

بدنویسی و مجمل نویسی در ارتباطات

نوشته: تاد گیتلین (Todd Gitlin)
ترجمه: حسن نورائی بیدخت

□ در دو خرققابل تفسیر این قیله فرهنگی،

دلایل دیگری هم برای بدنویسی به چشم می خورد. آنها این اختبارگرایی را بی خطر می دانند، چون در این نوع نوشتن نه سیخ و نه کتاب هیچ کدام نمی سوزند، همچرا که هیچ کس از مধ و ذم آن سردمنی آورده و ضمناً چون تربیوتی در بیان است، توده‌گذیز هم نیست.

□ ثبووهای پژوهش، در شکل‌گیری این زبان ارتباطی نقش دارند، مطالعات کمی، تجزیی و تجزیدی یکی از عوامل اصلی بروز وضعیت موجود است. شیوه‌های تجزیی انتراچ امریکایی (Abstract Empiricism) متأسقانه با واسطه داشتگان در خدمت نقشه قدرت و نفوذ قرار دارند. این تحقیقات کمی خالی از سفارش بندهاد، دولت‌ها و قدرمانی‌ها سوردت می‌گیرند و از مصادرین بیان‌دان ساختار اجتماعی فاصله زیادی دارند. این تحقیقات مظاهر انشاش در خدمت قدرت هستند. در هر صورت، الان نوشته‌های متین بر تحقیقات کشیده با خاطر فرمول‌ها و جداول به مخفی از متون ریاضی قابل تشخیص هستند.

□ در برایر مطالعات کمی، پژوهش‌های کیفی نیز تأسیه از جبهه زبانی، بر بشامت به مطالعات تجزیی نیستند و الان هم ادبیات گفتگان (Discourse) مشکلات مشابهی دارد. افزون بر این، زبان ادبیات ارتباطی متین بر پژوهش‌های کیفی تبیز شیرخاطر بی ارتباطی با توجه مردم، بعنوان ادواره نیازی دنبایی که نمی تواند آن را تفسیر کند تبدیل شده است. بدینخانه حتی مطالعات فرهنگ اروپایی‌ها که به شکل شورش علیه مکتب ارتباطی امریکا قد علم کرده، على‌رغم این‌که می‌کوشند اشاعر صفت تعابیر سازی باشد، خود به یک‌کلیشه فرهنگی تبدیل شده است.

□ در یک مخاطب در ارتباطات، یک مقوله کلیدی است. تویستگان این ادبیات، مخاطب را نه سازنده تاریخ که خوشنده تاریخ می خواهد. البته مین تاریخ را هم طوری می تویست که شود آنرا نهیم. و در پایان باین نکته باید تأکید کنیم که تویستگان مقاله‌ای که پیش رو دارد در انتقاد از مجهول‌نویسی و مغلق‌نویسی، خود بیز گرفتار همین پدیده است!

«رسانه»

که صرفاً برای خودشان می تویستند، به زبان خودشان و برای خودشان و یا برای نیمه دیگر خود که آنها هم لفظی معین قیله اکادمیک هستند. این ادبیات نه تنها از یک‌زبان حامقه معمول است، بلکه تمدداً دارد که مجهول‌نویسی کند و نشانه‌های تویست در وادی ایهام را هیچ‌گاه از دست ندهند، بدنویسی می‌کنند تا خوب درک شود. شاید هم بد نمی تویست ولی چون بر نکات اصلی دست نمی‌گذارد و به قول معرفت، حرفها از دل برتری آید، لاجرم بر دل هم نمی‌شیند.

□ به طرز طیبی و قیه بدنویسی و پژوهش‌نویسی، بایبلیل این قیله شده باشد، هیچ دروازه‌بانی هم سخت‌گیری نخواهد کرده، حتی داشتگویان هم به این بدنویسی ترغیب می‌شوند.

□ این درست است که روزنامه‌گزاری خود چرخه‌ای از ارتباطات به حساب می‌آید، اما این بدنویسی که حالا خود یک چرخه کامل در ارتباطات است، برای پژوهاند به روزنامه و برای کسب اهتمام در قبال آن - که ادعایی هم ندارد - به این فرهنگ شبه‌آکادمیک چسیده و همین اتفاق بدنویسی است که در اعلام ضرورت در پاشگاه بدنویسی است که در اینجا هم به ازدواج ادبیات کارشناسی دامن می‌زنند.

□ انسوکردن به تخصص هم یک عامل عملده در شکل‌دهنی به ادبیات متزווی امروز ارتباطی است. این کار تا آنچه ادامه یافته است که حالا من توان گفت این نوع از تویستگان با استفاده از مجهول‌نویسی حمله پرچم تسلیم به دست گرفتگان، آنها با این نوع نوشتن حمله در برایر جامعه‌ای که می‌دانند نمی‌توانند آن را تغییر دهند، سر تعظیم فروند آورده‌اند.

□ ارجاع به یکدیگر آن هم به شکلی پیوسته در میان اعضای این پاشگاه، بدنویسی و مجهول‌نویسی پراستماره و وزن و راز، آنقدر بالا گرفته که حالا عده‌ای صرفاً مقالاتی تهیه می‌کنند با این مضمون که پیشنهاد مقالات چه کسانی در تویستگی‌های مقالات ارتباطی، پیش‌مرد استفاده قرار گرفته است.

□ جمع زیادی ملاصدار، جذب مطالعات و تحقیقات ارتباطی شده‌اند، اما این مایه خوشحالی نیست، چون پیشنازان بدنویسی مثل آمن ریا آنها را جذب خواهند کرد.

شاره: علی‌رغم اینکه ارتباطات با آن مواجه شده، هنوز نعیت و خصیف بدقفر می‌رسد. برای این وقت و تکید، بودن نایاب خیلی دور و دورتر رفت. مسالم اصلاً بیرونی نیست و بیشتر باید در درون به دنبال آن گشت. در مین وضیعت ارتباطی، گرایش‌های وجود دارد که از یک سو دست در گردن مجسمه آزادی می‌اندازد و با چشم انداز او به زمین و زمان می‌نگرد. را از سری دیگر با یک پروش یک‌نایابی دمار کاپیتالیسم را درمی‌آورد و فقط تها لطفی که من کند، خودش جایگزین آن نمی‌شود اما علی‌القاعده جای نگرانی وجود ندارد. این هر دو وضعیت در جاهایی رخ می‌دهند که مردم حضور ندارند.

به نظر یابد اعتراف کرد، آنچه باعث ازدواج ارتباطات شده، تویستگان آکادمیک در این زمینه است و با کمال تأسف باید گفت ادبیات ارتباطی ما اصلی‌ترین دستماله برای حرکت علیه ارتباطات است و به دیگر سخن ما داریم به تدریج وارد یک ادبیات ضداورتایاتی می‌شویم.

«فرد استنگلار» (Pred Stangelaar) یکی از پژوهشگران حوزه کشورهای اسکاندیناوی در زمینه ارتباطات، با اشاره به سه نوع ارتباط، جست و جوگر ارتباطات نوع چهارمی می‌شود که از آن با نام ارتباطات جایگزین (آلتراتایو) یاد می‌کند. او من گوید یکی از انواع ارتباط، ارتباطات حاشیه‌ای (Marginal Communication) است. این نوع ارتباطات خاص نهادهای آکادمیک مربوط به زنان است و در میان حیچ نقطه وصلی با جنبش‌های مردمی، سیاسی و اجتماعی ندارد. ارتباطات افقی (Horizontal Communication) نوع دومی از ارتباطات است که «استنگلار» منتقد است مبنی اتحادیه‌ها و نهادهای تجاری حاکم در جهان است. او در مورد نوع ارتباطات سوم که از آن با نام ضداورتایات (Anti Communication) یاد می‌کند به صراحت می‌گوید، ضداورتایات چیزی جز ادبیات انتقادی کارشناسان ارتباطات نیست و در آن براندازی قرم و محتوا ارتباطات مسلط. بدnon ارتباط با سازمان‌های انتقادی از طرح جزییات ارتباطات آلتراتایو یعنی نوع چهارم ارتباطی که استنگلار، موانع تحقق آنرا ایگزی، زبان و منابع مالی می‌داند، درمی‌گذریم تا در این مجال اذک، یعنی همان ریشه اصلی ازدواج ارتباطات پاشیم.

□ ادبیات ارتباطی، مخاطب خودش را بسیار محدود در نظر گرفته است. عده‌ای آکادمیسین هستند

۱- کاربردهای بدنویسی

از دیرباز، علوم اجتماعی با انتقاد اجتماعی مرتبط بوده است. در واقع، نظریه اجتماعی به عنوان تلاشی جهت یافتن جای پایی برای انتقاد و برای مشخص نمودن گروههای که ممکن است به علت موقعیت خاص خود در جامعه بتوانند انتقاد را به مرحله عمل درآورند، ایجاد گردیده است. این نظریه دست آورده مارکیسم، دست آورده «سن سیمون» (Saint Simon)، و از یک لحاظ متفاوت، دست آورده «وبر» (Weber) بوده است. اینها نظریه‌ها و شیوه‌های نظریه‌پردازی کاملًا متفاوتی بودند اما در ایمان و اعتقاد به مفهوم عملی و انگیزه‌های نظریه، وجه مشترک داشتند، حتی با وجود آن که علوم اجتماعی در دهه‌های اخیر خود را به اهداف اعتدالی تر سیاست مرتبط ساخته است، تعهد خود به معمول داشتن انتقاد - حتی به نوعی انتقاد اعتدالی و قابل مدیریت - را همچنان حفظ نموده است.

می‌رود، هرچند هنگامی که به رساله‌نویسی می‌پردازد، در میان ارباب بحث و مجادله، روش‌تر از همه می‌نماید. اما برخلاف شیوه نگارش مارکس، تازه‌ترین نوشتارهای آکادمیک نمی‌توانند بذر انتقاد اجتماعی را بر روی بخش تیره و لیکن ادبیانه‌تر مطالب پیشاند. با در نظر گرفتن هزاران انسان باهوشی که در نقاط مختلف جهان جذب مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای شده‌اند، می‌توان گفت که در مجموع، نوشتنهای آنان به هیچ وجه انتقاد اجتماعی را دربرداشته است. روی هم رفته با توجه به این که قادر نبوده‌ایم تude عظیم‌تری را مخاطب قرار دهیم، توان آن را نیز نداریم که خوبیشتر را برای پرداختن به انتقاد بسیج نماییم. مفهوم بودن نوشتار کافی نیست اما برای معمول داشتن انتقاد اجتماعی و برای اجرای پروژه عظیم‌تری که انتقاد باید از طریق گسترش چشم اندازهای جامعه دموکراتیک بدان خدمت کند، ضروری است.

چرا نثر بد؟ قبل از هر چیز لازم است یک توضیح کلی در مورد نثر بد ارائه شود: نثر بد بدان جهت بوجود می‌آید که نهادهای آکادمیک و دروازه‌بانان حرفه‌ای (گزینشگران)، بردازی به خرج می‌دهند و حتی آن را تشویق می‌نمایند. دانشجویانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند موظف نمی‌گردند و حتی تشویق هم نمی‌گرددند که به گونه‌ای قابل درک - چه رسد به این که واضح‌تر، شیواتر، دقیق‌تر یا هیجان‌انگیز‌تر - نگارش کنند. آموزش این هنرها در بهترین شرایط دشوار است و کوشش در این خصوص نیز پاداشی در پی ندارد. از سوی دیگر، دانشجویان نیز به طور کلی از این بایت پاداشی دریافت نمی‌نمایند. بدنویسی، مانع آشکاری فراراه انتشار مطلب در نشریات این حرفه به حساب نمی‌آید. پس باید عکس آن را به اثبات برسانیم. برای نگارش خوب یا روان‌نویسی، حتی مجازات‌هایی نیز وجود دارد: انسان

ممکن است دچار همان اشتباهاست روزنامه‌نگاری یا ژورنالیسم گردد که حتی در قضیه «پل استار» (Paul Starr) از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هاروارد نیز ممکن است نتیجه‌های نامطلوب به بار آورده. (عجب برداشت نادرستی است از روزنامه‌نگاری که دست بر قضا، به گونه‌ای غیرآکادمیک - یعنی به شیوه‌ای ساده، واضح، کلیشه‌ای، کوتاه‌بینانه، از لحاظ تاریخی کم‌مایه، تکراری و فشرده - نگاشته شده و با برجسته جلوه‌دادن مطلب

■ اکنون این مسأله مطرح است که چرا فرهنگستانیها (آکادمیسین‌ها) معمولاً با نثری چنین محکم، مغلق و با استفاده از افعال مجھول، مطلب می‌نویسند و با شور و اشتیاق از مرز پیچیدگی گذشته و به وادی ابهام وارد می‌گردند.

بعد از اثیری در زمینه جامعه‌شناسی یا، حتی به گونه‌ای خنده‌آورتر در زمینه ارتباطات، حدود و شور خود را خودش کنترل می‌نماید. علوم اجتماعی با پست‌شمردن آن‌چه که در آن سوی مرز علوم اجتماعی قرار دارد، تطهیر می‌شود و این کاری است که جامعه‌شناسان منحرف، کاملاً با آن آشنا هستند. شما خوبیشتر را درگیر شر مبهم و نامفهوم می‌نمایید تا برای خود کسب اعتبار کنید. ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری آکادمیک هر دوی آن‌ها را تضعیف می‌کند.

پس گرایش‌های حرفه‌ای خود مولود و کوتاه‌شده زندگی آکادمیک بخشی از ماجراست. اما نثر درون‌گرا و دشوار از لحاظ فهم و ادراک، یک انگیزه کاربردی عدمه‌تر دارد. این نثر رمزی است که مرجعیت طبقه تحصیل کرده و روشنفکر را دربرمی‌گیرد، هرچند یک طبقه تحصیل کرده بی‌کار و متنه در سال‌های اخیر به مخالفت با آن برخاسته است. (اما این رمز، احساس بیهودگی این حرفه را جبران نموده است). رمز را می‌شود از هم بازگشود اما این کار به یک متخصص رمزنویسی نیاز دارد. وجود رمزگواه آن است که متخصص یک امتیاز به حساب می‌آید.

هاله رمز ممکن است تا بدان حد بسط یابد که نویسنده را از برقراری ارتباط بیشتر با جامعه - همان ارتباطی که ما به عنوان روشنفکران اجتماع موظف به برقراری آن هستیم - باز دارد. اما صحنه ارتباط و تبادل نظر اگر به گونه‌ای مناسب در تهاده‌های معتبر قرار داده شود. خیل عظیم دانشجویانی را به خود جذب می‌نماید که می‌خواهند حوزه نفوذ آن را - دست کم تا زمانی که ضد دایره‌ها

اما در سال‌های اخیر، بدون شک چیزی که نظریه و انتقاد را از یکدیگر جدا ساخته است، از روی خود ساخته علوم اجتماعی شخصی بوده است و هیچ عاملی بیشتر از کیفیت نوشتارهای آکادمیک - اگر واژه کیفیت درست باشد - در این ازدواج تأثیر نداشته است. این خود این مسأله را مطرح می‌نماید که چرا فرهنگستانیها (آکادمیسین‌ها) معمولاً با نثری چنین محکم، مغلق و با استفاده از افعال مجھول، مطلب می‌نویسند و با شور و اشتیاق از مرز پیچیدگی گذشته و به وادی ابهام وارد می‌گردند. «راسل جیکوبی» (Russell Jacoby) که در کتاب «آخرین روشنفکران» (The Last Intellectuals) (۱۹۸۷) به طرزی ناپاخته فرض را بر این قرار می‌دهد که متفسکر و اندیشمند عمومی (یک گونه در مخاطره فرار گرفته) است. او با مطرح کردن این فرض، زنگ خطر را به صدا درآورده است. مورد استهza قراردادن بدنویسی به سبک راسل جیکوبی، کاری بس آسان است. ولی من به جای این کار می‌خواهم از تردیان جیکوبی بالا بروم و درخصوص انگیزه‌ها و کاربردهای بدنویسی به تحقیق پردازم. این بدان معنی نیست که بگوییم نگارش مبهم و نامفهوم خود به خود از علوم اجتماعی جهت انتقاد اجتماعی سلب مسؤولیت می‌کند: خود مارکس در این‌باره یک ضدمثال به شمار

(ضد ماحفل‌ها) سازمان می‌یابند و خود را
قیدویند رهانیده و به گروه‌بندی مجدد روی
می‌آورند - گسترش بخشنده. صرف نظر از این‌که
زبان‌های علمی کاذب، فراساختگرا، و دیگر
زبان‌های تخصصی به چه چیزی مربوط
می‌شوند، جملگی در خودنگری متفق هستند.
البته همه شیوه‌های خودنگری دارای

۲- دو شیوه بدنویسی

آن نوع نگارش بد بدنویسی مورد نظر
من، صرفاً ناشی از بی‌دقیقی نیست. من به آن
دشوارنویسی نیز که افکار و اندیشه‌های بغرنج
را الفا می‌کند، کاری ندارم. اکنون آکادمیک‌ها
معمولًا بدنویسی را اشاعه می‌دهد که نه صرفاً
به علت مشکل‌بودن اصول استدلال دنبال شده
در آن، بلکه بدان سبب که بیان مطلب با یک
نگارش بد، بنتیجه، مغلق، سریسته و پر از

رمز و راز می‌باشد، دشوار است. عبارت‌های
تابع نه بدان جهت که کیفیت ذهن - مثل آن‌چه
که در هنری جیمز (Henry James) وجود
دارد - بی‌قاعده و غریب است بلکه بدان سبب
که نویسنده قادر نیست مطلب خود را برای
خوانندگانی که با این سبک نگارش خو
نگرفته‌اند روش‌سازد، روی هم انشایش
می‌شوند. البته این امکان وجود دارد که
خوانندگان مزبور بر اثر مستغرق شدن در بحر
مطلوب، بتوانند چیزی‌ای درک نمایند. در
نگارش بد، پیشتر فعل مجهول به کار برده

می‌شود زیرا نویسنده در برایر جامعه‌ای بیش از
حد مستحکم و سرسخت سرتعظیم فرود
آورده است که ایجاد تحول و تغییری در آن
خارج از قدرت انسان به نظر می‌رسد؛ شاید نیز
بدان جهت که نویسنده مسؤولیت ابراز عقیده
را کنار گذاشته و دلش می‌خواهد آرزوهاش را
در زیر سنگ - و یا بهتر است بگوییم - در زیر
دیسک سخت (Hard disk) - پنهان سازد. در
این نوع بدنویسی، مطلب مهم و نامفهوم نه
ایده‌های فرار بلکه بر عکس، خواسته‌های
نویسنده در زمینه واژه‌افرینی یا عضویت در
کلوب (باشگاه) را الفا می‌نماید. در واقع، این
نوع بدنویسی یک سخنرانی یا نطقی است که
مخاطبان، متون فرعی، و جسارت‌های خاص
خود را دارد. این سبک نگارش، سنت‌های
دارا می‌باشد. این سبک نگارش، سنت‌های
ویژه خود را نیز دارد. بر حسب اتفاق نبوده که
این نوع بدنویسی، به صورت اعتبارنامه‌ای
درآمده است که به فرهنگستان‌های پرمدعا
نشان می‌دهد که پژوهشگر مارکسیست یا
فراساختگرا یک اکتساب سالم و عاری از خطر

■ نثر بد بدان جهت به وجود می‌آید که نهادهای آکادمیک و دروازه‌بانان حرفه‌ای (گزینشگران)، برباری به خرج می‌دهند و حتی آن را تشویق می‌نمایند.

است که به گونه‌ای مطمئن در درون دایره طلس
کسانی جای گرفته است که فقط خودشان زبان
همدیگر را درک می‌کنند و به هیچ وجه قادر
نیستند توده‌ها را برانگیزند.
در مطالعات مربوط به ارتباطات، دو سبک
اصلی نگارش ضدروشنفسکری توجه مرا به
خود جلب نموده است. این دو سبک، که
انگیزه‌های آن‌ها بسیار متفاوت بوده و حتی در
دو قطب مخالف قرار می‌گیرند، دارای
نقیصه‌های مشترک و در واقع، یک الگوی
مشترک رابطه ایده‌ها و عمل هستند.

نخستین سبک نگارش ضدروشنفسکری
مزبور عبارت است از شیوه پژوهش و نگارشی
(Paul Lazarsfeld) که پل لازرسفیلد (1941) (Paul Lazarsfeld)
آن را «پژوهش اداری» و «سی رایت میلز»
(1959) (C.wright Mills) آن را
«تجربه گرایی تجریدی» می‌خوانند. تجربه گرایی
تجربیدی، سی‌سال پس از آن‌که وی آن را مورد
حمله قرار داد، در اکثر دانشکده‌های علوم
اجتماعی و ارتباطات، به روندی طبیعی بدل
گشته است. کامپیوترها و پیشرفت‌های آماری
ایزار گیج‌کننده را چندبرابر کرده‌اند. اگر مقاله
«میلز» را با دقت مطالعه کنید درخواهید یافت
که وی بیش از «آدورنو» و «هورکایمر»
(Horkheimer) با پژوهش تجربی مخالفت نموده
است. میلز چنان به واقعیت احترام می‌گذارد که
حتی می‌تواند به بت‌آفرینی از یک مفهوم متهم
شود. ماهیت مخالفت میلز این است که
تجربه گرایی، از ایده‌های کلی مربوط به ساختار
اجتماعی متنزع شده است. تجربه گرایی
خواسته است مطالعه را به آن‌چه که قبل
اندازه‌گیری است محدود نماید. تجربه گرایی

بین‌المللی بلاذرنگ پدیدار شود. این پیشناز
خود را برای شورش جدی مهیا می‌سازد و
برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی را نوید
می‌دهد. شیوه نگارش آن با تأکید بر این‌که عمل
تفسیر اصولاً جنبه سیاسی دارد از به کاربرندگان
آن به خاطر اقدام سیاسی و معنوی ای که از
زمینه‌های محافظت شده فرهنگستان فراتر
می‌رود، سلب مسؤولیت می‌نماید. نکته
شگفت‌آور این‌که سلب مسؤولیت مستلزم
داشتن کوچک‌ترین مشارکت در حکومت

■ نثر بد رمزی است که مرجعیت طبقه تحصیل کرده و روشنگر را در بر می‌گیرد. رمز را می‌شود از هم بازگشود، اما این کار به یک متخصص رمزنویس نیاز دارد. وجود رمز گواه آن است که تخصص، یک امتیاز به حساب می‌آید.

دارد و لو این که ارزش بازار آن تنزل یافته است. حتی دلایل منطقی انتقادی نیز وجود دارند. یک بار یک کارورز تازه کار به من گفت که توجیه تحلیل‌های کمی و مقداری این است که این تحلیل‌ها از آزمون سرافراز بیرون می‌آیند. این تحلیل‌ها می‌توانند مورد استفاده عملی قرار گیرند. میزان اقدامات خشونت آمیز چه قدر بوده است؟ تعداد مردان سفیدپوست چقدر است؟ و امثال آن. تحلیل‌های کمی و مقداری کاربردهای بسیار دارد. اما آن‌چه که این دلیل کاربردی را شادیده می‌انگارد این است که تحقیقات انجام شده با استفاده از قابلیت شمارش، به راحتی می‌تواند تحت تأثیر پروژه‌ای سیاسی قرار بگیرد که در حال حاضر تابل تصور، دارای پشتونه مالی، و امکان پذیر به نظر می‌رسد و اغلب نیز معلوم می‌شود که دقیقاً پروژه‌ای مطمئن و باب طبع است.

این‌ها چیزهایی است که می‌توان انتظار داشت. اما عجیب‌تر از آن شاید دشواربودن علوم اجتماعی را دیگر کارکشنهای جنبش‌های دانشجویی دهه ۱۹۶۰ که متعاقباً به علوم اجتماعی روی آوردن، انتظار داشتند که پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را از لحاظ مختلف بسط دهند که مترین آن خلق نظریه انتقادگرایانه، بلندپروازانه و فراگیر به منظور مقابله با تحریکی بودن یک تجربه‌گرایی از هم پراکنده‌ای است که صرفاً بر اثر تعهد آن به مدیریت، متحده و یکپارچه می‌شود. اما نظریه، از بسیاری جهات، امیدهای را که معتقدان (به‌ویژه متقدان نسل من) در دل داشتند، به یأس مبدّل ساخت. به جای «نظریه بزرگ» قدیمی و کارکرده، نظریه پردازان ما به دنیال برخی گونه‌های خود محدودسازی بوده‌اند. تلاش پرمتهوار (اسطوره یونانی) به ایجاد متدهای نظری بسیاری نظری مارکسیسم‌ها، فراساختگرها، فرانکو - فمینیسم‌ها، تخریب‌گرایی‌ها ناجمیده است. با بررسی‌ها و تفحص‌های بسیار در میان آن‌ها، شیوه کار را در ابهام‌گرایی می‌یابم. به خاطر یک چیز، لذت عجیبی در تعلق داشتن به کلوبی وجود دارد که درون نگری دسته‌جمعی اش آن را قادر می‌سازد تا کلیه پرده‌ها و حجاب‌ها را از میان بردارد.

در واقع، این لحن خصوصی و محدود حالتی اوج گسیرنده به خود می‌گیرد. از آن پردردسرتر این‌که لحن‌ها و واژگان محدود و خودساز، سیاستی را القا می‌کنند که عمدتاً آزمایش نشده باقی می‌ماند. فرض بیان نشده و

آن‌چه را که باید انگیزه‌های آن در مطالعات بزرگ‌تر و تاریخ پایه فراز و شبیه‌های زندگی اجتماعی باشد، از دست داده است. تجربه‌گرایی مجموعه‌ای است از معانی و مفاهیمی که به صورت هدف درمی‌آیند. که بیش از یکربع قرن بعد از انتشار کتاب «توماس - کوهن» (Thomas Kuhn) با عنوان «ساختار انقلاب علمی»، (۱۹۶۲) باید بدان اضافه شود که تجربه‌گرایی تحریکی یک الگوی تضعیف‌شده و از بسیاری جهات گمراه‌کننده از پیشرفت در علوم طبیعی را به عنوان فرض مسلم می‌پذیرد.

چرا ظهور تجربه‌گرایی تحریکی؟ به طوری که «نورمن بیربنائوم» (Norman Birbnaum) در کتاب پرجاذبه خود «تسوسازی مجدد رادیکال» (۱۹۸۸) خاطرنشان می‌سازد، در دوره بعد از جنگ (سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۶۴) به روایت وی) که در آن تجربه‌گرایی تحریکی تمامی علوم اجتماعی آمریکایی را دربرگرفت، سلطه و استیلای آن بیش از آن که از ریان شبه علمی نشأت گرفته باشد. از سودمندبومن آن برای مراکز قدرت در عصری از مسایل و مشکلات احتمالاً قابل مدیریت ناشی می‌گردید: علوم اجتماعی آمریکایی مرکب بود از یک تکنولوژی مشروع سازنده، برای عناصر) یک ایدئولوژی مشروع سازنده، برای جامعه بزرگ‌تر - و به عبارت دقیق‌تر، برای بسیاری از نخبگان آن - علوم اجتماعی نه به رغم بلکه به علت عدم فاصله انتقادی آشکارشان از توزیع قدرت به ساختار شرکت، به بنیادها، و به دولت از طریق واسطه‌های منبعث از دانشگاه، مرتبط می‌باشند. این علوم در نهایت بخش اعظم آن‌چه را که از آن‌ها خواسته شده بود، ارائه دادند. (بیربنائوم: ۱۳) یک روند مشابه در بیشتر نقاط دیگر جهان فعال بوده است.

اما ظهور تجربه‌گرایی تحریکی پشت سر ما قرار دارد و وضع امروز با آن زمان فرق کرده است. تعیین مقدار شدت عمل - و نه تنها در ایالات متحده - جنبه عادی پیدا کرده است. هزینه‌های دولت در مورد علوم اجتماعی به نحو چشم‌گیری کاهش یافته است، مع ذلك استیلای تجربه‌گرایی تحریکی همچنان در دنیای غرب ادامه دارد - و اگرچه گاه مورد چالش واقع می‌شود ولی هنوز از بین نرفته است. همانند تکنولوژی اجتماعی، تجربه‌گرایی تحریکی حیات خاص خودش را

نظریه پردازی تحت تأثیر آمیزه عجیبی از انزوای زندگی دانشگاهی و روش خود حاشیه گزینی سیاست رادیکال تحول می‌پذیرد، ذکر رویدادهای مربوطه خالی از فایده نیست. من به نظریه فرهنگی سورش سبک‌گرایانه - که از نظر عده‌ای یک رابطه ساده و از نظر عده‌ای دیگر یک ماجراجوی بسیار داغ و احتمالاً همزیستی تلقی می‌شود - اشاره می‌کنم. شورشی از این نوع در زمینه نگارش ابتدا از مطالعات مربوط به فیلم و فرهنگ عمومی در انگلستان و سپس در آمریکا طی دهه گذشته به موقع پیوست. کتاب پرنفوذ «خرده فرهنگ؛ مفهوم روش»^۱ اثر «دیک هبدیج» (Dick Hebdige) در این خصوص بهترین متن به حساب می‌آید.

در نهایت، امیدوارم فردی بر آن شود تا این اثر را با دقت و احتیاط بیشتر در برهمای از زمان - مشکلات متعدد چپ انگلیس، ظهور فمینیسم، انحطاط حزب کارگر، یک موقعیت دانشگاهی خاص، و امثال آن - جای دهد. ریشه‌های سیاسی و معنوی

بنیاد. در مورد نظریه پرمنهای می‌توان گفت که این مرکز جنبه مفروض دارد: یک طبقه انقلابی، یا یک مخاطب فعل. در هر صورت زبان‌گنج و نامفهوم، تعهد به الگویی را موجب می‌گردد که در آن، داشت در خدمت قدرت فعال است.

در سال‌های اخیر، پژوهشگران و نظریه‌پردازان، که تعداد کثیری از آنان در محدوده مطالعات فرهنگی فعالت می‌نمایند، در رُمانی از مقاومت مخاطبان، از چنین الگویی فاصله گرفته‌اند. در واقع در این الگو، فرهنگ مردمی عبارت است از فعالیت سیاسی از یک نوع بسیار مهم آن. کشف مجدد مخاطبان از جهات متعدد صورت می‌گیرد، اما جملگی در یک نفطه مشترک به هم می‌رسند. زیاده روی‌هایی که در اعمال نفوذ در الگوهای روشنگرانه «فرانکفورت» به عمل آمده است رفته‌رفته اصلاح می‌شود. شایان ذکر است که الگوهای فرانکفورت نیز به سهم خود بخش اعظم نیروی خود را از اپس زنی جمع‌گرایی با

تعمق نشده این است که هنگامی که معدودی افراد خوشحال به نقشه صحیح کلاس (یا تبیینی از ترکیب ارزش مازاد، یا نظریه‌ای از امپریالیسم، یا تکلیف خانه و امثال آن) می‌رسند، آن را به اطلاع تodem مردم می‌رسانند و این مردم اگر بدانند که چه چیزی برایشان خوب است، بدان توجه خواهند نمود. توده مردم نه سازنده که دریافت کننده تاریخ هستند. تاریخ، چنان‌چه اصولاً به کسی تعلق داشته باشد به متخصصان نظریه تعلق دارد. قضیه بیان (و حتی احسان) نشده این است که نظریه‌پردازان هنگامی که حزب‌شان به قدرت برسرد، مورد حمایت قرار می‌گیرند. پس غیرقابل نفوذیون سبک نگارش امری است قابل نبول زیرا نویسنده‌گان از جمله کسانی هستند که می‌توانند به صورت مدیران درآیند و در واقع گروهی از درست‌اندیشان هستند. موضوع اصلی مقاله‌ای که بدین سبک نوشته می‌شود عبارت است از اداره نیابتی امور یک دنیای غیرقابل تغییر، یا از نظر آن دسته از کسانی که به درستی از جست‌وجوی سیستم پردازیده‌ایاند، اگر تاریخ به هیچ‌کس تعلق نداشته باشد یا اگر در آن کم‌ویش تغییراتی داده شده باشد، تاریخ به گفته نظریه‌پردازان فرامدراست، چیزی بیش از یک نقال مrede ماورایی نیست؛ پس انسان دست کم رضایت برخورداری از حمایت و پژوهای را دارد که فرهنگ دانشگاهی برای یک شرکت یا مؤسسه تخریب‌کننده قایل است که این چیزی نیست جز تخریب کدن و در عین حال بها دادن به آن.

نکته عجیب این است که تجربه‌گرایی تجربیدی و نظریه سازنده‌گی پرمنهای با همه تفاوت‌هایی که با هم دارند، در تعهد به یک الگوی مدیریت داشت و اطلاعات وجه مشترک دارند و آن اغراق و مبالغه است: تجربه‌گرایی تجربیدی می‌خواهد برتر از همه بوده و مدیریت امور را بر عهده گیرد. نظریه پرمنهای نیز خواستار همین امر است. اما در یک سطح گسترده همه این‌ها به یک الگوی ساختاری مشابه در مورد رابطه بین داشت و قدرت پای‌بند می‌باشند. امر مطلوب این است که داشت با در اختیار داشتن یک مرکز قدرت، جهان را به حرکت درآورد. در خصوص تجربه‌گرایی تجربیدی باید گفت که این مرکز عبارت است از یک نهاد موجود از قبیل دولت، شرکت، یا

■ در مطالعات مربوط به ارتقاپات، دو سبک اصولی نگارش ضدروشنفکری جلب توجه می‌کند: شیوه پژوهش و نگارش که «پل لازارسفیلد» آن را «پژوهش اداری» و «سی‌رایت میلز» آن را «تجربه‌گرایی تجربیدی» می‌خواند.

آن‌چه که به عنوان مطالعات و تحقیقات فرهنگی معروف است، غیرقابل تفکیک است. «ریموند ویلیامز» (Raymond Williams) برنامه درک فرهنگ به عنوان یک زمینه فعالیت سیاسی و نیز به خودی خود به عنوان یک نیرو را عنوان ساخت. «ریچارد هوگارت» (Richard Hoggart) این استدلال یا شناسایی رسمی را مطرح ساخت که آن اشکال سنتی همبستگی طبقه کارگر که در حال فروپاشی بوده است تحت تأثیر رسانه‌ها، در حال تشكیل یابی مجدد است. بنابراین رسانه‌های گروهی در کانون توجه مردم قرار گرفت. گرامشی (Gramsci) (قضیه تأیید نظری مارکسیسم استالین زدایی شده در سطح فاره و ایده تمرکز فرهنگ و ادراکات عقل متعارف در شکل‌بخشیدن و تغییر شکل دادن «بلوک‌های تاریخی» را مطرح ساخت. گفتنی است که این بلوک‌های تاریخی از طریق ایجاد و کنترل مرزهایی که در یک روند استیلا و برتری،

پلورالیسم رفتارگرایانه لازارسفیلد به دست آورده‌اند. سعی می‌شود منابع نیروی حیات در جوامع ظاهرًا محافظه کار، به ویژه در ایالات متحده تحت حکومت جمهوری خواهان و در انگلستان تحت حکومت حزب محافظه کار، مشخص گرددند. یک تحول مردم‌گرایانه علیه اقدامات نایابهنجاز مارکسیست‌ها در مورد آگاهی و شعور طبقاتی صورت گرفته است. دلایل بسیار خوبی برای گریختن از یک جو سیاسی نامطلوب وجود دارد. به ویژه دلایل سیاری وجود دارد دایر بر این که نظریه‌پردازان سال‌های بعد از دهه ۱۹۶۰ خواستار آن هستند که اصول‌گرایی مارکسیستی را کنار بگذارند چه از نظر آنان، بازی تصویرها - معادل کاربردی سکس، مواد مخدّر، و موسیقی راک‌اندروی در عصر حاضر - پرچ و یا بدتر از آن شمرده می‌شود زیرا این تصاویر یا علائم، به واقعیت - که باید در خدمت تولید باشد - خیانت می‌کنند؛ ولی به عقیده‌من، هنگامی که یک شیوه

مشروع پنداشته می‌شوند. بر جامعه سلطه پیدا می‌کنند. اوضاع و احوال سیاسی همانا موقعیت حزب کارگر بود که بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود: (۱) درآمدن به صورت بخشی از اقلیت طبقه کارگر صنعتی و در نتیجه به دور ماندن از قدرت و فعالیت سیاسی و در نهایت مغبون به نظر رسیدن. یا (۲) از طرف دیگر، درآمدن به صورت یک حزب طبقه متوسط و در نتیجه پیشبرد جایگاه خود در میان سوسیالیست‌ها. در عین حال، جنبش‌های اجتماعی طبقات در حاشیه قرار گرفته، رفته‌رفته سازمان یافته و صورتی برجسته پیدا می‌کردند. در میان این جنبش‌ها می‌توان به مبارزات خلخ سلاح هسته‌ای در اوخر دهه ۱۹۵۰، و سرانجام جنبش جوانان طبقه کارگر، حرکت‌های افریقایی، کارآئیی و فمینیست‌ها اشاره کرد. طرح مطالعات فرهنگی تا حدودی عبارت بود از دفاع از در حاشیه قرار گرفته‌ها و یافتن یک تضمین نظری برای اهمیت آنان و سرانجام اعطای یک درک نفس به آنان که ایشان را وارثان مشروع و قانونی نمونه مارکسیستی پرولتاپیای در حال تعالی قرار دهد.

را محفوظ نگه می‌داشت، و در عین حال به تحریب سلسله مراتب فرهنگی مباراک می‌کرد. رویکرد مزبور همراه با مستمردها و در حاشیه قرارگرفته‌ها در مقابل برترها و کوتاه‌فکران ایستاد. در واقع، بدین ترتیب مطالعات فرهنگی مرتبط با « مقاومت »، در صدد حذف برخی از ضعف‌ها در کاربرد مفهوم هژمونی (تفوق و استیلا) برآمد. گرایشی به مشاهده همشکلی ایدئولوژیک خواه به صورت نوعی مه که بعویظه از «ناکجا آباد» به جریان می‌افتد، خواه به صورت یک حرکت منسجم اعمال شده توسط ساختارهای غیرقابل مقاومت. لذا مطالعات فرهنگی این ایده را جدی گرفت که هژمونی روندی است که مشارکت و همدستی را دربردارد (گبتلین ۱۹۸۷: صفحات ۶-۵۰) و شرایطی را مورد تفحص قرار داد که در آن می‌توان با این

■ تجربه‌گرایی تجربی، یک الگوی تضییف شده و از بسیاری جهات گمراه‌کننده از پیشرفت در علوم طبیعی را به عنوان فرض مسلم می‌پنیرد.

■ یک نکته شگفت‌آور درباره مقالات مربوط به ارتباطات آکادمیک - اعم از انتقادی یا اداری - ناجیزبودن میزان تعهد آن‌ها نسبت به جلب‌کردن، جان‌بخشیدن و برانگیختن یک توده کلی موردن است.

مشارکت و همدستی به چالش برخاست. نظر من این است که بعد از دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده نیز کشانده شد. از نظر نسل دده ۱۹۶۰ که در راه درآمدن به صورت نسل تحصیل کرده و دانشگاهی دهه ۱۹۸۰ بود، حزب دموکرات فاقد اعتبار شده و هر حزب سومی نیز یک خیال به شمار می‌رفت. تا این زمان، حرکت‌های اصلی «چپ جدید» متوقف شده و شورش‌ها و قیام‌های زبان و اقلیت‌ها، متفرق و سرکوب گردیده بود. به علاوه، سیاست رادیکال دهه ۱۹۶۰ در فرهنگ مردمی - به ویژه موسیقی راک - ریشه دوانیده و قابل شدن ارزش بیش از حد برای اهمیت سیاسی هنرهای مختلف مردمی را آسان کرده بود. مطالعات فرهنگی به کمک ابزارهای دیگر همچنان به این سیاست رادیکال ادامه می‌دادند. منتقدان و دانشجویان این زمینه در تلاش برای یافتن نشانه‌های انرژی تقابلی‌ای که در فعالیت‌های سیاسی اثری از آن دیده نمی‌شود، به بررسی فرهنگ مردمی پرداختند. این رویکرد خود را در تقابل با انتقادهای تکساحتی موجود در نوشته‌های مکتب فرانکفورت آدورنو، هورکهایمر و مارکوزه (Marcuse)، یافت. از لحاظ معنوی، رویکرد مزبور ظاهرًا امکان وقوع اقدام رادیکال

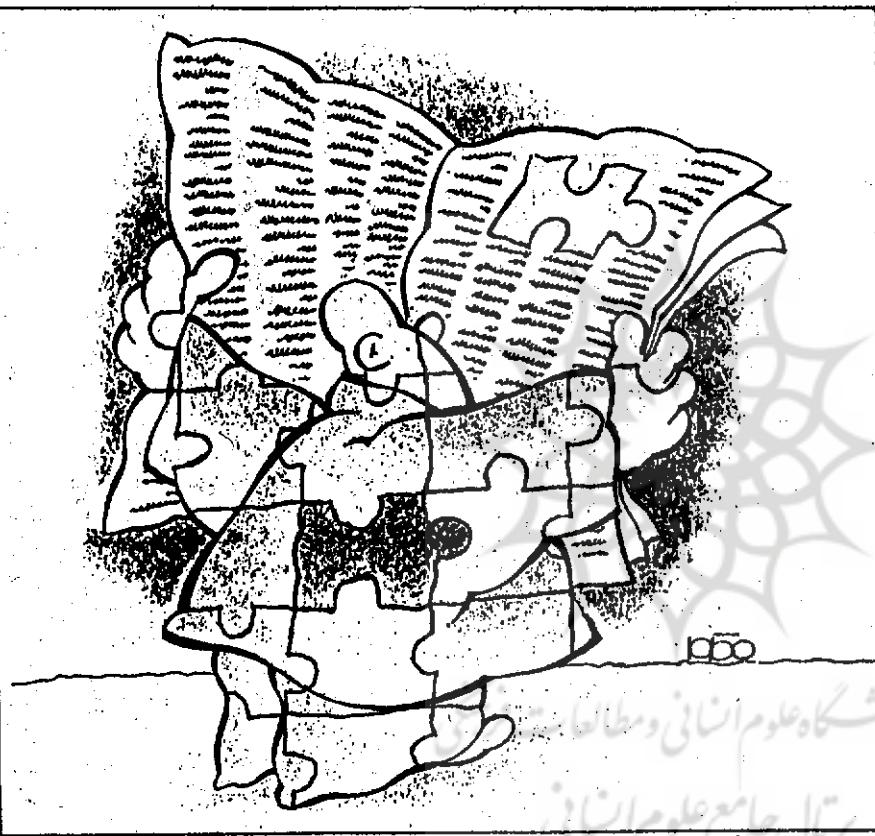
مقاومت، به معنای انواع غرّ و لندها، تعبیر و تفسیر چندگانه، وارونه‌سازی نشانه‌شناسی، لذت، خشم، اصطکاک، کرختی، و امثال آن است. مقاومت با شرف و حتی شکوه و جلال تطابق دارد که این تطابق از طریق مشخص نمودن این خودداری‌ها و امتناعات نه چندان بزرگ با یک واگان مشتق شده از کار سیاسی مخاطره‌آمیز ضدفاضیستی انجام می‌پذیرد.

تطابق مزبور به گونه‌ای است که گویی همان مفهوم باید در قیام دانشجویان چینی و مخالفت

«چشم‌اندازهای مردم‌شناسی»^۲ اثر دیوید مارک فیسک (David Marc) «فرهنگ تلویزیونی»^۳ اثر جان فیسک (John Fiske) و «مطالعه رمان»^۴ اثر «جانیس رادوی» (Janice Radway) (Janice Radway) اشاره کرد. در کتاب پرنفوذ فردیک جیمزون (Fredric Jameson) (1979) ادعای می‌شود که شی‌عپرسنی و هم از اعتقاد به «مدینه فاضله» یا «کمال مطلوب» عواملی در فرهنگ عمومی وجود دارد، طوری که گویی تلاش این طبقه دواصطلاحه با آثار هنری فرهنگ عمومی جایه‌جا شده است. درست است که اعتقاد از

دارد: اولاً، در فرهنگ «قابلی» یا «جایگزین» بهویژه فرهنگی که میاهات و غرور گروه‌های در حاشیه قرار گرفته از قبیل برخی از انواع موسیقی (Rap Music) (به اصطلاح موسیقی زنان، و امثال آن را بیان می‌دارد، تلاشی برای یافتن پتانسیل‌های رادیکال دیده می‌شود. یک نتیجه آن پیدایش این اعتقاد است که یک فرهنگ جوانان کاملاً خشمگین ممکن است به خودی خود جایگزین سیاست رادیکال بشود و بدین ترتیب آتشی را که طبقه بین‌سیاست رادیکال و فرهنگ جوانان در سال‌های ۱۹۶۰ پس از آن به مدد جنگ ویتنام، دو جنبش پدیدار گشت. مثلث مواد مخدّر، سکس و موسیقی راک‌اندروول ظاهرًا نویدبخش آن بود که فرهنگ پیشناز ممکن است با «یک حمله انقلابی به کاپیتالیسم» درهم‌آمیزد و شاید نیز خود به تهایی آن حمله را انجام دهد. بیانیه سورنالیستی مجددًا مطرح گردید منتهای این باز قصد آن طرفدارانی و رای محافل روشنفکری پیشناز بود - لیون‌های پر جمعیت بدان امید که از این طریق ضربه‌ای به بورژواها وارد آورد و در عین حال آنان را سرنگون سازد، فرهنگ از نظر آنان سیاست بود - و در دهه ۱۹۶۰ می‌شد دعوا بری در این خصوص مطرح ساخت.

بیست‌سال بعد، ضریبه فرهنگ پیشناز، جنبه‌ای عادی و متداول به خود گرفته است، و طرفداران آن ناگزیر هستند به منظور نشان دادن این که نزیب نخورده‌اند، باز هم جلوتر و جلوتر بروند. شایانی، برخی از پیشگامان فرهنگ جوانان دیروز، همراه با دیگران، به صورت نظریه‌پردازانی درآمده‌اند که در کلوب‌ها، کوچه و پس‌کوچه‌ها، و کانال‌های ویدیویی به دنبال «مقاومتی» می‌گشتنند که معتقد بودند قادرانه از قبل وجود دارد. آنان، ناتوان از یافتن پتانسیل رادیکالی در سیاست احزاب یا نهضت‌های توده‌ای، «مقاومت» مزبور را در فرهنگ‌های فرعی، یا یک قدم جلوتر، در سبک‌های مردمی، و یا باز هم یک قدم جلوتر، در این نگرش که مردم با رفتاری غیر از علاقه‌صرف به سرگرمی، به تمایز تلویزیون می‌نشینند. این دو مبنی تعبیر از نظریه مقاومت است: جست و جو برای یافتن نشانه‌های شورش و قیام سیاسی در خط اصلی فرهنگی حاکم بر جامعه، که در این خصوص می‌توان کتاب‌های

با تلویزیون کابلی مؤثر باشد. این هدف نظری را عده‌ای در موقعیت‌های کمدی، عده‌ای در فیلم‌های انتقادی، عده‌ای در برنامه‌های ام. تی. وی (Music Television) عده‌ای در نمای تعیینی، عده‌ای در پورنوگرافی یا نمایش صور قبیحه و امثال آن یافته‌اند. اگر خط فکری هیگل را در مرکز فرض کنیم، این خط فکری می‌گوید که « مقاومت » قاعده‌ای در جایی در فرهنگ قرار دارد.

یادآوری: مقاومت. من از واژه یا عبارت اطلاق شده به مقاومت یک جهان درقطبی - اپوزیسیون در برابر نخبگان - که فرهنگ آمریکا، و می‌توان گفت تمامی نوع بشر، را

سانخار، شروت و قدرت غالباً در فرهنگ عمومی قابل کشف، یا قابل تعبیر و تفسیر است اما در انتقادگرایی جدید تمایل شدیدی به پیدا کردن آنها، و نادیده‌انگاری احتمالات ضعیفتر موجود در متن، وجود دارد که روندهای پیچیدگی ایدئولوژیک را در فیلمی چون «رامبو» به ارعاب و تهدیدهای «اپوزیسیون» بدل می‌سازد - گویی تمامی نیروهای اپوزیسیون افرادی دموکراتیک، مساوات طلب، و یا از لحاظ اجتماعی مشمر ثمر بودند - پس، گه گاه فرض ذکر شده این است که فرهنگ عمومی در واقع «سیاست» و علاوه بر آن، نوعی شورش و قیام است.

بیش از حد ساده می‌نماید، پریشان شده‌ام. این تفکیک نمایانگر خودداری از کنار گذاشتن یک الگوی مربوط به پیش‌بینی تحولات سیاسی است. تفکیک مزبور بیانگر تداوم فانتزی انقلابی به کمک ابزار دیگر است.

واژه با اصطلاح «ابوزیسیون» یا «هرمونی» تا جایی که جایگزین فعالیت سیاسی، اعم از رادیکال و غیررادیکال می‌شود، از نظر من گمراه گشته است. هرگاه که می‌شنوم از سبک و شیوه‌ای از فرهنگ جوانان به عنوان «مقاآمت» با «ابوزیسیون» دفاع شده است، نظرم در این خصوص تقویت می‌شود. این چه نوع ابوزیسیونی است؟ چه هدفی دارد و پیامد آن چیست؟ آیا این ابوزیسیون در سیاست به معنای حاد آن - سیاست خط مشی کشوری و جهانی، ساختار اقتصادی - سیاسی، تخصیص کالاهای عمومی، و امثال آن - درگیر است و یا صرفاً بیشترین استفاده را از مصرف می‌برد، این ابوزیسیون برای مردمانی که زیبایی شناسی‌شان متفاوت است چه در سر دارد؟ البته فرهنگ با سیاست عجبن می‌باشد. در واقع، اصل لذت نیز همین وضع را دارد. اما سادگی محض خواهد بود اگر چنین نتیجه‌گیری کنیم که فرهنگ عین سیاست است، فرهنگ اشتباها - آن هم صرفاً در جامعه‌ای عاری از مقدورات لازم برای سیاست جدی - به جای سیاست گرفته می‌شود. از این لحاظ، مشغولیت ذهنی با فرهنگ عمومی معیاری است از ورشکستگی سیاست دموکراتیک، انحطاط عمومی و یک موقعیت نامطلوب سیاسی. فرهنگ نوع عجیبی از آشتی و مصالحه و شیوه‌ای است برای تطبیق دادن آرزوهای اصولی با ساختار حیات آکادمیک. از نظر آن دسته از کسانی که انتظار وقوع تحولات سیاسی و فرهنگی شدیدی در راستای ارزش‌های دهه ۱۹۶۰ داشتند، این تحول فقط در زمینه موسیقی صورت گرفت.

مواججه با سیاست زدایی در جامعه و پناهبردن به دامان تسلای جشن فرهنگی، بهتر است از خیالپردازانه کردن «مقاآمت». من معتقدم که آن «دیگر» انقلابی در زیر پوشش مبالغه‌آمیز سبک و روش، به عنوان ناقل ناآگاه معقولیت تاریخی، به درون این تصور کلی بازگردانده شده است. به عبارت دیگر، رادیکالیسم داشت پژوهانه به عنوان سپری در برابر کناره‌گیری‌های عملی، از نظریه پردادز حمایت می‌نماید. نمونه اصلی آن شیوه

«تی-دبليو ادورنو» درخصوص پنهان شدن در زیر ماسه‌های اجتماع است. «ادورنو» اگر می‌دانست که افکار وی چگونه مورد استفاده تجلیل‌کنندگان رادیکال «دشمن عmom» (Public enemy) قرار می‌گیرد، از شادی در پوست خود نمی‌گنجید.

در واقع، یکی از جاذبه‌های طلس‌پرستی «مقاآمت» مخاطبان، جنبه سیاسی دارد. نظریه‌هایی که مقاومت را از خلال فرهنگ عمومی مشخص می‌کنند، بیانگر آن هستند که مدبریت - صرف نظر از این که چه کسی آن را در دست داشته باشد - اهمیتی ندارد. در این الگو، دانش در حاشیه قرارگرفتن سیاسی را می‌پذیرد و حداقل استفاده را از آن می‌برد. اما طلس‌پرستی سبک و روش ممکن است به جشن کودکانه‌ای از در حاشیه قرارگرفته‌ها برخوردد کنند. این در حاشیه قرارگرفته‌ها پاره‌یانه‌ای سبک شورشی را صرفاً بدان جهت مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهند که آنان - دست کم با تهمت و افترا - ضدکاپیتالیست‌هایی هستند که صرفاً بدان سبب با قدرت مخالفت می‌نمایند که این قدرت است که قدرت کسب می‌کنند: و می‌توان گفت که همچنان این قدرت است که ستاریو را می‌نویسد.

اندیشه اجتماعی انتقادی را نمی‌توان به حال خود رها کرد که به ساز قدرت برقصد. و نیز آن را نمی‌توان به حال خود گذاشت که قدرت‌های فرهنگی تابان و زیرستان را، در حالی که شب را در حال سرمستی به صبح می‌رسانند، تکریم و تجلیل نماید. تماشاگران صرفاً نشانه‌های نقطه‌نقطه‌ای مقاآمت را در فرهنگ عمومی مشاهده می‌کنند: هدف، عبارت است از دگرگون ساختن جهان. اندیشه اجتماعی انتقادی مستلزم وجود توده‌ای از مردم است که به عظمت قدرت اعم از واقعی با پیش‌بینی شده، وابسته نباشند. هدف این اندیشه همانا به وجود آوردن یک قلمرو دموکراتیک است که در آن برخورد افکار وجود داشته باشد. این قلمرو مخاطبان و علت وجودی آن را تشکیل می‌دهد. انتقاد، قدرت را کنترل می‌کند و از آن پیش می‌گیرد؛ انتقاد بر می‌انگیزد، تحریک می‌نماید، و نیز ایجاد می‌کند؛ انتقاد بدون مناسبت به خودش و یا با قدرت، عمل می‌نماید. صرف نظر از این که چه کسی رأس قدرت باشد، انتقاد ممکن است شریانه باشد. لذا زوال انتقاد اجتماعی و

■ این نوع بدنویسی نه بر حسب اتفاق، به صورت اعتبارنامه‌ای درآمده است که به فرهنگستان‌های پرمدعا نشان می‌دهد که پژوهشگر مارکسیست یا فراساختگرا، یک اکتساب سالم و عاری از خطر است که به گونه‌ای مطمئن در درون دایره طلس‌پرستی کسانی جای گرفته است که فقط خودشان زبان همدیگر را درک می‌کنند و به همیج وجه قادر نیستند که توده‌ها را برانگیزند.

به صورتی تخصصی و حرفه‌ای درمی‌آیند، مجله‌های عمومی و روزنامه‌های روش‌نگری افول می‌نمایند. اکنون اندیشه عمومی چنان ذاتقه مشخص و متمایزی به حساب می‌آید که به موازات کارهای کامپیوتری شخصی، و تمرینات ورزشی از قبیل دویدن، از اهمیت والای برخوردار است.

روزنامه‌ها و مجلات به کجا رفته‌اند؟ به طرف تخصص؛ تخصص‌های سینمایی، فیلم‌نگاری، مارکسیستی و غیره و غیره. اما نظر من بر این است که تعداد و تیراز نشریات تحلیلی و تفسیری عمومی در ارتباط با توده تحصیل کرده دانشگاهی، کاهش داشته است. از حجم مقالات و گزارش‌ها نیز کاسته شده است. سال بیلو (Saul Bellow) (۱۹۸۹) اخیراً ناگیر شد رمان خود را به علت نبودن مجله‌ای که آن را به چاپ برساند، از همان ابتدا به صورت یک کتاب با جلد معمولی انتشار دهد. مقالات با بیش از ۷۰ هزار واژه معمولاً برای چاپ با اشکال مواجه می‌شود. در مجلات بازگانی، قطعه‌ها (فورمات‌ها) محدود بوده و بیشتر کوتاهی و سادگی مد نظر قرار می‌گیرد. وقتی که چپ سازگار می‌شود: برخی از قدرت‌های انتقادکننده باقی می‌مانند اما ضعف‌های تحلیل‌های نهادین، معتماهای نظری، و جایگزین‌های عملی باشد و حدت هرجه بیشتر، خودنمایی می‌کنند. البته بخشی از مشکل جناح چپ، پسون است. افزایش هزینه‌های پستی، گران شدن کاغذ، و غیره صدماتی وارد آورده است. نوع پرستی و بشردوستی جناح چپ، بعد از دهه ۱۹۶۰، و نوید پسیج شدن طبقات پایین جامعه روی نتایج سیاسی و اجتماعی عملی - پروژه‌های محلی و امثال آن - متصرک شده است. تنها، روزنامه «دیست» (Dissent) (ناراضی)، که از نشریات پُرسابقه امریکاست، قادر بوده است - بدون برخورداری از حمایت مسئولان - پارچا بماند و حتی تیراز خود را نیز بالا ببرد. این روزنامه می‌کوشد تا بیش از ۴۰ هزار نسخه توزیع نماید. اما مسأله فقط مسأله مالی نیست. هفته‌نامه‌های قابل درک تر جناح چپ از قبیل نیشن (Nation)، این دیزتاپمز (In these Times)، ویلچ ویس (The Village Voice)، نامنظم بوده و ناشیانه برنامه‌های فعلان را با برنامه‌های دانشگاهیان وفق می‌دهند.

بخش بررسی تازه‌های کتاب روزنامه «نیویوریک تایمز» آشکارا به مطالعات رسانه‌ای

محدودیت نفس، فرضیه بخشی از یک بحران بزرگ‌تر است. این زوال، از زوال و انحطاط کل توده مردم جداشدنی نیست.

۳- همگان مفقوده

این نکته شگفت‌آور درباره مقالات مربوط به ارتباطات آکادمیک - اعم از انتقادی یا اداری - ناچیزبودن میزان تعهد آن‌ها نسبت به جلبکردن، جان‌بخشیدن و برانگیختن توده کلی مردم است. محدودیت نفس فرهنگ دانشگاهی زندگی معنوی عمومی را مانع می‌شود و این در حالی است که فراسایش زندگی معنوی عمومی، محدودیت نفس را راحت می‌نماید.

محدودیت نفس به هیچ وجه کار انحصاری سازمان‌های ارتباطی نیست. کانال‌های بیان مطلب یا اظهارنظر که گه‌گاه به گونه‌ای گیج‌کننده، گستره همگانی خوانده می‌شود در همان حال که در شرق در حال اختراع شدن مجدد بود، در غرب در حال فراسایش و از میان رفتن بوده است. تلویزیون همگانی امریکا بیشتر خشک و بایر - هرچند با آبادی‌های پراکنده - بوده است. در همین حال روند تجاری‌سازی تلویزیون در اروپا به سرعت رو به گسترش بوده و سنت‌های خدمات تلویزیونی دولتی کنار گذاشته می‌شده. در عین حال، انحطاط مجلات جدی در ایالات متحده را نیز باید در نظر داشت. طی مدتی بیش از دو قرن، مجلات کانال اصلی انتقادات اجتماعی در میان مردم بوده‌اند. لذا ذکر این اظهارنظر توماس پین (Thomas Paine) که در سال ۱۷۷۵ در نخستین شماره مجله فیلادلفیا درج گردید خالی از فایده نخواهد بود که: نظر مردم تحصیل کرده و کنگناک همواره این بوده است که یک مجله، اگر به نحوی مناسب هدایت شود، پرورش دهنده افراد با استعداد و نوابغ است؛ یک مجله با گردآوری پیوسته مطالب جدید، به صورت نوعی بازار برای روش‌نگران و تحصیل کردن درمی‌آید. مقدوراتی که مجله در اختیار دانشمندان و افراد مطلع قرار می‌دهد تا معلومات خوبش را با هم مبادله نمایند، روحیه اختراع و خلاقیت را تقویت می‌کنند. هوش و قریحه‌ای که مورد استفاده قرار نگیرد در اندک‌زمانی از رشد باز خواهد بستاد و رفتارفته از بین خواهد رفت. چنین هوش و قریحه‌ای، همانند یک خانه خالی از سکنه، فرو خواهد پاشید. در حالی که فرهنگ‌ها رفتارفته

■ دانشجویان دانشگاه ظاهرآ از سنت‌های ادبی، فلسفی و هنری بی‌اطلاعند، آنان روزنامه نمی‌خوانند، دانشجویان کم‌سواد به معلمان کم‌سواد تبدیل می‌شوند. کمبود نویسنده‌گان قابل درک و خوانندگان علاقه‌مند با سپری شدن هزاران ساعت از دوران کودکی در پای تلویزیون‌ها، روزبه روز شدیدتر می‌شود.

و علوم اجتماعی به طور کل، و بالاتر از همه به نویسنده‌گانی که کمتر از پنجاه سال سن دارند، حساسیت دارد. موفقیت دوماه نامه فرهنگی - سیاسی یهودی «تیکون» (Tikkun) (که تقریباً یکسوم خوانندگانش غیریهودی هستند) قاعده‌تاً ناشی از یک عطش فراگیر به خواندن انتقادهای جدی از سیاست و مشکلات اجتماعی است.

اما به عقیده من مسائله‌ای که هست مسئله عرضه و تقاضاست، از لحاظ فرهنگ مشترک، کمبود به چشم می‌خورد. هر چند وقت یک بار دیده یا شنیده‌اید که دانشجویان به بحث و بررسی رمانی پیردازند که به تازگی در خارج از کلاس درس خوانده‌اید؟ یا درباره یک مقاله یا گزارش مطبوعاتی؟ مطالعه جهت سرگرمی ظاهراً یک ذائقه عجیب و معادل ساخت راه‌آهن‌های الگو، می‌باشد. دانشجویان دانشگاه ظاهراً از سنت‌های ادبی، فلسفی، و هنری مطلب نویسنده که در روزنامه‌ها چاپ شده و به منزله دروازه‌بانان حرفه آنان عمل نماید. اگر شیوه‌های قابل درک مدتها اجباراً کنار گذاشته شوند، ازین می‌روند.

من تعمداً از توسعه شیوه‌های قابل فهم سخن می‌گویم. زیرا نویسندهان دانشگاه ترغیب می‌شوند تا به سیک‌ها و شیوه‌هایی مطلب بنویسنده که در روزنامه‌ها چاپ شده و به منزله دروازه‌بانان حرفه آنان عمل نماید. اگر شیوه‌های قابل درک مدتها اجباراً کنار گذاشته است).

- همانند تکنولوژی اجتماعی، تجربه‌گرایی تحریدی حیات خاص خودش را دارد و لو این که ارزش بازار آن تنزل یافته است.
- سادگی محض خواهد بود اگر چنین نتیجه‌گیری کنیم که فرهنگ، عین سیاست است. فرهنگ اشتباها - آن هم صرفاً در جامعه‌ای عاری از مقدورات لازم برای سیاست جدی - به‌جای سیاست گرفته می‌شود.
- انتقاد سالم مستلزم چیزی بیش از یک نثر پیشرفت است.

۴- انتقاد در جست‌وجوی جای پای خود کوتاه‌سخن این‌که، بسیارند فشارها و انگیزه‌هایی که مطالعات مربوط به ارتباطات - و تا آن‌جا که به این امر مربوط می‌شود علوم انسانی و علوم اجتماعی - را به طرف گره‌های کور سوق می‌دهند. انتحطاط توده عظیمی از مردمان مؤید گرایش آکادمیک به‌سوی مشغله‌ای با روش‌شناسی یا متدولوژی می‌باشد: خواه در تکریم و تحلیل (اشتباه گرفتن پیشرفت علمی یا نظری نظم و انصباط به جای پیشرفت جامعه) و خواه در کناره‌گیری (درهم‌شکستن آمال و آرزوهای انقلابی برای جامعه‌ای که معتقد است اگر هیچ چیز دیگری کامل نباشد، نظریه ممکن است کامل باشد. امیدی که اغلب پذیرش بسی چون و چرای این نکته را به دنبال دارد که نظریه «کامل»، عمل «کامل» را باعث می‌شود).

در عین حال، انتقاد اجتماعی از یک نظریه بزرگتر در مورد جامعه و نظری در خصوص تحول اجتماعی ناشی می‌شود - مشکلاتی که با مشکلات مربوط به آکادمی تضعیف شده برایری می‌کند - در دهه ۱۹۶۰ مؤثرترین انتقادهای اجتماعی در خارج از آکادمی به عمل آمد، و بیشتر مخاطبان حاضر و آماده را

اما، به رغم این مواضع، یک جوان تحصیل کرده کاملاً با سواد را در نظر مجسم کنید که به عنوان یک روشنفکر عمومی با یک جایگاه آکادمیک و برخوردار از استعداد نوشتاری و نیز انرژی محدود می‌خواهد به فعالیت پردازد. این فرد امکانات موجود پیش روی خود را مورد سنجش قرار می‌دهد: وقتی که پاداش کمتر بوده و حتی یک مخاطره مسلم نیز وجود دارد، چرا به یک نشريه غیرتخصصی و نامنظم چشم داشته باشم؟ ذهن تحصیل کردهای جوان در هنگام برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی، بیشتر به مزایای انتشار مطلب در نشریات تخصصی معتبر مشغول می‌شود. نشریات تخصصی پذیرای گرایش‌های میان رشته‌ای و فراچسب جدید درخصوص حفظ موضع تخصصی خود - دست کم به‌واسطه اهداف و مقاصد تملک جویانه - با مشکلات و مسائلی مواجه هستند و در این خصوص، شیوه‌های پژوهشگرانه را شدیداً و حتی به گونه‌ای عجیب، حفظ نموده‌اند. روزنامه فمینیستی قابل مطالعه «سایز» (Signs)، که از حد و مرزهای آکادمیک فراتر می‌رود، احتمالاً

به طرف عقیده و نظر معتبر متمایل هستند: اما این مسؤولیت چپگرایان که اکثرشان در دام سلب مسؤولیت از خود و این که «به شما گفتم که...» گرفتارند، نیز هست.

از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا سال‌های ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، این جناح راست بود که در انجام مناظرات و مباحثت سیاسی، با وزیدگی و اعتماد و اطمینان عمل می‌کرد - چرا که هم دولت ریگان و هم نخبگان رسانه‌ای دارای قدرت درک بودند. نظریه‌های «طبقه جدید» مبتذل (دانیل پاتریک موینیان) (Daniel Patrick Moynihan)، «ایروینگ کریستول» (Irving Kristol) و دیگران را در حالی که از طریق «وال استریت جورنال» (Wall Street Journal) راه خود را به سوی دستیابی به یک جامعه بزرگ‌تر باز می‌کردند، و نیز نظریات مفسران بزرگ «کمیته خطر موجود»^۵ مؤسسه امریکن ایسترپرایز (American Inter Prise) و «بنیاد هری تیج» (Heritage Institute) و «بنیاد Foundaiton» را در نظر بگیرید. مقاله تفسیری مشهور «جنین کرک پاتریک» (Jean Kirk Patrick) (۱۹۷۹) را که دیکتاتوری‌های دست راستی را به گونه‌ای ظرفی برای ریس جمهور آینده معقول جلوه می‌داد، در نظر آورید، اگر چه پژوهشگران و محققان جناح چپ خویشن را در زیر توده‌هایی از ارقام و امار یا مخالفت‌های حاکمیت - اعم از متون یا آموزگاران - پنهان ساختند ولی مطرح نمودن نگرانی‌های عمومی با ایده‌های فراگیر - هرچند نیم‌بند - درباره «فادر» (Father)، پستاگون، و کانن (Canon) به عهده «الان بلوم» (Allan Bloom) و «ویلیام بنت» (William Bennett) (Bennet)، وزیر آموزش و پرورش گذارد شد. در این میان، عده‌ای از جناح چپ با دست برداشتن از مسؤولیت خود برای یافتن راه‌هایی جهت مشاهده «کل»، خویشن را در دام پرهیزگاری‌های مختلف مارکسیسم و تجزیه، گرفتار نمودند. مارکسیست‌ها نیز همچون اصولگرایان بولمیوسی، هنگامی که درباره مناسب‌بودن متون مقدس خود به تردید افتادند، مدارهای اقسام را چندبرابر کردند تا این ایده را نجات بخشدند که تاریخ در واقع مبارزه طبقاتی است، و این در حالی بود که تجزیه‌کنندگان دعای طبقه، نژاد و جنس را تکرار نموده و مطرح ساختن نظریه «کل» را به عهده جناح

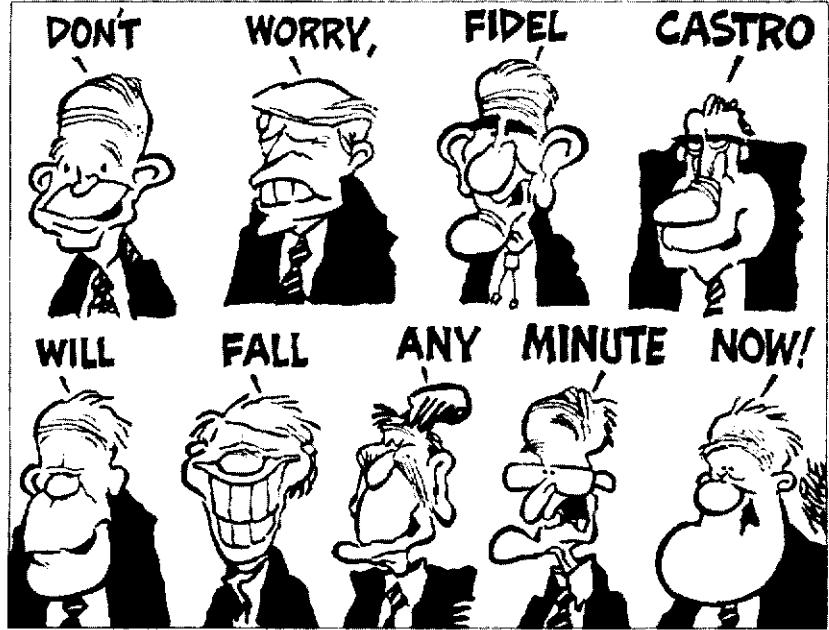
دربرگرفت: «مایکل هرینگتون» (Micheal Harrington)، «بیتی فریدن» (Betty Friedan)، «جیمز بالدوین» (James Baldwin)، «پل گودمن» (Poul Goodman) (Ralph Nader)، اما بر عکس، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، منتقدان آزاد و دارای بیش و قوه تشخیص نادر بوده‌اند. در میان دانشگاهیان، حرکت برای فراتر از آکادمی غیرمعمول است. در عمل، مشکلات انتقاد عامه‌اندیشه (بدون توجه به قدرت‌های چشمگیر آن) با مشکلات مطالعات مربوط به ارتباطات محدود برابر می‌کند. وقتی که انتقاد فراگیر از جامعه (به طور مثال انتقاد کریستوف لاش) (Christopher Lasch) (۱۹۷۹) خوانندگان قابل ملاحظه‌ای می‌یابد، نمی‌تواند بحث و مناظره‌ای جدی را بهره‌مند؛ این انتقاد همچنین نمی‌تواند خود را عملی سازد - اتهامات آن بیش از حد جهانی و نظر آن برای اصلاحات بیش از حد کج‌بیانه است. چارچوب‌های انتقادی بیش از حد فراگیر مثل اکولوژی اجتماعی و فمینیسم فرهنگی همچنان به صورتی متزوی شده باقی می‌مانند - آن‌ها نمی‌توانند با اضداد خود در یک قلمرو عمومی برخورد کنند.

در عین حال، انتقاد دقیق‌تر از سیاست‌ها و اعمال ویژه - یا به عبارت دیگر انتقاد تحرییدی - یا به گونه‌ای افراطی در صفحات و مقالات - یا در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های تلویزیونی منعکس می‌شود، یا همچنان محدود در میان مستھصمان یعنی دوایر نخبگان سیاست، کارگزاران، و کارآموزان باقی می‌ماند. انتقاد ویژه نمی‌تواند به یک انتقاد کلی تر با بینشی از جامعه و تغییر شکل متهی شود. این نوع انتقاد بهویژه هنگامی در دسرافرین می‌شود که به مسئله نیاز میرم به اصلاحات رسانه‌ای مربوط می‌شود. در عصری از مقررات زدایی، گردهمایی و تجمع، و تکثیر و ازدیاد وسائل ارتباطی راه دور، چپگرایان ایالات متحده بدان‌سان که در مورد سیاست مشاهده می‌شوند، در بحث‌های مربوط به دیگر مسائل از انسجام و یکپارچگی قابل توجهی برخوردار نیستند. البته، این امر تا حدودی مسؤولیت رسانه‌های موجود می‌باشد که نمایندگان منتخبشان در مذاکرات و مباحث آشکارا

■ علوم اجتماعی با پست‌شمردن
آن‌چه که در آن سوی مرز علم
اجتماعی قرار دارد، تطهیر می‌شود
و این کاری است که جامعه‌شناسان
منحرف، کاملاً با آن آشنا هستند.

**خویشن را درگیر نثر میهم و
نامفهوم می‌کنند تا برای خود کسب
اعتبار کنند.**

میزان طرفداران، محدوده سرنوشت‌سازی در مورد شدیدتر بودن لحن هرگونه مطلب یا مقاله انتقادی، به وجود می‌آورد. اگر ما واقعاً قصد داریم متقد بشیم، بایستی خسارت آن را جدی بگیریم.

به من گفته‌اند که ناجیه تعیین شده برای اظهارنظرهای آزاد در دانشگاه تگزاس، اوستین، آن چنان غیرقابل درک است که بسیار بهندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پرسش برای من مطرح است که: «اگر سکوهای منتقدان در نقاط دورافتاده‌ای نصب شود و در آن‌ها به‌گونه‌ای گنگ و نامفهوم سخن رانده شود، فایده انتقاد چیست؟ □

یادآوری: این متن تجدیدنظر شده گزارشی است که در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۸۹ به انجمن ارتباطات بین‌المللی^۶ در سانفرانسیسکو، ارائه شد. نسخه دیگری از آن در زوئن ۱۹۹۰ در نشریه «مطالعات انتقادی در ارتباطات همگانی»^۷ منتشر شده است. □

پی‌نویس‌ها:

- 1- Subculture: The Meaning of style.
- 2- Demographic Vistas.
- 3- Television Culture.
- 4- Reading the Romance.
- 5- Committee on the Present Danger.
- 6- International Communication Association.
- 7- Critical Studies in Mass Communication.

راست گذاردند (گیتلین، ۱۹۹۰). من می‌خواهم چنین بپندارم که ما شان بالاتر این موج روشنفکری را مشاهده کرده‌ایم.

ما نظریه را به قطعات بسیار تقسیم کرده‌ایم - قطعاتی که در دید و بینش فراگیر جای گرفته‌اند. اما دید و بینش فراگیر احتمالاً در داخل کارت‌ها نیست - چه کسی می‌داند? - و این امر احتمالاً چیز بدی نخواهد بود. یک سیاست اعتدالی - که در جایی دیگر از آن به عنوان سیاست حد و مرزها یاد کرده‌ایم (گیتلین ۱۹۸۹)، ممکن است ما را از صایب و فجایعی بر کنار نگه دارد که با سیاست ایده‌های ثابت در قرن بیستم همراه بوده است. نکته دیگری می‌توان درباره انتقاد اجتماعی بیان داشت و آن این که در واقع انتقادهای بسیاری وجود دارد و انتقادهای دیگری نیز امکان‌پذیر است و در بیان علت آن، همین بس که بگوییم بسیاری از ما از شرایطی که «راسل جیکوبی» مورد حمله شدید قرار داده است، عمیقاً ناراضی هستیم. اما انتقاد سالم مستلزم چیزی بیش از یک نظر پیشرفته است. انتقاد از منافعی شروع می‌شود که دربردارنده نقطه نظرات طرفداران است؛ اما جهت تجدید ایده‌آل یا آرمان دموکراتیک، این انتقاد باید توده کلی جامعه را دربرگیرد. نه روزنامه‌های تخصصی بیشتر و نه مصاحبه‌های تلویزیونی بیشتر، هیچ‌کدام نخواهد توانست آن را به طور کامل به‌انجام رساند. اکنون، محدودیت، تجزیه، و جدایی توده کلی جامعه، همراه با کاسته شدن از