

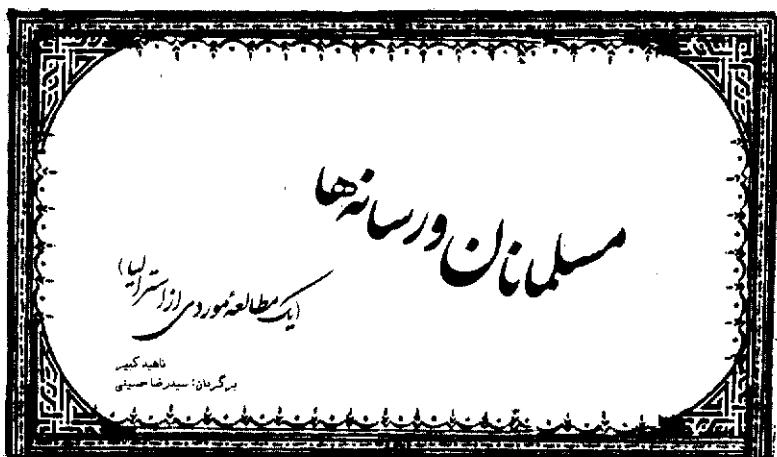
YOU ARE NEXT.

NOW IS THE TIME TO TAKE ACTION

ISLAM IS NOT A THREAT

مسلمانان استرالیا از اقوام گوناگون هستند ولی لحن برخی گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که همه مسلمان‌ها یکسان هستند. اغلب به نظر می‌رسد که یا با هدف نادیده گرفتن مسلمانان به عنوان «آن دیگری» نامتمدن در تضاد بین فرهنگ شرق و غرب، یا به دلایل صرفاً منفعت‌طلبانه کلیشه رسانه‌ای رفتار جنون‌آمیز، خشونت ذاتی و اعمال وحشیانه مسلمانان تعمداً زنده نگه داشته‌اند.

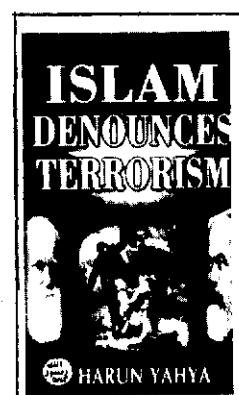
این بازنمایی منفی این برداشت را موجب می‌شود که همه مسلمان‌ها بنیادگرا و از این رو تروریست‌های بی‌منطقی هستند که می‌خواهند هر چیز غیر اسلامی را از بین ببرند. بیشتر اوقات این بازنمایی منفی با ارائه یک تصویر مقابل مشت جبران نمی‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که پیامد این مساله برای روابط اقلیت قومی در این کشور بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از جمیعت ۲۸۱/۵۷۸ نفری مسلمانان استرالیا که براساس سرشماری سال ۲۰۰۱، ۳٪ کل جمیعت این کشور را تشکیل می‌دهند، معتقدند که این سوگیری رسانه‌ای باعث می‌شود که در جامعه و به ویژه در محل کار درباره آن‌ها بدگویی شود. ارقام اداره آمار استرالیا ظاهراً این ادعا را تایید می‌کنند: در سال ۱۹۹۶ میزان بیکاری مسلمانان استرالیا ۲۵٪ بود حال آن که این رقم برای کل جمیعت این کشور تنها ۹٪ بود. در سال ۲۰۰۱ (در مقایسه با میزان ۶٪ بیکاری جمیعت کل کشور) این رقم به ۱۸/۵٪ کاهش یافت ولی نسبت مسلمانانی که در بازار کار شغل ممتازی نداشتند، همچنان تقریباً سه برابر بیشتر از جمیعت کلی کشور بود.

تأثیرات این تصورات نادرست بر مسلمانان میانه رو به جز زیان‌های اجتماعی و اقتصادی که چنین تبعیضی ناگزیر به بار می‌آورد، سرخوردگی، خشم و اندوه است. اظهارات مسلمانان

استرالیایی که برای مقاصد این تحقیق با آن‌ها مصاحبه شد به روشنی این مساله را نشان می‌دهد: پس از یازدهم سپتامبر، رسانه‌ها زنان مسلمان فلسطینی را نشان می‌دادند که زوسی به سر داشتند و از وقوع این حوادث خوشحال بودند و داشتند می‌خندیدند. آن‌ها می‌خواستند نشان بدهند که مسلمانان از اتفاقی که برای آمریکایی‌ها افتاده بود، خوشحال بودند. من از این کار آن‌ها خوشم نیامد. در واقع، قضیه اصلًاً این طور نبود. من شنیدم که این تصاویر به حوادث یازدهم سپتامبر هیچ ربطی نداشتند. آن زنان به دلیل دیگری خوشحال بودند و لی آن‌ها تصاویر را در آن زمان نشان دادند تا مسلمانان را خوار کنند. می‌خواستند بگویند هزاران نفر در آمریکا کشته شده‌اند و ما مسلمانان خیلی پست هستیم. نه اصلًاً این طور نبود.

از زمان حوادث یازدهم سپتامبر، تمرکز رسانه‌ها بر اسلام و مسلمانان به شدت افزایش یافته است. حتی پیش از فاجعه یازدهم سپتامبر نیز استفاده از برجسب «آن دیگری» مذهبی یا فرهنگی در تیترها و دیگر تصاویر رسانه‌ای رایج بود و لی از آن زمان به بعد بیوسته از این برجسب استفاده شده است. همان‌گونه که آخرین اظهارات نظر نشان می‌دهد، با استفاده از تصاویر نامرتبه، به سادگی می‌توان از ترس مردم از تروریسم بهره‌برداری کرد و خوانندگان را سر در گم ساخت و به آن‌ها القا کرد که همه مسلمانان فعالیت‌های تروریستی را تایید می‌کنند. این رسانه‌ها با قراردادن تصاویر منتشرشده در زمینه‌ای نادرست، خوانندگان را ترغیب کردند تا خودشان به نتایجی (اشتباه) برسند. اضطرابی که این تمرکز رسانه‌ای در بین مردم دافن می‌زند به تداوم حمایت آن‌ها از سیاست‌های دولت در بازداشت قانونی،^۱ شناسایی و اقدامات نظامی دولت هم‌جون جنگ عراق کمک می‌کند.

این مقاله بر اظهارات شفاهی مسلمانانی با پیشینه‌های قومی گوناگون مبتنی است. مؤلف از سال ۱۹۹۸ به عنوان یکشنبه از فعالیت‌های پژوهشی دوره دکترا و فوق‌دکترا خود درباره مسلمانان استرالیا، ۱۳۰ مصاحبه دو در رو، عمقی و ضبطشده را با مسلمانان زن و مرد ۱۸ تا ۹۰ ساله اجرا کرد. چندین مصاحبه‌شونده به هنگام صحبت کردن درباره تجربیات اقامت خود در

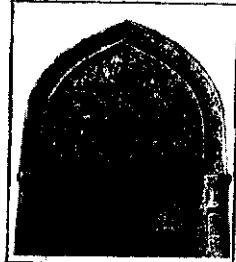
1. Mandatory Detention

استرالیا، بی‌آن که از آن‌ها خواسته شود، مطالبی درباره رسانه‌های غربی / استرالیایی بیان کردند که در کلیه آن‌ها بر این نکته تأکید می‌شد که مسلمانان خبیث جلوه داده می‌شوند. از این رو، مولف به بررسی چند روزنامه قطع بزرگ، به ویژه روزنامه سراسری استرالیین^۲ و روزنامه ایالتی وست استرالیین^۳ پرداخت که در فاصله زمانی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ منتشر شده بودند. مولف دریافت که برخی رسانه‌های چاپی، خبرهای مربوط به مسلمانان را با تیترهای تحریک‌آمیز گزارش می‌کنند که غالباً با تصاویری همراه هستند که اسلام را دینی خشن نشان می‌دهند.

بازنمایی مسلمانان، پیش و پس از یازده سپتامبر

رسانه‌ها حتی پیش از فاجعه یازده سپتامبر مسلمانان را انسان‌هایی بی‌تمدن^۴ به تصویر می‌کشیدند. برای نمونه وقتی در اوایل سال ۲۰۰۱ تیترهای خبری همچون «خنده؛ اسلام بر مسیحیان تحملی می‌شود» به همراه تصاویری از یک منطقه مسیحی‌نشین ویران شده و یک کلیسا منتشر شدند، این برداشت فوری را در خواننده باعث شدند که در برخی مناطق اندونزی جنگ فرقه‌ای در جریان است. این تیتر تلویحاً بیان می‌کرد که اسلام به نابودی مسیحیت (که با نماد کلیسا به تصویر کشیده شده بود) خواهد انجامید و درباره یک دین و انگیزه‌های کسانی که به آن التزام دارند به کلی‌بافی پرداخته بود.

این ادعا با واقیت نیز در تناقض بود. در گزارشی که ذیل این تیتر خاص منتشر شده بود ادعا می‌شد که روحانیان مسلمان منطقه، صدھا مسیحی از جمله زنان باردار و نوزادان دختر را به زور ختنه کرده‌اند. رهبران میانهروی مسلمان هرگونه تلاش برای تغییر مذهب اجباری را تکذیب کردند و پناهندگان اردوگاه کیسویی^۵ بعدها به اعضای گروه تحقیق فرماندار گفتند که به تغییر دین خود مجبور نشده بودند. پس چرا ڈورنالیست‌ها این ادعا را به عنوان واقیت، گزارش و رسانه‌ها آن را منتشر کردند؟ هنگامی که جنگ فرقه‌ای بین مسیحیان و مسلمانان در جزایر مالاکو^۶ در جریان بود، رسانه‌های چاپی استرالیا جانب مسیحیان را گرفتند و بی‌آن که تحقیقات بیشتری انجام

- 2. The Australian
- 3. The West Australian
- 4. Savage
- 5. Kesui
- 6. Maleku Islands

دهند، این حادثه را گزارش کردند. در این گزارشگری و نشر گزینشی همچنین تصویر نمی‌شود که ختنه زنان یک بُعد فرهنگی و تاریخی و نه مذهبی دارد. نیکی مارشال^۷ کارمند اداره توسعه اجتماعی مرکز مهاجرت کلیساهاي جهانی^۸ در استرالیا می‌گوید که ختنه زنان سابقهای چند هزار ساله دارد ولی در ذهن بسیاری از مردم، ناخودآگاه با اسلام تداعی می‌شود. در واقع این سنت پیش از اسلام و مسیحیت رایج بوده است و در چند کشور اسلامی مانند عربستان سعودی زنان ختنه نمی‌شوند.

الفت حسن آقا^۹ معتقد است یک دلیل این بی‌اطلاعی فraigیر درباره اسلام این است که گزارشگرانی برای پوشش خبرهای جهان اسلام (و به ویژه هرگونه حادثه منفی مربوط به مسلمانان) مامور می‌شوند که اطلاعات بسیار اندکی درباره اسلام دارند. این گزارشگران که از تاریخ و معنای اسلام هیچ‌گونه اطلاعاتی ندارند، تصویری تحریف شده ارائه می‌کنند که فرهنگ غربی آن را به عنوان حقیقت ادراک می‌کند.

بازنمایی رسانه‌ای مسلمانان به عنوان انسان‌های وحشی به ویژه پس از حملات یازده سپتامبر شایع بوده است. در این نوع گزارش‌های رسانه‌ای هیچ اشاره‌ای به این مساله نشد که در این حملات تروریستی چندین مسلمان نیز کشته شدند یا این که تروریسم در دین اسلام جایی ندارد و اکثریت قاطع مسلمانان صلح دوست و میانهرو آن را محکوم می‌کنند.

تیتر صفحه نخست روزنامه وست استرالیان در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ با نام «خیر در برابر شر» با دور کردن هرچه بیشتر غرب از «آن دیگری» عملأ جهان را به «غرب متمن خیر» و «مسلمانان شر» تقسیم کرد این مضمون را تصاویر تقویت کردند. سال بعد، پس از بمب‌گذاری‌های سال ۲۰۰۲ در بالی، مدرسه و خانه امام جماعت مسجد روتوی هیل^{۱۰} در نیوساوت ولز^{۱۱} و مسجد ایست دانکستر^{۱۲} در ویکتوریا به ترتیب در ۱۵ و ۱۷ اکتبر ۲۰۰۲ تخریب شدند. این حملات تخریب‌گرانه به خانه‌ها و عبادت‌گاه‌های مسلمانان به عنوان خبرهای مهم گزارش شدند و می‌توان گفت علت این است که رسانه‌ها خشونت علیه مسلمانان را از اقدامات خشونت‌آمیزی که یک مسلمان مرتكب می‌شود کم‌اهمیت‌تر یا حتی انتقام‌جویی موجه تلقی می‌کنند.

زنان باحجاب: هدفی آسان

تنها مسلمانان تصور نمی‌کنند که رسانه‌ها علیه اسلام سوگیری دارند. بعضی محققان غربی نیز عنوان کرده‌اند که ظاهراً رسانه‌ها اصرار دارند تصویری منفی از مسلمانان و اسلام آرائه کنند. هوارد برستد^{۱۳} در پژوهش خود درباره بازنمایی مسلمانان از طریق تصاویر از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ مشاهده کرد که با نمایش تصاویری از مساجد، ملاهای ریشو، جماعت مسلمانان و زنان باحجاب

- 7. Nicki Marshall
- 8. Ecumenical Migration Centre
- 9. Olfat Hassan Agha
- 10. Rooty Hill
- 11. New South Wales
- 12. East Dancaster
- 13. Howard V. Brasted

که همگی بر بی منطقی، تعصب، کوتاه فکری، نابزدباری و تبعیض در مقیاسی تقریباً قرون وسطایی دلالت داشته اند، اسلام در رسانه ها به صورتی ناعادلانه و گاه مسخره منعکس شده است.

این روند پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ادامه یافت ولی این معنی ضمنی به آن افزوده شد که اسلام با تروریسم برابر است. در صفحه اخبار «جنگ با تروریسم» روزنامه وست استرالیان، تصاویری از اسامه بن لادن و زنان با حجاب به چاپ رسید و هر چند مطبوعات در گزارش های خود با زنان احساس همدردی می کردند، این تصاویر به گونه ای نامناسب به خبرهای دیگری ارتباط داده شده بود که در خوانندگان این استنباط را به وجود می آورد که ذات مسلمانی^{۱۳} خشنوت است. همچنین بر روی جلد مجله ویکند استرالیان^{۱۴} تصویری از یک بمب گذار انتشاری زن فلسطینی به چاپ رسید که در یک دستش یک اسلحه کلاشنیکف بود و در دست دیگرش دختریچه سه ساله اش که او نیز یک گلوله خمپاره در دست داشت. هر دوی آن ها پیشانی بندهای فداییان حماس را به پیشانی بسته بودند که شهادتین^{۱۵} بر روی آن ها نقش بسته بود و در کتاب این تصویر نوشته شده بود:

به نظر باردار می آمد و جز آن کاملاً طبیعی بود. به من نگاه کرد لبخند زد... و سپس منفجر شد.

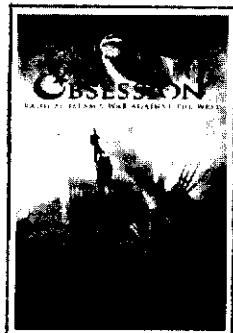
در زیر تصویر این جمله دیده می شد:

چگونه مادری جوان، بمب گذار انتشاری می شود. (عکس در صفحه بعد)

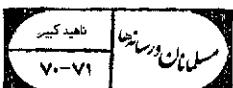
این تصویر بر روی جلد مجلة سراسری استرالیا تلویحاً یک زن مسلمان با حجاب را که یک زندگی خانوادگی عادی دارد با تروریسم پیوند می دهد. یکی از کسانی که در این تحقیق با وی مصاحبه شد، معتقد است که این تصاویر احساس بر حق بودن را در کسانی تقویت می کند که به حملات خشنوت آمیز علیه زنان مسلمان دست می زند. القای این مسالمه که می توان اسلحه و مواد منفجره را زیر حجاب مخفی کرد، این استنباط را در مهاجمان تقویت می کند که زنان با حجاب احتمالاً دشمن کشور و بنابر این سزاوار انتقام جویی هستند.

این روند تداعی کردن زنان با حجاب با تروریسم به مطبوعات عامه پسند محدود نمی شود و حتی در مجلات دانشگاهی نیز دیده می شود. در سال ۲۰۰۵، یک دانشجوی پژوهشی که حجاب به سر داشت گفت:

در نشریه دانشکده محل تحصیل من عکسی از من را در زمینه تصویری از برج های دو قلو به چاپ رسانند. برج ها در آتش می سوختند و عکس من در زمینه قرار داشت که به گمانم بمب یا چیزی شبیه به آن در دست داشتم. در زیر این تصویر مطلبی با این مضمون نوشته شده بود: «من می خواهم کودکان شما را بخورم...»

14. Muslimness
15. Weekend Australian
16. Kalima

ناهید کیم
۷۰-۷۱

THE WEEKEND AUSTRALIAN

MAGAZINE

November 13-14, 2004

“She looked pregnant,
otherwise
she was
completely
normal.
She looked
at me. She smiled ...
and then she exploded”

How a young mother became a political icon

انگیزه این تداعی کردن‌ها در رساله شرق‌شناسی^{۱۷} ادوارد سعید^{۱۸} تبیین شده است. سعید استدلال می‌کند که غرب با استفاده از یک مفهوم قیاسی از شرق می‌تواند تصویری از هیبت خود بسازد؛ یعنی این که غرب نگاتیو شرقی‌هاست و از هر آن چه «آن دیگری» انجام نمی‌دهد، تشکیل می‌شود. به این تعبیر، شرق‌شناسی در برگیرنده یک تضاد دوتایی است که غرب را محور اندیشه مدرن روشنگرانه و شرق را «آن دیگری» مرموز و اغلب خطناک اعلام می‌کند. هم‌چون هر تضادی، این تضاد دوتایی نیز بر مجموعه‌ای از سازه‌های فرهنگی مبتنی است که در این مثال

17. Orientalism
18. Edward Said

می‌توان آن‌ها را به عنوان ماهیت‌گرایی زیست‌شناسختی^{۱۹} و نیز تعصبات نژادی، مذهبی و فرهنگی درک کرد.

از این رو، غرب با به تصویر کشیدن یک زن باحجاب می‌کوشد جایگاه زن را در جامعه اسلامی بنا کند؛ جایگاهی که عقب‌مانده، زیر دست و کاملاً مغایر با آن نوع برابری و حقوقی است که زنان غربی توانستند در قرن بیستم بدان‌ها دست یابند. پیام‌هایی که از این تصاویر نشأت می‌گیرند، روشی هستند: همنوایی، سرکوب، سرسپردگی و کترل. ولی آن‌چه در کلیه این موارد اشاره‌ای به آن نمی‌شود، زمینه است. هرچند حجاب تثنیه فضیلت و نه انقیاد یا بدتر از آن تهدید است، این تمایز به ندرت در مطبوعات مورد تصریح قرار می‌گیرد.

مردان مسلفان و جنگ‌افزار

چاپ تصاویری از دشمن که برای اهداف ملی‌گرایانه از اسلام استفاده می‌کند قابل درک است: همچون اسمه بن لادن با اسلحه در کنارش، شورشیان عراقی در حال سجده با اسلحه‌هایی که در مقابلشان قرار دارد یا یک بم‌گذار انتحاری فلسطینی که بر اسلحه موسه می‌زند. ولی فشان دان تصاویری از متحدان مسلمان در حالی که دارند نماز می‌خواهند و در مقابلشان اسلحه قرار دارد، خوانده را سردرگم می‌سازد و وی نمی‌تواند بین دوست و دشمن تمایز قائل شود. برای تلویحی این نکته که بین دین اسلام و خشونتِ مسلحانه رابطه وجود دارد. اکثریت خوانندگان/بینندگان خبرها، که شناخت محدودی از اسلام دارند یا اصلاً این دین را نمی‌شناسند، مستعد پذیرش باورهای نادرستی هستند که این تصاویر وسانه‌ای به وجود می‌آورند. با توجه به ماهیت پرمبالغه بسیاری از سبک‌های زندگی معاصر، ارائه خبرها به صورت قطعات قابل فهم و به راحتی قابل هضم در تقابل با تحلیل‌های جامع، رواج بیشتری یافته است. بسیاری از کاربران رسانه‌ها فرست یا تمایل چندانی به تحقیق بیشتر درباره خبرها ندارند.

بحران گروگان‌گیری در عراق ایزار دیگری را برای سوه تعییر باورهای اسلامی فراهم می‌آورد. زیرا رسانه‌ها تصاویری را منتشر می‌کنند که جنگ‌جویان، در سایتهای ایترنوتی گوناگون قرار می‌دهند. این افراطیون پیش از ارتکاب جنایات فجیع به نام اسلام، معمولاً گروگان‌های چشم‌بسته را در حالی که عبارات نخستین رکن اسلام یعنی شهادتین به عربی به صورت لا اله الا الله، محمد رسول الله در پشت رشوان نوشته شده است، بر زمین می‌نشانند. شهادتین یعنی این که شهادت می‌دهم (تصدیق می‌کنم) که خدایی جز خدای واحد وجود ندارد و شهادت می‌دهم که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خداست. هر چند این قساوت با تعالیم اسلامی سازگار نیست، به دفعات بی‌هیچ

توضیحی نشان داده می‌شوند. بایراین، خوانندگان و بینندگان می‌توانند به طرزی منطقی تصور کنند که این تروریسم بخشی از اسلام است. باز هم آن‌ها، که زبان عربی را اصلاً نمی‌فهمند، ممکن است برداشت مورد نظر را درباره باورهای اسلامی که با هرج و مرج و خشونت در هم آمیخته شده است، خیلی راحت جذب کنند.

روزنامه استرالیان نمونه خوبی برای بهره‌برداری از بی‌خبری مردم از اعتقادات مسلمانان است. این روزنامه مرتباً چنین تصاویری منتشر می‌کند که این اعتقاد را در خوانندگان تقویت می‌کند که اسلام دشمن غرب است. در یک نمونه از انتشار چنین تصاویری، این روزنامه عکسی از شبه‌نظامیان روپوشیده مقنده صدر، و هبر شیعی عراق منتشر کرد که در مقابل مسجدی ایستاده بودند و آیاتی از قرآن بر روی آن نوشته شده بود. در یک دست این شبه‌نظامیان، مسلسل و در دست دیگرانشان کلاه‌خود یک سرباز آمریکایی قرار داشت. زیر این گزارش و تصویر مبارزان اسلام گرا این تیتر به چشم می‌خورد:

نویسنده شهر، شعله‌های ضدیت با اسلام را بر می‌افزود.

نویسنده مشهور اشاره به کتاب خشم و غرور^{۲۰} نوشته اوریانا فالاچی^{۲۱} نویسنده ایتالیایی اشاره داشت که تصریب ضد اسلامی نویسنده در لفاظی‌هایی گزندۀ آن کاملاً آشکار است. این کتاب که نخستین بار به صورت سلسه‌مقالاتی در روزنامه برجسته ایتالیا، کوریره دلا سیرا^{۲۲} منتشر شد، ظرف چند ساعت پس از انتشار به صورت کتاب، نیم میلیون نسخه فروش داشت. این کتاب ترس از بیگانگان را در کشوری نشان می‌دهد که در چند ده سال گذشته مهاجرت‌های دسته‌جمعی را شاهد بوده است و مسلمانان دومین گروه بزرگ مذهبی را در این کشور تشکیل می‌دهند. خواننده با خواندن نخستین گزارش و تماشی تصویر یک مبارز مسلمان ممکن است به این تیجه برسد که فالاچی از شهرت قابل توجهی برخوردار است، هر چند موضع ضد اسلامی وی بسیار مورد انتقاد واقع شده است. دفاعیه وی از نوشته‌هایش با نام درباره نفرت از یهود در اروپا در ۱۷ آوریل ۲۰۰۲ در مجله پانوراما ایتالیا منتشر شد. فالاچی در این فحشنامه، یهودستیزی اروپائی‌ها را

آریانا فالاچی

- 20. La Rabbia e l'Orgoglio
- 21. Oriana Fallaci
- 22. Corriere della Sera

۲۰۰۲	سلسله مبارزان
------	---------------

علت هرگونه حمایت از فلسطینی‌ها قلمداد می‌کند که آن‌ها را /راذلی با عمامه یا چفیه توصیف می‌کند.

بدگویی از اسلام و مسلمانان

روزنامه وست استرالین در ژوئن ۲۰۰۲ عکسی از یک دیوارکوب^{۲۳} قرن پانزدهم را چاپ کرد که حضرت محمد (ص) را در حال شکنجه شدن نشان می‌داد. این عکس به همراه گزارشی منتشر شد. دل بر این که توریست‌های اسلام‌گرای مرتبط با القاعده در نظر دارند کلیسا جامع قرن پانزدهم بولونیا^{۲۴} را تخریب کنند؛ زیرا در این کلیسا یک نقاشی دیواری از دوره قرون وسطا وجود دارد که حضرت محمد ص را در دوزخ به تصویر می‌کشد.

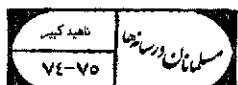
انتشار این دو تصویر به نظر بعضی مسلمانان بسیار توهین‌آمیز بود و اعتراض یکی از رهبران اسلامی را باعث شد که معتقد بود انتشار این عکس به همراه آن گزارش، اسیب، اضطراب و خشم شدیدی را در جامعه مسلمانان غرب استرالیا موجب شده است و این‌که مطبوعات باید به حساسیت‌های مذهبی احترام بگذارند. انتشار چنین تصاویری ممکن است بار دیگر به تفرقه و نفرتی دامن بزند که در طول جنگ‌های صلیبی وجود داشته است.

دو سال بعد مطبوعات تصویری از یک زن را به چاپ رساندند که آیاتی از قرآن مجید بر روی کمرش نوشته شده بود. این تصویر از فیلمی هلندی ساخته تئوون گوگ^{۲۵} به نام تسليیم برداشته شده بود؛ این فیلم آیات قرآن مجید را بر روی بدن زنی نشان می‌داد که لباس بلند بدن نما به تن داشت و از آزارهایی سخن می‌گفت که زیر لواح اسلام متحمل شده بود. ون گوگ معتقد اسلام و حامی یکی از اعضای پارلمان هلند، زنی به نام آیان هرسی علی^{۲۶} بود که در ابتدا یک پناهجوی سومالیایی بود. وی مدافع کاهش مهاجرت خارجی‌ها به هلند به ویژه مهاجرت مسلمانان به این کشور بود. برای ون گوگ و هرسی علی که فیلم‌نامه این فیلم را نوشته و آن را تهیه کرده بودند فتوای اعدام صادر شد؛ زیرا این فیلم اسلام را به عنوان یک فرقه قرون وسطایی و زن‌ستیز که انتقاد از خود را برنمی‌تابد و بر روی علوم چشم بسته است، مورد حمله قرار داده بود.

تون گوگ

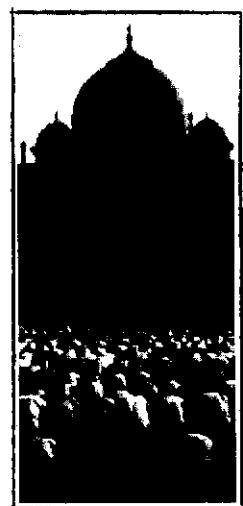
- 23. Wall hanging
- 24. Bologna
- 25. Theo Van Gogh
- 26. Ayaan Hirsi Ali

در چهارم نوامبر سال ۲۰۰۴، مطبوعات از کشته شدن ون گوی به دست یک مرد بیست و چهار ساله اهل آمستردام خبر دادند که تابعیت دوگانه هلندی و مغربی داشت. روزنامه وست استرالیان دیدگاه‌های مردم را درباره این فاجعه منتشر کرد، از جمله دیدگاهی که در آن اسلام و مسلمانان به سبب اقدام شریانه یک افراطی اسلام‌گرا محاکوم شده بودند. همچنین مسلمانان به سبب آن که همه آن‌ها مستولیت حوادث یارده سپتمبر و بخش اعظم فعلیت‌های تروزیستی فعلی در سطح جهان را نمی‌بینیرند، مورد انتقاد قرار گرفتند. هر چند این نامه نشانگر دیدگاه همه خوانندگان نیست، کاملاً نشان می‌دهد که چگونه در واکنش به برخی مقالات و عکس‌ها می‌توان همگی اعضای یک گروه مذهبی را به سبب اقدام یک ستیزه‌جو ملامت کرد؛ خواه چنین مقالاتی به تعصبات تازه دامن بزنند یا تعصبات فعلی را تقویت کنند، عده‌ای ممکن است آن‌ها را تاییدی بر نابرباری نژادی و مذهبی تعبیر کنند.

مسلمانان و سوگیری وسانه‌ها

مطبوعات غالب به ارائه تصویری کلیشه‌ای از اقلیت‌ها متهمن می‌شوند ولی حتی وقتی آن‌ها چنین می‌کنند، معمولاً از اشاره به مذهب این گروه‌ها خودداری می‌کنند. اندر و مارکوس^{۷۷} استدلال می‌کند که هر گروهی به فرهنگ خودش اولویت می‌دهد از این رو رسانه‌ها کمتر از فرهنگ خودشان انتقاد می‌کنند. برای نمونه هر چند بعضی مهاجران انگلیسی گلایه دارند که مطبوعات آن‌ها را آدم‌های انگلیسی^{۷۸} می‌نامند، مذهب آن‌ها مورد اشاره قرار نمی‌گیرد. گرچه رسانه‌ها، جنوب غربی سیدنی را خانه جرائم لبنان‌ها/مسلمانان می‌نامند، به صورتی گزینشی دیگر جرایمی را که دار و دسته‌های جامعه بزرگ‌تر مرتکب می‌شوند به نژاد یا مذهب آن‌ها ارتباط نموده‌اند. در یک مورد از این دست، روزنامه وست استرالیان در صفحه جلد خود گزارشی را از تهیه و بخش تصاویر مستهجن از کودکان با تیتر جامعه بیمار ما منتشر کرد. این رفتار نابهنجار در صفحه نامه‌های این روزنامه، در یک دوره زمانی بسیار کوتاه، محاکوم شد و البته به مذهب عاملان آن هیچ اشاره‌ای نشد. حتی اگر مذهب عاملان این رفتار نابهنجار نیز مورد اشاره قرار

27. Andrew Markus
در انگلیس استرالیان به تغیر به
لکسیس‌ها Poms گفت می‌شود

می‌گرفت، به هیچ وجه به خوانندگان الفا نمی‌شد که جرائم آن‌ها به مذهبشان ارتباط دارد؛ برای نمونه وقتی گزارش تعرض جنسی به کودکان توسط یک یا چند کشیش کاتولیک منتشر می‌شود، هرگز دلالت بر آن ندارد که میل جنسی به کودکان در آینین کاتولیک‌ها پذیرفتی یا رایج است. هم‌چنین، وقتی در ایالات متحده، مسیحیان بنیادگرا، به ویژه به نام مسیحیت، جرایم خشونت‌آمیزی علیه دیگران مرتكب می‌شوند (برای نمونه بمب‌گذاری در کلینیک‌های تنظیم خانواده) از خود دین مسیحیت به هیچ وجه بدگویی نمی‌شود. در قضیه بمب‌گذاری در ساختمان ادوارد مورا^{۲۹} در اکلاهما، که به کشته شدن ۱۶۸ تن انجامید، عامل این بمب‌گذاری یعنی تیموتوی مکوی^{۳۰} هم مسیحی بود و هم آمریکایی ولی در نخستین گزارش‌های رسانه‌ها، افراطی‌های مسلمان لیبیایی مسئول این بمب‌گذاری دانسته شدند ولی وقتی حقیقت آشکار شد، به او صرف‌ا به عنوان تیموتوی مکوی اشاره شد، نه تیموتوی مکوی مسیحی یا تیموتوی مکوی آمریکایی، او را یک فرد، تلقی و جرمش را تنها مختص خودش قلمداد کردند. حتی وقتی وابستگی مکوی به یک جنبش سیزده‌جوی می‌تنی بر مسیحیت علیق شد، مذهب یا ملت وی در اینتای نامش آورده نشد.

این انتقاد گزینشی، ویزگی رسانه‌های همگانی است. در سال ۲۰۰۲، دانیل نالیا^{۳۱} نامزد مجلس سنا از حرب سیاسی Family First و کشیش منصوب مجتمع خداوند^{۳۲} از هواداران خود خواست پایگاه‌های سلطان را در محل زندگی خود شناسایی کنند. او فاحشهخانه‌ها، قمارخانه‌ها، مشروب‌فروشی‌ها، مسجد، معابد و مراکز جادوگری را از جمله این پایگاه‌ها برشمرد. روزنامه استرالیان در گزارشی کوتاه اعلام کرد که دادگاه مدنی و اداری ایالت ویکتوریا آقای نالیا را به سبب بدnam کردن مسلمانان و نقض قانون تبعیض نژادی ایالت ویکتوریا مجرم شناخته است. ولی استلزمات گسترده‌تر ادعای نالیا مبنی بر این که عبادتگاه‌های مذهبی معادل معنوی فاحشهخانه‌ها وغیره هستند، مورد انتقاد قرار نگرفت.

در جریان رسوایی‌های ابوغریب که سربازان آمریکایی با بی‌رحمی زندانیان عراقی را شکنجه

29. Edward Murrah
30. Timothy McVeigh
31. Daniel Nalliah
32. Assemblies of God

کردند، گزارش‌ها و تیترهای مطبوعات حاکی از آن بود که این ماجرا در مقایسه با تصاویر و گزارش‌های مربوط به دشمن که در همان صفحه منتشر شدند، از اهمیت کمتری برخوردار است. گزارشی درباره نظامی امریکایی، سرباز لیندی اینگلند^{۳۳} او را در حال نشان می‌داد که شلاقی را به دور گردن یک زندانی برهنه عراقی پیچانده است. در همان صفحه، گزارش‌هایی نیز درباره مقتدى صدر روحانی تندری شیعه منتشر شد که به نماز گزاران گفته بود می‌توانند هر سرباز زن انگلیسی را به عنوان بردۀ تصاحب کنند و نیز گزارشی درباره یک نوار خبیثشده بیست دقیقه‌ای که به نظر می‌آمد پیام بن لادن باشد و پر از آیات قرآنی؛ در این نوار برای کشتن مقامات امریکایی و سازمان ملل متحد یا شهروندان هر کشوری که نیروهایش در عراق می‌جنگند، جایزه تعیین شده بود.

قرار گرفتن این گزارش‌های خبری در یک صفحه بر این دلالت داشت که هر چند آزار و اذیت زندانیان در این غریب ظالمانه است، اقدامات مسلمانان علیه غرب ظالمانه‌تر هستند. در واقع اقدامات سرباز اینگلند در زمینه انتقام‌جویی به سبب أعمال تروریستی به نمایش در آمدند که گرچه در سطحی وسیع محکوم شدند، ولی با توجه به مسالة روش‌های تروریستی مسلمانان، بحق بودند.

تصادفی نیست که خوانندگان می‌توانند از نهود از ارائه گزارش‌ها در روزنامه‌ها تداعی‌های خاصی را استنباط کنند. روان‌شناسی ادراک و این که چگونه با تنظیم افلام بصری و اندازه نسبی مقالات مطبوعاتی می‌توان به شکلی کاملاً موثر عقایدی را به مخاطبان منتقل کرد، ترفندهایی هستند که رسانه‌ها به خوبی آن‌ها را می‌شناسند. وقتی گزارشی درباره پاسبان ماها نسوان^{۳۴} نخستین مامور پلیس ایالت ویکتوریا که حجاب سنتی مسلمانان (رسری) را به عنوان بخشی از یونیفرم خود پوشید، با هم منتشر می‌شوند، خوانندگان ترغیب می‌شوند که تصور کنند تقاضات‌ها در بوشش و لباس «آن دیگری» ممکن است مظاهر پدیده‌ای بالقوه تهدید‌آمیزتر باشد؛ یعنی وجود یک گروه جناحتکار نژادی یا مذهبی دیگر در

33. Private Lynndie England
34. Maha Sukkar

استرالیا:

آیا تعصب و سانه‌ای موجه است؟

حال این پرسش مطرح می‌شود چرا رسانه‌ها مشخصاً مسلمانان یا دین آن‌ها را از طریق تیترها، تصاویر و نفاسیر هدف قرار می‌دهند؟ از اواخر دهه ۱۹۷۰ و با وقوع انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران، جهان اسلام خبرساز بوده است. در این سال آیت‌الله خمینی، آمریکا را سلطان بزرگ توصیف کرد. در پی انقلاب ایران رویدادهای زیر به وقوع پیوستند:

بهران گروگان‌گیری در ایران از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ که در جریان آن دانشجویان ایرانی ۵۱ گروگان آمریکایی را در سفارت آمریکا در تهران زندانی کردند؛ اشغال مسجدالحرام در مکه در سال ۱۹۷۹؛ بمب‌گذاری لاکربری در سال ۱۹۸۸؛ فتوای آیت‌الله خمینی درباره سلمان رشدی در سال ۱۹۸۹؛ اشغال کویت به دست نیروهای صدام حسین در سال ۱۹۹۰ که با جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ دنبال شد و ظهور شبکه تروریستی القاعده، طالبان و جماعت اسلامی. هر چند این رویدادهای مجرزا برای آمریکا و متحداشن فاجعه‌بار بودند، به شیوه‌ای گزارش شدند که در مخاطب این برداشت به وجود می‌آمد که تهدید روزافروز، از جانب یک دشمن مشترک یعنی اسلام است.

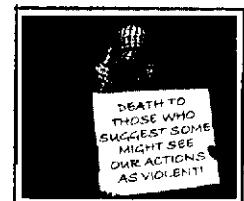
حوادث دیگری که افراطيون اسلام‌گرا در آن نقش داشتند این برداشت را تقویت کرد. بمب‌گذاری در مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۹۳، بمب‌گذاری در برج‌های الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در سومالی در سال ۱۹۹۸، حمله به ناو یواس‌اس کول در سال ۲۰۰۰، تخریب مجسمه بودا توسط طالبان و دستگیری هشت امدادگر (از جمله دو استرالیایی) در سال ۲۰۰۱، حمله به برج‌های دو قلو در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و سرانجام فاجعه بالی اندونزی در سال ۲۰۰۲. خبرهای بهران گروگان‌گیری در مسکو و حکم سنتکسار یک زن نیجریه‌ای به نام امینه لوال^{۳۵} در سال ۲۰۰۲ از جمله دیگر گزارش‌های خبری فاجعه‌بار از جهان اسلام بودند. از سال ۲۰۰۱، اعضای متسبب به گروه جماعت اسلامی نیز چند بار منافع

35. Amina Laval

استرالیا را مورد حمله قرار داده‌اند. بمب‌گذاری‌های سال ۲۰۰۳ در استانبول و ریاض، بمب‌گذاری سال ۲۰۰۴ در مادرید، بمب‌گذاری در سفارت استرالیا در جاکارتا و فاجعه گروگان گیری بسلان در ایالت چن و نیز حمله سیزده‌جوان اسلام‌گرا به کنسولگری آمریکا در جده در ششم دسامبر ۲۰۰۴ مخاطبان/خوانندگان غربی را تحت تأثیر قرار دادند. در نهایت، بمب‌گذاری لندن در هفتم زوییه سال ۲۰۰۵ توان تروریسم بومی را نشان داد.

اشغال عراق توسط ایالات متحده به ظهور گروه توحید و جهاد ساخته برداخته /بومصعب زرقاوی منجر شد که تعدادی غیر نظامی را در سال گذشته گرفتند. در اول ماه می سال ۲۰۰۴، توئی میسون^{۳۶} یکصد و یکمین قربانی استرالیایی تروریسم از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ گردید. وی که به عنوان مهندس در عربستان سعودی کار می‌کرد در شلیک مردان مسلح به کارگران خارجی در تعطیلات آخر هفته به قتل رسید. چند هفته بعد، مکیوس یوهانسون^{۳۷} که مقیم استرالیا و تبعه سوئد بود و به عنوان سرآتشیز در عربستان سعودی کار می‌کرد به همراه ۲۱ تن دیگر به دست سیزده‌جوان اسلام‌گرا کشته شد. در اکتبر سال ۲۰۰۴ و می سال ۲۰۰۵، جان مارتنکوس^{۳۸} ژورنالیست استرالیایی و دیگلاس وود^{۳۹} بازگان متولد استرالیا به گروگان گرفته شدند و سپس آزاد شدند. هم‌چنین سه نظامی استرالیایی در بمب‌گذاری یک خودرو که یک کاروان نظامیان استرالیایی در بغداد را هدف قرار داده بود، زخمی شدند. گروه توحید و جهاد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. رسانه‌ها به هنگام گزارش رویدادهای جدید این حوادث تروریستی را مورد استفاده قرار داده‌اند. بمب‌گذاری‌های اخیر در بخش‌هایی از سیستم حمل و نقل عمومی لندن آخرين قطعه‌ای خواهد بود که به تصویر بزرگ حملات علیه غرب اضافه خواهد شد. این فرض که همه این حوادث با یکدیگر ارتباط دارند، مورد سوال قرار نمی‌گیرد و این تصویر بزرگ به عنوان پورشی امن به ما (غربی‌ها) توسط آن‌ها (مسلمانان) تعبیر می‌شود. وقتی تیترهایی چون «القاعدہ با انفجار بمب سربازان ما را هدف قرار داد» مورد استفاده قرار می‌گیرند، کنایه کاملاً مشخص است: این تهدید بیگانه است علیه سنت استرالیایی.

36. Tony Mason
37. Magnus Johansson
38. Jahn Martinkus
39. Douglas Wood

و البته تیترهایی از این دست این واقعیت را نادیده می‌گیرند که حمله آمریکا/استرالیا به عراق غیرقانونی بود.

تموگز بر «آن دیگری»

تردیدی نیست که اقلیت کوچکی از جمعیت $\frac{1}{4}$ میلیارد نفری مسلمانان، منافع غربی‌ها را به طرز ناخوشایندی مورد حمله قرار می‌دهند و اقدامات این درصد کوچک را باید محکوم کرد ولی مطبوعات با ارائه مداوم تیترها، مقالات و تصاویری، که این دشمن جدید غرب را به خوانتنگان یادآور می‌شوند، در واقع این برداشت را تقویت می‌کنند که همگی مسلمانان (از جمله میانه‌روها) سزاوار برچسب دشمن هستند. اندرو پاجت،^{۴۱} بیاتریس آلن،^{۴۲} جولیان شولتز،^{۴۳} مارتین هرست^{۴۴} و رابرت شوتز^{۴۵} استدلال می‌کنند که رسانه‌های خصوصی تحت فشارهای مالی قرار دارند و با هدف کسب سود مجبورند بر مسایل خاصی تمرکز کنند که مخاطبان فراوانی داشته باشند و بدین ترتیب نگرانی‌های فعلی را با مهارت کنترل و دستکاری می‌کنند. درست همان‌گونه که رسانه‌ها در دوره جنگ سرد «آن دیگری» شوروی‌ای را خیث جلوه می‌دادند، این داور افکار عمومی آکتوں به صورتی وسوسی بر «آن دیگری» مسلمان تمرکز می‌کند. توئن فن دیک^{۴۶} معتقد است که رسانه‌ها به چای برداختن به مسایل مهم‌تر و دارای تأثیراتی طولانی‌مدت‌تر، همچون حفظ چشم‌اندازهای يوم‌شناختی که از همگی انواع حیات حمایت می‌کنند، بیش از حد بر رویدادهای فعلی جهانی (همچون جنگ با تروریسم) تاکید می‌کنند. همچنین معرفی یک تهدید خارجی به عنوان بزرگترین مشکلی که جامعه با آن روبروست، آسان‌تر است چون ما با نگاه کردن به خارج از قلمرو کنترل خودمان، مجبور نخواهیم بود علل و عواقب مسایل داخلی یا زیست‌محیطی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

در این تمرکز محدود، از جذابیت مسائل جدید مهیی بهره‌برداری می‌شود که به نظر می‌رسد علاقه‌مندی جامعه بزرگتر را به خود مغلطوف می‌سازند. این مساله در اظهارنظر یک استرالیایی عضو جریان غالب این کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد:

40. Andrew Padgett
41. Beatrice Allen
42. Julianne Schultz
43. Martin Hilst
44. Robert Schutz
45. Tuen Van Dijk

تصور نمی‌کنم که تمرکز مطبوعات بر کمونیسم جای خود را به بنیادگرایی اسلامی داده باشد. به نظر من ما هنوز با مساله رژیم کمونیستی قدیمی در روسیه و مشکلاتی که آن‌ها برای تبدیل شدن به یک جامعه دموکراتیک سرمایه‌داری متتحمل شده‌اند، رویه‌رو هستیم و مساله چین با جمعیت $\frac{1}{3}$ میلیارد نفری اش و این واقعیت که آن‌ها هنوز کمونیست هستند، هم‌چنان پایرجاست؛ هر چند آن‌ها اخیراً لیبرال‌تر شده‌اند و بر بنیادگرایان [مسلمان] تاکید بسیار زیادی می‌شود ولی متناسفانه وقتی مسائل ناگوار فراوانی با این مساله ارتباط پیدا می‌کند، برای نمونه ایران، عراق و افغانستان، سخت می‌توان آن را نادیده گرفت.

قدرت رسانه‌ها در شکل دادن به افکار عمومی مورد پذیرش تحلیلگرانی قرار دارد که خاطرشنان می‌کنند در زمان جنگ مخاطبان در خانه‌های شان می‌مانند تا اخبار جنگ را گوش کنند. در خلال جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، بعضی از مردم آمریکا خود را معتقد به اخبار جنگ توصیف می‌کردند. آن‌ها مدام به پوشش پیست و چهار ساعته اخبار جنگ در شبکه CNN توجه داشتند و میلیون‌ها نسخه روزنامه خریدند. ماهیت اخبار در آن زمان با ماهیت خبرهای جنگ‌های پیشین تفاوت داشت؛ برای نخستین بار، رسانه‌ها جنگ را مستقیماً به اتفاق نشیمن مردم سراسر جهان آوردند و آن را به نخستین جنگ به راستی تلویزیونی تبدیل کردند. پوشش رسانه‌های آمریکا با دقت پیشتری توسط پنتاقون در میدان نبرد اداره می‌شد و اداره اطلاعات عمومی این وزارت خانه در داخل کشور بسیار موفق بود و به تصویر کشیده شدن دشمن به عنوان فوری‌ترین تهدید برای صلح و ثبات جهان را تضمین کرد.

یک ژورنالیست به نام لینت شریلان برتر^{۴۰} معتقد است زاویه دیدی که ژورنالیست از آن، روند تحول واقعیت‌ها را رصد می‌کند، نجوة ارائه حقیقت را تعیین می‌کند. این حقیقت به نوبه خود تقویت حساب شده زاویه دیدی است که تصور می‌شود مخاطب باید به خبرها داشته باشد. کسانی که تصویر ترجیحی جامعه را به چالش می‌کشند یا با آن مقابله می‌کنند به حاشیه رانده می‌شوند یا

46. Lynette Sheridan Burns

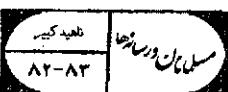
مورد بی توجهی قرار می گیرند.

ظهور «عدم آزادی»^{۴۷}

از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ این تمرکز رسانه‌ای بی وقهه بر اسلام یا مسلمانان، یک جامعه تک‌بعدی متاثر از الفاتح را به وجود آورده است که انتقاد از سیاست خارجی خود را بر نمی‌تابد. رسانه‌ها مستقیماً به مخاطبی متولّ می‌شوند که مایل است خبرهای دشمن جدید را بشنود و توجه به صفحات نامه‌های مربوط به اسلام و مسلمانان در روزنامه‌ها میزان علاقمندی خوانندگان را به این موضوع خبری جدید نشان می‌دهد. بعضی از خوانندگان در حمایت از اقلیت‌ها به روزنامه‌ها نامه می‌نویسند و تلاش می‌کنند به علل ریشه‌ای این مناقشه جهانی پردازند ولی دیگران به گلایه‌های مسلمانان استرالیا انتقادات زیادی وارد می‌آورند.

بسیاری از نویسندهای همچون نوام چامسکی^{۴۸} و فلیپ نایتلی^{۴۹} رسانه‌ها را به سبب خودداری از زیر سوال بردن موضع دولت و ترس از خوردن برچسب غیر وطن‌پرست^{۵۰} مورد انتقاد قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد این عدم آزادی ناگهانی که از طریق رسانه‌ها استمرار می‌یابد در تنافض با آزادی ای باشد که پیش از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ رواج داشت. باز دیگر، جهان بین کسانی که خبر هستند یعنی ائتلاف مشتاقان^{۵۱} و کسانی که شر هستند یعنی محور ترس، کسانی که به ترویریست‌ها بناء می‌دهند و جز آن‌ها تقسیم می‌شود. ولی مجدد رسانه‌ها در متحابات ترویج اخلاق برداگان فرو رفته‌اند. کسانی که پیش از این صرف «آن دیگری» در جامعه بودند، به ناگهان به افراد مظلومون به طرفداری از ترویریست‌ها تبدیل شدند. باز دیگر گزارشگران رسانه‌ها به تلاش برای تبیین «این دیگری» خوفناک جدید برای مخاطبانشان رغبتی ندارند. در دهم سپتامبر ۲۰۰۱، بیان این که انگیزه‌هایی برای حمله ترویریستی احتمالی به آمریکا وجود دارد، غیر منطقی نبود. این مساله بدینهی فرض می‌شد که برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و پنتاگون نه تنها مظہر لیبرالیسم که تجسم بی‌عدلیتی‌های دموکراسی بازاری غربی هستند. پذیرش این مساله، مسلماً این نتیجه‌گیری را در بی داشت که انگیزه‌های القاعده کاملاً منطقی هستند. پس رسانه‌ها با چه

47. Unfreedom
48. Noam Chomsky
49. Philip Knightly
50. Unpatriotic
51. Coalition of Willing

ترفندی در بین خودشان به این نتیجه رسیدند که این انگیزه‌های منطقی را به ترویریسم غیرمنطقی تبدیل کنند؟ چرا این منطق که در دهم سپتمبر کاملاً پذیرفته بود، درست ۲۶ ساعت بعد ناپدید شد؟

بعضی از مسلمانان استرالیایی نیز همین پرسش را مطرح می‌کنند که چرا رسانه‌ها به علل ریشه‌ای ترویریسم بین‌المللی نمی‌پردازند؟ یک مسلمان درباره قتل عام بسلان چنین اظهار نظر می‌کند:

... ما تاریخچه این ماجرا را به درستی نمی‌دانیم ولی می‌دانم که آن‌ها (مجاهدان چچنی) مدت‌ها در رنج و عذاب بوده‌اند. به همین علت هم این کار را کردند گرچه کار درستی نبود. در واقع آن‌ها بدترین کار را کردند ولی یکسره و اکثر روزها در بعدازظهرها و شبها شاهد پخش رخدادهای آن‌جا خواهید بود و کودکان آن‌جا می‌گویند که وقتی بزرگ شدند می‌خواهند مبارز راه آزادی یا افسر اوتیش شوند تا از کشورشان دفاع کنند. در این‌جا هم بچه‌ها به این برنامه گوش می‌کنند و دارند یاد می‌گیرند از مسلمانان متفرق باشند. دیگری می‌افزاید:

بر سر سومالی، بوسنی هرزگوین و فلسطین چه آمد؟ روزها و سال‌ها، آن‌ها را شکنجه کردند. چه بر سر آن‌ها آمد؟ هرگز خبرهای شان بدین شکل پخش نشد. آن‌ها انسان‌های بی‌گناهی هستند، کودکان مخصوصی هستند، منظورم این است که همه دارند آن‌جا جان می‌دهند و از همان بدو تولدشان دفاع از خود را برای حفاظت از خودشان یاد می‌گیرند. این مسلمان‌سوگیری رسانه‌ای است.

بعضی از استرالیایی‌ها نیز از گزارشگری ناتمتوارن رسانه‌ها انتقاد دارند؛ برای نمونه یک خواننده درباره پوشش حداقلی رسانه‌ها از فاجعه سیو-کیس^۵ در اکتبر سال ۲۰۰۱ که در جریان آن ۳۵۰ پناهجو، از جمله ۱۵۰ کودک (عمدتاً مسلمان) در نزدیکی سواحل استرالیا غرق شدند، در مقایسه با پوشش افراطی فاجعه گروگان گیری بسلان در سپتمبر ۲۰۰۴^۶ گلایه داشت.

به جز نپرداختن به مسائل بنیادین مبنای مذاکره بین غرب و افراطیون مسلمان، از قرار معلوم رسانه‌ها در ارتباط دادن هرگونه اقدام خشونت‌آمیز به مسلمانان نیز مقصّر هستند. یک ناظر

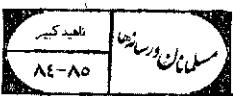
مسلمان می‌گوید:

درست چند ماه پس از یازده سپتامبر چند مسجد در سیدنی تخریب شد و تظاهراتی علیه این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات گروهی از جوانان به خشونت روی اوردن و یکی از کانال‌ها با بیان این که جوانان مسلمان سعی داشتند خانه‌ها را ویران کنند این حادثه را به تصویر کشید؛ به گمانم آن‌ها سعی داشتند به یک ایستگاه رادیویی یا یک ایستگاه تلویزیونی وارد شوند. می‌توانستم در خبرها بینم که در این تظاهرات بزرگ هزار نفر استرالیایی سفیدپوست، بومیان استرالیا و مردمانی از هر رنگ و نژاد حضور داشتند و با خودم فکر می‌کردم که چطور آن‌ها متوجه شدند که تظاهرکنندگان جوانان مسلمان بوده‌اند. نمی‌توانستم مرام یا مذهب آن‌ها را مشخص کنم.

اسکات پویتنیگ^۵ و همکارانش معتقدند که این مسالمه به عقیده‌ای راسخ در بین برخی مفسران تبدیل شده است که ما در دوره ترس‌ها و اضطراب‌های بزرگ زندگی می‌کنیم. آن‌ها معتقدند که مفسران رسانه‌ها و سیاستمداران، اغلب درباره ترس فraigir از جرم، ترس از اختلاف فرهنگی، سیاست ترس و نگرانی از جنگ و تروریسم صحبت می‌کنند. سخن از اضطراب، عدم امنیت و فقدان ایمنی، بلا تکلیفی و حتی پارانویاست.

همان گونه که گفته شد، گزارش‌های رسانه‌ها درباره جرایم، اغلب مبنی بر نژاد و تبعیض آمیز هستند و به این باور دامن می‌زنند که ما در دوره خشونت‌های روز افزون زندگی می‌کنیم. جار و جنجال راه اندختن درباره یک جرم و سپس پاپشاری بر این که جرایم، فraigir و خارج از کنترل هستند بر اضطراب‌های قفلی مردم درباره ایمنی شخصی‌شان دامن می‌زنند؛ وقتی این ترقند در گزارش تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرد باعث می‌شود حملات تروریستی تهدیدی فوری برای مردم به نظر برسند. هر چند احتمال قربانی شدن در یک اقدام تروریستی بسیار اندک است، بمباران بی‌امان تصاویر رسانه‌ای درباره این موضع باعث می‌شود هر کسی تصور کند قربانی بعدی خود است.

نتایج نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که با وجود واقعیت این اوضاع، تهدید تروریسم مایه نگرانی مردم استرالیاست. ۶۲٪ پاسخ‌دهندگان معتقدند که استرالیا یکی از اهداف تروریست‌هاست.

روزنامه سان هرالد^{۵۴} در گزارشی با تیتر «تهدید تروریسم بر کشور مستولی شده است» عنوان می‌کند که ۶۰٪ مردم استرالیا معتقدند که شیوه زندگی بین دغدغه‌انها برای همیشه عوض شده است و بیش از یکچهارم مردم در کشوری که به کشور خوش‌آقبال معروف بوده است، از پارسیانی عصومی رنج می‌برند. کسانی که از فقدان آزادی به علت تهاجم واقعی نگران هستند معتقدند که پوشش و دیگر سنت‌های مسلمانان نشانگر تهاجم فرهنگی است و این که استقبال از این تفاوت از طریق کفرت‌گرایی فرهنگی^{۵۵} برابر است با از دست رفتن هر آن چیزی که استرالیایی بودن را باعث می‌شود.

نتایج نظرسنجی روزنامه وست استرالیان نیز نشان می‌دهد که یکچهارم مردم استرالیا معتقدند مسلمانان خطر تروریستی هستند. در ایالات متحده، نظرخواهی دانشگاه کورنل^{۵۶} نشان داد که جمهوری خواهان و کسانی که خود را کاملاً مذهبی توصیف می‌کنند در مقایسه با دموکرات‌ها یا کسانی که کمتر مذهبی هستند، بیشتر آمادگی دارند تا از محدود کردن آزادی‌های مدنی مسلمانان حمایت کنند. در استرالیا نشریه The Age گزارش کرد که بر اساس یک نظرسنجی سراسری تقریباً نیمی از همه آمریکایی‌ها معتقدند که دولت آمریکا باید آزادی‌های مدنی مسلمانان این کشور را محدود کند. نتایج پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهند پاسخ‌دهنگانی که به اخبار تلویزیون بیشتر توجه می‌کنند بیشتر احتمال دارد از حملات تروریستی در هر آسیا باشد و از محدود کردن آزادی‌های مسلمانان آمریکا حمایت کنند. بنابراین، در این فضای فلی پرهارس، ارتباط تعیین‌یافته خشونت با مسلمانان توسط رسانه‌ها هرگونه گفت‌وگوی هدفمند بین مسلمانان و جامعه بزرگتر را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

در گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر و فرست‌های برابر و شورای ضد تبعیض نیوساوت ولز نیز از ارائه تصاویر قالبی و کلیشه‌ای از استرالیایی‌های عرب‌تبار و مسلمان انقاد شده است. در این گزارش‌ها عنوان شده که رسانه‌های استرالیایی در نشان دادن اقلیت‌های نژادی و قومی غیر سفیدپوست به عنوان تهدیدی برای کشور و استرالیایی‌های معمولی سابقه دارند. در این رسانه‌ها این اقلیت‌ها را متفاوت و از این رو غیراسترالیایی عنوان کرده‌اند.

در بسیاری از توصیف‌های رسانه‌ای در ماههای اخیر واژه‌ای عربی، خاورمیانه‌ای و مسلمان به شیوه‌هایی غالباً بی‌بایه و اساس و مخرب با واژه‌های مجرم و تروریست بیوند داده شده‌اند. شورای ضد تبعیض با گزارشگری تحریک‌آمیز به جای گزارشگری تبیینی مخالفت و توصیه کرده است که شورای مطبوعات استرالیا و اداره رادیو و تلویزیون این کشور رسانه‌ها را به دادن فضا و زمان بخشی به گروه‌های اقلیت، در زمانی که آن‌ها در معرض گزارش‌های منفی مستمر قرار می‌گیرند، ترغیب کنند.

- 54. Sun-Herald
- 55. Multiculturalism
- 56. Cornell

نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که در بازنمایی اسلام و مسلمانان در رسانه‌های جدید گرچه بر سنتیزه‌جویان اسلام گرا تمرکز می‌شود ولی در در عمل همگی مسلمانان خبیث جلوه داده می‌شوند و این مساله با پوششی متوازن جبران نمی‌شود. بسیار بعید به نظر می‌رسد که این رویکرد در آینده مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد و تعديل شود. به نظر می‌رسد انگیزه‌های منفعت‌طلبانه رسانه‌ها از ژورنالیسم غیر مستولانه‌ای حمایت می‌کند که به تأثیرات منفی این تمرکز بر مسلمانان میانه رو بی‌اعتناست و در عوض با ارائه انبویی از گزارش‌ها و اشاره‌هایی که هم‌چنان اسلام را در کانون گفتمان روز قرار می‌دهند، از احساسات ضد اسلامی سوء استفاده می‌کند.

بر اساس پژوهش پایگاه اطلاعاتی فکتیو^{۵۷} از سال ۲۰۰۱ تعداد عنایون خبری‌ای که به اسلام یا مسلمانان اشاره داشته‌اند چند برابر شده‌اند. از اول ژانویه سال ۱۹۹۷ تا اول ژانویه سال ۲۰۰۱، تعداد عنایون خبری که این واژه‌های کلیدی در آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته است به قرار زیر

هستند:

روزنامه وست استرالین ۳۷۹ عنوان؛ روزنامه وست استرالین ۳۸۹ عنوان؛ روزنامه‌های مهم زلاند نو ۱۰۰۰۸ عنوان.

چهار سال بعد، از اول ژانویه ۲۰۰۱ تا اول ژانویه ۲۰۰۵، این ارقام به شکل چشمگیری افزایش یافته‌ند: در روزنامه وست استرالین این عنایون تا ۶۶٪ افزایش یافته‌ند و به ۶۰۸ مورد رسیدند؛ در روزنامه وست استرالین تا ۱۹۹٪ افزایش یافته‌ند و به ۱۱۶۵ مورد رسیدند؛ در روزنامه‌های مهم زلاند نو تا ۱۶۷٪ افزایش یافته‌ند و به ۲۶۹۵۳ مورد رسیدند.

پرتری فرهنگی رسانه‌ها از طریق تیترها و تصاویر و نحوه ارائه آن‌ها، دلالت بر آن دارد که آداب و رسوم، پوشش و سنتهای مذهبی مسلمانان با فعالیت‌های تروریستی سنتیزه‌جویان اسلام گرا پیوندهایی شرارت‌بار دارند. رسانه‌ها به جای پرداختن به سوئفتاهم‌ها درباره دین اسلام و برطرف ساختن آن‌ها و تحلیل علل ریشه‌ای تروریسم، بیشتر به حفظ اضطراب در جامعه علاقه‌مند هستند. رسانه‌ها بی‌وقنه با برقراری ارتباط بین مسلمانان میانه رو و تصاویر افراطی‌ها یا تیترهای مربوط به خشونت، مسلمانان استرالیا را در وضع دشواری قرار داده‌اند.

* این مقاله با نام (Representation of Islam and Muslims in the Australian Media, 2001) در نوشتۀ ناهید کبیر (NAHID KABIR) (2005) نوشتۀ ناهید کبیر (NAHID KABIR) از منبع زیر برداشت و ترجمه شده است. هم‌چنین بی‌نوشت‌ها در دفتر ماهنامه موجود است:

Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 26, No. 3, December 2006

