنیفه می‌زیستند. و هم اکنون مگر در شرق اروپا و در میان مسلمانان حوزه بالکان چه می‌گذرد؟ تصویری که ما در مجله «سور»^۱ چاپ کردیم بسیار گویاست: جوانی با گیسوان بلند و عینک رمبوی پیشانی‌بندی پسته است که روی آن نوشته: «الله اکبر، جهاد». و این واقعه در میان مزهای کنترل شده سپهر اطلاعاتی غرب روی داده است؛ و مگر جایی در کره زمین هست که بیرون از این مزهها باشد؟

دهکده‌جهانی واقعیت پیدا کرده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، و ماهواره‌ها مزهای جغرافیایی را انکار کرده‌اند. این همان دهکده‌هایی است که گرگوار سامسا در آن چشم باز کرده است. این همان دهکده‌هایی است که مردمانش صورت مسخ شده «کرگدن»‌های اوژن یونسکو را

خرج آن شده بود به انفعالی گرفتار آمد که چاقو در برابر دسته خویش دارد: چاقو دسته‌اش را نمی‌برد. مردم چه می‌خواستند؟ عجیب این جاست. مردم چیزی می‌خواستند که هرگز با عقل حاکم بر دنیای جدید جور در نمی‌آمد: حکومت اسلامی. نمونه‌ای هم که برای این حکومت سراغ داشتند به سیزده قرن پیش باز می‌گشت. مردم ایران این «پیام» را از کدام رادیو و تلویزیون، فیلم و یا تئاتری گرفته بودند؟ این پرسشی بود که غرب نمی‌توانست به آن جواب گیرد. هم‌نیست که غرب این نوع حرکت‌های اجتماعی را چه می‌نامد: بنیادگرایی، ارجاع و یا هر چیز دیگر... مهم این است که این واقعه نشان داد «حصارهای اطلاعاتی قبل اعتماد نیستند».

بیش از یک قرن است
که علی الظاهر هیچ
تمدنی به جز تمدن
غرب در سراسر سیاره
زمین وجود ندارد.
همه جا در تسخیر این

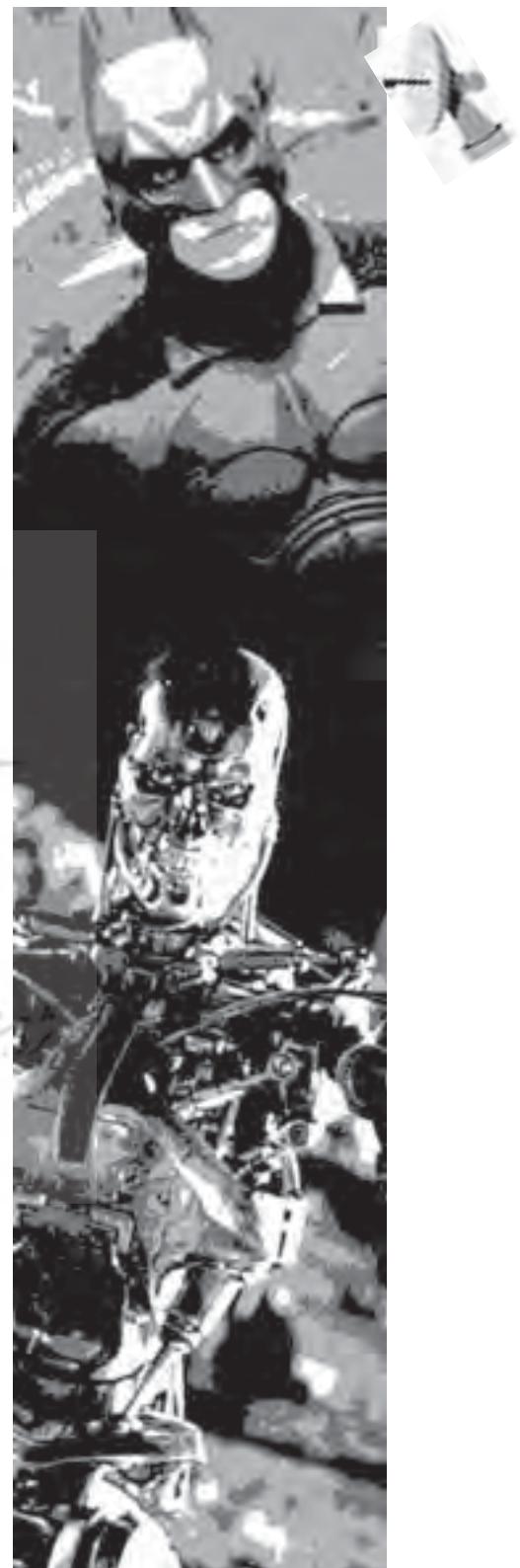
صورت از حیات بشمری است که تمدن
غرب با خود به ارمغان آورده است. هیچ
یک از امم عالم نتوانسته‌اند نه در زیان، نه
در فرهنگ، نه در معماری، نه در حیات
اجتماعی و نه در زندگی فردی، خود را
از تأثیرات تمدن غرب دور نگاه دارند.
و اکنون که با وجود ماهواره‌ها، مرزهای
جغرافیایی نیز انکار شده است و آینه جادو
در یکایک خانه‌های این دهکده به هم
پیوستهٔ جهانی نفوذ کرده است، عقل سطحی
چنین حکم می‌کند که دیگر هیچ چیز نمی‌
تواند حکومت جهانی مفیستوفلس^۳ را حتی
به لرزه بیندازد، چه رسد به آن که آن را به
انقراس پکشاند. اما چنین نیست. میلان
کوندراد «هنر رمان» از تناقض‌هایی خاص
این آخرین دوران تمدن غرب نام می‌برد که
آن‌ها را «تناقض‌های پایانه‌ای»^۴ می‌خواند. این
مثالی که او می‌آورد می‌تواند پرده ابهام از
این تعبیر به یک سو زند:

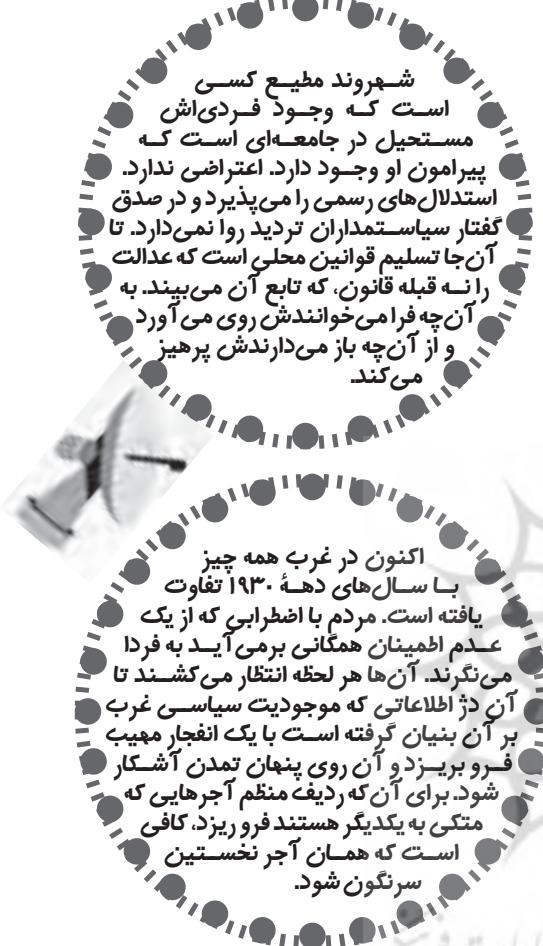
در طی عصر جدید، عقل دکارتی همهٔ
ارزش‌های به ارث رسیده از قرون وسطی
را، یکی پس از دیگری تحلیل می‌برد. اما، در
زمان پیروزی تام و تمام عقل، این عنصر غیر
عقلی محض (قدرتی صرف‌در پی خواست
خویشتن) است که بر صحنه جهان تسلط
خواهد یافت؛ زیرا دیگر هیچ نظامی از
ارزش‌های مقبول همگان وجود ندارد که
بتواند مانع پیشروی آن شود.

اگر واقع گرا باشیم جنگ جهانی دوم را
یکی از ترمینال‌هایی خواهیم یافت که ذات
پارادوکسیکال^۵ غرب در آن ظهور یافته
است. نمی‌دانم شما جنگ کویت را چگونه
تفسیر می‌کنید، اما من در آن یک تناقض
می‌یابم؛ تناقضی که شاخک‌های حس ششم
بسیاری از متغیرکران غربی - و از جمله نوام
چامسکی^۶ - آن را دریافت. غرب پیروزی
خود را در جنگ کویت در میان یک حس

غرب، از همان آغاز،
غایتی مگر برپایی یک حکومت
جهانی نداشته است و هم اکنون
نیز چه آنان که از حاکمیت ماهواره‌ها
به وحشت افتاده‌اند و چه آنان که
مشتاقانه چنین روزی را منتظر می‌برند،
هر دو، حاکمیت ماهواره‌هارا با حاکمیت
جهانی غرب یکسان گرفته‌اند؛ و هر
دو اشتباہ می‌کنند.

پذیرفته‌اند. همان دهکده‌ای که مردمانش «در
انتظار گودو» هستند. این همان دهکده‌ای
است که در آن مردمان را به یک صورت
واحد قالب می‌زنند و هیچ کس نمی‌تواند از
قبول مقتضیات تمدن تکنولوژیک سر باز
زند. این همان دهکده‌ای است که بر سر
ساکنانش آتشن‌هایی روییده است که یک‌صد
و پنجاه کانال ماهواره‌ها را مستقیماً دریافت
می‌کنند. این همان دهکده‌ای است که در
آن روبوت‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند. این
همان دهکده‌ای است که در آن «ترمیناتور
دو»^۷ به سی سال قبل باز می‌گردد و خودش
را از بین می‌برد. این همان دهکده‌ای است
که در آن «بت من» و «ژوک» با هم مبارزه
می‌کنند. این همان دهکده‌ای است که در
تلویزیون‌هایش دختران شش ساله را آموختش
جنسي می‌دهند، همان دهکده‌ای که در آن
گوسفندهایی با سر انسان و انسان‌هایی با سر
خوک به دنیا می‌آیند. این همان دهکده‌ای
است که در آن تابلوی «مسيح از ورای ادرار»
ماه‌ها توجهات همه رسانه‌های گروهی را به
خود جلب می‌کند. این همان دهکده‌ای
است که در آن دویست و چهل و شش
نوع تعجاور جنسی رواج دارد... اما عجیب
این جاست که باز هم این همان دهکده
جهانی است که در نیمه شب‌هایش ماه، هم
بر کازینوهای «لاس و گاس» تاییده است و
هم بر حسینیه «دو گوهه» و گورهایی که
در آن بسیجیان از خوف خدا و عشق به او
می‌گریسته‌اند. دنیای عجیبی است، نه؟

پی‌نوشت‌ها

۱. سوره، مهر ۷۱ صفحه دوم مجله.
۲. Judgement Day: Teminator. به کارگردانی Jimenez کامرون، محصول سال ۱۹۹۱، آمریکا. - و.
۳. Mephistopheles: شیطان در افسانه «فاوست» (دکتر فاوستوس) که فاوست روح خود را در ازای قدرت به او می‌فروشد. - و.
۴. Paradoxes Teminaox.
۵. هنر رمان، صص ۵۰ و ۵۱. - و.
۶. متناظر. - و.
۷. Avram Noah Chomsky: زبان شناس نظریه‌پرداز سیاسی آمریکا. - و.

دزدان از آسمان فرود می‌آیند، چگونه می‌توان به حصارها اطمینان کرد؟ پس باید از این اندیشه که حصارهایی بتوانند ما را از شر ماهواره‌ها محفوظ دارند بیرون شد و «خانه را در دامنه آتش‌شسان بنا کرد». باید در رویه رو شدن با واقعیت، به اندازه کافی جرأت و شجاعت داشت. غرب چنین است که در عین ضعف، بیش تر از همین که در عین قدرت، این جایز است که عدالت رانه قبله قانون، که تابع آن می‌بیند. به آن چه فرامی‌خواندش روى مى‌آورد و از آن چه باز مى‌دارندش پرهیز من‌کند.

ماهواره مظہر آن پیوستگی جهانی است که تمدن جدید انتظار می‌برده است. آمریکا نیز مظہر آن اراده جمیعی است که همراه باشند جدید پیدا شده و در جستجوی قدرت و استیلا، توسعه و اطلاق یافته است («استیلا» و «ولایت» هم ریشه هستند و اگر بعضی از محققان، استیلاهی غرب را بر عالم «ولایت طاغوت» خوانده‌اند، تعبیری رامی جسته‌اند که بتواند مفاهیم جدید را در حوزه معرفت دینی معنا کند؛ و چه تعبیر درستی یافته‌اند. غرب، از همان آغاز، غاییتی مگر برپایی یک حکومت جهانی نداشته است و هم اکنون نیز چه آنان که از حاکمیت ماهواره‌ها به وحشت افتاده‌اند و چه آنان که مستقایه چنین روزی را منتظر می‌برند، هر دو، حاکمیت ماهواره‌ها را با حاکمیت جهانی غرب یکسان گرفته‌اند؛ و هر دو اشتباه می‌کنند.

اضطراب همگانی جشن گرفت و این اضطراب، از جمله در لوس‌آنجلس، نشری شد که دمل چرکین یک اعتراض واقعی را ترکاند.

غرب، ذاتی پارادوکسیکال دارد و این پارادوکس‌های پایانه‌ای، سرنوشت محتومی هستند که تمدن امروز به سوی آن راه می‌سپرده است. انفجار اطلاعات از همین تمدن امروز را شکار خواهد کرد. وقتی حصارهای اطلاعاتی فروبریزد مردم جهان خواهند دید که این دژ ظاهرآ مستحکم بنیان‌هایی بسیار پوسیده دارد که به تلنگری فرو خواهند ریخت. قدرت غرب، قدرتی بنیان گرفته بر جهل است و اگاهی‌های جمیعی که انقلاب‌زا هستند به یکباره روی می‌آورند؛ همچون انفجار نور. شوروی نیز تا آن‌گاه که فصل فروپاشی اش آغاز نشده بود خود را قادرتمند و یکپارچه نشان می‌داد و غرب نیز آن را همچون دشمنی بزرگ در برابر خویش می‌انگاشت. تنها بعد از فروپاشی بود که باطن پوسیده و از هم گسیخته شوروی آشکار شد.

اکنون در غرب همه چیز با سال‌های دهه ۱۹۳۰ تفاوت یافته است. مردم با اضطرابی که از یک عدم اطمینان همگانی برمی‌اید به فردا می‌نگرند. آن‌ها هر لحظه انتظار می‌کشند تا آن‌گاه که فردا می‌نگردند. آن‌ها هر لحظه انتظار می‌کشند تا آن دژ اطلاعاتی که موجودیت سیاسی غرب بر آن بنیان گرفته است با یک انفجار مهیب فروبریزد و آن روى پنهان تمدن آشکار شود. برای آن که ردیف منظم آجرهایی که متنکی به یکدیگر هستند فروبریزد، کافی است که همان آجر نخستین سرنگون شود. تمدن‌ها هم بیر می‌شوند و می‌میرند و از بطن ویرانه هاشان تمدنی دیگر سر بر می‌آورد. در آغاز، تمدن با یک اعتماد مطلق به قدرت خویش پا می‌گیرد و هنگامی که این احساس جای خود را به عدم اعتماد بخشید، باید دانست که موعد سرنگونی فرارسیده است.

و اما درباره خودمان، نباید بترسیم. حصارها تا هنگامی مفید فایده‌ای هستند که دزدان شب رو بر زمین می‌زیند، اما آن‌گاه که

روز جمهه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز «فن آوری و ارتباطات»، همایش «جوان، هویت، سانه» توسط سازمان ملی جوانان و فضلنامه فنگ پویا، در مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی قم و با حضور گسترشده جوانان برگزار شد. میهمانان ویژه این همایش، پروفسور حمید مولانا استاد ارتباطات دانشگاههای آمریکا و نادر طالبزاده، کارگردان فیلم عیسی مسیح بودند. روز قبل از همایش در تهران، از پروفسور مولانا تجلیل شده بود. او در جلسه نکوداشتی که برایش ترتیب داده بودند، شرکت کرد. پروفسور مولانا صبح پس از سخنرانی، در میزگردی با حضور نادر طالبزاده و دکتر شرف الدین شرکت کرده و در عصر همان روز در جمع نویسندها و محققان جوان دانشگاه و حوزه به پرسش‌های آنان پاسخ دادند. آن‌چه در پیش روست خلاصه‌ای است از سخنرانی پروفسور حمید مولانا، دکتر نادر طالبزاده، میزگرد و پاسخ به سوالات.

